《天堂的奥秘》

以马内利·瑞登堡 著

含 ac-publish 创1–15 + batchC 创16起/出埃及记
普通字号 / 大字版均适合 A4 纸打印

新教会汉语神学院 · newchurchcn.com
著作汉译

《天堂的奥秘》（第一卷）

以马内利·瑞登堡 著

作者简介

以马内利·瑞登堡，Emanuel Swedenborg，1688—1772，瑞典科学家、哲学家、神学家，十八世纪欧洲思想史上一位独特而重要的人物。

瑞登堡出生于瑞典斯德哥尔摩。他早年接受良好的古典教育和科学训练，长期从事数学、天文学、机械学、矿物学、解剖学、生理学、哲学等领域的研究，并曾任瑞典矿务评议会评议员。他在自然科学方面著述丰富，关注宇宙结构、物质原理、人体机能和灵魂问题，体现出严密的观察精神和系统性的思辨能力。

中年以后，瑞登堡的思想逐渐转向神学。他开始专注于圣经的内在意义、天堂与地狱、灵界、人的重生、神性三一、主的神性人性以及新教会等主题。在其神学著作中，他反复强调：圣言在文字义之内含有灵义；自然界与灵界之间存在对应关系；主耶稣基督在祂的神性人性中是天地之神；真正的信仰必须与仁义结合，并在生活中实行。

瑞登堡的神学著作构成一个庞大而连贯的思想体系。其中较重要的作品包括《天堂的奥秘》《天堂与地狱》《天道》《圣爱与圣智》《天命》《揭秘启示录》《婚姻之爱》《正信的基督教》等。这些著作不仅系统阐述了他对圣经、神、天堂、地狱、教会和人生的理解，也对后来的宗教思想、文学、哲学和灵性传统产生了深远影响。

瑞登堡于1772年在伦敦去世。他的一生横跨科学、哲学与神学三个领域，其著作至今仍被世界各地读者研读。对于希望理解圣言灵义、主的神性人性以及新耶路撒冷教义的读者而言，瑞登堡仍是一位不可忽视的重要作者。

序言

1 圣经旧约包含天堂的奥秘，所有内容以及每一个细节都指向主、他的天堂、教会、信仰以其相关事物，人们难以仅从字面上理解。因为从字面或表面文本来看，人们通常只能看到与犹太教外在事物相关的内容。然而，旧约的内在含义遍布其中，却在外在事物中难以察觉，仅有极少数内容是主向使徒们揭示和解释的，例如：“祭祀”象征主；“迦南地”和“耶路撒冷”象征天堂，因此被称为“天上的迦南和耶路撒冷”；同样，“乐园”也有相似的象征意义。

2 尽管每一段、每一个细节，乃至每一个最微小的字母都象征并包含着属灵和属天的事物，但基督教界对此依然了解甚少，因此对旧约的重视不足。由此，他们应当认识到，鉴于圣经既是关于主，也是来自于主的，其内涵自然涵盖了有关天堂、教会与信仰的事物。否则，它就不配被称为主的话语，更不用说含有生命了。生命的源泉难道不正是与主——即生命之源的联系吗？因此，如果圣经的内涵不指向主，它就没有生命；如果圣经的文字不包含主或不指向主，那么它就不具神性。

3 若缺乏这样的生命，圣经的字面意义便呈现死寂。圣经的本质就好像一个人，正如在基督教界所认知的，人由外在形体和内在灵魂构成。若仅有外表而无内在灵魂，则如同无灵魂之躯，毫无生气。若内在灵魂充满生机，则为外表注入生命之源，此内在便是灵魂所在。同理，若对圣经的理解仅限于字面，那它就如同失去灵魂的躯体。

4 仅从字面意义理解时，难以察觉其内含的深层内容。例如，看《创世记》的字面意义，我们知道的不过是世界的创造和被称为“伊甸园”的地方，以及亚当，即第一个被创造的人。谁又会想到其中还有其它含义？然而，这些描述实际上蕴含着至今尚未揭示的深奥秘密，这一点从后续内容中可清晰看出。实际上，从内在意义来看，《创世记》第一章讲述的是人的“新造”或“重生”，特别指的是上古教会，其中每个字都蕴含代表性、象征意义及深层内容。

5 然而，除非得自主的启示，无人能真正知晓此事。凭借主的神性怜悯，我多年来不断地与诸灵和众天使互动，听他们对话并与之交流。因此，我得以听闻和目睹来生中的奇妙景象，这些奇景未曾为人所知，亦未曾进入人的想象。在此，我学习了各种灵的差异、死后灵魂的状态、不信者的地狱或可悲状态，以及天堂或信徒的幸福状态，尤其是有关整个天堂共识的信仰教义。蒙主怜悯，我将在后续章节中详述这些内容。

《天堂的奥秘》

以马内利·瑞登堡 著

序言

在本作品的第一卷，我们解释了《创世记》的前十五章，并阐述了其中所含的内在意义。每一章的开头和结尾，我都添加了一些在灵界和天使天堂中，出于主的神圣怜悯，被允许我看到和听到的事物。现在，第二部分将继续这一模式，并在各章中添加类似的内容。第十六章将附加与异象和梦境相关的内容，包括在圣经中找到的具有预言性质的那些内容。

我知道，很少有人会相信有人能看到来生中的事物，并从那里带回关于死后灵魂状态的报道，因为相信复活的人不多，学者比普通人更不相信。他们口头上承认将会复活，因为这符合他们信仰的教义，但他们实际上在内心否认这一点。有些人甚至公开表示，如果有人从死里复活，他们亲眼看到、亲耳听到并触摸到他，他们就会相信。但即使这样做，也必须对每个人都这样做，而且仍然无法说服那些在心里否认的人，因为会有成千上万的反对意见涌入，使他的心变得更加坚硬。然而，有些人相信他们会在最后审判的日子复活。关于这一点，他们认为可见的世界中的所有事物到那时将会灭亡，由于这一天已被徒然期待了许多世纪，他们也感到怀疑。但圣经中所说的最后审判是什么，蒙主怜悯，将在第十七章的结尾中简要说明。

我们可以看出，今天基督教界里有各种各样的人。在《马太福音》第22章23节中，我们知道撒都该人公开否认复活的存在。然而，他们还比那些口头上说支持复活（因为他们的信仰教义这么要求），但心里其实不相信的人表现得更诚实。这些人的言行不一，他们说的和真正相信的完全相反。为了避免人们进一步坚信错误的观念，感谢主的怜悯，我被赋予了一种特别的能力。虽然我仍然在这个世界中拥有肉体，但我能以灵的形式进入来生的世界。在那里，我

不仅能与离世不久的灵交流，实际上还能与那些生前认识我的已故之人对话。这几年来，我每天都能与灵和天使沟通，看到许多令人震惊的事物，这些都是前所未见的，并且完全是真实的，没有任何欺骗。

很多人表示，如果有人能从另一个世界来到他们身边，他们就会信服。现在，让我们看看他们是否真的会因此改变心意。我可以肯定地说，那些从基督教界进入来生的人是最坏的，他们对邻舍充满仇恨，憎恶信仰，还否认主（因为在来生中，是心在说话，不是嘴）。此外，他们还极易沉溺于通奸。而且，随着天堂正在从教会信徒中远离，我们可以感觉到教会的末日即将到来。这一点，我已经得到了确切的启示。

创世记第一章

概览

6 六天或六个时间段代表着一个人重生的六个连续的状态，总体上如下文所示。

7 第一个状态是从婴儿时期直至紧邻重生之前的那段时间，被称作“空虚”、“混沌”和“黑暗”。而主的怜悯是首先运行的，被描述为“神的灵运行在水面上”。

8 第二个状态是当一个人开始区分主的事物与人自我的事物时。在圣经中，属于主的被称为“余剩”，这主要指的是一个人从婴儿时期开始学习的信仰知识。这些知识被深藏起来，在进入这个状态之前不会显现。在如今，这个状态很少不伴随着试炼、不幸或痛苦而出现，因为这些情况使肉体和世俗事物

——也就是属于自我的属性静止下来，仿佛它们死去了。这样，人的外在事物与内在事物就会被分开。对于人的内在，有主为这个时期和目的所保留的“余剩”。

9 第三个状态处于忏悔的状态。在此状态下，人出于他的内在，言语忠诚虔敬，行出一些善事，看似义行，但并无生命，因为他认为这是出于自己。这些被称为“青草”，接着是“结种子的菜蔬”，然后是“结果子的树木”。

10 第四个状态是人被爱所感动并因此得到启示。虽然之前曾虔诚地说话并做过善事，但那都是出于试炼和困境的状态，而不是出于爱和信仰。因此，这些如今在人的内心中被点燃，并被称为“两个大光体”。

11 第五个状态是，人因着信仰而言说并据此坚定自己的真理和良善。那时所产生的是有生命的，并被称为“海里的鱼和空中的鸟”。

12 第六个状态是，出于信并由此出于爱，说真理并行良善。因此由他而出的，被称为“活物”和“兽”。于是，他那时既基于信仰又基于爱来行事，因此成为一个属灵的人，被称为“形像”。信仰的知识和仁义的行为让他属灵的生活快乐，并靠它们维持这样的生活，这些被称为他的“食物”。肉体和感官的东西则让他自然层面的生活快乐，并靠它们维持这样的生活。由此引发争战，直到爱成为主导，变得属天。

13 经历重生者，并不是所有人都能达到这种状态。如今大部分人只能达到第一个状态，有些人仅仅能达到第二个状态，有些人能够达到第三、第四、第五个状态，很少有人能够达到第六个，几乎没有人能够达到第七个状态。

内义

14 在接下来的部分里，当提到“主”时，我们专指世界的救主——耶稣基督，并且只用“主”这个称呼，而不添加其他名字。在整个天堂中，人们都以“主”来认识并崇拜他，因为天地间的一切权柄都在他手中。他自己也这样吩咐说：

> 你们称呼我为“主”，你们说的不错，我本来是。（约翰福音13:13）

复活后，门徒也称呼他为“主”。

15 在整个天堂中，他们不知道其他什么天父，只知道主，因为他们是一体的。正如主自己说的：

> 我就是道路、真理、生命。……腓力对他说：“求主将父显给我们看。”……耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么还说‘将父显给我们看’呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父也在我里面。”（约翰福音14:6，8-11）

16 第一节 起初，神创造天地。

上古之日被称为“起初”，先知书各处将其称作“古时”和“亘古”。“起初”还涉及正被重生之人的初期，因为那时他被生出并从主接收生命。重生本身因此被称为人的新造。“创造”、“塑造”和“制造”在先知书中几乎到处都表示重生，尽管它们之间有所不同。正如在《以赛亚书》中说：

> 就是凡称我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我塑造，所制造的。（以赛亚书43:7）

主因此被称为“救赎者”、从胎中“塑造者”、“制造者”和“创造者”。又如：

我是耶和华——你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。（以赛亚书43:15）

将来被创造的民要赞美耶和华。（诗篇102:18）

你发出你的灵，它们便被创造；你使地面更换为新。（诗篇104:30）

“天”象征内在人，“地”象征重生前的外在人。

17 第二节 地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。

被重生之前，人被称为“空虚混沌”的“地”，还被称作尚未播种真理和良善的“土地”。无良善则“空虚”，无真理则“混沌”。由此陷入“黑暗”，对主的信仰，对属灵和属天生命的一切事愚昧无知。主通过《耶利米书》如此描绘这等人：

我的百姓愚顽，不认识我；他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善；我观看地，不料，地是空虚混沌，我观看天，天也无光。（耶利米书4:22-23，25）

18 “渊面”是指人的欲望并由此产生的错谬，他完全由这些欲望和错谬构成，并且全然陷入其中；由于没有光，他如同“深渊”或晦暗混乱之物。这样的人在圣经中被称为“深渊”或“海的深处”。人在被重生之前，要使它“干涸”或“荒废”，正如《以赛亚书》中所言：

兴起!兴起!像古时的年日、上古的世代兴起一样；使海与深渊的水干涸，使海的深处变为赎民经过之路的，不就是你吗?耶和华救赎的民必归回。（以赛亚书51:9-11）

此外，从天堂的角度来观看，这样的人就像毫无生机的黑块。这些同样的表达总体上体现了重生之前人里面的荒废，先知书中多次这么描述。一个人在能知道什么是真理以及被良善影响之前，妨碍与抵挡的东西必须先被移走，因此，在新人可以被怀胎之前，旧人必须“死去”。

19 “神的灵”被理解为主的怜悯，被说成“运行”，就像母鸡孵蛋，在此“运行”于其上的，是主储存在人里面的事物，在圣经中经常被称为“余剩”。这些是真理和良善的知识，在外部事物被荒废之前，这些知识不会进入光明或白昼之中；这些知识在此被称为“水面”。

20 第三节 神说：“要有光”，就有了光。

在第一个状态中，一个人开始知道真理和良善是更高的事物。全然外在之人甚至不知道什么是良善，什么为真理。以为一切属于自我之爱和世俗之爱的东西，都是良善；有利于这些爱欲的一切事物，他们认为都是真理。因而不晓得这些良善其实是邪恶，这些真理其实是伪谬。然而，当一个人重新被孕育时，开始知道他的良善并非良善。当他进入光中，到一定程度时，就意识到“主是”（Lord Is），并认识到主是真理和良善本身。当知道“主是”，他自己在《约翰福音》中说：

你们若不信我是（I Am），你们必要死在你们的罪中。（约翰福音8:24）

于是可以明白：主是良善或生命本身，是真理或光本身，因此除非来自主，否则没有良善和真理。还说：

太初有道，道与神同在，神就是道。……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的；生命在他里头，这生命就是人的光；光照在黑暗里……那光是真光，照亮一切生在世上的人。（约翰福音1:1，3-5，9）

21 第四至五节　神看光是好的；神把光暗分开了。神称光为“昼”，称暗为“夜”。

光被称为好的，因为它来自主，他是良善本身。黑暗是人被重新受孕并被生出以前的状态，看起来好像是光明的，因为邪恶看似良善，伪谬看似真理，其实是黑暗的，是存在人里面的自我。但凡是主的，被比作“昼”，因为它们在光明中。但凡是人自我的，被比作“夜”，因为是在黑暗中。这在圣经中多次出现。

22 第五节 有晚上，有早晨，这是头一日。

什么是“晚上”，什么是“早晨”，如今已能辨别。“晚上”是先前的一切状态，因为那是阴暗的，或者是伪谬的和无信仰的。“早晨”是接下来的一切状态，因为那是光明的，或者是真实的和有信仰知识的。一般来说，“晚上”象征人的自我的一切；“早晨”象征主的一切；正如主借着大卫所说：

耶和华的灵藉着我说话，他的话在我的舌上。以色列的神说，以色列的磐石论到我说：“他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。”（撒母耳记下23:2-4）

因为“晚上”是无信仰之时，“早晨”是有信仰之时，所以主的降世被称为“早晨”，他来的时候，因为无信仰，被称为“晚上”。《但以理书》就说：

那位圣者对我说：“要到二千三百个晚上和早晨。”（但以理书8:14，26）

同样地，“早晨”在圣经中用来表示主的每一次降临，因而象征人的新造。

23 “日”被用于表达时间本身，在圣经中比比皆是。例如《以赛亚书》中说：

耶和华的日子临近了！看哪，耶和华的日子临到！我必使天震动，地必摇撼，离其本位；在耶和华发烈怒的日子；巴比伦的时辰临近，她的日子不会长久。（以赛亚书13:6，9，13，22）

同一先知书中还说：

她的起源溯自上古的日子。在那日，推罗要被忘记七十年，照着一王的年日。（以赛亚书23:7，15）

由于“日”表示时间，因而也被用来表示这个时间的状态；正如《耶利米书》中所说：

我们有祸了！因为日子减少了，因为晚上的阴影自行延长了。（耶利米书6:4）

同一先知中还说：

你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转。（耶利米书33:20，25）

还有：

求你重生我们的日子，像古时那样。（耶利米哀歌5:21）

24 第六节 神说：“众水之间要有穹苍，将水和水分开。”

“神的灵”或主的怜悯使真理和良善的知识显于白昼，并发出第一道光芒，意识到“主是”（Lord Is），即主是良善本身和真理本身；除非从主而来，否则没有良善和真理。人的内在与外在那时被区分开来，（与人之内在一起的）知识与（与人之外在一起的）知识因而被区分开来。人之内在被称为“穹苍”，与人之内在一起的知识被称为“穹苍以上的水”，与人之外在一起的知识被称为“穹苍以下的水”。

【2】人在被重生以前，并不知道他被赐予内在，更别说何为内在。由于深陷于肉体与尘世，他以为并无内外之分；他甚至将那些属于人之内在的东西浸没于肉体与尘世之中，不加分别地混淆模糊为一体。正因如此，先说“众水之中要有穹苍”，然后说“将水和水分开”，而不是“将水与水分开”。接下来的确如此：

神就造出穹苍，将穹苍以下的水、穹苍以上的水分开了。事就这样成了。神称穹苍为“天”（创世记1:7-8）。

【3】因此，另一件事就是，当人在被重生时，他开始注意到被授予了内在人；或者知道与内在人一起的是单单属于主的良善和真理。但正被重生的人，其外在人仍以为所行的良善是出于自己行的，所说的真理是出于自己说的。正因如此，凭借这一点，可以说是凭借他的自我，他被主引领去行良善和说真理，所以“将穹苍以下的水分开”在先，继而才是“穹苍以上的水”。

以下是天堂的奥秘：人，凭借自我，就是凭借感官上的错觉，还凭借私欲，被主引领和转向真理和良善。于是，重生的全部和每一时刻的进行，是从晚上到早晨进行，可以说是从外在人到内在人，或者由地到天进行；因此，穹苍或内在人现在被称为“天”。

25 当论到人的重生时，“展开大地，铺张诸天”是先知书中惯用的表达，在《以赛亚书》中写道：

> 从你出胎，造就你的救赎主-耶和华如此说：我-耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的；谁与我同在呢？（以赛亚书44:24）

还有，当公开谈到主的降临时说：

> 压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭；他凭诚实将公理传开。（以赛亚书42:3）

就是说，他不粉碎人的错觉，也不扼杀他的私欲，而是将它们引向真理和良善。又接着说：

> 创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和华。（以赛亚书42:5）

此外还有多处类似的表达。

26 第八节 有晚上，有早晨，是第二日。

关于“晚上”“早晨”“日”的含义，参阅第五节的解释。

27 第九节 神说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”事就这样成了。

当人知道内在人和外在人的存在，并且真与善是从主那里经过内在人流向外在人，尽管这并不那么显而易见。然后，那些真与善的知识会被存储在他的记忆之中，成为知识的一部分。

无论是自然、属灵还是属天层面的，任何被灌输到外在人记忆中的东西都会以知识的形式存留，并且这些知识由主引出。这些知识好比是“汇聚在一处的水”，被比喻为“海”，而外在人本身则被称为“旱地”，随后被称作“地”，这层意义将根据随后的内容进一步展开。

28 第十节 神称旱地为“地”，称水的聚处为“海”。神看着是好的。

“水”象征两种知识——信仰性知识和事实性知识，这在圣经中是常事；“海”因此象征它们的积聚。正如在《以赛亚书》中说：

耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。（以赛亚书11:9）

在同一先知书中，当论到两类知识的匮乏时，说：

海中的水必绝尽，河也消没干涸，河水都必减少枯干（以赛亚书19:5-6）

在《哈该书》，当论及一个全新的教会时说到：

我必再一次震动天地、沧海，与旱地；我必震动万国……我就使这殿满了荣耀。（哈该书2:6-7）

在《撒迦利亚书》中论到人的重生时，写道：

那日，必是耶和华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明；那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。（撒迦利亚书14:7，8）

在大卫《诗篇》中描述荒废之人将要被重生，将要敬拜主时，这么说：

耶和华不藐视被囚的人，愿天和地、洋海和其中一切的动物都赞美他。（69:33-34）

至于“地”象征容器，从《撒迦利亚书》可看出：

铺张诸天，建立地基，造人里面的灵的耶和华说……（撒迦利亚书12:1）

29 第十一至十二节　神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。”事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类；并结果子的树木，各从其类；果子都包着核。神看着是好的。

当“地”或人这样预备好，以至于能够从主接收天上的种子，并产生真理和良善的一些事物时，主首先使一些柔嫩的事物萌生，这些被称为“青草”；然后是一些更有用的东西，能自身再结种子，被称为“结种子的菜蔬”生出。最后产生自己结果子的良善之物，被称为“结果子的树木，各从其类，果子都包着核”。正被主重生之人，一开始是这样的：他以为所行的良善出于自己，

所说的真理也出于自己。但事实却是：一切良善和真理来自主。因此，人若以为良善和真理出于自己，他就还未拥有真正信仰的生活，不过以后他会接受。他尚处于接收真正信仰生活的预备状态，因此还不能相信这些是来自主。这种状态在此以无生命之物来代表；后来的信仰生活的状态则以有生命之物来代表。

【2】主特意宣告，他是“撒种的”，“种子”就是他的话，“地”就是人（马太福音13:19-23，37-39；马可福音4:14-20；路加福音8:11-16）。他用类似的方式来描述这些事：

> 神的国如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。（马可福音4:26-28）

“神的国”，就普遍意义而言，被理解为整个天堂；次之而言，它表示主的真教会；具体而言，是指拥有真信仰的每一个人，或者说，通过信仰的生活而被重生之人。这样的人还被称为“天”，因为天堂在他里面；也被称为“神的国”，因为神的国在他里面。正如主自己教导：

> 法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到不是眼所能见的。人也不能说：‘看哪，在这里！看哪，在那里！’因为神的国就在你们心里。”（路加福音17:20-21）

这是一个人重生过程中接续下来的第三个阶段，是他悔改时的状态。同样也是从黑暗到光明或从晚上到早晨的过程，因此第十三节接着说：

有晚上，有早晨，是第三日。

30 第十四至十七节　神说：“天上的苍穹要有发光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁，在天上的穹苍作发光体，光照在地上。”事就这样成了。于是神造了两个大的发光体，较大的发光体管昼，较小的发光体管夜，又造众星，就把它们摆列在天上的穹苍，好光照在地上。

除非先知道信仰的本质是什么，以及信仰随着人的新造而提升是怎么回事，否则就不能充分理解什么是“发光体”。信仰的真本质与真生命唯独是主，因为不信主无法拥有生命，正如他自己在《约翰福音》中说：

> 信子的人有永生；不信子的不得见永生，神的震怒常在他身上。（约翰福音3:36）

【2】信仰随着人的新造而提升，其情形是这样的。他们起初没有生命，因为生命不在邪恶与伪谬之中，只在良善与真理之中。接着，他们藉着信从主接收生命：先是藉着记忆层面的信仰，即知识层面的信仰；然后藉着认知层面的信仰，即理智的信仰；最后藉着内心的信仰，即爱的信仰或得救的信仰。第3至13节中的无生命之物代表知识和理智的信仰，被爱赋予生机的信仰则由第20至25节中的有生命之物来代表。正因如此，爱以及由此衍生的信仰当下在此首次被论及，并被称为“发光体”；爱是较大的发光体，管昼；由爱衍生的信仰是较小的发光体，管夜。由于它们将要合而为一，所以用单数（sit），而不是用复数（sint）来表达“要有发光体”。

【3】爱与信仰之于人的内在，犹如热与光之于人外在的肉身，热与光因此被用来代表爱与信仰。也正因如此，发光体被说成“摆列在天上的穹苍”或者在内在人之中；较大的发光体在其意志中，较小的发光体在其理智中；但它们在意志与理智中的显现只是好比阳光在其照射的对象中那样。爱驱动人的意志，信仰或真理影响人的理智，这都归因于主的怜悯。

31 “大的发光体”象征爱与信仰，还被命名为日、月、星，常见于先知书，例如在《以西结书》：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗”（以西结书32:7，8）

那里论及法老和埃及人，“法老”和“埃及人”在圣经中被理解为感官和知识，他们通过感官和知识灭了爱与信仰。

在《以赛亚书》中写道：

耶和华的日子……使这地荒凉……天上的众星群宿都不发光；日头一出来就变黑暗，月亮也不放光。（以赛亚书13:9，10）

在《约珥书》中这么说：

耶和华的日子将到……那日是黑暗、幽冥……的日子。它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。（约珥书2:1，2，10）。

【2】在《以赛亚书》中，当说到主的降临和外邦人受启示，因而论到一个新的教会时，具体而言，论到在黑暗中接受光明而被重生的人时，这么说：

兴起，发光！因为你的光已经来到！……看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。……万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。……耶和华却要作你永远的光……你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光”（以赛亚书60:1，2，3，19，20）

在《诗篇》中说：

那用智慧造天的……那铺地在水以上的……那造成大光的……他造日头管白昼……他造月亮星宿管黑夜。（诗篇136:5-9）

日头月亮啊，你们要赞美他！放光的星宿啊，你们都要赞美他！天上的天和天上的水，你们都要赞美他。（诗篇148:3，4）

【3】以上各处的“发光体”皆象征爱和信仰。由于“光体”代表并象征在主里面的爱和信仰，因而在犹太教中有个律例：以色列人要使发光体从晚上到早晨保持燃烧，因为但凡是该教会的律例皆用来代表主。关于光体，这么说：

你要吩咐以色列人，把那为点灯（原文是“发光体”）……的油拿来，使灯常常点着；在会幕中法柜前的幔子外，亚伦和他的儿子从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯。（出埃及记27:20-21）

这象征爱和信仰，主于内在人之中点燃并使其发光，透过内在人向外在人发光，关于这个主题，蒙主怜悯，将在另处详述。

32 爱和信仰先被称为发光体，之后爱被称为较大的发光体，信仰被称为较小的发光体；并且还说，让爱管昼，信仰管夜。这些事是奥秘，在末期尤其被隐藏起来，如今蒙主怜悯来解读它们。这些奥秘之所以在末期尤其被隐藏起来，是因为如今正是世代的终结，几乎没有爱，以致没有了信仰；正如主自己在福音书中的这些话所预言的：

日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。（马太福音24:29）

“日头”被理解为爱，要“变黑了”；“月亮”当理解为信仰，“不放光”；“众星”当理解为信仰的知识，“从天上坠落”；这就是“天势都要震动”。

除了爱之外，上古教会不承认爱本身以外的任何信仰；除了爱，属天的天使也不知道还有别的什么信仰。整个天堂都是爱的天堂，因为除了爱的生活，诸天并无其他什么生活。一切幸福由此而来，其美妙程度无以言表，世人的任何观念都无法领会。在爱里面的人，会发自内心爱主，他们自己了解、谈论并认定：一切爱，因而单单属于爱的一切生命，进而一切幸福，唯独来自主，没有一丝一毫的爱、生命和幸福来自他们自己。

主之所在，就是一切爱的源头，还用大的发光体或者他变像时的“日头”来代表，说“他的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（马太福音17:2）。“脸面”象征至内在的事物，由其所发出的事物则以“衣裳”来象征，因此主的神性以“日头”或爱来象征，他的人则用“光”或出自爱的智慧来象征。

33 每个人都能够很清楚地知道：没有爱，就谈不上生命；除了从爱流露出的快乐，就谈不上什么快乐；有怎样的爱，就有怎样的生命，也就有怎样的快乐。如果将人的爱除去，或者换个说法，除去人的欲求（因为欲求是属于爱的欲求），他的思维将立刻停止，如同一个死人；这一点已向我充分展现。对自我的爱和对世界的爱看似有生命，也快乐，但由于它们与真正的爱——爱主高于一切并爱邻如己针锋相对，所以明显可知它们并非爱，而是恨。人越是爱自我和爱世界，就越恨他的邻舍并因而恨主。真正的爱是对主的爱，真正的生命是来自主的爱的生命，真正的快乐是这种生命的快乐。真正的爱只能是独一无二的，同样，真正的生命也必须是唯一的，因此才会有真正的快乐和幸福，正如天堂中天使所体验的那般。

34 爱与信在哪里都不能分离，因为它们构成同一个事物。因此，当经上首次论到发光体时，视它们为一个，说“天上要有发光体”。关于这一情形，我被恩准提及讲述以下奇妙的细节：属天的天使，他们因着主而在属天之爱中，出于爱而在信仰的一切知识之中，并且出于爱而在这样的生命和悟性之光中，几乎没有什么事物可以描述这样的生命和光芒。而另一方面，在信仰教义的知识之中且缺乏爱的诸灵，他们处于如此寒冷的生命和昏暗的光中，以致他们连天庭的第一道门槛尚未接近就转身逃离。有些人声称他们信主，却不照着所教导的那样去生活。论到这样的人，主在《马太福音》这么说：

> 凡称呼我“主啊，主啊”的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道吗？”……（马太福音7：21，22至结尾）

于是可以肯定，在爱中的，也在信仰中的人，因而在天堂的生命中，而自称在信仰之中却不过爱生活的人则不然。没有爱的信仰，这样的生命就像没有温暖的阳光，正如在严冬时节那样，无物生长，万物沉寂衰败。但是，出于爱的信仰好比春季的阳光，万物生长兴旺，是太阳的暖热成就此事。属灵和属天的事也是如此，圣经中常以世间地上的事物来代表它们。没有信仰以及缺乏爱的信仰也被主比作冬天，他在《马可福音》预言世代的终结时说：

> 你们应当祈求，叫这些（逃走的）事不在冬天临到，因为在那些日子必有灾难。（马可福音13:18，19）

“逃走”是指末期，也是每个人的死期。“冬天”是指没有爱的生命。“有灾难”的“日子”是指没有爱的生命在来世之中悲惨的状态。

35 人有两个能力：意志和理智。当理智受意志支配时，它们一起构成一个心智，并因此构成一个生命，因为那时一个人所愿意和所行的，正是他所思想和所打算的。不过，当理智与意志有分歧时，正如有些人自称有信仰却不是那样生活，一个心智便被分裂为二， 一个想上天堂，一个倾向地狱。因为意志驱行一切事，所以若非主施怜悯于他，他整个人势必一头栽进地狱。

36 将信仰与爱分离者，其实并不知道什么是信仰。当想到信仰时，有人以为信仰纯粹是一些想法，有人认为这些是针对主的想法，很少人认为它是信仰的教义。然而，信仰不仅是对信仰教义所包含一切知识的承认，而且是对所教导一切知识的顺从。人们当顺从的第一要紧的教导是对主的爱和对邻舍的爱，不在这些爱中的，就不在信仰之中。主在《马可福音》中对这一点的教导如此清晰，毋庸置疑：

> 第一要紧的就是说：“以色列啊，你要听，主-我们的神是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主-你的神。”（这是最重要的诫命）其次就是说：“要爱人如己。”再没有比这两条诫命更大的了。（马可福音12:29-31）

在《马太福音》，主称前面一条是“第一，且是最大的诫命”，还说“这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”。（马太福音22:35-40）“律法和先知”是关于信仰的普遍教导和全部圣言。

37 这些发光体“作记号，定节令、日子、年岁”，这些话所包含的奥秘比当下能说出来的更多，尽管在字义中显不出什么奥秘。当下能揭示的如下：属灵与属天事物在总体和细节上的交替更换，就好比日子和年岁的更迭。一日之中，从早晨到中午，从中午到黄昏，经过晚上又再到早晨。一年之中的更替也是如此，从春到夏，由夏至秋，再由秋、冬入春，因而导致热与光的更换，

从而发生土地产物的更换。这些变换用来对比属灵和属天事物的交替更换，没有交替与变化的生命导致千篇一律，最终毫无生命。良善和真理无法被认识和辨别，更谈不上被感知。先知书中将此称为“定例”，如在《耶利米书》中写道：

> 那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮……耶和华如此说：“这些定例若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝。”（耶利米书31:35-36）

> 耶和华如此说：“若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定例。”（耶利米书33:25）

关于这些，蒙主怜悯，容后详述（创世记8:22）。

38 第十八节 管理昼夜，分别明暗。神看着是好的。

“昼”被理解为良善，“夜”被理解为邪恶。因此良善被说成白天作的工，邪恶被说成夜晚作的工。“光”被理解为真理，“暗”被理解为伪谬。正如主所说：

> 世人……不爱光，倒爱黑暗……行真理的必来就光。（约翰福音3:19，21）

第十九节 有晚上，有早晨，是第四日。

39 第二十节　　神说：“水要多多滋生有生命的物；要有雀鸟飞在地面以上，在天上的穹苍之上。”

当大的发光体被点着并安排于内在人里面，外在人由此接收光以后，人就开始活了。在这之前，几乎不能说他是活的，因为他以为所行的良善，认为是自己行的；所说的真理，以为是自己说的。出于自己的，是死的，里面除了邪恶与伪谬，什么也没有。所以，但凡从他自己产生的东西，都不是活的。出于自己，他甚至不能行出真正的良善。实际上，人既不能思考良善，也不能意愿良善，因而不能行善，除非是出于主。这一点可以从信仰的教导中明确看到，因为主在《马太福音》说：

那撒好种的是人子。（马太福音13:37）

良善只能来自那唯一的源头，就像他说的：

除了神一位之外，再没有良善的。（路加福音18:19）

不过，当主复活或重生一个人时，主首先允许人自认为如此，因为人当时不能以其它方式接受，也不能被引导去相信，然后直接领受，一切良善和真理都来自主。当人这样认为时，他的真理和良善被比作“青草”，然后是“结种子的菜蔬”，再是“结果子的树木”，它们都是无生命的。但是，当他被爱与信仰赋予生机，相信是主在运行他所做的一切良善和所说的一切真理时，他首先被比作“水中有生命的物”和“飞在地面以上的雀鸟”，再后被比作“野兽”，它们都是有生命的，被称为”有生命的物“或“活物”。

40 水中滋生的有生命的物代表外在人的知识。鸟一般代表理性，接着是理智方面的事物，这些属于内在人。

至于水中有生命的物或鱼代表知识，在《以赛亚书》中明显可见：

我来的时候，为何无人等候？……我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。我使诸天以黑暗为衣服。（以赛亚书50:2，3）

在《以西结书》中更为明显，其中描述了新的殿，或更普遍地说，是新的教会，以及教会之人或重生之人，因为每一个重生的人都是主的殿。经上这么说：

主耶和华对我说：“这水往东方流去……直到海。所发出来的水必流入盐海，使水得医治。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必存活。必有渔夫站河边，从隐·基底直到隐·以革莲，都作张网之处。那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。”（以西结书47:8-10）

“从隐·基底直到隐·以革莲张网的渔夫”代表那些教导属世者信仰真理的那些人。

对于鸟代表理性，继而理智方面的事物，这从先知书中明显看出。例如《以赛亚书》：

我召鸷鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。（以赛亚书46:11）

还有：

我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避。（耶利米书4:25）

我要将香柏树……在以色列高处的山栽上。它就生枝子，结果子，成为佳美的香柏树，各类飞鸟都必宿在其下，就是宿在枝子的荫下。（以西结书17:22，23）

在《何西阿书》中，当论到一个新教会或一个重生者时说：

当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约。（何西阿书2:18）

因为主与它们“立约”，所以谁都能看得出来，这里所说的“走兽”并非走兽，“飞鸟”也不是飞鸟。

41 属于人的自我的东西，自身并没有生命；当它呈现出来时，看起来就像坚硬和漆黑的骨头。但属于主的一切都有生命，其中是属灵和属天的事物；当它被看到时，看起来像活着的人。天使灵的每一个声音、每一个想法，甚至每个最微小的念头都是活的，这或许难以置信，但千真万确。在其最细微处都有来自主的情感，因为主就是生命本身。因此，从主来的事物，里头有生命，因为它们对他有信仰，并在这里被称为“有生命的物”。此外，它们拥有身体的外观，此处被表示为移动或爬行。但是，到目前为止，这些对人类来说仍然是个奥秘，不过，由于我们在这里讨论的是有生命的物或动物，所以值得一提。

42 第二十一节　神就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的。

如前所述，鱼代表事实性知识，现在被主通过信仰赋予生机，因此是活的。大鱼代表了它们的共性，而基于这些共性，又有其各自的个性。在整个宇宙中，没有任何事物是独立于某种共性而存在的。在先知书中数次提及大鱼，在那些地方代表着知识的共性。例如：

埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说：这河是我的，是我为自己造的。（以西结书29:3）

你要为埃及王法老作哀歌，说：……现在你却像海中的大鱼；你冲出江河，用爪搅动诸水，使江河浑浊。（以西结书32:2）

这代表那些想通过知识进入信仰奥秘的人。在《以赛亚书》：

到那日，耶和华必用他刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼——就是那快行的蛇，刑罚鳄鱼——就是那曲行的蛇，并杀死海中的大鱼。（以赛亚书27:1）

这象征他们不知道真理的共性。因而在《耶利米书》中说：

巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空虚的器皿。他像大鱼将我吞下，用我的美物充满他的肚腹，又将我赶出去。（耶利米书51:34）

这象征他像大鱼吞下约拿一样，吞噬了信仰的知识，这里的“美物”就是信仰的知识，而“大鱼”代表那些把信仰知识的共性当作事实性知识来持有、并这样对待的人。

43 第二十二节 神就赐福给这一切，说：“繁殖增多，充满海中的水；雀鸟也要多生在地上。”

凡是从主有生命的事物都能够结出果实并无穷无尽地繁殖。当人在肉身中生活时，这还不那么明显。但在来生，它表现得令人震惊。在圣经中，“繁殖”通常指的是与爱有关的事物，“增多”则与信仰有关。爱的果实中有种子，通过种子它会繁殖。主的祝福在圣经中也意味着繁殖增多，因为这些都源于他的祝福。

第二十三节 有晚上，有早晨，是第五日。

44 第二十四节、二十五节 神说：“地要生出活物来，各从其类；牲畜、爬行动物、地上的野兽，各从其类。“事就这样成了。于是神造地上的野兽，各从其类；和牲畜，各从其类；和地上一切爬行的动物，各从其类。神看着是好的。

人，同样地，除非首先被播下信仰的知识，从这些知识中，他才能知道什么是应该相信的和去做的，否则无法产生任何良善的东西。理智在于听道，意志在于行道；听道而不行道，便是自称相信，但实际上并不这样生活。这样的人分离理智与意志，造成思想分裂，成为主所说的“愚笨的人”：

> 凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上……凡听见我这话不去行的，好比一个愚笨的人，把房子盖在沙土上。（马太福音7:24，26）

如前所述， 理智方面，以“水要多多滋生有生命的物；要有雀鸟飞在地面以上，天空之中”来表示；意志方面，则以“地要生出活物来，各从其类；牲畜、爬行动物、地上的野兽，各从其类”来表示。

45 上古时代的人用动物来象征理智与意志方面的事情。因此，在先知书等旧约圣经中，动物经常被用作这些含义的代表。动物分为两种类型，有的是恶的，因为它们有伤害性；而有的是善的，因为它们温顺。人们内在的邪恶倾向，以诸如“熊、狼、狗”等动物来表示；而良善与温顺的性情，则以“牛犊、绵羊、羊羔”等动物来表示。因为这里正在讨论的是重生，所说的动物是良善与温顺的，代表了那样的倾向。那些较低级的，更多受到肉体的吸引，被称为“地上的野兽”，代表了强烈的欲望和肉体的享乐。

46 动物代表人的倾向，伤害性的动物代表邪恶的倾向，温顺的动物象征良善的倾向，这种表达方式在圣经中司空见惯。正如在《以西结书》，论及人的重生：

> 看哪，我是帮助你的，也必向你转意，使你得以耕种；我必使人和牲畜在你们上面加增，他们必生养众多；我要使你照旧有人居住。（以西结书36:9，11）

在《约珥书》：

> 田野的走兽啊，不要惧怕，因为旷野的草发生。（约珥书2:22）

在《诗篇》：

> 我这样愚蠢无知，在你面前如畜类一般。（诗篇73:22）

在《耶利米书》，论到人的重生：

> 耶和华说：“我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家……必照样留意将他们建立、栽植。（耶利米书31:27，28）

那里讨论了重生。

“野兽”有类似的象征意义，例如在《何西阿书》中说：

当那日，我与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上爬行的昆虫立约。（何西阿书2:18）

此外，经上还说：

地上的野兽，你也不惧怕；因为你必与田间的石头立约；田里的野兽也必与你和好。（约伯记5:22，23）

我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野。（以西结书34:25）

野地的走兽必尊重我，因我使旷野有水。（以赛亚书43:20）

还有：

空中的飞鸟都在枝子上搭窝；田野的走兽都在枝条下生子；所有大国的人民都在它荫下居住。（以西结书31:6）

这些话论到亚述，代表属灵的人，将其与伊甸园相比。

在《诗篇》中写道：

他的众使者都要赞美他！大鱼……结果的树木、野兽和一切牲畜 、昆虫和飞鸟……都要赞美耶和华。（诗篇148:2，7，9，10）

此处所列举的正是同样的事物，正如大鱼、结果的树木、野兽和一切牲畜，爬行动物和飞鸟等等。除非借着它们来代表人里面有生命的东西，否则绝不可能被召集来赞美耶和华。先知书中还谨慎地区分“野兽”与“地上的野兽”、“野兽”与“田里的野兽”。

良善被称作动物，以至于天堂中最接近主的人在《以西结书》和《启示录》中被称为“活物”：

> 众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神。（启示录7:11，19:4）

有福音传给他们的那些人被称为“受造的”，因为他们需要重新受造：

> 你们往普天下去，传福音给凡受造的听。（马可福音16:15）

47 经上这些话包含重生的奥秘，可从以下事实得知。在前一节中说“地要生出活物来……牲畜……地上的野兽”，而在接下来一节却变了次序，先说“神造出地上的野兽”，然后造“牲畜”。一开始，继而往后，直到他成为天堂之前，似乎是人自己产生的；因此，重生从外在开始，向内部发展。所以此处有了另一个次序，先提到外在的事物。

48 由此清晰可见，第五个状态是当一个人基于信仰（即理智）而言，并在真理和良善中坚定自己。他此时所展现的生命，被称为“海中的鱼和空中的鸟”。 第六个状态是当一个人基于信仰（即理智）并因着爱（即意志）说真理并行良善。此时他所展现的生命，被称为“活物”和“野兽”。当他开始同时基于信仰和爱行动时，他变成了一个被称为“形像”的属灵人，现在就要讨论这一点。

49 第二十六节 神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天空中的鸟、野兽，和全地，并地上爬行的一切爬物。”

在上古教会，与主面对面交谈的人们看到的主就像一个人。（关于他们可以说很多事情，但现在还不是时候）因此，除了主自己以及属于他的，他们从不称什么为“人”。他们自认为不拥有什么，一切都是从主领受的，诸如所有爱的良善和信仰的真理，这些被称为“人的”，因为它们是“主的”。

因此，先知书中“人”和“人子”在最高意义上被理解为主，内义上被理解为智慧与聪明，因而也指每个被重生的人。例如：

> 我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。……我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避。（耶利米书4:23，25）

在《以赛亚书》，以“人”的内在意义来象征被重生之人，最高意义象征主自己，如同一个人：

> 耶和华－以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：……我造地，又造人在地上。我亲手铺张诸天；天上万象也是我所命定的。（以赛亚书45:11，12）

因此主向众先知显现为一个人，正如在《以西结书》中说：

> 在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上有仿佛人的形状。（以西结书1:26）

当主被但以理见到时，他被称为“人子”，也就是“人”，是一回事：

> 我……观看，见有一位像人子的，驾着天云而来……得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。（但以理书7:13，14）

主也常自称为“人子”或“人”，正如但以理所预言的，说他将在荣耀中再临。

> 闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。……那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。（马太福音24:27，30）

圣经的字面意义被称为“天上的云”，其内在意义被称为“能力和大荣耀”。从整体到细节，内在意义单单聚焦于主和他的王国；由此得知圣经的属灵意义发出能力和荣耀。

50 上古教会对“主的形像”的理解有很多，不容易言传。世人完全不知道他们是通过天使和灵由主统治的。与每个世人同在的，至少有两个灵和两位天使。借着灵，世人与灵界交流；借着天使，世人与天堂交流。离了这样的交流，即通过灵与灵界，通过天使与天堂，进而通过天堂与主交流，世人根本无法存活。他的生命完全取决于这种结合，以至于灵与天使一旦退离，他必立时灭亡。世人被重生之前，他受支配的方式与被重生之后完全不同。被重生之前，邪恶的灵与他在一起并辖制着他，尽管天使也在场，却爱莫能助，只能引导他，以免他堕入极恶，并将他引向良善；事实上，是利用人自己的私欲将他引向良善，利用他的感官上的错觉将他导向真理。那么，他通过同在的灵与灵界相通，但与天堂并不能如此相通，因为恶灵支配着他，天使只能转移和阻挡恶灵对他的影响。但是，人在被重生之后，天使便占统治地位，以各样良善与真理来鼓舞他，以对邪恶与伪谬的恐惧和厌恶来影响他。的确是天使在引领着他，不过天使只是充当着仆人的角色，是主通过众天使和诸灵独自掌权。因借助天使的服事来完成重生的工作，所以在这以复数形式先说“我们要照着我们

的形像造人”；然而，因为主独自掌权并运行，所以下节经文以单数形式说“神就照着自己的形像造人”。关于这一点，主还在《以赛亚书》中明明地宣告说：

> 从你出胎，造就你的救赎主－耶和华如此说：我－耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。（以赛亚书44:24）

而且，天使都承认自己没有丝毫能力，他们所做的一切单单来自主。

51 关于形像，形像不是样式（或相似性），但它是基于样式的，因此说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。属灵的人是“形像”，而属天的人是“样式”。本章论述属灵人，下一章论述属天人。

作为一个“形像”的属灵人，被主称为“光明之子”，正如《约翰福音》所说：

> 那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。（约翰福音12:35，36）

还被称为“朋友”：

> 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。（约翰福音15:14，15）

作为一个“样式”的属天人，被称为“神的儿女”：

> 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（约翰福音1:12，13）

52 人只要还是属灵的，对他的管理是从外到内，正如此处所说：使他们管理海里的鱼、天空中的鸟、地上的野兽，和全地，并地上爬行的一切爬物。当他成为属天人，出于爱而行善，对他的管理就是从内到外了，正如主在《诗篇》中这样描述自己，同时也是描述属天人，即他的“样式”：

> 你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的……。（诗篇 8:6-8）

此处先提“兽”，再说“鸟”，然后才是“海里的鱼”，因为属天人以居于意志之中的爱为出发点。论到属灵人，则是先提及“鱼”和“鸟”，因为这些与理智相关，这属于信仰的范畴，然后才提及“兽”。

53 第二十七节 神就照着自己的形像造人，照着神的形像造了他。

“形像”在此两次被提及，因为居于理智之中的信仰被称为“自己的形像”，居于意志之中的爱被称为“神的形像”。对于属灵人，爱居次位；对于属天人，爱居首位。

54 他造了他们，有男有女。

在上古教会中，男和女在内在意义上的理解是众所周知的。但是，对于后来的人们，当圣经内在意义失落时，这个奥秘也随之消失。他们最大的幸福和快乐是婚姻，他们模仿任何可以与婚姻相似的事物，从中体验婚姻的幸福。因为他们是内在的人，所以只喜欢内在的事物。他们只用眼睛看外在的事物，但思想的是它们所代表的事物，因此外在事物对他们来说没有什么意义，只是可以从中反映到内在，从内在反映到天堂，从而反映到主，主是他们的一切。因此，他们感受到从天堂的婚姻带来的婚姻的幸福。所以，在属灵人中，他们称理智为男，称意志为女，当两者合为一体时，他们称之为婚姻。从上古教会传

下的说法就成为习惯用语，因此，就意志上对良善的爱慕之情而言，教会被称为“女儿”，还称其为“童女”，如“锡安的童女”、“耶路撒冷的童女”，也称为“妻子”。关于这方面信息，请参看后面第2章第23节和第3章第15节的解读。

55 第二十八节　　神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、天空的鸟，和地上各样行动的活物。”

上古之人将理智与意志、或者信仰与爱的结合称为“婚姻”；由该“婚姻”产生一切良善，他们称之为“生养”（或“繁殖”），产生的所有真理，称之为“众多”（或“增多”）。在先知书中也是如此，例如在《以西结书》中写道：

> 我必使人和牲畜在你上面加增，他们必生养众多。我要使你像古时那样有人居住，并要赐福与你比先前更多，你就知道我是耶和华。　　我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。（以西结书36:8-12）

在此，“人”象征属灵人，也被称为“以色列”，“古时”象征上古教会，“先前”象征洪水后的古教会。因为此处描述的是将要被重生之人，不是已被重生之人，所以先提及真理的“众多”，再说良善的“生养”。当理智与意志结合，或信仰与爱结合时，这样的人在《以赛亚书》中被主称为“有夫之妇”或已嫁的“地”；例如：

> 你的地也不再称为“荒凉的”，你却要称为“我所喜悦的”，你的地也必称为“有夫之妇”；因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。（以赛亚书62:4）

从该婚姻所生养的，与真理相关的，被称为“儿子”；与良善相关的，被称为“女儿”；这种说法在圣经中十分常见。

真理与良善“遍满”全地，因为当主向人说话和祝福，也就是在人身上作工时，就带来良善与真理的无限加增。这种情形正如主说：

> 天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。 这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。（马太福音13:31-32）

这里的“芥菜种”是指成为属灵人以前的良善，它是“百种里最小的”，因为他凭自己行善，而事实上，人凭自己所行的一切无非是恶。但在被重生的状态中，有了一点良善的成分，尽管只是“最小的”。此后，当信仰与爱逐步结合，就不断成长，成为“菜”。最后，当结合完成，它就成了“树”，“天上的飞鸟”（在本节表示真理，或理智方面的事情）“来宿在它的枝上”（也就是在枝上搭窝），“枝”象征事实性知识。一个人在成为属灵的过程中会陷入争战，成为属灵了还会如此，因此说“治理这地，也要管理”。

56 第二十九节 神说：“看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切有果子的树赐给你们；结种子的树将成为你们的食物。

属天人只喜欢属天的事物，因为它们适合他的生活，所以被称为属天的食物。属灵人只喜欢属灵的事物，因为它们适合他的生活，所以被称为属灵的食物。属世之人只喜欢属世的事物，这适合他的生活，也被称为食物，尤其是事实性的知识。这里涉及的是属灵人，他的属灵食物通过代表性的"结种子的菜蔬"和"有果子的树"来描述，这在一般意义上被称为"结种子的树"。他的属世食物在接下来的经文中描述。

57 “结种子的菜蔬”是指与功用相关的一切真理。“有果子的树”是信仰的良善。“果子”是主赐给属天人的，而产生果实的“种子”则是给属灵人的。因此，这一节说结种子的树给他们作食物。属天的食物被称作从树上得来的“果子”，从下一章论述属天人的章节将明显看出。

为证明这一点，在此仅从《以西结书》中引用以下主的话来说明：

> 在河这边与那边的岸上必生长各类的树木，可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。（以西结书47:12）

“从圣所流出来的”的“水”象征从作为“圣所”的主那里来的生命和怜悯；“果子”是给他们作食物的智慧；“叶子”为他们所用的聪明，功用为“治病”。至于属灵的食物被称为“菜蔬”或“草本植物”，可见《诗篇》所言：

> 耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。（诗篇23:1-2）

58 第三十节 至于地上各样的野兽，和天空所有的飞鸟，和爬行在地上，有生命在它里头的一切，我把青草赐给它们作食物。”

本节描述的是属灵人在自然层面的食物。自然层面以“地上的野兽”和“空中的飞鸟”来象征，被赐给青草作食物。《诗篇》中如此描述他的属灵层面和自然层面的食物：

> 耶和华使草生长，给动物吃，使菜蔬发长，供给人用，使人从地里能得食物。（诗篇104:14）

在此，“动物”一词用来表达之前（诗篇104:11，12）所提到的“野地的野兽”和“空中的飞鸟”。

59 本节中只提及青草等草本植物作为属世的食物，是因为当人正被重生和正变为属灵的过程中，不断被卷入争战之中，主的教会因此总是说去“争战”。卷入争战是因为在被重生之初，人的私欲占统治地位，整个人完全由私欲及其产生的伪谬构成。正被重生时，这些私欲和伪谬无法被瞬间除灭，除灭它们就相当于将他整个人毁灭，因为仅有这些是他的生命。恶灵被容许长期与他同在，激动他的私欲，以不计其数的方式来释放它们。事实上，恶灵被允许这么做，是为了让那些欲望可以被主引向良善，人由此而得以被改造。在争战之时，同在的恶灵仇恨一切真与善的东西，也就是主里面爱与信仰的一切要素，唯有这些元素是善的、是真的，因为它们包含着永恒的生命。这些恶灵留给人的只有一些被比作青草的食物。不过，主给人一些好比“结种子的菜蔬”和“有果子的树”作食物；这时处于平静安稳的阶段，伴随着快乐和幸福，主不时将这些食物赐给争战中的人。如果不是主每时每刻、甚至每分每秒的保护，人必立时灭亡，这是因为中间灵界盛行着对一切与爱主爱邻相关事物无以言表的、致对方于死地的强烈仇恨。我能为此作证，若干年来，尽管我仍活在肉身之中，但我与来世中的灵交往，甚至他们当中的罪大恶极者，有时数以千计的恶灵环绕着我。他们被许可发泄恶意，用尽方法攻击我，却不能伤我一根毫毛，因为我处于主的保守之中。多年的经历，让我对中间灵界及其性质有了深入的了解，也让我熟知正被重生之人为得永生的幸福必须要经历的争战。不过，无人能够仅凭笼统的描述就对这些信息笃信不疑，蒙主怜悯，具体信息将在后文详解。

60 第三十一节 神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。

当前的状态被称作“甚好”，而此前只是被称作“好”，这是因为所信与所爱的如今成为一体，属灵的与属天的也相应合一。

61 凡与信仰知识有关的事物被称作“属灵的”，凡与对主和邻舍的爱有关的事物被称作“属天的”。前者属于人的理智，后者属于人的意志。

62 人被重生的时间或状态，无论总体还是细节，都被划分为“六”，称作他被造的“六日”。因为逐步地，从完全不是人开始，他首先成为某物，但只是一点点，然后逐渐增加，一直到第六天，在那一天他成为了“形像”。

63 与此同时，主为了这个人持续同邪恶和伪谬争战，并通过争战，在真理与良善中坚定他。争战之时正是主作工之时，先知书中因此将被重生者称为神之手的工作。直到爱成为主导，争战停止，主才安息。当工作进行到信仰与爱结合时，就称之为“甚好”，因为主驱使这人成为他自己的样式。在“六日”的末尾，恶灵走开，善灵取代了他们的位置。然后，这人被引上天堂或天上乐园之中，这些是下一章的主题。

64 这就是圣经的内在意义，是圣经真正的生命。从字义来看，怎么也看不出这层含义。其中所藏的奥秘之多，靠几本书不足以尽述。此处只是提及其中极少的内容，以证明本章的主题是人的重生及其从外到内的过程。天使就是这样领悟圣经的：他们完全不知道字母是什么，也不知道每个词的具体含义，更不用说地名、城市、河流和人名了，尽管这些在历史和预言中经常出现。他们只看到这些词汇和名字所象征的意义。因此，伊甸园中的亚当，他们理解为上古教会，但又不是那个教会本身，而是该教会对主的信仰；挪亚，他们理解为属于上古教会后裔的教会，持续到亚伯拉罕时期；亚伯拉罕，他们不是理解为亚伯拉罕这个人，而是他所代表的得救的信仰，诸如此类。因此，他们领受的是属灵和属天的事物，完全撇开了词汇与名称。

65 当我读圣经时，一些人被带上天堂，进入天堂入口的外院，他们从那里与我对话，说他们在那里无法理解圣经中任何词汇或文字，而只能理解更深层次的意义，这些意义如此美丽，顺序井然，深深地感动他们，以至于他们称其为“荣耀”。

66 在圣经中，通常有四种不同的风格。第一种是上古教会所使用的风格；他们表达的方式是，当他们描述地上和世俗的事物时，他们会想到这些事物所代表的属灵和属天的事物；因此，他们不仅通过代表性的方式来表达，有时还会按照一定的历史顺序来组织内容，使其更加栩栩如生，这对他们来说极其令人愉悦。这种风格可以从哈拿的预言中看出：

> 你们要说出那高高在上的！高高在上的！让古时之事出自你口。（撒母耳记上2:3）

在大卫的《诗篇》中，这些象征性的内容被称为“古时的谜语”（诗篇78:2-4）。摩西从上古教会的后裔获得关于创世、伊甸园，一直到亚伯拉罕时期的这些事。

第二种风格是历史的，出现在（自亚伯兰时期以及往后的）摩西书中，还有约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪等书卷中，其中的历史事实与它们在文字意义上所呈现的完全一样，但每一件和所有事依然包含着内在意义体现的其他事情；关于这一点，蒙主怜悯，后文会依次加以解释。

第三种风格是预言的，源于上古教会所热衷的风格，但并不连贯，且不像上古风格那样具有历史性，它们如此散乱，以至于除非进入内在意义，否则很难理解；内在意义含有至深的奥秘，有序相连，关注的是人的外在和内在、教会的多种状态、天堂本身，最深处论及主。

第四种是大卫的诗篇，介于预言与日常用语之间；在那里，大卫作为一个王，就内在意义而言，乃是论及主。

67 蒙主怜悯，我被赋予了知晓圣经内在意义的能力。在这内在意义中包含着至高无上的秘密，这些秘密之前从未为人所知，除非他们知道在来生中的事物是如何存在的，因为圣经的内在意义中的许多内容都涉及、描述并隐含这些事物。现在，凭借与灵和天使的交往，这些年来我得以听到和看到，因此我被允许揭示这些事物。

68 我完全清楚，许多人会说，一个人在生活中是不可能与灵和天使交谈的；许多人会认为这只是幻觉；还有些人会认为我描述这些只是为了吸引他人的信任；还有人会有其他看法。但对于这些，我并不在乎，因为我已经看到了、听到了、并亲身经历了这些事情。

69 世人由主如此被造，以至于他活在肉身中时，同时可以与灵和天使交谈，就像在上古时代那样。因为人本是一个灵，与诸灵在一起，只是披戴着一个肉身而已。随着时间的推移，人们如此沉浸于物质和世俗之中，以至于他们几乎不关心其他任何事情，这条路因此被关闭了。一旦人脱离了他深陷其中的物质事物，一条通往灵界的道路便为他打开，他于是成为诸灵中的一位，与他们共享生活。

70 虽然我可以分享数年来所听到和看到的事情，但我首先想说的是，当人从肉体生命进入永恒生命时，他们会经历些什么事。为了确定人们死后依然活着，我有机会与许多我在他们还活着时就认识的人交谈。这种交流不是持续一天或一周，而是好几个月，甚至接近一年。我与他们交谈就像在现实世界中

一样。他们感到非常惊讶，因为有些人在肉体生活中并不相信死后还有生命，但事实是，死后仅过了几天，他们就进入了另一种生命，因为生命是连续不断的。

71 但若将它们直接插入到圣经的文本中，由于其内容散乱且缺乏连贯性，可能会显得不协调。然而，蒙主怜悯，我可以按照一定的顺序将其纳入，特别是在每章的开始和结尾，除了一些零散插入的部分以外。

72 那么，如何描述人从死亡中复苏并进入永恒的生命呢？我将在下章末尾告知。

创世记第二章

概览（1-17节）

73 从“死人”到“属灵人”，再从“属灵人”向“属天人”发展，现在讨论此事（1节）。

74 属天人是主安息的“第七日”（2-3节）。

75 他的事实性知识和推理能力被描述为从地上腾的雾气所滋润的草木菜蔬（5-6节）。

76 生命的气息吹进他来描述他的生命（7节）。

77 然后，他的理智被形容为在东方的伊甸立的一个园子；其中“悦人眼目的树”是对真理的直接领受；“好作食物的树”是对良善的领受；生命树代表爱，知识树代表信仰（8-9节）。

78 园子里的“河”代表智慧。从那里分为四条河：第一条河代表良善与真理，第二条河代表一切良善与真理或爱与信仰方面的知识，这些属于内在人；第三条河代表理性，第四条河代表事实性知识，这些属于外在人。以上全都源于智慧，智慧又来自对主的爱和信仰（10-14节）。

79 属天人就是这样一座园子。尽管他可以自由享用园中的一切，但不可据为己有，因为这园子是主的（15节）。

80 他被允许通过直接领受从主来的一切而知道什么是善的和真的。而不是通过自己和世界，或者说，不可通过感官和知识来探究信仰的奥秘；若通过这些，他的属天性质会死亡（16-17节）。

内义（1-17节）

81 在这一章，我们讨论属天人。在前一章，我们讨论了属灵人，他是从“死人”转变而来的。但由于今天人们不知道什么是属天人，几乎不知道什么是属灵人，也不知道什么是“死人”，为了明白他们之间的差异，允许我简要地描述一下这三者各自的特点。

第一，“死人”只承认属肉体和尘世的事物是真的、是善的，他也崇拜这些。属灵人承认属灵和属天的真与善，但这是基于信仰，他也根据这种信仰行事，并不是出于爱。属天人相信并直接领受属灵和属天的真与善，他不承认除了基于爱以外的其他任何信仰，并且他也是根据爱来行动。

第二，“死人”关注的目标仅仅关注肉体和尘世的生活，他不知道什么是永生、什么是主；即使他知道，也不会相信。属灵人关注的目标是永生，从而关注主。属天人的目标则是注目于主，从而关注他的国度和永生。

第三，当“死人”处于争战中时，他几乎总是失败；当他不在任何争战中时，邪恶和伪谬主宰着他，使他成为奴隶。他的束缚是外在的，如对法律的恐惧，性命、财富、利益以及因这些而失去名誉。属灵人在争战之中，但总能得胜。他所受的束缚是内在的，被称作良心的束缚。属天人不会处于争战之中，即使邪恶与伪谬试图攻击他，他也蔑视它们。因此，他被称作“得胜者”。他没有明显的束缚，他是自由的，他的束缚，是不明显的，是对善与真的直接领受。

82 第一节 天地万象都造齐了。

这些话用来表示一个人已经变得属灵，现在是“第六日”。“天”是他的内在，“地”是他的外在。“万象”是爱和信仰及其知识，这些先前由“大光”和“众星”所代表的。至于内在人被称为“天”，外在人被称为“地”，从前一章引用的经文明确看出。我们还可以加上《以赛亚书》中的话：

> 我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。我必使天震动，使地摇撼，离其本位。（以赛亚书13:12，13）
>
> 你却忘记铺张诸天，立定地基，创造你的耶和华？……我将我的话传给你，用我的手影遮蔽你，为要栽定诸天，立定地基。（以赛亚书51:13，16）

从中我们可以明白，无论是“天”还是“地”所说的都是人。虽然它们主要用来论及上古教会，但就圣经的内义而言，凡论到教会，也就论到教会中的每一个体。除非一个人先成为教会，否则他无法成为教会的一部分；就像他如果不是主的殿，就不能成为圣殿所象征的，那就是教会，也是天堂。因此，上古教会被称作单数的“人”。

83 当人已经成为“第六日”时，“天地万象”被视为“造齐了”。到那时，信仰与爱合而为一。当它们成为一体时，起主导的不再是信仰，而是爱。这意味着他不再是属灵的，而是属天的了，也就是说，他成为一个属天的人。

84 第二节、第三节　到第七日，神完成了他制造的工，就在第七日歇了他一切制造的工；神赐福给第七日，将它分别为圣；因为在这日，神歇了一切制造他所创造的工。

属天人是“第七日”，因为主在六天内完成了他的工作，称作“他的工”。当争战停止时，就说主“歇了他一切的工”。因此，“第七日”被说成神圣的，称为“安息日”，意思是休息。这样，人被创造、塑造并制造好了，从这段话可明显看出这些信息。

85 属天人是“第七日”，因此第七日是圣日，并因处于休息的状态被称为“安息日”，这是一个尚未被揭示的奥秘，也是因为人们不知道属天人是什么，只有少数人知道什么是属灵人。由于他们的无知，就不能不认为属天人和属灵人是同一人，事实上两者之间存在着巨大的差别（如第81节所示）。

关于第七日和属天人是第七日或安息日这个事实，是因为主自己就是安息日。因此，他还说：

> 主是人子和安息日。（马可福音2:28）

这表示主是人本身，也是安息日本身。在天和在地从他而来的国度被称为安息日，或永远的平安与安息。

这里所说的上古教会，与接下来的教会相比，是主的安息日。后续的每一个属于主的内在的教会也是安息日。每个被重生的人，当他成为属天时，也是安息日，因为争战或劳苦的六日已过去，他已成为主的样式。这些事在犹太教会中通过用劳苦作工的六日和安息的第七日来表示，因为该教会所设立的一切都代表主和他的国度。

类似的事情还通过前行和停歇的约柜来代表，因为在旷野中的行程代表各样争战和试探，停歇则代表安息的状态。因此经上说：

> 约柜往前行的时候，摩西就说：“耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！” 约柜停住的时候，他就说：“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中！”（民数记10:35-36）

当约柜离开耶和华的山时，就说它要“为他们寻找安歇的地方”（民数记10:33）。属天人的安息，在《以赛亚书》中以“安息日”来描述：

> 你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的；而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。（58:13-14）

这是属天人的品性，但凡行事，不出于自己所爱，而是出于主的爱，也就是讨主的欢喜。这样就能享受内在的平安和快乐，即此处“乘驾地的高处”所象征的意义，也能享受外在的安宁和愉悦，就是此处“以你祖雅各的产业养育你”所象征的。

86 “第六日”被造的属灵人，当他开始变得属天时，在这里首先提到的，就是安息日前夜。犹太人教会从傍晚开始守圣安息就是代表这层意义。接下来所说的，是属天人的早晨。

87 属天人被视为安息日或安息，这也是因为当他成为属天之人时，与恶的争战停止，恶灵退去，善灵和天使灵走近。当他们出现时，恶灵无法存在，只有远远逃走。因为不是人自己在争战，而是主独自为人争战，所以就说主安息了。

88 当属灵人成为属天人时，他被称为“神的工”，因为主独自为人而战，并且是主创造、塑造和制造了他。所以此处说“到第七日，神完成了他制造的工”，并两次说“神歇了他一切的工”。在众先知书中，这被普遍地称为“耶和华手和手指的工作”。例如在《以赛亚书》中，谈到被重生的人时说：

> 耶和华－以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：将来的事，你们可以问我；至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我吩咐我。我造地，又造人在地上。我亲手铺张诸天；天上万象也是我所命定的。……创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。他如此说：我是耶和华，再没有别神。（以赛亚书45:11，12，18，21）

这表明人的新造或重生，完全是主的作为。在上述经文中，“创造”、“塑造”、“制造”是有分别的，在其它地方也是如此。例如，在同一先知书：

> 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所塑造，所制造的。（以赛亚书43:7）

《创世记》前一章和本章的用词，也不例外，正如我们眼前这一节：神歇了一切制造他所创造的工，就安息了。就内在意义而言，不同的用词通常表达不同的意义。因此，主被称为“创造者”、“塑造者”、“制造者”。

89 第四节　这是天和地的来历：当他创造它们时，在耶和华神制造地和天的日子，

“天地的来历”是属天人的形成。从接下来的内容明显看出当前讨论的是属天人的形成。例如，“菜蔬还没有长起来”、“也没有人耕种土地”，然后“耶和华神造人”，造人之后，“造了各样走兽和空中各样飞鸟”。尽管在前一章中已经提到了这些被创造的生物，但这里讨论的是另一个人。这从现在首次提到的“耶和华神”可以看出，在之前的描述中，只提到“神”。还有，前一章只提到“地”，此处还提到了“土地”和“田地”。而且本节先提“天与地”，随后再说“地与天”，前后位置换了。这是因为“地”象征外在人，“天”象征内在人。在属灵人中，改造从“地”或外在人开始；但对于属天人，从内在人或“天”开始。

90 第五节、第六节　这地还没有任何田地的灌木，田地的菜蔬还没有长出来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕种土地，但有雾气从地上腾，滋润土地的整个表面。

“田地的灌木”和“田地的菜蔬”一般被理解为从他的外在人产生的所有东西。当他还是属灵的时候，“地”是他的外在；等他正成为属天人时，“土地”和“田地”就是他的外在人。“雨”和后面被称为“雾气”的，代表和平的宁静，因为争战已经停止了。

91 如果不了解一个人是如何从属灵转变为属天，就无法理解这些话到底在说什么，因为隐藏的内容深奥。当他是属灵人时，他的外在还不情愿顺从和服事内在，以致造成争战。等到成为属天人，外在就开始顺从和服事内在，争战因而止息，人得以安宁（参阅第87节），这样的安宁正是“雨”和“雾气”所象征的，因为就像雾气那样，使外在得到内在的滋润。这种平静，也就是和平，会产生所谓的“田地的灌木”和“田地的菜蔬”；具体说来，它们是从属天的灵性源头而来的理性与知识。

92 当争战停止，或贪婪与伪谬所造成的纷乱止息以后，外在人所享受的安宁是怎样的状态，这只有体验过这种平安的人方能明白。它是一种超乎想象的喜乐满足的状态，不仅是争战的止息而已，更是内在平安流露出的生命，它以不可言说的方式影响外在。信仰的真理和爱的良善开始出现，它们从平安的喜乐中汲取它们的生命。

93 属天人被赐予的和平宁静，他们经过雨水的滋养，从邪恶与伪谬中得到解放，关于这样的状态在《以西结书》中这么描述：

> 我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。田野的树必结果，地也必有出产；他们必在故土安然居住。我折断他们所负的轭，救他们脱离那以他们为奴之人的手；那时，他们就知道我是耶和华。　……你们作我的羊，我草场上的羊，乃是以色列人，我也是你们的神。（以西结书34:25-27，31）

在《何西阿书》中，他描述此事在“第三日”得以成就，这常与“第七日”在圣经中常表达同一个意思：

过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现确如晨光；他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。（何西阿书6:2，3）

《以西结书》在描述古教会时，将该状态比作“田间所长的”：

我使你生长好像田间所长的，你就渐渐长大，以致极其俊美。（以西结书16:7）

在《以赛亚书》中还比作“耶和华种的栽子，手的工作”（以赛亚书60:21）。

94 第七节　耶和华神用土地的尘土造人，将生命的气息吹在他的鼻孔里，那人就成了一个活人。

“用土地的尘土造人”指的是他的外在人，之前他并不是人，因为第五节说“没有人耕种土地”。“将生命的气息吹在他鼻孔里”表示赋予他信仰与爱的生命。“那人就成了一个活人”表示他的外在人也变得有生命。

95 在此讨论他外在的生活，之前两节说到在信仰或理智方面的生活，本节论到他在爱或意志方面的生活。此前，外在不情愿屈从并服事内在，而是时常与内在作斗争，那时的外在并不是“人”。不过，现在正变为属天，外在开始屈从并服事内在，通过信仰的生活和爱的生活也变成“人”。信仰的生活预备他，然而是爱的生活使他成为“人”。

96 说到耶和华神在鼻孔里吹气，事情是这样的：古时在圣经中的“鼻孔”通常用来表示所有因气味而产生的愉悦，这代表了内心的直接领受。因此，经上常说耶和华从燔祭或代表他自己和他的国度的事物“闻到馨香”。他

最悦纳的是爱与信仰的事物，所以这里说“他将生命的气息吹在他的鼻孔里”。耶和华的受膏者，就是主，被称为“鼻中的气”（耶利米哀歌4:20）。主自己以向门徒们“吹气”来表达同样的意义：

耶稣就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵！”（约翰福音20:22）

97 以“吹气”和“呼吸”来描述生命，是因为上古教会的人们通过呼吸来感知爱与信仰的状态，这些状态在他们的后代中逐渐发生了变化。关于这种呼吸，在此我无法对它进行描述，因为时至今日已经完全是个秘密。上古之人对它十分了解，那些在来生中的人也知道。但在这个地球上，没有人知道这一点了。这就是为何人们常将灵或生命比作“气”（“气”、“风”、“灵”的原文相同）。同样，在《约翰福音》中，主谈论人的重生时说：

风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。（约翰福音3:8）

在《诗篇》中有类似的话：

诸天藉耶和华的命而造；万象藉他口中的气而成。（诗篇33:6）

你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。你发出你的灵，它们便受造；你使地面更换为新。（诗篇104:29-30）

对于“气”用来象征信仰与爱的生命，《约伯记》中可看出：

但在人里面有灵；全能者的气使人有聪明（32:8）；神的灵造我；全能者的气使我得生。（约伯记33:4）

98 第八节　耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。

“园子”象征聪明智慧，“伊甸”象征爱，“东方”象征主，因此“在东方的伊甸”的“园子”象征从主流入的一切天堂的聪明智慧。

99 生命，或者说生命的秩序，在属灵人身上，情况是这样的：从主来的流注通过信仰进入他的理智、理性和知识。但由于他的外在与内在抗争，看起来聪明并非从主流入，而是通过他的知识和理性自己得来的。然而，属天人的生命或生命的秩序是，从主来的流注通过爱和爱的信仰流入他的理智、理性和知识。因为内在与外在并无冲突，所以他直接领受到就是如此。因此，那种在属灵人身上被颠倒的秩序，在属天人身上得以恢复。这样的秩序，或这样的人，被称为“在东方的伊甸”里的一个“园子”。

就至高的意义而言，耶和华神在东方的伊甸里立了一个园子，这“园子”就是主自己。就至内在的意义而言，也是普遍的意义，这“园子”是主的国度，是他的天堂，人成为属天时便被安置于此。此时，他的状态使得他能在天堂与众天使同在，实际上就是他们其中一员。事实上，人被造为活在地上的同时可以活在天上；他的所有思想，由思维产生的一切观念，甚至他的言语和行为，都是敞开的，都是从主来的，内含属天和属灵的东西；因为每个人里面皆有主的生命，使其有这样的直接领受能力。

100 对于“园子”象征聪明智慧，“伊甸”象征爱，可从《以赛亚书》得知：

> 耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿；在其中必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音。（以赛亚书51:3）

在此，“旷野”“欢喜”“感谢”表达信仰的属天事物，或者与仁爱相关的事物；“沙漠”“快乐”“歌唱的声音”表达信仰的属灵事物，或与理智相关的事物。前者与“伊甸”相关，后者与“园子”相关。因为在《以赛亚书》中，关于同一件事，常出现两种表达方式，其一与属天相关，另一与属灵相关。关于“伊甸里的园子”的更多内容，可见下文（本章第十节的解释）。

101 主是“东方”，这也从圣经中得知，例如在《以西结书》：

> 他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来。他的声音如同多水的声音；地就因他的荣耀发光。（以西结书43:1-2，4）

正因主是“东方”，故在圣殿被建以先，祷告时面向东方成为犹太教会——教会的代表——中一个神圣的习俗。

102 第九节　耶和华神使各样的树从土地里长出来，外观令人喜爱，又好作食物。生命树在园子当中，且有善恶知识树。

这里的“树”象征直接领受；“外观令人喜爱”的“树”，象征对真理的直接领受；“好作食物”，象征对良善的直接领受；“生命树”象征仁爱以及由此而来的信仰；“善恶知识树”象征从感官或知识得来的信仰。

103 “树”在这里象征直接领受，因为这时讨论的是属天人。如果说的是属灵人，意义就有所不同了。这取决于所论的对象。

104 人们今时不知道什么是直接领受。这是一种内在的感知，单单来自主。告诉我们什么是真的和善的；这对上古教会来说是众所周知的事。对天使来说，直接领受如此美妙，以至于他们能不思虑而知什么是真与善，什么是出

于主，什么是出于自己；还能在对方一接近或仅凭对方一个念头便知对方品性。属灵人没有这种直接领受的能力，而只有良心。对于死人，连良心都没有。很多人不知道什么是良心，更不用说直接领受了。

105 “生命树”象征仁爱以及由此产生的信仰。“园子当中”是指在人的内在意志中。主在人和天使中占据的首要之物是意志，这在圣经中被称为“心”。但由于没有人能凭自己行善，所以意志或心并不属于人，尽管圣经中常用来表述人；人有的是欲望，被人称作意志。因为意志是园子的中心，那里有生命树，而意志是人所没有的，人只有欲望，所以“生命树”是来自于主的怜悯，由此而有一切仁爱与信仰，因而有一切生命。

106 关于“园中的树”（或直接领受） 、“生命树”（或者仁爱以及由此而来的信仰）和“知识树”（或来自感官知识的信仰），将在后文详述。

107 第十节 有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道：

“从伊甸流出来”的“河”象征从仁爱而来的智慧，因为“伊甸”象征仁爱。“滋润那园子”，带来聪明。“从那里分为四道”，以四条河来描述聪明，如下所述。

108 当上古之人将人比作花园时，也将智慧以及与智慧相关的一切事物比作河流。不仅拿来作比喻，也实际以此相称，这是他们的言说方式。后来的先知也是如此，有时设为比喻，有时直接以此相称，例如：

> 你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午……你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。（以赛亚书58:10-11）

这话论及那些接受仁爱与信仰之人。又如：

如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。（民数记24:6）

这话论及被重生之人。还有：

倚靠耶和华、以耶和华为可靠的，那人有福了！他必像树栽于水旁，在河边扎根。（耶利米书17:7，8）

众水使它生长；深水使它长大。所栽之地有江河围流，汊出的水道延到田野诸树。……树大条长，成为荣美，因为根在众水之旁。神园中的香柏树不能遮蔽它；松树不及它的枝子；枫树不及它的枝条；神园中的树都没有它荣美。我使它的枝条蕃多，成为荣美，以致神伊甸园中的树都嫉妒它。（以西结书31:4，7-9）

在此，重生之人不单单被比作“园子”或“树”而已，而且直接以此相称 。由以上引文可知，当上古之人将人或者同样地，将人里面的事物，比作园子时，还会加上灌溉园子的水与河流，将水与河流等理解为促使其成长的事物。

109 尽管智慧和聪明看似在人里面，但是，如前所述，它们单单属于主，在《以西结书》有类似的表达说明，经文如下：

他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出。……他对我说：“这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水得医治。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活；……在河这边与那边的岸上必生长各类的树木；其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。（以西结书47:1，8，9，12）

在此，“东方”象征主，有水流出来的“圣所”也象征主。《启示录》中有类似的表达：

> 天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治万民。（启示录22:1，2）

110 第十一节、第十二节 第一道名叫比逊，就是环绕哈腓拉全地的。在那里有金子，并且那地的金子是好的；在那里又有珍珠和红玛瑙。

“第一道河”或“比逊”象征从仁爱而来的信仰的聪明；“哈腓拉全地”象征心智；“金子”象征良善，“珍珠和红玛瑙”象征真理。“金子”被提及两次，前者象征仁爱的良善，后者象征（源于仁爱的）信仰的良善；“珍珠和红玛瑙”，一个象征仁爱的真理，一个表示（源于仁爱的）信仰的真理。这便是属天人的性质。

111 然而，要从内在意义来描绘这些事情是非常困难的，因为如今没有人知道什么是源于仁爱的信仰，什么是智慧，什么是源于智慧的聪明。外在之人除了将知识称为聪明和智慧，甚至称为信仰，不知道还有什么聪明、智慧和信仰。他们甚至不知什么是仁爱。很多人不知道什么是意志和理智，或者意志与理智构成一个心智（尽管它们是彼此有别，甚至截然不同）。整个天堂就是由主照着仁爱与信仰的无限差异性被精确地安排。

112 不过，如果不是来自仁爱，因而从主而来，就不可能有智慧；聪明也是如此，若不是来自信仰、因而来自主，也不可能有聪明。若非来自仁爱、因而来自主，就没有良善；若非来自信仰、因而来自主，就没有真理。不是出于仁爱和信仰的、因而出于主的，即便有其名，也名不副其实。

113 在圣经中，“金子”被用来象征和代表良善，即属于智慧或仁爱的良善，再没有比这更普遍的了。约柜、圣殿、桌子、灯台、各样器皿及亚伦服饰上的所有金子都象征和代表这样的良善。

在先知书中便是如此，例如在《以西结书》：

> 你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。（以西结书28:4）

此处明确说明，金和银，或善和真，是智慧与聪明的产物，因为“银”在此象征真理，约柜上和圣殿中的银子亦复如是。

在《以赛亚书》：

> 成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮满你；示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。（以赛亚书60:6 ）

再如，当耶稣降生后，东方的智者来俯伏拜他，还说：

> （他们）揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。（马太福音2:1，11）

在此，“黄金”象征善，“乳香和没药”表示悦纳之物，因为它们出于仁爱和信仰，也因此被称为“耶和华的赞美”。

“金子”在《诗篇》中因同样理由被提及：

> 他们要存活；示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，终日称颂他。（诗篇72:15 ）

114 信仰的真理在圣经中也用宝石来象征和代表，如决断的胸牌和亚伦以弗得两条肩带上的宝石。制作胸牌的金线和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻，代表仁爱的事物，宝石则代表源自仁爱的信仰。与之相类似的，还有以弗得两条肩带上，镶在金槽里的红玛瑙刻成的两块“纪念石”（出埃及记28:9-22）。

宝石的意义也可从《以西结书》明显看出，此处描述一个拥有智慧聪明等天上财宝之人：

> 你……智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉，和黄金；又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。……你从受造之日所行的都完全。（以西结书28:12，13，15）

显然，这些宝石并非指宝石，而是指关于信仰的属天属灵之物；每样宝石皆代表信仰的某种本质。

115 当上古之人说起某块“地”时，他们理解为那块地所代表的意义，正如今人将迦南地和锡安山理解为天堂，而不是某块地或某座山。此处的“哈腓拉全地”也是同理，后面它再次被提起，说以实玛利的子孙居住的地方，是“从哈腓拉直到埃及前的书珥，正在亚述的道上”（创世记25:18）。拥有天堂观念的人看到这些话，只会将其理解为聪明以及源于聪明的事物。同样，他们将“比逊河环绕哈腓拉全地”中的“环绕”理解为流注。类似的，对于亚伦以弗得肩带上的红玛瑙被镶嵌或环绕在金槽中（出埃及记28:11），他们理解为仁爱的良善流入信仰的真理中。诸如此类的，多处可见。

116 第十三节 第二道河名叫基训，就是环绕古实全地的。

被称为“基训”的“第二道河”象征属于真理与良善，或属于仁爱与信仰的一切事物的知识。“古实地”象征心智或能力；心智由意志与理智构成。第一道河与意志相关，第二道河与理智相关，良善与真理的知识归属于理智的范畴。

117 “古实地”或埃塞俄比亚盛产黄金、宝石和香料。如前所述，这些象征良善、真理及由二者产生的美好事物，例如那些属于仁爱和信仰的真知识。在前面第113节所引用的经文（以赛亚书60:6；马太福音2:1；诗篇72:15）已说明这一点。古实或埃塞俄比亚，还有示巴，在圣经中有类似的意义，这从先知书中可以看出。例如西番雅书也提到“古实河”：

> 耶和华在她中间是公义的……每早晨显明他的公义。……那时，我必使万民用清洁的言语好求告我－耶和华的名，同心合意地侍奉我。祈祷我的……必从古实河外来，给我献供物。（西番雅书3:5，9，10）

又如《但以理书》中论到北方王和南方王时说：

> 他必把持埃及的金银财宝和各样的宝物；利比亚人和古实人都必跟从他（但以理书11:43）

在此，“埃及”象征事实性知识，“古实（或“埃塞俄比亚”）

象征信仰性知识。又说：

> 示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各类的宝石，和黄金兑换你的货物。（以西结书27:22）

这些以同样的方式来表示信仰的知识。当《诗篇》中论到主，因而也论属天人时，这么说：

在他的日子，义人要发旺，大有平安，好像月亮长存。……他施和海岛的王要进贡；示巴和西巴的王要献礼物。（诗篇72:7，10）

从整章来看，可知这些话乃是讨论信仰在属天层面的情形。还说：

示巴女王用难解的话试问所罗门，带给所罗门香料、黄金、宝石（列王纪上10:1-2）

这些事也象征类似的意义，因为圣经的历史书部分正如先知书那样，代表和象征某些意义，包含着奥秘。

118 第十四节 第三道河名叫底格里斯，流在亚述的东边。第四道河就是幼发拉底河。

“底格里斯河”象征理性或理性的洞察力。“亚述”象征理性的思维，该河“流在亚述的东边”象征理性的洞察力由主那里通过内在人流向属于外在人的理性思维。“伯拉大”或“幼发拉底”象征事实性知识，它们是终点或边界。

119 关于“亚述”象征理性思维，或人的理性，这可从先知书得知。例如在《以西结书》中：

亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条荣美，影密如林，极其高大，树尖插入云中。众水使它生长；深水使它长大。所栽之地有江河围流。（以西结书31:3，4）

理性思维被称为“黎巴嫩中的香柏树”，“树尖插入云中”象征知识增长的情形。

《以赛亚书》说得更明显：

当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。　当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；　因为万军之耶和华赐福给他们，说：“埃及－我的百姓，亚述－我手的工作，以色列－我的产业，都有福了！”（以赛亚书19:23-25）

在此处并其它各处，“埃及”象征知识，“亚述”象征理性，“以色列”象征聪明智慧。

120 和“埃及”一样，“伯拉大”或“幼发拉底”象征知识或属于知识的东西，还象征从中获取知识的感性经验。这从先知书可知，例如：

那时我的仇敌，就是曾对我说“耶和华－你神在哪里”的，他一看见这事就被羞愧遮盖。……当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河……都归到你这里。（弥迦书7:10-12）

这里的“大河”就是幼发拉底河或伯拉大河。这些话论到主的降临，他将引人重生，使成为属天人。又如：

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

在此，“埃及”和“大河”或“幼发拉底河”同样都象征知识，“亚述”则象征基于这些知识的推理。再如：

你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。……它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。（诗篇80:8，11）

在此，“大河”或“幼发拉底河”同样象征知识以及从中获取知识的感性经验。幼发拉底河是以色列在亚述方向的边界，正如对属灵和属天人而言，知识是聪明和智慧的边界。主向亚伯拉罕说的这些话也是同理：

> 我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。（创世记15:18）

“埃及河”与“伯拉大河”两条边界具有相同的象征意义。

121 至于什么是属天秩序的性质，或者构成生命的事物如何发展，通过这些河就一目了然了。这个发展过程从“东方”或主开始，由他发出智慧，由智慧而有聪明，由聪明而有理性，由理性来激活知识。这是生命的正当次序，属天人的性质就是这样。代表属天人的以色列长老因而被称为有“有智慧、聪明、知识”（申命记1:13，15）。制造约柜的比撒列也因而被描述说：

> 神的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工。（出埃及记31:3；35:31；36:1，2）

122 第十五节 耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理，看守它。

在这里，“伊甸园”象征属天人的一切事物，我们将会进一步探讨这些。“使他修理，看守”意味着人被允许享有这一切，但不可将其视为己有，因为这一切都是主的。

123 属天人承认因着内心直接领受而承认每一样事物乃至一切都属于主。属灵人确实也这么承认，但只是口头上承认，因为他从圣经中学到了这些。属世俗和属肉体的人既不承认也不接受它，他甚至声称，他所拥有的一切都是他自己的，如果他失去这些，他将会彻底消亡。

124 智慧、聪明、理性和知识不属于人，而是属于主，这从主教导的那些事情中可以清楚地看出。例如，在《马太福音》中，主把自己比作一位家主：

有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆……租给园户。（马太福音21:33）

在《约翰福音》中说：

只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来……他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。（约翰福音16:13，14）

若不是从天上赐的，人就不能得什么。（约翰福音3:27）

那些被赋予从天上来的少量奥秘知识的人，他们明白这一切的确如此。

125 第十六节 耶和华神命令那人：“你可以从园中每一棵树上吃，

“从每一棵树上吃”，是通过内在的直接领受来知道什么是善的，什么是真的；因为，如先前102-104节所述，内在的直接领受是“树”。上古教会的人们通过启示得到真实的信仰知识，因为他们与主和天使对话；以至于他们也通过各种异象和梦境受到了指教，这些对他们来说是最愉快和天堂般的体验。他们持续从主获得直接的领受，这种直接的领受使他们在思考记忆中的事物时，能立时感知到什么是真的和善的。以至于当他们遇到伪谬时，不仅排斥，还会感到恐惧。天使也处于这种状态。在上古教会的直觉领受之后，人们开始发展对真理和良善的认识，这种认识最初来自早期的启示，后来又得到了圣经中启示的补充。

126 第十七节　但是，你不可从善恶知识树上吃，因为在你吃的那一天，必定要死。”

前面和这里所说的，表示人可以通过从主来的直接领受来了解什么是真的和善的；但是，人不应该依赖自己和世界，或通过感官和知识来探究信仰的奥秘，因为这会导致他的属天品性灭亡。

127 人们希望通过感官和知识来探究信仰的奥秘，这不仅是下一章将要阐述的上古教会后裔堕落的原因，而且也是每个教会堕落的原因。因为由此产生的不仅仅是伪谬，还有生活的邪恶。

128 属世俗和属肉体的人在他的心里说：“如果我不能通过感官来观察，或通过知识来理解关于信仰的事，我就不会相信。”他还以自然事物不可能与灵性事物相抵触为由来坚定自己的看法。因此，他希望通过感官来学习天堂和神性的事物。但这是不可能的，就如同骆驼穿过针眼一样；他越是想从这些事物中获取智慧，就越是使自己变得盲目；直到他什么都不信，甚至不相信灵性事物和永恒生命的存在。人是根据自己接受的基本原则开始思考的。这就是“从善恶知识树上吃”，他吃得越多，就死得越彻底。而那些不想从世界但想从主那里获取智慧的人，在他们的心中会说，必须相信主，也就是，相信主在圣经中所说的，因为那些是真理，并且他基于这个原则进行思考。他会通过理性、知识、感官和自然来强化他的信仰，而把那些不能加固他信仰的东西排除在外。

129 任何人都能明白，人们会被所抱持的原则所主导，无论它们多么错误，并且每一种知识和推理都会支持这些原则。无数支持的意见会涌入心头，从而在错误中得到加固。所以，对于那些在看到和理解之前不会相信任何事物的人来说，他实际上不能相信任何事物；因为人无法用眼睛看到，也无法用思

维想象到属灵和属天的事物。但真正正确的途径应该是从主——即从他的话语中汲取智慧。那么一切都会随之而来，人甚至会在理性和知识上获得启示。学习知识并没有被禁止，因为知识有益于生活并令人愉快。对于那些有信仰的人，也并没有禁止他们像世间的博学者那样思考和谈论，但他们应该基于信仰主的话这一原则，并尽其所能地用学者们熟悉的术语，通过自然界的真理来确认属灵和属天的真理。因此，真正的原则应该来自主，而不是来自个人。前者带来生命，而后者带来死亡。

130 对于那些希望从世界中获得智慧的人，他的“园子”是感官和知识。他的“伊甸”是对自我和世界的爱。他的“东方”是西方或他自己。他的“幼发拉底河”是他所有受到谴责的知识。“亚述”所在的“第二道河”是他混乱的推理，由此而生伪谬。“古实”所在的“第三道河”是由此产生的邪恶与伪谬的原则，这些都是他信仰的认识。由此产生的智力是他的“第四道河”，在圣经中被称为巫术。当知识沦为巫术以后，象征知识的“埃及”就处于这种状态。人希望从自己获取智慧，这在圣经到处可见。关于这一点，在《以西结书》中是这样写的：

> 主耶和华如此说：“埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说：‘这河是我的，是我为自己造的。’埃及地必荒废凄凉，他们就知道我是耶和华；因为法老说：‘这河是我的，是我所造的。’”（以西结书29:3，9）

此种人也在同一先知书中被称为地狱中的“伊甸的诸树”，这也是描述法老或埃及人的，用这些话描述：

我将它扔到地狱，与下坑的人一同下去。……在这样荣耀的威势上，在伊甸诸树中，谁能与你相比呢？然而你要与伊甸的诸树一同下到低地，在未受割礼的人中，与被刀剑所杀的人一同躺卧；法老他自己和他的群众正是如此。（以西结书31:16，18）

其中“伊甸的诸树”象征源于圣经的事实性知识和信仰性知识，通过他们的推理被亵渎了。

概览（18-25节）

131 此处论及上古教会的后裔，他们趋向自我。

132 因为人就是这样，不满足于被主引导，而且还希望由自己和世界，或者被他的自我来引导，自我于是被许可赋予他（18节）。

133 首先让他了解良善的情感和真理的知识，主将这些都赐给他，但他依然倾心于自我（19-20节）。

134 因此，他被置入自我的状态，赋予他自我，这通过他的肋骨被修造为一个女人来描述（21-23节）。

135 然后，属天和属灵的生命被加到自我之中，以便它们几乎显现为一体（24节）。

136 从主来的纯真被引入这自我之中，以至于它将不会变得令人不悦（25节）。

内义（18-25节）

137 创世记前三章总体上论述被称为“人”或“亚当”的上古教会，从起初状态直至它灭亡的最后时刻。本章前一段论述上古教会的鼎盛状态，那时是一个属天人；如今论及倾向自我的那些人，以及他们的后裔。

138 第十八节　　耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。

“独居不好”，意味着他不满足于主的引导，希望被自己和世界所引导。“一个配偶帮助他”象征人的自我，后文称之为“造成一个女人”的“肋骨”。

139 上古之时，那些被主引导，如同属天人一样生活的人被说成独自居住，因为邪恶或恶灵不再侵扰他们。这也通过犹太人教会中驱逐异族独自居住的象征来表示。因此，主的教会在圣经中多次被宣称为独自居住的。

在《耶利米书》中写道：

> 迦勒底人哪，起来！上安逸无虑的居民那里去；他们是无门无闩、独自居住的。（耶利米书49:31）

摩西五经中的预言说：

> 以色列要安然独居。（申命记33:28）

巴兰的预言更为明确：

> 这是独居的民，不列在万民中。（民数记23:9）

这里的“万民”指的是邪恶。上古教会的这些后裔不愿意独居；也就是说，他们不想成为属天人，或者不愿意如同属天人那样被主引领，而是愿意跟“万民”在一起，就像犹太教会一样。而且，由于他渴求这个，所以说“那人独居不好”；因为谁渴望这个，谁已经落入邪恶中，这会被许可给他。

140 “一个配偶帮助他”意味着自我，可以从自我的性质和后续的情况中得到理解。但因为现在正在讨论的教会之人本性善良，所以赋予他自我，但是这样致使自我的出现，就像是他自己的，因此被称为他的"帮助"。

141 关于自我，有无数事情可以说，具体说来，有关于属世俗和肉体之人的自我，有关于属灵人的自我，以及关于属天人的自我。对于属世俗和肉体之人，自我是他的一切，他不知道自我以外的东西。如前所述，如果他失去了自我，他认为自己会灭亡。对于属灵人来说，他的自我看起来也是类似的，因为他虽然知道主是一切生命的源头，并且赋予智慧和聪明，因而能够思考和行动，但他总是说这些，却不完全相信。而属天人承认主是一切生命的源头，赋予思考和行动的能力，因为他内在直接领受到了这一点，并且从未渴望自我。然而，尽管他不渴望自我，主仍然赋予了他自我，这与所有对善和真的直接领受，以及所有的幸福都是相连接的。天使就处于这样的自我中，那时他们处于最大的平安和宁静中。因为他们的自我中的一切都是属于主的东西，他主导着他们的自我，或者通过他们的自我来引导他们。这样的自我是真正的天堂，但属肉体者的自我是地狱。关于自我，在后面会有更多的讨论。

142 第十九节、第二十节　耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名；只是那人没有遇见配偶帮助他。

“走兽”象征属天的情感，“空中的飞鸟”象征属灵的情感。也就是说，“走兽”象征与意志相关的事物，“飞鸟”象征与理智相关的事物。“带到那人面前，看他叫什么”表示让他知道它们的性质。“起了名”表示已经知道它们的性质。他们虽然已知道主所赐的良善的情感和真理的知识，却依然倾心于自我。这通过同样的方式来表达，即“没有遇见配偶帮助他”。

143 在古时，走兽和牲畜代表人的情感或倾向以及类似事物，这在今天看来可能会觉得很奇怪。但是，由于这些观念在天堂中存在，并且在灵界也通过相似的动物来表达，因此人们在表达时不会理解为其他的意义。在圣经中，无论是通指动物还是特指某个动物，都有着特定的含义。圣经先知书中都充满了这样的象征，因此，如果一个人不知道每个具体的动物代表着什么，他将无法理解圣经在内在意义上的内容。然而，正如之前所说，动物有两种类型，有害的是坏的，无害的是好的。好的，如“羊、羔羊、鸽子”，象征着良善的情感或倾向。对于走兽总体上象征情感或倾向，这从前面所引的经文可以得到证明（45-46），所以不需要更多的证实。

144 “起了名”意味着知道他们是什么样的，要知道，古人通过“名字”理解的无非是事物的本质。通过看见并起名来知道他们的性质。他们就是根据名字所代表的事物来给儿女起名。每个名皆含特定的意义，他们以此知道孩子们的出身和秉性。蒙主怜悯，在论述雅各的十二个儿子时，将阐明这一点。因此，“名”用于象征事物的来源和性质，“起了名”就没有别的意思。这是古人习以为常的说话方式，人若不了解这一点，很可能会感到诧异。

145 在圣经中，“名”象征事物的性质，见到并起名或题名表示了解事物的性质。例如在《以赛亚书》：

我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我－耶和华、以色列的神。因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提名召你；你虽不认识我，我也加给你名号。（以赛亚书45:3，4）

在此，“题名”、“加名”象征性表示预知其性质。

你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。（以赛亚书62:2）

从上下文可知，这表示他们将转变其性质。

以色列啊……你不要害怕！因为我救赎了你。我曾题你的名召你，你是属我的。（以赛亚书43:1）

这表示主了解他们的性质。

你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名。（以赛亚书40:26）

这表示主了解它们全部。

在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的。……凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前认他的名。（启示录3:4，5）

名字没有记在羔羊生命册上的人。（启示录13:8）

在以上经文中，“名”并不是指名字，而是指性质。在天堂，所知道的也不是名字，而是性质。

146 综上所述，这些话所表达的意义就连贯起来了。第18节说，“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他”，然后提到“兽”和“鸟”，这些在前面已经提过，之后又重复说“只是那人没有遇见配偶帮助他”。总的意思是，他虽被许可去了解他对良善的情感以及对真理的知识方面的性质，却依然倾心于自我。当人如此倾向自我，就会开始轻看属于主的东西，哪怕这些清楚地向他显明展现。

147 第二十一节　　耶和华神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。

“肋骨”是胸腔的骨头，被理解为人的自我，其生命力相对较弱，但这部分的自我对他至关重要。肋骨处的“肉”象征有一些生命力的自我。“沉睡”指的是他被置入的状态，以至于自我似乎被视为自己拥有；这种状态就如同是在睡眠中，因为在这样的状态下，人只知道他似乎是依靠自己在生活、思考、说话和行动。然而，当他开始意识到这种认知是错误的时候，他就会像从睡眠中醒来，变得清醒。

148 人的自我被称为胸腔的骨头，也就是肋骨，而且对他来说那是珍贵的自我，是因为上古人类以胸部代表爱，因为里面有心肺。“骨”象征较为低等的事物，因为它里面的生命力最弱；而“肉”则蕴含着一些生命力。这些内义是上古教会所知的极深奥秘，蒙主怜悯，容后再述。

149 圣经中也以“骨”象征人的自我，甚至被主赋予生机的自我。例如以下经文：

> 耶和华也必时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮，你必像浇灌的园子。（以赛亚书58:11）

你们看见，就心中快乐；你们的骨头必得滋润。（以赛亚书66:14）

我的骨头都要说：“耶和华啊，谁能像你？”（诗篇35:10）

《以西结书》中描述骨头长肉，气息入内，则更为明显：

耶和华藉他的灵带我出去，将我放在平原中；这平原遍满骸骨。……他又对我说：“你向这些骸骨发预言说：枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：‘我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了；你们便知道我是耶和华。’”（以西结书37:1, 4-6）

从天上观看，人的自我仿佛骨头，既丑陋又无生命，如一死物。被主赋予生命以后，就有肉感了。因为人的自我是死的，尽管对他来说，自我十分重要，甚至是他的全部。人里面的任何生命皆源于主，主的生命若退离，人将立刻仆倒，死如石块。人仅仅是个生命的接收器，接收器的性质决定了生命对接收器的影响程度。唯独主拥有自我，出于自我救赎人类。主的自我，是生命；人的自我，本身是死的，只是因主的自我而被赋予生命。主的自我也通过《路加福音》中他说的话被解释了，他说：

魂无骨无肉，你们看，我是有的。（路加福音24:39）

类似地还有：

逾越节羔羊的骨头一根也不可折断。（出埃及记12:46）

150 当人在自我的状态下，以为他凭自己而活，被比喻为睡着了，甚至被古人称为沉睡。在圣经中，这被描述为他们被沉睡的灵浇灌，睡了长觉。人的自我本身是死的，或者说，没有人本身拥有生命，这在灵界中被展示得淋漓尽致，以至于那些恶灵，他们只爱自己的自我，并且固执地坚持他们是凭自己活着，经过真实的体验被说服并承认他们并非凭自己生存。多年以来，我被获准以特别的方式来了解自我的情形，已让我清楚地领受到：凭自己根本不能思考，并且明显地感知到每一个思维的观念都是流入的，有时甚至知道是怎样流入以及从何处流入的。因此，以为凭自己能活着的人都是在错谬之中；如此相信的人还会将一切邪恶与伪谬归因于自己，要是他能相信事实的真相，就不会将这些归因于自己。

151 第二十二节 耶和华神就用那人身上所取的肋骨修造一个女人，领她到那人跟前。

“修造”在此表示重建那已经倒下的；“肋骨”象征尚未赐予生命的自我；“女人”象征被主赋予生命的自我；“领她到那人跟前”象征这个自我已被赐予他。上古教会的后裔不愿像他们的祖先那样成为属天人，而是期望引导自己，因而追求自我，这也被许可了。但这个自我必须由主赋予生命，因此被称为女人的后来成为妻子。

152 任何稍微留心的人都可以知道，女人并非是由男人的肋骨而来的，这个故事涵盖了比至今为止任何人所知更为深奥的奥秘。而且，由于被诱骗的是女人，这意味着它象征着自我，因为没有什么比自我，或者换句话说，对自我和世界的爱更能欺骗人。

153 用肋骨修造一个女人，而非像前一章论述重生时说的“创造”、“塑造”、“制造”一个女人。“修造”在此表示重建那曾经倒塌的东西。在圣经中各词的用法不一，其中“修造”涉及邪恶，“建立”涉及伪谬，“重建”则关乎二者。例如：

> 他们必修造已久的荒废，建立先前的荒凉，重建荒废的城市，代代的荒凉。（以赛亚书61:4）

在此处并其它各处经文中，“荒废”在各处都象征邪恶，“荒凉”象征伪谬；“修造”适用于前者，“建立”适用于后者。先知书其它各处也恪守这种分别，例如：

> 以色列的处女哪，我要再修造你，你就得修造。（耶利米书31:4）

154 没有任何邪恶和伪谬不是来自自我和由自我产生的；因为人的自我就是邪恶本身，因此人无非是邪恶和伪谬。我能明确这一点，因为当在灵界中被展示其自我时，它们呈现出极度的丑陋，以一种无法描绘的方式，呈现出多种多样的形态，与自我的性质相关。因此，当一个人看到他自己的自我时，他会感到恐惧，并想逃离它，就像逃离恶魔一样。但是，那些由主所赋予生命的自我看起来是美丽而可爱的，它们以多种方式表现出与主的神圣生命相结合的生命。实际上，那些被赋予了仁义的人呈现出极美的面容，像男孩和女孩一样；那些拥有纯真的人呈现出如同赤身的婴儿，被各种装饰所装点，胸前环绕着花环，头上戴着冠冕，活泼且快乐地玩耍在钻石般的光环中，他们从内心深处感受到幸福。

155 “用肋骨修造一个女人”这句话包含了更多的内在意义，这些都是单纯从文字上无法知晓的；因为主的话语如此深奥，以至于它可以在最深的层面上观照主自己，和他的国度，圣经的一切生命正源于此。这里同样提及天堂的

婚姻，这也是可以在最深的层面上观察到的。天堂的婚姻是这样的一种状态，它存在于自我之中，并且这个由主赋予生命的自我被称作主的新妇，也被称作主的妻子。这个由主赐予生命的自我能直接领受所有仁爱的良善和信仰的真理；因此，它拥有一切智慧和聪明，与无以言表的幸福紧密相连。但是，这称为主的新妇和妻子的被赋予生命的自我是何种状态，不是简单几句话就能描述的。

天使确实能直接领受到他们的生命来自于主，但是，当他们不进行深思时，他们便无法以其它任何方式来理解这一事实，而只会以为一切都是源自他们自己。但这里存在一种共通的直接领受，当天使即便只是稍微偏离仁爱之善和信仰之真，他们都能察觉到变化。因此，当他们共同直接领受到自己是活在主的生命之中时，他们便沉浸在无以言表的和平与幸福中。这样的自我正是《耶利米书》中被理解的，其中说：

> 耶和华在地上造了一件新事，就是女人将围绕男人。（31:22）

这里所描述的也象征了天堂的婚姻，“女人”象征由主赋予生命的自我，这个“女人”被描写为“围绕”，是因为自我就像合上肉的肋骨围绕着心脏。

156 第二十三节　那人说：这一回，是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为“妻子”，因为她是从男人身上取出来的。

“骨中的骨，肉中的肉”象征外在人的自我；“骨”象征并没有赋予生命的自我；“肉”象征已被赋予生命的自我。而“男人”象征内在人，如下一节所述，当他与外在人“连合”，之前被称为“女人”的自我就改称为“妻子”；“这一回”表示现在情况已经变成这样，因为状态发生了变化。

157 因为“骨中的骨，肉中的肉”象征内在人在其中的外在人的自我。古时，但凡被称为“骨中的骨、肉中的肉”的，都可以称为我的人或自己人，无论他们是否来自同一家庭或族群，或是否有某种亲属关系。例如拉班对雅各说：

> 你实在是我的骨肉。（创世记29:14）

亚比米勒对他的众母舅和他外祖全家的人说：

> 你们又要记念我是你们的骨肉。（士师记9:2）

以色列众支派对大卫说：

> 我们原是你的骨肉。（撒母耳记下5:1）

158 对于这里的“（男）人”象征内在人，或者换个说法，象征具有聪明和智慧的人。这一点在《以赛亚书》中是明确的：

> 我看的时候并没有人，他们中间也没有谋士。（41:28）

意思是没有智慧聪明之人。又如：

> 你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，看看有一人行公平求诚实没有。（耶利米书5:1）

“行公平”表示有智慧，“求诚实”表示有聪明。

159 但要理解这些情况的实际含义并不容易，除非我们了解属天人的真正状态。属天人的状态是，他们的内在和外在是有区别的，他们能够直接领受哪些是内在的，哪些是外在的，以及外在是如何由主通过内在来掌控的。然而，

由于这一代人后裔渴望拥有自我，这是外在人的一种特性，他们的状态已经发生了变化，以至于他们不再直接领受内在与外在是分开的，反而似乎内在与外在成为一体。这种结果是人们渴望拥有自我时出现的。

160 第二十四节　因此，人要离开父母，与他的妻子紧密相连，他们就成为一个肉体。

“离开父母”，离开内在人，因为内在人孕育并产生外在人。“与他的妻子紧密相连”意味着内在人存在于外在人之中；“成为一个肉体”，因它们在那里是一起的。在这之前，内在人和出自内在人的外在人，是灵，但如今成为肉体。就这样，属天与属灵的生命被加入到自我中，以至于它们就像是一体的。

161 上古教会的这些后裔并非恶者，而是继续保持着良善。由于他们渴望活在外在人之中，也就是在他们的自我之中，主也许了他们；但这是出于怜悯，将属天属灵的东西注入到他们的自我之中。除非了解一个事物是如何流入另一事物，否则无从知晓内在人与外在人是如何行动如一，或者是如何看起来是一体的。为了能稍微了解一下这个概念，就拿某个行为来比方：除非该行为之中有仁义之爱，也就是有仁爱与信仰，以及主在其中，否则该行为就不能被认为是出于仁义的行为或信仰的果子。

162 一切真理和正义的法则都来自属天的源头，或者说，源于属天人的生命秩序，因为整个天堂就是属天人，这是由于唯独主是属天人，并且在天堂及属天人的全体和个体中，他是一切；因此他们被称为天堂之人。所有真理和正义的法则，特别是婚姻的法则，都是从天堂的原则，或者说属天人的生活秩序而来；天堂的婚姻是所有地上婚姻的根源和模式；其本质是，只有一个主和一个天堂，或者一个以主为首的教会；因此婚姻的法则是一夫一妻制；当如此

时，他们就代表了天堂的婚姻，并成为天堂人的典范。该法则不仅启示给了上古教会中的人，甚至还刻写于他们的内心。因此，那时一个人只有一个妻子，组成一个家庭。但是，当他们的后代不再是内在人，成为外在人，就开始娶多个妻子。正因上古教会之人通过他们的婚姻来代表天堂的婚姻，婚姻之爱对他们来说就如同天堂和天堂的幸福。后来，当教会衰败了，他们不再在婚姻之爱中感受到幸福，而在多妻之间的快乐中寻找幸福，这是外在人的秉性。主将其称为“心硬”，在此背景下，摩西才允许他们娶多个妻子，正如主自己所教导的：

> 摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们；但从起初创造的时候，神造人是造男造女。因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的，人不可分开。（马可福音10:5-9）

163 第二十五节 当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。

“赤身露体，并不羞耻”象征他们的纯真，因为主已将纯真逐渐注入他们的自我当中，免得令人不悦。

164 如前面所说，人的自我纯粹是恶，当它被揭示时，它是最丑陋的。但是，当源于主的仁义和纯真被注入到自我时，就显得佳美动人。仁义和纯真是移除人的邪恶和伪谬的：它们不仅使这些错误得以原谅，还几乎使之消失；正如人人都可以在婴儿中看到的，当他们彼此相爱和爱他们的父母时，并同时显出婴儿的纯真，那时恶和伪不仅不显现，而且还显得可爱。由此可知，除非有一些纯真，否则没有人可以被接纳进天堂；正如主所说：

让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国度的，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国度的，若不像小孩子，断不能进去。于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。（马可福音10:14-16）

165 他们“赤身露体，并不羞耻”象征他们的纯真，这从下文更显而易见。因为当纯洁与纯真从他们离去后，他们就为赤身感到羞耻，躲藏起来。此外，当灵界中有的灵希望辩白，表明自己清白无辜时，就以赤身露体来证明。更明显的证据是，天堂中纯真的人看似赤身的婴儿，且照各人的纯真之性戴着各式各样的花环。纯真之性稍次者则穿着闪亮华美的衣裳，你可以称它们为光明的“细麻衣”，正如众先知见到的一些天使的穿戴。

166 以上所述的，是圣经在本章所含的信息，所揭示还只是一小部分。因为本章主题是如今不为人知的属天人，所以这些少量的解释对一些人来说可能会显得模糊不清。

167 如果有人能知道每一节特定经文都包含了多少奥秘，他会感到惊讶，因为其中包含的奥秘多得无法计数，而这在字面上几乎一点也没表现出来。简而言之：正如字面的文字所表达的，它们在灵界以一种美丽的顺序生动地呈现出来。因为灵界是一个充满象征的世界，而在那里生动地呈现的任何事物，都会被在第二层天堂的天使灵所感知，这一感知涉及到表现中包含的微小之物；而那些由天使灵所感知的事物，会被在第三层天堂的天使以无法表达的属天观念丰富而完全地感知到，且这一切都会因着主的美意以无穷的多样性展现出来。主的话语就是这样的。

人从死里复活，进入永生（一）

168 关于人从死里复活，进入永生。在这一系列中，我们可以讲述人是如何从肉身生活过渡到永恒生命的，正如之前所说，这样做是为了让人们知道人是如何被复活的，这不是通过听说得知的，而是通过亲身经历和体验来展示的。

169 我被带入身体感官失去知觉的状态，好似濒死之人的状态，但我的内在生命和思维却仍完好无损；并伴随着维持生命的呼吸，直到进入无声的呼吸。

170 属天的天使到来，他们占据并掌控了我的心脏，以至于我的心脏仿佛与他们融为一体。最终几乎没有什么属于我自己的东西，除了思考和由此产生的感知；这种状态持续了几个小时。

171 就这样，我与灵界的灵断了交流，他们以为我已离开了肉体。

172 除了那些占据我心脏的属天天使外，还有两位天使坐在我头边；我感觉到，每个人都会经历这样的场景。

173 坐在我头旁的这些天使保持着深深的沉默，他们仅仅通过他们的脸部来传递他们的思考；因此，我感觉就像有另外一张脸，实际上是两张，覆盖在我的脸上，因为有两位天使。当天使感觉到他们的脸部被接收时，他们就知道我已经死亡。

174 当他们知道自己的面孔被认出后，他们就在嘴巴的区域进行了一些变化，如此便传达了他们的思想；因为，通过嘴巴区域进行交流，对于天堂的居民来说是常见的；于是，我被赋予了感知他们思维交流的能力。

175 我闻到一股芳香，好像保存尸体的香料味。因为当属天的天使在场时，尸体的气味会变得芳香，而一旦恶灵闻到这种味道，他们就无法靠近。

176 在此期间，我觉得我与属天的天使在心脏的部分紧密地连接在一起，这不仅可以感知到，还可以从脉搏中感受到。

177 我得知，在临终之时，人所持有的那些虔诚而圣洁的思想，会被天使保留。我还得知，大多数临终的人会思考关于永生的事，很少会考虑到健康和幸福；所以，天使会引导他们继续思考关于永生的事。

178 人们在这种思维状态中被属天的天使保持了相当长的一段时间，直到属天的天使离开，然后被交给属灵的天使，并与之相结合。在这期间，他们并不清楚自己是否还活在肉体中，是模糊不清的。

179 当人的内部开始变冷，生命的实质就会离开人的身体，无论它们在哪里，甚至如果它们被千万迷宫一样复杂的纽带锁住。因为主的怜悯有如此大的力量，我曾经感受过，就像是一种强大而充满活力的牵引，所以没有生命的实质会留下。

180 在我似乎复活之后，属天的天使坐在我旁边陪伴了一段时间。他们并没有用言语交流，而是通过思维默默地沟通。从他们的思维交流中，我感知到他们对所有的欺骗和谎言不屑一顾，不是嘲笑它们，而是根本不把它们放在心上。他们的交流方式是无声的思维沟通，这也是他们最初与灵魂交流的方式。

181 即使这样，由属天天使所复苏的人，仍然处于一种朦胧的生命状态中。当属灵天使来接他时，属天天使会在他们来临后稍作停留然后离去。属灵天使是如何努力让人接受光明的，已经向我显明出来了，更多的细节将在下一章的开始部分继续展开。

创世记第三章

人从死里复活，进入永生（二）

182 当属天的天使伴随着复苏之人时，他们不会离开他，因为他们对每个人都怀有爱心。然而，当复苏者的灵魂无法继续与属天的天使共处时，复苏者便渴望与他们分离。此时，属灵的天使会来到，为他带来光明，因为此前，他一直处于黑暗中，仅能思考。

183 接着展示了这些天使是如何工作的：他们似乎从人的左眼向鼻梁方向揭开一层膜，以此方式打开眼睛，使之能够接收光线。人只能这样感知，但这仅是一种表象。

184 当这层薄膜好似被揭去以后，便显现出某种朦胧却微亮的光，仿佛人在初醒时通过眼睑看到的光线。此时，人处于宁静的状态，因为属天的天使仍然在守护着他。随后出现了一种带有星点的朦胧天蓝色，但这种现象似乎带有变化。

185 随后，好像有什么东西温柔地从他面庞揭开，他被赋予了一种灵性的领受能力。天使们极为小心，确保这人流露出的只有温柔或充满爱的念头。此时，他能意识到自己是一个灵。

186 随即，他便开始了新的生活。最初，这生活是充满幸福与快乐的，他感到自己仿佛已步入永生。此状态被描绘为一种美丽的、略带金黄色调的纯白之光，该光芒象征着他最初的生命，即属天与属灵相融合的生命。

187 之后，他被引入善灵的群体，这一过程通过一个骑马的年轻人象征，他试图驱马向地狱方向，但马却无法前进一步。之所以以年轻人的形象出现，是因为他刚踏入永生之初便与天使为伍，感到自己宛如处于青春鼎盛。

188 随后的生命阶段被描述为他从马上下来并开始步行，因为他无法使马离开其所在之处；同时，向他启示，他将被真与善的知识所教化。

189 随后显现的是一条缓缓向上倾斜的小径，象征着通过对真与善的知识以及对自身的认知，人逐步被引向天堂。因为没有真与善的知识以及对自己的了解，便无法被引领到天堂。本章末尾可见更多后续的内容。

概览（1-13节）

190 本段论述上古教会的第三个阶段，倾向自我，以至于爱上自我。

191 此时，由于他们对自己或自我的爱，那时他们开始不相信任何无法通过感官感知的事物。“蛇”代表着感官；“女人”代表着对自己或自我的爱；“男人”代表理性。

192 于是，“蛇”或感官，劝说“女人”去探寻那些与对主的信仰有关的事，是不是真的这样，这被象征为“从善恶知识树上吃”；而“人”的理性也同意了，通过“那人也吃了”来表示（1-6节）。

193 不过，他们意识到自己处于邪恶之中；从他们这种残留的内在领受可见，这是由“他们二人的眼睛就被打开了”并“他们听见耶和华神的声音”来象征（7、8节）；以及他们“便编织无花果树的叶子给自己做围裙”（7节）；然后，他们就“藏在园里的树木中”（8、9节）；同样，从他们的承认和自白中（10-13节），显然他们仍保留着自然层面的良善。

内义（1-13节）

194 第一节　耶和华神所造的，惟有蛇比田地一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说你们不可吃园中各样树上所出的吗？”

在此，“蛇”用来象征人所依赖的感官；“田地一切的活物”，和前面一样，象征外在的所有情感；“女人”象征自我。“蛇对女人说：“神岂是真说你们不可吃园中各样树上所出的吗？”这话意味着他们开始产生了疑惑。这时讨论的是上古教会的第三代后裔，他们开始只相信看到和感觉到的启示。他们的初期状态在这一节和接下来的节中被描述为疑惑的状态。

195 上古之人并不是将人体的一切比作兽类和鸟类，而是这么称呼它们，这就是他们的言语表达方式。这样的表达方式，在大洪水之后的古教会仍然保持，并且在先知们那里也保存了类似的表达方式。人的感官被他们称为“蛇”；因为，正如蛇靠近大地，感官也靠近肉体；由此，他们称从感官对信仰的奥秘进行的推理为“蛇毒”；并且称进行这些推理的人为“蛇”；因为那些人依赖感官，或可见的事物，如地上的、肉体的、世俗的和自然的事物，进行大量的推理，所以说，“惟有蛇比田地一切的活物更狡猾”。

大卫《诗篇》中也有类似的描述：

他们使他们的舌头尖利如蛇，唇下是虺蛇的毒气。”（诗篇140:3-5）

那里谈论的是那些通过推理引导人走向歧途的人。还有：

恶人一离母腹便走错路，说谎话；他们的毒气好像蛇的毒气；他们好像塞耳的聋虺，不听行法术的声音，虽用极灵的咒语也是不听。（诗篇58:3-6）

这里的推理被称为“蛇的毒气”，如此性质，以至于他们甚至不会听到智者的声音。这便是古人流行“塞耳的聋虺”这个说法的起源。还有：

> 景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇咬；耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？（阿摩司书5:19-20）

“以手靠墙”表示凭自己的力量和对感官的信任，此处描述了由此而来的盲目。再如：

> 其中的声音好像蛇行一样，敌人要成队而来，如砍伐树木的手拿斧子攻击他；耶和华说：埃及的树林虽然不能寻察，敌人却要砍伐；因他们多于蝗虫，不可胜数；埃及的女子必然蒙羞，必交在北方人的手中。（耶利米书46:22-24）

“埃及”象征从感官和事实性知识的角度对神性事物进行推理。这样的推理被称为“声音好像蛇行”，由此导致的盲目被称为“北方人”。在《约伯记》中写道：

> 他必吸饮虺蛇的毒气，蝮蛇的舌头也必杀他，流奶与蜜之河，他不得再见。（约伯记20:16-17）

“流奶与蜜之河”是属灵和属天的事物，以感官导向来推论的人看不见这些事物。他们的推论，被称为“虺蛇的毒气”、“蝮蛇的舌头”。更多关于蛇的内容可见下文的第14节。

196 古代被称为蛇的那些人，信任他们的感官多过信任启示；今天情况更糟，因为现在不仅有人只相信他们看到和感觉到的东西，而且还有人通过知识来加强了他们的信仰，这些知识在古代是未知的，因此他们更加地盲目。这种

盲目到达了一个程度，那些依靠感官、知识和哲学推导出关于天堂的看法的人，以致最终什么也看不见，什么也听不到。他们不仅是聋蛇，更是经上常说的毒性更大的“飞蛇”（以赛亚书14:29，30:6）。

拿人们对灵魂的信仰来说吧，那些只相信自己所见所触的人往往会怀疑灵魂的存在。他们常说：“我看不到它，摸不着它，那它就一定不存在。我只相信我能看到和摸到的东西。”而那些依赖知识和逻辑来判断事物的人可能会这样质疑：“灵魂到底是什么？它可能只是气息、热量或者其他我们已知的东西，一旦消失也就随之消散了吧？动物不也有身体、感官和一定的理智么？但他们最终也是会死的，人的灵魂又怎么可能永恒呢？”这样，他们就否定了灵魂的存在。

然而，更为明智的人会坚持认为思维是存在的；但是，当他们对思维进行深思熟虑时，最后，由于他们将思维从实质性的事物中剥离出来，他们会得出这样的结论：思维会随着身体的死亡而消失。

因此，所有依靠感官、知识和哲学推理的人都否认灵的存在，当他们否认灵的存在时，他们对于关于灵和灵性的一切都持怀疑态度。但是，如果问心地纯洁的人，他们会说他们知道灵是存在的，因为主说他们会在死后活下去；他们没有泯灭理性，而是通过主的话语让它更加生动活泼。

197 对于那些曾经是属天人的上古之人来说，“蛇”象征着审慎；同样，通过感官，他们可以审视周围以避免受到恶意的伤害。这可以从主对门徒的话中看出：

> 我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。（马太福音10:16）

我们还可通过在旷野中被竖起的“铜蛇”来理解，这“铜蛇”象征着主的感官，他是唯一的属天人，也是唯一能预见并供应万有的。因此，那些仰望他的人将被拯救。

198 第二节、第三节　　那女人对那蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园子当中那棵树上的果子，神曾说：‘你们不可吃它，也不可摸，免得你们死。’”

“园中树上的果子”象征从上古教会揭示给他们的善与真。“园子当中那棵树上的果子……不可吃”的意思是，信仰的善与真，他们不应该凭自己去辨别。“不可摸”意味着不应该靠自己的感官和知识去思考信仰中的善与真。“免得你们死”的意思是，如此一来，信仰或一切智慧和聪明都将消亡。

199 “可以吃”的“树上的果子”象征从上古教会揭示给他们的信仰的善与真，或者信仰的知识。我们可以从“园中树上的果子”被认为是他们能吃的这一点理解，与之前的情况不同，在那里（指第2章第16节）是在谈论关于属天人或上古教会的情况，被描述为“园中的树”。 那里所说的“园中的树”象征内在的直接领受，也就是对善与真的直接领受；又因为善与真是直接领受的结果，所以在此被称为“果子”，圣经中经常提到的“果子”也表达这个意思。

200 这里提到的知识树位于园子的当中，但在第二章第九节中，生命树才是园子的当中，知识树则没有这样的描述。这是因为“园子当中”象征着最深处的内在。对于属天之人或被称为上古教会的成员来说，这个最深处的内在是生命树，代表爱，由此生发出信仰。但如今这个人，可以被称作属天之属灵的人，或说属天人的后裔，他的“园子当中”或最内在部分，是信仰。我们无法更深入地描述了，因为今天我们几乎对那些在上古时代生活过的人的真实情况

一无所知。他们的本性与今天的人完全不同。这种本性使他们能从良善中认识真理，或从仁爱中了解信仰。但当那一代消逝后，接替而来的新一代与他们在本性上大为不同；他们并不是从良善中看到真理，或从爱中了解信仰，而是从真理中认识良善，或从信仰的知识中领受爱。对大多数人来说，他们几乎只知道这些知识。这样的变化是在大洪水之后发生的，以免世界灭亡。

201 因此，像洪水前的上古之人那样的性质在当下已经消失或难以寻找，对于这些话语在其原始意义中的含义，也难以清晰解读。然而，在天堂中，这一切都被完美理解，因为那些被称为属天的天使和天使灵与洪水之前被重生的上古之人具有相同的天赋；而被称为属灵的天使和天使灵与洪水后被重生的人有相似的天赋，尽管在这两种情况下都有无穷的差异。

202 上古教会，也就是属天人，他们的性质是这样的：不仅不从善恶知识树上吃，也就是不从感官和知识来辨别信仰的内容，而且甚至不允许他们摸那棵树，也就是说，不从感官和知识中思考与信仰相关的事物，以免从属天的生活堕落到属灵的生活，从而继续堕落。属天的天使也维持这样的生活方式，其中最纯洁的天使甚至不让人提及信仰或任何属灵的内容；当其他人提到信仰时，他们根据自己独特的理解，将其视为与爱有关的内容。因此，信仰中的所有事物，都源于仁与义这两种爱。他们很少能忍受听到关于信仰的理性内容，更不用说关于信仰的学问知识；因为他们通过爱，从主直接领受什么是善的和真的；通过这种直接的领受，他们能立刻看出某事是否正确。因此，当有人谈论信仰时，他们的回应只是确认或否认，因为他们从主那里直接领受。这就是《马太福音》中主所说以下话的意思：

> 你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是从恶里出来的。（马太福音5:37）

这就是他们甚至都不被允许触摸知识树果子的原因；因为如果他们触摸了，他们就会堕入邪恶，或因此（导致属天之性的）死去。属天的天使之间也像其他人一样交谈，但他们使用的是源于爱的属天语言，这比属灵天使的语言更为高深。

203 属灵的天使虽然讨论信仰，并通过理智、理性和知识来强化信仰，但他们从不基于这些来得出关于信仰的结论，那样做的人是走向邪恶的。他们也从神那里获得了对所有信仰事物的直接领受，但这种直接领受不如属天天使的领受。属灵天使的领受是某种被赋予生命的良心，它显现得像属天的直接领受，但实际上只是属灵的良心。

204 第四节、第五节　　那蛇对那女人说：“你们不会一定死，因为神知道，你们吃它的时候，你们的眼睛会因它而被打开，你们便如神能辨别善恶。”

如果他们吃了那棵树的果子，他们的眼睛会被打开，这些话表示如果他们从感官和知识的角度，也就是说，依赖自己去探查那些关于信仰的事物，他们会清楚地看到事实并非如此。他们“便如神能辨别善恶”，这表示如果他们完全依赖自己，他们将会像神那样能够自己引导自己。

205 每节经文皆包含着教会中的特定状态或状态的变化。此前的经文表示，他们虽然有这样的倾向，但他们仍然认为这是不适当的。当前这些话表示，他们开始怀疑是否允许他们这样做，因为这样他们将会看到，是否真的是他们从古人那里听到的，他们的眼睛因此会被打开。因为在他们当中，对自我的爱开始占据主导，可以自己引导自己，这样就与主相似了。对自我的爱带来了这样的后果：他们不希望被主引导，而是由他们自己引导；当他们依靠自己时，他们倾向于相信与感官和知识相关的事物。

206 除了那些爱自己并同时受过世俗教育的人，还有谁更认为自己的眼睛被打开，像神那样知道善恶？但又会有谁比他们更盲目呢?如果与他们交谈，你就会发现他们甚至都不知道也不相信有灵性世界的存在。对属灵和属天的生活一无所知，对永生一点概念也没有，因为他们认为自己和动物一样会死亡。他们完全不认识主，而只崇拜自己和自然。那些想说话谨慎的人，会说有某种最高存在管理着一切，但他们并不知道那是什么。这些是他们的基本原则，他们通过感官和知识自行确认这些原则。如果他们敢，他们甚至会在全世界面前这样做。尽管这样的人想要被视为神明或最有智慧的人，但如果被问到他们是否知道哪些不是他们自我的，他们会回答，那是不存在的；如果他们被剥夺了自我，那么他们就什么都不是。如果问他们靠主而活意味着什么，他们会认为那只是幻想。而当询问他们对于良心的理解时，他们可能会认为这不过是一种为了约束大众而创造的想象。若问他们是否知道什么是直接领受，他们只会嘲笑并称其为某种狂热。这就是他们的智慧，相信自己眼睛被打开了，自视为神一般。基于这些信念，他们认为自己的见解比阳光还要明亮，并按此推理关于信仰的奥秘。但其实结果是什么？不过是深渊般的黑暗。他们比其他人更像蛇，欺骗世人。不过，当前一代尚未变得如此，那是后来的情况，是本章14节到19节所论述的。

207 第六节　于是女人见那棵树的果子好作食物，它也悦人眼目，那棵树令人喜爱，能使人有智慧，她就摘下它的果子来吃，又给那同她在一起的男人，他也吃了。

“好作食物”象征欲望，“悦人的眼目”象征幻想，“令人喜爱，能使人有智慧”象征愉悦，这是自我或女人。“男人，他也吃了”表示理性上的赞同（参265节）。

208 这是上古教会后裔第四代，他们任凭自己被自我之爱所诱惑，并坚持只信仰那些能够通过感官和知识得到确认的启示内容。

209 “好作食物”“悦人眼目”“令人喜爱，能使人有智慧”，这些用词适用于生活在上古时期那些人的性情。具体来说，这些词语与意志相关，因为他们的恶乃是从意志流出。当论及洪水之后的人，这类的表达就不再那么与意志相关，而是关乎理智；因为上古之人是从良善掌握真理，洪水之后的人则是从真理拥有良善。

210 我们来了解一下什么是人的自我：人的自我是一切恶与伪，它们从对自己和对世界的爱欲中涌现出来。并且他们不相信主或圣经，只相信自己。如果他们在感官和知识上不能理解的，他们认为那就是不存在的。由此，他们变得只有恶和伪，扭曲地看待所有事物。他们把恶看作善，善看作恶；把伪看作真，真看作伪。他们认为存在的事物不存在，不存在的事物是一切。他们还称恨为爱，称爱为恨；称暗为光，称光为暗；称死为生，称生为死。在圣经中，这样的人被称为“瘸子”“瞎子”。人的自我就是如此，其自身就是地狱和诅咒。

211 第七节 他们二人的眼睛被打开了，知道自己是赤身露体。

他们的“眼睛被打开了”表示由于内在的指示，他们认识到并承认自己是“赤身露体”，这表示他们已不再保持原有的纯真，而是陷入了邪恶。

212 “眼睛被打开”象征内在的指示，这从圣经中类似的用语可知。例如，巴兰看到异象，就说自己是“眼睛睁开的人”（民数记24:3）。又如，当约拿单尝了蜂蜜，从里面得指示，知道那样的做法是恶的，就说他的“眼睛明亮了”，也就是他得到了启发，看到了之前所不知道的（撒母耳记上14:29）。

在圣经中，眼睛多次用来代表理解，因而代表从理智来的内在指示。例如：

耶和华我的神啊，求你使我眼目光明，免得我沉睡至死。（诗篇13:3）

在此象征理解。

他们有眼睛看不见。（以西结书12:2）

此处表示不愿意理解。

要使这百姓眼睛昏迷，恐怕眼睛看见。（以赛亚书6:10）

意思是要使他们盲目，免得他们明白。

摩西对百姓说：”但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。”（申命记29:4）

在此，“心”象征意愿，“眼”象征理解。在《以赛亚书》中提到主将要“开瞎子的眼”（以赛亚书42:7）。在同一先知书中预言：

瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。（以赛亚书29:18）

213 “知道自己是赤身露体”表示他们认识并承认自己不再像从前那样纯真，而是落入邪恶。这可以从前一章最后一节中看出，其中说“当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻”，表示他们是纯真的。与此相反，当他们感到羞耻时，就如这里所描述的，他们用无花果树的叶子遮挡自己。因为当一个人的纯真失落了，赤身露体就成了一种羞耻，因为他们意识到自己有邪恶的念头。因此在圣经中，“赤身露体”被用来象征羞耻和罪恶，用来描述堕落的教会。例如：

你赤身露体，滚在血中。（以西结书16:22）

留下你赤身露体，都被显露。（以西结书23:29）

我劝你买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。（启示录3:18）

那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了。（启示录16:15）

这句论到教会的末期。还有：

人若发现妻子有什么赤裸之事，就可以写休书休她。（申命记24:1）

因同样的缘故，亚伦和他的儿子在就近祭坛供职时，要穿细麻布的裤子，以遮掩赤身，免得担罪而死（出埃及记28:42，43）。

214 被称为“赤身露体”，是因为他们被遗弃在自我中；那些完全沉浸在自我或自己之中的人，不再拥有聪明和智慧，或信仰。他们因此被剥夺了真理与良善，从而陷入了邪恶。

215 除了恶和伪，自我什么也不是。由此我还能确定，无论灵在哪里说出的话，只要是出自他们的自我，就是恶与伪。到了一种程度，只要让我知道这些话是从他们的自我来的，我立刻就知道它是错的。尽管他们深信自己的话是真实的，以至于在说话时毫不怀疑。这种类型的人都极为相似。每当人们开始去推理关于属灵和属天的生活或关于信仰之事时，就能察觉到他们在怀疑，甚至否认，因为对关于信仰之事的推理相当于怀疑和否认。类似地，因为凭自己，也就是出于自我去推理，就落入纯粹的伪谬，结果陷入幽暗的深渊，也就

是伪谬的幽暗之中。当他们深陷于这个深渊时，微小的疑虑竟能超越一千个真理。这疑虑犹如微尘，只需落于眼瞳，便能遮蔽整个宇宙，使人看不到其中的一切。

关于这些，主在《以赛亚书》中说：

祸哉！那些自看为有智慧，自看为通达的人。（以赛亚书5:21）

又在同一书中说：

你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。因此，祸患要临到你身；你不知何时发现灾害落在你身上，你也不能除掉；所不知道的毁灭也必忽然临到你身。（以赛亚书47:10，11）

在《耶利米书》中写道：

各人都成了畜类，毫无知识。各银匠都因他的偶像羞愧；他所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息。（耶利米书51:17）

其中“雕像”象征自我中的伪谬，“铸像”象征自我中的邪恶。

216 便编织无花果树的叶子给自己做围裙。“编织叶子”是指为自己找借口；“无花果树”象征自然层面的良善；“给自己做围裙”是出于羞愧。这是上古之人的言说方式，他们如此描述教会当前这一代（上古教会后裔第四代），这一代人以自然层面的良善代替了先前的纯真，以此来掩饰他们的邪恶。并且因为这种自然层面的良善，他们感到羞愧。

217 “葡萄树”在圣经中象征灵性层面的良善，“无花果树”象征自然层面的良善。然而，如今这些象征的意义几乎已被遗忘，因为圣经的深层含义已经失落。尽管如此，每当这些词语出现时，它们都保留着这样的寓意。这也同样适用于主在各寓言中关于葡萄树和无花果的描述。例如：

> 耶稣看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：‘从今以后，你永不结果子。’那无花果树就立刻枯干了。（马太福音21:19）

这意味着，地上已经没有善良，连自然层面的良善也没有了。

在《耶利米书》中，“葡萄树”和“无花果树”的象征也是如此，书中这么说：

> 他们行可憎的事知道惭愧吗？不然，他们毫不惭愧，也不知羞耻。因此，耶和华说：“我必使他们全然灭绝，葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子，叶子也必枯干。”（耶利米书8:12，13）

这意味着所有的良善，无论是灵性层面的还是自然层面的，都已经消失。就像今天的人们，尽管他们身陷邪恶之中，却几乎不再有羞愧之情，甚至为自己的罪恶行为自豪。还有：

> 我遇见以色列如旷野的葡萄，我看见你们的列祖如无花果树上初熟的果子。（何西阿书9:10）

在《约珥书》中这么说：

> 田野的走兽啊，不要惧怕；因为树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。（约珥书2:22）

在此，“葡萄树”象征灵性层面的良善，“无花果树”象征自然层面的良善。

218 第八节　　他们听见耶和华神的声音在园中来来去去，那是有风的白日，那人和他妻子就藏在园子当中的树那里，躲避耶和华神的面。

“耶和华神的声音在园中来来去去”，被理解为他们所害怕的那种指示，这表示他们还有的一种残留的直接领受。“有风的白日”象征教会还有残余的那种直接领受的时期。“躲避耶和华神的面”表示那些知道他们做了坏事的人常常害怕那种警示。“藏在园子当中的树那里”，象征自然层面的良善；至内在的被称为“当中”的，“树”和之前一样，象征内在的直接领受。但是，因为这种直接领受很少，所以被称为单数的“树”，就像一点残余。

219 对于“耶和华神的声音在园中来来去去”被理解为他们所害怕的那种内在指示，可从“声音”一词在圣经中的含义得知，其中“耶和华的声音”被理解为圣经本身，还被理解为信仰的教义，以及良心或内心的觉察，甚至还可理解为由这些引起的反驳。这也是雷轰被称为“耶和华的声音”的原因，例如，在《启示录》中说：

（天使）大声呼喊，好像狮子吼叫；呼喊完了，就有七雷发声。（启示录10:3）

这表示当时在内部和外部的声音。在同一卷书中还说：

在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就完结了。（启示录10:7）

在大卫的《诗篇》中说：

歌颂那自古驾行在诸天以上的主，他发出声音，是极大的声音。（诗篇68:32，33）

“自古在诸天以上”象征上古教会的智慧，“声音”象征启示或内在的呼唤。在同一卷书中还说：

耶和华的声音在水上，耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严，耶和华的声音震破香柏树，耶和华的声音使火焰分岔，耶和华的声音震动加低斯旷野，耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落净光。（诗篇29:3-5，7-9）

在《以赛亚书》中也说：

耶和华必使人听他威严的声音，亚述人必因耶和华的声音惊惶。（以赛亚书30:30，31）

220 “他的声音来来去去”，可以理解为直接领受所剩极少，如此微弱、孤独，几乎听不见。从下一节说“耶和华呼唤那人”就清楚这一点。正如《以赛亚书》中，“在旷野有人声喊着说”和“有人声说：你喊叫吧”（以赛亚书40:3，6）。“旷野”被用来象征那些失去信仰的教会；“有人声喊着”象征主来临的宣告，这种宣言不仅仅是关于主的某一次的到来，更广泛地说，它涵盖了主每一次的来临。这与那些重生的人是相似的，因为他们也听从了某种神圣的指引或启示。

221 “有风（或灵）的白日”，表示教会在直接领受方面还有一点残留的时期，这从白日与黑夜的含义得知。上古教会的状态好比白天的时间；在这里被比作“有风（或灵）的白日”，因为他们在直接领受能力上有一点残留，由此他们晓得自己已经堕落。主也将有信仰的状态比作白日，将无信仰的状态比作黑夜，例如《约翰福音》中说：

趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。（约翰福音9:4）

一个人重生的状态在第一章中因此被称为“昼”或“白日”。

222 “躲避耶和华的面”象征性表示他们害怕这内在的指示，正如人们意识到自己在作恶时通常如此。这可从他们接下来的回应看出：

我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。（创世记3:10）

“耶和华的面”，也就是主的脸面，是怜悯、平安和一切良善，从以下的祝福中明显可知：

愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安。（民数记6:25，26）

还有：

愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。（诗篇67:1）

有许多人说，谁能指示我们什么好处？耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们。（诗篇4:6）

主的怜悯也因此被称作“他面前的使者”：

我要照耶和华一切所赐给我们的，提起他的慈爱和美德，并他向以色列家所施的大恩，这恩是照他的怜恤和丰盛的慈爱赐给他们的。这样，他就作了他们的救主，他们在一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们。（以赛亚书63:7，9）

223 因为主的脸面是怜悯、平安和一切良善，所以很明显可知，他以怜悯看待所有人，绝不从任何人转脸。反而是人，因受恶支配，自己转脸；正如主在《以赛亚书》中所说的：

但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。（以赛亚书59:2）

也正如此处所说，因为知道自己是赤身露体，就“躲避耶和华神的面”。

224 怜悯、平安和一切良善，或说“耶和华的面”，这是在那些拥有直接领受能力的人里面导致指示产生的原因，也是拥有良心的人内在有指示的原因，尽管二者有所不同。并且，它们总是以怜悯的方式运行，但接受程度会根据个体的状态而有所不同。这个人或上古教会的这代后裔的状态处于自然层面的良善中。在自然层面的良善中的人会因“赤身露体”而在恐惧和羞耻中隐藏自己。但那些没有自然层面的良善的人，甚至不会隐藏自己，因为他们没有羞耻之感。关于这样的人，可参看《耶利米书》第8章12和13节（参217节）

225 “藏在园子当中的树那里”象征自然层面的良善，还有一点内在直接领受存留，这个被称为“树”，从属天人所居之地为“园子”可以看出。因为一切被称为“园子”的地方，都包含着善与真，但其性质根据种植它的个体而异。除非善的至内在是属天的，由此（属天）或借此从主那里直接领受，否则善就不是善。这个至内在部分被称为“当中”，圣经其它各处也是如此。

226 第九节 第十节 耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。”

“呼唤”“园中的声音”“我就害怕，因为我赤身露体”“藏”，这些内容的象征意义在前面已作了解释。在圣经中，常常首先询问人的位置和状态，即使主已经知道答案。但提问的目的是为了让人自我认识并坦白承认。

227 我们需要知道直接领受、内在指示和良心的来源，因为现今人们对此一无所知。事实上，人是通过灵和天使被主掌管的。当恶灵开始掌权时，天使便努力驱除邪恶与伪谬，争战因此而产生。这样的争战是通过直接领受、内在指示和良心被感知的。基于这些，还有试探，让人可以清楚地知道灵和天使跟他在一起，除非他完全沉浸在肉体之中，以至于对所说的关于灵和天使的事情一概不信。即使让这样的人经历上百次的争战，仍然坚称那只是幻觉，或是一种精神病。数年来，我时常被允准经历这些试探并体会试探导致的感觉，已达数千次，还让我知道那些灵和天使是谁，他们像什么，从哪里来，何时来到，何时离去，我还与他们交谈过。

228 当遇到与信仰的真理和仁爱的良善相违背的事物时，天使的对此的直接领受相当细腻，简直难以言表。他们感知到进入某人的事物，比人自己要强一千倍，而人自己几乎对此一无所知。在天使眼中，人类最细微的思考都会被格外明显地感知。这听起来或许难以置信，但却是事实。

229 第十一至十三节 耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？” 那人说：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。” 耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”

这些话的含义，从前面的解释已显而易见，就是说，人的理性任凭自己被所珍视的自我，或者对自我的爱所欺骗，不信任非亲眼所见和感觉到的事物。显然，耶和华神并未与蛇对话，实际上，这蛇并不存在，神也没有与那代表蛇的感官交流，但这背后暗藏了更深的寓意：他们认识到自己的感官可能会误导他们。出于爱自己，他们希望在相信之前验证关于主的信息及对他的信仰是否属实。

230 （上古教会后裔）这一代人主导的恶是爱自己，并不像今天那样同时又爱世界；因为他们生活在自己的家庭和家族中，并不追求物质财富。

231 不仅是大洪水之前上古教会的恶，还是洪水之后古教会的恶，然后是犹太教会的恶，再然后是主降临后的新教会或外邦人当中的教会，就像今时教会的恶一样，都是不信任主或圣经，而只信任自己和自己的感觉。因此就没有了信仰；而没了信仰，就不存在对邻居的爱，尽是伪和恶。

232 现今的情况比以前恶劣得多，因为今人以古人不认识的知识来证实感官上的疑惑，由此导致无法形容的黑暗。人若知这是何等大的黑暗，必要震惊。

233 通过事实性知识来探寻信仰中的奥秘，其难度仿佛骆驼试图穿过针眼。这种困难与肋骨试图调控胸腔及心脏的微细纤维同等。相较于属灵和属天的领域，感官与知识显得异常粗糙，甚至更甚。那些仅仅追求探索自然界深层奥秘的人，尽管这些奥秘无穷无尽，但他们往往只能窥见冰山一角。而在探索过程中，他们往往误入歧途，这是公认的事实。那么，如果他们设法探索更为深邃的属灵和属天的奥秘，其中的复杂程度是自然界的千百倍，又该如何?

举个例子来说明此理：基于自己，人只会行恶和背离主；然而并非人做这些事，而是与他同在的那些恶灵；也不是这些恶灵做这些，而是他们拥有的恶本身做它们自己的事。尽管如此，当人行恶和远离主时，他仍然要承担责任；但他们其实是完全依赖主生存的。

另一方面，人们无法仅凭自身之力行善事或归向主，这需要天使的助力。但连天使也不能独自实现这一点，唯有主能做到。尽管如此，人们还是能像是依靠自己的力量那样去行善和归向主。这种深奥的事实超出了我们的感官、知识和哲学的认知范围。当我们依赖这些工具时，这些真理可能会被误解或完全否定，即便它们是真实无误的。此外，对于其他许多事物，同样的道理也适用。

由此可知，那些依赖感官和知识来探索信仰奥秘之人，不仅陷入疑惑，更走向否认，也就是堕入黑暗，结果落入各种欲望之中。因为当人信了错的东西，也会照此做出错事。当人不相信存在什么属灵和属天的东西，就会因此只相信属肉体和属物质的东西。于是，他们就爱那些属于自己和属于世界的一切，欲望与邪恶便以此方式从伪谬而来。

概览（14-19节）

234 这里描述了教会后续的、直到大洪水时的状态；由于教会在那时已完全衰落，因此预言了主将降临世间拯救人类。

235 人不愿相信不能被感官认识的一切，“蛇”所象征的感官就自招咒诅，落入地狱（14节）。

236 为了防止人类全部堕入地狱，主应许他会降临（15节）。

237 接下来，教会进一步被描述为如此爱自己或自我的“女人”，以致不再能够明白任何真理，尽管理性被赐来“管辖”她（16节）。

238 然后描述了理性的情形，它居然同意了，并因此自招咒诅，成为地狱般的性质，以至于不再保持理性，仅仅是推理（17节）。

239 然后描述了咒诅和毁坏，以及他们的野性（18节）。

240 接下来描述的是他们反感一切信仰和仁爱，因而从人变成非人（19节）。

内义（14-19节）

241 上古之人是属天的人，他们看到世上或地上任何事物时，眼睛的确见到，但心思所想的却是这些事物所象征或代表的属天和神性的事物。他们的视觉仅作为一种工具，说话也因此就这样了。如今我们每个人都能从自己的经验中体会它是怎样的：当我们专注于说话者所说的词汇意义，我们确实听到了话语，但似乎并没有真的听进去，只是捕捉了它的意思。而对于那些更加深入挖掘的人来说，他们并不太关注于词语的意思，而是更关注于言语背后的普遍性。

我们现在讨论的这些后代与他们的先辈有所不同。当他们观察世俗和地上的事物时，喜爱上这些东西，用心去思考它们，甚至从这些事物中思索关于天堂和神的事情。于是，他们开始将感官看作首要的，而与他们的祖先不同，对于祖先来说感官只是一种手段。当世俗和地上的事物变得至关重要时，他们便开始基于这些事物来推测关于天堂的事情，从而导致自己的迷惑和盲目。现今我们每个人都可以通过自己的经验来了解这种情况。对于那些不专注说话者话

语的深层意义，而只专注于话语字句的人，他们往往很难完全理解其真正的意思。有时，他们甚至可能仅凭一个词或一个语法细节来判断某人所说的全部内容。

242 第十四节　耶和华神对蛇说：你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜和所有田地的野兽更甚；你必用肚子行走，终身吃土。

“耶和华神对蛇说”表示他们认识到自己的感官是问题所在。“蛇受咒诅，比一切的牲畜和所有田地的野兽更甚”表示感官自己从天堂转开，并向肉体转变，因而自招咒诅。“牲畜和田地的野兽”和前文一样，象征情感或倾向。“蛇用肚子行走”象征感官不再能往上望天，而只能朝下关注肉体和地上的事物。“终身吃土”，他们的感官变得如此，以至于除了肉体和地上的事物外，就无法生存，从而变得地狱一般。

243 对于上古时代的属天人，身体的感官只屈从和服务于内在人，不关心另外的东西。但是，在他们开始爱自己之后，他们更偏向于感官，而非他们的内在人。因此，两者被割裂，他们变得过于注重肉体，从而自招咒诅。

244 “耶和华神对蛇说”象征他们认识到自己的感官是问题所在，这之前已经说明过，所以无需再详述。

245 “神对蛇说：‘你必受咒诅，比一切的牲畜和所有田地的野兽更甚’”象征感官自己从天堂转开，并向肉体转变，因而自招责罚或咒诅，从圣经的内在意义中可以清楚地看出。耶和华神或主从不咒诅任何人，从不对任何人发怒，从不引导任何人进入试探，从不惩罚任何人，更不用说咒诅了。然而，魔鬼的群体会这么做。从怜悯、和平与良善的源头，这样的事绝不可能发生。但是，这里以及在圣经多处说耶和华神不仅转脸、发怒、惩罚、试探，甚至还杀人和诅咒，是为了让人们相信主统治并安排宇宙中的一切事物，包括邪

恶、惩罚和试探。一旦人们接受了这一普遍观念后，他们随后将学习他如何统治和安排，以及如何将试探和惩罚转变为良善。圣经按照从普遍到具体的顺序进行教导，因此其字面意义包含了许多这样的普遍原则。

246 “牲畜和田地的野兽”象征倾向或情感，这一点可以从之前第45和46节中关于牲畜和野兽的描述中明确看出。此处补充说明，在大卫《诗篇》中说：

> 神啊，你使仁慈之雨洒落；你的产业疲乏的时候，你使它坚固；你的野兽将居住在其中。（诗篇68:9-10）

在此，“野兽”代表良善的情感，因为它将居住在神的产业之中。这里所称的“牲畜和田地的野兽”，正如在第2章19、20节所说。但在第1章24、25节描述的是“牲畜和地上的野兽”；原因是这里讨论的是教会或已经重生的人，而第1章所说的却是教会未有之时，也就是人尚未被重生。还因为“田地”这一术语应用于教会或已经重生的人。

247 “蛇用肚子行走”象征感官不再像以前那样仰望天，而是注视向下，专注于肉体，只看地。这可以从古代对"肚子"的解释得知，它象征着与地最近的事物；而"胸"代表了比地更高的事物，"头"则代表了最高的事物。因此，在这里，由于感官转向地，它就是为什么蛇"用肚子行走"的原因。在犹太人的教会中，俯伏并肚腹贴地，在头上撒灰，也具有类似的象征意义。

大卫在《诗篇》中这样写道：

> 你为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命伏于尘土；我们的肚腹紧贴地面。求你起来帮助我们！凭你的慈爱救赎我们！（诗篇44:24-26）

显然，当人转离耶和华的面，就使“肚腹紧贴地面”。《约拿书》中也是如此，以落入大鱼的“肚腹”来表示地底，这从他的预言可知：

我从阴间的肚腹呼求，你就俯听我的声音。（约拿书2:2）

在此，“阴间”表示底部之地。

248 所以，当人们注视天上的事物时，就说他们是直立的，向上看或向前；但当他们注视肉体和地上的事物时，说他们伏在地上，向下看或退后。

例如在《利未记》中这么说：

我是耶和华-你们的神，曾将你们从埃及地领出，使你们不作埃及人的奴仆；我也折断你们所负的轭，叫你们挺身而走。（利未记26:13）

《弥迦书》中写道：

这祸在你们的颈项上不能解脱；你们也不能昂首而行。（弥迦书2:3）

在《耶利米哀歌》中说：

耶路撒冷大大犯罪；素来尊敬她的，见她赤露就都藐视她；她自己也叹息退后；他从高天使火进入我的骨头，使我转回；他使我终日凄凉发昏（耶利米哀歌1:8，13）

在《以赛亚书》中写道：

你的救赎主耶和华，使智慧人退后，使他的知识变为愚拙。（以赛亚书44:24，25）

249 “终身吃土”这一表述象征着感官达到了这样的程度，以至于不能从除肉体和尘世之外的任何事物中获得滋养，这与地狱有相似之处。这也可以从圣经中对“尘土”的象征意义中看出。正如《弥迦书》中所说：

> 求你容他们得食物，像古时一样；列国看见这事，就必为自己的势力惭愧；他们必舔土如蛇，又如土中腹行的物。（弥迦书7:14，16，17）

“古时”在此象征上古教会，“列国”象征那些依赖自我的人，说他们“必舔土如蛇”。又如大卫《诗篇》中说：

> 野蛮人必在神面前下拜，他的仇敌必要舔土。（诗篇72:9）

“野蛮人”和“仇敌”在此象征那些人只看地上和世上的东西。再如《以赛亚书》中说：

> 尘土必作蛇的食物。（以赛亚书65:25）

因为“尘土”象征那些不追求属灵和属天，只关心肉体和地上事物的人，所以主吩咐门徒，当他们到了某城某家，若有不配得的人，“就把脚上的尘土跺下去”（马太福音10:14）。

对于“尘土”象征咒诅和地狱之物，可参阅本章第十九节的解读。

250 第十五节　我又要叫你和女人彼此为仇，你的种和女人的种也彼此为仇，女人的种要践踏你的头，你要伤他的脚跟。

众所周知，这是主降世的第一个预言。这在文字上就显而易见，所以，就连犹太人通过该预言并先知书也知道有一位弥赛亚要降临。只是迄今为止无人明白“蛇”、“女人”、“蛇的种”、“女人的种”、“伤蛇的头”、“伤女人的脚跟”的意义，所以需加以解释。“蛇”在此总体上象征一切恶，具体象

征对自我的爱。“女人”象征教会。“蛇的种”象征所有的不信。“女人的种”象征对主的信仰。这里的“他”是主自己。“蛇的头”总体上象征恶的统治，特别是自我之爱进行的统治。“践踏”象征向下压制使之“用肚子行走并终身吃土”。“脚跟”象征自然的最底层，例如肉体，这是蛇要伤害的对象。

251 “蛇”在总体上象征一切恶，具体象征对自我的爱，因为一切恶首先来自感官和知识，这些都是“蛇”首先象征的意义。因此，“蛇”在此象征恶本身，各种各样的恶，具体象征对自我的爱，或者与此类似的恶，即对邻舍和主的憎恨。这样的恶或恨表现多样，种类繁多，在圣经中用各种蛇来表示，如“蛇”、“毒蛇”、“虺蛇”、“火蛇”、“飞蛇”、“爬蛇”、“腹蛇”。照着毒性的不同，也就是不同的恨，各不相同，例如：

> 非利士全地啊，不要因击打你的仗折断就喜乐。因为从蛇的根必生出毒蛇；他所生的是火焰的飞蛇。（以赛亚书14:29）

“蛇的根”象征感官和知识，由此产生的伪谬中的恶以“毒蛇”来象征；“火焰的飞蛇”象征因为自我之爱而产生的欲望。在同一卷书中说：

> 他们抱毒蛇蛋，结蜘蛛网；人吃这蛋必死；这蛋被踏、必出蝮蛇。（以赛亚书59:5）

这蛇在《启示录》中被称为“大红龙”、“古蛇”、“魔鬼”、“撒旦”、“引诱全世界的”（启示录12:3，9；20:2）。在那里并其它各处，“魔鬼”从不被理解为是任何魔鬼作为其他魔鬼的首领，而是指所有的恶灵和邪恶本身。

252 “女人”被理解为教会，这从前文（参155节）对天堂的婚姻所作的解释可知。天堂的婚姻是这样的，天堂，因而教会，通过自我被结合于主，到一定程度，以至于这婚姻存在于自我之中。如果没有自我，就不可能有结合。当主出于怜悯将纯真、平安、良善注入这个自我时，它仍然保持其身份，但变得像天堂一样并且非常幸福（参164节）。主赋予我们的自我，如天堂与天使般纯洁，而我们自身产生的自我，却如地狱与魔鬼般邪恶。虽难以完全描绘它们各自的本质，但这两种自我的差异，正如天堂与地狱的鲜明对比。

253 正因这个天堂和天使般的自我，教会被称为“女人”或“妇人”，还称为“妻子”、“新妇”、“童女”、“女儿”。例如：

> 天上现出大异象来，有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕；龙就逼迫那生男孩子的妇人。（启示录12:1，4，5，13）

“妇人”象征教会，“日头”象征爱，“月亮”象征信仰，“众星”象征信仰的真理；就像之前所解释的一样。那些恶灵憎恨这一切，并力求摧毁它们。

关于“妇人”，也是“妻子”，在《以赛亚书》中这么说：

> 造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之神。耶和华召你，如召被离弃心中忧伤的妇人，就是幼年所娶被弃的妻子。这是你神所说的。（以赛亚书54:5，6）

与自我在一起，因此这里的“造你的”和“丈夫”是复数。“被离弃的妇人”和“幼年的妻子”具体象征古教会和上古教会。还有：

> 耶和华在你和你年轻时所娶的妻之间作见证。（玛拉基书2:14）

在《启示录》中说：

我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫；你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。（启示录21:2，9）

在此，教会被称为“妻子”、“新妇”。至于教会被称为“童女”、“女儿”，这在先知书中十分常见。

254 对于“蛇的种”象征所有的不信，这从“蛇”象征各样的恶得知。种子是产生事物的，也是被产生的事物。或者说种子是既生产又被生产。此处讨论的对象是教会，因此”种（子）“象征不信。《以赛亚书》提到处于堕落状态中的犹太人教会时，将其称为“行恶的种”、“奸夫和妓女的种”、“虚谎的种”，例如：

嗐！犯罪的族民，担着罪孽的百姓；行恶的种，败坏的儿子！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。（以赛亚书1:4）

你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种，都要前来！你们岂不是悖逆的孩子，虚谎的种呢？（以赛亚书57:3，4）

还有，论到被称为“路西弗”的“蛇”或“龙”：

你不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，因为你败坏你的国，杀戮你的民，恶人的种，必永不被人提说。（以赛亚书14:19，20）

255 “女人的种”象征对主的信仰，可从“女人”象征教会得知。教会的种子无非是信仰。之所以被称为教会，正是因着对主的信仰。在《玛拉基书》中，信仰被称为“神的种”：

耶和华曾在你和你年轻时的妻中间作见证；虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得神的种。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。（玛拉基书2:14，15）

在此，“幼年的妻”象征古教会和上古教会，我们讨论的是她的种或信仰。在《以赛亚书》中说：

我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的种，将我的福浇灌你的子孙。（以赛亚书44:3）

这也是论及教会。在《启示录》中说：

龙向妇人发怒，去与她其余的种争战，就是那守神诫命，且拥有耶稣基督见证的。（启示录12:17）

在《诗篇》中说：

我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：我会使你的种坚立，直到永远；我要使他的种存到永远，使他的宝座如天之久。他的种要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般。（诗篇89:3，4，29，36）

在此，“大卫”象征主。“宝座”象征他的国度。“太阳”象征爱；“种（子）”象征信仰。

256 不仅信仰被称为“女人的种”，就连主自己也是，这既因为唯独他赐信仰，他因而是信仰本身，还因为他乐意降生在这样的教会中，这教会因着对自我和对世界的爱欲，已完全堕入地狱的和恶魔的状态中，他这样做，是为了凭着他的神性能力，将神性属天的自我与世人的自我在他的人性本质中结合，以致在他自己里面成为一体。他如果未将它们结合，世人必全然灭亡。

由于主是“女人的种”，所以不说“它”，而说“他”。

257 “蛇的头”总体上象征恶的统治，特别是对自我之爱所施行的统治；这可从对自我之爱的性质看出，它不仅在于寻求统治，而且渴望统治地上的一切；甚至不满足于此，还渴求统治天上的一切；最终还不满足，甚至还想统治主；就连这样都不能满足。这种倾向潜伏于爱自己的每一丝火花中。倘若被放纵，无所束缚，我们将发现，它必立时爆发，朝着那渴望的目标奋进。

由此可看出“蛇”或者对自我之爱这种恶是如何渴望拥有统治权，对无法控制者是何等的憎恨。这就是“蛇的头”，它高抬自己，主将它踹到地上，使之“用肚子行走，终身吃土”，正如后文所说的。《以赛亚书》如此描述所称为“路西弗”的“蛇”或“龙”：

> 路西弗啊，你心里曾说，我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上，我要与至上者同等，然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。（以赛亚书14:12–15）

《启示录》也描述了该“蛇”或“龙”是如何高举其头的：

> 有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕，它被摔在地上。（启示录12:3，9）

在《诗篇》中说：

> 耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来；他要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处；他要在许多国中打破仇敌的头，它要喝路旁的河水，因此必抬起头来。（诗篇110:1，2，6，7）

258 “践踏”象征向下压制使之“用肚子行走并终身吃土”，这一点可从本节已作的解释和下面的经文可知。

在《以赛亚书》中有类似的用法：

> 耶和华使住高处的与高城一并败落，将城拆毁，拆平，直到尘埃，要被脚践踏。（以赛亚书26:4–6）

还有：

> 他必用手将冠冕摔落于地，所夸傲的冠冕必被脚践踏。（以赛亚书28:2，3）

259 “脚跟”象征自然的最底层或者肉体。若非知道上古之人如何理解人体各部分，就没法明白这层意义。他们将人的属天和属灵与头和脸相提并论；由此产生的东西，如仁义和怜悯，指向胸部；自然层面的事物，则与脚相关联；将自然层面中较低层的指向脚掌；自然层面中的最底层指向脚跟。他们不仅引用这些，而且还这样称呼它们。理性或知识的最底层的事物也被这么理解，雅各作预言论到但，就说：

> 但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马的脚后跟，使骑马的向后坠落。（创世记49:17）

在《诗篇》中也说：

> 奸恶随我脚跟，四面环绕我。（诗篇49:5）

类似地，当雅各出生时：

> 手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。（创世记25:26）

“雅各”这个名字源自“脚跟”一词，以“雅各”代表的犹太教会“伤他的脚跟”。

蛇只能伤自然层面中最底层的事物，除非它们是毒蛇的种类，否则伤不了内在的自然层面的事物，更伤不了属灵层面的事物，更不用说属天层面的事物——主在人不知不觉中保存这些属灵属天层面的事物，隐藏在人里面。

在圣经中，这些被主保存在人里面的事物被称为“余剩”。蒙主怜悯，后文将解释“蛇”是如何破坏自然最底层的事物，洪水前的人通过感官和对自我的爱来破坏；犹太人则以感官、传统、仪文以及对自我和世界的爱欲来破坏；如今人们则通过感官、知识、哲学以及同样通过对自我和世界的爱欲来破坏。

260 从这些事情中可以明显看出，已经向那个时代的教会揭示了这一事实：主将要降临这个世界，将要拯救他们。

261 第十六节　又对女人说：我必多多加增你怀胎的苦楚；你生子必多受苦楚。你必恋慕男人；他必管辖你。

“女人”现在指的是教会，她所爱的，乃是出于自我。“多多加增你的苦楚”表示冲突以及由冲突引起的焦虑；“怀胎”象征一切思维；“生子必多受苦楚”表示将以这种方式产生真理；这里的“男人”，像之前一样，指的是理性，“女人”将服从理性，理性将统治她。

262 对于“女人”象征教会，前文已述。在此象征因自我而堕落的教会，到目前为止成为“女人”所象征的，是因为当前论述的这一代是已堕落的上古教会的后裔。

263 当感官转离或自招咒诅时，恶灵开始猛烈的攻击，与人同在的天使因而更劳累。正因如此，这样的争战被描述为“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生子必多受苦楚”，也就是在关于思维和真理的产生方面将会如此。

264 圣经中的“怀孕生子”只能以灵义来理解；也就是说，“怀孕”象征内心的思维和设想，“子”象征真理。从以下经文可知：

> 至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个。我离弃他们，他们就有祸了。（何西阿书9:11，12）

在此，“以法莲”象征聪明的人，或者对真理的理解。“子”象征真理本身。在另一处说到“以法莲”或那些聪明的人，说他变得愚昧：

> 产妇的疼痛必临到他身上；他是无智慧之子，到了产期不当迟延。（何西阿书13:13）

在《以赛亚书》中还说：

> 西顿哪，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。这风声一传到埃及，埃及人为推罗的风声极其疼痛。（以赛亚书23:4，5）

在此，“西顿”象征那些曾拥有信仰知识的人，用事实性知识破坏了信仰性知识，从而变得贫瘠。在同一先知书还说：

锡安未曾劬劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。这样的事谁曾听见?谁曾看见呢?地岂能一日而生？耶和华说:“我既使她临产，岂不使她生产呢?”你的神说:“我既使她生产，岂能使她闭胎不生呢?”（以赛亚书66:7-9）

这里论及人的重生，“子”同样象征信仰的真理。信仰的良善和真理因天堂的婚姻受孕和出生，也被主在《马太福音》中称为“子”：

那撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子。（马太福音13:37，38）

得救信仰的良善与真理被称为“亚伯拉罕的儿子”（约翰福音8:39），因为“种子”象征信仰，而“儿子”，作为“种子”，象征信仰中的善与真。同样，作为“种子”的主自己也自称为“人的儿子”（即“人子”），即教会的信仰。

265 从本章第6节可知，“（男）人”象征理性，那里说“女人给那同她在一起的男人，他也吃了”，这暗示了他的同意。此外，从第158节关于“（男）人”的描述中得知，其中它被理解为智慧和聪明。在此，因为智慧和聪明随着从知识树上取食而消失，剩下的只有理性——它类似于聪明的一个近似或模仿。

266 所有律法和诫命皆源自属天和属灵的事物，这是它们的真正起源，此处有关婚姻的律法也是如此。就像妻子，因为她是基于欲望，也就出于她的自我来行事，而不是像男人那样出于理性，应当受制于男人的审慎。

267 第十七节　又对那人说：你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树所出的，土地必为你的缘故受咒诅；在你生命的全部日子里，必劳苦才能从它得吃。

“那人听从妻子的话”，男人或理性同意了，因为理性已经同意了，既然转离，就招来咒诅，整个外在人也受到咒诅。这就是“土地必为你的缘故受咒诅”所表达的意思。“你必劳苦才能从它得吃”表示他未来的生活状态将变得悲惨。“生命的全部日子”表示直到该教会走到尽头。

268 “土地”表示外在人，这从前文对“地”、“土地”、“田地”所作的解释可知。人被重生后，不再被称为“地”，而是称为“土地”，因为天堂的种子已种在他里面。圣经多处将他们比作“土地”，甚至称之为“土地”。外在人或他的情感和记忆，植入了善和真的种子，而不是内在人，因为内在之中没有人的自我，自我只存于外在。内在有善与真，当这些不再在那里显现时，这个人就是外在或属肉体的了。尽管这些被主隐藏于内在，人却不知情，因为它们并不显现；除非外在的几乎死亡，这通常发生在试探、灾难、疾病和濒死之时，才会显现出来。理性也与外在人有关，在自身是内外之间的某种中介，因为内在人通过理性作用于外在的身体。但是，当理性同意时，就导致外在人与内在人分开，以至于人们不再知道什么是内在人，因此也不知道那些属于内在人的聪明和智慧。

269 耶和华神或者主并不咒诅土地或外在人，而是外在人背离内在人，也就是自行与内在人分开，因而自招咒诅，这从前面已作的解释可知。

270 “必劳苦才能从它得吃”象征悲惨的生活状态，这从上下文的描述明显可知。除了“吃”的内义表示生活；还有，当恶灵开始对抗并占上锋，与人同在的天使便为此劳苦，这样的悲惨生活随之而来。在此情形下，恶灵控制外在人，天使只是统治内在人，其中的余剩如此之少，以致天使们几乎从内在人拿不出什么来护卫此人，痛苦和焦虑因此产生。

所谓的“死人”很少会经历这种痛苦和焦虑，这是因为他们已不再具有人的本质，尽管他们自认为比其他人更接近真实的生活。他们对属灵的、属天的事物，以及永恒的生命了解甚少，甚至不如动物。他们的视线总是停留在尘世的物质和外在的世界上。在他们所谓的“理性”的支持下，他们只追求自我利益，沉迷于自己的本性和感官的满足。因为他们属于“死人”，无法承受任何形式的争战或试炼。若这些试炼真的来临，它们的严酷程度会超出他们的承受能力，使得他们更加自我诅咒，进一步深陷地狱的困境。因此，他们得到了宽恕，直至他们进入了来生。在那里，他们不会因为任何试炼或痛苦而遭受死亡；随后，他们将面临极为严重的挑战。这一切的意义，象征性地体现在“土地受咒诅，你必劳苦才能从它得吃”之中。

271 “生命的全部日子”表示直到该教会走到尽头；因为这里讨论的并非某个人，而是关于教会及其状态。该教会时代的终结就是洪水发生之时。

272 第十八节 地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田野的草。

“荆棘和蒺藜”用来象征咒诅和荒废。“你要吃田野的草”表示他将像野兽那样生活。当内在人与外在人分离，他就会像野兽一样生活，因为他的内在人不再深入地影响或指导他的外在人，只能在最基本的程度上这么做。因为一个人是人，是通过内在的人从主那里得到的。但是，当一个人变成野兽，是由于外在人与内在人分离，当外在人与内在人分离时，它本身就不是别的，只是

野兽。他里面的性情类似野兽，与之有相似的欲望，相似的嗜好，相似的幻想和相似的感官，连器官也是相似的。然而，尽管他能够进行推理，让他觉得自己精明，这是因为他拥有灵性的实质，借此可以接收主的生命流入；但在这类人那里，这种实质被滥用，并且转化成邪恶的生命，也就是死；这就是为何他被称为“死人”的缘由。

273 对于“荆棘和蒺藜”象征咒诅和荒废，因为“庄稼”和“结果子的树”象征相反的意思，也就是祝福和加增。荆棘、蓟草、蒺藜、荨麻等所代表的意义可从圣经明显得知，例如：

> 看哪，他们逃避灾难；埃及人必收殓他们的尸首，摩弗人必葬埋他们的骸骨。他们用银子做的美物上必长蒺藜；他们的帐棚中必生荆棘。（何西阿书9:6）

在此“埃及人”和“摩弗人”象征那些想要依靠自己和他们的知识来理解神圣事物的人。在同一先知书里写道：

> 伯亚文的邱坛必被毁坏，以色列的罪恶，荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。（何西阿书10:8）

在此，“伯亚文的邱坛”象征对自我的爱，祭坛上的“荆棘和蒺藜”象征亵渎。《以赛亚书》在还写道：

> 他们必为美好的田地和多结果的葡萄树，捶胸哀哭；荆棘蒺藜必长在我百姓的地上。（以赛亚书32:12，13）

还有，在《以西结书》中写道：

四围恨恶以色列家的人，必不再向他们作刺人的荆棘，伤人的蒺藜。（以西结书28:24）

274 对于“吃田野的草”或野外的食物表示像野兽一样生活，可从《但以理书》论尼布甲尼撒的话可知：

你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七期。（但以理书4:25）

在《以赛亚书》中写道：

耶和华说：你岂没有听见我早先所做的、古时所立现在实现的事吗？坚固的城被毁坏，变为废墟。城里的居民力量甚小，他们惊惶，他们羞愧。他们像野草，像青菜，如房顶上的草，又如在庄稼未长成之前被烧焦的田地。（以赛亚书37:26，27）

这就解释了“野草”、“青菜”、“房顶的草”、“被烧焦的田地”象征什么，因为此处论述的是“早先”、“古时”所表示的洪水前的时代。

275 第十九节　你必汗流满面才得吃食，直到你归了土地，因为你是从它而出的；你本是尘土，也要归于尘土。

“你必汗流满面才得吃食”象征强烈厌恶天堂的事物。“直到你归了土地，因为你是从它而出的”是指回到重生之前外在人。“你本是尘土，也要归于尘土”，他是受诅咒的和属地狱的。

276 对于“你必汗流满面才得吃食”表示厌恶属天的事物，可从“食”的意思可知。食物或饼粮象征一切属灵和属天的事物，是天使的食物，天使离了它就不能存活，正如世人没有粮或饼等食物一样。天堂中属天和属灵的事物也对应地上的粮或饼等食物，并以它来代表天堂的事物，这从很多经文可知。主是粮，因为他是一切属天和属灵事物之源，正如他自己所说：

这是从天上降下来的粮，吃这粮的人就永远活着。（约翰福音6:58）

这就是为什么饼和酒在圣餐中是象征之物的缘由。这同样的属天或属灵之物还以吗哪来代表。对于属天和属灵的事物是天使的食物，可从主的话明显看出：

人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。（马太福音4:4）

就是说，人是靠主的生命而活，他是一切属天和属灵的源头。

这里论述的是洪水前的上古教会的最后一代，他们对感官和肉体的兴趣如此执拗和沉迷，以致不想听什么是信仰的真理，对主的降世拯救不感兴趣。倘若听人提起这些事情，他们一点也不喜欢。这种厌恶感就是此处描述的“汗流满面才得吃食”。

犹太人也是如此，他们是不承认天上事物的百姓，只渴望一位地上的弥赛亚，免不了反感吗哪的味道，因为那是主所赐的定量日粮；他们称之为“淡薄的食物”，这正是火蛇进入他们当中的原因（民数记21:5，6）。

此外，在艰难、困苦和泪水中获得属天的东西被他们称为“以艰难当饼”，“困苦饼”和“以眼泪当饼”。人获得这些，但强烈反感，以当前这一节中“汗流满面才有饼吃”来描述。

277 这就是内在意义。死守文字意义者无非将其理解为：人通过辛苦劳作或“汗流满面”才能从土地得饼吃。然而，此处的人并非指某个人，而是指上古教会。土地也不是土地，饼也不是饼；园子也不是园子，而是属天和属灵的东西，这在前面已作了充分的说明。

278 “直到你归了土地，因为你是从它而出的”是指回到重生之前外在人；这一点可从“土地”象征外在人看出，如前所述。而“尘土”象征受诅咒的和属地狱的事物，这也可从前文关于“蛇”的描述中清楚看出，那里说到蛇因为受了咒诅而吃土。对于“尘土”的象征意义，除了前文已作的说明外，再补充以下经文：

> 凡下到尘土中，不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。（诗篇22:29）

> 你掩面，它们便惊惶；你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。（诗篇104:29）

这表示当人转离主的面，“它们的气”就被“收回”或死亡，从而“归于尘土”，也就是成为受诅咒和属地狱的。

279 综上所述，将这段经文连贯起来，就是：感官从天堂转离（14节）；主将降临世间，要将它们结合（15节）；因外在人的背离，引发争战（16节）；因而导致痛苦（17节）；受诅（18节）；最后落入地狱（19节）。这些事情在该教会接续发生，从第四代直到洪水发生。

概览（20-24节）

280 这里主要描述了上古教会以及其中那些退离的人；同时也涉及到该教会的后代，直至大洪水之时，它走到了尽头。

281 首先是被称为“夏娃”、“众生之母”的上古教会本身，她是属天的，过着信主的生活（第20节）。

282 然后是上古教会后裔的第一代，有属天的属灵之善；再是第二代、第三代，有自然层面的良善，由“耶和华神为那人和他妻子做”的“皮衣”来表示（第21节）。

283 自然层面的良善在第四代后裔当中开始消散；倘若重新被造或者在属天信仰中被教导，他们将会消亡，这正是“恐怕他伸出手来，也摘取生命树来吃，就永远活着”所象征的意义（第22节）。

284 关于第五代后裔，他们失去了一切善与真，并落回到重生前的状态；以“打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土”来象征性表示（第23节）。

285 关于第六和第七代后裔，他们从善与真的知识被分离出来，被遗弃于他们自己污秽丑陋的爱欲与妄想之中。如此安排，以防止他们亵渎神圣的信仰。就以“赶出那人；从东方向伊甸园安设基路伯和自行转动之剑的火焰，以把守生命树的道路。”来象征这层意义（第24节）。

内义（20-24节）

286 之前的章节论述了上古之人，即那些重生的人。起初，他们像野兽般生活，随后转变为属灵的人；继而进化为属天的人，这些人共同建立了上古教会。接着讨论了这些人及其后代如何逐步退化，具体地从第一代到第二代、第三代，直至他们的后代，一直到洪水发生。本章结尾的几节是对从上古教会的人开始，直至洪水之前整个历程的概括，作为对之前所有章节的总结。

287 第二十节 那人给他的妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。

“人”指上古教会，或属天人；“妻子”和“众生之母”象征教会。作为最初的教会而被称为“母”。而“生”则是基于对主的信仰，因为他是生命本身。

288 “人”是指上古教会之人，或属天的人，前文已作了说明。实际上，唯独主是人，所有的属天之人都来自他，因为他们与他相似。因此，属于教会的任何人，无论其身份或性质，都被称为“人”。最后，凡是身体上像人的都被称为“人”，以此区别于兽。

289 “妻子”被理解为教会，其普遍意义是指主的在天上和地上的国度，这在前文已作说明；紧接着所说的“母”也有此义。在圣经中，教会常被称为“母”。例如：

> 你们的母亲被休，休书在哪里呢？（以赛亚书50:1）
>
> 你们的母极其抱愧，生你们的必然蒙羞。（耶利米书50:12）

在《以西结书》中还说：

你正是你母亲的女儿，厌弃她的丈夫和她的儿子；你母亲是赫人，你父亲是亚摩利人。（以西结书16:45）

“丈夫”象征主，还象征属天的一切事物；“儿子”象征信仰的真理，“赫人”象征伪谬，“亚摩利人”象征邪恶。在同一卷书中写道：

你的母亲好比葡萄树，与你相似，栽于水旁；因为水多，就多结果子，满生枝子。（以西结书19:10）

这里的“母亲”象征古教会。上古教会尤被称为“母”，因为她是最先的教会，也是唯一属天的教会。正因如此，她比任何其它教会更得主的喜爱。

290 “众生之母”（这里的“众生”是指一切有生命的或活着的）源自对主的信仰，主就是生命本身；也可以从之前展示的事实得到证明：生命只有一个来源，一切生命都来自那个唯一的生命。而且生命不能通过任何方式获得，除非通过对主的信仰，主就是生命。除非来自主自己，就像是主自己在其中，否则信仰也没有生命。这就是为何在圣经中唯独主被称为唯一有生命的，唯一活着的，被称为“永生的耶和华”（耶利米书5:2；12:16；16:14，15；23:7；以西结书5:11），“活到永远的神”（但以理书4:34；启4:10；5:14；10:6），“生命的源头”（诗篇36:9），“活水的泉源”（耶利米书17:13）。因主而有生命的天堂被称为“活人之地”（以赛亚书38:11；53:8；以西结书26:20；32:23-27，32；诗27:13；52:5；142:5）。

被称为“活人”的是那些对主有信仰的人；如在大卫《诗篇》中写道：

他将我们的灵魂安置在活人当中。（诗篇66:9）

而那些有信仰者被记载在“生命册”中（诗篇69:28；启示录13:8，17:8，20:15）。因此，那些在他里面接受信仰的也称作被“救活”或“存活”（何西阿书6:2；诗篇85:6）。反之，无信仰者被称为“死人”，例如：

> 死人不会活着，利乏音人不再起来；因为你刑罚并毁灭他们。（以赛亚书26:14）

这象征那些因爱自我而自负者，“起来”象征进入生命。他们还被称为“被杀的”（以西结书32:23-26；28-31）；地狱也被称为“死”（以赛亚书25:8；28:15）；主也提到他们为“死人”（马太福音4:16；约翰福音5:25；8:21，24，51，52）。

291 本节描述了教会处于青春花季的最初时期，代表着天堂的婚姻。因此，也以婚姻来描述教会，并被称之为“夏娃”，意思是“生命”或“活着的”。

292 第二十一节 耶和华神为那人和他妻子做皮衣给他们穿。

这表示主教导他们属灵层面和自然层面的良善。他教导他们的动作由“做”和“穿”来表示；属灵层面和自然层面的良善则通过“皮衣”来表示。

293 从字面上看，这些意义无法显现；但很明显，它们包含更深奥的含义，因为每个人都知道耶和华神并没有为他们制作皮衣。

294 “皮衣”象征属灵层面和自然层面的良善，除非从内在的意义中启示，否则无人能确定这一点。在圣经中，我们可以找到相似的描绘。例如，这里的“皮”通常被理解为羔羊、绵羊和公羊的皮；这些动物在圣经中象征良善

的情感，还象征仁义以及与仁义相关的品质。在献祭仪式中，绵羊代表那些仁义之善的人，他们拥有属灵层面和自然层面的良善。众所周知，主被称作羊的牧人，而那些具有仁义品质的人被称作“绵羊”。

295 称作“穿皮衣”的原因是，上古之人因为他们纯真而被说成“赤身”；当这种纯真失去时，他们意识到自己处于邪恶之中，这也被称为“赤身”。为让一切事可以照着上古之人表达自己的方式显得像历史那样连贯，这里他们被描述为穿上衣服，这样他们就不是赤身或处于邪恶中了。从本章第1节到第13节对他们的描述和所展示的内容，以及此处耶和华神为他们做衣服穿，可以明确他们确实处于属灵层面和自然层面的良善中。这里主要讨论的是教会的第一代，尤其是第二代和第三代，他们被赋予了这样的善。

296 对于山羊羔、绵羊、山羊、海狗、公羊等的皮子象征属灵层面和自然层面的良善，这可以从圣经中提及雅各以及关于约柜的内义得知。关于雅各，经上说他“穿着以扫的衣服”，手上和颈项的裸露处包着“山羊羔皮”，当以撒闻到他衣服上的香气，就说“我儿的香气如同耶和华赐福之田的香气一样”（创世记27:15，16，27）。对于这些动物的皮子象征属灵层面和自然层面的良善，蒙主怜悯，等到解释上述经文时，自会作出说明。

关于约柜，经上说帐幕的遮盖是“公羊皮和母羊皮”（出埃及记26:14；36:19）。还说，起营时，亚伦及其众子就用母羊皮遮盖法柜，还以此遮盖陈设饼的桌子并其上的器皿，灯台并其上的器皿，金坛，圣所用的一切器皿和祭坛的一切器皿，都用母羊皮（民数记4:6-14）。对于这些动物的皮代表属灵层面和自然层面的良善，蒙主怜悯，等到解释这些经文时，也会作出说明。因为凡是约柜、会幕、帐棚内的一切，乃至亚伦圣衣上的一切，皆具有某种属天属灵的象征意义，乃至其中一切器具，无不具有各自的内在意义。

297 属天层面的良善是不被遮盖的，因为它是至内在的，是纯真的。但是属天之属灵层面的善是首先需要遮盖的，然后再是自然层面的善，因为它们是更外在的，并且被比作衣服，还被称为衣服。例如，在《以西结书》中描述古教会时说：

我使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上。（以西结书16:10）

在《以赛亚书》中说：

圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服。（以赛亚书52:1）

在《启示录》中说：

在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。（启示录3:4，5）

二十四位长老身穿白衣。（启示录4:4）

引用这些内容来说明，更外在的善，诸如属天之属灵层面的善，以及自然层面的善，被称为“衣服”。这也是为何那些被赐予仁义之善的人，在天堂中显现为穿着闪亮的衣服。但所论的这一位，因为仍在肉体中，所以穿“皮衣”。

298 第二十二节　　耶和华神说：“看哪，那人像我们中的一个，知道善恶；现在恐怕他伸出手来，也从生命树取来吃并永远活着。”

“耶和华神”先以单数形式提及，随后以复数形式出现，是因为“耶和华神”被理解为主，同时还被理解为天使的天堂。那人“知道善恶”象征性表示他变得属天，因而有智慧和聪明。不让他伸手从生命树取的原因是他不应该被教导信仰的奥秘，因为如果他被指导这些奥秘，他就永远无法得救，而得救就是“永远活着"。

299 此处有两个奥秘：第一个是“耶和华神”象征主，同时还象征天堂；第二个是他们若被教导信仰的奥秘，必要永远灭亡。

300 先说第一个奥秘，即“耶和华神”象征主，同时还象征天堂。需要注意的是，在圣经中，出于某种神秘的原因，主有时仅被称为“耶和华”，有时则被称为“耶和华神”，有时先被称为“耶和华”，接着被称为“神”，有时又被称为“主耶和华”，有时则被称为“以色列的神”，有时仅仅被称为“神”。就像在《创世记》第一章中，他只被称为“神”，在那里他还以复数形式说：“我们要照着我们的形像造人”。直到下一章，当讨论属天之人时，他被称为“耶和华神”。唯独他存在或唯独他活着，由此本质而被称为“耶和华”；他能行万事，因而出于其能力而被称为“神”。正如在圣经中所明确的区别那样（以赛亚书49:4，5；　55:7；诗篇18:2，28，29，31；31:14）。因此，每一个跟人类说过话的天使或灵，如果人认为这些天使或灵拥有什么能力时，都会称他们为“神”，例如：

神站立在神的会中，在诸神中行审判。（诗篇82:1）

在其它地方还说：

在天上，谁能和耶和华相比呢？在诸神的众子中，谁能像耶和华呢？（诗篇89:6）

你们要称谢万神之神……你们要称谢万主之主。（诗篇136:2，3）

由于他们的能力，人们也被称为“神”（诗篇82:6；约翰福音10:34，35）。摩西甚至被说成是“法老面前的神”（出埃及记7:1）。因此，神也被称为复数形式的神。不过，正如天使自己承认的，他们本身并无丝毫能力，能力全源于主；并且只有一位神，圣经中的“耶和华神”指的是独一的主。不过，当什么事情是借着众天使的服侍而成就时，正如在《创世记》第一章，那时会用复数。本节也是如此，因为一个属天人，作为人，与主没有可比性，但可以与天使相比，所以说“那人像我们中的一个，知道善恶”，也就是说，他有了智慧和聪明。

301 再来谈谈第二个奥秘，如果人们被教导信仰的奥秘，他们注定会永远灭亡。这正是“现在恐怕他伸出手来，也从生命树取来吃并永远活着”所象征的。具体而言，当人们颠倒了生活的秩序，只按自己的意愿或自我的认知来生活和认识世界时，他们听到任何关于信仰的教导，都会去推敲其真实性。因为他们仅依赖自身，依赖自己的感官和知识，所以很容易否定信仰。一旦开始否定，他们就会亵渎和污染了信仰的纯洁性。最终，他们对混淆了神圣与亵渎的事物不再在意。当人沦落到这种地步时，他在来生将遭受极大的诅咒，几乎没有救赎的可能，因为那些混合了亵渎的东西是紧密相连的。一旦任何关于神圣的念头涌现，相关的世俗和亵渎的思想也会随之而来，这使得他们只能存在于被诅咒的群体之中。在来生，这种思想的连接将被精确感知，不仅仅是灵在灵界中能感知，天使也能准确地通过一个人的单一思想来判断其本质。而要分离与神圣概念紧密相连的亵渎思想，除非经历地狱般的痛苦折磨，否则几乎是不可能的。这种痛苦是如此剧烈，以至于一旦人们意识到这一点，他们会像避免地狱一样谨慎地避开任何亵渎的行为。

302 这正是信仰的奥秘从未向犹太人提示的原因。以至于他们甚至没有被明确地告知他们会在死后复苏，也没有被明确地告知主将来到世界拯救他们。实际上，他们深受这种无知和疑惑的困扰，并至今仍旧如此，他们不了解，也并不知晓，什么是内在的人，或是否存在任何内在的事物。因为如果他们知道了，并且真理解了，他们就会亵渎它，那样他们在来生中就没有任何得救的希望。这正是主在《约翰福音》中所说的：

> 他叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。（约翰福音12:40）

这就是为什么主通过寓言向他们说话，而没有向他们解释任何内容，以防他们眼睛看到，耳朵听到，心里明白；正如他在《马太福音》第13章第13节中提到的。也因此，信仰的奥秘向他们隐藏起来，被掩盖在教会的代表性仪式之下；这也解释了为何先知书的措辞那样独特。不过，知道是一回事，承认是另一回事。人若知道却不承认，就好像他实际上一无所知。而那些承认后却选择亵渎和玷污的人，就是主所说的上述话所指之人。

303 人通过他所有确信的，也就是他所承认和相信的事物来过他的生活。那些他不确信的，也就是他不承认和不相信的事，对他的心智毫无影响。因此，除非人已确信，因而承认，然后再否定，否则他根本无法亵渎神圣的事物。那些不承认的人，可能知道某些事情，但他们的态度和那些不知道的人没什么不同，就像有些人知道一些其实毫无意义的事情一样。在主降世时，犹太人就是这样。当他们处于这样的状态时，圣经中说他们是“荒废的”，也就是没有信仰之人。在此情形下，圣经的内在成分向他们揭示，不会造成伤害，因为他们就像人们看了，却看不见，听了，却听不明，如同心门闭塞之人。这等人正是主透过以赛亚所说之人：

你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。（以赛亚书6:9，10）

直到人们到此程度时，也就是说，如此荒废以致不再有信仰之时，信仰的奥秘才被打开。这是因为，如前所述，为了防止他们亵渎。关于这一点，紧接着上一节，主在《以赛亚书》中明言：

我就说：“主啊，这到几时为止呢？”他说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。并且耶和华将人迁到远方。”（以赛亚书6:11，12）

“人”在此指那些有智慧者，也就是承认并相信的人。如前所述，在主降世时，犹太人正是这样。因同样的缘故，他们至今仍然因为各种欲望，尤其是贪婪，被困在这种荒芜状态中。即便跟他们讲述关于主的信息上千遍，告诉他们教会中的所有细节皆代表主，他们仍旧不会承认，不会相信。这是洪水前的人为何被赶出伊甸园，荒废到最终不能承认任何真理。

304 由此可知，“现在恐怕他伸出手来，也从生命树取来吃并永远活着”想要表达的意思就显然了。“从生命树取”和“吃”是指知道、直到承认仁爱与信仰的事物，因为复数的“生命”是仁爱与信仰；“吃”在这里表示知道，和前面一样。“永远活着”不是在肉身永远活着，而是死后在永远的咒诅中活着。所谓“死人”，不是因为他的肉身必死，而是因为他要活在“死”中，因为“死”乃是诅咒和地狱。在《以西结书》中，“活”所表示的意思类似：

难道你们要猎取我百姓的性命，为利己将人救活吗？你们在我民中亵渎我，杀死不该死的人，救活不该活的人。（以西结书13:18，19）

305 第二十三节 耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。

“打发他出伊甸园去”表示被剥夺所有的聪明和智慧。“耕种他所自出之土”表示沦为属肉体的人，如重生前那样。对于“打发他出伊甸园去”表示被剥夺所有的聪明和智慧，这从“园”及“伊甸”的象征意义可知——“园”象征聪明，或者真实的理智；“伊甸”象征仁爱，因而也象征智慧，也就是对良善的意愿。对于“耕种他所自出之土”表示沦为属肉体的人，如重生前那样，这在本章十九节已作解释。

306 第二十四节　于是赶出那人；从东方向伊甸园安设基路伯和自行转动之剑的火焰，以把守生命树的道路。

“赶出那人”表示完全剥夺所有良善的意志和真理的理智，以致人与这些善与真的事物隔离，不再是人。“从东方向伊甸园安设基路伯”表示预防人进入信仰的任何奥秘之中，因为“从东方向伊甸园”表示属天，由此产生聪慧。“基路伯”表示主的预见，以防止此类人进入信仰的奥秘。“自行旋转之剑的火焰”表示自我之爱，与伴随着这种爱的疯狂欲望，和由此产生的执念；这些欲望是如此强烈，虽然想要进入，但却被带到肉体和世俗的事物中。这是为了“把守生命树的道路”，即为了防止亵渎神圣之物。

307 这里描述的是洪水中灭亡的第六代和第七代，他们从伊甸园中被逐出，也就是说，失去了真实的理智，并仿佛不再是人，被疯狂的欲望和信念所困。

308 至于“东边”和“伊甸园”所象征的意思，前面已作过解释，此处不再赘述。对于“基路伯”表示主的预见，以防止人凭着自我、感官和知识来探究信仰的奥秘，因而加以亵渎，毁灭自己，这从圣经中所有关于“基路伯”的描述可以明确地看出。鉴于犹太人的品性，他们若清楚主的降临，知道教会的

各种代表或样式都是指向主，知道人死后的生活，知道有内在人以及圣经有内在意义，他们会亵渎这些知识，因而永远灭亡。这一点通过法柜施恩座上、会幕门帘和幔子上和圣殿内的“基路伯”来表示；这都表示主保护这些知识，不让其被亵渎（出埃及记25:18-21；26:1，31；列王纪上6:23-29，32）。因为内有约版的法柜与此处的生命树所象征的意义相同，都象征主以及单单属于主的天堂。因此，主常被称为“坐在基路伯上的以色列的神”。他也因此从“二基路伯中间”晓谕摩西和亚伦（出埃及记25:22；民数记7:89）。《以西结书》对此有清楚的描述：

> 以色列神的荣耀本在基路伯上，现今从那里升到殿的门槛。……耶和华对他说：“你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上。”我耳中听见他对其余的人说：“要跟随他走遍全城，以行击杀。你们的眼不要顾惜，也不要可怜他们。 要将年老的、年少的，并处女、婴孩，和妇女，从圣所起全都杀尽。……要污秽这殿，使院中充满被杀的人。”（以西结书9:3-7）

接着还说：

> 主对那穿细麻衣的人说：“你进去，在旋转的轮内基路伯以下，从基路伯中间将火炭取满两手，撒在城上。”有一个基路伯从基路伯中伸手到基路伯中间的火那里，取些放在那穿细麻衣的人两手中，那人就拿出去了。（以西结书10:2，7）

从这些可以明确，主的预见不让他们深入信仰的奥秘，这是通过“基路伯”来表示的；并且因此他们被困于他们疯狂的欲望，这里还通过“撒在城上的火”来表示；并且“没有人被顾惜”。

309 “自行转动之剑的火焰”表示自我之爱，与伴随着这种爱的疯狂欲望，和由此产生的执念；这些欲望是如此强烈，虽然想要进入，但却被带到肉体和世俗的事物中。这一点可以从圣经中找到众多证据，足以填充数页；但在此仅引用《以西结书》中的内容：

> 人子啊！你要说预言。耶和华吩咐我如此说：有刀，有刀，是磨快擦亮的；磨快为要行杀戮，擦亮为要像闪电。我耶和华要使这刀，就是致死伤的刀，一连三次加倍刺人，进入他们的内屋，使大人受死伤的就是这刀。我设立这恐吓人的刀，攻击他们的一切城门，使他们的心消化，加增他们跌倒的事。哎！这刀造得像闪电。（以西结书21:9，10，14，15）

在此，“刀”（或“剑”）象征人的荒凉，使其看不到任何善与真，只见错谬和对立；这就是“加增他们跌倒的事”。还有，在《那鸿书》中：

> 马兵争先，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多。（那鸿书3:3）

说的也是渴望进入信仰之奥秘的人。

310 本节中字字蕴含如此丰富的极深奥秘的含义，无法详细阐述，这些奥秘适用于洪水所灭的那个群体的秉性，他们的秉性与洪水后的人截然不同。简而言之，我们只能说，构建上古教会的他们第一代先祖是属天人，因此在他们里面植入了属天的种子。由此，他们的后代里面保持着来自属天源头的种子。这些来自属天起源的种子有这样的特性：仁爱统治整个心智，使其成为一体。人的心智由意志和理智两部分构成；仁爱或良善属于意志，信仰或真理属于理智。从仁爱或良善，他们直接领受属于信仰或真理的东西，这样就成为一个心智。当他们是这样的时候，后代保留了这样的种子，如果他们偏离了真理和良善，那将是最危险的，因为这样会扭曲他们的整个心智，以至于在来生中几乎不可能恢复。然而，不再拥有属天的种子，只拥有属灵的种子，就是另一码事

了，大洪水发生后的人乃至今人便是如此。在他们里面没有爱，因而没有良善的意志，但仍然赋予信仰或者理解真理的能力。通过信仰或理解真理，他们可以被引导到一定程度的仁义。只是被带领的方式有所不同，乃是通过从主来的良心的引导，这种引导是以真理的知识以及由此而来的良善为基础。因此，他们的状态完全不同于洪水前的状态；关于该状态，蒙主怜悯，会在后文详述。

这些奥秘完全不为今人所知，因为现今的人不知道属天人是什么，甚至不知道什么是属灵人，以及二者导致的人的心智和生命是怎样的，还有死后是什么样的状态，更是一无所知。

311 在来生，被洪水灭亡的人不能待在中间灵界，或者说他们不能与其它灵共处，只能待在地狱，且与其它地狱隔开。该地狱看似在某座山下，好似一座分界山，这是由其可怖的幻觉和说服力产生的。这些幻觉和说服力足以让其它灵昏迷，不知自己是死是活，因为他们夺走了其他人对真理的所有理解，以至于他们察觉不到任何事情。这种有力的说服力在他们还在世界中居住期间也同样如此。主预知他们到了灵界以后，若与其它灵交往，必要产生致命的伤害。所以，他们全部被灭绝了。本着神性的怜悯，主将全新的状态引入洪水之后的人里面。

312 洪水前的人，其生命状态在本节作了充分的描述：他们从属天之善被“赶出”或被分离，“又从东方向伊甸园安设基路伯”。“从东边向伊甸园”只适用于他们，不适用于洪水后的人。对于洪水后的人，当说“从伊甸园向东方”。类似地，“自行旋转之剑的火焰”若用于今时之人，应该是“火焰的剑”。而且“生命树”之“生命”当为单数，而非复数。此外，还有很多无法解释的奥秘，只有天使才能领会，因主向他们揭示；每个状态皆包含无尽的奥秘，人类对此一无所知。

313 根据以上有关第一个人的描述，显然，存于今时的一切遗传之恶并非源自于他。这是一个错误的推想，因为此处以“人”之名所论述的是上古教会。当被称为“亚当”时，表示那人是从尘土中造出来的，或者说人是通过主的重生，从非人到人，这是“亚当”一名的起源和内涵。

至于罪恶的遗传，情况是这样：任何人如果实际犯罪，就会因此在自己身上产生一种本性，从而使罪恶植入他的后代，变成遗传的。这个遗传的罪恶会从任何一个父辈，包括祖父、曾祖父，以及更早的先辈开始，逐渐传承并在下一代中增长。遗传的罪恶保持在每个人身上，并且通过每个人的实际罪行而增加。它不会分散或减少到不再有害，除非是在那些由主进行重生的人身上。如果每个人留意的话，都可以从这一事实中了解到这一点：父母的邪恶倾向明显地在子女身上保留，以至于可以从一家人，甚至一代人传承给下一代的特征来认识它。

人从死里复活，进入永生（三）

314 之前提到的属灵天使，当他们赋予复苏之人或灵以光明，使其能够环顾四周时，他们为其提供在那种状态下可能渴望的所有服务；并教导他关于另一生命中的事情，但只教授他所能理解的部分：如果他有信仰，并且渴望，他们还会展示天堂中的奇迹和辉煌之景。

315 但复苏的人或灵如果不愿被教导，那么便会渴望离开天使的陪伴，这种愿望天使能非常明确地感知；因为在来生中，思维中的所有想法都可以交流。当他想离开他们时，天使并不离开他，而是他从天使那里疏远了自己。因为天使爱每一个人，并且其最初的愿望就是为他提供服务、教导他，并将他带入天堂；这是他们最大的喜悦所在。

316 当这个灵与天使疏远时，他会被善灵所接纳；与他们同在时，也会得到所有的服务。但如果他在世时的生活使他不能与善灵同在，会渴望离开他们。这种情况会一直持续，直到这个灵找到那些与其在世的生活相匹配的群体，他在这些人中找到了与其相似的生活方式。然后，令人惊奇的是，他与这些灵过着与其在肉体中相似的生活。当他回归到这样的生活后，其生命就开始了新篇章；有的人经过较长的时间，有的经过较短的时间后，被带往地狱；但那些生前坚信主的人，在新生命开始后，逐步被引导进入天堂。

317 有些人进入天堂的速度较慢，有些则较快。我还看到有些人在死后立即被提升到天堂，在此我只能举两个例子来说明。

318 某个灵前来和我说话，一些迹象表明，他刚离世不久。起初他不知道自己在哪，认为自己还在人世间。后来，他发现自己到了来生，并且现在他已经没有了在世上拥有的东西，如房屋、财富等，他心中充满了焦虑，不知道应该去哪里，住在哪里。但有人告诉他，只有主为他和所有其他人提供照顾。

随后，他独自一个，开始思考，就像在世间时那样（因为在来生，每个人的思想都可以清楚地感知），他考虑在没有他曾经拥有的东西的情况下，接下来应该怎么办。但当他处于这种焦虑中时，被带到了来自心脏区域的天使之间。这些天使为他提供了一切他可能想要的服务。在这之后，当他再次被留下来思考时，就开始出于仁义的动机来思考如何才能回报这样的恩惠。从这些迹象中，我得知当他还在肉身中时，就拥有信仰和仁义。因此，他很快就被提升到了天堂。

319 我还见到另一个人在天使们的带领下直接被提升到了天堂，被主所接纳，并被展示了天堂的荣耀。另外还有许多经验，见到有些人经过一段时间后被带上了天堂。

创世记第四章

灵魂或灵的生活是怎样的

320 关于死后灵魂或新近期过世的灵，多次经验已经证明，当一个人死后进入另一种生活时，他并不知道已经进入来生，以为自己仍活在世上，甚至认为自己还活在肉身之中。以至于当被告知他是一个灵时，他感到极大的惊讶和震撼。这种反应一方面是因为他觉得自己在感觉、欲望和思维上与生前的人类没有任何区别，另一方面是因为他生前并不真正相信自己会变成一个灵。还有一些人甚至认为灵不可能是这样的。

321 第二个事实：灵相较于生前在肉体中的状态，拥有更加敏锐的感知和更高的思维与表达能力，几乎是无法相提并论的。然而，这些灵在得到主的启示之前，尚未意识到这种升华。

322 人们应当小心，不要错误地认为灵在来生没有比在肉身中更为敏锐的感知。事实恰恰相反，我已经通过无数的经验得知了这一点。如果人们因为对灵的成见而不愿接受，当他们进入来生时，实际经验会使他们信服。首先，灵不仅有视觉，因为他们生活在光中，而且善灵、天使灵和天使生活在如此强烈的光明中，以至于世界中正午的阳光简直无法与其相提并论。关于他们生活中的光明，以及借着光明所见之物，蒙主怜悯，容后详述。

灵也同样拥有听觉，其敏锐的程度是在肉身时的听觉不能相提并论的。数年来，他们一直与我保持对话，中途几乎没有间断；关于这种交流，我们也将在后面因主的神性怜悯而更深入地讨论。他们也拥有嗅觉；关于这点，我们也将因主的神性怜悯在后面更深入地讨论。

他们拥有非常敏锐的触觉，这就是地狱中的痛苦和折磨的来源，因为所有的感觉都是触觉的不同形式和变化。他们有强烈的欲望和情感，这些情感与他们在肉身生活中所经历的相比，简直是无法相提并论的。关于这些，我们还将在后面因主的神性怜悯而更深入地讨论。

他们的思维比在肉身生活中更为清晰和明确；在一个思考的念头中，他们可以包含的内容远超过他们在肉身生活中思考的上千个念头。他们之间的交谈如此敏锐、微妙、睿智和明确，如果人们能够稍微感知到其中的一些，肯定会震惊不已。总的来说，他们没有失去任何东西，只是没有了骨头和肉体及其带来的局限。他们明白，即使在肉身中，也是他们的灵魂在感受一切，而非肉体本身。所以，离开肉体后，他们的感知更为敏锐和完美。生命的质量取决于感知的质量，这是众所周知的。

323 在本章结尾，将展示在世时有不同想法之人所持有的一些观念。

概览

324 本章讨论的是与教会分离的教义，或异端，以及随后兴起一个新的教会，被称为“以挪士”。

325 上古教会基于仁爱而信主；但有些人将信仰与仁爱分开了。这种从仁爱中分离而出的信仰的教义被称为“该隐”。仁义，也就是对邻舍的爱，被称为“亚伯”（1-2节）。

326 这两种信仰方式的敬拜都被描述了；以“该隐的供物”来描述与仁爱分离的信仰，以“亚伯的供物”来描述仁义（3-4节）。甚至仁义的敬拜是被悦纳的，而分离的信仰则不是（4-5节）。

327 那些持有分离信仰的人转向邪恶的状态，通过该隐的“大大地发怒，变了脸色”来描述（5－6节）。

328 可从仁义中知晓信仰的性质；只有信仰不被当作首要原则并被提升到高于仁义地位，仁义才会与信仰同在（7节）。

329 仁义已经在那些分离信仰并将其置于仁义之上的人们中消逝；以该隐杀他的兄弟亚伯来描述（8－9节）。

330 消逝的仁义被称为“血的声音”（10节）；错误的教义被称为“从这地受”的“诅咒”（11节）；由此产生的伪谬和邪恶，就是“在地上的漂泊和流浪者”（12节）；他们背离主，因而处于永死的危险中（13-14节）；但是，考虑到信仰是后来仁义被植入的途径，因此违背它被视为神圣不可侵犯的禁忌；这就是“给该隐立一个记号”（15节）；从他之前所在的地方离开，“住在伊甸东边”表达这层意义（16节）。

331 那个异端的扩展，被称为“以诺”（17节）。

332 由此产生的各种异端也都有其自己的名字，最后一个名为“拉麦”，意思是信仰已经不复存在（18节）。

333 那时，新的教会兴起，以“亚大”和“洗拉”表示，以她们的子女“雅八”、“犹八”和“土八该隐”来描述；该教会的属天层面的事物以“雅八”来表示，属灵层面的事物以“犹八”来表示，自然层面的事物以“土八该隐”表示（19－22节）。

334 当所有信仰与一切仁义都被消灭了，并且最为神圣的事物被亵渎时，该教会就出现（23－24节）。

335 这个主题的总结如下：当分离的信仰或“该隐”灭绝了仁义之后，主赋予新的信仰，通过它植入仁义；该信仰是“塞特”（25节）。

336 通过信仰植入的仁义被称为“以挪士”，或另一个“人”，是该教会的名（26节）。

内义

337 这里讨论上古教会的堕落或教义的曲解，以及由此产生该隐及其子孙的名字所代表的异端和教派。应当明白，除非确切地知道真正的教会是什么样的，否则无法理解教义是如何被曲解的，或者那个教会的异端和宗派是怎么回事。关于上古教会，前文已作了大量的论述，并已说明该教会其实是属天人。对上古教会来说，除了爱主和爱邻舍，不信别的什么。通过从主而来的这种爱，他们拥有了信仰或者所有信仰事物的直接领受。因此，他们并不愿提及信仰，以免它与仁爱分开（参200-203节）。

这正是属天人的品性，当主在《诗篇》中以“王”的身份被提及时，“王的儿子”便用来描述属天人的如此品性：

> 求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子；大山小山都要因公义使民得享平安；太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代；在他的日子，义人要发旺，大有平安，直到月亮不存在。（诗篇72:1，3，5，7）

“太阳”象征仁爱；“月亮”象征信仰；“大山”和“小山”在此象征上古教会；“万代”在此象征大洪水之后的教会。“直到月亮不存在”，表示信仰将成为仁爱。以赛亚书三十章二十六节也这么说。这就是上古教会的性质，该教会的教导便是如此。但现今的情形就大不相同，因为如今总以信仰当先。

不过，通过信仰，从主那里得到仁义，然后仁义就成为首要之事。因此，可以得出结论：在上古时期，当他们坦然承认信仰的同时，却将信仰从仁爱中分离，这导致教义被歪曲。以此方式歪曲教义者，或者将信仰与仁爱分离者，又或只是承认信仰的人，当时被称作“该隐”，在他们当中这是一个巨大的错误。

338 第一节　那人和他妻子夏娃同房，她就怀孕，生了该隐；她说：“耶和华，我得了一个男子。”

“那人和他妻子”象征上古教会，如前所述；它的第一个后代或头生的，是信仰，在此被称为“该隐”。她说：“耶和华，我得了一个男子”，这话表示对那些被称为“该隐”者来说，信仰单独作为某事被他们认识并认可。

339 在前三章已充分说明了“那人和他妻子”象征上古教会，这已毋庸置疑。当这个事实被接受，就明显看出这个教会所“怀孕”和“生产”的就是上文所指出的属性。对于上古家族来说，赐名并通过名字来代表事物，从而建立家谱，是很常见的事。教会的事情也有类似的情况，一个事物由另一个事物所孕育和产生，就像一代接着一代。所以在圣经中，与教会相关的事物常被称为“怀孕”“生产”“后裔”“婴孩”“小子”“儿子”“女儿”“少壮”等等；圣经的先知书部分更是大量出现这样的表达方式。

340 至于“她说：耶和华，我得了一个男子”表示对那些被称为该隐的人来说，信仰单独作为某事被他们认识并认可，可从本章开头部分看出。之前他们几乎不知道什么是信仰，但拥有对一切信仰的直接领受。当他们开始制定有关信仰的明确教义，那时他们提取所理解的内容，将其整理为教义，并称其为“耶和华，我得了一个男子”，仿佛发现什么新东西。于是，刻在心中的，就这样成为事实的知识。古时，人们给每个新事物取名，并根据名字所包含的意

义来解释它们。例如，以实玛利的意思是“耶和华听见她的苦情”（创世记16:11）；流便的意思是“耶和华看见我的苦情”（创世记29:32）；西缅的意思是“耶和华听见我失宠”（创世记29:33）；犹大的意思是“这回我要赞美耶和华”（创世记29:35）；摩西筑了一座坛，起名“耶和华尼西”，就是“耶和华是我旌旗”的意思（出埃及记17:15）。类似地，信仰的教义在此命名为“耶和华，我得了一个男子”，或称“该隐”。

341 第二节 她又生了他的兄弟亚伯；亚伯是牧羊的，该隐是种地的。

教会的另一个产物是仁义，以“亚伯”和“兄弟”来表示；“牧羊的”象征践行仁义之善的人；“种地的”象征没有仁义的人，即便他们依靠与仁爱分离的信仰，其实是没有信仰的。·

342 教会所孕并产出的无非是信仰与仁义，因此第二个生出的是仁义。雅各经利亚所生的儿子有类似的含义：“流便”象征信仰；“西缅”象征行出的信仰；“利未”象征仁义（创世记29:32-34）。因此利未支派担当祭司的职份，并代表了群羊的牧羊人。仁义，因为它是教会第二个生出的，被称为“兄弟”，并被命名为“亚伯”。

343 每个人都知道，“牧羊的”是那些践行仁义之善的人，因为这在旧约和新约圣经中都是常见的说法。引导和教导的人被称为“牧羊人”，被引导和被教导的人被称为“羊群”。不引导他人走向仁义之善，不教导仁义之善的，不是真正的牧羊人；而那些不被引导向善以及不学习良善的，不是羊群。从圣经中引用经文来证明以上就是牧人和羊群的含义，实在是举不胜举；仅举几例相关章节。例如：

> 你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛；到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。（以赛亚书30:23）

此处的“地所出的粮”象征仁义。还有：

主耶和华必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。（以赛亚书40:11）

领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听；坐在二基路伯上的啊，求你发出光来。（诗篇80:1）

那秀美娇嫩的锡安女子，牧人必引他们的羊群到她那里，在她周围支搭帐棚，各在自己所占之地使羊吃草。（耶利米书6:2，3）

主耶和华如此说：“我要加增以色列家的人数，多如羊群；耶路撒冷在守节作祭物所献的羊群怎样多，照样，荒凉的城邑必被人群充满。”（以西结书36:37，38）

基达的羊群必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用。（以赛亚书60:7）

那些领羊群走向仁义之善的人，就是那些聚集羊群者；不领向良善的，就是驱散羊群者；因为但凡聚集和联合的，都是仁义的产物；而但凡驱散和分裂的，都是因为没有仁义。

344 信仰，或者学识、知识和信仰的教义，如果不照着去行，有什么用呢？所教导第一要紧的，是仁义（马可福音12:28-35；马太福音22:35-40）；这是一切教导的目标和核心。如果不实践，知识或教义有何意义，不就形同虚设吗？

345 “种地的”象征没有仁义的人，即便他们依靠与仁爱分离的信仰，其实是没有信仰的。这可以从接下来的内容中得到证实，“耶和华看不中他的礼物”，并且“他杀了他的兄弟”，也就是毁掉了代表仁义的“亚伯”。“种地的”被认为是那些只关注肉体和地上的事物，这从前文（创世记3:19，23）中关于“打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土”的描述中可以看出。

346 第三节 过了一些日子，该隐带了土地的果实为供物献给耶和华。

“过了一些日子”被理解为随着时间的推移。“土地的果实”被理解为缺乏仁义之信仰的行为；“为供物献给耶和华”表示由此产生的敬拜。

347 “过了一些日子”表示随着时间的推移，这是显而易见的。这个被称为“该隐”的教义，一开始时还保持着简单性，看起来并不像后来那样令人不悦；可从他们（亚当夏娃一代）对这后裔称呼为“耶和华，我得了一个男子”看出。因此，信仰在一开始并不像“过了一些日子”或随着时间的推移那样与仁爱分离，就像所有真正的信仰教义通常那样（并不分离）。

348 “土地的果实”被理解为缺乏仁义的行为，从随后的内容可以明白；缺乏仁义的行为实际上是没有信仰的行为，本质上是死的，因为它们只属于外在的人。关于这点，《耶利米书》中是这样写的：

> 恶人的道路为何亨通呢？你栽培了他们，他们也扎了根，长大，而且结果。他们的口是与你相近，心却与你远离。这地悲哀，通国的青草枯干，要到几时呢？（耶利米书12:1，2，4）

“口是与你相近，心却与你远离”象征信仰与仁义分离之人，这样的人如“地悲哀”。 在同一先知中，这样的工作被称为“作事的结果”：

人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他作事的结果报应各人。（耶利米书17:9，10）

在《弥迦书》中写道：

这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉。（弥迦书7:13）

只不过这果子根本不是果子，是死的行为。这果与根的死亡是这样描述的：

我从以色列人面前除灭亚摩利人，他虽高大如香柏树，坚固如橡树，我却上灭他的果子，下绝他的根本。（阿摩司书2:9）

在《诗篇》中还说：

你必从地上除灭他们的果子，从人间灭绝他们的后裔。（诗篇21:10）

不过，源于仁义的行为是活的，“往下扎根”和“向上结果”就是这样的仁义。例如：

犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。（以赛亚书37:31）

“向上结果”是指出于仁义而行。这样的果实还在同一先知书中被称为“荣华茂盛”的“果实”：

到那日、耶和华发生的苗必华美尊荣，地的果实必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。（以赛亚书4:2）

在同一先知书还称之为“拯救的果实”：

诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义；地面开裂，结出拯救的果实，使公义一同发生；这都是我耶和华所造的。（以赛亚书45:8）

349 “供物”用来象征敬拜，这可从犹太教会的代表性的行为中看出；地里的初熟的果子以及其它一切出产，还有头生的祭品，各样的献祭都被称为“供物”，他们的敬拜就体现在这些事物中。因为所有这些都代表着天堂并与主相关，透过这些供物，真正的敬拜的意义就显现出来，这对每个人来说都是显而易见的。若没有所代表的事物，代表又是什么呢？若没有内在，外在又是什么呢？不就是一个空壳和死物吗？外在通过内在，或者通过内在从主那里，获得生命。因此可以确定，代表性教会中的一切供物都代表着对主的敬拜。蒙主怜悯，关于这些，容后详述。“供物”总体上表示敬拜，先知书到处可见，例如：

他来的日子，谁能当得起呢？他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样；他们就凭公义献供物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日、上古之年。（玛拉基书3:2-4）

“凭公义献供物”是内在的供物，就是“利未人”或圣洁的敬拜者所献上的。“上古之年”象征上古教会；“古时之日”象征古教会。再如：

在我的圣山，就是以色列高处的山，所有以色列的全家都要侍奉我。我要在那里悦纳你们，向你们要供物和初熟的土产，并一切的圣物。（以西结书20:40）

“供物和初熟的土产，并一切的圣物”同样是通过来自主的仁义而被圣化的行为。再如：

祈祷我的，必从古实河外来，给我献供物。（西番雅书3:10）

“古实”象征那些拥有天堂之物的人，这些天堂的事物是仁爱、仁义和义行。

350 第四节　亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上，耶和华看中了亚伯和他的供物。

如前所述，“亚伯”在此象征仁义。“羊群中头生的”，表示只属于主的圣物。“脂油”象征属天本身，也是主的。“耶和华看中了亚伯和他的供物”，仁义的事物以及一切基于仁义的敬拜为主所悦纳。

351 “亚伯”象征仁义，之前已作解释。仁义就是对邻舍的爱与怜悯，因为那些像爱自己一样爱他人的人，当看到他人受苦时，也会对他们表示同情，就像对自己那样。

352 “羊群中头生的”象征只属于主的圣物。这可从代表性教会的头生之物得知，所有这些都是圣物，因为它们都指向主，他是唯一的头生子。仁爱和由此产生的信仰是“头生的”；一切爱都是主的，人类并无丝毫，因此主是唯一“头生的”。这在古代教会中通过“人与牲畜的头胎被献给耶和华”来表示（出埃及记13:2，12，15）。关于利未支派，它的内在意义代表仁爱，尽管他比内义为信仰的流便和西缅晚出生，却取代所有头生的被设为祭司（民数记3:40-46；8:14-20）。就主的人性本质而言，他是所有人当中“头生的”或“长子”，因此大卫在《诗篇》中说：

他要称呼我说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石；我也要立他为长子，为世上最高的君王。（诗篇89:26，27）

约翰在《启示录》中还说：

死人中头生的，地上诸王的元首。（启录录1:5）

请注意，敬拜中“头生的”，是指主；教会中“头生的”，是指信仰。

353 “脂油”象征属天本身，也是主的。属天的，是一切属于仁爱的；当信仰是出自爱的，它也是属天的。仁义是属天的，一切仁义之善是属天的。所有这些皆以献祭时的各种脂油来代表，特别以“肝上的脂油与肝上的网子”、“腰子上的脂油”“盖脏的脂油”和“脏上所有的脂油”等等来象征；它们被分别为圣并焚烧在祭坛上（出埃及记29:13，22；利未记3:3，4，14；4:8，9，19，26，31，35；8:16，25）。它们因而被称为“安息的香气”中耶和华的“火烧”的“食物”（利未记3:14，16）。正因如此，犹太人被禁止吃任何牲兽的脂油，这些禁令被称为“世世代代永远的定例”（利未记7:17；7:23，25）。因为犹太教会不承认任何内在的事物，更不承认任何属天的事物，所以被禁止吃脂油。

“脂油”象征属天的事物，还象征出于仁义所行之善，可从先知书中看出：

你们为何平银买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。（以赛亚书55:2）

我必以肥油使祭司的心满足，我的百姓也要因我的恩惠知足。（耶利米书31:14）

很明显，上述的肥甘、肥油并非真的这些东西，而是属天之属灵的良善。还有：

我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。（诗篇63:5）

类似地，此处的“肥油”象征属天的事物，因为这里说“心得饱足”。“欢乐的嘴唇”象征属灵的事物。初熟之物是地里“头生”的，因此也被称为“脂油”（民数记18:12）。属天的事物的属类与种类不计其数，在摩西说给会众的一首诗歌中大体上已描述：

牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油、巴珊的众子、山羊的脂油、小麦的肾脂、你要喝葡萄的血、不要渗杂。（申命记32:14）

若无内在意义，无人知晓其中表达的意义何在；没有人能知道“牛的奶油”“羊的奶”“羊羔的脂油”“公羊和山羊的脂油”“巴珊的众子”“小麦的肾脂”“葡萄的血”到底是何意。事实上，这里提及的每一样事物都象征着属天事物的类别与类型。

354 “耶和华看中了亚伯和他的供物”，是指仁义的事物以及一切基于仁义的敬拜为主所悦纳。在之前解释“亚伯”和他的“供物”时，已作说明。

355 第五节 只是看不中该隐和他的供物，该隐就大大地发怒，沉下脸。

如前所述，“该隐”用来象征与仁爱分离的信仰，或者信仰可以被分离出来的教义。前文已说明，“看不中他的供物”表示他的敬拜不被接受。“该隐就大大地发怒”并“沉下脸” 表示内在发生变化；“发怒”表示仁义已离去，“脸”表示内在；经历改变就说“沉下”。

356 “该隐”用来象征与爱分离的信仰，或者信仰可以被分离出来的教义。接下来，“看不中他的供物”表示他的敬拜不被接受，如之前所述。

357 “该隐就大大地发怒”象征仁义已离去；这可从后面讲述他杀了他兄弟亚伯一事看出，因为亚伯表示仁义。发怒是一种普遍的情感，源于一切与自我之爱及其欲望相违背的事物。这在恶灵的世界中，这一点显然可以感知到，因为那里普遍存在着对主的忿怒，因为恶灵的心中没有任何爱，只有恨。任何东西，只要不支持对自我和世界的爱，都会引发对立，通过发怒表现出来。

圣经中的“发怒”“忿怒”甚至“恼恨”等字眼常与耶和华一同提及，但这些都是人的，被归于主，是因为看起来是这样的。就像《诗篇》中所说：

> 他使猛烈的怒气和忿怒、愤恨、苦难成了一群降灾的使者，临到他们；他为自己的怒气修平了路，不阻止他们的生命死亡。（诗篇78:49，50）

其实耶和华并没有降怒于任何人，而是人自招忿怒；也未曾差遣下一群降灾的使者，而是人自行招惹灾难。因此，还补上一句，“他为自己的怒气修平了路，不阻止他们的生命死亡”。于是，《以赛亚书》中说：

> 人都必归向他，凡向他发怒的必至蒙羞。（以赛亚书45:24）

因此明显看出，“怒”象征邪恶，或者同样的说法，离弃了仁义。

358 “沉下脸”象征内在经历变化，可明显从“脸”和“沉下”的象征意义得知。对古人而言，“脸”象征内在的事物，因为内在的东西从脸部显现出来。而且，在上古时期之人的脸面与内在事物完全一致，以至于人们可从人脸部看出一个人的灵魂或心智是怎样的。脸部展现的与内心所想的不一致，在他们看来是一件极不寻常的事；伪装和欺骗被视为可憎的行为。因此，内在的事

物以脸面来代表。当仁义从脸面散发，就说“仰”起脸；反之，就说“沉”下脸。这也解释了为何在祝福时说“主向人仰脸”（民数记6:26；诗4:6），因为借此象征主将仁义赐给人。“沉下脸”的象征意义还可从《耶利米书》以下内容看出：

> 耶和华说：我必向你们沉下脸，因为我是慈爱的。（耶利米书3:12）

“耶和华的脸”是怜悯，当他向人“仰起脸”，表示他出于怜悯而赐人以仁义。当情形相反时，就说他“沉下脸”，其实是人的脸沉下来。

359 第六节 耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么沉下脸？

“耶和华对该隐说”，良心的指示。“发怒”的“沉下脸”，如前所述，表示仁义已离去，内心被改变。

360 “耶和华对该隐说”，良心的指示；无需再解释，前文已作说明。

361 第七节 你若行得好，哪有不仰起脸的？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。”

“你若行得好，哪有不仰起脸的？”这话表示如果你所渴求的是善的，仁义与你同在；“你若行得不好，罪就伏在门前”，这话表示如果你所求的不是善的，就不再有仁义，而是恶。“它必恋慕你，你却要制伏它”，表示仁义盼望与你同在，但却不能，因为你渴望统治它。

362 本节描述的是被称为“该隐”的信仰教义，以及它如何将信仰从爱中分离，也与仁义分离，因为仁义是爱的产物。无论哪里有教会，那里都会出现异端。这是因为当人们过于专注于信仰的某一点，他们就会认为那是最重要的。当人们关注某事，他们会认为它比其他事更为重要，特别是当他们幻想这

是他们自己的发现时。当对自我和世界的爱占据上风，他们会盲目地接受和坚持自己的观点，甚至发誓那是真理，即使实际上是伪谬。就像那些被称为“该隐”的人，他们认为信仰比爱更为基础。因为他们生活中没有仁爱，所以他们对自己的爱以及由此而产生的幻想更加猖獗。

363 关于被称为“该隐”的信仰教义是什么，可以从这节经文的描述中明了。从这节经文的后半部分，我们可以看出，仁义本可以与信仰并存，但主导的应该是仁义，而不是信仰。因此，首先说的是“你若行得好，哪有不仰起脸的？”这意味着如果你有良善的意愿，仁义就可能存在。在内在意义上，“行得好”表示有良善的意愿，因为行善来源于想行善的意愿。在古时，行为和意愿是一体的，人们通过行为来判断意愿，因为那时没有虚伪。从之前关于脸的描述中，我们可以知道“仰起脸”意味着拥有仁义，而“沉下脸”则是与之相反。

364 其次，接着说“你若行得不好，罪就伏在门前”，这话表示如果你所求的不是善的，就不再有仁义，而是恶。谁都能看出“罪就伏在你门前”是指恶预备好并渴望进入；因为哪里没有爱，哪里就有恨，毫无怜悯，从而尽是恶。“罪”总体上象征魔鬼，当人没有仁义时，魔鬼和他的同伙随时待命进入。只有一件事能将魔鬼及其同伙赶出门外，那就是对主和对邻舍的爱。

365 第三，接着说：“它必恋慕你，你却要制伏他”，仁义盼望与信仰共存，但因为信仰想要主宰仁义，所以不能实现，这违背了正常的次序。只要信仰想要主宰，它就不是真正的信仰。只有仁义占统治地位，它才是真正的信仰。如前所述，因为信仰的核心是仁义。仁义比作火焰，它是热和光的本质，从中产生了热和光。分离的信仰只是那光，当缺乏火焰之热时，尽管还是光，却如严冬之光，万物萧条枯萎。

366 第八节　该隐与他兄弟亚伯说话，他们在田地的时候，该隐起来反对他兄弟亚伯，把他杀了。

“该隐与他兄弟亚伯说话”表示持续一段时间；如此所述，“该隐”表示与爱分离的信仰；“亚伯”表示仁义，是信仰的兄弟，因此他在这一节中两次被称为“兄弟”；“田地”象征所有的教义；“该隐起来反对他兄弟亚伯，把他杀了”表示分离的信仰灭了仁义。

367 这些观点不需要从圣经中引用类似的内容来证实，只需理解仁义即是信仰的“兄弟”，而“田地”象征着一切关于教义的事物。从信仰的本质或实质来看，仁义与信仰如同兄弟一般密不可分，这对任何人来说都是显而易见的。二者的兄弟关系也曾通过以扫和雅各来代表，这也是他们争夺长子权柄和随之而来的统治权的原因。这样的关系还通过他玛从犹大所得的儿子法勒斯与谢拉来代表（创世记38:28-30），再一次涉及长子名份的纠纷。以法莲与玛拿西也是代表这层关系（创世记48:13，14），同样地，这也涉及到长子权和随之而来的统治权。圣经中还有其它类似的例子。实际上，信仰与仁义都是教会的产物。信仰被称为一个“男子”，正如本章第一节中该隐所代表的；而仁义则被称为一个“兄弟”（以赛亚书19:2；耶利米书17:14，以及其它地方）。在《阿摩司书》一章九节中，信仰与仁义的联合被称为“弟兄的盟约”。

与该隐和亚伯的象征意义类似的，是雅各和以扫之争，雅各也是渴望取代他兄弟以扫之位。从何西阿书相关经文明显可见：

> 必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他，他在腹中抓住哥哥的脚跟。（何西阿书12:2，3）

不过，以扫或以扫所代表的仁义，最终却并未掌权，可从他们的父亲以撒的预言中看出：

你必依靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟，到你强盛的时候。必从你颈项上挣开他的轭。（创世记27:40）

或者，换句话说，由“以扫”代表的外邦人教会或新教会，和由“雅各”代表的犹太教会；这就是为什么经常说，各国将认出他们为兄弟。出于同样的意思，在外邦人中的教会或初期教会中，出于仁义，所有人都被称为“弟兄”。主称那些听了道而遵行的人为“弟兄”（路加福音8:21）。“那些听了道的人”，是那些拥有信仰的人；“那些遵行的人”，是那些有仁义的人。但那些听道或说他们有信仰，却不践行或没有仁义的人，并不是弟兄，主把他们比作愚笨的人（马太福音7:24，26）。

368 “田地”象征教义，因而所有关于信仰与仁义的教义。这可从圣经中看出，例如：

我在田地的山啊，我必使你的财富，你全部的财宝成为掠物。（耶利米书17:3）

此处的“田地”象征教义，“财富与财宝”象征信仰的灵性财富，也就是构成信仰教义的事物。在同一先知书还说：

黎巴嫩的雪从田地的磐石上岂能断绝呢？（耶利米书18:14）

关于锡安，当信仰教义不复存在，就说它必被耕种像一块田（耶利米书26:18；弥迦书3:12）。还有，他将那地的种子栽于肥田里（以西结书17:5）。这里所指的是教会和教会的信仰，有种子种在里面，所以教义被称为“田地”。在同一先知书中写道：

田野的树木都必知道我耶和华使高树矮小。（以西结书17:24）

还有：

田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧，庄稼都灭绝了，田野一切的树木也都枯干。（约珥书1:10-12）

此处的田地代表教义，树代表认知，农夫代表在其中耕耘之人。再如：

愿田和其中所有的都欢乐；那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼。（诗篇96:12）

很明显，田无法欢乐，林中的树木也不会欢呼，这些都是讲人的内在方面的事情，也就是关于信仰的知识。再如：

这地悲哀，田地的青草枯干，要到几时呢？（耶利米书12:4）

这里并非讲地与青草的悲哀，而是指人处于被荒废的状态时，内在的情形就是如此。类似的经文还出现在《以赛亚书》中：

大山小山必在你们面前发声歌唱，田地的树木也都拍掌。（以赛亚书55:12）

主在预言一个时代的结局时也称信仰的教义为“田地”：

那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。（马太福音24:40；路加福音17:36）

此处的田地用来代表信仰的教义，真实的或错误的皆在其中。正因“田地”象征教义，但凡接受信仰的种子，无论是人、教会或这个世界，也可被称为“田地”。

369 因此，现在接下来要探讨的是，“他们在田地的时候”，“该隐起来反对他兄弟亚伯，把他杀了”是什么意思，即当信仰和仁义都来自教义时，与爱分离的信仰禁不住轻视仁义并灭绝了它。这好比今时有人认为仅凭唯信就可得救，不在乎践行仁义的行为，他们实际上就在否定仁义；尽管他们知道并口头上承认，如果没有爱，信仰就不会有拯救的效果。

370 第九节　耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”

“耶和华对该隐说”表示某种来自内在的直接领受，说的是关于仁义或“兄弟亚伯”的事。“他说：我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”表示他视仁义为微不足道，不想为之服务；因此，他完全拒绝了任何与仁义相关的东西，这成为他们的教义。

371 上古之人以“耶和华说话”来表示直接领受，因为他们知道是主赋予他们直接领受的能力。只有以爱为首要原则时，这种直接领受的能力才能维持。当对主的爱，因而对邻舍的爱消退时，这种直接领受也就消失。所存之爱的程度决定了他们拥有直接领受的程度。这种直接领受是上古教会特有的。当信仰从爱分离后，正如洪水之后的人，仁义便需要通过信仰而被赋予人，良心接着取代直接领受，它也是内在的指示，不过是另一种方式的指示；关于这点，蒙主怜悯，容后再述。当良心给予指示时，在圣经中同样被说成“耶和华说话”，因为良心是基于圣经中的启示和知识形成的。当圣经说什么或指示什么时，实际上就是主说话。因此，即便是今天，当涉及良心或信仰的话题时，没有什么比“主说”更为常见了。

372 “是看守的”表示服事，类似于犹太教会中所说的看门的或门卫。信仰被称为仁义的“看守”者，是因为信仰应当服事仁义。被称为“该隐”的教义却坚持信仰必须掌权这一原则（如第7节所述）。

373 第十节　耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从土地里向我哀告。”

“兄弟的血有声音”，对仁义的暴行；“血的哀告”表示罪行；“土地”在此象征分裂或异端。

374 “血的声音”象征对仁义的暴行，圣经中多处有类似的表达，在那里“声音”被理解为所有指控的事物，“血”象征一切罪，尤其是恨。谁若恨他的兄弟，便是在他自己的内心里杀他，正如主所教导的：

> 你们听见有吩咐古人的话，说：“不可杀人。”又说：“凡杀人的，难免受审判。”只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。（马太福音5:21，22）

这些话还指出了恨的不同层级。憎恨与仁义是对立的，即使没有在现实层面上犯罪，但在心里却可以杀人。防止杀人罪的实际发生仅仅是外在层面的抑制。这也是为何一切罪恶被称为“血”的缘故了，例如：

> 你怎么修饰你的道路要求爱情呢？你的衣襟上有无辜穷人的血。（耶利米书2:33，34）

因为以血代表恨，恨又是一切罪恶的源头，所以血也可表示各样的罪恶。请看：

起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，行强暴，杀人流血，接连不断。因此，这地必悲哀，其上的民必都衰微。（何西阿书4:2，3）

在《以西结书》中，论到缺乏怜悯：

你要审问审问这流人血的城吗？当使她知道她一切可憎的事，你因流了人的血，就为有罪。（以西结书22:2，4，6，9）

在同一先知书还论到：

这地遍满流血的罪，城邑充满强暴的事。（以西结书7:23）。

还有：

这都因她（耶路撒冷）先知的罪恶和祭司的罪孽，他们在城中流了义人的血，他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污。（耶利米哀歌4:13，14）

在《以赛亚书》中说：

主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。（以赛亚书4:4）

因你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽沾污。（以赛亚书59:3）

在《以西结书》中这么说：

我从你旁边经过，见你滚在血中，就对你说：“你虽在血中，仍可存活。”（以西结书16:6，22）

这里指的是在耶路撒冷发生的令人憎恶之事，被称为“血”。末后时期的无怜悯，以及憎恨，在《启示录》（16:3，4）中以“血”来形容。 “血”用复数形式，是因为可憎与罪孽的一切形式皆起源于恨，正如良善与圣洁的所有

形式起源于爱。因此，任何恨自己邻舍之人，如果可以，会杀了对方，且以尽可能的方式这么做；也就是向他施暴，此处的“血的声音”正是这层象征意义。

375 “声音哀告”或“呼喊的声音”是圣经中常见的表达形式，一般应用于有响声、吵闹或扰乱的场合，有时也应用于喜事（出埃及记32:17-18；西番雅书1:9，10；以赛亚书65:19；耶利米书48:3）。在本节，它指的是控告。

376 于是可知，“血的哀告”象征对罪行的控告，因为那些施暴者在犯罪。请看：

> 恶必害死恶人，恨恶义人的，必被定罪。（诗篇34:21）

在《以西结书》中还说：

> 这城因流了人的血，就为有罪。（以西结书22:4）

377 本节的“土地”象征分裂或异端；因为“田地”象征教义，所以“田地”所在的的“土地”指的是分裂。人本身就是“土地”，也是“田地”，因为这些都在他里面被播种。事实上，人是由那些被播种进来的东西构成的；从善与真中产生的是善与真；从恶与伪中产生的是恶与伪。身处某种教义中的人由此得名；身处分裂或异端中的人亦因此得名；所以在这里，“土地”象征着人里面的分裂或异端。

378 第十一节　现在你必从这地受咒诅，土地开了口，从你手里接受你兄弟的血。

“你必从这地受咒诅”，他因分裂而被疏远。“土地开了口”，异端如此教导；“从你手里接受你兄弟的血”，他向仁义施暴，并且将仁义灭绝。

379 这些象征意义可从前文得知，其中“受咒诅”象征被疏远（参245节）。因为不义和可憎之事，或是仇恨，这些使人只关注于下方，仅看重肉体和世俗，朝向地狱。这种情况发生在仁义被放逐和扑灭的时候，进而破坏了主与人之间的联系。只有仁义，或者仁爱与怜悯能够将人与主联结。缺乏仁义的信仰不再是真正的信仰，而只是一种纯粹的知识。这种知识甚至恶魔也可能拥有，他们利用这种知识狡猾地欺骗善良的人，伪装成光明的天使。就像那些最卑劣的传道者，有时候也会表现得充满热情和虔诚，尽管他们实际上所缺乏的恰恰是他们口头上所宣称的。难道会有人如此缺乏判断力，以至于相信仅凭记忆中的信仰就能达成目标，或仅凭一时的念头就够了吗？大家都知道，如果别人说的话或表示同意并不是他真心实意的，那么我们不会把它当回事。正是我们的意愿和意图使我们对事物产生感情，并与他人产生联系。真正的人是基于他的意愿，而不是他不愿意的思考和话语。从我们的意愿中，我们展现了自己的性格和品性。如果一个人的想法是善的，那他的想法里就充满了信仰的本质，或者仁义。但如果一个人只是说他的想法是善的，却行为不端，那他其实只想行恶，因此没有信仰。

380 第十二节 你耕种土地，它不再给你效力，你必流离飘荡在地上。

“耕种土地”表示培养这样的分裂或异端。“它不再给你效力”表示不结果实。“你必流离漂荡在地上”表示不知道什么是善和真。

381 “耕种土地”表示培养这样的分裂或异端，从前文解释过“土地”的含义可得知。“它不再给你效力”表示不结果实。这既可以从其中的词汇明显看出，又可以从以下事实看出：那些仅凭信仰而没有仁义的人，其实并没有信仰，正如之前所说。

382 “你必流离漂荡在地上”表示不知道什么是善和真。了解“流离”与“漂荡”在圣经中的意思便可得知，例如：

> 先知与祭司在街上如瞎子流离，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。（耶利米哀歌4:13，14）

此处的“先知”指那些教导者，“祭司”指那些照此生活者；“在街上流离”表示不知道什么是真和善。还有：

> 这块地有雨，那块地无雨，无雨的就枯干了；这样，两三城的人流离到一城去找水，却喝不足。（阿摩司书4:7，8）

此处的“这块地有雨”表示有仁义的信仰教义。“那块地无雨”则表示信仰教义中没有仁义。“流离到一城去找水”也表示寻求真理。在《何西阿书》中还说：

> 以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果；我的神必弃绝他们，因为他们不听从他，他们也必飘流在列国中。（何西阿书9:16，17）

“以法莲”在这里象征对真理的理解，或象征信仰，因为他是约瑟的长子；“根本枯干”表示不能结果实的仁义；“飘流在列国中”表示他们再也没有真理和良善的知识。再如：

> 迦勒底人哪，起来上基达去，毁灭东方人；耶和华说：夏琐的居民哪，要逃奔远方，住在深密处。（耶利米书49:28，30）

“基达”和“东方人”象征拥有属天或仁爱的财富的人；被荒废了，就说去“逃奔”和“漂流”，当毫无良善时，也就成了“流离”者和四处“飘荡”者。“夏琐的居民”象征对属灵或信的财富的拥有，说它们“住在深密处”，意味着毁灭。还有：

> 你所有的官长一同逃跑，都为弓箭手所捆绑，他们本是逃往远方（以赛亚书22:3）

这些话论及“异象谷”的默示，妄想没有仁义也可以有信仰。这也就解释了接下来为第14节中所说的“流离飘荡”者，就是那些坚称有信仰，却没有仁义的人，事实上不知道任何良善与真理。

383 第十三节 该隐对耶和华说：“我的罪孽太大，无法被赦免。

“该隐对耶和华说”表示对罪恶的供认，这种认罪来自内心的痛苦。“我的罪孽太大，无法被赦免”，因此而陷入绝望。

384 由此可见，在该隐身上还有一些良善存留；不过这些仁义之善后来全然灭绝（在19、23和24节论到拉麦时可以看出）。

385 第十四节　看哪，你今日赶逐我离开这土地，从你的面前隐藏；我必在地上成为流离飘荡的人，凡遇见我的必杀我。”

“赶逐我离开这土地”表示与教会的所有真理分离；“从你的面前隐藏”表示与仁爱之信仰的良善分离；“在地上成为流离飘荡的人”表示不知道什么是真与善；“凡遇见我的必杀我”表示一切邪恶与伪谬将摧毁他。

386 “赶逐我离开这土地”表示与教会的所有真理分离；从其中“土地”的含义得知，它的真实意义是教会，或者教会之人，从这个出发点来看，还表示教会所声称的任何事物（如前文所述）。谓语的描述是由主体决定的；因此，那些持守错误信仰，或者分裂或异端者，也被称为“土地”。然而，在此的“赶逐我离开这土地”表示不再处于教会的真理之中。

387 “从你的面前隐藏”表示与仁爱之信仰的良善分离；可从“耶和华的脸面”的含义得知。如前所说，“耶和华的脸面”是怜悯，由此派生了所有仁爱之信仰的良善，因此信仰的良善在此通过“面”来表示。

388 至于“在地上成为流离飘荡的人”表示不知道什么是真与善；在前文已作说明。

389 “凡遇见我的必杀我”表示一切邪恶与伪谬将摧毁他，这是先前发生之事的结果。具体情形是这样的，当一个剥夺了自己的仁义，于是自行与主分离。唯有仁义或对邻舍的爱和怜悯，是联结人与主的纽带；没有仁义就会产生断裂，一旦发生断裂，人就全然被他自己或自我所掌控。在这种情况下，凡他所想的，尽是伪谬；凡他所愿的，尽是邪恶。这样就把人杀了，或者使他彻底失去生命的因素。

390 那些生活在邪恶与伪谬中的人一直怀着恐惧，害怕被杀害。摩西在《利未记》中这样描述：

> 你们的地要成为荒场，你们的城邑要变为荒凉。至于你们剩下的人，我要使他们在仇敌之地胆战心惊；叶子被风吹的响声，要追赶他们，他们要逃避，像人逃避刀剑，无人追赶，却要跌倒；无人追赶，他们要彼此撞跌，像在刀剑之前。（利未记26:33；36-37）

在《以赛亚书》中描述：

诡诈的行诡诈，诡诈的大行诡诈，躲避恐惧声音的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住；罪过在其上沉重，必然塌陷，不能复起。（以赛亚书24:16-20）

在《耶利米书》中还说：

我要使恐吓从四周的人中临到你们，你们必被赶出，各人一直前往，没有人收聚逃民。（耶利米书49:5）

再如：

我们要骑马奔走，所以你们必然奔走；又说：我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的，也必飞快；一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。（以赛亚书30:16-17）

在这些经文以及圣经其它地方，那些在伪谬和邪恶中的人被形容为“逃亡”和“害怕被杀”的。因为没有一个人保护他们，所以害怕每一个人。在伪谬和邪恶中的任何人都恨他们的邻舍，以致他们会彼此相残。

391 那些活在伪谬和邪恶中的人感到普遍的恐惧，这一点可以从来生中的恶灵身上得知。那些自己剥夺了一切仁义的人，四处流浪逃亡；他们无论去到哪里，譬如进入某些群体，那些群体从他们一到达就立即感知到他们是什么样的人（这种感知是在来生中赋予的）；他们不仅被驱逐，而且受到严重的惩罚。如果可能的话，他们甚至想杀死对方。他们更喜欢惩罚和折磨别人，以此来获得最大的乐趣。之所以如此，还因为一个尚未提示的奥秘：邪恶与伪谬自身就是原因，因为任何人想要他人怎样，最终必将返回于自身，其原因在于伪谬和邪恶在自身就具有伪谬和邪恶的惩罚性，所以他们具有对惩罚的恐惧。

392 第十五节　耶和华对他说：“因此，凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立一个记号，免得遇见他的人杀了他。

“凡杀该隐的，必遭报七倍”，严禁对这种分离的信仰施加暴行；“耶和华就给该隐立一个记号，免得遇见他的人杀了他”，主以独特的方式区分了它，以便它被保存。

393 在阐述这些话的内在意义之前，有必要知道关于信仰的一些事情。上古教会只认可出自仁爱的信仰，他们甚至不愿将其称为信仰，因为他们能通过爱从主那里直接领受关于信仰的一切；属天的天使也是如此，如前所述。因为预见到人类无法保持这样的品性，将会把对主的爱与信仰分离，从信仰中形成独特的教义，因此也预先准备好了相应的分离措施。不过，通过信仰，或者通过信仰的认知，可以从主接受仁义；也就是认知或听闻先行，然后借着认知和听闻，主赋予仁义，也就是对邻舍的爱，以及怜悯；仁义不仅与信仰密不可分，而且构成信仰的核心。随后，存在于上古教会中的直接领受被良心取代，通过与仁义相连的信仰获得良心，就不是指示什么是真，而是指示它们为“真”这个事实——之所以为”真”，是因为主在圣经中说过它们是真的。“大洪水”之后教会大多数如此；初期教会，或者主降世后的第一代教会也是如此。属灵天使与属天天使之间的区别也在于此。

394 现在，因为这已被预见和安排，以防人类因永死而灭亡，所以在此声明不得向“该隐”施暴（该隐代表与仁义分离的信仰），并且在他身上“立了一个记号”，也就是主以一种独特的方式将它区分开来，以便它得以留存。这些观点是至今为止尚未揭开的奥秘。这正是主在《马太福音》中论到婚姻以及论到阉人时要表达的意思：

因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的，这话谁能领受就可以领受。（马太福音19:12）

处于属天婚姻之中的人，被称为“阉人”；“生来是阉人”的，好比属天天使那样的人；“被人阉的”指的是像属灵天使那样的人；“自阉的”好比天使灵，行事不是出于仁义而是出于顺从。

395 “凡杀该隐的，必遭报七倍”，严禁对这种分离的信仰施加暴行；这可从“该隐”与“七”的含义得知，因为“该隐”象征分离的信仰；“七”象征神圣不可侵犯。众所周知，数字“七”被视为神圣，是因为六日造人，第七日成为属天人，这一日是和平、平安，是安息日。这个数字因而在犹太人教会的仪式中频繁出现，在哪里都被赋予神圣。并且，时间上或大或小的时期被分为若干个七，一个“七”就是一个星期，例如到弥赛亚降临的时间大分段（但以理书9:24-25）；七年被拉班和雅各称为七日（创世记29:27，28）。出于相同的理由，但凡出现数字“七”，皆视为神圣或不可侵犯。因此，我们读到：

一天七次赞美你。（诗篇119:164）。

月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（以赛亚书30:26）

此处的日代表仁爱，月代表从仁爱而来的信仰，将如同仁爱一样。正如人的重生，在到达第七个阶段或属天人之前，被划分为六个阶段；荒废到毫无属天成分存留的阶段也分为六个。犹太人多次被掳也用来代表这个意思，最后一次被掳到巴比伦，为七个十年期，也就是七十年。

圣经中还数次声明，土地要在安息年得安息。还以尼布甲尼撒来表达这层意义，这样论到他：

使他的心改变，不如人心，给他一个兽心，使他经过七期。（但以理书4:16，25，32）

关于末后时期的荒废，经上这样说：

我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾。（启示录15:1，6-8）

外邦人要践踏圣城四十二个月，也就是六个七。（启示录11:2）

我看见书卷，里外都写着字，用七印封严了。（启示录5:1）

出于同样的缘故，惩罚的加重与增大也以数字“七”来表达。例如在摩西书五经中这么说：

你们因这些事若还不听从我，我就要为你们的罪加七倍惩罚你们。（利未记26:18，21，24，28）

在大卫《诗篇》中这么说：

七倍归到他们身上。（诗篇79:12）

于是，正如以上所述，信仰还有它的作用，因此严禁粗暴侵犯，这个意思被表达为“凡杀该隐的，必遭报七倍”。

396 “耶和华就给该隐立一个记号，免得遇见他的人杀了他”，这表明主以一种特殊的方式区别了信仰，以便保护它，这一点从“记号”的含义以及“立一个记号”在某人身上作为一种区分行为的含义中可以得到证实。正如经上所说：

耶和华说：“你要走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事而叹息悲哀的人，画记号在额上。”（以西结书9:4）

此处的“画记号”并非真的在前额上画个符号或线条之类，而是将他们与其它人区分。经上还说：

蝗虫惟独要伤害额上没有神印记的人。（启示录9:4）

这里的“神印记”也是表达区分的意思。在同一卷书中，我们还读到：

在右手上或是在额上受一个印记。（启示录13:16）

在犹太教会中，将首要的和最大的诫命系在手上和绑在额上也表示这层意义，我们读到：

以色列啊，你要听！耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神；我今日所吩咐你的话要系在手上为记号，戴在额上为经文。（申命记6:4，8，11:13，18）

这些话用来表示他们应当将这关于爱的诫命分别出来并置于其它一切之上，在手和额上作记号就是这个意思。在《以赛亚书》中写道：

我必将万民万族（原文是舌）聚来，看见我的荣耀，我要显记号在他们中间。（以赛亚书66:18，19）

在大卫《诗篇》中说：

求你向我转脸，怜恤我，将你的力量赐给仆人，救你婢女的儿子；求你向我显出恩待我的凭据（或记号），叫恨我的人看见便羞愧。（诗篇86:16，17）

从以上引用的经文可清楚看出“记号”所表示的意义，不要以为真的立了什么记号在某个叫该隐的人身上，圣经的内义所体现的与字义完全不同。

397 第十六节 于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。

“该隐离开耶和华的面”表示与仁爱之信仰的良善分离；“去住在挪得之地”表示在真理和良善之外；“伊甸东边”表示靠近心智的理智部分，之前靠近的是仁爱。

398 “该隐离开耶和华的面”表示与仁爱之信仰的良善分离，在先前第14节的解读中已说明。“住在挪得之地”表示在真理和良善之外，这可从“挪得”象征流浪者与逃亡者得知。流浪者与逃亡者代表某人已放弃真理和良善，这在前文也已阐明。“伊甸东边”是靠近心智的理智部分，这是一个曾经由仁爱主导的地方；或者靠近心智的理性部分，这是一个曾经由仁义主导的地方。“东边”象征主，“伊甸”象征仁爱。

对上古教会之人来说，构成心智的意志和理智是一个整体；意志是一切，以至于理智是属于意志的；出于这个原因，在属于意志的仁爱与属于理智的信仰之间没有区分，因为仁爱是一切，信仰是属于仁爱的。但在信仰从仁爱中分离之后，就像那些被称作“该隐”者所为，不再有任何意志占据统治地位；而是理智取代了意志的位置，即信仰取代了仁爱，在心智中成为统治者，就说该隐“住在伊甸东边”。正如之前说过，以独特的方式将信仰区分开来，或者说“立一个记号”，以便为人类保留它的功用。

399 第十七节 该隐与妻子同房，她就怀孕，生了以诺。他建造了一座城，就按着他儿子的名将那城叫做以诺。

“该隐与妻子同房，她就怀孕，生了以诺”，这样的分裂或异端从自己又产生另一个，被称为“以诺”。“该隐建造了一座城”，由此产生所有的教义与相关的异端。如此的分裂或异端被称为“以诺”，所以“就按着他儿子的名将那城叫作以诺”。

400 “该隐与妻子同房，她就怀孕，生了以诺”，这样的分裂或异端从自己又产生另一个，被称为“以诺”。这可从上一节，还可从第一节中“那人和他妻子夏娃生了该隐”的解释看出这层意义。因此，接下来的内容，无论是对教会，还是对那些正在建立谱系的异端来说，都是类似的“怀孕”和“生”，因为它们的性质是相似的；从一个被接受的异端中产生了更多的异端。

401 这种异端，以及它的所有教义或与属于这种异端的一切，被称为“以诺”，这也在一定程度上从这个名字可以看出，因为它表示从那里开始或发起了教导。

402 “该隐建造了一座城”象征由此产生的所有教义与相关的异端，这可从圣经中但凡有城的名字出现的经文看出来；在那里，它不仅仅表示一座城，而是指某种教义或异端。天使全然不知这些是什么城，也不晓得任何城的名字，因为天使的想法是属灵和属天的，所以他们从不会也不能有任何关于城的概念。他们所领会的只是某座城及其名字所象征的意义。因此，对于“圣城”或“圣耶路撒冷”，他们只会总体上理解为主的国度，或者特指任何一个里面有主的国度的个体。“锡安城”或“锡安山”也是一样；后者指向信仰的属天方面，前者则是信仰的属灵方面。

属天和属灵本身也通过为城、宫殿、房屋、城墙、墙基、外郭、城门、门闩、城中央的殿等等事物来描述；正如《以西结书》（第48章）和《启示录》（21:15-27）中所述。在《启示录》中，还被称为“圣耶路撒冷”（21:2,

10）。在《耶利米书》中被称为“耶和华的城”（31:38）。在《诗篇》中，被称为“神的城，至高者居住的圣所”（46:4）。在《以西结书》，被称为“这城是耶和华的所在”（47:35）。在《以赛亚书》中这样说：

外族人的众子必建筑你的城墙，藐视你的，都要在你脚下跪拜；他们要称你为“耶和华的城”，为“以色列圣者的锡安”。（以赛亚书60:10，14）

在《撒迦利亚书》中说：

耶路撒冷必称为真理的城，耶和华的山必称为圣山。（撒迦利亚书8:3）

这里的“真理的城”或“耶路撒冷”象征信仰的属灵方面；“圣山”或“锡安”象征信仰的属天方面。由于信仰的属天与属灵内容以城来代表，因而所有教义也就以犹大和以色列的诸诚来代表；每一座城，当以名字称呼时，特别指代了某些教义；但具体是什么，除非从内在意义上解释，否则无人能知。

就像“城”用来表示教义一样，“城”也可表示异端；当它们被提及时，也特指某种异端。目前，我们只是从圣经中引用以下的经文，来说明“城” 在一般意义上象征教义或者异端。在《以赛亚书》中还说：

当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言；又指着万军之耶和华起誓，有一城必称为灭亡城。（以赛亚书19:18）

这里论到主降临之时，对属灵和属天知识的理解。所以，当论到“异象谷”时，也就是幻想时，就说：

你这满处呐喊，大有喧哗的城，欢乐的邑啊。（以赛亚书22:2）

在《耶利米书》中，当论到那些“在南方”，也就是在真理之光中的人灭绝真理时，就说：

南方的城尽都关闭，无人开放。（耶利米书13:19）

还有：

耶和华定意拆毁锡安女儿的城墙，他使外郭和城墙都悲哀，一同衰败；锡安的门都陷入地里，主将她的门闩毁坏、折断。（耶利米书哀歌2:8，9）

谁都看得出，“城墙”、“外郭”、“城门”、“门闩”并不是理解为别的，而是教义。同样在《以赛亚书》中：

当那日，在犹大地人必唱这歌说：我们有坚固的城。耶和华要将救恩定为城墙，为外郭。敞开城门，使守信的义民得以进入。（以赛亚书26:1-2 ）

在同一卷书还说：

我要尊崇你，我要称赞你的名；你使城变为乱堆，使坚固城变为荒场，使外邦人宫殿不再为城，永远不再建造；所以，刚强的民必荣耀你，强暴之国的城必敬畏你。（以赛亚书25:1-3）

这些经文并非讨论某个具体的城。再看巴兰的预言：

他必得以东为基业，有一位出于雅各的，必掌大权，他要除灭城中的余民。（民数记24:18，19）

由此也可清楚看出，“城”并非表示一座城。在《以赛亚书》中又说：

荒凉的城拆毁了，各家关门闭户，使人都不得进去，在街上因酒有悲叹的声音。（以赛亚书24:10，11）

“荒凉的城”象征虚无的教义；“街”在此处或其它地方都是“城”所包含的内容，无论伪谬还是真理。还有：

第七位天使把碗倒在空中；那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了（启示录。（16:17，19）

显而易见，此处的“大城”象征异端，“列国的城”也象征类似的意义。还进一步说到，大城就是约翰所见的那女人（启示录17:18）；“女人”象征相应属性的教会，在之前已说明。

403 通过上述引证，“城”的内在意义便清晰可见了。不过，引用的一切内容若聚集一处，如同历史，这就难怪那些眼光限于字义的人们认定该隐的确建造一座城，命其名为以诺。甚至从字面看来，他们还认为地上已有人居住，哪怕经上说该隐是亚当的头胎之子。从之前叙述的内容来看，上古之人习惯将所有事以代表性体裁整理成历史事件的形式，这对他们来说是最大的快乐，因为这令万事万物看起来有生机活力。

404 第十八节　以诺生以拿，以拿生米户雅利，米户雅利生玛土撒利，玛土撒利生拉麦。

所有这些名字都代表了从最初名为“该隐”的异端派生出来的异端。由于除了这些名字外，关于他们没有其它记载，所以没有必要多说。但是可以从名字的衍生关系中得知一些信息，就像“以拿”的意思是“从城而来的”，因此从名为“以诺“的异端传承下来，以此类推。

405 第十九节 拉麦娶了两个妻；一个名叫亚大，一个名叫洗拉。

作为“该隐”的第六代后裔“拉麦”象征荒废，因为不再有信仰。“两个妻”象征新教会的兴起；“亚大”象征该教会属天和属灵事务的母亲；“洗拉”象征该教会自然层面之事务的母亲。

406 “拉麦”象征荒废，或者不再有信仰。后续经文说的更明显：

> 我杀男人却伤自己，我害孩子却损本身。（创世记4:23）

这里的“男人”用来象征信仰，“孩子”象征仁义。

407 教会的状态总体上便是如此情形，随着时间的推移，会逐渐背离真信仰，最终沦落到没有信仰。当没有信仰时，它被说成“荒废”了。这是上古教会在那些被称为“该隐”们当中的情况。也是洪水之后的古代教会的情况。同样也是犹太教会的情况，主降世时，教会已荒废到了一个地步，以至于对这位将要拯救他们的主一无所知，更谈不上信仰他。同样的事再次发生在主降世后的初期教会，时至今日已经荒废到没有任何信仰。尽管如此，教会的核心总是存留着，哪怕那些在信仰上已荒废的人并不承认这核心；就像从上古教会一直留有余民直到洪水，并在洪水之后继续存留，该余民被称为“挪亚”。

408 当教会荒废到不再有任何信仰之时，便产生一个新的开始，也就是新的光芒照耀，圣经中称之为“早晨”。新光或早晨在教会荒废之前不发生的原因：信仰和仁义的东西已与亵渎的东西掺和在一起；只要保持在此状态，任何属于光明或属于仁义的东西都不可能被引进，因为“稗子”会毁掉“好种子”。不过，当没有信仰时，信仰也就不能再被亵渎，因为人们不再相信向他们所说的内容；不承认，不相信，仅仅知道，无法亵渎。就像如今的犹太人，生活在基督徒之中的他们必定知道主被基督徒承认为弥赛亚，就是他们曾盼

望、如今仍在期盼的那一位，不过他们无法亵渎这些，因为他们不承认也不相信。这种情形也适用于那些已听闻过主的穆斯林和外邦人。这就是为什么直到犹太教会什么也不承认和相信时，主才降临世间。

409 情况与被称为“该隐”的异端相似，这一异端随着时间的推移而被荒废，因为它的确承认仁爱，却把信仰置于主要的位置，并将信仰放在仁爱之上。源于该隐的各异端渐渐游离迷失，到了第六代的拉麦，甚至完全否认了信仰。当此时临到，新光或早晨出现，被称为“拉麦的两个妻”、名为“亚大和洗拉”的新教会便被建立。尽管拉麦不再有信仰，但亚大和洗拉仍被称为拉麦的妻子，就好比犹太人也没有信仰，内在与外在的教会在圣经中也被称为“妻子”；以雅各的两个妻子利亚和拉结来代表，其中利亚代表外在的教会，拉结代表内在的教会；尽管这两个教会看起来是分开的，实际是一体的；因为没有内在教会的支撑，外在或代表性的教会只不过是某种偶像崇拜，是死的；内在与外在相合时，构成同一个教会，正如这里的亚大与洗拉。然而，当雅各的后代像拉麦那样不再有信仰时，教会便无法在他们中间继续存在。于是，教会转移到了外邦人那里，这些人不是生活在不信之中，而是处于无知状态。一旦原有的教会荒废，它极少会在那些已经拥有真理的人中继续存在。相反，它更可能转移到那些对这些事情一无所知的人中，因为相对于已有成见的人，他们更容易接受新的信仰。

410 荒废针对两种人：第一种针对那些知道却不愿知道，或者看见却不想看见的人，正如之前犹太人的状态，以及今天基督徒的状态；第二种是那些因为无知而不知道或看不见的人们，正如以前的外邦人和如今的外邦人。当这些知道却不想知道，或看见却不想看见的人们荒废到极点时，教会就会在那些被

称为外邦人的人群中重新兴起。这就是洪水前的上古教会、洪水后的古教会以及犹太教会的情况。新光初次照耀的原因，如前所述，是因为那些被启示的真理不再被那些不承认和不相信其真实性的人亵渎。

411 主在先知书中多次提及，必须到了荒废的极点，一个新的教会才能兴起。那里用荒废表达信仰的属天方面，而荒凉来表达信仰的属灵方面，还有终结与毁灭等类似的表达。这些话出现在《以赛亚书》第6章第9节、11节、12节，第23章第8节及其后，第24章、第42章第15至18节；《耶利米书》第25章；《但以理书》第8章，第9章第24节至结尾；《西番雅书》第 1 章；《申命记》第32章；《启示录》第15-16章及其后。

412 第二十节 亚大生雅八，雅八就是住帐棚、牧养牲畜之人的祖师。

“亚大”，如前所述，“亚大”象征该教会属天和属灵事务的母亲；“雅八就是住帐棚和牲畜之人的祖师”象征关于仁爱（以及由此产生的良善）之神圣的教义，这些是属天的。

413 “亚大”象征该教会属天信仰的母亲，可从她头生的雅八看出，他被称为“住帐棚、牧养牲畜之人的祖师”看出，这些是属天的，因为它们象征仁爱（以及由此产生的良善）之神圣。

414 “住帐棚”象征仁爱之神圣，这可从“帐棚”在圣经中的意义看得出。例如：

> 耶和华啊，谁能寄居你的帐棚？谁能住在你的圣山？就是行为正直，做事公义，心里说实话的人。（诗篇15:1，2）

在此，“居帐棚”或“住圣山”用来描述仁爱之神圣，也就是“行为正直，做事公义”。还有：

它们的绳索传遍天下，它们的言语传到地极；神在其间为太阳安设帐棚。（诗篇19:4）

这里的“太阳”象征仁爱。还有：

我要永远住在你的帐棚里！我要投靠在你翅膀下的隐密处。（诗篇61:4）

这里的“帐棚”象征属天的事物，“你翅膀的遮蔽”象征从属天而出的属灵事物。在《以赛亚书》中还说：

必有宝座因慈爱坚立，必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐棚中施行审判，寻求公平，速行公义。（以赛亚书16:5）

这里的“帐棚”也象征仁爱之神圣，以“寻求公平”和“速行公义”来描述。同样在《以赛亚书》中还说：

你要看锡安，我们守节的城；你的双眼必看见耶路撒冷，成为安静的居所，不再挪移的帐棚。（以赛亚书33:20）

这些话谈论的是属天的耶路撒冷。在《耶利米书》中写道：

耶和华如此说：“我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必顾惜他的住处，城必建造在原旧的山冈。”（耶利米书30:18）

“被掳的帐棚”象征属天事物或仁爱的神圣事物的荒废。在《阿摩司书》中说：

到那日，我必建立大卫倒塌的帐棚，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。（阿摩司书9:11）

在这里的“帐棚”同样象征属天的事物及其神圣。在《耶利米书》中写道：

全地荒废，我的帐棚忽然毁坏，我的幔子顷刻破裂。（耶利米书4:20）

我的帐棚毁坏，我的绳索折断，我的儿女离我出去；没有了，无人再支搭我的帐棚，挂起我的幔子。（耶利米书10:20）

这里的“帐棚”象征属天事物，“幔子”与“绳索”象征源自属天事物的属灵之物。在同一先知书还说：

他们的帐棚和羊群都要夺去，将幔子和一切器皿，并骆驼为自己掠去。（耶利米书49:29）

这里说到“基达”和“东方人”，他们象征那些拥有属天事物之人，也就是神圣的事物。还有：

在锡安百姓的帐棚上倒出主的忿怒，像火一样。（耶利米哀歌2:4）

这些内容代表信仰的属天或神圣事物的荒废。“帐棚”在圣经中代表属天的事物或仁爱之神圣，是因为古时人们各在自己的帐棚里进行神圣的敬拜。然而，因着对敬拜之事的不敬，使他们的帐棚不再圣洁，于是会幕被建立，再然后建殿。因此，之后的“会幕”，以及再往后的“殿”所象征的意义，也是当前的“帐棚”所象征的。人若圣洁，会被称为“帐棚”或者“会幕”，也可称为主的“殿”。“帐棚”、“会幕”与“殿”象征同样的意义。请看大卫《诗篇》：

有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿中求问。因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他的亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。现在我得以昂首，高过四面的仇敌。我要在他的帐幕里欢然献祭。（诗篇27:4-6）

在最高意义上，就他的人性本质而言，主是“帐棚”、“会幕”和“殿”；因而每个属天人可这么称呼，以及属天和神圣的事物也可如此相称。因为上古教会比后续教会更受恩宠，又因那时的人独自生活，也就是各住本家，在各自帐棚中进行神圣的敬拜，所以帐棚被视为比殿更神圣。为表纪念，创立了住棚节，当他们收了地里的出产后，在节期住在帐棚中，像上古之人那样（利未记23:39-44；申命记16:13；何西阿书12:9）。

415 “牧养牲畜之人的祖师”象征由仁爱产生之善的神圣，可从本章第2节的解释看出，那里说到“牧羊的”或“羊群的牧人”象征仁义之善。此处的“祖师”用来取代“牧人”、“牲畜”用来取代“羊群”。此处用“牲畜”一词，雅八还被说成是它的“祖师”，紧跟在“帐棚”之后，显而易见象征由仁爱产生之善的神圣。无论是理解为被称为“圈”的住处，还是理解为住帐棚和圈中之人的祖师，反正都象征由仁爱产生之善的神圣，这在圣经各处可清楚看出。例如：

我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内招聚出来，领他们归回本圈，他们也必生养众多。（耶利米书23:3）

在《以西结书》中说：

我必在美好的草场牧养他们，它们的圈必在以色列高处的山上，它们必在佳美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。（以西结书34:14）

这里的“圈”和“草场”，并且说草场“肥美”，这些代表由爱而来的良善。在《以赛亚书》还说：

你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛；到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。（以赛亚书30:23）

这里的“粮”象征属天的事物，牲畜放牧之地的“肥美”象征由属天事物产生的良善。还有：

因耶和华救赎了雅各，他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒、和油、并羊羔、牛犊之地；他们的心必象浇灌的园子。（耶利米书31:11，12）

耶和华的神圣在此用“谷和油”来描述，由神圣而产生的良善则用“新酒、羊羔和牛犊”来形容。在同一先知书还说：

牧人必引他们的羊群到锡安的女儿那里，在她周围支搭帐棚，各在自己所占之地使羊吃草。（耶利米书6:3）

“锡安的女儿”象征属天的教会，与此相关的有“帐棚”和“羊群”。

416 仁爱以及由此产生之良善的神圣，用“住帐棚者、牧养牲畜之人的祖师”来表示，至今有点明朗了。而且，还可从这个事实看出：雅八并非第一个住帐棚和牲畜圈舍的，因为“那人和夏娃”的第二个儿子在这之前被称为“牧羊的”。雅八则出自该隐的第七代。

417 第二十一节　雅八的兄弟名叫犹八，他是一切弹奏竖琴和风琴之人的祖师。

“雅八的兄弟名叫犹八”表示同一教会的属灵教义；“一切弹奏竖琴和风琴之人的祖师”表示信仰的真理与良善。

418 上一节所论的是与仁爱相关的属天之事；这一节讨论的是与信仰相关的属灵之事；这些通过“弹奏竖琴和风琴”来表达。诸如竖琴以及类似的有弦乐器，用来表示信仰的属灵方面。在代表性教会的敬拜中所用的乐器多为此类，还有咏唱，都代表此义。这也是那里有众多歌者和乐师的缘故。有如此代表意义的主要原因在于天上一切快乐都产生内心的愉悦，以歌唱来表达此乐，后来还以有弦乐器来配搭和烘托。内心的每个情感能够以歌唱表达出来，歌唱中蕴藏着情感。内心的情感是属天的事物，由此发出的歌唱则是属灵的事物。

从天堂的唱诗班可清楚看出歌唱以及类似的手段所表达的属灵性质；唱诗班分属天和属灵两种类型。属灵的唱诗班容易被识别出来，因为他们歌唱时的震动共鸣的性质与有弦乐器类似（关于这个主题，将在后文详述）。上古之人将属天的事物与心脏的领域联系起来，将属灵事物与肺部联系起来；因此属灵的事物与所有与肺部相关的事物有关，例如歌声和类似的声音，还包括相关乐器产生声音或声调。这样的联系不仅是因为心与肺代表一种如同仁爱与信仰那样的结合，而且还因为属天的天使处于心脏的领域，而属灵的天使处于肺脏的领域。另外，这是主的话，若仅仅表达犹八是弹琴吹箫之人的祖师这样的信息，就毫无生命可言；知道这一点对任何人都没有用处。

419 正如属天的事物是仁爱以及由此产生之良善的神圣事物，因而属灵的事物则与信仰的真与善相关；因为信仰不仅要理解什么是真，还要知道什么是善的。因此，关于信仰的知识涉及真和善两方面。但是成为信仰所教导的那种

人，则是属天的。因为信仰涉及两者，所以由两种乐器表示，即竖琴和风琴。竖琴是大家熟知的弦乐器，表示属灵的真理；而风琴是介于弦乐器与吹奏乐器之间的乐器，因此它表示属灵的良善。

420 圣经中提到不同的乐器，各自有其所代表的意义，蒙主怜悯，我们将在适当的地方会加以说明。在此只是引用大卫《诗篇》中的内容：

> 我要在耶和华的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。（诗篇27:6）

此处以“帐幕”象征属天的事物，“欢呼”、“唱诗”与“歌颂”象征由属天而来的属灵事物。还有：

> 义人哪，你们应当靠耶和华欢乐；正直人的赞美是合宜的。你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦琴歌颂他。应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。因为耶和华的言语正直；凡他所做的尽都诚实。（诗篇33:1-4）

这些话论及信仰的真理，所提的皆与此相关。

【2】属灵的事物，或者信仰的真理与良善，以竖琴和各种有弦琴来赞美；关于信仰的神圣或属天的事物则以小号和类似的吹奏乐器来赞美。这就是为何圣殿中经常要用到这么多种乐器，以便各种乐器赞美不同的主题，从使用的乐器便可推知赞美的主题。

【3】请看：

> 我的神啊，我要鼓瑟称赞你……以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你！我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所赎我的灵魂都必欢呼。（诗篇71:22，23）

还是论到信仰的真理。再如：

你们要以感谢向耶和华歌唱，用琴向我们的神歌颂。（诗篇147:7）

这里的“感谢”与信仰的属天事物相关，因而说到“耶和华”；而“琴”则与信仰的属灵事物相关，所以说到“神”。再如：

愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他。（诗篇149:3）

“鼓”象征良善，“琴”象征他们所赞美的真理。

【4】再如：

要用角声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他！击鼓跳舞赞美他！用丝弦的乐器和箫的声音赞美他！用大响的钹赞美他！用高声的钹赞美他！（诗篇150:3-5）

这些话代表信仰的良善与真理，引人赞美。要知道，每样的乐器各有其代表的具体含义。再如：

求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所！我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神！我要弹琴称赞你！（诗篇43:3-4）

这些话象征良善与真理的知识。

【5】在《以赛亚书》写道：

拿琴周流城内，巧弹多唱，使人再想念你。（以赛亚书23:16）

这些话象征与信仰相关的事宜，还有信仰的知识。在下列经文中更明显可见：

四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。（启示录5:8）

任何人都能看得出，并非活物和长老拿着琴，而是以“琴”来象征信仰的真理，以“盛满了香的金炉”来象征信仰的良善。在大卫诗篇中，在这些乐器上的演奏被称为“赞美”和“称谢”。再如：

我听见从天上有声音，像众水的声音，并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。……他们唱歌，仿佛是新歌。（启示录14:2，3）

在同一卷书中还说：

我看见他们都站在玻璃海上，拿着神的琴。（启示录15:2）

值得注意的是，天使和灵就是依照良善与真理的不同来区分声音，不仅适用于歌唱和乐器产生之音声，还有其它声音。他们不接受任何不一致的声音，以至处于和谐的音声环境，使用的乐器也是如此，各自符合良善与真理的特性。

421 第二十二节　洗拉又生了土八·该隐；他是铜匠铁匠的祖师。土八·该隐的妹子是拿玛。

如前所述，“洗拉”象征这个新教会自然层面事物之“母”；“土八·该隐、他是铜匠铁匠的祖师”象征自然层面良善与真理的教义，因为“铜”象征自然层面的良善，“铁”象征自然层面的真理。“土八·该隐的妹子是拿玛”象征一个类似的教会，或者那教会之外的自然层面的良善与真理。

422 这个新教会的情形可从犹太教会看出，因为犹太教会有内在和外在之分；其内在的教会由属天和属灵的事物构成，外在的教会由自然层面的事物构成。内在教会以“拉结”为代表，外在教会以“利亚”为代表。雅各，或者在圣经中他名字所表示的后裔，因为他们如此渴望外在的事物、也就是仅关注于外在的敬拜，所以利亚在拉结之后被许给雅各。视力弱的利亚代表犹太教会，拉结代表由外邦人构成的新教会。这也就是为何雅各在先知书中有具有两方面的意义：第一，表示犹太教会的堕落状态；第二，表示由外邦人构成的真正的外在教会。当所论主题是内在教会时，雅各就被称为“以色列”了。关于这方面信息，请容后详述。

423 土八该隐被称为“铜匠铁匠的师傅”，不像之前称雅八和犹八那样被称为“祖师”，因为先前属天属灵层面或内在的事物不复存在。应用于雅八和犹八的“祖师”象征这些内在的事物从那时开始存在；自然或外在的事物在之前的确存在，不过现在被应用于内在的事物，所以土八该隐不被称为“祖师”，而是“匠人”的“师傅”。

424 “匠人”在圣经中象征有智慧、聪明和知识的人。这里的“铜匠铁匠”象征有自然层面的良善与真理之人。请看：

> 巴比伦大城必这样猛力地被扔下去，决不能再见了；弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见；各行手艺人在你中间决不能再遇见。（启示录18:21，22）

如前所述，“琴师”象征真理，“号手”象征信的良善。“各行手艺人或匠人”象征那些有真理和良善知识的人。再如：

> 偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链；为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。（以赛亚书40:19-20）

这里是说到一些人凭着妄想自行制造伪谬，也就是“偶像”，并且教导伪谬，使其看为真实。再如：

> 众民的风俗是虚空的；他们在树林中用斧子砍伐一棵树，匠人用手工制造偶像；银子打成片，是从他施带来，并有从乌法带来的金子，都是匠人和银匠的工作，又有蓝色紫色料的衣服，都是巧匠的工作。（耶利米书 10:3，8，9）

这些话象征教导伪谬的人，从圣经中搜集资料来捏造他的发明，因此称为“虚空”，还是“巧匠的工作”。这类人在古时以铸造偶像的匠人来代表，代表他们捏造伪谬。以金子装饰，伪装成良善的外表；用银子，为了看似真理；蓝色与紫色的衣服，即自然之物，看似和谐。

425 如今世人不知道“铜”象征自然层面的良善，也不知道每种金属都代表某个特别的内在意义；如“金”象征属天层面的良善，“银”象征属灵层面的真理，“铜”象征自然层面的良善，“铁”象征自然层面的真理；其他金属代表着类似的意义，还有“木”、“石”等等。“金”、“银”、“铜”、“木”等材料用在约柜、会幕和圣殿中，各有其内在的意义；关于这些，蒙主怜悯，在后文中将有所说明。先知书中常见类似的表达，例如：

> 你也必吃万国的奶，又吃君王的奶；我要拿金子代替铜，用银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。（以赛亚书 60:16-17）

此处论到主的降临、他的国度以及属天层面的教会。“金子代替铜”象征属天层面的良善代替自然层面的良善；“银子代替铁”象征属灵层面的真理代替自然层面的真理；“铜代替木”象征自然层面的良善代替肉体层面的良善；“铁代替石”象征自然层面的真理代替感官层面的真理。再如：

雅完人、土巴人、米设人都与你交易，他们用人口和铜器兑换你的货物。（以西结书27:13）

这里所说的是推罗，推罗代表拥有属灵和属天层面财富的人。铜器代表自然层面的良善。再如：

那地的石头是铁，山内可以挖铜。（申命记8:9）

在此，“石头”依然象征感官层面的真理；“铁”象征自然层面或理性层面的真理；“铜”象征自然层面的良善。在《以西结书》中，以西结看见四活物或者基路伯的腿都灿烂如光明的铜（1:7）。这里的“铜”还是象征自然层面的良善，因为人的“腿”象征自然层面。还有：

（但以理）见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带，他身体如水苍玉，手和脚如光明的铜。（但以理书10:5，6）

如上所述，“铜蛇”（民数记21:9）象征主的感官层面和自然层面的良善。

426 除了前面提到的内容之外，从以西结论到推罗的话进一步表明“铁”象征自然层面的真理。例如：

他施人因你多有各类的财物、就作你的客商、拿银、铁、锡、铅兑换你的货物、　威但人和雅完人拿纺成的线、亮铁、桂皮、菖蒲兑换你的货物。（以西结书27:12，19）

从这些话以及本章上下文，可明显看出这些话象征属天和属灵层面的财富。圣经中的具体表述、甚至每个名字都有其特别的意义，因为主的话是属灵的，不只是字面内容。

【2】再如：

人岂能将铜与铁，就是北方的铁折断呢？我必因你在四境之内所犯的一切罪，把你的货物财宝当掠物，白白地交给仇敌。（耶利米书15:12，13）

“铁和铜”在此表示自然层面的真理和良善。“北方的”象征感官和自然，因为相对于属天和属灵，自然好比黑暗，或北方之于南方或光明。或者自然如同阴影，他的母亲“洗拉”之名正是此义。很明显，“货物财宝”象征属天和属灵层面的财富。

【3】在《以西结书》中说：

又要拿个铁鏊，放在你和城的中间，作为铁墙；你要对面攻击这城，使城被困。（以西结书4:3）

这里的“铁”也明显象征真理。真理被赋予坚固之力，因为没有什么能够承受得住。这也是为何代表真理或信仰真理的“铁”能“打碎”和“压碎”万物的原因（但以理书2:33，40）。还有：

我要赐给他权柄制伏列国，他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。（启示录2:26，27）

同一卷书中说：

妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖牧养万国的。（启示录12:5）

【4】启示录中也解释了“铁杖”就是主的圣经的真理：

我观看，见天开了；有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判、争战，都按着公义；他穿着溅了血的衣服；他的名称为神之道；有利剑从他口中出来，可以击杀列国；他必用铁杖牧养他们。（启示录19:11，13，15）

427 第二十三节　拉麦对他两个妻子说：“亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话语；我杀男人却伤自己，我害孩子却损本身。

“拉麦”，如前所述，象征荒废。“对他的妻子说：亚大、洗拉，听我的声音”象征忏悔坦白，只有在有教会的地方才会发生，如前所述，教会由他妻子来象征。“我杀男人却伤自己”表示他扑灭了信仰；“男人”，如前所述，象征信仰。“我害小孩却损本身”表示他灭绝了仁义。“伤”与“损”皆为不健全的状态；“伤”象征信仰的荒凉，“损”象征仁义的荒废。

428 至于“拉麦”象征荒废，可从本节所述以及接下来的内容看出，因为他“杀男人”和“害小孩”，而且该隐遭报七倍，拉麦遭报七十七倍。

429 至于“男人”在此象征信仰，从本章第一节中当夏娃生下该隐后说“耶和华使我得了一个男子”，可看出信仰的教义被称为耶和华使我得的“一个男子”。还可从之前所说，男人或男性象征对信仰的认知。他还灭绝了仁义，在此被称为“孩子”。否定和杀害了信仰，也就否定和杀害了仁义，因为仁义由信仰而生。

430 小孩子在圣经中代表纯真，也象征仁义，因为没有仁义不可能纯真，没纯真就不是真正的仁义。纯真的三个层级在圣经中被区别为“吃奶的”、“婴孩”和“小孩”。若没有真正的仁爱与仁义，就不可能有真正的纯真，因

此以下表达也可用来描述三个层级的爱：如“吃奶的孩子”对妈妈或乳母的柔和之爱；“婴孩”对父母的慈仁之爱；“小孩”对老师的仁义之爱。因此《以赛亚书》这么说：

豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引它们。（以赛亚书11:6）

“绵羊羔”、“山羊羔”和“牛犊”象征纯真和爱的三个层级；“豺狼”“豹子”和“少壮狮子”则象征它们的对立面；“小孩子”象征仁义。

【2】在《耶利米书》中说：

你们为何作这大恶自害己命，使你们的男人、妇女、婴孩，和吃奶的都从犹大中剪除，不留一人呢？（耶利米书44:7）

此处的“男人与妇女”象征理智上的真理和意志上的良善；“婴孩和吃奶的”象征爱的最初阶段。“婴孩”象征纯真以及“小孩”象征仁义，可从《路加福音》中主所说的以下话语看明：

有人抱着自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们；耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人；我实在告诉你们，凡要承认神国的，若不像小孩子，断不能进去。”（路加福音18:15-17）

作为纯真本身和爱本身，主自己被称为“婴孩”或“小孩”（以赛亚书9:6），在该节经文中，他还被称为“奇妙、策士、神、勇士、永在的父、和平的君”。

431 “伤”与“损”象征其状态不再完好，“伤”象征信仰的荒凉，“损”象征仁义的荒废；因为，“伤”的是男人，“损”的是小孩。信仰的荒凉与仁义的荒废，在《以赛亚书》中这么说：

> 从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、瘀损，与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润 。（以赛亚书1:6）

在此，“伤口”论及信仰的荒凉，“瘀损”论及仁义的荒废，“伤痕”论及二者。

432 第二十四节 若杀该隐，遭报七倍，杀拉麦，必遭报七十七倍。”

这些话表明他们灭绝了信仰，就是“该隐”所代表的，该信仰本是神圣不可侵犯的。同时，还表示他们灭绝了由信仰所产生的仁义，这更是神圣不可侵犯的。因此，他们的谴罚，就是“必遭报七十七倍”。

433 “若杀该隐，遭报七倍”表示禁止侵犯“该隐”所代表的分离之信，可从本章第15节看出。“七十七倍”表示更加不可侵犯，可从“七十七倍”的象征意义看出。“七”是个神圣的数字，因为“第七日”象征属天的人，属天的教会，属天的国度，甚至最高意义上象征主自己。正因如此，但凡在圣经中出现数字“七”时，象征神圣或不可冒犯。数字“七十”的意义也在于此，因为圣经中的“七十”包括七段时期，每一段时期在圣经中常指十年。当表达什么至圣或者绝对不可侵犯的意思时，就用“七十个七”。正如主说饶恕弟兄不是七次，而是七十个七次（马太福音18:21，22），这表示饶恕他每一次的罪过，以至于无止境或永远的饶恕，这便为圣。在此，“杀拉麦，必遭报七十七倍”意味着遣罚，对此侵犯被严令禁止。

434 第二十五节　那人又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特，意思说：神给我立了另一个种代替亚伯，因为该隐杀了他。

“人”与“妻子”象征新的教会，就是上面“亚大与洗拉”所表达的教会。她的名叫“塞特”的这个“儿子”象征全新的信仰，由此可获得仁义。“神给我立了另一个种代替亚伯、因为该隐杀了他”，这些话表示已被该隐分离和灭绝的仁义，由主赐给该教会。

435 那“人”与他的“妻子”象征新的教会，之前由“亚大与洗拉”所代表，单从字面恐怕无人能得知和得出结论，毕竟之前曾说“那人与他的妻子”象征上古教会及其后裔。不过，从其内在意义可明显看出；还因为紧接着下一章第3和4节再次提到那人与他的妻子生了塞特，只不过表达方式与之前不同，在那里用来表示上古教会后裔的第一代。倘若不是另有其意，没必要重复提及。同理，在第一章论及人的创造、地的出产、各种动物等等，在第2章再次提及；正如前文所说，第1章讨论属灵人的被造，第2章则讨论属天人的被造。当同一人、事、物被重复时，一般来说别有用意，只是这层含义需从内在意义挖掘。

436 “她就生了一个儿子、起名叫塞特”象征全新的信仰，由此带来仁义，这一点从先前所说的内容可以明确。当提到该隐时，就说“给立了一个记号，免得人遇见他就杀他”，在这个系列中事情是这样的：“该隐”象征从仁爱中分离的信仰；“亚伯”象征仁义；“该隐杀亚伯”表示从爱中分离的信仰如何灭绝仁义；“耶和华就给该隐立一个记号、免得人遇见他就杀他”表示信仰被保留下来，是为了通过它能由主植入仁义；之后，仁爱以及由此产生之善的神圣事物，由主通过信仰来赐予，以“亚大生雅八”来表示；信仰的属灵事物，以“雅八的兄弟犹八”来象征；由这些衍生的自然层面的良善和真理，由洗拉所生的“土八该隐”来表示。在这两节经文中呈现的结论，概括了整个主

题：“那人与他的妻子”象征新的教会，之前称为“亚大和洗拉”；“塞特”象征全新的信仰，借此来植入仁义；而在下一节，“以挪士”象征通过信仰被植入的仁义。

437 “塞特”象征全新的信仰，借此来植入仁义，这一点可从他的名字得到解释，因为“塞特”的意思是“神另给我立了另一个种代替亚伯、因为该隐杀了他”。神“立了另一个种”表示主赐予另一种信仰；因为“另一个种”是通过它植入仁义的信仰。“种”象征信仰，可参阅之前的255节。

438 第二十六节　塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士；那时候，人才求告耶和华的名。

如之前所说，“塞特”象征一种信仰，通过该信仰植入了仁义。他的“儿子、起名叫以挪士”象征以仁义为信仰核心的教会。“那时候，人才求告耶和华的名”表示该教会的敬拜基于仁义。

439 “塞特”象征通过它植入仁义的信仰，如前一节所示。他的“儿子、起名叫以挪士”象征以仁义为信仰核心的教会，这也由之前说过的情况得以证实；而且可以从“以挪士”这个名字的意思得知，这个名字也表示“人”，并不是属天的人，而是属灵人的“人”，在此被称为“以挪士”。从紧接下来的话也看得出来：“那时候、人才求告耶和华的名”。

440 “那时候，人才求告耶和华的名”表示该教会的敬拜基于仁义，因为“求告耶和华的名”是在一切对主的敬拜中正式且通用的形式，并且是出于仁义的敬拜；由于这里使用了“耶和华”，而在前面的经文中则用“神”，这表明除非出于仁义，否则主也无法被敬拜，因为信仰若非出于仁义，仅出于口而非内心，则无以献上敬拜。

至于“求告耶和华的名”作为所有敬拜主的共同形式，可从圣经上看出：

亚伯拉罕在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。（创世记12:8，13:4）

亚伯拉罕在别是巴栽上一片树林，又在那里求告耶和华-永生神的名。（创世记21:33）

一切敬拜皆如此表达，从《以赛亚书》可看出：

耶和华以色列的圣者如此说：“雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我；你没有将你的羊带来给我作燔祭，也没有用祭物尊敬我；我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦。”（以赛亚书43:14，22，23）

这些话概括地表达了一切代表性的敬拜。

441 显然，求告耶和华的名并不是现在才开始的，从之前关于上古教会的描述中就足够清楚，那个教会比其它教会更崇拜和敬畏主；还有亚伯献上羊群中头生的为供物。因此，在这里“求告耶和华的名”并没有别的意思，只是表示一个新教会的敬拜，这是在那些被称为“该隐”和最终“拉麦”的人灭绝之后的情况。

442 从本章所展示的内容中可以明显看出，在上古时代，有许多从教会分离出来的教义和异端，每一种都有其自己的名字；这些分离的教义和异端的思考方式要比今天深邃得多，因为他们有那样的天分。

今生和来世中的人对灵魂或灵的看法

443 这里有一些从灵界得到的例子，展示了人们在肉体生活中对灵魂或灵的看法。在来生，我们可以明显地感知到人们在世时对灵魂或灵以及死后生活持有的观点；因为当他们被保持在一种仿佛仍活在肉身中的状态时，他们的思维方式也类似。产生的想法如同公开讲话一样清晰。有一次，我从一个不久前去世的人那里感知到，他甚至承认，他确实相信有灵存在，但认为如果从肉体生活中抽离，会活在一个模糊不清的生活中，因为他认为生活依赖于肉体。因此，他对灵魂的看法就像对待一个幽灵，因为他见到野兽也像人那样有生命。现在他感到惊奇的是，灵和天使竟然生活在极度的光明之中，拥有最高的智慧和幸福，这种感知如此强烈以至于难以用言语来描述。因此，这种生活不是在黑暗中，而是充满了明亮和清晰。

444 我与一个人交谈过，他在世时相信灵是无形的，根据这个原则，他不愿意接受任何声称灵是有形的观点。我询问了他，现在作为一个灵魂或者灵，他是如何感受自己的，包括他具有怎样的视力、听力、嗅觉和精致的触感，还有他的欲望和思维是如何的，以至于他几乎认为自己仍然像是处于肉身之中。他仍旧被他生前所持的那种观点所束缚；他声称，灵魂仅仅是思想。但是，有人反问他，回想他生前的经历，难道他不知道没有眼睛或视觉器官就无法产生肉体的视觉吗？同样地，内在的视觉或思考，怎么可能没有某种有机实体作为其基础呢？然后他承认，在肉身生活中，他受累于一些错觉，以为灵不过是思想，无需任何有机或有形的存在。他还被提醒到，如果灵魂或灵仅仅是思想，那么人就无需这么大的大脑，因为整个大脑都是内在感觉的器官。倘若并非如此，脑袋可以只是一个空壳，而思维就能在那里直接操控灵。仅凭这一点，加

上灵魂对肌肉的操控和产生如此复杂运动的能力，他本应能够明白，灵是有器官的，或者是有形的实体。因此，他承认了自己的错误，并对自己曾如此愚昧感到惊讶。

445 此外，有人说，学者们仅相信死后存在的灵魂或者灵，无非是一种抽象的思想。很明显，他们不愿接受关于有形实体及其拥有者的观点，因为在他们看来，从主体上抽象出来的思考本身不是有形的，而思考的主体和思考的对象是有形的。对于那些本身不是有形的对象，人们通过给它们设定边界并将其具体化，从而使之成为有形以便理解。因此，很明显，学者们对于灵魂或灵的理解仅限于单纯的思考；并且他们似乎只能相信，灵魂或灵在死后会消失。

446 我与灵交谈，讨论了今天在世的人们对灵的看法，即他们由于无法用肉眼看到灵，也无法通过科学手段捕捉到灵，因此不相信灵的存在。他们不仅否认灵有形，还对灵是否属于实体持怀疑态度，由于否认灵有形，且对实体的概念存在争议，他们进而否认灵存在于特定位置，尤其是否存在于人类体内。尽管最简单的知识就可以告诉人，他们的灵魂或灵存在于自身之内。当我这样说时，那些更朴素的灵对今天人类的愚昧感到惊奇；并且当他们听说关于“部分与部分之外”及类似的辩论时，他们认为这些话题荒谬可笑，充满戏剧性，不会引起任何思考，因为它们阻挡了通向聪明智慧的道路。

447 最近有个刚变成灵的人跟我聊天；当他听我谈论灵时，他问，‘什么是灵？’ 他以为自己还是个活人。我告诉他，灵在每个人里面，让人活着的其实是灵，身体只是帮助他在地球上生存的工具，而且骨头和肉体，就是身体，并不具备生命和思想。他还是不太确定，我就问他有没有听过关于灵魂的事。他说，‘什么是灵魂？我不知道什么是灵魂。’ 接着他被告知，他现在就是一

个灵魂，或者说是一个灵。他可以通过发现自己正漂浮在我的头顶而不是站在地上来确认这一点。我问他是否能感觉到这一点？然后他感到非常恐惧，逃跑时大喊，“我是灵，我是灵。”

有个犹太人一直以为自己仍活在肉身之中，根本不相信除此之外的说法。当向他说明他自己是个灵时，仍坚持认为自己是一个人，因为他能看能听。世上许多人将一切归于肉身，死后多持有如此观念。这些例子还有很多，列举出来的目的在于确证一个事实：在人里面的，是灵，而非肉体，行使感觉功能的也是灵。

448 我曾与许多生前相识的人交谈，持续了数月甚至一年之久，我们就像在世时一样；尽管是内在的声音，但交流的内容清晰可闻。我们还讨论了人死后的状态，对此他们非常惊讶，不明白为什么肉身中的人们不知道或不信死后生活会继续。实际上，这是生命的延续，是从朦胧生活走向清晰生活的过程；对于那些信仰主的人来说，生活将变得越来越明朗。他们希望我告诉他们的朋友，他们仍然活着，并且想让我给他们写信。我也向他们描述了他们朋友的状态；但我表示，如果我这么说或写信，人们可能不会信，他们会把它当作幻觉，嘲笑我，除非我提供奇迹或神迹，否则他们不会信任，这样我就会遭到嘲笑。即使这是真的，也只有少数人会相信，因为他们在心里否认灵的存在；而那些不否认的人，却也不愿听任何关于与灵交流的事情。这种对灵的观念，在上古时期是不存在的，但在今天，人们想通过大脑的推理来探索灵魂是什么，他们通过定义和假设抹去了灵的所有感觉；越是想成为学者，就越是这样做。

创世记第五章

天堂的快乐（一）

449 至今为止，没有人知道什么是天堂和天堂的快乐。那些尝试去思考这些的人，他们形成的观念既笼统又粗浅，几乎没什么实质内容。从那些刚刚离开人世进入来生的灵身上，我能够很好地了解到他们对天堂和天堂的快乐所持有的观念；因为这些灵保持着在世时的思维方式，他们对这些概念的理解也大同小异。这里我只是简单举几个例子来说明。

450 有些人在世上被视为从圣经中领受到比别人更多的启示，他们对天堂有了如此错误的观念，以至于认为自己一旦位于高处，就是在天堂，并且能从高处统治低下之物。因此，他们就沉浸在自己的荣耀之中，并且在自认为在卓越的地位超越他人。由于这些人沉浸在这样的幻想中，为了让他们明白自己的错误，他们被提升到高处，并被允许在那里尝试统治下面的事物。但他们羞愧地意识到，这只是幻想中的天堂。天堂实际上并不在高处，不在于比别人更高，而是存在于那些充满仁爱和仁义的人之中，或者是在主的国度中。因为追求比他人更大的状态不是天堂，其实是地狱。

451 一个在世间位高权重的人，在来世仍想继续统治他人。不过他被告知，他现在处于另一个王国，是个永恒的国度。在这里，他在人间的权力已经没用了，人们只会根据他的善与真以及主对他的怜悯来评估他的价值。这个死后的世界就像人间一样，也照着财富和君王的恩宠来决定他的地位；但这里的财富是良善与真理，君王的恩宠是主的怜悯。如果他想要以其他方式去统治，那他就是个叛逆者，因为他已经不在自己的王国了。听了这些话，他感到羞愧难当。

452 有些灵魂认为天堂和天堂的快乐在于成为伟大者，我曾与他们交谈过。但是他们被告知，在天堂里，最为卑微的人反而是最伟大的，因为那些愿意成为最卑微者拥有着最大的幸福。既然愿意成为最卑微的人能够获得最大的幸福，那他实际上就是最伟大的。难道成为最伟大的，不就是指成为最幸福的吗？追求权力的人通过权力来寻找幸福，追求财富的人通过财富来寻找幸福。他们还被告知，天堂的真谛不在于想要成为最卑微来达到最伟大，因为那样其实内心还是在追求成为最伟大。真正的天堂，是真心希望别人过得比自己好，出于爱心而为他人的幸福服务，不带任何私心。

453 有些人对天堂的看法非常简单和肤浅，他们以为天堂就像是一个地方，只要能进去就行了，好像进入一个有门卫的会议室一样简单。

454 有些人认为幸福生活就是过着悠闲的生活，别人为他们服务。但是他们被告知，真正的幸福不可能仅仅建立在休息和从中得到的幸福感上。如果每个人都想从别人那里得到幸福，而自己什么也不做，那么最终没有人会真正感到幸福。这种生活不是积极主动的，而是懒惰的，在这种生活中，人会变得迟钝。他们本应该知道，没有积极的生活就没有真正的幸福。

天使的生活在于履行功用，在于行出仁义良善的行为。对他们来说，没有比这些事情更感动幸福了，也就是帮助和指导从世间来的灵魂，为人们服务，控制他们身边的恶灵以免它们越界，以及激发他们的善行，还有帮助死者进入永生，并在可能的情况下引领这些灵魂进入天堂。他们从这些服务中获得的幸福是难以用言语描述的。天使是主的形像，他们爱邻舍胜过自己，这就是天堂的真谛。因此，天使的快乐在于功用，出于功用，与功用相称，也就是与仁爱和仁义的好行为相称。

至于一些灵认为天堂的快乐在于悠闲安逸，在闲适中享受天堂的快乐，为了让他们羞于此念，他们被许可去感受如此生活的真实境况。后来，他们觉得这实在是一种枯燥无味的生活，毫无快乐可言；短暂时日后，他们便厌倦和反感这样的生活。

455 有一个在世时对圣经非常了解的人，他对天堂的快乐有这样一种想法：认为它类似于荣耀的光辉，就像金色的阳光那样闪耀；同时，他也想象天堂是一种悠闲的生活。为了让他知道这种想法是错误的，他被赋予了这样一种光辉，并置身于光辉中。起初，他感到非常高兴，甚至说自己仿佛在天堂一样。但他没能在那里待很久，因为渐渐地他感到厌烦，那种光辉最终也没能给他带来任何真正的快乐。

456 一些饱学之士曾认为，天堂的喜悦在于不需要做出仁义的善行，只需要赞美和颂扬主，认为这就是积极的生活。但是他们被告知，赞美和颂扬主并不会构成这样的生活，而是这种生活的结果，因为主并不需要我们的赞美；而是希望我们做出仁义的善行，照着行出来的情形，人们从主那里获得幸福。

可是那些有学问的人无法在仁义的善行中感受到任何快乐，反而觉得这是一种奴役。但天使证明，实际上从事仁义的善行才是最自由的，而且它与无以言表的幸福紧密相连。

457 几乎所有从这个世界进入来生的人都认为地狱对每个人来说是相同的，天堂对每个人来说也是相同的，然而实际上这两个地方都存在无限的差异和多样性，没有一个地狱与另一个完全相同，也没有一个天堂与另一个完全相同，就像没有两个人、灵或天使完全相同一样。当我仅仅想到如果有两个实体

完全相同或完全等同时，那些在灵界和天使天堂中的所有人都感到震惊，他们说，每一个实体都是由多个部分的和谐构成的，这样的一个实体就如同那和谐本身，而绝对的单一是不存在的，只有和谐的整体。

因此，天堂中的每个群体都形成一个整体，而所有的群体加起来，或者整个天堂本身，也构成了一个大整体。这一切都是通过主的爱实现的。有位天使仅数算属于灵或第一层天堂的快乐，进行最笼统的归类时，就得出四百七十八种。从中可以推断出，存在着无数更为特定的类型和无穷无尽的种类，每一种都有其独特之处；所以，在诸灵的天堂中有无限多的幸福类型，而在更高层次的天使天堂中，这种多样性和无限性更为显著。

458 有些邪恶的灵认为除了主的天堂之外存在其他天堂。他们甚至被允许到处去寻找，但每次都极其失望地发现，没有任何地方能找到另一个天堂。实际上，由于邪恶的灵对主怀有仇恨，又受地狱之苦，他们常陷入疯狂，抱持这种幻想。

459 天堂分为三层，第一层是善灵所在之处，第二层是天使灵所在之处，第三层是天使所在之处。善灵、天使灵、天使皆分为属天和属灵两大类。属天者，借着爱，从主接受信仰，如之前讨论过的上古教会的人。属灵者，借着信仰的知识，从主接受仁义，凭仁义而行。关于这个主题，在本章结尾处继续阐述。

概览

460 本章将具体讨论上古教会后代的延续，直至大洪水。

461 因上古教会本身是属天的，被称为“人”，是“神的样式”（1节）。

462 第二代教会不如上古教会属天，称为“塞特”（2-3节）。

463 第三代教会被称为“以挪士”（6节）；第四代被称为“该南”（9节）；第五代“玛勒列”（12节）；第六代“雅列”（15节）；第七代“以诺”（18节）；第八代“玛土撒拉”（21节）。

464 被称为“以诺”的教会被描述为，基于上古教会直接领受的启示，制定了教义。尽管这样的教义在当时对任何人都没有用处，却一直被保存下来，供后代使用。“神将他取去，他就不在世了”就是这层意义（22-24节）。

465 第九代教会被称为“拉麦”（25节）。

466 第十代，是洪水之后的三个教会的始祖，即“挪亚”，该教会被称为“古教会”（28-29节）。

467 “拉麦”被描述为，在他那里，关于上古教会的直接领受已经没有任何遗留；而“挪亚”，代表着新的教会（第29节）。

内义

468 从前一章所述可看出，其中所提的名字象征异端和教义。由此可知，本章中所提到的名字并不指具体的人，而是另有所指。在本章，他们象征教义或者教会，尽管经历了某些改变，仍从上古教会时期一直保存到“挪亚”。不过，随着时间的进程，每个教会渐渐缩小，最终存留在少许人之中。存留在洪水时期少许人当中的教会被称为“挪亚”。

【2】真正教会的人数不断缩减，最终存留在少许人当中，这样的情形同样发生在其它各时期教会身上。在圣经中，那些存留下来的人被称为“遗留”或“余剩”，特别是“在地的中央或中心处”的人。这种情况在整体上和在个

体上是一样的；就像在整个教会中一样，在每一个体中也是如此。倘若主未在每个人之中保存“余剩”，他将免不了在永死中灭亡，因为“余剩”之中才有属灵和属天的生命。这同样适用于总体或普遍层面上，如果没有一些人在其中保留着教会或真正的信仰，那么人类就会灭绝。众所周知，一座城，甚至整个王国，因少许人的缘故得以保存。这情形就好比人体内的心脏一样，只要心脏健全，周围的脏腑就能生存；当心脏衰弱，所有部分都受到影响，人便会死亡。最后的“余剩”以“挪亚”来表示，否则势必“全地败坏”，正如下一章所说的那样。

【3】关于人和教会中的“遗留”或“余剩”，先知书中随处可见：

那时，剩在锡安，留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣；主将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。（以赛亚书4:3，4）

此处将“圣”归于“余剩”的，这些“余剩”是教会的“余剩”，也是教会成员的“余剩”，因为仅仅留在锡安和耶路撒冷不能成为被称为圣的理由。在同一先知书中有类似的说法：

到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华-以色列的圣者；所剩下的，就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。（以赛亚书10:20-21）

《耶利米书》中说：

当那日子，那时候，虽寻以色列的罪孽，一无所有；虽寻犹大的罪恶，也无所见；因我所留下的人，我必赦免。（耶利米书50:20）

《弥迦书》还说：

雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘露降在草上。（弥迦书5:7）

【4】余剩或遗留，无论是说个人还是教会，也用“十分之一”来表示，这些被视为神圣。因此“十”这个数字也是神圣的，关于余剩的预言也就与“十”相关。请看：

耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多；境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭，像栗树、橡树虽被砍伐，树墩子却仍存留；这圣洁的种类在国中也是如此。（以赛亚书6:12，13）

遗留下来的，被称为“神圣的树墩子”。请看《阿摩司书》：

主耶和华如此说：（这城）发出一千兵的，只剩一百；发出一百的，只剩十个留给以色列家。（阿摩司书9:3）

这些话以及其它多处，在内义上表示的就是那些“余剩”。一座城因教会的“余剩”而被存留，这可从神与亚伯拉罕关于所多玛的对话中看出来：

亚伯拉罕说：“假如在那城里见有十个呢？”神说：“为这十个的缘故，也不毁灭那城。”（创世记18:32）

469 第一节　这是亚当后代的记载。当神创造人的日子，是照着神的样式（制）造的。

“后代的记载”是对那些从上古教会开始的人的记录；“当神创造人的日子”，表示成为属灵人；“是照着自己的样式制造的”，表示成为属天人。因而是对上古教会的描述。

470 “后代的记载”是对那些从上古教会开始的人的记录。接下来的内容足以证实；因为从这里直到第11章或到希伯这个名字，这期间的名字并不代表个人，而是事物。在上古时期，人类被划分为家庭、家族、民族。家庭由夫妻及其子女组成，有时还包括为他们服务的成员。家族由几个或更多的家庭组成，各家相离不远，但不住在一起。民族则是由几个或更多这样的家族组成。

471 他们之所以这样居住，即各自独立，按家庭、家族和民族划分，目的是为了完整地保持教会的纯洁；这样，所有的家庭和家族都依附于祖先，因而能够持续地保持在仁爱和真正的崇拜中。除此以外，每个家庭都拥有与其他家庭不同的特有天赋。因为众所周知，子女，甚至是后代，会从他们的父母那里继承天赋，并且拥有诸如面部特征在内的多种可以识别的特征；为了避免性格上的混乱，而保持准确的区分，主高兴他们这样居住。因此，教会生动地代表了主的国度，因为在主的国度中有无数的群体，照着仁爱和信仰的不同而彼此区别。如之前所述，这就是“独自居住”和“住帐棚”的意义所在。因着同样的理由，主也悦纳犹太教会这样做，区分为家庭、家族、民族，应当在家族内部通婚。蒙主怜悯，将在后文详述这方面内容。

472 “当神创造人的日子”，表示成为属灵人；“是照着自己的样式造的”，表示成为属天人；可从前文所述内容得知。“创造”一词特指人的新造或重生；而“制造”则表示正被完善。因此，在圣经中，对“创造”、“塑造”和“制造”有着精确的区分；就像在先前第2章论到属灵人成为属天人时，“他歇了神一切制造他所创造的工”；另一节也说，“创造”论及属灵人，“制造”，象征被完善，论及属天人（参16和88节）。

473 之前已讨论过，“神的样式”是属天人，“神的形像”是属灵人。“形像”是为了“样式”，“样式”是完美的复制，因为属天人作为主的“样式”，完全由主掌控。

474 因此，在讨论上古教会的诞生和发展时，首先要说明的是，它是如何从属灵发展成为属天的，由此开始有了进一步的繁衍。

475 第二节　　男和女，他创造了他们，并祝福他们。在他们被创造的日子，他称他们的名字为人。

“男和女”表示信仰与仁爱之间的结合。“称他们的名字为人”表示教会首次被称为人。

476 先前已提到并展示过，以“男和女”来表示信仰与仁爱之间的结合；也就是说，“男”或“男人”代表理智以及属于理智的事物，这属于信仰；而“女”或“女人”代表意志以及属于意志的事物，这属于仁爱。这就是为什么她被称为“夏娃”，意思是众生之母，而爱是生命。因此“女“也用来象征教会，如前所述，“男”象征教会中的人。此处所论的是教会当时的状态，当下是属灵的，很快成为属天的，这就是为何“男”在前，就像创世记第1章26和27节中的“创造”一词同样指向属灵的人。然而，当那婚姻成立或教会成为属天时，就不再说“男和女”，而被称为“人”，因着婚姻而代表两者。因此紧接着说“称他们的名字为人”，“人”表示该教会。

477 “人”是上古教会，这一点在前面经常提及并阐明；就最高的意义而言，唯独主自己是人。作为主的样式，属天的教会因此被称为“人；后来属灵的教会，作为他的形像，也被如此称呼。在通常情况下，我们把任何有理性思维的人都称为“人”。因为是理智让我们成为人，有的人可能因为他们的理智更发达，所以在某种程度上更像人。但事实上，人与人的区别是基于对主的爱和信仰。

【2】上古教会，以及所有的真教会，因而属于这些教会的成员，或那些出于对主的爱和对他的信仰而生活者，都特别被称为“人”；这可从圣经中明显看出。例如，《以西结书》中说：

> 我必使以色列全家的人数在你上面增多……我必使人和牲畜在你上面加增；他们必生养众多。我必使你们有人居住，像古时一样，并要赐福与你比先前更多；我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。（以西结书36:10-12）

此处用“古时”象征上古教会；“先前”象征古代教会；“以色列全家”和“以色列民”象征初期教会或在外邦人中的教会；所有这些教会都被称为“人”。

【3】在摩西五经中写道：

> 你当追想上古之日，思念历代之年，至高者将地业赐给列邦，将人的众子分开，就照着以色列人的数目立定万民的疆界。（申命记32:7，8）

此处的“上古之日”象征上古教会；“历代之年”象征古代教会；“人的众子”象征那些信主者，此信是“以色列人的数目”。还有：

> 我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光；我观看，不料，无人，空中的飞鸟也都躲避。（耶利米书4:23，25）

此处的“地”象征外在人；“天”象征内在人；“人”象征对良善的爱；“空中的飞鸟”象征对真理的认知。

【4】再看：

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

此处的“人”象征内在之人，“牲畜”象征外在之人。还有：

你们休要倚靠世人，他鼻孔不过有气息，他算什么呢？（以赛亚书2:22）

此处的“人”表示教会中的人。在同一先知书中还说：

耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。（以赛亚书6:12）

这里论及人的荒废，以至于不再有良善，也不再有真理。还有：

地上的居民被焚烧，剩下的人稀少。（以赛亚书24:6）

此处的“人”象征有信仰者。还有：

大路荒凉，行人止息，敌人背约，藐视城邑，不顾人民，地上悲哀衰残。（以赛亚书33:8，9）

所说之人在希伯来语中为“以挪士”。再看：

我必使人比精金还少，使人比俄斐的纯金更少；我必使天震动，使地摇撼，离其本位。（以赛亚书13:12，13）

此外首先提到的人是“以挪士“（Enosh），第二处所说的人是“亚当”（Adam）。

478 之所以被称为“亚当”，是因为希伯来语“亚当”这个词的意思“人”。事实上，他从未以“亚当”作为名字相称，而是被称为“人”，这从本节和之前的经文中，论到他时的用词可以看出，有时还用复数而非单数，并且这个词既指男人又指女人，男女一起也被称为“人”。

关于两者，谁都可从“在他们被造的日子，称他们为人”这句话看出。类似的还有：

> 我们要照着我们的形像造人，使他们管理海里的鱼。（创世记1:27-28）

由此也得知，此处论到的并非什么人类始祖的某个人的被造，而是论及上古教会。

479 “称……名”或“以……名相称”在圣经中表示知道其性质，在之前的所有阐述中，指的是上古教会的性质：也就是取自泥土或由主重生的人，因为“亚当”的意思是土。之后，他成为属天的，这样的“人”，出于对主之爱的信仰而胜过其他人。

480 从创世记第1章26和27节也可看出，“在他们被造的日子，称他们的名字为人”，这“日子”就是“第六日”的末尾，对应于安息日或第七日的开始；因为如前所述，第七日或者安息日代表属天人。

481 第三节 那人活到一百三十岁，生了一个儿子，形像样式和自己相似，就给他起名叫塞特。

“一百三十岁”象征一个新教会兴起前的时期，该教会与上古教会略有差别，便说“形像样式和自己相似”。此处的“样式”与信仰相关，“形像”与仁爱相关。该教会被称作“塞特”。

482 出现在本章的年份或年数所代表的内在意义，至今尚无人知晓。坚守字面意义的人认为这些年份指代的是普通的历史年数。但实际上，从这里直至第12章，并无如字面所示的历史记载，而是每件事物都蕴含着其他层面的含义；数字的使用，就像名字一样，也有其特殊含义。

在圣经中，数字三和数字七经常出现，它们在各处都象征着某种圣洁或最神圣的状态，这些状态由时间或其他事物所包含或所代表。在最小的细节和最大的事件中都是如此，因为部分构成了整体，最小的反映了最大的。它们的关系是一致的，整体由部分组成，或最大的由最小的构成，都是恰当相符的。

【2】正如在《以赛亚书》中说：

> 但现在耶和华说：“三年之内，按照雇工的年数，摩押的荣耀必被藐视。”（以赛亚书16:14）

在同一先知书中还说：

> 主对我这样说：一年之内，照雇工的年数，基达的一切荣耀必归于无有。（以赛亚书21:16）

上述经文中，长短的时间都用来表达此意。在《哈巴谷书》中这么说：

> 耶和华啊，我听见你的名声就惧怕；耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来。（哈巴谷书3:2）

此处的“年间”象征主的到来。如果时段较短，代表主的每一次到来，因为那时一个人正被重生；如果时段较长，则代表主的教会重新兴起。这样的时段在《以赛亚书》中还被称为“救赎之年”：

> 报仇之日在我心中，救赎之年已经来到。（以赛亚书63:4）

正如《启示录》第20章第2节、第3节和第7节中提到的，撒旦将被捆绑的“一千年”，以及第4至6节提到的头一次复活的“一千年”，并不表示一千年，而是指它们所处的状态；因为就像之前所展示的那样，“日”（或“天”）和“年”（或“岁”）同样用来表示状态，并通过年日的数字来描述状态。

因此可以明显看出，这一章中的时间同样涉及到状态，因为每一个教会在直接领受（真理与良善）的状态上与另一个不同，根据遗传和实际情况的不同特点。

483 通过接下来的名字，如“塞特、以挪士、该南、玛勒列、雅列、以诺、玛土撒拉、拉麦和挪亚”，象征着上古众教会，上古教会中的第一也是最主要的那个教会被称为“人”（希伯来语音译为“亚当”）。

上古教会的主要特征在于直接领受，因此那个时期各教会间的分别之处主要是直接领受上的不同。关于直接领受，这里值得一提的是，在整个天堂中，只有对善和真的直接领受占据统治地位，且其种类繁多，无以言表，差异无数，以至于一个群体的直接领受与另一个群体的直接领受不同。那里有直接领受的种类和品种，种类是无数的，每种直接领受的品种也同样是无数的。蒙主怜悯，关于这些将会在后文提到。鉴于存在无数的种类、每个种类中又有无数的品种，以及更多无以计数的品种细节，可以明确，当今世界对属天和属灵的了解几乎微乎其微，甚至连什么是直接领受都不知道，就算被告知，也不相信它的存在；其他方面也是如此。

【2】上古教会代表主的属天国度，也代表了直接领受在种类和品种上的不同。但由于如今对一般意义上的直接领受都不知道，所以若要说明这些教会在直接领受上的种类与品种，传达的将只是全然陌生与未知的内容。

那时，他们分为不同的家庭、家族和民族，而且在家族和家庭内部通婚，这样做是为了让直接领受上的不同种类和品种得以存在，并且只能通过从父母那里遗传下来的禀赋来传承。因此，那些来自上古教会的人们，甚至在天堂中也是住在一起的。

484 被称为“塞特”的教会与上古教会极为相似，可从“形像样式和自己相似，就给他起名叫塞特”这句话看得出来。这里的“样式”一词与信仰相关，“形像”一词与仁爱相关；因为该教会在仁爱以及因爱而生对主的信仰上与上古教会不尽相同，这可从上一节的话“男和女、他创造了他们、并祝福他们、在他们被创造的日子、他称他们的名字为人”中可以明显看出；这句话表示第六日的属灵人，如前所述。因此，所说的“相似”，如同第六日的属灵人，也就是说，仁爱并不是首要，但信仰始终与仁爱相结合。

485 此处的“塞特”与之前在第四章第二十五节所说“塞特”（见435）是不同的教会。以相同的名字来称呼教义不同的教会，正如前一章第17和18节被称为“以诺”和“拉麦”的教会，在本章第21和30节也以相同名字“以诺”和“拉麦”称呼其它的教会。

486 第四节　人的日子，在他生塞特之后，是八百年，并且他生了儿子和女儿。

“日子”表示一般意义上的时间和状态；“年”表示特殊意义上的时间和状态；“儿子和女儿”表示他们直接领受的真理和良善。

487 “日子”表示一般意义上的时间和状态。在第一章已作阐述，那里所提创造的几“日”没有别的意思。圣经中时间称为“日子”是司空见惯的事，本章更为明显，除了本节之外，接下来的第5节、8节、11节、14节、17节、20

节、23节、27节、31节经文也是如此。因此，一般意义上的时间和状态用“日”来表示。若加上“年“时，不同的年期就用来象征各状态的不同性质，因此是特殊意义上的状态。

【2】上古之人用他们自己特有的数字来表示教会的各种事物，例如“三”“七”“十”“十二”以及这些数字的组合，以此来描述教会的状态。这些数字隐藏着奥秘，这些奥秘需要花精力来揭示；它们是教会各样状态的说明或测算。同样的情形发生在圣经的许多地方，特别是先知书中。在犹太教会的仪式中有许多关于时间和度量的数字，例如在献祭、供物和祭品以及其它事物中，不同的数目照其应用来象征神圣的事物。所以，这段经文中提到的“八百”，以及后面提到的“九百三十”，还有随后提到的各种年份数字，都蕴含着深刻的含义，这些含义是如此深奥，以至于很难用普通的语言完全传达出来。这些数字反映了教会的不同状态。在下文中，我们将探讨从数字一直到十二每个数字的具体含义，这是理解那些由这些数字组成的更复杂数字含义的基础。如果我们不先理解这些简单数字的象征意义，我们就无法理解那些复杂数字所代表的更深层次的信息。

488 “日子”表示一般意义上的时间和状态；“年”表示特殊意义上的时间和状态；可从圣经中看出：

> 使你受报之日临近，报应之年来到。（以西结书22:4）

这里论到那些犯事者恶贯满盈，因此关于这些人的状态，在一般意义上用“日”来预言，在特殊意义上用“年”来表达。在大卫《诗篇》中说：

> 你将日子加在王的日子上，他的年岁存到一代又一代。（诗篇61:6）

此处说到主和他的国度，“日子”和“年岁”象征他国度的状态。还有：

我追想古时之日，上古之年。（诗篇77:5）

此处的“古时之日”象征上古教会的状态，“上古之年”象征古代教会的状态。还有：

报仇的日子在我心中，救赎我民之年已经来到。（以赛亚书63:4）

此处论到最后的光景，“报仇的日子”象征受责罚的状态，而“救赎之年”象征受祝福的状态。还有：

报告耶和华的恩年，和我们神的报仇的日子、安慰一切悲哀的人。（以赛亚书61:2）

此处的“日”与“年”都象征状态。还有：

复新我们的日子，像古时一样。（耶利米哀歌5:21）

“日子”明显象征状态。

【2】在《约珥书》写道：

耶和华的日子将到，已经临近；那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，从来没有这样的，以后直到万代也必没有。（约珥书2:1，2）

这里的“日子”象征黑暗、幽冥、密云、乌黑的状态，对每个人而言是具体的，对所有人而言是总体的。在《撒迦利亚书》中说：

我要在一日之内除掉这地的罪孽；当那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。（撒迦利亚书3:9，10）

那日，必是耶和华所知道的，到了晚上才有光明。（撒迦利亚书14:7）

所说的也是状态，因为说到那一日“不是白昼、也不是黑夜、到了晚上才有光明”。从诫命的内容也看出同样的意思，例如：

当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。（申命记5:16；25:15）

这里的“日子得以长久”并不是活得长，而是指幸福的状态。

【3】在字面意义上，“日子”无非表示时间，但内在意义却是象征状态。天使在内义之中，他们并不知道时间是什么，因为他们那里没有日月区分时间这回事。结果，他们不知道什么是一天或一年，只知道什么是状态以及状态的变化。因此，与物质、空间和时间相关的一切，对那些居于圣经内义中的众天使来说，不复存在。正如《以西结书》这节经文的文字意义：

因为耶和华的日子临近，就是密云之日，列国受罚之期。（以西结书30:3）

还有《约珥书》中这些话：

哀哉，耶和华的日子临近了；这日来到，好像毁灭从全能者来到。（约珥书1:15）

“密云之日”表示云，或伪谬；“列国之期”表示列国，或邪恶；“耶和华的日子”表示荒废。当时间的观念被取走，剩下的就是存在于那个时候事物状态的概念。本章中频频提及的“日子”与“年”同样如此。

489 “儿子和女儿”表示他们直接领受的真理和良善。“儿子”象征真理，“女儿”象征良善，这可从先知书的多处记载中得以证实。因为在圣经中，教会的怀孕与生产，就像古时一样，被称为“儿子和女儿”。在《以赛亚书》中说：

万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉；你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里，你的众子从远方而来，你的众女也被怀抱而来；那时，你看见就有光荣，你心又跳动又宽畅。（以赛亚书60:3-5）

“众子”象征真理，“众女”象征良善。在大卫的《诗篇》中说：

求你救拔我，救我脱离外邦人的手，他们的口说谎话；我们的儿子从幼年好像树栽子长大，我们的女儿如同殿角石，是按建宫的样式凿成的。（诗篇144:11，12）

这里的外邦的“众子”象征伪善的真理，或伪谬；“我们的儿子”象征真理的教义；“我们的女儿”象征良善的教义。在《以赛亚书》中这么说：

我要对北方说：“交出来；对南方说：不要拘留；将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回；将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。”（以赛亚书43:6，8）

这里的“众子”象征真理；“众女”象征良善；“有眼而瞎”的那些人将看见真理；“有耳而聋”的将顺从真理。在《耶利米书》中还说：

从我们幼年以来，那可耻的将我们列祖所劳碌得来的羊群、牛群，和他们的儿女都吞吃了。（耶利米书3:24）

这里的“儿女”象征真理和良善。

【2】“子孙”与“儿子”象征真理，请看《以赛亚书》：

雅各必不再羞愧，面容也不至变色；但他看见他的众子，就是我手的工作在他那里；他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神，心中迷糊的必得明白。（以赛亚书29:22-24）

此处的“雅各的圣者，以色列的神”是主；“众子”象征重生的人，他们拥有对良善和真理的悟性，正如其中所说的那样。在同一卷书中说：

你这不怀孕，不生养的要歌唱，因为没有丈夫的比有丈夫的儿子更多。（以赛亚书54:1）

“没有丈夫的儿子”象征初代教会或外邦人教会的真理；“有丈夫的儿子”象征犹太人教会的真理。在《耶利米书》中说：

我的帐棚毁坏，我的绳索折断，我的儿子离我出去，没有了。（耶利米书10:20）

这里的“儿子”象征真理。在同一卷书中还说：

他们的众子要如往日，他们的会众坚立在我面前。（耶利米书30:20）

这里的“儿子”象征古教会的真理。在《撒迦利亚书》中这么说：

锡安哪，我要激发你的众子，攻击雅完的众子，使你如勇士的刀。（撒迦利亚书9:13）

490 圣经中的“女儿”经常用来象征良善，例如：

有君王的女儿在你尊贵妇女之中，王后佩戴俄斐金饰站在你右边； 推罗的女子必来送礼，王女在宫里极其荣华； 她的衣服是用金线绣的，你的子孙要接续你的列祖。（诗篇45:9-16）

仁爱与信仰的善与美被描述为“女儿”。这也是教会因良善被称为“女儿”的原因，例如“锡安的女儿”和“耶路撒冷的女儿”（以赛亚书37:22以及其它多处）。他们还被称为“我民的女儿”（以赛亚书22:4），“他施的女儿”（以赛亚书23:10），“西顿的女儿”（以赛亚书23:12）和“田间的众女”（以西结书26:6，8）。

491 本章其它节（4，7，10，13，16，19，26，30）中的“儿子“和”女儿”象征同样的意义，不过一个教会的性质决定了它的“儿女”或良善和真理；这些是被清楚地直接领受到的真理与良善，它们被誉为上古教会的特征，这个教会是最主要的，并且是后来所有教会的起源和模板。

492 第五节 人的所有日子，他活了九百三十年，就死了。

如上所述，“日子”和“年”在此象征时间和状态；“死了”表示这样的直接领受不复存在。

493 “日”与“年”用来象征时间和状态，不用再解释。需要补充的是，在世界上，时间、尺寸和计算它们的数目是必要的，因为它们处于自然的终端层面。不过，当它们在圣经被应用时，“年”“月”“日”以及尺寸的数目所表达的意义完全不同于时间或尺寸，且取决于所用数目的意义。正如“六”日作工，第“七”日为圣日；每“四十九”年的禧年当宣扬，当庆祝第“五十”年；以色列支派为“十二”个，主的使徒也是如此；设“七十”名长老，主的门徒也是如此；还有其它许多例子，以数字来表达从所应用事物中抽象出来的某种特殊意义；当这样被抽象出来时，就是数字所表示的状态了。

494 他的“死”表示不再有这样的直接领受，可从“死”字的意义看出，它意味着结束，不再似当初那样。就如同《启示录》中所说：

> 你要写信给撒狄教会的使者，说：“那有神的七灵和七星的，说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的；你要警醒，坚固那剩下将要死的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。”（启示录3:1，2）

在《耶利米书》中还说：

> 我也必将你和生你的母亲赶到别国，并不是你们生的地方，你们必死在那里。（耶利米书22:26）

此处的“母亲”象征教会。确实，教会像先前提到的那样，逐渐衰退和腐败，失去了最初的纯正。这主要是因为遗传的罪恶在不断增加。每一代的父母都会往遗传中加入新的罪恶。父母的每一次恶行都会变成一种习性，随着时间的积累这种习性变得根深蒂固，成为遗传的一部分，然后传递给他们的孩子，进而流传到后代。这样，遗传的罪恶就在后代中大量增加，任何人都可以从孩子们与他们的父母或祖父母极其相似的不良习性中看出这一点。

【2】那种认为除了从亚当继承的原罪外没有其他遗传罪恶存在的观点是完全错误的（参313节）。实际上，每个人都会通过自己实际犯下的罪恶来加剧遗传罪的严重性，增添他们从父母那里继承的罪恶，导致这些罪恶在所有后代中累积，除非是那些被主所重生的人，否则无法减轻。这就是所有教会衰败的根本原因，包括上古教会也无法避免这个过程。

495 关于上古教会是如何逐渐衰落的，我们只有在理解了直接领受这一概念后才能得知，因为这样一个基于直接领受的教会在今天已不复存在。这个教会的特征是成员能够像天使们一样，从主那里直接领受到什么是真与善。这并不仅仅是关于社会或公民层面的真与善，而是涉及到对主的爱与信仰中的真与善。通过生活中确认的信仰告白，我们可以洞察到其本质和它的确切存在。

496 第六节 塞特活到一百零五岁，生了以挪士。

如前所述，“塞特”是第二代教会，没有先辈上古教会那么属天，不过仍然是上古教会之一。“他活到一百零五岁”，跟之前一样，也表示时间和状态。“生了以挪士”，另一个被称为“以挪士”的不同教会由他们而出。

497 “塞特”是第二代教会，没有上一辈上古教会那么属天，不过仍然是上古教会之一；这可从前文（3节）关于塞特的说明看得出来。如前所述，由于上述的原因，教会随着时间的推移，在本质上逐级衰败堕落。

498 “生了以挪士”　　，另一个被称为“以挪士”的不同教会由他们而出，本章所提的人名除了象征教会，没有别的意思。

499 第七节至第八节　塞特生以挪士之后，又活了八百零七年，并且生了儿子和女儿。塞特的所有日子是九百一十二年，他就死了。

“日子”与“年”的数目在此同样表示时间段与状态。“儿女”的意义如前文。他“死了”，也是如此。

500 第九节 以挪士活到九十岁，生了该南。

如前所述，“以挪士”象征第三代教会，比那被称为“塞特”的教会在属天程度上更逊一筹；“该南”用来表示接下来的第四代教会。

501 随着时间的推移，相继出现的教会，每一个都被说是从另一个诞生的，它们的关系如同果实或果实中的种子；在它们核心或至内在部分是果实中的果实或种子中的种子，它们仿佛是按照某种顺序继承而生活的。因为越是从中心向外围，果实或种子的本质就越少，直到最后仅仅是表皮或外壳，果实或种子就此止步。或者像大脑，在其最内部有细致的有机物，被称为皮质，灵魂的活动从这里开始并通过它们进行；从这些物质中依次产生更纯净的覆盖物，然后是更密集的，最后是被称为脑膜的共有层，这些最终在更为普通的层级中结束，那就是颅骨。

502 这三个教会，“人、塞特和以挪士”，构成了上古教会体系；直到那种在最初教会中独有的直接领受真与善的完美能力，在后续的教会中普遍地减弱并变得平凡。这种完美体现在能够清晰地进行直接领受的能力上，但当这种能力不再那么清晰而是变得更加普通时，它便开始衰减。于是，原先更为清晰的直接领受能力就被一种更模糊的领受所取代，开始逐渐消失。

503 上古教会的直接领受不只是在于直接领受什么是善的和真的，还在于直接领受到行善的欢喜快乐。没有这些行善的欢喜快乐，直接领受便无生机，它从行善中获得生命。爱以及由此而来的信仰的生活，在于功用，也就是将真与善付诸于功用的生活，正如上古教会所拥有的生活。出于功用、通过功用、依照功用，被赐予从主来的生命。无用的事物不能有生命，因为任何无用之物都将被抛弃。在那时，他们是主的样式；在直接领受上，他们也成了形像。直接领受在于了解什么是善和真，因而什么是信仰。那些在爱中的人，并不因了解为乐，而是行出善与真，也就是致用。

504 第十节、第十一节　以挪士生该南之后，又活了八百一十五年，并且生了儿子和女儿。以挪士所有的日子是八百零五年，他死了。

这里的“日子”和“年”还有“儿子和女儿”也是表达类似的事情。

505 前面说过，“以挪士”是第三代教会，仍属于上古教会之一，但没像“塞特”那样属天，因此在直接领受能力上也相对较逊。而“塞特”教会的属天之性和直接领受又不及其源头，即被称为“人”的教会。这三个教会共同组成了上古教会体系；对于后续的教会来说，它们就像果实或种子的核心，而后续的教会则类似于它们的外壳或包裹层。

506 第十二节 该南活了七十年，生了玛勒列。

“该南”象征第四代教会，“玛勒列”第五代。

507 被称为“该南”的教会并不像前三个那样完美，因为直接领受，相比先前教会的清晰显明，开始变得一般。就像果实或种子中最初或较柔软的膜相比于核心。这样的状态虽未切实描述，但可从接下来对“以诺”与“挪亚”教会的描述中明显看得出来。

508 第十三节至第十四节　该南生玛勒列之后，又活了八百四十年，并且生了儿子和女儿。该南所有的日子是九百一十年，他就死了。

“日子”与“年”的数目与先前一样象征同样的意义。“儿子和女儿”在此也象征他们直接领受的真理和良善，只是变得一般。他“死了”也类似地表示那种状态已经不复存在。

509 只需注意这里所有的事物都分别关联到教会的状态。

510 第十五节 玛勒列活了六十五年，生了雅列。

“玛勒列”表示第五代教会，“雅列”表示第六代教会。

511 随着直接领受能力的减弱，从独特的或明确的，变得一般或模糊，仁爱或致用的生活也是如此；因为仁爱或致用的生活如何，直接领受的能力就如何。从良善而知真理，此乃属天。构成那被称为“玛勒列”教会之人的生活，他们宁愿从真理获得快乐，胜过致用的快乐。通过与他们类似的人在来生中的交往可以体验到这一点。

512 第十六节至第十七节　玛勒列生雅列之后，又活了八百三十年，并且生了儿子和女儿。玛勒列所有的日子是八百九十五年，他就死了。

这些话与前文的象征意义类似。

513 第十八节 雅列活了一百六十二年，生了以诺。

如前所述，“雅列”为第六代教会，“以诺”为第七代。

514 关于“雅列”这个教会并没有什么特别的记载，但是我们可从前面被称为“玛勒列”的教会与接下来被称为“以诺”的教会来推断它的性质，因为它处于两者之间。

515 第十九节、第二十节　雅列生以诺之后，又活了八百年，并且生了儿子和女儿。雅列全部的日子是九百六十二年，他就死了。

这些话的象征意义与前文类似。这些人物的年龄事实上并没有这么大，例如雅列九百六十二岁，玛勒列八百九十五岁，这一点应该能看出。蒙主怜悯，在下一章第三节中可以看得更清楚；因为那里说“他们的日子还可到一百二十年”。因此，“年”的这些特定数目并非指某个人的年纪，而是言及教会的时间和状态。

516 第二十一节 以诺活了六十五年，生了玛土撒拉。

“以诺“象征第七代教会，“玛土撒拉”第八代。

517 被称为“以诺”的教会，其状态如下所述。

518 第二十二节　以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生了儿子和女儿。

“与神同行”表示关于信仰的教义。“生了儿子和女儿”表示关于真理与良善的教义。

519 在那个时代，有人依据上古教会及其延续的教导制定了教义，以此作为行为的准则，并由此辨别何为善与真。这些人被称作“以诺”，正如“以诺与神同行”所描述。他们也将这种教导称为“以诺”，这个名字意味着指示教导。“行走”一词的含义与“与神同行”相呼应，而不是“与耶和华同行”。“与神同行”意味着按照信仰的教义生活，而“与耶和华同行”则是基于爱而生活。“行走”是个传统的表达，意味着生活，就好像在法律、法规和真理中行走一样。“行走”本质上指向一条真理的道路，因此是信仰的或者信仰教义的道路。从下列引用的经文可在一定程度上看清“行走”在圣经中的意义：

【2】《弥迦书》中说：

> 世人啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。（弥迦书6:8）

“与你的神同行”在这里意味着按照指示的内容生活；然而，在这里虽然使用了“与神同行”，但在提到以诺时使用了另一个词汇，该词还有“从”“与神同行”（from with God）的意思，使得这个表达产生了歧义。在大卫《诗篇》中说：

你救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前。（诗篇56:13）

此处的“行在神面前”是行在信仰的真理之中，这真理就是生命的光。在《以赛亚书》中有类似的表达：

在黑暗中行走的百姓看见了大光。（以赛亚书9:2）

在摩西五经中，主说：

我要在你们中间行走，作你们的神；你们要作我的子民。（利未记26:12）

这意味着要求他们应当依照律法的教导而生活。再如：

（他们要将它们的骸骨）抛散在日头、月亮和天上众星之下，就是他们从前所喜爱、所侍奉、所随从、所求问的。（耶利米书8:2）

属于仁爱与属于信仰的事物在此区分明显；属于仁爱的用“喜爱和侍奉”来表达，属于信仰的则是“随从和求问”。先知书中的用词精准，不能随意以其它词语来替代。在圣经中，“与耶和华同行”或“在耶和华面前”象征活出仁爱的生活。

520 第二十三节至第二十四节　以诺所有的日子是三百六十五年。以诺与神同行，神将他取去，他就不在了。

“以诺所有的日子是三百六十五年”表示很少。“以诺与神同行”，如前所述，是关于信仰的教义。“神将他取去、他就不在了”表示为了后代的使用，那教义已被保存。

521 “神将他取去，他就不在了”，为了后代的使用，那教义已被保存。关于以诺的事情，如前所述，他将上古教会的内在直接领受已转化为教义。在那个时代，这是不允许的，因为通过内在直接领受和从教义中学习完全是两码事。那些处于内在直接领受状态中的人，不需要通过成型的教义之路来获取他所知道的东西，正如已知道如何思考的人，不需要通过人工手段学习如何思考，否则他们的思考能力将会消失，就像那些陷入学术泥潭中的人一样。对那些处于内在直接领受中的人，主通过内在的方式让他们知道什么是真与善；对那些从教义中学习的人，他们通过外部方式或通过身体感官来获知；这两者之间的差异就像光明与黑暗一样。此外，属天人的这种内在领受难以言表，因为它触及到极其微妙和具体的细节，这些细节随着状态和环境的每一次变化而变化。由于预见到上古教会的这种内在直接领受能力将会丧失，后来的人将会通过教义来学习什么是真与善，或者通过黑暗进入光明，所以说神将他取去，也就是说，为了他们后代的使用，神保存了这样的教义。

522 我有幸获知那些被称为“以诺”者的状态与性质，那是一种笼统或模糊的直接感受力，缺乏明确性，在此情形下，心智所聚焦的开始由心内转向心外的教义。

523 第二十五节 玛土撒拉活了一百八十七年，生了拉麦。

“玛土撒拉”象征第八代教会，“拉麦”象征第九代教会。

524 关于这个教会的具体情况没有特别的记载；但从被称为“以诺”的教会的描述来看，可以明确知道它的直接领受能力变得笼统和模糊；其完整性逐渐减弱，智慧与聪明也随之衰退。

525 第二十六节至第二十七节　玛土撒拉生拉麦之后，又活了七百八十二年，并且生了儿子和女儿。玛土撒拉所有的日子是九百六十九年，他就死了。

这些话的意义类似。

526 第二十八节 拉麦活了一百八十二年，生了一个儿子。

“拉麦”在此处象征第九代教会，对真理与良善的直接领受如此笼统和模糊，直至荡然无存，因此该教会走向荒废。“一个儿子”象征一个新教会的兴起。

527 “拉麦”在此处象征第九代教会，对真理与良善的直接领受如此笼统和模糊，直至荡然无存，因此该教会走向荒废；这可从前后文看出，下一节经文包含着对它的描述。在前一章中的“拉麦”与此处的含义差不多，也指荒废（参阅第四章的18节、19节、23节和24节）。生下他的那位也有个意义相近的名字“玛土撒拉”。这些名字用来表示同类的事情，“玛土撒利”和“玛土撒拉”指的是垂死的状态，而“拉麦”则指毁灭。

528 第二十九节 给他起名叫挪亚，说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们，这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。”

“挪亚”象征古教会。“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们，这操作劳苦是因为耶和华咒诅地”象征通过教义来恢复那些被颠倒的事物。

529 “挪亚”象征古教会，或者洪水过后三个教会的先祖教会，从接下来对“挪亚”进一步阐述可以看出。

530 如前所述，本章中的人名皆用于象征教会，同样也可象征教义，因为教会因教义而存在并有其名；因此“挪亚”象征古教会，或者象征从上古教会遗留下来的教义。在前面已经说明，教会或教义堕落，直至信仰的良善与真理

荡然无存，圣经中便说这教会被“荒废”。然而仍有“余剩”被保守，或者说信仰的良善与真理被保守在一些人中，尽管为数甚少。若非如此，天堂与人类将断开连接。

【2】“余剩”分别存于各人之中，人数越少，所拥有的理性观念和经验知识接受光照的可能性就越小，被光照得越弱，因为良善与真理的光照由这些“余剩”流入，或者由主借着“余剩”流入。人里面若无余剩存留，他就不是一个人，甚至比禽兽更粗鄙。余剩越少，越不像人；余剩越多，越是个人。余剩如同空中星辰，越少越暗淡，越多越光亮。有少许余剩从上古教会遗留在那被称为“挪亚”的教会中，只是这些并非直接领受能力的余剩，而是一种完整性的余剩，也是从上古教会所直接领受的事物中获取的教义余剩。于是一个新的教会由主兴起，与上古教会的性质截然不同，被称为“古教会”。称其“古代”，因为它存在于大洪水前的末期以及洪水后的先期。蒙主怜悯，后文将讨论该教会更多信息。

531 “这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们，这操作劳苦是因为耶和华咒诅地”象征通过该教义可以修复那些已经被扭曲的。蒙主怜悯，从以下内容中，这将变得清晰。“操作”，除非经历劳苦艰辛，他们不再能直接领受什么是真理。“这操作劳苦是因为耶和华咒诅地”表示他们无能力行善。这样形容“拉麦”，他代表荒废的教会。当人出于自己或出于他们的自我去寻求真理和良善时，就有了“操作”和“劳苦”。带来这些结果的是“耶和华咒诅地”（关于“耶和华咒诅”所象征的意义，请参阅之前245节），出于此“地”的只有伪谬与邪恶。“安慰”与“儿子”或“挪亚”相关，这里的“儿子”或“挪亚”是新生一代，因而象征性表示一个全新的教会，也就是古教

会。此教会或“挪亚”也同样因此表示安息，因安息而得安慰，正如之前论到上古教会时，为第七日，主在此日安息。（关于主在第七日安息，可参阅84-88节）

532 第三十节、第三十一节　拉麦生挪亚之后，又活了五百九十五年，并且生了儿子和女儿。拉麦所有的日子是七百七十七年，他就死了。

如前所述，“拉麦”象征荒废的教会。“儿子和女儿”象征这个教会所孕育和诞生的。

533 关于拉麦，只是讲到他生了儿女，象征这个教会所孕育和诞生的；这一点无需赘述。其出身如何，或者什么样的“儿女”，可从这个教会清楚看出；因为该教会的性质决定其后代如何。被称为“玛土撒拉”与“拉麦”的教会在大洪水来临之前就已经消亡。

534 第三十二节 挪亚活了五百年，挪亚生了闪、含、雅弗。

如前所述，“挪亚”象征古教会。“闪、含、雅弗”象征三个古教会，他们的先祖教会就是被称为“挪亚”的古教会。

535 被称为“挪亚”的教会未被列入大洪水之前的众教会之列，这可从前面第29节明显看出；在那里说他“必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们，这操作劳苦是因为耶和华咒诅地”；“安慰”一词意味着它必将存活和持续。

至于挪亚和他的众子，蒙主怜悯，容后详述。

536 先前的讨论多次提到了洪水前教会所具有的直接领受能力，并且这种能力如何逐渐成为人所不知。今天，人们对这种直接领受的了解几乎为零，以至于有人认为它可能是一种连续不断的启示，或者是某种深藏的本质。有些人则认为它纯粹是想象的产物，而其他人有不同的看法。

事实上，直接领受是主赋予那些怀有仁爱之信者的属天恩赐，并且以无穷多样性存在于整个天堂之中。为了让人们对直接领受有所了解，蒙主怜悯，将在后文描述天堂中直接领受的各种类型及其特点。

天堂的快乐（二）

537 有个灵来到我身边，问我他怎么能进天堂。我告诉他，这事的决定权在于主，因为只有主知道每个人的真实性质。很多人离开人世，唯一的想法就是进天堂，但他们根本不懂天堂是什么，天堂的快乐又是什么。天堂是相互之间的爱，天堂的快乐来自于这种爱。所以不懂的人需要有人告诉他们天堂是什么，天堂的快乐是什么，有时他们需要通过亲身体验来了解。比如有一个刚离开人世的灵魂，也非常渴望进天堂。为了让他体会天堂是怎样的，他被允许体验了一下天堂的快乐。但当他体验到之后，他却开始感到痛苦和烦恼，恳求被释放，说他无法承受那种焦虑。于是，他被关闭了通向天堂的内在通道，这样他才恢复了正常。这就说明了，那些不适合天堂但却被短暂允许进入的人，他们内心的痛苦和焦虑有多么强烈。

538 有些人也想进入天堂，却不知道天堂是什么。对他们来说，进入天堂如果不是出于仁爱的信仰，那就像走进烈火一样危险；但他们还是执意要去。当他们来到前庭，或者进入属天者的边缘领域时，他们受到了如此强烈的煎熬，以至于他们不得不匆忙退后。从此他们得到教训，了解到在未由主预备好接受信仰的情感之前，接近天堂是多么危险。

539 有个灵生前对奸淫之事不以为然，因为他想进天堂，于是被允许上到天堂的大门前。但是当他站在那里时，他开始感到极度的不适，闻到了自己尸体般的恶臭，难以忍受。如果他再往前走，他感觉自己可能会死掉。结果，他被扔回到低处的地面，生气地想不通为什么他刚到天堂门口就遭受这种煎熬，其实是因为他进入了一个与奸淫完全相对立的氛围中。最终，他在那些不幸之人当中。

540 几乎所有进入来生的人都不知道什么是天堂的幸福和快乐，因为他们并不了解什么是内在的喜悦，他们仅仅凭肉身和世俗的快乐来衡量，所以对于他们所不知道的，认为根本不存在。然而，肉体和世俗的快乐与真正的快乐相比，简直不值一提，而且是肮脏的。因此，为了让那些不知道天堂快乐是什么的好人知道并认识到这一点，他们首先被带到超越一切想象的天堂的花园（关于这些，蒙主怜悯，容后详述），他们以为自己来到了天堂的乐园。但他们被告知那不是真正的天堂幸福，于是他们被允许认识到更深层次的内在喜悦状态，直到他们能够感知到最深处；然后他们被带入和平状态，直至他们的最内在，他们承认那是无法表达也无法想象的；最后他们进入纯真状态，也达到了他们内在感知的最深处：从这些体验中，让他们知道什么是真正的属灵和属天的良善。

541 有一些对天堂的快乐浑然无知的灵会不经意被提升到天堂。为了能够被提升，他们被置于一种状态，让身体感官与幻想进入休眠。我听到有人声称他第一次感受到天堂的快乐是如此的强烈，觉得之前被截然不同的观念深深欺骗。现在，他内心深处体验到了无与伦比的快乐，这种快乐是他以前在肉身生活中所体验过的所有快乐都无法比拟的。他将那时的快乐形容为“恶臭”。

542 那些被带往天堂的人，为了让他们了解天堂的本质，他们的身体感官和幻想要么被暂时抑制，因为带着来自世界的身体感觉和幻想，没有人能进入天堂；要么被灵界的气场所包围，通过这种方式神奇地调和了那些不洁净的与产生不和的东西。对一些人来说，内在的深处就这样被揭开；对另一些人则采取其他方式，这依据他们的生活和由此形成的性格的不同而不同。

543 有些人很好奇天堂的快乐感觉是怎样的，所以他们有机会深深地体验自己内心的感受，直到他们觉得难以承受。但这种体验还远远没有达到天使们所感受的那种喜悦，它只是一种非常微弱的感觉，像是一丝丝的凉风，尽管这对他们来说已经感觉非常神圣和内在了。这告诉我们，快乐有很多层次，一个人内心的感受可能只是触及到另一个人外在或中间层次的边缘；当一个人真正感受到自己内在的喜悦时，他就会感到快乐。但如果尝试感受更深一层的喜悦，那可能会让他们感到痛苦。

544 一些人被允许进入第一层天的纯真境界，并且随后与我交谈。他们承认那种喜悦和欢乐的状态是如此之美妙，以至于无法用任何概念来捕捉。但这仅仅存在于第一层天；因为天堂分为三层，每一层都有其无数变化的纯真状态。

545 为了让我深入理解天堂及其快乐的本质，主不仅一次而是经常并持续地让我体验到天堂的愉悦。通过这些直接的体验，我可以深刻地感知到它们的真实性，尽管难以用言语完整地描述。但为了给出一个基本概念：这是由无数喜悦和快乐情感组成的集合，它们共同形成了一种综合的、同时发生的体验。在这综合的快乐感觉中，包含着无数和谐的情感，这些情感并非以清晰分明的形式被感知，而是以一种较为模糊和广泛的方式，因为它们属于最普遍的感知类型。我能感知到，这里有无数精心安排且无法用言语完全描述的喜悦，它们就像是直接从天堂的完美秩序中流露出来的。

【2】每一种微小的情感都蕴含着一种秩序，这些情感汇聚成一种普遍共通的体验，其深度和广度取决于感受者的能力。简言之，每一种共通体验中都包含着无限而有序的细节，它们充满生命力，影响着我们的内心深处，因为天堂中的欢乐源自我们的内在深处。我们也能体会到这种欢乐和快乐仿佛从心脏发出，然后柔和地传遍我们身体的每一根纤维，并向外扩散，带来一种深层的愉悦感觉，让每一根纤维仿佛化身为纯粹的喜悦和快乐，使我们的所有感知和感受都因此充满活力，源自内在的幸福。肉体的快感与这种深层的喜悦相比，就如同粗糙刺激的小颗粒在纯净柔和的微风面前显得微不足道。

546 为了让我探究那些渴望进入却不适宜居住于天堂的人的情况，我被带到一个天堂的群体中时，这时见到一位以婴儿形态出现的天使，头戴着闪烁的蓝色花环，胸前缠绕着五彩的花带；这显示我正处于一个以仁义为本的群体之中。随后，一些善灵被允许加入这个群体，他们一旦进入立刻变得更加智慧，像天使一样交流。紧接着，那些自认为纯真的灵也被引入，他们的境况通过一个吐奶的婴儿来象征；他们正是这样的情况。接着，那些自视为聪明的人同样获准进入。他们以尖锐而又俊俏的面容示人，戴着顶端装饰着尖针的尖顶帽。不过，他们的面孔并不显得有血有肉，反倒像是毫无生机的雕像。这就是那些自认为可以凭自己达到属灵高度或拥有信仰的人的实况。还有一些灵被允许进来，但他们无法在那里停留。他们感到惊慌失措，充满焦虑，随即逃离了。

创世记第六章

天堂的快乐（三）

547 所有踏入来生的灵魂，对于天堂及其快乐一无所知。很多新灵认为，不论他们生前的行为如何——即便充满了对他人的仇恨或是沉迷于奸淫——总会有一种乐趣等着他们，他们都能被接纳进去。他们完全不理解，天堂根植于纯洁的相互之爱，天堂的快乐正是这份爱带来的幸福。

548 与那些刚从世间来的灵谈话时，我经常谈到永恒生活的状态，这对他们来说很重要，他们需要知道那个国度的主是谁，统治的方式是怎样的，以及治理的方式是什么。这就像人们在世界上进入另一个国家时，首先需要知道的是国王是谁，国王是怎样的人，统治的方式是什么，以及更多关于那个国家的事情；尤其是在这个他们将要永远生活的国家。然后说到，主不仅统治着天堂，而且统治着整个宇宙，因为谁统治了一方，也会统治另一方。

【2】然后说到，他们现在所处的这个国度是人的国度，并且这个国度的法则是永恒的真理，所有的法则都建立在这唯一的法则之上：要爱主胜过一切，并且爱邻如己。事实上，现在更是如此，如果他们愿意像天使一样，他们应该更爱他人而不是自己。当他们听到这些时，他们无言以答，因为在肉体生活中，他们曾听过这样的事情但并不相信。他们对于天堂中存在这样的爱感到惊奇，即每个人有能力爱他人甚于自己，虽然他们曾听闻应当像爱自己一样去爱邻舍。但是他们得知，在来世，一切善事会无限地增长，而在肉身生活中的这样的生活方式是不能再进步的，因为人们只能爱邻舍如同爱自己，这是肉身的局限；但当脱离了这些局限，爱便变得更纯粹，并最终成为天使般的爱，即爱邻舍超过自己。

【3】这样的爱是无私的，可以从某些夫妇的婚姻之爱中得到证实，他们宁可牺牲生命也不忍心见到配偶受到伤害。从父母对孩子的爱中同样可以看出，一位母亲宁愿忍受饥饿也不愿看到她的孩子挨饿。甚至在鸟兽中也能观察到这种现象。也可以从真诚的友谊中看到，人们愿意为朋友承担危险。甚至出于公共或表面的友谊，这种友谊渴望模仿真挚的感情，以至于会向那些其所喜爱之人提供更好的事物，尽管口是心非。最终，爱的本质体现在为他人服务的快乐上，这种快乐不是出于自我之爱，而是为了他人。然而，那些将自我之爱置于他人之上的人，以及在尘世生活中贪图利益的人，尤其是那些极度贪婪的人，却难以理解这一点。

549 在天堂中，每位天使都毫无保留地将自己的幸福和快乐传递给他人。在那里，情感和思维的交流异常精微和敏感，使得每个天使能够将个人的快乐扩散给所有人，同时也从他人那里接受快乐，仿佛每个人都是幸福感的发源地。这种互相给予构成了天堂的神圣格局。所以，天堂中的成员越多，每个人的幸福就越深，因为幸福是随着人数的增多而增长的。这是天堂的快乐无法用语言描述的原因。幸福的分享是在每一个天使与整个群体之间，以及群体与每个天使之间，每个人都把别人看得比自己更重要。但若是有人更偏爱自己而非他人，那么自利的爱便占据了上风，他们不愿意与人分享任何东西，只会传递自我中心的态度和想法，这种态度是不纯洁的。一旦别人感知到这种自我中心的形象，它就会立刻被断绝和排斥。

550 在人体中，每一个部分都有其共同及独立的功能，为了整个身体的利益而协同工作。在主的国度里，这个原理也同样适用。主的国度好比是一个人，我们称之为至大之人。在这里，每一个体都在自己的位置上，通过各种方式，或直接或间接地为整体的和谐与福祉做出贡献。这样的秩序是由主自己确立并不断维持的，旨在为每个人带来幸福。

551 整个天堂都指向同一位主，每个人都在最广泛和最具体的层面上与那位独一的主相连；由此产生秩序，促进了团结，培养了相互间的爱，并因而实现了幸福；因此，每个人都深切关心所有人的救赎和幸福，而全体也同样关心每一个人。

552 天堂中所有的快乐和幸福都是从主来的，我通过很多次的亲身体验知道了这一点，现在说说其中的一次体验。我目睹一些天使灵怀着极大的热情，精心制作一个装饰有灯和花的华美烛台，以此来荣耀主。我有机会观察了一两个小时，这些天使尽心尽力地让每一个细节都是美丽且有代表意义的，他们以为这是他们自己做到的。但我很清楚地意识到，他们自己实际上无法凭自身找到任何东西。几小时过后，他们自豪地宣称成功创作了一座美轮美奂且有代表意义的烛台，用以荣耀主，从而内心洋溢着喜悦。然而，我对他们说，他们所找到并制作的所有东西并非出于自己，而是主替他们完成的。最初，他们几乎不愿相信这一点，但作为天使灵，他们最终被启迪并承认事实确实如此。同样的情形也适用于其他的象征之物，所有的情感和思维，乃至天堂中的一切喜乐和幸福，都是如此，甚至最微小的部分都是来自主。

553 那些处于相互之爱中的人，在天堂中会不断年轻化，他们生活得越久，就越能体验到青春的美好和幸福，并且这种状态会随着他们的相互之爱、仁义和信仰的提升而不断加深，永远地增长。那些年老时离世的女性，如果她们生前信仰主，对邻舍充满仁义，和丈夫有着幸福的婚姻，随着时间的推移，她们会变得越来越年轻，变得美丽无比，超越任何人间所见的美丽。这是因为良善和仁义塑造了她们，呈现出与内心相匹配的外表，并让仁义的快乐和美丽从她们独特的面庞上散发光辉，以至于她们本身成为仁义的形态。一些人看到她们，感到惊叹。

【2】在天堂中，仁义不仅是内在的特质，它还塑造着外在的形象，以至于整个天使的形态，特别是他们的脸庞，就是仁义的体现。这样的美，是如此纯粹和动人，超越了言语的描述，直接触动着灵魂深处的感受。真信仰就通过这种美丽的形象展现出来，并被人感知。在生活中坚信主，活出仁义的信仰，这样的人在来生将会展现出这样美丽的形态。所有的天使都有着这样的形态，无尽多样的美好，由此构成了天堂。

概览（1-8节）

554 讨论洪水前夕的状态。

555 教会所在之处的那些人里面，以“女儿”来象征的欲望开始占统治地位。他们还以信仰的教导来迎合他们的恶欲，凭此更加固执于恶与伪之中，这些以神儿子们从人的女儿为自己娶妻来代表（1、2节）。

556 人因此没有良善和真理的“余剩”，于是预先告知，将以一种不同的方式来被造，以便让他可以获得“余剩”，即“一百二十年”（3节）。

557 将信仰的教义沉浸于欲望之中，并以此方式，再加上对自我的爱，形成了自认为比他人更伟大的可怕信念，这样的人是“拿弗林人”或“巨人”（4节）。

558 因此，再也没有对良善和真理的意愿和直接领受（5节）。

559 主的怜悯被形容为“后悔、心中忧伤”（6节）。人变得如此，以至于他们的欲望和执念只会让他们自行毁灭（7节）。于是，为了拯救世人，一个新的教会产生，这就是“挪亚”（8节）。

内义（1-8节）

560 在继续深入探讨之前，需要回顾一下洪水前教会的情况。总体来说，它的情况就像之后的教会一样，正如主降世前的犹太教会，以及主降世后的教会，他们曲解并玷污了真正的信仰知识。具体来说，相对于大洪水前夕的人而言，他们随着时间的推移孕育了可怕的执念，将信仰的善与真沉浸在丑陋的欲望之中，以至于他们几乎没有“余剩”。当他们变得如此，他们几乎被自己窒息；因为人类没有“余剩”是无法生存的；“余剩”，如先前所说，是人类生命中存在于野兽之上的东西；通过“余剩”或借助“余剩”，人类得以像人一样存在，知晓何为善与真，能自我反省，从而能思考和推理；只有通过“余剩”，才存在着属灵和属天的生活。

561 不过，何为“余剩”？它们不仅是一个人自幼从主的话语中学到并印刻在记忆中的善和真，而且还包括所有由此产生的状态，诸如从婴儿期开始的纯真状态，对父母、兄弟、姐妹、师长、朋友之爱的状态，对邻舍之爱的状态，对贫穷困乏者的怜悯的状态；简言之，所有善和真的状态。这些状态，连同印刻在记忆中的善与真，被称为“余剩”，被主保存并隐藏在人的内在之中，而本人完全不知情，并且它们被彻底地与人自己的本性、即恶与伪分开。所有这些状态都被主精心保存在人之中，以至于连最细微的部分也不会丢失。我之所以知道这一点，是因为我了解到每个人从婴儿时期到老年的每一种状态，在来生中不只是持续存在，还会重现，完全按照他们在世界上生活时的原样。因此，记忆中的善与真，以及所有纯真和仁义的状态都得以保留。当邪恶与伪谬的状态，或者是恶意和幻觉重新出现时，这些状态也都会一一保持和重现，而这时主会调和恶与伪状态。由此我们可以理解，如果人没有任何“余剩”的善和真，他将无法避免永恒的咒诅。（请参阅之前468节所述）

562 洪水前夕的人变得几乎没有“余剩”存留，因为他们的秉性已变得如此：发生于他们身上的或进入他们思维的任何事，都会感染上他们那些恐怖且可憎的执念，以至于他们根本不愿意放弃这些想法，特别是出于对自己的爱，认为自己仿佛是神，以为自己的任何想法都是神圣的；这种执念的性质在以前或以后的任何民族中都未曾出现，他们最终根本不愿意离弃这些信仰，因为它是毁灭性的或者令人窒息的。因此，在来生中，他们无法与其他灵魂共存；当他们出现时，他们极其顽固的执念会剥夺其他灵魂的思考能力。蒙主怜悯，关于这方面的其它事情容后详述。

563 当这种执念控制了一个人时，它就像胶水一样，使本应成为“余剩”的善和真都粘附其中，导致这些“余剩“无法被进一步保存，即便已被保存下来的也无法发挥作用。因此，当人们达到这种执念的极端时，他们会因自身原因被消灭，这种情况就像被洪水所淹没一样。所以，他们的灭绝被比作一场洪水，并且照上古的习俗以“洪水”来描述。

564 第一节 当人在地面上多起来，又生女儿的时候，

“人”指的是当时的人类。“地面”表示那些教会存在过的所有区域。“女儿”象征某个人属于意志方面的事物，因而也象征欲望。

565 “人”指的是当时的人类，而且是邪恶和败坏的，可从以下内容明显看出：

人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。（创世记6:3）

耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。（创世记6:5）

我要将所造的人除灭。（创世记6:7）

凡在地上有血肉的动物，以及所有的人，都死了；鼻孔有气息的生灵都死了。（创世记7:21，22）

关于“人”，之前已做说明，主是唯一的“人”，并且因他而称呼每个属天人或属天的教会为“人”；由此其他人也是如此。同时，还包括无论任何信仰的所有人，也用以区分他们与野兽。但人并非因形态上与野兽不同而称为人，而是通过“余剩”，正如之前所说，这些“余剩”属于主；因此，人也因为主所赋予的“余剩”而被称为人，即使是最恶劣的人；因为没有这些“余剩”，人就不再是人，而成为最卑贱的野兽。

566 “地面”（或“土地的表面”）所指的是那些教会存在过的所有区域，这从“土地”一词的含义中可以看出，因为在圣经中“土地”和“大地”是严格区分的。“土地”在任何地方都象征教会或教会的某些事物；“人”或“亚当”的名字也是如此，因为“人”或“亚当”的意思就是土地。“地”通常表示没有教会或教会事物的地方；例如第一章中多用“地”一词，因为还没有教会或重生的人。到了第2章，首次提到“土地”，因为那时有了教会。这个词用于当前这一节，还用于下一章第4和23节，说到“各种活物从土地的表面上除灭”，是指教会所在之地。在同一处，说“可以留种、在全地的表面上存活”（第3节），是关于即将创建教会之时。“土地”在圣经各处有同样的象征意义，例如，在《以赛亚书》中说：

耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在他们自己的土地上……百姓将接受他们，并将他们引导到他们自己的地方；以色列家将在耶和华的土地上继承他们。（以赛亚书14:1，2）

这里论到已建立的教会。但在同一章中，论到未建立教会之处时，就用“地”（以赛亚书14:9，12，16，20，21，25-26）。

【2】再如：

犹大土地必使埃及惊恐……当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言。（以赛亚书19:17，18）

在那里，“土地”象征教会所在之处，而“地”则象征没有教会的地方。在同一卷书中还说：

地要东倒西歪，好像醉酒的人……耶和华在高处必惩罚高处的众军，在土地上必惩罚土地上的列王。（以赛亚书24:20，21）

在《耶利米书》中写道：

耕地的也蒙羞抱头，因为无雨降在地上，土地都干裂，田地的母鹿生下小鹿。（耶利米书14:4，5）

这里的“（大）地”是指包含了“土地”的陆地，而“土地”是指包含了“田地”的陆地。

【3】在同一先知书说：

从北方之地，和所有驱逐他们的地，将以色列家的种领回，他们将居住在自己的土地上。（耶利米书23:8）

“地”指的是没有教会的地方，“土地”是指有教会或真敬拜之处。还有：

我必将剩在这地耶路撒冷的余民，并住在埃及地的犹大人都交出来；我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸；我必使刀剑，饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖的土地灭绝。（耶利米书24:8-10）

此处的“土地”象征教义以及由此而来的敬拜。在同一先知书还有类似的表达（耶利米书25:5）。

【4】在《以西结书》中说：

我从万民中领你们出来，从分散的列国内聚集你们……我领你们进入以色列的土地，就是我起誓应许赐给你们列祖之地，那时你们就知道我是耶和华。（以西结书20:41，42）

此处的“土地”象征内在的敬拜；没有内在的敬拜则称为“地”。在《玛拉基书》中写道：

我必为你们斥责吞噬者，不容它毁坏你们的土地的果实，你们田地的葡萄树在未熟之先也不掉果子……万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。（玛拉基书3:11，12）

此处的“地”代表陆地，很明显也代表被称为“地”的人；而“土地”代表教会或教义。

【5】在摩西五经中写道：

你们外邦人当与主的百姓一同欢呼，因他要洁净他的土地，救赎他的百姓。（申命记32:43）

明显指向外邦人的教会，在此称为“土地”。在《以赛亚书》中这么说：

在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王的土地必致见弃。（以赛亚书7:16）

这些话论及主的降临。“必致见弃”的“土地”象征教会或真正信仰的教义。显然，因播种而被称为“土地”和“田地”。例如，在《以赛亚书》中写道：

> 你将种子撒在地里，主必降雨在其上……耕地的牛和驴驹……。（以赛亚书30:23，24）

在《约珥书》中还说：

> 田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏……。（约珥书1:10）

从以上引文，如今可清楚看出这里的“人”——希伯来语称为“亚当”，源自“土地”一词——象征教会。

567 所有那个区域被称为教会的范围，那里的人们被真正信仰的教义所教导；好比犹太教会在迦南地的时候所在的迦南地，就像基督教会在欧洲的时候；在此以外的地区或区域就不是教会的范围或“土地的表面”。

大洪水之前曾存在一个地方，这可以从伊甸园流出的河流所围绕的土地得到证实，这些河流在圣经中描述了迦南之地的边界；还可从接下来的内容，如“有巨人在地上”，很明显他们在迦南之地，从亚衲族的众子是这些巨人的后裔这一点可以看出（民数记13:33）。

568 “女儿”象征某个人属于意志方面的事物，因而也象征欲望。这可从上一章论到“儿子”和“女儿”的地方看出（创世记5:4），其中“儿子”象征真理，“女儿”象征良善。“女儿”或良善属于意志。一个人的品性如何，他的理智和意志就如何，因而他的“儿子和女儿”也是如此。当下所论的对象

是已堕落的人，他们没有真正的意志，而是有被认为或被称为意志的纯粹欲望。所描述的特性取决于被描述者的本质；之前已经展示了，这里谈论的是堕落的人，而关于这样的人，正是“女儿”被提及和讨论的对象。

【2】“女儿”象征属于意志方面的事物，当没有良善的意志时，就只是欲望了。“儿子”象征属于理智方面的事物，当没有真理的理智时，就只是幻想了。女性的性别就是这样，如此构造，以至于意志或欲望优于理智，占主导地位。她们的生理构造就是这样，本性也是如此。而男性的性别则是如此构造的，以至于智慧或理性主宰；他们的生理构造也是这样，本性也是如此。因此两性的结合，就像每个人内在的意志和理智的结合一样。由于现今再无良善的意志，只有欲望，但仍能够一直被赋予什么理智或理性，所以犹太教会制定了许多关于丈夫当权和妻子顺从的律法。

569 第二节　神的儿子们看见人的女儿们美貌，就从所有被选择的女儿们中为自己娶了妻子。

“神的儿子们”象征信仰的教义；“女儿们”，如前所述，指的是欲望。“神的儿子们看见人的女儿们美貌，就从所有被选择的女儿们中为自己娶了妻子”表示信仰的教义与欲望结合，而且是与任何欲望结合。

570 至于“神的儿子们”象征信仰的教义，可从“儿子”的象征意义得知（可参照上文，也可参阅上一章第4节，那里的“儿子”象征教会的真理）。教会的真理就是教义。他们通过上古的传统获得，本身被认为是真理。因此他们被称为“神的儿子”，并且相应地因为欲望被称为“人的女儿”。此处描述的就是这些人的品性，就是说，本为神圣的教会真理，但人沉浸在自己的欲望中，从而玷污了真理；并以此方式来坚定已被说服的准则。每个人都能从自己和他人的经验中判断这种情况；那些深信某个观点的人，会在他们认为真实的

所有事物中找到支持，包括从主的话语中找到证实；因为当他们坚信并接受了原则时，会使万事万物都来赞同和附和，而且一个人越是爱自己，就越是坚定自己。这个族群就是这样，蒙主怜悯，后文再作说明；在那里，他们的一些令人恐惧的说服手段简直不可思议，以至于它们不允许接受任何理性思维的流入，只是出于欲望行事，会因此扼杀所有在场诸灵的理性。

由此可以明白，“神的儿子们看见人的女儿们美貌，就从所有被选择的女儿们中为自己娶了妻子”的含义是什么，即信仰的教义与各种欲望相结合，而且与任何欲望结合。

571 当一个人是这样的，以至于他将信仰的真理沉浸在自己的疯狂欲望中，那么他就亵渎了真理，并且自行剥夺了接受这些“余剩”——尽管这些余剩依然存在，还是无法被发挥出来。因为一旦这些东西被发挥出来，就会被那些亵渎的事物再次亵渎。然而，对圣经的亵渎会产生某种阻碍，它像一个屏障，吸收并阻挡了这些余剩中的善与真。因此，人们应当警惕，避免对主的话语进行亵渎。

在这种情形下，即使那些坚持伪谬原则的人不相信真理的存在，真理仍然是永恒的，并且包含了生命的本质。

572 第三节　耶和华说：“我的灵不会永远与人争辩，因为他成了肉体；然而他的日子还可到一百二十年。”

“耶和华说：‘我的灵不会永远与人争辩。’”象征人不再以这种方式被引导。“他成了肉体”象征变成一个属肉体的人。“他的日子还可到一百二十年”象征他里面会保持信仰的“余剩”；这也是对未来教会的预言。

573 “耶和华说：‘我的灵不会永远与人争辩。’”象征人不再以这种方式被引导，联系前后文可明显看出。前文说，他们将教义或信仰真理沉浸于欲望中，已变得如此，以至于不再能够受责备或知晓什么是恶。直接领受真与善的所有能力因这样的信念而熄灭，只相信那些符合他们信念的事情。认为唯有合乎他们信仰的才是真的。从后文看，洪水过后形成的教会中的人变得截然不同，在他们里面，直接领受的位置被良心取代，藉着良心可以被责备。

“从耶和华的灵而来的责备”因此象征内在的指示，来自直接领受，或来自良心。“耶和华的灵”象征真理与良善的流入，正如在《以赛亚书》中所说：

> 我必不永远相争，也不长久发怒，因为从我面前而出的灵会被淹没；并且我造了灵魂。（以赛亚书57:16）

574 “肉体”表示变成一个属肉体的人。可从“肉体”在圣经中的意义看出，它在总体上指代所有人，特指属肉体层面的事物。用于所有人，如《约珥书》所说：

> 我要将我的灵浇灌所有的肉体，你们的儿女要说预言。（约珥书2:28）

“肉体”代表人，“灵”代表从主那里来的真与善的流入。大卫《诗篇》中说：

> 听祷告的啊，一切肉体都要来到你这里。（诗篇65:2）

这里指所有人。在《耶利米书》中还说：

> 倚靠人，以肉体为他膀臂的，那人该受诅咒。（耶利米书17:5）

“肉体”指人，“膀臂”指力量。在《以西结书》中写道：

所有肉体就知道。（以西结书21:4，5）

在《撒迦利亚书》中写道：

所有肉体都当在耶和华面前静默无声。（撒迦利亚书2:13）

这里指的是所有人。

【2】“肉体”还特指属肉体层面的事物，正如在《以赛亚书》中说：

埃及人不过是人，并不是神，他们的马不过是肉体，并不是灵。（以赛亚书31:3）

这表示他们的知识限于肉体层面，“马”在这里和圣经各处象征理性层面。在同一卷书中还说：

有人右边抢夺，仍受饥饿，左边吞吃，仍不饱足，各人吃自己膀臂上的肉。（以赛亚书9:20）

这里的“肉”象征自己的东西，都是属肉体层面的东西。还有：

从灵魂到肉体，全然灭尽。（以赛亚书10:18）

“肉体”指属肉体的东西。还有：

耶和华的荣耀必然显现，所有肉体必一同看见；有人声说：你喊叫吧；有一个说：我喊叫什么呢？说：所有的肉体尽都如草。（以赛亚书40:5，6）

这里的“肉体”象征所有属肉体的人。

【3】在同一卷书还说：

耶和华必以火和他的刀审判一切肉体，被耶和华杀死的不少。（以赛亚书66:16）

“火”象征对欲望的惩罚，“刀”象征对伪谬的惩罚，“肉体”象征属肉体的人。在大卫《诗篇》中这么说：

神想到他们不过是肉体，是一阵去而不返的风。（诗篇78:39）

此处论到那些在旷野渴望吃肉的人，形容他们是属肉体者。他们对肉的渴求代表他们只求属肉体的东西。

575 “他的日子还可到一百二十年”，表示他里面应当有信仰的“余剩”。在上一章第三和第四节中提到，“日子”和“年”象征时间和状态。上古之人用不同中的数字和年日来组合，以代表教会的状态以及该状态下的变化。但他们的教会计算方法是什么样的，已经成为了失落的事物。

若非知道从“一”到“十二”具体数目所隐藏的意思，就无从获知本节提到的年数到底象征什么意义。这个年数之中肯定包含着一些奥秘，这一点很明显，因为人活到“一百二十年”跟之前的内容并不吻合，也并非表示他们真的活了一百二十年，从洪水之后的人们（第11章）明显看出，那里说到“闪生亚法撒之后又活了五百年”，“亚法撒生色拉之后又活了四百零三年”，“色拉生希伯之后又活了四百零三年”，“希伯生法勒之后又活了四百三十年”，“洪水以后，挪亚又活了三百五十年”（创世记9:28），等等。

数字“120”所涉及的意义从“10”与“12”的乘积等于“120”来认识，从两个数的组合可得出“120”象征信仰的余剩。在圣经中，数字“十”和“十分之一”象征余剩，就是由主保存在内在人之中的，且是神圣的，因为单单属于主；“十二”象征信仰或者与信仰相关事物的综合；两个数字合在一起象征信仰的余剩。

576 数字“十”和“十分之一”象征余剩，经上明显可见，例如在《以赛亚书》中说：

> 必有许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住，十亩葡萄园只出一罢特酒，一贺梅珥谷种只结一伊法粮食。（以赛亚书 5:9，10）

论到属灵和属天的荒芜；“十亩葡萄园只出一罢特酒”，属灵事物的余剩如此少；“一贺梅珥谷种只结一伊法粮食”，属天事物的余剩如此少。在同一卷书中还说：

> 在大地中间将遗弃很多，仍有十分之一在其中并将被转变，但仍将被铲除。（以赛亚书6:12，13）

“大地中间”象征内在人；“十分之一”象征少量的余剩。在《以西结书》中写道：

> 你们要用公道天平、公道伊法、公道罢特，伊法与罢特大小要一样，罢特可盛贺梅珥十分之一，伊法也可盛贺梅珥十分之一，都以贺梅珥的大小为准； 你们献所分定的油，按油的罢特，一柯珥油要献罢特十分之一，原来十罢特就是一贺梅珥。（以西结书45:10，11，14）

以度量来论及耶和华的神圣事物，象征神圣事物的不同种类。“十”在此象征属天以及由此衍生属灵等事物的余剩；若非其中隐藏着神圣的奥秘，否则在该先知书本章和之前章节论到天的新耶路撒冷和新殿时，列举这么多度量单位和相应的数量，又有何意义呢?

【2】经上还说:

以色列处女跌倒，不得再起，主耶和华如此说：”以色列家的城发出一千兵的，只剩一百，发出一百的，只剩十个。“（阿摩司书5:2，3）

这里所论的也是余剩，将剩下的极少，只是十分之一，可谓“余剩中剩下的”。还有:

我憎恶雅各的荣华，厌弃他的宫殿；因此，我必将城和其中所有的都交付敌人；那时，若在一房之内剩下十个人，也都必死。（阿摩司书6:8，9）

”十“象征余剩，几乎无存。还有:

亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会，他们的子孙，虽过十代，也永不可入耶和华的会。（申命记23:3）

“亚扪人”和“摩押人”象征属天和属灵信仰的亵渎，其余剩在前文有述。

【3】“十分之一”象征余剩，这一点很明显。在《玛拉基书》中这样说:

> 你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮（原文是猎物），以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们。（玛拉基书3:10）

“使我家有猎物”象征着人内在的余剩，这些余剩被比作“猎物”，就好像从我们的众多邪恶和伪谬中夺过来的，通过这些余剩来获得一切祝福。内在人里面的余剩，代表人的一切仁义，这也在犹太教会中通过给利未人、寄居的和孤儿寡妇十分之一的行为来象征（申命记26:12及以后内容）。

【4】因为余剩单单归于主，所以十分之一被说成“归给耶和华为圣”，例如：

> 地上所有的，无论是地上的种子是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的；凡牛群羊群中，一切从杖下经过的，每第十只要归给耶和华为圣。（利未记27:30，32）

耶和华在石版上所写的诫命被说成“十”条诫”或“十”句话”（申命记10:4），它们就代表余剩，耶和华亲手写成表示余剩单单归主；它们在内在人中的存在通过石版来象征。

577 数字“十二”象征信仰，或者仁爱及其衍生信仰的综合；这可从圣经中多处得到证实，例如雅各的“十二”个儿子以及他们的名字，还有以色列的“十二”个支派，主的“十二”个使徒。蒙主怜悯，详细内容，请容后述，特别在创世记的第29和30章。

578 我们只能通过理解这些数字，才能领悟主话语在其深层内涵和隐秘处所蕴含的奥义，这些深藏的秘密是肉眼无法直接看见的。除了这些，到处都存在着类似的隐喻，每个词语都蕴含着相似的深意。

579 关于这些洪水前的人们，其中几乎没有“余剩”，这将从随后将要讲述的内容中变得清晰，蒙主怜悯，容后详述。“余剩”将不可能在他们里面继续存留，于是在此预言一个被称为“挪亚”的新教会将保存“余剩”。蒙主怜悯，有待后文详述。

580 第四节　在那些日子，有拿弗林人在地上，尤其在神的儿子们进入人的女儿们之后，并与她们生子；这些是强壮的人，是自古以来有名的人。

“拿弗林人”（或“巨人”）象征那些基于自我劝服而自认卓越且高人一等并轻视所有神圣和真理的人。“尤其在神的儿子们进入人的女儿们之后，并与她们生子”，那时将信仰的教义沉浸在他们的欲望中，形成伪谬的信念。出于对自己的爱，他们被称为“强壮的人”“自古以来有名的人”，表示他们以前也是这样的人。

581 至于“拿弗林人”（或“巨人”）“巨人”象征那些基于自我劝服而自认卓越且高人一等并轻视所有神圣和真理的人，可从前后文看出，他们将信仰的教义沉浸在他们的欲望中，这正是“神的儿子们进入人的女儿们”和“与她们生子”所象征的意义。关于自己和自己的幻想的说服力，随着参与者数量的增加而增强，最终变成无法抹去的执念；当信仰的教义被加入时，他们从根深蒂固的执念中轻视所有的神圣与真理，成为“巨人”。在洪水之前生活的这个族类，就像之前所说的，他们的极端幻想像一种有毒且令人窒息的气一样散发出来，以至于杀死和窒息任何灵，使得灵无法进行思考，以至于这些灵看起来像是半死的；如果主没有通过他降临世间拯救了灵性世界免受这种有毒族群的侵害，那里就不会有任何一个灵能存活。因此，若非主的介入，由主通过灵所引导的人类将会面临灭绝。他们如今被困在地狱中，就像被浓云般密集的巨石压在左脚脚跟之下，连稍微抬头都做不到。因此，灵性世界得以从这个极其

恶劣的群体中解放出来。关于这群体和他们充满毒害的说服力的气场，蒙主怜悯，后文进行深入探讨。他们就是所谓的“巨人”，对一切神圣与真理都持轻视态度。

【2】他们还在圣经中被提及，但他们的后代被称为亚衲人和利乏音人。关于亚衲人，摩西五经中有记载，那些窥探迦南地的人说：

> 我们在那里看见巨人，亚衲人的子孙，属于巨人一种的；我们在自己眼中像蚱蜢一样，我们在他们眼中也是如此。（民数记13:33）

被称为利乏音人的，也在摩西五经中提及：

> 先前，有以米人住在那里（摩押地），民数众多，身体高大，像亚衲人一样；这以米人像亚衲人，也算为利乏音人，摩押人称他们为以米人。（申命记2:10，11）

巨人不再被提及，但提到了利乏音人，众先知以相同的方式来描述他们；例如在《以赛亚书》中说：

> 阴间就因你震动来迎接你、又因你惊动在世曾为首领的利乏音人。（以赛亚书14:9）

这里论到地狱，这等人在此。在同一卷书还说：

> 他们死了，必不能再活，利乏音人必不能再起；因为你刑罚他们，毁灭他们，他们的名号就全然消灭。（以赛亚书26:14）

此处所论的还是他们的地狱，他们从地狱不能再起来。还有：

你的死人要复活，我的尸首要兴起；睡在尘埃的啊，要醒起歌唱，因你的甘露好像菜蔬上的甘露，你将被抛弃在利乏音人之地。（以赛亚书26:19）

“利乏音人之地”象征地狱，是该节的主题。在《诗篇》中写道：

你岂要行奇事给死人看吗？难道利乏音人还能起来称赞你吗？（诗篇88:10）

这同样论到他们所在的地狱，以及他们不再能起来用他们那些恶毒的说服之毒来侵扰灵界领域。但为了让人类不再被如此恶毒的幻想和说服力影响更多，主已经作出了预备；只是生活在大洪水之前的人才会有如此属性和倾向，以至于可能被影响。至于其中缘由，至今无人知晓；蒙主怜悯，后文将会详述。

582 “神的儿子们进入人的女儿们之后，并与她们生子”，那时将信仰的教义沉浸在自己的欲望中，就变成“巨人”，这从之前对第2节的讨论和解读中可以看出，即“神的儿子们”象征信仰的教义，“女儿们”象征欲望；如此结合“生子”就是他们使信仰的神圣变为虚无并亵渎之。因为人的欲望，即对自我的爱和对世界的爱，与一切神圣和真理针锋相对。如今，欲望在人里面占据主导，当被认可的神圣与真理沉浸于欲望中时，人就完了，因为这些就无法被根除或解散；它们会粘附在我们所持的任何想法上，而人与人在来生的交流乃是思想的交流；当任何神圣的和真理的想法出现时，那些亵渎和错谬的东西就粘于其上，即时被察觉到。因此，这等人必须被隔离并遣入地狱。

583 “巨人“在这一节被称为“强壮的人”，乃是出于他们对自己的爱，这一点可从圣经中多处看出，这样的人被称为“勇士”。例如，如在《耶利米书》中所说：

巴比伦的勇士止息争战，藏在坚垒之中，他们的勇力衰尽，好像妇女一样。（耶利米书51:30）

“巴比伦的勇士” 象征那些沉迷于对自己的爱的人。在同一先知书还说：

有刀剑临到矜夸的人，他们就成为愚昧，有刀剑临到她的勇士，他们就惊惶。（耶利米书50:36）

我为何看见他们惊惶转身退后呢？他们的勇士打败了，急忙逃跑，并不回头，惊吓四围都有；快跑的不能逃避，勇士不能逃脱，马匹上去吧，车辆急行吧；勇士，就是古实人、利比亚人、路德族，都出去吧。（耶利米书46:5，6，9）

这里说的是从推理产生的信念。在同一卷书还有：

你们怎么说：我们是勇士，是有勇力打仗的呢？摩押变为荒场。（耶利米48:14，15）

加略被攻取，保障也被占据；到那日，摩押的勇士心中疼痛如临产的妇人。（耶利米书48:41）

《耶利米书》第49章第22节中也类似提到“以东的勇士心中疼痛”。在同一卷书还提到：

因耶和华救赎了雅各，救赎他脱离比他更强勇的手。（耶利米书31:11）

这一节用另一个希伯来词来表达“强勇”这一概念。关于亚衲人的后裔，他们是来自“巨人”的强者，这在摩西五经中讲得清楚：

你今日要过约旦河，进去赶出比你强大的国民，得着广大坚固，高得顶天的城邑；那民是亚衲族的人，又大又高，是你所知道的；也曾听见有人指着他们说：谁能在亚衲族人面前站立得住呢？（申命记9:1，2）

584 第五节　耶和华见人在地上罪恶增多，他心中终日思想的意念尽都是恶。

“耶和华见人在地上罪恶增多”表示已经没有良善的意志。“他心中终日思想的意念尽都是恶”表示没有了对真与善的直接领受。

585 “耶和华见人在地上罪恶增多”表示已经没有了良善的意志，由前文可知，说他们再无良善的意志，尽是欲望。也可从“人在地上”的象征意义看出；就字义而言，地是人之所在；就内义来说，是爱之所在，因为爱属于意志或欲望，所以“地”被用来象征人的意志本身。人之为人在于意志，而不在于知道和理解，因为知道和理解是从其意志流出的。但凡不是从他意志流出的，他既不想知道也不愿理解。即便他所言所行与其意志相悖，仍有某种离言行更远的意志在支配着他。

“迦南地”或“圣地”被理解为爱的象征，因而象征属天人的意志，圣经多处经文可以证明。同样，“列国的地”象征他们的爱欲，总体上是对自己的爱和对世界的爱。但由于这一点经常被提及，此处无需赘述。

由上可知，“人在地上的罪恶”表示他在自然层面的恶，是意志中的恶。之所以称之为“增多”，是因为并非所有人的堕落程度都让他们不愿对他人行善，但他们这么做是出于自利的动机。

然而，彻底的堕落则体现在“心中思想的意念”上。

586 “他心中终日思想的意念尽都是恶”表示没有了对真与善的直接领受，原因如前所述，信仰的教义沉浸于他们自己丑陋的欲望中。当这成为事实时，直接领受的能力就消失了，取而代之的，是恐怖的执念，或者极其顽固且死亡般的幻觉；这也是他们灭绝和窒息的原因。这致命的执念在此以“心中思想的意念”来表示。

若少了“思想”这个词，只是“心中的意念”，表示我爱之恶或欲望之恶；正如下一章第8节中，当挪亚献了燔祭后：

> 耶和华说：“我不再因人的缘故咒诅地，因为人心中的意念从小是恶。”（创世记8:21）

“意念”表示人自己所编造的、说服自己相信的东西。

【2】正如在《哈巴谷书》：

> 雕刻的偶像，它的制造者将它刻出，这有什么益处呢？做成偶像来做虚假的指引，制造者倚靠他的意念，做成哑巴的偶像。（哈巴谷书2:18）

“雕刻的偶像”象征凭构思而伪造的信念，以及出于自己的原则来进行剔除。“制造者”就是劝服自己相信关于被宣称为“意念”的事物的那个人。在《以赛亚书》中写道：

> 你们颠倒了，窑匠岂可被视如陶土呢？作品岂可论制作它的，说他没有制作我？或是意念论构思它的，说他无知？（以赛亚书29:16）

“意念”在此代表基于自我的想法，以及由此产生伪造的信念。一般来说，“意念”是指人出于内心或意愿所构造的东西，就像出于思维或信念所编造的东西。在大卫《诗篇》中说：

因为他知道我们的意念、思念我们不过是尘土。（诗篇103:14）

在摩西五经中还说：

我未领他们到这地以先，他们所怀的意念我都知道了。（申命记31:21）

586a 第六节 耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。

“后悔”象征怜悯，“心中忧伤”有类似的意义；前者涉及智慧，后者与爱相关。

587 “耶和华就后悔造人在地上”象征怜悯，“心中忧伤”也是如此；这是因为耶和华从未感到后悔，因为他从永恒之初就预见了一切事和每件事；而当他造人时，这就是说，他重新创造并完善他们，直到他们变得天堂般完美，他也预见了这将随着时间的推移而发生；而且因为他预见了这将会发生，他不可能感到后悔。这在《撒母耳记》中显而易见：

以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔，因为他迥非世人，决不后悔。（撒母耳记上15:29）

摩西五经中还说：

神非人，必不致说谎；也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？（民数记23:19）

“后悔”象征怜悯。

【2】耶和华或主的怜悯包括他向人类所做的一切和每一件事情，因为人类这样邪恶的本性，让他感到怜悯，所以他根据每个人的处境施以怜悯。对于被许可受惩罚之人，他施以怜悯，从而将惩罚所涉及的一切恶掰向良善；对于

得享恩惠之人，他施以怜悯，因为没有人佩得任何的恩惠。由于全人类都是恶的，如果任由人自己，每个人都会奔向地狱；所以主将人从地狱中解救出来，这是怜悯，是纯粹的怜悯，别无所需。称之为怜悯，是因为它将人从苦难和地狱中解救出来，这是出于对具有这种本性的人类的爱，也反映了主对所有人的爱。

588 但是，主被描述为“后悔”并“心中忧伤”，是因为这样的感受似乎存在于所有人类的怜悯中；因此，这里就像在圣经的许多其它地方一样，是根据表象来说的。人无法知道主的怜悯是什么，因为它无限超越了人的理解；但人知道人的怜悯是什么，即后悔和心中忧伤；而且，除非人从他知道的其它情感中得到关于怜悯的想法，否则他无法思考别的东西，也不能得到指教；这就是为什么人的属性经常被描述为耶和华或主的属性；就像耶和华或主惩罚、引入试探、毁灭、发怒；然而，他实际上从未惩罚过任何人，从未引导过任何人进入试探，从未毁灭过任何人，也从未发怒过。然而，这些事情的确归在主身上，后悔与忧伤自然也避免不了，这些事情如同环环相扣。从圣经中的一些内容也能看出此理。

【2】在《以西结书》中写道：

> 我要这样成就怒中所定的，我向他们发的忿怒止息了，自己就得着安慰。（以西结书5:13）

“怒”和“忿怒”用在他身上，还说他得“安慰”。在《撒迦利亚书》说：

> 万军之耶和华如此说：“你们列祖惹我发怒的时候，我怎样定意降祸，并不后悔。现在我照样定意施恩与耶路撒冷和犹大家。（撒迦利亚书8:14，15）

此处说耶和华“定意降祸”，但实际上他不向任何人作这些恶事，他只会向每个人和所有人行善。在《出埃及记》中写道：

摩西向耶和华恳求：“求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。……”于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。（出埃及记32:12，14）

这里同样把“发怒”和“降祸”归给耶和华，并说他“后悔”。在《约拿书》中，尼尼微的王说：

或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。（约拿书3:9）

再一次论到因为“发烈怒”而“后悔”。

【3】在《何西阿书》中写道：

我回心转意，我的悔意大大发动、我必不发猛烈的怒气。（何西阿书11:8，9）

同样的，这里说他的心“悔意大大发动”，就像本节说他“心中忧伤”；“悔意”明显象征大发怜悯。类似的表达还有《约珥书》：

归向耶和华你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。（约珥书 2:13）

此处的“后悔”也明显象征怜悯。在《耶利米书》中说：

或者他们肯听从，各人回头离开恶道，使我后悔不将我因他们所行的恶。（耶利米书26:3）

“后悔”同样象征发怜悯。在同一先知书中还说：

> 我所说的那一邦，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降与他们。（耶利米书18:8）

“后悔”还是表示施怜悯，只要他们回转；因为是人把自己从主的怜悯中隔绝开来，主的怜悯从未离开过人。

589 由上述并其它多处经文可明显看出，圣经乃是照着适合于人的表象来写的。因此，任何人想利用圣经书写的这些表象来确证错误的原则，他能引出数不清的章句来支持。

不过，利用圣经来确证错误的原则是一回事，简单相信圣经所言又是另一回事。那些确认错误原则的人，他们先有一个从来不愿放弃或稍作让步的原则，然后不断搜集和积累证据来支持自己的观点，甚至从圣经中也是如此，直到他们说服自己，以至于无法看到真理。

但是，只是简单地相信，或者以简单的心相信，他们没有先入为主的原则，而是思考，因为主就是这样说的，所以这是真理。当他通过圣经其它地方的经文受到指教当如何理解这句话时，那么他们就会接受，并且心中感到欢喜。哪怕有人简单相信主发怒、惩罚、后悔、忧伤，并因为这么相信而害怕作恶，并去行善，这么信不会造成伤害，因为这还使他相信主看见大大小小的万事。当人们拥有这样的信仰，他们在今世或来生中会得到更深的启迪和理解。这与那些坚持自己先入为主的原则并自我说服的人不同，他们的动机是出于对自己或世界的贪婪欲求。

590 至于“后悔”涉及智慧，而“心中忧伤”与爱相关，无法用人的理解来解释，只能基于人的经验，通过现象来说明。在人的每一个思想观念中，都有理智和意志的成分，或者说有他的思考和爱的成分。任何不包含意志或爱的观念都不是真正的观念，因为没有意志或爱的参与，人就无法进行思考。思考和意志之间存在着一种永恒且不可分割的关系，因此思考中的观念内在地包含或紧密关联着意志或爱的成分。由此，人似乎能够知道或者更确切地说，能够以某种观念理解主的怜悯中包含的东西，即智慧和仁爱。因此，在先知书中，尤其是在《以赛亚书》中，几乎每件事都有两种表达方式；一种涵盖了属灵的，另一种涵盖了属天的；主的怜悯中的属灵部分是智慧，属天部分是仁爱。

591 第七节　耶和华说：“我要将我从地面上创造的人除灭，从人到兽，并爬行动物，以及天上的鸟，因为我后悔造作了他们。”

“耶和华说：我要将人除灭”，这表示人将自行毁灭；“我从地面上创造的”表示来自上古教会后裔的人；“从人到兽、并爬行动物”表示任何属于意志的东西都将导致人的灭绝；“空中的飞鸟”表示一切属于理智或思维的东西；“因为我后悔造作了他们”，如前所述，这表示怜悯。

592 “耶和华说：我要将人除灭”，这表示人将自行毁灭；可从前文解读看出，那里论到圣经中常将惩罚、试探、作恶、毁灭或杀人、诅咒等事归给耶和华或主。例如，说耶和华杀了犹大的长子珥，次子俄南（创世记38:7，10），杀了埃及一切头生的（出埃及记12:12，29）。在《耶利米书》中还说：

> 就是我在怒气和忿怒中所杀的人。（耶利米书33:5）

在大卫《诗篇》中这样说：

他使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者，临到他们。（诗篇78:49）

在《阿摩司书中》写道：

祸若临到一城，岂非耶和华所降的吗？（阿摩司书3:6）

《启示录》中还说：

活到永永远远之神大怒的七个金碗。（启示录15:1，7；16:1）

尽管全然违背他的属性，但这一切事都归到耶和华身上。至于它们被归给耶和华的原因，在前文已作解释。另外，还让人们形成一个最普遍的观念，即统治和安排一切事和每一件事的，是主；便随后明白，不是主带来任何邪恶，更不是主导致杀害；实际上是人自己招致邪恶，自己摧毁和杀害自己；不过，并不是人本身，而是恶灵激发和引导他；但又是人，因为人不会相信自身所为以外的其它说法。

【2】关于这一点，首先可从来生中那些遭受地狱折磨者明显看出，他们不停地哀号，并将所有惩罚之恶归咎于主。同样，灵界中的恶灵将自己的乐趣，甚至是最大的乐趣，放在伤害和惩罚他人身上；那些受到伤害和惩罚的人，认为这些都来自主。不过，这些人已经被告知并向他们展示，不是主带来了任何邪恶，而是他们自己招致邪恶。因为在来生中存在这样的状态和平衡：恶会返回到作恶者身上，同时形成惩罚的恶行；而且它不能以其它方式存在。所谓的“允许”，是出于修正邪恶的缘故；但是主总是把所有惩罚中的恶转变成善，以至于从主来的无非是善。至于所谓的“允许”，到目前为止还没有人真正知道；被允许的事，被认为是由那个允许它的人所做的，因为他允许了它。但实际上并非如此，蒙主怜悯，将在后文详述（参2447节）。

593 “我从地面上创造的”表示来自上古教会后裔的人；这不仅因为是他“创造的”，即被重生的人；随后又说“造作了他们”，也就是被完善或重生到成为属天的人。此外，还因为“从地面上（或土地的表面上）”这一表达，如前所述，“土地”象征教会所在之处。

再者，还因为涉及那些将信仰的教义沉浸于自己的欲望之中的人；那些没有信仰教义的人无法这样做，即教会以外、对真理和良善处于无知状态的人。处于无知中，可能处于某种类型的纯真中，哪怕他们所说和所做的违背了信仰的真与善；是因为他们可能出于某种热情，为了那种他们从小就被灌输而认为是真且善的信念而行动。但对于那些拥有信仰教义的人，情况就截然不同了；他们能将真理与伪谬、神圣与亵渎相混淆。因此，他们在来生的命运远比那些被称作“外邦人”的人更糟糕；蒙主怜悯，关于这些，容后再述。

594 “从人到兽、并爬行动物”表示任何属于意志的东西都将导致人的灭绝；从“人”、“兽”和“爬行动物”的象征意义可显明这层意义。若撇开意志和理智，人就不是人；在其它方面，人与兽类极其相似。对当前所论之人来说，一切良善的意志和真理的理智尽已丧失。疯狂的欲望取代了良善的意志，荒唐的幻想取代了真理的理智；这些幻想与他们的欲望相混和。这就如同从根本上抹杀里面的余剩，等待他们的结局无非是被灭绝。

意志上的一切被称为“兽”和“爬行动物”，从前文论到“兽”和“爬行动物”的地方可知。不过，因为所论之人的品性，“兽”在此象征的并非良善的情感，而是邪恶的，因而象征欲望。“爬行动物”在此象征肉体和感官上的享乐。因为在前文已对“兽”与“爬行动物”的象征意义作过解释，所以在此就不引用圣经来证明（参阅45，46，142，143节）。

595 关于“空中的飞鸟”表示一切属于理智或思维的东西（参阅40）。

596 第八节 惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。

“挪亚”象征新的教会。“在耶和华眼前蒙恩”，主预见这是人类可以得救的方式。

597 “挪亚”象征新的教会，这个教会应被称为古教会，用以区分于大洪水以前的上古教会和后来的教会。

洪水前后的两个教会，其状态截然不同。上古教会的状态，是从主那里直接领受良善以及由此而来的真理；而古教会或“挪亚”的状态，则转变为拥有良善和真理的良心。直接领受与良心的差异，正是上古教会与古教会之间状态的分别。

【2】直接领受不同于良心。属天人直接领受，属灵人有良心。上古教会属天，古教会属灵。上古教会通过与灵和天使的交流，以及通过主赐予的异象和梦境，拥有直接的启示，他们普遍知悉何为善与真；然后，通过无数的直接领受来确认那些普遍的共识，就像确认原则一样。这些无数的直接领受都是指向普遍共识的具体或个别内容。因此，这些普遍认知，如同原则一样，每天都被确认和强化。如果有事情不符合普遍共识，他们直接领受到的就不是这样的；如果符合，他们直接领受到的就是这样的。这种状态也是属于属天的天使们的状态。

【3】上古教会中这些就像原则一样的普遍共识，是属天和永恒的真理；例如，主掌管整个宇宙；一切善与真来自主；一切生命来自主；人的自我无非是恶，在自身是死的；以及其它类似的真理。从主来的直接领受获得对以上真理无数次的确证与认同。对他们来说，信仰的核心是爱。通过爱，他们直接领受主赐予他们的一切信仰之事；因此，对他们来说，信仰就是爱，正如前文所述。

但古教会却变得截然不同；蒙主怜悯，我们在后文讲述。

598 “在耶和华眼前蒙恩”表示主预见这是人类可以得救的方式。主的怜悯包含并专注全人类的得救；恩典同样也表示对人类的拯救。“挪亚”不仅象征新的教会，还象征该教会的信仰，即仁义的信仰。因此，主预见了人类可以通过仁义之信得救；关于这种信仰，在接下来的内容中将会讨论。

【2】但在圣经中，“怜悯”与“恩典”是有区别的，而且这种分别基于接受者的不同。怜悯适用于属天者，恩典适用于属灵者。属天者只认怜悯，属灵者几乎只认恩典。属天者对什么是恩典毫无概念，属灵者不知道什么是怜悯，认为它和恩典是一回事。

如此分别产生于各自里面谦卑的态度，它们相应也不同。在内心里谦卑的人，他们恳求主的怜悯；在思维上谦卑的人，他们寻求恩典。倘若后者求怜悯，那是在试探状态这么做，再不然就是口头上而非内心恳求。因为被称为“挪亚”的新教会不再属天，而是成为属灵的，所以这里不是说怜悯，而是说他“在耶和华眼前蒙恩（典）”。

【3】圣经中的“怜悯”与“恩典”的区分是明确的，可从许多提到耶和华有“怜悯”和“恩典”的地方看出（诗篇103:8；111:4；145:8；约珥书2:13）。在其它地方也有类似的区分，例如在《耶利米书》中：

> 耶和华如此说：脱离刀剑的就是以色列人。我使他享安息的时候，他曾在旷野蒙恩（典）。从远方，耶和华向我显现，说：我以永远的爱爱你，因此我以怜悯吸引你。（耶利米书31:2，3）

其中“恩典”是关于属灵的，“怜悯”是关于属天的。 在《以赛亚书》中还说：

在耶和华必然等候，要施恩（典）给你们；必然兴起，好怜悯你们。（以赛亚书30:18）

同样，这里的“恩典”与属灵相关，“怜悯”与属天相关。在后续章节，罗得对天使说：

你仆人已经在你眼前蒙恩（典），你又向我施行莫大的怜悯，拯救我的性命。（创世记19:19）

“恩典”关注属灵的事物，即属于信仰或理智的事物，这也是明显的，因为这里说“在你眼前蒙恩”；而“怜悯”则关注属天的事物，即属于仁爱或意志的事物，可从“施行莫大的怜悯，拯救我的性命”明确看出。

概览（9-22节）

599 讨论的是被称为“挪亚”的教会在重生之前的状态。

600 描述了这个教会的人，他们具有能够被重生的特质（9节）；但从中产生了三类教义，即“闪、含、雅弗”（10节）。

601 来自上古教会的其他人因为他们那些恐怖的信念和丑恶的欲望无法重生（第11，12节）；由此而自行毁灭（13节）。

602 被称为挪亚的教会的人则不同，他们被描述为方舟（14节）。他们的余剩以尺寸来描述（15节）。他们在理智特质上通过窗、门和室来描述（16节）。

603 他们会被保留下来，而其他人因邪恶与伪谬的泛滥而灭亡（17节）。

604 与他们同在的真理和良善得以拯救（18节）；也就是说，但凡属于理智的和但凡属于意志的，要通过重生被保守（19、20节）；为了接受重生，已做好准备（21节）；事实上也是这样发生的（22节）。

内义（9-22节）

605 现在的主题是一个被称为挪亚的新教会的形成；它的形成被描述为各种活物被带进方舟。然而，在新教会被兴起之前，就像往常一样，教会中的人必须经历许多试探，在此被描述为方舟被漂起、摇荡和在洪水水面上的耽搁。他们最终转变为真正属灵人，并获得解放，被描述为洪水的退去以及之后的一些事。

若只是固执于字面意义，无人能看出这层含义。主要原因在于所有这些元素连起来构成了一个故事，所呈现的画面让人以为是一个历史事件。然而，这正是那个时代的书写方式，让他们最开心的莫过于将所有事物包装在象征符号之中，并把这些整理成一个历史故事；故事线索越连贯，就越符合他们的思维模式。可见，那个久远年代的人们并不像现代人那样沉迷于知识的积累，而是更倾向于深思，由此产生了这种富有想象力的书写内容。这便是古人的智慧。

606 “洪水”和“方舟”以及与之相关的描述，象征着重生以及重生前的种种试炼，这一点在当今的一些学者中是众所周知的，他们也常将重生和试探比喻为洪水。

607 下面将介绍那个教会的具体情况。为了简明地概述其特点，可以这样说：正如之前提到的，上古教会是属天的，而这个新教会则是属灵的。上古教会能直接领受善与真；而这个新教会或所谓的古教会则失去了这种直接领受的能力，而是拥有了一种内心的引导，这可以被称作良心。

【2】不过，有一点世界至今未知，也可能难以置信：远古教会的人主要进行的是内在的呼吸，而不是外在或明显的呼吸；因此，他们不是通过发声交流，而是像天使一样通过思想来表达。他们能通过面部的无数变化来交流思想，尤其是通过嘴唇周围的细微变化。这些面部区域含有无数肌肉纤维，虽然如今这些纤维无法单独活动，但当时它们可以独立运作。他们利用这些肌肉来展示、暗示和表达思想，能在一分钟内传达的内容，今天可能需要一小时的语言来表达，这种方式传递的信息比任何言语或言语组合都要完整和清晰。这听起来可能令人难以置信，但却是真实的。还有许多其他非地球上的生命体也是以这种方式交流，直到今天仍然如此，关于他们的信息，蒙主怜悯，将在后文揭示。

【3】我被恩准了解那种内在呼吸的本质，以及它如何随时间而改变。他们的呼吸方式与天使相似，天使也采用类似的方式呼吸。他们沉浸于深刻的思想观念之中，拥有无法用言语描述的直接领受。因此，倘若尝试描述他们的直接领受是什么样的，由于人们无法理解，这种描述也不会被接受为真。然而，在他们的后代中，这种内在呼吸逐渐消失。那些被恶劣信念和幻想占据的人，他们的呼吸方式已完全改变，以至于无法形成任何清晰的思想观念，只剩下极为扭曲的想法。结果是，他们无法继续生存，因此这些人最终灭绝了。

608 当内在呼吸停止时，逐渐出现了像今天这样的外在呼吸。随着外在呼吸的出现，也出现了声音的言语，即思想观念转化为具体的声音；因此，人类的状态完全改变了，变得不再能拥有类似以前的直接领受，而是出现了一种不同的内在指引，可以称为良心；尽管它类似良心，但也是直接领受和今天人们所知的良心之间的一种中间环节。随着思想观念的这种确定性，即转变为言语的声音，人类就不再能像上古人类那样通过内在人来受教，而是通过外在人。因此，取代上古教会的直接领受是教义，这些教义首先被外在感官所理解，从

而形成了记忆中的物质化观念，进而形成了思想观念，通过这些观念和依据这些观念来教导他们。由此可见，这个继任的教会与上古教会有着完全不同的特质；如果主没有将人类引导回这种特质或这种状态，那么就不可能有任何人得以拯救。

609 由于这个被称为“挪亚”的教会之人，其状态与上古教会之人截然不同，他们不再能像上古人类那样被教导和启发，因为他们的内在通道已关闭，与天堂的交流几乎不复存在。因此，他们只能通过外在的方式，即通过感官或感觉的方式来学习，如前所述。

因此，出于主的圣治，上古教会的信仰教义和一些启示被保留下来，供这个后代的教会使用。这些教义最初由“该隐”收集并保存，以防丢失；因此，“耶和华就给该隐立一个记号，免得遇见他的人杀了他”（创世记4:15）。后来由“以诺”整理成教义，因为当时这些教义对任何人都没有用处，只对后代有用，所以经文说“神将他取去”（创世记5:24）。这些信仰的教义是主为这个后代或教会所保留的；因为主预见到直接领受能力会消失，因此也预先准备好这些教义得以留存。

610 第九节　这些是挪亚的后代；在他那个世代，挪亚是个公义且完全的人；挪亚与神同行。

“这些是挪亚的后代”表示对新教会的改造或重生的描述。“在他那个世代，挪亚是个公义且完全的人”，既　然如此，以至于能够被赋予仁义；“公义”涉及仁义之善，“完全”涉及仁义之真。“世代”指的是信仰。“与神同行”在这里与先前论到以诺时一样，象征信仰的教义。

611 关于“这些是挪亚的后代”表示对新教会的改造或重生的描述，可参阅前文类似的表达（创世记2:4；5:1）。

612 “在他那个世代，挪亚是个公义且完全的人”，既然如此，以至于能够被赋予仁义；这可从“公义”与“正直”的象征意义看出。“公义”涉及仁义之善，“完全”涉及仁义之真。而且，还可从该教会的本质得出，即仁义，蒙主怜悯，关于这一点，后文待述。

至于“公义”涉及仁义之善，“完全”涉及仁义之真，可从圣经中看出，例如，在《以赛亚书》中写道：

> 他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的族民，不离弃他们神的典章；向我求问公义的判语，喜悦亲近神。（以赛亚书58:2）

在这里，“判语”与真理相关，“公义”与良善相关。“行公平（或判决）和公义”成为象征行真理和良善之事的一个标准说法，如经上各处所说（以赛亚书56:1；耶利米书22:3，13，15；23:5；33:15；以西结书33:14，16，19）。另外，主还说：

> 那时，义人在他们父的国里，要发出光来。（马太福音13:43）

这里是指满有仁义之人。关于世代的终结，主说：

> 天使要出来，从义人中把恶人分别出来。（马太福音13:49）

这里的“义人”也是指那些处于仁义之善中的人。

【2】“完全”涉及仁义之真。真理有多方来源，源于从主来的仁义之善的真理被称为“完全”，相应的人被称为“完全人”。就像大卫的《诗篇》所说的：

> 谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为完全，做事公义，心里说实话的人。（诗篇15:1，2）

这里描述的就是“完全人”。在同一卷书还说：

慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他。（诗篇18:25）

此处的“完全人”是因圣洁或因仁义之善而有如此性质。还有：

耶和华未尝留下一样好处不给行动完全的人。（诗篇 84:11）

【3】“完全”是因善而真，或者因仁义而言说和行出真理；这一点很明显，因为“行（走）”和“道（路）”这些词经常与“完全人”或“完全”相关。同样地，“正直人”或“正直”这些词也是如此，都是真理的表现。例如：

我要用智慧行完全的道，你几时到我这里来呢？我要存完全的心行在我家中。（诗篇101:2 ）

行在完全道路上的，他要伺候我。（诗篇101:6）

行路完全，遵耶和华律法行走的，这人便为有福。（诗篇119:1）

愿纯全、正直保守我。（诗篇25:21）

你要细察那完全人，观看那正直人，因为和平人有好结局。（诗篇37:37）

由此可见，被称为“公义的”是那些行良善的人，而被称为“完全的”是那些由此而行真理的人；这也相当于“行公义”和“行公平”。还有，“圣洁”与“公义”是信仰的属天方面；“完全”和“公平”是由此而来的属灵方面。

613 “世代”指的是信仰，这一点从字面意义上不明显，因为这个词是历史性的。然而，内在意义才是此处单单论及的对象，这些文字所象征的乃是信仰的“世代”。从上下文也可以看出，这里的“世代”并非别的，而是信仰。圣经中也有类似的用法，例如在《以赛亚书》中说：

> 那些出于你的人必修造久已荒废之处，你要建立拆毁累代的根基，你必称为补破口的，和重修路径与人居住的。（以赛亚书58:12）

这些话全都论及与信仰相关的内容。“久已荒废之处”是指信仰的属天性质；“累代的根基”是指信仰的属灵性质，这些都是从古代以来逐渐消逝的，这也是同时被表达的意思。在同一先知书还说：

> 他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代荒凉之城。（以赛亚书61:4）

此处表达类似的意义。还有：

> 他们必不徒然劳碌，所生产的，也不遭灾害；因为都是蒙耶和华赐福的后裔，他们的后代也是如此。（以赛亚书65:23）

这里“生产”被用来表述信仰的事物，“劳碌”则与仁爱的属性相关；关于后者，被说成“蒙耶和华赐福的后裔”，而前者则被称为“后代”。

614 “与神同行”象征信仰的教义，可以参考之前关于“以诺”的描述（创世记5:22，24）；关于他，也被说成“与神同行”，用来象征保存起来为后代所用的信仰教义。当下讨论的对象就是这些后代，教义就是为他们所保留，因此在此再次提及。

615 这里概括地描述了这个教会的人是什么样的，不是说他们已经是这样了，而是说他们可能变成什么样，因为后文将讨论他们的形成。他们通过信仰的知识，来接受仁义的流入，并出于仁义而行事，并且能凭着仁义之善来认识什么是真理。正因如此，仁义之善或“公义”先提，再提及仁义之信或“完全”。如前所述，仁义是对邻舍之爱，是怜悯。这种爱是比上古教会中对主的爱更低级的爱。这样的爱现在降低并变得更外在化，应该被称为“仁义”。

616 第十节 挪亚生了三个儿子，闪、含、雅弗。

“挪亚生了三个儿子”表示由此产生三种类型的教义，这些教义分别以“闪、含、雅弗”来代表。

617 “挪亚生了三个儿子”表示由此产生三种类型的教义，这一点从前文提及的所有名字的内容中可以明确看出，这些名字没别的意思，而是指教会，或者换句话说，教会的教义，此处也是如此。这里提到这些名字是因为它们与前文的连贯性，因为前文论及主预见到这种特质的人可以被赋予仁义，但是会由此产生三种不同的教义。至于这些教义的详情，蒙主怜悯，在后文提到“闪、含、雅弗”的经文中再加解释。

618 “挪亚是个公义且完全的人”，“与神同行”，以及这里的“生了三个儿子”，虽然用的是过去时态，但实际上是说未来的事情。当知道内义是不受时间限制的，原始语言也支持这一点，有时一个相同的词可以用来表达任何时间，无需使用其它词语，内在的意义借此方式能更清晰地显现出来。那种语言从一种超出常人想象的深层、复杂得意义中提取灵感，因此它不受时间和分类的限制。

619 第十一节 地在神面前败坏，地满了强暴。

“地”在此象征先前提到的那个族类。由于他们恐怖的信念，就说“败坏”。由于他们肮脏的欲望，称作“满了强暴”。本章由此处到结尾一直用“神”一名，是因为现在已经没有教会了。

620 “地”在此象征先前提到的那个族类，这一点从前文论到“地”与“土地”的意义的解释中可以清楚看出。“地”在圣经中常常被提到，以此来象征真正教会或主的所在之地，例如迦南地；也象征没有教会存在之地，例如埃及地和各国之地；因而它还代表居住在那里的族类；既代表那个族类，也就代表其中的每个人。

出于属天之爱而称教会为“地”，如迦南地；出于不洁之爱而称呼外邦人之地。而“土地”象征被播种信仰，如前文解释的，地是土地的承载，土地是田地的承载；正如仁爱是信仰的承载，信仰是已播种的信仰知识的承载。这里的“地”表示属天之爱已丧失，教会在他们里面荡然无存的那一族类；从主题可以知道所讨论的是什么。

621 由于他们恐怖的信念，就说“败坏”；由于他们丑陋的欲望，称作“满了强暴”。这一事实可从“败坏”与“强暴”的象征意义看出。圣经中的用词准确，绝不会混淆，每个词精确表达相应的范畴；以至于单单看所用之词，其所含内义立即显现。正如当下所用的“败坏”和“强暴”二词；“败坏”用于表达与理智相关的荒凉之物，“强暴”用于表达与意志相关的荒废之物；因此，“败坏”与信念相关，“强暴”与欲望相关。

622 关于“败坏”（或毁坏）与信念的关系，可从《以赛亚书》中看出：

> 在我一切的圣山，它们都不作恶，也不毁坏，因为认识耶和华的知识要充满遍地。（以赛亚书11:9，65:25）

“作恶”涉及意志或欲望；“毁坏”涉及理智或信念。在同一先知书还说：

嗐！犯罪的族民，罪孽沉重的百姓；作恶的种子，败坏的儿子。（以赛亚书1:4）

与其它地方一样，这里的“族民和作恶的种子”指的是意志或欲望上的邪恶；“百姓和儿子”指的是理智或信念上的伪谬。在《以西结书》中写道：

在你所有的道路上，你比她们更败坏。（以西结书16:47）

在这里，“败坏”是指那些属于理智、理性和知识方面的事物，因为“道路”是一个象征真理的词。在大卫的《诗篇》中说：

他们败坏，行了可憎恶的事。（诗篇14:1）

此处的“败坏”象征可怕的信念，“可憎恶的”象征肮脏的欲望，这些都体现在他们的行为中，或者这些行为的起因。在《但以理书》中还说：

过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所，它的结局必如洪水。（但以理书9:26）

这里的“毁灭”（或“败坏”，同一词）象征伪谬的信念，是“洪水”所指。

623 “地满了强暴”是由于肮脏的欲望，尤其那些属于自我、傲慢和狂妄的欲望，这一点在圣经中得到证实。当他们对神圣的事物施加暴力，亵渎它们，正如洪水前的那代人，将信仰的教义沉浸于各种欲望之中时，这种行为被称为“强暴”。例如，在《以西结书》中写道：

我必转脸不顾他们，他们亵渎我隐密之所，强盗也必进去亵渎它；要制造锁链，因为这地遍满流血的罪，城邑充满强暴的事。（以西结书7:22，23）

这里描述的强暴之人，其情形就如上所说。在同一卷书中还说：

他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶，因其中居住的众人所行强暴的事，这地必然荒废，一无所存。（以西结书12:19）

他们在忧虑中吃的“饭”象征属天的事物，在惊惶中喝的“水”象征属灵的事物，他们对这些施加了“强暴”，也就是说他们已将其亵渎。

【2】在《以赛亚书》中还说：

所结的网不能成为衣服，所做的也不能遮盖自己；他们的行为都是罪孽，手所做的都是强暴。（以赛亚书 59:6）

“网”“衣服”象征与理智或思维相关之事；“罪孽”“强暴”涉及意志或行为。请看《约拿书》：

各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。（约拿书3:8）

“恶道”象征与理智相关的伪谬；“强暴”象征与意志相关的邪恶。在《耶利米书》中写道：

那年也有风声传来，境内有强暴的事。（耶利米书51:46）

“风声”象征理智之事；“强暴”象征意志之事。在《以赛亚书》中还说：

他虽然未行强暴，口中也没有诡诈。（以赛亚书 53:9）

这里的“强暴”指的是意志方面的事，“口中的诡诈”是理智方面的事。

624 从这里以及接下来的章节中提到的是“神”，前面章节中提到的则是“耶和华”可以明确看出，此处讨论的不是教会的状态。当没有教会时，就说“神”；有教会时，则说“耶和华”。正如在《创世记》第一章，还没有教会时，用的是“神”；但在随后提到教会时，就用“耶和华神”。

“耶和华”是至圣的，只属于教会；而“神”则不同，因为没有哪个民族没有自己的神，所以“神”这个名字并不像“耶和华”那么神圣。只有那些拥有真正信仰知识的人才被允许提到“耶和华”，而“神”则可以被任何人提及。

625 第十二节　神观看地，看哪！是败坏了；在地上，所有肉体都败坏了自己的道路。

“神观看地”表示神了解人；“看哪！是败坏了”表示除了伪谬之外没有别的；“在地上，所有肉体都败坏了自己的道路”表示人的肉体性丧失了对真理的所有理解。

626 “神观看地”表示神了解人，这对每个人来说都是显而易见的；因为神，作为永恒的全知者，不需要亲眼看到才知道事物是否如此。“观看”是人的一种行为，因此，正如第6节和其它地方所描述的，是根据人的行为和表现来这样说，甚至到了神用眼睛观看的程度。

627 “在地上，所有肉体都败坏了自己的道路”表示因人的肉体性而丧失了对真理的所有理解，可从“肉体”的含义看出。正如之前在第3节中所说的，“肉体”在总体上指代所有人，特指属肉体的人，或属肉体层面的事物。

还可从“道路”的含义看出，它象征对真理的理解，或者真理本身。“道路”象征对真理的理解，或者象征真理本身，这一点可从之前多次提到的内容以及接下来的内容中得到证实。在摩西五经中写道：

耶和华对我说：“你起来，赶快从这里下去！因为你的百姓已经败坏……他们快快地偏离了我所吩咐的道路，为自己铸成了偶像。（申命记9:12，16）

意思是说他们偏离了诫命，诫命就是真理。

【2】在《耶利米书》中写道：

他的眼睛开着，察看人的儿子们的一切道路，为要照各人的道路和他做事的结果报应他。（耶利米书32:19）

“道路”是遵照诫命的生活；“做事的结果”是出于仁义的生活；因此“道路”用来表述真理，就是那些命令和诫命的真理，就像“人的儿子们”和“人”一样，如前所述。因此在《耶利米书》7:3，和17:10有类似的说法。在《何西阿书》中还说：

我必因他们的道路惩罚他们，照他们的行为报应他们。（何西阿书4:9 ）

在《撒迦利亚书》中写道：

你们要回头离开你们的恶道恶行。……万军之耶和华定意按我们的道路和行为向我们怎样行。（撒迦利亚书1:4，6）

类似地，但与前面相反，因为是邪恶的道路，是邪恶的行为。在《耶利米书》中写道：

我要赐给他们同一的心和同一的道路。（耶利米书32:39）

在这里，“心”象征良善，“道路”象征真理。在《诗篇》中写道：

求你使我明白你诫命的道路……求你使我离开虚假的道路，开恩将你的律法赐给我；我选择了真理的道路……我将奔跑在你的诫命之路上。（诗篇119:27，29，30，32）

在这里，“诫命的道路”被称为“真理的道路”；与之相反的是“虚假的道路”。

【3】在同一卷书中还说：

耶和华啊，求你将你的道路指示我，将你的路径教导我！引导我的道路在你的真理中，并指教我。（诗篇25:4，5）

同样，明显是指真理。在《以赛亚书》中这么说：

耶和华与谁商议，谁教导他，谁将公平的路指示他，将知识教训他，又将通达的道路指教他呢？（以赛亚书40:14）

很明显，这里是指对真理的理解。在《耶利米书》中还说：

耶和华如此说：“你们当站在路上察看，访问古道，哪是善道，便行在其间。”（耶利米书6:16）

在这里同样指的是对真理的理解。在《以赛亚书》中写道：

我要引导瞎子行不认识的道，引领他们走不熟悉的路；在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。（以赛亚书42:16）

道路、路径、小路、街道、小巷都被用来描述真理，因为它们引导至真理。正如在《耶利米书》中的例子：

使他们在所行的路上，在古道上绊跌，使他们行没有修筑的斜路。（耶利米书18:15）

类似地，在《士师记》中写道：

在雅亿的日子，大道无人行走，行路的都走曲折小径；在以色列，小路已经消失了。（士师记5:6，7）

628 这里的内在意义是：每一个在教会所在之地的人都“败坏了自己的道路”，以至于他们不能理解真理，因为每个人都成了肉体之人。这样的人不仅包括上一节所提之人（创世记6:11），而且还包括被称为“挪亚”的那些人，接下来的章节中特别讨论他们；在被重生之前，他们都是这样的。这些内容先行提及，因为接下来将讨论他们的重生。

因为教会已经几乎消失，所以现在称呼的是“神”而不是“耶和华”。这一节象征性表示了没有真理，下一节则表明缺乏良善。在被称为“挪亚”的人中还保留了一些余剩，没有余剩，就不可能重生。虽然他们知道教义，但缺乏真理的理智。除非拥有良善的意志，否则真理的理智无处可寻。无意志则无理智，意志决定理智。在上古人类中，因着对主的爱而有良善的意志，从而有了真理的理智。但在这里，这种理智和意志已经完全丧失。在那些被称为“挪亚”的人中，仍保留了一些理性的真理和自然的良善，因此他们能被重生。

629 第十三节　神就对挪亚说：“所有肉体的终结已经来到我面前，因为地因他们的缘故满了强暴，看哪，我要把他们和地一并毁灭。

“神说”表示就是如此；“所有肉体的终结已经来到我面前”表示人类无法不灭亡；“地满了强暴”表示不再有良善的意志；“看哪，我要把他们和地一并毁灭”表示人类将随教会一同灭亡。

630 “神说”　表示就是如此，这一点可从以下事实得知：“耶和华”就是“是”，没别的。

631 “所有肉体的终结已经来到我面前”表示人类无法不灭亡；这一点从这些话本身以及“肉体”的含义中可以看出，“肉体”泛指所有人，特指肉体之人，关于这一点之前已有讨论。

632 “地满了强暴”表示不再有良善的意志，这一点可以从之前关于“强暴”含义的讨论中得到证实。在前一节谈到了真理的理智，在此讨论良善的意志，因为对教会中的人来说，此二者已经灭亡。

633 事实就是这样，没有一个人拥有真理的理智和良善的意志，即使是那些来自上古教会的人也不例外。不过，当人变得属天时，就好像他们拥有良善的意志和真理的理智一样，但这其实是主独有的，他们也知道、承认并直接领受到这一点，就像天使一样。因此，那些不知道、不承认且不能直接领受到这一事实的人，其实根本就没有真理的理智和良善的意志。

对任何人和任何天使来说，哪怕是最属天的，他们的自我除了伪谬和邪恶以外，别无他物。众所周知，即便是天堂，在主面前也是不洁净的；所有的善与真单单属于主。但正如人和天使可以被完善一样，他们也因主的神圣怜悯而得以完善，并仿佛接受了真理的理智和良善的意志，但他们所拥有的不过是表象而已。每个人都有可能被完善，并因此有机会接受主的怜悯之恩。这种完善和接受主的恩赐，取决于个人在生活中实际的行为表现，以及这些行为是如何与他们从父母那里植入的遗传之恶相协调。

634 严格来说，清晰易懂地陈明什么是真理的理智和良善的意志，是件极难之事。人们常常误以为他们的所有思考都属于理智，因为他们就是这样称呼它的。同样地，他们认为所有的欲求都属于意志，也因为他们如此称呼。

难以清晰陈明的另一个原因在于，现今多数人不知道理智和意志是不同的；因为当他思考某事时，说自己意愿此事；当意愿什么时，则说自己在思考它。这是造成困难的一个原因。另一个使这个主题难以理解的原因是，人们完全处于肉体的状态中，也就是说，他们的生活集中在最外在的事物上。

【2】由于这些原因，他们不知道每个人里面有内在的层次，还有更内在的层次，甚至有至内在的层次。他们的肉体和感官是最外在的部分；欲望和记忆中的事物属于更深层次的内部；情感和理性则位于更为深入的层面；良善的意志和真理的理智是最深层的内在。这些层级彼此之间的区别是如此明显，以至于没有什么比它们的区分更明显。然而，属肉体的人将这些层次混为一谈，混淆不清。这就是为何他们认为，肉身一死，一切也将随之终结；但实际上，只有当他们死去时，才真正开始生活，即通过他们内在层面的顺序发展而生活。

如果一个人的内在层面没有如此清晰地区分并相继发展，人们在来生中就无法成为灵，无法成为天使灵，或成为天使。这些灵和天使是根据他们的内在层面被区分开来的；由此产生了彼此区分非常明显的三层天。

从这些描述中，我们可以在一定程度上理解什么是真理的理智和良善的意志的真正含义，以及为什么这些只能被用来描述属天人，或第三层天的天使。

635 在洪水之前的教会末期，一切真理的理智和良善的意志都消失了，这通过前面和这节经文中所述显而易见。在那个时代的人们沉浸于恐怖的信念和丑陋的欲望中，以至于连一点真与善的迹象都不复存在。不过，在那些被称为

“挪亚”的人里面还有一些余剩，虽然不能维持任何真理的理智和良善的意志，但仍保留了一些理性层面和自然层面的善。人的品性决定余剩在他身上起作用的程度。余剩使人得以被重生，主通过余剩来动工，人的信念阻挡不了主的工作。不过，根深蒂固的信念或伪谬原则会阻碍主的工作，除非先将它们根除，否则人就无法被重生。关于这些的更多信息，蒙主怜悯，容后再述。

636 “看哪，我要把他们和地一并毁灭”表示人类将随教会一同灭亡，这一点可从“和地一并毁灭”看出；因为“地”在广义上象征爱，如前所述，因而象征教会的属天性质。在这里，因为不再有爱，没有任何属天的东西剩下，它就象征对自己的爱，以及与教会的属天性质相对立的事物。因为还有信仰的教义存留，所以他们还被视为教会的一部分。如前所述，“地”是“土地”的载体，“土地”是“田地”的载体，就像仁爱是信仰的载体，信仰是信仰知识的载体。

637 至于“看哪，我要把他们和地一并毁灭”表示人类将随教会一同灭亡，情况是这样的：倘若主的教会在地球上完全灭绝，人类就无法存在，所有人都将灭亡。教会就像是心脏，只要心脏还在，其它的器官和肢体就能生存。但一旦心脏停止，其他部分就会随之死亡。在地上，主的教会就像心脏一样重要，即使那些不属于教会的人也因此获得生命。这是一个不为人知的原因。整个人类就像一个身体，教会就像这个身体的心脏。如果没有教会这个“心脏”，通过天堂和灵界与主相连，人类和主之间就会断裂，人类会立刻灭亡。这就是为什么从人类被创造以来，总是存在着教会；每当教会接近灭亡时，它总是在一些人中存续。

【2】这也是主降临人间的原因。如果不是因为他的神性怜悯，整个人类在这个地球上都会灭亡，因为当时教会几乎处于绝境，几乎没有良善和真理存留。人类就自身而言，甚至比野兽还要低贱，若不是通过天堂和灵界与主相

连，就无法生存。如果只靠自己，人类会陷入自我和彼此的毁灭，因为他们只追求自我和他人的毁灭。原本每个人都应该像爱自己一样爱别人，但现在每个人只爱自己，因此憎恨其他人。而野兽则完全不同，它们的生活方式就是它们的秩序，但人类却完全违反这个秩序。如果不是主怜悯人并通过天使的帮助来与人类相连，人类连一分钟都活不下去。这是人类所不知道的。

638 第十四节　你要为自己造一只歌斐木的方舟，你造这方舟要有隔间，它的内外要遮盖石漆。

“方舟”象征该教会的人；“歌斐木”象征他们的欲望；“隔间”象征人的两部分：意志和理智；“它的内外要遮盖石漆”象征从欲望的泛滥中得保守。

639 “方舟”象征该教会的人，或被称为“挪亚”的教会之人，可以从后面的描述中充分理解。还因为主的话语处处涉及属灵和属天的事物，也就是说，圣经是属灵的和属天的。如果方舟里外抹上石漆，它的尺寸和结构，连同洪水，只是按照字面意思理解，那么它们就不会包含任何属灵和属天的元素，仅仅是历史记载，对人类没有比世俗作家描述的故事更多的用处。然而，因为主的话语深藏着属灵和属天的意义，所以通过“方舟”及其相关描述，实际上暗示了一些还未被发现的深层含义。

【2】同样的道理也适用于圣经中的其它例子，如摩西被放在河边芦苇丛的“箱子”中（出埃及记2:3）；还有在旷野中建造的神圣的“约柜”，这些都是根据在西奈山向摩西展示的样式所建造的。如果这些物件及其内容不代表主和他的王国的话，那它们就不过是偶像以及对偶像的崇拜。同样地，所罗门的圣殿也不是因为那里的金银、香柏木和石头而神圣，而是因为它们所代表的事物。因此，如果方舟及其建造过程中的每一个细节不代表教会的深层奥秘，

那么圣经就不会是主的话语，而只是一些死板的文字，就像世俗作家所写的那样。因此，“方舟”象征该教会的人，或被称为“挪亚”的教会之人，这一点是显而易见的。

640 “歌斐木”象征他们的欲望。“隔间”象征人的两部分，即意志和理智，至今无人知晓。如果不先说明那个时代教会的情况，就无法知道它们是如何象征这些意义。如之前多次提到的，上古教会是通过爱来认识信仰，或者说是良善的意志来理解真理。但他们的后代通过遗传继承了他们在意志中的主导欲望，并将信仰的教义沉浸在这些欲望中，从而变成“巨人”。

当主预见到，如果人类继续保持这种本性，他们将永远灭亡；就预先安排了将意志与理智分离，创造一种新人类。这样的新人类不像以前那样通过良善的意志，而是通过真理的理智被赋予仁义，看起来像是良善的意志。这个被称为“挪亚”的新教会就是这样形成的，它与上古教会的性质截然不同。

除了该教会以外，那时还有其它教会，例如被称为“以挪士”的教会（创世记4:25，26）；还有其它一些没有详细记录和描述的教会。在此只是特别描述被称为“挪亚”的教会，因为在性质上与上古教会完全不同。

641 该教会的人需要经历改造，被称为“意志”的那部分可能改造之前，被称为“理智”的这部分需要先行改造。因此，这一段经文描述了属于意志的内容是如何同属于理智的内容分隔开，并且被保护和控制的，好像为了防止任何事物接触并激发它。如果属于意志的部分，也就是属于欲望的东西被激发，那么人将面临灭亡；关于这点，蒙主怜悯，将在后文中被进一步阐述。

理智和意志这两部分在我们内部被清晰地区分开来。我通过以下事实明确地了解到这一点：理智方面的信息通过灵和天使进入我们头部或大脑的左侧，而意志方面的信息则进入右侧；它们也以同样的方式影响我们的面部。当天使

灵流入时，如同极其温柔的微风；而当恶灵流入时，就像洪水一样，带着可怕的幻想和错误的信念涌入大脑的左侧，带着强烈的欲望涌入右侧；它们的流入就像幻想和欲望的泛滥。

642 我们可以从这些描述中理解方舟的最初构造含义，它由“歌斐木”制成，还要“有隔间”，以及为何它需要“内外要遮盖石漆”。尤其是代表意志的那部分要被保护，避免被洪水淹没；只有属于理智的那部分被打开，这在经文的第16节中通过描述“窗、门、低层、第二层、第三层”来描述。这些可能听起来难以置信，因为从来没人有过这样的想法，且对于圣经的这种理解也不常见，但这些描述却是极其真实的。然而，这些只是最基础和普遍的奥秘，人们还不能完全理解；如果向他们展示更深奥的内容，他们可能什么也理解不了。

643 关于这些词汇的具体意义，比如“歌斐木”象征欲望，而“隔间”象征着人的两部分，我们可以从圣经中找到证据。歌斐木是一种含硫较多的木材，类似于松木等树种。硫磺容易燃烧，因此常被用作象征欲望。

上古人类用金、银、铜、铁、木、石来类比人的不同品性。最内在的属天品性被比作“金”，较低层次的属天品性被比作“铜”，最低层或由此而来属肉体层面的属天品性被比作“木”。最内在的属灵品性被比作“银”，较低层次的属灵品性被比作“铁”，最低层的属灵品性被比作“石”。当这些东西在圣经中被提及时，它们在内义上代表这些性质。例如，在《以赛亚书》中写道：

> 我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。（以赛亚书60:17）

这里描述了主的王国，不是指字面上的金属，而是指属天和属灵的事物，因为它们涉及“和平与公义”。“金、铜、木”自身是对应，象征属天的事物或意志的事物，如前所述。“银、铁、石”自身也是对应，象征属灵的或理智的事物。

【2】在《以西结书》还说：

人必以你的财宝为掳物，以你的货财为掠物……你的石头、木头。（以西结书26:12）

很明显，“财宝”和“货财”不是指世俗的财宝和货物，而是指属天和属灵的；“石头”和“木头”也是如此，其中“石头”是关于理智的事物，“木头”是关于意志的事物。在《哈巴谷书》中写道：

墙里的石头必呼叫，木头中的栋梁必应声。（哈巴谷书2:11）

这里的“石头”象征理智的最低层，“木头”象征意志的最低层，当从感官知识中提取某物时，它会作出相应的回应。在同一卷书中还说：

祸哉！那对木头说“醒起”，对这个将会教导的哑巴石头说“起来”；看哪，它被金银裹住，其中毫无气息；惟耶和华在他的圣殿中。（哈巴谷书2:19，20）

这里也是，“木头”象征欲望。“石头”象征理智的最低层，因此它被描述为“哑巴”和“教导”。“其中毫无气息”表示它不代表任何属天和属灵的东西；就像殿中的那些木头与石头，被金银装饰，但那些不去思考它们所代表含义的人却看不到其中的意义。

【3】《耶利米哀歌》中还说：

我们用银子换来水喝，我们的木头要出价才能获得。（耶利米哀歌5:4）

在这里，“水”和“银子”象征着与理智有关的事物；“木头”象征与意志相关的事物。在《耶利米书》中写道：

他们向木头说：你是我的父；向石头说：你生了我们。（耶利米书2:27）

在这里，“木”象征源自意志的欲望，由此而孕；“石”象征感官的知识，由此而生。因此，在先知书中经常提到“事奉木头和石头”，是指木头和石头的雕像，象征着事奉欲望和幻想。甚至还说“和石头木头行淫”（耶利米书3:9）。

在《何西阿书》中这么说：

我的民求问木偶，以为木杖能指示他们，因为他们的淫心使他们失迷。（何西阿书4:12）

这代表他们询问木制的偶像，即欲望。在《以赛亚书》中还说：

陀斐特预备好了，其中堆的是火与许多木柴，耶和华的气如一股硫磺火使他着起来。（以赛亚书30:33）

这里的“火”、“硫磺”、“木”象征肮脏的欲望。

【4】“木”一般象征意志中的最低层次。贵重的木材，如香柏木等，象征良善，就用圣殿中的香柏木；用于治疗麻风病的香柏木（利未记14:4，6，7），以及扔进玛拉苦水使之变甜的木头（出埃及记15:25）；关于这些，蒙主

怜悯，在那些地方有所提及。至于那些并不贵重的木头，以及用来雕刻偶像的木头，还有用于火葬的木头等，用来象征欲望；就像这里提到的含硫的歌斐木；例如在《以赛亚书》中写道：

> 因耶和华有报仇之日……河水要变为石油，尘埃要变为硫磺，地土成为烧着的石油。（以赛亚书34:8，9）

“石油”象征恐怖的幻想，“硫磺”象征肮脏的欲望。

644 “隔间”象征人的两部分，即意志和理智，从前文所述可以看出，意志和理智这两部分彼此非常不同；人脑也因此分为两部分，也就是两个半球。理智功能归于左半球，意志功能归于右半球；这是最常见的区分。

此外，意志和理智都分为无数的部分，因为人类理智和意志的分支如此之多，以至于无法按照普遍的类别或具体的种类来表达或列举。人就像一个极其微小的天堂，与灵界和天堂相对应，在那里，所有理智和意志的类别和类型，都被主如此有序地区分，以至于没有哪怕是最小的一部分不是被区分的。关于这一点，蒙主怜悯，在别处加以解释。

在天上，这样的分隔被称为群体，在圣经中被称为居所，主还称之为住处（约翰福音14:2）。在此也被称为隔间，因为这些隔间用于描述方舟，而“方舟”象征教会之人。

645 “它的内外要遮盖石漆”象征从欲望的泛滥中得保守，这与之前提到的情况是一致的。因为该教会从理智方面被改造，所以它需要被保守免受欲望的侵袭，这会破坏一切改造之工。

在原文中甚至不是说用石漆来遮盖，而是采用一个表示保护的词语，这个词派生自赎回或安抚，因此涉及类似的意义。主的赎回或安抚是保护他们免受邪恶的洪水侵袭。

646 第十五节　　你要这样制造它：方舟要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。

此处的数字如之前那样象征余剩，它们很少；“长”象征它们的神圣，“宽”象征它们的真理，“高”象征它们的良善。

647 这些象征意义让读者觉得奇怪且难以理解，就像“三百”、“五十”和“三十”象征余剩，而且只有很少；此外，“长”、“宽”和“高”分别象征它们的神圣、真理、良善。

首先让我们来看看本章第三节中关于数字的观点和证明，那里提到“一百二十”这个数字象征信仰的余剩。其次，也可以通过以下事实看出，那些关注内在意义的人，如善灵和天使，超越了一切地上的事物，包括肉体和世俗的事物，也就是超越了一切数字和度量衡，但他们完全能够从主那里理解圣经的话语，完全摆脱了世俗的限制。因为这个事实，所以可以确定，属天和属灵的事物是包含其中的，它们远离了文字的表面，以至于几乎无法看出它们是什么；就像属天和属灵的事物，一切都是如此。因此，人们试图通过感官和知识来探索信仰的事物，并在没有这样理解之前就不相信，是多么的愚蠢。

648 至于圣经中的数字和尺寸象征属天和属灵的事物，从《启示录》和《以西结书》中新耶路撒冷和新殿的尺寸中明显看出。显而易见，“新耶路撒冷”和“新殿”象征主在天堂和地上的国度，而主在天堂和地上的国度不受地上的度量和尺寸的限制，尽管长、宽、高等尺寸以数目来表示。因此可以得出结论，数字和尺寸象征着神圣的事物。正如《启示录》中所说：

有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有天使站着说：起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。（启示录11:1）

关于新耶路撒冷，经上说：

有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使；门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门城墙。城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有一万二千斯塔迪，长、宽、高都是一样。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。（启示录21:12-17）

【2】数字“十二”重复提及，它是个极其神圣的数字，因为它象征着信仰的神圣，正如本章第3节所述；蒙主怜悯，还将在《创世记》第29和30章中展示。这就是为何在上述引文的结尾处，还附上一句“按着人的尺寸，就是天使的尺寸”。

《以西结书》中“新殿”和“新耶路撒冷”的度量与尺寸有类似的意义（以西结书40:3，5，7，9，11，13，14，22，25，30，36，42，47；41:1-26，42:5-15；撒迦利亚书21:1，2）。在那里，这些数字本身并不代表什么，而是从数目抽象出来的所有意义，象征属天或属灵的神圣事物。这同样适用于约柜的尺寸大小的数字（出埃及记25:10），类似的还有精金做的施恩座、会幕、坛等等的尺寸（出埃及记25:17，23；27:1；出埃及记第26章）；描述圣殿的一切数字和尺寸（列王纪上6:2，3）；以及其它各处。

649 这里所说的方舟尺寸或数字实际上象征该教会正被改造之人里面的余剩，具体来说，还象征这些余剩很少。可从“五”在这些数字中占主导地位看出，“五”在圣经中象征只有些许或少量。正如在《以赛亚书》中说：

其间所剩下的不多，好像人打橄榄树；在尽上的枝梢上只剩两三个果子，在多果树的旁枝上只剩四五个果子。（以赛亚书17:6）

这里的”二、三、五“代表很少。在《以赛亚书》中说：

一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑；以致剩下的，好像山顶的旗杆。（以赛亚书30:17）

这里的“五”象征很少。还有：

当偿还时，最小的罚金是原数的五分之一。（利未记5:16，6:15，22:14；那鸿书5:7）

赎回牲畜、　　房屋、田地或十一，另加五分之一。（利未记27:13，15，19，31）

650 “长”象征它们的神圣，“宽”象征它们的真理，“高”象征它们的良善。这些通过数字表达的特性还不能从圣经的文本中直接得到确认，因为所有这些特性都是从所讨论的主题或事物本身推导出来的。例如，当“长”涉及时间时，意味着长远和永恒，正如“日子长”（诗篇23:6，21:4）。然而，当“长”这一概念应用于空间维度时，其所象征的神圣是随着这种应用自然显现的。同样的原则也适用于“宽”与“高”。

一切地上的物体皆有三个维度，这些维度本身并不适用于属天和属灵的事物。当这些尺寸用于描述属天或属灵的事物时，它们象征着不同程度的完美，以及这些事物的性质和数量；就像这里所描述的，其性质是余剩，其数量是很少。

651 第十六节　你要为方舟制作一个窗，在顶部将其完成到一肘；方舟的门要开在它的侧面；你造它要分底层、第二层和第三层。

“在顶部将其完成到一肘的窗”象征理智；“开在侧面的门”象征听觉；“底层、第二层和第三层”象征知识、理性和理智。

652 “窗”象征理智，“门”象征听觉，这一节的主题是人的理智，可从之前所讨论的内容看出：该教会中人们的被改造乃是从理智入手。

人里面的生命有两种，一种属于意志，一种属于理智。当没有意志而只有欲望代替意志时，这两种生命就形成了。理智的那部分可以先被改造，然后通过它赋予新的意志，这样就构成一个生命，即仁义和信仰的生命。

因为人现在就是这样，没有意志，只有纯粹的欲望，属于意志的那部分被封闭了，就像第十四节所说的那样，而另一部分，即理智那部分，则被打开；这是本节所论的主题。

653 情况是这样的：当一个人通过争战和试探而被改造时，会有那些只激发其知识和理性的恶灵与他相伴，而那些激发欲望的恶灵则被完全赶走。恶灵有两类，一类作用于人的推理，　一类作用于人的欲望。那些激发一个人推理的恶灵会引出所有的伪谬，并试图说服人这些伪谬是真理，甚至把真理曲解成伪谬。当人在试探中时，他必须与这些灵争战（尽管事实上是主通过与人相伴的天使而战斗）。在通过争战分离并澄清这些伪谬之后，人就准备好了接受信仰的真理。因为只要伪谬占据主导地位，人就无法接受信仰的真理，因为伪谬会阻碍。当人准备好接受信仰的真理时，天堂的种子，即仁义的种子，才能首次在他心中播种。仁义的种子无法在充斥伪谬的土壤中生根，而只能在真理盛行

的土壤中生长。这就是人的灵性改造或重生的方式；这同样也发生在被称为“挪亚”的教会之人身上。因此，现在讨论的是“方舟的窗和门”以及“方舟的底层、第二层和第三层”，所有这些都关乎人的灵性或理智。

654 如今在教会中所知道的是，信仰来自听道；但信仰绝不是所信仰事物的知识，或者所相信事物的知识，这些只是知识，而不是对它们的承认。然而，除非他拥有信仰的核心，即仁义，也就是对邻舍的爱，以及怜悯，否则绝不会承认。有了仁义，那时才会承认，或者说那时才有信仰。谁如果另有理解，他对信仰的了解就跟天与地之间的距离一样远。当仁义存在时，这是信仰之善，那时就有了承认，这是信仰之真。

因此，当人在按照知识、理性和理智被重生时，其目的是为了预备土壤，或者预备他的心智来接受仁义，出于仁义，或者出于仁义的生命，然后思考和行动；那时，他被改造了或者被重生了，而不是之前。

655 至于“在顶部将其完成到一肘的窗”象征理智，这可以从我们现在讨论的内容来理解。在讨论方舟的建造时，方舟象征着教会的人，顶部的窗户用来代表理智。人的理智，不管是理性的，还是推理的，即他的内在视觉，在圣经其它地方也被比作窗户。例如在《以赛亚书》中写道：

> 你这受困苦、被风飘荡不得安慰的人哪……我必以红宝石造你的女墙（原文为窗），以红玉造你的城门，以宝石造你的边界。（以赛亚书 54:11，12）

在这里，由于日光的引入或传输，代替了窗户。光或窗是理智，确切地说，是来自仁义的理智，因此被比作“红宝石”。“门”象征由此而产生的理性；“边界”象征知识和感官。那里讨论的是主的教会。

【2】耶路撒冷圣殿中所有的窗代表同样的意义；上层的代表理智，中层的代表理性，下层的代表知识与感官；因为有三层之分（列王纪上6:4，6，8）。类似的还有新耶路撒冷的窗户（以西结书40:16，22，25，33，36）。在《耶利米书》中写道：

> 因为死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿；要从街上剪除孩童，从巷里剪除青年。（耶利米书9:21）

这里所说的窗户是中层的窗，象征被扑灭的理性；“街上的孩童”象征新生的真理。

【3】因为“窗”象征那些属于真理的理智和理性，也象征那些属于伪谬的推理。因而在同一先知书上这么说：

> 那行不义盖房，行不公造楼……的有祸了！他说：“我要为自己盖广大的房、宽敞的楼，为自己开窗户。这楼房的护墙板是香柏木的，楼房是丹色油漆的。”（耶利米书22:13，14）

此处的“窗户”就是伪谬的原则。在《西番雅书》中还说：

> 群畜，就是各类的走兽必卧在其中，鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上；在窗户内有鸣叫的声音，门槛都必毁坏。（西番雅书2:14 ）

此处论到亚述和尼尼微；“亚述”象征理性，在此已荒废；“在窗户内有鸣叫的声音”是基于幻想的推理。

656 至于“开在侧面的门”象征听觉，至此已显明这层意义，无需再从圣经中引文来证明。耳朵与内在感觉器官的关系好比开在侧面的门与上面的窗之间的关系，或者换个说法，耳朵的听觉与内在感觉器官的理解之间的关系。

657 “底层、第二层和第三层”象征知识、理性和理智，由此得出，人里面有三个智力层级；它的最低层是知识，中间层是理性，最上层是理智；此三层泾渭分明，从不混淆。但是人不知道这一点，原因是他将生活限于感官和知识上；当他陷入其中时，甚至无法知道他的理性与知识有所不同，更不用说理智了。事实上，主通过人的理智流入他的理性，通过理性再流入那些事实性知识，从而流入感觉、视觉和听觉的生活。这是真正的流入，是灵魂与身体真正的交流。若没有主的生命通过人的理智，或者更确切地说，通过人的意志，经意志流入理智，经理智流入理性，经理性流入他的事实性知识，那么生命就无法在人里面存在。

尽管世人陷入伪谬与邪恶之中，主的生命仍透过我们的意志和理智不断流入。在我们的理性部分按着自身的形式来接受这些神圣的流注，从而赋予我们推理、反思和理解真理与良善的能力。关于这方面信息，以及生命如何存在于动物之中，蒙主怜悯，容后再述。

658 这三个层次，通常被称为人的智力层次，即理智、理性和知识，也通过耶路撒冷圣殿中三层窗户的象征得到了表达，如《列王纪上》（6:4，6，8）所述。

此外，在亚当和夏娃被放逐出伊甸园之前，这些层次也通过东方伊甸园流出的河流得到了象征性的表达。在那里，“东方”象征主，“伊甸”象征属于意志的仁爱，“园”象征由此而来的智慧，而“河流”象征理智、理性和知识。这些内容可以在《创世记》第2章10-14节中找到更多的信息。

659 第十七节　看哪！我要使洪水临到地上，来毁灭天下所有肉体，在其中有生命之灵的；所有在地里的都将死去。

“洪水”象征邪恶和伪谬的泛滥；“来毁灭天下所有肉体，在其中有生命之灵的”象征上古教会的全部后裔将自行毁灭。“所有在地里的都将死去”象征那些脱离了那个教会并成为这样的人。

660 “洪水”象征邪恶和伪谬的泛滥，这可从之前论到上古教会的后裔的内容看出；在那里说到他们被肮脏的欲望所控制，并且将信仰教义沉浸于他们的欲望。结果，他们对伪谬的坚信抹杀了一切真与善，同时也阻断了余剩发挥作用的途径。很明显，他们不可能不自行毁灭。当余剩的途径被阻断时，那时人不再是人，因为他们不再能被天使保护，而完全被恶灵所控制，这些恶灵只追求和渴望消灭人。这就是洪水前的人被灭绝的原因，以发洪水或全部被淹没来描绘。从恶灵来的幻想和欲望的涌入，也类似一种洪水，这就是为何圣经中经常提及洪水的原因。蒙主怜悯，将在后文详述。

661 关于“来毁灭天下所有肉体，在其中有生命之灵的”象征上古教会的后裔将全部自行毁灭，这一点从他们先前的描述中可以明确看出；因为他们从父母那里遗传了这样的性情，以至于比其他人更容易沉迷于如此可怕的信念；特别是因为他们将信仰的教义融入自己的欲望中，从而变成了这样的人。对于那些没有信仰教义、完全生活在无知中的人来说，情况则不同；他们不能这样做，因此不会亵渎神圣之物，也不会阻断余剩部分的作用，从而不会驱逐主的天使。

【2】如前所述，余剩包括所有的纯真、仁义、怜悯和所有信仰的真理，这些是人从主那里从小就拥有并学到的；这一切都被保留下来。如果人没有这些，他的思想和行为中就不可能有任何纯真、仁义和怜悯，因此也就没有任何善和真；那样他就比野兽更糟。同样，如果他拥有这些余剩，但通过肮脏的欲望和可怕的伪谬阻断了它们发挥作用的途径；这就是洪水前的人自我毁灭的情况，他们被理解为“在其中有生命之灵的天下所有肉体”。

【3】如前所述，“肉体”在总体上象征所有人，具体来说象征属肉体的人。“生命之灵”，总体来说，象征一切生命，特指被重生之人的生命，因此在这里指的是上古教会后裔的最后一代；尽管他们里面没有信仰的生命，但因为他们从父母那里继承了一些种子，尽管被窒息了，这里仍被称为“生命之灵”，或“在其鼻孔中有生命之灵的气息”，如下一章第22节所述。

“天下所有肉体”象征那些纯粹属肉体的，“天”象征真理的理智和良善的意志。当这些与身体分离时，人就不再能活下去，因为维持人的，是他与天堂的连接，即通过天堂与主的连接。

662 “所有在地里的都将死去”象征那些脱离了那个教会并成为这样的人。“地”并不表示整个地球，仅指那些来自教会中的人，这在之前已讨论过。因此这里所说的并非任何洪水，更不是某一次殃及全球的大洪水，而是该教会之人的死亡或窒息，也就是与余剩分离，从而与真理的理智和良善的意志分离，最终与天堂分离。

“地”象征教会所在之地，因而象征那里的人。除了之前从圣经引用的内容以外，以下这些也能证明。在《耶利米书》中说：

> 耶和华如此说：全地必然荒凉，我却不毁灭净尽；因此，地要悲哀，在上的天也必黑暗。（耶利米书4:27，28）

此处的“地”是指教会所居之地，已被荒废。在《以赛亚书》中写道：

> 我必使天震动，使地摇撼，离其本位。（以赛亚书13:13）

“地”象征教会所在地被荒废的人。在《耶利米书》中还说：

到那日，从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的。（耶利米书25:33）

此处的“从地这边直到地那边”并不是指整个地球，而仅指教会所在之地，即那些曾是教会的人。在同一卷书中还说：

我要命刀剑临到地上一切的居民……必有响声达到地极，因为耶和华与列国相争。（耶利米书25:29，1）

这里的“地”也不指整个地球，而仅指教会所在之地，即那些教会的居民或人；“列国”在这里象征伪谬。在《以赛亚书》中还说：

因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。（以赛亚书26:21）

此处的“地”有相同的象征意义。在同一卷书中还说：

你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？（以赛亚书40:21）

创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地。（以赛亚书45:18）

这里的“地”象征教会中的人。在《撒迦利亚书》中写道：

耶和华论以色列的默示，铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和华说。（撒迦利亚书12:1）

此处的“地”明显指教会的人。“地”有别于“土地”，正如教会的人与教会本身，或像仁爱与信仰。

663 第十八节　我将与你立我的约；你将进入方舟，你和你的儿子们，你的妻子和你儿子们的妻子们，和你一起。

“立约”表示他将被重生；“你将进入方舟，你和你的儿子们，你的妻子和你儿子们的妻子们”表示他将被拯救。“儿子们”象征真理；“妻子们”象征良善。

664 前一节论及将要自寻毁灭的那些人，本节论及将要被重生并因此得救的人，他们被称为“挪亚”。

665 “立约”表示他将要被重生，这一点可以由此明显看出：除了通过仁爱和信仰产生连接，主与人之间无法存在其它什么约。因此，“约”象征连接，是天堂的婚姻，即最真实的约。天堂的婚姻或连接只存在于那些被重生的人身上；因此，在最广泛的意义上，重生本身是通过约来表示的。当主“与人立约”时，他是在重生他；因此与古人立的约别无他意。

单从字义来看，与亚伯拉罕、以撒、雅各以及后来多次与他们的后裔立的约，看似只与这些人相关；然而这些并非能被重生之人，因为他们的敬拜只限于外在的事物，以为外在是神圣的，并不考虑内在的联结；因此与他们所立的约只不过是重生的象征。

他们的各样仪式莫非如此。甚至亚伯拉罕本人，还有以撒和雅各，以他们来代表仁爱和信仰的事物。同样，不管什么样的大祭司和祭司，即便是邪恶的，也能代表天堂的神圣祭司职份。在各样代表之中，不考虑个人，只考虑代表的事物。因此，所有以色列和犹大的王，即使是最坏的，也代表主的王权；甚至授权约瑟治理埃及地的那位法老也是如此。

因此，从这些和其它许多例子中可以明确，与雅各的子孙多次所立的约只不过是象征重生的仪式。

666 “约”无非象征重生以及与重生相关之事，可从圣经多处经文看出，其中主自己被称为“约”，因为唯独他来重生我们，是重生之人当仰望的对象，是爱与信仰的全部。主是“约”本身，在《以赛亚书》中明确指出：

> 我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的约，作外邦人的光，（以赛亚书42:6）

其中的“约”指的是主，“外邦人的光”是指信仰（以赛亚书49:6，8有类似的经文）。在《玛拉基书》中写道：

> 看哪，我要差遣我的使者在我前面预备道路；你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到；他来的日子、谁能当得起呢？（玛拉基书3:1，2）

在这里主被称为“立约的使者”。安息日还被称为“永远的约”（出埃及记31:16），因为“安息日”象征主自己，还象征被主重生的属天人。

【2】由于主是约本身，很明显，所有连接人与主的事物，即仁爱与信仰，以及属于仁爱和信仰的事物，都是约的一部分。这些都是主的，主就在其中。因此，当这些事物被接受时，主的约就显现在那里。这些恩赐只赋予那些已经重生的人，因为在重生者那里，凡是属于重生者或主的一切，都是与这个约有关，换句话说，就是这个约本身。正如在《以赛亚书》中所说：

> 我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。（以赛亚书54:10）

其中的“慈爱”和“平安的约”象征主及其所属之物。在同一卷书中还说：

> 你们当就近我来，侧耳而听，就必得活；我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典；看哪，我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。（以赛亚书55:3，4）

此处的“大卫”象征主；“永约”存在于那些属于主的人中，并通过他们，在此以“就近我来，侧耳而听，就必得活”来象征性表示。

【3】在《耶利米书》中写道：

> 我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我，使他们和他们后世的子孙得福乐；又要与他们立永远的约，必随着他们施恩，并不离开他们，且使他们有敬畏我的心，不离开我。（耶利米书32:39， 40）

此处论及那些要被重生之人，以及他们的一些特征，也就是“同心同道”（同一颗心，与“仁义”相关；同一道路，与“信仰”相关），这些都是主的，因而也属于这约。在同一卷书中还说：

> 看哪，日子将到，耶和华说：我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。那些日子以后、我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。（耶利米书31:31-33）

这些话清楚地解释了“约”是什么，即对主的爱和信仰，这些存在于被重生者的人中。

【4】在《耶利米书》中，爱被称为“白日的约”，信仰被称为“黑夜的约”（耶利米书33:20）。在《以西结书》写道：

我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。……我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。（以西结书34:24，25）

此处明显论及重生，“大卫”象征主。在同一卷书中还说：

我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。并且我要与他们立平安的约，作为永约。……又在他们中间设立我的圣所，直到永远。（以西结书37:25， 26 ）

这是同样论及重生；“大卫”和“圣所”都象征主。还有：

我与你立约……你就归于我，那时我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。（以西结书16:8，9）

这里明显论及重生。在《何西阿书》中写道：

当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约。（何西阿书2:18 ）

此处也是论及重生；“田野的走兽”象征与意志相关的事；“空中的飞鸟”象征与理智相关的事。在《诗篇》中这么说：

他向百姓施行救赎，命定他的约，直到永远。（诗篇111:9）

这里也是论及重生。“约”之所以被称为“约”，是因为它被给予和接受。

【5】不过，对于那些并未重生者，或者换个说法，那些将崇拜置于外在，并将自己及其所欲望和所思想的视为神明来崇拜的人，就说他们背约，因为他们自行与主隔绝。例如，经上这么说：

是因离弃了耶和华他们神的约，侍奉敬拜别神。（耶利米书 22:9）

若有人违背了他的约，去侍奉敬拜别神，或拜日头，或拜月亮、或拜天象，用石头将它打死。（申命记17:2及以后）

这里的“日头”象征自爱；“月亮”象征伪谬的原则；“天象”象征伪谬自身。

于是由上可知，因此，现在清楚了什么是“约柜”，其中有见证或约，即主自己；什么是“约书”，即主自己（出埃及记24:4-7，34:27；申命记4:13，23）；“立约的血”同样象征主自己（出埃及记24:6，8）；唯独主使人重生，因此“约”是重生本身。

667 “你将进入方舟，你和你的儿子们，你的妻子和你儿子们的妻子们”表示他将被拯救；从之前所说的和接下来的内容中可以明确，因为被重生，所以被拯救。

668 “儿子们”象征真理；“妻子们”象征良善。在之前第五章第四节已作解释，在那里提到了“儿子和女儿”。不过，在此却说“儿子”和“妻子”，因为“妻子”象征与真理相连的良善。

没有良善或愉悦，就不可能产生任何真理；在良善与愉悦中有生命，而在真理中没有生命，除非它来自良善和愉悦；真理由此而形成并生长。同样地，属于真理的信仰，来自属于良善的仁爱。真理如同光；没有太阳或火焰，就没有光；光是由此形成的。

真理只是良善的形式，信仰只是仁爱的形式。真理根据良善的性质而形成，信仰根据仁爱或仁义的性质而形成。这就是此处提及“妻子”和“妻子们”的原因，她们象征与真理相连的良善。因同样原因，下一节说“每样两个，一公一母，你要带进方舟”；因为没有与之相连的良善，就没有重生。

669 第十九节　一切活物，所有肉体，每样两个，你要带进方舟，好和你一同活着；有公有母。

“活物”象征理智方面的事物；“肉体”象征意志方面的事物；“每样两个，你要带进方舟，好和你一同活着”象征他们的重生；“公”象征真理，“母”象征良善。

670 “活物”象征理智方面的事物，“肉体”象征意志方面的事物；从上下文可知。在圣经中，“活物”总体上表示所有种类的动物（创世记1:20-24，2:19）；但在这里，因为它紧接着提到了“所有肉体”，所以它象征着属于理智的东西，由于之前提到的原因，即这个教会的人首先需要在理智方面被重生。因此，在下一节中首先提到“鸟”，它象征理智或理性，然后是“牲畜”，它们代表意志。“血肉”，具体而言，象征属肉体的性质，这是意志方面的事。

671 “每样成对，你要带进方舟，好和你一同活着”象征他们的重生，这可从前一节所说的内容看出：真理只能通过良善和愉悦来重生；信仰只能通过仁义来重生。因此这里说“每样两个”被带进，也就是说，既包括属于理智的真理，还包括属于意志的良善。

在未被重生的人中，不会给予真理的理智或良善的意志，它们只是表面上看似存在，即使在日常用语中也是这样称呼。不过，他可以被赋予理性和知识的真理，但它们不是活的；还可以被赋予仿佛意志的良善，但不是活的，就像

外邦人中的，甚至在野兽中存在的那种，不过这些也不是活的；它们仅仅是类似。在这类人里，这些东西在他们被重生之前从来都不是活的，它们是由主使其活起来的。

在来生，极易分辨什么不是活的，什么是活的。真理若不是活的，感觉就像某种物质性的、纤维状的、封闭的东西；良善若不是活的，立即被感受为像是木质的、骨质的、石质的东西。然而，由主使其活起来的真理和良善则是开放的、有生命力的、充满了属灵和属天的光辉，直接由主展现；这体现在每一个想法和每一个行为中，甚至在最微小的部分。这就是为什么说“每样两个，你要带进方舟，好和你一同活着”。

672 “公”象征真理，“母”象征良善，在前文已作说明。在一个人里面的各部分，无论多么细微，都有某种婚姻的样式。因此，存在于一个人的理智中的任何事物，都成双配对着意志中的某事物；若没有这种配对或婚姻，就什么也产生不了。

673 第二十节　　飞鸟各从其类，牲畜各从其类，土地的一切爬物各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。

“飞鸟”象征理智；“牲畜”象征意志；“土地的爬物”象征二者中较低级的部分；“每样两个，要到你那里，好保全生命”象征重生，如上文一样。

674 “飞鸟”象征理智或理性（参40节）；“牲畜”象征意志或情感（参45，46，142，143，246节）；“土地的爬物”象征二者中较低级的部分，这对任何人来说都很明显，因为在地上的爬行是最低级的。“每样两个，要到你那里，好保全生命”象征重生，这在前一节中已经提到。

675 这一节说“飞鸟各从其类，牲畜各从其类，土地的一切爬物各从其类”，要知道每人的理智和意志中存在无数类别和更多不可胜数的类型，它们彼此之间截然不同，只是人们不知道而已。在人的重生过程中，主提取并依序排列所有成分，将它们分开并安排好，以便它们可以转向真理和良善，并与它们结合；这个过程根据个体所经历的无数不同状态而变化，而这些状态本身也是极其多样和复杂的。

所有这些变化和发展永远无法在永恒中完全实现，因为每一类别、类型和状态都蕴含了无限的可能性，这些可能性在简单的情形下就已经很多，在更复杂的情况下则更加丰富多样。人们甚至无法理解这一过程，更不用说理解自己如何经历重生了。这正是主对尼哥底母论及人的重生时所说以下话的意义：

> 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。（约翰福音3:8）

676 第二十一节　　你要为自己从所有可吃的食物中取些来；聚集到你那里，好作你和他们的食物。”

“你要为自己拿所有可吃的食物”象征良善和愉悦；“聚集到你那里”象征真理；“好作你和它们的食物”象征两者。

677 关于重生者的“食物”，情况如下：在一个人能被重生之前，他必须先接受所有可以作为成长工具的教导，包括情感上的良善与快乐作为意志方面的内容，源自圣经的真理，以及其它来源的确证性事实作为理智方面的内容。在未接受这些教导之前，他无法开始重生过程；这些教导就是他的“食物”。这也是为什么一个人通常只有在成年后才开始他的重生过程。每个人都有其特定的，几乎是个人专属的“食物”，这些是主在他们重生之前特别准备的。

678 “你要为自己拿所有可吃的食物”象征良善和愉悦，这可以从我们之前的讨论中理解，即良善和愉悦是构成一个人生命的核心，而非真理，因为真理是从良善和愉悦中获得其生命力的。从幼年到晚年，一个人所有的知识和理性都是通过良善和愉悦才能内化于心的。由于人的灵魂依赖这些来维持生存并获得滋养，它们被称作“食物”，实际上就是维持灵魂生存的必需品。任何愿意深入观察的人都能明白这个道理。

679 “聚集到你那里”象征真理；这一点很明显，因为关于人的记忆中所收集的事物，我们常用“聚集”来描述。此外，这也意味着在一个人重生之前，需要聚集善与真——良善、愉悦和真理。因为没有善和真这些媒介，主无法使人重生，正如之前所说的那样。因此接下来，“好作你和它们的食物”象征两者。

680 良善和真理是人的真食物，这对每个人来说都是显而易见的；因为那些被剥夺了善和真的人并没有生命，而是死了。当一个人死了，他的灵魂的食物是来自邪恶的愉悦和来自伪谬的美好，这些是死亡的食物；还有来自肉体的、世俗和自然的东西，这些本身不包含生命。而且，这样的人甚至不知道什么是属灵和属天的食物，以至于每当在圣经中提到“食物”和“饼”（或“粮”）时，都以为是肉身的食物；就像在主祷文中的“赐我们日用的饮食”，他们认为这只是指肉身的食物；有的还延伸到食物以外的肉身所需，诸如衣着、财物等；甚至还有人激烈争论说不会有其它什么食物。然而，他们显然可以看到，这些话的上下文涉及的只是属天和属灵的事物，所论的是主的王国，他们就能知道主的话语是属天和属灵的。

【2】通过这个例子和其它类似的情况，我们可以清楚地看到，现代人在理解圣经时倾向于非常物质化和表面化的解释，这种倾向与犹太人类似。主亲自教导我们理解圣经中提到的“食物”和“饼”（或“粮”）实际上指的是什么。在《约翰福音》中，耶稣提到关于食物的教导：

> 不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。（约翰福音6:27）

关于“饼”或“粮”，他在同一章这么说：

> 你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了；这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死；我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。（约翰福音6:49，50，51，58）

然而，就像当时的人听了这些话后感到困惑并且退缩，今天也有很多人听了这些话后感到难以接受，甚至不再跟随耶稣（约翰福音6:60，66）。面对这些人，耶稣明确地说：

> 我对你们所说的话就是灵，就是生命。（约翰福音6:63）

【3】类似地，“水”象征信仰的属灵方面，主在《约翰福音》中这么说：

> 耶稣回答说：凡喝这水的还要再渴，人若喝我所赐的水就永远不渴；我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。（约翰福音4:13，14）

然而，现在很多人的反应就像是与耶稣在井边交谈的那位妇人，她说：

> 先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。（约翰福音4:15）

【4】“食物”在圣经中无非象征属灵和属天的食物，即对主的信仰和热爱，圣经中多处经文可说明这一点：

敌人伸手，夺取她的美物。她眼见外邦人进入她的圣所，论这外邦人，你曾吩咐不可入你的会中。她的民都叹息，寻求食物；他们用美物换粮食，要救性命。（耶利米哀歌1:10-11）

在这里所提到的“食物”和“粮食”只能理解为灵性的食物，因为这里是在谈论圣所。还说：

我招呼我所亲爱的，他们却愚弄我。我的祭司和长老正寻求食物，救性命的时候，就在城中绝气。（耶利米哀歌1:19）

所表达的意义相仿。在《诗篇》中这么说：

这都仰望你按时给它食物；你给它们，它们便拾起来；你张手，它们饱得美食。（诗篇104:27，28）

这同样代表属灵和属天的食物。

【5】在《以赛亚书》中写道：

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来；你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。（以赛亚书 55:1）

“酒”和“奶”象征属灵的和属天的饮品。还有：

必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利；到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜；因为出的奶多，他就得吃奶油，在境内所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。（以赛亚书7:14，15，22）

“吃奶油与蜂蜜”象征性表示接受的滋养既有属天的，又有属灵的；“境内所剩的人”象征余剩。《玛拉基书》中论到这些人说：

> 你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮。（玛拉基书3:10）

“十分之一”象征余剩。关于“食物”的象征意义，更多信息请参阅56-58， 276节。

681 在来生，我们可以更好地理解属天和属灵的食物到底是什么。天使和灵的生命不是靠世上的食物来维持，而是依靠“主口里所出的一切话”，正如主在《马太福音》4章4节中所教导的。 这是因为唯独主是一切生命的源头。天使与灵的一切思想、言语和行为都源于他，无论是良善的，还是邪恶的。邪恶的灵说坏话、做坏事，是因为他们以错误的方式接受并扭曲了主的善与真。接受者的形态如何，接受和感受就如何。这种情形就好比不同物体接受太阳光照，照着物体的成分及各部分的排列和构造，有的物体将太阳光转变成丑陋并令人不快的色彩，有的则转为美丽和令人愉悦的色彩。

因此整个天堂和所有灵界都靠主口中发出的话语生存，每个人都从中获得他们的生命；事实上，不仅是天堂和灵界，甚至整个人类也是如此。我知道人们可能不会相信，但我可以从连续多年的经验中断言这是最真实的。灵界的恶灵甚至不愿意相信这一点，因此他们多次被生动地展示，以至于他们带着愤怒承认事情就是这样。如果天使、灵和人被剥夺了这种食物，他们会立即死亡。

682 第二十二节 挪亚就照神命令他的一切去做了，确实这样做了。

“挪亚就照神命令他的一切去做了”表示事实确实是这样发生了；两次提到“做了”，表示涉及了两方面。

683 两次提到“做了”表示涉及了两方面，应当知道，在圣经中，特别是在先知书中，同一件事情经常以两种方式来描述。例如在《以赛亚书》中写道：

> 他平安地通过，走他的脚未曾走过的路，谁操作并完成的？（以赛亚书 41:3，4）

一个关注良善，另一个关注真理；或者一个涉及意志，另一个涉及理智；因此，“平安地通过”涉及意志方面的事，“走他的脚未曾走过的路”涉及理智方面的事；同样，“操作”和“完成”也是如此。

因此在圣经中，意志和理智，仁爱和信仰，或者同样的，属天和属灵，都是结合在一起的；以至于在每件事中都仿佛有一种婚姻，而这些事情都指向天堂的婚姻。在这里也是如此，即一个词汇被重复使用。

论构成天堂的群体

684 天堂分为三层：第一层居住着善灵，第二层是天使灵的所在，而第三层则是天使的家园。每一层都比前一层更为内在和纯净，彼此间截然不同。不论是第一层、第二层还是第三层天堂，它们都被细分为无数的群体。每个群体由众多成员组成，他们通过和谐与一致性共同构成一个类似人的整体，而所有这些群体加起来则构成了一个完整的人。这些群体根据成员间相互的爱和对主的信仰的不同而有所区别；这些差异如此繁多和细腻，以至于即使最基础的分类也难以完全列举。每一个微小的差异都被精心安排，以促进整体的和谐共鸣，从而使整体回馈于每个成员，共同促成所有人的幸福。因此，每个天使和每个群体都是整个天堂的缩影，犹如一个微型的天堂。

685 在来生中的联合极为神奇；它们与地上的亲缘关系颇有相似之处，如同认定的父母、子女、兄弟姐妹、血亲和姻亲一般。这些不同的关系形态决定了爱的本质。这些差异是无穷的，交流和感知如此精微，难以用言语描绘。这些联系完全不受地上的亲属、身份、地位或财富的影响，而全部基于相互间的爱和信仰差异，这些差异反映了他们在世时从主那里获得的接受和信仰的能力。

686 主的怜悯之爱，即他对整个天堂及全人类的无尽关爱，使得唯有主自己才能决定群体内的每一事物与每一成员；这种怜悯之爱孕育了夫妻间的深情，由此又衍生出父母对孩子的深沉爱意，这是所有爱的基石与核心。在这基础上，诞生了各式各样的爱，以无尽的多样性精心排列于每一个截然不同的群体之中。

687 天堂的本质决定了任何天使或灵无法孤立地存在，他们必须作为某个群体的一部分，在众多成员的和谐中得以生存；因此，群体本质上是成员间和谐相处的集合。个体的生命不能脱离其他生命体独立存在。实际上，没有任何天使、灵或群体能够独自维持生命，即不能单凭自己感受良善、拥有意志、感受真理和思考，除非他们通过自己群体中的其他成员与天堂及灵界建立联系；人类的情况也同样如此。无论身份如何，任何人都无法孤立生存，即无法仅凭自己感受良善、拥有意志、感受真理和思考，除非他们通过身边的天使与天堂，以及通过身边的灵与灵界，甚至地狱建立联系。

【2】每个人在肉身生活期间实际上都是某个灵界和天使群体的一部分，虽然他们自己可能完全意识不到这一点。只有通过所在群体与天堂及灵界的连接，人们才能维持生命；否则，即便是短暂的片刻也难以存活。这个道理就如

同人体的机制一样：身体的任何部分如果不能通过纤维和血管与其他部分连接，并通过各自的功能相互协作，就会失去其作为身体一部分的地位，并被切断和废弃，因为失去了生命力。

【3】人们在肉身生活中所属的群体，会在他们步入来生后被揭示出来；当人们在肉身生活结束后回归这些群体，他们将重新进入自己在肉身生活时的状态，并以此作为新生命的起点。因此，他们的最终命运——是下降到地狱还是升入天堂——取决于他们在肉身中所过的生活。

688 因为每个人都与所有人，同时所有人又与每个人之间存在着紧密的联系，因此即便是最个性化的情感和最独特的思想也彼此相连。

689 因此，在属天、属灵和自然等层面，每个人和整个群体都达到了完美的平衡状态，这使得无人能单独思考、感受和行动；每个人都以为自己是在极度自由的意志下行事。同样地，世间无任何事物不受其对立面和中间因素的平衡作用影响，使得每个个体和整个群体都处于最理想的平衡之中：因此，任何人遭遇不幸，都会立即得到平衡的调整；当恶行过度时，恶行或作恶者将根据平衡原则受到自我纠正，但所有这些都是为了更好的最终目的。在这种格局和平衡中，天堂的秩序得以存在，这一秩序由主亲自创造、安排并永远维护。

690 此外，重要的是要理解，没有两个群体是完全或绝对相同的，同样，群体内的个体也各不相同。所有这些多样性是和谐且一致的，这种多样性由主精心安排，目的是使一切朝向统一的目标发展，通过对他的爱和信仰来实现这一目标。这样，就产生了统一性。因此，正如没有人能完全且绝对地拥有与其他人相同的天堂和天堂之喜悦，天堂中的喜悦与爱和信仰的多样性息息相关，每个人的天堂体验都是独一无二的。

691 以上内容是关于各种群体的概述，基于广泛而深入的经验而来。至于这些群体的更详细情况，蒙主怜悯，将在后续章节中进行深入探讨。

创世记第七章

论地狱

692 人们对于地狱的理解，就像对天堂的理解一样，通常都非常模糊，几乎可以说是毫无概念。这就像那些从未离开过家园的人，对外部世界仅有一个非常基础的认识，他们不了解国家和政府的组织形式，更不用说社会结构或社团生活了；在了解这些之前，他们对外部世界的认识几乎为零。天堂和地狱的情况也是如此；然而，这两个地方都存在着无数的事物，其数量远远超过地球上的任何地方。从这一事实中我们可以了解到，就如同没有两个完全相同的天堂，也没有两个完全相同的地狱；所有灵魂，无论在世界上存在过多久，最终都会汇集于此。

693 正如爱主和爱邻舍，以及由此而来的喜乐和幸福构建了天堂；对主的憎恨和对邻舍的憎恨，连同由此引发的痛苦和苦难，同样构成了地狱。憎恨有无数不同的形式，其种类更是难以计数；地狱的多样性也正是如此。

694 正如天堂由主借助相互之爱构成了一个整体，宛如一个人和一个灵魂，并以此追求一个共同目标：永远地保护和拯救所有人。相对地，地狱则由自我通过对自己和世界的爱，也就是通过恨，形成了一个恶魔和一个邪恶的灵魂，其目标是永远地毁灭和诅咒所有人。这种恶意的企图已被无数次地感知；因此，若非主在每一刻，甚至在最细微之处，持续地保护所有人，他们将面临灭亡的危险。

695 然而在地狱，主以一种特定的形式和秩序来管理，也就是通过地狱自身的恶来管理。这里的所有人都被自己的欲望和幻想所控制、捆绑与束缚，这些正是他们的生命本质，因而构成了他们的生活。这种生活，本质上是死的，所以演变成了极度的痛苦和折磨，这些折磨之惨烈难以用言语形容。只是他们生活中最大的快乐在于相互之间的惩罚、折磨和残害。他们的生活中最大的乐趣在于相互之间的惩罚、折磨和残害；他们甚至运用一些在世间未知的技巧，制造出如同肉体般真实的极端感觉，以及可怕且恐怖的幻象，除此之外还有恐惧、惊骇和其他类似的体验。恶魔们从中获得极大的快乐，以至于即使无限地增加痛苦和折磨，他们也不会满足，而是不断地追求更多。然而，主阻止了他们的这些企图，并减轻了他们的折磨。

696 在来生中，对于每个人和所有人的平衡是这样设定的：邪恶本身自招惩罚，邪恶中蕴含其自身的惩罚；同样地，在伪谬之中，惩罚也会回归给那些沉浸于伪谬中的人。因此，每个人给自己带来了惩罚和痛苦，并最终陷入实施惩罚的恶灵群体之中。

主从未将任何人投入地狱，相反，他总是想要将所有人都从地狱中引出；他更不会将人引入痛苦之中。然而，当恶灵自投罗网时，主会将所有的惩罚和痛苦转化为良善与某种功用。

没有任何惩罚会被给予，除非这个惩罚在主看来有某个功用的目的，因为主的王国是目的和功用的国度。然而，那些恶魔所能执行的功用是最低级的，当他们处于这些功用中时，并不会感到太大的痛苦。但是一旦这些功用结束，他们就会被送回地狱。

697 每个人身边至少陪伴着两个恶灵和两个天使；人们通过恶灵与地狱相连，通过天使与天堂相通。若无这两方面的联系，人便无法存活。因此，每个人实际上都属于某个地狱的群体，虽然他自己浑然不觉。但是，因为他正在为永生做准备，这些群体的痛苦并不会传递给他。在来生中，他有时会看到自己曾归属的那个群体，因为他将返回那里，重返他在世时的生活。在那里，他或将走向地狱，或被提升至天堂。因此，那些不在仁义之善中生活、不随主引导的人，本就是地狱中的一员，死后也将成为恶魔。

698 除了地狱之外，还存在荒废之地，圣经对此有众多记述。因为人在步入来生时，将携带无数源于实际罪行的邪恶与伪谬，这些邪恶与伪谬随着时间积累并相互交织。即使是品行端正之人，亦不例外。他们在升入天堂之前，这些邪恶与伪谬必须在荒废过程中被消散。荒废的形式各异，所需时间长短不一；有些人在较短时间内即可升入天堂，而有些人在死后便直接进入。

699 为了亲眼目睹地狱中受苦者的痛楚，以及灵界低地中（即地面以下但未到地狱的低处）的灵魂经历的荒废，我曾数次被引入其中（进入地狱不意味着物理上的移动，而是被引入某个地狱的群体中，同时身体仍旧留在原处）。在此，我只被允许分享如下经历：我清晰感受到一种柱状物似乎环绕着我，随着时间感觉逐渐增大；有种暗示，这是圣经中提到的“铜墙”，由天使构筑，以确保我安全地接近那些不幸之人。在那里，我听到了持续不断的凄惨哭泣声，尤其是反复的呼喊：“神啊，神啊，请怜悯我们，怜悯我们！”我还被允许与这些可怜之人进行深入交谈；他们首先诉说对恶灵的不满，表示恶灵唯一的欲望似乎就是折磨他们；他们处于绝望之中，认为痛苦会永无止境；但我被授予了安慰他们的机会。

700 鉴于地狱的种类如前所述，为了依次讨论它们，以下是相关内容。一、讨论那些生活在仇恨、复仇和残暴中人的地狱。二、探讨沉溺于通奸和放纵淫欲之人的地狱，以及欺诈者和行法术者的地狱。三、关于贪婪者的地狱；此外还包括“污秽的耶路撒冷”以及沙漠中强盗的相关讨论；接着是那些沉迷于纯粹快乐的人的地狱。四、随后是其他与上述不同的地狱。五、最后是关于处于荒废状态中的人的讨论。这些内容将在前言及后续章节的结尾进行详细阐述。

概览

701 本部分主要讨论新教会的准备阶段；继之前对其理智方面的讨论，这里专注于其意志方面（1-5节）。

702 其次是关于教会试探的讨论，先是从理智方面（6-10节），接着是从意志方面（11-12节）。

703 继而，探讨这个教会的保护和保全（13-15节），同时描述了其状态的波动性（16-18节）。

704 最后，讨论上古教会最末代的特征，即受虚妄信念和自爱欲望所主导，导致其灭亡（19-24节）。

内义

705 本章专门讨论“洪水”，这不仅象征了被称为“挪亚”的教会成员在重生前必须经历的试探，也象征着那些无法重生者的荒凉。在圣经中，无论是试探还是荒凉，都被比喻为洪水或水的泛滥。《以赛亚书》中这样描写试探：

我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和华你的救赎主说的，这事在我好像挪亚的洪水，我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你……你这受困苦，被风飘荡不得安慰的人哪。（以赛亚书54:7-9，11）

这些话讨论了将被重生的教会，以及被称为“挪亚洪水”的试探。

【2】此外，主自己也将试探比喻为“发大水”：

耶稣说：“凡到我这里来，听见我的话就去行的……他像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上；到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。”（路加福音6:47，48）

此处的“发大水”明显象征试探。关于“洪水”象征荒凉的状态，经上说：

因此，主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势；必漫过一切的水道，涨过两岸，必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。（以赛亚书8:7，8）

“亚述王”象征虚妄的幻想、伪谬的原则以及由此产生的推理，这些使洪水前的人处于悲惨和荒凉的状态。

【3】在《耶利米书》中说：

耶和华如此说：看哪，有水从北方发起，成为涨溢的河，要涨过遍地和其中所有的，并城和其中所住的。（耶利米书47:2，3）

这里论到非利士人，象征那些接受伪谬原则并据此论述灵性事物的人，这些思想淹没人心，就如同淹没洪水前的人一样。无论是试探还是荒凉，在圣经中都被比作洪水或大水的泛滥，甚至也被这样称呼，原因是它们有相似之处。有恶灵随着他们的虚妄信念和伪谬原则影响人，激发人心中的相似情感。在重生的人身上，这些是试探；在未重生的人身上，这些是荒凉。

706 第一节　耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。”

“耶和华对挪亚说”表示事情确实如此发生；“耶和华”之名被提及，因为现在讨论的是关于仁义的主题。“你和你的全家都要进入方舟”表示意志方面的事物，也就是“家”；“进入方舟”在这里指做好准备。“因为在这世代中，我见你在我面前是义人”表示拥有可以借此实现重生的良善。

707 在这一章中，直至第五节的内容与前一章所述大致相同，只是稍微有些变化。在后续章节中也呈现类似的情况。不了解圣经深层含义的读者可能会误以为这仅仅是对同一主题的重复。类似的情况在圣经的其它部分，尤其是先知书中也常见，其中相同的主题以不同的措辞表达，有时甚至会被重新提起并再次详细描述。然而，正如之前所述，这样做的原因在于人类拥有两种完全不同的能力：理智和意志，而圣经则分别针对这两者进行详细论述。这就是文本重复的根本原因。随着文本的展开，这一点将变得更加明显。

708 “耶和华对挪亚说”表示事情确实如此发生，这可从“耶和华”就是那个“是”（此处的拉丁原文Esse的直译为“是”）的事实看出；他“说”的，就是，并且如此发生。同样的表达请看上一章第十三节以及其它地方，那里的“耶和华说”表示就是如此并确实如此发生。

709 此处使用“耶和华”一名，是因为当前讨论的主题是仁义。在前一章的第九节至结尾部分中，没有使用“耶和华”而是使用了“神”，这是因为那部分内容涉及挪亚的预备，或说是被称为挪亚的教会成员在他们的理智方面，即信仰方面的预备。而本章则讨论的是他们在意志方面，即仁爱方面的准备。当涉及理智或信仰的真理时，常用“神”一词，而当谈到意志或仁爱的良善时，则用“耶和华”一词。这是因为理智或信仰方面的内容并不构成教会的本质，而意志或仁爱方面的内容则构成教会。耶和华存在于仁爱和仁义之中，而不在信仰中，除非该信仰源自仁爱或仁义。因此，在圣经中，信仰常被比喻为夜晚，而爱被比喻为白昼，正如《创世记》第一章中对两大光的描述：“较大的发光体或太阳”象征爱，主宰白昼；“较小的光体或月亮”象征信仰，主宰夜晚（创世记1:14，16）。同样的比喻也出现在先知书中（耶利米书31:35，33:20；诗篇136:8，9；启示录8:12）。

710 “你和你的全家都要进入方舟”表示意志方面的事物，在前一章讨论理智方面时，表达方式有所不同，即：

> 你将进入方舟，你和你的儿子们，你的妻子和你儿子们的妻子们，和你一起。（创世记6:18）

“家”（“房屋”或“家庭”）象征意志以及构成意志的事物，从圣经中多处可见。例如在《耶利米书》中写道：

> 他们的房屋，田地和妻子都必转归别人。（耶利米书6:12）

“房屋、田地、妻子”指意志方面的事。同一先知书中还说：

> 你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的。（耶利米书29:5）

“盖造房屋，住在其中”与意志相关；“栽种田园”与理智相关。这样的表述在圣经其它地方也常见。多次提到的“耶和华的殿（或家）”象征以爱为首的教会；“犹大家”象征属天的教会，“以色列家”象征属灵的教会，因为“家”象征教会。于是，教会成员的心智包含意志和理智，或者仁义与信仰，就是“家”。

711 “进入方舟”表示做好准备，在前一章第18节已作说明。但在那里，它指的是在理智方面，即信仰的真理方面的准备；而在这里，则指的是在意志方面，即仁义的良善方面的准备，为的是获得拯救。

一个人若未作好准备，也就是未被装备真理和良善，他就不可能被重生，更无法承受试探。这是因为在这种情况下，围绕在他周围的恶灵会激发他内心的伪谬和邪恶；除非有主保存的真理和良善存在，主才能通过这些真理和良善来引导和消除伪谬和邪恶，否则他将不堪一击。这些真理和良善被称作“余剩”，由主保留以用于此类情况。

712 “因为在这世代中，我见你在我面前是义人”表示拥有可以借此实现重生的良善。这一点在前一章第九节中已有说明和展示。在那里，“公义”象征着仁义之善，而“完全”则象征仁义之真。在那里所提到的“那世代”关乎理智方面，而在这里所提及的“这世代”则关乎意志方面。意志包含了理智方面的内容，但理智本身并不包含意志方面的内容。

713 第二节　　所有洁净的畜类，你要七个七个为你自己带上，男和他的妻；不洁净的畜类，（每样）两个，男和他的妻。

“所有洁净的畜类”象征良善的情感。“七”象征圣洁的事物。“男和他的妻”象征真理与良善的结合。“不洁净的畜类”象征邪恶情感。“两个”表示相对不圣洁。后面的“男和他的妻”象征伪谬与邪恶的结合。

714 关于“所有洁净的畜类”象征良善的情感，可从前文论到动物的地方看出（参45，46，142，143，246节）。动物被用来象征情感，是因为就人本身和他的自我而言，不过是一种动物，具有极其相似的感官、渴求、欲望以及各种情感。即使是人类高尚的爱，如对同类的爱、对孩子的爱、对配偶的爱，在本质上与动物的爱极为相似，几乎没有区别。人与动物的区别在于人拥有内在的生命，这是动物所不具备的。这种生命是来自主的信仰和爱的生命。如果人没有包含这种来自主的生命，他就无法被称为人。例如，对同伴的爱，如果仅仅基于自利，没有包含天堂或神性的爱，那么这种爱就不能被视为人类的爱，因为动物中也存在类似的爱。所有其他它情感也是如此。因此，除非人的意志中包含来自主的爱的生命，他的理智中包含来自主的信仰的生命，否则他就不能被称为真正的人。人通过从主获得的生命，在死后继续生存，因为主将人与自己相连。因此，人可以在天堂与天使共存，永远生活。即便人可能活得像野兽，只爱自己和自身相关的事物，主的怜悯是如此伟大，神圣且无限，以至于主不会放弃人类。主通过天使不断地将他的生命赋予人类，尽管人可能不会以其它方式接受这种生命，但这种生命仍使他能够思考、反思、理解善与恶、道德、公民、世俗及肉体的事物，从而认识真理与伪谬。

715 上古之人知晓并在自我谦卑中承认，他们本质上不过是牲畜和野兽，他们之所以成为人类，仅仅是因为主的赋予。因此，他们所拥有的一切，不仅在比喻中类似于兽类和鸟类，而且也用这些名称来称呼它们。他们用兽类来象征与意志相关的事物，并称之为兽；用鸟类来象征与理智相关的事物，并称之为鸟。不过，他们会区别对待善的情感和恶的情感。善的情感，他们比作羊羔、绵羊、小山羊、母山羊、 公羊、牛犊、公牛等，因为它们是温顺良善的动物，并且在生活中有用，可以食用，皮毛可以穿戴；这些主要代表洁净的动物。相反，那些凶残邪恶、生活中又无用的动物，则被视为不洁净的动物。

716 在圣经中，数字“七”象征着圣洁，这一解释基于先前关于“第七日”或“安息日”的讨论（参见84-87节）。主被视为“第七日”，他是所有属天的教会或人、乃至属天本身的源头。由于天堂完全属于主，因此被视为至圣。因此，“七”在圣经中象征圣洁。在内在层面上，这个数字并不是按字面的数值来理解，如本文所述。处于这种内义层面的存在，如天使和天使灵，甚至不理解数字的概念，因此对“七”一词也无具体认识。因此，这里的意思并非指每种洁净的动物要各带七对，也不是将善与恶的对比理解为七比二，而是表明这个教会的人所被赋予的意志是神圣的良善，如先前所述，他们借此得以重生。

【2】在代表性教会的仪式中，数字“七”经常出现，象征着圣洁或神圣之物。例如，弹血七次和抹油七次，好比《利未记》中写道：

> 摩西用膏油抹帐幕和其中所有的，使它成圣；又用膏油在坛上弹了七次，又抹了坛和坛的一切器皿，并洗濯盆和盆座，使它成圣。（利未记8:10，11）

此处的“七次”倘若不象征神圣，在此就毫无意义；“油”象征爱的圣洁。同样，在其他经文中，描述亚伦进入圣所：

> 取些公牛的血，用指头弹在施恩座的东面，又在施恩座的前面弹血七次；也要用指头把血弹在坛上七次，洁净了坛。（利未记16:14，19）

在这些描述中，每一个细节都象征着主，代表了爱的圣洁，包括“血”、“施恩座”和“祭坛”，以及朝“东面”洒血的方向。因此，数字“七”在这里也承载着圣洁的象征意义。

【3】在《利未记》中记载的献祭仪式，数字“七”的频繁出现同样象征着圣洁。例如，描述了因错误犯罪的人或受膏的祭司使百姓负罪的情形，他们需在耶和华面前宰杀公牛，并向圣所的幔子洒血七次（利未记4:2，3，4，6）。在这些情形中，“七”之所以代表圣洁，是因为它与赎罪有关，而赎罪完全归于主。

治疗麻风病的仪式也是如此，祭司需用鸟的血、香柏木、朱红色线和牛膝草，在患者身上洒血七次，以此洁净他们（利未记14:6，7，27，51）。在这里，香柏木、牛膝草、朱红色线和鸟的血本身，甚至包括数字七，如果脱离代表圣洁的含义，则完全没有意义。如果这些元素中的圣洁被抽离，剩下的只会是无生命之物或亵渎的偶像崇拜。但当这些元素被视为代表圣洁时，其中就包含了神圣的崇拜，这种崇拜是内在的，并通过外在形式展现。尽管犹太人可能不知道这些象征的具体含义，就像今天的人们也不明白香柏木、牛膝草、朱红色物质和鸟的血具体指代什么，但如果他们愿意思考这些未知的圣洁之物，并以此敬拜主，或期待来临的救世主，他将治愈他们的“麻风病”，即亵渎圣洁，他们本可以得救。因为那些如此思考和相信的人，在来生会被立即指引，以了解这一切所代表的深层含义。

【4】在《民数记》中关于红母牛的记载也是类似的，描述了祭司用手指蘸血，向会幕前的帷幕上弹七次（民数记19:4）。因为在圣经中，“第七天”或“安息日”象征着主，以及由主而来的属天人和天堂本身，因此在犹太教会中，第七天被视为最为神圣的日子。因此，第七年要守圣安息（利未记25:4），以及七个安息年，也就是七个七年后的禧年（利未记25:8，9），都具有特殊的意义。

“七”的最高意义象征主，因而象征爱的圣洁，可从金灯台及其七盏灯的描述看出（出埃及记25:31-33，37；37:17-19，23；民数记8:2，3；撒迦利亚书4:2）。在《启示录》中对“七个金灯台，灯台中间有一位好像人子”形象的描述（启示录1:12，13），清楚地表明，带有七盏灯的灯台代表主，而灯则代表着爱的圣洁，因而有七盏灯。

【5】同样，在《启示录》中说：

> 从宝座中发出……七个点着的灯火在宝座前，这些是神的七灵。（启示录4:5）

在这里，从主的宝座发出的七个灯火是七盏灯。先知书中出现的“七”有同样的象征意义。例如，在《以赛亚书》中说：

> 月亮的光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（以赛亚书30:26）

“加七倍，像七日的光一样”并不指字面上的七倍，而是象征着以“日头”所代表之爱的圣洁。这同样反映在先前关于数字七的讨论中，如在《创世记》4章14节中所示。这清楚地表明，在圣经中，所有数字都不是指其字面意义，正如之前第6章第3节中所展示的那样。

717 从所有这些内容还可看出，此处所论是一个人意志里面的事物，或者他里面与意志相关的良善和神圣事物。因为这里说“所有洁净的畜类，你要七个七个为你自己带上”，下一节还有同样的话说到“飞鸟”。不过，前一章第19和20节并不是说带上七个，而是两个或一对，因为那里讨论的是理智之事，其本身并不是圣洁的，是通过源自意志的爱而变为圣洁的。

718 “男和他的妻”象征真理与良善的结合，这一理解源于“男人”象征真理，属于理智；“妻子”象征良善，属于意志。因此，在人类的思维、情感和行为中，无论多么微小，都蕴含着理智和意志的结合。没有这种结合，任何事物都无法存在或被创造出来。即便在人体最复杂和最简单的器官中，也存在着被动和主动的元素，这些元素若不像夫妇般结合，它们就无法存在或产生任何效果。同样的原理也适用于整个自然界。这些不断的结合源自于天堂的结合，通过这种天堂的结合，每一个存在于自然界中的事物，无论是有生命的还是无生命的，都印刻着主王国的理念。

719 至于“不洁净的畜类”象征邪恶的情感，可从之前关于“洁净的畜类”的解读明显看出。他们被称为“洁净”，是因为它们温驯、良善、有用。而“不洁净”的则相反，它们凶残、恶劣、无用，有各种类别和类型。在圣经中被描述为“狼、熊、狐狸、猪”等等多样动物，并以它们来代表各样的欲望和恶行。为何这节经文要把象征邪恶情感的“不洁净的畜类”带进方舟？其情形乃是如此：

这些经文论到该教会成员的特点，以方舟、因而也以方舟里的事物或者被带进方舟的事物来描述，也就是对被重生之前他里面事物的描述。在他被重生之前，他里面就有主所供应和赐予的真理和良善；因为倘若没有真理和良善，无人可被重生。不过，此处所说的是他里面的恶，以“不洁净的畜类”来象征性表示。

当人类经历重生时，他们必须面对并处理这些恶，这些恶需要通过善来解决和缓和。事实上，人类身上的任何实际和遗传性的恶都无法完全根除，它们始终潜伏其中，但可以通过主的善来解除和缓和，直到它不造成伤害，且不显现；这还是一个未知的奥秘。实际上的恶被解除和缓和，而不是遗传的恶，这也是一个未被认识的事实。

720 “两个”表示相对不圣洁，从数字“二”的意义可以看出。数字“二”或“两个”不仅象征着结合（当它指代天堂的结合时，它是圣洁的），也暗示着类似于数字“六”的意义，正如六天的劳作相对于第七天的安息或圣洁。因此，在圣经中，“第三天”被视为与“第七天”等同，包含几乎相同的意义，这与主在第三天的复活有关。因此，主的降临到世界和荣耀，以及主的一切降临，不仅通过“第七天”来描述，也通过“第三天”来描绘。因此，之前的“两天”不是圣洁的，是相对的不圣洁。就像在《何西阿书》中所写：

> 来吧，我们归向耶和华。他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。过两天他必使我们苏醒；第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。（何西阿书6:1，2）

还有，在《撒迦利亚书》中这么说：

> 全地之中，这是耶和华说的，两部分在其中必被剪除而死；第三部分仍然存留；我要使这第三部分经火，熬炼他们，如熬炼银子。（撒迦利亚书13:8，9）

经上还说银子在泥炉中炼过七次（诗篇12:6　）就变得非常纯净。由上可知，就像“七”不代表字面上的七，而是象征圣洁一样，“两个”也不代表字面上的两个，而是相对的不圣洁。因此，绝不是说不洁净的畜类或邪恶的情感比洁净的畜类或良善的情感更少，是二比七，因为在人身上，恶数不胜数，远远超过善。

721 “男和他的妻”象征伪谬与邪恶的结合，从前几节可知。因为这里的“男和他的妻”被用来形容不洁净的畜类，就像之前描述洁净的畜类一样。因此，在那里，它们象征真理与良善的结合；而在这里，象征伪谬与邪恶的结合；象征的内容取决于所描述的主题。

722 第三节　空中的飞鸟也要七个七个地带，公和母，可以留种，在全地的表面上存活。

“空中的飞鸟”象征理智方面的事物；“七”象征神圣；“公和母”象征真理和良善；“可以留种，在全地的表面上存活”象征信仰的真理。

723 “空中的飞鸟”象征理性方面的事物，在之前已作解释，在此就不再赘述。

724 在前文（参716节）已解释“七”象征圣洁。不过，在此象征真理的圣洁，因源自良善而成为圣洁的真理。除非来自良善，否则任何真理都不是真正的圣洁。人可以从圣经中说出许多真理，也可以从记忆中说出，但除非是出于仁爱或仁义，否则这些真理不能被称为圣洁。如果是出于仁爱和仁义，那么人就会承认并相信真理，因此是出自内心。

这种情形适合信仰，如此多的人声称唯独信仰才能拯救，但如果没有仁爱或仁义作为信仰的基础，那就不是真正的信仰。使信仰成为圣洁的乃是仁爱和仁义。主存在于仁爱和仁义中，而不是在分离的信仰中，在分离的信仰中只有人自己，人自己里面除了肮脏，什么也没有。因为当信仰与仁爱或仁义分离时，人内心的动机要么是为了个人的赞扬，要么是为了自己的利益。

每个人都能从个人经历中得出这样的结论：当有人对别人表达爱意，声称将其置于他人之上，认为他比其他人更优秀，而实际上内心却怀有不同的看法。这种人仅仅是口头上的表达，心里却是拒绝甚至嘲讽。同样的情况也适用于信仰；我通过多次的经验明确了解到，那些在尘世中以激动人心的言辞和伪装的虔诚宣扬主和信仰，却并非出于内心的人，在来生中往往成为最痛恨主和迫害信徒的人。

725 “公和母”（或“雄性和雌性”）象征真理和良善，这一点可以从先前的讨论中得到证实，即“男人”和“公”象征真理，“妻子”和“母”象征良善。只是“公和母”用来表达与理智相关的事物，而“男人和妻子”用来表达与意志相关的事物；这是因为“男人和妻子”象征着婚姻，而“公和母”则不然。真理本身无法与良善结成婚姻，只有良善与真理才能结合，因为没有真理不产生于良善并因而与良善结合。倘若你从真理中抽离良善，剩下的将不过是空洞的话语。

726 “可以留种，在全地的表面上存活”象征信仰的真理，这一点可以从这个教会的种子被赋予生命这一事实中得到确证；而“种子”象征信仰。上古教会其它所有后裔，因他们自身污秽的欲望和恐怖的信念而丧失了属天和属灵的种子。为了属天的种子不至于灭绝，被称为“挪亚”的这些人被重生，凭借属灵的种子来完成重生。这就是这段经文所象征的含义。

被称为“存活”的是那些接受主生命的人，因为只有在属于主的事物中才有生命。任何人都可以从这个事实中得知：没有什么生命存在于那些不属于永恒生命或不指向永恒生命的事物中。没有永恒的生命不是真正的生命，而是在短时间内就会消失。而那些最终将不再存在的事物不能被称为存在，而只有那些永远不会停止存在的事物才能这样说，因此只有属于主或耶和华的事物才有真正的生存和存在，因为所有的存在和生命永远都属于他。永恒生命被理解为永恒的幸福。关于这些，请参见先前所说和展示的内容（参290节）。

727 第四节　因为再过七天，我要降雨在地上四十天四十夜，把我所造的各种活物都从土地的表面上除灭。

“再过七天”象征试探的开始。“降雨”象征试探。“四十天四十夜”象征试探的持续过程。“把我所造的各种活物都从土地的表面上除灭”象征着在重生过程中，人的自我仿佛被消除。同样的说法也象征了那些自行毁灭的上古教会成员的终结。

728 “再过七天”象征试探的开始，因为从灵义而言，这一节的主题论及被称为“挪亚”之人的试探。总体来说，这句经文既论及他的试探，还论及上古教会中那些人的彻底荒废，已变得如前文描述那般情形。因此，“再过七天”不仅象征试探的开始，还象征荒废的结束。至于为何以“再过七天”来表达这层意义，乃因为“七”是个神圣的数字，正如前文所述（创世记7:2，4:15，24，还有84-87节）。“七”象征着主的降临，以及他进入荣耀；在特定情境下，它象征主的每一次降临。他的每一次降临都会涉及到那些被重生者的开始和荒废者的结局。对于该教会的成员来说，主的降临标志着试探的开始，因为当某人被试探时，他开始成为一个新人且被重生。同时，也意味着上古教会那些人的结局，他们已沦为荒废的境地，不可避免地自取灭亡。这也类似于主的降世，那时教会走向荒废的最后阶段，一个全新的教会要兴起。

【2】“再过七天”的含义，在《但以理书》中得到证实：

> 为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七，要止住罪过、除净罪恶、赎尽罪孽、引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者；你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七。（但以理书9:24，25）

此处的“七十个七”和“七个七”的意义类似于“七天”，也就是主的降临。但由于该段是明确的预言，因此通过七的倍数用更神圣和确切的方式来指代特定的时间。因此，可以断定“七”作为时间的象征不仅指向主的降临，还

象征着新教会的诞生，如“膏至圣者”和“重新建造耶路撒冷”。同时还象征最终的荒废，如为了“止住罪过、除净罪恶”，“为圣城已经定了七十个七”。

【3】类似的话语还在圣经其它地方出现，例如《以西结书》中，先知以西结论到他自己说：

> 我就来到提勒·亚毕，住在迦巴鲁河边被掳的人那里，到他们所住的地方，在他们中间忧忧闷闷地坐了七日；过了七日，耶和华的话临到我说。（以西结书3:15，16）

此处的“七日”象征启示的开始，因为他在被掳的人那里七日，耶和华的话就临到他。在同一先知书中还说：

> 以色列家的人必用七个月葬埋他们（歌革），为要洁净全地……过了七个月，他们还要巡查。（以西结书39:12，14）

这同样代表荒废的终结以及启示的开始。在《但以理书》中（4:16，25，32）还说尼布甲尼撒的心改变，不再是人心，还给他一个兽心，使他经过七期；这也是代表荒废阶段的结束和一个新人的开始。

【4】被掳到巴比伦七十年代表同样的意义，七十或七所涉及的内义相同；同理，或七日、或七年、又或构成七十年的七个年代所涉及的意义相似。被掳的七十年代表教会的荒废，一个新教会的开始就以他们被释放和建新殿来代表。雅各在拉班家中服事的年限也代表类似的意义，那里说：

> 我愿为你小女儿拉结服侍你七年……他服侍了七年……拉班说：你为这个满了七日，我就把那个也给你，你再为她服侍我七年；雅各就如此行，服侍了七年。（创世记 29:18，20，27，28）

此处的“服侍七年”包含类似的意义。七年期满，婚姻与自由随之而来。这里的“七年”被称为一个“七”（但以理书9:24，25）。

【5】类似的意义还以吩咐绕耶利哥城七次以及城墙倒塌来代表；那里说：

> 第七日清早，黎明的时候，他们起来，照样绕城七次……到了第七次，七位祭司吹七个号角，城墙就塌陷。（约书亚记6:10-20）

倘若这些细节没有象征意义，断不会吩咐众人绕城七次，并且要七位祭司吹七个号角。由这些以及其它各处（约伯记2:13；启示录15:1，6，7；21:9）可以看出，“七天”乃是象征一个新教会的开始和旧教会的结局。由于这一节的主题不仅论到被称为“挪亚”的教会成员以及他的试探，还论到上古教会那些自取灭亡的最后一代后裔，“七天”在此无非象征挪亚受试探的开始以及上古教会的结局或者它最终的摧毁和灭绝。

729 “降雨”象征试探，从本章的引言部分可看出。那里说明了降雨导致的洪水或大水泛滥不仅象征试探，还象征荒废的状态。也可从接下来进一步描写洪水的内容清楚看出。

730 “四十天四十夜”象征试探的持续过程。从主的话语中清楚可见。主自己被试探“四十昼夜”（马太福音4:1，2；路福音4:2；马可福音1:13），这个事实可看出“四十”是试探持续过程的象征。犹太教会以及主降世前其它所有代表性的教会，其中设立的一切事物都是主的预表。“四十昼夜”也是，总体上代表和象征试探，具体代表和象征每一次试探持续的过程。

每一个经受试探的人都会经历一切属自我和肉体事物的荒废，因为在一个人被重生为新人之前，也就是变得属灵和属天之前，属于自我和肉体的东西必须要死去，即通过争战和试探而死去。“四十昼夜”因此还象征这些东西被荒废的过程。于是这一节的主题既是被称为“挪亚”的新教会成员的试探，也是洪水前那些人的荒废。

【2】“四十”既象征试探，还象征荒废，时日或长或短，从《以西结书》中可以看出：

> 你要向右侧卧，担当犹大家的罪孽；我给你定规侧卧四十日，一日顶一年。（以西结书4:6）

这代表犹太教会被荒废的持续过程，也代表主所受的试探，因为这里说“你要担当犹大家的罪孽”。在同一先知书还说：

> 我使埃及地全然荒废凄凉……使埃及城在荒废的城中变为荒废，共有四十年。（以西结书29:11，12）

这还是代表荒凉和荒废的持续过程；就内义而言，这过程并非持续四十年，而只是总体上代表信仰荒凉，未涉及持续时间的长短。

【3】在《启示录》写道：

> 只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。（启示录11:2）

> 又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。（启示录13:5）

这代表荒废的持续过程，谁都看得出来，这个时日并非四十二个月。这些经文中的数目是“四十二”，不过它与“四十”有相同的象征意义；因为“七日”象征荒废的结束和一个全新的开始，而“六”象征劳苦（六日劳苦或争战）；六与七的乘积是四十二，因此代表荒废和试探——也就是要被重生之人的劳苦和争战——的持续过程。这样的时间段包含着神圣的意义。取整的“四十”是精确数目“四十二”的替代，从上面引用的《启示录》可以看出。

【4】进迦南地以前，以色列人在旷野漂流的“四十年”同样代表和象征试探的持续过程，也象征着荒废的持续过程——试探的持续过程可通过他们最终进入圣地这一点体现；荒废的持续过程则体现在除了约书亚和迦勒以外，所有离开埃及时年过二十岁的全都死在旷野。试探还体现在百姓多次抱怨上，荒废体现在多次灾祸和遭受死亡。至于象征和代表试探和荒废的这些事件，蒙主怜悯，将在相关章节解释。关于这些，摩西五经中这样说：

> 你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。（申命记8:2-3，16）

摩西在西乃山的四十个昼夜同样代表试探或主受试探的持续过程，经上明显这么说：

> 我在山上住了四十昼夜，没有吃饭，也没有喝水，求你不要灭绝你的百姓。（申命记 9:9，11，25-29，10:10；民数记14:33-35，32:8-14）

【5】如上所述，“四十天”象征试探的持续过程的原因在于主让他自己被魔鬼试探四十天。由于凡事代表主，如果天使正思考关于试探的事，这些想法就会在灵界以世上的事物来代表性地展现，就像所有天使的想法在降至灵界时都被代表性地展现。这同样应用于数字“四十”，因为主被试探四十天。（对主，并因而对天上的天使来说，将来的事物被视为现在的，或者说即将发

生的就如同已经发生。）因此，试探和荒废在代表性教会中被代表为四十天。但这些概念目前还不容易完全理解，因为天使对灵界的流入以及这种流入的本质尚不为人所知。

731 至于“把我所造的各种活物都从土地的表面上除灭”象征着当一个人被赋予生命时，他的自我仿佛被抹去。这一点可从前文关于自我的讨论中得到证实。人的自我全然是邪恶和伪谬；只要它还保留，人就是死的。不过，当他经受试探时，这些自我便会受到挑战，也就是说，它们将通过主赋予的真理和良善被解构并调和，从而获得生命，看起来就像他的自我不存在一样。虽然它不再显现或造成伤害，这被称为“除灭”，但它并没有真正被消除，而是仍然存在。这就像黑色和白色一样，当它们通过光线的变化被混合时，会转变成美丽的颜色，如蓝色、黄色、紫色，这些颜色按照布局构成美丽和愉悦的景象，如花朵般呈现，而黑色和白色始终是根深蒂固的基础。

不过，当前这一节经文同时还论及上古教会的最后荒废阶段，“把我所造的各种活物都从土地的表面上除灭”也象征性表示那些人的灭亡，正如接下来的第23节所说。“所造的各种活物”是所有包含属天种子的人或属于教会的人。因此，在这节和接下来的第23节中，“土地”象征教会中的人，他们接受了善与真的播种。这些善与真在被称为“挪亚”的人中，经历了对恶和伪的抵抗，逐渐增长；但在洪水前那些灭亡的人中，这些善与真被稗子所扼杀。

732 第五节 挪亚就照耶和华命令他的一切去做了。

表示正如之前所说的那样成就了。与前一章第22节对比，那里两次说到挪亚“做了”，这里只说一次；那里说“神”，这里说“耶和华”；因为那里讨论的是理智方面的事，而这里讨论的是意志方面的事。理智视意志为不同于自

身的其它事物，意志则视理智为与自身统一的事物，或者就是一个事物。这就是为何之前两次提到“做了”，当前只提一次；之前说“神”，这里却说“耶和华”。

733 第六节 挪亚是六百岁之子，水的洪流发生在地上。

“挪亚是六百岁之子”象征他们受试探的最初阶段；“水的洪流发生在地上”象征试探的开始。

734 在前一章（6:13-22）讨论了被称为“挪亚”的教会之人在重生前由主教导理智的真理；然后，本章（7:1-5）讨论主赐予他的意志的良善。因为两方面都论及，看似经文在重复。

现在则讨论他的试探，特别是在第6节到第11节讨论他试探的第一阶段和开始。任何人都可以看到，这里再次出现重复。因为这一节说“挪亚是六百岁之子，水的洪流发生在地上”；第11节说“当挪亚六百岁那年，第二个月，第十七天”；第7节说“挪亚就同他的妻和儿子儿妇都进了方舟”，第13节说了类似的话；在第8、9节说“畜类到挪亚那里进入方舟”，第14-16又说了类似的内容。这些内容明显就是上一章相关内容的重复。

只关注字义者认定这只不过是相同故事内容的重复。但事实上没有一个字是多余或空洞的，因为这是主的话语。因此，并非重复之前的内容，而是另有象征意义。此处的象征意义是指最初的试探，也就是在理智方面的试探；然后是意志方面的试探。这两类试探在那些要被重生之人身上会相继发生；理智的试探和意志的试探完全不同；理智的试探是轻微的，但意志的试探是严重的。

735 在理智方面的试探，或者说是源于伪谬的试探，对人而言通常较为轻微，这是因为人生活在感官错觉之中，无法避免这些错觉的渗透。但正因为此，这些错觉也较易于被识破和纠正。这就像那些只理解圣经字面含义的人一样，他们的理解基于自己的认知能力，因此也受到自身感官错觉的限制。然而，如果他们因相信这是主的话语而简单地接受这些教义，即使处于错觉之中，他们仍然能够容易地接受进一步的指导和启迪。举个例子，某人认为主会向不信者发怒，惩罚他们，向他们降灾；因为他们是从字面意义上得到这种理解，因此可以很容易地被告知事情的真实情况。

同样地，如果有人单纯地相信自己能够凭借个人力量行善，并期待因此在来生获得奖赏，这样的人也容易接受启迪，理解他们所做的善事实际上源于主，而且是主出于怜悯无偿地给予奖赏。因此，当这些人面临关于理智或类似伪谬的试探时，他们仅会遭受轻微的试探。此处所论的就是他最先受的试探，看起来几乎不是试探。这正是我们目前所讨论的主题。

那些内心并非简单地相信圣经的人就不一样了。相反，他们固执于这些错觉和伪谬，因为它们能证明他们的贪求恶欲是正当的。受此动机驱使者从私心以及所了解的经验知识中积累大量的推理论证，后来还利用圣经来确证这些错觉和伪谬，因而让他们自己印象深刻，说服自己这些伪谬就是真理。

736 关于“挪亚”或者说这个新教会的人，他们就是如此品性，简单地相信从上古教会传下的东西，也就是由被称为“以诺”的那些人收集并编纂成一定形式的教义。这个新教会的人与洪水前时代的人不同，洪水前的那些人被称为“巨人”，他们将信仰的教义沉浸于邪恶的欲望，因而孕育出可怕的信念来自我说服；无论其他人怎么教导他们，向他们展示这些是错误的，他们都不想放弃这些信念。时至今日，这两种品性的人依然存在。其中一种易被重生，另一种则很困难。

737 至于“挪亚是六百岁之子”象征他们受试探的最初阶段，这一点可以从直到第11章的“希伯”，都以数字、年龄和名字来象征某事物这个事实得到确证，正如第五章中每个人的年龄和名字所表示的一样。这里的“六百岁（或年）”象征试探的最初阶段，可以从那里占主导地位的数字，即十和六，这两个数字相乘得到。数字的大小并不改变它们的含义。数字十的意义在前文（创世记6:3）已作解读，它代表余剩。而六在这里表示劳苦和争战，可从圣经多处看出。情况是这样的：在之前讨论的是被称为“挪亚”的人为试探所作的预备，在理智上由主供应真理，在意志上由主供应良善。这些真理和良善就是余剩，直到被重生之时才被取出并意识到。对那些正藉着试探而被重生者而言，他们里面的余剩为同在的天使所用，从他们里面取出，来保护他们，抵挡恶灵在他们里面对伪谬的激动并对他们发动的攻击。因为余剩被象征为“十”，争战为“六”，所以六和十为主要数目的六百就代表试探的状态。

【2】至于数目“六”具体来说象征争战，可从《创世记》第一章明显看出，那里说到人在变得属天之前的“六日”内被重生，在这期间持续争战，不过在“第七日”安息了。正因如此，就有了“六日劳苦”和“第七日安息”。于是希伯来人作奴仆六年，第七年可以自由（出埃及记21:2；申命记15:12；耶利米书34:14）；六年耕种田地，收藏土产，第七年叫地歇息（出埃及记23:10-12，葡萄园也是如此）；第七年，地要守圣安息，是向耶和华守的安息（利未记25:3，4）。

因为“六”象征劳苦和争战，所以它还象征伪谬被驱散。例如在《以西结书》中这么说：

> 忽然有六个人从朝北的上门而来，各人手拿杀人的兵器。（以西结书9:2）

在同一先知书中，预言歌革时写道：

我必调转你，将你一分为六，使你从北方的极处上来。（以西结书39:2）

这里的“六”和“一分为六”象征驱散；“北方”象征伪谬；“歌革”象征从外在事物获取教义之事、藉此破坏内在敬拜的那些人。在《约伯记》中还说：

你六次遭难，他必救你；就是七次，灾祸也无法害你。（约伯记5:19）

这代表试探中的争战。

【3】在圣经的许多段落中，数字六并非总是象征着劳苦、争战或伪谬的驱散。相反，它常用来代表着信仰的圣洁。这一点可以通过六与十二的联系来理解，十二在圣经中通常代表信仰及其所有内容的综合。同样，六也与三有紧密的联系，三在圣经中象征着圣洁。例如，在《以西结书》第40章第5节中，用于测量以色列圣城的杖长为六肘，这强调了数字六与信仰的圣洁之间的深层联系。六这个数字在试炼和战斗中的使用，不仅是对劳苦的象征，也是对达到圣洁状态的过程的象征，这一过程在圣经中通过六天的劳作和争战，最终达到第七天的安息和圣洁来展现。

738 “挪亚”在此被称为“六百岁之子”，是因为“子”象征理智方面的真理，如前所述。但在随后的第11节中，他不被称为“子”，因为那一节讨论的是关于他意志方面的试探。

739 “水的洪流”象征试探的开始，因为此处论及的试探乃是关乎理智方面，如上所述，这样的试探先于其它试探，并且相对轻微。正因如此，称它为“水的洪流”，而不是像后文第17节那样简单地称为“洪流”。“水”最主要的象征意义是属灵方面的东西，在理智中关于信仰的事情；也象征相反的意义，也就是伪谬。圣经中有很多地方可以证明“水”的这些象征意义。

【2】至于水的洪流或发大水的象征试探，可见本章前言部分的解读；还可从《以西结书》以下内容看出：

> 主耶和华如此说：我要发怒，使狂风吹裂这墙，在怒中使暴雨漫过，又发怒降下大冰雹；我要这样拆毁你们那未泡透灰所抹的墙。（以西结书13:11，13，14）

此处的“狂风”和“暴雨”象征伪谬导致的荒凉；“未泡透灰所抹的墙”象征看似为真理的虚构之说。在《以赛亚书》写道：

> 你作躲暴风雨之处，作避炎热的阴凉。（以赛亚书 25:4）

此处的“暴风雨”象征理智方面的试探，与此处以“炎热”所象征的意志方面的试探截然不同。

【3】在同一先知书还说：

> 看哪，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像涨溢的大水。（以赛亚书28:2）

描绘了试探的不同层次。还有：

> 你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。（以赛亚书 43:2）

“水”和“江河”象征伪谬和错觉，“火”和“火焰”象征邪恶和欲望。在《诗篇》中这么说：

凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你；大水泛溢的时候，必不能到他那里；你是我藏身之处；你必保佑我脱离苦难。（诗篇32:6，7）

“大水泛滥”象征试探。同在《诗篇》中另一个表示洪水的词也象征试探：

洪水泛滥之时，耶和华坐着为王，直到永远。（诗篇29:10）

从上述引文以及本章前言部分可以看出水的洪流或发大水无非象征试探或荒废，尽管看起来像个故事，这是上古之人的书写习惯。

740 第七节　挪亚就和同他一起的他的儿子们、和他的妻子并他儿子们的妻子们进入方舟，躲避洪（流之）水。

“挪亚进入方舟，躲避洪（流之）水”表示他在试探中受到了保护；“儿子们”象征真理，如前所述；“妻子”象征良善；“儿子们的妻子们”象征与良善结合的真理。

741 “挪亚进入方舟，躲避洪（流之）水”表示他在试探中受到了保护；这一点显而易见。试探不外乎是恶灵与陪伴人类的天使之间的争战。恶灵努力激发人类最深处的邪恶行为和思想，甚至是从儿时就开始的想法，既包括邪恶的也包括伪谬的，然后进行谴责，这对他们来说是极大的快乐；他们生活的乐趣就在于此。而主通过天使来保护人类，限制恶灵和恶魔的活动，以防止他们超越人类的承受极限，造成灵性上的泛滥和毁灭。

742 至于“儿子”象征真理，“妻子”象征良善，“儿子们的妻子们”象征与良善结合的真理，这种象征在前一章的第18节中已被提及，那里使用了类似的表达方式。尽管这里用“儿子们和妻子们”的称呼，但它们象征的是挪亚内在的品质，是他依靠以获得保护的真理和良善。这反映了上古圣经的风格，它蕴含着天堂的秘密，并以历史的形式呈现。

743 第八节、第九节　洁净的畜类、和不洁净的畜类、鸟和所有爬行在土地上的，都是两个两个地来到挪亚那里，进入方舟，有公有母，正如神所吩咐挪亚的。

“洁净的畜类”，如前所述，象征对良善的情感。“不洁净的畜类”象征欲望。“鸟”在总体上象征思维。“所有爬行在土地上的”象征感官和各种快乐。“两个两个”象征对应。“进入方舟”象征被保护。“有公有母”，如前所述，象征真理和良善。“正如神所吩咐挪亚的”表示事情就这样发生了。

744 “洁净的畜类”象征良善的情感，如本章第二节所述，在此就不再赘述。在那一节也以类似的方式解释了“不洁净的畜类”象征欲望。

745 总体来说，“鸟”象征思维，可从前文常提及“鸟”的地方看出，曾论到它象征理智或理性；但在那里是说“天空中的鸟”，在此仅称为“鸟”，因此在此总体上象征思维。鸟有多种，有“洁净和不洁净的”，它们在接下来的第14节中还被区分为“鸟、飞禽、有翅膀的”。“洁净”的，是基于真理的思维；“不洁净”的，是基于伪谬的思维。蒙主怜悯，将在后文详述。

746 “所有爬行在土地上的”象征感官和各种快乐。在前文也讲过。上古人类将人的感官和快乐比作爬行动物，视为相似，并如此称呼它们，因为它们是最低级的，就像在人的表面爬行，也不应被允许提升到更高层次。

747 “两个两个”象征对应，这一点谁都能看出，因为它们是成对的。成对的事物必须彼此对应，就像真理与良善、邪恶与伪谬一样；因为它们如同结合或者联合，正如真理与良善、邪恶与伪谬，这起因于理智与意志、意志与理智的结合。而且每个事物都有其独特的结合或联合，没有这种结合或联合，任何事物都无法存在。

748 “进入方舟”象征被保护，这在前文第七节中已经提到，那里论到挪亚和他的儿子们，还有他们的妻子，说他们进入方舟。

749 “有公有母”象征真理和良善，这一点从前文（创世记6:19；7:2，3）中可以清楚地看出：

那里对于鸟类使用了“公和母”（或“雄性和雌性”）的说法但对于畜类使用了“男人和妻子”；原

因也在那里说明了，即意志与理智结合，而不是理智自身与意志结合；前者像是男人和妻子，

后者则像是雄性和雌性。因为这里首先讨论的是关于这个人在理智方面的试探，如前所述，所

以用了“公和母”的说法；这里指的是关于理智方面的争战或试探。

750 “正如神所吩咐挪亚的”象征性表示事情就这样发生了，这一点在前一章第22节以及本章第5节中已经展示过。

751 此处的主题是被称为“挪亚”的新教会之人所受的试探，由于这样的试探在当今时代并不常见，因此对它们的本质和经历方式知之甚少。即使有人经历了这种试探，他们也可能不完全理解其背后的深层原因，往往只认为是某种内在的固有的东西在承受痛苦。因此，需要简要地解释试探的本质。

在受试探期间，恶灵会激发人的伪谬和邪恶，这些思想和行为源自个人的记忆和过往经历，包括从儿童时期开始的思想和行为。恶灵以极其狡猾和恶毒的方式进行这些激发，其程度难以用言语描述。相比之下，守护人类的天使则提取这个人里面的良善和真理以进行保护。这场战斗是人内心感受和察觉到的，造成了良心的痛苦和折磨。

【2】试探有两种，一种是理智的试探，另一种是意志的试探。当一个人在理智上受试探时，恶灵只激发他的恶行（这里象征为“不洁净的兽类”），并加以指责和谴责；同时，他们还歪曲了人的善行（这里也象征为“洁净的兽类”），以及激发他的思维（象征为“鸟”），还有感官欲求（象征为“土地上的爬行物”），这种试探相对较轻，通常通过回忆和随之而来的焦虑感受到。

【3】另一方面，当人在意志方面受试探时，就不是在记忆中以这种方式（前文所指）来激发他的所想所行，而是由被称为恶魔的灵引起。这些恶魔通过点燃人的欲望和低级乐趣来进行战斗，恶魔的行为极其狡猾和隐蔽，以至于人们往往无法意识到这些影响来自于他们。这些邪恶的灵能迅速深入人的欲望之中，几乎瞬间将良善和真理的情感转变为邪恶和伪谬的情感，导致人误认为这些情感是自发产生的。这种试探是极其严重的，通常表现为内心的剧痛和煎熬。接下来将讨论这种试探。这些情况是我通过多次经验获得的认知，包括了解何时、何处、哪些恶灵或恶鬼进入和泛滥，以及它们的影响方式；关于这些经验，蒙主怜悯，后文会逐一详细讨论。

752 第十节 过了那七天，洪（流之）水在地上。

如前所述，这话象征试探的开始。

753 “七天”表示试探的开始，这在第4节中解释过了。这话还与之前的内容相关，也就是这个试探是关于理智方面，是试探的开始，或最初的试探，这一节也是对这个主题的总结。

因为这个试探是关于理智方面的最初试探，所以用“洪（流之）水”来表达，就像之前在第7节所展示的，以及在第6节通过“水的洪流”所表达的，这些词特别表示这样的试探，正如之前所述（参739节）。

754 第十一节 当挪亚的生命第六百年那一年，第二个月，那个月的第十七日，在这一天，所有大深渊的泉源都被裂开了，天上的闸门被打开了。

“第六百年、第二个月、第十七日”象征试探的另一个阶段；“所有大深渊的泉源都被裂开了”象征意志方面的试探达到了极点。“天上的闸门被打开了”象征理智方面的试探达到了极点。

755 “第六百年（或岁）、第二个月、第十七日”象征试探的另一个阶段，这是根据迄今为止所述内容得出的，因为从第6节到这里的第11节，讨论的是试探的最初状态，即关于他的理智方面，而现在则是关于另一状态，即关于意志方面。这就是为什么他的年龄又被提及，之前提到他“六百岁”，而这里提到洪水发生在他生命的“第六百年、第二个月、第十七天”。没有人会认为挪亚年龄中提及的年、月、日是指意志方面试探的状态。不过，正如之前所述，这正是上古人类的说话和书写风格。他们热衷于将特定的时间和名字在一起组织成故事的样式；这是他们智慧之所在。

【2】在之前第六节已说明“六百岁”无非象征试探的最初阶段。这里同样是“六百岁”，但为了表示试探的另一状态；增加了月和日，特别是两个月，即“第二个月”，表示实际的战斗；可以从“二”这个数字的意义中看出，之前在本章的第2节中已经提到，“二”可以表示与“六”相同的意思，即劳苦、争战和驱散。

而“十七”这个数字则表示试探的开始和结束，因为它由“七”和“十”组成。当它表示试探的开始时，就包括了“七天”，即七天的一周，这表示试探的开始，之前在本章第4节中已经解释过。而当它表示试探的结束时，如下一章第8节第4节，那么“七”是一个神圣的数字，加上表示余剩的“十”，因为没有余剩，人就不能重生。

【3】“十七”象征试探的开始，还可从《耶利米书》中看出，说到这位先知被吩咐向他叔叔的儿子哈拿篾买了亚拿突的一块田地，他平了十七舍客勒银子给他（耶利米书32:9）。这个数目还象征百姓被掳至巴比伦，此事代表有信仰者受试探以及不信者的荒废，因而代表试探的开始，同时还代表试探的结束或得释放，可明显从后续内容看出：关于被掳的内容在第36节，关于释放的内容在第37和接下来几节。倘若不是隐含着奥秘，正如其它词语那样，该先知书不会出现这样的数目。

【4】“十七”象征试探的开始，还可从约瑟“十七岁”（创世记37:2）被打发到哥哥们那里去并被他们卖到埃及这件事看出。事实上，他被卖到埃及有类似的象征意义。蒙主怜悯，将在论到此事的相关章节详加解释。

《创世记》中包括一些具有象征和代表意义的历史信息，这样事件的确如文字所述发生了。而当下这一节所述事件是编排的故事，具有象征和代表意义，却并未如文字所述那样发生。尽管如此，约瑟的故事内容，其中的每个字都包含着天上的奥秘，正如此处讲述的挪亚故事一样。

这势必看起来有些古怪，因为当出现任何故事，无论是真实的，还是编排的，心思总受限于文字所述，无法从中脱身，因而总认为文字之外并无什么象征或代表存在。

【5】然而，任何一个聪明人都能看出圣经之中存在某些内在的意义，圣经的生命在于这些内在意义，而非文字，缺乏内在意义的文字不过是死的。若无内在意义，圣经中所述的那些事件与世俗作家所写的故事有何分别呢？洪水发生之时挪亚的年纪具体到年、月、日若不涉及某些天上的奥秘，这样写又有何用处呢？有谁看不出“所有大深渊的泉源都被裂开了，天上的闸门被打开了”是个预言性的话语呢？更不用提其它更多类似的内容。

756 “所有大深渊的泉源都被裂开了”象征意志方面的试探达到了极点。从之前论及两种试探的相关内容看出。一种试探涉及理智，另一种试探涉及意志；后一种比前者严重得多。还可从到目前为止都是讨论理智上的试探这一事实看出。另外，从“深渊”的象征意义看出，指的是欲望和由此产生的伪谬（参18节）。“深渊”的如此象征意义还可从以下经文看出：

> 主耶和华如此说：“我使你变为荒凉，如无人居住的城邑，又使深渊漫过你，大水淹没你。”（以西结书26:19）

此处的“深渊”与“大水”象征极端的试探。在《约拿书》中说：

> 诸水环绕我，几乎淹没我，深渊围住我。（约拿书2:5）

“诸水”和“深渊”在此象征试探的极限。在大卫的《诗篇》中写道：

你的瀑布发声，深渊就与深渊响应，你的波浪洪涛漫过我身。（诗篇42:7）

同样象征试探的极限。同一卷书中还说：

他斥责红海，海便干了，他带领他们经过深渊，如同经过旷野，他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们；水淹没他们的敌人，没有一个存留。（诗篇106:9-11）

此处的“深渊”象征在旷野的试探。

【2】古人用“深渊”来象征地狱，因此将错谬的幻想和信仰比作水、江河和烟气。有些地狱看似如此，犹如深渊或汪洋；蒙主怜悯，关于这些信息，将在后文详述。使人落入荒废境地，让人陷入试探的恶灵就来自这些地狱。他们注入的幻想并激发人类的欲望，如同从这些地狱涌来的洪流和烟气。如前所述，人通过恶灵与地狱相连，通过天使与天堂相连；因此，当说到“所有大深渊的泉源都被裂开了”，就象征性表示这些事。在《以西结书》中，地狱被称为“深渊”，从中散发的可憎之物被称为“江河”：

主耶和华如此说：“它下阴间的那日，我便使人悲哀，我为它遮盖深渊，使江河凝结，大水停流。”（以西结书31:15）

在《启示录》中，地狱也被称为“深渊”或“无底坑”（启示录9:1，2，11；11:7；17:8；20:1，3）。

757 “天上的闸门被打开了”象征理智方面的试探达到了极点，这也是显而易见的。关于意志或欲望上的试探从来不能与关于理智的试探分开。如果分开了，就根本不会有任何试探，只会有一种洪水般的淹没，正如那些沉溺于欲望之火的人所经历的。这些人享受着自己的生活，就像地狱中的灵魂一样。“天上的闸门”是指伪谬或推理的泛滥，关于这一点在《以赛亚书》中也有提及：

> 躲避恐惧声音的必坠入陷坑，从陷坑上来的必被网罗缠住，因为天上的闸门都开了，地的根基也震动了。（以赛亚书24:18）

758 第十二节 雨（降）在地上四十天四十夜。

象征着试探的持续过程。“雨”象征试探；“四十天四十夜”象征试探的持续过程。

759 “雨”在此象征试探，从前文对“洪流”和“泛滥”的描述中得知；还有“深渊的泉源被裂开了”和“天上的闸门被打开了”也象征着试探。

760 “四十天四十夜”象征试探的持续过程，这在第四节的解经中已作说明。如前所述，“四十”意味着无论大小试探的整个过程，事实上，涉及意志的试探是严厉的。人们通过不断追求快乐和对世界和自己的爱来塑造自己的生活，因此，他们的生活就充满了这些爱的持续欲望。这样的生活与天堂的生活是不协调的；因为没有人能同时爱世界和天堂。爱世界是低头看地，爱天堂是仰头看天。更不可能同时爱自己和邻舍，更别说同时爱自己和爱主了。那些爱自己的人，憎恨所有不服从他们的人；因此，那些爱自己的人，与天堂的仁爱与仁义——爱主超过一切、爱邻居胜过自己——相差甚远。从这些可以明显看出，人的生活与天堂的生活有多么不同；因此，通过试探，人被主重生，并被

转变以适应天堂生活。这就是为什么这种试探如此严峻的原因，它确实触及了人的生活，试图攻击、摧毁并改变人的生活。因此，它也被描述为“深渊的泉源被裂开了”和“天上的闸门被打开了”。

761 之前已经提到，人受的灵性试探其实是恶灵与在人身边的天使之间的争战，这场争战通常在人的意识中能被感受到。关于这样的争战，还需要知道的是，天使持续地保护人，抵御恶灵对人以恶相攻；他们甚至还保护人们免受自身存在的伪谬和邪恶的攻击。因为天使非常清楚，这些伪谬和邪恶的根源是来自恶灵和恶鬼。人自己从不产生任何伪谬和邪恶，而是那些在他身边的恶灵产生这些东西，并同时让人相信这些是出自他们自己；这就是恶灵的邪恶之处。更进一步的是，恶灵在向人灌输这些想法并让他们相信的同时，还会进行指责和谴责；这一点我可以通过多次亲身经历来证实。对主没有信仰的人，无法被启迪，以至于相信邪恶来自自己；因此，他还会将邪恶归咎于自己，并变得像那些在他身边的恶灵一样；这就是世人的光景。由于天使知道这一点，在重生的试探中，他们甚至保护世人免受自身的伪谬和邪恶的影响；否则人会屈服，因为在人身上除了邪恶之外别无他物，因此他就是纯粹的邪恶和由此产生的伪谬的堆积和组合。

762 如今，灵性的试探并不像以前那么常见，也不为人所熟知，因为人们并没有真正遵循信仰的真理，否则他们可能会被压倒。取而代之的是其它形式的挑战，例如由自然和肉体的原因引起的不幸、悲伤和焦虑，还有身体的疾病和痛苦，这些都在一定程度上限制了人们的享乐和欲望，并引导他们的思维转向内心和虔诚。但这些并不是灵性的试探，这种试探只出现在那些从主那里获得了对真与善的良心的人身上。这种良心是灵性试探发生的基础。

763 我们已经讨论了关于试探的内容，现在转向试探的最终目的，即为了新教会的建立。

764 第十三节　正当那日，挪亚和挪亚的儿子们闪、含、雅弗，并挪亚的妻子和他儿子们的三个妻子同他们在一起，进入方舟。

“进入方舟”，跟之前一样，象征着被保护；“挪亚”象征该教会；“闪、含、雅弗”象征由此衍生的诸教会；“挪亚的儿子们”象征教义；“挪亚的妻子”象征教会本身；“他儿子们的三个妻子同他们在一起”象征由此产生的诸教会本身。

765 到目前为止，所论的主题是在被称为“挪亚”教会的人的试探：首先，关于理智方面的试探，与信仰的真理相关（第6-10节）；然后，关于意志方面的试探，与仁义的良善相关（第11-12节）。试探的目的是为了由此重生为教会之人，或成为新教会，以取代消亡的上古教会。这个教会，如之前所述，性质与上古教会不同，它是属灵的教会。这样的教会是通过信仰的教义使人重生。当这些教义扎了根，良心便被引入，以防止他违背信仰的真与善。于是，他被赋予仁义，来指导他的良心，并开始以这种方式行事。由此可知什么是属灵人，并非那种认为与仁义分离的信仰可以得救的人，而是视仁义为信仰的本质并以此为基础行事的人。这样的人或这样的教会的存在是最终目的，因此关注点现在转到该教会。现在开始讨论这样的教会，也可以从几乎相同的事情的重复中看出，因为这里说“正当那日，挪亚和挪亚的儿子们闪、含、雅弗，并同他们在一起的挪亚的妻子和他儿子们的三个妻子，进入方舟”；在之前第7节已作了类似的陈述，只不过那里说“挪亚就和同他一起的他的儿子们、和他的妻子并他儿子们的妻子们进入方舟”。如今，因为论及这个教会，所以特别提到了“闪、含、雅弗”这些儿子的名字，当他们被提及时，代表了教会之人。但只称为“儿子们”，不提名字时，就象征信仰的真理。此外，第8、9节所提的鸟和畜进入方舟，在第15-16节中将再次提及，但在这里做了适当的调整，以适用于对该教会的描述。

766 缺

767 “进入方舟”象征着被拯救，具体指的是教会中的人，即挪亚，以及从他那里发展出来的其他教会。这个解释可以通过先前对于“进入方舟”含义的讨论得到证实。

768 .“挪亚”象征该教会；“闪、含、雅弗”象征由此衍生的诸教会，这从他们在此不是说“他的儿子们”（正如第7节那样），而是具体提到他们的名字。当他们这样被具名提及时，代表教会的人；教会的人不仅是指教会本身，而是包括教会的一切。这是一个总括性的词，包含了教会的所有内容，就像之前所说的关于上古教会，它被称为“人”；对其他被具名的情况也是如此。因此，通过“挪亚”以及“闪、含、雅弗”这些词，在一个统一的整体中表示了教会及其衍生教会的所有内容。

【2】这是圣经的语言风格和表达方式。正如在圣经中提到 “犹大”时，通常表示属天的教会，或者说该教会的所有内容。而在提到“以色列”时，通常表示属灵的教会，或者说那个教会的一切。而“雅各”通常表示外在的教会；因为在每个人身上，都有内在的教会和外在的教会；内在的是真正的教会，外在的是从中产生的，也就是“雅各”。当没有明确提到名字时，情况会有所不同。

【3】至于其中缘由，是因为当以名相称时，他们就代表性地指向主的国度。主是唯一的人，并且是他王国的一切；由于教会是主在地上的国度，唯独主是教会的一切；教会的一切是仁爱或仁义，因此“人”或者以名相称的某个人，象征仁爱或仁义，也就是象征教会的全部；“妻子”仅象征由此产生的教会，正如这一节中提到的“妻子”。

至于“闪、含、雅弗”象征哪种类型的教会，蒙主怜悯，我们后文详述。

769 “挪亚的儿子们”象征教义，这可从“儿子”的象征意义看出。若无教义，教会就不能存在。因此，不只是以名相称，还补充说，这些是“他的儿子们”。

770 “挪亚的妻子”象征教会本身；“他儿子们的三个妻子同他们在一起”象征由此产生的诸教会本身，这种象征关系基于先前的阐释：当教会被称为一个人时，他是教会的一切，或者被称为教会的“头”；于是，他的“妻子”就是教会本身（如前文第252，253节所示）。

当圣经中提到“男人和妻子”或“公与母”时，“男人”和“公”就象征理智方面的事情，或者信仰的真理，“妻子”或“母”就象征意志方面的事情，或者信仰的良善。

771 圣经中的每一个词都来自主，因此蕴含神性，所以显而易见，圣经中没有任何一个词，哪怕是最微小的字母，是没有意义的。这一节说到“三个妻子”，以及“他儿子们的妻子”，还说“同他们一起”，情况就是如此。不过其中牵涉细节解释起来，过于冗长；目前只需给出这些最常见词语的一般概念。

772 第十四节、第十五节　他们，和一切野兽，各从其类，一切牲畜，各从其类，爬在地上的一切爬行物，各从其类，一切鸟，各从其类，一切飞禽，一切有翅膀的。他们都到挪亚那里，进入方舟；两个两个，所有肉体，其中有生命的灵。

“他们”总体上象征教会之人；“一切野兽，各从其类”象征属灵层面的所有良善；“一切牲畜，各从其类”象征自然层面的所有良善；“爬在地上的爬行物，各从其类”象征感官和肉体层面的所有良善；“一切鸟，各从其类”象征所有属灵层面的真理；“飞禽”象征自然层面的真理；“有翅膀的”象征

感官层面的真理；“他们都到挪亚那里，进入方舟”，如前所述，表示被保护；“两个两个”，如前所述，表示配对；“所有肉体，其中有生命的灵”象征新造，或者从主那里获得了新生命。

773 “他们”总体上象征教会之人，或者属于该教会的一切。可从“他们”指向上一节以名相称的“挪亚、闪、含、雅弗”的属性。尽管他们有四位，但一起构成一个整体。“挪亚”，作为古教会的代表或源头，包含了从他而出的众教会，就像父母或种子所包含的那样。因此，“他们”指的是古教会；所有被称为“闪、含、雅弗”的教会，共同构成了被称为“古教会”的整体。

774 “一切野兽，各从其类”象征属灵层面的所有良善；“一切牲畜，各从其类”象征自然层面的所有良善；“爬在地上的爬行物，各从其类”象征感官和肉体层面的所有良善；可参阅前文（第45，46，142，143，246节）。

虽然乍看之下“野兽”似乎不可能象征属灵的良善，但从事物的顺序中可以明白；首先提到的是“他们”，即教会之人，接着是“野兽”，然后是“牲畜”，最后是“爬行物”，因此“野兽”涵盖了比“牲畜”更尊贵和卓越的内容。因为在希伯来语中，这个词也表示着有生命之灵的“活物”，所以在这里它不是指野兽，而是指有生命之灵的“活物”，因为用的是同一个词。

至于“野兽、牲畜和爬行在地上的爬行动物”象征意志方面的事，在之前多处说明，在稍后论到鸟的地方进一步解释。

775 因为万物皆有类别和类型，无论是属灵层面的良善还是自然层面的良善，以及由此而来的感官和肉体层面的善，都是如此，所以在这里提到相关事物时都“各从其类”。属灵层面的良善类别如此之多，属灵层面的真理也是如此，以至于无法一一列举；属于这些类别的具体类型更是不胜枚举。

在天堂中，所有的属天和属灵的良善与真理都如此按照它们的类别和类型分明，以至于没有任何细微之处不被精确区分；而且它们的数量是如此之多，以至于它们的具体差异几乎可以说是无限的。几乎可以确定，人类的智慧几乎为零，因为它几乎不知道灵性的善和真是什么，更不用说知道它们的具体内容了。

【2】自然层面的良善与真理，从属天和属灵的良善以及由此而来的真理中产生并降下，因为无论在哪里都没有任何自然层面的良善和真理不是基于属灵层面（并进而出于属天层面）的良善而存在，并且依赖它们维持其存在。倘若灵性从自然层面撤离，自然的事物就将变得虚无。

万物的起源就是这样：所有和每一事物都来自主，属天从他那里而存在，属灵从他那里、藉着属天而存在，自然从他那里、藉着属灵而存在，肉体和感官从他那里、藉着自然而存在；正如万物从主那里得以存在，也以这种方式维持，众所周知，维持就是持续的存在。

有人以另外的方式理解万物的存在和起源，特别是那些崇拜自然并由此推导万物根源的人，实际上正沉浸在灾难性的思想原则之中，然而相较之下，野生丛林中幻象的理论甚至显得更为健全。诸多自视智慧超群者，其实正是这样的群体，他们自认为在智慧的道路上走在了他人之前。

776 “一切鸟，各从其类”象征所有属灵层面的真理；“飞禽”象征自然层面的真理；“有翅膀的”象征感官层面的真理；可从前文论及“鸟”的解释看出（第40节）。上古时期人们将人的思维比作鸟，因为相对于意志的事物而言，思维就像鸟儿一样。

“鸟”、“飞禽”、“有翅膀的”在这里依次提及，就像在人里面的理解、推理和感官，这种象征意义是明确无误的。尽管如此，圣经中的一些内容也可以被用来进一步支持这一点；这些内容也明确指出，“野兽”正代表了先前所讨论的那些概念。

【2】在《诗篇》中说：

> 你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。（诗篇 8:6-8）

这话论及主，是说他统管我们以及我们里面的所有物。否则，对兽和鸟的统治将是什么意义呢？还有：

> 结果的树木和一切香柏树，野兽和一切牲畜，爬行物和有翅膀的飞禽……愿这些都赞美耶和华的名。（诗篇148:9，10，13）

“结果的树木”象征属天人，“香柏树”象征属灵人，“野兽、牲畜、爬行物”象征各自的良善，正如本节所述，“有翅膀的飞禽”象征属天人和属灵人的真理，借此他们能赞美耶和华的名，这是野兽、牲畜、爬行动物和鸟类做不到的事。在世俗的文字中，这些可能以夸张的方式表述，但在主的圣经中，从不是夸张的，而是具有象征意义和代表性的。

【3】在《以西结书》中说：

> 甚至海中的鱼、天空的鸟、田地的野兽、并地上的一切爬行物，和土地表面上的所有人，都将在我面前颤抖。（以西结书38:20）

这里明显表示“兽和鸟”象征待定的事物，因为如果鱼、鸟、兽真的颤抖，那对耶和华的荣耀有什么意义呢？若其中未包含神圣的事物，谁会认为这些话语神圣呢？在《耶利米书》还说：

我观看，不料，无人，空中的飞鸟也都躲避。（耶利米书4:25）

指的是一切良善和真理都消失了；此处的“人”象征仁爱之善。在同一卷书写道：

都已干焦，甚至无人经过。人也听不见牲畜鸣叫；空中的飞鸟和地上的野兽都已逃去。（耶利米书9:10）

这同样表示所有的真理和良善都消失了。

【4】这地悲哀，田地的青草枯干，要到几时呢？因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了；他们曾说：他看不见我们的结局。（耶利米书12:4）

“牲畜”象征良善，“飞鸟”象征真理，都灭绝了。在《西番雅书》中写道：

我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人，我必将人从地上剪除。（西番雅书1:3）

“人和牲畜”象征属于爱因而善的事物；“空中的鸟、海里的鱼”象征属于理智因而真的事物，这些被称为“绊脚石”，因为对恶人来说，良善与真理是“绊脚石”，而不是鸟兽；这明显是关于人的内容，在《诗篇》中还说：

耶和华的树木，就是他所栽种的黎巴嫩的香柏树；雀鸟在其上搭窝。（诗篇104:16，17）

“耶和华的树木”和“黎巴嫩的香柏树”象征属灵人；“雀鸟”象征他的理性和自然层面的真理，如同“鸟窝”；“雀鸟在枝上搭窝”是人们的常用语，用来象征真理。

【5】在《以西结书》中写道：

在以色列高处的山栽上，它就生枝子，结果子，成为佳美的香柏树，各类飞鸟都必宿在其下，就是宿在枝子的荫下。（以西结书17:23）

这代表在外邦人中的教会，是属灵的，被称为”佳美的香柏树”；“各类飞鸟”象征各种类型的真理。在同一卷书中还说：

空中的飞鸟都在枝子上搭窝，田野的走兽都在枝条下生子，所有大国的人民都在它荫下居住。（以西结书 31:6）

这些话论及亚述，它是属灵的教会，被称为“香柏树”；“空中的飞鸟“象征该教会的真理，“走兽”象征该教会的良善。

【6】在《但以理书》中写道：

叶子华美，果子甚多，可作众生的食物；田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上。（但以理书4:12，21）

“走兽”象征良善，“空中的飞鸟”象征真理。每个人都可明显看出这一点，要不然说走兽和飞鸟居住此处有其它什么意义呢？类似的意义还出现在主所说的话：

神的国好像一粒芥菜种，有人拿去种在园子里，长大成树，天上的飞鸟宿在它的枝上。（路加福音13:19；马太福音13:32；马可福音4:32）

777 “飞禽”象征自然层面的真理；“有翅膀的”象征感官层面的真理，可从上述内容得知；而且真理也是以这种方式区分的。“有翅膀的”指的是属于视觉和听觉等感官层面的真理，是因为它们是最外在的，这也是“翅膀”被用于其他事物时的象征意义。

778 因为“天空的飞鸟”象征对真理的理解，因而象征思维，所以也象征相反的事物，例如幻想或伪谬。人的思维，也被称为“鸟”，就像“恶人必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物”指的就是幻想和欲望（以赛亚书18:6；耶利米书7:33，16:4，19:7，34:20；以西结书29:5，39:4）。而且，主自己也将这些幻想和错谬的信念比作鸟，他说：

> 有落在路旁的（种子），被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。（路加福音 8:5；马可福音4:4，15）

此处“天上的飞鸟”无非是伪谬。

779 “他们都到挪亚那里，进入方舟”，如前所述，表示被拯救。“两个两个”，表示配对，请参考前文解读内容（创世记6:19）。

780 “所有肉体，其中有生命的灵”象征新造，或者从主那里获得了新生命；从前文所述“肉体”总指一切人类，特指属肉体之人看出。因此，里面有生命之灵的肉体代表重生之人，因为在他的自我之中是主的生命，即仁义和信仰的生命。

每个人都只是肉体；但是当仁义和信仰的生命由主启示时，肉体便得以赋予生命，成为属灵和属天的，就是新造的人，被称为全新的“受造物”（马可福音16:15）。

781 第十六节　那些进入的，所有肉体的公和母都进了，正如神所吩咐他的；耶和华在他之后关闭。

“那些进入的”象征在教会之人里面的。“所有肉体的公和母”象征在他里面的各样真与善。“正如神所吩咐他的”表示他被预备好接受这些。“耶和华在他之后关闭”象征性表示人与天堂的交流不再像属天教会那样。

782 从第11节讲到这里，讨论了教会在被称为“挪亚”的人中被保护起来；接下来描述教会的状态，在这里首次被描述；然后是关于这个教会状态的性质。每一节，甚至每一个词，都揭示了教会的特定状态。由于现在讨论的是教会的状态，所以先前所说的内容现在被重复，事实上是第二次重复。这里说所有肉体的公和母都进了方舟，而上一节说所有肉体两个两个进入挪亚的方舟。圣经中像这样的重复用来说明状态的不同；谁都看出，若非如此，重复就毫无意义了。

783 “那些进入的”象征在教会之人里面的事物，这很明显，因为随之就是“所有肉体的公和母”象征在他里面的各样真与善。“公与母”象征真理和良善，这在之前已多次被提及和解读。“正如神所吩咐他的”表示他被预备好接受这些，这些事在之前也已提过；“吩咐”表示预先准备并执行。

784 “耶和华在他之后关闭”象征性表示人与天堂的交流不再像属天教会那样。上古教会的状态使人们与天堂有内在的沟通交流，通过天堂与主相连。他们处于对主的爱之中；那些在对主的爱中的人，就像天使一样，唯一的不同的是他们穿着肉身。他们的内在被打开，直到由主展现出来。但这新的教会不同，并不在对主的爱中，而是在信仰中，并通过信仰而处于对邻舍的仁义之中。他们不能拥有像上古人类那样的内在交流，但可以拥有外在交流。但要详细描述内在与外在交流方式的性质，就冗长了。

每个人都能与天堂交流，即使是邪恶的人也通过他们身边的天使有交流，但在程度上有差异，或亲近或疏远，否则人就不能存在。交流的层次是无限的；属灵的人永远不能拥有属天人所拥有的那种交流，是因为主在爱中，而不是以这种方式在信仰中。这就是现在所说的，“耶和华在他之后关闭”的意义。

【2】从那时起，天堂就再也没像对上古教会的人那样被打开过。此后虽然有许多人与灵和天使交谈，如摩西、亚伦和其他人，但方式完全不同。蒙主怜悯，关于这个话题在后文详述。

天堂之所以被关闭的原因是非常神秘的，特别是因为如今天堂是如此封闭，以至于人甚至不知道灵的存在，更不要说天使在他们身边。虽然人们认为自己在世界上是完全孤独的，但实际上一直处在灵的陪伴中，这些灵非常清楚并感知人的思想、意图和计划。因而我们的每一个思想、每一个意图和计划，在这些灵面前都是透明的，就好像被写在脸上公开展示给了世界上的每一个人看一样。尽管这是非常真实的，但由于天堂对人类是关闭的，所以他们对此一无所知。如果天堂没有对人类如此关闭，由于人类缺乏信仰，在信仰的真理上更少，在仁义上则更加缺乏，那么对他们将是极为危险的。这正是“耶和华神赶出那人，并从东方向伊甸园安设基路伯和自行转动之剑的火焰，以把守生命树的道路”所象征的意义（创世记3:24，请参阅第301-303）。

785 第十七节、第十八节　　洪流在地上四十天，水越来越多，把方舟漂起，它从地上被升起。水势浩大，在地上变得极多，方舟行进在水面上。

“四十天”象征被称为“挪亚”的教会的持续过程；“洪流”象征仍然在淹没它的那些伪谬；“水越来越多，把方舟漂起，它从地上被升起”象征它的波动就是这样。“水势浩大，在地上变得极多，方舟行进在水面上”象征它的波动变得加剧。

786 “四十天”象征被称为“挪亚”的教会的持续过程，在上文第4节已作解读。这里说“四十天”，那里说“四十昼夜”，是因为在那里象征试探的持续过程，其中“夜”是焦虑。

787 至于“洪流”象征仍然在淹没它的那些伪谬，也由此而来；因为洪流或泛滥不是别的，就是伪谬。前面第6节的“水的洪流”象征试探，如那里所展示，那种泛滥也是恶灵在人身上激发的伪谬；这里同样如此，但没说试探；因此这里简单地称为“洪流”，而不是“水的洪流”。

788 “水越来越多，把方舟漂起，它从地上被升起”象征它的波动就是这样；“水势浩大，在地上变得极多，方舟行进在水面上”象征它的波动变得加剧。除非首先描述这被称为“挪亚”的教会的状态，否则没办法理解这些话。

“挪亚”不是古教会本身，而是作为该教会的先祖或种子（如之前第773节所述）。而“挪亚”与“闪、含、雅弗”一起构成了紧随上古教会之后的古教会。所有被称为“挪亚”的教会成员都来自上古教会的后裔，因此在遗传之恶的状态上与那些灭亡的后裔相似。因为状态相似，所以无法像那些未遗传如此特质的其他人一样被重生并成为属灵。关于他们拥有的遗传特质，可参阅前文第310节。不过，为了能更清楚认识这一点，需要进一步解释。

【2】像犹太人这样源自雅各这个“种子”的人，不能像外邦人那样重生。不仅因为从婴儿时期开始就形成了对信仰的对立观念并随后得到确认，而且还因为遗传上的因素，并且从他们不同的天性、甚至不同的习俗，以及与其

他人不同的面貌可以看出一些，这些都是遗传上的特点。同样在内在方面也是如此，因为习俗和面貌是内在特质的体现。因此，即使是转变信仰的犹太人，也会像最初被称为挪亚的这个教会的人一样，在真理和伪谬之间波动。被称为“挪亚”的该教会最初成员就是如此，他们源自上古教会这个先祖和种子。这种波动的情形正是此处所要描述的，后文也论到这些，在那里说：

> 挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园，他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。（创世记9:20，21）

我能够确定的是，这个教会中的人很少，因为这个教会在灵界中被象征为一个身材瘦长、穿着白色衣服、在狭小空间内的男人。但直到现在，他们仍然保留了信仰的教义并持守着。

789 该教会中人的波动在这里通过“水越来越多”，即伪谬的增多来描述；然后“把方舟漂起”；再是“它从地上被升起”；接着是“水势浩大，在地上变得极多”，最后是“方舟行进在水面上”。

虽然详细叙述这些波动的每个阶段既繁琐又多余，但重要的是明白这里描述了这些波动的存在。只有对“方舟从地上被升起并行进在水面上”的意义有了解，才能理解人类如何被恶行和谬误所束缚；这是个秘密，需要简要说明。包括重生者在内的每个人都是这样的，以至于除非主阻止他远离邪恶和伪谬，否则他将自己急速投向地狱，任何时刻不被勒住，他就会冲向深渊。这是通过我的经验得知的，并且也通过马的象征表示出来（参阅第187，188节）。被勒住，从而不落入邪恶和伪谬，这就像“被升起”，使得邪恶和伪谬被感知于下方，而自己在上方。关于这种提升，蒙主怜悯，将在后续章节中详述。这种提升就是“方舟从地上被升起并行进在水面上”所象征的意义了。

790 “水”在此处和接下来的章节中的象征伪谬，可从本章开头以及第6节论到水的洪流或泛滥的地方明显看出。在那里说明“水的洪流”象征荒凉和试探，这也涉及到伪谬，因为荒凉和试探无非是恶灵所激起伪谬的泛滥。这样的“水”象征伪谬，是因为圣经中的“水”总体上象征属灵方面的事物，也就是悟性的、理性的、知识方面的事物。既象征这些，也象征对立的事，因为所有的伪谬都是某种知识，并且看起来像是理性的和悟性的，因为它属于思维的。

【2】“水”象征属灵方面的事物，可从圣经多处看到；但也象征伪谬，除了之前提到的，以下是更多的证据，例如在《以赛亚书》中说：

> 这百姓厌弃西罗亚缓流的水……因此，看哪，主必使强而又多的河水上涨，盖过他们……它必漫过它一切的水道，涨过它所有的堤岸。（以赛亚书8:6，7）

“缓流的水”在此象征属灵方面的事物，“强而又多的水”象征伪谬。在同一卷书中还说：

> 祸哉，古实河流外翅膀遮蔽之地……差遣使者在水面上，坐蒲草船过海，你们快行的使者，要到高大光滑的民那里去……他们的地有江河分开。（以赛亚书18:1，2）

指的是伪谬，即“翅膀遮蔽之地”。

【3】在同一先知书中还说：

> 你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你。（以赛亚书43:2）

这里的“水”和“江河”象征困难，也象征伪谬。在《耶利米书》中说：

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

这里的“水”象征源于推理的伪谬。在《耶利米书》中写道：

像尼罗河涨发，像江河之水翻腾的是谁呢？埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说：我要涨发遮盖遍地，我要毁灭城邑和其中的居民。（耶利米书46:7，8）

“水”在此处也象征源自推理的伪谬。

【4】在《以西结书》中写道：

主耶和华如此说：我使你变为荒凉、如无人居住的城邑，又使深水漫过你、大水淹没你；那时，我要叫你下入阴府。（以西结书26:19，20）

“水”在此象征邪恶及其伪谬。在《哈巴谷书》中写道：

你乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。（哈巴谷书3:15）

“水”象征伪谬。在《启示录》中说：

蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。（启示录12:15，16）

“水”象征伪谬和虚谎。在《诗篇》中写道：

求你从上伸手救拔我，救我出离大水，救我脱离外邦人的手；他们的口说谎话，他们的右手起假誓。（诗篇144:7，8 ）

“大水”象征伪谬；“外邦人”也象征伪谬。

791 现在这里讲述的是关于“挪亚”或被称为“挪亚”的被重生之人，他们在方舟之中，并且被升起在水面上。接下来就要论到上古教会的后裔，他们在水下或被水淹没。

792 第十九节、第二十节　水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。水势比山高过十五肘，山岭都淹没了。

“水势在地上极其浩大”象征伪谬的信念就这样大为增长。“天下的高山都淹没了”象征一切仁义的良善已经灭绝。“水势比山高过十五肘，山岭都淹没了”象征没有仁义的踪迹保留；“十五”象征事物少得几乎荡然无存。

793 由此开始直到本章结尾所论对象是被毁的前洪水时代的人。从所给描述的细节可清楚看出；知道内义者会立刻承认这是所论对象，甚至可从某个用词看出，多个词语组合在一起当然更好。当所论对象改变时，立即出现不同的用词，或同样的用词不同地组合。因为有些词是属灵事物特有的，有的则是属天事物；或者换个说法，有的用词是理智方面所特有的，有的则是意志方面。例如，“荒凉”用于属灵事物，“荒废”用于属天事物；“城”用于属灵，“山”用于属天；还有其它等等。词语的组合也同样如此。让人惊讶的是，希伯来语中的词汇经常通过声音来区分。被列入属灵方面的词汇，通常主要用前三个元音；属天方面的词汇则主要用后两个元音。

从文本的这一部分我们可以明显看出，现在的话题已经转向了另一个方向。这一点不仅因为文中再次提及“水势在地上极其浩大”，这一描述在前文中已有出现，也因为随后的叙述明显不同，预示着话题的转变。

794 “水势在地上极其浩大”象征伪谬的信念就这样大为增长。前文多次讲解“水”的象征意义，也就是“洪流”或“泛滥”之“水”象征伪谬。在此，因为伪谬或者伪谬的信念仍在增加，所以就说“水势在地上极其浩大”，在原文为最高级的表达。伪谬是错误的原则和信念，它们在洪水前的人们中增长到极大的程度，从前文对他们的描述可明显看出。

当人们将真理沉浸于欲望之中，或者用来支持对自我和世界的爱时，信念就大增，会扭曲真理，以千百种方式强迫它们达成一致。谁能否认，一旦某人接受或创造了一个错谬的原则，他就会借助其丰富的知识，甚至是圣经本身，来加以证实？几乎每一种异端都是通过挑选支持性的证据，同时强行解释和扭曲不一致的观点，来创造一个看似无懈可击的论点。

【2】那些坚信单凭信仰而非仁义行为即可得救的人，难道不能从圣经构建出一套完整的教义吗？但他们却忽略了核心，未曾真正深入理解，甚至忽视了耶稣的话：

> 凭着他们的果子，就可以认出他们来。……凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。（马太福音7:16-20；12:33）

一边顺着肉体而活，一边凭着仅仅知道什么是真理而非必须践行任何好行为而得救，还有什么比这更吸引人的呢？人的欲望构成其意志的生命，而伪谬的原则构成其理智的生命；当诸般真理或信仰教义被沉浸于欲望时，意志与理智的生活就合为一体。每个人都在这样的过程中塑造了自己的灵魂，这种灵魂在死后的生命形态也将如此。因此，再没有什么事比知道什么是真理更重要；当一个人深刻理解真理，且不被扭曲，他就不会轻易受到欲望的腐蚀，走向毁灭。对于人来说，还有什么比他永恒的生命更为重要？如果他在尘世中摧毁了自己的灵魂，他的永恒之路岂不是也被毁灭？

795 “天下的高山都淹没了”象征一切仁义的良善已经灭绝。这层象征意义从“山”在上古人类那里的意义得知。对他们来说，“山”象征主，他们在高山上敬拜主就是因为它们是地上最高的部分。于是，“山”还象征天堂，被称为“至高”，也就象征仁爱与仁义，因而象征仁爱与仁义的良善，这些是属于天堂的事物。在相反的意义上，“山”在圣经中还象征那些心高气傲的人，正是对自己的爱。在圣经中，上古教会也以“山”来象征，因为山高于地面，更接近天，象征事物的本源。

【2】关于“山”象征主，以及来自主的一切属天的事物，或者仁爱与仁义的良善，这一点可从圣经中以下经文明显看出。这些经文展示了“山”具体象征了什么，因为所有这些都与所讨论的事物紧密相关。在大卫《诗篇》中写道：

> 大山小山都要因公义使民得享平安。（诗篇72:3）

这里的“大山”象征对主的爱，“小山”象征对邻舍的爱；上古教会有这样的爱，其性质就是如此，因而在圣经中以“大山”和“小山”来象征上古教会。在《以西结书》中还说：

> 主耶和华说：“在我的圣山，就是以色列高处的山，所有以色列的全家都要侍奉我。”（以西结书20:40）

“圣山”在此象征对主的仁爱，“以色列高处的山”象征对邻舍的仁义。在《以赛亚书》中说：

> 末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭。（以赛亚书2:2）

这里的“山”象征主，因而还象征属天的一切事物。

【3】在同一先知书中还说：

在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席……他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。（以赛亚书 25:6，7）

同样，这里的“山”象征主，因而还象征属天的一切事物。还有：

各高山冈陵必有川流河涌。（以赛亚书30:25）

“高山”象征仁爱之状况，“冈陵”象征仁义之善，从中产生的是信仰的真理，即“川流河涌”。还有：

你们必唱歌，像守圣节的夜间一样；并且心中喜乐，像人吹笛，上耶和华的山，到以色列的磐石那里。（以赛亚书30:29）

“耶和华的山”在表述主的仁爱之善方面象征主；“以色列的磐石”在表述主的仁义之善方面象征主。在同一先知书中还说：

耶和华对我如此说：万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。（以赛亚书31:4）

“锡安山”在此以及其它多处象征主，因而象征属天的一切事物，即仁爱；“山冈”（“小山”）象征相对较低层次的属天事物，即仁义。

【4】报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声。（以赛亚书 40:9）

“登高山报好消息”就是出于仁爱与仁义来敬拜主，这是至内在的，因此也被称为“至高”（至内在的就是至高的）。在同一先知书还说：

西拉的居民当欢呼，在山顶上呐喊。（以赛亚书42:11）

“西拉的居民”或“居住在磐石上的人”（“西拉”的意思就是磐石）象征那些在仁义中的人；“在山顶呐喊”象征出于爱敬拜主。还有：

在山上传福音的脚踪何等佳美！他们传平安，报好信，传救恩。（以赛亚书52:7）

“在山上传福音”同样表示出于仁爱与仁义的教义来宣扬主，并据此来敬拜主。还有：

大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。（以赛亚书55:12）

这些话象征性表示出于仁爱和仁义（“大山小山”）对主的崇拜，及其由此而来的信仰，即“田野的树木”。

【5】我必使我的众山成为大道，我的大路也被修高。（以赛亚书49:11）

“众山”象征仁爱和仁义，“大道”和“大路”象征由此产生的信仰真理，当这些真理源于内在的仁爱和仁义时，就说它们被“修高”。还有：

但那投靠我的必得地土，必承受我的圣山为业。（以赛亚书57:13）

这代表主的国度，那里只有仁爱与仁义。还有：

我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的，我的选民必承受。（以赛亚书65:9）

“众山”象征主的国度和属天的良善；“犹大”象征属天的教会。 还有：

因为那至高至上，住在永远，名为圣者的如此说。（以赛亚书57:15）

“高”在这里象征神圣；“山”在地上为高，因而象征主，以及他天堂的神圣。主在西奈山上颁布律法也正因如此。在谈论世代终结时，主也通过“山”来象征仁爱和仁义，例如他说“在犹太的应当逃到山上”（马太福音24:16，路加福音21:21，马可福音13:14）；此处的“犹太”象征已荒废的教会。

796 因为上古教会在山上是进行神圣的敬拜，因而古教会，以及从那时起的所有代表性教会，甚至包括当时的各个民族，都流行在山上献祭和高处筑坛。其中关于亚伯兰（创世记12:8，22:2）；关于建造圣殿之前的犹太人（申命记27:4-7；约书亚记8:30；撒母耳记上9:12-14，19，10:5；列王纪上3:2-4），关于各个民族（申命记12:2；列王纪下17:9-11），关于拜偶像的犹太人（以赛亚书57:7；列王纪上11:7，14:23，22:43；列王纪下12:3，14:4，15:3，4，34，35，16:4，17:9-11，21:5，23:5，8，9，13，15）。

797 由以上信息，如今可明显看出“天下的高山都淹没了”象征一切仁义的良善已经灭绝。

798 “水势比山高过十五肘，山岭都淹没了”象征没有仁义的踪迹保留；“十五”象征事物少得几乎荡然无存；这从之前对“五”的解读（创世记6:15）可以得知。在那里说到，照着圣经的表达方式或就内在意义而言，“五”象征很少；因为数字“十五”由象征少量的“五”和象征余剩的“十”构成（创世记6:3），所以这个数象征少得几乎荡然无存的余剩。由于伪谬的信念如此之多，以至于熄灭了所有的良善。关于余剩在人里面的情形，正如之前所述，错误的原则，尤其是洪水前人们的伪谬信念，已经完全封闭和隐藏了这些余剩，以至于这些余剩无法被发现，而且一旦被发现，也会立即被歪曲；因为这种信念不仅会拒绝所有真理并吸收所有伪谬，还会扭曲接触到的每一个真理。

799 第二十一节、第二十二节　在地上爬行的所有肉体都死了，飞鸟、牲畜、野兽，所有在地面上爬行的爬行物，以及所有的人。一切鼻孔里有生命之灵的气息的，凡在旱地上的，都死了。

“在地上爬行的所有肉体都死了”象征上古教会的最后一代人灭绝了；“飞鸟、牲畜、野兽，所有在地面上爬行的爬行物”象征他们的信念，其中“飞鸟”象征对伪谬的情感，“牲畜”象征欲望，“野兽”象征享乐，“爬行物”象征属肉体和世俗的事物；这些统称为“所有的人”；“一切鼻孔里有生命之灵的气息的”象征那些来自上古教会的人，他们“鼻孔里有生命之灵的气息”，也就是仁爱和由此产生之信仰的生命；“凡在旱地上的”象征那些没有这种生命的人；“死了”就是到此结束。

800 “在地上爬行的所有肉体都死了”象征上古教会的最后一代人灭绝了；这一象征意义在后续章节中通过对他们信念和欲望的具体描述中得到确认。这些人首次被描述为“在地上爬行的所有肉体”，这是因为他们已经彻底沉溺于感官和肉体的生活。在上古教会传统中，感官和肉体的事物常被比作“爬行物”，因此这样的描述象征着这些人已经沦为了纯粹感官化和肉体化的存在。至于“肉体”总指所有人，特指属肉体的人，已在前文提到并说明。

801 通过这些前洪水时代之人的描述，展现了上古人类的文体风格，以及由此衍生出的预言风格的特点。在这一章的结尾部分，这一节描述信念，在接下来的第23节转向讨论欲望。先是关于理智，然后是意志。虽然他们本身可能缺乏真正的理智和意志，但所描述的仍然是这些方面的反面——如虚妄的信念，并不是真正的理智，因为它们属于思考和推理；同样，欲望也不是真正的意志。我要说的是，首先描述了虚妄的信念，然后是欲望，这是第21节和接下来的23节重复的原因，但表达的顺序不同。

【2】预言的风格也是如此，这是因为人内在有两种生命，一种是基于理智的，另一种是基于意志的，这两者彼此区别明显。人由这两部分构成，虽然在当今人类中这两者似乎是分离的，但一个仍然流入另一个，并且通常是结合的。它们是如何结合，以及通过什么方式结合的，可以从多个角度进行证明和阐释。当圣经中对人进行描述时，会分别针对理智和意志两个方面进行详细描述，这也是重复出现的原因；没有这种分别，描述将会不完整。对于所有事物也是如此，因为事物的本质与它们的主体完全一致；事物来源于主体。与其主体或本质分离的事物是无意义的。这就是为什么在圣经中事物的描述也会涉及到这两个方面，从而使得描述的任何事物都是完整的。

802 通过观察这节首先提及鸟，然后提到兽的顺序，我们可以认识到这里的讨论重点是信念，而在接下来的第23节则聚焦于欲望。在这里，鸟代表与理解或理性相关的事物，而兽则代表与意志相关的事物。相反，在描述欲望时，如在随后的第23节中，首先提及的是兽，随后是鸟。这种排列顺序是有其原因的，如前所述，这反映了智力与意志之间的相互作用和影响，从而使得对它们的描述成为完整和全面的解释。

803 至于“飞鸟、牲畜、野兽，所有在地面上爬行的爬行物”象征他们的信念，其中“飞鸟”象征对伪谬的情感，“牲畜”象征欲望，“野兽”象征享乐，“爬行物”象征属肉体和世俗的事物；这些统称为“所有的人”；可从先前对“鸟”与“兽”的象征意义所作的解读看出（关于“鸟”，见第40节，还有本章第14-15节解读；那两节解经中还有关于牲畜或走兽等“兽”的解读，另见第45，46，142，143，246节）。

“鸟”象征理解、理性和知识，也可以象征相反的事物，如扭曲的理性、谬见和对伪谬的情感等。这一段话完整描绘了洪水前人们的信念，即在他们里面存在虚妄的情感、欲望、享乐、肉体和世俗的事物。所有这些都藏在信念之

中，人并不察觉如此，以为伪谬的原则或信念只是一种简单的或一般的概念，这样就大错特错，因为事实并非如此。整个人的理智和意志都体现在其每一种情感中，甚至在最独特或最微小的情感中。

【2】大量见闻向我显明这个真相，举一例为证：一个灵的品性如何，在来世可从他思维中哪怕一个想法便得知。事实上，天使从主那里得此能力，哪怕只是看一眼某人，能即刻知道此人的品性，不会出任何差错。这说明了每个人的每一个念头和每一种情感，甚至情感中最细微的部分，都是他的形像和样式，即它们内含了与他的整个理智和意志直接或间接相关的东西。

于是，这些经文就描述出洪水前人们那些令人惊骇的信念或原则，在其中包含着他们对错谬的喜爱之情，以及对诸恶或恶欲的喜爱之性，还有对感官之乐，最终对肉体和物质之事的渴望。所有这些邪情恶欲皆包含在他们的谬见妄想的信念之中，不仅总体上如此，而且在这些信念的最个别或至微小的细节之中，属肉体和属物质的东西在其中占支配地位。人倘若知道一个伪谬的原则或信念之中包含了多少东西，他将会胆颤心惊。它在某种程度上就是地狱的一种形像。不过，如果它们只是出于无辜或无知，他里面的那些伪谬容易被驱散。

804 加上“所有的人”这一表达，意味着先前所描述的那些特性存在于那个时代的人身上；这是包含之前所论内容的总结性表达；这是一个常见的结束语，包含了前面的内容；这样的结束语经常被添加。

805 “一切鼻孔里有生命之灵的气息的”象征那些来自上古教会的人，他们“鼻孔里有生命之灵的气息”，也就是仁爱和由此产生之信仰的生命，可从之前第96和97节的解释中得到证实。上古之人将生命比作鼻孔里的气息或呼

吸，以这种肉身生命的呼吸来对应属灵的事物，正如以肉身生命之心跳来对应属天的事物。此处所论的对象是洪水前的人，在他们里面有从先祖继承来的属天种子，但被熄灭或窒息了，这里就说“一切鼻孔里有生命之灵的气息的”。

【2】在这些话语中还隐藏着更深层次的含义，之前在第97节中提到，即上古教会的人拥有内在的呼吸，与天使的呼吸相协调和相似；这将在后文中因主的怜悯得以详述。这种呼吸能够根据人的内在状态进行各种变化。然而，随着时间的流逝，这种呼吸在他们的后代中逐渐发生了变化，直到这最后一个后代，他们所有的天使般特质都已丧失。从那时起，他们不再能与天使的天堂呼吸保持一致。这是他们灭绝的根本原因，因此现在说他们“死了”，“在鼻孔里有生命之灵的气息”的那些“死了”。在那之后，内在呼吸消失了，与之相关的天堂交流和直接领受也随之消失，取而代之的是外在呼吸。因为与天堂的交流中断，新教会或古教会的人不再能够像上古教会的人那样成为属天的人，而是转变为属灵的人。但关于这些，将在后文中因主的怜悯得以详述。

806 “凡在旱地上的”象征那些没有这种生命的人；“死了”就是到此结束；因为所有关于仁爱和信仰的生命都被熄灭了，就是干旱之地的意思。旱地是无水之地，也就是没有更多属灵的事物，更不用说属天的了。伪谬的信念熄灭并几乎窒息了所有属灵和属天的事物。每个人如果注意就能从许多经验中知道这一点；那些一旦形成了观点，即使是非常错误的观点，也会如此顽固地坚持它们，以至于他们甚至不愿意听到任何与之相反的声音。既然如此，他们断然拒绝受教，哪怕将真理置于眼前。若是出于某种敬畏心来对待某个错误的主张，情况就更严重。这种人拒绝接受一切真理，即便听取了一些真理，也会加以歪曲，就这样沉浸于他们的妄想之中。这里用“旱地”来指代他们，干旱之地无水无收成，如《以西结书》中所说：

我必使江河变为干地，将地卖在恶人的手中，我必藉外邦人的手，使这地和其中所有的变为凄凉。（以西结书30:12）

“使江河变为干地”象征不再有任何属灵事物存留的光景。在《耶利米书》书中还说：

你们的地已成为旱地。（耶利米书44:22）

“旱地”象征荒凉和荒废之地，以至于没有更多的真理和良善。

807 第二十三节 除灭了土地表面上的所有活物，从人到兽，再到爬行物，以及天上的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。

“除灭了所有活物”象征欲望，这些是自我之爱的产物；“土地表面上”象征上古教会后裔；“从人到兽，再到爬行物，以及天上的飞鸟”象征他们的邪恶之性；“人”象征这些性质本身；“兽”象征欲望，“爬行物”象征享乐；“天上的飞鸟”象征由此产生的伪谬；“都从地上除灭了”象征上古教会的灭亡。“只留下挪亚和那些与他同在方舟里的”象征那些保存下来建立新教会的那些人；“那些与他同在方舟里的”象征新教会的一切。

808 “除灭了所有活物”象征欲望，这些是自我之爱的产物；这层意义可从接下来论到各类活物所代表的内容看出来。这里的“活物”与意志方面的事物相关，因为人的一切根源于意志，也就是因意志而产生并维持。意志是一个人的本质，或者说，一个人的意志就是这个人自己。

洪水前之人的欲望是自我的爱。有两种最普遍的欲望：一种是对自我的爱，一是对世界的爱。人只渴望他所爱的，因此欲望是爱的体现。在这些人中，自我之爱占主导，因此他们的欲望是自我之爱。他们如此爱自我以至于认为自己就是神，不承认任何高于自己的神；他们是这样说服自己的。

809 “土地表面上”象征上古教会后裔，从“土地”的象征意义中可以看出，之前已经讨论过，“土地”象征教会，因此是教会的象征。因为这里说的是“除灭了土地表面上的所有活物”，也就是说，被除灭的是来自上古教会的人，他们就是这样的人。

在这里用“土地”，但是在第21节却用“地”，是因为教会不是基于理智，而是基于意志；信仰的知识和理性从不构成教会或教会的人，而是源于意志的仁义。一切本质都来自意志；因此，教会本身不构成教会，除非教义在总体和细节上皆都关注仁义，那时仁义就成为目的。从目的可以看出教义的性质，并认清它是否属于教会。主的教会，正如天堂中主的国度，除了仁爱和仁义，别无其他。

810 “从人到兽，再到爬行物，以及天上的飞鸟”象征他们的邪恶之性；“人”象征这些性质本身；“兽”象征欲望，“爬行物”象征享乐；“天上的飞鸟”象征由此产生的伪谬；这可从这些事物的象征意义中得知，这一点之前已经讨论过，无需重复。

811 “都从地上除灭了”象征上古教会的灭亡。“只留下挪亚和那些与他同在方舟里的”象征那些被保存下来建立新教会的那些人；“那些与他同在方舟里的”象征新教会的一切。这些象征意义是显而易见的，无需进一步解释。

812 第二十四节 水势浩大，在地上共一百五十天。

这些话象征上古教会最终结束了。“一百五十”象征一个终点和一个起点。

813 这些话象征上古教会最终结束了，因为“一百五十”既象征一个终点，还象征一个起点；这层象征意义不像一些经常出现的简单数字那样容易通过引用圣经来证实。不过，从之前对数目“十五”的解释（参阅第二十节的解释）可知它象征事物少得几乎荡然无存。作为“十五”和“十”相乘的结果，“一百五十”就更是如此，因为“十”象征余剩。与分数相乘，诸如二分之一、四分之一或十分之一等等，得到更小的结果，最终什么也没有，于是到达终点或就此结束。同样的数目出现在下一章第三节，那里说“过了一百五十天，水就消了”，所象征的意义相同。

【2】圣经中的数字需要抽象地理解，完全不同于字面意义。如前所述，加上这些数字只是为了让基于文字的故事能被串连起来。例如，当“七”这一数字出现时，象征神圣的事物，完全抽象于通常与之相关联的时间和度量。领受圣经内义的众天使读这个数字时，对该数字修饰的时间和度量全然不知，更别说这个数字所表达的数量。然而，当世人读圣经时，天使仍然可以完全理解；无论何处有数字出现时，他们没有任何数字的概念，只有该数字所代表的事物。因此，此处的数字“一百五十”对他们来说，乃是象征上古教会到了终点。在下一章第3节，该数字则代表古教会或新教会的起点。

续论地狱：那些在仇恨、复仇和残忍中度过一生之人的地狱

814 这是关于那些在仇恨、复仇和残忍中度过一生的人所处的地狱的进一步讨论。那些怀有致命仇恨并以复仇为目标，唯有在别人的死亡中才能找到安宁的人，被困在一个深不可测、充斥着尸体恶臭的地狱中。令人惊讶的是，这些人竟然在这种恶臭中找到乐趣，甚至比最愉快的香气更令他们满足。这种现

象揭示了他们邪恶的本质和随之而来的幻觉。这个地狱实际上散发出极度的恶臭。当它偶尔被打开时，散发出的恶臭如此强烈，以至于附近的灵无法忍受。从这个地狱释放出来的某些恶魔或狂怒之灵，为了展示他们的本质，用他们的呼吸污染了我的周围环境，使周围的灵魂无法停留，并对我产生了生理反应。他们以一个面容不丑的婴儿形象显现，暗藏匕首并持有一个瓶子接近我，从中我明白他们的目的是伪装成纯真下的谋杀行为。但他们自身的形象是赤裸且漆黑的身体。他们很快被重新投入他们的地狱，我观察到了他们的坠落过程。他们沿着左侧的平原走了很远的距离，然后突然坠入火焰，接着是火炉般的烟雾，然后是火炉下面的黑暗洞穴。在这个过程中，他们不断地滚动并策划着邪恶，特别是针对无辜者的伤害。当他们坠入火焰时，他们发出了哀叹。为了识别他们，当他们被释放时，他们佩戴着一个带有尖刺的环，他们会用手按压并扭动这个环，这标志着他们的本质和他们的束缚状态。

815 他们如此沉溺于仇恨和复仇，以至于不满足于仅仅毁灭肉体，甚至渴望摧毁那些即便是主所救赎的灵魂，因而被投入一个幽暗且深邃的洞穴，下沉到大地的极深之处，其下降的深度与他们仇恨和复仇的程度成正比。在这个过程中，他们被极度的恐惧和惊骇所侵袭，复仇的渴望如影随形，随着这种渴求的加剧，他们被送往更为深邃的渊坑之中。随后，他们被转移到地狱之下的某个地区，在那里，出现了形态可怖、巨大无比、腹部膨胀的蛇，它们宛如真实存在一般，以其锐利的牙齿折磨着这些灵魂，使他们遭受难以言喻的痛苦。这种痛苦被灵魂以极其精准的方式感受到，仿佛与他们生前的行为相呼应，就如同肉体之痛对于尚且活着的人一般。与此同时，他们在恐怖的幻象中持续几个世纪之久，直至他们忘却自己曾是人类之身份。若非如此，他们所执着的由仇恨和复仇构成的生活方式便无法被消解。

816 因为仇恨和复仇的种类繁多、形式复杂，每一种都有其特定的地狱，所以无法逐一详细列举。我只能分享我亲眼所见的。有一个人接近我，他的外表看似贵族（在我的内在视觉中，他们像在明亮的日光下一样清晰可见，甚至更为光亮，这得益于主的怜悯，允许我与灵界交流）。他最初通过暗示表示他有很多事情想与我分享，并询问我是不是基督徒。我回答说我是。他声称自己也是，并请求单独与我交谈，声称有秘密想告诉我。我解释说，在来生中，人们不能像在地上那样独处，总有其他灵在场。他靠近我，悄然移到我的后脑，这时我意识到他是个杀手。当他处于那个位置时，我感到一种穿心及头部的剧痛，足以致人于死地。但在主的护佑下，我并未感到恐惧。他错误地认为我已死去，并向其他人宣称他刚从一名他从背后致命击杀的人那里返回，自称他掌握了一种让受害者在死前毫无察觉的技巧，这样他就可以被视为无辜。由此我得知，他刚从人间世界离去，生前就犯下了这类罪行。这些人受到的惩罚极为可怕；在经历了数世纪的地狱折磨后，他们最终变得面目全非，变成了极为恐怖的怪物，他们的脸不再是脸，而是一片令人厌恶的黄色织物；他们彻底丧失了人的形态。任何见到他们的人都会感到震惊和恐惧，因此他们就像野兽一样，在阴暗的地方徘徊。

817 从左侧的一个地狱室中来到我这里的一个人，与我交谈。我被允许感知到他属于罪犯之列。他在世间的罪行被揭露了；他被送到地底深处，略微偏向左侧，并在那里开始挖掘一个坑，仿佛是为死去之人准备的墓穴。这一行为激起了怀疑，暗示他可能在尘世生活中犯下了致命的罪行。接着，一辆被黑布覆盖的丧车显现了。不久，一位从丧车中起身的灵向我走来，虔诚地告诉我他已经死去，并怀疑是被该人用毒药杀害的，这个念头在他临终时浮现，尽管他并不确定这个怀疑是否成立。当那个恶灵听到这番话时，他承认了自己的罪行。在承认后，惩罚随之而来。他被两次卷入自己挖掘的黑暗坑中，变成了一

具身体和面孔都像埃及木乃伊一样漆黑的尸体，然后被提升高空，在诸灵和众天使前展示，众人大喊：“看，这是个魔鬼！”他变得冰冷，最终被投入那些同样寒冷的恶魔所在的地狱中。

818 在臀部下方有一个恐怖的地狱，那里的人好像在用刀子互相刺伤，将刀子猛刺向他人的胸膛，就像屠杀时一样，但是每当刀子即将击中时，它就会突然消失。这些人之所以在这个地狱，是因为他们曾经怀有极度的仇恨，以至于热切希望以残忍的方式杀死他人，从而形成了极其恐怖的性质。这个地狱曾稍微向我开启（但由于他们的行为极端残忍，开启的程度非常有限），目的是为了让我见识到致命仇恨的真实本质。

819 在平原的左侧低地上有一个池塘，其形状更长而不是宽。对于那些处在那里的人来说，在它的前沿岸边，可以看到像是池塘中所见的那种蛇形怪物，它们散发出有害的气息。在左岸边稍远的地方，出现了互相啃食对方肩膀肉的食人者。在更远的左侧，出现了巨大的鱼和怪异的鲸鱼，它们会吞噬人类然后吐出。在最远的对岸，出现了极其丑陋的面孔，特别是老妇人的面孔，其丑陋程度难以形容，她们像疯狂一样奔跑。在右岸，有些人试图用各种残忍的工具彼此杀戮；工具的种类根据他们心中的恶意而变化。池塘的中央到处都是黑暗，就像被淤泥覆盖。我曾经多次看到有人被带到这个池塘，并对此感到惊讶；然而，来自那里的一些人向我解释说，这些人都是那些心怀深仇大恨的人，他们找到机会时会爆发出仇恨，在其中找到极大的快乐。对他们来说，没有什么比诱使他人陷入诉讼和遭受惩罚更令人愉悦的了，如果不是法律的限制，他们甚至会杀死他人。人们生前的仇恨和残忍在肉体生命结束后变成了这样的景象。他们的幻觉就像活生生的事实一样，反映了他们生前的行为和心态。

820 那些在肉身生活中参与盗窃和海盗活动的人，在所有液体中最喜欢恶臭和刺鼻的尿液，他们似乎也倾向于住在类似的环境中，如散发恶臭的池塘。一名强盗走近我时，我听到了他牙齿摩擦的声音，声音非常清晰，就像真人一样，这令人惊讶，尤其是考虑到他们其实没有牙齿。他坦白自己更喜欢住在脏污的尿液中而非清澈的水域。对他来说，尿液的恶臭是一种乐趣。他表示，他更愿意住在装满尿液的桶里，而不是其他任何地方，并在那里建立他的居所。

821 有些人在外表和生活方式上显得非常正直，以至于没人会怀疑他们的品行。他们极力表现这种形象，以便在不损害名誉的情况下获得更高的地位和利益。因此，他们不直接行动，而是通过他人。他们使用狡诈的手段来剥夺他人的财产，对他们所剥夺的家庭是否陷入饥饿不闻不问。如果不被世人发现，他们会毫无良心地亲自行动。他们是隐藏的盗贼，其仇恨性质与傲慢、贪婪、无情和欺诈相结合。在来生中，他们试图表现得像无辜者一样，声称自己没有做过坏事，因为没有被揭露。为了证明自己的清白，他们脱去衣服，赤裸站立，宣称他们的无辜的。在审查时，他们的每个字、每个思想都透露出他们的真实本性，尽管他们自己并没有意识到这一点。

在来生，他们想要无情地杀死任何冒犯他们的人；他们手持斧头和锤子，似乎在攻击面前躺着的另一个灵，但没有造成流血，因为他们害怕死亡。他们无法将这些工具从手中丢弃，尽管他们非常努力地尝试，以免被视为那样的人，使他们内心的野性在灵和天使面前显露。这些灵位于脚下的中间区域，朝向前方。

822 有一种针对邻舍的憎恨，它激发着人们对施加伤害和挑衅的快感，这种快感随着对方遭受的损害增加而增强。这种心态在下层社会中颇为普遍，而且也存在于那些表面文明、受过教育的人中，他们之所以表现得更加克制，是因为接受了文明社会的熏陶和法律的约束。这些人在死后，上半身赤裸，头发

凌乱，他们互相扑击，抓着对方的肩膀挑衅，跳到对方的头上，然后短暂后退并用力用拳头攻击。那些表面上更文明的人也采取类似行为，但他们会先相互致意，然后绕到对方背后进行攻击。面对面时他们会打招呼，然后再次绕到背后，用拳头进行打击。他们保持着这样的表象。他们出现在中等高度的左侧，相对较远的地方。

823 在人的肉体生活中所做的一切，都会在他的来生中逐一回归，连同他的每一个念头。当过去的敌意、仇恨、欺骗重新浮现时，甚至那些曾被憎恨和暗中对付的人也会突然出现。这就是来生中的真实情况，蒙主怜悯，后文将会详述。这个人对那些人的所有想法都将被清晰展现，因为每个人的思想都能被感知。这导致了一些悲惨的状况，深藏的恨意在那里公然爆发。对于那些恶人来说，他们的所有恶行和恶念都会生动地重现；而对于善良的人，情况则大不相同，他们所有的美好状态、友谊和仁爱都带来了极大的喜悦和幸福。

创世记第八章

续论地狱：在通奸和淫乱中度日之人的地狱，以及欺诈者和魔法师的地狱

824 在右脚脚跟下面有一个地狱，居住着那些在残暴行径和通奸中找到生命最大快乐的人们。值得注意的是，那些在肉体生活中表现出残暴的人，也同样倾向于通奸。这类人被囚禁在那个地狱中。他们用难以言喻的方式施行残暴，通过幻象制造类似研磨器的器具，就像是榨取橄榄油的机器和其他研磨工具，用这些来折磨他们能够接触到的任何人。他们还拥有像屠夫的大斧子和钻子等工具，用来残酷地相互对待。这个地狱里居住着一些过去残暴对待异族的

犹太人。如今，随着那些自称来自基督教界，在通奸中寻找所有生活乐趣的人的加入，这个地狱正不断增长，这些人通常也极其残忍。有时，他们的乐趣会转变成人类粪便的臭味，当这个地狱被打开时，这种恶臭会弥漫四周；在灵界，这股臭气强烈到几乎使我陷入昏厥。这种恶臭时而弥漫整个地狱，时而又消失无踪，仿佛随着地狱的呼吸而变化。那些因通奸所获得的短暂快感，最终化作了这种令人作呕的气息。随着岁月流逝，那些将自己的一生浪费在这般罪恶之中的人，最终被抛弃，孤独地坐在痛苦之中，他们的形象变得面目全非，如同丑陋的骷髅，但仍旧苟延残喘。

825 在脚掌的前方，有一个距离相当远的地方，那里是被称为“欣嫩子谷”的地狱，居住着那些将自己所有的快乐都寄托于通奸中的放荡女性。她们不仅将通奸视为合法行为，甚至认为它是光明正大的，并且她们以种种看似合理的手段诱导无辜和纯洁之人。那里的景象如同火焰般，类似于空中大火所产生的光芒；那里还有一种热气，可以通过脸上的热感来感知；并伴随着一种烧焦的骨头和头发的恶臭。这个地狱偶尔会变成凶恶的蛇，攻击人们。在那些时刻，人们希望自己能死去，却无法实现。一些被释放的女性告诉我，那里极其炎热，当她们被允许靠近某些善灵的群体时，那股热气会转变成剧烈的寒冷，然后她们就会在极端的炎热和寒冷之间交替承受痛苦。但他们在这些折磨之间依旧有着自己的间歇时刻，在这些时刻里，他们沉溺于自身炽热欲望的驱使之中。然而，如前所述，他们的状态也会随之变化。

826 来自所谓的基督教界的一些男女认为，在他们的尘世生活中认为通奸不仅是允许的，甚至是圣洁的，因此他们在所谓的“神圣”名义下建立了伪善的婚姻关系。我目睹了这些人被送往欣嫩子谷，但在他们抵达那里之后，情况发生了变化。欣嫩子谷中本已微红的火焰，随着他们的到来变得更加耀眼明亮。同时，我感知到他们无法与欣嫩子谷的现状相融合。由于这个原因，这个

邪恶的群体被从欣嫩子谷中剥离出来，并被转移到一个位于背面的地区。据说，他们被迁移到了另一个世界，在那里他们被浸没在水潭中，随后被送入专为他们设立的新欣嫩子谷。在这个新欣嫩子谷中，我听到了一种无法描述的嘶嘶声，但这种声音比那些亵渎圣洁和通奸的人发出的声音更为浓重。

827 那些利用伪装的婚姻爱情和对孩子的爱来行骗，使得丈夫对她们的纯洁、无辜和友好毫无疑问，从而更加安全地进行通奸的人，她们在地狱中被放置在臀部下方的极端肮脏的排泄物中。她们被不断摧毁，直至只剩下类似骨头的存在，因为她们是诡诈的代表。与她们交谈时，我发现她们甚至不理解良心为何物。她们对于有人拥有良心感到困惑，也对通奸被视为违背良心的观点感到惊讶。我向她们解释，对于这些缺乏良心的通奸者来说，进入天堂就如同鱼儿企图飞翔或鸟儿冲向太空一般不可能。因为一旦她们接近天堂，就会感到窒息，她们的快乐也会转变成难以忍受的恶臭。最终，她们只能被推向地狱，最终变成几乎无生命的骨头，因为她们选择了这样的生活方式。当她们丧失了这种生活，只留下了一点真正的人类生命。

828 那些渴望玷污处女纯洁的人，或者对夺取处女的贞操感到极大快乐，而不关心婚姻和生育。当他们玷污了处女后就抛弃她们，感到厌恶并将她们推向卖淫。这些人的生活方式因违反自然、属灵和属天的秩序而受到严厉的惩罚。他们不仅违背了天堂中被视为最神圣的婚姻爱情，还侵犯了纯洁无辜，将本该享受婚姻爱情的人引入堕落的生活。爱情的初花，本是引领处女走向纯洁婚姻爱情的美好事物，而这些人的行为却玷污了这一切。他们在来生中所受的惩罚极为严酷；他们感觉自己仿佛骑在一匹狂暴的马上，不断被摔落，陷入极度恐惧之中。随后，他们似乎被困在狂暴马的腹部下方，仿佛从马的后端进入其内部，然后突然发现自己好像处于一个肮脏妓女的腹中，而这位妓女则变成了一条巨龙，他们在那里遭受着无尽的折磨。这种惩罚会反复发生，持续数百

至数千年，直到他们对这种欲望产生深深的恐惧。至于这些人的后代，据我所知，他们比其他婴儿表现得更糟糕，因为他们从父亲那里继承了某些恶劣的特质。因此，这类关系所生的婴儿极为罕见，即便出生，也难以长期存活。这些人的生活方式不仅破坏了自身的道德与灵性，还对下一代造成了深远的影响。

829 那些在尘世生活中沉迷于淫荡思维，将他人的话语，即使是神圣的话语，也扭曲成淫秽内容的人；即便在成年和老年，当性欲已衰减时，他们也不停止这种思考和言语。在来世中，由于他们的思想被传播，有时会在其他灵当中引发下流的表现，引起丑闻。他们的惩罚是在他们曾伤害过的灵面前被水平放置，快速地旋转，然后以不同的方式横向翻滚，裸露或半裸，取决于他们淫荡的程度，并感到羞耻。接着，他们像轴子一样从头至脚被横向旋转。他们在这过程中感到抵抗和痛苦，因为两种力量同时作用：一种是旋转，另一种是向后拉。他们在痛苦中被扭曲，感觉仿佛被撕裂。完成这些惩罚后，他们被允许避开其他灵的目光，并感到羞耻。尽管如此，总有灵试探他们是否还坚持这种思想。但只要他们处于羞耻和痛苦的状态，他们就会避免这种思想。他们虽然隐藏，但其他人仍知道他们的位置。这种惩罚发生在一定距离的前方。

在那些少年、青年和年轻人中，有些因为青春时期的盲目热情和冲动而认为，年轻美丽的妻子不该只属于一个丈夫，而应该属于他们这样的人，认为丈夫只是家庭的主人和孩子的教育者。在来生中，他们的言语还带着孩童般的音调。他们位于后方的某个高处。那些坚信这些原则并以实际行动遵循的人，在来生受到了诸灵的严厉惩罚，通过技巧引发他们身体的幻觉和身体痛苦的感觉。在这些反弹和抗拒中，他们遭受剧烈的撕裂痛苦，仿佛被切成碎片。这种惩罚重复多次，直到他们因为这些生活原则的恐惧而停止这样的思考。

830 那些以狡猾的手段欺骗他人，表面上展示温和的面孔和话语，而内心深处却隐藏着毒辣的诡计，以此来诱捕人们并导致其毁灭的人，他们在地狱中的处境比其他人更加严酷，甚至超过了杀人犯的地狱。他们感觉自己仿佛生活在蛇群之中；他们的欺诈行为越是恶劣，他们所面临的蛇就越是可怕、毒性强烈，并有更多的蛇围绕着他们进行折磨。他们甚至不清楚自己是否成为了蛇的一部分；他们经历着类似的痛苦和折磨。虽然这听起来难以置信，但这是真实的情况。那些蓄意施行诡计，并在此过程中找到生活乐趣的人，会面临不同的惩罚，这取决于他们诡计的性质。一般而言，他们在群体中是不受欢迎的，会被驱逐出去。因为灵的任何想法都能立刻被周围的灵知晓和感知，所以他们的诡计和其本质也不例外。被驱逐出群体的他们最终孤独地坐着，他们的脸异常宽大，宽度相当于四到五个普通人的脸，戴着宽大的肉色帽子，坐着如同死亡的化身，在极度痛苦中。还有些人天生就是诡诈的，他们的行为不是预谋的，也不是秘密进行的，他们很快就会被识别出来，他们的思维也会被清楚地感知。他们甚至为此感到自豪，好像想要展示自己的狡猾。这些人的地狱与前者不同。但关于诡诈者的更多细节，蒙主怜悯，将在后文中继续揭露。

831 那些以自我为中心，只关注自己和世界，将全部生活和快乐都寄托于外表装饰的女性，在社会中因此备受推崇。她们通过行为和习惯，以优雅的方式激发他人的欲望和快乐，虽表面看似诚实，但实际上是为了掌控他人。因此，她们的生活充满了伪装和欺诈。她们也会常去教堂，但仅仅是为了表现出自己的正直和虔诚。此外，她们缺乏良心，很容易陷入罪恶和奸淫，只要能够被隐藏起来。在来世中，她们仍以相同的方式思考；她们不理解什么是良心，并嘲笑那些提及良心的人；她们能融入任何人的情感中，假装正直、虔诚、仁义和纯真，这些都是她们欺骗的工具。一旦外在的束缚被解除，她们就会沉溺于极其邪恶和下流的行为中。这些女性在来世成为了巫婆或魔法师，其中一些是被称为“塞壬”的海妖。她们掌握了在世间未知的技巧，像海绵一样吸收邪

恶的技艺，并迅速运用。她们在来世学习到的未知技艺包括能够在其它地方发声，使声音听起来像来自善灵。能够仿佛同时出现在多个地方，让其他人相信她们似乎无所不在。能同时以多种声音讲话，在多个地方同时出现。能转移善灵甚至天使灵的流入，立即转变为对自己有利的形式。能通过捕捉和模仿他人的想法来模仿他人。能激发他人对自己的感情，通过适应他人情感状态的方式。能突然从他人视线中消失，变得难以察觉。能在多个灵面前展现围绕头部的白色火焰，这是天使的标志。以多种方式伪装纯真，甚至表现为亲吻婴儿。她们还能激起她们憎恶的人自杀的念头，因为她们知道自己不能死，然后指控他们为杀人犯并将其公之于众。她们能唤起记忆中所有的邪恶思想和行为，非常熟练地进行。在我梦中，她们就像我与其他人交谈一样说话，以至于其他灵被说服，尽管是虚假的和下流的。还有其他许多行为。她们的天性如此具有说服力，以至于她们的想法中似乎没有任何疑虑；因此她们的想法不像其他灵那样被传达。她们的眼睛似乎像蛇一样，据说可以四处看到并感知当前的想法。这些巫婆或女妖受到严厉的惩罚，一些在欣嫩子谷中受罚，一些在蛇群中的某个地方受罚，一些通过拉扯和各种碰撞，伴随着极大的痛苦和折磨。随着时间的推移，她们变得支离破碎，最终变成从头到脚的骷髅。后续内容将在本章末尾继续。

概览

832 现在，按照顺序，讲述新教会的人，他被称为“挪亚”；以及关于他在试探之后的状态，一直到他的重生，以及之后的状态。

833 在他们受试探后的第一个阶段：在真理与伪谬之间摇摆不定，直到真理开始显现（第1-5节）。

834 第二个阶段，分三个部分：首先，还没有信仰的真理时；然后，有了信仰的真理，且该信仰与仁义相伴；再往后，仁义的良善显现（第6-14节）。

835 第三个阶段：开始出于仁义而行动和思考，这是被重生之人的第一个状态（第15-19节）。

836 第四个阶段：行动和思考皆出于仁义，这是被重生之人的第二个状态（第20-21节）。

837 最终，这个新的教会兴起并取代先前的教会；在此被描述（第21-22节）。

内义

838 在之前两章，我们讨论了被称为“挪亚”的新教会或者该教会中的人。首先讨论了他为接受信仰并通过信仰接受仁义所作的准备；然后是关于他经历的试探；接着讨论当上古教会灭亡时，他如何受保护。接下来描述的是他在经历试探后的状态。重生过程的次序是如此的真切，既是描述他，也是描述每个要重生的人。因为主的话语就是这样的，当论及某一个体时，也会论到全体和其它个体，只是照着各自性情差异有所分别而已；这是圣经的普遍意义。

839 第一节　神记念挪亚以及与他同在方舟里的一切野兽和一切牲畜；神叫风吹过地上，水势渐落。

“神记念”象征试探的结束和重生的开始。“挪亚”，如前所述，象征古教会的人。“与他同在方舟里的一切野兽和一切牲畜”象征他所拥有的一切。“神叫风吹过地上，水势渐落”象征所有事物恢复到它们本应有的秩序。

840 “神记念”象征试探的结束和重生的开始，从上下文可以看出：“神记念”具体而言，象征神的怜悯；他的记念是怜悯，这在试探之后尤其被强调，因为那时新的光芒照耀；在试探持续时，人会认为主已离开，因为他被恶灵所困扰，甚至有时陷入几乎不相信神存在的绝望中；但主实际上比人所能想象的更为接近；当试探结束时，人便得到安慰，这时他才首次坚信主的存在；因此，在这里，“神记念”象征试探的结束和重生的开始。这里说“神记念”，而不是说“耶和华记念”，是因为当前处于重生之前的状态；当人被重生后，就说“耶和华”（正如本章结尾的第20，21节）。这是因为信仰尚未与仁义相连；当人开始出于仁义来行事时，他才被称为重生。耶和华存在于仁义之中，而在尚未与仁义结合的信仰中则不然。仁义是人在来生中的本质存在和生命，而这种存在本身和生命本身就是耶和华。因此，在一个人真正理解并体现仁义之前，我们不会说耶和华在他心中，而只会说是神。

841 至于“挪亚”，如前所述，象征古教会的人，“与他同在方舟里的一切野兽和一切牲畜”象征他所拥有的一切，可从之前对挪亚以及关于野兽和牲畜的象征意义看出。“野兽”在圣经中有两种意义，既可象征在人里面活的东西，还可象征人里面死的东西。能象征活的东西，是因为这个词的希伯来原文意思是“活着的”。因为远古之人在降卑中承认自己就像野兽一样，因此通过同一个词汇也表示人里面已经死去的东西。

在这里，“野兽”既表示在人里面活着的东西，也表示已经死去的东西，或者是主的东西和人的自我之物，在一个综合的整体中，正如在经历试探之后的人那样，此时，活的东西和死的东西，或者主的东西和人的自我之物通常混杂在一起，以至于人几乎不知道什么是真和善。但是随后，主会将一切都整顿和安排好，这一点可以从随后的内容中看出。

至于“野兽”象征人里面活的东西，可从上一章第7至14节，以及本章第17节和19节中看到。而它还象征人自己的东西，即使是已经死去的东西，可从之前关于“野兽”和“牲畜”的几次解释中得出，例如第45、46、142、143和246节中所示。

842 至于“神叫风吹过地上，水势渐落”象征所有事物恢复到它们本应有的秩序，这一点从“风”在圣经中的象征意义中可以明显看出。在圣经中，无论是善灵还是恶灵，都被比喻为“风”，甚至直接被称为“风”。在原语中，表示“灵”的词和表示“风”的词是相同的。在试探中，“渐落”的众“水”，如之前所述，这里所说的“退去的水”，如前所解释的，是指恶灵涌入并带来他们的幻想，激发人里面类似的想法。当这些灵或这类幻想被驱散时，圣经中就说通过“风”来达成，确切地说，是“东风”。

【2】情况是这样的，对于一个处于试探中的人，当试探的群体或众“水”减弱时，恶灵有时会在灵界中形成一种集结或群体，类似于军队，以增强试探的力量，并激发类似的情感。然而，这些恶灵通常会被其他灵群，特别是来自右侧或东方的灵群所击退。这些灵群会对它们施加极大的恐惧和惊慌，以至于它们只想逃离。这种情况在试探中十分常见，有经验的人会理解这一点。

那些结成联盟的恶灵，随后被驱散到四面八方，这样紧密结成的恶灵群体便被解散了。执行这种驱散行动的灵群，被称为“东风”。除此之外，还有无数其他的方法可以驱散恶灵，这些方法也被称为“东风”。关于这些信息，蒙主怜悯，请容后再述。

当恶灵这样被驱散后，随着混乱或动荡状态的结束，就像平静或宁静的状态出现了。同样，对于处于试探中的人也是如此；当他处于试探中时，就像身处这样的恶灵群体之中；当这些恶灵被驱逐或驱散后，就会出现一种平静状态，这是所有事物恢复秩序的开始。

【3】在任何事物被恢复秩序之前，最常见的现象是它们首先会陷入某种混乱状态，就像混沌一样。这样，那些不良的联系就会被解除，一旦这些联系被解除，主就会将它们安排得井井有条。这可以与自然界中的现象相比较，那里的每一样东西也会先陷入一种混乱状态，然后才会被安排得有序。如果大气中没有风暴来驱散不同性质的元素，空气将永远不会变得晴朗，有害物质会积累起来，造成毁灭性的后果。

同样，在人体内，如果所有的血液，无论是异质的还是同质的，不是不断地交替流向心脏并在那里混合，那么液体就会凝固，导致灾难性的后果，各种成分也无法被单独地分配到它们各自的用途中去。同样的原理也适用于正在重生的人。

【4】“风”，尤其是“东风”，无非象征伪谬与邪恶被驱散，或者换句话说，恶灵与恶鬼被驱散，然后重新恢复秩序。这一点可以在圣经中找到依据；如在《以赛亚书》中提到：

> 你要把它簸扬，风要吹去，旋风要把它刮散；你倒要以耶和华为喜乐，以以色列的圣者为夸耀。（以赛亚书41:16）

在这里，驱散被比喻为“风”，而邪恶的消除被比喻为“旋风”，那些被重生的人将会“以耶和华为喜乐”。在大卫《诗篇》中写道：

看哪，众王会合，一同经过；他们见了这城就惊奇丧胆，急忙逃跑；他们在那里被战兢疼痛抓住，好像产难的妇人一样；神啊，你用东风打破他施的船只。（诗篇48:4-7）

这里描述了那些因“东风”而陷入恐惧和混乱的情形。这种描述来源于灵界中发生的事情，因为圣经的内在意义涵盖了这些内容。

【5】在《耶利米书》也提到：

以致他们的地令人惊骇；我必在仇敌面前分散他们，好像用东风吹散一样；遭难的日子，我必以背向他们，不以面向他们。（耶利米书18:16，17）

“东风”象征着伪谬的驱散。吹干红海，让以色列子民得以通过的“东风”也象征类似的意义，《出埃及记》中这么说：

耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。（出埃及记14:21）

这里的海水与本节的洪水代表着类似的事物，因为“埃及人”所象征的恶人或诸恶在此被淹没，而“以色列人”所象征的重生之人（正如挪亚所象征的意义）却从海中穿过。正如洪水，这里的海水代表咒诅，还代表试探。“东风”因此象征诸水被驱散，也就是咒诅或试探的诸恶被驱散。这还可从以色列人过海后摩西的歌中看出（出埃及记15:1-19），也可从《以赛亚书》中的下列话看出：

耶和华必使埃及海汊枯干，抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不至湿脚；为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。（以赛亚书11:15，16）

“从亚述剩下回来的，必有一条大道”象征秩序的恢复。

843 第二节 深渊的泉源和天上的闸门都关闭了，天上的大雨也止住了。

这表明试探已经结束。“深渊的泉源”象征与意志相关的邪恶；“天上的闸门”象征与理智相关的伪谬；“大雨”总体上象征试探。

844 从这一节到第六节，讨论的是该教会的人在经历试探后的最初状态；这一节的描述象征试探的停止。之前已经讨论过他们在意志方面的试探，以及在理智方面的试探；“深渊的泉源”象征意志方面试探的停止；“天上的闸门”则象征理智方面试探的停止；这些象征意义之前在第七章第11节已经提及并解读过。“雨”象征试探本身，也在那里的第12节提及，因此无需再对这些进行更多的阐述。

845 至于“深渊的泉源”象征与意志相关的邪恶，“天上的闸门”象征与理智相关的伪谬；这是因为人的意志是受地狱影响的部分，而理智则不同，除非它沉浸在意志的欲望中。属于意志的邪恶是导致人被定罪并下入地狱的因素，而伪谬本身不会这样，除非它们与邪恶结合起来，以至于形影不离。这可以从许多身处伪谬之中但仍然得救的人身上看出，如许多生活在自然层面的仁义和怜悯中的外邦人，以及那些出于单纯的心而信仰的基督徒；他们的无知和单纯是可以被原谅的，因为纯真能够存于无知和单纯之中。固执于伪谬并因而贯彻这种伪谬的生活，情况就不同了，他们对伪谬的执着导致他们拒绝和排斥一切真理。他们的生活必须先被推翻，然后才能播种真与善。更糟的是那些通过欲望来坚固自己伪谬的人，使伪谬和欲望构成一体的生活；这些就是自投地狱的那一类人。这就是为什么与意志相关的试探通过“深渊的泉源”象征，就是地狱；而与理智相关的试探通过“天上的闸门”象征，就是从中降下雨水的云彩。

846 第三节 水来来回回地从地上退去，过了一百五十天，水就消退了。

“水来来回回地从地上退去”象征着在真理与伪谬之间的波动；“过了一百五十天，水就消退了”象征试探的结束；“一百五十天”，和以前一样，在此象征着一个终点。

847 “水来来回回地从地上退去”象征着在真理与伪谬之间的波动，这一点从之前的陈述可以明确，即众水的洪流或泛滥对挪亚而言象征着试探。因为这里讨论的是试探后的最初状态，所以“来来回回从地上退去”的“水”无非象征在真理与伪谬之间的波动。

不过，除非了解试探的性质如何，否则无法知道波动如何展现，因为试探的性质决定试探过后的波动。试探若是属天层面的，波动就发生在善恶之间；试探若是属灵层面的，波动就是真伪之间；试探若是自然层面的，波动就是在欲望及其对立面之间。

【2】有很多种试探，总体上有属天、属灵和自然三个层面的试探，泾渭分明，不可混淆。属天层面的试探只会发生在那些处于对主之爱中的人身上；属灵层面的试探只会发生在那些处于对邻舍之爱中的人身上；自然层面的试探与前两者截然不同。严格说来，它算不上试探，只不过是他们在自然层面的爱欲受到打击后引起焦虑，例如由不幸、疾病、或血液与体液的反常状态等引起的焦虑。从这些简短的说明中，我们可以在一定程度上了解什么是试探，即由于与爱好相悖的事物引起的痛苦和焦虑。对于那些心中有对主之爱的人来说，任何攻击这种爱的事物都会引发内心的极大痛苦；这就是属天层面的试探。对于那些有对邻舍之爱或仁义的人来说，任何攻击这种爱的事物都会引起良心的煎熬；这就是属灵层面的试探。

【3】然而，许多人称之为试探的自然层面的事，以及所谓的良心上的刺痛，实际上并不是真正的试探，而仅仅是由于他们的爱好受到攻击所引起的焦虑；例如当他们预见并感受到自己将失去荣誉、货财、名声、享乐、肉体生命等时。这些情况通常会产生某种好的效果。此外，即使是处于自然层面之仁义中的人，如各种异端、外邦人、偶像崇拜者，他们也会因为对抗他们所珍视的信仰生活的事物而经历一种试探，尽管这些只是对属灵层面试探的模仿。

848 经历试探后常常会出现一种波动；如果是属灵层面的试探，那么这种波动就在真理与伪谬之间，这一点从试探是重生开始的原则中可以清楚地看出。每一次重生的目的都是为了让人获得新生命，或者更确切地说，是为了从无到有，从死到生。因此，当一个人之前仅仅是动物般的生活在试探中被摧毁时，他在试探后不可避免地会在真理和伪谬之间波动；真理属于新生活，伪谬属于旧生活。除非旧生活被摧毁并且发生这样的变化，否则灵性的种子无法播种，因为没有土壤。

【2】当先前的生活被摧毁，并出现这样的波动时，人几乎不知道什么是真理和良善，甚至几乎不知道真理是否存在。例如，当他思考仁义的良善时，他可能会怀疑自己是否能够凭借个人能力行善，以及这些行为是否带有个人的功德。在这种情况下，他会处于如此的黑暗和迷茫之中，以至于当被告知“无人能够凭自己行善，更不用说获得功德，所有的善都来自主，所有的功德也属于主”时，他只能惊愕地接受。同样地，对于所有与信仰相关的事物也是如此。但是，他所处的那种黑暗或迷茫状态会逐渐、逐步地被照亮。

【3】重生的过程就像人从婴儿出生一样，处于极其模糊的生活状态中，几乎什么都不知道。因此，最初是一些关于事物的普遍概念开始涌入，随后这些概念逐渐变得更加明确，就像从普遍概念中逐步引入更具体的概念，再从具体概念中引入更为细节的概念。就这样，从具体到细节，这些普遍概念被逐渐

阐明，使人不仅知道它们是什么，还能理解它们的本质。这就是每个经历属灵试探后逐渐恢复的过程。在来生，那些曾陷入伪谬并经历荒废的人也有类似的状态。这种状态被称为波动，这里通过“水来来回回地从地上退去”来描述。

849 “过了一百五十天，水就消退了”象征试探的结束，这一点现在变得非常明显。“一百五十天”象征一个终点，这一解释与前一章第24节中关于同一数字的解释一致；因此，在这里，它代表了波动的结束和新生活的开始。

850 第四节　　方舟停下了，在第七个月，月份的第十七天，在亚拉腊山上。

“方舟停下了”象征重生。“第七个月”象征神圣。“月份的第十七天”象征新的事物。“亚拉腊山”象征光明。

851 “方舟停下了”象征重生，这可从“方舟”象征该教会的人及其所拥有的一切这一点来理解，正如之前多次描述的那样。因此，当说到方舟“停”下来，就意味着这个人正在经历重生。

虽然根据字面意义的连贯性看来，“方舟停下了”似乎象征着试探之后的波动停止，这些波动指的是关于真理和良善的疑惑和模糊，正如前文所述。然而，这些关于真理和良善的疑惑和不明确并不是这样就结束，而是持续很长时间（从后文将会明显看出）。很明显，内在意义上有着连续的其它含义。这些含义尚不为人知，需要在此解读：属灵人在经历试探之后，就像属天人一样成为了主的安息；同样，他也成为了“第七个月”，不是像属天人那样的“第七日”，而是“第七个月”。关于属天人是主的“安息或安息日”，并且是“第七日”，请参阅前文第84-88节。不过，属天人和属灵人在这方面有所区别，

前者的安息在原文用“撒巴斯”（Sabbath）来表达，而后者的安息则通过另一个词来表达的，这个词就是挪亚（Noah）的命名来源，它的确切意义是“安息”。

852 “第七个月”象征神圣，这一点从之前展示的第84-87节、395节、716节 中可以清楚地看出。此处象征的神圣对应于《创世记》第2章第3节中关于属天人的描述，即“神将第七日分别为圣，因为在这日，他歇了一切工”。

853 “月份的第十七天”象征新的事物，这一点可以从之前关于同一数字的讨论和解读中看出，特别是在《创世记》第7章第11节中（参阅第755节），那里它代表着开始；每一个开始都是新的。

854 “亚拉腊山”象征光明，这一解释源于“山”象征仁爱和仁义的良善（参第795节），以及“亚拉腊”象征光明，特别是重生之人的光明。这种重生之后的光明并非基于对信仰真理的知识，而是源自仁义。信仰真理如同光线，仁爱或仁义如同火焰。在重生过程中的光明不是来自信仰真理，而是来自仁义；信仰真理本身是从那光明中发出的光线。因此，可以确定“亚拉腊山”象征这样的光明。这种光明是试探结束后初现的光明，由于是第一次出现，所以相对模糊，称之为“光明”而非“光亮”。

855 现在我们可以从这段经文的内在意义中理解，属灵人实际上是神圣的安息，这种安息源自于照在理智中的新光明，这光明来自仁义。当天使感知到这些内容时，它们呈现出奇妙的多样性和愉悦的秩序。如果人能够仅仅存在于这样一种思维状态中，那么将会有成千上万的细微之处进入他们的感知并产生影响，这些细节是如此丰富，以至于无法用语言完全描述。主的话语在其内在

意义上就是这样丰富多彩，尽管在字面意义上可能看似简单的历史记载，正如“方舟停下了，在第七个月，月份的第十七天，（停）在亚拉腊山上”这句话所揭示的。

856 第五节　水继续消退，直到第十个月，在第十个月的第一天，山顶都现出来了。

“水继续消退”象征伪谬开始消散。“第十个月”象征余剩的真理。“第十个月的第一天，山顶都现出来了”象征信仰的真理开始显现。

857 “水继续消退”象征伪谬开始消散，这一点从字面意义和之前第3节所述的内容可以明确，那里提到“水来来回回地从地上退去”，而这里则说“水继续消退”；这些描述，就像之前的那些一样，象征着真理与伪谬之间的波动，但在这里表示如此波动逐渐减少。正如之前所说，试探之后的波动表现为人不知道什么是真理；但随着这些波动逐渐停止，真理之光开始显现。

之所以如此，是因为只要一个人处于如此状态，他的内在人无法起作用，也就是说，主无法通过内在人作用于外在人。之前说过，内在人有余剩，余剩是良善以及由此产生之真理的情感；外在人有欲望以及由此产生的伪谬。只要外在的这些欲望和伪谬没有被驯服和消除，良善和真理由内向外的通道就不会显现，也就是说，主由内向外的作用无法表现。

【2】试探之所以存在，也是为了驯服人的外在部分，使其顺从内在部分。这一点可以从以下事实看出：当人遭遇不幸、疾病或灵性痛苦时，他的爱好首先受到挑战和打击，随之他的欲望开始减弱。一旦欲望减弱，人就开始表现出虔诚。但一旦恢复到原先的状态，外在人又再次占据主导，几乎不会考虑之前的经历。类似的情形还发生在人们身体功能衰退，面临死亡之时。

谁都可以由此看出什么是内在人和外在人，什么是“余剩”，以及属于外在人的欲望和享乐如何阻碍主通过内在人发挥作用。由此明显看出试探或者被称为“良心煎熬”的内心痛苦起什么作用，也就是为了使外在人服从内在人。外在人的顺从意味着良善和真理的情感不被欲望及其产生的伪谬的干扰、反对和压制。在这里，欲望和伪谬的减弱被描述为“水继续消退”。

858 “第十个月”象征余剩的真理，这一点可以从数字“十”代表“余剩”（参第576节）以及之前关于内在人的“余剩”所述内容中得出。

859 “第十个月的第一天，山顶都现出来了”象征信仰的真理开始显现，这一点可从“山”象征仁爱和仁义的良善（参第795节）得出。这些“山顶”开始显现，是在人重生并获得良心以及通过良心获得仁义的时候。如果有人以为他能从非源自仁爱和仁义的角度看到信仰的真理（这里比喻为“山顶”），那他就大错特错了。如果没有这种源自仁爱和仁义的善，那么不管是犹太人还是世俗的外邦人，他们看到的都会是一样的。“山顶”是首次显现的光明。

860 从这些内容中也可以明白，所有重生的过程都是从晚上到早晨进行的，当讨论人的重生时，就像在《创世记》第一章中六次提到“有晚上，有早晨”那样。这里的第2节和第3节描述了“晚上”，第4节和第5节描述了“早晨”。在这里，“山顶现出来”象征着这个状态的第一道光明或早晨。

861 第六节 在四十天的结束，挪亚开了他所做的方舟的窗户。

“在四十天的结束”象征性表示前一个状态的持续，以及下一个状态的开始；“挪亚开了他所做的方舟的窗户”象征另一个状态，信仰的真理向他显现。

862 “在四十天的结束”象征着前一个状态的持续，以及下一个状态的开始，这一点从“四十”这个数字的含义中可以看出（参730节）。那里涉及到试探，所以提到了“四十天和四十夜”，代表试探的持续过程。而现在讨论的是试探后的状态，因此只提到了“四十天”，没有提及夜晚，这是因为此时仁义开始显露，这在圣经中被比作白天，也称为白天。而尚未与仁义完全结合的信仰，则被比作夜晚，称为黑夜（创世记1:16及其它地方）。该信仰在圣经中被称为夜晚，是因为它的光辉源自于仁义，正如月亮的光辉源自太阳。因此，信仰被比作月亮，称作月亮，而仁爱或仁义则被比作太阳，称为太阳。“四十天”或者它代表的持续期间，不仅关联着之前的状态，也关联着接下来的状态，因此被描述为“在四十天的结束”；它们象征着前一状态的延续和当前讨论的状态的开始。现在，我们将开始描述这个人在经历试炼后，在教会中所处的第二个状态。

863 “挪亚开了他所做的方舟的窗户”象征另一个状态，信仰的真理向他显现，这层意义可从上一节说“山顶都现出来了”及其象征意义看出；还可从“窗户”的象征意义看出，如之前第655节所述，它代表理智，因而代表信仰的真理，二者是一致的；这也预示着光明的初现。

至于“窗户”象征理智或信仰的真理，这里需要注意的是，没有任何信仰的真理可以存在，除非它源自于仁爱或仁义，就像没有任何真正的理智可以存在，除非它源自于意志。正如之前所述，没有意志就没有理智，同理，没有仁义就没有信仰。但人的意志充满了欲望，为了避免理智或信仰的真理被欲望所淹没，主奇迹般地安排，并通过良心这一媒介将理智与人的意志区分开来，并在良心中注入仁义。没有这种神奇的安排，任何地方的任何人都无法得救。

864 第七节 放出一只乌鸦，它出去，飞来飞去，直到地上的水都干了。

“放出一只乌鸦，它出去，飞来飞去”象征伪谬依然在扰乱；“乌鸦”象征伪谬；“飞来飞去”象征它们的状态如此。“直到地上的水都干了”象征伪谬明显消散。

865 “放出一只乌鸦，它出去，飞来飞去”象征伪谬依然在扰乱，从接下来对“乌鸦”和“飞来飞去”的解释可以看出这层意义。这里描绘的是人在经受试探之后的重生的第二阶段，此时信仰的真理开始如同初现的光明般显露。这个阶段的特点是伪谬持续地造成混乱，就像早晨的薄暮时刻仍带有夜晚的黑暗。因此，这个阶段用“乌鸦”来象征。在属灵人之中，尤其是在他们尚未重生之前，伪谬就像云层中密集的斑点一样，阻碍着对真理的清晰认识。这是因为，除了圣经中的启示之外，他们无法真正了解信仰的真理。圣经中的教义往往表述得较为广泛，就像云中的斑点一样，表面上看似模糊。广泛的教义实际上包含着成千上万的具体细节，而每个具体细节又有无数独特特征。这些具体的独特特征是理解普遍教义的关键，但它们很少被完全揭示，无论是因为难以描述还是难以理解。因此，它们往往难以被人类完全认识和接受，尤其是当它们与人们感官中根深蒂固的错误相冲突时。

属天人就截然不同，他从主直接领受，能领悟到具体的细节和这些细节的独特性。比如，真正的婚姻是一夫一妻制，这种婚姻是天堂婚姻的代表，因此在这种婚姻中可以实现天堂的幸福，而一夫多妻却不行。属灵人根据主的话语知道这一点，并以此为满足，并由此形成良心，认为一夫多妻是罪孽；除此以外的，就不知道更多了。而属天人则能直接领受到成千上万个支持这一观点的事实，从而深恶痛绝一夫多妻的婚姻。当属灵人只理解圣经中广泛的教导时，他们的认知就是基于这些教导形成的，而这些广泛的教导往往与感官错觉相契合，因此不可避免地会有许多伪谬附加上来，渗透进来，这些伪谬往往难以辨认。在此，这些伪谬被象征性地表示为“飞来飞去”的“乌鸦”。

866 至于“乌鸦”象征伪谬，这一点从先前对鸟类的描述中可以看出，它们代表理智、理性和知识。相对地，在圣经中推理和伪谬也通过不同种类的鸟类被描绘。温顺、可爱、洁净的鸟类象征理智的真理方面；凶猛、丑陋、不洁的鸟类象征理智的伪谬方面；这种划分随着真理和伪谬的具体种类而变化。粗鄙浓重的伪谬以“猫头鹰”与“乌鸦”来表示：“猫头鹰”，因为它们在黑暗中生活；“乌鸦”，因为它们是黑色的。例如经上说“猫头鹰、乌鸦要住在其间”（以赛亚书34:11），所论的对象是犹太教会，里面尽是伪谬，就说“猫头鹰和乌鸦”住在其中。

867 “飞来飞去”象征它们的状态如此，这种状态出现在人经历试探后的第一和第二阶段。这些伪谬如同飞来飞去，不断出现又消失，这是因为，如之前所述，人们的认识通常局限于最广泛笼统的事物上，而这些事物会受到来自身体、感官和世俗幻想的影响，与信仰的真理不相一致。

868 “直到地上的水都干了”象征伪谬明显消散，这可以从人在重生时的状态中看出。现今人们普遍认为，在人重生时，所有的邪恶和伪谬会被完全清除，以至于重生后再无邪恶和伪谬，变得纯洁和正义，就像被水清洗干净一样。然而，这是非常错误的观念。实际上，没有任何邪恶或伪谬能够被完全消除，从婴儿期遗传下来并通过行为习得的所有邪恶与伪谬依然存在，即使是重生的人也充满了邪恶和伪谬，这一点在死后的灵魂中变得非常明显。一个明显的事实是，人类没有任何真正属于自己的良善与真理，只有邪恶与伪谬是他们自己的，而人、灵，甚至天使，如果稍有自我放纵，就会陷入地狱。因此，圣经也提到连天堂都不是纯净的。天使们承认这一点，不承认的人无法在天使中存在。只有主的怜悯拯救了他们，甚至将他们从地狱中拯救出来，并阻止他们

堕入地狱。天使们清晰地感知到自己被主阻止堕入地狱，善灵也在某种程度上感受到这一点；但恶灵和人则不相信这一点，尽管这已经被多次向他们展示过。关于这方面的见闻，蒙主怜悯，将在后文进一步描述。

【2】因此，人的状态是这样的，没有任何邪恶和伪谬可以被完全消除，因为人自己的生命无非由邪恶和伪谬构成。出于神性怜悯，主在重生一个人的过程中，通过试探征服了他的邪恶和伪谬，使它们看似几乎消失。尽管这些邪恶和伪谬并未完全消失，只是被压制，不再能与来自主的良善和真理相抗衡。

因着试探，主还赋予他接受良善与真理的新能力。主赋予他对良善与真理的思维和情感，使得邪恶和伪谬能被引向良善与真理的方向。主还通过逐步向他所认识的广泛笼统的教导中注入具体和独特的细节，这些东西储存在他里面，他对此毫不知情，因为它们处于比他的理解和感知更深入的领域。这些潜意识中的知识可以充当容器或器皿，使得仁义可以被逐步灌注在他们里面，从而纯真可以被灌注在仁义之中。

通过这些事物与人、灵或天使的非凡地组合，可以描绘为一种彩虹，这就是彩虹成为“立约的记号”的原因（创世记9:12-16），蒙主怜悯，在解释这些经文时再作详述。

当一个人被如此构造时，就说他已被重生。他所有的邪恶和伪谬依然存留，已保存的所有良善和真理也依然存在。对一个恶人来说，他一切的邪恶和伪谬在来生会再次出现（正如他在世时那样），并被转化为妄想和地狱式的惩罚。但是对于一个善人来说，他所有的良善和真理的状态，例如友谊、仁义和纯真的状态，连同他们的欢喜和快乐在来生中会被唤起，并且将会大大繁殖增多。

这些就是“直到地上的水都干了”的含义，也就是伪谬明显消散了。

869 第八节　他从自己那里放出一只鸽子去，要看看水从土地的表面上退去没有。

“鸽子”象征重生者中信仰的真理和良善；“他从自己那里放出一只鸽子去，要看看”象征对信仰的真理和良善的接受状态；“水退了没有”象征阻碍的伪谬；“土地的表面”象征该教会之人里面的事物；之所以称为“土地”，是因为这是当人成为教会时的第一个阶段。

870 “鸽子”象征重生者中信仰的真理和良善，这一点从圣经中“鸽子”的象征意义中可以明确看出；尤其是指耶稣受洗时降临在他身上的鸽子，如在《马太福音》中所述：

> 耶稣受了洗，随即从水里上来；天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。（马太福音3:16，17；约翰福音1:32；路加福音3:21，22；马可福音1:10，11）

“鸽子”在此无非象征信仰的圣洁；“受洗”本身象征重生；由此象征在即将兴起的新教会中，通过重生从主接收信仰的真理和良善。

【2】在犹太教会中献为祭物的雏鸽和斑鸠有类似的象征意义，可从描述这方面的经文看出（利未记1:14-17；5:7-10；12:6，8；14:21，22；15:14；29，30；民数记6:10，11；路加福音2:22-24）。这些象征的意义并非显而易见，只有深入理解它们不可能仅仅是无意义的象征才能领会其真谛。如果它们没有内在的意义，那么这些仪式便成了空洞无物，失去了其神圣的本质。教会的外在形式或许无生命，但其内在却是生动活泼的，这种生命力源自于主的赋予。

【3】“鸽子”在总体上象征对信仰的理解，可从先知书中看出：

以法莲好像鸽子愚蠢无知，他们求告埃及，投奔亚述。（何西阿书7:11）

他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。（何西阿书11:11）

在这些话中，“以法莲”象征聪明，“埃及”象征知识，“亚述”象征理性，“鸽子”象征关于对信仰的理解内容；那里讨论的也是属灵教会的重生。还有：

耶和华啊，不要将你斑鸠（与鸽子同一词）的性命交给野兽。（诗篇74:19）

“野兽”在此象征那些没有仁义的人，“斑鸠的性命”象征信仰的生活。

可参阅前文对鸟类的说明（参40，776，777，778节），它们用来代表与理解相关的事物。温顺、美丽、洁净、有用的鸟代表对真理和良善的理解；凶猛、丑陋、不洁、无用的鸟代表相反的内容，即伪谬，例如乌鸦，它在这里与鸽子形成鲜明对比。

871 “他从自己那里放出一只鸽子去，要看看”象征对信仰的真理和良善的接受状态；这一点可以从事情的连贯性中清楚地看出，也可以从接下来的部分看出，其中讨论了这个人在受试探后经历重生的三个状态，这些状态通过他三次放出鸽子来象征性表示。这里的描述直接与探索相关，因为他放出鸽子是“要看看”，紧接着是“水退了没有”，意即是否仍有大量的伪谬，从而无法接受信仰中的真理和良善。但在主那里没有探索，因为他知道一切；因此，在内在意义上，这不象征探索，而是一种状态；这里是指第一个状态，即伪谬仍然阻碍，这通过“水退了没有”的表述来象征。

872 “土地的表面”象征该教会之人里面的事物，而之所以称之为“土地”，是因为当人成为教会时的第一个阶段，这一点从“土地”的象征意义中可以明确看出，前文已有所提及，即教会中的人，在被称为“土地”时，是因为可以在其内播种信仰的良善和真理；在此之前被称为“地”。就像在《创世记》的第一章中，在人成为属天之前，他被称为“地”；但在成为属天之后，在第二章中，他被称为“土地”和“田地”，在本章中也是如此。仅从“地”和“土地”这两个词就可以看出，在内在意义上它们分别代表什么，这不仅适用于此处，也适用于圣经的其他部分。广义上，“土地”象征着教会，因为它代表教会，所以也象征教会中的每一个人，因为每个人都是构成教会的一部分，正如之前所提到的。

873 第九节　鸽子找不着脚掌停息的地方，就回到方舟他那里，因为遍地的表面上都是水。他就伸出手，接住它，带它进到方舟他自己那里。

“鸽子找不着脚掌停息的地方”象征信仰的良善与真理还不能扎根；“就回到方舟他那里”象征良善和真理在他那里显得好像是信仰的良善和真理；“因为遍地的表面上都是水”象征伪谬依然泛滥；“他就伸出手”象征他自己的力量；“接住它，带它进到方舟他自己那里”象征性表示凭自身力量去实践良善和思考真理。

874 此处描述试探过后该教会之人被重生的第一个状态，这个状态是所有被重生者共有的经历，他们认为是凭借自己的力量做出善行和思考真理。由于他们处于极度的无知中，连主也允许他们持有这种看法。但是只要他们在这种观念下做出的所有良善和思考的一切真理，不是信仰的良善和真理；因为任何人自己产生的东西，不能是善的，因为它源于自己，这是一个不纯净和极污秽的源头。从这样一个不纯净且极其污秽的源头，无法产生善，因为他总是在思考自己的功绩，总是自以为义。某些人甚至更为极端，对他人表现出轻蔑，就

像主在《路加福音》（18:9-14）中所教导的那样；而其他人则有着不同的表现方式。自我的欲望掺杂其中，使其外表看起来像是善，但内在却是肮脏的。因此，在这种状态下人所实践的良善，并不能算作信仰之善。当谈及他们所思考的真理时，情况也是如此。即便他们的思考非常真实，只要它源于自我，那么尽管它本身属于信仰的真理，但却不包含信仰的良善。要使一个真理成为信仰的真理，它必须含有由主赋予的信仰的良善，这样才能成为真正的良善与真理。

875 “鸽子找不着脚掌停息的地方”象征信仰的良善与真理还不能扎根；这一解释源于“鸽子”象征着信仰的真理，而“脚掌停息”象征着生根。良善和真理之所以未能生根，其原因在后文中有所说明，即伪谬仍然泛滥。然而，要充分理解这一过程，就必须了解属灵人的重生是如何进行的。

【2】对于这个人而言，从主的话语或由此衍生的教义中得到的信仰认知，这些教义是古教会从上古教会所获得的启示，需要被植入他的记忆，并据此培养他的理性思维。然而，只要那里有伪谬泛滥，信仰的真理即使被播种，也无法深入生根；它们仅仅留在表层或记忆中。只有当伪谬被驱散，不再显现，如前所述，土地才会变得适合真理的生长。

【3】在这个人心中，“土地”是在他的理性思维里被准备的。当这一“土地”准备就绪时，主就会在其中注入仁义之善，进而形成良心。人便通过这良心行事，即通过它，主作用于信仰的善与真。因此，主将这个人的理智与其意志分开，使它们永不相合。如果这两者相合，人将无法避免永远的灭亡。

【4】在上古教会中，人的意志与理智是结合的，正如属天的天使那样。然而，在古教会中，人的意志与理智并不结合，同样在属灵人中也是如此。尽管看似他所行的仁义之善出自他自己的意志，实际上这只是表象和错觉。他所

有的仁义善行实际上全是主的作为，不是通过意志，而是通过良心来实现的。如果主即使稍微放松，让人根据自己的意志行事，那么他会以仇恨、报复和残忍代替良善。

【5】属灵人在思考和表达真理时，情况也是如此。除非他们的思考和表达基于良心，因此来自主的良善，否则他们将无法以其他方式正确地思考和表达真理，而只会像那些伪装成光明天使的恶魔一般。这一点在来生中非常清晰。由此可以理解，重生是如何进行的，以及属灵人的重生是什么意义；也就是说，通过主在其理智部分所形成的良心，实现理智和意志部分的分离。由此产生的行为，虽然看似出自个人的意志，实则源自主。

876 “就回到方舟他那里”象征良善和真理在他那里显得好像是信仰的良善和真理，这可从之前所说和接下来的内容看出。就内义而言，“回到方舟”并不意味着得自由，“放出鸽子去，鸽子就不再回来了”才是得自由，正如随后的内容所说明的那样。例如，在第12节提到，“他放出鸽子，它就不再回到他那里了”；以及第15和16节提到的，他还被吩咐“出方舟”；并且在第18节，他“出来了”。当他还在方舟之中时，表示他被重生之前的状态，在这个状态下，他被邪恶和伪谬包围，就像被洪水淹没一样。因此，“就回到方舟他那里”意味着通过“鸽子”所理解的良善与真理再次回到他身边。任何人认为自己所行的善，都会回到他自己身上，因为这与他自己有关。不管是为了在世人面前表现，还是在天使面前，或是为了上天堂，或是为了在天堂中为大。尽管这些想法在外在形式上看似信仰的良善与真理，但实际上它们植根于每个人的自我以及由此产生的每一观念。信仰的良善与真理是从内在流露出来的，即由主通过人的内在所注入的良善与真理。当行为源自人的自我或出于功利时，

内心则是污秽的，而外表看起来却完全干净，就像外表美丽但内心腐朽的妓女。或者像古实人的黝黑被白色的外衣包裹，更确切地说，就像被白衣裹身的埃及木乃伊。

877 “因为遍地的表面上都是水”象征伪谬依然泛滥，从洪流之“水”象征伪谬可清楚地看出这一点，正如之前已经充分阐述的那样；从这些词本身所表明的意义中也可以得到证实。

878 “他就伸出手”象征他自己的力量；“接住它，带它进到方舟他自己那里”象征性表示凭借自己的力量去实践良善和思考真理，这可以从“手”的象征意义中明确，即它代表力量，这里是指他自己的力量。“他就伸出手，接住它，带它进到方舟他自己那里”，将通过“鸽子”理解的真理应用于自身并归给自己。“手”用来象征力量、权能以及由此而来的信心，这一点在多处经文中得到体现。例如：

> 我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀……因为他说：我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。（以赛亚书10:12，13）

此处的“手”明显象征他自己的力量，他将所作之事归因于此，这正是他受罚的原因。

【2】在同一先知书中还说：

> 摩押人必在其中伸开手，好像洑水的伸开手洑水一样，但耶和华必使他的骄傲和他手所行的诡计一并败落。（以赛亚书25:11）

“手”象征人自己的力量，自视高于他人，傲慢自大。还有：

> 所以其中的居民因手短而惊惶羞愧。（以赛亚书37:27）

“手短”象征没有力量。还有：

泥土岂可对抟弄他的说：“你做什么呢？所做的物岂可说：你没有手呢？”（以赛亚书45:9）

“没有手”象征没有能力。在《以西结书》中写道：

君要悲哀，王要披凄凉为衣，国民的手都发颤。（以西结书7:27）

“手”象征力量。在《弥迦书》中还说：

祸哉，那些在床上图谋罪孽，造作奸恶的，他们在早晨的光明中行事，因为他们的手代替了神。（弥迦书2:1）

“手”象征自己的力量，他们就像对待自己的神那样信赖这力量。在《撒迦利亚书》中说：

无用的牧人丢弃羊群有祸了；刀必临到他的膀臂和右眼上；他的膀臂必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明。（撒迦利亚书11:17）

【3】因为“手”象征力量，所以人的邪恶与伪谬在圣经各处被称为他们“手所做的”。邪恶来自意志中的自我，伪谬来自理智中的自我（参39，41，141，150，154，210和215节）。因为“手”一般象征力量，所以在圣经中也经常用于耶和华或主，在那些地方，“手”的内在意义是全能。如在《以赛亚书》中写道：

耶和华啊，你的手高举。（以赛亚书26:11）

“手”象征神性的力量。在同一卷书还说：

耶和华一伸手……都一同灭亡。（以赛亚书31:3）

同样象征神性的力量。还有：

我手的工作，你们可以吩咐我……我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的。（以赛亚书 45:11，12）

这里的“手”象征神性的力量；圣经中经常称呼被重生之人为“耶和华手的工作”。还有：

我手立了地的根基，我右手铺张诸天。（以赛亚书48:13）

这里的“手”和“右手”象征全能。

【4】在同一卷书写道：

我的手岂是缩短，不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？（以赛亚书 50:2）

这里的“手”象征神性的力量。在《耶利米书》中写道：

你曾用神迹奇事和大能的手，并伸出来的膀臂领你的百姓以色列出了埃及。（耶利米书 32:17，21）

这代表神性的力量；第17节用“大能”，第21节用“手”。经上常说以“大能的手”和“伸出来的膀臂”带以色列出埃及（申命记4:34；5:15；7:19；26:8；诗篇136:11，12）。在《以西结书》中写道：

主耶和华如此说：当日我拣选以色列，向雅各家的后裔举手，在埃及地将自己向他们显现……我向他们举手，必领他们出埃及地。（以西结书 20:5，6，23）

在摩西五经中写道：

以色列人看见耶和华向埃及人所施展的大能的手。（出埃及记14:31）

【5】从上述经文可明显看出“手”象征力量。“手”的如此象征意义，以至于手成为力量的代表，从埃及所施行的诸多神迹中可看出，那时摩西被吩咐伸出他的杖或他的手，事情就得以成就。例如，摩西伸手，埃及落冰雹（出埃及记9:22）；摩西伸手，埃及地黑暗（出埃及记10:21，22）； 摩西向海伸手，海水分开，成了干地；他再伸手，海水仍旧复原（出埃及记14:21，27）。 理智健全的任何人都不会相信摩西的手或手中的杖有如此能力，而是因为“举手”或“伸手”象征神性的能力，这成为犹太教会中的一个代表。

【6】约书亚伸出他手里的短枪也代表这个意义：

耶和华吩咐约书亚说：你向艾城伸出手里的短枪，因为我要将城交在你手里；约书亚就向城伸出手里的短枪，约书亚没有收回手里所伸出来的短枪，直到把艾城的一切居民尽行杀灭。（约书亚记8:18，26）

由此还可看出那些形成犹太教会外在仪式的那些代表性的动作和事物是怎么回事。对圣经来说也是如此，因为圣经外在意义的细节就是主和他国度的代表，正如此处的“伸手”以及类似的一切事。当心智只是锁定在文字意义的具体历史事件时，代表和象征的事物就不会显明。

由此还可看出犹太人已远离对圣经以及教会仪式的理解，因为他们认定一切敬拜只在于外在的形式，甚至将能力归因于摩西的杖和约书亚的短枪，但事实上这些东西的能力跟一根木头没分别。是因为这些物件代表主的全能，当他们抻出手或杖时，在天上就是如此理解，于是神迹奇事就发生了。正因如此，当摩西在山顶举起手，约书亚就得胜；当他把手放下，约书亚就败；于是他们扶稳他的手（出埃及记17:9-13）。

【7】因此，为了力量的传递，按手在那些被祝圣之人身上，例如百姓按手在利未人头上（民数记8:9，10，12）；当约书亚取代摩西的位置时，摩西按手在约书亚头上（民数记27:18，23）。这也是如今的就任圣职和祝福等仪式中有按手这一动作的起源。

从乌撒和耶罗波安的故事可进一步看出“手”象征和代表能力。关于乌撒，经上说乌撒伸向神的约柜，扶住它，为此而死（撒母耳记下6:6，7）。约柜代表主，因而代表一切神圣和属天的事物。乌撒伸向神的约柜代表人自己的力量，或者代表人的自我。因为人的自我是亵渎的，所以“手”这个字并未在原文中出现（不过可以理解他所伸出的是手），免得被众天使理解为这亵渎的事物已接触神圣的事物。因为乌撒这么做了，所以他死了。

【8】关于耶罗波安，经上说：

> 耶罗波安王听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手，说：拿住他吧。王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回。王对神人说：请你为我祷告，求耶和华你神的恩典使我的手复原。于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍如寻常一样。（列王纪上13:4-6）

此处的“伸手”同样象征人自己的力量，或者象征他的自我（这个是亵渎的）。伸手要拿住神人代表人的自我想要冒犯神圣的事物，因此所伸的手就枯干了。不过，因为耶罗波安是偶像崇拜者，所以他还犯不了亵渎之恶，他的手才得以复原。

“手”象征和代表力量，还可从灵界的代表性事物看出。在那里有时会显现出一只手，一只裸露的手臂，足有力量粉碎一个人的骨头，碾尽其中的骨髓，引发的恐惧足以让心消化。事实上，它真的拥有这样的力量。

879 第十节、第十一节　他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里；看哪，在它嘴里有一片刚摘下来的橄榄叶子；挪亚就知道水从地上退了。

“他又等了七天”象征重生的第二个状态的开始；“七天”象征神圣，特别是在讨论仁义的情境中；“再把鸽子从方舟放出去”象征对信仰的真理和良善的接受状态；“到了晚上，鸽子回到他那里”象征一点点开始显现；“晚上”在此是指早晨之前的黎明；“看哪，在它嘴里有一片刚摘下来的橄榄叶子”象征有一些信仰的真理；“叶子”是真理；“橄榄”是仁义的良善；“刚摘下来”由仁义之善而来的信仰真理；“在嘴里”是让它显现；“挪亚就知道水从地上退了”，之所以如此，是因为形成阻碍的伪谬不再像以前那样多。

880 “他又等了七天”象征重生的第二个状态的开始，这可以理解为，该状态是连接第一个状态（第8-9节）和第二个状态（第10-11节）的中间状态。为了维持叙事的连贯性，被描述为“他又等”。关于重生的第二个状态的特点，可以从对第一状态的描述中部分理解。第一状态的特征是，由于伪谬的阻碍，信仰的真理还未能扎根。只有当人开始接受并相信真理时，信仰的真理才真正开始生根。在此之前，人们从圣经中听到的教诲，仅仅是种子的播种。但真正的生根过程不会开始，直到人承认并接受仁义之善。信仰的真理是因仁义之善而生根。这一过程就像种子被撒入土壤，在冬天或土壤冷冻时，种子虽然存在，但并不生根。只有当春天的阳光开始温暖土壤时，种子才开始在其内部生根，并进一步扩展到土壤中。灵性的种子也是如此，它不会生根，直到被仁义之善激发，然后才开始在内部生根并展开生长。

【2】人有三个层级，它们相互关联并融合在一起，分别是自然层级、属灵层级和属天层级。自然层级只从属灵层级获得生命，属灵层级只从属天层级获得生命，而属天层级仅从主获得生命，主即是生命本身。为了深入理解，自

然层级可以被视为一个接受容器，用于接收属灵层级；属灵层级则是接收属天层级的容器。因此，生命通过属天层级从主流入。这就是生命的流入方式。属天层级包含信仰中的所有良善，而对属灵人来说，它是仁义的良善。属灵层级是真理，而真理只有在包含信仰的良善或仁义的良善时，才成为信仰的真理，这其中包含了来自主的生命。为了更明确了解其运作方式，人的自然层级是实践仁义的行为，不论是通过手还是口，即通过身体器官；但这本身是死的，除非在行为中有来自属灵层级的作用，而属灵层级也不是活的，除非有来自属天层级的，属天层级的生命又是来自主；因此而称行为是善行，除主之外再无良善。

【3】正因为情况确实如此，每个人都能够理解，在所有仁义的行为中，行为本身只是一种物质形式，但其生命则来自于行为中的信仰真理。此外，信仰中的真理本身也只是一种无生命的存在，除非它被信仰的良善赋予了生命；而信仰的良善只有当它来源于主时才真正有生命，因为主是良善本身和生命本身。这也就解释了为何属天的天使不愿意谈论信仰，更不愿提及行为（参202节），因为他们将信仰和行为都看作是爱的延伸，将信仰视为爱的一部分，而将信仰中的行为视为爱的体现，从而对他们来说，行为和信仰都消失了，只留下爱和由爱所生的良善，而主就存在于这爱之中。这些天使由于具有如此属天的观念，因此与被称为属灵的天使有所不同；他们的思考和交流方式比属灵天使更为深奥和难以理解。

881 “七天”象征神圣，特别是在讨论仁义的情境中，这可以从“七”这个数字的象征意义中清晰地看出（参395和716节）。在这里，同样地，“七”的使用是为了保持故事的历史连贯性。在内在意义上，“七”和“七天”只是为这第二个状态增添了一种神圣性，这种神圣性源自属天层面，即源自仁义。

882 “再把鸽子从方舟放出去”象征对信仰的真理和良善的接受状态，这可以从前文第8节的类似表述中理解。但在那里有所不同，那里的描述是“他从自己那里放出鸽子”，这是因为当时他自行实践真理和良善，或者认为是凭借自己的力量去实现这些，这就是所说的“从自己那里”。

883 “到了晚上，鸽子回到他那里”象征一点点开始显现；“晚上”在此是指早晨之前的黎明；从第8节已经说过的，以及从这里被称为“晚上”的事实，这种类似的方式就清楚了。关于“晚上”的象征意义，请参阅《创世记》第1章中六次提及“有晚上，有早晨”的说明。“晚上”是重生的一个状态，特别是处于模糊不清或仅有一丝光明开始显现时；接下来的第13节通过“他撤去方舟的盖观看”来描述早晨。因为“晚上”意味着黎明前的暮色，所以犹太教会中多次提到晚上。这也是安息日和节期从晚上开始的原因，也解释了为何亚伦被命令从晚上开始点燃圣灯的原因（出埃及记27:21）。

884 “看哪，在它嘴里有一片刚摘下来的橄榄叶子”象征有一些信仰的真理；“叶子”是真理；“橄榄”是仁义的良善；“刚摘下来”由仁义之善而来的信仰真理；“在嘴里”是让它显现，这些意义可从“橄榄”的含义可以清楚地看出这一点，而从这些文字本身也可以清楚看出。至于只有“一点点”，因为只是一片叶子而已。

885 “叶子”象征真理，从圣经各处明显看出，在那里将人比作树或实际地称为“树”。在这种情况下，“果子”象征由仁义产生的良善，而“叶子”则象征由此产生的真理，因为它们确实就像果子和树叶。正如在《以西结书》中说：

河这边与那边的岸上必生长各类树木，可作食物，叶子不枯干，果子不断，每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的；树上的果子必作食物、叶子可以治病。（以西结书47:12，启示录22:1）

这里的树代表教会成员，主的国度在他们心中；果子代表源于仁爱和仁义的良善；叶子代表源于良善的真理，用于人的教导和重生，因此叶子被说成“可以治病”。在同一卷先知书还说：

岂不拔出它的根来，摘光它的果子，使它枯干，连长出的嫩叶都枯萎了吗？（以西结书17:9）

这里所论的是葡萄树，也就是教会；当它被荒废了，它的良善或“果子”和它的真理或“长出的嫩叶”因此枯萎了。

【2】在《耶利米书》中写道：

倚靠耶和华的，那人有福了……他必像树栽于水旁……叶子仍必青翠，在干旱之年，一无挂虑；并且结果不止。（耶利米书17:7，8）

青翠的叶子代表信仰的真理，因而代表由仁义生发的信仰。诗篇1:3也表达了这层意义。在同一位先知书中说：

葡萄树上必没有葡萄，无花果树上没有果子，叶子也必枯干。（耶利米书8:13）

葡萄树上的葡萄代表属灵层面的良善；无花果树上的无花果代表自然层面的良善；叶子代表真理，也相应地衰落了。在《以赛亚书》（74:4）中有类似的表达。

另外，耶稣看见的“无花果树”也代表类似的意义，当他在其中什么都没找到时，树就枯干了（马太福音21:20；马可福音11:13，14）。犹太教会在那时的情形就是“无花果树”意义的体现；在该教会中，不再有任何自然层面的善，唯一存留在他们当中的就是所谓的“叶子”，也就是与信仰相关的教义或真理。一个已荒废的教会就是知道真理但又不愿理解。那些声称知道信仰的真理却没有仁义之善的人，只是“无花果树的叶子”，并且会枯萎。

886 至于“橄榄”象征仁义的良善，可从“橄榄”和“油”在圣经中的意义看出。橄榄油除了用于香料，还用于膏抹祭司和君王（出埃及记30:24），也用于灯油（出埃及记27:20）。橄榄油用于膏抹和点灯的原因在于它代表属天层面的事物，因此代表所有关于仁爱与仁义的良善。油本质上是树的精华，就像树的灵魂一样，正如属天的事物或关于仁爱和仁义的良善是信仰的本质或灵魂；由此产生了它的象征意义。“油”象征属天层面的事物，或关于仁爱和仁义的良善，可以通过多处圣经证实。这里提到了橄榄，只需引用一些与橄榄相关的经文，例如在《耶利米书》中写道：

> 耶和华给你起名叫青橄榄树，又华美又结好果子。（耶利米书11:16）

此处所说的名字是给上古教会或属天教会起的名，它是犹太教会的基准。因此犹太教会的一切代表和象征都指向属天的事物，并通过属天的事物指向主。

【2】在《何西阿书》中说：

> 他的嫩枝必延伸，他的荣华如橄榄树，香气如黎巴嫩。（何西阿书14:6）

这里指将要建立的教会，其中的荣华是“橄榄树”，即仁爱和仁义的良善；而“香气如黎巴嫩”是从中产生的信仰真理的情感。“黎巴嫩”代表香柏树，象征属灵层面的事物或信仰的真理。在《撒迦利亚书》中写道：

旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯座的左边。……这是两个受膏者（原文是纯油之子）站在普天下主的旁边。（撒迦利亚书4:3，11，14）

这里的两棵橄榄树代表属天和属灵，因而代表属天教会的仁爱以及属灵教会的仁义，分别侍立主的右边和左边。“灯盏”（或灯台）在这里象征主，正如它在犹太教会中常用来代表他一样。“灯”是属天的事物，从中产生属灵的事物，如同光芒或光从火焰中散发。在《诗篇》中还说：

你妻子在你内室，好像多结果子的葡萄树；你儿子们如同橄榄树苗。（诗篇128:3）

好像葡萄树的妻子代表属灵的教会；儿子们代表信仰的真理，被称为“橄榄树苗”，因为信仰的真理来自仁义的良善。在《以赛亚书》中写道：

好像人打橄榄树，在最高的树梢上只剩两、三颗橄榄。（以赛亚书17:6）

这些话论及在人里面的余剩；橄榄代表属天事物的余剩。在《弥迦书》中说：

你踹橄榄，却不得油抹身；有新酒，却不得酒喝。（弥迦书6:15）。

在摩西五经中写道：

你栽植修整葡萄园，却没有酒喝……你全境有橄榄树，却得不到油抹身。（申命记28:39，40）

这些话论到关于信仰的良善与真理的教义充足丰盛，但因他们这样的品性，被弃绝了。

从以上引用的经文可以看出，“叶子”象征信仰的真理，“橄榄”象征仁义的良善。鸽子嘴上的“橄榄叶”也应当象征类似的意义了，也就是说，现在在古教会的人开始显现一些由仁义之善产生的信仰真理。

887 “挪亚就知道水从地上退了”，之所以如此，是因为形成阻碍的伪谬不再像以前那样多，这可从第8节类似话语的象征意义看出。关于在此处所论第二个状态，阻碍的伪谬比先前少了，我们在先前解释过，一个人获得的一切伪谬保留在他里面，一个也除不去。不过，当一个人重生时，真理被种植到他里面，伪谬被主导向真理；因此看起来就像被消除了；实际上，这是通过赋予他的良善来实现的。

888 第十二节 他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。

“他又等了七天”象征第三个状态的开始；“七天”象征神圣；“放出鸽子”象征信仰的良善和真理的接受状态；“鸽子就不再回来了”象征自由的状态。

889 “他又等了七天”象征第三个状态的开始；“七天”象征神圣；可从上文解说第二个状态的内容看出，那里出现过类似的话语。

890 “放出鸽子”象征信仰的良善和真理的接受状态，这同样可以从之前关于第10节的讨论中明确，因为那里的话语和意义是相同的，只是那里讲的是第二个状态，而这里讲的是第三个状态。第三个状态被描述为“鸽子就不再回来了”，然后是“挪亚撤去方舟的盖观看”；最后是“出方舟”，因为“土地的表面都干了”，并且“地干了”。

891 “鸽子就不再回来了”象征自由的状态，这层意义顺理成章得出，因为鸽子，或者信仰的真理，就像其它鸟与兽，包括挪亚自己，不再因为洪水被困在方舟之中了。只要还在方舟之中，就处于奴役状态，仿佛被囚禁或置于监狱之中，受到洪水所象征之伪谬的波动冲击。这种状态在前一章以试探的场景描绘，其中第17节描述了“水越来越多，把方舟漂起，它从地上被升起”的景象。紧接着第18节描绘了“水势浩大，在地上变得极多，方舟行进在水面上”。挪亚及与他同在的所有生物从方舟中走出，迎接自由，这一转变在本章的第15至18节中得以具体描绘。首先是“鸽子”，即出自良善的信仰真理；因为一切自由皆源自信仰的良善，即对良善的爱。

892 当一个人重生之时，他才真正步入自由之境，之前处于奴役状态。奴役是指被欲望与伪谬所左右，而自由则是出于对良善和真理的热爱。这种状态的存在，人们在受制于奴役时无法察觉，只有当他们踏入自由的领域，这种感知才初现端倪。在受欲望和伪谬所驾驭的奴役状态中，人误以为自己享有自由。但其实这是一个严重的错误认知，因为他那时被欲望及其乐趣所驱使，也就是被他的爱欲的享乐所驱使，在他看来，这就是自由。当一个人被某种爱欲所牵引，不管被带到哪，只要他跟随，都以为是自由的；但其实是与他在一起的诸多恶灵，如同洪流那样把他带着走。人认为这是最自由的，认为如果失去这种状态，就会进入最悲惨的生活，甚至认为不可能有其他生活。这不仅仅是因为他不知道还有其他生活的可能性，而且还因为他已经形成了这样的印象：

没有人能够进入天堂，除非是经历了苦难、贫穷和放弃享乐。然而，根据我丰富的经验，这是一种误解。关于这些经验，蒙主怜悯，我将在后续章节中，做更进一步的阐述。

【2】只有在人被重生并在主的引领下走向真理和善良之爱时，他才真正踏入自由之境。在这种状态中，他才首次真正理解自由的含义，因为只有那时，他才明白生命的真谛、生活的真正乐趣和幸福是什么；在此之前，他甚至无法理解良善的真正含义，有时还会错误地将极端的恶误认为是至高的善。那些在主的引领下达到自由境界的人，当他们目睹或更确切地说，感受到欲望和伪谬的生活时，他们会像面对眼前敞开的地狱一样感到深深的厌恶。然而，由于大多数人对真正自由的生活所知甚少，可以简单地说，自由生活，也就是真正的自由，只能通过主的引领来实现。但是，由于许多因素使人难以相信这样的生活才是自由的生活。这不仅因为他们必须经历试探，以摆脱恶灵势力的统治；也因为他们不知道，除了源于爱自己和爱世界的欲望之外，还有其他的快乐和良善；还因为他们对天堂生活持有错误的观念，不能仅通过文字描述来获得教导，而必须通过亲身体验。因此，蒙主怜悯，接下来的内容将介绍这些体验。

893 第十三节　这发生在第六百零一年，在第一个月的开始，水从地上干了。挪亚撤去方舟的盖观看，看哪，土地的表面干了。

“这发生在第六百零一年”象征一个终点；“在第一个月的开始”象征一个起点；“水从地上干了”象征那时伪谬不再显现；“挪亚撤去方舟的盖观看”象征移除伪谬之后，他认识到了并且相信了信仰真理的光。“看哪，土地的表面干了”象征重生。

【2】“这发生在第六百零一年”象征一个终点，这一点从数字“六百”的象征意义中可以清晰地看出，正如在前一章第6节（参737节）中所解释的，这个数字代表了一个开始，特别是在那里，它标志着试探的开始。它的结束被相同的数字标记，经过了整整一年，好像在年终发生一样；因此，还提到了“在第一个月的开始”，这代表着一个起点。

在圣经中，任何一个时期都可以通过日、周、月或年来表示，即使是一百年或一千年。就像在《创世记》第一章中的“日”，它代表了上古教会之人重生的各个状态；因为“日”和“年”无非表示时间，而时间的内义无非代表状态。因此在圣经中，“年”一直用来表示时间和状态。正如在《以赛亚书》中说：

报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。（以赛亚书61:2）

此处的“年”和“日”论及主的降临。还有：

报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。（以赛亚书63:4）

此处的“年”和“日”同样指时间和状态。在《哈巴谷书》中说：

耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来。（哈巴谷书3:2）

“年”象征时间和状态。在大卫《诗篇》中说：

惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。（诗篇102:27）

“年”表示时间，以此说明对神来说，并无时间概念。因此当前这一节所说的洪水的某“年”绝非表示具体年份，而是指不确定年份的时间，同时也指状态（可参阅前文论到“年”的地方，参482，487，488，493节）。

894 “在第一个月的开始”象征一个起点，这一点很明确。此外，这些话暗含的深奥意义是如此的复杂，以至于无法简单描述。人无法确定何时完成重生，乃至可以说“如今我已完全”；因为在每个人身上都存在无数邪恶和伪谬的状态，不仅是简单的状态，而且是多种复杂的组合，这些需要被分解以至不再显现，正如上文所述。有时候，人们可能会做得更好，但在很多其他情况下，并非如此。那些在肉身生活中被重生，并且活在对主之信和对邻舍之爱中的人，在来生将不断完善。

895 “水从地上干了”象征那时伪谬不再显现，这可以从先前的讨论中得到明确。具体而言，这表示伪谬已经从这个教会人群的意志中分离出去。这里的“地”象征着人的意志，其本质就是欲望，因此表达为“水从地上干了”；其“土地”，如前所述，存在于人的理智部分，真理在那里得到播种；绝不会存在于他的意志部分，因为在属灵人中，意志与理智是分开的；因此，接下来的经文中说“看哪，土地的表面干了”。在上古教会中，“土地”存在于人的意志部分，主在那里播下了良善的种子，通过良善来认识和直接领受真理，或通过爱来获得信仰。如果现在发生同样的情况，人无疑会永远灭亡，因为他的意志已经全然堕落。

【2】关于如何在人的意志和理智两个方面进行播种，我们可以从上古教会对其成员的启示中得出结论。通过这些启示，人们从婴儿时期开始便被引导去直观地领受善与真。这些在他们的意志中播下的种子，使他们能够在没有新

的指导下能直接领受无数事物，仿佛从一个普遍的原理来领受由主启示的具体和独特之事。然而，这些知识现在人们必须通过学习来获得和理解，尽管如此，他们几乎只能掌握其中极小的一部分。

属灵教会的人则不然，除了他们所学到的，其它的什么也不知道。只承认他们所学的，因而他们所了解、记住并信以为真的东西。实际上，倘若他们学到伪谬的东西，这些东西也会印在他们心智上成为真理，他们一样相信。他们情不自禁地将这些伪谬的东西领受为真理，因为他们已经被这样说服。那些拥有良心的人，会根据自己的良心得出一些结论，但这些结论不会超出他们所认为的真理，因为他们就是这样听来和学习的；这种认知形成了他们的良心，这一点可以从那些有着错误良心的人身上得到证实。

896 “挪亚撤去方舟的盖观看”象征移除伪谬之后，他认识到了并且相信了信仰真理的光。“撤去盖”象征拿走那些阻挡光明的东西；因为“方舟”象征要被重生的古教会成员；“盖”无非挡住视线，看不到天空，也就是阻挡光照。阻挡视线的，是伪谬，这就是为何这里说“观看”。在圣经中，“看见”表示理解并拥有信仰；在当前语境中，表示他承认真理并信仰这些真理。知道真理是一回事，承认真理是另一回事，信仰真理更是另一回事。知道，是重生的第一步，承认是第二步，信仰是第三步。知道、承认与信仰之间的区别可从以下事实看出：万人中哪怕至恶之人都能够知道真理，然而他们并不承认，正如犹太人和那些以巧妙的推理来推翻教义的人。并非真信之人也可能承认真理，在某些情形下甚至热心去传讲和确证，并且劝服他们归信；然而唯有真信之人才会信仰真理。

【2】那些有信仰的人，他们知道、承认并相信，他们拥有仁义和良心；因此，除非一个人真正具备这些品质，否则永远不能说他有信仰。这就是重生的意义。

仅仅知道信仰的内容，这是人们记忆层面的事，并不是理性上的认同。承认信仰的内容是基于某些原因和为了某些目的而产生的理性认同。但拥有信仰是出于良心，即主通过良心来作工。

这一点在那些处于来生中的人身上表现得非常明显。那些仅仅知道的人，他们中的许多人在地狱中。那些承认的人，也有许多在地狱，因为他们在世时的承认仅限于某些原因并为了某些目的。当他们在来生得知自己传讲、教训和劝服他人的内容是真理时，他们深感惊奇，并且只有当被提醒他们曾如此传讲时才承认这是真理。至于拥有信仰的那些人，全都在天堂。

897 因为这里讨论的是古教会被重生的人，所以通过“看见”来表示承认并拥有信仰。“看见”有这样的象征意义可从圣经中明显看出，例如在《以赛亚书》中说：

> 你们没有注视那位制造者，也没有从远处看见那塑造者。（以赛亚书22:11）

此处论及锡安城；“也没有从远处看见那塑造者”象征性表示不承认，更别说拥有信仰。还有：

> 要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。（以赛亚书6:10）

“眼睛看见”是指承认并拥有信仰。还有：

> 在黑暗中行走的百姓看见了大光。（以赛亚书9:2）

说的是接受信仰的“外邦人”；正如此处论及挪亚，说他“撤去盖观看”。再如：

那时，聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。（以赛亚书29:18）

这些话论到“外邦人”的归信；“看见”是指接受信仰。还有：

你们这耳聋的，听吧；你们这眼瞎的，看吧，使你们能看见。（以赛亚书42:18）

这里表达的含义类似。在《以西结书》中写道：

他们有眼睛看不见，有耳朵听不见，因为他们是悖逆之家。（以西结书12:2）

表示他们能理解、承认并拥有信仰，然而并不愿意如此。“看见”象征拥有信仰，可从旷野中一看见代表主的那个铜蛇就得医治这个事实看出。经上这么说：

你制造一条火蛇，挂在杆子上；凡被咬的，一看见这蛇，就必得活……凡被蛇咬的，一看见这铜蛇就活了。（民数记21:8，9）

谁都能看出，这里的“看见”象征信仰；若不是代表对主的信仰，这样看有何用处呢？另外，雅各的长子流便这个名字取自“看见”一词，内在意义为信仰。关于教会中“长子”或“头生”的意义，可参阅前文（参352，367节）。

898 “看哪，土地的表面干了”象征重生，这可以从“土地”的意义中明确，关于这个之前已经广泛讨论过，是指教会的人。“土地的表面”被说成“干了”，意味着伪谬不再出现。

899 第十四节 在第二个月的第二十七天，地干了。

“第二个月”象征重生前的全部情形。“第二十七天”象征神圣。“地干了”象征他已被重生。这些话是上述内容的总结，也是接下来要发生事情的开端。

900 “第二个月”象征重生前的全部情形，可从“二”在圣经中的象征意义得知。“二”与“六”有相同的意义，象征被重生之前的争战与劳苦；因而在此处象征一个人的重生被完成之前的全部情形。大大小小的时间段在圣经中常以“三”或“七”来划分，被称为“日”、“周”、“月”、“年”或“世代”。“三”与“七”是神圣的，在此之前的“二”与“六”并不神圣，反而是世俗的。“三”和“七”为圣的另一个原因在于它们用于表达“第三日”或“第七日”来临的最后审判。主降临之时的最后审判临到每个人，总体而言或具体而言都是如此。换言之，当主降临世间时，有一次最后的审判；当他在荣耀中降临时，将有一次最后的审判；当他具体降临每一个人时，有一次最后的审判。每个人死时都有一次最后的审判在等着他。最后的审判以“第三日”或“第七日”来象征。对于生活良善的人们而言，这是个圣日，但对生活邪恶者来说则不然。因此，“第三日”和“第七日”既用于那些被判为死的人，又可用于那些被判为生的人；这些数字对于那些被判为生的人来说，是神圣的；对那些被判为死的人来说，并非神圣。这些数字之前的“二”和“六”因而象征在此之前的全部情形，或者关乎此前的全部情形。不论所涉主题，所论何事，数字“二”与“六”都表达这层意义。从接下来关于数字“二十七”的解读可看得更清楚。

901 “第二十七天”象征神圣，这是因为它由三个数相乘而成，三乘以三等于九，这九再乘以三等于二十七；因此这个数字由三主导。上古之人这样计算他们的数字，并通过它们理解事物，“三”和“七”具有相同的含义，这可以从之前的讨论中得到证实。存在这个奥秘的原因是主在第三天复活；主的复

活，其本身涉及一切神圣事物以及所有人的复活。因此，在犹太教教会中，这个数字成为了一个代表性符号，在圣经中被视为神圣。同样，在天堂中，虽然没有具体数字，但代替“三”和“七”的是关于主的降临和复活的神圣共识。

【2】从圣经以下章节可看出“三”与“七”象征神圣的事物；例如在摩西五经中写道：

> 摸了人死尸的，就必七天不洁净；那人到第三天要用这除污秽的水洁净自己，第七天就洁净了。他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了；……无论何人在田野里摸了被刀杀的，或是尸首，或是人的骨头，或是坟墓，就要七天不洁净……第三天和第七天，洁净的人要洒水在不洁净的人身上，第七天就使他成为洁净。那人要洗衣服，用水洗澡，到晚上就洁净了。（民数记19:11，12，16，19）

这些都是代表性的，即外在的事物象征内在的事物，这一点很明显。就像触摸死尸、被剑杀死的人、人骨或坟墓的人会变得不洁净，这些在内在意义上代表着人的自我，是死亡和亵渎的东西；还有洗澡和晚上变得洁净的情况。同样，第三天和第七天也是代表性的，表示神圣，因为在这些日子里会进行净化，使人变得洁净。

【3】同米甸人作战归来的那些人也是如此：

> 你们要在营外驻扎七日；凡杀了人的，和一切摸了被杀的，第三日，第七日，都要洁净自己。（民数记31:19）

如果这仅仅是一种仪式，而第三天和第七天并不代表和象征神圣或净化，那将是毫无意义的；就像没有原因的结果和没有目的的原因，或者像是从其原因和目的中剥离出来的，这样的东西决不是神圣的。

从耶和华在西奈山上显现的事件中可以清晰看出，第三天具有象征性，因而象征着神圣。关于这一事件，耶和华对摩西的指示是这样的：你往百姓那里去，叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服，到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上（出埃及记19:10-11，14-15）。

【4】同样地，约书亚在第三天过约旦河，关于此事，约书亚命令说：

> 你们要走遍营中，吩咐百姓说：当预备食物，因为三天后你们要过约旦河，穿过营地中间，并告诉人民说，为自己准备粮食，因为在三天后你们要过这个约旦河，去得产业之地。（约书亚记1:11；3:2）

“过约旦河”象征着以色列的子民，即被重生的人，进入主的国度；带领他们的“约书亚”象征主自己，就在“第三天”。因为“第三天”与“第七天”一样是神圣的，所以“每逢三年，就是十分取一之年”，然后通过行仁义之举表现其神圣（申命记26:12及以后）；“十一”象征余剩，单单属于主，因此是神圣的。

此外，约拿在鱼腹中三天三夜（约拿书2:1），显然象征着主的埋葬和第三天的复活（马太福音12:40）。

【5】从先知书中也可看出“三”象征神圣事物，例如：

> 过两天耶和华必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，好在他面前活着。（何西阿书6:2）

显而易见，“第三天”象征主的降临以及他的复活。

> 这全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留；我要熬炼他们，如熬炼银子。（撒迦利亚书13:8，9）

此处的“三分之一”与“三”一样，皆可象征神圣。“三分之一”与“三”可以有同样的象征意义，“三分之一”的“三分之一”也是如此，正如本节中的“二十七”的“三分之一再三分之一”就是“三”。

902 “地干了”象征他已被重生，这可从前文说到“地上的水都干了”和“土地表面干了”的解读明显看出（创世记8:7，13）。

903 第十五节至第十六节　神对挪亚说：“你要出方舟，你和你的妻子，你的儿子们和你儿子们的妻子们与你一起。

“神对挪亚说”象征主向该教会之人的临在；“出方舟”象征自由；“你和你的妻子”象征教会；“你的儿子们和你儿子们的妻子们与你一起”象征在他那里的真理以及与真理相结合的良善。

904 “神对挪亚说”象征主向该教会之人的临在，这可以从圣经的内在意义中得知。主与每个人交谈，因为人所意愿的和思考的一切善和真都来自于主。在每个人身边至少有两个恶灵和两个天使；前者激发其邪恶，而后者注入善和真。天使所注入的所有善和真都来自于主，因此主不断与人交谈；但在一个人身上的交谈方式与在另一个人身上完全不同。对那些任凭自己受制于恶灵的人们来说，主与他们交谈，好像主并不在场，或者距离他很远，几乎不能说是在交谈。而对那些被主引导的人来说，主与他们交谈，就像主与他在一起。这种情况可从以下事实清晰看出：除非来自主，无人可能想起任何良善与真理。

【2】主的在场是根据一个人对邻舍的爱以及所拥有信仰的状态而定的。在对邻舍的爱中，主是在场的，因为主在一切善中。而在缺乏爱的所谓信仰中，主是不在场的，因为没有仁爱或仁义的信仰，是分裂的信仰。无论哪里，只要存在结合，就必有结合的媒介；仁爱与仁义之外，别无媒介。这对任何人

都是明显的，因为主怜悯每一个人，爱每一个人，并希望让每个人永远幸福。因此，那些没有这样的爱去怜悯他人，去爱他人并希望让他们幸福的人，无法与主相连，因为他们与主不相似，不是主的形像。仅凭信仰来仰望主（正如有人这么说），同时却憎恨邻舍，这不仅是远离主，而且在自己和主之间存在着深渊般的地狱，并且一旦靠近就跌入深渊，因为对邻舍的憎恨就是深渊般地狱，是拦在中间的障碍。

【3】主对人的临在首次出现是当一个人爱他的邻舍时。主在爱中，人越在爱中，主就越在场。主越是在场，就越与人交谈。人只晓得他的思想出于自身，但事实上没有一个思想观念，甚至最微小的观念也不是来自自己。他所持的恶与伪，乃是通过恶灵由地狱而来；所持的善与真，乃是通过天使由主而来。这就是流入，因而是他的生命，也因此是他的灵魂与身体之间的交流。

由此可以理解“神对挪亚说”的象征意义。“神说”是一回事（创世记1:29； 3:13-14，17；4:6，9，15；6:13；7:1），而“神对某人说”又是另一回事。这里“神对挪亚说”表示主的在场，因为现在我们谈论的是被赋予仁义的重生之人。

905 “出方舟”象征自由，这可以从之前所述和事物发展的整体脉络中得知：只要挪亚还在方舟中，被洪水包围，就象征着他处于囚禁之中，即被邪恶和伪谬所困扰，或者说，被恶灵所侵扰，从而产生了试探的争战；因此，“出方舟”意味着自由。主的在场涉及自由，一个接一个的发生。主越是在场，人就越自由，即在善与真的爱中越自由；主通过天使的流入就是这样。

相反，地狱通过恶灵对人的流入则是强制和支配的冲动。它们唯一的目的就是征服人，以至于使人一无是处，而他们是一切。当他们是一切时，这个人理当是他们中的一员；然而他简直连其中一员都不配，在他们眼中，这人什么也不是。

因此，当主从他们的统治和枷锁中使人得释放时，战斗就会爆发；当他被解放，即被重生时，他将被主通过天使如此温柔地引导，以至于不再有任何枷锁和统治；通过愉悦和幸福被引导，被爱，被珍视。正如主在《马太福音》中所教导的：

我的轭是容易的，我的担子是轻省的。（马太福音11:30）

这与恶灵的方式完全相反，在恶灵那里，人被视为无足轻重；如果可能的话，他们会在每一个时刻折磨人。这方面我有大量的亲身见闻，蒙主怜悯，容后再述。

906 “你和你的妻子”象征教会，这可以从事情的发展脉络中明显看出。同样地，“你的儿子们和你儿子们的妻子们与你一起”象征在他那里的真理以及与真理相结合的良善；“你”表示教会中的人，这是显而易见的；“妻子”象征教会，“儿子们”象征真理，而“儿子们的妻子们”象征与真理相结合的良善；之前已在多处讲解，不再赘述。

907 第十七节　所有与你同在的，所有肉体的野兽，飞鸟、牲畜、和在地上爬行的所有爬行物，你都要带出来；并让它们向大地扩散，并繁殖增多在地上。”

“所有与你同在的，所有肉体的野兽”象征该教会之人那里所有被赋予生命的事物；“飞鸟”象征他的理智方面，“牲畜”象征他的意志，两者都是内在人；“在地上爬行的所有爬行物”象征外在人的相应部分；“你都要带出来”象征它们自由的状态；“向大地扩散”象征内在人对外在人的作用；“繁殖”象征良善的增长；“增多”象征真理的增长；“在地上”象征在外在人那里。

908 “所有与你同在的，所有肉体的野兽”象征该教会之人那里所有被赋予生命的事物，这可以从“野兽”一词用于挪亚或这个教会中现在重生的人身上得知，显然指向接下来的内容，即“飞鸟、牲畜 、和在地上爬行的所有爬行物”，因为它说“所有与你同在的，所有肉体的野兽、飞鸟、牲畜 、和在地上爬行的所有爬行物”。在原文中，“野兽”这个词的本义表示有生命的或者活物；当它用在圣经中时，不仅表示活着的，有时也表示没有生命或野性。因此，除非了解圣经的内在意义，否则没法明白它的意义所在。至于为何它带有两种意义，是因为远古教会中的成员在主面前谦卑自贱，承认自己并无生命，甚至连驯养的动物都配不上，顶多是个野兽，因为他知道，就他自身而言或者就他的自我而论，人不过如此。于是，同样的词语既表示有生命的，还表示野性。

【2】至于表示有生命，可从《诗篇》中看出：

> 你的野兽居于其中（神的产生）；神啊，你的恩惠是为困苦人预备的。（诗篇68:10）

在这里，“野兽”将居住在神的产业中，因此除了象征重生之人，没有别的意义。就像本节，“野兽”也是象征他那里的生命。还有：

森林中的所有野兽是我的，千山上的牲畜也是我的；山中的飞鸟我都认识，我田地的野兽都与我同在。（诗篇50:10，11）

这里说“我田地的野兽”或与神同在，也是指重生的人，也就是他那里的生命。在《以西结书》中说：

天上的飞鸟都在枝子上搭窝，田地的野兽都在枝条下生子。（以西结书31:6）

这些话是讨论属灵教会的形成，因而“野兽”也指该教会之人的生命。在《何西阿书》中写道：

当那日，我必为他们与田地的野兽和天上的飞鸟立约。（何西阿书2:18）

这里论及即将被重生的人，与他们立约。“野兽”的象征意义如此确定，甚至以西结所见的基路伯或天使都被称为四个野兽或活物（以西结书1:5，13-15，19；10:15）。

【3】“野兽”的相反意义在圣经中用来象征并非活着的事物，或者凶残的野性，大量经文可以证明，在此仅引用以下内容：

不要将你斑鸠的性命交给野兽。（诗篇74:19）

这城……现在何竟荒凉成为野兽躺卧之处。（西番雅书2:15）

他们必不再作外邦人的掠物，地上的野兽也不再吞吃他们。（以西结书34:28）

空中的飞鸟都要宿在这败落的树上，田地的野兽都要卧在它的枝条下（以西结书31:13）；在那里，我必像母狮吞吃他们，野兽必撕裂他们。（何西阿书13:8）

我已将你给地上野兽、天上飞鸟作食物。（（以西结书29:5）

这方面的表达在圣经中时常出现。并且，由于犹太人执着于字义，视“野兽”仅为野兽，视“飞鸟”仅为飞鸟，却不知圣经的内在意义，也不愿意接受并受教。事实上，他们自己正是如此残忍，就像这些野兽，以致乐于不埋葬在战争中被他们所杀戮的敌人尸首，暴露给飞鸟和野兽吞噬。这也说明了人是怎样的“野兽”。

909 “飞鸟”象征他的理智方面，“牲畜”象征他的意志，两者都是内在人；“在地上爬行的所有爬行物”象征外在人的相应部分；“飞鸟”的象征意义（参40和776节）；“牲畜”的象征意义（参45，46，142，143，246节）。“在地上爬行的爬行物”象征外在人的相应部分，这是显而易见的，因为“爬行的爬行物”在这里既指“鸟”或理智方面，也指“牲畜”或意志方面。远古之人称感官和肉体的快感为“爬行的爬行物”，因为它们的表现就像在地上爬行的那些爬行物。他们还将人的身体比作“地”或“土地”，实际上也称之为“地”或“土地”；正如这一节所示，此处的“地”不指别的，只是指外在的人。

910 缺

911 至于“爬行之爬物”象征外在人中与内在人相应的事物，其情况如下：在重生的人中，外在的事物与内在的事物相对应，也就是服从内在的指引；当人被重生时，外在的事物被引导去服从内在的事物，那时就形成天堂的形象；但在被重生之前，外在的事物主宰着内在的事物，那时就是地狱的形

象；秩序应该是属天的事物统治属灵的事物，通过属灵的事物来统治自然和肉体的事物；但当肉体的和自然的事物主宰着属灵和属天的事物时，秩序就被破坏了；当秩序被破坏时，就是地狱的形象；因此通过重生，主恢复了秩序，当秩序被恢复时，就形成了天堂的形象；因此，人被主从地狱中提取出来，并因此被提升到天堂。

【2】为了解外在人与内在人之间的对应关系如何存在，可以简要阐述。每一个重生的人都是一个微型的天堂，或者说是整个天堂的缩影或形象，因此在圣经中，他的内在人也被称为天堂。照着天堂的秩序，主通过属天的事物来统治属灵的9o事物，再通过这些来统治自然的事物，整个天堂就像一个人，天堂也因此被称为至大之人。在天堂中的每一个人也有这样的秩序。当一个人也是这样时，他同样是一个微型的天堂，或者说，是主的王国，因为在他里面是主的王国。那时在他那里，外在的与内在的也是相对应的，即服从内在。因为在天堂中，分为三层，它们合起来代表一个人，灵构成外在人，天使灵构成内部人，天使构成内在人（参459节）。

【3】与之相反的是，那些只将生活放在身体上，即在欲望、快感、嗜好和感官上的人，只感到爱自己和爱世界带来的快乐，这等同于对所有不支持或服从他们的人怀有敌意。在这些人中，因为肉体和自然的事物主宰了属灵和属天的事物，不仅没有外在事物对内在事物的对应或服从，反而是完全相反，因此秩序完全被破坏。由于秩序如此被破坏，他们不可能是别的，只能是地狱的形象。

912 “你都要带出来”象征它们自由的状态，从前面第15节所说的“出方舟”象征自由可以得知。

913 “向大地扩散”象征内在人对外在人的作用；“繁殖”象征良善的增长；“增多”象征真理的增长；“在地上”象征在外在人那里。以上象征意义可以从事物发展的连贯性得知；而且前文还解释过圣经中的“繁殖”一词关乎良善，“增多”一词关乎真理；“地”象征外在人，之前已作阐释，在此无需赘述。这里讨论的是重生后内在人对外在人的作用，即只有当外在人被引导至对应或服从时，良善才首次“繁殖”，真理才“增多”；在此之前，这是不可能的，因为肉体上的事物和感官上的事物与良善相抗衡，它们熄灭了对良善和真理的热爱。良善的“繁殖”和真理的“增多”发生在外在人中；良善的“繁殖”在他的情感中，真理的“增多”在他的记忆中。这里的外在人被称为“地”，它们在这“地”上扩散，并在其上“繁殖增多”。

914 第十八节至第十九节　于是就出来，挪亚和他的儿子们，他的妻子和他儿子们的妻子们同他一起。所有野兽，所有爬行物，所有飞鸟，所有在地上爬行的；各从其家从方舟中出来。

“出来”表示事情就这样发生了；“挪亚和他的儿子们”象征古教会中的人；“他的妻子和他儿子们的妻子们同他一起”象征教会本身；“所有野兽，所有爬行物”象征他的良善；“野兽”象征内在人的良善；“爬行物”象征外在人的善；“所有飞鸟，所有在地上爬行的”象征他的真理；“飞鸟”象征内在人的真理；“地上爬行的”象征外在人的真理；“各从其家”象征成双作对；“从方舟中出来”，同上，表示事情就这样发生了，同时还象征自由的状态。

915 “出来”表示事情就这样发生了；“挪亚和他的儿子们”象征古教会中的人；“他的妻子和他儿子们的妻子们”象征教会本身；这些内在意义可从事情的一系列进展看出，因为这些事涉及到古教会的形成过程，这些话是前文的结论或总结。

当圣经中描述教会时，有时用“男人与妻子“，有时用“人和妻子”。当用“男人和妻子”时，“男人”象征所理解的事物，或真理；“妻子”象征所意愿的事物，或良善。当用“人和妻子”来表达时，“人”象征仁爱的良善，或者仁爱；“妻”象征信仰的真理，或信仰。因此，以“人”来象征教会的本质，“妻子”象征教会自身；在圣经中经常这样描述。

因为一直在讨论新教会的形成，旧教会的灭亡，所以“挪亚和他的儿子们”象征古教会中的人，在一起的“他的妻子和他儿子们的妻子们”象征教会本身。这里的排序因而与先前第16节不同，那里是“你和你的妻子，你的儿子们和你儿子们的妻子们与你一起”，其中“你和你妻子”放在一起，“你的儿子们和你儿子们的妻子们”放在一起，因此以“你”和“儿子”象征真理，“他的妻子”与“他儿子们的妻子们”象征良善。然而本节所列顺序有变，如上所述，“挪亚和他的儿子们”象征古教会中的人；他的妻子和他儿子们的妻子们”象征教会本身，这些话是对先前之事的总结。

之前说过，并非挪亚构成古教会，而是他的儿子闪、含、雅弗；实际上，有三个类型的教会形成这个古教会（关于这些内容，蒙主怜悯，请容后再述）；这些教会就像从一个名为“挪亚”的教会中诞生的，因此这里说的是“他和他的儿子们”，然后是“他的妻子和他儿子们的妻子们”。

916 “所有野兽，所有爬行物”象征他的良善；“野兽”象征内在人的良善；“爬行物”象征外在人的善；“所有飞鸟，所有在地上爬行的”象征他的真理；“飞鸟”象征内在人的真理；“地上爬行的”象征外在人的真理；可从上一节对“野兽、飞鸟、爬行物”的解读清晰可知。那一节提到“地上爬行的”和“爬物”，这样的表达意味着属于外在人的良善与真理。本节是对前文的总结，因此补充说明该教会的如此属性，即其良善和真理。这些话还指出该

教会的性质，即其是属灵的教会；当仁义或良善在教会中成为首要之事，就是个属灵的教会了。这就是为何此处先提及“野兽”和“爬行物”，其后再提“飞鸟”和“爬行的”。

【2】当其行为出于仁义，或出于仁义之善时，才是个属灵的教会。离开仁义而自称有信仰，绝非属灵教会，甚至连教会都不是。除了仁义的教导，信仰的教义还有什么呢？除了让人行出所教导的内容，信仰的教义还有别的目的吗？不应当只是知道和思想教义所教导的东西，而是要将所教导的行出来。当出于仁义而行动时，这才是信仰的真教义，属灵的教会因此首先被称为教会；或者换个说法，属于教会的人因而首先是个教会。同理，诫命有何用？不是让人晓得，而是让他遵照诫命而生活。这样的话，他在自己里面才拥有主的国度，因为主的国度仅在于相互的爱以及由此产生的幸福中。

【3】有些人割裂仁义与信仰，并认定得救在于信，不在乎仁义的善行，此等人被称为杀害兄弟“亚伯”的“该隐”，即杀害了仁义。他们就像在死尸上盘旋的乌鸦；因为这样的信仰就是乌鸦，没有仁义的人是死尸。他们因此还在内心构造出某种虚幻的意识：他们可以像魔鬼那样生活，仇恨邻舍并逼迫他们，在通奸中度过一生，但仍能得救；这种想法在基督徒世界是众所周知的。一个人哪怕像野兽一样生活，却听到并被说服他可以得救，还有什么比这更令人愉快的呢？倒是非基督徒的外邦人意识到这是错误的，由于看到基督徒的败坏生活，许多外邦人因此还反感基督教的教义。这也表明，没有哪里的生活比基督教世界中的更为可憎。

917 “各从其家”象征成双作对，从前文可知，那里是说洁净的畜类要七个七个，不洁净的畜类要两个两个地带进方舟（创世记7：2，3，15），此处却说他们“各从其家”出来。这里没有说七个七个或两个两个，而是说“家”，原因是所有事物现在都被主安排得如同家族一样；在重生之人里面，

良善和真理，即仁义和由此产生的信仰，就像血亲和姻亲一样相互关联，如同出自同一血统或祖先的家族，就像天堂中那样（参685节）。这是主给良善和真理引入的秩序。具体来说，在这里意味着所有的良善都与它们的真理相对应，就像婚姻一样结合。就像在整体上仁义与信仰相结合一样，在每一部分上都存在良善与真理相结合；因为如果没有个别部分的存在，就不会有整体。整体从个别部分获得其存在，并由它们称为整体；在每个人身上情况就是这样：一个人在整体上是什么样的，就在其最个别部分的情感和思维上是什么样的；由这些组成或由这些形成其整体。因此，那些被重生的人，在最个别的方面就像他们在整体上一样。

918 “从方舟中出来”还象征自由的状态，这可以从之前提到“出方舟”的第16节的讨论中得知。关于属灵人的自由的本质，可以从他们被主通过良心引导这一点中得知。那些被良心引导，或按照良心行动的人，是自由行动的。没有什么比违背良心更令人反感。违背良心对他们来说是地狱，而按照良心行动对他们来说是天堂。由此每个人都可以看出这是何等自由。主通过善与真的良心引导属灵的人，这良心，如前所述，在他们的理智部分形成，因此与人的意志分离。因为它完全与人的意志分离，显然可以看出人自身无法行出任何良善。因为所有信仰的真理都来自信仰的良善，所以显然人自身无法思考任何真理，而只能来自于主。看起来似乎是他们自己做出的，只是一种表象；因为事情就是这样，真正属灵的人也认识并相信这一点。由此可以看出，主赐予属灵人的良心，就像一种全新的意志，因此被新造的人拥有新意志和由此产生的新理智。

919 第二十节　挪亚建造耶和华的祭坛，从所有洁净的牲畜并从所有洁净的飞鸟中取了来，并献燔祭在祭坛上。

“挪亚建造耶和华的祭坛”，这是主的代表；“从所有洁净的牲畜并从所有洁净的飞鸟中取了来”象征仁义和信仰的良善；“献燔祭在祭坛上”，由此而来的一切敬拜。

920 在这节经文中，总体上描述古教会的敬拜，特别是通过“祭坛和燔祭”，这些是所有代表性崇拜的主要元素。但首先要说的是古教会的崇拜是怎样的，然后是如何通过代表性的方式发展出对主的崇拜。在上古教会中，人的崇拜方式与天堂中的内在崇拜无异，因为天堂与人之间存在一种使他们成为一体的交流；这种交流是之前已经多次提及的直接领受。因此，他们就像天使一样，是内在的人。他们确实感受到了肉身和世界的外在事物，但不关心它们。在每个感官对象中，他们直接领受到的是某种来自天堂的神性事物。例如，当他们看到某座高山时，他们领受到的不是山的概念，而是高，从高度中直接领受到天堂和主。因此，主被说成住在至高处，还称主为至高和至尊，后来在高山上进行对主的敬拜。在其它方面也是如此；当他们看到早晨时，所领受的并不是一日之始的早晨，而是直接领受到类似于心智中的清晨和黎明的天堂之光。因此，主被称为早晨、东方和黎明。类似地，当他们看到一棵树及其果实和叶子时，他们关注的并不是这些东西本身，而是它们所代表的人里面的属性；果子代表仁爱与仁义，叶子代表信仰。于是，不仅将教会的成员比作树，甚至视为树木的园子，将他们里面的属性比作果子和叶子，甚至直接如此称呼他们。

【2】在天堂与天使的意识中生活的人，其体验是这样的：一个统一的理念支配着所有细节，包括所有感官所感知的事物，不论是视觉还是听觉所及。实际上，这些外部对象只有在它们触动个人深层理念时才受到关注。例如，一个心情愉悦的人所看到和听到的一切似乎都洋溢着喜悦与笑容；而一个忧郁的人则感受到周围的一切都充满了悲伤与痛苦。这种情感的共通性渗透于个体的

每一个感知中，让他们通过共同的情绪滤镜来感知世界。对于上古教会的人而言，他们所见的每一景每一物都透露出天堂的气息；于是，在他们眼中，世界上的一切仿佛都充满了生命的活力。

【3】由此可见，他们的神圣崇拜本质上是完全内在的，而非外在形式。然而，随着教会逐渐衰退，如在其后裔中所见，那种直接领受或与天堂的交流开始逐渐消失，情形便发生了改变。他们在感官体验的对象中不再像以前那样直接领受到天堂的元素，而是转向世俗的事物，并且随着直接领受的剩余越来越少，对世俗事物的感知就越来越强。最终，在洪水前的最后一代，他们在感官体验的对象中仅能感知到世俗的、肉体的和地球上的事物。这样，天堂与人之间的联系被切断，交流变得极为有限。此时，人开始与地狱产生联系，由此形成了普遍的观念，进而影响了所有特殊的观念，正如先前所述。当有关天堂的观念出现时，它们在这些人看来毫无意义，直至最终他们甚至不愿意承认存在属灵或属天的事物。这样，人的状态发生了根本的改变和颠倒。

【4】主预见人的状态将发生这样的转变，因而为信仰教义的保留作好准备，这样做是为了让人可以知道什么是属天和属灵的事物。这些教义性的东西被那些称为“该隐”和“以诺”的人从上古教会成员中收集。所以，有个记号被立在该隐身上，免得人杀他（创4:15，参393和394节）；还说以诺被神取去（创5:24）。这些教义性的内容全部由那些包含某种意义的标记构成，看起来高深莫测。也就是说，构成这些教义的是带有属灵意义的物质对象，例如山，代表属天的事物，还代表主；早晨和东方，也代表天上的事物以及主；各类树木及其果实，代表各种人以及人里面所存天堂的元素；诸如此类。这些就是他们教义性事物的构成，乃是从远古教会那些富有意义的标记中收集而来；他们的著书立说因而有同样的属性。他们对这些事物中所体现的神性和天堂之事，以及其古老的本质，感到敬畏并认为自己能够洞察其中，他们的崇拜便由此而

始，也得到了许可。这是他们在高山上、园子里、树木间，露天柱子上崇拜的起源，后来在祭坛上崇拜，燔祭最终成为一切崇拜的主要特征。这种崇拜是从古教会开始的，并由此传播给他们的后代和周边所有民族。蒙主怜悯，关于这方面的详情将在后文中继续讲解。

921 “挪亚建造耶和华的祭坛”，这是主的代表；从上文内容可知。古教会的一切仪式都是主的代表，犹太教会也是如此。不过在后期的主要代表是祭坛，还有洁净的鸟兽构成的燔祭；这些鸟兽照其意义代表不同方面，洁净的兽代表仁义的良善，洁净的鸟代表信仰的真理。当古教会成员献上这些时，意味着他们将善与真献给主。除此之外，没有什么东西能取悦于主的。不过，他们的后裔，包括外邦人和犹太人，曲解了这些，甚至不晓得这些象征着什么，只将崇拜放在外在的形式上。

【2】祭坛作为代表主的核心象征，可从以下事实看出：在其它仪式建立之前，甚至在约柜被打造和圣殿被建立以前，就有了祭坛，在外邦人中也是如此。例如，亚位拉罕往伯特利以东的山上，在那里筑了一座坛，求告耶和华的名（创世记12:8）；他被吩咐在坛上献上独子为燔祭（创世记22:2，9）；雅各在路斯（即伯特利）筑了一座坛（创世记35:6，7）；摩西在西乃山下筑一座坛并献祭（出埃及记24:4-6）。所有这些事都发生在犹太人祭祀制度设立和约柜建造之前，后来的崇拜仪式是在旷野中进行的。

外邦人也有祭坛，比如巴兰告诉巴勒，让他筑七座坛，预备七只公牛和七只公羊（民数记23:1-7，18-18，29，30）这件事还有拆毁其它民族的祭坛（申命记7:5；士师记2:2）这样的事可以看到这一点。因此，祭坛和祭祀作为一种神圣崇拜的形式，并不是犹太教的一项新创制度。实际上，祭坛的建造早于人们学会在其上献祭牛和羊的时间，更多的是作为一种纪念性的象征。

【3】祭坛作为主的代表，燔祭因而代表对主的敬拜，在先知书中可明显看出，在摩西五经中论到作为祭司职分的利未时尤为明显：

他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列，他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。（申命记33:10）

此话表示所有的敬拜，因为“将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列”指内在敬拜；“把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上”表示相对应的外在敬拜。在《以赛亚书》中说：

当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者；他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的。（以赛亚书17：7-8）

这里的“仰望祭坛”明显是指普遍意义上的代表性敬拜，这样的敬拜仪式要被废除。还有：

在那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛，在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。（以赛亚书19:19）

此处的“一座坛”象征外在的敬拜。

【4】在《耶利米哀歌》中写道：

耶和华丢弃自己的祭坛，憎恶自己的圣所。（耶利米哀歌2:7）

“祭坛”象征代表性的敬拜，已沦为偶像崇拜。《何西阿书》中还说：

以法莲增添祭坛取罪，因此，祭坛使他犯罪。（何西阿书8:11）

“祭坛”在此象征与内在分离的一切代表性的敬拜，因而表示偶像崇拜。还有：

伯亚文的邱坛、就是以色列取罪的地方必被毁灭、荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。（何西阿书10:8）

此处的“祭坛”也指偶像崇拜。在《阿摩司书》还说：

我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪，坛角必被砍下。（阿摩司书3:14）

“祭坛”再次象征代表性的敬拜沦为偶像崇拜。

【5】在《诗篇》中写道：

引导我，带我到你的圣山，到你的居所； 我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那些。（诗篇43:3-4）

这里的“祭坛”明显指主。因此，古教会和犹太教会建造祭坛作为代表主的象征。因为对主的敬拜主要通过燔祭和祭牲来实施，这些行为主要象征着代表性的敬拜。因此，很显然，祭坛本身就象征了这种代表性的敬拜。

922 “从所有洁净的牲畜并从所有洁净的飞鸟中取了来”象征仁义的良善和信仰的真理，这一点之前已经展示过。“牲畜”象征仁义之善（参45，46，142，143，246节）；“飞鸟”象征信仰的真理（参40，776节）。燔祭由牛、绵羊、山羊、斑鸠和鸽子构成（利未记1:2-17；民数记15；2-15；28:1-31）。这些是洁净的动物，每种动物代表天堂的某种特性。由于它们在古教会中有这样的意义，并在后来的诸教会中代表这些，因此可以看出，燔祭和祭祀无非是内在敬拜的象征。倘若它们与内在的敬拜脱离，就会沦为偶像崇拜。任何理智正常的人都能看出，如果神性的敬拜不具代表性，那么祭坛不过是一堆石头，燔祭和祭祀不过是屠杀动物的行为。如果是神性的敬拜，它应该代表人们知道和认识的天堂事物，从而敬拜它们所代表的那一位。

【2】无人会否认这些都是主的代表，除非他不愿了解有关主的任何信息。借着内在的事物，即内在的仁义与信仰，从而使被代表的那一位被看见、承认和信靠。从先知书中可清楚看出这一点，例如在《耶利米书》中：

万军之耶和华－以色列的神如此说：“你们将燔祭加在平安祭上，吃肉吧！ 因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，燔祭平安祭的事我并没有提说，也没有吩咐他们。我只吩咐他们这一件说：‘你们当听从我的声音，我就作你们的神。’”（耶利米书7：21-23）

听或服从“声音”就是遵从律法，而一切律法都与以下诫命有关：爱神高于一切，爱邻舍如己，这些是律法和先知一切道理的总纲（马太福音22:35-40；7:12）。在大卫《诗篇》中说：

耶和华啊，祭物和礼物，你不喜悦，燔祭和赎罪祭非你所要……我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。（诗篇40:7，9）

【3】在《撒母耳记上》中写道：

撒母耳（对扫罗）说：“耶和华喜悦燔祭和（平安）祭，岂如喜悦人听从他的声音呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。”（撒母耳记上15:22）

在《弥迦书》中可以看到“听从他声音”的含义：

我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？世人哪，耶和华已指示你何为善；他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。（弥迦书6:6-8）

这就是洁净的牲畜和飞鸟用作燔祭和祭祀的意义。因此在《阿摩司书》中说：

> 你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭；……惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。（阿摩司书5:22，24）

“公平是指真理，“公义”是指良善，两者都来自仁义，这是人内在的燔祭和祭祀。在《何西阿书》中写道：

> 我喜爱怜悯，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。（何西阿书6:6）

这些经文提醒我们，没有仁义和信仰的燔祭和祭祀是什么样的，同时表明“洁净的牲畜”和“洁净的飞鸟”的象征意义，即仁义的良善和信仰的真理。

923 “献燔祭在祭坛上”，由此而来的一切敬拜，正如之前所讨论的。燔祭是代表性教会崇拜中的主要部分，随后是祭祀（蒙主怜悯，后文详述）。在圣经的先知书中，燔祭被视为代表性崇拜的整体象征。大卫《诗篇》中提到：

> 耶和华必从圣所救助你，从锡安坚固你；记念你的一切供献，悦纳你的燔祭。（诗篇20:2，3）

《以赛亚书》中论到那些守安息日的人，耶和华如此说：

> 我必领他们到我的圣山；他们的燔祭和祭祀，在我的坛上必蒙悦纳。（以赛亚书56:6，7）

这里“燔祭和祭祀”象征所有的敬拜形式，“燔祭”象征基于仁爱的崇拜，“祭祀”象征基于信仰的崇拜。

924 第二十一节　耶和华闻到了安息的香气，耶和华在心里说：“我不再因人的缘故咒诅土地，因为人心的意念自幼是恶，且不再像我才做的击杀所有活物了。”

“耶和华闻到了安息的香气”象征主对敬拜感到满意；“耶和华在心里说”象征这种事情不会再发生；“不再咒诅土地”象征人不会再以同样的方式背离主；“因人的缘故”象征如同上古教会的后裔一样；“人心的意念自幼是恶”象征人的意志全然邪恶。“不再像我才做的击杀所有活物了"象征人将不再自我毁灭。

925 “耶和华闻到了安息的香气”象征主对敬拜感到满意，特别是那些基于仁义和仁义之信仰的敬拜，这种敬拜通过“燔祭”来表示，正如之前的章节所述。圣经中经常提到“耶和华闻到了安息的香气”，特别是通过燔祭闻到，这在任何地方都意味着令人满意或被接受。例如从燔祭闻到安息的香气（出埃及记29:18，25，41；利未记1:9，13，17；23:12，13，18；民数记28:6，8，13；29:2，6，8，13，36）；从其它祭物中闻到（利未记2:2，9；6:15，21；8:21，28；民数记15:3，7，13）。还被称为“耶和华安息的香气”的“火”，这表示它来自仁爱和仁义；“火”与“火烧的”被用于表述关于主和对他的敬拜时，象征着爱。同样地，“食物”通过燔祭和祭祀的代表性敬拜也被称为“安息的香气”中耶和华的“火烧”的“食物”（利未记3:10，16）。

【2】“香气”表示令人满意和被接受，因此在犹太教会中的“香气”也代表了令人满意的东西，并归于耶和华或主。这是因为仁义的善和基于仁义的信仰真理对应于愉悦和芳香的气味；这种对应关系的本质和特征可以从天堂中属灵和属天的氛围中得知。那里存在着爱与信仰的氛围，可以明显地被感知到。这种氛围是这样的，当一个善灵或天使（或善灵或天使的群体）接近时，若蒙主悦纳，他们的品质品质如何，有怎样的爱和信仰，可以立即被感知到，

哪怕在远处，但随着他们的接近会更加明显。这听起来不可思议，但千真万确。在来生中，交流和感知就是这样的。因此，当主悦纳时，就无需进行深入的探索即可识别一个灵魂或灵的本质，因为它在第一次接近时就可以被识别。这种灵性的氛围在物理世界对应着气味氛围。从这一点可以看出，当爱和信仰的氛围得到主的悦纳时，它们在灵界明显地转化为愉悦和芳香的气味氛围，并被清晰感知。

【3】由此可以理解，为何“安息的香气”表示令人满意，以及为何“香气”在犹太教会成为了代表性象征，并被归于耶和华或主。“安息的香气”象征平安或平安的喜乐；平安在整体上涵盖了主的国度中的所有和每一个体，因为主国度的状态就是平安的状态；在平安的状态中，存在着源自爱主和信主的一切幸福状态。这段讨论揭示了象征性代表物的深层含义，并阐明了犹太教会中焚香传统背后的原因。它解释了祭坛位置的选择、香料在祭祀中的应用，以及在焚香和圣膏油中使用各种香料的原因。在圣经中，“安息的香气”、“焚香”和“香料”象征着仁爱的属天事物和信仰的属灵事物，总体上象征所有令人愉悦的事物。

【4】在《以西结书》中说：

> 在我的圣山，就是以色列高处……所有以色列的全家都要侍奉我。我要在那里悦纳你们，向你们要供物和初熟的土产，并一切的圣物。……那时我必悦纳你们安息的香气。（以西结书20:40-41）

这里，“安息的香气”指的是燔祭和祭祀，即出于仁爱以及由此而来信仰的敬拜，这通过燔祭和祭祀来象征，并因此被接受，这就是“香气”。在《阿摩司书》中，也有类似的表达：

我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳。（阿摩司书5:21-22）

这里同样暗示“香气”象征着被悦纳或令人愉悦。在《创世记》中，以撒为雅各祝福而非以扫时，提到：

我儿，你上前来与我亲嘴。雅各就上前与父亲亲嘴，他父亲一闻到他衣服上的香气，就给他祝福：“看哪，我儿的香气如同耶和华赐福之田地的香气一样。”（创世记27:26-27）

这里，“衣服的香气”象征着自然层面的良善与真理，这些品质与属天和属灵的善与真相一致而令人愉悦；这种愉悦用“田地的香气”来描述。

926 “耶和华在心里说”象征这种事情不会再发生，这从接下来的内容中可以明确看出。当圣经中提到“耶和华说”时，它不是指字面上的说话，而是表明事情是否如此或将会发生，因为关于耶和华，除了“是”（或“存在”）之外，别无他意。圣经中常常提到的关于耶和华的说法是为了那些只能理解人类感官体验的人，因此圣经的文字就是根据这样的理解而写的。因此，这里的“耶和华在心中说”反映了这种陈述方式。

927 “不再因人的缘故咒诅土地”象征人不会再像上古教会的后裔那样背离，这从之前关于上古教会后裔的讨论中可以得到印证。在圣经的内在意义中，“咒诅”象征背离，详见先前的解释（参223和245节）。

【2】这段话和接下来的内容强调了一个观点：人将不会再像上古教会后裔那样背离，也不会再走向自我毁灭。这一点可以通过之前对上古教会后裔的毁灭和挪亚代表的新教会的讨论来得到解释。上古教会的人是这样的：他们的意志和理智构成了一个统一的心智，即爱被植入他们的意志，因此信仰也充满

了他们的理智。他们的后代遗传了意志和理智的统一，但当自我之爱和疯狂的欲望开始占据他们的意志（原本是对主的爱和对邻舍的爱），他们的意志和理智都变得极其扭曲。特别是当最后一代深陷于伪谬的欲望中，成为了“巨人”，整个心智被破坏，无法恢复。

【3】因为主预见了这一切，也因此预备了解决方案：人可以被重塑，特别是通过他们心智中理智这一部分，人能够被改造和重生。新的意志，即良心，被植入其中，主通过良心来运行仁爱的良善和信仰的真理。于是，因着主的神性怜悯，人得以被恢复。这就是本节经文所表达的含义：“我不再因人的缘故咒诅土地，因为人心的意念自幼是恶，且不再像我才做的击杀所有活物了。”

928 “人心的意念自幼是恶”象征人的意志全然邪恶，可从目前所述的内容中明了。“人心的意念”实际上指的是人的主观思维。人们可能认为自己拥有良善的意志，但这是完全错误的。当人做善事时，并不是出于他们自己的意志，而是来自新意志，即主的意志，也是出于主。因此，当一个人思考和说出真理时，也是出于这种新理智，同样也是出于主。因为一个重生的人是由主重新塑造的新人，所以也被称为新造的人。

929 “不再像我才做的击杀所有活物了"象征人将不再自我毁灭，这一点现在是明确的。事实正是如此：当人被重生时，他将被从自身的邪恶和伪谬中解救出来。随后，他不会有其它感受，除了认为自己做的是善事，想的是真理，尽管这实际上是一种假象或错觉。这是对邪恶和伪谬的有效制止；因为他受到了制止，所以他不能自我毁灭；但如果有丝毫的放松或自我放任，他就会沦陷于各种邪恶和伪谬之中。

930 第二十二节　地还在的所有日子，播种与收获、寒冷与炎热、夏天与冬天、白天与黑夜，将不会停止。

“地还在的所有日子”象征所有时间；“播种与收获”象征人的重生，由此产生教会；“寒冷与炎热”象征着正在重生的人的状态，这种状态与信仰和仁义的接受有关，“寒冷”象征没有信仰和仁义，“炎热”象征信仰和仁义；“夏天与冬天”象征着重生者在新意志方面的状态，这些状态如同夏天和冬天一样；“白天与黑夜”象征着同一人，即重生者，在理智方面的状态，这些状态如同白天和黑夜一样交替变化；“不会停止”象征这将在所有时间持续。

931 “地还在的所有日子”象征所有时间，这从“日子”表示时间这一含义可知（参23，487，488，493节）。因此，这里的“地的日子”是指只要地或地上居民还在的所有时间；地上没有居民是指地上没有教会之时；因为没有教会，就不再有人与天堂的交流，一旦这种交流停止，所有居民就会灭亡。如前所述，教会就像人的心和肺；只要心肺完好，人就会活着；同样，相对于“至大之人”或天堂这个整体来说，教会也是如此。因此这里说“地还在的所有日子，播种与收获、寒冷与炎热、夏天与冬天、白天与黑夜，将不会停止”。因此，也可以明确，地不会永远持续，而是也将有其终结，因为说的是“地还在的所有日子”，前提是“地还在”。

【2】然而，人们以为这地的终结将与圣经中所述的最后审判相同，其中涉及世代终结、责罚之日和最后审判，他们在这一点上是错误的；因为任何教会的最后审判发生在它被毁灭或不再有信仰时。上古教会的最后审判发生在它灭亡时，正如它的后代在洪水前夕。犹太教会的最后审判发生在主降世之时。当主带着荣耀再次降临时，还会发生最后的审判。不是说那时地球和世界将毁

灭，而是教会将灭亡。但那时总会有主复兴的新教会；就像洪水时代的古教会和主降临时在外邦人中的初期教会一样。当主带着荣耀来临时，也是如此；这也是“新天新地”所表达的意义。

【3】同样地，对于每个成为教会之人或者是教会本身的重生者，当他被重新创造时，他的内在被称为“新天”，外在被称为“新地”。此外，每个人在死亡时也会经历最后的审判，因为那时，根据他在肉身中的行为，他将被判定或生或死。“世代的结束”“日子的终结”或“最后的审判”并不意味着别的，因此不是世界末日。这从主在《路加福音》中的话中清楚可见：

> 当那一夜，两个人在一个床上，一个将被带走，另一个将被留下；两个人一同推磨，一个将被带走，另一个将被留下；两个人将在田里，一个将被带走，另一个将被留下。（路加福音17:34-36）

其中最后的时代被称为“夜”，因为没有信仰，即没有仁义，而被“留下”则明确表明那时世界不会灭亡。

932 “播种与收获”象征人的重生，由此产生教会，这一点无需从圣经中查找证据，因为圣经中经常提到人被比作田地或类似于田地，在其中“播种”，还说主的话语好比“种子”，其结果则是“收成或收获”。这是每个人通过日常话语也能理解的。

这里一般指的是每个人，即无论他是否在教会以内或之外，即是否知道主的话语；没有主播下的种子，人无法做出任何善事。即使在外邦人中，所有的善行，即使缺乏信仰的善，也是主播下的种子；因为那些在仁义中生活的外邦人，就像他们通常在世界上所做的那样，他们在来生中被天使教导后，比基督徒更容易接受并拥抱真正的信仰和仁义；关于这些人，由于主的神性怜悯，在后面将会说明。

这话特别指的是重生的人，即教会将永远存在于地上的某个地方；这是通过“地的所有日子里都有播种与收获”来表示的。播种与收获，即教会，将永远存在；这关乎前一节所说的，即人不再能够像上古教会的后代那样自我毁灭。

933 “寒冷与炎热”象征着正在重生的人的状态，这种状态与信仰和仁义的接受有关；“寒冷”象征没有信仰和仁义；“炎热”象征信仰和仁义。这些含义可以从圣经中“寒冷和炎热”的意义中确认，它们用来描述重生或已重生的人，或教会。然后也可以从事情发展的序列，即从上下文的内容中确认，因为这里讨论的是教会。前一节讲述了人不会再像以前那样自我毁灭；而这一节则说明总会有教会存在，首先描述人如何在重生过程中成为教会的一部分，然后是重生后的状态；因此，这涉及到教会中每个人的各种状态。

【2】一个人在重生过程中会经历“寒冷和炎热”的交替状态，即没有信仰和仁义，然后拥有信仰和仁义。这种变化很难被察觉，除非通过亲身经历和深入反思。因为重生的人并不多，而在这些人中，真正反思自己重生状态的人更是少之又少。可以这样说，当一个人重生时，他从主那里得到了真正的生命，因为在此之前，他几乎不能算是真正活着。世俗和肉体的生活并不算真正的生命，真正的生命只存在于属天和属灵的层面。人通过重生从主那里得到了真正的生命。因为他之前并没有真正的生命，所以他在没有生命（即没有信仰和仁义）和有生命（即拥有信仰和仁义）之间交替。这里的“寒冷”代表没有信仰和仁义，而“炎热”代表拥有信仰和仁义。

【3】事实是这样的；每当一个人沉浸在其肉体和世俗中时，就没有信仰和仁义，这就是“寒冷”，因为那时肉体和世俗的事物在起作用，因此是属于他的自我。只要一个人沉浸在其中，他就远离或缺乏信仰和仁义，以至于甚至不会思考属天和属灵的事物。原因是天堂和肉体的事物不能在一个人身上同时

存在，因为人的意志完全堕落了；但当一个人的肉体和他的意志不再起作用，而是处于沉寂状态时，主通过他内在的人进行工作，那时他处于信仰和仁义之中，这里被称为“炎热”。当他再次回到肉体时，他又处于寒冷中。当肉体或肉体的东西沉寂，几乎不存在时，他则处于炎热中。这种状态是轮换的，因为人的特性是他的属天和属灵的事物不能与他的肉体和世俗的事物同时存在，而是交替出现。这是每个重生的人都会经历的事情，而且只要他处于重生状态就会持续发生。人无法以其他方式重生，即由死到生，原因如前所述，因为他的意志完全堕落了，所以它完全与他从主那里获得的新意志分离，这是主的意志，而不是人的意志。因此，现在我们可以明确知道这里所说的“寒冷和炎热”指的是什么。

【4】每个重生的人都可以从经验中知道这是事实，即当他沉浸在肉体和世俗之中时，他就远离并与内在隔绝，以至于不仅不会思考它们，而且会感到一种寒冷。但当肉体和世俗事物处于沉寂时，他就处于信仰和仁义之中。他还可以从经验中知道这些状态是交替的。因此，当肉体和世俗事物开始过度并试图统治时，他就会陷入困境和试探，直到他被带回到一种状态，使外在人服从内在人，这种服从只有在外在人处于沉寂状态，几乎不存在时才能实现。上古教会的最后一代无法重生，因为如前所述，他们的理智和意志在他们中形成了一个统一的心智；因此他们的理智无法与他们的意志分离，无法交替地处于属天和属灵状态以及肉体和世俗状态。但在他们中，在属天方面是持续的寒冷，在欲望方面是持续的炎热，无法产生任何交替。

934 “寒冷”象征没有仁义，或没有仁义和信仰；而“热或火”象征有仁义，或有仁义和信仰，这可以从圣经中的以下内容确认。约翰在《启示录》中提到了老底嘉教会：

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

其中“冷”象征没有仁义，“热”象征有仁义。在《以赛亚书》中说：

耶和华对我这样说：我要安静，在我的居所观看，像晴朗的热气在光上，又像露水的云朵在收割的热气中。（以赛亚书18:4）

这里讲的是要建立新教会，“热气在光上”和“收割的热气”象征仁爱和仁义。在同一卷书中还说：

那有火在锡安，有炉在耶路撒冷的耶和华。（以赛亚书31:9）

“火”象征爱。在《以西结书》中，对基路伯的描述是：

至于四活物的形像，就如烧着火炭的形状，又如火把的形状；火在四活物中间上去下来，这火有光辉，从火中发出闪电。（以西结书1:13）

这同样象征着爱的存在。

【2】在同一卷书，描述主时说：

在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上有仿佛人的形状。我见从他腰以上有仿佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有仿佛火的形状，周围也有光辉。（以西结书1:26-27；13:2）

这里的“火”象征爱。在《但以理书》中，描述“亘古常在者”时说：

（他的）宝座乃火焰，其轮乃烈火；从他面前有火，像河发出；侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。（但以理书7: 9，10）

这里的“火”象征主的爱。在《撒迦利亚书》中，提到关于新耶路撒冷的预言：

耶和华说：“我要作耶路撒冷四围的火墙。（撒迦利亚书2:5）

在《诗篇》中说到耶和华：

以风为使者，以火为仆役。（诗篇104:4）

这里的“火”象征属灵属天的事物。

【3】因为“火”象征爱，火也成为了主的一个代表，这可以从燔祭坛上的火永不熄灭看出（利未记6:9，12，13），这代表主的怜悯。因此亚伦进入至圣所之前，必须用从燔祭坛上取的火焚香（利未记16:12-14）。同样，为了表示敬拜被主所接受，就说天上的火降下来烧尽了燔祭（利未记9:24和其它地方）。

在圣经中，“火”也象征自我之爱及其欲望，这种爱与天堂的爱不相协调，因此亚伦的两个儿子因献上凡火而被火烧灭（利未记10:1，2）。“凡火”是对自我和世界的爱及其欲望的象征。此外，对于恶人来说，天堂的爱就像燃烧和毁灭之火一样，因此在圣经中，主还被描述为毁灭之火。就像西奈山上的火，代表了主的爱或怜悯，但在百姓面前却被感知为毁灭之火。因此他们对摩西说，不要让他们听见耶和华神的声音，也不要叫他们看见那大火，免得他们死亡（申命记18:16）。对于那些处于爱自己和爱世界之火中的人来说，主的爱或怜悯就是这样显现的。

935 “夏天与冬天”象征着重生者在新意志方面的状态，这些状态如同夏天和冬天一样；这可以从之前关于寒冷和炎热的描述中得到确认。重生过程中的交替被比作寒冷和炎热，但重生之人的交替则被比作夏天和冬天。之前的讨

论是重生过程，这里则是关于重生之后的情况。这可以从之前首先提到“寒冷”，然后是“炎热”，而这里则是先说“夏天”，然后是“冬天”来判断。这是因为正在重生的人是从寒冷，即没有信仰和仁义的状态开始的；但当他重生后，就是从仁义开始的。

【2】重生之人的交替状态，即他们时而没有仁义，时而拥有一些仁义，这很明显是因为每个人，包括重生之人，本身只有恶，而所有的善都来自于主。由于人自己只有恶，他们只能经历这样的交替状态，时而像在“夏天”一样处于仁义中，时而像在“冬天”一样没有仁义。这样的交替是为了让人变得更加完善，从而变得更加幸福。这种交替不仅存在于肉身生活中的重生之人，而且在他们进入来生之后也继续存在。因为如果没有类似夏天和冬天的意志变化和类似白天和黑夜的理智变化，人就无法进步和获得更多幸福。但在来生中，这些变化就像温带地区夏天和冬天变化，以及春天里白天和黑夜的变化。

【3】这些状态也通过夏天和冬天以及白天和黑夜在先知书中被描述，如在《撒迦利亚书》中：

> 那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流；冬夏都是如此。（撒迦利亚书14:8）

这是关于新耶路撒冷，或者主在天堂和地上的国度，还涉及两者的状态，也被称为夏天和冬天。在《诗篇》中说：

> 白昼属你，黑夜也属你；亮光和日头是你所预备的；地的一切疆界是你所立的；夏天和冬天是你所定的。（诗篇74:16-17）

这些都包含着类似的意义。同样，在《耶利米书》中，耶和华如此说：

你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转。（耶利米书33:20）

936 “白天与黑夜”象征着同一人，即重生者，在理智方面的状态，这些状态如同白天和黑夜一样交替变化，这一点从之前的讨论中可以清楚地看出来。“夏天和冬天”被用来描述意志方面的事，这是根据热和冷来判断的，因为意志正是如此运作的。而“白天”和“黑夜”则用来描述理智方面的事物，这是根据光和暗来推断的，因为理智正是如此运作的。这些事本身非常明显，因此不需要引用圣经中类似的内容来证实。

937 从这些讨论中，可以明确主的话语在内在意义上的特质。在字面意义上，它看似如此粗糙，好像只是在谈论播种和收获、寒冷和炎热、夏天和冬天、白天和黑夜，然而实际上它包含着古教会或属灵教会的奥秘。字面意义上的文字就像是最普通的容器，每一个都包含着如此众多和高深的天堂奥秘，以至于根本无法完全穷尽。天使们，通过主的指引，能够在这些取自世俗的非常普通的词语中看到无穷的变化，了解整个重生过程，以及正在重生和重生之人的状态，而人类几乎什么也不知道。

续论地狱：关于贪婪者的地狱；关于肮脏的耶路撒冷，以及荒野中的强盗；然后是关于那些沉迷于纯粹享乐之人的污秽地狱

938 这里讲述的是贪婪之人的地狱；描述了污秽的耶路撒冷和荒野中的强盗；接着是关于那些纵情于纯粹享乐之人的污秽地狱。

贪婪者是所有人中最肮脏的，也是最不考虑死后的生活、灵魂和内在人的。他们甚至不知道天堂是什么，因为他们最不愿提升自己的思想，而是完全沉溺并淹没于肉体和世俗之中。因此当他们进入来生时，他们长时间不知道自

己是个灵，而以为自己仍然在肉身中。他们的思想观念，由于贪婪而变得像肉体和世俗一样，转变成可怕的幻想。令人难以置信但却真实的是，贪婪的人在来生中觉得自己好像在地穴里，那里有他们的财富，还有老鼠骚扰他们。但不管怎样受到骚扰，他们不愿离开那里，直到筋疲力尽，最终他们从那些坟墓中挣扎出来。

939 那些极端贪婪的人的思维观念会转变成多么肮脏的幻想，这可以从他们的地狱中看出来，这个地狱位于脚下深处。从那里散发出的蒸汽就像从屠宰场的猪身上散发出的气体一样；那里是贪婪者的居所。来到这个地方的人一开始看起来很黑暗，然后通过剃毛过程，就像对待猪一样，他们看起来变得更加白皙；他们也是这样认为的。但他们身上仍然有标记，表明他们是这种人，无论他们去哪里。

有一个黑暗的灵，因为还需要在灵界停留，所以还没被送到自己的地狱。他不是那么贪婪，但在生前总是贪婪地觊觎他人的财富，因而被带到那里。他的到来使那里的贪婪者逃跑，他们称他为强盗，因为他是黑色的，可能会杀死他们。贪婪者害怕这样的人，因为他们极度害怕死亡。最后，当他们意识到他不是那种强盗时，就告诉他，如果他想变白，就像他们面前看到的猪那样，只要剃掉自己的毛发，他就会变白。但他不愿意这样做，随后他被带回了灵界。

940 在这个地狱里，有很多极度贪婪的犹太人。当他们靠近其他灵时，他们的存在可以通过老鼠的臭味被察觉。谈到犹太人，他们中那些极端贪婪的人死后处境是多么悲惨，尤其是那些因天生的傲慢而看不起他人，并自认为是唯一天选之民的人。关于他们的城，以及有关荒野中的强盗，这里也有相关的描述。

【2】由于他们在世时形成并坚信的幻想，即他们将来到耶路撒冷并占有圣地，却不愿意接受新耶路撒冷实际上象征着主在天堂和地上的国度。因而当他们进入来生时，他们看到了地狱左侧稍前方的一座城市，他们纷纷涌向那里。但那座城市泥泞且散发恶臭，因此被称为肮脏的耶路撒冷。他们在那座城的街道上奔跑，身陷泥泞和污秽之中，哭泣和呻吟。他们能够亲眼看到城市，甚至是街道。对他们来说，这一切就像在明亮的白天里一样真实。我也曾几次亲眼见到那座城市。

【3】有一个昏暗的人物出现，他来自那个肮脏的耶路撒冷。他的出现就像是一扇门被打开了一样。在他的左侧，特别是有徘徊的恒星围绕着他。在灵界，围绕着灵徘徊的恒星象征着伪谬，这与不徘徊的恒星不同。他走近我并靠在我的左耳上方，仿佛用嘴巴触碰，好像是想和我说话。但他并没有像其他人那样用响亮的声音说话，而是在自己内心深处说话，尽管如此，我还是能听见并理解他的话。他告诉我，他是一个犹太拉比，已经在那个泥泞的城市里待了很长时间。他说那里的街道上到处都是泥泞和污秽，他只能在那些地方行走。他还说，他没有其他食物，只能吃泥巴。

【4】我好奇为什么会是这样，因为灵应该能吃它想吃的东西。他回答说，他确实在吃东西，但每当他想吃东西时，除了泥巴，没有其他东西给他吃，因此他非常痛苦。他询问自己该怎么办，说他找不到亚伯拉罕、以撒和雅各。我向他介绍了一些关于他们的事情，告诉他寻找他们是徒劳的，即使找到他们，他们也无法提供任何帮助，还有一些更深奥的事情。我告诉他，不应该寻找其他人，唯一应该寻找的是主，即他们生前所轻视的弥赛亚，因为他统治着整个天堂和全地，除他之外没有其他帮助。他多次急切地询问主在哪里。我告诉他，主随时随地都可以找到，他听见并了解所有人的一切。但那时，其他的犹太灵把他拉回去了。

941 在地狱的右侧，亦或是横亘于地狱与湖泊之间，坐落着一座城，那里似乎是些品行较善的犹太人的居所。然而，这城的面貌却随着居民的想象而变幻无常：时而变作乡野村庄，时而化作湖泊，时而又成为一座城。城中的居民对强盗心存畏惧，唯有藏身于城墙之内，他们方才感到一丝安全。在这两座城市之间，伸展着一片朦胧的三角形暗区；那里居住着犹太人中最为邪恶的强盗，他们残忍地折磨着那些触怒他们的不幸者。出于恐惧，犹太人将这些强盗尊称为“主”，并把他们所居住的荒芜之处称作“地”。

为了安全地避开这些恶徒，进入那座坐落于右侧的城市，城角有一位好心的灵在那守候着，迎接着前来的灵。当他们抵达时，便向地面低头致敬，并从这位守护者的足下被引入城内，这是一种古老而庄严的进城仪式。一位灵突然来到我的面前；我询问他从何处来。他回答说，他正逃避那些残暴的强盗，这些恶徒专门杀戮、折磨、焚烧、烹煮人类，他正在寻找一个安全的避难所。我追问他的出身和来自何地；他出于恐惧，仅仅回答说那是“主”的土地，因为他们习惯将那片荒芜之处称作“地”，而将那些残暴的强盗称为“主”。

【2】紧接着，一些漆黑如墨的强盗出现了，他们低沉的嗓音似乎来自巨人。奇异的是，他们的降临带来了一种深刻的恐惧和震撼。我追问他们的身份，他们回答说正搜寻战利品。我质疑他们打算如何积累这些战利品，是否意识到作为灵体他们无法携带或积累这些东西，这一切不过是邪恶的幻影罢了？他们坦言，他们在荒漠中寻找可掠夺之物，对任何触犯他们的人施以折磨。终于，在与我对话中，他们认识到自己是个灵，但依然无法摆脱自己仍活在肉身中的信念。这些流浪的犹太人，威胁要对任何人，无论是同胞还是友人，施以杀戮、刑罚、焚烧和烹煮。这揭露了他们的内心世界，尽管在尘世生活中他们不敢如此行事。

942 在那肮脏的耶路撒冷不远处，矗立着另一座城，名为“地狱的审判”。在此居住着那些自诩为正义之士，自认为赢得了天堂之位的人们，以及那些对不遵循他们幻想的人加以谴责的人们。在这座城与地狱之间，似乎架设着一座桥梁，其美丽非凡，带有苍白或灰色的色调。在那里，一个令人恐惧的黑暗灵魂守护着，阻止人们跨越，因为桥的对面，正是地狱的深渊。

943 在尘世中，那些将生活的终极目的寄托于肉体的欢愉，只为纵容己欲而活，沉浸于奢华和丰盛之中，全心追求个人和世俗之乐，对神圣之事漠不关心，缺乏信仰和仁义的人们，死后最初被带入一处类似于他们在尘世的生活的地方。那是一个稍微深入地面、偏向左侧的区域，在那里，满是享乐、游戏、舞蹈、狂欢和闲聊。这些人被引领至此，起初以为仍旧处于人世间。然而，随着时间的推移，一切景象都发生了变化。不久之后，他们被带往地狱的最深处，那里是纯粹的排泄物之地。因为在来生中，那些纯粹的肉体欢愉转变成了排泄物。我亲眼目睹了他们搬运粪便，一边哀嚎不已。

944 那些从卑贱低下的境遇中崛起，跻身于富足之列的女性，她们因沾染了傲慢之气而沉溺于欢愉、奢华与闲适之中，她们像女王一般躺卧于华丽之床，端坐于宴席之旁，生活中别无所求。当她们在来生中重逢时，便悲惨地互相冲突，相互殴打，撕扯衣物，拔扯头发，宛若陷入了疯狂之怒。

945 另一方面，那些自出生以来就沉醉于生活的乐趣和愉悦中的女性，以及从幼年起就在此类环境中被培养的女性，如出身高贵的女王、贵族和富有之家的女性，她们虽在奢侈和华美中度日，但只要她们同时活在对主的信仰和对邻舍的仁义中，她们在来生就会属于幸福者之列。

因为仅仅为了获得天堂的赏赐而放弃生活的快乐、权力和财富，通过忍受苦难来赢得天堂，这种想法是错误的。圣经所教导的舍弃，是指相对于对主的爱，将享乐、权力和财富视为微不足道；相对于天堂的生活，将尘世的生活视作无足轻重。

946 我曾与一些灵探讨过，人们可能难以相信在来生会存在如此繁多与奇异的事物。这种怀疑源于人们对于死后生活的普遍而模糊的认识，这种认识几乎等同于虚无，因为他们无法用肉眼看见灵魂或灵的存在。即便是学者们，尽管声称相信灵魂或灵的存在，却往往沉溺于那些模糊和虚构的词汇和术语之中，这些术语反而使事物的本质变得更加模糊甚至消失。他们更多地关注自身和世俗事务，很少关心共同体和天堂，甚至还不如感性的人。我交谈的灵对此表示惊奇，毕竟即便在自然界及其每个领域中，也存在着许多人类所不知晓的奇迹和变化。举个例子，仅在人类的内耳中，就蕴含着足够写成一本充满惊奇和前所未闻事物的书籍，而这些每个人都信以为真。然而，当涉及到灵性世界——所有自然界事物的源头时，几乎无人愿意相信，这主要是因为他们早已形成并坚固了一种先入为主的观念：若眼见不到，则其不存在。

创世记第九章

续论地狱：与之前所述地狱不同的其他地狱

947 那些心怀诡计的人，坚信自己能通过狡诈手段达成一切目的，他们在尘世的生活中因这些手段的成功而坚定了这种信念。他们似乎住在左侧的一座塔中，被称为“地狱之塔”，其上方覆盖着盖子，周围环绕着一个圆环，置于金字塔形状的基座之上。他们自认为这是他们能够洞察和操控的整个世界的象

征。那些曾狡猾地迫害无辜者的人，他们在此遭受长久的磨难，有说法称有些人已在此地受苦长达二十个世纪之久。当他们被释放时，他们处于一种错觉之中，认为整个宇宙不过是一个球体，他们能够环绕并践踏它，自视为宇宙的主宰。我曾数次目睹这些人，并就他们的错觉与他们交谈，但由于他们在世时的本性，无法被说服改变。我还多次感受到他们以极其巧妙的手段操控思维，瞬间改变他人的思想，并用其他念头取而代之，以至于几乎无法察觉这些变化出自他们之手。这种本性实在匪夷所思。正因如此，他们不得接近人类，因为他们会悄无声息地、隐蔽地注入毒素，使人无法察觉。

948 在左侧，似乎还有一个塔状结构，那里居住着一些特殊的灵魂。当他们还在尘世生活中时，他们常常将恶行误认为善举，反之亦然，从而在恶中寻找善的存在。他们在这个地方暂时驻留，期间失去了理性。理性的丧失使他们陷入一种梦境般的状态，他们在这种状态下所做的任何事情都不会被归咎于他们。尽管如此，他们似乎总是自认为是清醒的。当他们的理性最终恢复时，他们便回到自我，回归到其他灵的状态。

949 在左侧稍前方的地方，存在着一个被永久黑暗笼罩的房间，因缺乏任何光明而被称为“暗室”。那里居住着那些对他人的财富充满贪婪之心的灵，他们在生时总是贪图他人之物，无论何时只要有机会，便会在华丽的借口下无视良心地夺取。在那里的有些灵在人间曾拥有崇高的地位，他们将狡诈行为视为智慧的象征。在这暗室中，他们继续策划诡计，如同他们在肉身生活中所做的那样，相互勾结以欺诈他人。对他们而言，那里的黑暗仿佛是种享受。我被赋予了看见他们的形象，如同在明亮的白昼之中一般清晰。他们的面容比死者还要可怖，呈现出尸体般的灰白色，脸上布满了恐怖的凹陷。他们在焦虑的折磨中度日。

950 在地狱的一侧，一队灵正向上升腾，他们从其周围的气场中透露出轻视主和蔑视所有神圣崇拜的态度（灵初现时，仅凭其气场便可显示其本质）。他们的对话波动不定，其中一人亵渎地对主发言，随即被摔向地狱的一边。他们被带到前方，超越思维之上，意图冒犯他人，与之结盟，以征服他人。然而，在途中被迟滞，被告知停止这种行为，因为这将会适得其反。于是他们停了下来。此时，他们的面容显现出来：面孔呈黑色，头上缠着白色头带，这象征着他们将神圣崇拜视作黑暗之物，对主的话语也是如此，只将其视为维系平民良心束缚的工具。他们的住所靠近地狱，那里有飞行的龙，但不具毒性，因此被称为“龙之居所”。由于他们并非狡诈之徒，他们的地狱并不如其他更为严酷。这些灵自负地将所有成就归功于自身的智慧，并自夸无所畏惧。但当向他们展示，仅一声低语即可令他们陷入恐慌并逃散时，他们因恐惧以为整个地狱都将上涌而来带走他们，这些曾自称为英雄的人瞬间变得如懦弱女子一般。

951 那些在尘世自视为圣洁之人，他们的灵魂定居在地狱的下层，靠近左侧。有时，他们的面容似乎闪耀着光芒，这是因为他们内心对自身圣洁的坚定信念所引发。然而，他们的最终命运是被禁锢在此地，内心充满了对升入天堂的强烈渴望，他们坚信天堂存在于高远之处。这种渴望不断膨胀，逐渐演变成深深的焦虑，这种焦虑无休止地增长，直至他们终于意识到自己并非真正的圣者。当他们最终被带离此地时，他们开始感受到自身散发的恶臭，那是一种令人难以忍受的气味。

952 有些人在尘世认为自己过着圣洁的生活，目的是为了被他人看作圣人，进而赢得天堂的位置。他声称自己过着虔诚的生活，勤于祷告，认为只要一个人专注于自己的提升和照顾，就已足够。他还自称是个罪人，愿意忍受他人的践踏，他将其描述为基督徒的忍耐，并表示希望成为最卑微的人，以便在天堂中成为最伟大的。当被审问是否曾对他人施以善行或有意行善时，即是否

进行了仁义的行为，他表示自己不明白这些是什么，只知道自己过着圣洁的生活。由于他的最终目标是凌驾于他人之上，认为自己比他人更高贵，尤其是因为他自认为是圣人，他最初被描绘为一个到腰部为止的白色人形。但他首先变成了暗蓝色，随后变为漆黑。由于他试图统治他人并轻视他们，他变得比其他人更为黑暗。关于那些渴望在天堂中占据最高地位的人的更多信息，请参阅之前的第450和452节。

953 我曾被带领穿越第一层天堂的若干住所，在那里，我得以远眺一片翻腾的巨海，波涛汹涌，直至视线所及之处。据说，那些在恐惧中见到这片大海并有此类幻觉的人，是那些在人间欲求在社会中占据显赫地位的人们，他们不在乎是通过正义还是邪道实现目的，只要能为自己赢得荣誉。

954 人们在尘世生活中所培养的幻觉，在来世会演变成其他形式，但它们仍然与原先的幻觉相呼应。例如，那些在世时行为粗暴、冷酷无情的人，他们的暴力和无情在来世变成了难以想象的残忍行径。他们似乎看到自己攻击所有冒犯他们的同伴，以各种方式杀害和折磨他们，对此深感愉悦，以至于这成为了他们最大的快乐源泉。那些嗜血成瘾的人则喜欢折磨诸灵，因为他们认为这些灵就是人类，直到他们看到血液为止。他们的幻觉使他们似乎能看到血液，一旦看到就极为兴奋。那些由贪婪驱动的人会产生幻觉，感觉自己被老鼠等类似的生物攻击，这取决于他们的贪婪程度。而那些沉溺于纯粹的欢愉之中的人，将这些欢愉视为他们生活的最终目的和最大幸福，他们在来生最喜欢待在厕所里，那里成为他们感受快乐的地方；有些人则在充满尿液和恶臭的池塘中，有些人在泥潭中，等等。

955 在来世，还存在着多种不同形式的惩罚，用以严厉处罚那些罪孽深重的恶人。当这些人重新沉溺于他们肮脏的欲望时，他们会遭受极大的羞辱、恐惧和惊恐，这些惩罚将持续施加，直至他们最终停止其恶行。惩罚形式多样，大致可以分为撕裂之刑、肢解之刑、覆盖之刑等多种。这些惩罚针对的是不同种类的恶行，以求达到最终的戒律效果。

956 对于那些心怀复仇且自视甚高，将他人视为无物的人们，来生中他们将受到撕裂之刑的折磨。这种惩罚的形式极为严酷：他们的身体和面容被丑化至极，以至于几乎不剩下任何人类的痕迹。他们的面孔扭曲成宽阔的圆饼状，双臂变得像布条一般，当被伸展时，会不断在空中旋转，面朝着天空。他们被迫在众人前公开自己的罪行，并高声呼喊，直到羞耻感渗透到灵魂深处。他们被迫低声下气地祈求宽恕，并按指示行事。随后，他们被带到靠近肮脏的耶路撒冷的一个泥潭中，在那里他们被滚动和浸没，直到变得如泥一般。这种惩罚会反复进行，直到他们内心的复仇欲望被彻底清除。在这个泥潭中，还有来自“尿液囊”地区的邪恶女性居住着。

957 在尘世生活中形成了言行不一习性的人们，尤其是那些假借友情之名贪婪他人财富的人，在来生中四处流浪。他们不断询问是否可以加入不同的群体，自称为穷人。一旦被接受，他们便因天生的贪婪而对周围的一切虎视眈眈。一旦他们的真实面目被揭露，便会被带走并受到严厉的惩罚。有时，他们会以多种方式遭受残酷的撕裂，这取决于他们在尘世中所养成的欺诈性行为的本质。这些撕裂可能发生在身体的各个部分，如整个身体、腿部、腰部、胸部、头部，甚至仅限于嘴部区域。他们被迫承受反复的撞击和冲突，这种惩罚的程度难以用言语形容。它们是身体部位的剧烈碰撞，导致肢体被撕裂，使他们感觉自己被撕成细小的碎片。还伴随着抵碍，以增加痛苦。这种肢解刑包含

多种变化形式，经过一段时间后会重复进行，直到他们因欺诈性的言辞而感到恐惧和震惊。每次惩罚都会逐渐削弱他们的某些方面。执行这些惩罚的人声称，他们如此享受施加惩罚，以至于即便要永远持续下去，他们也不愿停止。

958 在来生中，有一些灵群不断游走，他们引发其他灵的极度恐惧。这些灵靠近人的下背部，通过无法抵抗的快速往复动作造成极度的痛苦，这种动作伴随着响声，以紧缩和收缩的方式向上延伸，形成一个尖顶的圆锥状。任何被投入这个圆锥的灵，尤其是那些靠近其顶部的灵，将遭受极端的肢解，每一部分肢体都被残忍撕裂。那些狡猾的伪装者被投入其中，并以这种残酷的方式接受惩罚。

959 一天夜里，我从梦中醒来，听到周围的灵试图在我梦中加害于我，不久后我又沉入了一个忧伤的梦境。当我再次醒来时，出现了一群执行惩罚的灵，这让我感到惊讶。他们开始无情地惩罚那些在梦中企图加害于我的灵，他们通过赋予这些灵看似有形的身体和肉体感觉，并通过强烈的身体部位碰撞和引发的剧痛来折磨他们。惩罚者似乎有意将他们置于死地，因此采取了极端的暴力。被惩罚者其中大多数是塞壬（一种海妖，参831节）。这种惩罚持续了很长时间，并在我周围的多个群体中进行。所有的诡计者都被发现了，尽管他们试图躲藏。作为塞壬，他们试图用各种方法逃避惩罚，但都未能成功。他们尝试退回到自己的内在本质中，假装是其他人，试图通过转移思维来将惩罚转嫁给他人，假装受苦的婴儿，善灵，甚至是天使，但这些尝试都徒劳无功。我对他们遭受如此严重的惩罚感到惊讶，但我意识到这是出于对人类安全睡眠的必要保护。如果不进行这样的惩罚，人类可能会面临灭绝的危险。我意识到，类似的情况也在其他人身上发生，他们在睡梦中遭到秘密的侵袭，尽管他们自己并不知情。由于无法与灵交流，人类无法听到或看到这些事件，尽管它们确实在发生。主在人们睡眠时提供了极大的保护。

960 在来生中，有一些狡猾的灵曾在世间生活时秘密行骗，其中一些甚至使用危险的手法伪装成天使以欺骗他人。在来生中，他们学会了如何将自己隐藏在更为微妙的本性中，从而逃避他人的视线，他们认为这样可以使自己免受任何惩罚。然而，这些灵并不例外，他们不仅要承受与其欺诈本性和恶意程度相符的肢解惩罚，还会遭受粘连的惩罚。在这种情况下，他们越是试图解散或相互分离，就越是被更紧密地捆绑在一起。这种惩罚带来了更加剧烈的痛苦，因为它与他们那些更加隐秘的欺诈行径相匹配。

961 有些人出于习惯，有些人出于轻蔑，常在日常谈话中将圣经中的经文作为玩笑或嘲讽的语句，以为这样玩笑或嘲笑更有风趣。但是这样的思想和言语会与他们肉体和污秽的想法相结合，在来生中给他们带来很多伤害，因为这些想法会伴随着亵渎一起返回到他身上。这些人还会经受撕裂的惩罚，直至他们放弃这种习惯。

962 还存在一种特殊的撕裂惩罚，涉及到思想的层面。在这种情形下，人的内在思维与外在表现发生剧烈冲突，导致深刻的内心煎熬。

963 常见的一种惩罚形式是“面纱覆盖”。受罚者因内心幻象感觉自己被一张遥远而广阔的面纱所笼罩，这面纱如同浓密的云层，随着他们的幻想而变得更加密集。他们在这面纱下不断奔跑，急切地想要逃脱，但最终因疲惫而停下。这种状态通常持续约一个小时，伴随着不同程度的痛苦，这取决于他们逃脱欲望的强度。这种面纱之罚针对的是那些即使看到了真理，却因自爱而拒绝接受的人。他们因面纱下的绝望和恐惧而苦不堪言，这是从中获救的人所描述的体验。

964 在另一种面纱的惩罚中，受罚者仿佛被一块布紧紧缠绕，感觉自己的手脚和身体都被束缚。他们被赋予了强烈的渴望去挣脱束缚。尽管外表看起来只有一层布料，他们一开始以为能轻易挣脱，但实际上，布料不断延伸，持续不断的挣扎最终导致他们感到绝望。

965 这里谈到的是关于地狱及其惩罚。地狱的痛苦，并不像一些人所想象的那样，是来自良心的折磨。因为那些身处地狱之人，本就没有良心，所以他们不可能因良心而遭受折磨。而那些拥有良心的人，则处于幸福之中。

966 值得注意的是，在来生中，没有人会因为他们的遗传之恶受到任何惩罚或折磨，而只是因为他们自己实际犯下的罪恶。

967 当恶人受到惩罚时，总有天使在场，他们调节惩罚的程度，并减轻那些不幸者的苦痛，但他们无法完全消除这些痛苦。因为在来生中，一切都保持平衡，以至于恶行本身就会自我惩罚。如果不通过惩罚来移除这些恶行，那么拥有这种恶行的人就无法避免被永久地困在某个地狱中。最终，他们将会侵扰良善的群体，并对主所设立的普世拯救的秩序施加暴力。

968 有些人从世上带来了这样一种观念：不应与魔鬼交谈，而应避而远之。然而，他们被教导，即对于那些受到主保护的人来说，魔鬼是无法造成任何伤害的，哪怕他们被整个地狱包围，无论外部还是内部。以至于最终我对任何来自地狱的魔鬼都无所畏惧，甚至与他们对话。此外，我还被允许了解与他们的真实面目。我向那些对我与魔鬼交谈感到惊讶的人进一步解释，这样做对我并无伤害。事实上，来生中的那些魔鬼其实是曾经生活在世上的人类，只是他们的生活充斥着仇恨、报复和奸淫，甚至有些人在他们的时代得到高度评价。实际上，他们中的一些人在世时我就已认识。“魔鬼”一词实际上指的是地狱中的灵群。此外，每个活在尘世的人都至少有两个地狱的灵和两个天堂的

天使相伴。在恶人身边，地狱的灵占据主导；而在善人身边，这些灵则被制服并被迫服从。因此，认为从创世之初就存在某个魔鬼的观念是错误的，实际上，魔鬼只不过是生前行为恶劣的人。听到这些，他们感到震惊，并承认他们对魔鬼和魔鬼群体的看法完全不同。

969 在这个广阔的灵界，自创世以来的每一个人类灵魂都在这里汇聚，每周约有百万个灵魂从地球上来到这里。每个灵魂都独一无二，都拥有自己的特质和本性。这里的每一个思想都在不断交流，一切都被有序地安排。由于人们对地狱和天堂的理解普遍模糊的，因此这里出现了许多的现象异乎寻常、令人惊奇。主要是因为他们认为灵魂没有任何感觉，但实际上灵魂的感知能力比人类的还要细腻。而且，邪恶的灵魂还会用人间所不知道的方法，在其他灵魂中引入一种几乎和人的肉体感觉相同的感觉，只是这种感觉要粗糙得多。

970 本章结尾的主题是荒废。

概览

971 现在接着讨论重生之人的状态；首先是内在人的统治，以及外在的服从。

972 所有外在人的事物都应服从内在人并为其服务（1-3节）；但首先需警惕不要让信仰的良善与真理陷入欲望，或通过内在人的良善与真理来证明邪恶与伪谬，这必将导致他受到死亡的咒诅与惩罚（4-5节）：从而摧毁灵性的人，或者说是在他那里的神的形像（6节）：如果不这样做，一切都会顺利发展（7节）。

973 然后，讨论洪水过后人的状态；主如此塑造人，使人能通过与他一起的仁义而存在；因此，人不再像上古教会最后一代那样灭亡（8-11节）。

974 接着，洪水之后能接受仁义的人的状态通过“云中的彩虹”来描述，彩虹代表这种状态（12-17节）；这个“彩虹”关乎教会的人或重生的人（12-13节），关乎所有人（14-15节），特别是能被重生的人（16节），因此它不仅关乎教会内的人，也关乎教会外的人（第17节）。

975 最后讨论了古教会总体的情况，其中通过“闪”象征内在的敬拜，“雅弗”象征相应外在的敬拜，“含”象征与仁义分离的信仰，“迦南”代表与内在分离的外在敬拜（19节至结束）。那个教会，因其自行探究信仰的真理，并通过理性推理，首先陷入了错误和歪曲（19-21节），那些处于与内在分离的外在敬拜中的人嘲笑信仰教义本身（22节），而处于内在敬拜中并由此进行外在敬拜的人，出于善意和谅解来解释这样的事（23节）。那些处于分离的外在敬拜中的人是最卑微的（24-25节），他们还是能在教会中提供卑微的服务（第26-27节）。

976 最后，通过挪亚一生的年数来描述第一代古教会的持续过程与状态。

内义

977 在这里，由于讨论的是重生的人，我们需要简要说明重生的人与未重生的人的区别。重生的人拥有善良和真理的良心；根据良心行善，根据良心思考真理；其行善基于仁义，思考真理基于信仰。而未重生的人没有良心；如果有，也不是基于仁义行善或基于信仰思考真理，而是出于爱自己和爱世界，因此是虚假或错误的良心。重生的人在依照良心行事时感到快乐，在违背良心时感到焦虑；但未重生的人不是这样。他们大多不知道什么是良心，更不用说根据良心行事或违背良心了，他们只是根据那些支持他们自身爱好的事物行动，因此他们感到快乐；而当行动与这些事物相反时，他们感到焦虑。

【2】在重生之人中，存在更新的意志和理智；这些构成了他的良心。在他的良心中，主运行仁义的良善和信仰的真理。而在未重生的人中，没有意志，取代意志的是欲望，以及由此倾向一切邪恶；也没有理智，取而代之的是推理，并因此落入所有伪谬。在重生之人里面的是属天和属灵的生命，而未重生之人则是肉体和世俗的生命。通过余剩而从主来的生命使人能够思考理解良善与真理，还使他有能力进行反思。

【3】在重生之人中，内在人占主导地位，外在人顺从；而在未重生的人中，外在人占主导，内在人似乎不存在。重生之人知道或者在反思时能够知道什么是内在人和外在人；但未重生的人完全不知道，即使反思也无法知道，因为他们不了解基于仁义的信仰中的善与真。由此可以看出重生与未重生之人的差别，就像夏天与冬天、光明与黑暗的区别；因此，重生之人是活人，而未重生之人是死人。

978 很少人——如果有的话，了解什么是内在人和外在人。他们认为这两者是一样的，主要是因为他们相信人能够自己去行良善和思考真理。但内在人和外在人有如天地之别。即使是学者和普通人在思考时，他们对内在人的概念仅仅是认为它是思想，因为它在内部；而对于外在人，则认为是身体和它的感官及享乐，因为它在外部。然而，人们认为是内在人的思想实际上并不属于内在人；在内在人中只有来自主的良善和真理。即使恶人，哪怕再坏的人也有思想，而且没有良心的人也有思想；这表明人的思想并非属于内在人，而是属于外在人。肉身及其感官和享乐不是外在人的证据，因为没有肉身的灵一样有外在人。

【2】要理解什么是内在人和外在人，必须知道每个人都有与天使的天堂相对应的属天和属灵因素；有与天使灵的天堂相对应的理性；还有与善灵的天堂相对应的内在感官。有三层天，人里面也有，彼此截然分开。因此，有良心

的人在死后首先进入善灵的天堂，然后被主提升到天使灵的天堂，最后进入天使的天堂。除非在那个人身上存在着与这些天堂和它们的状态相对应的三个层次，否则这种情况不可能发生。这种层次结构揭示了内在人和外在人的区别。内在人由属天和属灵构成；内部或居间的是理性；外在人则由感官构成，这些感官不是身体的感官，但源于身体。这不仅适用于人，也适用于灵。

【3】为了与学者们交流，这三个层次可视为目的、原因和结果。众所周知，没有原因就没有结果，没有目的就没有原因。结果、原因和目的彼此区分如同外、内和至内。严格来说，以感官为思维基础的人是外在人；而以属天和属灵为基础的人是内在人；理性人则位于两者之间，通过理性实现内在人与外在人的沟通。我知道只有少数人能理解这些，因为人们生活于外在，并出于外在来思考；因此，有些人将自己视为与野兽无异，相信当身体死亡时，他们也将完全死亡。但实际上，当他们死亡时，他们才真正开始活着。那些善良的人，在来生中首先在灵的世界或天堂中过着感官的生活；然后在天使灵的天堂中过着内部感官的生活；最终在天使的天堂中过着至内在感官生活。在天使天堂中的生活是内在人的生活，关于这种生活，几乎无法用人类的语言来表达。

【4】只有那些被重生的人，只有在反思良善和真理、以及灵性的争战时，才有可能体会到这种生活，因为这是主的生命在人里面，是主通过内在人在其外在人中运行仁义的良善和信仰的真理。因此，由内在人传递到思维和情感中的感知是一种共通的体验，包含了无数来自内在人的事物，人在进入天使的天堂之前无法完全感知到。关于这种共通体验的性质，请参阅　545节。不过，这些关于内在人的论述可能超出了许多人的理解范围，但对于得救来说，不要求必须理解，只需知道有内在人和外在人的存在，承认并相信所有良善和真理都来自于主。

979 关于重生之人的状态以及内在人对外在人的流注，这些内容已经在前面进行了介绍。在本章中，我们将讨论重生之人，以及内在人如何统治外在人，并讨论外在人的顺从。

980 第一节　神祝福挪亚和他的儿子们，对他们说：“要繁殖增多，充满地。”

“神祝福”象征主的在场与恩典；“挪亚和他的儿子们”象征古教会；“繁殖”象征仁义的良善，“增多”象征信仰的真理，它们现在将获得增长；“充满地”象征在外在人里面。

981 “神祝福”象征主的在场与恩典，这可以从“祝福”的象征意义看出。在字义上，祝福意味着丰足的尘世和肉身的一切美善，正如所有停留在字面意义上的人所理解的，比如从前的犹太人和现今的犹太人，也像最初的基督徒。因此，他们把神的祝福归结为财富、丰裕和自己的荣耀。但是在内义上，祝福意味着一切丰富的属灵和天堂的美善。除非来自主，否则这样的祝福从不存在，也无法给予。因此，祝福意味着主的在场和恩典。主的在场和恩典包含以下意思:称为在场，是因为主只在仁义中在场。这里所讨论的出于仁义行事的重生的属灵人。主对每个人都同在，但是一个人与仁义的距离有多远，主的存在就有多遥远，或者可以这么说，主就越加遥远。

【2】这里使用“恩典”而不是“怜悯”来表达的原因——我认为这个原因直到现在还不太为人所知——在于属天人谈论的不是“恩典”而是“怜悯”，属灵人谈论的则不是“怜悯”而是“恩典”。这种差异源于这样的一个事实：属天人认识到人是不洁净的，本质上是粪便和地狱般的，因此他们恳求主的怜悯，当人处于这种状态时，适合“怜悯”这个词语。

【3】但是属灵人虽然也知道这一点，却没有像属天人那样深刻地认识到，因为他们停留在自我之中，并热爱这个自我，因此他们很难恳求主的怜悯，而比较容易恳求主的恩典。这都反映在两者的谦卑程度上：一个人越爱自己、越认为可以靠自己行善、自己有资格获得救赎，他就越无法恳求主的怜悯。有些人恳求主的恩典，是因为这已经成为一种惯常的说法，那时他们对主恩典的理解包含的更多是他们自己，很少是真正的主。每个人在恳求主的恩典时，都可以在内心探究这一点。

982 “挪亚和他的儿子们”象征古教会，这一点之前已经解释过，并且从后文可以看出。

983 “繁殖”象征仁义的良善，“增多”象征信仰的真理，它们现在将获得增长；这可以从这两个词在圣经中的含义看出，其中“繁殖”或“结果实”总是与仁义相关，“增多”与信仰相关（关于这两个词的含义，参43，55节）。为了进一步确认，可以从圣经中引用以下段落：在《耶利米书》中写道：

> 背道的儿女啊，回来吧！……我必将合我心的牧者赐给你们；他们必以知识和智慧牧养你们，你们在国中增多繁殖。（耶利米书3:14-16）

这里的“增多”象征知识和悟性的增长，即信仰；“繁殖”指的是仁义的良善。这里讲的是要在他们中间建立教会，在教会中，信仰或“增多”在先。

【2】在同一书中还说：

> 我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内招聚出来，领他们归回本圈；他们也必繁殖增多。（耶利米书23:3）

这里讲的是被建立的教会；因此“繁殖”指仁义的良善，“增多”指信仰的真理。在摩西五经中写道：

我要眷顾你们，使你们繁殖增多，也要与你们坚定所立的约。（利未记26:9）

内在意义是指属天的教会，因此“繁殖”象征仁爱和仁义的良善，“增多”象征信仰的良善与真理。在《撒迦利亚书》中说：

我要发嘶声，聚集他们，因我已经救赎他们；他们的人数必加增，如从前加增一样。（撒迦利亚书10:8）

这里“加增”预言信仰的真理是显而易见的，因为谈到的是被救赎。

【3】在《耶利米书》中写道：

城必建造在原旧的山冈……必有感谢和欢乐的声音从其中发出，我要使他们增多，不致减少……他们的众子要如往日。（耶利米书30:18-20）

这里讲的是对真理的渴望和信仰的真理；“感谢和欢乐的声音”表达了对真理的渴望，“增多”表达了信仰真理的增加；“众子”这里也指真理。

984 “充满地”象征在外在人里面，这可以从“地”象征外在人这一含义中看出，此前已经提到过几次。仁义的良善和信仰的真理在重生的人身上是这样的：它们被植入他的良心中；并且因为是通过信仰，即通过聆听主的话语植入的，所以最初存在于他的记忆中，记忆属于外在之人；当这个人重生，内在人开始运作时，会出现类似的“繁殖”和“增多”；仁义的良善则出现在外在人的情感中，信仰的真理则显现在记忆中，并在这里和那里不断增长和扩展。每个重生的人都可以知道这种“繁殖增多”是什么样的，因为总是不断有支持的事物加入，无论是来自圣经，还是人的理性，又或知识，信仰因此会越来越坚定。这是仁义起的作用，单单由主通过仁义来产生的果效。

985 第二节 “你们的惊恐和你们的惧怕要临到地的一切走兽上和在天的一切飞鸟上；土地所生的一切爬行的，并海里一切的鱼，它们都要交付你们的手。”

“你们的惊恐和你们的惧怕”象征内在人的统治；“惊恐”指向邪恶，“惧怕”指向伪谬。“地的一切的走兽上”象征在灵魂的欲望上；“在天的一切飞鸟上”象征在推理的伪谬上。“土地所生的一切爬行的”象征良善的情感；“海里一切的鱼”象征知识。“它们都要交付你们的手”象征内在人对外在人的掌控和占有。

986 “你们的惊恐和你们的惧怕”象征内在人的统治，“惊恐”针对邪恶，“惧怕”针对伪谬，这可以从重生之人的状态来理解。在重生之前，外在之人的欲望和假象总是占据主导地位，因此存在斗争。当重生之后，内在人则统治外在之人，即统治其欲望和伪谬。当内在之人统治时，人对邪恶会有惊恐，对伪谬会有惧怕；因为邪恶和伪谬都与良心相悖，违背良心对他来说是可怕的。

【2】但不惧怕邪恶，也不因伪谬而恐惧的是内在人，而不是外在人，因此这里说“你们的惊恐和你们的惧怕要临到地的一切走兽上和天的一切的飞鸟上”，意思是统治所有的欲望或“地的一切走兽”和一切伪谬或“天的一切的飞鸟”。

这种惊恐和惧怕看起来像是人的，但实际情况是：与每个人同在的，至少有两位天使，人通过他们与天堂有交流；也有两位恶灵，通过他们与地狱有交流。当天使占主导地位，像重生之人那样，那么在场的恶灵一点也不敢做任何反对善和真的事，因为他们那时受约束。当他们试图做邪恶的事或说伪谬的话

时，立刻会陷入某种惊恐和惧怕的地狱状态中；这种惊恐和惧怕就是人对违背良心的察觉。因此，只要稍有违背良心的行为和言语，他就会陷入良心的责备和折磨之中，即某种像地狱般的折磨之中。

【3】至于“惊恐”指向邪恶，“惧怕”指向伪谬，情况就是这样：与人一起的灵不太害怕做恶，但却惧怕说伪谬的东西；因为人是通过信仰的真理重生和获得良心的，所以那些灵不被允许激起伪谬。他们里面没有一样不是邪恶的，他们的本性就是邪恶，处于邪恶之中，因此他们的一切努力都来自于邪恶。由于他们处于邪恶中，自我的生命就在邪恶中，因此当他们做恶时，如果有所功用，可以得到原谅。但是不允许他们言说伪谬，这是为了让他们学习什么是真理，尽可能改正自己，以便服务于某些卑微的功用。关于这些，蒙主怜悯，后文详述。

在重生的人身上也是类似：因为他的良心是从信仰的真理形成的；因此他的良心是正直的良心；生活中的邪恶对他来说就是伪谬，因为它与信仰的真理相悖。这与拥有直接领受的上古教会的人不同，他们能将生活中的邪恶直接领受为邪恶，信仰中的伪谬直接领受为伪谬。

987 “地的一切的走兽上”象征在灵魂的欲望上，这一点可以从“走兽”一词在圣经中的意义看出，其中它们象征了情感或欲望：温顺、有用、洁净的动物，代表良善的情感；不温顺、无用、不洁净的动物，代表邪恶的情感或欲望；关于这些见第45，46，142，143，246，776节。这里因为它们表示欲望，所以称为“地的走兽”，而不是“田地的走兽”。至于重生之人对欲望的统治，应知道深陷伪谬中的那些从未重生过的人相信他们可以凭自己统治邪恶，这是极其错误的；因为人不过是恶，是恶的集合，他的一切意志本质上就是恶；正如前一章所说的：“人心的意念自幼是恶”（创世记8:21）。通过亲身

经历，让我明白以下真理：人和灵，甚至天使，就其自身而言，也就是说，就其自我的一切而言，是最低贱的粪便；如果放任自流，他们除了仇恨、报复、残酷和最肮脏的淫行之外，别无所求；这些就是他的自我，是他的意志。

【2】这也可以从这样一个事实中显而易见：当一个婴儿出生时，他在一切野兽等动物中是最低贱的活物；当它长大成人并独立时，如果没有外在的束缚，即法律的约束，以及为了成为最伟大和最富有而给自己设定的约束，它会陷入一切罪恶；在征服宇宙中的一切并掠夺宇宙中一切财富之前毫不停歇，除了愿意作为卑贱奴仆服事他的，它谁也不会可怜。每个人本质上都是这样，尽管陷入无能为力和软弱境地以及那些已经提到的束缚之中的人并未意识到这一点。一旦有可能有力量，一旦那些束缚松懈，他们就会尽可能猛烈地堕落。野兽从不会这样，它们生来就遵循某种自然秩序。那些凶猛和贪婪的不以伤害别的野兽为乐，仅仅是为了自我保护。它们吞噬其他动物是为了满足饥饿，一旦饥饿消除就不伤害任何东西。但人与此完全相反，由此可以看出人的自我和他的意愿。

【3】当人是一个如此邪恶和肮脏的存在时，很明显他自己根本无法控制邪恶；邪恶控制邪恶是完全自相矛盾的。不仅无法控制邪恶，也无法控制地狱；因为每个人通过恶灵都与地狱相通，所以在他里面的邪恶会被激发起来。从这一点，任何理性的人都可以知道并得出结论：只有主才能控制人里面的邪恶以及与人相通的地狱。

为了使人能够制服邪恶——即那个时刻试图侵入人里面并将其永久摧毁的地狱——人必须从主那里重生，并被赋予新的意志，也就是良心。唯独主能通过良心来运行各样良善。这些就是信仰的内容：人除了邪恶别无所有，一切良善都从主而来。因此人不但要知道这些，也要承认并笃信如此。如果在今生不承认并笃信，到了来生这些会向他完全显明。

988 “在天的一切飞鸟上”象征在推理的伪谬上，这可以从“鸟”的含义中看出。圣经中的“鸟”象征理智方面的东西；温顺、有用和美丽的鸟代表理智方面的真理；而不温顺、无用和丑陋的鸟代表推理中的错误或伪谬。它们表示理智方面的东西，这可以参考第40，776，870节；因此也可以看出“鸟”表示推理和它们的错误。为避免任何疑问，除了关于乌鸦的说明（参866节）外，以下经文可以证实，例如在《耶利米书》中说：

我命定四样害他们，就是刀剑杀戮，狗类撕裂，空中的飞鸟，和地上的野兽吞吃毁灭。（耶利米书15:3）

又如在《以西结书》中：

空中的飞鸟都要宿在这败落的树上，田野的走兽都要卧在它的枝条下。（以西结书31:13）

再如在《但以理书》中：

那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那荒凉之地，直到所定的结局。（但以理书9:27）

还有在《启示录》中：

巴比伦成了鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。（启示录18:2）

在众先知书中多次出现“将尸首给空中的飞鸟和野地的走兽为食物”，其意思是他们因为天空的飞鸟所代表的伪谬和地上的走兽所代表的邪恶或欲望而灭亡。

989 关于对伪谬的统治，与对邪恶的统治一样，人无法凭自身对它们有丝毫的统治。这里讨论的是重生之人对欲望或“地的走兽”，以及对伪谬或“天的飞鸟”的统治。应知无人能自称已重生，除非他承认并相信仁义是信仰的核心，并且心中生起对邻舍的爱和对邻舍的怜悯。通过仁义，新的意志被塑造。主通过仁义运行善与真，而不是通过与仁义分离的信仰。有些人实践仁义的行为只是出于服从，也就是说，只因这是主的命令，那他们还未重生。这些人如果没有在行为中自以为义，来生还是可以被重生的。

990 “土地所生的一切爬行的”象征良善的情感，这可以从前面的内容看出，也可以从“土地”的意思看出。从前面的内容可以看出，因为在那里讨论了邪恶和伪谬，重生的人需要统治这些，这里因此讨论赐给他良善的情感。从“土地”的意思可以看出，“土地”在一般意义上象征教会的人以及教会的一切，所以在这里代表主通过人的内在作用于外在中的一切。“土地”本身存在于外在人之中，在他的情感和记忆之中。因为好像是人产生了良善，所以说“土地所生的一切爬行的”；但这只是表面现象，实际上是通过内在人从主而来的，因为如前所说，一切良善和真理都只能从主而来。

991 “海里一切的鱼”象征知识，这可以从“鱼”的意思看出。圣经中的“鱼”象征由感官产生的知识。知识有三种：悟性的、理性的和感官的。这些都被种在记忆中，或者更确切地说，在各样记忆中，并在人重生时由主通过内在人唤起。当人活在肉身之时，这些来自感官的知识触及他的感觉或感知，因为他的思考从这些知识而来。更内在的知识则不然，直到人脱离肉身进入来生才会被感知。

关于“鱼”或水中产生的爬行动物象征知识，可以参阅前文第40节；“大鱼”或“鲸鱼”象征知识的共性（参42节）。此外，圣经中的以下经文也可以证明，在《西番雅书》中说：

我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼。（西番雅书1:3）

这里的“空中的鸟”象征理性，“海里的鱼”象征较低级的理性或人基于感官知识的思考。在《哈巴谷书》中写道：

你为何使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬物呢？（哈巴谷书1:14）

这里的“使人如海中的鱼”象征完全感官化。在《何西阿书》中说：

因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。（何西阿书4:3）

这里的“海里的鱼”象征基于感官的知识。在《诗篇》中这么说：

你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。（诗篇8:6-8）

这里讨论的是主在人里面的掌权，“海里的鱼”代表知识；“海”象征（事实性）知识或（信仰性）知识的汇集（参28节）。在《以赛亚书》中说：

打鱼的必哀哭；在尼罗河一切钓鱼的必悲伤；在水上撒网的必都衰弱。（以赛亚书19:8）

“打鱼的”代表那些只依赖感官知识并从中排除错误的人；这里讨论的对象是“埃及”或知识。

992 “它们都要交付你们的手”象征内在人对外在人的掌控和占有，可以从前文所言看出；也可以从“手”的象征意义看出（参878节）；这种说法用于描绘一种直观的占有。

993 第三节　“凡活着的爬行物都可以作你们的食物，这一切我都赐给你们，如同绿色的菜蔬一样。”

“凡活着的爬行物”象征含有良善的一切乐趣，这些是“活着的”；“都可以作你们的食物”象征他们应当享受乐趣；“如同绿色的菜蔬一样”象征较低级的快乐；“这一切我都赐给你们”象征为了有用而享受。

994 “凡活着的爬行物”象征内含有良善的一切乐趣，这些是“活着的”，这从“爬行物”的意义可以看出，之前已有论述。这里的“爬行物”泛指所有洁净的走兽和飞鸟，这对任何人都是显然的，因为说到“可以作为食物”。狭义的爬行物是《利未记》中所提到的最下等的不洁之物（11:23，29，30）。但广义上，在这里指的是可以作为食物的动物。这里之所以称为“爬行物”，是因为它们表示乐趣。圣经中通过“洁净的走兽”来代表人的情感，这已说过；但因为这些（情感）只通过人的乐趣来感知，以至于人称这些为乐趣，所以这里称为“爬行物”。

【2】乐趣有两类，一类属于意志，一类属于理智。一般来说，包括地产、财富的乐趣，荣誉、政务的乐趣，婚姻之乐、对儿女的爱，友谊、社交的乐趣，阅读、写作、学习、悟性的乐趣，还有许多其他。感官也有乐趣，听觉快乐于音乐；视觉快乐于美景，那些美好多种多样；嗅觉快乐于香气；味觉快乐于食物美味；触觉快乐于各样舒适。这些身体感知的乐趣，因为感受在肉体，称为肉体的乐趣。但是没有任何乐趣单单存在于肉体，必定建基于内在的情感；任何内在情感也必定建基于更内在的、包含功用和目的的情感。

【3】这些愈内在的东西，直至最内在的事物，人在肉体生活时无法感知，许多人几乎不知它们存在，更不用说知晓它们带来乐趣。然而，这外在的一切必建基于内在的秩序。乐趣只是最终的效应。只有反思的人今生可以看到

内在，其他的人要到来生才会显露，且依照被主向天提升的次序而不同。内在的情感及其快乐在灵界显现，更内在的在天使灵的天堂，最内在的情感及其所带来的快乐在天使的天堂中显现；因为有三层天，一层比一层更内在，更完美，更快乐。因活在肉体中，人持续被肉体观念和思考占据，内在的东西似乎都睡着了，因为被肉体所淹没。但是反思就能明白，一切乐趣的本质和品质都由内在的情感顺序决定。

【4】因为内在的情感通过最终的事物或肉体感受为乐趣，所以称为“爬行物”。但这只是肉体被内在影响，任何人只需想想视觉及其乐趣就可以明白。没有内在的视觉，眼睛无法看见。眼睛的视力来自内在的视力，所以人死后也能看见，比肉体时看得更清晰，只不过看到的不是世俗，而是来生的景象。无论一个人在世的时候是失明的还是视力非常好的，在来生他们都能看见。所以人在梦中也能看见，如同醒着时一样；我被赐予内在视力，比看物质世界更清楚地看到来世，从此可以知道外在的视力来自内在，而内在的又来自更内在，如此延续。其它感官和各种乐趣也是如此。

【5】乐趣在圣经的别处同样被称为“爬行物”，并且在那里也区分洁净的和不洁净的爬行物，也就是区分为来自活的或天堂的乐趣，和来自死的或地狱的乐趣。例如在《何西阿书》中说：

> 当那日，我要与他们立约，与田地的野兽和天空的鸟，以及土地的爬行物（立约）。（何西阿书2:18）

这里的“田地的野兽和天空的鸟，以及土地的爬行物”显然指人身上的这类事物，因为这里讲到的是新教会。在《诗篇》中说：

> 天和地，洋海和其中一切爬行的都赞美耶和华。（诗篇69:34）

显然“洋海和其中爬行的”不能赞美耶和华，通过这些来象征与人同在的且有生命的事物，因而象征来自这些有生命的事物并在他们里面的东西。在《诗篇》中还说：

> 野兽和一切牲畜，爬行物和有翅膀的鸟，都当赞美耶和华。（诗篇148:10）

这里有类似的意思。“爬行物”显然不是别的，而是指产生乐趣的良好情感，这也可以从爬行物在一些地方被视为不洁净的事实中得出，接下来的内容将更加明显。

【6】在《诗篇》中提到：

> 耶和华啊，遍地满了你的丰富；那里有海，又大又广；其中有无数的爬行物……这都仰望你按时给它食物；你给它们，它们便拾起来；你张手，它们饱得美食。（诗篇104:24，25，27，28）

在这里，“海洋”象征灵性的世界，“爬行物”代表生活在其中的一切；“按时给食物”和“饱得美食”描述了享受灵性滋养的过程。在《以西结书》中提到：

> 这河水所到之处，凡爬行的活物（原文是活的灵魂）都必存活，必有极多的鱼，因这水流到那里，使海水得医治，这河水所到之处，百物都必存活。（以西结书47:9）

在这里指的是从新耶路撒冷流出的水。“水”象征属天源头的灵性事物；“爬行的活物”象征良善的情感和由此产生的乐趣，无论是肉体的还是感官的；它们从象征属天源头之灵性事物的“水”获得生命。这一点是显而易见的。

【7】源自人的自我，因而从自我恶欲而来的肮脏乐趣，也被称为“爬行物”，这在《以西结书》中明确可见：

> 我进去一看，看哪，各样爬物和走兽的、可憎之物的、并以色列家一切偶像的形状，刻在四周围的墙壁上。（以西结书8:10）

这里的“爬物的形状”象征肮脏的乐趣，其内在是欲望，尽是憎恨、报复、残暴和奸淫；这些是“爬物”或者乐趣，它出于对自己和世界的爱，或者出于人的自我，这自我正是他们的“偶像”，因为他们视为可爱，值得热爱，把它们当作神来崇拜。因为这些“爬行动物”象征这样的丑陋的意义，所以在代表性的教会中，它们也是不洁净的，以至于甚至不能触摸它们，任何仅仅接触它们的人都被认为是不洁净的（利未记5:2；11:31-33；22:5，6）。

995 “作你们的食物”，象征他们应当享受乐趣。每一种乐趣不仅影响人，而且像食物一样维持人。没有快乐的乐趣不是真正的乐趣，而是无生命的东西；乐趣从快乐中获得它的存在和体验；乐趣的质量取决于快乐的本质；身体和感官的享受本身只是物质的、无生命的、死气沉沉的，但来自内在秩序的乐趣使它们变得活跃。由此可见，内在生命的质量决定了乐趣的快乐程度，因为生命存在于快乐中；只有来自主的良善使快乐变得有生命，因为那时它拥有来自善的真正生命。因此这里说：“凡活着的爬行物都可以作你们的食物”，也就是说可以作为享受。

对于想要在来生获得幸福的人，有些人认为不应该沉溺于肉体和感官的享受中，而应该放弃所有这些，他们认为这些肉体和世俗的东西会妨碍和阻止人们过属灵和属天的生活。但那些这样认为的人，因此自愿把自己置于现世的苦难中，是因为他们不了解事情的真相。

【2】任何人都不被禁止享受身体和感官的乐趣，即拥有土地和财富的乐趣；行善的乐趣；公共职务的乐趣；婚姻之爱以及对婴儿和孩子的爱的乐趣；友谊和与伙伴交流的乐趣；听觉的乐趣，即歌唱和音乐的乐趣；视觉的乐趣，即审美的乐趣，如漂亮的衣服、装饰精美的住所和用品、美丽的花园等从和谐中获得的乐趣；嗅觉的乐趣，即香气的乐趣；味觉的乐趣，即饮食的甘甜和益处；触觉的乐趣。因为这些乐趣是从内在情感中产生的，在终端或身体上表达出来的情感，如前所述。

【3】内在的、生动的情感，它们都从良善和真理中得到快乐，良善和真理来源于仁义和信仰，再由此来自于主，也就是源自生命本身。因此，从这个源头流露出的情感和乐趣都是生动活泼的；因为这是真快乐的源头，所以不会被任何人拒绝。实际上，当它们源于这生命本身时，所带来的快乐远超过那些不是源于这生命本身的欢乐。比如，当婚姻之爱之乐源于真正的婚姻之爱时，其快乐程度远超于那些非源于此的乐趣，以至于生活在真爱婚姻中的人会体验到天堂般的幸福和快乐。上古教会的人也证实了这一点；而那些源于通奸的乐趣，他们认为是如此令人不适，一想到就感到恶心；从此可见，那些不源于生命本真的源头或主的快乐，在本质上都不属于真正的快乐。

【4】如前文所述，那些乐趣本身没有被剥夺给任何人，实际上，只有当它们源于真正的源头时，它们才真正成为乐趣。这一点也从以下事实中可以清楚看出：在世时拥有权力、地位和财富，并充分享受肉体和感官一切乐趣的许多人，现在都在天堂，位列福祉和快乐之列。现在他们内在的欢乐和幸福都充满生机，因为这些都是源自主里面的仁义的良善和信仰的真理。正因如此，他们所有的乐趣都是以功用为目的；这种功用对他们来说是最令人快乐的，乐趣之乐正源于此（参945节）。

996 “绿色的菜蔬”象征较低级的快乐，这一点从所陈述的内容中可以明确。这些快乐之所以被称为“菜蔬”，是因为它们仅仅是世俗和身体的，也就是外在的。如前所述，在终端或身体中的乐趣，起源于内在层级之乐。在终端或身体中感受到的快乐相对较低级。所有快乐都是如此，它越低级，越接近外在的事物；而越高贵，越接近内在的事物。因此，如前所述，当外在事物被卷开或剥离时，这种快乐变得更加美好和幸福，这一点从一个人在世时所经历的快乐与进入灵界后所经历的快乐的差异可以清楚地看出。实际上，人的一生中的快乐相对较低级，以至于善灵对身体的快乐不屑一顾。即使将全世界的这些快乐都给他，他也不愿意回到那些快乐中去。

【2】当这些灵被主提升到天使灵的天堂时，他们原先所享受的快乐也变得相对低级，因为在那个时候，他们抛弃了那些内在快乐，取而代之的是更加内在的快乐。这同样适用于天使灵，当他们被主提到天使的天堂或第三层天时，他们在之前天堂中所享受的快乐也变成了低级的快乐；因为第三层天中的内在事物是有生命的，而且只有相互之爱主导着一切，所以那里的幸福是无法形容的。关于内在的快乐或幸福，请参考545节所述。

【3】这些观点说明了“这一切我都赐给你们，如同绿色的菜蔬一样”这句话的意思。因为“爬行物”既象征身体的乐趣，也象征感官的乐趣，这些乐趣被描述为“绿色的菜蔬”；原文中有一个词既可以表示“菜蔬”也可以表示“青草”；其中“菜蔬”指向意志或属天情感的乐趣，“青草”指向理智或属灵情感的乐趣。从圣经中可以清楚地看出，“菜蔬”和“青草”都表示相对低级的事物，就像《以赛亚书》中所说的：

> 因为宁林的水成为干涸，青草枯干，嫩草灭没，青绿之物，一无所有。（以赛亚书15:6）

在同一卷书中还说：

所以其中的居民力量甚小，惊惶羞愧；他们像野草，像青菜，如房顶上的草。（以赛亚书37:27）

在《申命记》中说：

你要进去得为业的那地，本不像你出来的埃及地；你在那里撒种，用脚浇灌，像浇灌菜园一样。（申命记11:10）

在《诗篇》中说：

因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。（诗篇37:2）

997 “这一切我都赐给你们”象征为了有用而享受，也就是“作食物”，因为任何被用作食物的东西都是为了有用。关于用，情况是这样的，那些处于仁义中，也就是爱邻舍的人，从这种爱中产生的乐趣是活泼的，他们不会因为乐趣本身而享受，而是为了有用。因为没有仁义的行为就不是仁义；仁义在于实践或有用。爱邻如己的人只有在行动或功用中才能感受到仁义的快乐，因此仁义的生活是致用的生活。这样的生活是整个天堂的生活，因为主的国度既是相互之爱的国度，也是功用的国度；因此，所有从仁义中产生的乐趣，都是因为有用而有其快乐；越有用，就越快乐；因此，根据功用的本质和性质，天使们从主那里获得幸福。

【2】一切乐趣的情况都是这样，它的功用越重要，它的快乐就越大。例如婚姻之爱的快乐，因为它是人类社会的种子，也是主在天堂国度的基础，所以它的功用是最大的，拥有巨大的快乐，是天堂中的至福。其他的乐趣也是如

此，但是根据功用的重要性程度会有所不同；这些功用是如此多种多样，几乎难以归类和划分。在这些功用中，有的与主的国度或主本身有着更直接和紧密的联系，而有的则以更间接和更遥远的方式相关联。

从这些也可以清楚看出，所有的乐趣都被允许给予人类，但目的都是为了功用；根据他们所发挥功用的差异，以不同的方式和程度参与和体验天堂的幸福。

998 第四节　　“惟独肉带着它的灵魂，（就是带着）它的血，你们不可吃。”

“肉”象征人的意愿；“灵魂”象征新的生命；“血”象征仁义；“不可吃”象征不混合。因此，“肉带着它的灵魂，（就是带着）它的血，你们不可吃”象征亵渎与神圣不可混合。

999 “肉”象征人的意志，这可以从“肉”（或“肉体”）的本义涉及堕落之人明显确定。“肉”总指所有人，特指属肉体的人（如前所述，参574节）。既然总指所有人，特指属肉体的人，那么也象征着人自我的东西，还象征他的意愿。他的意愿不过是恶，因此以肉来描述人，他就是这样，表示一切欲望或者一切私欲。因为他的意愿不过是欲望，这已在前面多次说明过；并且因为“肉”指的是这回事，所以也用肉来代表百姓在旷野所贪图的那件事，这在摩西五经中提到：

> 他们中间的闲杂人大起贪欲之心；以色列人又哭号说：谁能给我们肉吃？（民数记11:4）

这里显然“肉”被称为贪欲，因为说“他们大起贪欲之心，谁能给我们肉吃？”这也可以从后面的经文看出：

肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。　　那地方便叫做基博罗·哈他瓦（就是贪欲之人的坟墓），因为他们在那里葬埋那起贪欲之心的人。（民数记11:33-34）

【2】任何人都可以明白，百姓之所以遭受如此大的瘟疫，并非因为他们贪恋肉食；因此那不是因为贪恋肉食带来的。因为当人久已被禁止吃肉时产生这种欲望是自然的，就像当时那些在旷野中的百姓一样。而其根本原因隐藏更深，那就是灵性的原因，就是说那百姓完全厌恶了“吗哪”所代表和象征的事物，这在第6节也可以看出。并且他们只渴望那些被“肉”所代表和象征的事物，也就是各样私欲中自己的意图，这本身是污秽和亵渎的。那个教会作为对这样事物的象征性代表而存在，所以百姓遭受了如此大的瘟疫，因为发生在百姓身上的事预表了在天上的属灵意义。“吗哪”在天上代表属天的事物，“他们所贪恋的肉”代表肮脏的私欲。因此，由于他们是这样的，所以受到了惩罚。从这段经文和圣经的其它地方可以明白，“肉”代表意愿方面的事，在这里特指人的意愿；关于该意愿有多么污秽，可以参考本章第2节谈到的“地的走兽”。

1000 “灵魂”象征生命，从圣经中多处关于灵魂的意思可以看出。圣经中“灵魂”通常表示一切生命，无论是内在的，或属于内在人，　亦或是外在的，或属于外在人。并且因为表示一切生命，所以也表示与其所描述之人相符的生命。在这里描述的是重生之人的生命，这生命与人的意志分离。如前所说，重生的属灵人从主所得到的新生命完全与人的意志或他的自我分离，或是与属于人自我的生命分离；人自己的生命虽自称为生命但并非生命，而是死亡，因为它属于地狱的生命；因此，这里“肉带着它的灵魂不可吃"象征他的肉连同他的生命，即不能把这种属于主的新生命同属于人之恶的生命或污秽的生命相混合，即与他的意愿或自我相混合。

1001 在多种情境中，“血”被认为是仁义的象征，这一点有着充分的证据支持。类似地，属灵重生之人从主那里接收到的新意志，便是仁义本身；这是因为，新的意志是由仁义所塑造。仁义或仁爱，作为意志的本质和生命核心，决定了人的愿望。人只有在爱或喜欢某事时，才会表达出相应的意志。单纯的思考，并不等同于真正的愿望，除非愿望与思考紧密相连。由仁义形成的这种新意志，正是本文所指的“血”。这种意志并非出自人，而是主在人里面的意志；既然它属于主，就绝不应与人自身的意志混合，后者如前所述，充满了污秽。因此，代表性教会中有一项指令，即不可吃带有生命的肉，也就是带血的肉，这意味着两者不可混合。“血”作为仁义的象征，代表了神圣；而“肉”作为人意愿的象征，代表了亵渎。由于这两者本质上是相对立的，因此存在着禁止食用带血肉的规定。在天堂中，“吃带血的肉”象征着对神圣与亵渎的混合，这种象征当时只会令天使感到恐惧。因为在那个时代，教会中所有事物的存在和现象，都通过其内在意义的象征，被转化为天使所理解的属灵表象。

【2】因为所有事物都相对于被描述的人而存在，因此“血”的意义也是相对的。对于重生的属灵人来说，“血”象征仁义或对邻舍的爱。对于重生的属天人来说，“血”象征对主的爱。而对于主来说，“血”象征了他人性的全部本质，因此象征爱本身，即他对人类的怜悯。由此，“血”通常象征爱及其相关的事物，象征只属于主的天堂之事。因此，对于人来说，它象征从主那里接受的天堂之事；属灵的重生之人从主那里接受的，是属灵的天堂之事；关于这一点，蒙主怜悯，在其它地方有所论述。

【3】“血”象征天堂的事物，且在最高意义上象征主的人（the Lord’s Human）的全部本质，因此象征爱本身，即对人类的怜悯，这一点可以从代表性的犹太教会中对血的神圣性指令中得到证实。因此，血被称为“立约之

血”；并被洒在人身上；以及在亚伦及其子孙身上，连同圣膏油一起；还有，所有燔祭和祭祀的血被洒在祭坛上和祭坛周围（出埃及记 12:7，12:13，12:22，12:23，24:6，24:8；利未记 1:5，1:11，1:15，4:6，4:7，4:17，4:18，4:25，4:30，4:34，5:9；16:12-15，16:18，16:19；民数记 18:17；申命记 12:27）。

【4】因为血被认为极其神圣，而纯属人类意愿的事物则被视为不圣洁，因此，他们被严格禁止吃血，这代表了对神圣事物的亵渎，正如在摩西五经中的教导中所说：

> 在你们一切的住处，脂油和血都不可吃；这要成为你们世世代代永远的定例。（利未记3:17 ）

在这里，“脂肪”象征属天生命，而“血”在这个情境下象征属天的属灵生命。属天的属灵生命是指有属天起源的属灵生命，正如在上古教会中所见。对他们而言，对主的爱是属天的，因为这种爱已经植入他们的意志中，而属天的属灵生命正是由此产生的信仰，详见 30-38，337，793，398 节。但对于属灵的人来说，不存在属天的生命，只有属天之属灵的生命，因为仁义被植入了他们理智的部分。在同一卷书中还说：

> 凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，若吃什么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除。因为肉的灵魂是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的灵魂赎罪；因血里有灵魂，所以能赎罪。……一切肉的灵魂，就在血中。……凡吃了血的，必被剪除。（利未记17:10-11，14）

这里明确指出，肉的灵魂在血中，肉的灵魂是血，或属天的事物，即主的神圣。

【5】同样在摩西五经中说：

只是你们要（心意）坚定不可吃血，因为血，它就是灵魂，不可将灵魂与肉同吃。（申命记12:23-25）

由此同样可以看出，血被称为灵魂，即是属天的生命，或者属天的性质，这是通过教会的燔祭和祭祀所代表的；也不要将属于主自己的属天生命，即唯一的属天和神圣之物，与人的本性相混合，这种本性是亵渎的；这也通过不可将发酵饼和血一同献上来表示（出埃及记23:18；34:25）。

【6】“发酵的”象征腐败和肮脏。“血”被称为灵魂，象征仁义的神圣，以及在犹太教会中通过“血”象征仁爱的神圣，这是因为身体的生命在于血液。既然肉体的生命存在于血液中，血液可以被视为灵魂的终极，甚至可以被称为肉体的灵魂，或者说，是肉体生命之所在。在代表性的教会中，内在事物通过外在形式来展现，所以通过“血”来象征属天的灵魂或生命。

1002 “不可吃”象征不混合，这从刚才所述可见一斑。单纯地吃动物的肉，在其本质上是一种亵渎行为。因为在上古时期，人们从不食用任何野兽或鸟类的肉，他们仅食用种子，尤其是由小麦制成的面饼，以及树上的果实、蔬菜、各种奶制品及其衍生品，比如各种黄油。对他们而言，杀害动物并食用其肉是一种罪恶，类似于野兽的行为。他们只从动物身上获取服务和功用，正如《创世记》第一章29至30节所述。但随着时间的推移，当人类开始变得像野兽一样凶猛，甚至更甚时，他们才首次开始屠宰动物并食用其肉。由于人类的这种本性，食用肉类也被允许，直到今天这仍然是被允许的。一个人吃肉的程度取决于他的良心，因为良心是由一个人认为真实的所有事物所形成的，也因此包括了他认为合法的事物。因此，如今没有人会因为吃肉而在任何意义上受到谴责。

1003 由上所述，我们现在可以明确地看到，“肉带着它的灵魂，（就是带着）它的血，你们不可吃”象征亵渎与神圣不可混合。神圣与亵渎相混并不是因为人吃了带血的肉，正如主在《马太福音》中清楚教导：

> 入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人；惟独出口的，是从心里发出来的。（马太福音15:11，17-20）

然而，在犹太教会中，这是被禁止的，因为如前所述，当时食用带血的肉在天堂中代表了亵渎。在那个教会中发生的所有事情，在天堂中都转化为相应的象征：“血”特别转化为属天的神圣；而“肉”除了用于祭祀之外，因其象征邪恶欲望而转化为不圣洁。当时单纯地食用这两者被视为神圣与亵渎的混合。这就是为什么那时候这种做法被严格禁止。但在主降临后，当外在的仪式被废除，代表性的事物也随之终止，这种事物不再在天堂中转化为相应的象征。因为当一个人变得内在化，并对内在事物有所了解时，外在的事物对他来说就不再重要。他现在知道了什么是真正的神圣，即仁义和由此产生的信仰。如今，他对外在事物的看法是从仁义和信仰的角度出发，也就是说，他会考虑外在事物中包含了多少从主来的仁义和信仰。这就是为什么自从主降临以来，天堂在看待人类时不再从外在事物的角度，而是从内在事物的角度来看。如果有人从外在事物的角度来看，那是因为他处于简朴的状态，而在这种简朴中存在着纯真和仁义。这些特质在他的外在事物中，即他的外在崇拜中，虽然他自己可能并不清楚，但却是由主赐予的。

1004 第五节 “我必定追讨你们的血，与你们的灵魂（一同追讨），从所有野兽的手追讨它；从人的手，从男人弟兄的手，我要追讨人的灵魂。”

“我必定追讨你们的血，与你们的灵魂（一同追讨）”象征对仁义施加暴力将自行惩罚自己；“你们的血”在此指暴力；“灵魂”是那些施加暴力的人；“从所有野兽的手”象征来自人里面的一切暴力；“从人的手”象征来自他所有的意志；“从男人弟兄的手”象征来自他所有的理智；“我要追讨人的灵魂”象征亵渎所得的报应。

1005 “我必定追讨你们的血，与你们的灵魂（一同追讨）”象征对仁义施加暴力将自行惩罚自己；“你们的血”在此指暴力；“灵魂”是那些施加暴力的人；这一点从上下文、以及“血液”和“灵魂”的反义中可以明显看出。从前文来看，上一节经文讨论了吃血的事，象征着亵渎，如前所示。从后文来看，下一节经文讨论了流血的事；因此，这里的主题是将神圣与亵渎混合之人的状态和惩罚。从“血”的相反意义来看，在本质意义上，“血”象征天堂之物，对于重生的属灵人来说，代表仁义。但在相反的含义中，“血”象征着对仁义的暴力，因此是仁义的对立面，代表所有的仇恨、复仇、残忍，尤其是亵渎，这可以从圣经中引用的多个章节看出（参374和376节）。从“灵魂”的相反意义来看：在圣经中，“灵魂”通常象征生命，因此指每一个活着的人；但由于人的生命属性取决于人的本质，因此它也代表那些施加暴力的人，这可以从圣经中的多个章节证实，但这里仅以摩西五经中的一段话为例：

> 若吃什么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除；因为肉的灵魂是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的灵魂赎罪；因血里有灵魂，所以能赎罪。（利未记17:10-11，14）

在那里，“灵魂”象征了生命的三重意义，除此之外，在圣经的其他许多地方也有提及。至于对仁义施加暴力将自行惩罚自己，这一点将从接下来的内容中得到明确的证实。

1006 “从所有野兽的手”象征来自人里面的一切暴力，这一点可以从“野兽”的含义中明显看出。在圣经中，“野兽”象征有生命的或者活物；但在反义中，它象征着类似野兽的东西，即人里面的兽性。因此，这里指的是那种生活方式的人，即对仁义施加暴力的人，他们的行为与野兽无异。人之所以为人，是因为仁爱与仁义；但当他们被仇恨、复仇心理和残忍所驱动时，便沦为野兽般的存在。

1007 “从人的手”象征来自他所有的意志；“从男人弟兄的手”象征来自他所有的理智；这可以从“人”的含义中明白，因为人的本质和生命在于其意志，一个人的意志如何，这个人就如何。还可从“男人弟兄”的含义看出。如前所述（参367节），人里面的理智，无论是真、是伪还是错误的理智，都被称为“男人弟兄”；因为“理智”被称为“男人”（参158和265节），是意志的“兄弟”（参367节）。在这里，“人”和“男人兄弟”被用来象征不洁的意志和理智。这是因为此处讨论的是亵渎，而提及亵渎以及由此产生的代表在天堂是不被接受的，并立即被驳回。因此，在这里使用了温和的措辞，同时这句话的表达也故意含糊，近乎双关，以至于在天堂也无法察觉到这里所包含的内容。

1008 “我要追讨人的灵魂”象征亵渎所得的报应，这一点可以从前文和本节中的讨论得出，因为它涉及到了吃血，象征着亵渎。许多人不了解亵渎的真正含义，以及它在来世的惩罚有多严重。亵渎有多种形式。完全否认信仰真理的人并不构成亵渎，比如那些生活在教会之外，没有信仰知识的外邦人。真正的亵渎者是那些知道、甚至承认信仰真理的人，他们口头上传播、说教，劝说他人，但实际上却沉溺于仇恨、复仇、残忍、掠夺和通奸等罪恶中；甚至还用圣经中的文字来为自己的邪恶行为辩护，扭曲圣经的教义，将其与卑劣的行为联系起来。这样的人就是亵渎者；这些行为是真正导致人灵魂死亡的原因。

这一点可以从来生中亵渎和神圣被严格分开的事实中得到证实：亵渎存在于地狱，而神圣存在于天堂。当这样的人进入来生，他们的每一个思想都包含了亵渎和神圣的元素，就像在尘世一样，而且他们无法表达任何纯净的神圣思想而不暴露其亵渎本质。因为在来生中，人的思想是如此清晰可见。因此，每当他们思考，就会产生亵渎，由于天堂厌恶亵渎，他们只能被逐入地狱。

【2】人们对观念的真正本质了解甚少，往往认为观念是简单的事物。但实际上，每个观念包含了无数复杂且相互关联的元素，共同构成了一种特殊的形态，形成了人的形象，在来生中，这个形象可以被感知和观察到。例如，当人们思考某个地点时，无论是地区、城市还是房屋，与该地点相关的所有经历和行动的观念和图像都会同时浮现，这一切都能被灵和天使所见。当思考曾经怀恨在心的某个人时，所有针对那个人的想法、言论和行为的观念也会一同显现。所有事物的观念都遵循同样的原则：一旦这些观念出现，与特定事物相关的所有想法和印象就会变得清晰可见。例如，当涉及到婚姻的观念时，如果有人曾犯通奸，那么与通奸相关的所有不洁和淫秽观念，甚至连最微小的想法，都会暴露无遗；同样地，所有用来证实通奸的观念，无论是感性的、理性的，还是基于圣经的，以及他是如何扭曲和颠倒圣经真理的，都将一览无余。

【3】另外，一个事物的观念会影响并感染另一个事物的观念，就像一滴墨水掉入水中，让全部的水变黑一样。因此，一个灵可以通过其观念被辨识出来。更令人惊奇的是，在每个观念中都蕴含了这个灵的形象或肖像。当这种形象被展现出来进行观察时，它的丑陋程度令人震惊，几乎令人无法直视。这揭示了那些亵渎神圣之人在来生的状态和形象是多么地可怕。然而，对于那些简单地相信圣经教义的人，即使他们所信仰的并非真理，也不能说他们亵渎了神圣。因为圣经中的话语是基于表象来表达的，更多相关说明可以参见第589节的内容。

1009 第六节 “流人里面之人的血，他的血将被流；因为按神的形像，他造了人。”

“流人里面之人的血”象征着扼杀仁义，而“人里面”在此表示与人在一起；“他的血将被流”象征将被定罪；“因为按神的形像，他造了人”象征仁义是神的形像。

1010 “流人里面之人的血”象征着扼杀仁义，而“人里面”在此表示与人在一起，这一点可从“血”的象征意义中得到证实，先前已经阐述过，“血”象征仁义之神圣。当提到“流人里面之人的血”时，指的是人的内在生命，这生命并不在“人里面”，而是“与人在一起”；生命源自主的仁义，这仁义并不在人的里面，因为人本身是不洁与亵渎的，而是与人在一起。根据圣经的多处引用，以及前文所述（参374、376节），可以了解到“流血”象征对仁义施加暴力，这种针对仁义的暴力被称作“血”。

【2】在字面意义上，“流血”意味着杀人，但在内在意义上，它指的是对邻舍怀有仇恨，正如主在《马太福音》中所教导的：

> 你们听见有吩咐古人的话，说：不可杀人，凡杀人的难免受审判；只是我告诉你们，凡无缘无故地向弟兄动怒的，难免受审判 。（马太福音5:21-22）

这里提到的“动怒”象征着背离仁义，是一种仇恨的表现。陷入仇恨的人不仅缺乏仁义，而且对仁义施加暴力，即“流血”。仇恨本身就等同于杀害的行为，因为怀恨之人内心深处最渴望的就是对方的死亡；如果没有外在因素的制约，他们会实际行动。因此，杀人和流血本质上是仇恨的表现。亵渎也是如此；亵渎圣经的人，就像之前所说，不仅仇恨真理，而且还扼杀或杀死真理。这一点在来生从那些亵渎者身上可以明显看出；在尘世中或许表现为正直、智

慧和虔诚，但在来生，他们对主，对一切仁爱的良善和信仰的真理都怀有深刻的仇恨，因为这些与他们内心深处的仇恨、贪婪和淫乱截然相反，他们以一副伪善的面目掩饰自己的罪恶，并扭曲圣经以满足个人私欲。

1011 “他的血将被流”象征他将被定罪，这一解释基于之前的讨论。在字面意义上，流血或杀人者应受到死刑；但在更深层的意义上，那些对邻人怀恨并将其定罪至死的人，实际上是将自己送往地狱。这也是主在《马太福音》中所教导的：

> 凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。（马太福音5:22）

因为仁义一旦灭绝，人就只剩下自我的欲望，不再受内心良心的约束，而是受到法律和个人为追求权力与财富而设立的外在约束。一旦这些约束被放松，如同人在来生中那样，他将沦落到极端残酷和邪淫的行径中，最终自食其果。“流血者的血将被流出”反映了古代最熟知的以牙还牙的法则，用来评判恶行和罪孽，正如圣经中多次提到的。这一原则来源于普遍法则，即不对他人做自己不愿遭受的事，如《马太福音》7章12节所述。在来生，恶行自带其惩罚，伪谬同样带有其后果。因此，存在一种秩序，即恶行自我惩罚，或者说，恶人遭遇与其恶行相称的惩罚，这也是古代以牙还牙法则的来源。在此被象征为“流血者的血将被流”，表示将来被定罪。

1012 “流人里面之人的血，他的血将被流”这句话的字面意义是指一个人杀害了另一个人，但在内在意义上，并不是指别人的血，而是象征与自己在一起的仁义。因此，“流人里面之人的血”即使在字面意义上看似谈论的是两个人，内在意义上却是指一个人。内在人是“人里面的人”，因此，任何人如果扼杀了内在人的仁义，或者内在人本身，“他的血将被流”，也就是说，他自己将被定罪。

1013 “因为按神的形像，他造了人”象征仁义，这是神的形像。先前讨论的仁义是通过“血”象征的，并且强调仁义不应被消灭，这是通过“不流血”来表达的。紧接着说“因为按神的形像，他造了人”，进一步证明了仁义即是神的形像。今天，对于“神的形像”的真正含义，已为人所忽视。有人认为神的形像在第一个人，即亚当身上已经丧失，他们将亚当视为曾经拥有神的形像，即一种他们不清楚的完整性。事实上，这种完整性确实存在，因为“亚当”象征上古教会，是一个属天人，拥有后来任何教会都无法比拟的直接领受能力。因此，亚当也是主的样式，主的样式表示在他自己里面的爱。

【2】随着时间的流逝，当这个教会消亡后，主创造了一个新的教会；这不是属天的教会，而是属灵的教会。这种教会不是主的样式，而是主的形像。这里的“形像”象征属灵的爱，也就是对邻舍的爱，或者仁义（参50和51节）。这节经文表明，这个教会因其属灵的爱或仁义而被视为主的“形像”；并且，“因为按神的形像，他造了人”，可见仁义本身即是神的形像。仁义是神的形像，这从仁爱或仁义的本质中显而易见。创造某物的样式或形像，只有仁爱和仁义能做到。仁爱和仁义的核心是将两个独立的存在融为一体。当一个人像爱自己一样甚至超过爱自己那样爱他人时，他便在自己中看到了对方，也在对方中看到了自己。这种现象对于那些专注于仁爱或相互之爱的人来说，是显而易见的。一个人的意志成为另一个人的意志，他们的内在紧密相连，只是在身体上彼此分离。

【3】对主的爱，使人与主合一，这就是“样式”；对邻舍的爱或仁义，则是“形像”；形像不是样式，但基于样式。主在《约翰福音》中描述了这种由爱产生的“一”：

使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。……你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。 我在他们里面，你在我里面。（约翰福音17:21-23）

这种“合而为一”就是一些人所想的那种神秘结合，只有通过爱才能实现。同样在《约翰福音》中说：

我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的……人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。（约翰福音14:19-23）

由此可见，爱是联合的关键，主将与那些爱他的人同住，还与那些爱邻舍的人同住，因为这是主的爱。

【4】这种结合创造了天堂的样式和形象，虽然在人间不易察觉，但在天堂却非常明显。天堂中的所有天使都通过相互之爱联结为一体。每个天使群体由众多个体构成，共同形成一个人的整体；所有这些群体汇聚在一起，构成一个大的人体，被称作“至大之人”（参457和550节）。整个天堂是主的样式，因为主是他们每个人的一切。每个群体和每个天使都是主的一个样式。属天的天使是样式，而属灵的天使是形像。天堂由无数主的样式所构成，每个天使都是其中的一部分，这一切完全依赖于他们之间的相互之爱，每个天使都愿意比自己更爱他人（参548和549节）。为了使天堂成为一个统一的整体，其每个组成部分，即每个天使，都必须是主的样式或趋近于样式的形像。只有当整体由相似的部分组成时，它才能形成一个真正的统一体。从这个视角出发，我们可以理解构成神的样式和形像的是什么？对主的爱和对邻舍的爱。因此，每个因仁爱或仁义而重生的人，都是主的形像；仁爱与仁义单单来自主。

那些生活在主仁义中的人，处于完整性之中；关于这种完整性，将在后续章节中，蒙主怜悯，容后详述。

1014 第七节 “你们要繁殖并增多，遍布在地，并在其间增多。”

“繁殖并增多”在此，跟以前一样，象征内部人（interior man）中良善和真理的增长；“繁殖”用于描述良善的增长，“增多”用于描述真理的增长。“遍布在地，并在其间增多”象征外在人中真理和良善的增长，外在人是“地”；“遍布”用于描述良善，“增多”用于描述真理。

1015 “繁殖并增多”象征内部人（interior man）中良善和真理的增长，其中“繁殖”用于描述良善的增长，“增多”用于描述真理的增长，这一点从本章第1节相同用词的解释中可以明确。这些增长发生在内部人（interior man）中，这一点可以从接下来的句子中看出，其中再次提到了“增多”，这种重复若无特殊区别，则会显得多余。由此以及前文的讨论，我们可以清楚地看出，这里的“繁殖和增多”是指在内部人（interior man）中良善和真理的增长。使用内部人（interior man）这一术语的使用是基于前文所述的原因：就属天和属灵的事物而言，这些完全属于主的，人是内在人（internal man）；就理性方面而言，人是内部人（interior man）或者位于内在和外在之间的中间人（intermediate man）；关于良善的情感和事实性知识方面，人是外在人（external man）。

【2】关于人的如此构成，在本章之前的第978节中已作说明。不过，当人活在肉身时通常不知道这一点，因为他深陷于物质状态中；因此，他甚至不知道内在层面的存在，更不用说理解这些层面是如何有序分布的了。然而，如果他们愿意进行深入的思考，当他们的思维从肉体中抽象出来，并在灵性层面上进行思考时，他们就能够更加清晰地理解这些事物。关于内在人或理性人的繁

殖和增多之所以被提及，是因为内在人的活动只有在内部人中以最普遍的方式被感知时才会被察觉，否则就无法感知到。这是因为许多无限的个别事物共同构成了一个最普遍的整体，并以这种最普遍的形式存在于他的内部人之中。至于这些无限的个别事物如何存在并构成了一种最普遍的模糊整体，可以从之前第545节的解释中得到清晰的了解。

1016 “遍布在地，并在其间增多”象征外在人中真理和良善的增长，外在人是“地”，“遍布”用于描述良善，“增多”用于描述真理，这一点从先前的讨论中可以清晰理解；同时，这也从“地”作为外在人的象征中得到说明，详见本章第1节的解读（参983节）。

【2】关于在地上“遍布”并因此在其间“增多”的说法，其意义如下：在重生的人身上，任何善和真在其外在人中的增长都只能通过仁义的效应实现。仁义就像春天或夏天的热量，使草木成长；没有仁义或灵性的热量，什么也不会生长。因此，首先提到的是“遍布在地”，这是关于仁义的良善，通过这些仁义的良善来实现良善与真理的增长。每个人都能理解这一过程的运作方式。在人的生活中，没有任何事物能够生长或增多，除非伴随着某种情感。正是情感中的愉悦让事物得以生根并继续成长。实际上，一切都是依据情感的向往而展开的。

【3】人们倾向于接受、保留并珍视他们所爱的事物。同样地，凡是对某种情感有利的事物都会受到青睐。而对于那些与情感不相符的事物，人们通常不会关注，甚至会加以排斥。然而，情感的性质决定了增长的性质。在重生的人中，存在由主赋予的善与真的情感。因此，凡是促进仁义情感的事物，都会被他们接受、保留并珍视，从而在善与真方面得到加强和巩固。这正是“遍布在地，并在其间增多”所要传达的意义。

1017 增长的方式反映了情感的本质。例如，那些坚信仅凭信仰就能得救，即使不做出任何仁义行为，也就是说，根本没有仁义，从而将信仰与仁义割裂。这种信念不仅源于他们从小接受的原则，还因为他们认为，如果有人声称仁义的行为或仁义本身是信仰的核心，并据此行事，那么此人必然会将功绩归于行为本身，虽然这一观点是错误的。因此，他们拒绝仁义，认为仁义行为无关紧要，只留在空洞的信仰观念中。当这些人在内心坚定这种原则时，并不是出于对良善的情感，而是因为这能使他们放纵欲望；而那些在他人中强化这种观点的人，也不是出于对真理的情感，而是为了提升自己的荣耀，以在他人眼中显得更卓越、更有学识和高尚，并因此提升自己的地位和财富。这种快乐驱动着支持他们观点的论据增多，因为情感的本质决定了增长的方式。一般来说，如果根本原则是错误的，那么由此得出的结论也只能是错误的，因为一切都要与原则相符。实际上，根据我的亲身体验，那些坚信只凭信仰就能得救、而忽视仁义的人，对主关于仁爱与仁义的多次教导几乎不予理会，甚至选择忽略不见；正如经上所述（马太福音3:8，9；5:7，43-48；6:12，15；7:1-20；9:13；12:33；13:8，23；18:21至结尾；19:19；22:34-39；24:12，13；25:34，40，41，45；马可福音4:18-20；11:13，14，20；12:28-34；路加福音3:8，9；6:27-38，43至结尾；7:47；8:8，14，15；10:25-28；12:58，59；13:6-9；约翰福音3:19，21；5:42；13:34，35；14:15，21，23；15:1-17；21:15-17）。

1018 “繁殖”和“增多”这样的表达在此又一次出现，正如它在本章第一节中的使用，是因为这是一个段落的结尾。它预示着，如果人们不做那些被“吃血”和“流血”所象征的事，也就是不通过仇恨和亵渎来扼杀仁义，那么一切都将顺利发展，并且会达到繁殖和增多。

1019 第八节 神晓谕挪亚和同他在一起的他的儿子们说：

“神晓谕挪亚和同他在一起的他的儿子们说”象征对于接下来关于属灵教会事物的真理，这些事物是通过“挪亚和同他在一起的他的儿子们”来理解的。

1020 我们可以从《创世记》第1到第11章关于希伯的叙述中看出，这些看似历史性的记载实际上表达的是深层次的、不同于字面意义的内容。这些历史记载其实只是按照上古传统的方式记录的事实。当他们想要表达某事的真实性时，他们通常会用“耶和华说”来表述，但在这里用的是“神说”，因为这里讨论的是关于属灵教会的话题。同样，在描述一些真实发生或已经发生的事件时，也会采用类似的表达方式。

1021 我们之前已经阐明了“挪亚和同他在一起的他的儿子们”象征古教会，这一点将在本章接下来的内容中得到进一步的证实，因此无需在此问题上过多地详述。

1022 第九节至第十节 “看哪，我与你们、以及你们以后的种、坚立我的约，并与和你们在一起的所有活物，从飞鸟，到牲畜，到地上一切野兽，（所有）与你们在一起的；从方舟出来的一切，甚至地上的一切野兽。”

“看哪，我坚立我的约”象征在仁义中主的在场；“与你们”是指属灵的重生之人；“与你们以后的种”指的是那些新造的人；“与和你们在一起的所有活物”，总体上象征与人同在的一切重生的事物：“飞鸟”特指理智；“牲畜”特指新意志；“地上一切野兽”指较低层面的理智和意志；“与你们在一起”，如前所述，在此表示与属灵的重生之人一起；“从方舟出来的一切”象征教会内的人们；“甚至地上的一切野兽”象征教会外的人们。

1023 “看哪，我坚立我的约”象征在仁义中主的在场，这可以从“约”的意义中得知；关于这一点，在第666节中已经展示过，“约”象征重生，确切地说，是通过爱而发生的主与重生之人的结合。因此，天堂的婚姻与每一个重生之人同在；关于这种婚姻或约的情形，之前已经进行了说明。

【2】与上古教会之人同在的天堂婚姻存在于他自己的意志中。与古教会之人同在的天堂婚姻，则形成于他自己的理智中。当人的意志完全腐败时，那时主奇迹般地将人的理智与那腐败的意志分离，且在人的理智中形成了新的意志，这是良心。主向良心注入仁义，并为仁义增加了纯真，如此与人结合，或者说，与人立约。

【3】人自己的意志能多大程度上从他自己的理智被分离，主就能在多大程度上与他一起在场，或与他结合，又或与他立约。试探和类似的重生手段使得人自己的意志沉寂，就像它不存在一样，几乎死去。在这种情况下，主能够通过在人自己理智中植入的良心，以仁义来作工。这正是现在所说的“约”的含义。

1024 “与你们”代表属灵的重生之人，这一点可以从我们之前经常提到的内容中得到确认。这里提到的“挪亚和他的儿子们”象征接替了上古属天教会的属灵教会；既然教会可以代表教会中的每一个人，因此这里指的就是属灵的重生之人。

1025 “与你们以后的种”指的是那些新造的人，这一点从“种”的含义以及接下来的内容中可以得知。在字面上，种是后裔，但在更深层的含义上，它代表信仰。正如经常提到的，没有仁义就没有信仰，因此在内在意义上，“种”实际上指的是仁义。进一步来看，这不仅涉及教会内的人，也包括教会外的人，也就是整个人类。在任何地方，只要有仁义，哪怕是离教会最远的民

族中，那里就有种子，因为天堂的种子是仁义。人不能靠自己行善，所有善行都来自主；外邦人的善行也来自主（关于这一点，蒙主怜悯，后文将展开说明）。关于种子代表信仰，请参考第255节；在那里和其它地方，通过信仰可以理解为产生信仰的仁义，因为真正的信仰只有一种，那就是仁义的信仰。

【2】类似地，在圣经中的其它地方，当提及“种”，如亚伯拉罕、以撒或雅各的种时，它象征仁爱或仁义。“亚伯拉罕”象征属天的爱，“以撒”象征属灵的爱，这些都属于内在人；而“雅各”象征同样的爱，但是属于外在人。因此，不仅在先知书中，而且在历史书中，圣经的历史在天堂中并不是按字面意义理解的，而是理解为它们所象征的意义。圣经不仅是为人类写的，也是为天使们写的。当人阅读圣经，只理解字面意义时；天使们不理解字面意义，只理解内在意义。人类阅读时所持有的物质、世俗和肉体的观念，在天使那里变成了属灵和属天的观念。就像当人读到亚伯拉罕、以撒和雅各时，天使们并不关注这些人物本身，而是关注他们所代表和象征的深层含义。

【3】同样地，当圣经提到挪亚、闪、含和雅弗时，天使们对这些人物一无所知，他们只理解与之相关的事物。对于挪亚、闪、含和雅弗，天使们并不理解这些人，而是理解它们所代表的古教会。而对于更高在的天使来说，他们甚至不是理解为教会本身，而是该教会的信仰，以及与讨论话题相关事物的状态。同样，当圣经提到“种”，如这里提到的与挪亚和他的“种”立约，天使们并不理解他们的后代，因为没有真正的挪亚存在，挪亚是古教会的象征；而通过“种”，他们理解的是那个教会信仰的本质，即仁义。在历史记载中，当提到亚伯拉罕、以撒和雅各的“种”时，天使们也不是理解成他们的后代，而是理解整个人类中拥有天堂的种子，即拥有仁义的人。实际上，更高层次的天使理解的是种子的本质，即仁义，而不是具体的历史细节。

【4】“种”象征爱，这爱存在于所有人之中，这一点可以从以下经文中得知：

耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的种”。（创世记12:7）

凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的种，直到永远；我也要使你的种如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙才能数算你的种。（创世记13:15-16）

在字面意义上理解的人可能会认为这里的“种”指的是亚伯拉罕的后代，“地”指的是迦南地，尤其因为这片土地被赐给了他的后代。但是那些处于内在意义中的，如整个天堂的天使们，通过“亚伯兰的种”，理解的不是其他，只是爱；通过“迦南地”，理解的不是其他，只是主在天堂和地上的国度；“赐给他们地”，没有其它，只是象征（关于这些，蒙主怜悯，后文详述）。同样，在其他经文中提到亚伯兰，这么说：

耶和华领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的种将要如此。”（创世记15:5）

在这里同样，因为“亚伯兰”象征爱或得救的信仰，所以在内在意义上，“他的种”指的不是别的，而是宇宙中所有处于爱中的人。

【5】还有：

我要与你并你世世代代的种坚立我的约……我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的种永远为业；我也必作他们的神……你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的种所立的约，是你们所当遵守的。（创世记17:7-8，10）

在这里“立约”同样象征主与宇宙中所有人通过爱的结合，这种爱由“亚伯拉罕”来象征；由此可以明确“他的种”象征的是宇宙中所有处于爱中的人。这里提到的约就是“割礼”，天堂并不理解割礼为肉体上的割除，而是灵性上的割除，代表那些处于爱中的人。割礼是通过爱而重生的象征，正如摩西所明确说明的：

> 耶和华你的神必给你的心和你种的心行割礼，好叫你尽心尽性爱耶和华你的神。（申命记30:6）

由此可以明确割礼在内在意义上的含义；因此，每当提到割礼时，所理解的不是别的，而是仁爱和仁义，以及由此而来的生命。

【6】“亚伯拉罕的种”象征着宇宙中所有拥有爱的人，这一点也可以从主对亚伯拉罕和以撒的话中清楚地看出。主对亚伯拉罕说：

> 我必赐大福给你，我必叫你的种多起来，如同天上的星，海边的沙；你的种必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的种得福。（创世记22:17-18）

这些话清楚地表明，“种”在这里表示宇宙中所有拥有爱的人。

【7】正如“亚伯拉罕”象征属天的爱，如前所述，“以撒”象征属灵的爱；因此，“以撒的种”所象征的不是别的，是所有拥有属灵之爱或仁义的人。圣经中提到：

> 你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的种。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。我要加增你的种，像天上的星那样多，又要将这些地都赐给你的种。并且地上万国必因你的种得福。（创世记26:3-4，24 ）

这里清楚地表明，所指的“万国”是指那些生活在仁义中的人。“亚伯拉罕”所象征的属天之爱就像“以撒”所象征属灵之爱的“父”，因为属灵的爱源于属天之爱，正如之前所解释的那样。

【8】雅各，因为他代表了由内在生发的外在教会，因此代表所有源于仁爱和仁义的外在人的东西，因此通过“他的种”来表示宇宙中所有拥有外在崇拜包含内在意义的人，以及那些行为中体现了来自主的仁义的人。关于雅各的“种”，在他梦见天梯后，经上这么说：

> 我是耶和华－你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神；我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的种；你的种必像地上的尘沙那样多……地上万族必因你和你的种得福。（创世记28:13-14；32:13；48:4）

【9】“种”所象征的不是别的，这不仅从第255节中提到的经文可以看出，还可以从以下经文中得知。在《以赛亚书》中说：

> 惟你以色列-我的仆人，雅各-我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的种。（以赛亚书41:8）

在这里讨论的是人的重生；以色列和雅各被区分开来，“以色列”象征内在属灵的教会，“雅各”象征同一教会的外在，两者都被称为“亚伯拉罕”或属天教会的“种”，因为属天、属灵和自然相继而来。在《耶利米书》中说：

> 然而，我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子；你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？（耶利米书2:21）

这里谈论的是属灵教会，被称为“上等的葡萄树”，其仁义或因仁义而生的信仰被称为“真种子”。

【10】在同一卷书中还说：

天上的万象不能数算，海边的尘沙也不能斗量；我必照样使我仆人大卫的种和侍奉我的利未人多起来。（耶利米书33:22）

在这里，“种”明显表示属天的种子，因为“大卫”象征着主，大卫的“种”不可能像天上的星那样无法计数，或像海边的沙那样无法测量，这对每个人来说都是显而易见的。在同一卷书中还说：

耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。 在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为‘耶和华－我们的义’。”耶和华说：“日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华起誓，却要指着那领以色列家的种从北方和赶他们到的各国中上来、永生的耶和华起誓。”（耶利米书23:5-8 ）

在那里意味着完全不同于字面上的内容，“大卫”不是指大卫，“犹大”不是指犹大，“以色列”也不是指以色列，而是通过“大卫”象征主，通过“犹大”象征属天，通过“以色列”象征属灵；因此，“以色列的种”象征那些拥有仁义或因仁义而生的信仰的人。

【11】在大卫《诗篇》中说：

你们敬畏耶和华的人要赞美他！雅各的种都要荣耀他！以色列的种都要惧怕他！（诗篇22:23，24）

在那里通过“以色列的种”所理解的不是什么后裔，而是指属灵的教会。在《以赛亚书》中写道：

它的树墩子是圣洁的种子。（以赛亚书6:13）

指的是余剩，它们是圣洁的，因为是主的。在同一书中还说：

我必从雅各中领出种子，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受；我的仆人要在那里居住。（以赛亚书65:9）

指的是属天教会的外在和内在。还有：

他们必不徒然劳碌，所生产的，也不遭灾害，因为都是蒙耶和华赐福的种子；他们的后裔也是如此。（以赛亚书65:23 ）

这里指的是新天新地，或主的国度，那里的人因为爱而生育或重生，被称为“蒙耶和华赐福的种子”。

1026 “与你们在一起的所有活物”，总体上象征与人同在的一切重生的事物，这一点可以从前后文的讨论以及“活”的含义中得出。在这里，“活”被理解为从主那里获得生命的一切事物，“活物”（原文直译是“活的灵魂”）则表示与人同在的被重生并因而有生命的一切；因为一个重生之人所接受的生命使得他的一切，无论是理性还是情感，都活了。这种生命在他的每一种思维和言语中对天使来说是清晰可见的，尽管对人本身可能不那么明显。

1027 “飞鸟”特指其理智，这一点可以从之前关于鸟类的多次讨论和展示中得知（参40，776节）。

1028 “牲畜”特指其新意志，这一点也可以从之前关于牲畜等动物及其象征意义的讨论和展示中得知（参45，46，142，143，246，776节）。

1029 “地上一切野兽”指其较低层面的理智和意志，这一点也可以从之前关于“野兽”象征意义的讨论中得知。因为每个人都有内部和外部之分：内部是理性与情感，理性以“飞鸟”象征，情感以“牲畜”象征；而外部是知识和乐趣，在此以“地上的野兽”来象征。“飞鸟、牲畜和野兽”并不代表任何特定的飞鸟、牲畜和野兽，而是象征重生之人身上一切有生命的事物，这一点每个人都可以从神与动物无法立约这个事实中得出结论。因为圣经说“我要立约，与和你们在一起的所有活物，从飞鸟，到牲畜，到地上一切野兽，（所有）与你们在一起的”，但实际上是与人立约，通过这些象征来描述人的内外层面。

1030 “从方舟出来的一切”象征教会内的人们，“甚至地上的一切野兽”象征教会外的人们，这一解释是基于内在意义的连贯性，因为先前提到了所有从方舟出来的活物，包括飞鸟、牲畜和地上的野兽，在这里又提到了“从方舟出来的，甚至地上的一切野兽”，再一次提及“地上的一切野兽”，这样的重复不会出现，除非这里有另一层含义。此外，紧接着又提到了“我与你们坚立我的约”，这之前也被提及过。因此，“从方舟出来的”象征着重生之人或教会内的人，而“地上的野兽”象征着在世上教会之外的所有人。

【2】在圣经中，“地上的野兽”通常用来表示较低等、野性化的事物，这与讨论的主题有关。当讨论人时，它代表人的外在层面和肉体层面的较低事物；当讨论整个社会或人的集合时，它表示那些不属于教会的人，因为他们被视为较低等。依次类推，根据所讨论的主题而定。例如，《何西阿书》中提到：

> 当那日，我必为他们与田野的走兽和天空的飞鸟，并地上的爬物立约。（何西阿书2:18）

《以赛亚书》中说：

野地的走兽必尊重我，因为我使旷野有水。（以赛亚书43:20）

《以西结书》中这么说：

空中的飞鸟都在枝子上搭窝；田野的走兽都在枝条下生子；所有大国的人民都在它荫下居住。（以西结书31:6）

1031 第十一节 “因此我要与你们坚立我的约，所有肉体不再被洪流之水剪灭，也不再有洪流来摧毁地了。”

“因此我要与你们坚立我的约”象征主与所有拥有仁义的人一起的在场，无论是教会内的人还是教会外的人；这里提到的“从方舟出来的”和“地上的一切野兽”分别象征着这两类人。“所有肉体不再被洪流之水剪灭”象征人们不会像上古教会的最后一代后裔那样灭亡。“也不再有洪流来摧毁地了”象征那种致命和窒息的信念不再存在。

1032 “因此我要与你们坚立我的约”象征主与所有拥有仁义的人一起的在场，涵盖了“从方舟出来的”和“地上的一切野兽”，教会内的人还是教会外的人，这一点可以从之前的讨论中看出。主甚至与那些处于教会之外被称作“外邦人”的人们立约，或通过仁义与他们结合；情况是这样的：

教会成员通常认为，所有教会之外的人，即所谓的外邦人，由于缺乏信仰的知识，完全不了解主，因此无法获得救赎。他们认为，没有信仰和对主的了解就无法得救，从而认定所有教会之外的人都是被定罪的。事实上，许多坚持某种教义，甚至是异端的人，认为所有不同意他们的人，即所有教会之外的人，都无法得救。然而，实际情况并非如此。主对全人类都充满怜悯，希望拯救和吸引世界上的每一个人。

【2】主的怜悯是无边无际的，不仅仅局限于教会内的少数人，而是包括了整个世界上的每一个人。那些在教会之外出生的人，因而对信仰一无所知，并不是他们的错，因此他们不会因为不了解主而没有信仰而被定罪。有谁会合理地认为，大多数人类会因为没有在欧洲出生而面临永恒的死亡？有谁会合理地认为，主会允许这么多的人仅仅为了永恒的死亡而出生？这完全违背神性，与怜悯对立。而且，处于教会之外、被称为外邦人的那些人，他们的生活通常比教会内的人更加道德，对真正的信仰教义更容易接受；这一点在来生的灵中更加明显。

【3】教会内的人，尤其是那些挂名的基督徒，往往充满对他人的仇恨，甚至对主也是如此。在整个世界中，他们是最恶劣的，最容易犯下奸淫等罪行。但世上其它地方的情况并不是这样。许多曾崇拜偶像的人，他们的心态是厌恶仇恨和奸淫，他们害怕基督徒，因为基督徒有这样的特点，并且想要折磨所有人。实际上，当外邦人被天使教导有关信仰的真理，以及主掌管整个宇宙的知识时，他们很容易听从并愿意接受信仰，从而放弃他们的偶像。因此，那些过着正直生活，并且处于相互仁爱和纯真之中的外邦人，来生中将会被重生。当他们在世上生活时，主在仁义和纯真中与他们一同在场，因为没有任何仁义和纯真不是来自主。主还赋予他们根据自己的宗教判断是非善恶的良心，并在此良心中注入纯真和仁义。当良心之中有纯真和仁义时，他们就很容易接受来自良善的信仰真理。主自己在《路加福音》中这样说过：

> 有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”他回答他们：“你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各，和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。 从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后。”（路加福音13:23，28-30）

这里所说的“亚伯拉罕、以撒和雅各”代表所有在爱中的人，正如之前所示。

1033 关于外邦人也会根据他们的宗教被赋予判断正直与良善的良心，情况是这样的：

总体来说，有真良心、伪良心、假良心的三种良心。真良心是由主根据信仰的真理形成的，当一个人被赋予这种良心时，他会因为违反信仰真理而感到违背良心，害怕违背良心。这种良心只有真正处于信仰真理中的人才能获得，所以在基督教界中，真正拥有这种良心的人并不多，因为每个人都根据自己的教义来确定他们的信仰真理。但是，所有经历重生的人，当他们接受到仁义时，也会获得良心，因为良心的基础是仁义。

【2】伪良心根植于人们所属的民族和宗教传统，他们在这样的环境中出生和成长。违反这些传统就等同于违背自己的良心。然而，当人们的良心建立在仁义、怜悯和顺服的基础上时，他们就有资格在来生中获得真良心，他们也的确能够做到这一点；因为对他们来说，信仰中的真理是最为重要的。

【3】假良心来源于外界因素，而非内心本质，不是基于仁义，而是源于对自己和世界的爱。有些人在做对别人不利的事时，会觉得自己违背了良心，内心感到不安。这种不安实际上是因为他们担心这样的行为会损害自己的利益，比如生活、名誉、财富等。有的人天生就容易心软，有的人则是后天变得这样，但这种良心实际上是虚假的。

1034 “所有肉体不再被洪流之水剪灭”象征人们不会像上古教会的最后一代后裔那样灭亡，这从之前关于前洪水时代灭亡者的讨论中可以得出结论（参310节）。正如先前解释的那样，上古教会的最后一代的意志和理智已经被破坏，他们无法将理智从意志中分离出来以形成新的意志，因为他们心智的

两个部分是紧密相连的。由于这一点被预见并由主所预备，人的理智可以从他的意志中分离出来，从而得以更新。因此，由于这种预见和预备，后来不会再有像前洪水时代的族群那样的人，这就是为什么这里说“所有肉体不再被洪流之水剪灭”。

1035 “也不再有洪流来摧毁地了”象征那种致命和窒息的信念不再存在，这可以从“洪流”对于前洪水时代灭亡者的象征意义中得出，如先前的讨论所示。这也可以从他们那些可怕的信念中看出，正如在310节，563节，570节，581节和586节中提到的那样，也体现在对接续的挪亚教会的讨论中。此外，这也可以从随后对“虹”（原文是“弓”）的象征意义的讨论中得出。

1036 第十二节至第十三节 神说：“这个约的记号，我在我与你们之间，并同你们在一起的所有活物之间设立，直到世世代代。我把虹放在云中，这就可作我与地之间约的记号。

“神说”象征就是这样；“这个约的记号”象征主于仁义之中在场的标志；“我在我与你们之间设立”象征主与人通过仁义的结合；“并同你们在一起的所有活物之间”，如前所述，象征跟人一起的所有重生的事物；“直到世世代代”象征在所有新造之人中永远存在；“我把我的虹放在云中”象征正重生的属灵人的状态，就如同彩虹一般；“云”象征属灵人相比于属天人所处的昏暗光中；“这就可作我与地之间约的记号”，如前所述，象征主于仁义之中在场的标志；“地”在此象征人的自我。这一切都与重生的属灵人或属灵的教会有关。

1037 “神说”象征就是这样，在之前已提及并解释过，因为神或耶和华说，或者神或耶和华的话，象征事情就是这样。上古之人以历史的方式来编写教会之事，当他们想确认就是这样时，会用“神说”或“耶和华说”这样的表达，这对他们来说是断言和确认的公式。

1038 “这个约的记号”象征主于仁义之中在场的标志，这从“约”和“约的记号”的意义中可以得知。在第6章第18节和本章第9节已经阐述了“约”象征主在仁义中的在场。约作为主在仁爱和仁义中的在场是显而易见的，因为所有的约都是为了结合，以便彼此在友谊或爱中共同生活；因此婚姻也被称为婚约。与主的结合只能在仁爱和仁义中发生，因为主本身就是爱和怜悯。他渴望拯救每一个人，并强烈地将他们引向天堂，即引向自己。因此，每个人都可以知道并得出结论，只有通过主自己，即通过与主相似或与主合一的方式，即爱主并爱邻如己，才能与主结合。这是实现结合的唯一方式，也是约的本质。当这种结合发生时，显然主就在场。主的在场，诚然与每个人在一起，但这种在场的亲近或疏远，完全依据个人对爱的接近程度以及与爱的远离程度而定。

【2】因为“约”是指主通过爱与人的结合，或者说，是主在仁爱与仁义中与人同在的在场，所以在圣经中，这个约本身被称为“平安的约”；因为“平安”象征主的国度，而主的国度在于相互之爱，唯独爱中有平安。正如《以赛亚书》所说：

> 大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。（以赛亚书54:10）

在那里，属于爱的怜悯被称为“平安的约”。在《以西结书》中还说：

我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。……我必与他们立平安的约。　　（以西结书34:23，25）

在这里，“大卫”显然指的是主；主在重生的人中的在场通过“他必牧养他们”来描述。

【3】在同一卷书还说：

我的仆人大卫必作他们的王；众民必归一个牧人。……并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。……我要作他们的神，他们要作我的子民。（以西结书37:24，26-27）

在这一段话中，主同样通过“大卫”的形象被提及；爱通过“在他们中间的圣所”来象征，而主在爱中的在场以及与人的结合通过“我要作他们的神，他们要作我的子民”来表达，这被称为“平安的约”和“永约”。同样，在《玛拉基书》中提到：

你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未所立的约可以常存。这是万军之耶和华说的。我曾与他立生命和平安的约。我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我。（玛拉基书2:4，5）

在更高意义上，“利未”象征主，也象征那些拥有仁爱和仁义的人，因此与“利未”立的关于“生命和平安的约”象征着在仁爱和仁义中的关系。

【4】在《民数记》中论到“非尼哈”时说：

看哪，我将我平安的约赐给他。这约要给他和他的后裔（原文是种子），作为永远当祭司职任的约。（民数记25:12-13 ）

那里“非尼哈”不是指非尼哈本人，而是指他所代表的祭司职份，祭司职分代表爱以及属于爱的事物，正如该教会的所有祭司职份，都是如此。众所周知，非尼哈并没有承担永恒的祭司职份。在同一卷书中说：

耶和华－你的神，他是神，是信实的神；向爱他、守他诫命的人守约，施慈爱，直到千代。（申命记7:9，12）

这明显表明，主在爱中与人一起的在场被视为一种“约”，因为它是则赐给“爱他、守他诫命的人”。

【5】约表示主通过爱与人的结合，因此也通过所有属于爱的事物实现，这些事物是纯正的信仰真理，被称为诫命；因为所有的诫命，乃至全部律法书和先知书的教导，都基于一个核心原则：爱主胜过一切，并爱邻如己，正如在《马太福音》第22章第34-39节和《马可福音》第12章第28-35节中主的教导所示。因此，刻着十诫的石版也被称为“约版”。约或结合是通过爱的律法或诫命实现的，也是通过主为犹太教会制定的社会法律（被称为“法度”或“见证”）以及由主命定的教会仪式（被称为“律例”）来实现的。所有这些被称为约的组成部分，因为它们聚焦于仁爱与仁义。就像约西亚王所做的：

他站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度（原文是见证）、律例，成就这书上所记的约言。（列王纪下23:3）

【6】从这些可以看出什么是约，这约是内在的，因为主与人的结合是通过人的内在实现的，绝不是通过与内在分离的外在。外在只是内在的象征和代表，就像一个人的行为是他的思维和意志的象征性代表，又好比仁义的行为是内在于灵魂和心智的仁义的象征性代表。因此，犹太教会的所有仪式都是主的象征性代表，因而代表着仁爱和仁义以及由此产生的一切。因此，与主的约和结合是通过人的内在实现的；外在的表现仅仅是“约的记号”，正如它们通常被称呼的那样。通过内在来实现约或结合，是显而易见的，例如在《耶利米书》中写道：

> 耶和华说：“看哪，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。……他们背了我的约。……那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”（耶利米书31:31-33）

这里讨论的是新教会；很清楚地指出，真正的约是通过内在实现的，特别是通过在良心中刻下的律法，所有这些都是爱的律法，如前所述。

【7】外在的事物本身并不是约，除非它们与内在的事物结合起来，共同作为一个统一的原因。但它们可以作为约的“记号”或“证据”，通过这些记号，就像通过象征性的代表，来提醒人们记住主。这一点从安息日和割礼被称为约的“证据”中可以明确看出。在《出埃及记》中，摩西提到：

> 以色列人要世世代代守安息日为永远的约；这是我和以色列人永远的证据。（出埃及记31:16-17）

【8】外在仪式主要被视为约的记号，目的是通过它们来回想内在的意义，即它们所代表的内容。犹太教会的所有仪式都不例外。因此，这些被称为“记号”的东西是为了帮助人们回想起内在的事物，如同将最重要的诫命绑在手上和额头上，正如《申命记》所述：

> 你要尽心、尽性、尽力爱耶和华－你的神。……要把它们系在你的手上为记号，放在两眼之间的额带里。（申命记6:5，8；11:13，18）

这里，“手”象征意志，因为它象征力量，而力量属于意志，“两眼之间的额带”象征理解。因此，这个记号是对最重要诫命或者律法总纲的持续提醒，以便它始终在我们的意志和思考中，这就是主和他的爱在我们所有意志和思考中的在场。天使中主的这种持续在场和从他而来的相互之爱也是这样，其具体特性将在后文中蒙主怜悯进行阐述。同样，在这里，“这个约的记号，我在我与你们之间设立，我把虹放在云中，这就可作我与地之间约的记号”，实际上这个记号不是别的，只是主在仁义中在场的迹象，因此是人的一种回忆。关于如何从云中的虹得到这种迹象和回忆，将在后文中蒙主怜悯进行描述。

1039 “我在我与你们之间设立”象征主与人通过仁义的结合；这一点可以从我们当前关于“约”和“约的记号”的讨论中明确地看出。这里的“约”指的是主于仁义中的在场，“在我和你们之间”指的是由此产生的结合，而“设立”是使这种状态成为现实。

1040 “并同你们在一起的所有活物之间”象征跟人一起的所有重生的事物，这可从“活物”（原文直译是“活的灵魂”）的意义中明确看出，正如之前第10节所述。在圣经中，“灵魂”表示所有生命，无论人的内在生命还是外在生命，也包括动物，因为它们象征着人的不同方面。但更准确地说，“活的灵魂”指的是那些从主那里获得生命的事物，即被重生的事物，因为只有这些

才真正活着。由于“灵魂”涵盖了人的内在与外在生命，“活的灵魂”因此在一个综合体中代表了人身上所有经过重生的部分。与人相伴的是属于意志的和属于理智的各方面，这两者虽然截然不同，但从意志和理智派生的所有事物，在重生的人一起都“活”了。情况就是这样：

一个人的本质如何，与他相伴的每一方面也会体现出相同的特质。生命的共性存在于每个人的独特性中，因为这种共性源自于各组成部分的个别特征。如果不是这样，就不可能存在任何共性，因为所谓的共性正是由个别部分的集合共同构成的。

【2】因此，一个人的生命在整体上体现的特质，在他生命的每一个细节和个别方面也同样体现出来。这种相似性甚至显现在他最独特的努力、意志，以及他最个性化的思考中。所以，就连他心中最微小的想法都无法脱离与他整体生命相一致的本质。

【3】当一个人被重生时，与他一起的所有和每一样都被重生了；也就是说，有了生命；拥有生命的程度，取决于他的肮脏和死亡的自我意志与他从主那里接受的新意志和新理智分离的程度。因此，在这里讨论的是被重生的人，“活的灵魂”就表示与他一起所有被重生的事物；这包括普遍意义上理智和意志方面的事物，既有内在的又有外在的，正如第10节所描述的“飞鸟、牲畜和地上的野兽”，因为它被说成“我坚立我的约，与所有活物，从飞鸟，到牲畜，到地上一切野兽”。

1041 “直到世世代代”象征在所有新造之人中永远存在，其意义明确地来自于“世世代代”的概念。“代代”指的是一代接一代的后裔，源自他们的祖先，就像来自他们的父母一样。而“世世”表示永恒。在这里，我们讨论的

是那些被重生的人，因此，“世世”的重生被理解为那些因此而永久重生的人，即那些被重新创造的人。所有这些在内在意义上所表述的，都与正在讨论的主题相关。

1042 “我把我的虹放在云中”象征重生的属灵人的状态，就如同彩虹一般；每个人都可能会惊讶于圣经中将彩虹视为立约的象征，因为彩虹仅仅是太阳光线经过改变后，在雨滴中形成的一种自然现象，并无特殊之处，它与教会中其他早些时候出现的盟约标志不同。但是，云中彩虹代表着重生，并象征着重生的属灵人的状态，这一点并不是人人都能知道的，只有被赋予洞察力并由此理解事物真相的人才能知道。属灵的天使，他们都曾是在属灵教会中得到重生的人们。在来生中，当他们以这样的方式被仔细观察时，他们的头部周围会出现像彩虹一般的现象；然而，这出现的彩虹依照他们的状态而不同，因此，他们也被认出，表明他们在天堂和灵界中是什么样的。彩虹的出现，是因为他们的自然状态与灵性状态相对应，呈现出这样的形态。这是由主而来的灵性之光在他们的自然属性中的一种显现；这些天使被称为“由水和灵重生的”，而属天的天使则被称为“由火重生的”。

【2】在自然界中，情况如此：为了颜色的存在，必须有明暗黑白的存在；当来自太阳的光线照射到这些颜色上面时，根据明暗或黑白的不同程度，通过影响光线的变化，产生了颜色；其中一些颜色更多或更少地来源于暗和黑，另一些则更多或更少地来源于明或白。在灵性层面的类比情况是：“暗”象征人的自我理智或伪谬，“黑”象征人的自我意志或邪恶，它吸收并熄灭了光线；“明”与“白”象征人认为自己实践的真理和良善，它们反射并驱散光线。落在其中并似乎改变它的光线是那显为太阳的主，他是智慧和聪明的源泉，因为灵性的光线不是别的，也不来自别处。

自然与灵性相对应，因此当一个重生的属灵人在来生中呈现时，他周围会出现类似云中虹的光环，这个虹是他灵性在自然层面的表现。在重生的属灵人里面的，是他自我的理智，主在其中注入纯真、仁义和怜悯；他越是接受这些，他的自我意志就越是被远离、被征服，从而归于服从，展现出的彩虹就越美丽。

【3】先知书中，在神的异象中常出现类似云中虹的场景，例如在《以西结书》中：

> 在他们（基路伯）头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上有仿佛人的形状。我见从他腰以上有仿佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有仿佛火的形状，周围也有光辉。下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形像。（以西结书1:26-28）

很明显，主就是以这种形式显现，那时通过他代表了天堂，因为他就是天堂，即天堂的一切。他是那里提到的“人”，“宝座”象征天堂，“腰以上有仿佛光耀的精金”象征属天的爱，“腰以下有仿佛火的形状”和“周围的光辉像云中虹”代表属天之属灵。因此，从腰部以上代表了属天的或属天天使的天堂，从腰部以下代表了属灵的或属灵天使的天堂。再往下就是从腰部到脚和脚掌，所在“至大之人”中是自然层面的天堂。因此，也很明显，人的自然层面在通过来自主的属灵之光照射下，像云中虹那样显现。此外，类似的异象也显给约翰，关于这些，请参阅《启示录》（4:2-3；10:1）。

1043 “云”象征属灵人相比于属天人所处的昏暗光中；这从关于彩虹的讨论中可以得到证明。彩虹或彩虹的颜色从未存在于云之外；正如所述，被太阳光照亮的暗淡变化成了颜色，光线照亮了哪种暗淡，就产生了相应的颜色。

属灵人也是如此，在他那里所谓的“云”其实是伪谬，即他自我的理智，当主在其中注入纯真、仁义和怜悯时，这云不再显现为伪谬，而是与来自主的真理一起显现为真理，因此像彩虹一样。这是一种无法被描述的灵性变化，除非人们通过颜色及其本质来感知这种变化，否则我不清楚如何能将其解释给人们理解。

【2】这云在被重生之人那里是什么样的，可以从他在重生之前的状态中确定。人是通过所承认的信仰真理而被重生的。每个人都相信自己的教义是真理，并由此形成了良心。因此，良心一旦形成，违背那些被铭刻为信仰真理的行为对他来说是违背良心的。每一个被重生的人都是这样的，因为许多人无论通过哪个教义被主重生，当他们被重生时，除了通过圣经和圣经的宣讲而潜移默化传达的启示，他们不会接受任何直接的启示。但因为他们接受了仁义，主通过仁义在他们的“云”中作工，由此升起光明，就像太阳照亮云层，使它变得更明亮并呈现多种颜色，于是在“云”中也出现了彩虹的样式。因此，云层越薄，即由更多信仰真理交织构成，其彩虹就越美丽；反之，云层越厚，即由较少信仰真理构成，其彩虹就越不美丽。纯真给云增添了极大的美丽，它就像是颜色中的生动光辉。

【3】所有真理的表象都是“云”，人在理解圣经的字面意义时，就处于这些“云”之中，因为圣经是按照外在表象来描述的。但当人单纯地相信圣经，尽管仍然停留在表象中，并且拥有仁义，这“云”相对而言是薄的。在这云中，主在教会内的人中形成了良心。对真理的所有无知也是“云”，在其中人不知道什么是信仰的真理，一般来说，不知道什么是圣经，更不用说没听说过主。在这“云”中，主在教会外的人中形成了良心；因为在无知中可以存在纯真，因此也可能有爱。所有的伪谬也是“云”，但这些云是黑暗的，出现在那些要么有伪良心（如前所述），要么根本没有良心的人中。这些是“云”的

一般性质。至于“云”的密度和大小，有时人们会惊奇地发现，即使在如此浓密的“云”中，主的光线仍然能够穿透，人仍然能够被重生。那些认为自己几乎没有“云”的人，有时实际上拥有最多的“云”，而那些认为自己拥有很多“云”的人，实际上可能拥有较少的“云”。

【4】这样的“云”存在于属灵人中，但不怎么在属天人中，因为属天人拥有对主的爱，这种爱植根于他们的意志，因此他们不像属灵人那样有良心，而是从主那里直接领受良善和由此而来的真理。当他们的意志如此，能够接收属天之火的光线时，其理智因此被照亮，从爱中知道并直接领受所有信仰的真理；他们的意志就像一个小太阳，其光线照亮他的理智；这就是上古教会的人的状态。

当人的意志完全堕落且充满地狱之性时，他的理智部分就会形成一种新的意志——即良心，这一过程在古教会的人们身上已经发生，并且在属灵教会中每个重生之人中也会发生。在这一阶段，云变得更加密集，因为他们不再能够直接领受真与善，而是必须先学习什么是真与善。同时，伪谬如同阴云的黑暗一般，从他堕落的意志中或通过这意志从地狱中不断涌入，这就是为什么属灵人的理智无法像属天人那样被照亮的原因。因此，在这里，“云”象征着属灵人相对于属天人所处的昏暗之光。

1044 “这就可作我与地之间约的记号”象征主于仁义之中在场的标志，“地”在此象征人的自我，这一点可以从之前的讨论中看出。关于“地”象征人的自我，可从内义以及事物发展的脉络中明确看出。之前提到的“这个约的记号，我在我与你们之间，并同你们在一起的所有活物之间设立”，指的是所有被重生的事物；但在这里的说法有所不同，是“这就可作我与地之间约的记号”，从“约的记号”被重复提及可以看出，这里别有所指，特别是“地”表示那些未被重生的和不能被重生的东西，即人的自我意志。

【2】重生之人，其理智部分是主的，但意志部分是自己的，二者在属灵人中是相对立的。然而，尽管人的意志与理智是对立的，它依然不可能不在场，因为他理智部分的所有昏暗，或者他的“云”的所有密集，都源自于该意志，且持续不断地流入；随着流入的增多，理智部分的“云”就变得越来越浓密；但是，随着它的移除，“云”就变得越来越稀薄。因此，这里的“地”象征着人的自我。（此外，“地”还象征着人的肉体方面，除此之外还有许多其他含义，这已经在之前展示过。）

【3】这种情况就像两个人先前通过友谊之约结合在一起，正如在上古教会之人那里的意志和理智那样。当友谊破裂，敌意升起，就像人完全败坏了自己的意志那样，再次立约时，对立部分就被置于一边，仿佛是与它立约，但实际上并不是与它立约，因为它完全相反和对立，而是与由它流出的那部分立约，正如所述，即与自我的理智部分立约。这个约的记号或迹象在于，主在人的自我理智部分的在场程度，决定了人的自我意志部分被移除的程度。这就像天堂和地狱一样；重生者的理智部分，因主在仁义中的在场而成为天堂，他的意志部分则是地狱。主在天堂的在场程度决定了地狱被移除的程度。因为人本来在地狱中，出于主在天堂中，人不断地从地狱被提升到天堂；提升的越多，他的地狱就被移除的越多。因此，主在场的记号或迹象就是人的意志被移除，这要通过试探和更多其它重生的方法来实现。

1045 目前提出的这些观点主要关注重生的属灵人或属灵教会。接下来的内容在总体上关注所有人，然后特别聚集于那些能够重生的人。

1046 第十四节至第十五节 我使云盖地的时候，云中的虹将被看见。我将记起我的约，就是在我与你们之间，并与在所有肉体中的一切活物之间（的约）；水就不再在洪流中毁灭所有肉体了。

“我使云盖地的时候”象征因着人的自我意志，仁义的信仰不显现。“云中的虹将被看见”象征人到如此状态，仍有可能重生。“我将记起我的约，就是在我与你们之间”象征主的怜悯，具体指对那些重生之人和能被重生之人的怜悯。“并与在所有肉体中的一切活物（原文是活的灵魂）之间”象征整个人类。“水就不再在洪流中毁灭所有肉体了”象征人的理智部分将不再如以往那样，不能再被灌输会导致其毁灭的信念，就像上古教会最后一代的后裔那样。这一点普遍适用于所有人。

1047 “我使云盖地的时候”象征因着人的自我意志，仁义的信仰不显现。这可以从之前关于“地”或人的自我意志的讨论中明显看出，这种意志不断地向人的理智部分灌注昏暗和错乱，这是”盖“或“遮蔽”。一切伪谬都源于此。这可从人对自我和世界的爱清楚看出，这些爱属于人的意志，其实是恨，因为一个人对自己的爱有多深，对邻舍的恨就有多深。这样的爱与天堂的爱截然相反。因此，它们不断地在理智中灌输与相互之爱相反的观念，产生了昏暗和错乱。伪谬“遮蔽”真理就像黑云遮蔽阳光。正如黑暗和光明不能共存，伪谬和真理也不能同时存在。因此，随着其中一个的出现，另一个必须消退。这是交替发生的，因此这里说的是“我使云盖地的时候”，即由于自我的意志，仁义信仰，或真理以及由此而来的良善，不显现，更不用说良善以及由此产生的真理。

1048 “云中的虹将被看见”象征人到如此状态，仍有可能重生。这可以从“虹在云中”的象征意义中明确，如前所述，“虹”是重生的记号或迹象；当“虹在云中”时，进一步表现这个意思。

一个人或灵魂的性质在肉身死亡后立刻就被知晓；主从永恒中知晓它，并且知晓它在永恒中将会是什么样。天使们在他靠近的瞬间就能感知到他的性质。会有某种气场，仿佛是从他的本性或他身上的每个事物中散发出来。奇妙的是，这种气场能够让人感知到他处于什么样的信仰和什么样的仁义中。

当这种气场蒙主悦纳时，会以虹的形式成为可见。关于这种气场，蒙主怜悯，在接下来的内容中会有更多描述。因此，这里通过“云中的虹将被看见”象征人到如此状态，仍有可能重生。

1049 “我将记起我的约，就是在我与你们之间”象征主的怜悯，具体指对那些重生之人和能被重生之人的怜悯。这可从主“记起”这一概念的理解中可以推断出来，因为对于主来说，“记起”象征怜悯。主无需“记起”任何事，因为他从永恒起就知晓一切，但他之所以怜悯，是因为他知道人的本性倾向于恶，人通过自我的意志与地狱相连，且本能地渴望堕入地狱，甚至希望将他人拉入其中。因为人本身就像恶魔一样，主知道这一点，所以“记起我的约”不是别的，而是怜悯，主通过神圣的手段使人重生，并且只要人的本性许可，就会以强大的力量将其引领向天堂。

1050 “并与在所有肉体中的一切活物（原文是活的灵魂）之间”象征整个人类，从“在所有肉体中的一切活的灵魂”的意义可知。每个人都因拥有生命而被称为“活的灵魂”。如果没有生命，即没有纯真、仁义和怜悯或类似品质的人，就无法真正地活着，更别说成为一个完整的人了。人在婴儿和童年阶段从主那里获得纯真、仁义和怜悯或类似的品质，这一点从婴儿和童年的状态中可以明显看出。人在那个阶段获得的事物被保存下来，这些被保存的品质在圣经中被称为“余剩”，与人一起的这些事物单单属于主。这些被保存的品质使人在成年后能够成为一个真正的人。有关这些“余剩”的更多信息，可参考第468，530，560-563，576节。

【2】人在婴儿和童年拥有的纯真、仁义和怜悯，对于人成为真正的人至关重要。这一点可以从人不像野兽那样天生就能进行生活和活动看出，人必须学习一切；通过实践，所学的东西成为习惯，像本能一样。人甚至无法自行学会行走或说话，其他所有事物也是如此，这些最终通过习惯变得像天性一样。从婴儿期开始，人就被注入了纯真、仁义和怜悯，如果没有这些，人甚至会比最低贱的野兽还要糟糕。但这些品质不是通过学习获得的，而是作为恩赐从主获得。这些品质，连同真正的信仰一起，被称为“余剩”，都是主的。当人在成年后摒弃这些品质时，他就会变得如同死亡一般。在人被重生时，这些品质成为重生的基础，他将被带入这些状态中，因为正如之前所说，主通过这些“余剩”来施行他的工作。

【3】这些与每个人在一起的余剩，被称为“在所有肉体中活的灵魂”。“所有肉体”表示每一个人，乃至整个人类，这一点可以从圣经中对肉体的多处描述中明确看出（参574节），例如：

若不减少那日子，所有肉体总没有一个得救的。（马太福音24:22；马可福音13:20）

在《约翰福音》中写道：

耶稣说：“父啊，愿你荣耀你的儿子，正如你曾赐给他权柄管理所有肉体。”（约翰福音17:1，2）

在《以赛亚书》中也有类似的描述：

耶和华的荣耀必将显现，所有肉体必一同看见。（以赛亚书40:5）

所有肉体必都知道我-耶和华是你的救主。（以赛亚书49:26）

1051 “水就不再在洪流中毁灭所有肉体了”象征人的理智部分将不再如以往那样，不能再被灌输会导致其毁灭的信念，就像上古教会最后一代的后裔那样。这一点可以从之前关于“洪流之水”的多次讨论和说明中明确看出。这也可以从洪水前灭亡的人们看出，他们不仅意志已经毁灭并成为地狱，理智也是如此，以至于他们无法被重生，也就是说，在他们的理智中无法形成新的意志。

1052 第十六节 将会有虹在云中，我要看他，为了记住永恒的约，就是在神和地上所有肉体中的一切活物之间（的约）。”

“将会有虹在云中”象征其状态。“我要看他”象征他有可能被重生。“为了记住永恒的约”象征为了主可以于仁义中同他一起的在场。“在神和地上所有肉体中的一切活物（原文是活的灵魂）之间”指的是，对于每个有可能接受这一恩赐的人。这主要讨论的是那些可以被重生的人。

1053 “将会有虹在云中”象征其状态，正如之前关于“云中虹”的讨论所展示的，一个人或灵魂在天使中是通过其气场被认出的，而这个气场，每当主悦纳时，它会以彩虹的各种颜色显现，这些颜色的不同反映了每个人的状态，与对主的信仰以及信仰中的善与真相关。在来生中，所见到的颜色因其光泽和辉煌而远超过我们在地上所见颜色的美丽，每一种颜色都代表着某种属天和属灵的元素。

【2】那些颜色源于天堂中的光和灵性光的多样变化。天使居住的光之强度使得世界的光相形见绌。这种天堂的光相比世界之光，就像正午的阳光对比烛光，太阳一出，烛光就黯然失色。在天堂中，有属天和属灵两种光。属天之光可以比作太阳光，而属灵之光则像月光，但根据接受光的天使的状态有所差

异。颜色也是如此，因为它们来自那光。主自己是属天天使的太阳和属灵天使的月亮。对于那些对死后灵魂生活没有概念的人来说，这些可能听起来难以置信，但它们却是绝对真实的。

1054 “我要看他”象征他有可能被重生。这是因为，当涉及主时，“看某人”表示知道某人是怎样的；因为主从永恒以来就知道所有人，不需要看到才知道他们是怎样的。当某人有可能被重生时，就会用 “主看某人”这样的表达，就像 “主向某人仰脸” 一样。但当某人不能被重生时，就不会说 “主看”，也不会说“主仰脸”，而是说 “主转眼或转脸”，尽管是人而不是主转离。因此，在之前讨论整个人类时，许多人不能被重生，所以不是说 “我看见云中的虹”， 而是 “云中的虹被看见”（14节）。在主那里 “看见” 和 “记起”是相似的，在内在意义上象征怜悯，如前文第840和1049节所述，还可参阅之前的第626节。

1055 “为了记住永恒的约”象征为了主可以于仁义中同他一起的在场，这一点从之前对“约”的意义的讨论中可以明确看出，没有其他什么永恒的约，只有对主的爱和对邻舍的爱。这是永恒的，因为从永远到永远，整个天堂乃至整个自然界都是基于爱而建立的。在自然界中，没有任何联合和结合不是源于爱，无论是有生命的还是无生命的。所有自然之物都来自于灵性的事物，灵性的事物源自天堂，正如之前所说。因此，爱或类似爱的情感被植入每一个人和每一件事物中。只有在人类中，爱有时会变得相反，因为人在自己里面破坏了这些本然的秩序。但当人能够被重生或恢复到秩序，并接受相互之爱时，就形成了“约”，或通过爱的结合，这正是我们讨论的核心。

1056 “在神和地上所有肉体中的一切活物（原文是活的灵魂）之间”象征对于每一个能够被赋予这个的人。这一点从先前关于可以重生的人的讨论中很清楚。因此，“所有肉体中的一切活物”指的并非其他人，指的是可以被重生的人。

1057 第十七节　　神对挪亚说：“这就是我与地上所有肉体之间立约的记号。”

“神对挪亚说”象征教会应当了解此事。“这就是我与地上所有肉体之间立约的记号”象征主于仁义中在场的这个迹象不仅向教会中的人显现，也向教会外的人显现。

1058 “神对挪亚说”象征教会应当了解此事。这一点从事物的整体连贯性中可以清晰地看出，这种连贯性只有在内部的深层意义中才显现。这首先涉及到在教会内那些重生的属灵人，然后是整体上的所有人，最后是可以重生的每个人。这里是结论，即教会应当了解这些事情。此前已经指出，“挪亚”象征教会，特别是在这个语境下，他在总体上代表了属灵教会，因为文中仅提到了挪亚。随后是教会需要理解的具体内容。

1059 “这就是我与地上所有肉体之间立约的记号”象征主于仁义中在场的这个迹象不仅向教会中的人显现，也向教会外的人显现。这一点从“所有肉体”的表述中可以明确理解，意指所有人，即整个人类。这涵盖了整个人类，无论是教会内的还是教会外的人，这不仅从“所有肉体”这一表达中清楚看出，也从之前不是使用“所有肉体中活的灵魂”的表述中明确。通过添加“地上”这一表述，这一点变得更加清晰。

【2】主在那些位于教会之外的人们，通常被称为外邦人中，就像在教会中的人一样，于仁义中在场（参932，1032节），而且可能更加在场。这是因为他们的理智部分没有像一般称为基督徒的人那样被密“云”遮蔽。外邦人对圣经不了解，对主的概念也不清楚，因此他们对信仰的真理一无所知。所以，他们无法对主或信仰的真理持反对态度，他们的“云”并不是对抗主或信仰的真理。这种“云”在他们得到启示时可以轻易被驱散。

【3】但基督徒的“云”是对抗主和信仰真理的，这样的云雾是如此阴暗以至于成为乌黑。当仇恨取代仁义时，就变得更加阴暗。特别是那些亵渎信仰真理的基督徒更是如此，而外邦人却不能这样做，因为外邦人生活在对信仰真理的无知中。没有人能亵渎他们不了解的东西。这就是为什么更多的外邦人得救而不是基督徒，正如主在《路加福音》（13:23，28-30）中所述。此外，所有外邦人的孩子都属于主的国度（马太福音18:10，14；19:14；路加福音18:16）。

1060 第十八节 从方舟出来的是挪亚的儿子们闪、含和雅弗，含是迦南的父亲。

“从方舟出来的是挪亚的儿子们”象征构建古教会的那些人；“从方舟出来”象征那些已被重生的人。“闪”象征内在的教会；“含”象征败坏的教会；“雅弗”象征外在的教会。“含是迦南的父亲”象征从败坏的教会中产生了只有外在而没有内在的敬拜，以“迦南”来象征。

1061 “从方舟出来的是挪亚的儿子们”象征构建古教会的那些人，“从方舟出来”象征那些已被重生的人。这一点可以从接下来所述的所有事实中清楚地看出。通过它们，我们将能更清楚地理解整个情况。

1062 “闪”象征内在的教会；“含”象征败坏的教会；“雅弗”象征外在的教会。这一点从后续的描述中可以清楚看出，因为它们描绘了这些角色的特性。正如在所有教会中一样，古教会也存在不同类型的人：内在的人，他们将仁义视为信仰的核心；败坏的内在人，他们把与仁义分离的信仰当作信仰的核心；还有外在的人，他们很少思考内在层面，但仍然执行仁义的行为并严格遵循教会的仪式。除这三种类型外，没有其他可以被称为属灵教会的人。因为所有教会的成员都是如此，他们被描述为“从方舟出来的人”。在古教会中，那些将仁义视为信仰核心的内在人被称为“闪”；那些把与仁义分离的信仰当作核心的败坏的内在人被称为“含”；而那些很少考虑内在但仍执行仁义的行为且严格遵循教会仪式的外在人则被称为“雅弗”。关于这些不同类型的人具体是怎样的，将在后续部分讨论。

1063 “含是迦南的父亲”象征从败坏的教会中产生了只有外在而没有内在的敬拜，以“迦南”来象征。这一点可以从后续的内容中得到印证，因为这些内容为后续讨论提供了基础。含代表了那种把与仁义分离的信仰当作核心的败坏的教会。这一点在大卫的《诗篇》中有明显的体现：

> 在埃及击杀一切长子，在含的帐棚中击杀他们力量的开端。（诗篇78:51）

在那里，“埃及的长子”象征着没有仁义的信仰（至于为何信仰被称为教会的“长子”，可参见352和367节的解释）。信仰被称为“力量的开端”，正如《诗篇》在此提到的，可参见《创世记》49章3节对流便的描述，作为雅各的长子，他代表信仰，并被称为“力量的开端”。“含的帐棚”象征由此产生的敬拜形式（至于为何“帐棚”象征敬拜，参见之前414节）。埃及也因此被称为“含地”（诗篇105:23，27；106:22）。

【2】在古教会中，那些被称为“含”的人，沉溺于欲望，空洞地宣称即使生活方式任意，也能通过信仰得救，他们在古人看来，因为这欲火之势而显得黑暗，所以被称为“含”。

含被称为“迦南的父亲”，因为这类人不关心如何生活，只要求定期参与宗教礼拜。他们总是寻求某种敬拜形式。这种纯外在的敬拜是他们唯一的选择。他们拒绝了真正的、只属于仁义的内在敬拜，因此含被称为“迦南的父亲”。

1064 第十九节 这三个是挪亚的儿子们，全地从他们被分散。

“这三个是挪亚的儿子们”象征教会拥有普遍类型的三大类教义。“全地从他们被分散”象征无论真假对错的所有教义都是由此衍生出来的。

1065 “这三个是挪亚的儿子们”象征教会拥有普遍类型的三大类教义，这一点之前已经提到。虽然有无数不那么普遍的各种教义，但在普遍层面上，不会有更多的普遍类型了。那些不承认仁义，不承认信仰，也不进行外在敬拜的人，他们不属于任何教会。因此，在这里不对他们进行讨论，因为此处的讨论焦点是教会。

1066 “全地从他们被分散”象征无论真假对错的所有教义都是由此衍生出来的。这一点从“地”一词的意义中可以看出：在圣经中，“地”有多种解释，通常指教会所在的地方，如迦南地、犹大地、以色列地，因此它广泛代表着所有教会。因为“地”是根据那里的人来命名的，这一点在日常用语中也很常见。所以，古人提到“全地”时，并不是指整个地球，而是指有教会的地区，从而指代教会本身。这一点可以从圣经的其他部分中看出，如《以赛亚书》所述：

耶和华使地空虚……地必全然空虚……地上悲哀衰残……地被其上的居民污秽……地被咒诅吞灭……地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少……因为天上的窗户都开了，地的根基也震动了。地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。地要东倒西歪，好像醉酒的人；又摇来摇去，好像吊床。罪过在其上沉重，必然塌陷，不能复起。（以赛亚书24:1，3-6，18-21）

在这里，“地”代表其上的人，尤其是教会的人，从而象征着教会，以及那些被荒废的教会事物，当它们被荒废时，预言它们将“空虚、震动、东倒西歪，好像醉酒的人、摇来晃去、倒下不能复起”。

【2】在圣经中，“地”象征人，从而也象征教会，因为教会由人构成。在《玛拉基书》中提到：

万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。（玛拉基书3:12）

这里，“地”作为教会的象征。 在《以赛亚书》中说：

你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？（以赛亚书40:21）

“地的根基”在此处象征着教会的基础。还有：

看哪，我造新天新地。（以赛亚书65:17；66:22；启示录21:1）

“新天新地”代表着主的国度和教会。在《撒迦利亚书》中说：

耶和华铺张诸天、建立地基、造人里面的灵。（撒迦利亚书12:1）

这同样象征着教会。在《创世记》中说：

起初，神创造天地。（创世记1:1）

天地万象都造齐了。（创世记2:1）

这是天和地的来历。（创世记2:4）

这些“地”都是对教会的象征，意味着教会的“创造、塑造、制造”。在《约珥书》中说：

在他面前，地震天动，日月变黑。（约珥书2:10）

这象征着教会及其所包含的事物。当这些事物被荒废时，就被描述为“地震天动，日月变黑”，象征着仁爱和信仰的消亡。

【3】在《耶利米书》中：

我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。（耶利米书4:23）

这里的“地”显然象征里面没有教会的人们。在《耶利米书》中还说：

全地必然荒凉，我却不毁灭净尽。因此，地要悲哀，在上的天也必黑暗。（耶利米书4:27，28）

这同样指教会，其外在是“地”，内在是“天”。当不再有良善所生的智慧或真理所生的聪明时，预言它们将“黑暗”并“无光”。那时地也将“空虚混沌”。这同样适用教会成员，即那些本应是教会的人。在《但以理书》中说：

第四兽就是地上必有的第四国，与一切国大不相同，必吞吃全地，并且践踏嚼碎。（但以理书7:23）

这里的“全地”代表教会及其事物；因为不像世俗文献那样讨论君主政权，而是讨论神圣之事，以及教会的状态，这通过“地上的国”来象征。

【4】在《耶利米书》中说：

并有大暴风从地极刮起；到那日，从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的。（耶利米书25:32，33）

那里的“从地这边直到地那边”象征教会和所有属于教会的事物。在《以赛亚书》中说：

现在全地得安息，享平静；人皆发声欢呼。（以赛亚书14:7）

那里的“全地”代表教会。在《以西结书》中说：

全地欢乐的时候。（以西结书35:14）

那里的“全地”也象征教会。在《以赛亚书》中说：

我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地。（以赛亚书54:9）

那里的“地”象征教会，因为那是关于教会的讨论。地在圣经中代表教会，也代表非教会，因为每个词都有其相反或对立的含义，就像各族的地一样。总体来说，迦南之外的所有土地都不属于教会。因此，“地”也用来象征百姓，以及教会之外的人，从而象征外在的人，他们的意志，他们的所有物，等等。

【5】在圣经中，“地”这个词罕用于代表整个地球，除非它暗指人类整体的状态，不论是与教会相关还是非教会相关。由于“地”是陆地的一部分，它象征着教会，而“土地”则作为农田的一部分，含义更加丰富。这个词的确

切意义取决于所讨论的主题和上下文。因此，当提到“从挪亚的儿子们被分散”的“全地”时，并不是指代整个地球或全人类，而是象征那些曾属于教会的无论真假对错的所有教义。

1067 第二十节 挪亚开始成为土地上的男人，并种植葡萄园。

“挪亚开始成为土地上的男人”，总体上象征从信仰教义受教的人。“并种植葡萄园”象征由此产生的教会；“葡萄园”象征属灵的教会。

1068 “挪亚开始成为土地上的男人”，总体上象征从信仰教义受教的人。这一点从“土地”的意义可知（参268，566节），它象征教会的人，或者同样的，就是教会。因为要构成教会，人必须成为教会。“土地”之所以象征教会，是因为它接收信仰的种子，也就是信仰的真理和良善。“地”与“土地”不同，虽然也象征着教会（之前已说明），但“地”与“土地”的区别就像信仰与仁义之间的区别一样；正如仁义是信仰的容器，地同样是土地的容器。因此，当从广义上讨论教会时，它被称为“地”；而在具体讨论时，则被称为“土地”，正如在这里所讨论的。古教会的人拥有的教义，正如先前所述，源自于上古教会保存下来的启示和直接领受，他们在这些教义中拥有信仰，就像我们今天从圣经中获得信仰一样。那些教义是他们的圣经。因此，“挪亚开始成为土地上的男人”，总体上象征从信仰教义受教的人。

1069 “并种植葡萄园”象征由此产生的教会，“葡萄园”象征属灵的教会，这一点可以从“葡萄园”这个概念的意义中明确理解。在圣经中，教会常被比喻为“园子”或“园中的树木”，并以此命名，这是由于果实代表了仁爱和仁义。正所谓，一个人可以通过其果实被认出。将教会与园子、树木和果实相比较的观念源于天堂中的象征，那里的园子有时以信仰的层次呈现出难以言喻的美丽。天堂中的教会被描绘成伊甸园，其中长满了各种树木；园中的树木

代表那个教会（对真与善）的直接领受；各种果实则代表仁爱的良善。古教会因其属灵的特质，被描绘成“葡萄园”，由“葡萄”这种果实来表示，它们代表和象征仁义的行为，这一点可以从圣经的多处明确看出。

【2】在《以赛亚书》中说：

我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事：我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。耶路撒冷的居民和犹大人哪，请你们现今在我与我的葡萄园中，断定是非。……万军之耶和华的葡萄园就是以色列家。（以赛亚书5:1-3，7）

这里的“葡萄园”指的是古教会，即属灵的教会，明确说它是“以色列家”，因为“以色列”在圣经中象征属灵的教会，而“犹大”则象征属天的教会。在《耶利米书》中说：

我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出；又必在撒玛利亚的山上栽种葡萄园，栽种的人要享用所结的果子。（耶利米书31:4，5）

在这里，“葡萄园”象征属灵的教会，讨论的是“以色列”，如上所述，它象征着属灵的教会。

【3】在《以西结书》中说：

我将分散在万民中的以色列家招聚回来……他们要盖造房屋，栽种葡萄园，安然居住。（以西结书28:25，26）

这里，“葡萄园”象征着属灵教会或以色列，而“种植葡萄园”象征着在信仰的真理和良善中受教。在《阿摩司书》中说：

我以旱风、霉烂攻击你们，你们园中许多菜蔬、葡萄树、无花果树、橄榄树都被剪虫所吃……以色列啊，我必向你如此行。（阿摩司书4:9，12）

这里，“园”象征教会的事物，“葡萄树”象征教会的属灵层面，“无花果树”象征自然层面，“橄榄树”象征属天层面，这是对属灵教会或“以色列”的描述。在同一卷书中还说：

我必使我民以色列被掳的归回；他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。（阿摩司书9:14）

这里，“栽种葡萄园”象征着属灵教会的建立，因此“葡萄园”象征教会或以色列。

【4】正如“葡萄园”象征属灵的教会，“葡萄树”也是如此，因为葡萄树是葡萄园的一部分，这就像教会和教会中的人一样，因此它们是相同的。在《耶利米书》中说：

以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗？为何成为掠物呢？……然而，我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子；你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？（耶利米书2:14，21）

“葡萄树”象征属灵的教会或以色列。在《以西结书》中说：

你当为以色列的王作起哀歌……你的母亲如葡萄树，与你相似，栽于水旁。因为水多，就多结果子，满生枝子。（以西结书19:1，10）

“葡萄树”象征属灵的古教会，即“母亲”，所以也象征以色列，因此也说是“与你相似”。在《何西阿书》中说：

以色列是空虚的葡萄树，结果子与自己相似。（何西阿书10:1）

“葡萄树”象征属灵的教会或以色列，这里表达教会的荒凉。同一卷书中：

以色列啊，你要归向耶和华-你的神……我必向以色列如甘露……曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树；他的香气如黎巴嫩的酒。（何西阿书14:1，5，7）

这里的“葡萄树”象征属灵的教会或以色列。在摩西五经中说：

直等细罗来到……将驴驹栓在葡萄树上，将驴驹的儿子栓在美好的葡萄树上。（创世记49:10，11）

这是关于主的预言；“葡萄树”和“美好的葡萄树”象征属灵的教会。

【5】主关于葡萄园工人的比喻同样表示属灵的教会（马太福音20:1-17；马可福音12:1-13；路加福音20:9-17；马太福音21:33-44）。因为“葡萄树”象征属灵的教会，属灵教会的首要是仁义，于其中主在场并通过它与人结合，并且只有主自己能实行所有良善，因此主将自己比作葡萄树，并用以下话语描述教会或属灵教会的人：

我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。 现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。

我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。……你们要彼此相爱，像我爱你们一样；这就是我的命令。（约翰福音15:1-5，12）

由此，我们可以理解属灵教会的含义。

1070 第二十一节 他喝了酒便醉了，在自己的帐棚中间赤着身子。

“他喝了酒”象征他想要探究属于信仰的那些事物。“醉了”象征由此陷入伪谬。“在自己的帐棚中间赤着身子”象征由此出现了扭曲的事情；“帐棚中间”象征信仰的核心。

1071 “他喝了酒”象征想要探究属于信仰的那些事物，这一点从“酒”的象征意义中可以明确看出。“葡萄园”或“葡萄树”象征属灵教会或其成员；而“葡萄、葡萄串、葡萄球”象征仁义及其相关事物。相对地，“酒”则象征从中衍生的信仰及所有信仰相关事物。因此，在这个教会中，“葡萄”象征属天层面的事物，而“酒”则象征属灵层面的事物。前者关联于意志，后者关联于理智。“喝酒”象征通过推理来探索信仰的奥秘，这可以从“醉了”这一象征中看出，表示他陷入伪谬。

这个教会的人与上古教会的人不同，后者拥有直接领受，而前者必须通过学习上古教会通过直接领受收集并保存的信仰教义来理解善与真，这些教义构成了他们的圣经。信仰教义，如同圣经一样，如果缺乏直接领受，在许多方面看起来如此荒谬以至于难以置信。因为属灵和属天层面的事物远远超越了人类的理解范围，所以引发了推理。然而，如果有人只有在理解这些事物之后才愿意相信，那么他将永远无法相信，如先前在第128-130，195，196，215，232，233节中多次提到的那样。

【2】在圣经中，“葡萄”象征仁义及其果实，而“酒”则象征从仁义衍生的信仰及信仰相关的事物。例如，在《以赛亚书》中说：

我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。（以赛亚书5:1，2，4）

这里的“葡萄”象征仁义及其果实。在《耶利米书》中，耶和华说：

葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子。（耶利米书8:13）

这里的“葡萄树”象征属灵的教会，“葡萄”象征仁义。在《何西阿书》中说：

我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖如无花果树上春季初熟的果子。（何西阿书9:10）

这里“以色列”象征古教会，“葡萄”象征仁义的特质。而在《弥迦书》中，表达了相反的含义：

没有可吃的葡萄串，（也没有）我心所渴想的初熟果子；地上虔诚人灭尽，世间没有正直人。（弥迦书7:2）

这里的“葡萄串”象征仁义或圣洁，“初熟果子”则象征信仰或正直。

【3】在《以赛亚书》中写道：

耶和华如此说：“葡萄串中寻得新酒，人就说：‘不要毁坏，因为福在其中。’”（以赛亚书65:8）

在这里，“葡萄串”象征仁义，“新酒”象征仁义带来的良善和真理。在《创世记》中，有关主的预言说：

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。（创世记49:11）

这里，“酒”象征出自属天的属灵事物，“葡萄汁”则象征与灵性教会相关的属天事物。因此，“葡萄”象征仁义本身，“酒”则象征信仰本身。在《启示录》中说：

天使说：“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”（启示录14:8）

这描述了末世，即没有信仰，也就是没有仁义的时代。因为信仰不是别的，而是仁义的体现，本质上就是仁义，因此当说到末世再无信仰时，意味着再无仁义。

【4】正如“葡萄”在圣经中象征仁义一样，“酒”则象征由“葡萄”产生的信仰，因为酒是由葡萄酿制而成。这一点不仅从之前提及的关于葡萄园和葡萄树的经文中可以看出，也可以从以下几段经文中明显看出。在《以赛亚书》中说：

从迦密夺去了欢喜快乐；在葡萄园里必无歌唱，也无欢呼的声音。葡萄园中踹酒的在酒榨中不得踹出酒来；我使他欢呼的声音止息。（以赛亚书16:10）

这象征着属灵的教会，即“迦密已经荒废；“酒榨中不得踹出酒来”象征信仰已不再存在。在同一卷书中还说：

地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。新酒悲哀，葡萄树衰残；……人必不得饮酒唱歌。喝浓酒的，必以为苦。……在街上因酒有悲叹的声音。（以赛亚书24:6，7，9，11）

这描述了属灵教会的荒废，其中“酒”象征信仰的真理，在人们心中变得无足轻重。在《耶利米哀歌》中说：

那时，他们在城内街上发昏，好像受伤的……对母亲说：“谷、酒在哪里呢？”（耶利米哀歌2:12）

“谷、酒在哪里呢？”表示哪里有爱、有信仰呢？城内的街道，和圣经其它地方一样，代表真理。“受伤的”表示不知道信仰的真理是什么。

【5】在《阿摩司书》中说：

我必使我民以色列被掳的归回；他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒。（阿摩司书9:14）

这里讨论的是属灵的教会或以色列，预言“栽种葡萄园，喝其中所出的酒”，就是当教会变得从仁义获得信仰时。还有：

他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。（西番雅书1:13；阿摩司书5:11）

相反的是，当属灵的教会荒废时。在《撒迦利亚书》中说：

以法莲人必如勇士；他们心中畅快如同喝酒；他们的儿女必看见而快活。（撒迦利亚书10:7）

这是关于犹大家，这表达了通过信仰的良善和真理带来的喜悦。在《启示录》中说：

油和酒不可糟蹋。（启示录6:6）

象征不要伤害属天和属天的事物，或者是属于爱和信仰的事物。

【6】因为“酒”象征对主的信仰，所以在犹太教会的祭祀中，信仰也通过献酒的奠祭表示，如在《民数记》15:2-15；28:11-15，18至结尾；29:7至结尾；《利未记》23:12，　13；《出埃及记》29:40中所述。因此，在《何西阿书》中说：

> 谷场和酒榨都不够以色列人使用；新酒也必缺乏。他们必不得住耶和华的地；以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。他们必不得向耶和华奠酒，即便奠酒也不蒙悦纳。（何西阿书9:2-4）

这是关于以色列或属灵的教会，以及那些通过知识和推理来扭曲和玷污信仰真理的人。“埃及”象征知识，“亚述”象征推理，“以法莲”象征那些进行推理的人。

1072 “醉了”象征由此陷入伪谬，这可从圣经中“醉”的意义看出。那些只相信他们能理解的事物，并试图通过感官、知识或哲学来探索信仰奥秘的人，被称为醉酒者。由于人类的局限性，这往往导致他们走入误区。人类的思维局限于地球、肉体和物质，因为它源于地球的、肉体的和物质的事物，这些事物始终伴随我们，构成了我们思维的基础和边界。因此，基于这些物质和肉体的现实去思考和推理神性的事物，会导致我们陷入错误和偏见。从这种方式中获得真正的信仰，就像骆驼试图穿过针眼一样困难。从中产生的错误和疯狂，在圣经中被称为醉酒。实际上，来生中，那些对信仰真理进行推理并进行反对的灵魂或灵，他们的行为像是陷入了醉意，表现得非常相似。关于这些情况，蒙主怜悯，将在后续章节中揭示。

【2】人们可以清晰地辨识出那些灵，了解他们是否在仁义的信仰中。在仁义的信仰中的人，他们不会对信仰的真理进行推理，只会说就是这样，并通过感官和知识来加以证实。他们尽可能地进行理性分析；但是，一旦遇到模糊

或难以理解的事物，他们会选择忽视。他们不认为这些事会让他们对信仰产生怀疑，而是声称真正能够理解的事物非常有限。因此，他们认为如果无法理解，那么这种思考就是不真实甚至是疯狂的。活在仁义之中的人们就是如此。然而，那些不在仁义的信仰中的人，他们只是想通过推理来判断事情是否真的如此，并想了解事情的真相。他们认为，除非他们确切地知道情况如何，否则他们无法相信它是真的。人们可以立刻识别他们，因为他们没有信仰。这是他们的特点：他们不仅对所有事情抱有怀疑态度，而且在内心深处否定这些。当他们被告知事情的真相时，他们始终保持怀疑，对每个细节都提出疑问，永远不会安定下来，就算这种状态持续永远也是如此。那些如此固执的人，他们的错误层出不穷。

【3】他们在圣经中被描述为“因酒或甜酒而醉的人”，正如在《以赛亚书》中所描述的：

> 就是这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。讥诮先知的说：他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗？（以赛亚书28:7-9）

这清楚地表明了这些人的特性。在同一先知书中说：

> 你们怎敢对法老说：我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？你的智慧人在哪里呢？耶和华使乖谬的灵搀入埃及中间；首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。（以赛亚书19:11-12, 14）

在这里，“醉酒的”指的是那些想通过知识来探索属灵和属天奥秘的人；而“埃及”象征知识，这也是它被称为“智慧人的子孙”的原因。在《耶利米书》中说：

神说，你们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来。（耶利米书25:27）

这象征着伪谬。

【4】在《诗篇》中说：

他们摇摇晃晃，东倒西歪，好像醉酒的人，他们的智慧无法可施。（诗篇107:27）

在《以赛亚书》中说：

来吧！我去拿酒，我们饱饮浓酒；明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日。（以赛亚书56:12）

预言那些反对信仰真理的事。在《耶利米书》中说：

各坛都要盛满了酒……耶路撒冷的一切居民都酩酊大醉。（耶利米书13:12，13）

“酒”象征信仰，“醉酒”象征伪谬。在《约珥书》中说：

酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为从你们的口中断绝了。有一队蝗虫（原文是民）又强盛又无数，侵犯我的地……它毁坏我的葡萄树。（约珥书1:5-7）

关于信仰真理荒废的属灵教会。在《启示录》中说：

叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦……住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。（启示录14:8，10；16:19；17:2；18:3；19:15）

“邪淫之酒”象征被玷污的信仰真理，预言这些真理被“喝醉”的状态。同样在《耶利米书》中还说：

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了她的酒就癫狂了。（耶利米书51:7）

【5】因为“醉酒”象征着关于信仰真理的疯狂，也是一种象征性的行为，所以对亚伦和他的儿子们有这样的禁令：

你和你儿子进入会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡……使你们可以将圣的、俗的，洁净的、不洁净的，分别出来。（利未记10:8，9，10）

那些只相信他们通过感官和知识所理解的事物的人，也被称为“以饮酒称雄的人”。在《以赛亚书》中，这样描述他们：

祸哉！那些自以为有智慧，自看为通达的人。祸哉！那些以饮酒称雄的人，以调烈酒称霸的人。（以赛亚书5:21-22）

他们被称为“自以为有智慧，自看为通达的人”，因为那些反对信仰真理的人，常常自认为比他人更有智慧。而那些不重视圣经和信仰真理，不愿了解信仰，并否认信仰的基本原则的人，被形容为并非因酒而醉的人。在《以赛亚书》中，这样描述他们：

他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼。（以赛亚书29:9，10）

关于这类人的特性，可以从先知书中前后文的描述中明确看出。这些所谓的“醉酒者”自认为比其他人更加清醒，但实际上他们沉溺在深沉的睡眠中。

至于古教会最初的状态，尤其是那些源自上古教会的后裔，他们的特点可以从之前提及的第788节中获得更清晰的了解。

1073 “在自己的帐棚中间赤着身子”象征由此出现了扭曲的事情；这可以从“赤着身子”或“露体”的意义看出。因为醉酒而被称为赤身露体的，是那些没有信仰真理的人，尤其是那些持有扭曲观点的人。信仰的真理被比喻为遮盖仁义之善的衣服，因为仁义是本体，真理因此是衣服；或者同样的，仁义是灵魂，信仰的真理就像遮盖灵魂的身体。信仰的真理在圣经中也被称为“衣服”和“遮盖”；因此，在接下来的第23节中说“闪和雅弗拿衣服盖上他们父亲的赤身”。属灵相对于属天，就像身体遮盖灵魂，或衣服遮盖身体，在天堂也以衣服来象征。

在这个场景中，“赤着身子”躺着，象征他因试图通过感官和推理来探究信仰而剥夺了自己的信仰真理。在圣经中，类似的意义由被表达为酒醉而赤身露体躺卧，例如：

> 欢喜快乐吧，以东的女儿，居住在乌斯地上的，杯也必传到你那里；你要喝醉并赤身露体。（耶利米哀歌4:21）

> 给人酒喝、又加上毒物、使他喝醉、好看见他下体的有祸了！（哈巴谷书2:15）

1074 “帐棚中间”是信仰的核心，这可以从“中间”和“帐棚”的意义中看出。在圣经中，“中间”表示至内在的，而“帐棚”象征仁义或基于仁义的敬拜。仁义是信仰和敬拜的核心，即“帐棚中间”。“中间”表示至内在，之前已作说明。而“帐棚”象征仁爱或仁义的神圣，请参见第414节。

1075 第二十二节 迦南的父亲含看见他父亲的赤身，就在外边告诉他的两个兄弟。

在这里，“含和迦南”象征的意义与之前相同，其中“含”象征败坏的教会。“迦南的父亲”象征着那些只有外在形式而缺乏内在实质的宗教崇拜。“看见他父亲的赤身”象征他注意到了错误和扭曲。“告诉他的两个兄弟”象征着他进行了嘲讽。

1076 “含”象征败坏的教会，这一点可以从先前关于含的讨论中得出。败坏的教会是指那些虽然认可圣经并有类似真正教会的敬拜方式，但却将信仰与仁义分离，使信仰变得毫无生命和实质，因此成为败坏的教会。他们变成这样的原因，可以从他们无法拥有真正的良心这一事实中看出。真正的良心，只有在仁义中才能存在，仁义创造了良心，即主通过仁义创造良心。什么是良心，不就是以各种方式不作恶，或以各种方式对所有人行善吗？因此，良心是仁义的良心，绝不是与仁义分离的信仰。如果他们说自己有良心，那就是假良心（关于什么是假良心，见前文）。由于缺乏良心，一旦外在的限制被松绑，他们就会沉沦于各种恶行。

【2】实际上他们甚至不知道仁义究竟是什么，他们只把它当作一个表示某物的词语。由于他们缺乏仁义，他们对信仰也一无所知。当被询问信仰是什么时，他们无法给出其他答案，只能说信仰是一种思想；有人认为它是信心；还有人认为它是信仰的知识；很少有人认为它是按照这些知识来生活，几乎没

有人认为它是仁义或相互之爱的生活。如果有人向他们指出这一点并给他们时间思考，他们的回答无非是所有的爱都是以自己为出发点，认为那些不先为自己和家人着想的人比外邦人更糟糕。因此，他们只关心自己和这个世界。这导致他们活在自我之中，这种生活的本质已在前文中多次描述。这些人就是被称为“含”的人。

1077 在这里被称为“含和迦南”的人，即那些将信仰与仁义分离，并只在外在形式上实行宗教崇拜的人，他们无法理解良心是什么以及它来自哪里。简单来说，良心是通过信仰的真理形成的。人们听闻、认知并相信的事物构成了他们的良心。因此，违背这些就等同于违背良心，这对每个人来说都应该是显而易见的。如果他们听到、认识和相信的不是信仰的真理，他们就不可能拥有真正的良心。因为人是通过信仰的真理，由主在仁义中作工，被重生的，因此他通过这些获得良心，而良心就是新人。这说明信仰的真理是形成良心的媒介，而活出信仰所教导的生活，其核心是爱主超越一切和爱人如己。如果不按照这些真理生活，信仰就变成了空洞的东西和响亮的声音，一种与天堂生活分离的存在，在这种分离中没有任何救赎。认为无论怎样生活，仅凭信仰就能得救，就是说即使一个人没有仁义，没有良心，也能得救，这意味着即使他沉浸在仇恨、报复、抢劫、淫乱等与仁义和良心相反的事物中，只要有信仰，哪怕是在临终之际，也能得救。现在让我们思考，既然他们的起点如此错误，他们信仰的真理又如何能形成他们的良心？如果他们认为自己有良心，那不过是外在的束缚，比如对法律的恐惧，对名誉、利益、声誉的担忧，这些构成了他们所谓的良心，即不伤害邻舍，就是对邻舍好。但因为这不是由仁义产生的良心，所以一旦这些束缚被松动或解除，他们就会陷入最邪恶和最淫秽的行为。然而，对于那些虽然声称只有信仰才能得救却一直过着仁义生活的人来说，情况完全不同，因为在他们的信仰中，主赋予了仁义。

1078 “迦南的父亲”象征那些仅具有外在形式而缺乏内在实质的宗教崇拜，这在之前已经提及。当信仰与仁义分离时，无法产生除此之外的宗教崇拜形式。因为内在人是仁义，而不是没有仁义的信仰。因此，那些缺乏仁义的人不可能有除了外在形式之外的宗教崇拜，这种崇拜被称为“含”，即“迦南的父亲”，它只具有外表而缺少内在的实质。而且，在与仁义分离的信仰背景下，随后的讨论转向迦南，而不是含本人。

1079 “含看见他父亲的赤身”象征他注意到了错误和扭曲，这一点可以从“赤身”的象征意义中得出（参213，214节），即赤身代表邪恶和扭曲。这句话描述了那些与仁义分离的信仰中的人，他们注意到了错误和扭曲，这类人在他人身上看不到别的。而那些信仰中充满仁义的人则完全不同，他们看到的是善，即使发现了恶与伪，他们也会尝试为之辩护，并且如果可能，会努力纠正，正如对闪和雅弗的描述。

【2】在没有仁义的地方，那里就只有自我之爱，导致对所有不支持自己的人产生憎恨；因此，这些人在他人身上只看到恶，即使看到善，也会忽视或将其解释为恶。而那些充满仁义的人则恰恰相反，这两种人可以由此区分。特别是当他们进入来生时，那些缺乏仁义的人会表现出强烈的仇恨，他们总是想要审视和判断他人，渴望发现恶，并希望进行谴责、惩罚和折磨；而充满仁义的人则几乎看不到他人的恶，但他们会注意到所有的真与善，并将恶和伪解释为善。所有天使都是这样的，他们从那位将一切恶转化为善的主那里获得这样的特质。

1080 “告诉他的两个兄弟”象征着他进行了嘲讽。这是因为在那些缺乏仁义的人中，他们经常轻视或嘲笑他人，并在有机会时披露他人的错误。他们不会公开这样做，是因为外在的束缚，如对法律、生命的恐惧，以及对名誉、利益和声誉的损失的担忧，使他们不得不控制自己。因此，他们内心怀有这样

的想法，但表面上装作友好。他们为自己创造了两种截然不同的氛围：一种是内在的，充满了仇恨；另一种是外在的，表面上装作善良。这两种氛围因为严重不协调，必然产生冲突。当他们无法继续伪装行为时，他们会陷入各种恶行；而在可以伪装的情况下，他们的每句话中都潜藏着仇恨，这种仇恨是可以被感知的。正因为如此，他们会受到惩罚和折磨。

1081 他们被称为他的“兄弟”，因为他宣称了信仰，这一点从之前所展示的内容中可以看出（参367节），即仁义是信仰的兄弟。

1082 第二十三节　闪和雅弗拿了衣服，搭在他们二人的肩上，向后（退着）走，遮盖他们父亲的赤身；他们的脸向后，不看他们父亲的赤身。

“闪”象征着内在教会，而“雅弗”则象征着相应的外在教会。“他们拿了衣服”意味着他们以善意解释；“搭在他们二人的肩上”象征他们用尽所有力量；“向后（退着）走”象征着他们没有关注错误和扭曲的事物。“遮盖他们父亲的赤身”象征他们为此解释。“他们的脸向后，不看他们父亲的赤身’象征他们应该这样做，不应关注那些由推理产生的错误和失误。

1083 之前已经提到，“闪”象征着内在教会，而“雅弗”则象征着相应的外在教会。每个教会都必然包含内在和外在两个方面，因为教会由人组成，而人既有内在也有外在。在成为教会，即在重生之前，人处于外在状态；当重生时，他们从外在或通过外在被引导到内在，正如之前所述和展示的那样。然后，一旦重生，人的内在特质就会在外在中得到体现。因此，每个教会，无论是古教会还是当今的基督教会，都必然拥有内在和外在两个层面。

【2】古教会的内在特质涵盖了所有关于仁义和由此产生的信仰的事物，包括所有谦卑之举、基于仁义对主的敬拜、对邻舍的善意情感等等。而该教会的外在特质则包括祭祀、供物和许多其它事物，这些都象征性地指向主而与他

相关联。因此，内在特质融入外在形式，共同构成了一个统一的教会。基督教会的内在特质与古教会完全一致，但其外在形式已经发生了变化，比如传统的祭祀等被其他象征性的形式所替代，这些同样都是指向主的。因此，在基督教会中，内在和外在也形成了一个统一体。

【3】古教会在内在方面与基督教会没有任何不同，它们之间的区别仅在于外在形式。因为基于仁义对主的崇拜，不论外在形式怎样变化，其本质是不变的。正如之前所说，只有同时具备内在和外在，教会才能存在。如果内在没有具体化的外在，它将变成一种无限的存在，除非它在某种外在形式中得以实现。人的本质就是这样，尤其是大多数人，他们不了解内在人的本质和特质。因此，如果没有外在的崇拜形式，他们就完全不会知道什么是神圣的。

【4】当人们拥有仁义并因此形成了良心时，他们的外在崇拜实际上也包含了内在崇拜的本质。这是因为主在他们的仁义和良心中作工，使他们的一切崇拜都具有内在的特质。相反，那些没有仁义和由此产生的良心的人，他们的崇拜可能只停留在外在层面，与内在崇拜分离，就像脱离了仁义的信仰一样。这种仅限于外在的崇拜被称为“迦南”，而这种脱离了仁义的信仰被称为“含”。由于这种脱离了仁义的信仰导致了这样的崇拜形式，因此含被称为“父亲”。

1084 “他们拿了衣服”象征他们采取了善意的解释，这一点可以从之前讨论的内容中得出。在“赤身露体”象征错误和扭曲的语境中，“拿了衣服并遮盖赤身”无非表示这个意思。

1085 “搭在肩上”象征着他们用尽所有力量进行善意的解释和辩护，这可以从圣经中“肩”象征全部力量的含义中得出。在圣经中，“手’象征力量，这之前已有展示。“膀臂”象征更大的力量。而“肩”则象征全部力量。这也可以从圣经中的这些地方看出，在《以西结书》中说：

因为你们用胁用肩拥挤一切瘦弱的，又用角抵触，以致使它们四散。（以西结书34:21）

在这里，“用胁用肩”象征使用整个灵魂和所有的力量，而“用角抵触”则代表使用全部的力量。

【2】在同一卷书中还说：

埃及一切的居民，因向以色列家成了芦苇的杖，就知道我是耶和华。他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩。（以西结书29:6-7）

这是关于那些想通过知识来探索属灵真理的人。“芦苇的杖”象征这样的力量，“手持住你”象征信赖，“伤了肩”象征失去所有的力量而一无所知。

【3】在《西番雅书》中说：

他们都呼求耶和华的名，并肩（原文是：一个肩膀）事奉他。（西番雅书3:9）

象征合一的灵魂，合一的力量。在《撒迦利亚书》中说：

他们却不肯听从，扭转肩头。（撒迦利亚书7:11）

这代表着全力反抗。在《以赛亚书》中写道：

他们雇银匠制造神像，他们又俯伏，又叩拜。他们将神像抬起，扛在肩上。（以赛亚书46:6-7）

代表着全力崇拜偶像，即“扛在肩上”。

【4】还有：

因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为“奇妙、策士、神、勇士、永在的父、和平的君”。（以赛亚书9:6）

关于主，这里指他的力量和权威，因此说“担在他的肩头上”。在同一卷书中还说：

我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。他开，无人能关；他关，无人能开。（以赛亚书22:22）

这同样是关于主，“将大卫家的钥匙放在他肩头上”代表力量和权能。

1086 “向后（退着）走”象征着他们没有关注错误和扭曲的事物。这一点可以从“向后（退着）走”的含义中得出，即是转移视线，不去看。正如后文所述，他们“不看他们父亲的赤身”。在圣经的内在含义中，“不看”表示不去关注。

1087 “遮盖他们父亲的赤身”象征他们为此解释，这一点可以从整个叙述以及“赤身”象征扭曲的含义中得出。

1088 “他们的脸向后，不看他们父亲的赤身’象征他们应该这样做，不应关注那些由推理产生的错误和失误。这一点可以从这些话的重复中看出，几乎与之前的陈述相同，因此这些话形成了一个结论。这样的教会或这个教会的人这么做并非出于恶意，而是出于淳朴，正如后文所述，“挪亚醒了酒”，象征他得到了更好的教导。

【2】实际上，那些缺乏仁义的人总是对他人怀有恶意的想法和言论；如果说好话，也只是出于自己和利益，或为了在友好的幌子下奉承他人。而那些充满仁义的人则总是怀有对他人的善意想法和言语，并且这种态度不是出于自利或为了奉承他人，而是因为主在仁义中的作功。前者类似于恶灵，而后者类似于天使，伴随在人的身边。恶灵只会激起人的恶与伪，并对其进行谴责。而天使只关注善与真，并对恶与伪进行解释。由此可见，那些缺乏仁义的人被恶灵控制，通过他们与地狱相连；而那些充满仁义的人则由天使主导，通过他们与天堂相通。

1089 第二十四节 挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事。

“挪亚醒了酒”象征他得到了更好的教导。“知道小儿子向他所做的事”象征这样的外在崇拜，与内在崇拜分离，以至于嘲笑。

1090 “挪亚醒了酒”象征他得到了更好的教导，这一点可以从“醉酒后醒来”的含义中得出。在前文第21节中，“醉酒”被用来象征陷入伪谬，因此“醒来”在此处象征从伪谬中觉醒。

1091 “知道小儿子向他所做的事”象征这样的外在崇拜，与内在崇拜分离，以至于嘲笑。从字面或历史意义上看，小儿子似乎指的是含，但后续经文显示，实际上指的是迦南，因为接下来提到“迦南当受咒诅”，并在接下来的第26和27节中提到“迦南作奴仆”。没有提及含的原因应该在随后的经文中有

所阐释。重要的是理解圣经中的顺序为何首先提到闪，然后是含、雅弗和迦南：仁义是教会的第一，即“闪”；信仰是第二，即“含”；基于仁义的崇拜是第三，即“雅弗”；而仅限于外在且缺乏信仰和仁义的崇拜则是最末位，即“迦南”。仁义是信仰的“兄弟”，因此基于仁义的崇拜也是如此，但仅限于外在且缺乏仁义的崇拜则被视为“奴仆的奴仆”。

1092 第二十五节　他说：“迦南当受咒诅，必给他兄弟们作奴仆中的奴仆。”

“迦南当受咒诅”象征那些从内在崇拜中分离出来、背离主的外在崇拜；“必给他兄弟们作奴仆中的奴仆”象征在教会中最卑微的存在。

1093 “迦南当受咒诅”象征那些从内在崇拜中分离出来、背离主的外在崇拜，这可以从“迦南”的含义和“受诅咒”的含义中得知。“迦南”象征从内在崇拜中分离的外在崇拜，这从之前关于迦南的描述以及说他“受诅咒”的事实中可以看出。接下来提到他是“奴仆中的奴仆”，既是闪的奴仆也是雅弗的奴仆，这只能是指那些完全脱离了教会本质、仅仅停留在表面形式上的崇拜，而不是其他任何事物。从“受诅咒”这一说法中可以看出这是背离，因为主从不诅咒任何人，也不发怒，而是人通过背离主而给自己带来诅咒，有关这一点，可以参见之前的论述（参223，245，592节）。主诅咒或对人发怒的可能性，就像天与地之间的距离那样遥远。谁会相信全知全能、智慧地统治宇宙、远超一切弱点的主，会对我们这些可怜的如尘土一般的人类发怒呢？我们几乎不知道自己在做什么，自己几乎无法做出除了邪恶之外的任何事情。因此，在主那里，从来不是愤怒，而只有怜悯。

【2】从一个事实中我们可以看出这里隐藏了深奥的秘密：

尽管含看到了父亲的裸体并告诉了他的兄弟，但被诅咒的不是含，而是他的儿子迦南。迦南不是含的唯一儿子也不是长子，而是他的第四个儿子，正如接下来第10章第6节所述：含的儿子是古实、麦西、弗、迦南。此外，根据神的律法，儿子不应该担当父亲的罪（以西结书18:20；申命记24:16；列王纪下14:6）。含所犯的错误似乎并不严重，仅仅是看到并告诉兄弟父亲的裸体，这不足以导致整个后代被诅咒。因此，这里显然隐藏着更深层的含义。

【3】在这段故事中，不是含而是迦南被诅咒，原因在于“含”象征着在属灵教会中与仁义分离的信仰。这种信仰由于其真理的属性，在教会中被视为神圣，因此不能被诅咒。即使信仰没有伴随着仁义，人也能通过学习信仰帮助重生，并这信仰有可能与仁义结合，成为一种“兄弟”关系。因此，诅咒的对象是迦南，而非含。另外，迦南地区的居民，无论是犹太人还是其他民族，往往过于重视外在的宗教形式。这些深奥的意义隐藏在故事背后，如果没有这些内在含义，迦南就不会被提及来代替含。那些只专注于外在崇拜的人，他们的关注点仅限于世俗、肉体和地上的事物，从而使他们的灵魂和生命沉溺于这些方面；关于这一点，我们将在后续章节中讨论。

1094 “必给他兄弟们作奴仆中的奴仆”象征在教会中最卑微的存在，这与仅重视外在形式而忽视内在灵性的宗教崇拜的本质息息相关。仅仅是外在的崇拜，如果没有内在的信仰和灵性，本质上是空洞无意义的。外在的崇拜动作，如果没有内心的虔诚，不过是毫无生命的形式。口头的祷告，如果心意不诚，就只是无意义的空话。同样，如果行为缺乏真诚的动机，那么这些行为本身也就失去了价值。因此，所有的外在形式本身是没有生命的，它们只有依赖于内在的灵性和信仰，才能真正充满活力和意义。

【2】我在灵界中观察到，那些在生活中与内在信仰分离、只注重外在形式的崇拜者，其实质已经很明显了。这些人包括巫师、魔法师、狡诈者、贪婪者和沉迷于抢劫的人。他们在世时，像其他人一样经常参与宗教活动和圣礼。然而，他们实际上是地狱之人，对主和邻舍怀有极大的仇恨。他们的所谓内在崇拜，不过是为了在世人眼中树立良好形象，为了追求世俗、肉体和地上的东西，或者在圣洁的假象下欺骗他人。这类人最容易崇拜任何能支持他们个人欲望的神或偶像。以犹太人为例，因为他们完全将崇拜放在外在形式上，所以经常陷入偶像崇拜。这是因为这种仅限于外在的崇拜本质上就是对外在的偶像崇拜。

【3】迦南地区的民族崇拜巴力和其他神，他们的外在崇拜形式与犹太人非常相似。他们拥有庙宇、祭坛和祭祀，几乎与犹太人的崇拜没有太大区别，不同的仅仅是他们所崇拜的神的名字。犹太人崇拜耶和华，而他们崇拜巴力、亚斯塔罗特等神。像今天一样，一些人认为仅仅提到耶和华的名字就能使他们显得圣洁和被拣选，但实际上，这种做法反而使他们受到更大的定罪。因为这样，他们可能亵渎了神圣，这是其他民族无法做到的。这种仅仅依赖外在形式的崇拜被称为“迦南”，象征着教会中最卑微的存在，即“奴仆中的奴仆”。更多关于“奴仆中的奴仆”代表教会中最低微存在的讨论，请参见接下来的章节。

1095 第二十六节　又说：耶和华-闪的神是应当称颂的！愿迦南作闪的奴仆。

“耶和华-闪的神是应当称颂的”象征一切良善赐给那些出于内在的事物而崇拜主的人；“闪”象征内在教会。“愿迦南作闪的奴仆”象征那些只将崇拜置于外在的人将是那些能在教会中提供低微服务的人。

1096 “耶和华-闪的神是应当称颂的”象征赐予那些出于内在来崇拜主的人的一切善，这可以从“称颂”（原文是祝福）的意义中明白。祝福涵盖了所有的属天和属灵层面的善，以及自然层面的善，这些在内在意义上用祝福来表达。在外在意义上，祝福表示所有的世俗、肉体和地上的善。但如果这些是真正的祝福，它们必然来源于内在的祝福，因为只有内在的祝福才是真正的祝福，它是永恒的，与所有的福乐相连，是所有祝福的存在本身，因为除了是永恒的，什么是存在本身呢？所有其他事物的存在最终都会消失。古人常说“耶和华是应当称颂的”，意思是所有的祝福，即所有的善，都来自于他，这也是感谢主正赐福和已赐福的一种表达方式，如大卫在《诗篇》中多次表达（诗篇28:6；71:21；41:13；66:20；68:19、35；72:18，19；89:52；119:12；124:6；135:21；144:1；以及其它地方）。

【2】在这里提到的“耶和华神”是因为关于“闪”或内在教会。这个教会之所以被称为内在教会，是因为它建立在仁义之上；主于仁义中在场，这里因此被称为“耶和华神”。但主在外在教会中的在场不是这样，尽管在那里主也在场，然而并不像与内在教会的人那样在场，因为外在教会的人总是认为是自己做出仁义的行为。因此，当谈到外在教会的人时，主被称为“神”，就像在接下来的经文中关于雅弗说的那样:“神使雅弗扩张’。

关于赐予那些出于内在来崇拜主的人的一切善，甚至可以从万物的秩序中理解。秩序是这样的：从主来的，是一切属天层面的事物；从属天层面来的，是一切属灵层面的事物；从属灵层面来的，是一切自然层面的事物；这是万有存在的秩序，因此也是流入的秩序。

【3】属天层面的事物，是对主和邻舍的爱。在没有爱的地方，联系就断裂了，主也不在场，主唯一通过属天的事物，即通过爱来流入。当没有属天层面的事物时，也就不可能有属灵层面的事物，因为所有属灵层面的事物都是通

过属天层面的事物，即通过爱从主而来。属灵层面的事物是信仰，因此除非通过仁义或仁爱来自主，否则就没有信仰。自然层面的情况也是同理。所有的善都按照同样的秩序流入。由此可见，那些出于内在，即出于仁义来崇拜主的人拥有一切善。而那些并非出于仁义的人，对他们来说不是善，只是伪装成善的东西，在本质上是恶，就像仇恨和通奸带来的快乐一样，本质上看来不过是快乐的排泄物，在来生中也会转变成这样。

1097 “愿迦南作闪的奴仆”象征那些只将崇拜置于外在的人将是那些能在教会中提供低微服务的人。这一点可以从犹太教会的象征性中明显看出：在犹太教会里，内在教会通过“犹大和以色列”来象征，其中“犹大”象征属天的教会，“以色列”象征属灵的教会，而“雅各”象征外在的教会。那些只把崇拜置于外在的人，被比喻为“外邦人”，还被称作“外人”，是他们的奴仆，负责完成一些卑微的工作。例如在《以赛亚书》中提到：

> 那时，外人必起来牧放你们的羊群；外邦人的子孙必作你们耕种田地的，修理葡萄园的。你们倒要称为耶和华的祭司；人必称你们为我们神的仆役。你们必吃用列国的财物，因得他们的荣耀自夸。（以赛亚书61:5-6）

在这里，属天的人被称为“耶和华的祭司”，属灵的人被称为“神的仆役”，而那些只专注于外在崇拜的人则被视为“外邦人的子孙’，在农田和葡萄园中服役。

【2】在《以赛亚书》中还说：

> 外邦人必建筑你的城墙；他们的王必服侍你。（以赛亚书60:10）

这里同样提到了他们的服务角色。关于基遍人，《约书亚记》中记载道：

现在你们是被咒诅的！你们中间的人必断不了作奴仆，为我神的殿作劈柴挑水的人。……当日约书亚使他们在耶和华所要选择的地方，为会众和耶和华的坛作劈柴挑水的人，直到今日。（约书亚记9:23，27）

至于“基遍人”所代表的内容，因为他们与以色列人立了约，具体内容可在其它地方找到。他们是教会中服事的一部分。关于“外人”的律法规定：

他们若以和睦的话回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你效劳，服侍你。（申命记20:11；列王纪上9:21，22）

圣经中关于犹太教会的所有内容都象征着主的国度。主的国度是这样的，无论是谁或如何，都应有所功用。在他的国度里，主只关注功用。即便是地狱中的人也必须有所功用，但他们提供的功用是最低贱的。在来生中，那些只有外在崇拜而与内在崇拜分离的人，是提供低贱功用的那些人之一。

【3】在犹太教会中，代表性的表现并不是反映那些代表它们的人物本身，而是反映了被代表的事物本身。例如，犹大人，尽管他们并非属天的人，却代表了属天的人；以色列人也一样，虽然他们并非属灵的人，却代表了属灵的人；雅各和其他人同理。国王和祭司也是如此，他们代表了主的王权和神圣。这一点从连死物也能作为代表的事实中可以更清楚地看出，比如亚伦的服装、祭坛、陈设饼的台、灯台、饼和酒，以及牛、牛犊、山羊、羊、公羊、羊羔、鸽子、斑鸠等等。由于犹大和以色列的后裔只代表了主之教会的内在和外在崇拜，并且他们总是把所有崇拜置于外在，因此他们比其他人更符合这里所说的“迦南”的象征含义。

1098 要理解“闪”和“雅弗”分别代表什么，即内在教会和外在教会的人是谁，以及这些对理解“迦南”意味着什么有何帮助，我们可以从这些描述中看出。内在教会的人将他们行的一切良善和思考的所有真理都归因于主。相

反，外在教会的人对此并不清楚，尽管如此，他们仍然行善。内在教会的人把对主的崇拜作为他们信仰的核心，这种崇拜是真实存在的，尽管他们对圣经的内在意义知之甚少。被称为“闪”的是内在教会的人；而被称为“雅弗”的是外在教会的人。至于那些只把崇拜置于外在，并且没有任何仁义，因此也没有良心的人，则被称为“迦南”。

1099 第二十七节 愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里；又愿迦南作他的奴仆。

“雅弗”，如先前所述，象征相应的外在教会；这里的“愿神使雅弗扩张”象征对外在教会的启蒙。“使他住在闪的帐棚里”象征使内在的崇拜存在于外在。而“愿迦南作他的奴仆”，正如之前所讲，那些只将崇拜置于外在的人，能够提供低微的服务。

1100 “雅弗”，如先前所述，象征相应的外在教会。外在教会主要是指外在的崇拜形式，尤其是对于那些不了解内在人和内在人特质的人而言，他们仍然活在仁义中。主也同样在这些人中在场，因为主通过仁义行事，无论仁义在何处。这就像对待婴儿一样，他们可能不理解仁义或信仰，但主在他们中的在场更加明显，特别是当他们在仁义中相互交往时。对于那些拥有纯真、仁义和怜悯的简朴之人也是如此。知道很多事情并不是最重要的，关键在于是否按照所知行事。因为知识的真正目的是帮助我们成为好人。那些按照自己所知行动，从而成为好人的人，他们所拥有的远超过那些虽然知识丰富但未能成为好人的人。这是因为前者已经实现了后者所追求的目标。另一方面，那些知道许多真理和良善，同时拥有仁义和良心的人，是内在教会的一部分，即“闪”。那些知识不多但有良心的人，在来生中将得到光照，最终成为智慧和聪明无法形容的天使；这些人以“雅弗”来象征。

1101 “愿神使雅弗扩张”象征对外在教会的启蒙。在字面意义上，“扩张”表示扩大边界，但在内在意义上，它象征被启蒙。因为启蒙实际上是智慧和聪明的边界的扩展，就像在《以赛亚书》中所说：

要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子。（以赛亚书54:2）

这是指在属灵层面上的启蒙。当外在教会的人在信仰的真理和良善上受到教导时，他就被“扩张”，由于他在仁义中，因此他的信仰越来越坚定。同时，随着他接受更多的教导，他的理智部分——仁义和良心所在之处——中的阴云就越来越被驱散。

1102 “使他住在闪的帐棚里”象征使内在的崇拜存在于外在，这可以从之前关于闪的描述中得知，即“闪”代表内在教会或内在崇拜，而外在崇拜若无内在崇拜赋予生命和神圣，便是无生命或不洁之物。“帐棚”象征爱的圣所和由此而来的崇拜，这可以从之前第414节中关于帐棚的象征意义中得知。古时常用“旅行”和“住帐棚”这样的表达，这在内在意义上象征神圣的崇拜，因为上古之人不仅用帐棚旅行，还在帐棚中居住并进行神圣的崇拜。因此，“旅行”和“居住”在内在意义上象征生活。

【2】“帐棚”象征着神圣的崇拜，除了前面提到的第414节注释外，还有以下几个例子作为证明。在大卫的《诗篇》中提到：

神离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚。（诗篇78:60）

在这里，“帐棚”的意义与被神说成在其中居住的圣殿类似，当神在爱中与人共处时被认为是“住”在那里。因此，过去人们在崇拜中使用“帐棚”这一称呼，后来演变成了圣殿。在《以赛亚书》中也有类似的表述：

要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子。（以赛亚书54:2）

这指的是在真正的崇拜中得到启蒙。在《耶利米书》中说：

我的帐棚忽然毁坏；我的幔子顷刻破裂。（耶利米书4:20）

这里明显不是指实际的帐棚，而是指神圣的崇拜。在《撒迦利亚书》中还说：

耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷；耶和华必先拯救犹大的帐棚。（撒迦利亚书12:6，7）

这里的“犹大的帐棚”象征出于爱的圣洁对主进行的崇拜。

【3】从这些可以明白“使他住在闪的帐棚里”的意思，即内在崇拜存在于外在。但因为外在教会的人或“雅弗”不太了解内在的事物，所以将简要地说明。当一个人在自己内部感觉或感知到自己对主怀有良善的思考，并且对邻舍也持有善意的想法，且愿意为他人提供服务，这样做并不是出于任何利益或自己的荣誉；而且，当他感到对处于困境中的人，特别是在信仰教义方面处于错误中的人，有怜悯心时，那么他就可以知道自己是“住在闪的帐棚里”，即他在里面拥有内在品质，通过这些品质主在他的里面作工。

1103 “愿迦南作他的奴仆”象征那些只将崇拜置于外在的人能够提供低微的服务，这可以从之前关于“迦南作奴仆”（创世记9:25，26）的讨论中得知。事实上，这些人在地上主的教会中并不是“奴仆”，因为他们中的许多人占据着领导地位，指挥着其他人，他们并非出于仁义和良心而行事，而是严格地遵守教会的外在形式，甚至谴责那些不遵守的人。但是，因为这些人缺乏仁义和良心，并且只在没有内在的情况下专注于外在的崇拜，所以他们在主的王国中是“奴仆”，也就是说，他们在来生中位于不幸者之列。他们在那里提供

的服务是低贱的，这些服务因为种类繁多，所以不能具体说明，但会在后面，蒙主怜悯，进一步阐述。因为每个人，无论是谁，都必须在来生中提供一定的功用。

【2】人出生的目的并非为了追求其他目标，而是为了服务于自己所在的社群和邻舍。在今生，他们致力于为社群和邻舍提供服务；而在来生，则是按照主的意志去服务。这一点可以通过人体的比喻来理解，人体内的每个部分都有其特定的功用，即使是那些看似微不足道的部分也不例外。例如，身体产生的各种唾液、胆汁等液体，虽然本身属于排泄物，但它们在消化食物、分离废物和清洁肠道方面发挥着重要作用。同样，在农田和葡萄园里使用的粪肥和堆肥也是如此；诸如此类。

1104 第二十八节至第二十九节　洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚所有的日子是九百五十年，他就死了。

这些话象征性表示第一个古教会的持续过程以及该教会的状态。

1105 这些话的象征意义可从之前关于数字和年份的讨论中明确，具体参见482，487，488，493，575，647，648节的内容。

论荒废

1106 有许多人在世时，因为简单和无知，被灌输了关于信仰的错误观念，并根据他们信仰的原则形成了某种良心的样式。他们并不像有些人那样生活在仇恨、报复和通奸之中。在来生中，只要他们仍然持有错误观念，就无法被纳入天堂的社群，因为这样会污染那些社群。因此，他们在较低的地方被留置一段时间，以便在那里摆脱错误的原则。他们在那里停留的时间，根据错误的性质和由此形成的生活方式，以及他们自身所坚持原则的程度，会有长有

短。有些人在那里遭受相当严酷的磨难，有些则不那么严酷。这些就是所谓的“荒废”，在圣经中多次提及。经过一段荒废的时间后，他们被带到天堂，像新信徒一样在信仰真理上受到教导，这一切都是通过接待他们的天使完成的。

1107 有些人愿意经历荒废的过程，以此来摆脱他们从世界上带入来生的错误原则。在来生，要摆脱这些错误原则不是一件容易的事，它需要通过一段时间的停留和主提供的特定方法来实现。当这些人在较低层次的地方停留时，主给他们希望，让他们相信未来会有好转，并被引导去思考如何改善自己，以便为接受天堂的幸福做好准备。

1108 有些人处于一种既不完全清醒也不完全沉睡的中间状态。在这种状态下，他们很少进行深入思考，只是不时几乎要醒来，回忆起在肉身生活中的所思所行。然后，他们又重新回到这种半清醒半睡眠的状态。这种反复的过程是他们被荒废的方式。

这些人位于左脚下稍微向前的某处。

1109 那些坚定地相信错误原则的人最终会被引导回到一种完全的无知状态。在这种状态下，他们感到一片黑暗和混乱，甚至当他们仅仅思考自己曾经坚信的事情时，也会感到内心的痛苦。然而，在经历了一段特定的时间之后，这些人就像重新被创造一样，并被注入真正的信仰。

1110 那些将正义和功绩寄托于善行之中，进而将救赎的力量归功于自己而非主及其正义与功绩的人们，在来生中，他们的这些原则将转变为幻觉。以至于他们好似见到自己在劈柴；这种景象对他们来说似乎是如此真实。我与他们交谈过，当他们在劳作中被问及是否感到疲劳时，他们回答还未做足够的劳动来赢得天堂。在他们看来，劈柴就像是在积累功德，仿佛主就隐藏在柴木之中。他们停留在这种状态的时间取决于他们对功德的观念有多深。但随着这种

观念的消散，他们逐渐结束这种荒废的状态。最终，这些人成为可以被接纳进更好的社群的人，但他们在真实与幻象之间徘徊了很长时间。因为他们在人间过着虔诚的生活，主非常关心他们，并时常派遣天使去指导他们。在代表性的犹太教中，这些人被比作“劈柴”的人（约书亚记9:23，27）。

1111 在世时，有些人虽然生活得很正直，既遵守公民道德，也做了很多好事，但他们却误以为这些行为能让他们赢得天堂。他们认为，只要承认宇宙的唯一造物主，就已经足够了。到了来生，这种错误的想法变成了一种幻觉，让他们觉得自己在割草，因而被称作割草者。他们总感到冷，试图通过割草这个动作来取暖。有时，他们还会四处寻找别人，希望得到一些温暖，尽管灵能做到这一点，但外界的热量对他们并无帮助，因为他们真正需要的是内心的温暖。因此，他们只能回到割草的工作中，通过自己的劳动来获得温暖。我能感受到他们的寒冷。他们总梦想着有朝一日能进入天堂，有时还会询问如何能靠自己的力量到达那里。因为他们做了很多好事，所以会经历这种荒废的过程，但最终，在经过一段时间的荒废之后，他们被引导进入了良善的社群，并开始接受教导。

1112 那些处于信仰的良善和真理中，并由此获得良知与仁义生活的人，在死后立刻被主提升，进入天堂。

1113 有些女孩被引诱走上卖淫之路，并被说服认为其中没有恶，而在其他方面她们的性格是正直的。这些女孩由于年龄尚小，无法明辨这种生活的是非，她们身边有一个非常严厉的导师。每当她们的思想倾向于放纵时，他就会严厉惩罚她们，她们对他非常恐惧。这样，她们就经历了一种灵性上的荒废。而那些成年的妓女和诱惑他人的女性，不会经历这样的过程，而是直接进入地狱。

创世记第十章

论被称为“人”或“亚当”的上古教会

1114 关于被称为“人”或“亚当”的上古教会。

天使和灵，或者是人在死后，能够遇见他们生前在世界上所认识的，以及他们听说过的所有人。只要他们渴望见到某人，就能够实现这个愿望，好像对方就在他们面前一样，能够亲眼看到并与之交谈，前提是主允许。更令人惊奇的是，他们能够瞬间出现，就像真实地在场一样。因此，他们不仅能与彼此相识的朋友交谈，还能与那些他们生前尊敬和崇拜的人进行交流。

蒙主怜悯，我被赋予了能力，不仅可以与生前认识我的人交谈，还能与那些在圣经中比其他人更有名的人进行交流。同样，我也能与来自上古教会的人交谈，即那被称为“人”或“亚当”的教会；甚至还能与那些在那之后的教会中的人交谈。这样做的目的是为了让我能够知道《创世记》前几章中的名字是如何被理解为不同教会的代表，以及了解那个时代教会的人是什么样的。因此，接下来就是关于上古教会的信息。

1115 那些来自被称为“人”或“亚当”的上古教会的人，他们是属天人，位于最高的头顶上，并且一起生活在极致的幸福中。他们表示，很少有人前往他们那里，只有在某些时候，会有来自其它地方的人偶尔造访，他们说这些人“来自宇宙”。并且他们之所以处于这么高的位置，并不是因为他们心态傲慢，而是为了指导那里的人。

1116 向我展示了来自上古教会第二、第三代后裔的居所，这些居所壮丽无比，长长延伸，装饰着迷人的紫色和蓝色。这些居所是给天使准备的，非常宏伟，以至于难以言表。我多次亲眼见到这些居所，它们在眼前显现得如此生动，没有什么比这更加栩栩如生。这些生动的显现来源于主的神圣怜悯，后文中会有更多描述。他们生活在一种闪烁的珍珠色光芒中，有时是钻石般的光芒。在来生中，存在着各种奇妙和无尽变化的气体。那些不相信那里存在这些事物的人，以及不认为那里有比任何人能想象的还要多的事物的人，实际上大错特错。这些确实是象征性的，类似先知们曾经见过的景象，但它们是如此真实，以至于那些在来生中的人认为它们是真实的，相比之下，今世则被认为不真实的。

1117 他们居住在极为明亮的光芒之中；与他们所处的光辉相比，我们世界的光线简直无法相提并论。那种光通过一种火焰似的光芒向我展现，它似乎在我眼前闪过；而那些来自上古教会的人告诉我，对他们而言，这样的光是常态，甚至更加强烈。

1118 通过某种我无法描述的流入方式向我展示了他们是怎样说话的。当他们在世时，他们的谈话并不是像我们这个时代的声音那样清晰分明，而是一种无声的交流，这种交流不是通过外部呼吸实现的，而是通过内部呼吸。我还被赋予了感知他们的内部呼吸是如何进行的：它是从脐部开始，向心脏移动，然后通过嘴唇，没有发出任何声音。这种交流方式并不是通过外部的方式进入别人的耳朵并敲击耳膜，而是通过一种进入口内的途径，确切地说，是通过现在所说的咽鼓管。此外，还展示了这种沟通方式能够比任何清晰的声音或有声的发音更充分地表达心灵的感受和思想的观念，那些声音也是通过呼吸来控制的，但是是外部的呼吸；因为在任何声音中，都没有不是通过呼吸的运动来控制的。但在他们那里，这种控制更加完美，因为是通过内部的呼吸；这种呼吸

因为是内在的，所以更加完美，更适合思想的观念并与之相符。除此之外，还有嘴唇的细微动作和相应的面部变化；因为他们是属天人，无论他们思考什么，都会从他们的脸和眼睛中显露出来，从而使脸面和眼睛有相应地变化。他们无法表现出与他们的思想不一致的面容；伪装，甚至欺骗，在他们看来是极大的罪过。

1119 向我生动地展示了古人是如何通过内部的呼吸悄然影响某种外部的呼吸，进而形成一种无声的交流方式，这种交流能够被另一个人在其内心深处所感知。他们告诉我，这种呼吸方式会根据他们对主的爱与信仰的状态而有所变化。原因在于他们与天堂有着交流，因此不可能有其他方式，他们是与天使共同呼吸，在天使的陪伴下。天使们也有自己的呼吸方式，与内部呼吸相对应，并且也会随着情况而变化。当他们遇到与对主的爱和信仰相悖的事物时，呼吸会变得困难；而在爱与信仰的幸福状态中时，则呼吸自由宽敞。对于世上的普通人来说也有类似的情况，但这是根据他们的肉体和世俗的爱，以及他们的原则来决定的，当有什么与这些相悖时，他们也会感到呼吸困难；而当这些得到满足时，呼吸则自由宽敞，但这是指外部的呼吸。至于天使的呼吸，则将在后续部分中，蒙主怜悯，进行介绍。

1120 向我展示了，上古教会的人们最初的内部呼吸是从脐部向胸部内侧进行的。但随着时间的推移，或在他们的后代中，这种呼吸方式发生了变化，逐渐后退到背部和腹部，变得更加外向和下沉。到了那个教会最后一代，即洪水前夕，他们几乎已不再有内部呼吸。当胸部动作最终消失时，他们几乎被自己的方式窒息。但在某些人中，开始出现了外部呼吸，并伴随着清晰的声音或语言。因此，在洪水之前，人的呼吸变化取决于他们对仁爱和信仰的态度。当仁爱与信仰全无，只剩下错误的信念时，内部呼吸、与天使的直接交流以及直接领受的能力也随之消失。

1121 我从上古教会的后代那里了解到关于他们的直接领受的状态：对所有关于信仰的事物，他们拥有几乎像天使那样的直接领受，因为他们的内在人或灵通过内在呼吸与天堂紧密相连，这种状态源于他们对主的爱和对邻舍的爱。他们通过这种最本质的生活，即在这种爱中与天使相连。他们表示，由于处于对主和邻舍的爱中，他们内心自然刻有法则；他们的直接领受与法律的指令相符，与法律的禁令相反。他们坚信，所有人类法律，如同神圣法律，都建立在对主的仁爱和对邻舍的仁义之上。因为他们从主那里获得了这种基础，所以能够理解所有相关的事物。他们甚至相信，今天世界上所有爱主和爱邻舍的人，他们内心也同样刻有这样的法则，无论在哪个角落，都被接受为公民，正如他们在来生中的情况一样。

1122 我进一步了解到，上古教会的人们经历了非常美妙的梦境和异象，并且当时他们被启示了这些经历的意义。因此，他们有伊甸园般的体验。对于他们而言，外在感官所感知的地上和世俗事物并不重要，他们从中未感受到任何愉悦，而是只关注那些具有深层意义和代表性的事物。当他们面对地上的事物时，不会对其本身进行思考，而是专注于这些事物所象征和代表的更深层内容，这给他们带来了极大的愉悦。因为这些更深层的内容是天堂中的事物，通过它们能够看见主本身。

1123 我与上古教会的第三代后裔交谈，他们分享了在他们生活的那个时代，如何期待主来拯救全人类。他们那时常说“女人的种要践踏蛇的头”。他们表示，自那时起，他们生活中最大的快乐便是生育后代，特别是因为生育后代的目的而对配偶的爱成为了他们最深的喜悦。他们将这种喜悦称作最大的快乐和最美妙的愉悦，并补充道，这些快乐和愉悦的直接领受来自于天堂的流入，因为主即将降临。

1124 我曾与洪水前的上古教会的后裔在一起（不是灭亡的那一代，是比他们情况稍好的那些人），起初他们对我流入相当柔和，几乎察觉不到。但我能感觉到他们内心的恶意和对仁爱的抵抗。从他们身上散发出尸体般的恶臭，使得我周围的灵逃离。他们认为自己非常聪明，以至于没人能读懂他们的思维。我询问他们是否像他们的祖先一样期待主的降临，他们回答说他们曾将主想象为一位年迈且神圣的白胡子老人，认为通过他可以成圣，并以类似的方式留胡须。这就是他们的后代对胡须产生崇敬的起源。他们补充说，他们现在也能崇拜主，尽管这种崇拜是出于自我。但就在那时，一位天使到来，他们无法忍受其存在。

1125 我还有机会与那些来自名为“以挪士”教会的人交流，这在创世记（4:26）中有所描述。他们的流入非常温和，谈话也很谦逊。他们分享说，他们之间是以爱相处的，并且对来访者表现出友好的态度。但很明显，他们之间的爱更多是建立在友谊之上。他们的生活很平静，不给任何人带来困扰，就像好公民一样。

1126 我看到一个狭窄的房间，门敞开着。一个高个子男人，身着鲜亮的白色服装，出现在我的视线中，让我感到惊讶。我被告知，这个身着白色的男人象征着被称为“挪亚”的人，即那些最早属于洪水后的古教会的人。他们以这样的形象被表现，因为他们的人数很少。

1127 我有机会与来自古教会或洪水之后的教会的人交谈，他们被称为“闪”的后裔。他们对我产生了一种温和的流入，从头部延伸到胸部方向，但并没有深入到心脏。通过他们的这种流入，可以判断出他们的特点。

1128 我看到一个人，他的身体仿佛被云笼罩，脸上布满了游荡的星星，象征着伪谬。据说这是古教会的后代在他们开始走向衰败时的情形，尤其是那些通过祭祀和偶像崇拜来创立宗教的人。

1129 关于在洪水前灭亡的人，将在本章的结尾继续讨论。

概览

1130 这一整章讨论的是古教会及其传播（1节）。

1131 那些拥有与内在相对应的外在崇拜的人是“雅弗的儿子”（2节）。那些与内在更远离的是“歌篾的儿子和雅完的儿子”（3-4节）。那些还更远离的是“列国的岛屿”（5节）。

1132 那些崇尚信仰性知识、事实性知识和仪式，并与内在事物分离的的人，是“含的儿子”（6节）。其中崇尚属灵层面知识的人，是“古实的儿子”；崇尚属天层面知识的人“拉玛的儿子”（7节）。

1133 讨论的是那些关注外在崇拜的人，这种崇拜内含邪恶与伪谬，“宁录”象征这种崇拜（8-9节）。这种崇拜中的邪恶（10节）；这种崇拜中的伪谬（11-12节）。

1134 这里讨论了那些人，他们通过推理，利用（事实性）知识为自己创造新的宗教仪式（13-14节）。同时，还有那些把信仰性知识仅仅视为事实性知识的人（14节）。

1135 缺乏内在的外在崇拜或“迦南”及其衍生形式（15-18节）；这种崇拜的扩展情况（19-20节）。

1136 内在崇拜是“闪”及其扩展，它甚至扩展为另一个古教会（21节）。内在崇拜及其衍生，由于它出于仁义，因此有智慧、聪明，还有事实性知识和信仰性知识，通过各族来表达（22-24节）。

1137 这部分讨论了一个存在于叙利亚的教会，由希伯建立，这个教会被视为另一个古教会。它的内在崇拜是“法勒”，而外在崇拜是“约坍”（25节）。其宗教仪式是被提及的各族（26-29节）。该教会的扩展（30节）。

1138 古教会的崇拜形式多种多样，这些形式依据各民族的独特性质而定（31-32节）。

内义

1139 之前说过，圣经有四种不同的风格：第一种是上古教会所使用的风格，这种风格从《创世记》第一章开始一直延续到现在；第二种风格是历史性的，在摩西五经接下来部分以及其它历史书中；第三种是预言性的；第四种介于预言与日常用语之间。

1140 在这一章和下一章中，一直到希伯的部分，继续沿用上古风格，但介于虚构的故事和真实的历史叙述之间。通过挪亚及其儿子闪、含、雅弗和迦南的描述，并没有其他含义，仅象征性地代表古教会及其不同形式的崇拜：闪代表内在崇拜，雅弗代表相应的外在崇拜，含象征败坏的内在崇拜，迦南则象征与内在分离的外在崇拜。这些描述的人物从未真实存在，这些崇拜形式被这样命名，因为它们是基本类型，所有其他的不同形式和特殊差异都可以归纳到这些基本类型中去。因此，提到挪亚，并不意味着其它，而是泛指古教会，并

像一个父亲一样包罗万象。然而，这一章中提到的名字，除了希伯及其后代外，代表了同样数量的民族，这些民族实际存在并共同构成了古教会，该教会曾广泛分布于迦南地区周围。

1141 在这里被称为“雅弗的儿子”的人们，都以一种与他们内在相对应的外在形式进行崇拜，他们生活简朴，以友谊和相互之爱为准则，除了外在的仪式外，他们不了解其他什么教义。被称为“含的儿子”的人们，则拥有被败坏了的内在崇拜。被称为“迦南的儿子”的人们，则实行与内在分离的外在崇拜。而被称为“闪的儿子”的人们，则是内在的人，他们敬拜主，爱邻如己，他们的教会几乎与我们真正的基督教会一样。

1142 此章节中未具体提及这些事物的形式，仅列出了名字。但从先知们的著作中可以清楚地看到，这些民族的名字随处可见，它们时而表示其原始含义，时而则有相反的意义。

1143 尽管这些民族构成了古教会，并且它们的名字已被记录，但在更深层的内在意义上，这些名字被理解为实际事物，即崇拜本身。关于名字、地域、民族等概念，在天堂的居民中是全然无知的；那里没有这些概念，只有这些名字所代表的事物的意义。主的话语在内在意义上是生动的，它就像灵魂，而其外在意义则像肉身；正如当人死去，肉身消逝，只剩下灵魂继续存在。当灵魂活着时，就不再知道肉体的事。同样，当天使们接触到圣经时，他们不理解其字面意义，而是理解它在灵魂层面的意义。

如果上古教会的人今天阅读圣经，他们不会纠结于字面意义，而是直接领悟其中的深层含义。在圣经中，包括历史记载在内的每个词汇，都包含了深层的内在意义，这对只关注历史文本的人来说是不可见的。因此，在这一章中，这些名字在字面或历史意义上代表了构成古教会的民族，在更深层的内在意义上则代表了他们的教义。

1144 第一节　这些是挪亚的儿子们的出生，闪、含和雅弗。洪水以后，他们都生了儿子。

“这些是挪亚的儿子们的出生”象征总称为“挪亚”的古教会中教义和崇拜的衍生。“闪、含和雅弗”分别象征古教会中的不同崇拜：闪代表真实的内在崇拜，含代表败坏的内在崇拜，而雅弗代表与内在相对应的外在崇拜。“他们都生了儿子”象征这些崇拜衍生出的教义。“洪水以后”象征从这个新的教会出现之时起。

1145 “这些是挪亚的儿子们的出生”象征总称为“挪亚”的古教会中教义和崇拜的衍生。这一解释源自对“出生”一词的理解，之前已有提及。在外在或文字意义上，出生指的是从一个生成另一个，这是众所周知的。然而，在内在意义上，一切都指向属天和属灵的事物，即属于仁义和信仰的事物。因此，在这里“出生”特指与教会相关的事物，即教义，这一点将在后文中更为明显。

1146 在这里，“闪、含和雅弗”分别象征着如同之前所述的不同形式的崇拜：闪代表真实的内在崇拜，含代表败坏的内在崇拜，而雅弗代表与内在相对应的外在崇拜。这一解释基于先前对这些人物的讨论，不仅明确了闪、含和雅弗分别代表的崇拜类型，而且还详细解释了这些崇拜的具体含义。因此，对于这些内容，无需进一步详述。

1147 “他们都生了儿子”象征这些崇拜衍生出的教义。这一解释来自于“儿子们”的内在意义，即代表信仰的真理，同时也代表伪谬的信仰，因此代表了教义。于是，“儿子们”象征的教义既可以包括真理，也可以包括伪谬，因为教会的教义就是这样。“儿子们”就代表了这些教义，更详细的解释可以参考之前的第264节、489节、491节、533节。

1148 “洪水以后”象征从这个新的教会出现之时起，这一解释与前几章所述内容相符。上古教会的终结通过“洪水”来描述，同时也标志着古教会的开始。值得注意的是，在洪水之前的教会被称为上古教会，而洪水之后的教会则被称为古教会。

1149 第二节　雅弗的儿子们，歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设和提拉。

“雅弗的儿子们”象征那些拥有与内在相对应的外在崇拜的人。“歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设和提拉”分别代表同样数量的民族，这些民族中存在这样的崇拜。在内在意义上，这些民族分别代表着同样数量的不同教义，这些教义与他们虔诚遵守的仪式是相同的。

1150 之前已经提过，“雅弗的儿子们”象征那些拥有与内在相对应的外在崇拜的人。当崇拜的本质存在于外在崇拜中时，就称之为与内在相对应的外在崇拜。崇拜的本质是发自内心崇拜主，这只有在有仁义或爱邻如己时才可能实现。在仁义或对邻舍的爱中，主是在场的，那时才能发自内心崇拜。因此，这是对主的崇拜，因为主在崇拜中赋予一切能力并且在场。人的仁义程度决定了他们的崇拜或崇拜形式。所有的崇拜本质上都是对主的崇拜。雅弗的儿子们，或被称为雅弗的儿子们的民族和百姓，在相互的仁义、友谊、文明和简朴中生活，因此主也于他们的崇拜中在场。当主临在于外在崇拜中时，内在崇拜

就存在于外在崇拜中，或者说是外在崇拜与内在崇拜相对应。过去有许多这样的民族，今天也仍有一些。他们在外在事物中实施崇拜，可能不了解内在崇拜的意义，即使了解，也不去深入思考。如果这些人承认主并爱他们的邻舍，那么主就于他们的崇拜中在场，他们就是“雅弗的儿子们”。但如果他们否认主，只爱自己，不关心邻舍，甚至怀有敌意，他们的崇拜就是与内在信仰分离的外在崇拜，他们就是“迦南的儿子们”或“迦南人”。

1151 “歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设和提拉”分别代表同样数量的民族，这些民族中存在这样的崇拜。在内在意义上，这些民族分别代表着同样数量的不同教义，这些教义与他们虔诚遵守的仪式是相同的。从圣经中经常提及这些民族的地方可以明显看出这一点。它们在各个地方象征着外在崇拜，有时是与内在崇拜相对应的外在崇拜，有时则是相反的。之所以有这种相反的象征，是因为所有教会，无论位于何处，随着时间的推移都发生了变化，甚至演变成了完全相反的形式。这些被提到的民族因此被认为只代表外在崇拜，即他们的教义，这些教义实际上是仪式。

【2】这一点可以从圣经的其他部分，特别是在先知书中找到证据，如在《以西结书》中对玛各、玛煞、图巴和歌篾的描述：

> 人子啊，你要面向玛各地的歌革，就是罗施、米设、土巴的王发预言攻击他，说主耶和华如此说：罗施、米设、土巴的王歌革啊，我与你为敌。我必用钩子钩住你的腮颊，调转你，将你和你的军兵、马匹、马兵带出来，都披挂整齐，成了大队，有大小盾牌，各拿刀剑。波斯人、古实人，和弗人，各拿盾牌，头上戴盔；歌篾人和他的军队，北方极处的陀迦玛族和他的军队，这许多国的民都同着你。……过了多日，你必被差派。到末后之年，你必来到脱离刀剑从列国收回之地，到以色列常久荒凉的山上。（以西结书38:2-6，8）

这一章整体上讨论了变得邪恶的教会，最终将所有的崇拜都放在了外在的仪式上，其中的仁义已经消失，这由“以色列的山”所象征。在这里，“歌革和玛各之地，米设和土巴的王”代表着外在的崇拜形式。很明显，这里的讨论并不是关于歌革和玛各这些具体的地方或人物。圣经的内容不是关于世俗事务，而是蕴含着神圣的意义。就如在《以西结书》中对于玛各、米设、土巴和歌篾的描述一样。

【3】在同一卷书中，针对歌革预言这样说：

> 主耶和华如此说，人子啊，你要向歌革发预言攻击他，说主耶和华如此说：罗施、米设、土巴的王歌革啊，我与你为敌。我必调转你，领你前往，使你从北方的极处上来，带你到以色列的山上。……你和你的军队，并同着你的列国人，都必倒在以色列的山上。我必将你给各类的鸷鸟和田野的走兽作食物。（以西结书39:1，2，4）

同样，在这一章中讨论的是那种从内在崇拜中分离出来并变成了偶像崇拜的外在崇拜，这在这里通过“歌革、米设和土巴”所象征。它们还代表了那些从圣经字面意义上捕获并确认，进而歪曲真理和破坏内在崇拜的教义。正如此处所言，这些民族也象征着相反的含义。

【4】在《启示录》中说：

> 那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四角的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。……他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城。（启示录20:7-9）

在那里，“歌革和玛各”象征着类似的含义：从内在崇拜中分离出来的外在崇拜，这实际上是偶像崇拜，它“围住圣徒的营与蒙爱的城”。

【5】在《以西结书》中说：

米设、土巴，和她们的群众都在那里。她民的坟墓在她四围，他们都是未受割礼被刀杀的；他们曾在活人之地使人惊恐。（以西结书32:26）

这里谈到的是埃及或那些用于探索灵性事物的事实性知识；“米设和土巴”象征着那些成为仪式的教义，当没有爱时，这些教义被称为“未受割礼的”，并因此“被刀杀，在活人之地使人惊恐”。

【6】在《约珥书》中说：

并将犹大的儿子们和耶路撒冷的儿子们卖给雅完的儿子们，使他们远离自己的境界。（约珥书3:6）

“犹大的儿子们”象征属天的信仰，“耶路撒冷的儿子们”象征属灵的信仰，这些是内在的；而“雅完人的儿子们”象征与内在崇拜分离的外在崇拜，这种崇拜因为与内在崇拜相距甚远，被说成“使他们远离自己的境界”。

【7】在《以赛亚书》中，“雅完和土巴”象征真正的外在崇拜本身：

我必将万民万舌聚来，看见我的荣耀， 我要显记号在他们中间。逃脱的，我要差到列国去，就是到他施、普勒、拉弓的路德和土巴、雅完，并素来没有听见我名声、没有看见我荣耀辽远的海岛；他们必将我的荣耀传扬在列国中。（以赛亚书66:18-19）

这里讲述了主的国度和他的降临。“土巴和雅完”象征那些与内在崇拜相对应的外在崇拜中的人，他们将被教导关于内在的事物。

1152 第三节至第四节 歌篾的儿子们；亚实基拿、利法、陀迦玛。 雅完的儿子们；以利沙、他施、基提、多单。

“歌篾的儿子们”象征那些实行从歌篾民族派生的外在崇拜的人。“亚实基拿、利法、陀迦玛”象征存在这种崇拜的同等数量的民族，同时这些民族也代表与歌篾的外在崇拜相关的同等数量的仪式性教义。而“雅完的儿子们”则象征其他实行从雅完民族派生的外在崇拜的人。“以利沙、他施、基提、多单”代表了存在这种崇拜的同等数量的民族，这些民族同样代表与雅完的外在崇拜相关的同等数量的仪式性教义。

1153 “歌篾的儿子们”象征那些实行从歌篾民族派生的外在崇拜的人。这一点可以从之前多次提及和展示的关于“儿子们”的意义以及歌篾作为一个拥有与内在崇拜相对应的外在崇拜的民族的事实中得出。在之前的经文中提到的七个民族都有这种崇拜形式，这里又提到了被称为“歌篾和雅完的儿子们”的另外七个民族。不过，这两组民族之间的具体差异是什么，无法确定，因为这里只是提到了它们的名字。在先知书中，当详细讨论这些教会的崇拜时，它们之间的差异可能会更明确。通常，所有外在崇拜的差异，就像内在崇拜一样，都取决于对主的崇拜和崇拜方式，而这种崇拜方式则取决于对主的爱和对邻居的爱。因为主于爱中在场，所以在崇拜中也是如此。这些被提到的民族的崇拜区别就是基于这样的原则。

【2】为了更清楚地解释崇拜的差异以及这些差异在古教会的不同民族中是如何体现的，我们需要明白所有真正的崇拜都涵盖了对主的崇拜。对主的崇拜表现为谦卑，而谦卑源于对自己的认知——认识到自己没有生命和良善，而所有的生命和良善都来自主。一个人越是从内心深处认识到这一点（而不仅仅是口头上），他就越是谦卑，从而更加真诚地崇拜主，也就越能体验到仁爱和仁义，进而获得更多的幸福。这些元素是紧密相连、不可分割的。因此，这些提到的民族在崇拜上的具体差异是可以确定的。

【3】在这里被称为“歌篾和雅完的儿子们”的人，同样拥有与内在崇拜相对应的外在崇拜，但他们与之前提到的那些人相比，更加远离内在崇拜。他们之所以被称为“儿子们”，是因为随着世代的传递，崇拜从内向外逐渐衍生和下降。随着人越来越依赖感官，他们的崇拜也越来越外在化，因此他们离真正的对主的崇拜越来越远。这是因为他们更多地沉浸在世界、肉体和物质中，而较少关注灵性层面。由于他们被称为“歌篾和雅完的儿子们”，表示他们在感官方面更加发达，他们在外在崇拜上比所谓的父母和叔伯更加重视，因此形成了一个不同的类别。

1154 “亚实基拿、利法、陀迦玛”象征存在这种崇拜的同等数量的民族，同时这些民族也代表与歌篾的外在崇拜相关的同等数量的仪式性教义。这一点可以从先知书中的描述中得到确认，这些民族也在那里被提及。并且，它们在各处都象征教义或仪式，有时以真正的意义，有时以相反的意义。例如，在《耶利米书》中提到：

> 要在境内竖立大旗，在各国中吹角，使列国预备攻击巴比伦，将亚拉腊、米尼、亚实基拿各族招来攻击她。（耶利米书51:27）

那里讲述巴比伦的毁灭，其中的“亚实基拿”象征巴比伦的偶像崇拜形式，即从内在崇拜中分离出来的外在崇拜，这种崇拜摧毁了巴比伦。具体而言，“亚实基拿”象征错误的教义。可见，这是相反的意义上的“亚实基拿”。“陀迦玛”在《以西结书》中被提到：

> 雅完、土巴、米设都与你交易；他们用人口和铜器兑换你的货物。陀迦玛族用马和战马并骡子兑换你的货物。（以西结书27:13-14）

那里谈论的是推罗，它代表那些拥有属天和属天事物知识的人。“雅完、土巴和米设”，如前所述，是各种代表性或对应的仪式。“陀迦玛”同样如此。“雅完、土巴和米设”的外在仪式关注属天层面的事物，而“陀迦玛”的仪式关注属灵层面的事物，这可以从他们所进行贸易的事物的意义中得知。这是在真实意义上讨论它们。在同一卷书中还说：

> 歌篾人和他的军队，北方极处的陀迦玛族和他的军队。（以西结书38:6）

这些话代表堕落的教义，是“北方极处”。这是在相反意义上讨论。

1155 而“雅完的儿子们”则象征其他实行从雅完民族派生的外在崇拜的人。这一点可以从先知书中得到确认，因为他们在那里被连同相关事物一起提及，其意义与所提事物相同。只提及“歌篾的儿子们”和“雅完的儿子们”，而不是第2节中的其他七个民族，是因为一个群体代表了属灵的类别，另一个代表了属天的类别。“歌篾的儿子们”代表了属灵的类别，这一点可以从之前在先知书中提到的内容中看出。而“雅完的儿子们”代表属天的类别，这将从接下来的内容中显而易见。属灵类别和属天类别的区别在于：前者关注信仰的真理；而后者关注信仰的良善，即仁义。尽管这些区别在世上极为不明显，但在天堂中却非常清晰；不仅是在大的分类上，甚至在具体的分类上也是如此。在世上，人们只知道存在着崇拜，并且它们有所不同，主要是在外在方面；而在天堂中，这些无数的差异是非常明显的，特别是在内在方面。

1156 “以利沙、他施、基提、多单”代表了存在这种崇拜的同等数量的民族，这些民族同样代表与雅完的外在崇拜相关的同等数量的仪式性教义。这一点可以从先知书中的相关章节中得到证实。在《以西结书》中，有关以利沙的描述是：

你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，可以做你的大旗；你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。（以西结书27:7）

这里所述的是推罗，它象征那些拥有属天和属灵财富或信仰性知识的人。其中，“埃及的绣花”象征事实性的知识，因此象征属灵方面的代表性仪式。而“以利沙岛的蓝色、紫色布”则代表与内在崇拜相应的仪式，进而代表属天方面的代表性仪式。这里是在真正的意义上讨论。关于“他施”，《以赛亚书》中提到：

逃脱的，我要差到列国去，就是到他施、普勒、拉弓的路德和土巴、雅完。（以赛亚书66:19）

此外，关于“他施”还有其它地方（耶利米书10:9；以西结书27:12；诗篇47:8）提到的内容，都是关于仪式或教义的。关于“基提”，《耶利米书》提到：

你们且过到基提海岛去察看，打发人往基达去留心查考，看曾有这样的事没有。（耶利米书2:10）

《以赛亚书》中提到“基提”：

受欺压西顿的处女哪，你必不得再欢乐。起来！过到基提去；就是在那里也不得安歇。（以赛亚书23:12）

这里的“基提”象征仪式。《以西结书》中这么说：

用巴珊的橡树做你的桨，用象牙镶嵌基提海岛的黄杨木为舱板。（以西结书27:6）

这里讨论的是“推罗”；“基提海岛的黄杨木为（推罗的）舱板”象征外在崇拜，即仪式，是与属天类别相关的仪式。在摩西五经中还说：

必有船从基提边界而来，苦害亚述，苦害希伯。（民数记24:24）

这里也是关于外在崇拜或仪式。由此可以确定，所有这些名称，在内在意义上表示的是各自连续序列中的事物。

1157 第五节　从这些分散出各民族的岛屿在他们的地上，每一个都根据他们的语言，按照他们的家族，关于他们自己的民族。

“从这些分散出各民族的岛屿在他们的地上”象征多个民族的崇拜从他们当中产生。“岛屿”指的是特定的地区，从而指代那些相对更远的特定崇拜形式，“地”则指它们共同拥有的领域。“每一个都根据他们的语言，按照他们的家族，关于他们自己的民族”象征这些崇拜形式是根据每个人的天性来形成的。“根据他们自己的语言”是指根据每个人的观点；“根据他们自己的家族”是指根据每个人的品质；“关于他们自己的民族”在一般意义上的表示两者的综合。

1158 “从这些分散出民族的岛屿在他们的地上”象征多个民族的崇拜从他们当中产生。“岛屿”指的是特定的地区，从而指代那些相对更远的特定崇拜形式，“地”则指它们共同拥有的领域。这一点从圣经中“岛屿”的意义可知。“到目前为止，我们讨论了那些实行与内在相对应的外在崇拜的人群。“雅弗的七个儿子”象征着那些更接近真正内在崇拜的人。而“歌篾和雅完的七个儿子”则指的是那些与真正内在崇拜距离更远的人群。至于“民族的岛屿”，则象征那些更为偏远的人群，特别是那些虽然生活在彼此相互关爱但仍

然处于无知中的人们。他们对于主、教会的信仰教义以及内在崇拜一无所知，但他们还是保持着某种宗教性的外在崇拜。圣经中将这样的人称为“岛屿”，因此在内在意义上，岛屿代表着更为疏远的崇拜形式。

【2】那些处于圣经内义中的，例如天使，他们不知道圣经中的“岛屿”是什么，因为他们已经不再持有此类概念。然而，他们通过“岛屿”的象征直接领受到更远的崇拜，例如教会之外的民族的崇拜。同样地，他们还通过“岛屿”直接领受到那些在教会内部相对远离爱的元素，如友谊和礼仪。友谊不等同于爱，更不用说礼仪，但它们都是爱的次级形式。这些元素越是基于爱，它们就越是真诚。

【3】通过“岛屿”表示这样的含义可以从《圣经》中的这些地方确定，例如在《以赛亚书》中说：

> 众海岛啊，当在我面前静默；众民当从新得力，都要近前来才可以说话。……海岛看见就都害怕；地极也都战兢，就近前来。（以赛亚书41:1，5）

在这里，“岛屿”代表教会之外善良的民族，他们虔诚地遵循自己的外在崇拜。作为教会边界的术语被称为“地极”。

【4】在同一先知书中说：

> 众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！（以赛亚书49:1）

这同样指的是那些远离对主的崇拜和信仰知识的外邦民族，因此使用了“远方”这个表达。同样在《以赛亚书》中说：

> 海岛都要等候我，倚赖我的膀臂。（以赛亚书51:5）

这里的“海岛”也代表同样的民族。因为他们以正直的方式生活，所以说他们“要等候我，倚赖我的膀臂”。在《耶利米书》中说：

列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛。（耶利米书31:10）

这里的“海岛”再次代表着同样的民族。在《西番雅书》中说：

耶和华必向他们显可畏之威，因他必叫世上的诸神瘦弱。列国海岛的居民各在自己的地方敬拜他。（西番雅书2:11）

这里的“列国海岛”指的是那些更远离信仰知识的外邦民族。

【5】在大卫《诗篇》中说：

耶和华作王！愿地快乐！愿众海岛欢喜！密云和幽暗在他的四围。（诗篇97:1，2）

这同样指代着那些远离主崇拜和信仰知识的民族。他们的无知在这里通过“密云和幽暗”象征性地展现，但因为他们生活在简朴和正直之中，所以被描述为“在他的四围”。海岛在此代表更远的事物，甚至包括被称为海岛的他施、普勒、路德、土巴和雅完（以赛亚书66:19），还有基提（耶利米书2:10；以西结书27:6），它们代表着外在崇拜形式。当岛屿与陆地或山相对比时，它们象征着信仰中的真理，因为它们位于海中，这代表着仪式性的教义。

1159 “每一个都根据他们的语言，按照他们的家族，关于他们自己的民族”象征这些崇拜形式是根据每个人的个性来形成的。“根据它们自己的语言”是指根据每个人的观点；“根据他们自己的家族”是指根据每个人的品质；“关于他们自己的民族”在一般意义上的表示两者的综合。关于这些，蒙主怜悯，在接下来的内容中将会有更多讨论。在内在意义上，“语言”意味着

观点，包括原则和说服。这是因为语言与人的理智部分或思维有对应关系，就像效果与原因之间的关系一样。人的思维不仅流入语言的动作，也有来自天堂的流入，关于这点，蒙主怜悯，将在其它地方有一些基于经验的讨论。

【2】在圣经的内在意义上，“家族”象征着正直、仁义和仁爱等品质。这是因为在天堂中，所有基于相互之爱的关系都像血缘关系和亲属关系一样，被看作是“家族”。关于这一点，可以参见第685节的解释。因此，在圣经中，与仁爱或仁义相关的事物通常通过“家”和“家族”来象征性地表示，这里不再详细展开。关于“爱”如何代表这些概念，请参阅第710节的相关讨论。

【3】“民族”在一般意义上的表示两者的综合。在正面意义上，民族代表新的意志和理智，也表示仁爱的良善和信仰的真理。但在负面的意义上，它们则代表邪恶和伪谬。“家、家族、语言”也有类似的意义，这可以通过圣经中的众多例子来证实。这种象征意义源自上古教会，它被划分为家庭、家族和民族。一个家庭由夫妇、孩子及其男女仆人构成；一个家族由若干彼此相近的家庭组成；而一个民族则由诸多家族构成。因此，作为综合体的民族也表示其中的所有家族。在天堂中同样也是如此，但那里所有的关系都是基于对主的爱和信仰（参685节）。

【4】现在可以理解“民族”在内义上所表达的意思，它总体上代表了一个既包含意志方面的事物又包含理智方面的事物的综合体，或者说，它同时代表了爱与信仰两方面的事物；这些事物分别对应于其中的家庭和家族（参470，471，483节）。因此，我们可以断定，“民族”在一般意义上代表了这两者的综合。而“‘每一个都根据他们的语言，按照他们的家族，关于他们自己的民族”象征性表示根据每个人、每个家族和每个民族的天性，这些天性是从古教会衍生的崇拜形式。

1160 第六节 含的儿子们；古实、麦西、弗、迦南。

在这里，“含”如之前一样，象征着与仁义分离的信仰。“含的儿子们”则象征与仁义分离的信仰所包含的事物。“古实、麦西、弗、迦南”代表同等数量的民族，借着这些民族在内义上象征着与仁义分离的信仰所涉及的信仰性知识、事实性知识和崇拜的仪式。

1161 “含”象征着与仁义分离的信仰，这一点从前文关于“含”的叙述与展示中得以明确。

1162 “含的儿子们”象征与仁爱分离的信仰所包含的事物，接下来阐释这一点。为了深入理解“含”和“含的儿子们”的象征意义，我们必须先明确什么是与仁义分离的信仰。事实上，与仁义分离的信仰并不构成真正的信仰。在缺乏真正信仰的地方，既不存在内在的崇拜也没有外在的崇拜形式。如果有崇拜存在，那它必然是一种败坏的形式。因此，“含”同样象征了败坏的内在崇拜。那些认为信仰仅是与仁义分离的属天和属灵的知识的观念是错误的，因为有时候，最邪恶的人恰恰拥有最丰富的知识，他们生活在持续的仇恨、报复和淫乱中，成为地狱之人，死后变为魔鬼。这清楚地表明，知识本身并不等同于信仰。真正的信仰是对信仰内容的内在承认，这种承认是通过仁义在人内部由主起作用的。它不是口头上的，而是体现在生活实践中。从个人的生活方式可以判断其承认的性质。“含的儿子”指的是那些对信仰知识拥有事实性知识却缺乏仁义的人，不论他们掌握的是圣经内在知识及其奥秘的事实性知识，还是圣经字面上的所有事实性知识，或是其他各种真理的事实性知识；无论其名称如何，从哪个角度来考虑这些事，或者借此对所有外在崇拜仪式有所了解；如果他们缺乏仁义，他们便是“含的儿子们”。从目前所讨论的各族可以明显看出，被称为“含的儿子们”的人就是这种性质。

1163 “古实、麦西、弗、迦南”代表同等数量的民族，借着这些民族在内义上象征着与仁义分离的信仰所涉及的信仰性知识、事实性知识和崇拜的仪式。这一点可以从圣经中清晰地看出，因为在圣经中这些民族被频繁提及，并象征着相应的概念。“古实”或“埃塞俄比亚”象征圣经的内在知识，这些知识被用来证实错误的原则。“麦西”或“埃及”象征事实性知识或各种科学知识，人们利用这些知识来探寻信仰的奥秘，并据此证实错误的原则。“弗”或“利比亚”象征从圣经字面意义得来的信仰性知识，这些知识也被用来证实错误的原则。而“迦南”或“迦南人”则象征与内在分离的外在崇拜或仪式。与仁义分离的所有这些，被称为“含的儿子们”。同样，这些民族也简单地表示信仰性知识和事实性知识：“古实”象征圣经内在的信仰性知识，“埃及”象征事实性知识，而“弗”则象征从圣经字面意义得来的信仰性知识。这些象征在圣经中既有积极也有消极的含义，正如从圣经的不同章节中可以看出的那样。

1164 “古实”或“埃塞俄比亚”象征圣经的内在知识，这些知识被用来证实错误的原则。这一点在《耶利米书》中很明确：

> 埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说：我要涨发遮盖遍地；我要毁灭城邑和其中的居民。马匹上去吧！车辆急行吧！勇士，就是手拿盾牌的古实人和弗人……都出去吧！（耶利米书46:8-9）

在这里，“埃及”象征那些只相信事实性知识的人，因此产生了所有疑惑的、否定的和错误的想法，这就是“涨发遮盖遍地，要毁灭城邑”。“古实”在那里象征更普遍和更深入的圣经的内在知识，这些知识被用来证实错误的原则。“弗”象征根据感官显现的圣经字面意义上的知识。

【2】在《以西结书》中写道：

必有刀剑临到埃及；在埃及被杀之人仆倒的时候，古实人就有痛苦，人民必被掳掠，基址必被拆毁。古实人、弗人、路德人、杂族的人民，并古巴人，以及同盟之地的人都要与埃及人一同倒在刀下。（以西结书30:4，5）

除非从内在意义上理解，否则没有人会知道这些是什么；如果名字不代表什么，几乎没有任何意义。在这里，通过“埃及”来象征事实性知识，想借此进入信仰的奥秘。“古实和弗”被称为它的“基址”，因为它们是来自圣经的信仰性知识。

【3】在同一先知书还说：

到那日，必有使者坐船，从我面前出去，使安逸无虑的古实人惊惧；必有痛苦临到他们，好像埃及遭灾的日子一样。（以西结书30:9）

“古实”象征来自圣经的信仰性知识，用来确证那些被事实性知识所排斥的错误原则。还有：

所以我必与你并你的江河为敌，使埃及地，从色弗尼塔直到古实的边界，全然荒废凄凉。（以西结书29:10）

在那里，“埃及”象征事实性知识，“古实”象征圣经的内在信仰性知识，这是事实性知识所达到的“边界”。

【4】在《以赛亚书》中说：

照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。　以色列人必因所仰望的古实，所夸耀的埃及，惊惶羞愧。（以赛亚书20:4-5）

在那里，“古实”象征来自圣经的信仰性知识，来证实那些通过事实性知识产生出的伪谬。“亚述”是导致“被掳”的推理。在《那鸿书》中说：

古实和埃及是她无穷的力量；弗人和路比族是她的帮手。（那鸿书3:9）

这里说到荒废的教会，同样地，“埃及”象征事实性知识，“古实”象征信仰性知识。

【5】“古实和埃及”简单地象征信仰性知识和事实性知识，这些对那些处于仁义的信仰中的人来说是有用的真理；这是正面意义上的象征。在《以赛亚书》中，耶和华如此说：

埃及劳碌得来的和古实的货物必归你；身量高大的西巴人必投降你，也要属你。他们必带着锁链过来随从你，又向你下拜，祈求你说：神真在你们中间，此外再没有别神；再没有别的神。（以赛亚书45:14）

“埃及的劳碌”象征事实性知识，“古实”和“西巴”的“货物”象征属灵的知识，这些知识为那些承认主的人服务，因为一切事实性知识和信仰性知识都是为了他们。

【6】在《但以理书》中说：

北方的王必把持埃及的金银财宝和各样的宝物。利比亚（或弗）人和古实人都必跟从他。（但以理书11:43）

“弗和古实”在那里象征来自圣经的信仰知识，“埃及”象征事实性知识。在《西番雅书》中还说：

必从古实河外来，给我献供物。（西番雅书3:10）

这些话是指信仰性知识之外的人，因而是这样的民族。在大卫《诗篇》中这么说：

埃及的公侯要出来朝见神；古实人要急忙举手祷告。（诗篇68:31）

在这里，“埃及”象征事实性知识，“古实”象征信仰性知识。

【7】《诗篇》中还说：

我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的；看哪，非利士和推罗并古实人，个个生在那里（神的城中）。（诗篇87:4）

“古实”象征来自圣经的信仰性知识，因此被说成“生在神的城中”。由于“古实”象征圣经内在的知识，以及由此产生的聪明，因此经上说从伊甸园发出的第二道河“环绕古实全地”（参117节）。

1165 “麦西”或“埃及”象征事实性知识或各种科学知识，人们利用这些知识来探寻信仰的奥秘，并据此证实错误的原则。同时还简单地象征有用的事实性知识。这一象征意义不仅可以从目前引用的经文中明确看出，还可以从许多其他经文中看出。如果列举所有相关经文，将会占据大量篇幅（以赛亚书19:1至最后；30:1-3；31:1-3；耶利米书2:18、36；42:14至最后；46:1至最后；以西结书16:26；23:3；29:1至最后；30:1至最后；何西阿书7:11；9:3、6；11:1、5、11；弥迦书7:12；撒迦利亚书10:10、11；诗篇 80:8及后续经文）。

1166 “弗”或“利比亚”象征从圣经字面意义得来的信仰性知识，这些知识也被用来证实错误的原则。同时也简单地象征这样的信仰性知识。这一点可以从先前关于古实的解释中明确看出，因为古实也象征这样的知识，只是更加内在。“弗”和“古实”在圣经中因而常被一起提及（耶利米书46:9；以西结书30:4-6；那鸿书3:9；但以理书11:43）。

1167 而“迦南”或“迦南人”则象征与内在分离的外在崇拜或仪式。这一象征意义在圣经的许多地方都有明确的提及，尤其是在历史书中。例如，当雅各的后裔进入迦南地时，因为迦南人的这种崇拜形式，他们允许铲除。但在圣经的内在意义中，所有那些拥有与内在分离的外在崇拜形式的人都被视为迦南人。特别是，因为犹太人和以色列人在这方面尤为突出，他们在预言性的圣经文本中被特别提及。在此只提两处：在大卫《诗篇》（106:38，39）中说他们“流无辜人的血”，象征着他们扑灭了所有信仰的真理和仁义的良善；“将儿女献祭给迦南的偶像”象征通过与内在分离的外在崇拜而导致的亵渎。此外，在《以西结书》（16:3）中“主耶和华如此说……”的内容可看出他们被明显地称为来自“迦南地”，而“迦南”象征与内在分离的外在崇拜（参1078，1094节）。

1168 第七节　古实的儿子们；西巴、哈腓拉、撒弗他、拉玛、撒弗提迦。拉玛的儿子们，示巴和底但。

“古实的儿子们”象征那些虽然没有内在崇拜但以拥有信仰知识作为宗教的人。“西巴、哈腓拉、撒弗他、拉玛、撒弗提迦”是他们所在的同样数量的民族；在内在意义上，通过这些民族表示那些知识本身。“拉玛的子孙”同样象征那些没有内在崇拜但拥有信仰知识作为宗教的人。“示巴和底但”是他们

所在的民族。在内在意义上，通过这些民族表示那些知识本身，但有所区别。“示巴和底但”象征属灵层面的知识，“拉玛的儿子们”象征属天层面的知识。

1169 “古实的儿子们”象征那些虽然没有内在崇拜但以拥有信仰知识作为宗教的人。这一象征意义从古实及其儿子们的描述中可以得到确认，“古实”在圣经中象征属灵事物的内在知识。这一点不仅在先前的文本中有所展示，也可从圣经中提到这些民族的段落中看出。

1170 “西巴、哈腓拉、撒弗他、拉玛、撒弗提迦”是他们所在的同样数量的民族，并在内义上通过这些民族表示那些知识本身，这可以从下面将要提及的圣经的话语中看出。

1171 “拉玛的子孙”同样象征那些没有内在崇拜但拥有信仰知识作为宗教的人。“示巴和底但”是他们所在的民族。在内在意义上，通过这些民族表示那些知识本身。从先知书中的以下地方可以明显看出，关于示巴、西巴和拉玛，在《诗篇》中说：

> 他施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物，诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。（诗篇72:10-11）

这是关于主、他的国度和属天层面的教会。“进贡和礼物”象征崇拜，但不知道具体和什么样的崇拜，除非知道“他施和海岛”以及“示巴和西巴”是什么意思。“他施和海岛”象征着与内在相对应的外在崇拜，而“示巴和西巴”象征内在崇拜；更进一步，“示巴”象征属天层面的崇拜，“西巴”象征属灵层面的崇拜。

【2】在《以赛亚书》中说：

我已经使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你。（以赛亚书43:3）

在这里，“古实和西巴”象征信仰的属灵层面。还有：

埃及劳碌得来的和古实的货物必归你；身量高大的西巴人必投降你，也要属你。（以赛亚书45:14）

“埃及的劳碌”象征事实性知识，“古实及西巴人的货物”象征为信主之人服务的属灵层面的知识。

【3】同样在《以赛亚书》中说：

成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮满你；示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。基达的羊群都必聚集到你这里。（以赛亚书60:6，7）

在这里通过“示巴”理解为属天层面以及由此而来的属灵层面的事物，即“黄金和乳香”，并解释为“耶和华的赞美”，即内在崇拜。在《以西结书》中还说：

示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各类的宝石，和黄金兑换你的货物。（以西结书27:22-23）

这些话论到推罗。“示巴和拉玛”的象征意义可从“交易”的“香料、宝石和黄金”看出。在内义上，“香料”象征仁义，“宝石”象征由仁义而来的信仰，“黄金”象征对主的爱。这些都是通过“示巴”象征的属天特质。这种知识确实属于“示巴”，因此在这里被称为“交易”，通过这些交易，那些成为教会成员的人得到滋养。因为没有信仰性的知识，就没有人能成为教会的一员。

示巴女王的故事也代表了类似的情况，她来到所罗门王那里，带来了香料、黄金和宝石（列王记上10:1-3）。同样，东方的博士在耶稣出生时来到，向他跪叩并崇拜，献上黄金、乳香和没药（马太福音2:1，11）。这些象征着属天、属灵和自然层面的善。在《耶利米书》中提到：

> 从示巴出的乳香，从远方出的菖蒲奉来给我有何益呢？你们的燔祭不蒙悦纳。（耶利米书6:20）

“示巴”在那里象征信仰性的知识和崇拜，即“乳香和菖蒲”，但这里指的是缺乏仁义的崇拜，因此不蒙悦纳。

1172 “底但”象征属天层的知识中关于仪式的基础层面，这可以从圣经中以下几处看出。在《以西结书》中说：

> 底但人与你交易，许多海岛作你的码头；他们拿象牙、乌木与你进贡。（以西结书27:15）

在内在意义上，“象牙和乌木”象征外在层面的善，即仪式或仪式性的善。在同一卷书中还说：

> 底但用马鞍毯子与你交易；阿拉伯和基达的一切首领……（以西结书27:20-21）

“马鞍毯子”在那里同样象征外在的善，即仪式或仪式性的善。在《耶利米书》中说：

> 底但的居民哪，要转身逃跑，住在深密处；因为我向以扫追讨的时候，必使灾殃临到他。（耶利米书49:8）

这里的“底但”在其特定意义上代表仪式，其中没有内在崇拜或内心深处的对主的敬拜，关于它们，预言了他们“要转身逃跑，住在深密处”。由此可知，通过“古实的儿子们”象征属灵层面的知识，而通过“拉玛的儿子们”象征属天层面的知识。

1173 第八节、第九节　古实生宁录，他开始在地上强大。他在耶和华面前是个英勇的猎人，所以有俗语说：“像宁录在耶和华面前是个英勇的猎人。”

“古实”在此如前所述，象征属灵和属天层面的事物的内在知识，而“宁录”象征那些将内在崇拜转变为外在的人，因而也通过“宁录”来象征这样的外在崇拜。“古实生宁录”象征拥有内在知识的人建立了这样的崇拜。“他开始在地上强大”意味着这种宗教在教会中变得强大。“地”是指教会，如前所述。“他在耶和华面前是个英勇的猎人”象征他说服了许多人。“所以俗语说：‘像宁录在耶和华面前是个英勇的猎人。’”象征这么多人被说服，因此这种说法成为了一种俗语，进而象征这种宗教容易吸引人心。

1174 “古实”象征属灵和属天层面的内在知识，从前文对“古实”的描述和解读中明确可见。

1175 “宁录”象征那些将内在崇拜转变为外在的人，因而也通过“宁录”来象征这样的外在崇拜，这一点可以从以下内容得到证实。这里需要先解释，将内在崇拜转变为外在意味着什么。如先前所述，源自仁爱与仁义的内在崇拜才是真正的崇拜，而脱离内在崇拜的外在崇拜并不是真正的崇拜。将内在崇拜转变为外在实际上意味着将外在崇拜视为比内在崇拜更为重要，这与之前的说法正好相反。那些将信仰与仁义分离的宗教，更重视信仰而非仁义，或者更看重信仰知识而非生活实践。所有外在的崇拜形式实际上都源自内在的本质崇拜。将形式上的崇拜脱离其内在本质，就是将内在崇拜转变为外在。例如，

认为如果有人生活在没有教会、布道、圣礼和神职人员的地方，他就无法得到救赎或进行任何形式的崇拜，尽管他可以从内心深处崇拜主。但这并不意味着外在的崇拜形式就不应该存在。

【2】为了更清晰地阐述，举一个例子来说明：把崇拜的本质放在经常参加教堂活动、遵行圣礼、聆听布道、祈祷、庆祝节日以及其他外在和仪式性的活动上，并自我说服这些活动已足够，这是在谈论信仰时的常见情况。那些以仁爱和仁义为基础进行真正崇拜的人，也会做这些活动，但他们不认为这些是崇拜的核心。他们的外在崇拜中包含了内在崇拜，因此是神圣和有生命的。但对于前面提到的那些人来说，他们的崇拜既不神圣也没有生命。崇拜的本质本身能够使形式或仪式变得神圣和有生命。然而，与仁义分离的信仰无法赋予崇拜神圣性或生命力，因为它缺乏本质和生命。这种被称为“宁录”的崇拜，源自被称为“古实”的知识，而这些知识来自于与仁义分离的信仰，即“含”。从“含”或与仁义分离的信仰出发，通过这些与信仰分离的知识，无法产生其他任何形式的崇拜。

1176 “古实生宁录”象征拥有内在知识的人建立了这样的崇拜，这一点可以从现在所讨论的内容中得到证实。这些内在的知识就是被称为教义的内容，与仪式性的内容有所区别。举个例子，他们的主要教义认为单凭信仰就能得救，但他们没有意识到，对主的爱和对邻舍的爱才是真正的信仰。被称为信仰的这些知识，只是为了通过它们从主那里接收对他的爱和对邻舍的爱。这种信仰才是拯救的信仰。正如先前所述，那些将单纯的知识视为信仰的人，正是建立并推广这种崇拜形式的人。

1177 “他开始在地上强大”意味着这种宗教在教会中变得强大。“地是指教会，这在之前第620，636，662节和其它地方已作解释。

1178 “他在耶和华面前是个英勇的猎人”象征他说服了许多人，这一点从与仁义分离的信仰中可以得到证实。此外，从圣经中对“猎”的意义来看，与仁义分离的信仰容易说服他人。大多数人不了解内在事物，而只知道外在事物。大多数人生活在感官、享乐和欲望中，关注自我和世俗的东西，因此容易被这种宗教所吸引。从“猎”的意义来看，在圣经中，它通常指说服他人，特别是通过迎合他们的感官、享乐和欲望来吸引对方的心灵。这是通过使用教义，并根据自己和他人的倾向和意志进行解释来实现的，目的是为了个人的荣誉和财富。

【2】正如《以西结书》中所明确的：

> 她们为众人的膀臂缝靠枕，给高矮之人做下垂的头巾，为要猎取人的性命。难道你们要猎取我百姓的性命，为利己将人救活吗？你们为两把大麦，为几块饼，在我民中亵渎我，对肯听谎言的民说谎。……看哪，我与你们的靠枕反对，就是你们用以猎取人、使人的性命如鸟飞的。我要将靠枕从你们的膀臂上扯去，释放你们猎取如鸟飞的人。我也必撕裂你们下垂的头巾，救我百姓脱离你们的手，不再被猎取，落在你们手中。（以西结书13:18-21）

在这里解释了“猎取”是通过说服来欺骗，并通过他们曲解知识并根据自己的利益和他人的性情来解释教义。

【3】在《弥迦书》中说：

> 地上虔诚人灭尽；世间没有正直人；各人埋伏，要杀人流血，都用网罗猎取弟兄。他们双手作恶；君王徇情面，审判官要贿赂；位分大的吐出恶意，都彼此结联行恶。（弥迦书7:2-3）

这段经文阐释了“猎取”指的是为了私利而设下陷阱，通过虚假言辞和扭曲的话语来说服他人。在大卫《诗篇》中说：

人言在地上必坚立不住；祸患必猎取强暴的人，将他打倒。（诗篇140:11）

这些话也描述了那些通过欺骗手段说服他人、恶意谋划、甜言蜜语的恶人。“言”在这里是指谎言。

1179 “所以俗语说：‘像宁录在耶和华面前是个英勇的猎人。’”象征这么多人被说服，因此这种说法成为了一种俗语，进而象征这种宗教容易吸引人心。这种理解既可以从先前讨论的内容中得到证实，也可以直接从文字的意义中看出。此外，因为在古代人们习惯根据事物的性质来命名，因此他们给这种崇拜起了“宁录”这个名字，意即这种崇拜“擅长狩猎”，也就是说，善于捕获人的心灵。“在耶和华面前”这一说法是因为那些从事这种崇拜的人，将与仁义分离的信仰称为“耶和华”或“男子耶和华”。这就像之前关于该隐的讨论所示（参340节），“该隐”也象征与仁义分离的信仰。该隐和含之间的区别在于，该隐是在有直接领受的属天教会中出现，而含则出现在没有直接领受的属灵教会中，因此，该隐的情况比含的更为严重。这样的人在古代被称为“勇士”，正如《以赛亚书》（2:21）和《何西阿书》（10:13）以及其他经文中所述。他们因信仰而自称为男人和勇士，因为在原始语言中有一个词同时表达了“英勇”和“男人”的含义，在圣经中，这个词用来描述信仰，并具有双重含义。

1180 第十节 他国的起头是巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地。

“他国的起头”象征这样的崇拜就是这样开始的。“巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地”表示这些地方曾存在这样的崇拜，而这些名称同时也代表这些崇拜本身，它们表面上看似神圣，但内部是亵渎的。

1181 “他国的起头”象征这样的崇拜就是这样开始的，这一点可以从“巴别在示拿地”的含义中明确，关于这一点将在后续内容中详述。

1182 “巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地”表示这些地方曾存在这样的崇拜，而这些名称同时也代表这些崇拜本身，它们表面上看似神圣，但内部是亵渎的。这种象征意义可以从对“巴别和示拿地”的解释中得到证实。圣经中经常提到巴别，它通常象征这种表面上神圣而内在亵渎的崇拜。关于巴别的更深入讨论将在下一章展开。这种崇拜起初可能并不像后来那样充满亵渎。外在的崇拜完全取决于内心的状态。内心越纯真，外在崇拜就越纯真；而内心越是丑陋，外在崇拜就越丑陋。简而言之，那些参与这种外在崇拜的人，若他们的内心充满了对世界和自我的爱，他们的崇拜就越缺乏生命和圣洁。在对自我和世界的爱中越是憎恨邻舍，崇拜就越亵渎。憎恨中的恶意越大，其崇拜就越加亵渎。而恶意中的诡计越多，崇拜的亵渎就越严重。这些是由“巴别”所象征的外在崇拜的内在本质，将在下一章中进一步探讨。

1183 至于“以力、亚甲、甲尼，都在示拿地”这些地名具体所代表的含义，在圣经中不太明确，因为除了甲尼在《阿摩司书》（6:2）中有所提及外，其它地名在圣经中并未出现，但它们代表了这种崇拜的不同形式。至于示拿地，它在圣经中象征着充满亵渎的外在崇拜，这一点可以从其在后续章节（创世记11:2），以及《撒迦利亚书》（5:11），尤其是《但以理书》中的描述得到证实。例如，《但以理书》中说：

主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几份交付他手。他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。（但以理书1:2）

这象征着对神圣之物的亵渎。“神殿中器皿”象征神圣，而“示拿地巴别王的神庙”则是亵渎之地，神圣之物被带入其中。尽管这些描述是历史性的，但它们蕴含着深奥的意义，正如圣经中的所有历史事件。此外，从《但以理书》（5:3-5）中这些器皿被亵渎的事件可以看出，如果这些器皿不代表神圣，那么这样的事情就不会发生。

1184 第十一节、第十二节　从那地出发是亚述，建造尼尼微，利河伯城、迦拉，和尼尼微、迦拉中间的利鲜，这就是那大城。

“从那地出发是亚述”象征那些参与这种外在崇拜的人开始用推理的方式思考崇拜的内涵，其中“亚述”象征推理。“建造尼尼微，利河伯城、迦拉”象征他们为自己构建了信仰的教义；其中“尼尼微”象征这些教义的伪谬；“利河伯城、迦拉”同样象征源自不同根源的类似伪谬。“尼尼微、迦拉中间的利鲜”象征着也为自己形成了生活的教义；而“利鲜”象征由此产生诸教义的伪谬；“尼尼微”象征出于推理的伪谬，而“迦拉”象征来自欲望的伪谬；而位于“尼尼微和迦拉中间”象征来自两者的伪谬。“这就是那大城”象征这些教义已经广泛传播和流行。

1185 “从那地出发是亚述”象征那些参与这种外在崇拜的人开始推理关于崇拜的内在，这可以从“亚述”在圣经中象征理性和推理得到佐证，相关讨论将在后续部分展开。这里呈现了一个双重意义：一方面是“亚述从那地出发”，另一方面是“宁录从那地出发进入亚述或亚述地”。这样表述是因为两种情况都被指涉：一是指从这种崇拜中产生了对属灵和属天层面事物的推理，

即“亚述从那地出发”；另一是指这种崇拜本身对属灵和属天层面事物进行了推理，即“宁录从那地出发进入亚述（Asshur或Assyria，前者“亚述”一名，后者指向亚述民族或国家）”。

1186 “亚述”是推理，从“亚述”或亚述（民族或国家）在圣经中的含义得到证实，在那里被理解为与理性相关，包含理性与推理双重意涵：既指通过理性和理性事物来确立为真理，也指通过推理和推论来确立为伪谬。由于“亚述”象征理性和推理，它常常与象征事实性知识的“埃及”联系在一起，因为理性和推理源自事实性知识。这一点在《以赛亚书》中得到了证实：

> 亚述是我怒气的棍……他不是这样的意思，他心也不这样打算。他说：我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。（以赛亚书10:5，7，13）

其中描述了“亚述”不正确的思考和打算，并自夸“靠我的智慧，我本有聪明”。

【2】在《以西结书》中说：

> 有两个女子，是一母所生，她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫。……阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人。这些人都穿蓝衣，作省长、副省长，都骑着马，是可爱的少年人。……巴比伦人就来登她爱情的床，与她行淫玷污她。（以西结书23:2-3，5，6，17）

那里的“埃及”象征事实性知识；“亚述”象征推理；“巴比伦人”象征由欲望产生的伪谬。

【3】还有：

耶路撒冷，你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫。……加增你的淫乱……又与亚述人行淫，与他们行淫之后，直到迦勒底。（以西结书16:26，28，29）

“埃及”同样象征事实性知识；“亚述”象征推理。从事实性知识中对属灵和属天层面的推理被称为“行淫”，此处和圣经的其它地方都是如此。显然，这不是与埃及人和亚述人的真实行淫，而是一种象征性的表述。

【4】在《耶利米书》中说：

以色列啊，现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？（以西结书2:18，36）

同样地，埃及代表事实性知识，亚述代表对属灵层事物的推理。还有：

以色列是打散的羊，是被狮子赶出的。首先是亚述王将他吞灭，末后是巴比伦王将他的骨头折断。（耶利米书50:17-18）

“亚述”象征对属灵层事物的推理。

【5】在《弥迦书》中说：

这位必作我们的平安。当亚述人进入我们的地境，践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者，八个首领攻击他。他们必用刀剑毁坏亚述地和宁录地的关口。亚述人进入我们的地境践踏的时候，他必拯救我们。（弥迦书5:5-6）

那里所论的是关于以色列或属灵的教会，不让亚述人进入，也就是说，不可通过推理进入。“宁录地”是指宁录所代表的那种崇拜，其中内含恶与伪。

【6】“亚述”在圣经中象征着教会中人通过其洞察真理和良善的理性。正如《何西阿书》中所说：

他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。（何西阿书11:11）

其中，“埃及”象征教会之人掌握的事实性知识，“亚述”象征他们的理性。“鸟”象征对事实性知识的理解，而“鸽子”则象征理性之善，这在之前已作解释。

【7】在《以赛亚书》中说：

当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：“埃及－我的百姓，亚述－我手的工作，以色列－我的产业，都有福了！（以赛亚书19:23-25）

在那里，论到属灵的教会，即“以色列”，其中的理性是“亚述”，事实性知识是“埃及”；这三者构成了属灵教会之人的理智方面的构成，并按此特定顺序排列。

在圣经的其他部分，当“亚述”被提及时，它象征着真或伪两方面的理性（以赛亚书 20:1至结尾；23:13；27:13；30:31；31:8；36；37；52:4；以西结书27:23、24；31:3至结尾；弥迦书7:12；西番雅书 2:13；撒迦利亚书10:11；诗篇 83:8）。此外，在《何西阿书》（5:13；7:11；10:6；11:5；

12:1；14:3）和《撒迦利亚书》（10:10）中，“亚述”被用来象征推理。特别是在那里提到“以法莲”时，他被用来象征理解，但这种理解在文中被描绘为歪曲的理解。

1187 “建造尼尼微，利河伯城、迦拉”象征他们为自己构建了信仰的教义；这一象征意义可以从“尼尼微，利河伯城、迦拉”的含义中清晰地看出，将在后续的文本中被进一步讨论这些城。同时，根据圣经中对“城”的解释，它象征着真理的教义或异端。这一点在之前的第402节中已经有所阐述。

1188 “尼尼微”象征这些教义的伪谬；“利河伯城、迦拉”同样象征源自不同根源的类似伪谬，这一点可从圣经中“尼尼微”的含义可以明确看出，马上会提及。这些教义的伪谬主要来源于三个方面：首先是感官的欺骗、理智未得启迪的模糊以及无知，这些因素共同导致了被称为“尼尼微”的伪谬。其次是同样的原因，但更多是受到欲望的驱动，为了创新或卓越地位的追求，由此产生的伪谬称为“利河伯城”。第三个来源出于意志，因而欲望，人们只愿意认可那些符合自己欲望的所谓“真理”，从而产生了被称为“迦拉”的伪谬。所有这些伪谬的类型都通过“亚述”或信仰中对真理和良善的推理而产生。

【2】《约拿书》明确指出，“尼尼微”象征着由感官的欺骗、理智未得启迪的模糊以及无知所引发的伪谬。当约拿被派往尼尼微时，这个城因其如此而被赦免。《约拿书》中对尼尼微的每个描述都清楚地表明了这一点。蒙主怜悯，在其它地方有更多这方面的讨论。尽管《约拿书》的内容属于历史记载，但其始终带有预言的性质，涵盖并展示了如此深奥的秘密，这是圣经中所有历史记载的共同特点。

【3】《以赛亚书》中对亚述王的记载展现了一个类似的情境，即他住在尼尼微，在他的神-尼斯洛庙里叩拜时，被自己的儿子们用刀杀害（37:37-38）。这一事件虽然属于历史性记载，但它们仍然具有预言的性质，隐喻着深层的奥秘。在这个场景中，“尼尼微”象征充满伪谬的外在崇拜。由于这种崇拜属于偶像崇拜，所以遭到了“儿子们用刀杀了他”。这里的“儿子们”象征伪谬，而“刀”象征对伪谬的惩罚，这是圣经中常见的象征。

【4】《西番雅书》也描述了类似的情景：

> 耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述，使尼尼微荒凉，又干旱如旷野。群畜，就是各族的野兽，必卧在其中。鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上。在窗户内有鸣叫的声音。门槛都必毁坏。香柏木已经露出。（西番雅书2:13-14）

这里预言性地描述了尼尼微，以及通过“尼尼微”所象征的伪谬。这些伪谬因为被崇拜，被称为“北方”、各族的野兽、鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上”，并通过“在窗户内有鸣叫的声音和“香柏木已经露出”来表达，这代表所理解的真理。所有这些表达都象征着这样的伪谬。

1189 “迦拉”象征源自欲望的伪谬，这一点无法从圣经的先知书中得到确认，但可以从圣经的历史书中得知。例如，《列王纪下》中描述了亚述王将以色列人掳到亚述或亚述地，把他们安置在迦拉与歌散的哈博河边，并玛代人的城邑（列王纪下17:6；18:11）。这些历史记载并没有涉及其他事物。因为圣经中的所有历史记载都是象征性和代表性的，因此这里的“以色列”象征堕落的属灵教会，“亚述”象征推理，而“迦拉”则象征此类伪谬。

1190 “尼尼微、迦拉中间的利鲜”象征着也为自己形成了生活的教义；而“利鲜”象征由此产生诸教义的伪谬；这可以从之前关于尼尼微和迦拉所展示的内容中得知，同时也由于这些事物的连续性，即前一节讨论了教义上的伪

谬，而现在讨论生活的伪谬。因为圣经的风格，尤其是预言部分，当讨论理智方面时，也会讨论意志方面。之前讨论了理智上即教义上的伪谬，而现在则是关于生活的伪谬，这些通过“利鲜”来象征。由于圣经中对“利鲜”的提及不多，这一点不能被完全确认，仅从“利鲜”被建于“尼尼微和迦拉中间”这一事实，即位于由推理产生的伪谬和由欲望产生的伪谬之间，这导致了生活中的伪谬。此外，由于它被称为“大城”，这表示伪谬不仅存在于理智，也存在于意志。

1191 “这就是那大城”象征这些教义已经广泛传播和流行，这可以从“城”的含义中明白；正如在第402节中所指出的，“城”象征真实的或伪谬的教义。它之所以被称作“大城”，是因为所有关于教义和崇拜的伪谬终将演变为影响生活的伪谬。

1192 上文第10节中，通过“巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地”象征崇拜中的邪恶。在这两节中，通过“尼尼微，利河伯、迦拉和利鲜”象征崇拜中的伪谬。伪谬是基于推理产生的，而邪恶则源自对世界和自我之爱的欲望。

1193 第十三节、第十四节　麦西生路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人、帕斯鲁细人、迦斯路希人（非利士人从他们出来）、迦斐托人。

“麦西生路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人、迦斐托人”象征同样数量的民族，通过它们象征同样数量的仪式类型。“麦西”是事实性知识。“路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人”是同等数量的纯粹事实性知识的仪式。“帕斯鲁细人和迦斯路希人”是如此被称呼的民族，通过它们象征来

源相同的仪式性教义，这些属于事实性知识。“从他们出来”的“非利士人”象征由此产生的民族，以此象征信仰和仁义的知识。“从他们出来”象征他们那里的知识都是事实性的知识。

1194 “麦西生路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人、迦斐托人”象征同样数量的民族，通过它们象征同样数量的仪式类型。这从本章第6节的内容中明确指出，尤其是在讨论“麦西”或“埃及”时，明确指出“埃及”象征事实性知识。由“麦西”所生的人只能是仪式形式，尤其是与外在崇拜相关的仪式。因为在圣经的深层含义中，主的话语永远只涉及与他的国度和教会相关的事物。因此，这里提到的，通过推理由事实性知识生出的事物，仅仅是各种仪式的表现形式。

1195 “麦西”是事实性知识，正如第6节所展示的那样。“路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人”是同等数量的纯粹事实性知识的仪式，这可以从刚刚讨论的内容得出。由于这些宗教仪式完全基于推理和事实性知识，缺乏属天和属灵的元素，因为都是自发的东西，最终导致了埃及偶像崇拜和魔法的产生。出于这个原因，古教会彻底拒绝并强烈反感这些仪式，如《创世记》（43:32；46:34）和《出埃及记》（8:22）中所记载。这些仪式被认为是“麦西”或“埃及”所生，即事实性知识的产物。由于这些知识各不相同，因此衍生出的仪式也是多样的。这种多样性通过不同的民族象征性地表示，例如，在《耶利米书》中提到：

> 埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说：我要涨发遮盖遍地；我要毁灭城邑和其中的居民。马匹上去吧！车辆急行吧！勇士，就是手拿盾牌的古实人和弗人，并拉弓的路低人，都出去吧！（耶利米书46:8-9）

那里的“路低族”就象征这种以事实性知识为基础的仪式。文中描述的“埃及”“江河”象征着多样的、导致伪谬的事实性知识。“河水涨发遮盖遍地”象征事实性知识侵入教会或信仰领域。“毁灭城邑”象征着破坏真理。“古实人”和“弗人”象征信仰的知识。“路低人”象征着以事实性知识为基础的仪式，其中的“拿”和“拉弓”象征推理。

1196 “帕斯鲁细人和迦斯路希人”是如此被称呼的民族，通过它们象征来源相同的仪式性教义，这些属于事实性知识。这一点从先前的讨论以及后续的文字中可见一斑。要了解更多关于帕斯鲁细人的信息，我们可以参考圣经中的内容（以赛亚书11:11-12；以西结书22:13-15；30:13-14；耶利米书44:1，15）。

1197 “非利士人从他们出来”象征由此产生的民族，以此象征信仰和仁义的知识，这一点从圣经中他们被多次提及可以看出。在古教会中，那些经常谈论信仰并声称信仰能带来救赎，但实际上并没有信仰生活的人，被称为非利士人。他们因为缺乏仁义而被称为未受割礼的（撒母耳记上14:6；17:26，36；31:4；撒母耳记下1:20）。正因为他们的这种特点，他们仅能将信仰性知识转化为事实性知识。因为只有当一个人了解了那些关于属灵和属天的知识及信仰的奥秘，却又缺乏仁义时，这些知识才会仅仅停留在记忆层面。记忆中的内容如果不被实践，就如同死物一般。只有当一个人根据这些知识从良心出发去生活时，这些记忆才会转化为生命的一部分。只有这样，它们才能在人死后对他有用和有益。在来生中，无论一个人是否知道所有被揭示的奥秘，信仰性和事实性知识对他来说都毫无意义，除非这些知识已经融入到他的生活中。

【2】在圣经的预言性文本中，“非利士人”普遍象征着特定的特征，这一点在圣经的历史性记载也得到了体现。例如，亚伯拉罕在非利士地上寄居，并与非利士王亚比米勒立约（创世记20:11至结尾；21:22至结尾；26:1，33）

在这些记述中，非利士人代表信仰的知识。亚伯拉罕代表信仰的属天层面，选择在非利士地寄居并与他们结盟。同样，以撒代表信仰的属灵层面。相比之下，雅各并未与非利士人产生联系，因为他代表教会的外在形式。

【3】“非利士人”一般象征信仰认知的事实性知识。具体来说，它指的是那些把信仰和救赎完全寄托于知识，并且将这些知识仅仅作为记忆内容的人。《以赛亚书》中这些话可清楚看出：

> 非利士全地阿，不要因击打你的杖折断就喜乐。因为从蛇的根，必生出毒蛇。它的果实是会飞的火蛇。（以赛亚书14:29）

在这里，“蛇的根”象征事实性知识。“毒蛇”象征由这些知识产生的恶与伪。而“会飞的火蛇”的果实象征他们的行为，这些行为因为源于欲望，所以被形容为“会飞的火蛇”。

【4】在《约珥书》中说：

> 推罗、西顿，和非利士四境的人哪，你们与我何干？你们要报复我吗？……我必使报应速速归到你们的头上。你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们庙中，并将犹大人和耶路撒冷人卖给雅完人，使他们远离自己的境界。（约珥书3:4-6）

在这里，非利士人，非利士全地或四境的含义是明确的。“金银”在这里象征信仰的属天和属灵层面的事物。“可爱的宝物”是关于它们的知识。“带入你们的庙中”象征他们拥有和宣扬这些东西。但他们卖掉“犹大人和耶路撒冷人”象征他们没有仁爱和信仰。“犹大”在圣经中象征信仰的属天成分，

“耶路撒冷”象征信仰的属灵成分，这些“远离他们的境界”。除此之外，在先知书中也有提及（耶利米书25:20；47:1至结尾；以西结书16:27，57；25:15-16；阿摩司书1:8；俄巴底亚书1:19；西番雅书2:5；诗篇 87:4。

关于迦斐托人，请参阅经文（申命记2:23；耶利米书47:4；阿摩司书9:7）。

1198 “从他们出来”象征他们那里的知识都是事实性的知识，这一点从之前的讨论中可以看出。与从埃及直接“生出”的人不同，这些人并不是通过对自然层面的事实性知识来推理属灵和属天层面的事物，也不是以此来形成自己的教义。相反，他们从其它来源学习信仰的知识，仅仅为了了解和记忆，就像对待其他任何知识一样，除了知道它们之外不会加以关心，除非这些知识能帮助他们获得荣誉等。因此，信仰认知的事实性知识与自然层面的事实性知识截然不同，几乎没有交集，这也是为什么他们被描述为“出来”而不是“生出”的原因。对于“非利士人”而言，他们倾向于通过推理来扭曲信仰的知识，并根据这些推理形成自己的伪谬教义。因此，在他们中间，很难有人能够重生或接受仁义，无论是因为他们的心未受割礼，还是因为伪谬的原则以及由此导致的生活抑制并阻碍了他们的理智。

1199 第十五节 迦南生了他的长子西顿，又（生）赫。

“迦南”如之前一样，象征一种没有内在实质的外在崇拜。“西顿”象征属灵层面的外在知识；因为这些在这种外在崇拜中占据最初的位置，所以被称为“迦南的长子西顿”。“赫”象征属天层面的外在知识。

1200 “迦南”象征一种没有内在实质的外在崇拜。这种象征意义在先前的文本中已有展示。特别指出的是，犹太人在基督降临前后的宗教实践就是这种外部崇拜的典型例子。他们虽然严格遵循宗教仪式，但对内在的含义一无所

知，以至于他们对灵魂、信仰、主、属灵和属天的生活、死后生命等全然无知。因此，当主在地上的那个时代，许多犹太人甚至否认复活，这在新约圣经的多处记录中都有体现（马太福音22:23-33；马可福音12:18-28；路加福音20:27-41）。人若如此，就不会相信死后生命，否定属灵和属天的事物。这样的人通常沉迷于世俗欲望，尤其是那些被贪婪所困的人，他们的生活完全围绕着物质和肉体。他们中有人频繁出入犹太会堂，有人出入教堂，并遵守仪式，其中一些人甚至非常严格。但由于他们不信仰死后生命，他们的宗教实践仅仅是形式上的，空洞无内涵，就像没有果仁的壳，或者既无果实也无叶子的树。这样的外在的宗教崇拜就是通过“迦南”来表示的。前文所讲的其他种类的外在宗教崇拜，是那些有内在实质的崇拜。

1201 “西顿”象征属灵层面的外在知识，这一点从它被称作“迦南的长子”可见，因为在内义上，任何教会的长子都是信仰（参352和367节）。然而在这里，由于缺乏内在的东西，因此没有信仰，只有属灵层面的外在知识，这些知识代替了信仰。这些知识不仅仅限于犹太人的外部宗教仪式，还包括许多与这些仪式相关的教义。“西顿”的象征意义也可以从《圣经》中推罗和西顿的描述中得到证实，它们处于非利士地的最远边界，并且位于海边。因此，推罗代表内在知识，而西顿则代表属灵层面的外在知识。在《耶利米书》中提到：

> 日子将到，要毁灭一切非利士人，剪除帮助推罗，西顿所剩下的人。原来耶和华必毁灭非利士人，就是迦斐托海岛余剩的人。（耶利米书47:4）

其中“非利士人”象征对信仰和仁义认知的事实性知识。“推罗”象征内在知识，而“西顿”则象征属灵层面的外在知识。

【2】在《约珥书》中说：

推罗、西顿，和非利士四境的人哪，你们与我何干？你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们庙中。（约珥书3:4-5）

其中明显地，“推罗和西顿”象征信仰性的知识，被称为“非利士四境”，因为“金银”和“可爱的宝物”是信仰性知识。在《以西结书》中说：

在那里有北方的众王子和一切西顿人，都与被杀的人下去。……法老和他的群众必放在未受割礼和被杀的人中。（以西结书32:30，32）

“西顿人”象征没有内在实质的外在知识，如同事实性的知识。因此它与“法老或埃及”同时被提及，以“法老或埃及”来象征事实性的知识。在《撒迦利亚书》中写道：

和靠近的哈马，并推罗，西顿，因为这二城的人大有智慧。（撒迦利亚书9:2）

论到大马士革，“推罗和西顿”象征信仰性的知识。

【3】在《以西结书》中说：

西顿和亚发的居民作你荡桨的。推罗啊，你中间的智慧人作掌舵的。（以西结书27:8）

其中“推罗”象征内在的知识，因此其“智慧人”被称为“掌舵的”，而“西顿”象征外在的知识，因此被称为“荡桨的”，因为内在知识之于外在知识正是如此。在《以赛亚书》中说：

沿海的居民，就是素来靠航海西顿的商家得丰盛的，你们当静默无言。在大水之上，西曷的粮食、尼罗河的庄稼是推罗的进项；她作列国的大码头。西顿哪，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。（以赛亚书23:2-5）

这里“西顿”象征外在的知识，因为其中没有内在的东西，被称为“西曷的粮食、尼罗河的庄稼是推罗的进项；她作列国的大码头”，也被称为“大海、海中的保障”，以及“没有劬劳，也没有生产”。这些在字面意义上无法理解，但在内在意义上却很明显，就像在先知书中的其他描述一样。因为“西顿”象征外在的知识，也被称为以色列或属灵教会的“四围”（以西结书28:24，26），因为外部知识就像周围的边界一样。

1202 这些知识，作为这种特定外在形式崇拜的最初元素，其中并不包含内在形式的崇拜。因此，“西顿”被称为“迦南的长子”，这一点在前文已作解释。

1203 “赫”象征属天层面的外在知识，这一点从之前的讨论中已然清晰。在先知书中，常见的做法是将属灵和属天的概念相结合，即当涉及属灵议题时，同样也会提及属天的方面。这种结合的必要性在于，属灵和属天相辅相成，缺一不可。这种结合在圣经的所有内容和每个细节中都可以看到。除此之外，“西顿”通常象征着属灵层面的外在知识，而“赫”象征属天层面的外在知识。这两种知识，无论是脱离还是结合内在实质，都可以简单地理解为外在的知识。通常所说，属灵的事物属于信仰，而属天的事物属于仁爱。换个说法，属灵的事物属于理智，属天的事物属于意志。

“赫”象征属天层面的外在知识，这在《以西结书》中很明显，因为主耶和华对耶路撒冷如此说：

你根本，你出世，是在迦南地；你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。……你正是你母亲的女儿，厌弃丈夫和儿女；你正是你姐妹的姐妹，厌弃丈夫和儿女。你母亲是赫人，你父亲是亚摩利人。（以西结书16:3，45）

在那里，没有内在实质的外在崇拜是“迦南”；“厌弃丈夫和儿女”是拒绝良善和真理，因此她们的母亲被称为“赫人”。不过，“赫”在圣经中正确意义上象征属天的外在知识，这与大多数地方、城邑、民族、人物的名字一样，常有正反两面意义。关于“赫”的这种象征，出于主的神圣怜悯，在接下来的部分中会有更多讨论。属灵的知识是关注信仰，即教义；而属天的知识是关注仁爱，即生活。

1204 第十六至十八节　耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、希未人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、洗玛利人、哈马人，后来迦南的诸族分散了。

“耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、 希未人、亚基人、西尼人、 亚瓦底人、洗玛利人、哈马人” 都是不同的民族，它们分别象征着同样多的不同形式的偶像崇拜。“后来迦南的诸族分散了”象征其他的偶像崇拜形式是由此而来。

1205 “耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、希未人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、洗玛利人、哈马人” 都是不同的民族，它们分别象征着同样多的不同形式的偶像崇拜。这些民族是迦南地的居民，由于偶像崇拜被驱逐和部分根除。但在圣经的内在意义中，这些民族并不指代具体的族群，而是指代偶像崇拜本身，普遍存在于各种文化中，特别是在犹太人中。那些仅仅注重外在崇拜，完全不愿了解内在信仰，并在被教导时拒绝接受的人，最容易倾向于这些偶像崇拜，正如犹太人所表现的那样。只有内在崇拜才是阻止人陷入偶像崇拜的约束，一旦这种约束消失，就没有什么能阻止偶像崇拜了。但偶像崇拜不仅

有外在形式，还有内在形式。那些有外在崇拜但没有内在信仰的人会沉溺于外在的偶像崇拜。而那些有外在崇拜但内在充满邪恶的人会沉溺于内在的偶像崇拜。这些不同类型的偶像崇拜都通过这些民族来象征。内在的偶像崇拜是指人们所爱、所崇拜的各种伪谬和欲望，它们取代了那些在各民族中的神明和偶像。但具体哪些伪谬和欲望被崇拜，通过这些民族，即“耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、希未人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、洗玛利人、哈马人”来象征，在这里详述会太过冗长。蒙主怜悯，在它们出现的地方，将详细说明。

1206 “后来迦南的诸族分散了”象征其它的偶像崇拜形式是由此而来，这一点不需要进一步解释就很清楚。

1207 第十九节 迦南的境界是从西顿向基拉耳的路上，直到迦萨，又向所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的路上，直到拉沙。

在这里，“西顿”如先前所解释的，象征外在的知识。“基拉耳”象征关于信仰的启示。“迦萨”象征关于仁义的启示。“迦南的境界是从西顿向基拉耳的路上”象征那些只具有外在崇拜形式而缺乏内在信仰的人在知识上的扩展。而“所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的路上，直到拉沙”则象征它们以伪谬和邪恶为终点。

1208 “西顿”象征外在的知识，这一点从之前对第15节的讨论中已经明确。

1209 “基拉耳”象征关于信仰的启示，也就是一般意义上的信仰本身，这一点可以从《创世记》中提到基拉耳的地方得到证实（20:1；26:1，17）。蒙主怜悯，关于其象征意义的更多细节将在后续内容中进行阐述。

1210 “迦萨”象征关于仁义的启示。这一解释不仅得到了圣经中关于属灵与属天相结合的讨论的支持，也就是在讨论信仰的同时也涉及仁义，同时也可以从圣经中提到迦萨的地方得到证实。此外，这种解释还强调了知识从信仰延伸至仁义的过程，显示出仁义是知识的最终归宿。

1211 “迦南的境界是从西顿向基拉耳的路上”象征那些只具有外在崇拜形式而缺乏内在信仰的人在知识上的扩展。这一点可以从“基拉耳”和“迦萨”的象征意义中得出，所有关于崇拜的知识，无论是外在的还是内在的，都聚焦于这一点，因为所有的崇拜本质上都源自信仰和仁义。那些不基于这些的崇拜实际上不是真正的崇拜，而是偶像崇拜。由于这里讨论的是迦南，也就是外在崇拜及其衍生形式，所以这里所指的并非真正的崇拜，而是关于崇拜知识的边界和扩展。

1212 “所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的路上，直到拉沙”则象征它们以伪谬和邪恶为终点。这可以从它们在圣经历史记载和预言部分的象征意义中得出。伪谬通常有两个根源：一个是爱自己和爱世界的欲望；另一个是通过推理得出的事实性知识和信仰性知识。试图凌驾于真理之上的伪谬，就是“所多玛、蛾摩拉、押玛和洗扁”所象征的意义。伪谬及其引发的邪恶是缺乏内在信仰的外在崇拜的终点，这对任何人来说都是显而易见的。在这种崇拜中，除了死之外别无他路，因此任何处于这种崇拜中的人都会陷入伪谬之中。没有内在的事物来引导和保持他们走在真理的道路上，只有外在的东西，这会使他们被欲望和幻想所吸引。由于圣经历史记载和预言部分都提到了所多玛、蛾摩拉、押玛和洗扁，蒙主怜悯，在每个地方具体代表的意义将会在适当的地方进行阐释。

1213 第二十节　这些是含的儿子们，按各自家族，照各自语言，在他们的地上，在他们的民族中。

“含的儿子们”象征从败坏的内在崇拜中衍生的教义和崇拜；“含”象征这种堕落的内在崇拜。“按各自家族，照各自语言，在他们的地上，在他们的民族中”象征根据每个人的特性，无论是个人还是集体；“按各自家族”指的是按照风俗；“照各自语言”指的是按照观念；“在他们的地上”是相对于观念的普遍性；“在他们的民族中”是相对于风俗的普遍性。

1214 “含的儿子们”象征从败坏的内在崇拜中衍生的教义和崇拜，因为“儿子”象征教义，以及“含”象征败坏的内在崇拜，这些之前已有讨论。

1215 “按各自家族，照各自语言，在他们的地上，在他们的民族中”象征根据每个人的特性，无论是个人还是集体；这在之前对第5节的解释中已经说明，那里使用了相同的词汇，但顺序不同。在那里谈到了雅弗的儿子们：“从这些分散出各民族的岛屿在他们的地上，每一个都根据他们的语言，按照他们的家族，关于他们自己的民族。”这指的是那些包含内在崇拜的外在崇拜，因此在那里，先是关于教义的内容；而在这里，则是关于风俗或生活的内容。

1216 “按各自家族”指的是按照风俗；“照各自语言”指的是按照观念；“在他们的地上”是相对于观念的普遍性；“在他们的民族中”是相对于风俗的普遍性。这可从“家族、语言、地、民族”在圣经中的意义得知，关于这些请参阅之前对第5节的解释。

1217 第二十一节　闪也有（儿子）生给他，他是希伯所有儿子的父亲，是雅弗的哥哥。

“闪”在这里象征普遍意义上的古教会。“闪也有（儿子）生给他”象征一个新教会从古教会中产生。“希伯”象征全新的教会，应称为另一个古教会。“他是希伯所有儿子的父亲”象征另一个古教会和随后的教会都起源于第一个古教会，就像起源于父亲那样。“雅弗的哥哥”象征其崇拜是外在的。

1218 我们可以从这个事实中确认，这里“闪”所象征的是普遍意义上的古教会：这段话提到了希伯，正是我们现在讨论的重点；而且在这段话中还提到了“雅弗的哥哥”这一描述。

1219 “闪也有（儿子）生给他”象征一个全新的教会从古教会中产生，这一点可以通过经文中对“希伯”的讨论来证实。希伯代表了新的古教会，关于这个教会的更多信息将在接下来的文本中讨论。

1220 “希伯”象征全新的教会，应称为另一个古教会。这一点将在后续章节中对希伯的具体讨论中得到证实。这里之所以提到希伯，是因为全新的教会是由他引领的；至于希伯和这个全新教会的具体情况，蒙主怜悯，将会在后续章节中详细阐述。

1221 “他是希伯所有儿子的父亲”象征另一个古教会和随后的教会都起源于第一代教会，就像起源于父亲那样。关于希伯和这个新教会的具体情况将在接下来的章节中详细阐述；具体讨论涵盖了本章的第24至30节，以及下一章的第11节直至章末。

1222 “雅弗的哥哥”象征其崇拜是外在的。这一解释源于“雅弗”的象征意义，它代表着外在教会，正如前一章第18节及其后续以及本章第1节到第5节所述。在这里，“闪”是“雅弗的哥哥”特别强调内在教会和外在教会是“兄弟”，因为内在崇拜于外在崇拜中同样存在。这是一种血缘般的联系，因为在这两种形式的教会中，仁义是主要的元素。但内在教会被视为“哥哥”，

因其更为首要和更内在。此外，“雅弗的哥哥”也意味着另一个被称为“希伯”的古教会，它是第一个古教会的“兄弟”，因为在内义上，“雅弗”无非象征任何教会中外在崇拜的内在部分。同样，这个新的古教会的崇拜主要是外在的。这是对圣经内义的理解，使得字面上的历史意义退居次要，而更关注其普遍性。这些普遍性是从字面意义中抽象出来的，因为它们以不同方式相互呈现。因此，在这里提到“雅弗的哥哥”在内义上象征新的古教会的崇拜是外在的。如果没有这层含义，就无需特别提及他是“雅弗的哥哥”。

1223 第二十二节 闪的儿子们，以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰。

如同先前所述，“闪”象征内在教会。“闪的儿子们”象征那些属于智慧的事物。其中，“以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰”分别代表了不同民族，它们各自象征着智慧的不同方面：“以拦”象征基于仁义的信仰；“亚述”象征由此产生的理性；“亚法撒”象征从中获得的事实性知识；“路德”象征真理的知识；而“亚兰”象征良善的知识。

1224 由此可见，这些名字在内在层面上所代表的意义，即古教会作为一种内在的教会，被赋予了智慧、聪明、事实性知识以及真理和良善的知识。这些深层含义都蕴含在内在意义之中，尽管在表面上，它们仅是一些名字。在字面意义上，这些名字看似只是众多民族的起源或祖先，似乎与教义、属灵或属天之事毫无关联。在先知书中也出现了类似的情况，其中名字的序列在内义上代表着以精妙顺序排列的事物。

1225 “闪”象征内在教会的解释，在前一章的第18节及其随后部分已经被提及并加以阐释。

1226 “闪的儿子们”象征那些属于智慧的事物，这一点不仅因为“闪”代表内在教会，而其“儿子们”无非是智慧的产物。智慧被定义为所有源自仁义的事物，因为仁义来自主，主是所有智慧的泉源，亦即智慧本身。因此，真正的聪明，真正的知识——无论是事实性的知识还是信仰性的知识，都诞生于仁义，他们是仁义的“儿子们”，即通过仁义而成为的主的“儿子们”。由于他们通过仁义为主所生，因此它们中的每一个被认为充满智慧，每一个都蕴含着智慧，从智慧中汲取生命。事实上，如果没有源自仁义的智慧，即从主来的智慧，无论什么聪明和知识都不会有生命。

1227 “以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰”代表着同样数量的民族，这从圣经的历史记载和预言部分中对它们的提及中可以得到证实。它们象征着智慧的不同方面，这一点从之前讨论的内容以及后续内容中可以得到确认。在这些民族中，存在着内在教会。而在被称为“雅弗的儿子们”的其他民族中，则存在着外在教会。在被称作“含的儿子们”的民族中，存在着败坏的内在教会。在被称为“迦南的儿子们”的民族中，则存在着败坏的外在教会。不管是将其描述为内在或外在崇拜，还是内在或外在教会，其含义是相同的。

1228 “以拦”象征基于仁义的信仰；这一点从内在教会的本质中显而易见。在内在教会中，仁义是核心，人们的思考和行动都源于此。仁义的首要产物就是信仰，因为信仰正是由此而生，而非源自其它。“以拦”作为基于仁义的信仰，即构成内在教会的信仰本质，这在《耶利米书》中也得到证实：

> 耶和华论以拦的话临到先知耶利米说：……我必折断以拦人的弓，就是他们为首的权力。我要使四风从天的四方刮来，临到以拦人，将他们分散四方。……以拦人在仇敌和寻索其命的人面前惊惶；我也必使灾祸，就

是我的烈怒临到他们，又必使刀剑追杀他们，直到将他们灭尽。我要在以拦设立我的宝座，从那里除灭君王和首领。到末后，我还要使被掳的以拦人归回。（耶利米书49:34-39）

【2】在这部分经文中，“以拦”象征信仰，或更确切地说，它象征着变得邪恶和败坏的内在教会，以及随后对这个教会的恢复。这种情形类似于圣经中多次提及的犹大、以色列和雅各，这些名字分别象征着不同的教会形态：“犹大”象征属天的教会，“以色列”象征属灵的教会，而“雅各”象征外在的教会。它们陷入邪恶的情况也有类似的描述，即被驱散，后来从敌人手中收回，并从被俘的状态中恢复，这些都象征一个全新教会的诞生。同样地，在这里讲述的“以拦”，或者说变得邪恶和败坏的内在教会，它被“分散”后又被“归回”。紧接着，“耶和华在以拦建立他的宝座”，也就是在内在教会或教会的内在层面，这些无非是基于仁义的信仰。在《以赛亚书》中，描述了巴比伦对教会的摧毁：

论海旁旷野的默示：有仇敌从旷野，从可怕之地而来，好像南方的旋风，猛然扫过。令人凄惨的异象已默示于我。诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭。以拦哪，你要上去！玛代啊，你要围困！主说：我使一切叹息止住。（以赛亚书21:1-2）

“以拦”象征内在教会，而“玛代”则象征外在教会，或是包含内在层面的外在崇拜。“玛代”作为这样的教会或崇拜的性质，可以从本章第2节看出，其中提到玛代是雅弗的儿子。

1229 “亚述”象征由此产生的理性，这一点可以从本章第11节前文所展示的内容中得到证实。

1230 “亚法撒”象征从中获得的事实性知识，尽管这一解释无法直接通过圣经的文本得到证实，但通过分析前后文中的事物序列，变得清晰可见。

1231 “路德”象征真理的知识，这从真理的知识源于主，通过仁义，进而通过信仰、理性和知识的事实中可以得到证实。这一点在《以西结书》中也有所体现：

> 波斯人、路德人、弗（人）在你军营中作战士；他们在你中间悬挂盾牌和头盔，彰显你的尊荣。（以西结书27:10）

这里是在谈论推罗。“路德和弗”象征信仰的认识，被描述为“军营中的战士”，因为它们用于保卫真理，通过理性的辅助，这也是“悬挂盾牌和头盔”的含义。至于“弗”象征圣经的外在知识，可以参见本章第6节的解释。

1232 而“亚兰或叙利亚”象征良善的知识，这从相关事实得到证实，同时也得到圣经的支持。在《以西结书》中说：

> 亚兰人因你的工作很多，就作你的客商；他们用绿宝石、紫色布绣货、细麻布、珊瑚、红宝石兑换你的货物。（以西结书27:16）

这段描述的是推罗，或者对信仰性知识的掌握；其中的“绿宝石、紫色布绣货、细麻布、珊瑚、红宝石”象征良善的知识。在《何西阿书》中说：

> 从前雅各逃到亚兰地，以色列为得妻服侍人，为得妻与人放羊；耶和华藉先知领以色列从埃及上来；以色列也藉先知而得保存；以法莲大大惹动主怒。（何西阿书12:12-14）

其中“雅各”象征外在的教会；“以色列”象征内在的属灵教会。“亚兰”象征良善的（信仰性）知识；“埃及”象征扭曲的（事实性）知识；“以法莲”象征扭曲的理解。这些象征的意义无法从字面上得知，只能从内在意义中理解，其中的名字代表了教会的事物。在《以赛亚书》中说：

> 看哪，大马士革已被废弃，不再为城，必变作乱堆。……以法莲不再有保障；大马士革不再有国权；亚兰的余民必像以色列人的荣耀。（以赛亚书17:1，3）

这那里，“亚兰的余民”象征良善的知识，被称为“以色列的荣耀”。在相反的意义上，“亚兰或叙利亚”也象征扭曲的良善的认识，正如圣经中常见的那样具有双重含义（以赛亚书7:4-6，9:12；申命记26:5）。

1233 第二十三节 亚兰的儿子们；乌斯、户勒、基帖、玛施。

“亚兰”在这里如先前一样，象征良善的知识。“亚兰的儿子们”象征由此产生的各种知识及其类型。“乌斯、户勒、基帖、玛施”分别代表这些知识的不同类别。

1234 “亚兰”象征良善的知识。“亚兰的儿子们”象征由此产生的各种知识和知识的内容，这是顺理成章的。这些知识是自然层面的真理，而知识的内容是基于它们的事实。这些象征意义并不容易直接从圣经文本中确认，因为它们并非经常被提及，仅有“乌斯”在《耶利米书》第25章20节和《耶利米哀歌》第4章21节中有所记录。因此，我们可以推断出“乌斯、户勒、基帖和玛施”分别代表这些知识及其相应事实的不同类别。

1235 第二十四节 亚法撒生沙拉；沙拉生希伯。

“亚法撒”代表一个以此名命名的民族，象征事实性知识。“沙拉”也代表一个同名的民族，它象征由“亚法撒”那里衍生出的知识。“希伯”代表一个以希伯为祖先的民族，它象征着另一个古教会，与之前的分开。

1236 “亚法撒”代表一个以此名命名的民族，象征事实性知识，这一点可以从上文第22节关于它的描述中得到确认。

1237 “沙拉”也代表一个同名的民族，它象征由“亚法撒”那里衍生出的知识，可从“亚法撒生沙拉”看出。

1238 “希伯”象征着另一个古教会，与之前的分开，这一象征意义从我们之前的讨论中变得明显。

1239 “希伯”同样象征一个以其祖先希伯命名的民族，情况是这样的：

到目前为止被提到的都是那些存在着古教会的民族，它们被称为闪、含、雅弗、迦南的儿子们，因为这些名字象征教会的不同崇拜形式。挪亚、闪、含、雅弗、迦南并非真实存在，但由于古教会特定的形态，以及所有教会的通常形态，即真正的内在、败坏的内在、真正的外在和败坏的外在，这几个名字因而被使用，以便所有类型的差异都可以归于他们和他们的儿子们，他们作为此类崇拜的首领。这一节提到的民族最初也有类似的崇拜形式，因此被称为挪亚某个儿子的儿子。因此，在圣经中，这些民族的名字也象征着这样的崇拜形式。

【2】古教会最初通过“挪亚和他的儿子们”来象征，并不仅限于少数人，而是遍及多个王国。这从提到的民族可以看出，包括亚述、美索不达米亚、叙利亚、埃塞俄比亚、阿拉伯、利比亚、埃及、非利士直至推罗和西顿，覆盖整个迦南地区，横跨约旦河两岸。但后来在叙利亚开始出现了一种不同于

古教会的外在崇拜形式，这种崇拜随后在许多地区，特别是迦南地区广泛传播。因此，从古教会中诞生了一种与之分离的教会形式，从而崛起成为一种新的教会，可以称之为另一个古教会。希伯是这个教会的最初创立者，因此这个教会被称为希伯教会。那个时代，人们按家庭、家族和民族来区分，正如之前所述。每个民族都以其认同的祖先命名，这在圣经中有广泛的证据。因此，那些认同希伯为祖先的民族被称为希伯来民族。

1240 第二十五节　希伯生了两个儿子，一个名叫法勒，因为在他的日子，地被分开；他的兄弟名叫约坍。

“希伯”是另一个古教会的最初创立者，象征这个教会。他的两个儿子代表了教会内在和外在两种崇拜。他的两个儿子分别被命名为法勒和约坍，其中“法勒”象征这个教会的内在崇拜，而“约坍”象征教会的外在崇拜。“因为在他的日子，地被分开”象征那时新的教会诞生；“地”在此处，如先前所述，象征教会。“他的兄弟名叫约坍”则象征这个教会的外在崇拜。

1241 “希伯”作为另一个古教会的创始人，象征这个教会，事实确实如此。第一个古教会，如之前所述，曾广泛传播到亚洲大陆。随着时间的流逝，像所有教会一样，它在不同地区逐渐堕落和被创新者污染，不论是在外在崇拜还是内在崇拜上。主要的原因是所有古教会从上古教会那里继承的象征性和代表性的事物，原本指向主和他的王国，却在某些民族中被转变成偶像崇拜和魔法巫术。为了避免整个教会的崩溃，主允许在某些地方恢复象征性和代表性的崇拜，这一任务由“希伯”完成。这种崇拜主要体现在外在形式上，包括在高处、在园中崇拜，塑像、膏油以及祭司职分和祭司相关的事务，还有许多其他被称为律例的内容。崇拜的内在形式源自洪水前的教义，主要来自被称为“以诺”的人们，他们收集了上古教会直接领受的内容，并从中形成教义，构成他们的圣经。

由这些内在和外在形式组成的教会崇拜在希伯那里得到恢复，但被扩展和改变了。尤其值得注意的是，他们开始更加重视祭祀，这在真正的古教会中是未知的，只有在含的后代和迦南的后代中才有，他们是偶像崇拜者，在那里允许祭牲是为了防止他们祭祀自己的儿女。由此可见，由希伯创立并在其后代中延续的这另一个古教会，被称为希伯来民族，其本质和特点是什么。

1242 “希伯的两个儿子”象征两种不同的崇拜，分别是内在的和外在的。他的两个儿子分别被命名为法勒和约坍，其中“法勒”象征这个教会的内在崇拜，而“约坍”象征教会的外在崇拜。这一解释主要是因为在内义上，“希伯”和希伯这个民族象征另一个古教会。每个教会都具有内在和外在两个层面，没有内在层面的教会不是真正的教会，而是偶像崇拜。因此，由于与教会相关的事物被称为“儿子们”，很明显其中一个儿子代表教会的内在层面，另一个代表外在层面。这一点在圣经的其他部分中也有类似的象征，被称为“拉麦的两个妻”的“亚大和洗拉”（参409节），还有“利亚和拉结”，“雅各和以色列”等。这一章讨论的是约坍的后代，而下一章则会讨论法勒的后代。

1243 “因为在他的日子，地被分开”象征那时新的教会诞生，这一象征意义现在已经变得非常清晰；因为“地”在此处不是象征其他事物，而是专指教会，这一点在之前的第662和1066节中已经详细阐述。

1244 “他的兄弟名叫约坍”象征这个教会的外在崇拜，这一点刚刚在上文中已经展示。外在崇拜被称为“兄弟”，这可以参见之前第21节的解释，其中讨论了闪是“雅弗的哥哥”，因此这里增加了“兄弟”这个称呼。

1245 第二十六至二十九节 约坍生亚摩答、沙列、哈萨玛非、耶拉、哈多兰、乌萨、德拉、 俄巴路、亚比玛利、示巴、 阿斐、哈腓拉、约巴，这都是约坍的儿子。

这些名字代表了源自希伯家同样多的民族。在象征性的层面上，这些民族代表了等量的宗教仪式。

1246 这些名字代表了源自希伯家的同样多的民族，这一点可以从他们当时所处的历史状态中明确看出。在古代，如之前所述，民族被区分为家族和家庭；每个民族都以一个共同的祖先命名。一个祖先的子孙增多后，同样形成了各自的家庭、家族和民族，依此模式继续发展。约坍的子孙也遵循了这一模式。这一点可以从雅各的儿子们看出，他们后来繁衍成为不同的支派，每个支派都以雅各的某个儿子为祖先命名。但所有这些支派加起来都源自雅各，统称为雅各。同样地，这些民族源自希伯，被统称为希伯来人。

1247 这些名字象征着同样多的宗教仪式，这一点从圣经中对名字的象征意义可以看出。在圣经中，名字从不仅仅代表字面意义，而是象征着更深层次的事物，因为圣经的内在意义专注于主、主在天堂和地上的国度，因此也专注于教会及其相关的事物。由于“希伯的儿子约坍”象征新教会的外在崇拜，如之前所述，因此“他的儿子们”只能象征与外在崇拜相关的事物，即宗教仪式，且是相应数量的仪式类型。然而，具体是哪些类型的仪式无法确定，因为它们与崇拜本身相关，除非崇拜本身被充分了解，否则无法对其仪式进行描述。此外，了解这些细节也没有实际用途。在圣经中，除了示巴、俄斐和哈腓拉之外，并未提及其他相关的名字，但它们不是这个家族，因为圣经中提到的示巴和哈腓拉被称为含的儿子（见本章第7节所述）。俄斐的情形也是如此。

1248 第三十节 他们所住的地方是从米沙直到西发，东边的山。

这些描述象征着崇拜形式的扩展，特别是从信仰中的真理延伸至仁义的良善。在这里，“米沙”象征真理，“西发”象征良善，而“东边的山”象征仁义。

1249 这些描述象征着崇拜形式的扩展，特别是从信仰中的真理延伸至仁义的良善。虽然无法直接从圣经中证实“米沙”象征真理，“西发”象征良善，因为先知书中未提及米沙和西发，但这一象征意义仍可从前文的结尾推断出来。特别是因为“东边的山”作为前述内容的终点，在圣经中象征着来自主的仁义，这一点在后续章节中得到了进一步的证实。此外，所有属于教会的事物都以仁义为其最终目的和目标。因此，我们可以推断，“米沙”象征真理或起点，而“西发”象征良善，进而象征仁义，即“东边的山”或终点。

1250 “东边的山”在圣经中象征仁义，尤其是源自主的仁义。这一点从圣经中对“山”的象征意义可以得知，山代表对主的仁爱以及对邻舍的仁义，这在第795节中已有说明。同时，“东方”象征主，以及从主来的属天事物，即仁爱与仁义，这在第101节中也有讨论，并在以下经文中得到进一步证实。在《以西结书》中说：

> 基路伯展开翅膀……耶和华的荣耀从城中上升，停留在城东的山上。（以西结书11:22，23）

在那里，“城东的山”象征属于主的仁爱和仁义的属天事物，因为它描述了耶和华的荣耀停留在那里。在同一先知书中，神引导先知到一座门，就是朝东的门，以色列神的荣光从东而来（以西结书43:1，2）。在那里，“东”具有类似的象征意义，即属天的仁爱与仁义。

【2】在同一卷书中还说：

他又带我回到圣地朝东的外门；那门关闭了。耶和华对我说：这门必须关闭，不可敞开，谁也不可由其中进入；因为耶和华－以色列的　神已经由其中进入，所以必须关闭。（以西结书44:1-2）

同样地，“东”同样象征属于主的爱，这是主所独有的。还有：

王预备甘心献的燔祭或平安祭，就是向耶和华甘心献的，当有人为他开朝东的门。他就预备燔祭和平安祭，与安息日预备的一样。（以西结书46:12）

这同样象征对主的爱。该先知书中还说：

他带我回到殿门，看哪，见殿的门槛下有水往东流出，原来殿面朝东。（以西结书47:1，8）

那里讲的是新耶路撒冷。“东”象征主，因此象征属于主的爱。“水”象征属灵的事物。这里的“东边的山”也有类似的意义。此外，住在叙利亚的人被称为“东方之子”，关于他们，蒙主怜悯，将在后文讨论。

1251 第三十一节　这些是闪的儿子们，按他们的家族，照他们的语言，在他们的地上，随他们的民族。

“这些是闪的儿子们”象征来自内在崇拜“闪”的衍生物。“按他们的家族，照他们的语言，在他们的地上，随他们的民族”象征着根据每个人的个性和集体特性的不同。其中，“按他们的家族”是基于仁义方面的差异；“照他们的语言”是基于信仰方面的差异；“在他们的地上”是在共同层面上，涉及与信仰相关的事物；“随他们的民族”是在共同层面上，涉及与仁义相关的事物。

1252 关于这些象征意义的解释已经足够清晰，因为它们与上文第20节中的话语相同，那里已经对其进行了详细的阐述。这里的含义，如家族、语言、土地和民族，都是与它们所指代的事物密切相关的。在之前的段落中是关于“含”，代表败坏的内在崇拜，而在这里则是关于“闪”，代表真正的内在崇拜。因此，在那个上下文中，“家族和民族”指的是习俗，“语言和土地”指的是观念，这些都是败坏的内在教会的特点。而在这里，“家族和民族”代表仁义，“语言和土地”代表信仰，这些是真正内在教会的特征。关于民族和家族的更深层次含义，将在本章后续部分中进一步探讨。

1253 第三十二节 这些是挪亚儿子们的家族，根据他们的出生，在他们的民族中。

“这些是挪亚儿子们的家族”象征古教会中的各种具体崇拜形式。“按照他们的出生”揭示了这些崇拜形式可能经历的改革。而“在他们的民族中”则指的是教会的普遍崇拜形式。

1254 “这些是挪亚儿子们的家族”象征古教会中的各种具体崇拜形式。这一点可以从“家族”和“儿子们的家族”的象征意义中得出，它们代表崇拜的各种形式，具体来说是不同种类的崇拜。在本章之前提及的各民族仅象征着古教会中不同的崇拜形式，因此由这些家族组成的民族也只能象征着同一含义。在内义中，家族这一概念不可能指其他，只能指属灵和属天的家族。

1255 “按照他们的出生”揭示了这些崇拜形式可能经历的改革。这一解释基于“出生”的含义，指的是改革。当人被主再次生出或重生时，他们所获得的一切新事物都被视为“出生”。在这个语境中，由于讨论的是古教会，“出生”象征着其可能的改革途径。至于不同民族的改革不同，是由于他们的崇拜形式和教义并不完全相同；这部分是因为他们的天赋不同，部分是他们的

教育和从小接受的指导不同。人从小形成的原则，主不会破坏而是会适度引导。如果这些原则中有一些被视为神圣，并且这些原则不违反神性的秩序和自然的秩序，且本质上是中立的，主则会保留它们，并允许人们继续遵循。就像古教会中许多其他情况一样，关于这些，蒙主怜悯，将在后续章节中揭示。

1256 “在他们的民族中”则指的是教会的普遍崇拜形式。这一解释可以从之前对民族的讨论中获得，并且在后续的内容中得到进一步的确认。

1257 第三十二节 洪水以后，从他们那里在地上分散的民族。

“从他们那里在地上分散的民族”象征所以教会中的崇拜形式，有善的，有恶的，这些由“民族”所象征；“地”是教会；“洪水以后”象征从古教会开始时起。

1258 “从他们那里在地上分散的民族”象征着所有教会中的崇拜形式，不论是善是恶，这可以从“民族”这一概念中得出。正如之前所述，一个民族是由多个家族组成的集合体。在上古教会和古教会中，承认同一祖先的多个家族共同构成一个民族。然而，“民族”的内在意义是教会的崇拜形式，尤其是崇拜中的善与恶。当天使观察家族和民族时，他们不是从字面上的民族概念出发，而是从那个民族的崇拜形式出发。他们是基于每个民族的本质或特质来观察的，而这种本质或特质在天堂中被视为仁义和信仰。这一点对任何人来说都是清晰的，特别是当观察到一个人、一个家族或一个民族时，人们通常会根据当前的主导思想来思考他们的本质。这样的性质观念立即浮现，并成为评价的基础。更重要的是，主和天使观察人、家族和民族时，他们的视角总是基于仁义和信仰的性质。因此，在内义上，“民族”没有别的含义，只是指教会的崇

拜形式，特别是关于其性质，即仁义的良善和信仰的真理。当圣经提到不同民族时，天使不会停留在字面上的民族概念，而是转向提到的民族中的良善和真理的观念。

1259 在讨论“民族”象征崇拜中的善与恶时，我们必须理解，在上古时代，人们是按照民族、家族和家庭分开居住的，正如之前所述。这种分布是为了使地上的教会成为主的王国的象征，那里的所有人都根据爱和信仰的不同而被划分为不同的群体、更大的群体，甚至更广泛的群体，这种划分既体现在总体上，也体现在具体上（参684和685节）。因此，在圣经中，“家庭、家族和民族”象征基于爱的良善和由此产生的信仰，这里对民族和百姓进行了明确的区分。“民族”通常象征善或恶，而“人民”（或“百姓”）则象征真或伪。这种区分非常一致和明确，以至于在圣经的其他部分中也遵循同样的象征解释。如下文所示：

【2】在《以赛亚书》中说：

> 到那日，耶西的根立作人民的大旗；诸民族必寻求他，他安息之所大有荣耀。当那日，主必二次伸手救回自己人民中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。他必向诸民族竖立大旗，召回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。（以赛亚书11:10-12）

其中“人民”象征教会的真理，“民族”象征良善，两者之间区分明显。这里讨论的是主的王国和教会，以及普遍意义上每个重生的人。通过这些名字代表先前提到的事物。然后通过“以色列”象征教会属灵层面的事物，通过“犹大”象征同一教会属天层面的事物。还有：

在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。你使这民族繁多，加增他们的喜乐。（以赛亚书9:2-3）

这里的“百姓”指的是真理，因此关于它的预言是“在黑暗中行走，看见了大光”。“民族”象征良善。

【3】在同一卷书中还说：

可怎样回答那民族的使者呢？必说：耶和华建立了锡安，他百姓中的困苦人必投奔在其中。（以赛亚书14:32 ）

在这里，“民族”象征良善；“百姓”象征真理。还有：

他又必在这山上除灭那遮盖万民的遮巾，和那蒙蔽万族的帕子。（以赛亚书25:7）

这里论到新的教会，或那些民族中的教会。“（人）民”象征其真理。“（民）族”象征其良善。再如：

敞开城门，使持守忠信的正义民族进入。（以赛亚书26:2 ）

在这里，“民族”显然象征良善。还有：

任凭万族聚集；任凭众民会合。（以赛亚书43:9）

也是论到各民族中的教会。“万族”象征其良善，“众民”象征其真理。由于二者有所区分，因此都提及，否则就是无意义的重复。在同一卷书中还说：

我必向万族举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。（以赛亚书49:22）

这里论到主的王国；“万族”同样象征良善；“众民”象征真理。

【4】在《以赛亚书》中还说：

因为你要向左向右开展；你的种（子）必得多族为业，又使荒凉的城邑有人居住。（以赛亚书54:3）

论到主的王国，以及被称为“（民）族”的教会。“民族”象征仁义的良善，或者里面有仁义之良善的人，从“种子”或信仰“必得多族为业”显然可见。“城”象征真理。还有：

我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。你素不认识的民族，你也必召来；素不认识你的民族也必向你奔跑。（以赛亚书55:4-5）

论到主的国度。“（人）民”象征真理，“民族”象征良善。在教会中，被赋予仁义之良善的，是“民族”；被赋予信仰之真理的，是“人民”；因为良善和真理是从这些主体被宣扬的，这些主体在良善和真理之中。还有：

各民族要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。……那时，你看见就有光荣；你心又跳动又宽畅；因为大海丰盛的货物必转来归你。（以赛亚书60:3，5）

论到主的王国和各民族中的教会，其中“民族”象征良善，人民的“君王”，象征真理。

【5】《西番雅书》中说：

我百姓所剩下的必掳掠他们；我民族中所余剩的必得着他们的地。（西番雅书2:9）

《撒加利亚书》中这么说：

必有多民和强族来到耶路撒冷寻求万军之耶和华。（撒迦利亚书8:22）

“耶路撒冷”象征主的王国，以及教会。“（人）民”（或“百姓”）象征处于信仰真理中的那些人；“（民）族”象征处于仁义良善中的那些人。在大卫《诗篇》中说：

你救我脱离人民的争竞，立我作民族的元首；我素不认识的民必侍奉我。（诗篇18:43）

同样地，“人民”象征那些在真理中的人，“民族”象征那些在良善中的人，因为他们共同构成教会中的人，因此两者都被提及。还有：

神啊，愿万民都称赞你！愿万族都快乐欢呼；因为你必按公正审判万民，引导世上的万族。（诗篇67:3-4）

显然，“（人）民”象征那些在信仰真理中的人，而“（民）族”象征那些在仁义良善中的人。

【6】在摩西五经中说：

你当追想上古之日，思念历代之年；问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。至高者将地业赐给民族，将人的儿子们分开，就照以色列人的数目立定人民的疆界。（申命记32:7-8）

这里谈到了上古教会和古教会，它们被视为“上古之日”和“历代之年”。在这些教会中，“民族”指的是那些在仁义之良善中的人，有“地业赐给”他们。而“人的儿子们”，后来被称为“人民”，是那些处于信仰之真理中的人。

因为“民族”象征教会的良善，而“人民”象征真理，所以当以扫和雅各还在母腹中，有预言说有两个民族在她的子宫中，从她腹中将分离出两类人民（创世记25:23）。由此我们可以知道什么是诸民族中的教会，理解它的真正含义。上古教会是诸民族中的真教会，继之而来的是古教会。

【7】处于仁义之中的人被称作“民族”，而生活在信仰中的人则称作“人民”。主的祭司职分被赋予给“民族”，因为“民族”关联属天层面的良善。而主的王权则归于“人民”，因为“人民”涉及属灵层面的真理。这种区分在犹太教会中得到了体现，那里的人们在有君王之前被称为“民族”，但在拥有君王之后，他们成为“人民”。

1260 在上古教会和古教会中，“民族”象征良善或良善之人。然而，反过来，它也能象征邪恶或邪恶之人。同样，“人民”原本象征真理，但在其相反的含义中，它也能象征伪谬。在败坏的教会中，善变成恶，真变成伪。正因为如此，圣经中的许多地方提及“民族”和“人民”，表达了这层含义（以赛亚书13:4，14:6，18:2，7，30:28，34:1，2；以西结书20:32）。

1261 正如“民族”所象征的良善，“家族”也承载着相似的意义，每个民族都由众多家族构成。而“家庭”也是，因为每个家族包含了多个家庭。更多关于“家庭”的信息，请参见第710节。但是，“家族”一词，在用于描述民族时，象征良善；当描述人民时，则象征真理。如大卫《诗篇》所述：

> 诸民族的所有家族都要在你面前敬拜；因为王国是耶和华的，他统治诸民族。（诗篇22:27，28）

> 民中的家族啊，要归给耶和华，要将荣耀和能力归给耶和华。（诗篇96:7）

在这两节诗中，“家族”指的是与良善相关的概念，因为这些家族是构成民族的重要部分。

1262 因此，我们现在可以清楚地理解，“地”在此也象征教会。当提及“地”时，其实指的是那里的民族或人民；而当谈及民族或人民时，实际上是指他们的特性。所以，“地”在这里的象征意义，正是教会，正如之前在第662节和第1066节中所阐释的那样。

1263 “洪水以后”象征从古教会开始时起，这一点可以从洪水标志着上古教会的终结以及古教会开始的事实中得到确认，正如之前在第705节、第739节和第790节中所详细说明的。

1264 因此，我们可以清楚地理解，虽然这一章仅提及了各个民族和家族的名称，但它在整体上包括了古教会中所有关于仁义之良善和信仰之真理的崇拜方式的差异，甚至还涵盖了任何教会中的这些差异。实际上，它们的丰富性甚至超出了人们的想象。这就是主的圣经。

论洪水前灭亡的人

1265 在我头顶上空的某个高度，存在着许多灵，他们流入我的思想中，并以某种方式使它们被束缚，以至于我处于非常模糊的状态。他们给我造成了巨大影响。围绕我的灵魂也以类似的方式被他们束缚，几乎无法进行思考，除非是接受他们流入的思想，这种状况甚至引发了愤怒。据说，这些是洪水前的人，但并非被称为“巨人”并灭亡的人，因为那些人的说服力没有这么强。

1266 洪水前灭亡的人被困在地狱的一个角落，位于左脚脚跟下方。那里覆盖着一块布满云雾的岩石，它由于他们恐怖的幻想和强烈的说服力而爆发出来，从而将他们与其它地狱隔离开来，也使他们与灵界保持距离。他们不断尝

试挣扎上升，但始终无法突破自己的极限。之所以如此，是因为如果他们进入灵界，他们那些恐怖的幻想和毒性强烈的说服力将会剥夺他们遇到的任何灵魂（除了善灵）的思考能力。如果主没有通过化身为人的方式来到我们中间，从那些邪恶势力中拯救灵界，人类就会面临被彻底消灭的风险，因为那样就没有任何灵与我们相伴，没有了灵和天使在我们身边，我们连一刻都活不下去。

1267 那些固执地试图从他们所处的地狱逃脱的人，遭受了他们同伴的残酷对待。因为他们之间有着相互残杀的仇恨，甚至对他们的同伴也是如此。他们最大的乐趣在于将他人置于自己的控制之下，甚至残忍地宰割他人。那些不懈尝试逃脱的人，被送到更深处的云雾岩石之下，因为他们内心深处有一种狂热的渴望，想要摧毁所有遇到的人，这驱使他们试图逃脱。他们所冒犯的人，会被他们用布包裹，像俘虏一样被拖走，然后被扔进看似大海的地方，或者遭受其他残忍方式的虐待。

1268 我被引导并受到保护，前往那片布满云雾的岩石（前往那样的地方并不涉及从一个地方移动到另一个地方，而是通过灵和天使群体的介入实现，人的身体保持在原地，但感觉就像是下降）。当我靠近那块岩石时，感受到了一种寒冷，它覆盖了我的下背部。在那里，我与他们讨论了他们的说服力，以及他们在尘世生活中对主的信仰观念。他们回答说，他们曾经认真思考过神的存在，但最终自我说服，认为不存在任何神，人自身就是神。他们相信自己就是神，并声称这种信念是通过梦境得到确认的。关于他们对主的幻想和看法，我将在后文中详细说明。

1269 为了让我更深入地理解他们的本质，主允许其中一些人升至灵界。在这之前，我看到了一个穿着洁白衣服的英俊少年，随后在一扇敞开的门前，又看到了一个身着绿色衣服的少年。紧接着，我还看到了两位头部被覆盖的身着白色服装的女仆。但这些景象所代表的意义，并没有向我揭示。

1270 不久之后，一些灵从那个地狱被释放，但主通过中间的灵和天使确保他们无法对我造成伤害。他们从深渊中出现，似乎在岩石洞穴中努力挖掘通道前进，然后上升。最终，他们在我的左上方显现，从那远处对我开始流入。我被告知，他们被允许流入我的头部右侧，但不允许流入左侧，他们可以从右侧头部流入到左侧胸部，但绝不能流入头部左侧，因为如果那样做，我将面临毁灭。当他们用他们那些恐怖且致命的说服力流入我的时候，如果是从头部右侧到胸部左侧，那么流入是通过欲望传递的。这就是流入的运作方式。

【2】他们的说服力非常强大，能够扼杀一切真理和良善，以至于那些受到他们流入的人无法感知任何事物，也无法进行思考；因此，其他灵也被迫远离。当他们开始流入时，我进入了睡眠状态。他们在我睡眠中通过激发欲望对我进行流入，力量如此之大，以至于我在清醒状态下无法抵抗。在梦中，我感受到一种难以言表的沉重感，只能回忆起他们试图通过窒息般的呼吸来杀死我，那感觉像极了猛烈的梦魇。但当我醒来时，我意识到他们就在我附近。一旦他们察觉到我已醒来，便迅速逃回到他们原来的位置，在那里继续对我进行流入。

【3】当他们处于那个位置时，我看到他们似乎被一块布覆盖，就像第964节所描述的那样。我本以为那是他们，但实际上是他们用幻象包裹了其他的灵。这些幻象使被包裹的灵无法感知自己的状况。我见到那些被包裹的灵仿佛被从某块岩石的斜坡上滚下，但这些被包裹的灵最终被解救并释放。这些是那些不愿离去的灵，得到了主的保护，否则会被窒息致死；即便他们能够最终复活，也是在遭受痛苦之后。

随后，他们沿着岩石的斜坡退去，然后传来了一种刺耳的声音，就像许多大型钻头在工作。我意识到这是他们对主极端残忍的幻象产生的声音。之后，他们被投入到云雾岩石下的黑暗洞穴中，回到了他们自己的地狱。当他们处于灵界时，那里的气场发生了变化。

1271 随后一些狡诈的灵企图浮现。他们被灌输了一种思想，声称自己什么都不是，以便能够偷偷接近其他灵。那时，在那个地狱中响起了喧嚣声，像是巨大的涌动，那是他们渴望挣扎向上的动荡。因此，一些灵被允许再次上升，并出现在之前诸灵的同一位置。他们试图向我灌输致命的说服力，得到了狡猾之灵的协助，但这是徒劳的，因为我得到了主的保护。我清楚地感受到他们的说服力是窒息性的。他们认为自己无所不能，能够夺走任何人的生命。但因为他们自认为无所不能，结果被一个婴儿推翻，面对小孩时他们摇摇欲坠，以至于尖叫着表达他们的痛苦，痛苦到了不得不祈求怜悯的地步。这些狡诈的灵也遭到了惩罚，起初几乎被其他灵窒息，然后被粘合在一起，以阻止他们继续这样的行为，但一段时间后他们被释放了。

1272 后来向我展示了他们的妇女是如何着装的：她们的头上戴着黑色的圆顶帽子，前端突出，像塔楼一样；她们的面孔很小；而男性则长着粗糙的毛发。还向我展示了他们对于拥有许多孩子的骄傲，他们走到哪里都带着自己的孩子，孩子们排成一条弯曲的队伍走在前面。但他们被告知，对孩子的爱即使在最凶猛的野兽中也是存在的，这并不是他们拥有良善的证据。但如果他们爱孩子不是出于自我之爱和虚荣，而是为了增进人类社会的共同利益，更是为了让天堂因此而增长，只有这种爱才是基于对主国度的考虑，才是对孩子们真正的爱。

创世记第十一章

论“巨人”的处境；以及来生中的位置与距离

1273 最近从人间来到的灵，当他们即将离开属灵天使的陪伴，以便融入诸灵并最终加入他们生前所在的群体时，会被天使引导穿越多处住所，这些住所是独立的群体，直到他们与其他灵相连。他们有时被接受，有时被送往其它地方。这个过程会持续一段时间，直到他们到达他们生前所属的群体，并在那里定居。从此他们开始新的生活。如果是伪装者、伪君子或狡猾之人，他们可能会伪装出欺诈性的状态并展现类似天使的本性，偶尔会被善灵接纳，但不久之后就会被剔除，然后他们会在没有天使的情况下徘徊，寻求被接纳，但最终被拒绝，有时甚至受到惩罚；最后他们被送往地狱。

那些经过荒废以后被提升到天使行列的灵，也会更换不同的群体。当他们从一个群体转移到另一个时，都会被礼貌和慈爱地送行，直到他们达到与他们的仁义、虔诚、正直或真诚礼貌相一致的天使群体。我也被以类似的方式引导穿越不同的住所，并与我进行交流，以便我了解这一过程。随后我被允许回顾位置的变化，意识到这些变化只是表面现象，实际上是状态的变化，而我的身体始终保持在同一位置。

1274 在来生有很多令人惊奇的事。首先，灵和天使的群体在位置上彼此显著区分，尽管在来生中，位置和距离仅仅是状态变化的反映。其次，位置和距离是相对于人体而定的，因此位于右边的总是出现在右边，无论身体如何转动，左边和其他方向也是如此。第三，所有的灵和天使都不会远到无法看见他们，但最终只有主允许的那些才会出现在视野中。第四，在来生中，当主允许时，如果有人想到某个灵——那些在肉体生活中以某种方式被认识的人——那

么这个灵会立即出现在他们面前。这种出现并不受空间距离的限制，无论这些灵原本相隔多远，即使是数千英里之遥，甚至曾在星辰之间，他们也能瞬间到达。他们可以靠近到耳边，或是在触手可及的地方，或是保持在某个特定距离上。原因是在来世中，位置的距离并不产至影响。第五，天使们没有时间的概念。这种情况在灵界中显著，在天堂中则更为完善。在主的面前，这种情况更加突出，因为所有人和每个人都不能不极其接近主，并在主的视野和眷顾之下。这些看起来不可思议，但却是真实的。

1275 我曾经到过一个群体，那里的氛围宁静，或者说他们的状态在某种程度上类似于和平，尽管并不是真正的和平。在那里，我讨论了关于婴儿状态的问题，以及关于位置的问题，强调位置和距离的变化仅仅是一种表象，这取决于个人的状态及其变化。当我被转移到那里时，周围的灵好像被远远地移开了，他们出现在我的下方，但是我还能够听到他们的谈话。

1276 关于灵在灵界和天使在天堂中的位置，情况是这样的：天使位于主的右侧，恶灵位于左侧，中等水平的灵位于前方，恶毒的灵位于后方，那些高傲或傲慢的灵位于头顶之上，而地狱则位于脚下，与那些高处的灵相应。这样，所有的灵都各自占据相对于主的特定位置，无论是在所有方向、高度、水平面、垂直面还是倾斜角度上，他们的位置都是固定的，永远不会改变。天堂由此形成一个巨大的人形，因此被称为“至大之人”，与人类身体上的一切相对应。关于这种对应的更多内容，将在主的怜悯引导下后续介绍。因此，每一个天使周围的所有灵的位置都是类似的，对于每一个主向其开启天堂的人来说也是如此。主的在场带来了这种格局；如果主不是在天堂无处不在，就不会出现这种情况。

1277 对于人类而言，他们的灵魂始终与某个灵或天使的社群紧密相连。他们也根据他们生活本质和状态在主的王国中占据特定的位置。他们在地球上的物理距离并不重要，即使相隔数千里，他们依然可以处于同一个群体中。生活在仁义中的人处于天使群体，而生活在仇恨等情感中的人则处于地狱群体。同样地，他们在地球上的具体位置也不重要，尽管在地球上同一地点可能有许多人，但他们仍然会根据他们生活的本质和状态被区分开来，每个人都可能属于不同的群体。即使相隔数百或数千里的人，在内在感知中会感到非常接近，以至于有些人可以相互接触，这取决于他们的位置。因此，如果有多人在地球上拥有开放的内在视觉，他们可以同时存在并进行交谈，即使一个人在印度，另一个人在欧洲。这种情形还被展示过。因此，地球上的每一个人都非常接近主，并处在主的视野和眷顾之下。

1278 有关来世中的位置、地点、距离和时间的更多讨论，请查看本章结尾的后续内容。

概览

1279 本段讲述的是洪水之后的第一个古教会（1-9节）。

1280 本段讨论了洪水之后古教会的不同阶段：最初状态，所有人遵循同一教义（1节）；第二个状态，教会开始走向衰退（2节）；第三个状态，开始被欲望的伪谬所统治（3节）；第四个状态，通过神圣崇拜来实现统治（4节）；因此，教会的状态经历了变化（5、6节）；最终导致没有真正的信仰（7-9节）。

1281 本段讨论的是以希伯命名的另一个古教会，以及它的衍生和状态，这最终陷入了偶像崇拜（20-26节）。

1282 本段探讨的是第三个古教会的起源，该教会最初是偶像崇拜性质的，后来转变成了具有象征意义的形式（27-32节）。

内义

1283 目前的讨论集中在古教会的整体状况上，特别是它的内部崇拜随时间推移而遭到歪曲和玷污，这种变化也影响到了外部崇拜，因为外部崇拜受内部状态的影响。内部崇拜的歪曲和玷污在此被称为“巴别”。从迄今的叙述来看，除了关于希伯的部分外，其他内容并非真实的历史，而是寓言式的描述。这一点可以从有关巴别塔的描述中看出，比如他们试图建造一座通天的塔，他们的语言被变乱，使他们的言语彼此不通，这是耶和华的作为。另外，此处将它称为“巴别”，尽管在前一章第10节中提到巴别是由宁录建造的；由此也可以看出，“巴别”不是指一座城，而是被用来指代某种事物，即这里的崇拜，其内部是亵渎的，而外部看起来却似乎是神圣的。

1284 第一节 全地一个口音，一种话语。

“全地一个口音”象征着无论何处都普遍存在相同的教义；“口音”象征教义；“地”象征教会。“一种话语”象征具体一种教义。

1285 “全地一个口音”象征着无论何处都普遍存在相同的教义，这一点可以从圣经中对“口音”（与“嘴唇”同一词）的解释中得知，这将在接下来的部分中进一步讨论。这节经文用几个简短的词汇描述了古代教会的状态，即普遍只有一种教义。但随后的章节中讲述了它如何开始被歪曲和玷污；然后直到第9节，描述它如何完全变得颠倒，失去了内部崇拜的本质。然后转而讨论由希伯开启的另一个古代教会。最后描述第三个教会，即犹太教会的起始。在洪水之后，三个教会相继出现。

【2】关于第一个古教会，虽然它遍布全球，但它始终保持了统一的“口音和话语”，也就是说，无论在普遍性还是具体性上，都有着统一的教义，尽管在不同地区的内部和外部崇拜各异，正如前一章中提到的每个民族代表着不同的教义和仪式一样。事实是，天堂中存在着无数个各具特色的群体，但它们都统一于主的引导（参见之前的第457节，551节，684节，685节和690节）。这就像人体的多个器官和组织，虽各有不同功能，但都受同一灵魂的统一指挥。或者像身体中的不同活动和运动，都由同一个心肺运作统一调节，共同形成一个整体。这些部分能够协同工作，是因为天堂中存在一种独特的、每个个体按其天性接收的流入，这是来自主的爱、怜悯和生命。虽然这种流入是统一的，但所有的事物都像一个整体一样相互响应和遵循，这归功于天堂中居民之间的相互之爱。

【3】正如第一个古教会所展现的，尽管有如此多的内部和外部崇拜，按种类来说像各个民族一样多，按家族来说像各个民族的家族一样多，按个人来说像教会中的人一样多，但对所有人来说都是一个“口音和话语”，即无论在普遍性还是具体性上，都有着统一的教义。这统一的教义体现在所有人之间的相互之爱或仁义上。相互之爱和仁义使即便多样化的事物也成为一个整体，因为它从多样性中创造统一。无论有多少人，即便是无数人，如果他们都生活在仁义或相互之爱中，他们共享同一个目标，即共同的善、主的国度和主本身。教义和崇拜的多样性就像人体中的感觉和器官的多样性一样，它们共同促进了整体的完善。主通过仁义以不同的方式，根据每个人的特质进行流入和作工，由此有序安排每个人和每个事物，在地上如同在天上一样，正如主自己所教导的：愿你的旨意行在地上，如同行在天上。

1286 “口音”象征教义，这一解释可以通过圣经中的以下段落看出，例如在《以赛亚书》中说：

撒拉弗呼喊道：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华。”先知说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王－万军之耶和华。”有一撒拉弗飞到我跟前……将炭沾我的口，说：“看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”（以赛亚书6:3，5-7）

在这里，“嘴唇”（与“口音”同一词）象征人的内在部分，从而代表源自内心的敬拜，这在先知的经历中得到了象征性的表达。先知的“嘴唇被沾”，因此“罪孽便除掉，罪恶就赦免”，这清楚地显示了内在部分的象征意义，这些内在部分通过“嘴唇”象征，代表与仁义及其教义相关的事物。

【2】同一卷书中还说：

耶和华以口中的杖击打世界，以嘴唇的气杀戮恶人。（以赛亚书11:4）

在这里的内在意义并不是说耶和华将用口中的杖打击或用嘴唇的气息杀死恶人，而是指恶人自己造成了这种后果。这里提到的“嘴唇的气息”象征教义，对恶人来说，这是伪谬的教义。经上还说：

我造就嘴唇的果子；愿平安康泰归与远处的人，也归与近处的人；并且我要医治他。（以赛亚书57:19）

这里的“嘴唇的果实”象征着教义。

【3】在《以西结书》中说：

人子啊，你往以色列家那里去，将我的话对他们讲说。你奉差遣不是往那口音深奥、言语难懂的人民那里去，乃是往以色列家去；不是往那口音深奥、言语难懂的多民去，他们的话语是你不懂得的。我若差你往他们那里去，他们必听从你。以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我；原来以色列全家是额坚心硬的人。（以西结书3:4-7）

这里的“口音深奥”指的是那些虽然在教义上处于伪谬之中，但仍然保持仁义的民族。因此对他们而言，预言他们会“听从”，而那些缺乏仁义的人则被形容为“额坚心硬的人”。

【4】在《西番雅书》中说：

那时，我必使万民用清洁的言语好求告我－耶和华的名，同心合意地侍奉我。（西番雅书3:9）

这里的“清洁的言语”象征着教义。在《玛拉基书》中写道：

真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。（玛拉基书2:6-7）

这里的“利未”象征主；“嘴唇”象征出自仁义的教义。在大卫《诗篇》中说：

我们必能以舌头得胜；我们的嘴唇是我们自己的，谁能作我们的主呢？（诗篇12:4）

这里的“嘴唇”象征伪谬。还有：

我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。（以赛亚书63:5）

在《以赛亚书》中还说：

当那日，埃及地必有五城的人说迦南的口音，又指着万军之耶和华起誓。（以赛亚书19:18）

这里的“口音”（与“嘴唇”同一词）象征教义。

1287 “地”象征教会，这一点在之前的第662和1066节中已作解释。

1288 “一种话语”象征具体一种教义，这可以从之前关于“嘴唇”象征普遍教义的讨论中得出。在这里，“话语”特指具体的教义或教义的具体部分。具体的教义只在它们朝向一个统一的目标——即爱主胜过一切并爱邻如己——时才有意义。在这种情况下，具体的教义便成为普遍教义的一部分。

【2】 “话语”象征所有关于慈爱和由此产生的信仰的教义。话语表示与教义相关的内容，从大卫《诗篇》中明显可见：

我学了你公义的判语，就要以正直的心称谢你。我必守你的律例。……少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话！我一心寻求了你；求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。耶和华啊，你是应当称颂的！求你将你的律例教训我！我用嘴唇传扬你口中的一切典章。我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐；我不忘记你的话。（诗篇119:6-17）

这里的“话”象征普遍意义上的教义。此处清晰地区分了判语、律例、见证命令、典章、教训、训词、道路，这些都是话语或教义的组成部分。在圣经的其它地方，这些不同的术语也有特定的意义。

【3】还有《诗篇》中的爱之歌，这么说：

我心里涌出美辞……我的舌头是快手笔。你比世人更美；在你嘴里满有恩惠……为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜；你的右手必显明可畏的事。（诗篇45:1-2，4）

“为真理、谦卑、公义赫然坐车前往”象征教导真理和良善的教义。如圣经中其它地方一样，这里的“美辞、舌头、嘴”有着不同的含义。由于这首诗被称为“爱之歌”，它显然是关于仁义的教义，预言了“你比世人更美；在你嘴里满有恩惠，你的右手必显明可畏的事”。

【4】在《以赛亚书》中说：

耶和华的话传到雅各，落于以色列。（以赛亚书9:8）

“话”象征内在或外在崇拜的教义；“雅各”在此象征外在的崇拜，“以色列”象征内在的崇拜。在《马太福音》中说：

人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。（马太福音4:4）

还有：

凡听见天国的话语不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去。（马太福音13:19）

然后关于“话语”的讨论继续在同一章第20-23节。在同一卷书中说：

天地要废去，我的话却不能废去。（马太福音24:35）

在这里，“话”象征主的教义，而“诸话语”则代表属于主的教义的内容。

【5】因为“话”象征所有教义，所以十诫被称为“话”，在摩西五经中说：

耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块版上。（出埃及记34:28）

他将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石版上。（申命记4:13）

你只要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的话。（申命记4:9）

其它地方还有类似的表达。

1289 第二节 他们从东方出发，在示拿地遇见一片谷地，就住在那里。

“他们从东方出发”象征着他们远离仁义；“东方”象征来自主的仁义。“在示拿地遇见一片谷地”象征崇拜变得不洁和亵渎。“就住在那里”象征他们的生活。

1290 “他们从东方出发”象征着他们远离仁义。这可从“出发”和“东方”在圣经中的意义得知。这里的“出发”意味着远离，这一点很明显，因为这是关于仁义的描述，仁义在这里被称为“东方”，即他们出发的起点。

1291 “东方”象征来自主的仁义，这一点从之前所展示的内容中很明显（参101、1250节）。

1292 “在示拿地遇见一片谷地”象征崇拜变得不洁和亵渎，这一点可以从“谷地”和“示拿地”的象征意义中清晰地看出。在圣经中，“山”象征仁爱或仁义，因为它们是最高的，或者说，是崇拜中最内在的（参795节）。因此，“谷”低于“山”，象征在崇拜中相对较低、较外在的部分。“示拿地”象征着包含亵渎成分的外在崇拜（参1183节）。因此，这里的“在示拿地遇见一片谷地”象征崇拜变得不洁和亵渎。

【2】在第一节中，我们讨论了教会，指出它拥有“一个口音和一种话语”，即普遍的和具体的一种教义。而在这一节中，则是讨论了教会的衰退，即“他们从东方出发”，也就是他们开始远离仁义。因为教会或教会成员越是远离仁义，他们的崇拜就越是背离神圣，或者越是趋向不洁和亵渎。他们“在示拿地遇见一个平原”象征着教会或崇拜向亵渎的衰退。这是因为谷地是山间的低地，而山在崇拜中象征着仁爱或仁义的神圣，如前所述。这也可以从圣经中“谷地”的象征意义中看出，尤其是在原文中，某些词汇在这种语境下使用时，表示崇拜中的较低和较为亵渎的方面。

【3】“平原”或“谷地”的象征意义，在《以赛亚书》中很明显：论异象谷的默示：因为主－万军之耶和华使“异象谷”有溃乱、践踏、烦扰的日子（22:1，5）。“异象谷”象征幻想和推理，通过这些幻想和推理，崇拜被歪曲，最终被亵渎。在《耶利米书》中说：

> 你怎能说，我没有玷污、没有随从众巴力？你看你谷中的路，就知道你所行的如何。（耶利米书2:23）

“谷”象征不洁的崇拜。同样在《耶利米书》中说：

> 他们在欣嫩子谷建造陀斐特的邱坛……因此，日子将到，这地方不再叫做陀斐特和欣嫩子谷，反倒称为杀戮谷。（耶利米书7:31，32；19:6）

“欣嫩谷”象征地狱，同时也象征着对真理和良善的亵渎。

【4】在《以西结书》中，主耶和华对大山、小冈、水沟、山谷如此说：

> 我必使刀剑临到你们，也必毁灭你们的邱坛 （6:3）。还有：“当那日，我必将以色列地的谷，就是海东人所经过的谷，赐给歌革为坟地，使经过的人到此停步。在那里人必葬埋歌革和他的群众，就称那地为哈们·歌革谷。（以西结书39:11，15）

这里提到的是外在崇拜，“谷”在这里指的是这种崇拜。但当崇拜还未变得极端亵渎时，就像《以赛亚书》中所说：

> 我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。（以赛亚书41:18）

这是指那些虽处于无知或缺乏信仰和仁义的知识，但仍然保持仁义的人，“谷”在这里指的是这些人。在《以西结书》第37章第1节中也有相似的描述。

1293 “他们就住在那里”象征他们随后的生活。这一点可以从圣经中“（居）住”一词的含义中理解，即指生活。在圣经的先知书和历史书中，“居住”这个词经常出现，而在内在层面上它通常指代生活。这是因为上古人类住在帐棚里，并在那里进行最神圣的崇拜活动，因此圣经中的“帐棚”象征着崇拜的神圣（参414节）。因为“帐棚”象征着崇拜中的神圣，所以“居住”在积极的含义上指生活或生命。同样地，因为上古人类随着他们的帐棚迁移，“出发”在圣经的内在意义中象征着生活的习惯和秩序。

1294 第三节 一个人对他的同伴说：“来吧！我们要做砖，把砖烧透了。”他们就拿砖当石，石漆当泥。

“一个人对他的同伴说”象征已经开始。“来吧，我们要做砖”象征他们自行编造的伪谬。“把砖烧透了”象征出于自爱的邪恶。“他们就拿砖当石”象征他们将伪谬视为真理。“石漆当泥”象征欲望的邪恶被视为良善。

1295 “一个人他的同伴说”象征已经开始或者他们已开始，这可以从上下文中推断出来。这一节描述的是教会进入第三阶段的情况，即伪谬开始主宰，特别是那些源自欲望的伪谬。伪谬有两个主要的根源，一个是对真理的无知，另一个是欲望；由无知产生的伪谬并不像由欲望产生的伪谬那样有害。因为无知的伪谬可能源于从小接受的教育，或者是因为被各种琐事分散了注意力而未能探究真理，或者是因为缺乏判断真伪的能力。这类伪谬通常不会造成太大的损害，除非个人坚定了这些观点，并在某种欲望的驱使下为这些伪谬辩护。这会使无知的迷雾变得更加浓厚，转变成黑暗，使人无法看清真理。

【2】然而，当伪谬的根源是欲望，或者是自我之爱或对世界的爱时，情况就不同了。例如，当有人采纳某种教义，声称它是为了吸引和引导他人，并为了自己的利益而扭曲或解释该教义，同时既依据事实性知识通过理性论证来支持，又借助圣经的字面意义来证实。因此，即使这种崇拜表面上看起来神圣，其实质却是亵渎性的；因为其内在本质不是对主的崇拜，而是对自我的崇拜。他们不会承认任何真理，除非它能够被解释为对自己有利。这种崇拜就是被“巴别”象征的那种。然而，对于那些在此类崇拜中出生并成长，却不知道它是伪谬的，并且生活在仁义之中的人，情况就截然不同了。在他们的无知中蕴含着纯真，在他们的崇拜中存在着源自会璃解的良善。在这种情况下，崇拜本身并不是亵渎，而是那些参与者的内在品质和动机决定了其性质。

1296 “来吧，我们要做砖”象征他们自行编造的伪谬，这一点可以从“砖”的意义中得知。在圣经中，“石”象征真理，因此作为人工制品的“砖”象征伪谬。砖代表伪谬的概念可以从以下经文中看出，例如在《以赛亚书》中说：

> 我整天伸手招呼那悖逆的百姓；他们随自己的意念行不善之道……在园中献祭，在砖上烧香。（以赛亚书65:2-3）

“在砖上烧香”代表根据伪谬和捏造的事物来崇拜，因此被称为“随自己的意念”。同样在《以赛亚书》中说：

> 以法莲和撒玛利亚的居民凭骄傲自大的心说：砖墙塌了，我们却要凿石头建筑。（以赛亚书9:9-10）

“以法莲”象征理解能力，但陷入错误，将真理称为或造作成伪谬，即“砖”；“凿”成的“石头”象征伪谬的造作。在《那鸿书》中：

> 你要打水预备受困；要坚固你的保障，踹土和泥，修补砖窑。在那里，火必烧灭你；刀必杀戮你。（那鸿书3:14-15）

这里的“踹土和泥”象征伪谬。“修补砖窑”象征基于伪谬的崇拜。“火”是欲望的惩罚，“刀”是伪谬的惩罚。在《以西结书》中说：

> 你要拿一块砖，摆在你面前，将一座耶路撒冷城画在其上。（以西结书4:1）

这里是关于对耶路撒冷的围困的命令，其中包含了崇拜被歪曲的预言。“砖”象征伪谬，还可以从“石”象征真理的含义中得知，接下来将会讨论这一点。

1297 “把砖烧透了”象征出于自爱的邪恶，这一解释可以从圣经中对“燃烧”、“火烧”、“火”、“硫磺”和“石漆”的象征意义中得出，这些通常与欲望相关，特别是与自我之爱相关。例如，在《以赛亚书》中说：

> 我们圣洁华美的殿—就是我们列祖赞美你的所在被火焚烧；我们所羡慕的美地尽都荒废。（以赛亚书64:11）

同一卷书中还说：

> 你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸；你们的气就是吞灭自己的火。列邦必像已烧的石灰，像已割的荆棘在火中焚烧。（以赛亚书33:11-12）

圣经其它许多部分也有类似的表述。“烧”和“火”通常被用来象征欲望，因为它们具有相似的特性。

1298 “他们就拿砖当石”象征他们将伪谬视为真理。这一点可以从“砖”的象征意义中得出，正如之前所讨论的，“砖”象征伪谬。同时，这也可以从“石”的象征意义中得出，在更广泛的意义上，石头代表真理（参643节）。“石”之所以象征真理，是因为最古老的边界通常用石头标记，而且人们会垒石头作为证明某事是真实的见证，例如雅各所立的石柱（创世记28:22；35:14）和拉班与雅各之间的石堆（创世记31:46-47，　52），以及流便、迦得和玛拿西的子孙在约旦河边用石头垒的坛（约书亚记22:10，28，34）。因此，在圣经中，“石”被用来象征真理，甚至包括亚伦以弗得和决断胸牌上的宝石，这些都象征着源自爱的神性真理。

【2】在谈到祭坛时，当献祭的崇拜开始在祭坛上进行时，“祭坛”就象征着对主的代表性崇拜，而“石”象征着这种崇拜中的神性真理。因此，有指示用未经人工凿削的天然石头建造祭坛，并禁止在其上使用铁器（申命记

27:5-7；约书亚记8:31）。这是因为被人工凿削的石头和铁器加工过的石头代表人为的、伪谬的崇拜，即那些源于自我或人心思维的虚构，这被视为对崇拜的亵渎，正如《出埃及记》20:25中所明确表述的。同样的原因也解释了为何在建造所罗门圣殿时没有在石头上使用铁器，如《列王纪上》6:7所记载。

【3】亚伦的以弗得上和决断胸牌上的宝石也同样象征着神性真理，这一点在之前第114节中已有说明。《以赛亚书》中也提到这一点：

> 我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基；又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界。你的儿女都要受耶和华的教训；你的儿女必大享平安。（以赛亚书54:11-13）

这里提到的宝石代表神性的真理，因此说“你的儿女都要受耶和华的教训”。因此，《启示录》中说新耶路撒冷城墙的根基是用各样宝石修饰的（21:19，20）。“新耶路撒冷”象征主在天上和地上的国度，其根基代表神性的真理。同样，刻有律法诫命或十诫的石板也象征着神性的真理，因此它们是用石头制成的，这些诫命本身就是信仰的真理（出埃及记24:12；31:18；34:1；申命记5:22；10:1）。

【4】因为在古代，“石头”被用来象征真理，而随着崇拜开始围绕雕像、祭坛和圣殿展开，雕像、祭坛和圣殿开始代表神性的真理。因此，主也被称为“磐石”。例如，在摩西五经的记载中说：

> 这是因以色列的牧者，以色列的磐石——就是雅各的大能者。（创世记49:24）

在《以赛亚书》中，主耶和华如此说：

看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石。（以赛亚书28:16）

在大卫《诗篇》中说：

匠人所弃的石头已成了房角的头块石头。（诗篇118:22）

同样，在《但以理书》中，一块凿出来的石头砸碎了尼布甲尼撒王的雕像（但以理书2:34，35，45）。

【5】石头代表真理，这一点在《以赛亚书》中也得到了证实：

所以，雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎此：就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石。（以赛亚书27:9）

这里的“祭坛的石头”象征崇拜中的真理，它们被打散。还有：

预备百姓的路，修筑修筑大道，捡去石头。（以赛亚书62:10）

这里的“道路和石头”象征真理。在《耶利米书》中说：

你这行毁灭的山哪，我与你反对。将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。人必不从你那里取石头为房角石。（耶利米书51:25-26）

这里是指巴比伦；“烧毁的山”象征自我之爱；“不取石头”象征没有真理。

1299 “石漆当泥”象征欲望的邪恶被视为良善，这一点可以从圣经中对“石漆”和“泥”的象征意义中得出。因为这里讨论的是巴比伦的建造，所以提及了用于建筑的材料，其中石漆因含硫并且可以燃烧，在圣经中通常用来象

征欲望，尤其是自爱。这里通过“石漆”来象征欲望的邪恶，以及由此产生的伪谬，这些也是邪恶，用于建造随后提到的塔。这些象征意义在《以赛亚书》中有所体现：

> 因耶和华有报仇之日……以东的河水要变为石漆，尘埃要变为硫磺；地土成为烧着的石漆。（以赛亚书34:8-9）

“石漆和硫磺”象征着由欲望产生的伪谬和邪恶。其它经文中也有类似的描述。

1300 “泥”象征塑造教会的人或心智的良善，这一点在圣经中也有所体现。例如，在《以赛亚书》中说：

> 耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。（以赛亚书64:7-8）

这里的“泥”象征教会中被塑造的人，因此象征仁义之善，每个人借此被塑造，即改造和重生。在《耶利米书》中说：

> 以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。（以赛亚书18:6）

无论是用泥土建造还是塑造，其本质是相同的。

1301 这些象征意义现在很清晰，不仅可以从本节中所有这些元素的含义中得出，也可以从所提及的具体细节中得出，比如他们使用的是何种石头，他们的泥是什么样的。如果这些细节不包含更深层次的奥秘，那么在主的圣经中提及这些将没有任何意义。

1302 第四节 他们说：“来吧！我们要为自己建造城和塔；它的头要在天上；让我们为自己造一个名，免得我们被分散在整个地面上。”

“他们说”表示事情就是这样发生了。“我们要为自己建造城和塔”象征他们编造教义和崇拜；“城”象征教义；“塔”象征自我崇拜。“它的头要在天上”象征直到统治那些在天堂中的事物。“让我们为自己造一个名”象征从中获得名声和权力。“免得我们分散在整个地面上”，否则他们将不被承认。

1303 “他们说”表示事情正是这样发生的，这从上下文的连贯性中可以推断出来，就像之前所说的“一个人对他的同伴说”表示开始了某个行动。这里，通过对塔的描述，展现了巴别的实际情况。

1304 “我们要为自己建造城和塔”象征他们编造教义和崇拜，这一点可以从“城”和“塔”的象征意义中明白，后文会有更进一步的解释。当一个教会逐渐失去对邻舍的爱，被自爱所取代时，信仰的教义将失去其真正的意义，这时它只有被转化为对自我的崇拜才会价值。在这样的崇拜中，除非是为了自我，否则任何神圣之物都不会被尊重，也就是说，它必须成为自我的崇拜。所有的自爱都具有这种性质。因为那些把自己置于他人之上的人，不仅憎恨不服从他们的人，也不会关心任何人，除非这些人成为他们的仆人。而且，一旦有机会，他们甚至会试图超越主。当自爱被放纵时，它的本质就是这样，这一点我通过亲身经历得到了证实。这就是“城和塔”所代表的含义：自爱及其衍生的欲望是最肮脏、最亵渎的东西，也是地狱的本质。因此，人们可以推断，包含这种内在特质的崇拜将是怎样的。

1305 “城”象征教义或教条，不论是正统的还是异端的，这一解释之前在第402节中已有阐述。

1306 “塔”象征自我崇拜，这一点可以从“塔”的象征意义中得知。当一个人把自己提升到超越他人的地位，甚至到了被人崇拜的程度，这就是自我崇拜的表现。因此，我爱，也就是虚荣与骄傲，被视为高度、尊贵和自负，并通过各种高耸的事物来形容。例如，在《以赛亚书》中：

> 眼目高傲的必降为卑；性情狂傲的都必屈膝；惟独耶和华被尊崇。必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的；一切自高的都必降为卑；又临到黎巴嫩高大的香柏树和巴珊的橡树；又临到一切高山的峻岭；又临到高塔和坚固城墙。（以赛亚书2:11-18）

在这里，自爱通过“香柏树、橡树、高山、峻岭、高塔”这些高大和高耸的事物来象征性描述。

【2】在同一卷书中提到：

> 在大行杀戮的日子，高台倒塌的时候，各高山冈陵必有川流河涌。（以赛亚书30:25）

这同样象征着自爱和在崇拜中的自高自大。还有：

> 看哪，迦勒底人之地向来没有这民，这国是亚述人为住旷野的人所立的。现在他们建筑戍楼，拆毁推罗的宫殿，使她成为荒凉。（以赛亚书23:13 ）

这是关于推罗及其荒凉的预言。用另一个词“戍楼”代替，象征着由此产生的幻想。在《以西结书》中提到：

推罗啊，我使许多国民上来攻击你。……他们必破坏推罗的墙垣，拆毁她的塔楼。我也要刮净尘土，使她成为净光的磐石。（以西结书26:3-4）

【3】同样地，崇拜中的自爱或对自我崇拜的表达被称为“塔”，这是因为“城”象征教义（正如之前在第402节所解释的）。古代的城通常由塔楼加固，塔楼中设有守卫。边界上也有塔楼，被称为瞭望楼，如《列王纪下》（9:17、17:9、18:8）所述。还有《以赛亚书》23:13中的戍楼。此外，当主的教会被比作葡萄园时，与崇拜有关的事物，包括其保护措施，被比作压酒池和葡萄园中的“一座楼”（以赛亚书5:1-2；马太福音21:33；马可福音12:1）。

1307 “它的头要在天上”象征直到统治那些在天堂中的事物，这将在下文中进一步阐释。“头在天上”象征将自负扩展到极端，这从圣经中对巴别塔的描述以及之前关于“抬头”的解释（参257节）中得到证实。我爱是与天堂生活最不相融的情感，因为所有的邪恶，包括仇恨、报复、残暴和奸淫，都源自于我爱。当我爱渗透到宗教崇拜中，使之受到亵渎时，这种不和谐更加显著。因此，地狱由这样的人构成，他们越是想要将他们的头部高举到天堂，就越是深陷其中，从而陷入更加恐怖的痛苦中。

1308 “让我们为自己造一个名”象征从中获得名声和权力，这可以从“为自己造一个名”的含义中理解。那些建造巴别塔的人知道，每个人都渴望在某种崇拜中占有一席之地；这是一种普遍现象，即使其他所有民族也是如此。每个人在思考整个宇宙，尤其是那些思考宇宙秩序的人，都会认识到某种最高存在；由于他们渴望自己的繁荣，因而他们会崇拜这种最高存在。此外，内心有某种东西在指引他们；这种感觉是由主通过天使传递给每个人的。不这样认识神的人处于地狱之灵的控制之下，不承认神的存在。因为建造巴别塔的人知道这一点，他们通过教条和神圣的仪式“为自己造一个名”，否则他们就

无法被崇拜。这一点在后文中通过他们免得会“分散在整个地面上”的象征来表达，即不被认可。因此，这些人越是能够把自己的头抬到天上，就越能为自己创造名声。他们在那些有良心的人中拥有最大的统治力，因为他们可以引导这些人到任何地方。而对于那些没有良心的人，他们则通过更多的外部束缚来控制他们。

1309 “免得我们分散在整个地面之上”，这意味着否则他们将不被承认，这一点将在接下来的内容中得到进一步解释。因为“分散在整个地面之上”象征着从他们的视野中消失，从而不被接受和承认。

1310 第五节 耶和华降临来看人的儿子们所建造的城和塔。

“耶和华降临”象征对他们的审判。“要看看城和塔”象征他们如何扭曲教义和亵渎崇拜。“人的儿子们所建造的”象征他们自己所虚构的事物。

1311 “耶和华降临”象征对他们的审判，这一解释不仅基于上下文的叙述，还根植于“降临”这一词汇相对于耶和华的深层含义。根据前文，此处讨论的是巴别城和塔的建造；而后文则涉及到言语的变乱和人的分散。关于“降临”这一词汇，在涉及耶和华时，它通常与审判的场景联系在一起。耶和华或主是无处不在、无所不知的，因此从字面意义上讲，“耶和华降临来看”并不适用，这只是按照人类的视角和表象来表述。然而，在更深层的内在意义上，这种表述揭示了事物的本质，而非仅仅是外在的表象。因此，在这里，“降临来看”实际上指的是一种审判的行为。

【2】只有当罪恶达到其极限时，审判才会被宣告，这在圣经中被描述为“末了”或“罪恶满盈”。每个罪恶都有其界限，只在特定范围内被允许存在。一旦罪恶超越了这些界限，就会遭受相应的惩罚，无论是个人还是整体。这种罪恶的惩罚，也就是我们所说的审判。人们往往在行恶而未受到惩罚时，

感觉好像主并未察觉或关注，因为当人们作恶却没有立即受到惩罚时，他们可能会误以为主并不介意。但一旦他们开始遭受惩罚，他们就开始相信主看到了他们的行为，甚至认为是主在惩罚他们。因此，根据这种看似主在某个时刻才开始关注的表象，我们称之为“耶和华降临来看”

【3】在圣经的叙述中，“耶和华降临”这一表述源于他被描述为最高的，或说他处于最高之处，这也是基于表象，因为耶和华实际上并非处于物理意义上的高处，而是存在于最深层的内在。因此，在圣经中，“至高”与“至内”是相同的意义。审判或对罪恶的惩罚发生在较低层次，因此用“降临”来形容，正如大卫在《诗篇》中所描述：

> 耶和华啊，求你使天下垂，亲自降临。（诗篇144:5-6）

这也是象征对罪恶的惩罚或审判。在《以赛亚书》中有类似的描述：

> 万军之耶和华也必降临在锡安山上争战。（以赛亚书31:4）
>
> 愿你裂天而降；愿山在你面前震动。（以赛亚书64:1）

这些都象征着对恶行的惩罚或审判。在《弥迦书》中，再次强调了审判的主题：

> 看哪，耶和华出了他的居所，降临步行地的高处。众山在他以下必消化。（弥迦书1:3-4）

1312 “要看看城和塔”象征着对他们扭曲教义和亵渎崇拜行为的审判，这种解释是基于“城和塔”的象征意义，正如之前所提到的那样。

1313 “人的儿子们所建造的”象征他们自己所虚构的事物，这里的“人的儿子们”指的是教会的子民。只有那些属于教会并拥有信仰知识的人才能制造出这样的虚构之物。对于那些不属于教会、缺乏信仰知识的人来说，他们无法构造或编织这样的教义。此外，这些人无法亵渎圣事，这一点在先前第301-303节中已经有过阐述。

1314 第六节　　耶和华说：“看哪，他们成为一样的人民，都是一样的口音，如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。”

“耶和华说”象征事情确实如此。“看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语”象征所有人拥有相同的信仰真理和统一的教义。“如今既做起这事来”象征现在他们开始做其它事情。“以后他们所要做的事就没有不成就的了”象征除非他们的状态现在发生改变。

1315 “耶和华说”象征事情确实如此，这一点可以从之前的解释中明确得知。在这里，所描述的并非实际发生的历史事件，而是以历史性的方式呈现的。因此，“耶和华说”这一表述不应被解释为别的含义，这与之前的多处类似表述相一致。

1316 “看哪，他们成为一样的人民，都是一样的口音”象征所有人拥有相同的信仰真理和统一的教义，这从“人民”象征信仰真理和“口音”象征教义的含义中可见一斑。正如之前所述，“人民”象征信仰的真理，即那些身处信仰真理之中的人，而“口音”象征信仰的教义。当提到“一样的人民，一样的口音”时，这表示所有人的最终目标是社会的共同利益、教会的共同利益和主的国度，因为在这样的目标指引下，主成了所有人的核心，人们因此成为一体。然而，如果个人的利益成为终极目标，那么主就无法存在于其中，因为个人的本性会使社会的共同利益、甚至是教会的利益和主的国度都转向了个人，

以至于它们仿佛只是为了个人自身。这样，个人就取代了主该有的地位。当这种状态在人们当中成为主导时，他们的每一个想法，甚至是最微小的想法，都会反映出这种特征。在人里面占主导地位的东西就表现出这样的性质。

【2】在肉身生活中，这种状态不像在来生那样明显可见。一个人的主导特质会通过一种感觉的气场显现出来，这种气场被周围的所有人感觉到，因为它是从这个身上散发出来的。那些以自我为中心的人，会将周围的一切快乐吸收为己有，并剥夺周围诸灵的自由选择，因此他们最终不可避免地被孤立。相反，当“一样的人民，一样的口音”成立时，即当所有人都关注于共同的利益时，就不会有人占据他人的快乐或破坏他人的自由选择，而是尽可能地促进和增强这些快乐。因此，天堂的群体就像统一的整体，这完全是由主所赋予的相互之爱所实现的。在教会中的情况也是相似的。

1317 “如今既做起这事来”象征现在他们开始做其他事情，这一点可以从上下文中明确。这里的“做起这事来”表示思考或意图，因此是目的，这也从随后的“以后他们所要做的事就没有不成就的了”中可以得知。在内在意义上，它表示目的，因为在人身上，主所关注的是目的而不是别的。无论人的思想和行为如何变化，只要目的是好的，那么这些都是好的。但如果目的是恶的，那么一切都是恶的。目的是主导人的每一个思想和行为的因素。天使，作为主的代表，他们在人身上引导的是人的目的。当他们引导这些目的时，也就引导了人的思想和行为，因为这些都是目的的表现。人的目的即是他的生命本质；他所思考和行动的一切，都来源于他的目的。因此，一个人的生命品质取决于他的目的是什么。目的其实就是爱，因为除了他所爱的，人不可能有其他的目的。即使一个人的思想和行为不一致，他的目的仍然是他所爱的。即使在

伪装或欺骗中，也存在一个目的，那就是自爱或对世界的爱，这成为了他生活的快乐来源。由此，我们可以得出结论，一个人的生命取决于他的爱。这就是“如今既做起这事来”所蕴含的深层含义。

1318 “以后他们所要做的事就没有不成就的了”象征除非他们的状态现在发生改变，这一点可以从后文中明确。圣经的内在含义总是关注接下来的情节和结论，即使在字面意义上并不明显。像前文所描述的那些人，除非他们的状态改变，否则他们所想做的事不会被阻止。而且，他们的状态已经改变，这也可以从后文中看出。思考做某事实际上就是意图，也就是目的；人的目的无法被阻止，也就是说，不能改变，除非改变状态；因为目的就是人的生命，正如之前所说。当状态改变时，目的也随之改变，以及随之改变的思考。这个教会的人的状态如何改变，蒙主怜悯，将在后文中透露。

1319 第七节 “来！我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们不听各人同伴的口音。”

“来！我们下去”象征审判就这样实施。“变乱他们的口音”象征没有人拥有正确的教义。“使他们不听各人同伴的口音”象征所有人之间存在着不和谐。

1320 “来，我们下去”象征着审判已经按此方式执行，这一解释基于之前关于“降临”一词在第5节中的解释。使用复数形式“我们下去，在那里变乱他们的口音”的原因在于这是审判的实际执行过程，这种执行是通过诸灵，特别是恶灵来完成的。

1321 “让我们变乱他们的口音”象征没有人掌握正确的教义。这一解释基于“口音”作为教义的象征，正如先前第1节中所讨论的那样。因此，“变乱口音”象征混淆与教义相关的事物，即真正的教义。“变乱”在更深层次的

含义上，不仅指使事物变得模糊不清，还包括彻底消除和驱散真理。当自我崇拜替代对主的崇拜时，所有的真理不仅被扭曲，最终还会被彻底抹去，最后人们将伪谬视为真理，将邪恶当作良善。因为所有真理之光源自主，而所有黑暗起源于人。当人在崇拜中代替主时，真理之光转变为黑暗；那时，他们会将光明视为黑暗，将黑暗视为光明。他们在来生的生活同样如此，他们会将伪谬当作光明，但真理对他们而言如同黑暗。他们在世时可能会讲述真理，甚至表现得雄辩而热情，但由于持续的自我确证，他们可能认为自己的思想与言辞一致。然而，因为他们以自我为终极目标，他们的思想被这一目标所左右，所以只有当真理与他们的自我利益相关时，他们才会认识到它。在来生，这种情况变得更加明显，那些人不仅不认识他们在肉身生活中所宣称的真理，而且还憎恨并迫害它，尤其是当他们的傲慢或自我崇拜没有被消除时。

1322 “使他们不听各人同伴的口音”象征着他们之间的不和谐或相互对立，这从字面含义中可以清楚地看出。不听对方的口音代表不认可对方的话语，在更深层次的意义上是不认可对方的教义，因为“口音”在这里象征教义，如之前第1节所述。他们可能在言辞上表示认同，但在内心并不一致，而这种表面的一致性在内心的不和谐面前毫无价值。这与来生中恶灵的情况类似，他们虽然像善灵一样被分配到不同的群体中，但实际上是通过共同的幻想和欲望相互联系，共同行动以迫害真理和良善。因此，有一种共同性将他们团结在一起。一旦这种共同性消失，他们就会互相攻击，他们的快乐在于彼此折磨。同样的情况也发生在世上的教义和崇拜中；他们可能在表面上认同教义和仪式，但维系他们的共同点是自我崇拜。只有在他们能够从这种共同的自我崇拜中获益时，他们才会真正认同。一旦他们无法从中获益或没有希望获益，他们就会分裂，正如前所述，他们没有真理，而是将伪视为真，将恶视为善。这就是“不听各人同伴的口音”的深层含义。

1323 第八节 于是耶和华使他们从那里分散在整个地面上；他们就停工，不造那城了。

“于是耶和华使他们从那里分散在整个地面上”在这里象征他们没有被认可。“他们就停工，不造那城了”象征这样的教义没有被接受。

1324 “于是耶和华使他们从那里分散在整个地面上”在这里象征他们没有被认可，这一点从先前第4节中相同的措辞中可以清楚地看出。“他们就停工，不造那城了”象征这样的教义没有被接受，

这可以从“城”作为教义的象征中得出，正如之前在第402节中所述，以及先前关于建造城和塔的第4节和第5节的讨论。这表明，在这个古教会中，以内在的自我崇拜或自爱为核心的教义或崇拜是不被允许的，其具体原因将在随后内容进一步阐释。

1325 第九节 所以称它的名为巴别，因为耶和华变乱了全地的口音，使他们从那里分散到整个地面上。

“所以称它的名为巴别”象征着这种崇拜方式。“因为耶和华变乱了全地的口音”象征这个古教会的状态，即内在崇拜开始消亡；“地”象征教会。“使他们从那里分散到整个地面上”象征内在崇拜完全消失。

1326 “所以称它的名为巴别”象征着这种崇拜方式，即“巴别”所象征的崇拜类型。如前所述，这种崇拜内在充斥着自爱，因此包含了所有的污秽和亵渎的事物。自爱本质上是自我，其污秽和亵渎的程度可以从先前关于人的自我的讨论中得知（参210、215节）。所有的恶行，包括仇恨、复仇、残忍、通奸、诡诈、伪善和不敬等，都源于自爱或自我。因此，当自爱或自我渗透入崇拜时，这些恶也随之而来，其表现取决于自爱的程度和性质。这就导致了崇拜

的全面亵渎。自爱或自我越多地介入崇拜，内在的崇拜就越是消退，甚至完全消失。内在的崇拜是基于良善的情感和真理的知识的，但随着自爱或自我的介入，良善的情感和真理的认识就会逐渐退却和消失。神圣与亵渎不可共存，正如天堂与地狱不可共存一样，它们必须分离。这是主的国度中的状态和秩序。这就是为什么那些崇拜被称为“巴别”的人中不存在内在的崇拜，而是有一种内在的死亡和类似尸体的东西被崇拜。因此，他们外在崇拜的本质也就变得清晰可见。

【2】这种被称为巴别的崇拜方式，在圣经中多处提及，特别是在描述巴别的部分。例如，在《但以理书》中，巴别（或巴比伦）王尼布甲尼撒在梦中看到的雕像，这像的头是精金的 ，胸膛和臂膀是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的，象征着原本纯正的崇拜最终演变成所谓的巴别式崇拜。因此就说凿出来的一块石头出来打碎了铁、铜、泥、银和金（但以理书2:31-32， 33， 44-45）。还有尼布甲尼撒王为自己竖立的金像，他命令人们崇拜它，但其实并无其他含义（但以理书3：1至结尾）。同样，巴比伦王和他的贵族们使用从耶路撒冷圣殿中带来的金器饮酒，赞美由金、银、铜、铁和石头制成的神，导致墙上出现了手写的文字（但以理书5:1节结尾）。以及玛代人大流士下令要人们把他视为神并崇拜（但以理书6:1至结尾）。还有但以理在梦中所见的各种野兽（但以理书7:1至结尾）。这些例子都反映了巴别崇拜的本质，即从纯正的崇拜逐渐演变为自我崇拜和偶像崇拜的过程。

【3】同样，《启示录》中描述的“巴比伦和兽”也反映了这种崇拜方式。这种崇拜的象征性和代表性不仅在《但以理书》和《启示录》中清晰可见，而且在其他先知书中也一样。《以赛亚书》对巴别的描述揭示了这种崇拜的内在本质，如“脸如火焰”（象征欲望），“天上的众星群宿都不发光”（象征信仰的真理不发光），“日头一出就变黑暗”（象征神圣的爱变暗），

“月亮也不放光”（象征信仰的真理不发光），以及“野狗、鸵鸟、猫头鹰、山羊、豺狼和龙”居住在那里（象征崇拜的内在本质），因为这些都是自爱或自我的象征（见《以赛亚书》13章8，10，21，22节）。

在这里所提及的巴别（或巴比伦），通过这些象征性的描述揭示了这种崇拜的内在本质。因此，在约翰《启示录》中，巴比伦被称为“世上淫妇和一切可憎之物的母”（启示录17:5），以及“鬼魔的住处，各样污秽之灵和可憎之鸟的巢穴”（启示录18:2）。

这些描述清楚地表明，当这些内在的本质存在时，不可能有任何良善和真理的信仰存在；而良善的情感和真理的信仰在多大程度上消失，取决于这些内在本质的侵入程度。这些还被称为“巴比伦神像”（以赛亚书21:9）。

【4】关于自爱或自我是什么，以及它如何存在于崇拜中或构成自我崇拜，这在《以赛亚书》中得到了清晰的阐述：

这诗歌论巴比伦王说……你在心里说，我要升到天上，在神的星宿之上设立我的宝座，我要坐在会众的山上，在北方的极处；我要升到云彩之上，我要与至高者同等；然而你必被推下阴间，到坑中极深之处。（以赛亚书14:4，13-15）。

在这里，“巴比伦”显然指的是那些想要被当作神崇拜的人，也就是自我崇拜。这种崇拜的本质在《以赛亚书》中得到了清晰的揭示。

【5】在《以赛亚书》中，巴比伦的特性被描述为：

巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上。……你素来倚仗自己的恶行，说：无人看见我。你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。（以赛亚书47:1，10）

这反映了巴别自恃、自负和自我中心的特点。同样，在《耶利米书》中，对巴别的描述进一步突出了其自我毁灭的倾向：

你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对。我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。……巴比伦虽升到天上，虽使她坚固的高处更坚固，还有行毁灭的从我这里到她那里。（耶利米书51:25，53）

【6】这也清楚地表明，“巴别”象征着自我崇拜。他们不会拥有真理之光，而只处于纯粹的黑暗之中，也就是说，他们缺乏信仰的真理。这一点在《耶利米书》中得到了描述：

耶和华藉先知耶利米论巴比伦和迦勒底人之地所说的话……因有一国从北方上来攻击她，使她的地荒凉，无人居住，连人带牲畜都逃走了。（耶利米书50:1，3）

这里，“北方”象征黑暗，或者并非真实；“无人”也无“牲畜”象征没有善。更多关于巴别的详细讨论将在随后的第28节中进行，其中还将进一步探讨迦勒底。

1327 “因为耶和华变乱了全地的口音”象征这个古教会的状态，即内在崇拜开始消亡，这一点可以从“全地的口音”这一表述中可以清楚地看出，而不是像之前在第7节所述的那样仅局限于那些开始建造城和塔的人的口音。

“全地”的“表面”象征着教会的状态，因为“地”象征教会（参662，1066节）。洪水后的教会情况是这样的：圣经中特别提及了三个教会，即由“挪亚”命名的第一古教会，由“希伯”命名的第二古教会，以及由“雅各”、后来由“犹大和以色列”命名的第三个古教会。

【2】关于被称为“挪亚”的第一个古教会，它在某种程度上是后续教会的先驱。就像教会在其初始阶段通常更加纯净和无暇一样，这个教会也是如此，正如本章第一节所示，它拥有“一个口音”，即统一的教义，即对所有人来说，爱是本质的。然而，随着时间的流逝，这个教会开始像其他教会一样逐渐衰落，特别是因为许多人开始将崇拜的重点转向自己，以求在他人之上脱颖而出，正如第4节所述的那样：“我们要为自己建造城和塔；它的头要在天上；让我们为自己造一个名”。这种倾向在教会中起着破坏性的作用，如同发酵剂或引发火灾的火种。当神圣事物被亵渎的危险逼近时（如第571节和第582节所述），根据主的智慧，这个教会的状态经历了改变，即其内在崇拜消亡，而外在崇拜得以保留。这种情形在此通过“耶和华变乱了全地的口音”得到象征。因此，可以看出，被称为巴别的这种崇拜并未在第一古教会中盛行，而是在后续的教会中开始流行，特别是当人们开始将人崇拜为神，尤其是在他们去世后被崇拜为神，从而产生了众多民族的神。

【3】允许内在崇拜消亡而仅保留外在崇拜的原因，是为了避免神圣事物的亵渎，从而带来永恒的谴责。只有那些拥有并认识信仰知识的人，才有可能亵渎神圣。相反，缺乏这些知识的人无法进行认识，更不可能亵渎。能够亵渎的是内在层面的事物，因为神圣存在于内在，而不是外在。这种情况类似于一个人犯下错误行为，但没有恶意的想法；在这种情况下，他的行为不应被视为

有罪，就像一个没有预谋的人或缺乏理性的人一样。同样，那些不信死后有生命，但依然保持外在崇拜的人，他们无法亵渎与永恒生命相关的事物，因为他们不相信永恒生命的存在。对那些了解和承认的人来说，情况完全不同。

【4】这也是为什么允许人们沉溺于快感和欲望，通过它们远离内在的事物，而不是让他们深入了解且认可内在的事物并最终亵渎它们。今天，犹太人被允许沉迷于贪婪，是为了让他们更远离对内在事物的认识，因为他们如果认识到这些事物，就会亵渎它们。没有什么比贪婪更能将人从内在事物中移除，因为贪婪是最低级的地上欲望。对教会内部的许多人来说也是如此，对教会外的民族来说也是一样。这些民族，即非教会民族，最不可能亵渎神圣事物。因此这里说“耶和华变乱全地的口音”，这些话象征教会状态的改变，即它的崇拜变成了纯外在的，其中没有内在崇拜。

【5】以色列人和后来的犹太人被掳到巴比伦囚禁，象征和代表了类似的情形。在《耶利米书》中，有关于这个事件的描述：

> 无论哪一邦哪一国，不肯服侍这巴比伦王尼布甲尼撒，也不把颈项放在巴比伦王的轭下，我必用刀剑、饥荒、瘟疫刑罚那邦，直到我藉巴比伦王的手将他们毁灭。（耶利米书27:8）

“服侍巴比伦王”并“把颈项放在巴比伦王的轭下”象征完全被剥夺了对良善和真理信仰的知识和认知，也就是说，失去了内在的崇拜。

【6】这一点在同一先知书中更加明显地表现出来：

> 所以耶和华论到坐大卫宝座的王和住在这城里的一切百姓，就是未曾与你们一同被掳的弟兄，万军之耶和华如此说：看哪，我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们像极坏的无花果。（耶利米书29:16，17）

“留在城里，不出去归顺巴比伦王”代表和象征那些拥有内在知识或信仰真理的人亵渎它们。论到这些人，就说“刀剑、饥荒、瘟疫临到他们”，这是对亵渎的惩罚，他们将变得像“极坏的无花果”。

【7】“巴别”还象征那些剥夺他人真理的知识和认可的人，这一点也在《耶利米书》中通过以下内容得到了象征和代表：

> 我必将犹大人全交在巴比伦王的手中，他要将他们掳到巴比伦去，也要用刀将他们杀戮。并且我要将这城中的一切货财和劳碌得来的，并一切珍宝，以及犹大君王所有的宝物，都交在他们仇敌的手中；仇敌要当作掠物带到巴比伦去。（耶利米书20:4，5）

在这段经文中，“一切货财和劳碌得来的，并一切珍宝，以及犹大君王所有的宝物”在内义上象征信仰的知识。

【8】同样在《耶利米书》中：

> 我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的国民。我要将他们尽行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且永久荒凉。这全地必然荒凉。（耶利米书25:9，11）

在这里，“巴别”描述的是信仰内在部分或内在崇拜的荒废；因为对于那些以自我为中心的人来说，没有真正的信仰之真理，正如之前所展示的。这种以自我为中心的态度会破坏并荒废真理，并将其带入囚禁。因此，“巴别”也被称为“毁灭的山”（耶利米书51:25）。更多关于“巴别”的内容可以参见之前的讨论（参1182节）。

1328 “耶和华使他们从那里分散到整个地面上”象征内在崇拜完全消失，这可以从“分散”一词的含义——散开或驱散中理解。在最直接的意义上，“分散到整个地面上”指的是那些意图建造巴别城的人，但由于这些人剥夺他人对真理的所有知识，如前所述，这里也象征着内在崇拜的丧失；一个是另一个的结果。这种结果之所以出现，是因为这是文中第三次提到这一主题。第一古代教会被剥夺了对真与善的知识，这从构成该教会的各民族大多成为偶像崇拜者，仅保留某种外在崇拜形式这一事实中可见一斑。教会外的偶像崇拜者与教会内的偶像崇拜者相比，前者的处境要好得多；前者属于外在的偶像崇拜者，而后者则是内在的偶像崇拜者。这一点从耶稣在《路加福音》（13:23，28-30）和《马太福音》（8:11，12）中的话可见。这就是这一古教会状态发生变化的原因。

1329 第十节 这些是闪的后代；洪水以后二年，闪一百岁生了亚法撒。

“这些是闪的后代”象征第二古教会的衍生和延伸。“闪”象征一般意义上的内在崇拜。“一百岁（或”一百年“）”象征这个教会在初始阶段的状态。“亚法撒”是一个按此命名的民族，象征知识。“洪水后二年”象征洪水后的另一个教会。

1330 “这些是闪的后代”象征第二古教会的衍生和延伸，这可以从“后代”一词的意义中得知，即指教义和崇拜的起源和传承，正如之前第1145节中所述。在这里和圣经其他部分中，“后代”指的不是别的，而是与教会相关的事物，即与教义和崇拜相关的事物。圣经的内义专注于这些方面。因此，当一个教会诞生时，常用“这是他的后代”来表达。例如，《创世记》第2章第4节中描述的最初教会：这是天地的来历（“来历”与“后代”同一词）。同样地，洪水前的各个相继诞生的教会，如第五章第一节所述的“这是亚当的后代”。洪水后的三个教会，第一个称为挪亚，第二个以希伯命名，第三个先以

雅各命名，后来以犹大和以色列命名。当描述第一个教会时，以“这些是挪亚儿子们的后代”开始；以希伯命名的第二个教会，以“这些是闪的后代”开始；第三个教会则在本章第27节以“这些是他拉的后代”开始。因此，“后代”指的是教会描述的教义和崇拜的起源和传承。第二古教会的后代起源于闪，或说其起源被描述为源自闪，是因为“闪”象征内在崇拜，在这里特指这个教会的内在崇拜。这并不意味着这个教会的内在崇拜与前一章通过“闪”所象征的内在崇拜完全相同，它只是这个教会的内在崇拜。

1331 “闪”象征一般意义上的内在崇拜，这一点现在变得清晰可见。关于这个教会内在崇拜的特性，可以通过分析闪之后依次提及的人物来理解，表明它是基于事实性知识的崇拜形式。此外，通过对年龄数字的深入分析和解读，这一观点得到了进一步的证实。

1332 “一百岁（或‘一百年’）”象征这个教会一般情况下的状态，这可以从之前关于数字和年份的一般意义所述和展示的内容中得知，见第482，487，488，493，575，647，648，755，813，893节，这些数字象征着时间和状态。但是，具体哪些状态以及这些状态的特征通过“一百年”这个数字，以及本章后续部分中的其他年数所象征，解释起来将非常冗长，并且也相当复杂。

1333 缺失。

1334 “亚法撒”是一个按此命名的民族，象征知识，已在上一章第24节第1236节中有所讨论。

1335 “洪水后二年”象征洪水后的另一个教会，这可以从“年”在圣经中的用法中得知，就像“日”和“周”一样，它代表一个完整的时期，无论是较短还是较长，几年或许多年，甚至抽象地代表一个时期，这可以从之前提到的第488节和第893节中看出。同样，在这里的“洪水后二年”，它象征着教会的第二个时期，即这个第二教会开始的时期。

1336 第十一节 闪生亚法撒之后又活了五百年；并且生了儿子和女儿。

“闪生亚法撒之后又活了五百年”象征着持续时间和状态。“闪”在这里和之前一样，象征一般意义上的内在崇拜。“亚法撒”象征事实性知识。“生了儿子和女儿”象征教义方面的事物。

1337 这些象征意义不需要再次证实，因为它们已经在先前的讨论中被阐明。唯一需要指出的是，这个教会的内在崇拜实际上是一种以事实性知识为基础的形式，或者可以被描述为对真理的爱。当这个教会刚刚形成时，几乎没有剩余的仁义，因此也几乎没有信仰，而信仰仅仅来源于仁义。这一点也可以从先前关于巴别城和塔的讨论中得到印证，尤其是在提到“耶和华变乱了全地的口音”（第9节）时更是如此。

1338 “生了儿子和女儿”象征教义方面的事物，这可以从“儿子”的意义中明确，如之前在第264，489-491，533节中所述。”

1339 第十二节 亚法撒活到三十五岁，生了沙位。

“亚法撒活到三十五岁”象征这个教会第二状态的开始，也象征它的第二个状态；“亚法撒”如前所述，象征事实性知识。“生了沙拉”象征由此衍生；“沙拉”是一个这样命名的民族，通过它象征着属于事实性知识的事物。

1340 这些象征意义不需要再次确认：关于“沙拉”是这样命名的一个民族，以及它象征着属于知识的事物，已在前一章第24节中提到。

1341 第十三节　亚法撒生沙拉之后又活了四百零三年，并且生了儿子和女儿。

“亚法撒生沙拉之后又活了四百零三年”象征持续过程和状态；“亚法撒”，如前所述，象征事实性知识；“沙拉”象征与这些知识相关的事物。“生了儿子和女儿”象征教义的产生。

1342 第十四节 沙拉活到三十岁，生了希伯。

“沙拉活到三十岁”象征第三个状态的开始；“沙拉”，如前所述，在此象征与事实性知识相关的事物。“生了希伯”象征由此衍生出的事物；“希伯”是以希伯为祖先的一个民族，即希伯来族，它在一般意义上代表第二古教会的崇拜。

1343 “希伯”指的是一个被称为希伯来人的民族，这个名字来源于他们的祖先。根据圣经的历史记载，希伯来人代表早期教会的一种崇拜方式。这个民族是新崇拜形式的发源地，因此，所有实行类似这种崇拜方式的人都被称为希伯来人。他们的崇拜方式后来在雅各的后代中得以恢复，其主要特征是他们将自己的神称为耶和华，并且进行祭祀。上古教会一致认识主，并称他为耶和华，这一点从《创世记》的最初几章和圣经的其他部分都可以看出。古教会，即洪水后的教会，也认识主，并称他为耶和华，特别是那些实行内在崇拜的人，他们被称为“闪的儿子”。其他实行外在崇拜的人也认识耶和华，并崇拜他。但当内在崇拜逐渐转变为外在形式，尤其是当它变成偶像崇拜时，每个民族开始有自己所崇拜的神。希伯来民族保留了耶和华的名字，继续称呼他们的神为耶和华，这使他们与其他民族区别开来。

【2】在埃及生活的雅各的后代，随着外在崇拜形式的流行，渐渐忘记了称呼他们的神为耶和华的传统，这种情况甚至发生在摩西身上。因此，他们首先被重新引导，认识耶和华是希伯来人的神，亚伯拉罕、以撒和雅各的神。这可以从《出埃及记》看出：

> 耶和华对摩西说：“你和以色列的长老要去见埃及王，对他说：耶和华－希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华－我们的神。”（出埃及记3:18）

> 法老说：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去！” 他们回答说：“希伯来人的神遇见了我们。求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华－我们的神。”（出埃及记5:2-3）

【3】在《出埃及记》的记载中，我们可以看出雅各的后代在埃及失去了对“耶和华”这个名字的记忆：

> 摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的神打发我到你们这里来。’他们若问我说：‘他叫什么名字？’我要对他们说什么呢？” 神对摩西说：“我是那我是”；又说：“你要对以色列人这样说：‘那个“我是”打发我到你们这里来。’”神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：‘耶和华－你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，打发我到你们这里来。’耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。”（出埃及记3:13-15）

【4】由此显而易见，甚至摩西都不知道，希伯来人的神被称为耶和华是他们与其他民族区别开来的标志。因此，在其它地方，耶和华也被称为希伯来人的神：

你对法老说，耶和华-希伯来人的神打发我来见你。（出埃及记7:16）

你进去见法老，对他说：“耶和华-希伯来人的神这样说。”（出埃及记9:1，13）

摩西、亚伦就进去见法老，对他说：“耶和华-希伯来人的神这样说。”（出埃及记10:3）

我是希伯来人，我敬畏耶和华-那天上的神。（约拿书1:9）

非利士人听见欢呼的声音，就说：“在希伯来人营里大声欢呼，是什么缘故呢？”随后就知道耶和华的约柜到了营中。……我们有祸了！谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在旷野用各样灾殃击打埃及人的，就是这些神。 非利士人哪，你们要刚强，要作大丈夫，免得作希伯来人的奴仆。”（撒母耳记上4:6，8，9）

这也清楚地表明，不同的民族通过他们所称呼的神来区分，而希伯来民族则通过耶和华来区分。

【5】献祭是希伯来民族崇拜的另一个核心要素，这一点也可以从《出埃及记》（3:18；5:2，3）中看出。此外，埃及人因这种崇拜方式而憎恶希伯来人，正如摩西所说：

这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华－我们的神；若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？ （出埃及记8:26）

因此，埃及人也憎恶希伯来人，以至于他们甚至不愿与他们吃饭（创世记43:32）。这也表明雅各的后代不仅是希伯来民族，还包括所有实行这种崇拜方式的人。因此，约瑟的时代，迦南地也被称为希伯来人的地方，因为约瑟说：

> 我实在是从希伯来人之地被拐来的。（创世记40:15）

【6】我们知道，偶像崇拜者在迦南地的献祭活动是广泛存在的。他们向自己的神，诸如巴力等，进行献祭。此外，巴兰，这位来自叙利亚的人，那是希伯来人的起源地，即在雅各的后代进迦南地之前的地区，他不仅进行了献祭，还将耶和华称为他的神。关于巴兰来自叙利亚（民数记23:7）；他献祭（民数记22:39，40；23:1-3，14，29））；他称耶和华为自己的神（民数记22:18）。

至于挪亚，《创世记》8章第20节中提到他向耶和华献燔祭，这并非历史事实，而是一种象征性的行为，因为“燔祭”象征神圣的崇拜。

从上述内容，我们可以理解“希伯”或“希伯来民族”所象征的含义。

1344 第十五节 沙拉生希伯之后又活了四百零三年，并生了儿子和女儿。

“沙拉生希伯之后又活了四百零三年”象征持续过程与状态；“沙拉”在这里，如前所述，象征与事实性知识相关的事物；“希伯”在这里，也如之前所述，在一般意义上象征该教会的崇拜形式。“生了儿子和女儿”象征教义的产生。

1345 第十六节 希伯活到三十四岁，生了法勒。

“希伯活到三十四岁”象征该教会第四个状态的开始；“希伯”在这里，如前所述，在一般意义上象征该教会的崇拜形式。“生了法勒”象征由此衍生出的事物。“法勒”是以他为名的民族，代表着外在崇拜形式。“法勒”在这里代表外在崇拜，这是根据崇拜形式的衍生系列推断得出的。在前一章第25节，根据名字的含义，即“在他的日子，地被分开”，以及他和他的兄弟约坦一起代表那个教会。

1346 第十七节 希伯生法勒之后又活了四百三十年，并生了儿子和女儿。

“希伯生法勒之后又活了四百三十年”象征持续过程和状态；“希伯”和“法勒”与之前的意义相同。“生了儿子和女儿”象征产生了与仪式相关的教义。

1347 第十八节 法勒活到三十岁，生了拉吴。

“法勒活到三十岁”象征第五个状态的开始；“法勒”的含义与之前相同。“生了拉吴”象征由此衍生出的事物。“拉吴”是以他为名的民族，代表了更加外在的崇拜形式。

1348 第十九节 法勒生拉吴之后又活了二百零九年，并生了儿子和女儿。

“法勒生拉吴之后又活了二百零九年”象征持续的过程与状态；“法勒”和“拉吴”的含义与之前相同。“生了儿子和女儿”象征仪式性的事物由此产生。

1349 第二十节 拉吴活到三十二岁，生了西鹿。

“拉吴活到三十二岁”象征第六个状态的开始；“拉吴”在这里的含义与之前相同。“生了西鹿”象征由此衍生出的事物；“西鹿”是以他为名的民族，象征外在方面的崇拜。

1350 第二十一节　拉吴生西鹿之后又活了二百零七年，并生了儿子和女儿。

“拉吴生西鹿之后又活了二百零七年”象征持续过程与状态；“拉吴”和“西鹿”在这里的含义与之前相同。“生了儿子和女儿”象征这种崇拜的仪式性内容由此产生。

1351 第二十二节 西鹿活到三十岁，生了拿鹤。

“西鹿活到三十岁”象征该教会的第七个状态的开始；“西鹿”的含义与之前相同。“生了拿鹤”象征由此衍生的事物；“拿鹤”是以他为始祖命名的民族，象征倾向于偶像崇拜的宗教信仰。

1352 第二十三节 西鹿生拿鹤之后又活了二百年，并生了儿子和女儿。

“西鹿生拿鹤之后又活了二百年”象征持续过程和状态；“西鹿和拿鹤”的象征意义与之前相同。“生了儿子和女儿”象征这种崇拜的仪式。

1353 第二十四节 拿鹤活了二十九岁，生了他拉。

“拿鹤活了二十九岁”象征该教会第八个状态的开始；“拿鹤”，如前所述，象征趋向偶像崇拜的宗教。“生了他拉”象征由此衍生的事物；“他拉”是以他为始祖命名的一个民族，象征偶像崇拜的宗教。

1354 第二十五节　拿鹤生他拉之后又活了一百一十九年，并且生了儿子和女儿。

“拿鹤生他拉之后又活了一百一十九年”象征持续过程与状态；“拿鹤”，如前所述，象征趋向偶像崇拜的宗教；“他拉”象征偶像崇拜的宗教。“生了儿子和女儿”象征偶像崇拜的仪式。

1355 第二十六节 他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰。

“他拉活到七十岁”象征第九个状态的开始，这是最后一个状态；“他拉”，如前所述，象征偶像崇拜的宗教。“生了亚伯兰、拿鹤、哈兰”象征由此衍生的事物；“亚伯兰，拿鹤和哈兰”是如此命名的个人和民族，他们是偶像崇拜者。

1356 “他拉”象征偶像崇拜的宗教，这一点可以从第20节到现在中提到的衍生过程中明确看出。第二个古教会从某种内在宗教堕落和变质，直到最终成为偶像崇拜，就像教会通常从其内在转向外在，最终以纯粹的外在形式结束，内在被遗忘。这个教会的转变如此彻底，以至于许多人不再承认耶和华为神，而是转向崇拜其他神祇。《约书亚记》中对此有明确记载：

> 约书亚对众民说：“耶和华-以色列的神这样说：‘古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神（24:2）。他继续说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？（约书亚记24:14，15）

这段文字清楚地表明，他拉、亚伯兰和拿鹤曾是偶像崇拜者。

【2】拿鹤族的偶像崇拜信仰，从居住在拿鹤城的拉班身上可见一斑。拉班崇拜的偶像或特拉非神像，后被拉结偷走（创世记24:10；31:19，26，32，34）。此外，《创世记》31:53明确指出，亚伯兰、拿鹤和他们的父亲他拉各自敬奉不同的神明。《出埃及记》第6章第3节中摩西的话也表明，耶和华之前并未向亚伯拉罕、以撒和雅各显现，他们只知道神是全能者，不知道耶和华的名。由此可见，在拿鹤这个族群中，该教会已经严重偏离，陷入了偶像崇拜，这种信仰的偏离不仅通过“他拉”来象征，而且还反映在亚伯兰、拿鹤和哈兰身上。

1357 偶像崇拜主要分为三大类：对自己的爱、对世界的爱和对享乐的爱；所有偶像崇拜的宗教都以其中之一为目的。这些崇拜并不是为了其他目的，因为他们不了解或不关心永生，甚至否认它的存在。他拉的三个儿子代表这三种偶像崇拜。

1358 据圣经的历史记载，亚伯兰、拿鹤和哈兰不仅是历史人物，他们的名字还被用于命名那些偶像崇拜的各个民族。特别是拿鹤，我们知道存在一个以他的名字命名的城市，即“拿鹤城”（创世记24:10）。当时的城实际上是共同居住的家族群体，而多个家族群体共同构成一个民族。从亚伯兰诞生了许多民族，这不仅从以实玛利的后裔或以实玛利人可以看出，还从他与妻子基土拉所生的许多儿子的后裔可以看出，这些都在《创世记》（25:1-4）中有记载。

1359 第二十七节 这些是他拉的后代：他拉生亚伯兰、拿鹤、哈兰；哈兰生罗得。

“这些是他拉的后代”象征偶像崇拜的起源和衍生，从中产生代表性教会。他拉是拿鹤的儿子，也是以他为始祖命名的民族，象征偶像崇拜。亚伯兰、拿鹤、哈兰作为他拉的儿子们，也是以他们的名字命名的各个民族，象征由此衍生的偶像崇拜。从罗得也衍生出两个偶像崇拜的民族。

1360 “这些是他拉的后代”象征偶像崇拜的起源和衍生，从中产生代表性教会。“后代”（与“诞生”同一词）象征起源和衍生，如本章第10节所示。此处讨论的是洪水之后的第三个教会，它继承了第二个教会，后者从第10节开始讨论，直到在他拉时代成为偶像崇拜。已经证明他拉、亚伯兰、拿鹤和哈兰是偶像崇拜者，他们的后代，如以实玛利人和米甸人等亚伯拉罕的后裔，还有来自拿鹤的叙利亚后代，还有摩押人和亚扪人（他们是罗得的后代），也是如此。

1361 我们只有在了解代表的含义后，才能理解如何从偶像崇拜中演变出代表性的教会。在犹太教会中以及圣经中的代表指的是主和他的国度，代表了仁爱的属天事物和信仰的属灵事物。这些是代表的核心内容，还包括很多与它们相关的事物。代表者可以是人物，也可以是世界上或地球上的物品，简而言之，几乎所有感官的对象都有可能具有代表性。但代表性的基本原则是，焦点应该放在被代表的事物上，而不是代表者或代表物本身。

【2】例如：在犹大和以色列，甚至埃及和其他地区，每一位国王都能代表主，他们的王权本身就具有代表性。因此，即使是像埃及法老这样的恶劣君王（他提升了约瑟主管埃及）、巴比伦的尼布甲尼撒王（但以理书2:37, 38）、扫罗以及其他犹大和以色列的王，无论他们的品行如何，都是这样。膏油本身也有代表性，因此他们被称为“耶和华的受膏者”。同样地，所有的祭司也代表主，祭司的角色本身就具有代表性。即使是邪恶和不洁净的祭司也是如此，因为在代表性事物中，不关注代表者的个人特质。不仅是人类，甚至动

物也能代表某些东西，如所有用于献祭的动物：羔羊和绵羊代表属天层的事物；鸽子和斑鸠属灵层的事物；公羊、山羊、小牛和公牛也是如此，但它们代表了较低级别的属天和属灵层的事物。

【3】如前所述，不仅是有生命的事物具有代表性，还有无生命的事物，如祭坛，甚至祭坛的石头，还有约柜和帐幕及其所有事物，以及圣殿及其所有事物，这对任何人来说都是显而易见的。同样的，灯台、供饼、亚伦的衣服也都具有代表性。不仅如此，所有在犹太教会中的仪式也都具有代表性。在古教会中，代表性事物延伸到所有感官对象，如山丘、山谷、平原、河流、小溪、泉水、水池、树林、各种树木，以及任何特定树木，以至于每一棵树都代表着某个具体的东西，这些在象征性教会结束后成为了代表性事物。从这些可以理解代表性事物的含义。因为不仅是通过人类，无论他们是谁或他们是如何的，而且通过动物，甚至通过无生命的事物，可以代表属天和属灵的事物，即主在天上的国度和主在地上的国度，从中可以理解代表性教会的含义。

【4】在灵和天使面前，代表性事物的特征是，所有按照既定礼仪所进行的神圣活动都显现什么。举例来说，当大祭司用水洁净自己、身着神职服饰进行圣职服务、在点燃的烛光前站立时，无论他个人如何，哪怕是最不洁净或内心崇拜偶像的人，都是如此。同样的原则也适用于其他祭司。正如之前提到的，在代表性事物中，重点不在于个人，而是反映被代表的事物，这种代表性与个人是完全抽象分离的，就像与被献祭的牛、小牛、羔羊、倾洒在祭坛周围的血，甚至祭坛本身也是抽象分离的。

【5】这个代表性教会是在所有内在崇拜消失之后，当崇拜不再是内在的，而变成了纯粹的外在行为，甚至演变为偶像崇拜时，为了保持天堂与地球之间的联系，主通过天堂与人类的代表事物而建立的。这种通过纯粹的代表性事物建立的联系具体是如何的，将在后续章节中基于主的怜悯进行阐述。代表

性事物的引入始于下一章，那里所有事物都是纯粹的代表性的。目前的讨论集中于那些成为代表性事物的先祖们的状态，他们和一些后代都参与了偶像崇拜，这在前文已有所说明。

1362 前文已说明，他拉是拿鹤的儿子，也是以他为始祖命名的民族，象征偶像崇拜。他拉成为一个民族的事实可以从他的子孙承认他为他们的共同祖先中得知：例如雅各的子孙，包括犹太人和以色列人，以及以实玛利人、米甸人和其他人，他们都承认亚伯兰；摩押人和亚扪人承认罗得。这些族群虽然是以他们的子孙而非他们自己命名的，但只要他们都承认一个共同的祖先，并称自己为他的子孙，如他拉的子孙、亚伯拉罕的子孙或罗得的子孙，每个人都代表一种通用意义上的族群。如此处的他拉、亚伯拉罕、拿鹤和罗得，他们是族群的根或起源：就像雅各的后代，他们全都以雅各的十二个儿子命名，但仍称呼为雅各和以色列；还有亚伯拉罕的后裔和子孙（约翰福音8:33，39）。

1363 亚伯兰、拿鹤、哈兰作为他拉的儿子们，也是以他们的名字命名的各个民族，象征由此衍生的偶像崇拜，从前文所述和通过象征偶像崇拜的他拉可以得出。通过他拉的三个儿子和哈兰的儿子罗得，这里象征的偶像崇拜的类型可以从偶像崇拜的不同形式中辨识出来。偶像崇拜文化分为四种基本类型，每种相对于前一种更加深入。前三种像一个家庭的三个孩子，而第四种则是第三个孩子的孩子。偶像崇拜分为内部和外部，内部的偶像崇拜会导致人受到咒诅，而外部的则相对较轻。偶像崇拜越内在，其诅咒性就越强，而越外在，则相对较弱。内在的偶像崇拜者不承认神，只崇拜自己和世界，并将所有欲望视为偶像。而外在的偶像崇拜者可能承认神，尽管他们不清楚谁是宇宙之神。内在的偶像崇拜者的生活方式表明了他们的信仰，这种生活方式越远离仁义，他们就越是内在的偶像崇拜者。而外在的偶像崇拜者则仅从他们的崇拜习惯中被

识别出来。尽管他们是偶像崇拜者，但他们仍可能过着仁义的生活。内在的偶像崇拜者可能亵渎神圣，而外在的偶像崇拜者则不会；因此，为了防止神圣被亵渎，外在的偶像崇拜被容忍，正如先前所述的那样。

1364 罗得生了两个儿子，他们的后代成为了偶像崇拜者，这一点从他与他的女儿们所生的两个儿子摩押和便·亚米可以得知（创世记19:37-38），他们的后代就是摩押人和亚扪人。这些族群是偶像崇拜者，这一点可以从圣经中得知。这里提到了罗得，作为摩押和便·亚米所代表的偶像崇拜的始祖。

1365 第二十八节 哈兰死在他父亲他拉的面前，在他的出生地迦勒底的吾珥。

“哈兰在他父亲他拉的面前，于他的出生地迦勒底的吾珥死了”象征内在的崇拜已经消失并完全变成了偶像崇拜。“哈兰“象征内在的偶像崇拜。“他父亲他拉”，如前所述，象征一般意义上的偶像崇拜。“出生地”象征起源。“迦勒底的吾珥”象征包含着伪谬的外在崇拜。

1366 “哈兰在他父亲他拉的面前，于他的出生地迦勒底的吾珥死了”象征内在的崇拜已经消失并完全变成了偶像崇拜。从“哈兰、他拉、出生地和迦勒底的吾珥”这些词的含义，以及“哈兰死在他父亲他拉的面前”这一说法中，我们可以看出内在崇拜已经被抹去或变得不存在。这种情况是：在任何民族中，一个教会只有被彻底荒废，其内在崇拜中完全没有恶和伪的留存，才能再次兴起。只要内在崇拜中掺杂邪恶，那些构成其内在崇拜的善与真就会被阻碍，因为在恶和伪存在的情况下，善与真无法被接纳。这一点可以从那些生于某种异端并坚定其伪谬信仰的人身上看出，他们难以接受与其信仰相悖的真理。相反，那些不了解信仰真理且始终生活在仁义中的民族则情况不同。这正

是主的教会无法在犹太人中恢复，却能在那些没有信仰知识的民族中恢复的原因。犹太人通过伪谬完全遮蔽了真理之光，并将其熄灭。而后者则不然，因为他们对信仰的真理一无所知，也就无法遮蔽或熄灭它。

因此，当需要复元一个新教会时，那些适合接受信仰中善与真种子的人被选中。而那些所有有关信仰善与真的知识都已被抹去的人，他们像其他民族一样成了外在的偶像崇拜者。正如之前所提到的，他拉和亚伯兰就是这样的人，他们崇拜其他神，不认识耶和华，因此不理解信仰的善与真。这使他们比叙利亚的其它地方的人更适合接受真理的种子，因为在那里仍有一些知识保留下来。例如来自叙利亚的巴兰，他不仅崇拜耶和华，还献祭并成为了先知。这些就是本节经文所涵盖的，即内在崇拜已被消除，变成了纯粹的偶像崇拜。

1367 之前已经提及和展示了，“哈兰“象征内在的偶像崇拜，而“他拉”象征一般意义上的偶像崇拜，这一点可以从"出生"这个词所蕴含的“起源和衍生”含义中得到印证，这已在之前第10节和第27节中进行了说明。

1368 “迦勒底的吾珥”象征包含着伪谬的外在崇拜，这可以从圣经中关于迦勒底人的描述中看出。正如之前第9节所解释的，“巴比伦”象征着内心充满邪恶的崇拜，而“迦勒底”则象征内心充满伪谬的崇拜。因此，“巴比伦”指的是内部没有良善，“迦勒底”则指的是内部没有真理。这种内在没有善和真的崇拜，就是那些本质上是亵渎和偶像崇拜。这种崇拜在圣经中被称为“迦勒底”，可以从以下《以赛亚书》的引文中得到证实：

> 看哪，迦勒底人之地向来没有这民，这国是亚述人为住旷野的人所立的。现在他们建筑戍楼，拆毁推罗的宫殿，使她成为荒凉。（以赛亚书23:13）

这里的“迦勒底之地”象征伪谬，“亚述人”象征推理，“戍楼”象征虚构幻想。还有：

耶和华－你们的救赎主、以色列的圣者如此说：因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去；并且我要使迦勒底人如逃民，都坐自己喜乐的船下来。（以赛亚书43:14）

这里，“巴比伦”象征内心充满邪恶的崇拜，“迦勒底人”象征着内心充满伪谬的崇拜，“船”象征真理的知识，在此指被败坏的真理。

【2】还有：

迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中，因为你不再称为列国的主母。我向我的百姓发怒，使我的产业被亵渎，将他们交在你手中……丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你；正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必全然临到你身上。（以赛亚书47:5，6，9）

很明显，“迦勒底”象征着对真理的亵渎，并称其为“邪术”和“符咒”。在同一书中：

你们要从巴比伦出来，从迦勒底人中逃脱。（以赛亚书48:20）

讨论的是信仰中善与真的亵渎。在《以西结书》中：

人子啊，你要使耶路撒冷知道她那些可憎的事。……你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。……你也和你埃及人行淫……又与亚述人行淫……并且多行淫乱，直到迦勒底。（以西结书16:2，3，26，28，29）

这些话特指犹太人的教会。在这里，“埃及人”象征事实性知识；“亚述人”象征推理；“迦勒底地，多行淫乱”象征真理的亵渎。“埃及、亚述和迦勒底”并不指代实际的地方，也不是指字面意义上的淫行，这对任何人来说都是显而易见的。

【3】同样在《以西结书》中：

> 阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人。……埃及人与她行淫。……阿荷利巴又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像，腰间系着带子，头上有下垂的裹头巾，都是军长的形状，仿照巴比伦人的形像；他们的故土就是迦勒底。阿荷利巴一看见就贪恋他们，打发使者往迦勒底去见他们。巴比伦人与她行淫玷污她。（以西结书23:5，8，14-17）

这里的“迦勒底人”被说成“巴比伦人”，象征在崇拜中亵渎的真理；“阿荷拉”象征那被称为撒马利亚的属灵教会。

【4】在《哈巴谷书》中：

> 我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。他威武可畏，判断和势力都任意发出。他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来；他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来，定住脸面向前。（哈巴谷书1:6-9）

这段文字通过多种象征性的代表，描绘了迦勒底人，这些代表象征了在崇拜中对真理的亵渎。

【5】另外，在《耶利米书》的第1章和第51章中，巴比伦和迦勒底被详细描述。这两章清楚地阐明了它们分别象征的意义，即“巴比伦”代表对属天事物的亵渎，而“迦勒底”代表对属灵事物的亵渎，这些都是宗教崇拜中的现象。因此可以断定，“迦勒底的吾珥”象征内在充满亵渎和偶像崇拜的外在宗教崇拜。他们的这种崇拜方式，还从他们自身得到了证实。

1369 第二十九节 亚伯兰、拿鹤各自娶了妻子；亚伯兰的妻子名叫撒莱；拿鹤的妻子名叫密迦，是哈兰的女儿；哈兰是密迦和亦迦的父亲。

“亚伯兰、拿鹤各自娶了妻子；亚伯兰的妻子名叫撒莱；拿鹤的妻子名叫密迦，是哈兰的女儿；哈兰是密迦和亦迦的父亲”象征偶像崇拜中邪恶与伪谬的结合，其关系正如此处所指示的。在这种象征中，丈夫代表邪恶，妻子代表伪谬。

1370 要解释这些涵义，过于复杂而不易简述。完整的解释需要涉及偶像崇拜的多种类型和其衍生形式。这些只能通过其对立面来理解，即通过对仁爱的属天事物，仁义的属灵事物，由此衍生的理性事物，以及最终对事实性知识的亵渎来获得认识。正是对这些事物的亵渎本身构成了偶像崇拜的不同类别和类型，而不是对各种偶像的崇拜，这些只是外在形式。这些外在的崇拜其实可以与善和真的情感相结合，进而与仁义相联，正如在相互仁义中生活的外邦人那样。圣经中描述的外在偶像崇拜形式实际上代表了更深层次的内在偶像崇拜。它们的起源、发展以及与恶和伪的结合都反映在第27节和本节的描述中。

1371 第三十节 撒莱不生育，没有孩子。

“撒莱不生育，没有她的后代”象征着邪恶和伪谬不会再进一步繁衍。

1372 从“不生育”的含义来理解，如其它地方所讨论，“儿子”和“女儿”象征真理和良善，而在相反意义上则代表邪恶和伪谬。因此，“不生育”象征偶像崇拜中的邪恶和伪谬不会继续繁衍和产生。

1373 第三十一节 他拉带着他儿子亚伯兰，和他儿子的儿子、哈兰的儿子罗得、并他儿媳亚伯兰的妻子撒莱，出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去；他们走到哈兰，就住在那里。

这些话象征那些在偶像崇拜中的人被教导属天和属灵的信仰，以便由此产生一个代表性的教会。

1374 这些象征的含义可以通过前文所述的内容以及下一章节即将介绍的内容来加以确认。

1375 第三十二节 他拉共活了二百零五岁；他拉死在哈兰。

“他拉共活了二百零五岁”表示“他拉”所象征的偶像崇拜的持续过程与状态。“他拉死在哈兰”表示偶像崇拜的结束和“亚伯兰”所象征的代表性教会的开始。

续论来生中位置、地点、距离和时间

1376 我曾多次与灵界的灵交谈，探讨他们对位置和距离的感知。他们的感知并非基于现实，而是一种似乎真实的幻象。这些幻象实际上只是他们思想和情感状态的体现，在灵界以视觉形式呈现。与此不同，天堂中的天使并不受时间和空间的限制，而是生活在一种超越物理概念的状态中。那些仍旧固守物质世界观念的灵很难理解这一点，他们坚信自己所见即为现实。这样的灵很难被说服相信他们是以灵的形式生活，而不是肉体。他们拒绝认识到表象和幻觉

的存在，从而无法触及远离幻觉的真理和良善。我曾多次向他们展示，灵界中位置的变化仅是幻觉和感官的错觉。在灵界，位置变化有两种表现：一种是之前提到的，所有的灵和天使在“至大之人”中始终保持他们的位置，这是一种表象；另一种是，灵似乎出现在某处，实际上并不在那里，这是一种幻觉。

1377 在灵界中，位置、位置的改变和距离仅是一种表面现象。这一点可以从所有灵魂和灵始终固定地显示在他们各自的位置上得到证实。这些位置只会随着他们状态的变化而改变。随着状态的变化，他们的位置和距离也随之变化。每个人都有一个占主导地位的整体状态，而特定和个别状态的变化都是围绕这个整体状态展开的。因此，经历这些变化后，他们总会回到原来的位置。

1378 我从与天使的对话和亲身体验中得知，灵，作为灵，其构成身体的有机形态并不真实地存在于它们看似所在的地方。实际上，它们可能远离那个地点，却仍然能够在那里显现。我清楚地意识到，那些不愿意摆脱幻觉束缚的人可能不会相信这一点，但事实确实是这样。这一点可以通过类似于我们人类世界中的现象来向那些只相信眼见为实的灵展示。这些现象其实都是幻觉，例如，有人说话时声音在我们耳边响起。如果我们不是通过从婴儿时期开始学习的声音辨别知识，并且看到了说话者的距离，我们就会以为说话者就在我们耳边。同样，如果我们看到远处的物体，除非我们同时看到中间的物体来判断距离，或者根据自己的知识来推断，否则我们会认为那个远处的物体就在我们眼前。而灵的交谈和视觉更是内在的体验。此外，他们还被告知，不应该仅因为某些事物在感官上不明显或无法感知就怀疑或否认它们，因为明显的经验告诉我们这些都是事实。正如在自然界中存在着许多与感官幻觉相反但仍然为真的事物一样，尽管这些事物因为可见的经验而被接受。例如，绕地球航行的经历。那些愿意摆脱幻觉的人会认为在地球的另一面的船和船员会下沉，而且认为站在另一面的人是倒挂着的，不可能站立。同样地，在灵界中也存在着许多

与感官幻觉相反的事实。例如，人不是靠自己而是靠主而生活，以及许多其他事情。通过这些和其他例子，那些原本不相信的灵被引导去相信事实确实如此。

1379 我们还可以了解到，灵界中看到的灵的行走、转移和前行实际上只是状态的改变。这意味着，尽管在灵界中位置的改变是可见的，但在天堂中，它们更像是状态的改变。同样，灵界中还有许多其他的代表性现象和可见的呈现，关于这些内容，我将在后续的章节中，蒙主怜悯，进一步探讨。

1380 地点、位置的变化和灵界的距离其实都是幻觉。灵可以通过幻想在瞬间被转移到很高或者很深的地方，甚至在宇宙的不同极点间移动。灵界中的幻术师和魔法师能通过幻想使人相信他们可以同时出现在不同地点，从而虚幻地创造一种无处不在的存在感。那些生前傲慢或狡猾的人们常常出现在头顶之上，实际上他们却处于脚下的地狱之中。当他们的傲慢被剥离时，他们就会落入自己的地狱，那是他的真实处境。这不是表象，而是幻觉。正如前所述，灵界中位置变化有两种情况：一种是所有灵和天使在“至大之人”中保持自己的位置，这是一种表象。另一种是灵出现在某个地方，而实际上他们并不在那里，这是一种幻觉。

1381 尚未在至大之人的宏伟结构中找到自己固定位置的灵或灵魂，仿佛被引向各个方向，忽东忽西，时而在此侧时而在彼侧，或升上高处或降至低处。它们被称作漂泊的灵或灵魂，就像人体内的液体，有时从胃部上涌到头部，有时又流向身体的其它地方，并且这种流动是不断变化的。因此，在这些灵达到最终指定的、与它们的总体状态相符的固定位置之前，它们的状态便会如此地变化和漂移。

1382 人们往往会将神性的无限与空间的无限混为一谈，因为他们无法将空间的无限想象为除了虚无以外的其他东西，所以他们也难以相信神性的无限。同样地，对于永恒的概念，人们往往只能从时间的角度去理解，无法超越时间的束缚。神性无限的理念是这样传达给天使们的：即使他们身处宇宙的最远端，他们也能瞬间站在主的面前，不受空间和时间的束缚。对他们而言，千年的流逝如同一刹那，当下同时包含过去和未来。因此，他们对未来没有任何忧虑，也没有死的观念，只有生的观念。他们所有的现在，都是主的永恒和无限。

创世记第十二章

论来生中的直接领受以及气场

1383 直接领受是来生中的一种奇迹，它分为两大类。第一类专属于天使，让他们能够直接领受什么是真和善，哪些是从主来的，什么是从自己来的；若是从自己来的，还能直接领受到所思、所言和所行的是从哪里来，属于哪种类型。第二类是大家所共有的，天使体验到了这种能力的最高境界，而灵的体验则根据其本质的不同而有所差异，这使他们能在初次接触时就能了解对方的品质。

1384 直接领受是来生中的一种奇迹，它分为两大类。第一类专属于天使，让他们能够直接领受什么是真和善，哪些是从主来的，什么是从自己来的；若是从自己来的，那么他们所思、所言和所行的，从哪里来，属于哪种类型。与上古教会的子民谈论他们的直接领受能力时，他们表示没有什么是从他们自己思考出来的，他们也不能思考什么，也不从自己出发想要什么，他们直

接领受所思和所愿的一切，包括哪些来自主，哪些来自其它地方。而且，他们不仅能直接领受哪些来自主，还能领受到哪些仿佛来自他们自己。如果是仿佛来自他们自己的，他们还能直接领受到这些从哪里来，来自哪些天使，这些天使是什么样的，他们的心智如何，包括所有的差异，以及什么样的流入，还有无数其他方面。

这种类型的直接领受有诸多变化。属天的天使处于对主之爱中，他们拥有对良善的直接领受，并由此领受所有的真理。他们从良善中直接领受真理，不热衷于言辞，更不会对真理进行推理，是就说是，不是就说不是。属灵的天使也有直接领受的能力，但不像属天的天使那样，他们会讨论真理和良善。尽管有所不同，但依然拥有这种能力，因为这样的直接领受有无数的多样性；多样性关系到他们所领受的事情是来自主的旨意，出于主的宽恕，还是他的许可。

1385 有些属于皮肤区域，特别是鳞片皮肤的灵，他们渴望对一切事物进行推理，不能直接领受什么是善和真。事实上，他们越是推理，直接领受真与善的能力就越弱。他们将智慧的本质归结为推理，并以此显示自己的聪明。他们被告知，天使的智慧是在不经推理的情况下直接领受事物是否良善和真实，但他们无法理解这种直接领受的可能性。这些人在肉身生活中通过科学和哲学的方式混淆了真理和良善，并以此显得比其他人更博学。然而，由于他们从未从圣经中掌握任何真理的基本原则，因此他们比其他人缺乏常识。

1386 这些灵只要认为他们是自我引导的，是凭自己思考的，并认为他们靠自己拥有知识、聪明和智慧，他们就无法拥有直接领受的能力，只会将其视为虚构之事。

1387 我曾多次与来生中的人讨论过直接领受的问题，他们是那些在世生活时认为自己能够洞察和理解一切的人。我告诉他们，天使能够直接领受到他们的思维、言语、意志和行动，这些都来自于主。然而，他们仍然无法理解直接领受的本质，因为他们认为如果一切都以这种方式从主那里流入，他们将失去所有的生命。他们认为这样会使他们无法从自己或自我产生任何思想，而他们将生命的存在建立在自己或自我活动这个基础之上。否则，他们认为这样就会有另一个人在思考，而不是他们自己，那么他们只是没有生命的工具。然而，他们被告知，就生命而言，拥有直接领受和没有直接领受之间的区别就像黑暗和光明之间的区别一样。只有当他们接受这种直接领受时，他们才真正开始感到自己活着，因为他们是从主那里得到生命，并且依然拥有自我，这是与所有幸福和快乐一起赋予他们的。通过丰富的经历向他们展示，他们也看到了直接领受的真实情况，这时他们承认了直接领受的存在。但是过了一段时间，他们又不记得了，怀疑并否认了直接领受的存在。这清楚地表明了人类理解直接领受是多么困难。

1388 正如先前所述，第二类直接领受是大家所共有的，天使体验到了这种能力的最高境界，而灵的体验则根据其本质的不同而有所差异，这使他们能在初次接触时，即便未曾开口，就能了解对方的品质，它会立即通过一种奇妙的流入展现出来。他们可以领受到善灵的良善和信仰，当对方说话时，他们可以从每个字里都可以感受到，还可以通过所说的每个字中包含的邪恶和不信来辨识出恶灵。这一点是如此明显，以至于无所遁形。类似的情况也出现在人类之间，有时候人们可以通过他人的举止、表情和言语来了解他们的想法，尽管言语可能表达得不同。这种对人的直接领受是自然而然的，源于灵的本质，以及灵与灵界之间的交流。这种交流性的直接领受基于一个基本原则：主愿意一切善都能被共享，并希望所有人都能通过相互之爱而彼此流入，从而实现幸福。因此，这种直接领受在灵界中也普遍盛行。

1389 在来生，灵魂惊奇地发现自己能够进行思想间的沟通，不仅能迅速洞悉他人的意志和信念，而且能深刻理解其背后的灵性实质。他们被启示，一旦脱离肉体，灵魂便能展现出更加卓越的力量。在尘世中，感官的诱惑、内心的幻想、记忆的纠缠，以及对未来的种种忧虑和外界诱因引发的欲望，如对食物、衣着、住所、子嗣的渴求，皆对他们构成了束缚。但在来生，这一切皆已不复存在。因此，一旦摆脱了与肉身感知相关的种种阻碍，灵魂便不可避免地步入了一种更加完美的状态。尽管他们所拥有的能力依旧，但这些能力已被磨砺得更加完善、明亮、自由。特别是那些生前怀抱爱与信仰、心怀纯真的人，他们的灵魂力量会得到空前的提升，最终达到与第三层天堂的天使相媲美的境界。

1390 这种交流不仅涉及到情感和思维的互相流通，还扩展到了知识的共享，使得一个灵能够深刻感受到，仿佛自己原本就掌握了另一个灵所知的一切，即便在此之前，他对这些知识一无所知。这样，一个灵的知识得以完整地传递给另一个灵；然而，并非所有灵都能保留这些收获，有的能够记住，有的则难以留存。

1391 沟通不仅通过言语实现，也借助思想及其所伴随的表征现象完成。灵的思想具有代表性，因此能够丰富而全面地展示一切。单一的想法所能传递的意义，远胜过千言万语。天使则能直接领受思想的内核，洞悉情感的本质、源起以及其终极目的，甚至更多深层的内涵。

1392 在来生中，快乐和幸福常常通过一种神奇的方式从一个人传递给许多人，而这种传递过程不会使传递者本身的快乐有所减少。实际上，我亦体验到了这种能力，它能够将快乐通过这种特殊的传输方式分享给他人。由此我们可以理解，那些把他人的幸福看得比自己还重要，渴望将自己的幸福转移给他人的人，他们的幸福感来自何处。这种将幸福传递给他人的行为，源于主，正

如他将幸福传递给天使一样。幸福的交流是一种持续不断的传递过程，这过程不需要我们停下来反思。因为这种传递源于一种积极的、明确的、自动的心愿。

1393 沟通也以一种人类难以理解的奇妙方式进行，即通过瞬间消除那些令人悲伤和困扰的事物。这些负面因素一旦被移除，天使便流入并分享他们的幸福。如此一来，快乐和幸福便得以畅通无阻地显现。

1394 因为这种直接领受，使得一个人能够即刻识别出他人在爱与信仰方面的本质，由此人们根据相似之处在群体中结合，依照分歧而分离。这种区分如此精细，连最微小的差别也能成为结合或分离的依据。因此，天堂中的群体划分极为清晰，以至于无法想象有更明确的界限。这一切都是基于对主的爱和信仰的无数差异。天堂的形式正是基于这种原则，以至于它能代表一个人，这种形式持续被完善。

1395 这种直接领受如何运作，从经验中可以获得很多认识，但详尽地叙述这些将极其繁琐。当欺诈者发言时，不仅能够辨别出其欺诈行为，还能识别出欺诈的性质，以及其中的恶意；就像在声音的每个音符中都蕴含着欺诈的影子。此外，还能直接领受到这些欺诈是说话者本人的，还是他代表他人表达的。对于那些怀有仇恨的人，这种直接领受同样有效，能立即识别出仇恨的性质，还能识别出比人们通常认为的还要多的关于仇恨的细节。当那些曾对他们怀有敌意的人出现时，这种直接领受揭露所有针对对方的想法和计划，导致一种悲惨的境遇。

1396 某个自视甚高的灵，试图以其在世间的行为和教义为荣，走向了一个不同的方向，希望加入那些与他不同的灵群中。他宣称自己无所求，只希望能为他们服务。然而，这些灵在他刚一到达，即便还远远的时候，就已察觉到

他的真实意图。他们立刻告诉他，他并非他所自称的那样无欲无求，而是渴望成就伟大，这与他们谦逊的本性格格不入。这个灵羞愧且惊讶于他们能从远处就识破他，只好退去。

1397 因为直接领受极其敏锐，所以恶灵无法靠近那些处于相互之爱中的善灵所在的任何气场或任何群体。恶灵一旦试图靠近，就立即感到极度的痛苦，并开始抱怨与哀嚎。有一个恶灵，由于过于自信和鲁莽，试图闯入天堂边缘的一个群体。但他一抵达，便发现自己几乎无法呼吸，并被自己像腐尸般的恶臭所充满，最终不得不羞愧地撤退。

1398 我周围聚集了许多不善之灵。突然，一位天使降临，我观察到这些灵无法忍受他的存在。随着他的接近，他们不断后退。这让我感到惊奇。然而，我了解到这些灵无法停留在他所携带的气场内，这一点也从其他经验中得到了证实。此外，我发现一个天使能够驱散成千上万个恶灵，因为他们无法忍受相互之爱的气场。我还意识到，这位天使的气场是通过与其他天使合作调和而来的；如果没有这种调和，一切都会被分散。由此可以清楚地看出在来生中所赋予的直接领受是怎样的，以及根据这些直接领受人们是如何联合和分离的。

1399 每个灵都与内在以及至内在的天堂有所交流，尽管他本人对此全然不觉，离了这种交流，他将无法存活。他的内在本质被那些在他里面的天使所了解，并且通过这些天使，他得到主的引领。因此，他的内在的交流在天堂中进行，正如他的外在交流发生在灵界中。通过这种内在交流，他在不自知的情况下被引向适合自己的功用。

人类的情况也是如此，他们通过天使与天堂进行交流，然而他们完全不知道这一点；离了这种交流，同样无法生存。天堂流入他们思维中的，仅仅是最终效果，他们全部的生活都来源于此，一切生活中的努力也都受到它的引导。

1400 关于直接领受的更多内容，以及因此产生的气场，可在本章的末尾看到。

概览

1401 真实的历史事件由此开始了，所有事件都具有代表性，并且每个词都有重要的意义。这一章中关于亚伯拉罕的事情，代表了主从儿童时期到青少年时期的状态。主像其他人一样出生，也是从一个昏暗的状态逐渐进步到更加清晰明亮的状态。“哈兰”是第一个状态，是一个昏暗的状态。“示剑”是第二个状态；“摩利橡树”是第三个状态；“山，伯特利在海的方向，艾在东边”是第四个状态；“从那里向南进入埃及”是第五个状态。

1402 亚伯兰往埃及迁移的事件代表并象征着主的首次受教。“亚伯兰”即主；“作为妻子的撒莱”是连接天堂的真理；“作为妹子的撒莱”是理解性的真理；“埃及”是事实性知识。所描述的是从事实性知识到天堂真理的进程。这是根据神性的秩序，以使主的人性本质与他的神性本质相结合，一同成为耶和华。

内义

1403 从《创世记》开始一直到这里，或者更准确地说，直到希伯的部分，所记载的并非真实发生过的历史事件，而是通过其内在意义象征着属天与属灵事物的寓意性叙述。而从这一章开始，接下来的记述虽然是基于真实的历史事件，但它们在更深层的含义上也同样寓含了对属天与属灵事物的象征，这一点仅从圣经为主之话语这一事实就可以明确。

1404 在那些记载了真实历史的部分中，每一句话和每一个词在更深层次的内在意义上都有着与字面意义完全不同的含义，而这些历史故事本身则承载着象征意义：文中首先提及的亚伯兰，在广义上代表主，在狭义上代表着属天层面的人；随后提到的以撒，在广义上同样代表主，在狭义上则代表着属灵层面的人；雅各在广义上也代表主，在狭义上则代表自然层面的人。因此，这些记载都是关于主的，关于他的国度，以及关于教会的。

1405 但是，就像到目前为止已经清楚地展示的那样，圣经的内在意义需要我们超越其字面意义，来理解其中的所有内容乃至每一个细节，仿佛字面意义并不存在。这是因为圣经的内在意义承载着其真正的灵魂和生命，这种深邃的意义不会立即显现，除非字面意义几乎消失。这样，当圣经被人阅读时，天使便能够从主那里直接领受。

1406 这一章节中的历史叙述所象征的内容，可以通过前文已经介绍的内容来理解。而具体的表述和话语所代表的意义，则可以通过随后的解释部分来确定。

1407 第一节　耶和华对亚伯兰说：“你要离开你的地、你的出生地、你父的家，往我将要让你看见的地去。”

这一部分及其后文虽然记录了历史事实，但其中的每一个细节和词汇都富含象征意义，描绘了更深层的灵义。在这段叙述中，“亚伯兰”在内义中被理解为主，正如先前所提到的。“耶和华对亚伯兰说”象征最初的觉醒。“你要离开你的地”象征远离肉体和世俗之物。“你的出生地”象征肉体和世俗之物的外在方面。“你父的家”象征肉体和世俗之物的内在方面；而“往我将要让你看见的地去”则象征那些即将呈现给你看的属灵和属天层面的事物。

1408 这一段及其后续部分虽然按照历史的真实记录下来，但这些历史事件都具有代表性，其中的每个词都蕴含着深层的意义。在圣经的每一部分历史叙述中，无论是摩西五经还是《约书亚记》《士师记》《撒母耳记》和《列王纪》，表面上似乎只是在讲述历史事件。尽管这些故事在表面上看来只是历史记载，然而它们的内在层面却蕴含着深奥的天堂秘密，这些奥秘深藏于文字之下。只要心智还被历史记载所束缚，这些天堂的奥秘就无法被看见。它们不会被揭示出来，直到心智从字面意义上被移开。主的圣经就像内含活生生灵魂的身体，这些灵魂层面的真理并不会在心智仍旧沉浸于物质世界时显露，以至于人们几乎不相信自己拥有灵魂，更不用说相信灵魂在肉身死后的生存。然而，只有当我们从肉体的束缚中解脱出来时，灵魂和生命的真谛才会显现得淋漓尽致。这便揭示了一个深刻的真理：唯有经历肉体的消逝，人才能经历真正的重生和转化；正是这一过程，使我们得以跨越肉体的界限，进入天堂，洞悉那些属于天堂的奥秘。

【2】主的话语，其情形类似如此：其表面的字面意义仅是物质层面的展现。当我们的心智受到这些字面意义的束缚时，更深层的真理是看不见的。只有当这些字面意义如同死去时，内在的真理才开始显现。然而，这些字面意义，就像人们积累的知识一样，基于感官的记忆，仅是承载内在真理的一般容器。这里的重点是，容器本身与其内含的本质是不同的。容器是自然层面的事

物，但它们所包含的是属灵和属天层面的事物。因此，不仅圣经中的历史叙述，连每一个字，都是自然层面的物质性的普通容器，其中包含了属天和属灵层面的真理。除非通过对其内在意义的理解，这些深层的真理无法被看见。

【3】仅凭圣经中许多按照表象甚至感官错觉所述之事，任何人都可以确定这一点；例如描述主发怒、惩罚、诅咒、杀戮等，在字面上似乎直白，但内在意义上却恰恰相反，即主从不发怒、惩罚、更不会诅咒或杀戮。对于那些出于纯朴之心按字面接受圣经的人来说，只要他们生活在仁义之中，这种字面理解并不构成问题。因为圣经教导的无非是每个人都应在仁义中与邻舍相处，且尽心爱主；实践这一点的人，内在真理就与他们同在，因此，他们很容易辨别并消除从字面意义上得到的错觉。

1409 历史事件虽具有代表性，但其每个词汇都蕴含着特定的意义，这一点可以通过之前关于代表性和象征性的讨论与展示得到确认，正如在第665，920，1361节中所示。在这个阶段，由于代表性的概念开始显现，我们有必要简要地重新阐述此事。上古教会是属天的教会，将所有的地上与世俗之物，包括他们感官所能触及的一切物质，都视为死物。然而，鉴于世间万物在某种程度上都映射出了主国度的某种理念，所以，当他们观察或以某种感官感知到这些事物时，并不是在思考这些物质本身，而是通过这些事物来思考属天与属灵层面的事物。对他们来说，死物在这种观念中变得有生命。

【2】后人从先辈口中收集了这些象征意义，并基于此创立了教义，这些教义随后成为了洪水后古教会的圣经。在古教会，这些教义都蕴含着象征意义，人们借此学习到了更深层的真理，并从中反思了属灵和属天的事物。然而，当这些深层知识逐步丧失，人们开始对这些象征的含义一无所知，并逐渐将这些世俗之物视为圣物进行崇拜，忘记了其背后的象征意义，这些具有象征意义的事物随即转化为了具有代表性的符号。因此，代表性教会自亚伯兰开始

形成，并在雅各的后代中得到发展和巩固。这一过程表明，代表性的形成源于古教会的象征性教义，而古教会的象征性教义则源自上古教会对天堂理念的洞察。

【3】从圣经的历史记载中，我们可以清楚地看到代表性的展现方式，无论是亚伯兰、以撒、雅各的行为，还是随后摩西、士师、犹大和以色列的君王们的故事，它们都不过是一系列的代表性行为。亚伯兰在圣经中代表主，进而代表属天层面的人；以撒也代表主，进而属灵层面的人；雅各同样代表主，进一步象征那与灵性相对应的自然层面的人。

【4】然而，代表性的本质在于，它不依赖于人物本身的品质，而是关注于他们所代表的更深层次的含义。这意味着，无论个人的品德如何，犹大和以色列的君王都是主王权的代表，所有祭司都代表主的祭司职分。甚至是邪恶与善良之人，也能成为主在属天和属灵层面事物的代表。这一点从代表性与个人品质的脱离中得到了证实。因此，圣经的历史记载全都带有代表性质，由此推断，圣经中的每一个字词都充满了象征意义，它们在内在层面上与字面意义相异。

1410 “耶和华对亚伯兰说”象征着最初的觉醒。这一情节具有代表性，而其中的话语则蕴含着特定的意义。在古教会的传统中，当他们想要表达一个真理时，他们常用“耶和华说”或“耶和华对某人说”来表明这是确实的，正如之前所示。但随着时间的推移，这种象征性的表达转变成了具有代表性的事件，耶和华或主开始实际上与人们对话。因此，当圣经记载“耶和华说”或“耶和华对某人说”时，其含义与以往相同，因为主在真实历史中的话语和在代表性历史中的话语包含着相似的内容。区别仅在于，前者是作为实际发生的

历史事件，而后者则未曾真正发生。因此，“耶和华对亚伯兰说”所表达的，无非是最初的觉醒；正如在古教会中，当主通过人们的良心或其他形式提示，或是通过神圣话语让人有所觉醒时，也会用“耶和华说”这样的表述。

1411 “你要离开你的地”象征远离肉体和世俗之物，这一点从“地”的含义中可以看出，其具体含义根据所述的人或事物而有所不同，如《创世记》第一章中的“地”也象征外在的人；同样在第82，620，636，913节中有所体现。这里的肉体和世俗之事，正是外在人的特征。在字面上，“地”指的是实际的大地、地域或王国，也指那里的居民、人民及民族。因此，“土地”这个词既广泛指代人民或民族，也特指居民。当“地”用来描述居民时，它的意义将依据讨论的主题而定，在此处是指肉体和世俗之事，因为亚伯兰即将离开的出生地是一个崇拜偶像的地方。因此，在历史意义的层面上，它意味着“离开你的地”，而在代表性意义的层面上，则象征性表示远离外在人的事物，即外在事物不应阻碍或干扰内在事物。而由于这与主有关，因此外在事物与内在事物和谐一致。

1412 “离开你的出生地”象征远离肉体和世俗的外在事物，“离开你父的家”象征远离类似的内在事物，这可从“出生地”和“父的家”的意义中确认。人的外在表现为身体的特性，如享受和感官体验；而内在则涉及情感和知识领域。这些外在与内在的事物正是通过“出生地”和“父的家”这两个概念所象征的。这些象征意义的确凿性可以通过多种方式进行验证。然而，由于这些象征在圣经内在意义的脉络和直观中十分明显，我们无需过分纠结于这些验证。

1413 “往我将要让你看见的地去”则象征那些即将呈现给你看的属灵和属天层面的事物，这一点从“地”的含义中可以明了（参662，1066节）。在这里特指“迦南地”，象征主的国度，这一点可以从圣经中多处得到证实。因此，迦南地被誉为圣地，有时也被称为天上的迦南。由于它代表了主的国度，因此它也代表并象征属于主国度的属灵和属天的事物。

1414 这里所讨论的主涉及的奥秘远超我们的理解和描述范围，尤其是关于主降生初期的状态。这一状态极其神秘，难以向理解有限的人们做详尽解释。主的诞生与其他人无异，唯一的区别在于他由耶和华所孕育。然而，由于他通过童贞女降生，因此遗传了人类普遍的脆弱。这些脆弱是肉体上的，正如这节经文所述，主需要远离这些软弱，以便能够看到属天和属灵的奥秘。人自出生起便带有两种遗传特质，一种来自父亲，一种来自母亲。主从父那里继承的是神性，而从母亲那里继承的则是脆弱的人性。普通人从母亲那里继承的脆弱是肉体的东西，当人重生时，这种肉体的东西就会消散；而人从父亲那里继承的，将永远保留。但主从耶和华那里继承的，正如前所述，是神性。另一个奥秘是，主所取之人最终也成为神性。只有他身上，身体的一切与神性之间才达到最完美或无限完美的对应。因此，肉体与天堂的神圣，感官与属灵的神圣，实现了完美的融合，使他成为真正完美的人，也是唯一的人。因此，正是肉体层面与属天的神性以及感官层面与属灵的神性之间的完美结合，造就了完美的人、唯一的人。

1415 第二节 “我必叫你成为伟大的民族；我必赐福给你，叫你的名为大；并且你将成为祝福。”

“我必叫你成为伟大的民族”象征着天上和地上的国度；因属天与良善的事物被称为“伟大的民族”。“我必赐福给你”象征属天事物的繁殖和属灵事物的增多。“叫你的名为大”象征荣耀。“你将成为祝福”象征所有和每一个事物都来自主。

1416 “我叫你成为伟大的民族”象征着天上和地上的国度，这可从“民族”的含义看出。在内在意义上，“民族”象征属天之爱及其衍生的良善，涵盖了宇宙中所有怀抱属天的仁爱和仁义的人。在内义层面讨论主时，“民族”被理解为一切属天的事物以及所有由此产生的良善，因而是主的国度，它存在于那些处于仁爱和仁义的人里面。在最高意义上，主自己就是“伟大的民族”，因为他是所有属天和一切良善的本源；所有仁爱和仁义的良善单单来自他，因此，主不仅是他国度中的一切，也是国度本身，这也被天堂中的所有天使所认可。因此，“我叫你成为伟大的民族”象征着天上和地上的国度。

【2】在内在意义上，当讨论到主以及属天之爱时，“民族”一词指的是主自身及其所包含的一切属天层面的事物，这一点可以从先前关于“民族”和“万族”含义的讨论中看出（参1258和1259节）。此外，通过以下有关亚伯拉罕的描述也能进一步印证这一点：

> 你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多族的父。（创世记17:5）

从“耶和华”的名字（YHVH）中取出“H”加入到“亚伯拉罕”中，代表了耶和华或主。关于撒莱的情况也是类似的：

> 你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。我要赐福给她，她也要作多族之母；必有百姓的君王从她而出。（创世记17:15-16）

这里的“（民）族”象征着属天之爱，“百姓的君王”象征由爱产生信仰方面的属灵事物，这全都是主所独有的。

【3】关于雅各的情况也是类似的：

> 你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”神又对他说：“我是沙代神；你要生养众多，必有一个民族和多个民族的集合将从你而来，又有君王从你腰而出。（创世记35:10，11）

在这里，“以色列”象征着主，因为在最高意义上，主自己就是以色列，这是众所周知的事实。提及主时，“一个民族和多个民族的集合”以及来自主后裔的“君王”象征属天和属灵的爱，因而象征所有处于属天和属灵之爱中的人。

至于夏甲所生的亚伯拉罕之子以实玛利：

> 至于使女的儿子，我也必使他成为一族，因为他是你的后裔。（创世记21:13， 18）

“以实玛利”的象征意义将在解释这一节经文时详述。“亚伯拉罕的后裔”象征爱本身，“民族”这个词语因此用于以实玛利的后代。

【4】“民族”象征属天的爱，这一点在《出埃及记》中得到了明确的证实：

> 如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的民族。（出埃及记19:5，6）

这里所说的“祭司的国度”指的是主在天上和地上建立的国度，这个国度是基于属天之爱而建立的，因此被称为“圣洁的民族”。而主的王国，由于基于他的王权和属灵之爱，因此也被称作“圣洁的百姓”。“从你腰而出的君王”，正如之前所提到的，象征属灵的事物。《耶利米书》中提到：

> 耶和华说：“这些定例若能在我面前废掉，以色列的种也就不再是我面前的民族了，直到永远。”（耶利米书31:36）

“以色列的种（或后裔）”象征属天之爱，一旦这种爱消失，就不再有“民族”存在于主的面前。

【5】在《以赛亚书》中说：

> 在黑暗中行走的百姓看见了大光，使这民族繁衍。（以赛亚书9:2，3）

这里指的是外邦人的教会，更广泛地指那些生活在无知之中但依然生活在仁义中的所有人。他们被称为“民族”，因为他们属于主的国度。

在《诗篇》中，大卫祈求：

> 使我看到你选民的福，乐你民族的乐，与你的产业一同夸耀。（诗篇106:5）

这里，“民族”明确象征主的国度。“民族”的意义，作为属天之爱及其衍生之善的象征，源于上古教会的人们按家庭、家族和民族的划分，他们由此来直接领受主的国度。由于这是主的国度，他们因此直接领受到了属天之善。这种直接领受衍生出象征意义，进而形成了代表性。

1417 因属天与良善的事物被称为“伟大的民族”，这一点可以根据目前所讨论和展示的内容，以及之前在第1259节中的讨论得到证实。因此，我们可以理解外邦人教会在其特定含义上是指什么。

1418 “我必赐福给你”象征属天事物的繁殖和属灵事物的增多，这一点可以根据圣经中“祝福”一词的含义确定，这将在随后的部分中进一步阐述。

1419 “叫你的名为大”象征荣耀，这一点无需过多解释即可明白。在表面层面，“名”和“荣耀”往往关联于世俗的成就，然而，在更深层次的意义上，它关乎于属天的品质，即不是追求自己成为最大，而是致力于成为最小的，为众人服务。正如主在《马太福音》中所述：

> 你们中间谁愿为大，就必作你们的用人； 谁愿为首，就必作你们的仆人。 正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。（马太福音20:26-28；马可福音10:44，45）

属天之爱在于不以自我为中心，而是将自己视为属于所有人，乐于将一切所拥有的奉献给他人。这正是天堂之爱的本质所在。作为爱本身，主不仅是天堂中所有人的本质和生命，他也渴望将所有属于他的赐给人类，这正是“人子来舍命作多人的赎价”所表达的意义。在更深的层面上，“名”和“荣耀”的含义远远超越了表面的理解。因此，那些在渴望天堂为大或成为至高无上地位的人将会被拒之门外，因为这与来自主的属天之爱的本质和生命背道而驰。没有什么能比自我之爱更违背属天之爱了。更多相关的经验描述，请见第450，452，952节。

1420 “你将成为祝福”象征一切和每一事物都来自主，这一点可以通过理解“祝福”一词的含义来确认。祝福涵盖了所有形式的恩惠，在表面层面，它指肉体、世俗和自然层面的好处，而在更深层次上，它指向属天和属灵层面的好处。“成为祝福”意味着是所有美善的源泉和赠予者，这决不能用于亚伯拉罕。因此，这也证明了“亚伯拉罕”象征主，唯有他才是祝福。

同样，后文中提到“亚伯拉罕必要成为强大的民族；地上的万族都必因他得福（创世记18:18）。以撒被告知:“地上万族必因你的后裔得福”（创世记26:4）。雅各被告知：“地上万族必因你和你的后裔得福”（创世记28:14）。很明显，民族不是也不能仅仅因亚伯拉罕、以撒和雅各及其后裔而获得祝福，而是在主里得到的，这对所有人来说都应是清楚的。

1421 第三节 “为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。土地上的所有家族都要因你得福。”

“为你祝福的，我必赐福与他”象征那些真心承认主的人将获得一切幸福。“那咒诅你的，我必咒诅他”象征那些不承认主的人将遭遇不幸。“土地上的所有家族都要因你得福”象征一切真理和良善都来自主。

1422 “为你祝福的，我必赐福与他”象征那些真心承认主的人将获得一切幸福，这可以从“祝福”的含义中得出，它包括了所有来自主的事物，无论是善的还是真的，涵盖了属天的、属灵的、自然的、世俗的和肉体的事物。因此，在探究“祝福”这一行为时，我们会发现其意义随着上下文的不同而有所变化，但总是紧密贴合其所指涉的对象。因此，“为你祝福的，我必赐福与他”象征那些真心承认主的人将获得一切幸福。

【2】这里的内在意义讨论的是主，“祝福耶和华或主”在古代是一种庄重的表达，这在圣经多处有所体现。如大卫在《诗篇》中呼吁:

你们当在会中祝福神，就是从以色列的源头而来的主。（诗篇68:26）

要向耶和华歌唱，祝福他的名，天天传扬他的救恩。（诗篇96:2）

在《但以理书》中说：

这奥秘的事就在夜间异象中给但以理显明，但以理便称颂天上的神。说：“神的名是应当祝福的！从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。”（但以理书2:19-20）

《路加福音》（1:64；2:28）中同样记载了撒迦利亚和西面祝福主，那里清楚地展示了“祝福主”的含义，包括向他唱歌，传播他的救恩，宣扬他的智慧和力量，发自内心地承认主，向他表白。这样做的人，必然会得到主的祝福，即被赐予一切祝福之物，包括属天的、属灵的、自然的、世俗的和肉体的好处，这些好处相继而来，带来了真正的幸福。

【3】因为“祝福耶和华或主”以及“被耶和华或主祝福”是常用的说法，因此“耶和华是应当祝福的”也成为了一种普遍的表述。正如在大卫《诗篇》中说：

耶和华是应当祝福的，因为他听了我恳求的声音。（诗篇28:6）

耶和华是应当祝福的，因为他向我施展奇妙的慈爱。（诗篇31:21）

神是应当祝福的！他并没有推却我的祷告，也没有叫他的慈爱离开我。（诗篇66:20）

独行奇事的耶和华-以色列的神是应当祝福的！他荣耀的名也当祝福，直到永远；愿他的荣耀充满全地！（诗篇72:18，19）

耶和华啊，你是应当祝福的！求你将你的律例教训我！（诗篇119:12）

耶和华-我的磐石是应当祝福的，他教导我的手。（诗篇144:1）

在《路加福音》中，圣灵充满的撒迦利亚说预言：

以色列的神是应当祝福的！因为他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。（路加福音1:67，68）

1423 “那咒诅你的，我必咒诅他”象征那些不承认主的人将遭遇不幸。“诅咒”的含义，在于背离主（参245，379节），就是不认主。因为不认主的人，实际上是选择了背离。所以在这里，“诅咒”包含了所有与“祝福”相对立的内容。

1424 “土地上的所有家族都要因你得福”象征一切真理和良善都来自主，这句话表明所有的良善与真理均源自主。这一点，不仅体现在本句和前句对“祝福”的描述中，也反映在“土地的家族”象征一切良善和真理。在圣经中，“家族”这一术语被以与“民族”和“家庭”相似的方式使用，即它既与“民族”相关，也与“人民”相关，还分别被称作“民族的家族”和“人民的家族”。如前所示，“民族”象征良善，“人民”象征真理（参1259节）。之所以称“土地上的所有家族”，是因为所有的良善和真理均根植于教会的爱与信仰；而“土地”象征教会，因此象征教会的信仰（参566节）。

1425 第四节 亚伯兰就照着耶和华所说的去了；罗得也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。

如前所述，“亚伯兰”象征主——就他的人性本质而言。“亚伯兰就照着耶和华所说的去了”象征向着神性的进展。“罗得也和他同去”象征感官；“罗得”在此象征主——就他的人的感官和肉体而言。“亚伯兰年七十五岁的时候”象征此时神性尚未充分显现；“出哈兰”象征主所处的状态是模糊的。

1426 “亚伯兰”象征主——就他的人性本质而言，这一点从关于亚伯兰所说的每一件事中可以看出。后来，在“神”与“人”两方面都象征主时，于是他被称为“亚伯拉罕”。

从第一节到这里所述的，代表并象征着第一次觉醒到自己将穿上属天、进而神性之物，这是他的人性本质向神性进展的开始。

1427 “亚伯兰就照着耶和华所说的去了”象征向着神性的进展，这一点从目前所述的内容中可以明确看出。

1428 “罗得也和他同去”象征感官；“罗得”在此象征主——就他的人的感官和肉体而言，这一点可以从后续对罗得的描述中得到证实，特别是当他与亚伯兰分离并由天使所救时。但罗得一旦分离，他所代表的就发生了变化，这将在后续章节中蒙主怜悯来探讨。

主由童贞女生出，就像其他人从母腹生出一样，也拥有感官和肉体，但他的感官和肉体后来与天结合并变成神性，这一点与其他人不同。以罗得来代表主自己的感官和肉体，或者换个说法，代表他的感官和肉体上的人，正如他在童年时的状态那样，而不是通过与天结合并成为神性时的状态。

1429 “亚伯兰年七十五岁的时候”象征此时神性尚未充分显现，这一点从数字“五”象征少量（参649节）和“七十”象征圣洁（参395，433，716，881节）。在这里，由于“七十”被用来描述主，因此象征神性的圣洁。

亚伯兰年龄的数字还在更深层次的意义上代表其他事物，这可以从先前关于年份和数字的讨论中看出（参482，487，493，575，647，648，755，813节），以及从圣经中每个单词甚至每个字母都含有内在意义的事实中得知。如果不包含属灵和属天的事物，圣经就不会提到亚伯兰此时七十五岁这一细节。这一点也可以从圣经中其他数字的使用中看出。

1430 “出哈兰”象征主所处的模糊状态，就像人的童年时期一样，这可以从哈兰在前一章的含义中得知，那是他拉和亚伯兰首次到达的地方，也是亚伯兰的父亲他拉死去的地方（创世记11:31，32）。后文提到雅各前往哈兰，那里有拉班（创世记27:43；28:10；29:4）。哈兰是一个实行外在宗教仪式的地区，其中对他拉、亚伯兰和拉班而言，这些仪式带有偶像崇拜的性质。然而，在圣经的内在意义中，这并不直接涉及宗教的外在形式，而是象征一种模糊的状态。当从字面意义转向内在的灵义时，偶像崇拜的观念被消除，就像从“山”的字面意义转向其内在意义时，原始的“山”概念退去，留下了“高”的概念，通过这个“高”来象征神圣。其它事物也是如此。

1431 第五节　亚伯兰接纳撒莱他的妻子，和罗得他兄弟的儿子，还有他们所获取的一切所得，以及在哈兰所造的生命；他们离开去往迦南地，并且他们到了迦南地。

“亚伯兰接纳撒莱他的妻子”象征与真理相连的良善；如所述，“亚伯兰”被理解为主，当他还是个孩子时；“撒莱他的妻子”象征真理。“罗得他兄弟的儿子”象征感官层面的真理，那最初被潜移默化地传授给孩子的。“他们获取的一切所得”象征所有感官层面的真理。“在哈兰所造的灵魂”象征在那个模糊状态中，所有可以给予的生命本质。“他们离开去往迦南地”象征朝向仁爱的属天层次继续前进；“他们到了迦南地”象征到达了仁爱的属天层次。

1432 “亚伯兰接纳撒莱他的妻子”象征与真理相连的良善，这一点可以从圣经中对“那人和他的妻子”的描述中得到证实（参915节）。因此，在这里，撒莱在内在层面上代表的无非是真理。在人的一切层面和每一个细节中，都体现着夫妻关系的原型，没有任何部分是不包含这种原型的，无论是在外在人及其每个部分，还是内在人及其每个部分。这是因为所有和每个事物的存在和维持都源自主，源于他的人性本质以仿佛婚姻的方式与神性结合，以及二者与他在天上和地上的国度的结合或属天的婚姻。因此，当需要表现真理与主的良善相结合时，没有比通过亚伯兰和撒莱的婚姻这个历史性表述更合适的方式了。关于夫妻关系的原型普遍存在于一切事物和每一细节中，可参见先前第54，55，718，747，917节的内容。

1433 “亚伯兰”被理解为主，这里指他还是个孩子时；“撒莱他的妻子”象征真理；从之前的讨论可以得知。

1434 “罗得他兄弟的儿子”象征感官层面的真理，当主还是个孩子时，最初潜移默化传授的真理。这一点从“罗得”象征感官层面，以及“儿子”象征真理（参264，489，491，533节）和“兄弟”象征信仰的真理（参367节）中可以看出。因此，这里谈论的是感官真理。在圣经的内义中，不是指具体的人物或事物，而是它们所代表的深层含义。在天堂，人们不知道“罗得”是谁，但知道他代表的品质。不知道什么是“儿子”，而是这个词在灵义上代表的状态。不知道“兄弟”是什么，而是天堂中兄弟关系的本质。感官真理是最先被理解的，因为在童年，人的理解能力还不够深刻。这种真理包括了对所有自然和世俗事物的看法，认为它们都是由神创造，每一样都有其目的，并在其中看到神国的影子。这种对感官的真理的认识，只会被潜移默化地传授给属天的人。由于主是唯一的属天人，这样的感官真理和其他类似的真理在他儿时就被潜移默化地传授给他，从而为接受属天的事物做好了准备。

1435 “他们获取的一切所得”象征所有感官层面的真理，从之前所说的内容可以明确。“获取”指的是人们思考所依赖的所有事实性知识。没有获取的这些知识，人根本无法形成任何思维观念。思维观念基于印记于记忆中的感官体验。因此，事实性知识是灵性事物的容器，而源自身体的积极愉悦的情感是天堂的容器。这些统称为“所得”，尤其是在“哈兰”的“所得”，“哈兰”象征着从婴儿期到儿童期的模糊状态。

1436 “在哈兰所造的灵魂”象征在那个模糊状态中，所有能够给予的生命本质，这一点从“灵魂”作为生命的本质，以及“哈兰”象征模糊的状态得以确认。“灵魂”在其本义上表示在人身上活着的东西，因此，就是他自己的生命。人之所以活着，不是因为身体，而是因为灵魂，身体通过灵魂获得生命力。人的生命本身或者他自身中活生生的本质源自于属天的爱；没有这个源头，就没有生命存在。因此，这里的“灵魂”指的是由属天之爱中获得生命的良善，这是生命的本质。在字面上，“灵魂”被理解为所有的人口，也指所有的牲畜，是他们为自己的获得的。但在更深层的意义上，它专指生命的本质。

1437 “他们离开去往迦南地”象征朝向仁爱的属天层次继续前进，这从“迦南地”的象征意义中可以得到证实。“迦南地”在圣经中象征主在天上和地上的国度，这一象征意义得到了多处经文的支持。这是因为在迦南地建立了代表性的教会，其中的一切都代表了主以及他天堂中属天和属灵的事物。这不仅包括宗教仪式本身，还涉及一切与仪式有关的事物，比如执行仪式的人员、用于仪式的物品，甚至是仪式的地点。由于迦南地是代表性教会的中心，这块土地因此被称为“圣地”，虽然它实际上并非圣洁，因为曾有偶像崇拜者和亵渎之人居住于此。正因为如此，迦南地在此处及其后文中象征着仁爱的属天事物，因为仁爱的属天事物是构成主的国度且唯一存在于主的国度中的。

1438 “他们到了迦南地”象征到达了仁爱的属天层次，这是从对迦南地的讨论中得出的结论。这段文字描绘了主从出生到童年的早期生活，特别是他到达了仁爱的属天层次。仁爱的属天之物是最基本的实质，其他一切都源于此。主最初就被这些充满，正是这种爱，像种子一样，使得一切得以成长。由于他是由耶和华所生，因此他是唯一拥有这种子的。相比之下，所有人类只有污秽和地狱的种子，在此基础上形成他们的自我，这些是通过遗传从祖辈那里遗传下来的，这一点众所周知。因此，除非他们从主那里获得新的种子和新的自我，也就是新的意志和理智，否则他们就无法避免地狱的命运。主从这种被束缚的状态中拯救了所有人类、灵和天使，并持续不断地保持他们的自由。

1439 第六节 亚伯兰经过那地，直到示剑地方，直到摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。

“亚伯兰经过那地，直到示剑的地方”象征主的第二个状态，“示剑”所象征的仁爱的属天事物向他显现。“直到摩利的橡树林”象征第三个状态，即最初的直接领受。“那时迦南人住在那地”象征由母亲遗传下来的恶存在于他的外在人。

1440 “亚伯兰经过那地，直到示剑的地方”象征主进入的第二个状态，即仁爱的属天之物向他显现之时。这一点可以通过前文描述和整个事件的顺序中得到确认。从前文的描述中，我们知道主是为了仁爱的属天之物而启程，并且到达属天境界，这一过程分别通过“他们离开去往迦南地”和“他们到了迦南地”来象征。从整个事情的发展顺序来看，只有在他追求属天之物并最终实现后，仁爱的属天之物才向他显现。天堂中存在灵性的真光明，因为那里充满了神性本身，即耶和华本身。并且，当主达到属天层并将他的人性本质与神性结合时，耶和华自身向他显现是必然的。

1441 通过“示剑”表达这些含义，可以从示剑是从叙利亚或哈兰进入迦南地的第一站这个事实得到确认。由于“迦南地”象征仁爱的属天事物，因此通过“示剑”来象征仁爱的属天事物首次显现。当雅各从哈兰返回迦南地时，他也到了示剑，正如以下事实所示：

> 雅各就往疏割去，在那里为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚；因此那地方名叫疏割。雅各从巴旦·亚兰回来的时候，平平安安地到了迦南地的示剑城，在城东支搭帐棚……在那里筑了一座坛。（创世记33:17-20）

在这里，“示剑”同样象征最初的光明。如大卫《诗篇》所言：

> 神已经指着他的圣洁说：‘我要欢乐，我要分开示剑，丈量疏割谷。基列是我的，玛拿西也是我的。以法莲是护卫我头的；犹大是我的杖。摩押是我的沐浴盆；我要向以东抛鞋。非利士啊，你还能因我欢呼吗？’”（诗篇60:6-8；108:7-9）

“示剑”在这里也表达了同样的意思。这表明名字除了代表其所指的事物外，别无其他含义。因此，示剑的意义也可以从大卫的预言中清晰得见。否则，这些名字就不过是一堆空洞的词汇。“示剑”成了逃城（约书亚记20:7），同时也作祭司的城（约书亚记21:21），并且在那里与百姓立约（约书亚记24:1，25），这些也包含了类似的意义。

1442 “直到摩利橡树”象征最初的直接领受，这一点可以从事物的发展顺序中得到验证。就像耶和华首次在他的属天事物中向主显现时，主显然获得了直接领受。所有的直接领受都来自属天层（关于直接领受的讨论，请参考第104，202，371，483，495，503，521，536，865节的内容）。人一旦到达属天层，就从主那里直接领受。如同上古教会成员那样成为属天之人的，都获得直接领受的能力（参125，597，607，784，895节）。

那些成为属灵人的，即那些从主那里接受仁义的人，会有一种与直接领受相似的能力，或者拥有良心的指引，照着他在仁义的属天之物中的情形，清晰程度或大或小。仁义的属天事物拥有这样的特性，因为主单单于其中在场，并在其中向人显现。在主身上更是如此，从童年向耶和华提升，并与之连接和结合，以至于为一。

1443 “直到摩利橡树”象征最初的直接领受，可以这样理解：人具有理智、理性和知识；其中，理智构成了心智的至内在，理性构成内在部分，而（事实性）知识则构成外在部分，这些被称为他的灵性之物，并按此顺序排列。属天人的理智被比喻为“有各样树的园子”；他们的理性则如同“黎巴嫩的香柏木或类似树木的林子”；至于知识，则被喻为“橡树”，原因在于其枝条的交错相连，如同橡树林中的景象。通过“树”来象征直接领受，正如“东方的伊甸立了一个园子”中的“树”象征着至内在的或理智层面的直接领受（参99，100，103节）。“黎巴嫩林中的树”象征内在或理性的直接感受，而“橡树林中的树”象征外在或事实性知识的直接领受，这反映了人的外在特质。

因此，“摩利的橡树”象征最初的直接领受，那时他仍是孩童，他的灵性生命尚未深入内在。此外，“摩利橡树”也是以色列人过约旦河后首次到达并见到迦南地的地方，正如摩西书中所述：

> 你就要将祝福的话陈明在基利心山上，将咒诅的话陈明在以巴路山上。 这二山岂不是在约旦河那边，日落之处，在住亚拉巴的迦南人之地与吉甲相对，靠近摩利橡树林吗？”（申命记11:29-30 ）

1444 “那时迦南人住在那地”象征由母亲遗传下来的恶存在于他的外在人。正如之前所讨论的，他像其他人一样出生，并从母亲那里传承了遗传之恶，他与这些恶争战并得胜。众所周知，主经历了极为严酷的试探，蒙主怜悯，将在后续章节中详述这些内容。事实上，他独自一人，依靠自己的力量，与全地狱作战。只有当人身上有恶时，才会面临试炼；没有恶的人，不会有半点试探。

【2】恶由地狱之灵激发。主身上并没有像普通人那样的实际或自我之恶，但有来自母亲的遗传之恶，此处被比喻为“那时迦南人住在那地”。关于这一点，参见先前对第1节的讨论（参1414节），也就是说，人从出生起就携带两种遗传特征，一来自父亲，另一来自母亲；父亲遗传的部分将永远存在，而母亲遗传的部分，在人重生时会被主驱散。然而，主从父遗传的是神性，而从母亲遗传的则是恶，正是这些恶让他经历了试探（马可福音1:12-13；马太福音4:1；路加福音4:1-2）。但正如之前提到的，主自身并没实际或自我之恶，也没有在他通过试探战胜地狱之后保留从母亲那里遗传的任何恶，所以这里提到的是“那时迦南人住在那地”。

【3】迦南人居住在海边和约旦河边，按照摩西的记录，探子回报说：

> 我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地；这就是那地的果子。 然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚衲族的人。 亚玛力人住在南地；赫人、耶布斯人、亚摩利人住在山地；迦南人住在海边并约旦河旁。（民数记13:27-29）

“迦南人住在海边并约旦河旁”象征着外在人中的恶，就像从母亲那里遗传的那样，因为海和约旦河是边界。

【4】“当那日，在万军之耶和华的殿中必不再有迦南人”（撒迦利亚书14:21）揭示了有关主国度的信息，意味着主战胜了象征着邪恶的“迦南人”，并将其从他的国度中驱逐出去。迦南地的偶像崇拜民族，包括迦南人，象征了各种类型的邪恶（创世记15:19-21；出埃及记3:8，17； 23:23， 28；33:2；34:11；申命记7:1；20:17； 约书亚记3:10；24:11；士师记3:5）。各个民族分别象征的具体邪恶，蒙主怜悯，将在其他章节中加以阐述。

1445 第七节 耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的种。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。

“耶和华向亚伯兰显现”象征主还是孩童时，耶和华向他显现。“说：‘我要把这地赐给你的种。’”象征属天的事物要赐给那些信他的人。“亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛”象征出于仁爱的属天事物而对父的最初敬拜。

1446 “耶和华向亚伯兰显现”象征主还是孩童时，耶和华向他显现。这一点不仅基于之前的讨论，还因为亚伯兰在这里代表主。此外，根据经历的顺序——主首先接触到属天的事物，随后获得直接领受——我们可以得出结论，耶和华向他显现了。

1447 “说：‘我要把这地赐给你的种。’”象征属天的事物要赐给那些对主有信仰的人。这一点从“种（子）”和“地”的象征意义中得到明确的说明：“种子”象征对主的信仰（参255，256节）；而“地”在此象征属天的事物，本章第1节中已作解释，还可参考第620，636，662，1066节中的内容。从字面上看，“亚伯兰的种”被理解为出自雅各的后代，而“地”则是指将要赐给他们作为产业的迦南地，目的是为了使他们代表主的天堂和教会中的属灵和属天之事，以便在他们之中建立一种代表性的教会，还因为主将在那里降

生。但从内在意义来看，“种子”专指对主的信仰，“地”则仅象征属天的事物。这里强调，对主有信仰的人将获得这些属天的事物。关于对主有信仰的具体含义，在之前的讨论中已有多次阐述。

1448 “亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛”象征出于仁爱的属天事物而对父的最初敬拜，这从祭坛是敬拜的主要代表可以看出（参921节）。

1449 第八节 他从那里迁到伯特利东边的山，支搭帐棚；伯特利向海，艾在东边。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。

“他从那里迁到伯特利东边的山”象征主在孩童时期的第四个状态，即仁爱之属天事物的进展。“支搭帐棚”象征信仰的神圣。“伯特利向海，艾在东边”象征那时他的状态仍然是模糊的。“他在那里又为耶和华筑了一座坛”象征他从外在状态中对父的敬拜。“求告耶和华的名”象征从内在状态中对父的敬拜。

1450 “他从那里迁到伯特利东边的山”象征主在孩童时期的第四个状态，即仁爱之属天事物的进展，这一点可以从上下文及其顺序中明显看出。主从婴儿期便开始被潜移默化地植入仁爱的属天事物，这包括对耶和华和对邻舍的爱，两者都蕴含着纯真。无论总体还是具体的一切事物都从这些爱中流出，因为它们正是生命之源，而其他只是衍生物。这些属天的事物主要在人之初的婴幼儿阶段就被植入，那时实际上并无知识，在了解什么是爱和情感之前，它们从主那里流入，并影响人。我们可以从婴儿期和童年早期的状态明显看出，人内的这些“余剩”被主植入并储存起来，发备后续生活所用（关于这一点，可参考第468，530，560，561，660，661节）。

主与其他人一样出生，也按照顺序逐步被引入属天的事物，从婴儿期经过童年期，最终进入知识阶段。关于主在这些阶段的经历，不仅在本节有所描述，还通过亚伯兰在埃及的寄居经历象征性地展现。

1451 “他从那里迁到伯特利东边的山”象征仁爱之属天事物的进展，这一点从“山”象征属天之物这一意义中可以看出（参795，796节）。还有，“东”象征耶和华本身——就仁爱而言，他是东方本身（参101节等处）。此外，“伯特利”象征属天事物的知识。属天的事物既可以在没有知识的情形下被潜移默化地植入，也可以伴随知识被植入。如前所述，从婴儿期到童年期，是在没有知识的情形下被植入属天之物。属天之物伴随着知识而来，则是从童年期到成年期。因为主正向着属天之物的知识前进，而这样的知识通过“伯特利”来象征，因此这里描述他“迁到伯特利东边的山”。

1452 “支搭帐棚”象征信仰的神圣，这一点可以通过“帐棚”象征爱的圣所来理解，进而象征基于爱的信仰之神圣（参414节）。这里提到亚伯兰“支搭帐棚”，象征主现在开始了这一过程。

1453 “伯特利向海，艾在东边”象征他那时的状态仍然是模糊的，特别是在对属天和属灵事物的知识上。处于属天事物中是一回事，处于属天事物的知识中是另一回事。婴儿和儿童相比于成人更在属天的状态中，因为他们在对父母的爱和相互之爱中，同时在纯真之中。而成人则在这些方面的知识上超越孩童，但很多成人并不真正处于爱的属天状态中。在人被启蒙关于爱与信仰的知识之前，他处于一种知识上的模糊状态，这一状态以“伯特利向海”（即向西）和“艾在东边”来描绘，其中“伯特利”象征属天事物的知识，“艾”象征属世事物的知识。当认知处于不清晰的状态时，就说在“西”，因为在圣经中，西方象征模糊；而当它们清晰时，就说在“东”。西方和东方所代表的含义无需特别证明，因为这对任何人来说都是显而易见的。

【2】“伯特利”象征属天事物的知识，这一点可以从圣经中伯特利被提及的其它情景中确认。例如，在下一章中说：

亚伯兰从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就是从前支搭帐棚的地方， 也是他起先筑坛的地方。（创世记13:3，4）

这里的描述，即“从南地渐渐往伯特利去”，象征着知识光照中的进展，这解释了为什么此处没有提到“伯特利在西，艾在东”。关于雅各，当他梦见天梯时，他宣称：

“这不是别的，乃是神的殿，也是天门。”他就给那地方起名为伯特利。（创世记28:17，19）

这里的“伯特利”同样象征属天事物的知识。当一个人处于属天事物的知识中时，他就是“伯特利”，即“神的殿”，也是“天门”。当人重生时，他是通过对属灵和属天事物的知识被引入的；而一旦重生，他就被引入并处于属天和属灵事物的知识中。后来，神对雅各说：

起来！上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神。（创世记35:1，6，7）

这里同样象征这些知识。

【3】耶和华的约柜安置在伯特利，以色列人会前往那里求问耶和华的旨意（士师记20:18，26，27；撒母耳记上7:16；10:3）。此外，当亚述王将撒玛利亚的一位祭司带到伯特利时，他在那里教导人们怎样敬畏耶和华（列王纪下17:27，28）。《阿摩司书》中提到，亚玛谢劝告阿摩司逃往犹大地，不要在伯特利说预言，因为它被视为王的圣所和宫殿（7:12，13）。

【4】在耶罗波安亵渎伯特利之后，伯特利的象征意义发生了变化，开始代表与其原有含义相反的概念，这在《何西阿书》（10:15）和《阿摩司书》（3:14，15；5:5-7）中有所体现。

至于艾，它象征世俗的知识，这一点可以从圣经的历史书和先知书中得到证实（约书亚记7:2；8:1-28；耶利米书49:3，4）。

1454 “他在那里又为耶和华筑了一座坛”象征他从外在状态中对父的敬拜。这可以从“祭坛”的意义中得知，祭坛是崇拜的主要象征（参921节）。

1455 “求告耶和华的名”象征从内在状态中对父的敬拜，这可以从“求告耶和华的名”的意义中（参440节）。外在的敬拜是“为耶和华筑坛”，而内在的敬拜是“求告耶和华的名”，这对任何人来说都是显而易见的。

1456 第九节 亚伯兰出发，向南方行走并前进。

“亚伯兰出发，行走并前进”象征更进一步的发展。“向南方”象征进入善和真，因此进入内在明亮的状态。

1457 “亚伯兰出发，行走并前进”象征更进一步的发展。这一点从“行行走并前进”的含义中可以理解。在古代，旅途、启程与远行本身并无其他特定含义，因此在圣经的内在意义中亦是如此。这标志着主在知识上的进展。可以从《路加福音》中看出，主就像其他人一样接受教育：

> 那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。（路加福音1:80）

> 孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。（路加福音2:40）

过了三天，就遇见他在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见他的，都希奇他的聪明和他的应对。他父母看见就很希奇。……耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”（路加福音2:46-49）

当他十二岁的时候。（路加福音2:42）

耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长。（路加福音2:52）

1458 “向南方”象征进入善和真，因此进入内心明亮的状态。这一点从“南方”的意义中可以明确看出。“南方”象征明亮的状态，因为在来生中，既没有方位也没有时间，只有通过方位和时间所象征的状态。智慧的状态就如同一天和一年中的不同时间段，以及不同的方位。一天中的状态包括傍晚、夜晚、清晨和正午；一年中的状态包括秋天、冬天、春天和夏天；方位的状态则以太阳相对于西方、北方、东方和南方的位置来表示。智慧的状态与这些相似。奇妙的是，在天堂中，那些处于智慧和聪明状态的人处于光明之中，这光根据他们的状态不同而完全不同：处于最高智慧和聪明状态的人处于最大的光明中；但那里的智慧是出于仁爱和仁义，聪明则是基于对主的信仰。

来生中存在的光明，与世界上的光明几乎无法比较，这对我来说是一个通过许多经验而确定的事实（关于这一点，蒙主怜悯，容后详述）。因为在天堂中光明与智慧之间有上述的对应关系，所以在圣经各处，“南方”在内在意义上象征的就是智慧，在这一节中象征通过知识获得的智慧。这些知识是属天和属灵的真理，它们在天堂中像光的射线一样，也通过光被呈现为可见的。因为主现在正被这些知识充满，以便就他的人性本质而言，也成为天堂之光本身，这里描述为“亚伯兰出发，向南方行走并前进”。

【2】“南方”有这层含义，可从圣经中的类似用法中明确得知。例如在《以赛亚书》中：

我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。（以赛亚书43:6）

“北方”象征处于无知中的人，“南方”象征处于认知中的人，“众子”象征真理，“众女”象征良善。在同一卷书中还说：

你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午（或南方）。（以赛亚书58:10 ）

“向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足”总体上象征仁义之善。“你的光就必在黑暗中发现”象征他们将拥有真理上的聪明。“幽暗必变如正午（或南方）”象征他们将拥有良善上的智慧。“正午（或南方）”，因其温暖象征良善，因其光明象征真理。

【3】在《以西结书》中说：

在神的异象中带我到以色列地，安置在至高的山上；在山上的南边有仿佛一座城建立”（以西结书40:2）

这些话讨论的是新耶路撒冷或主的国度，因为它处在智慧和聪明的光明之下，因此被描述为“在南边”。在大卫《诗篇》中说：

他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。（诗篇37:6）

你不必害怕夜晚的恐惧、白日飞行的箭、黑暗中行走的瘟疫或正午（或南方）时分的毁灭。（诗篇91:5-6）

这里所说的“不必害怕正午时分的毁灭”象征不必害怕那些拥有知识却扭曲它们的人所带来的诅咒。在《以西结书》中说：

人子啊，你要面向南方，向南滴下预言攻击南方田野的树林。对南方的树林说……从南到北，人的脸面都被烧焦。（以西结书20:46-47）

这里的“南方的树林”象征那些处在真理之光中却熄灭它的人，特别是指那些在教会内做出这种选择的人。

【4】在《但以理书》中描述：

四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高及天象。（但以理书8:9，10）

讨论的是那些攻击良善和真理的人。还有，在《耶利米书》中：

耶和华－你们的神未使黑暗来到，你们的脚未在昏暗山上绊跌之先，当将荣耀归给他；免得你们盼望光明，他使光明变为死荫，成为幽暗。……南方的城尽都关闭，无人开放。（耶利米书13:16，19）

“南方的城”象征真理和良善的知识。又如在《俄巴底亚书》中：

在迦南人中被掳的以色列众人必得地直到撒勒法；在西法拉中被掳的耶路撒冷人必得南地的城邑。（俄巴底亚书1:20）

“南地的城邑”同样象征真理和良善，指向那些将继承这些真理与善的人，这是关于主的国度的讨论。

【5】“亚伯兰出发，向南方行走并前进”，如前所述，象征主在善和真中的进展，由此达到内在层面的明亮状态。这表明知识开启了通往属天和属灵之路的钥匙。通过知识，开辟了一条从内在人到外在人的通道，在这个过程中存在着接收的器皿，这些器皿的数量与善和真的认知一样多。属天的事物就如同流入其专属容器一样，流入这些器皿中。

1459 第十节 地上有饥荒。亚伯兰就下埃及去，要在那里寄居；因为地上的饥荒严重。

“地上有饥荒”象征当主还是个孩童时在知识上的匮乏。“亚伯兰就下埃及去”象征从圣经中接受知识的教导；“埃及”象征知识中的事实性认知。“寄居”象征受教导。“因为地上的饥荒严重”象征在他的外在人中存在很大的匮乏。

1460 “地上有饥荒”象征当主还是个孩童时在知识上的匮乏，正如之前所讨论的。人在童年，所获得的知识并非源自内在，而是来自于感官体验，尤其是听觉。这些知识存在于人的外在，并形成了被称为记忆的接收容器。显而易见，这些容器是通过吸收外界信息而建立的，但这一过程需要内在人的流入和辅助。因此，知识是根据内在人的流入而学习并植入记忆的。

主在幼年时也经历了同样的过程，他与其他人一样被出生并接受教育。然而，他内在的属天元素，使得这些容器得以适当地接纳知识，并最终将这些知识转化为接受神性的器皿。主的内在是来自于他的父亲耶和华的神性，而外在则来自他的母亲马利亚的人性。因此，我们可以清楚地看到，在主的童年时期，他的外在人也如其他人一样面临知识的匮乏。

【2】在圣经中，“饥荒”象征着知识的缺乏，例如《以赛亚书》描述：

他们不顾念耶和华的作为，也不留心他手所做的。所以，我的百姓因无知就被掳去；他们的，群众极其干渴。（以赛亚书5:12-13）

这里所说的“尊贵人甚是饥饿”象征属天知识的匮乏；“群众极其干渴”象征属灵知识的匮乏。在《耶利米书》中说：

他们不认耶和华，说：“这并不是他，灾祸必不临到我们；刀剑和饥荒，我们也看不见”。先知的话必成为风；道也不在他们里面。（5:12-13）

这里的“刀剑和饥荒”象征真理和良善知识的丧失。所谓的“先知”，是指那些应传达真理的教导者，但他们却没有履行这使命。“被刀剑饥荒灭绝”象征真理和良善知识的丧失，是一种灵性上的荒废。在圣经中，“刀剑”通常与属灵事物相关，而“饥荒”则与属天事物相关（耶利米书14:13-16；耶利米哀歌4:9；以及其它地方）。

【3】再如《以西结书》中所说：

那时，我要加增你们的饥荒，断绝你们所倚靠的粮食；又要使饥荒和恶兽到你那里，叫你丧子……我也要使刀剑临到你。（以西结书5:16-17）

“饥荒”象征属天知识或良善知识的丧失，从而产生伪谬和邪恶。在大卫《诗篇》中说：

他命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食全行断绝。（诗篇105:16）

“将所倚靠的粮食全行断绝”象征剥夺了来自天堂的滋养；因为善灵和天使的生命不是靠其他食物维持，而是靠善和真的知识以及善和真本身，这解释了饥荒和粮食在更深层次上的意义。还有：

因他使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物。（诗篇107:9）

指的是那些渴求知识的人。还有：

你的孩童在各市口上受饿发昏；你要为他们的性命向主举手祷告。（耶利米哀歌2:19）

“饥荒”象征知识的匮乏，“街道”象征真理。在《以西结书》中说：

他们要安然居住，无人惊吓；我必给他们兴起有名的植物；他们在境内不再为饥荒所灭。（以西结书34:28，29）

象征他们不再缺乏良善和真理的知识。

【4】在《启示录》：

他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。（启示录7:16）

这是指天堂的充足，其中充满了各种属天知识和良善，“不再饥”，以及丰富的属灵知识和真理，“不再渴”。类似的说法还有：

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

在《路加福音》中说：

你们饥饿的人有福了！因为你们将要饱足。（路加福音6:21）

叫饥饿的得饱美食。（路加福音1:53）

指的是属天的良善及其知识。《阿摩司书》中明确表明，“饥荒”象征对知识的渴求：

> 日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。（阿摩司书8:11，12）

1461 “亚伯兰就下埃及去寄居”象征从圣经中接受知识的教导，这可以从“埃及”和“寄居”的含义中看出。“埃及”象征（信仰性）知识中的事实性认知，“寄居”象征受教导，这将在后续部分进一步阐述。正如其他人一样，主在童年也经历了学习过程，这从《路加福音》中的描述以及之前关于外在人的讨论中可以得到确认。外在人属于肉体和感官，无法与内在人达成和谐，除非通过知识的介入。外在人无法接纳任何属天或属灵的事物，除非知识如同种子一般被植入其间。这样，属天的事物才能在人内找到其容器。这些知识源自圣经，圣经中的知识是由主亲自启示的，因为整本圣经都是通过天堂由主传达的，其中所有内容和每一细节都充满了主的生命，尽管在外表上可能不那么明显。因此，可以理解主为何在童年不想接受其他知识，只选择接受圣经的知识，因为这些知识对他是完全开放和可达的，正如之前提到的，这些知识源自他的父耶和华，与主自身紧密相连，使他们合为一体。这种选择尤其重要，因为圣经中的每一句话都深深关联到他自身，都源自于他。对他来说，人性本质只是神性本质——自永恒就存在——的一个补充。

1462 在圣经中，“埃及”对主而言，象征（信仰性）知识中的事实性认知，而对其他所有人而言则泛指事实性知识，这一点通过圣经中各处对其的描述以及特别是在第1164和1165节的讨论中得以确认。埃及，像许多其它地区一样，曾是古教会的所在地（参1238节）。由于那里有教会的存在，（事实性）知识在埃及比其它地方更加兴盛，因此“埃及”成了知识的象征。然而，当人

们开始试图通过知识深入到信仰的奥秘中，并试图用自己的力量验证神性的奥秘，知识就转变成了魔法，“埃及”因而也被用来指代那些颠覆真理的知识，进而导致了伪谬和邪恶的产生（以赛亚书19:11）。

【2】“埃及”在此象征有用的事实性知识，因而象征信仰性知识中的事实性认知，这部分知识能够成为服务属天和属灵事物的器皿，从圣经中可以得到证实。例如，在《以赛亚书》中说：

> 当埃及支派房角石的，使埃及人走错了路。（以赛亚书19:13）

在这里，它被称为“支派的角石”，应作为信仰事物——“支派”所象征的——的基础。在同一卷书中还说：

> 当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。有一城必称为“灭亡城”。当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。这都要在埃及地为万军之耶和华作记号和证据。埃及人因为受人的欺压哀求耶和华，他就差遣一位救主作护卫者，拯救他们。耶和华必被埃及人所认识。在那日，埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他，并向耶和华许愿还愿。耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。（以赛亚书19:18-22）

这里从正面意义上论到“埃及”，象征那些拥有事实性知识或自然层面真理的人，这些自然层面的真理是灵性层面真理的容器。

【3】在同一先知书中还说：

当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：“埃及－我的百姓，亚述－我手的工作，以色列－我的产业，都有福了！”（以赛亚书19:23-25）

在这里，“埃及”象征自然层面真理的知识，“亚述”象征推理或理性，“以色列”象征灵性，它们依次相继。因此说“当那日，必有从埃及通亚述去的大道，以色列必与埃及、亚述三国一律”。

【4】在《以西结书》中说：

你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，可以做你的大旗。（以西结书27:7）

这里提到的是推罗，它象征着对（信仰性）知识的掌握。“刺绣花细麻布”象征用于服务的各样事实性知识中的真理，这些真理服务于更高层次的目的。属于外在人的事实性知识，应当服务于内在人。在同一先知书中说：

主耶和华如此说：“满了四十年，我必招聚分散在各国民中的埃及人，我必叫埃及被掳的人回来。”（以西结书29:13，14）

在这里，“埃及”的含义也大致相同，正如在其他许多地方论到犹大和以色列，他们将从万民中被聚集并从被掳中带回。

【5】“埃及”象征事实性知识或人的智慧，也可以在《但以理书》中得到证实，其中属天和属灵的知识被称为“埃及的金银财宝和各样的宝物”（11:43）。关于所罗门，有记载说“所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧”（列王纪上4:30）。“所罗门又为所娶的法老女儿建造一宫”（列王纪上7:8及以后内容）。

【6】当主还是婴儿时，他被带往埃及，这一行为与亚伯兰的经历相呼应，目的是为了实现关于他的所有预表。雅各和他的儿子们迁往埃及的故事，在更深层的意义上象征着主在圣经知识上接受初步的教育，正如接下来的内容所揭示的。在《马太福音》中记载：

> 有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。”……约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：“我从埃及召出我的儿子来。”（马太福音2:13-15；19-21）

《何西阿书》进一步证实了这一点，那里提到：

> 以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。（何西阿书11:1）

这些经文表明，“年幼”的“以色列”在这里指的是主，而“就从埃及召出我的儿子来”这一表述象征着主在童年时期接受教导。

【7】在《何西阿书》中：

> 耶和华藉先知领以色列从埃及上来；以色列也藉先知而得保存。（何西阿书12:13，14）

这里的“以色列”同样被理解为主，而“先知”象征教导者，进而象征知识的教义。在大卫《诗篇》中说：

> 万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。（诗篇80:7-8）

这段经文也是在谈论主，祂被形容为“从埃及挪出一棵葡萄树”，强调了他所接受的是以知识为基础的教导。

1463 “寄居”象征受教导，这可以从圣经中“寄居”的含义为被教导而得到证实。因为在天堂，从一地到另一地的旅行和迁移本质上是状态的变化，正如之前在第1376，1379节中所解释的。因此，对天使而言，圣经中的出发、旅行和地点间的转移象征着他们经历的状态变化，这包括思维和情感的变化。思维状态的变化是知识，这些变化在灵界中通过教导来展现。这也解释了为什么上古教会的人们与天使的天堂有交流，对“寄居”仅理解为状态的变化。因此，这里提到的“亚伯兰下埃及寄居”无非象征主受教导。

【2】雅各及其儿子们下埃及的行为，在《以赛亚书》中也有类似的描述：

> 主耶和华如此说：“起先我的百姓下到埃及，在那里寄居，又有亚述人无故欺压他们。”（以赛亚书52:4）

这里的“亚述”象征推理。因此，那些在犹太教会中接受教导的人被视为在他们中间的寄居者，圣经中有指示要像对待本地人一样对待他们（出埃及记12:48-49；利未记24:22；民数记15:13-16，26，29）。在《以西结书》中提到：

你们要按着以色列的支派彼此分这地。要拈阄分这地为业，归与自己和你们中间寄居的外人，就是在你们中间生养儿女的外人。你们要看他们如同以色列人中所生的一样；他们在以色列支派中要与你们同得地业。外人寄居在哪支派中，你们就在那里分给他地业。（以西结书47:21-23）

这里谈论的是新耶路撒冷或主的国度。“寄居的外人”被理解为那些愿意接受教导的人，因此是指“外邦人”。“寄居的”象征接受教导的人，这一点从“外人寄居在哪支派中，你们就在那里分给他地”这句话可以清楚看出；“支派”象征信仰的事物。

【3】“寄居”一词同样象征着与“启程”和“居住”相似的含义，其中“启程”象征生活的建立和秩序，“居住”则象征生活（参1293节）。因此，迦南地被描述为亚伯拉罕、以撒和雅各“寄居的地方”（创世记28:4；36:7；37:1；出埃及记6:4）。并且，雅各对法老说：

我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。（创世记47:9）

这里的“寄居”象征生活与受教。

1464 “因为地上的饥荒严重”象征在他的外在人中存在很大的匮乏，这从本节“饥荒”的意义中可以明确。这里所蕴含的深奥真理远不止我们能够简要叙述的。主拥有超越其他所有人的学习能力。然而，与其他人不同的是，他需要先在属天事物上接受教育，而不是像其他人那样先从属灵事物受教，因而有此预言。由于他的外在人带有从母亲来的遗传之恶，他必须与之争战并将其克服。除此之外还有无数其他事项。

1465 第十一节 将近埃及，就对他妻子撒莱说：“看哪，我知道你是容貌俊美的妇人。”

“将近埃及”象征当他开始学习时；“埃及”，如前所述，象征（信仰性）知识中的事实性认知。“就对他妻子撒莱说”象征他这样思考那些与属天相连的真理；“妻子撒莱”象征主里面与属天事物相连的真理。“看哪，我知道你是容貌俊美的妇人”象征来自属天源头的真理是令人快乐的。

1466 “将近埃及”象征当他开始学习时，这一解释基于对“埃及”的理解，即作为（信仰性）知识中的事实性认知的象征。因此，当文中提到接近埃及时，它自然而然地指向了学习和获取知识的开始。

1467 “埃及”象征（信仰性）知识中的事实性认知，这一点可以从之前关于埃及的讨论中得到证实。

1468 “就对他妻子撒莱说”象征他这样思考那些与属天相连的真理，这一解释基于撒莱作为“妻子”时的象征含义。在圣经的灵性层面，“妻子”通常象征与良善紧密相连的真理，因为真理与良善的结合就像婚姻一样。当圣经中提到“丈夫”时，“丈夫”象征良善，而“妻子”则象征真理。然而，当提到“男人”而不是丈夫时，“男人”象征真理，“妻子”则象征良善。这种象征在圣经中贯穿始终（参915节）。在这里，由于提到了亚伯兰，“妻子撒莱”象征真理，因此，“对撒莱妻子说”在更深的层面上指的是对与属天相连的真理进行思考。尽管按照历史记录亚伯兰确实在前往埃及时对撒莱说了这些话，但要理解圣经中的历史事件都具有代表性，每个词语都蕴含着深层的象征意义。历史事件的选择和叙述的顺序，以及所用的措辞，都是为了在内涵中表达那些深奥的真理。

1469 “妻子撒莱”象征主里面与属天事物相连的真理，这一点从我们对撒莱作为妻子含义的讨论中得到确认。之所以说这是与属天事物相连的真理，是因为在主里面，所有的真理都是从一开始就存在的。天堂之中自带真理，它们彼此紧密相连，就像光与火焰一样不可分割，但这些真理隐藏于主的内在人之中，这个内在人是神性的。主所学习的事实性知识和信仰性知识并不直接等同于真理或真实，而只是接收器。就像人记忆中的任何东西，尽管它被称为真理，但它本身并不是真理，只是真理存在于这些接收器中。这些接收器是通过对圣经知识的学习由主形成，或者更准确地说是被打开；不仅为了让属天的事物注入其中，而且为了使它们成为属天的事物，从而成为神性的事物。主将神性与人性本质结合，使得他的人也成为神性。

1470 “看哪，我知道你是容貌俊美的妇人”象征来自属天源头的真理是令人快乐的，如同“容貌俊美的妇人”所象征的那样。每个来自属天事物或由属天事物引发的真理，在人的内部引发幸福，在外部体现为快乐。属天的天使就是这样直接领受真理的。但是，不是属天源头的真理，情况则截然不同。内在人是有两种幸福，相对应地，外在人中有两种快乐——一种与良善相连，另一种与真理相连。与良善相连的幸福和快乐是属天的，而与真理相连的幸福和快乐是属灵的。众所周知，真理本身携带幸福和快乐，但当它源自属天事物时，这种幸福和快乐达到本质层面，使得真理也成为属天的了。这种属天的真理就如同春天太阳的温暖，赋予大地生机与活力。这样的属天真理，便是美之本身或美的本质。这里所提到的“容貌俊美的妇人”正指这种真理。更深层的奥秘将在后续内容中逐步揭示。

1471 第十二节　“埃及人看见你必说：‘这是他的妻子’，他们就要杀我，却叫你存活。”

“埃及人看见你”象征（信仰性）知识中的事实性认知，描述的是当面对属天的知识时他们的态度。“必说：‘这是他的妻子’”象征他们会将那些认为是属天的。“他们就要杀我，却叫你存活”象征他们对属天的事物不感兴趣，只对那些他们可以夺走的纯粹知识感兴趣。

1472 “埃及人看见你”象征（信仰性）知识中的事实性认知，描述的是当面对属天的知识时他们的态度。这一点从“埃及”象征知识中的事实性认知这一含义得到证实，如前所述。因此，当我们探讨“埃及人看见”这一表达时，其含义正如本节所描述的那样。知识中的事实性认知自带这种特性，这是一种内在的自然属性。这种特性甚至在孩童开始学习时就显现出来：他们对更高深的知识有更强的渴望，而当他们听闻有关属天和神性之事时，这种渴望就更加强烈。这种愉悦感是自然而然产生的，源自外在人的欲望。这种欲望导致有些人仅将愉悦寄托于对知识中的事实性认知的追求，而不考虑其他目的。然而，知识本身只是一种工具，其真正目的是为了服务于属天和属灵的事物，并作为它们的容器。只有在它们被用于这种服务时，它们才真正有用，并从中获得愉悦。

如果我们仔细观察就会发现，信仰知识中的事实性认知本质上只是手段，为了使人变得理性，由此变得属灵，最终达到属天的境界。通过这些知识，外在人与内在人相连接。当这种连接实现时，知识就被置于其应有的功用之中。内在人专注于功用。主因这个目的而在孩童和青少年对知识的愉快体验中注入了愉悦感。然而，当一个人开始将愉悦仅寄托于事实性认知时，这就变成了物质层面的欲望，这种欲望会削弱愉悦感。在多大程度上将愉悦局限于事实性知识，就在多大程度上与天堂的联系疏远，并使得知识在面向主的方向上变得封闭和物质化。相反，知识在多大程度上被用于实际功用，如为了人类社会、为了主在地上的教会、为了天堂的国度，特别是为了主，它们就在多大程度上被

开启。因此，即便天使掌握了所有信仰知识中的事实性认知，到了这样一种程度，以至于人类无法理解其中的万分之一，但他们还是认为这些知识与功用相比几乎微不足道。

由此可以明显看出“埃及人看见你必说：‘这是他的妻子’，他们就要杀我，却叫你存活”这句话所表达的含义。这些话是基于主在还是孩童时就已经理解并思考的事实：如果人被知识中的事实性成分的单纯欲望所占据，那么这种事实性的知识将变得不再关注属天的事物，只留意那些被事实性认知的欲望所俘获的知识。关于这个主题，后续还有更多的讨论。

1473 “必说：‘这是他的妻子’”象征他们将会认为那些是属天的，这可以从“妻子”的含义中得知，即指与属天事物相连的真理，因此“这是他的妻子”象征那是属天的。

1474 “他们就要杀我，却叫你存活”象征他们对属天的事物不感兴趣，只对那些纯粹知识感兴趣，这一点从之前的讨论中可以看出。

1474a 第十三节 “求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的灵魂也因你存活。”

“求你说，你是我的妹子”象征理智的真理，这是“妹子”。“使我因你得平安”象征属天的事物不会受到侵犯。“我的灵魂也因你存活”象征属天的事物因此得以保全。

1475 “求你说，你是我的妹子”象征理智的真理，这是“妹子”。当属天的真理是“妻子”时，“妹子”就是理智的真理（关于这一点，后文会进一步阐述）。实际上，事实性知识本身极其渴望进入属天事物并探究其中奥秘。

但这违背了秩序，因为这种做法会侵犯属天的事物。真正的秩序应该是属天的事物通过属灵事物进入理性的领域，然后进入知识并使知识适应自己。除非遵循这一秩序，否则将无法获得任何智慧。

这里还揭示了主如何照着一切秩序被父本身教导的奥秘，以及主的外在人如何与其内在人相连接，即主的外在人如何与内在人一样成为神性，从而使他在内外两个本质上都成为耶和华。这个过程是通过知识这一媒介完成的。如果没有知识作为媒介，外在人甚至都无法变成人。

1476 “使我因你得平安”象征属天的事物不会受到侵犯，这一点可以从之前的讨论中明显看出。因为存在一个秩序——如之前多次提到的，属天流入属灵，属灵流入理性，理性进而流入知识。当这一秩序得以实现时，属灵的事物便会与属天的事物相对应，理性的与属灵的相对应，知识的与理性的相对应。如此，知识在总体上成为最终的容器，换言之，具体和特定的知识成为与理性相对应的最终容器，理性的事物成为与属灵相对应的容器，属灵的事物成为与属天相对应的容器。只有当这一秩序被维持时，属天的事物才不会遭受侵犯，否则便会受到伤害。因为这里在内在意义上讨论的是主的受教，所以这里描述了他在其中的进步方式。

1477 “我的灵魂也因你存活”象征属天的事物因此得以保全，这可以从“灵魂”的含义中看出。这里的“灵魂”象征属天的事物，因为属天的事物是灵魂，是生命本身。因此，我们可以理解“我的灵魂也因你存活”的深层含义。后文将阐明，在主经历试探并清除了从母亲来的遗传之恶以前，属天或神性的事物并没有与主结合为一个本质。这里及后续部分将描述，在这个过程中，属天的事物是如何得到保护并避免受到损害的。

1478 第十四节 及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌。

“亚伯兰到了埃及”象征当主开始接受教导。“埃及人看见那妇人极其美貌”象征（信仰性）知识中的事实性认知本身对于自己的强烈吸引力。

1479 “亚伯兰到了埃及”象征当主开始接受教导。这可以从亚伯兰代表主（“亚伯兰”在内义上象征童年时期的主），以及“埃及”象征知识的事实性认知（正如本章第10节所示）可以得知。因此，很显然，“到了埃及”象征着开始接受教导。

1480 “埃及人看见那妇人极其美貌”象征（信仰性）知识中的事实性认知本身令人满意。这一点通过之前第11节对孩童时期知识性质的讨论得以证实。人们对知识的天生喜爱源于学习带来的初步快乐，而不是其他任何目的。这一点每个人都有所体现。灵魂对学习的强烈喜爱，使其几乎不需要其他东西，它成为灵性上的养分，就如同身体需要食物一样。这种灵性的养分旨在帮助外在人适应内在人的灵性。然而，食物的顺序应该如下：属天的食物包括所有源于主的仁爱与仁义之善，属灵的食物则是信仰的所有真理，天使依靠这些食物生存；然后是一种较为基础的属天和属灵的食物，供养天使灵生存；接下来是属于理性和知识层面的更基础的属天和属灵的食物，供养善灵生存；而人类在肉体生活中所特有的是物质性的食物。这些食物间的奇妙对应关系，解释了为什么知识本身会这么令人满意，因为它相当于食欲和味觉。因此，在灵界中，对知识的追求与人类的进食相对应，而对知识的渴望则对应于食欲和味觉。关于这方面的经验，我们将在后续内容中进一步讨论。

1481 第十五节　法老的首领们看见了她，就在法老面前夸奖她。那妇人就被带进法老的宫去。

“法老的首领们看见了她”象征最重要的命令，即“法老的首领们”。“就在法老面前夸奖她”象征着令人愉悦。“那妇人就被带进法老的宫去”象征试图俘获灵魂。

1482 “法老的首领们看见了”象征最主要的原则，即“法老的首领们”。这一点从“首领”和“法老”的含义中可以明确。在圣经中，无论是在历史书还是先知书，“首领”象征最主要的事物。而“法老”与“埃及”有相同的象征意义，在这里体现的是“埃及”或“法老”最正面的意义，因为它们指的是主在童年首先获取的知识中的事实性认知。

这些是来自圣经最主要的原则，可从这些词在内在意义上的含义中可以得知。“法老”在圣经中有与“埃及”相同的含义，这一点可以通过许多例子证实，就像其他王国的国王的名字代表了那个王国一样。“首领”则代表那些王国的首要之物，例如：

> 琐安的首领极其愚昧，法老大有智慧的谋士……你们怎敢对法老说：“我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？”……琐安的首领都变为愚昧；挪弗的首领都受了迷惑。（以赛亚书19:11，13）

在这里“琐安的首领，法老大有智慧的谋士”象征最主要的知识。如前所述，智慧最初在埃及兴盛，它因此被称为“智慧人的子孙，古王的后裔”。在圣经中还有很多其它地方，“首领”象征最主要的事物。

1483 “就在法老面前夸奖她”象征着令人愉悦，这一点无需额外解释即可理解。

1484 “那妇人就被带进法老的宫去”象征试图俘获灵魂，这可以从“妇人”（直译为“女人”）和“宫”（直译为“家”）的含义中得知。“女人”象征真理，在这里特指事实性知识的真理，这是主在童年时被其魅力所吸引的那部分真理。真理的乐趣是源自那些被“妹子”象征的理智性真理。“家”象征人里面的东西，特别是属于意志方面的事物（参710节），因而在此象征那些属于情感方面的事，或者是学习和求知的热爱。

1484a 第十六节 亚伯兰因她受益，给了他牛群和羊群、公驴和仆人、婢女和母驴，和骆驼。

“亚伯兰因她得好处”象征主身上的事实性知识被增加。“他有了牛群和羊群、公驴和仆人、婢女和母驴，和骆驼”象征所有事实性知识的总体。

1485 “亚伯拉罕因她而受益”象征着主身上的（事实性）知识得到了增加，这是因为“受益”在此处意味着获得了丰富。由“法老”象征的（事实性）知识让“亚伯兰”受益，即给了主（当他还是孩童）好处，这是由于对理智性真理的渴求（即“因为她”），这种渴望带来了知识上的丰富。

1486 “他有了牛群和羊群、驴和仆人、婢女和母驴，和骆驼”象征所有事实性知识的总体。根据圣经中对这些事物的解释，每一个都有其特定的象征意义，但要详细解释它们各自代表的具体内容，比如这里的羊群和牛群代表什么，驴和仆人代表什么，女仆和母驴代表什么，骆驼代表什么，会相当繁琐。它们在总体上代表知识中的所有事实性认知，以及全部的事实性知识。事实性知识，就自身角度来看，是“驴和仆人”；它们的乐趣被比作“女仆和母驴”，“骆驼”总体上指它们的服务，而“羊群和牛群”是对它们的拥有。这些意义在圣经中广泛存在。

所有存在于外在人的事物，不过是服务，即为了服务于内在人。这样，所有的事实性知识不过是外在人的部分，是从地上和世俗的事物通过感官收集起来，以便能够服务于内在或理性人，这里指的是属灵人，而属灵人则服务于属天人，属天人又服务于主。就这样，一个服从另一个，以至于外在的事物按秩序服务于内在的事物，于是所有的事物和每一个事物照秩序服务主。

因此，（事实性）知识属于最末端和最外层，是内在层面事物逐级降至尽头的地方。因为它们是最末端和最外层的，所以相比其他事物，它们主要扮演服务的角色。每个人都可以通过反思或自问来探索知识可以服务于什么目的。当人们深入思考这些用途时，就能够洞察这些用途的本质。所有（事实性）知识都因功用而存在，这正是它们的服务。

1486a　第十七节　耶和华以大灾击打法老和他的家，因亚伯兰妻子撒莱的话。

“耶和华以大灾击打法老”象征事实性知识被摧毁。“和他的家”象征所收集的事实性知识。“因亚伯兰妻子撒莱的话”，因为那要与属天事物相结合的真理。

1487　“耶和华以大灾击打法老”象征事实性知识被摧毁，这可以从“法老”象征总体上的事实性知识，进而象征构成这个知识体系的具体事实性知识看出。还可以从“被灾祸击打”象征着被摧毁这一含义看出。对于事实性知识来说，它们在童年时期仅仅为了求知而被收集，对于主来说，这是出于对真理的喜爱。童年时期收集的事实性知识非常丰富，但这些知识被主以有序的方式安排好，以便于它们可以服务于功用。首先是为了使人能够思考，然后是为了通过思考而致用，并最终使其行动起来，即使人的生活在于有用。这就是童年时期获得的事实性知识所提供的价值。没有这些知识，他的外在人就无法与内

在人结合，并同时变得有用。当一个人将生活完全定位为有用，也就是说，他对所有事物的思考都是基于有用，一切行动以有用为目的，即使不是通过明显的反思，也是通过内化的性格——那么最初用来帮助他成为理性的事实性知识就会被摧毁，因为它们再也不能服务。这就是“耶和华以大灾击打法老”所象征的意义。

1488 “和他的家”象征所收集的东西，从“家”（或“房屋”）的意义明显得知，在这里指的是被收集的事实性知识。收集事实性知识并通过它们来建造外在人，与建造房屋没有什么不同，因此圣经中多处以“建造”和“建造房屋”来表达这层意义。例如在《以赛亚书》中说：

> 看哪！我造新天新地。……他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住。（以赛亚书65:17，21，22）

这里的“房屋”象征智慧与聪明，进而象征良善与真理的知识，讨论的主题是主的国度，也就是“新天新地”。在《耶利米书》中说：

> 你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的。（耶利米书29:5）

这里表达了类似的意义。在大卫《诗篇》中说：

> 你们要赞美耶和华！敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福！……他家中有货物，有钱财；他的公义存到永远。（诗篇112:1，3）

这里的“货物”和“钱财”象征智慧和聪明的财富与丰足，因此指的是那些在他的“家”（或“房屋”）中，即在他那里的知识。

【2】在《西番雅书》中说：

他们心里说：“耶和华必不降福，也不降祸。”他们的财宝必成为掠物；他们的房屋必变为荒场。他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。（西番雅书1:12-13）

在《哈该书》中说：

你们要上山取木料，建造这殿。……你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去。这是为什么呢？因为我的殿荒凉，你们各人却顾自己的房屋。所以天就不降甘露。（哈该书1:8-10）

这里的“房屋”象征那些基于推理而得出的事实性知识，它们都是伪谬。在《以赛亚书》中说：

祸哉！那些以房接房，以地连地，以致不留余地的，只顾自己独居境内。我耳闻万军之耶和华说：“必有许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住。”（以赛亚书5:8-9）

同样，“房屋”也象征那些通过事实性知识得出的伪谬。在《阿摩司书》中说：

看哪，耶和华出令，大房就被攻破，小屋就被打裂。马岂能在崖石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈。（阿摩司书6:11-12）

同样地，“房屋”象征伪谬和由此产生的邪恶。“马”象征推理。“公平”象征真理，它们被变为苦胆。“正义的果实”象征良善，它们被变为茵陈。

【3】在圣经中，“家”（或“房屋”“宫殿”）通常象征人的心智，其中有聪明和智慧。这一节中的“法老的家”指的是事实性知识，借此获得聪明，从而获得智慧。同样的意义也适用于“所罗门为法老的女儿建造的宫室”（列王纪上7:8节及其后续章节）。因为“家”（或“房屋”“宫殿”）象征心智，里面有聪明和智慧，以及属于意志的情感，所以在圣经中“家”的含义是广泛的，但它在特定情境下的具体含义可以从它所述之对象中得到。人本身也被称为“家”（或“房屋”“宫殿”）。

1489 “因亚伯兰妻子撒莱的话”，因为那要与属天事物相结合的真理。这一点从“妻子”的象征意义中可以看出。因此，作为妻子撒莱指的是与属天事物相结合的真理，如前文第12节所述。

情况是这样的：除非那些在童年时期为了人的理性发展而服务的事实性知识被摧毁，变得一文不值，否则真理就无法与属天事物相结合。那些最初的事实性知识在很大程度上是地上的、肉体的和世俗的。不管一个孩子吸收了多少神圣的教导，他对它们的理解也只能基于这些事实性知识。因此，只要这些低级的事实性知识及其形成的观念还在，心智就无法提升。对于主而言，情况也是如此，因为他像其他人一样出生，需要像其他人一样接受教育，但遵循的是神性的秩序。这个秩序如同亚伯兰在埃及的经历中描述的那样，展示了在主身上外在人如何与内在人结合，以至于外在人也成为神性。

1490 第十八节　法老就召了亚伯兰来，说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？”

“法老就召了亚伯兰来”象征主回忆起了。“说：‘你这向我做的是什么事呢？’”象征他感到痛苦。“为什么没有告诉我她是你的妻子？”象征应当唯一结合的是属天的真理。

1491 “法老就召了亚伯兰来”象征主已经回忆起了，这一点从“法老”象征事实性知识中可以看出。主在孩童时期所吸收的那些事实性知识或者这些知识中的事实内容，在此处被称作“法老”。因此，正是这些知识本身，或者更准确地说，是通过这些知识，耶和华向主显明了他自己。由此可见，这显然象征着主的回忆。注意力的觉醒是通过这些事实性知识实现的，也就是通过“法老”，正如前文所述，“法老”象征这类知识。

1492 “说：‘你这向我做的是什么事呢？’”象征他感到痛苦。这种痛苦不仅从他愤怒的语气中可以感受到，也从他的不满中得到了体现。这段话所蕴含的深层含义是，言语之中潜藏的情感才是构成其内在意义的核心。与其说我们应关注字面意义，不如说这些字面上的文字似乎毫无意义。这些话语表达的愤怒和主的不快，主要源自于那些曾带给他快乐和满足的知识被摧毁的事实。这种情形就像孩童对某件他们喜爱之物的依恋，而当父母因认为它有害而将其取走时，孩童会感到痛苦一样。

1493 “她是你的妻子”象征应当唯一结合的是属天的真理。这从“妻子”象征与属天相结合的真理这一含义中可以明确看出，该含义已在前文第12节时进行了论述。这里描述了主如何逐步进展到聪明，并进而达到智慧的进程，目的是让他的全人成为智慧本身——正如就神性本质而言，他是智慧本身那样，他的人性本质也成为智慧本身。

1494 第十九节　“为什么说她是你的妹子，以致我把她取来要作我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。”

“为什么说她是你的妹子”象征他当时只知道理智的真理。“以致我把她取来要作我的妻子”象征本应与属天相结合的真理可能遭到破坏。“现在你的妻子在这里，可以带她走吧”象征这个真理应当与属天事物相结合。

1495 “为什么说她是你的妹子”象征他当时只知道理智的真理。如同“妹子”所象征的。正如第13节所述，这种说法是为了避免对属天事物的侵犯，确保其安全。这表明，主在童年吸收知识的初期，仅将其视为探索理智真理的工具，其终极目标——引领至属天——是随后才显现的。人的学习过程是逐步深入的，从（事实性）知识开始，然后经历理性真理，接着是理智真理，最终达到属天真理（此处以“妻子”作为象征）。若跳过理智真理这一必要中介，直接从（事实性）知识和理性真理过渡至属天真理，就会破坏属天事物的完整，因为理性真理与属天真理之间缺乏了连接。关于属天真理和理智真理是什么，将在接下来的部分看到。

【2】为了理解这些概念之间的相互关联，有必要先解释一下秩序的概念。秩序指的是属天流入属灵，使其适应；属灵流入理性，使之适应；理性同样流入（事实性）知识，使其调整。但在人的早期童年教育中，这种秩序虽然存在，却以另一种形式表现出来，即从知识到理性，再到属灵，最后达到属天层面。这种表现方式之所以存在，是为了属天的深层真理开辟通道。实际上，所有教育过程都是在开辟这条通往更高真理的道路。随着这条道路的开辟，或者说容器的开启，属天、属灵、理性的流入便按此秩序进行。属天和属灵的流入不断发生，并为自己准备并塑造这些新开启的容器。这一点从知识和理性本质上是死的，而其表现出的活力则来自更深层生命的流入中可以看出。每个人在思考和判断时都能清楚地感受到这一点。

【3】在这一切的思考和判断中，蕴含着众多分析艺术与科学的奥秘，它们如此之多，以至于连万分之一都难以完全探索，这不仅适用于成人，对儿童同样如此。他们的每一思维及由此衍生的言语都极为丰富，即使是最博学之士也可能对此浑然不觉。如果没有属天与属灵之力的流入与作用，产生这一切的思维和言语绝对不可能。

1496 “以致我把她取来要作我的妻子”象征本应与属天相结合的真理可能遭到破坏。这一结论，既得到当前讨论的支持，也由第13节的内容所印证。至于真理与属天相结合的本质，我们从小学习到的真理，本质上仅是一个准备好接受属天启示的容器。真理自身并无生命，其生命来自于属天的流入，即仁爱与仁义的流入，所有的真理都源于此。因而所有真理都不过是各式各样的容器。在来生，真理的呈现也极为清晰，不是以其本身，而是通过其中蕴含的生命——仁爱与仁义的属天要素——来理解。所以，真理变成属天，并称为属天的真理。由此可见，理智真理是如何为主开启通往属天之路的。知识真理、理性真理与理智真理是不同的，它们是相继出现的。知识真理属于事实性知识领域；理性真理是通过理性得到证实的知识真理；理智真理则是与内在的领受相结合，确认事物确实如此。主在童年时期便已体验到这一过程，理智真理为其开启了通往属天的道路。

1497 “现在你的妻子在这里，可以带她走吧”象征这个真理应当与属天事物相结合。这一点从“妻子”的象征含义中得到明确的体现，即那些应与属天相结合的真理，正如我们之前在第11和12节的解释中所看到的。此外，这一象征意义也从我们当前的讨论中得到了印证。

1498 第二十节　　于是法老吩咐人将亚伯兰和他妻子，并他所有的都送走了。

“于是法老吩咐人将……送走了”象征事实性知识离开主。“他妻子”象征与属天相结合的真理。“并他所有的”象征所有属天真理的事物。

1499 “于是法老吩咐人将……送走了”象征事实性知识离开主，这从“法老”象征事实性知识以及“（男）人”象征理智事物的含义中显而易见，正如之前在第158节中所展示的那样。这里提到的“男人”隶属于“法老”或事实性知识，他们象征着支持这种知识的理智方面的事物。

事实性知识离开主的含义如下：当属天的事物与理智的真理相结合，使这些真理变得属天时，所有空洞的事物便会自然消散。这正是属天性质的表现。

1500 “他妻子”象征与属天相结合的真理，这意味着事实性知识已经被抛弃，这一点从“妻子”所象征的与属天相结合的真理，以及从之前的讨论中可见。空洞的事实性知识从属天事物中脱离，正如智者的虚荣自然消散，它们仿佛是自然脱落的外壳或鳞片。

1501 “并他所有的”象征所有属天真理的事物，这一点接下来将会阐述。

1502 从这些可以清楚看出，亚伯拉罕在埃及的旅居不仅象征了主，更具体地指代了他在童年接受教育的经历。《何西阿书》（11:1）和《马太福音》（2:15）中的“我从埃及召出我的儿子来”进一步证实了这一点。此外，经上还说：

> 以色列人住在埃及共有四百三十年，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。（出埃及记12:40，41）

这四百三十年并非从雅各进入埃及开始计算，而是从亚伯兰的埃及之旅起算。因此，《何西阿书》（11:1）中提到的“从埃及召出我的儿子来”在更深层的含义上指的是主。此外，圣经中“埃及”象征事实性知识（参1164，1165，1462节）也进一步证实了这一点。

【2】这些深奥的秘密也体现在亚伯兰在非利士地旅居时的相似事件中，尤其是他将自己的妻子称作妹子的情节，如《创世记》第20章所述。同样，以撒在非利士地旅居时也将自己的妻子称为妹子（创世记26:6-13）。这些几乎相同情节的经文之所以出现，正是因为它们蕴含了深奥的秘密。此外，如果主的话语没有与之相关的内在意义，它就无法具有生命

【3】隐藏在亚伯兰和以撒在非利士地的经历中的深奥秘密，揭示了主的人性本质如何与他的神性本质相结合，即主的人性本质成为耶和华的过程。这里所探讨的是主自童年起的启蒙之旅。此外，这些故事包含了超乎人类理解的众多秘密，然而能明言的却寥寥无几：除了关于主本身的最深奥秘外，还有关于人如何通过受教和重生成为属天之人，以及如何变成属灵之人的秘密。这适用于个体，亦适用于整个教会。以及天堂中儿童受教的秘密。总之，是关于一切成为主形象和类似之事。这些秘密在圣经的字面意义中不易被察觉，因为历史叙述往往掩盖了其内在的深意，但在内在意义中则清晰显露。

1503 缺

续论来生中的直接领受以及气场

1504 已经说过，在来生，人们在初次见面时就能直接领受到对方的内在本质，即便对方未曾开口。这暗示人的内心世界正处于一种不为人知的活动之中，从而显露出个体的灵性本质。这一现象得到了进一步的证实：这种活动的气场不仅能向远处延伸，而且在主的许可下，有时还能以多种不同的方式被感知到。

1505 我还了解到，这些在来生中变得极为明显的气场是如何相互比较的。举个例子，当一个人因自己的卓越而获得他人的赞同时，最终他形成了一种习惯，几乎成为第二本性，无论他走到哪里，无论他观察他人还是与他们对话，都在不自觉地表达自我；最初这种自我表达非常明显，随后变得隐蔽，以至于他自己都意识不到，但这种状态始终存在于他的每一个情感和思维中，也体现在他的每一个行为和言语中。这种在他人身上可观察到的现象形成了在来生中可感知的气场，但只有在主允许时才偶尔被感知。对其他情感同样适用，因此存在着与情感数量一样多的气场，以及无数的情感组合。气场仿佛是个人特质的扩散影像。然而，在灵界中，人们仅能感知到其一般性质，而具体细节则在天堂中得以揭示；至于最详细的个别情况，除了主自己，没有人知道。

1506 为了理解这些气场的本质，可以引用一些实际经历。我曾认识一个灵，生前与我有过交流，他在来生中经常出现在邪恶之中。因为他极度自负，形成了一种凌驾于他人之上的优越感气场。这导致周围的灵纷纷避之不及，最终只剩他一人占据了整个气场，这是一种对自我过度关注的气场。不久之后，他因被同伴抛弃，陷入了不同的状态。在来生中，被自己的群体抛弃的灵首先会感到如同半死不活。此时，他们的生命仅通过天堂对其内在的流入得以维持。随后他开始哀嚎并遭受折磨。其他灵表示，由于他企图凌驾于他人之上，他们无法忍受他的存在。最终，他被带到高处，从而感觉自己掌控了一切，因为一旦放任自流，自我之爱会膨胀到极点。之后，他被投入了地狱。这就是那些自认为高人一等的人的最终归宿。自我中心的爱与天堂中的相互之爱形成鲜明对比，后者是天堂生命的本质。

1507 有这样一个人，在尘世中因其高贵的出身而自视为众人之上的伟人和智者，虽然他本性善良，并不特意贬低他人。但由于他出生显赫，他不知不觉中营造了一种超凡脱俗和权威的气场。这个人来到我的身边，长时间沉默不

语，但我察觉到好似有一团雾气环绕着他，随他而动，渐渐地开始覆盖周围的灵。因此，这些灵开始感到压抑。他们向我表达，无法忍受他的存在，觉得自己被剥夺了一切自由，仿佛连说话的勇气都没有了。后来这个人也开始与他们对话，以一种父亲的身份称呼他们，有时候进行指导，但总是带着一种他所自带的权威感。由此可见，在来生中权威气场的本质是如何的。

1508 经常可以观察到，那些在尘世中享有最高荣誉的人往往不可避免地携带着权威的气场，并且在来生中无法将其隐藏或抛弃。对于那些被赋予信仰和仁义的人来说，他们的权威气场与良善气场会神奇地结合，不仅不会给任何人带来不便，反而在那里的灵中引发了一种相应的顺从感。然而，他们的气场并不具有支配性，仅仅是因为贵族出身而自然形成的气场，随着时间的流逝，由于他们本质上的良善，他们会努力脱去这层气场。

1509 有这样一些灵存在，他们生前并未致力于社会福祉，只关注自己的利益。他们对公共服务没有任何贡献，唯一的目标是追求奢侈的生活方式和财富。他们习惯于伪装自己，并通过各种奉承和做作的方式来讨好他人，仅为了在外界显得重要并掌管财富，同时轻视那些从事实际工作的人；这种人常见于宫廷生活中。他们的气场剥夺了我对所有研究的兴趣，并极大地干扰了我在行动和思考严肃、真实及良善事物时的能力。当这些人进入灵界时，他们同样使其他灵感到麻木。在来生中，他们成为无处容身的无用之辈。

1510 每个灵，尤其是每个灵群，都拥有其独特的气场，这些气场源于他们所持有的原则和信念。恶灵的气场充满了欲望，其原则和信念构成的气场是这样的：当它影响到另一个人时，它会使真被视为伪，并唤起所有支持这种观点的因素，从而让人以伪为真，以恶为善。

【2】这清楚地表明，除非人们相信来自主的真理，否则他们很容易相信伪谬和邪恶；这种气场随着自然层面的伪谬增多而变得更加浓厚。这些气场绝不能与处于真理中的灵的气场和谐相处；当它们接近时，会出现抵触。如果伪谬的气场被允许占据优势，那些善良的人会陷入试探并感受到焦虑。人们还能感知到怀疑的气场，这种气场让人们对任何说出的话持怀疑态度，几乎不相信他们眼前所见的东西；以及那些仅相信自己感官所能感知事物的人的气场。

【3】我还见到了一个人，他穿着深色衣服，坐在磨坊旁，仿佛正在磨面粉，旁边似乎有一个小窗户隐约可见。随后，我看到了一些似乎由幻想产生的东西。对他的身份感到好奇，但他走向我并说，他正是坐在磨坊旁的那位，并坚信所有事物和每一件事物都不过是幻觉，因此他成为了现在这样的人。

1511 通过屡次的经验，我深刻地认识到一个事实，这一认识清晰到无以复加：那些沉浸在伪谬之中的灵能够深刻地流入思维，并以如此真实的方式说服人，使得伪谬看似为真理，这种流入源自它们散发的气场。同样地，处于邪恶之中的恶鬼也会以相似的方式作用于人的意志，让邪恶看似为善，这同样源于它们的气场。这两种流入，我已无数次清晰地感受到，不仅如此，我还观察到了造成这些流入的源头，以及天使如何在主的指令下移除这些东西。因此，我可以确信地了解到人类中伪谬和邪恶的根源，以及基于伪谬的信念和邪恶的欲望形成的这些气场，即便在肉体死后也依然存在，并且表现得极为明显。

1512 当幻想形成的气场静止展现时，它们呈现为类似云朵的形态，密集度随幻想的性质而变化。左脚下有一块被云雾缭绕的岩石，那里是前洪水时代人的居所。那云雾正是他们幻想的产物，使他们在来生中与众不同。那些一生充满仇恨和复仇情绪的人散发出的气场足以令人感到晕眩，甚至引起呕吐，仿佛充满了毒素。这些气场的有毒程度及其密集度，通常可通过淡蓝色的带状雾气识别；当这些雾带消散时，气场也随之减弱。

1513 有些被视为温和的一些人来到我这里，表现得仿佛他们已经悔改。我没有察觉到欺诈，尽管我怀疑他们内心可能隐藏着什么。但诸灵却表示无法忍受他的存在，感到一种令人恶心想吐的反应，表明这个人也是那令人作呕的群体之一。之后，他发表了一些难以启齿的言论，无论如何劝导，他都无法停止这种发言。

1514 气场也可以通过气味来感知，灵对这些气味的感知远比人类更加敏锐。奇怪的是，气场与气味之间存在对应关系。那些习惯于虚伪行径并因此形成了这种性格的人，他们的气场散发出的气味，就像是呕吐时的臭气。专注于雄辩以赢得他人钦佩的人，他们的气场散发出的气味，就如同烧焦的面包味。那些纵情肉欲、缺乏仁义与信仰的人，他们的气场散发出的气味是粪便的味道。生活在通奸之中的人，散发出的气味更加难闻。那些充满仇恨、复仇心理和残忍行为的人，他们的气场转化为的气味，就如同尸体的腐臭。吝啬的人散发出的，是老鼠的恶臭；而迫害无辜之人散发出的，则是头虱的恶臭。这些气味只有当一个人的内在感官被开启，能够与灵共处时，才能被感知。

1515 有一位女士身上的恶臭被察觉，她后来与海妖为伍，这种恶臭在她所到之处持续弥漫了好几天。诸灵表示，这种恶臭近乎致命，然而她自己对此却浑然不觉。海妖散发的恶臭也相似，因为她们内在污秽不堪，尽管外表通常光鲜亮丽（参831节）。令人惊奇的是，在灵界中，海妖掌握了那里的所有事物，并且在处理事务上超过了其他人。她们甚至掌握了教义知识，但全部用以转化为魔法，并以此来在他人之上施展权力。她们通过模仿善与真进入善人的情感，但本质上依旧如此。由此可见，仅有教义而不将其付诸生活实践是毫无意义的，也就是说，除非以实践生活为目标。此外，许多在地狱中的人深谙教义；但所有过着仁义生活的人都居住在天堂。

1516 我曾与灵就味觉的话题进行过交流，他们表示虽然自己并不具备味觉，却通过某种方式能够感知到味道的性质，这种方式被他们比喻为类似于气味的感知，尽管这样他们也无法具体描述。这让我想到味觉和嗅觉可能在某种程度上有共通之处，正如一些动物通过嗅觉来辨别食物，以判断哪些食物对它们有益且合适。

1517 我感受到了一种酒香，得知这种香气来自于那些基于合法友谊和爱情进行恭维的人，这种恭维中还包含了真诚元素。这种香气展现出丰富的多样性，它源自于由内在的形式美所散发的气场。

1518 当属天的天使停留在即将复苏之人的遗体旁边时，遗体散发的腐臭便会转化为一种芬芳的香气。这种香气一旦被察觉，邪灵便无法靠近。

1519 当仁义与信仰的气场如同芬芳扑鼻的气味般被感知时，它们极为令人欣慰。这些气味宜人，仿佛是花卉、百合以及各种香料的香气，变化多端且丰富多彩。而且，天使们的气场有时也会显现为可见的光环或气氛，其美丽、宜人及多样性之程度是难以用语言完全描绘的。

1520 然而，需要理解，通过扩散的气场和气味来感知灵魂内在属性的现象，并非持续不断地存在。此外，主以多种方式对这些现象进行调控，以防止灵始终在其他灵面前暴露自己的真实本性。

创世记第十三章

论天使生活所处的光明

1521 对灵和天使来说，除了味觉外，他们的所有感官都远比人类更加敏锐和完善，这一点已通过多种迹象向我证实。天使们不仅能够相互见到并在相互之爱中交流，享受至高无上的幸福，而且他们所能见到的远超人类的想象。灵界和天堂充满了象征性的景象，如同众先知所见，以至于如果有人能短暂地开启视界观察几小时，必定会被震撼。天堂中的光芒是如此灿烂，以至于难以置信地超越了我们世界中正午的阳光。但对他们而言，这个世界的光明仿佛不存在，因为他们存在于这种光之上或之中，真正的光来自于主，主即是他们的太阳。对天使而言，即便是我们世界中正午的光明也如同浓重的黑暗。当他们得以观察这种光时，就如同注视着深沉的暗夜，这是基于经验所得的认知。由此可见，天堂之光与世间之光之间存在着明显的区别。

1522 我多次目睹了灵和天使生活所处的光明，以至于这一景象对我已不再陌生，不复初见之惊奇。然而，要详述每一次经历，篇幅将过于冗长，因此，在此，我仅简言之。

1523 为了让我了解那种光的本质，我几次被引领至善灵和天使所居之地。在那里，我不仅遇见了他们，也目睹了那里的一切景象：包括婴儿和母亲们，他们沐浴在如此纯净明亮的光芒中，以至于无法想象有更加洁白的存在。

1524 突然间，一道强烈的火焰色光芒在我眼前降下，极大地刺激了我的视觉，甚至触及了我的内心深处。紧接着，一片浓厚云雾般的黑暗出现，似乎包含了属于大地的元素。在我惊奇之际，我被启示，得知天使天堂中的光与灵界之光相比，其强度之大令人难以置信，尽管诸灵也生活在光明之中，但差异

依然显著。天使的智慧与知识，以及相关的一切，如言语、思维、喜悦和幸福，都远超于灵，因为这些皆与光明相呼应。由此，我也得以领悟到天使的至善至美，相比之下，生活在更加昏暗世界中的人类，即便是与灵相比，也有明显的差距。

1525 向我展示了一个光辉璀璨的地方，那里的居民似乎隶属于面部的某个内在区域。这片明亮的空间被金色的火焰光芒美丽地映照，照耀着那些沉浸在良善情感中的人们，而银色的光线则闪耀着那些怀抱真理情感的人们。偶尔，他们还能见到一片天空，但这不是我们所熟悉的那个，而是一个被绚丽星辰装点的奇异景象。光的这种差异，源于所有位于第一层天的善灵、第二层天的天使灵以及第三层天的天使。这些灵和天使根据其属天或属灵的倾向而有所区分。属天的是那些沉醉于良善之爱中的人们，而属灵的则是那些追求真理之爱的人们。

1526 我被引领脱离了具体或肉体的思维，进入了灵性层面的思考之中。随后，一种生动的、如金刚石一般的光芒显现，持续了很长一段时间。这种光芒，我只能用金刚石的璀璨来形容，仿佛每一个微小的部分都散发着耀眼的光辉。处于这种光芒中时，我感觉到世俗和肉体的事物仿佛位于我之下，与我遥远相隔。这让我深刻地意识到，那些从物质思维中解脱，进入灵性思维的人们，是处在何等的光明之中。另外，我曾多次见证了灵与天使的光辉，若要详细记述每一次体验，恐怕连数页纸张都不足以容纳。

1527 当主悦纳时，善灵会在他人面前展现，乃至于其自身视野中，都宛如闪耀的星辰，其光芒和闪烁的程度随着他们的仁义与信仰之纯净与深度而变化。而那些恶灵，则如同燃烧的煤球，散发出幽暗的光芒。

1528 在邪恶之灵中，充斥着欲望及其带来的快感的生活，有时呈现为如煤炭一般的火焰。在这种似火的状态下，主的慈爱与怜悯的生命流入其中，就会遭受扭曲与转化。而他们幻想的生活，则显现为一种几乎无法照亮任何地方的微弱光线。但是，一旦相互之爱的生命临近，那原本的火焰便会熄灭，转化为寒冷，而那昏暗的光芒也会转为深邃的黑暗。这是因为恶灵栖息于黑暗之中，令人惊讶的是，他们竟然偏爱黑暗而厌恶光明。

1529 在天堂，光的来源是主这一点众所周知，但在灵界，这一事实并不那么明显。令人称奇的是，在第三层天堂中，主在属天的天使眼中犹如太阳，在属灵的天使眼中则如月亮。光没有别的来源，唯独来自主。天使所拥有的属天与属灵的程度决定了他们接收到的光之多寡；而他们的属天和属灵的性质，则决定了光的性质。因此，主的属灵和属天物质通过光在他们的外观视野中展现出来。

1530 圣经中的多处记载都证实了这一点。例如，当主在彼得、雅各和约翰“面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（马太福音17:2），这一景象之所以出现，是因为他们内在的视觉被开启了。在先知书中也有类似的论述，如《以赛亚书》提到的关于主国度的预言说：

> 那里月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（以赛亚书30:26）

在约翰的《启示录》中，描述了称为“新耶路撒冷”的主的天堂：

> 那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。（启示录21:23）

还说那里：

不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。（启示录22:5）。

此外，当主向摩西、亚伦、拿答、亚比户以及七十位长老显现时，说：

> 他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。（出埃及记24:10）

正因为主的属天和属灵之性在天使的外在视野中以太阳和月亮的形式呈现，这解释了为何在圣经中“太阳”象征着属天，“月亮”则象征着属灵。

1531 为了加深我对主如同太阳般向属天的天使显现，又如月亮般向属灵的天使显现的理解，出于主的怜悯，我的内心视觉被开启。我清晰地看到了一轮璀璨的月亮，周围环绕着数个较小的月亮，它们发出的光几乎堪比太阳，正如《以赛亚书》中所述：

> 那日子，月光必像日光。（以赛亚书30:26）

然而，我未能看见太阳。月亮出现在视觉的前方偏右。

1532 主在天上的光辉中，显现了无数奇迹，其数量之多难以尽数。这些奇迹连续不断地展示了主及其天堂的景象，如同先知书和约翰在《启示录》中所描述的，还包括其他象征意义。这些景象超出了人类肉眼的所能见到，但当主开启某人的内心视觉，即灵魂的视界时，便能见到类似的景象。先知们的异象实际上是他们内在视界的启示，正如约翰所见到的金灯台（启示录 1:12，13），以及圣城宛若精金，其灯光闪烁如同珍贵宝石（启示录 21:2，11），先知书中还有许多此类例证。由此可见，不仅天使生活在至高的光明中，而且天堂中还有着无尽的奇迹，超乎人类的想象。

1533 在我的视觉被开启之前，我几乎和其他人一样，对于在来生中所显现的无数事物，只能怀有一种模糊的观念。我曾认为，在来生中，除了感官体验外，光乃至光所衍生的一切都是不可能存在的。这种看法来源于教育者对于非物质的幻想，他们强烈主张灵及其生活中的一切都是非物质的，这导致了一种观念，认为非物质要么是如此之模糊以至于无法形成任何具体的概念，要么就是根本不存在，因为非物质性本身就隐含这种意义。然而，实际上恰恰相反；如果灵不具备器官化的特性，天使不是有器官的实体，他们就无法进行说话、视觉观察或思考活动。

1534 在来生中，一切得益于主所赐的来自属天和属灵的光照，灵与天使所见的视觉景象极为奇妙，包括像伊甸园一样的花园、城市、宫殿、住宅，以及极为美丽的天空等，还有更多景象。有关光的这些细节及其连贯性的讨论，将在本章末详述。

概览

1535 本章探讨的是曾与主的内在人相连接的外在人。外在人是人类的本质；内在人是神性的本质。在这里，外在人由“罗得”象征，而内在人由“亚伯兰”象征。

1536 这部分描述了外在人在儿童时期的状况，即当他开始接受事实性知识和信仰性知识时的情形。自此之后，他将更多地向着与内在人的结合前进（1-4节）。

1537 然而，外在人中仍然存在许多因素会妨碍与内在人的结合（5-7节）。尽管如此，他渴望从这些阻碍因素中解脱出来（8-9节）。

1538 这部分阐述了外在人在与内在人结合时，其美好状态如何向主显现；相反，当未结合时，又表现为何种状态（10-13节）。

1539 当外在人与内在人结合，或者主的人类的本质与神性的本质结合时，有一个承诺，即所有的权柄都将赐给他（14-17节）。第18节则讨论了主内在的直接领受。

内义

1540 如前所述，圣经中真实的历史记载始于上一章，即第十二章。在此之前，一直到希伯的记述，都属于虚构的历史。现在继续讲述亚伯兰的故事，在更深层的含义中，它象征着主以及他早期生活的特质，特别是在他的外在人与内在人合而为一之前，即在他的外在人也变得属天和神性之前。历史故事代表了主，文字本身就是所代表之物的象征。但由于它们是历史性质的，读者往往会被其表面故事所吸引，尤其是在今天，许多人都不相信圣经的每个字都蕴含着更深层的意义。这一点尽管已经明显展示，但可能还未被广泛接受。内在的含义似乎与字面上的意义相去甚远，以至于几乎难以识别。圣经不可能仅仅由历史事件组成，因为它们与其他历史记载相比并无神圣之处，而是内在含义赋予了圣经以神圣性。多处启示证明了圣经的真正内涵是其内在含义，例如“我从埃及召出我的儿子来”（马太福音2:15）等。还有其他许多例子。主在复活后向门徒讲解摩西五经和先知书中关于他的预言（路加福音24:27），表明圣经中无处不与主相关：关乎他的国度和教会。这些是圣经的属灵和属天的内容；而字面意义大多关乎世俗、肉体和地上的事，这些不能构成主的话语。如今人们倾向于只领受这些世俗内容，对属灵和属天之事知之甚少。而上古教

会和古教会的人，如果他们今天阅读圣经，不会注意到字面意义，而是专注于内在意义。他们会对任何以不同方式理解圣经的人感到非常惊讶。因此，所有古代文献都是如此，其内在含义与字面意义大相径庭。

1541 第一节　亚伯兰从埃及上来，他和他的妻子，和他一切所有的，以及同他一起的罗得，向南去。

这段经文及本章后续内容在更深层次上象征着主，并延续了有关他自童年以来生活的叙述。其中，“亚伯兰从埃及上来”象征着脱离了那些与主无关的事实性知识体系。在这里，“亚伯兰”的内在意义象征年幼时的主。“埃及”代表事实性知识，如之前一样。“他和他的妻子”象征了当时主身上的属天真理。“和他一切所有的”指的是一切属天的事物。“同他一起的罗得”象征着感官方面。“向南去”则象征朝向属天的光明。

1542 本章接下来的内容，以及之前所讲述的，都在深层次上象征着主，并且展示了他从孩提时代开始的生命连续性。这一点不仅从前一章的论述中可以明显看出，也从接下来的内容中可以看出，特别是考虑到圣经是主的话语，它是从天而降的。因此，圣经中的每一句话都蕴含着属天的奥秘，这一点从其神圣来源即可见端倪。关于主在幼年时期的教育，在内涵层面上已有所展示。人内在存在两个方面阻碍其上达天堂：一是理智方面，二是意志方面。理智方面的障碍来自于人在童年和青春期吸收的空洞知识；意志方面的障碍则源于人所追求的、由欲望驱动的快乐。这些都是阻碍人接近天堂的因素。只有首先清除这些障碍，人才能被引入天堂的光明，最终达到天堂的光照。

【2】主如同其他人一样降生于世，并且同样需要接受教育，学习知识。这通过“亚伯兰在埃及的旅居”得到了象征性的表达。空洞无用的知识最终离他而去。这一过程在前一章第20节中通过”于是法老吩咐人将亚伯兰和他妻

子，并他所有的都送走了“得到了象征。至于快乐，作为意志的一部分，构成了最外在的感官之人，也离开了他，在本章中通过”罗得与亚伯兰彼此分离“来表示，因为”罗得“象征这样的人。

1543 “亚伯兰从埃及上来”象征着脱离了那些与主无关的事实性知识体系，这一点从”亚伯兰“的象征意义中可以看出，他代表了主。也从“埃及”的象征意义中可以看出，它代表事实性知识。还从“上来”的象征意义中可以看出，因为“上来”通常用来描述从较低的知识层面上升到较高的属天层面。因此在圣经中常说“从埃及上来到迦南地”，这种表达有类似的意义。

1544 已经阐明，在深层含义中，“亚伯兰”象征着主，在这里特指他还处于幼年时期，而“埃及”则象征着（事实性）知识。

1545 “他和他的妻子”象征那时主身上的属天真理。这一点可以从“他”，即“亚伯兰”的象征意义看出，他代表着主，因此代表了他身上的属天之物。一个人之所以为人，是因为他里面的东西；主则因属天之物而为主，因为唯有他完全是属天的，以至于成为属天之本身。基于这个原因，“亚伯兰”象征属天之物，而“亚伯拉罕”更加如此。从“妻子”的象征意义进一步可以看出，她代表与属天相结合的真理（参1468节）。由于先提及“他”，再是“他的妻子”，因此显明，这些是属天的真理，或者是源自属天的真理。属天的真理与真理的属天是两回事：前者源自属天之物；后者则源自真理，是通过信仰知识被植入属天之中的真理。

1546 “和他一切所有的”指的是一切属天的事物，现在这一点已经清楚了。

1547 “同他一起的罗得”象征着感官方面，这一点在之前第1428节中已经简要提到过。特别地，考虑到“罗得”的提及，我们需要明白他在主那里所代表的含义。此处，“法老”象征最终离开主的事实性知识，而“罗得”则象征感官层面，即外在人和他的感官快乐，也就是那些表层的事物，它们在童年常会诱惑人远离善行。人越是沉溺于由欲望引发的快乐，就越会从仁义之爱的属天事物中被拉远，因为这些快乐根植于自我和世界的爱，与天堂的爱格格不入。然而，也有与天堂的爱相符的快乐存在，它们外表上可能相似（更多关于这些快乐的讨论，参见之前的第945，994，995，997节）。然而，由欲望所引发的快乐需要被约束和清除，因为它们阻碍了通往天堂的路径。本章通过“罗得与亚伯拉罕的分离”所象征的正是这些快乐，而不是那些与天堂相符的快乐，“同他一起的罗得”在这里象征这些快乐。但一般来说，“罗得”象征外在人，这一点将在后续的讨论中变得更加明显。

1548 “向南去”则象征朝向属天的光明，这一点从“南”（与”正午“同一词）的含义中可以得知，即指内心明亮清晰的状态，此前在第1458节中已有论述。人经历两种状态以接近属天的光明：第一种状态是从婴儿期开始就被带入的，我们都知道婴儿生活在纯真中，拥有属天的爱，这是他们最初被主带入的状态，这些状态被保存下来，用于他们后来的生活阶段以及他们进入来生之时，这些被称为“最初的余剩”，之前已经多次讨论；另一种状态是通过（信仰的）知识被带入属灵和属天的状态，这些知识需要植入从婴儿期起就赋予的属天之中。这些知识在主自身内被植入了他最初的属天之中。因此，这里所谓的“南”即是指他内在的光明。

1549 第二节 亚伯兰拥有极多的牲畜、银子和金子。

“亚伯兰拥有极多的牲畜”象征主当时所赋予的良善。“银子”象征真理。“金子”象征由真理而来的良善。

1550 “亚伯兰拥有极多的牲畜”象征主当时所赋予的良善。这一点从“牲畜”和“羊群”的象征意义中可以清晰看出，它们代表良善（如之前在第343和415节中所讨论）。

1551 “银子”象征真理，这一点从“银子”的象征意义中得以确认，即代表真理。上古之人将人内在的良善和真理比作金属——将最内在的、属天的良善，亦即对主的爱，比作金子；由此产生的真理比作银子；将较低层的或自然层面的良善比作铜；将较低层的真理比作铁。他们不仅这样比，还用这些术语来称呼它们。由此，时代也被按这些金属类比，并被命名为“黄金时代、白银时代、铜器时代、铁器时代”，因为它们是按此顺序相继出现的。黄金时代是上古教会时期，那时的人是属天的人。白银时代代表古教会的时期，那时的人是属灵的人。铜器时代是古教会之后的时期，再后是铁器时代。尼布甲尼撒在梦中所见的大像也传达了相似的意义，其头是精金的，胸和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的（但以理书2:32-33）。这一系列的发展，或者说教会各个时期依此顺序相继展开的事实，在同一位先知撰写的同一章节中有明显的证据。

【2】在圣经中，无论何处提及“银”，都象征着真理，而其相反的含义则象征着伪谬。这一点在《以赛亚书》中的描述中得到了证实：

> 我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。（以赛亚书60:17）

这段经文明确了每种金属所代表的含义。这里描述了主的降临、他的国度及属天的教会。“拿金子代替铜”象征将属天层面的良善替换自然层面的良善。“拿银子代替铁”象征属灵层面的真理取代自然层面的真理。“拿铜代替木头“象征自然层面的良善取代肉体层面的良善。“拿铁代替石头”则象征自然层面的真理取代感官层面的真理。在《以赛亚书》的另一处还说：

> 你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃。（以赛亚书55:1）

“没有银钱的”指的是那些缺乏真理认知但拥有仁义之心的人，这包括了教会内的许多信徒和教会外的外邦人。

【3】在同一先知书中说：

> 众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子连他们的金银从远方一同带来，都为耶和华－你神的名，又为以色列的圣者，因为他已经荣耀了你。（以赛亚书60:9）

这里特指新的教会，或外邦人当中的教会，并广泛讲述了主的国度。“他施的船只”象征知识。“银”象征真理，而“金”象征良善，这些“都为耶和华－你神的名”。在《以西结书》中还说：

> 你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像。（以西结书16:17）

这里，“金”象征属天的知识，而“银”象征属灵的知识。同一卷书中还说：

这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣。（以西结书16:13）

这些话论到耶路撒冷，其装饰被如此描述。还有：

看哪，你比但以理更有智慧，什么秘事都不能向你隐藏。你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。（以西结书28:3，4）

这是关于推罗的描述，明确指出“金”是智慧的财富，而“银”是聪明的财富。

【4】在《约珥书》中记载：

你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们庙中。（约珥书3:5）

这段描述了关于推罗、西顿和非利士的象征，它们代表了知识，即将“金银”带入了自己的庙宇。在《哈该书》中提到：

万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀；银子是我的，金子也是我的；这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。（哈该书2:7-9）

这里预言了关于主的教会，并提到了“金银”。在《玛拉基书》中说：

他必坐下如炼银子的，必洁净利未的儿子们。（玛拉基书3:3）

这是关于主降临的预言。在大卫《诗篇》中说：

耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。（诗篇12:6）

这里的“炼过七次”的“银子”象征着神性的真理。以色列人离开埃及时，被命令：

> 各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人，要金器银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样你们就把埃及人的财物夺去了。（出埃及记3:22；11:2-3；12:35-36）

人们可以明白，以色列人并未真被指示去窃取或掠夺埃及人，这些行为象征了更深层的含义。这些深层含义可以通过“金器银器和衣裳”以及“埃及”的象征意义以及它们代表什么类似的事物中得知，就像这里“亚伯兰带着银子和金子从埃及上来时”一样。

【5】正如“银”象征真理一样，在相反的意义中它也代表伪谬，因为那些沉浸在伪谬中的人将伪谬视为真理，正如先知书中所明确表达的。在《申命记》中说：

> 外邦人的金银，你不可贪图，也不可收取，免得你因此陷入网罗；这原是耶和华－你神所憎恶的。你要十分厌恶，十分憎嫌，因为这是当毁灭的物。（申命记7:25，26）

在这里，外邦人的“金”象征邪恶，而他们的”银“则象征伪谬。同样，在《出埃及记》中说：

> 你们不可为自己做金银的神像。（出埃及记20:23）

这些在更深层的意义上代表着伪谬和欲望：银像代表伪谬，金像代表欲望。在《以赛亚书》中说：

到那日，各人必将他金偶像银偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的。（以赛亚书31:7）

这里的“金偶像银偶像”象征类似的事物，而“亲手所造的”则象征这些源于人的自我。在《耶利米书》中：

他们尽都是畜类，是愚昧的。偶像的训诲算什么呢？偶像不过是木头。有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人和银匠的手工，又有蓝色紫色料的衣服，都是巧匠的工作。（耶利米书10:8-9）

可以明显看出，这些话象征着相似的事物。

1552 “金子”象征由真理而来的良善，这一点从“金子”的象征意义中得到确认，它代表属天的良善，亦即智慧与仁爱的良善，如当前所展示和先前在第113节中所讨论的那样。在这里，源自真理的良善是基于前一节的讨论，即主将理智的真理与属天之性相结合。

1553 第三节 他按照他的行程前进，从南方直到伯特利，到了他的帐棚起初所在的地方，伯特利和艾的中间。

“他按照他的行程前进”是指照着自己的道路前行。“从南方直到伯特利”象征着从聪明之光到智慧之光。“到了起初他的帐棚所在的地方”象征着在他被知识充满之前就存在的神圣。“伯特利和艾的中间”，如前所述，象征知识的属天与世俗方面。

1554 “他按照他的行程前进”是指照着自己的道路前行，表明一种秩序，这一点可以从“行程”或“启程”的含中得到确认（参1457节）。因为这些发展是依照某种秩序进行的，所以“行程”在这里没有其他的含义。主从婴

儿期开始，就完全按照神性的秩序，朝向天堂并在天堂中前进。这个秩序是如何的，通过内义上对亚伯兰的描述来阐明。所有被主新造的人也是依据这样的秩序前进的。然而，这个秩序在人类中各不相同，取决于每个人的性质和特点。但是，关于人在重生过程中所遵循的秩序，除了主之外，无人知晓，甚至连天使也只能大致理解。

1555 “从南方直到伯特利”象征着从聪明之光到智慧之光。这一解释基于“南方”象征聪明之光，或者说是更深层次的内在清晰状态（参1458节）。同样，“伯特利“的含义指的是源自知识的属天光明（参1453节）。聪明之光描述的是通过对信仰的真和善的认知而获得的光明。而智慧之光描述的是从聪明之光中获取的生活之光。聪明之光着眼于心智的理智或理解方面，而智慧之光则关注于意志或生活方面。

【2】很少人真正了解一个人是如何被引领至真正的智慧。聪明并非智慧，但它导向智慧，因为知道什么是真和善，并不代表自己就是真和善，而拥有智慧则是具有真和善的人。智慧仅应用于一个人的生活中，描述他是怎样的一个人。人被引入智慧或生活的方式是通过知道和认知，也就是通过事实性和信仰性的知识来被引入。每个人的心智包括意志和理智两部分，其中意志为根本，而理智次之。一个人死后的生命状态，取决于他生前的意志而非理智。人的意志从婴儿时期起就在主的引导下形成，并在童年期间通过种种方式，如对父母、保姆、同龄孩童的爱，以及许多潜移默化的属天之事，得到进一步塑造。如果这些属天的东西最初没有在人的婴孩和儿童时期被植入，那么人就无法成为一个真正的人。这是第一个阶段。

【3】然而，一个人如果没有理智，就不能称之为人。不是单单意志，而是理智与意志的结合，才构成了人的本质。理智只有通过事实性知识和信仰性知识才能获得，因此从幼年开始必须逐步灌输这些知识。这是第二个阶段。

当一个人的理智部分通过事实性知识和信仰性知识，尤其是关于真理和良善的知识得到教导时，他才有可能首次经历重生。在重生过程中，主会将真与善通过知识植入那些自幼年时期就赋予的属天之性中，使得理智和属天之性合而为一。当主将理智和属天之性联结时，人就被赋予仁义，由此开始行动，就形成良心。于是，人首次获得了新的生命，这一过程是逐步发生的。这一生命之光被称作智慧，它此时担当主导角色，并被置于理智之上。通过这样的方式，形成第三个阶段。当一个人在尘世的生活中达到了这个阶段，他在来生中会不断地得到完善。

因此，我们可以清楚地理解聪明之光和智慧之光的区别。

1556 “到了起初他的帐棚所在的地方”象征着在他被知识充满之前就存在的神圣，这可以从“帐棚”的含义中看出，它代表了信仰之神圣（参414，1452节）。正如现在所述，这指向了主在获得事实性知识和信仰性知识之前就已经拥有的属天之性。正如前一章所记载的，“他从那里迁到伯特利东边的山，支搭帐棚”（创世记12:8），这发生在他前往埃及之前，也就是在主被事实性知识和信仰性知识充满之前。

1557 “伯特利和艾的中间”，如前所述，象征知识的属天与世俗方面。“伯特利”象征通过知识得到的智慧之光（参1453节），而“艾”则象征源于世俗的光明（参1453节）。根据这些描述，我们可以清楚地了解当时主处于何种状态，即儿童时期，这是世俗的东西存在的状态。因为在真与善通过知识被植入属天事物之前，世俗的东西无法被辨析。在人知道并了解什么是天堂的和什么是世俗的之前，他无法区分天堂与世俗。知识让一个笼统又模糊的观念变得清晰，随着观念通过知识变得更加明确，世俗的事物就更易于区分。然而，这种儿童时期因其纯真而显得神圣。

【2】在无知中若蕴含纯真，那无知不会减损其神圣，因为神圣正是栖息于这种纯真的无知之中。在所有人中，除了主以外，神圣不能存在于除无知之外的其它地方。不在无知之中就没有神圣。即便是那些处于最高智慧与聪明之光中的天使们，神圣也栖息于无知之中。他们知道并承认自身的无知，明白一切所知皆来自于主。他们也认识并承认，相较于主的无限，他们所有的知识、聪明与智慧不过是一种无知。只有当一个人认识到他所不知道的远远超过他所知道的时，他才能处在天使所处的那种无知的神圣状态中。

【3】无知中的神圣不是因为相对于他人的无知，而是因为对自己一无所知的深刻认识，以及对于相对于已知的，未知之事是无穷无尽的认识。特别是把事实性知识和智力性成就与属天的事物相比，或者说是把理智中的东西与生命本身相比。

至于主，由于要将他的人与神性本身相结合，要遵循一定的秩序来提升，现在首次达到他童年时期所拥有的属天状态——这个状态中，世俗的东西也会呈现。从这个状态出发，他要进入了更加属天的境界，最终达到了婴儿的属天状态，在此状态下，人性本质与神性本质完美合一。

1558 第四节 是他开始筑坛的地方，他又在那里求告耶和华的名。

“坛的地方”象征崇拜的神圣。“开始筑”象征他在童年时期所拥有的。“他又在那里求告耶和华的名”象征那一状态下的内在崇拜。

1559 “坛的地方”象征崇拜的神圣，这一点从祭坛的意义中可以明确，祭坛是崇拜的主要代表（参921节）。

1560 “开始筑”象征他在童年时期所拥有的，这一解释基于前一章节第8节的描述。这里使用“开始”一词，而在前一节中使用了“起初”，因为那是主被知识所充满之前。在人开始接受教育之前的所有状态都被视为“起初”，而当他开始接受教育时，则标志着一个“开始”。

1561 “亚伯兰又在那里求告耶和华的名”象征那一状态下的内在崇拜。这一解释基于 “求告耶和华的名”的含义（参440，1455节）。这里再次提及祭坛并提到“求告耶和华的名”，正如前一章第8节所述，是因为这两种状态是相似的，但本状态相对于前一状态更为清晰。当知识被引入之前的状态时，会使其变得更加清晰。当真与善通过知识与先前的属天之性相结合时，活跃状态就被如此描述。崇拜本质上是一种从内在属天激发出的活动；离了活动，属天自身无法存在。崇拜是最主要的活动，因为这是属天如何表达自己的方式，在其中体验到了喜悦。所有的源自仁爱与仁义的善，本质上都是活动本身。

1562 第五节 与亚伯兰同行的罗得也有牛群、羊群、帐棚。

“与亚伯兰同行的罗得”象征在主身上的外在人。“有牛群、羊群、帐棚”象征外在人拥有的丰盛。“牛群、羊群”象征外在人所拥有的。而“帐棚”则象征他的崇拜，它与内在人相分离。

1563 “与亚伯兰同行的罗得”象征在主身上的外在人，这一点从罗得所代表的感官或外在人的角色中得到验证。每个人都有内外之分，或有内在人与外在人的存在，对教会中的每个人都是已知的（参978，994，995，1015节）。外在人主要从内在人获得生命，这个内在人指的是他的灵或灵魂。因此，内在人构成了他的整体生命。这种生命不能被外在人以独立或明确的方式接收，除非他的有机器官被激活，这些器官将成为接收内在人具体和个别特征的容器。那些用于接收的有机器官，只有通过特别强调的听觉和视觉这样的感

官途径才能被打开。一旦这些器官被打开，内在人就能够以这种方式影响具体和独特的事物。这些感官的手段先是通过事实性知识和信仰性知识，然后通过愉悦和快乐被打开；前者涉及理智，后者涉及意志。

【2】于是可以看出，必然会发生以下情况：那些无法与灵性的真理相吻合的事实性知识和信仰性知识会渗入外在人，那些不能与天堂的美好相一致的愉悦和快乐也会渗入外在人；所有那些以肉体、世俗和物质的事物视为目的，当它们成为目标时，就会把外在人向外和向下拉，从而远离内在人。因此，除非这些事物首先被清除，否则内在人无法与外在人和谐共处。所以，在内在人能与外在人和谐相处之前，必须首先清除这些障碍。在主那里，“罗得”与“亚伯兰”的“分离”象征着这些障碍被清除或分离的过程。

1564 “有牛群、羊群、帐棚”象征外在人拥有的丰盛，这可以“有牛群、羊群、帐棚”的意义中得知，关于这些，稍后将进行讨论。这些代表外在人的丰盛。如前所述，罗得代表了主的外在人。外在人拥有两种事物：与内在人相协调的，和那些不相协调的。“羊群、牛群、帐棚”在此象征那些与内在人不相协调的事物，这可以从接下来的内容中得知，即“在亚伯兰的牧人和罗得的牧人之间有争端发生”（创世记13:7）。

1565 “牛群、羊群”象征外在人所拥有的，这可以从 “牛群、羊群”的意义得知。它们代表良善（参343、415节），但在这里，它们是需要被分离的事物，代表不善，因为它们被用来描述“与亚伯兰分离的罗得”。

牛群和羊群也用来代表不善，可从经上看出。在《西番雅书》中说：

> 我必毁灭你，以致无人居住。沿海之地要变为草场，其上有牧人的住处和羊群的圈。（西番雅书2:5-6 ）

在《耶利米书》中说：

用你打碎牧人和他的群畜；用你打碎农夫和他一对牛。（耶利米书51:23）

起来上基达去，毁灭东方人。他们的帐棚和羊群都要夺去。（耶利米书49:28-29）

1566 “帐棚”则象征他的崇拜，它与内在人相分离。这一点可以从帐棚代表崇拜之神圣的含义中看出（参414节），同时也体现在罗得身上，他象征着外在人，其崇拜方式即以帐棚形式表现。而在反义上，“帐棚”也代表了不圣洁的崇拜形式，这一点可从圣经的多处记载中看出。在《何西阿书》中说：

他们用银子做的美物上必长蒺藜，他们的帐棚中必生荆棘（何西阿书9:6）

在《哈巴谷书》中说：

我见古珊的帐棚遭难，米甸的幔子战兢；耶和华向江河发怒气。（哈巴谷书3:7-8）

在《耶利米书》中说：

牧人必引他们的羊群到锡安的女子那里，他们支搭帐棚四面围攻她，各在自己所占之地放羊。（耶利米书6:3）

大卫《诗篇》中说：

他在埃及击杀了一切长子，在含的帐棚中击杀他们强壮时头生的。（诗篇78:51）

宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。（诗篇84:10）

1567 第六节　那地容不下他们同住在一起，因为他们的财物甚多，使他们不能同住在一起。

“那地容不下他们同住在一起”象征属天的内在事物无法与外在事物共存。“因为他们的财物甚多，使他们不能同住在一起”象征内在人所获得的与外在人所获得的不能和谐相处。

1568 “那地容不下他们同住在一起”象征属天的内在事物无法与外在事物共存。亚伯兰代表主的内在方面，罗得则代表需要从外在方面分离出来的部分，这些内在事物无法与外在事物和谐相处。外在人包含许多内在人可以和谐共处的要素，如良善的情感及其带来的愉悦和快乐，因为这些是内在人良善的表现及其幸福快乐的直接结果，它们完全与内在人相匹配，属于内在人而非外在人。众所周知，一个效果实际上归属于导致它的原因，比如从脸上反映出的仁义，并不属于脸部，而是内在仁义的体现，它塑造了脸部并显现为效果。同样，婴儿的纯真，体现在他们的面容、动作和相互间的互动中，这并非属于面容或动作，而是属于通过他们的灵魂表露出来的主赐予的纯真。这就是效果的本质，以此类推。

【2】从这些可以看出，外在人拥有许多可以与内在人和谐相处的要素。然而，也有许多事物与内在不相容，特别是那些源于对自我的爱和对世界的爱。这些事物把自我或世界作为最终目标，而与此相反，天堂之爱源自对主及邻舍的爱，它们以主为最终目标，并以主的王国和所有属于主及其王国的事物为目的。对自我的爱和对世界的爱，其目标向外或向下；而对主的爱和对邻舍的爱，其目标向内或向上。因此，这些目标之间的冲突非常巨大，以至于它们无法共存。

【3】要理解外在人与内在人之间的协调和不协调是由什么决定的，只需考虑主导目标或主导爱即可。因为爱定义了目标，任何被爱的事物都被看作是目标。这样就能明确人的生活本质及其死后的命运。人的生活是由主导的目标或爱塑造的。每个人的生活本质上就是这样。如果与永恒生活，即属灵和属天生活不符的事物在尘世生活中未被清除，那么它们必须在来生中被清除。如果这些事物无法被清除，人将永远无法避免不幸。

【4】这里的讨论旨在明确外在人中既有与内在人和谐相处的元素，也有不和谐的元素，以及和谐与不和谐的元素无法同时存在。和谐的元素源自内在人，即通过内在人从主而来，如从仁义中显露的面容，或婴儿的纯真面孔和动作所表达的，正如之前所述。而不和谐的元素则属于人及其自我。因此，我们可以理解“那地容不下他们同住在一起”的含义。在这一内在意义上，讨论的是主，由于讨论的是主，因此也涉及所有与主相似和相像的事物，即他的国度、教会、以及国度或教会中的每个人。因此，这里描绘了人的情况。在主的层面上，描述了他依靠自己的力量征服邪恶，即魔鬼和地狱，从而成为属天的、神圣的，并就他的人而言，成为耶和华的状态之前。

1569 “因为他们的财物甚多，使他们不能同住在一起”象征内在人所获得的与外在人所获得的不能和谐相处。这一点从之前的讨论中可以明显看出。

1570 第七节　于是在亚伯兰的牧人和罗得的牧人之间有争端发生；迦南人与比利洗人当时在那地居住。

“于是在亚伯兰的牧人和罗得的牧人之间有争端发生”象征内在人与外在人不和谐。“亚伯兰的牧人”象征属天的事物；“罗得的牧人”象征感官的事物。“迦南人与比利洗人当时在那地居住”象征外在人中的恶与伪。

1571 “于是在亚伯兰的牧人和罗得的牧人之间有争端发生”象征内在人与外在人不和谐。这里的“牧人”指的是教导者，也就是与崇拜相关的人，这应该是众所周知的，因此无需额外引用圣经来证明。这一事件与第5节提到的“帐棚”有关，“帐棚”象征崇拜；而第6节的内容则涉及“羊群和牛群”，象征个人的财产或所获之物。此处的讨论焦点是崇拜，特别是内在与外在的崇拜尚未和谐，因此提及牧人之间的争端。在此，”亚伯兰“象征内在人，而”罗得“象征外在人。在崇拜中，内在人和外在人之间的分歧尤其明显，甚至在崇拜的每一个细节中都是如此。当内在人在崇拜中以追求神的国度为目的，而外在人以追求世俗为目的时，这种分歧就会在崇拜中表现出来，并且如此明显，以至于最小的分歧在天堂中也能被察觉。 “在亚伯兰的牧人和罗得的牧人之间有争端发生”正是要表达这一意义。此外，还提到了一个具体的背景因素，即“迦南人与比利洗人当时在那地居住”。

1572 “亚伯兰的牧人”象征着属天的事物；“罗得的牧人”象征着感官的事物，这一区分是基于之前的讨论而明确的。”亚伯兰的牧人“所代表的属天事物，指的是内在人在崇拜中所体现的属天层面；相对地，”亚伯兰的牧人“所象征的感官事物，则是指外在人在崇拜中所涉及的感官层面。这两者之间存在着不协调，具体的关系和情况可以从之前的分析中得到清晰的了解。

1573 “迦南人与比利洗人当时在那地居住”象征外在人当中的恶与伪，这一点可从“迦南人”的含义可以知道，它代表了外在人从母亲那里遗传来的恶（参1444节），而“比利洗人”则象征由此产生的伪（将在后文中说明）。先前已提到，主的外在人中也存在从母亲遗传而来的恶（参1414，1444节），相应地，由恶生伪，随之而来。遗传的邪恶之所在，伪谬便生根发芽。但在人被灌输（事实性和信仰性）知识之前，伪谬不可能从邪恶中产生。邪恶只能通

过这些知识来施展作用或产生影响；因此，意志之恶以这种方式转化为理智之伪。因此，这种伪谬也是遗传的，因为它源自遗传的邪恶，并非基于错误的原则所产生；但它仅存在于外在人之中，内在人可以看出这是错谬的。

【2】在主还未获得事实性知识和信仰性知识之前，即亚伯兰迁往埃及之前，由母亲遗传的恶就已经存在，那时只提到了“迦南人住在那地”，未提“比利洗人”，如上一章节第6节所述。

然而，当主获得了这些知识后，便记载“迦南人与比利洗人在那地居住”。由此明确”迦南人“象征恶，而“比利洗人”象征伪。因此也可以理解，关于迦南人和比利洗人的提及，并非是一个连续的历史叙述，因为在相关文本的前后并未对他们进行讨论，正如上一章第6节中提到的迦南人一样。这表明，这里隐藏着一层深意，若不通过内在的含义，便无从得知。

【3】人们可能会对主遗传自母亲的恶感到惊奇。但鉴于此处明确提到这一点，并且在深层含义中讨论的是主，我们可以确信这确实如此。没有人能从别人那里出生而不继承那个人的恶，不过，父亲传下的遗传恶与母亲传下的遗传恶有所不同。父亲传下的遗传恶属于内在层面，是永恒的，无法完全根除。主身上没有这种恶，因为他是从耶和华父那里诞生的，所以在内在是神性的，即耶和华。然而，从母亲那里继承的恶属于外在层面，在主身上，这种恶被称作“地上的迦南人”，由此产生的伪则被称为“比利洗人”。因此，主就像其他人一样诞生，并且像其他人一样拥有脆弱之处。

【4】主受试探的经历清楚地证明了他从母亲那遗传了恶，因为没有恶的人是不会受到试探的。人受到试探是因为他们里面的恶。主不仅被试探，而且经受了远超任何人能承受的最严酷的试探，他也是唯一凭借自己的力量战胜了邪恶、魔鬼和整个地狱的人，这是众所周知的。关于这些试探，《路加福音》记载道：

> 圣灵将耶稣引到旷野，四十天受魔鬼的试探，那些日子没有吃什么。……魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。耶稣满有圣灵的能力，回到加利利。（路加福音4:1，2，13，14）

【5】在《马可福音》中写道：

> 圣灵就把耶稣催到旷野里去。他在旷野四十天，受撒但的试探，并与野兽同在一处。（马可福音1:12-13）

这里的“野兽”象征着地狱。此外，耶稣一直被诱惑至死亡边缘，以致他的汗如血滴般流下：

> 耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。（路加福音22:44）

【6】任何天使在主里面时，都不可能受到魔鬼的试探，因为恶灵甚至无法从远处靠近他们，一旦接近就会立即被恐惧和惊慌所克服。更不用说，如果主诞生时就是神性的，即没有从母亲那里遗传的恶，那么地狱就更不可能靠近主了。

【7】主担当了人类的罪孽与邪恶，这也是传道人常用的说法。但是，对主而言，除了通过遗传途径外，罪孽与邪恶是无法转移到自己身上的，因为神性本质不可能接受邪恶。因此，为了凭借自己的力量战胜邪恶（这是任何人都

无法或不可能做到的），主选择了像普通人一样出生，以成为唯一的正义。否则，他无需降生，因为主能够不经出生而采取人的样式显现，就像他在上古教会以及后来向众先知的显现中所做的那样。但他为了穿上并对抗并征服那些罪恶，来到了这个世界，并在自己里面将神性本质与人性本质相结合。

【8】然而，主自己并没有任何实际的或个人的罪行，正如他在《约翰福音》中所提出的质问：“你们中间谁能指证我有罪呢？”（约翰福音8:46）。基于这些，我们现在可以清楚地理解 “于是在亚伯兰的牧人和罗得的牧人之间有争端发生”这一段经文所蕴含的意义，这正是紧接之前叙述的；争执的原因在于“迦南人与比利洗人当时在那地居住”。

1574 ”迦南人“象征外在人从母亲那里遗传来的恶（参1444节），而“比利洗人”则象征由此恶所生之伪，这可以从圣经中其他提及比利洗人的地方得到证实。例如：

> 雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”（创世记34:30 ）

在此，“迦南人”象征恶，“比利洗人”则象征由恶所生之伪。

【2】在《约书亚记》这么说：

> 约书亚说：“你们如果族大人多，嫌以法莲山地窄小，就可以上比利洗人、利乏音人之地，在树林中砍伐树木。”（约书亚记17:15）

此处，“比利洗人”象征伪谬的原则，“利乏音人”象征基于伪谬的说服力，这些需要被根除，因为“以法莲山地”的内义是聪明。

【3】在《士师记》中写道：

约书亚死后，以色列人求问耶和华说：“我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们争战？” 耶和华说：“犹大当先上去，我已将那地交在他手中。” 犹大对他哥哥西缅说：“请你同我到拈阄所得之地去，好与迦南人争战；以后我也同你到你拈阄所得之地去。”于是西缅与他同去。犹大就上去；耶和华将迦南人和比利洗人交在他们手中。他们在比色击杀了一万人， 又在那里遇见亚多尼·比色，与他争战，杀败迦南人和比利洗人。（士师记1:1-5）

此处，“犹大”在属天方面象征主，“西缅”在属灵方面象征主；而“迦南人”象征恶，“比利洗人”则象征被征服的伪谬。这是对以色列人的神圣指示，应当按此解读。

1575 第八节 亚伯兰就对罗得说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是兄弟。

“亚伯兰就对罗得说”象征着内在人对外在人这样说。“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争”象征两者之间应该保持和谐。“因为我们是兄弟”则象征本质上的联合。

1576 “亚伯兰就对罗得说”象征着内在人对外在人这样说，这一点通过亚伯兰作为内在人的代表和罗得作为需要从外在人中分离出去的部分的象征来体现。亚伯兰之所以代表内在人，是因为与罗得形成对比，罗得代表了外在人中那些需要被分离的因素。外在人中存在和谐与不和谐的元素，这里的“罗得”代表不和谐的部分，因此和谐的部分则由“亚伯兰”象征，即便这些和谐的部分存在于外在人之中，它们与内在人构成一体，归属于内在人。

1577 “你我不可相争”象征两者之间不应该有任何不和，这一点可以从之前的讨论中确认。关于内在人与外在人之间的和谐或联合，存在许多深奥的真理，这些真理是难以完全阐述的。在任何人身上，内在人和外在人都未曾真正合而为一，也无法实现合一，唯有在主那里才实现了真正的合一，这也是他降临人世的理由之一。在被重生的人身上，他们的内在与外在看似已经融合，但实际上这种和谐属于主，因为一切和谐的部分都归于主，而不和谐的部分则属于个人。

【2】内在人包含两个基本要素：属天与属灵，当属灵来源于属天时，这两者合而为一。或者说，内在人由良善与真理构成，当真理来自良善时，它们融为一体。再进一步，内在人由仁义与信仰组成，当信仰源自仁义时，它们便统一起来。还可以理解为，内在人由意志与理智构成，当理智受意志引导时，它们形成一个整体。这个概念可以通过太阳和它的光更直观地理解：如果太阳光中包含温暖和光亮，如同春季，那么万物因此而生长和充满活力；但若太阳光缺乏温暖，如同冬季，那么万物因此而停滞和凋零。

【3】因此我们可以清楚地了解内在人的构成，同时外在人的构成也变得明晰。在外在人中，一切都是自然层面的，因为外在人即是自然层面的人。当内在人的属天和属灵流入外在人的自然层面，促使两者协同运作时，便实现了内在人与外在人的联合。由此，外在人的自然也获得了属天和属灵的特质，尽管这是一种相对较低的属天和属灵。换言之，外在人因此也变成了属天和属灵的人，不过是更为外在的属天和属灵。

【4】内在人与外在人之间有着明显的区别，因为属天和属灵的事物影响

内在人，而自然层面的事物影响外在人。然而，尽管它们不同，内在人与外在人之间还是可以实现联合，尤其是当内在人的属天和属灵之物流入外在人的自然事物中，并使其顺从自己时。在主那里，内在人和外在人是完全合一的，但在其他人身上不是这样，除非主使之合一。只有仁爱和仁义，或者良善，才能使之合一，而所有的仁爱、仁义和良善都源自主。

亚伯兰这些话所表达的合一就这种合一：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是兄弟。”

【5】当提到“你我，你的牧人和我的牧人”，其含义如下：正如内在人有属天和属灵两个元素，它们共同构成一个整体，外在人也存在类似的结构。外在人的属天部分是自然层面的良善，而属灵部分则是自然层面的真理。“你我不可相争”涉及到良善，即内在人的良善不应与外在人的良善相冲突；而“你的牧人和我的牧人不可相争”则涉及到真理，即内在人的真理不应与外在人的真理相冲突。

1578 “因为我们是兄弟”象征本质上的联合，这可以从“兄弟”一词的意义上看出，它指的是联合，特别是真理与良善的联合。

1579 第九节 遍地不都在你眼前吗？请你离开我：你向左，我就向右；你向右，我就向左。

“遍地不都在你眼前吗？”象征一切的善。“请你离开我”象征着只有当不和谐的部分被消除时，良善才能显现。“你向左，我就向右；你向右，我就向左”象征着分离。

1580 “遍地不都在你眼前吗？”象征一切的善，这可以从“大地”的积极含义和这里提及的“迦南地”代表天堂、从而代表良善这一点得到确认（参566，620，636，662节）。这里描述的是内在人对外在人的表达，关注于外在人中存在的不和谐之处，正如人们在察觉到自己身上的恶时所希望的那样分离，这在试炼和内心斗争中尤为常见。对那些经历过试炼和内心斗争的人来说，他们深知能够感知到内心的不和谐。在斗争过程中，尽管他们无法摆脱这些冲突，但始终渴望能够做到。有时，这种渴望甚至转化为对恶的愤怒和排斥欲望。这便是本文的核心意义。

1581 “请你离开我”象征着只有当不和谐的部分被消除时，良善才能显现。正如我们之前讨论的，内在人希望那些与外在人不和谐的东西被分离，因为在这些东西被分离之前，那些源自内在、通过内在人从主那里不断流入的良善是无法显现的。至于分离的过程，我们需要明白，这并非真正的分离，而是一种沉寂状态。外在人中的恶，除了主之外，无人能够分离。一个人所获得的，将会保留。但当这些恶进入沉寂状态时，它们好似被分离了一样，因为它们仿佛不存在了。而且，除了主以外，没有人能让这些恶进入如同不存在的沉寂状态。当这种状态实现时，主的良善才首次流入，并被外在人所知晓。这是天使们的境遇，他们感受到的是恶从他们身上被分离出去的感觉，实际上，这仅仅是对恶的抑制，让它沉寂得宛如不存在一般。因此，这种状态更多的是一种表象，而当天使们反思时，他们也意识到了这一点。

1582 “你向左，我就向右；你向右，我就向左”象征着分离，从“左”和“右”的含义中可以明确。左和右仅仅代表一种相对位置，并非固定的方向或地点。这可以通过东与西、南与北任一方向都可能成为个人的左侧或右侧来理解，这完全取决于个人的站立或面对方向。同样地，在地理位置上，比如“迦南地”也不能简单地被定义为左侧或右侧，这需要取决于相对位置。主所

在之处便是一切的中心，由此确定了左右。因此，无论亚伯兰身处何方，通过他所代表的主，他的位置总是具有代表意义，这一原则同样适用于他所处的土地。同样地，在宴会上，最尊贵的客人所坐的位置被视为最高位，从这个位置分出左右。因此，“向左或向右”成为了表达选择和分离的一种方式。

1583 第十节 罗得举目看见约旦河的全平原，它整个被灌溉，在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先，如同耶和华的园子，也像来到琐珥时的埃及地。

“罗得举目”象征外在人被内在人照亮。“看见约旦河的全平原”象征外在人那里的善与真。“它整个被灌溉”象征在那里能够成长。“在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先”象征外在人被邪恶的欲望和伪谬的信念所摧毁。“如同耶和华的园子”象征他的理性。“也像来到琐珥时的埃及地”象征由良善情感来的（事实性）知识。

1584 “罗得举目”象征外在人被内在人照亮，从“举目”的意义可以看出。“举目”通过表示看见，更内在的意义是指领会。这里是关于“罗得”或外在人的预言，当他觉察到外在人与内在人的结合是真实状态，或者其中的美丽时，那时他就被内在人照亮，并进入神圣的视域，这正是此处所探讨的主题。毫无疑问，主作为一个孩子时，就其外在人而言，多次体验到这种神圣的视界，因为只有他自己能将外在人与内在人结合。这时所说的外在人指的是他的人性本质，内在人则是神的本质。

1585 “看见约旦河的全平原”象征外在人那里的善与真，这一象征意义源于对“平原”和“约旦河”的解释。在更深层的灵义上，约旦河附近的平原代表着外在人以及其所包含的一切善和真。这一象征之所以成立，是因为约旦河标志着进入迦南地的边界；而“迦南地”，如先前所解释和展示的，象征着

主的王国和教会，特别是它们的属天和属灵方面，因此迦南地也被誉为圣地，即天上的迦南。在最深的意义上，主的王国和教会映射了主自身，因为在他的王国和教会中，主是一切的中心和全部。

【2】因此，迦南地上的一切都充满了象征意义。其中的中心或核心地区，如锡安山和耶路撒冷，分别象征着内在人，前者象征属天的事物，后者象征属灵的事物。位于这些核心地带之外的更远地区，则代表了离内在更远的事物。而迦南的最边缘区域，特别是其边界，如幼发拉底河、约旦河及海洋，则直接代表人的外在。这就是“约旦河平原”不仅象征外在人的各个方面，同时也代表这一切的原因。这些象征在多个层面都有其适用性，无论是指主在天堂中的王国，主在地球上的教会，还是指属于这些王国或教会的人，甚至在抽象层面上讨论天堂的爱时也是如此。

【3】因此，迦南地上几乎所有的城市，乃至所有的山脉、丘陵、谷地、河流等，都各自承载了特定的象征意义。例如，“幼发拉底河”作为一条界河，象征着外在人的感觉和知识，这一点在之前已有论述（参120节）。约旦河及其平原也从这一角度获得了解释。如在《诗篇》中大卫所言：

> 我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约旦地，从黑门岭，从米萨山记念你。（诗篇42:6）

这里的“约旦地”’象征着低处，因此远离天堂的状态，如同人的外在与内在相距。

【4】以色列人穿过约旦河进入迦南地，河水奇迹性分开，也代表了经由外在人进入与内在人、或者人进入主的王国的通道，以及更多相关事宜，请参阅第705节所示，还有《约书亚记》3:14至最后，4:1到最后的内容。由于外在人不断地与内在人作斗争，试图占据主导地位，因此在先知书中出现了“约旦河的骄傲或傲慢”这样的表达。如《耶利米书》所述：

> 怎么与马赛跑呢？你在平安之地，虽然安逸，在约旦河的傲慢中要怎样行呢？（耶利米书12:5）

这里的“约旦河的傲慢”指的是外在人的那些倾向，试图压制或控制内在人，例如通过逻辑推理产生的自信，这在文中被比喻为“马”。

【5】在《耶利米书》中还提到：

> 以东必令人惊骇……仇敌必像狮子从约旦河边的傲慢上来，攻击坚固的居所。（耶利米书49:17，19）

这象征着外在人对内在人的善和真的挑战。《撒迦利亚书》中描述这样的景象：

> 松树啊，应当哀号；因为香柏树倾倒，佳美的树毁坏。巴珊的橡树啊，应当哀号，因为茂盛的树林已经倒了。听啊，有牧人哀号的声音，因他们荣华的草场毁坏了。有少壮狮子咆哮的声音，因约旦河的骄傲荒废了。（撒迦利亚书11:2，3）

约旦河作为迦南地的边界（民数记34:12），是犹大地的东界（约书亚记15:5）。

1586 “它整个被灌溉”象征在那里能够成长，也就是说，善与真能够在那里成长。从“被灌溉”的意义可明显看出，可参阅前文第108节所述。

1587 “在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先”象征外在人被邪恶的欲望和伪谬的信念所摧毁，这可以从所多玛作为邪恶欲望的代表和蛾摩拉作为伪谬信念的代表来理解。这两者是导致外在人败坏并使其与内在人断裂的原因，也是上古教会在洪水前被毁灭的核心。邪恶欲望源自人的意志，而伪谬信念来自理智。当这两者占据主导时，整个外在人便彻底崩溃，并与内在人断绝联系。这不是指灵魂与身体的分离，而是善和真与灵魂或灵的分离，使它们只能产生远距离的流入。关于这种流入的深入探讨，蒙主怜悯，将在其他部分展开。

考虑到人类的外在人如此遭受破坏，即外在人与内在人、以及与善和真脱节，所以主降世，为了修复这一连接，将他的人性本质与神性本质统一起来。这里描述的是外在人与内在人结合的状态，即“在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先”，那时的情景“如同耶和华的园子”，“也像来到琐珥时的埃及地”。

1588 “如同耶和华的园子”象征他的理性，这一点从”耶和华的园子“象征聪明得到证实（参100节）。理性充当了连接内在人与外在人之间的中介。理性是外在人的聪明。当理性是属天的，即源于属天，正如上古教会那样时，它被称为“耶和华的园子”。如《以赛亚书》中所说：

> 耶和华…使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿；在其中必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音。（以赛亚书51:3）

当理性成为属灵的，即源于属灵，正如古教会那样，它就被称为“神的园子”。正如《以西结书》所述：

你无所不备，智慧充足，全然美丽；你曾在伊甸神的园中。（以西结书28:12，13）

人的理性好比“园子”，当主的属天之属灵流入时，它便显现出来，甚至还形成了可见的乐园，其辉煌和美丽超越人类想象，这是来自主的属天之属灵的光流入的效果（参1042，1043节）。产生如此果效的并非乐园的辉煌和美丽，而是居于其中的属天之属灵因素。

1589 “也像来到琐珥时的埃及地”象征由良善情感来的（事实性）知识，可从“埃及”象征事实性知识（参1164，1165节；其正面意义，参1462节）得到确认，还可从”琐珥“象征良善的情感看出。琐珥是离所多玛不远的一座城，罗得被天使从所多玛的火中救出并逃到那里（创世记19:20，22，30）。其它地方也提到琐珥（创世记14:2，8；申命记34:3；以赛亚书15:5；耶利米书48:34），在那些地方也是象征情感。此外，由于良善的情感具有相反的意义，因此它还用来代表邪恶的情感。

【2】外在人由三部分构成，即理性、事实性知识、外在感官。理性在内，知识在外，外在感官是最外层。理性是内在人和外在人连接的媒介，连接的性质取决于理性的性质。外在感官包括视觉和听觉。然而，理性自身是空无一物的，除非情感流入其中并使其活跃起来，引发它的生命力。由此可见，理性的本质取决于情感的本质。当良善的情感流入时，它的理性变成了真理的情感。相反，当邪恶的情感流入时，情况正好相反。由于事实性知识应用于理性并成为其工具，因此情感也会流入知识并对其进行调整。在外在人中，除了情感之外，没有任何东西能够生存。这是因为良善的情感来自天堂，也就是来自天堂的爱，这爱赋予了受其流入的一切生命力，甚至赋予了邪恶的情感或欲望生命力。

【3】因为主的爱之善不断地流入，并且通过内在人传达到外在人。然而，陷入邪恶情感或欲望中的人会扭曲这份善。尽管如此，生命仍然存于这被扭曲的善中，这可以通过受太阳光线照射的物体进行比较来理解。有些物体能够完美地接收阳光并将其转化为最美丽的颜色，比如钻石、红宝石、蓝宝石和其他珍贵的宝石。而有些物体无法如此接收阳光，而将其转化为并不悦目的颜色。从不同人的禀赋中同样可以看到这一点。有些人完全接受爱之善，并将爱之善转化为善行；而有些人则将其转化为恶行。由此可以看出，从良善的情感中得来的事实性知识是什么，这由“来到琐珥时的埃及地”来象征，那时理性则“如同耶和华的园子”。

1590 这表明，当外在人与内在人结合时，主的外在人所展现的形态及其美丽，可以通过内在意义来理解。在这一层意义上，主的内在人通过“亚伯兰”来象征，而其外在人则通过“罗得”来象征。外在人与内在人结合后所展现的美丽是难以用言语描绘的，因为这样的美不在任何人身上被赋予，唯独在主那里才拥有如此美丽。人类和天使的一切美，均源自于主。我们只能从对主的外在人在天堂中所呈现的像来略窥端倪（参553，1530节）。三层天映射了主的外在人形像，其美无法用任何具体概念来描述，使得无人能够完全理解。就如同在主那里，一切皆为无限，天堂中的一切也呈现出无法界定的广阔；这种无法界定的特性，正是对无限之主的形像。

1591 第十一节　于是罗得选择约旦河的全平原；罗得从东方启程；那人与他的兄弟分离。

“于是罗得选择约旦河的全平原”象征外在人的特质。“罗得从东方启程”象征“象征那些在外在人中退离属天之爱的事物。”那人与他的兄弟分离”象征那些事物导致分离。

1592 “于是罗得选择约旦河的全平原”象征外在人是这样的，这从“约旦河平原”的意义上可以看出，这在前一节中提到，指的是外在人。当外在人与内在人结合时，他的美丽在前一节中得到了描述；但是，当外在人与内在人分离时，他的丑陋从这一节和接下来的两节中描述出来。

1593 “罗得从东方启程”象征“象征那些在外在人中退离属天之爱的事物。这一象征意义源自“东方”象征主，因而象征一切属天的事物（参101节）。鉴于“东方”象征着主，我们由此可以推断，所指的“东方”是指主的内在人，是神性的。因此，外在人与内在人的分离，在这里通过“罗得从东方启程”来象征性表示。

1594 ”那人与他的兄弟分离”象征那些事物导致分离。据前文第8节提及，男性“兄弟”关系象征着联合，因此，分离便意味着破裂。人们通常不了解是什么导致了外在人与内在人之间的断裂。这可能是因为他们既不知道内在人的存在，即使知道也可能不相信。他们可能也不理解是自爱及其欲望，以及对世界的爱及其欲望导致了这种分离，其中自爱的作用尤为重要。

【2】人们之所以不了解并不相信内在人的存在，是因为他沉浸于物质和感官的世界中，而这些感官无法觉察到内在的实质。内在可以洞察外在，但外在却无法透视内在；正如内在视觉能洞悉外在所见，但外在视觉却不能洞察内在真相。理智和理性能够识别知识的本质及其属性，而知识却不能反向理解理智与理性。此外，他不相信死亡时灵魂会与肉体分离，几乎也不承认所谓的灵魂即是内在生命。当一个注重感官和物质的人思考灵魂与肉体的分离时，这对他来说似乎是不可能的；因为他认为生命依附于肉体，并且由于观察到动物在死后不再存在而进一步坚定了这一观点，还有许多其他因素。这一切都源于他

沉浸在物质和感官的生活中，这种生活本质上与动物无异，唯一的区别在于人类能够思考并对显而易见的事物进行推理，但即便拥有这种超越动物的能力，他也未曾深入反思。

【3】这并非是外在与内在之人分裂的主要原因，实际上，大多数人，尤其是那些有深厚学识的人，更容易处于这种怀疑之中。真正造成分裂的原因，首要是对自我的爱，其次是对世界的爱，尽管其影响不及自爱那般深远。之所以人们对此浑然不觉，是因为他们缺乏任何形式的无私之爱。缺少这种爱的人难以察觉，自我之爱及其追求与属天之爱背道而驰。自爱和欲望中似乎蕴藏着某种火焰，带来了独特的愉悦感，让人误以为其中蕴含着永恒的幸福。因此，很多人将死后的荣耀和被众人甚至天使服侍视为永恒幸福的象征。然而他们不愿为他人服务，除非这种服务能反过来利于自己。他们可能声称愿意在死后仅仅服侍主，但这种说法并不真实。那些沉浸在自爱中的人，期望主也为他们服务，一旦这种期望落空，他们就会感到失望。这样的人心怀成为至高无上的主宰并统治一切的野心。当每个人都怀有这样的心态时，可以想象这会是一种怎样的统治。这难道不是地狱般的存在，每个人都自私地爱着自己胜过他人吗？这种自爱之下隐藏着对那些不臣服于自己的人的憎恨，这种憎恨还孕育了报复、残忍、欺诈和更多恶行。

【4】而真正属于天堂的相互之爱，不仅体现在言语上，更在于深知自己的不配、卑微与污秽。这种自我承认和相信之所以重要，是因为主以无限的怜悯，不断将我们从不断探寻甚至渴望地狱中拯救并守护。这并不是因为主或任何天使想让我们屈服，而是为了避免我们在这样的状态下还自高自大，这好比粪土自诩为纯金，或厕蝇自称为凤凰。人在多大程度上认知并接受自己的本真面目，就会在多大程度上远离自爱和欲望，并对自己的低贱有所厌恶。只有在

这种认知基础上，人才能在多大程度上领受来自主的属天之爱，即愿意为众人服务的相互之爱。这样的人就是经上所说的“最小的”，他们在主的王国中为大（马太福音20:26-28；路加福音9:46-48）。

【5】从这些我们可以明白，自爱是导致外在人与内在人分离的原因，而相互之爱则是使他们结合的关键。这种相互之爱只有在舍弃自爱后才能真正实现，因为自爱与互爱本质上是对立的。内在人的本质就是相互之爱，而人的灵魂或灵，即死后继续生存的部分，是与身体相连的有机实体，是内部的人（interior man）。这个内部的人，或说人的灵魂或灵，本身并不完全等同于内在人（internal man），但当其中存在相互之爱时，内在人的真正本质就显现了。内在人属于主，可以说，内在人即是主的体现。主赐予那些活在相互之爱中的人以属天的恩赐，使他们似乎能够自发地行善，因此可以说，内在人是人的一部分。然而，生活在相互之爱中的人深知所有的善和真并非源于自身，而是来自主。他们能够像爱自己一样去爱他人，如果达到天使般的境界，甚至能爱他人胜过自己。这种超越自我之爱是主的赐予；人们越不承认这一切是主的，就越会从这份恩赐及其带来的幸福中撤离。

1595 第十二节　亚伯兰住在迦南地，罗得住在平原的城邑，搭帐棚直到所多玛。

“亚伯兰住在迦南地”象征内在人处于属于爱的属天事物中。“罗得住在平原的城邑”象征外在人处于（事实性）知识中。“搭帐棚直到所多玛”象征向着欲望的扩展。

1596 “亚伯兰住在迦南地”象征内在人处于属于爱的属天事物中，从“迦南地”的意义明显得知，它代表属于爱的属天事物，这一点之前已数次提及。

1597 “罗得住在平原的城邑”象征外在人处于（事实性）知识中。这可以从罗得代表的外在人的角色以及“城邑”的含义中得知，即指代教条或学说。这些教条本质上就是知识，尤其是当它们用于描述与内在人隔离的外在人时。值得注意的是，“城邑”在此既可代表真理的教义也可指伪谬的教义（参402节）。

1598 “搭帐棚直到所多玛”象征向着欲望的扩展。这可以从所多玛的含义中看出，正如第10节所述，它代表欲望。这与第10节所说的相呼应，那里描述了“约旦河的全平原，它整个被灌溉，如同耶和华的园子，也像来到琐珥时的埃及地”。在那里讨论的是与内在人结合的外在人；而“来到琐珥时的埃及地”则象征了源于良善情感的（事实性）知识。但此处提到“罗得住在平原的城邑，搭帐棚直到所多玛”，象征着未与内在人结合的外在人，这些描述象征了源于邪恶情感，或源于欲望的（事实性）知识。之前描述了外在人与内在人结合时的美好，而这里则展示了其未结合时的丑陋，在下一节中说“所多玛人在耶和华面前罪大恶极”时，其丑陋更为显著。

当外在人与内在人分离时，它有多么丑陋，这对每个人都是显而易见的，从之前关于自我之爱及其欲望的讨论中可以看出，它们是导致分离的主要原因。外在人与内在人结合时的美好与它们分离时的丑陋成正比。因为外在人本质上是为内在人服务的，它是一个工具，使目标通过功用实现并达到效果，从而达成完美。但当外在人与内在人分离，并试图仅为自身服务，甚至试图支配内在人时，情况就完全相反了，这主要是由自我之爱及其欲望引起的，如之前所展示的。

1599 第十三节 所多玛人在耶和华面前罪大恶极。

“所多玛人在耶和华面前罪大恶极”象征事实性知识向欲望扩展。

1600 “所多玛人在耶和华面前罪大恶极”象征事实性知识向欲望扩展，这一点可以通过“所多玛”代表欲望以及“（男）人”代表理智和理性来理解，后者在此上下文中特指与内在人分离的外在人的知识。之前在第265，749，1007节中也展示了“（男）人”象征理智或理性。当学习知识仅仅为了变得高人一等，而不是为了其他目的时，它们就被认为是向欲望扩展，而不是为了服务于某种功用而变得卓越。所有知识的根本目的应该是让人变得理性，从而变得智慧，进而能够服务于内在人。

1601 第十四节　罗得离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，请你举目，从你所在的地方向北、向南、向东、向西观看。”

“耶和华对亚伯兰说”象征耶和华如此对主说。“罗得离别亚伯兰以后”象征当外在人的欲望被清除，从而不再成为阻碍时。“请你举目，从你所在的地方观看”象征着主当时所处的状态，从这个状态中他可以领会将要发生的事情。“向北、向南、向东、向西”象征着宇宙中的所有人，无论数量多少。

1602 “耶和华对亚伯兰说”象征耶和华如此对主说，这一点可以通过圣经深层含义得到确认，其中“亚伯兰”象征着主。此外，在此也描述了主当时所处的状态，即所有外在人的障碍都已被清除，这一点通过罗得离他而去来代表。

关于主的内在人，因为他出生于耶和华，所以是神性的；一旦外在人的阻碍被移除，他就能够预见所有将要发生的事。这一情形表现得仿佛是耶和华在与他交谈，因为这是在主的外在人面前显现的。至于主的内在人，他与耶和华合而为一。正如主耶稣在《约翰福音》中所教导的：

腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？　我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约翰福音14:6，8-11）

1603 “罗得离别亚伯兰以后”象征当外在人的欲望被清除，从而不再成为阻碍时。这一点可以通过“罗得”这个外在人的象征以及“分离”的动作——指移除了那些阻碍——来理解。这些阻碍一旦被清除，内在人或者说耶和华，就与外在人或主的人性本质，统一行动了。上文提到的不一致的外在事物，是阻碍内在人在作用于外在人时，使其与自身成为一体的因素。外在人只是一种工具或某种有机体，本身不具有生命。它从内在人那里获得生命，并因此显现出好像自身拥有生命一样。

【2】然而，在主驱逐了邪恶的遗传因素之后，从而净化了人性本质的有机部分，这些部分接受了生命，使得主不仅在其内在人是生命，其外在人也成为生命。这正是《约翰福音》中所描述的“荣耀”的真正意义：

耶稣说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神既在人子身上得了荣耀，也要在自己身上荣耀人子，并且要快快地荣耀他。”（约翰福音13:31-32）

在同一书中还说：

父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；……父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。（约翰福音17:1，5）

耶稣说：“父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约翰福音12:28）

1604 “请你举目，从你所在的地方观看”象征着主当时所处的状态，这一点从”举目观看“所蕴含的意义——被光照和领会——可以得知，正如之前第10节所述。同时，从”地方“在更深层的意义上代表状态也可以得知。”地方“不是别的，而是状态，这一点在第1274，1376-1379中有所说明。

1605 “向北、向南、向东、向西”象征着宇宙中的所有人，无论数量多少，这一点从它们的意义中可以得知。在圣经中，北方、南方、东方和西方各代表某个特定的事物。”北方“象征那些处于教会以外、在信仰真理方面处于黑暗状态中的人，同时也象征人的黑暗。”南方“则象征那些处于教会以内、在认知方面处于光明中的人，同时象征光明本身。”东方“象征那些以前存在的人，以及天堂之爱，如先前所示。而”西方“则象征那些即将到来的人，以及那些不在爱中的人。这些意义从内在意义的连贯性中可以得知。然而，当所有方向如此处被提及时，它们代表了全世界所有人，包括那些过去存在的人和未来即将到来的人，还象征人类在爱和信仰方面的各样状态。

1606 第十五节　凡你所看见的一切地，我都要赐给你，并永远赐给你的种。

“凡你所看见的一切地，我都要赐给你”象征天堂的国度是主的。“并永远赐给你的种”象征那些对他有信仰的人。

1607 “凡你所看见的一切地，我都要赐给你”象征天堂的国度是主的。这从“地’”的意义以及此处特指的“你所看见的地”即迦南地得以明确，它象征着天堂。迦南地在圣经中既代表了主在天上的王国，即天堂，也象征了主在地上的王国，即教会。关于“地”的这种象征意义在之前已经多次讨论过。

主对天上和地上的王国有绝对的主权，这在圣经中得到了广泛的印证，如《以赛亚书》所述：

因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为“奇妙、策士、神、勇士、永在的父、和平的君”。（以赛亚书9:6）

在《但以理书》中有所描述：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。（但以理书7:13-14）

主自己也在《马太福音》中说道：

一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。（马太福音11:27）

在《路加福音》中提到：

一切所有的都是我父交付我的。（路加福音10:22）

还在《马太福音》另一处强调：

天上地下所有的权柄都赐给了我。（马太福音28:18）

《约翰福音》中也记载了：

正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。（约翰福音17:2）

这也是“坐在右边”的意义，如《路加福音》所述：

从今以后，人子要坐在神权能的右边。（路加福音22:69）

【2】关于“天上地下所有的权柄都赐给了人子”，我们需要明白，主即使在降世之前，也已经拥有对天上地下所有的权柄，因为他自永恒以来就是神和耶和华，就如他在《约翰福音》中所明言的：

父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。（约翰福音17:5）

我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。（约翰福音8:58）

他是洪水前上古教会的耶和华和神，并向他们显现。他也是洪水后的古教会的耶和华和神，是犹太教各种仪式所指向的，是他们敬拜的对象。然而，当他说“天上地下所有的权柄都赐给了我”时，好似是新赋予的，实则指的是他的人性本质在与神性结合之后也成为耶和华，这种权柄直到他被荣耀化——他的人性通过与神性的结合而自身获得了生命并成为神性或耶和华——之后才得以完全显现，正如他所言：

因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。（约翰福音5:26）

【3】在《但以理书》提到的地方，主的人或称之为外在人，被称作“人子”。而在《以赛亚书》的引文中，提到了“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们”。现在，天堂以及在天上地上的一切权柄赐予了他，这是对他的一个可见的承诺，并通过“凡你所看见的一切地，我都要赐给你，并永远赐给你

的种”这句话得到了象征。这一切都在他的人性与神性结合之前，这种结合随后使他能够战胜魔鬼和地狱；尤其是通过他自己的力量和能力驱除一切邪恶，正是这些邪恶导致了“分离”。

1608 “并永远赐给你的种”象征那些对他有信仰的人，这一点从“种（子）”的含义是信仰，更具体地说，是仁义的信仰可以得知（参255，256，1025节）。显而易见，“给他的种”，也就是给那些对他有信仰的人，将被赐予天堂，正如主在《约翰福音》中所言：

> 父爱子，已将一万有交在他手中；信子的人有永生；不信子的不得见永生。（约翰福音3:35-36）

【2】并且在同一卷书中写道：

> 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作　神的儿女。 这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（约翰福音1:12-13）

由此我们可以理解，对他有信仰或信他指的是那些接纳他并信仰他的人，这种信仰并非出于“人意”。“情欲”（原文是肉体的意愿）象征与仁爱和仁义相反的东西，因为“肉体”象征着这一点（参999节）。而“人意”象征与出于仁爱或仁义的信仰相反的东西，这是“人”所象征的。肉体的意愿和人的意愿是造成分离的因素，但爱和由此产生的信仰则是联合的纽带。因此，那些拥有爱和由此产生的信仰的人，是“从神生的”。由于他们是“从神生的”，他们被称为“神的儿女”，并成为“他的种”，他们将被赐予天堂。这一点在本节中通过“凡你所看见的一切地，我都要赐给你，并永远赐给你的种”得到了阐述。

【3】天堂无法赐给那些虽然声称自己拥有信仰，但心中怀有对他人的憎恨的人，这一点任何人稍加思考就能明白。这种信仰中无法存在真正的生命，因为憎恨代表的是死亡，即地狱；地狱完全由憎恨组成，这不是由人从遗传上继承的憎恨，而是由个人在其实际生活中自己培养的憎恨。

1609 第十六节 我也要使你的种如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙才能数算你的种。

“我也要使你的种如同地上的尘沙那样多”象征无限的繁衍。“人若能数算地上的尘沙才能数算你的种”表达了肯定的声明。

1610 “我也要使你的种如同地上的尘沙那样多”象征无限的繁衍，此处无需多言。在这里，他的种被比作“地上的尘沙”。在圣经其他部分，有时被比作“海边的沙”，还有时候被比作“天上的星”，每个比喻都承载着特定的含义。“地上的尘沙”关联到属天的事务，因为如先前所示，“地”象征着爱的属天方面。“海边的沙”涉及到属灵的事务，因为“海”象征着爱的属灵方面。而“天上的星”则在更高层面上代表了这两者。由于这些都是不可计数的，因而成为表达无限增长和扩展的常用方式。

【2】种子将无限繁衍，这在最高意义上代表了主，特别是指他的人性本质。因为就他的人性本质而言，主被称为“女人的种”（参256节）。当通过无限增加来理解主的人性本质时，意味着无限的属天和属灵之物。而当“种子”指代仁义的信仰或广义上的仁义时，它意味着在每一个生活在仁义中的人身上，“种子”都将无限扩展。在来生，对于每一个生活在仁义中的人来说，仁义、由此产生的信仰以及随之而来的幸福将以无法言述神秘方式无限增长。

当“种子”被理解为人时，在主的王国中，人的增长同样是无限的，这不仅包括教会内的人及其子女，还包括教会外的人及其子女。因此，主的王国或天堂是无边无际的，其无限的性质将在主的怜悯引领下进一步探讨。

1611 第十七节 你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。

”你起来，走遍这地“象征看清天上的王国。”纵横“（原文是长宽）象征属天和属灵。“因为我必把这地赐给你”象征这将归属于他。

1612 ”你起来，走遍这地“象征看清天上的王国，这一点可以从“地”象征天堂的国度的意义中确认，我们之前已经多次讨论过这一点。“你起来，走遍这地”在字面上是指探索并了解它的性质，所以在更深层的含义中，通过“地”或“迦南地”来象征主在诸天中的王国或天堂，以及主在地上的王国或教会，意味着要洞察并理解它们。

1613 ”纵横“（原文是长宽）象征属天和属灵，或者良善与真理。其中，“长”象征良善，“宽”象征真理。这一说法在先前的第650节中已被提及。原因在于“地”象征着天上的王国或教会，这些是不能以物理的长宽来衡量的，但它们可以通过与之等价和相对应的良善与真理来表达。属天或良善是首要的，因此比作“长”；而属灵或真理是次要的，因此比作“宽”。

【2】在先知书中，“宽”象征真理是很明显的。例如，在《哈巴谷书》中写道：

> 我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，遍行那地的宽阔之处。（哈巴谷书1:6）

这里的“迦勒底人”象征那些沉浸在伪谬之中的人，而“遍行那地的宽阔之处”象征毁坏真理。在大卫《诗篇》中还说：

你未曾把我交在仇敌手里；你使我的脚站在宽阔之处。（诗篇31:8）

这里的“站在宽阔之地”象征站在真理之中。同样，在另一首诗中：

我在急难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。（诗篇118:5）

这里的“宽阔之地”也象征真理。在《何西阿书》中说：

现在耶和华要放他们，如同放羊羔在宽阔之地。（何西阿书4:16）

这里的“放羊羔在宽阔之地”指的是教导真理。

【3】在《以赛亚书》中描述：

必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。以马内利啊，他展开翅膀，遍满你地的宽阔。（以赛亚书8:8）

“亚述”象征着推理；将要淹没”地“，即教会；”翅膀“象征导致伪谬的推理；“遍满……宽阔”则象征充斥伪谬或与真理对立的思想。由于地的“长”象征良善，“宽”象征真理，新耶路撒冷被描绘为长和宽是一样的，从而强调了其代表的不只是物理尺寸，因为新耶路撒冷代表主在天上和地上的王国。我们在谈论属天和属灵之事时，会用到一些描述地理的术语，比如长度、宽度等，就像我们在日常生活中讨论智慧时会用到高度、深度一样。

1614 “因为我必把这地赐给你”象征这将归属于他，这句话的意思非常明确，无需额外解释。地上或天上的国度唯独属于主，这一点已经通过多次展示得到了证实，即除主之外，没有谁是天堂的主。既然他是天堂的主，自然也是教会的主。这一点还因为所有的属天和属灵，即所有的善和真，全都源自主

一人。因此，在主的天堂中，主是一切的一切，以至于那些不能从主那里领受善与真的人，就不再属于天堂。这种神圣的气氛贯穿整个天堂；它也是天堂的灵魂，是流入所有处于善中之人的生命之源。

1615 第十八节　亚伯兰就搬了帐棚，来到希伯仑、幔利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。

“亚伯兰就搬了帐棚，来到希伯仑、幔利的橡树那里居住”象征主进入了一个更深内在的直接领受状态，这是第六个状态。“在那里为耶和华筑了一座坛”象征从那种状态下产生了崇拜。

1616 “亚伯兰就搬了帐棚，来到希伯仑、幔利的橡树那里居住”象征主进入了一个更深内在的直接领受状态，可从“搬了帐棚”的意思可看出，即移动和固定帐棚，这代表着联结，因为“帐棚”象征崇拜之神圣（参414，1452节），外在人借此与内在人相连。还可从“橡树”象征直接领受的含义中看出，之前在第1442，1443节中已经讨论过，“幔利橡树”象征最初的直接领受，而这里使用了复数形式的“幔利的橡树"，象征着更充分，即更内在的直接领受。这种直接领受在此被称作”希伯伦，幔利的橡树那里“。

“幔利”在圣经中多次被提及（创世记14:13；18:1；23:17-19；35:27）。“希伯仑”同样在多处被引用（创世记35:27；37:14；约书亚记10:36，39；　14:13-15；　15:13，54；20:7；21:11，13；士师记1:10，20）。至于圣经各处中提到“幔利”和“希伯仑”时的具体含义，蒙主怜悯，将在解读这部分经文时说明。

【2】“到希伯仑、幔利的橡树那里”象征进入更深内在的直接领受状态，这就像外在人的事物与内在人的属天事物的结合能够促进直接领受的增长和深化一样。外在人的事物与属天事物的结合就被赋予直接领受，因为内在人

的生命根植于对耶和华的爱中，即属天的爱中；或者说，在属天的爱中，耶和华的在场是显著的，但外在人与属天结合之前，无法直接领受到这样的在场。总之，一切直接领受都来源于这样的结合。

【3】从内在意义可以看出，主的外在人或人性本质是如何通过知识的增加和繁衍，逐步与其神性本质结合的。没有人能作为人直接与耶和华或主结合，除非是通过认知，因为正是通过知识，人才成为人。因此，主虽然像其他人一样出生，像其他人一样受教育，但属天的事物不断被植入他的知识之中——这些知识如同容器，使他的认知不断成为接受属天事物的器皿，甚至成为这些属天事物本身。

【4】就这样，主继续朝着童年时期那种属天的纯真性情发展。如前所说，从最早的婴儿期到儿童期，甚至到青年期，爱的属天事的被潜移默化地逐渐植入。当人成年后，才会被灌输事实性知识和信仰性知识。如果一个人是能够重生的，那么这些事实性知识和信仰性知识就会被充实上仁爱与仁义的属天性情，并因此被植入从婴儿时期到儿童时期和青年时期所赋予的属天性情之中，于是他的外在人与内在人结合为一体。首先被植入的是在青年时期所赋予的属天性情，然后是在儿童时期的，最后是在婴儿时期的。那时他就成为主所说的“小孩子”，主声称“在天国的，正是这样的人”。这种植入完全是出于主的作为，因此人里面没有什么属天性情是存在的，也不可能给予人，除非是出于主并属于主自己的。

【5】不过，主是凭借自身的能力，将他的外在人与内在人结合，并用属天性情充实他的认知，按照神性的次序将属天性情植入他的知识中。首先是将童年时期的属天性情植入知识中，然后是介于童年与婴儿时期之间年龄段的属天性情，最后是将他自己婴儿时期的属天性情植入他的知识中。通过这种方式，他在人性本质上同时成为纯真本身和爱本身，所有天上地下的纯真和爱都

源于他。这种纯真才是真正的婴儿般纯真，因为它同时蕴含着智慧。单纯的婴儿般纯真，如果不通过知识而转化为智慧的纯真，是没有用处的；因此在来生中，婴儿们会被灌输知识。正如主将属天性情植入知识中一样，他也由此获得了直接领受的能力。因为如前所说，一切直接领受的能力都来自结合。当他将事实性知识植入童年时期时，他就获得了最初的直接领受能力，这种直接领受能力被象征为"摩利橡树"。后来，在这里提到的是，当他将信仰性知识植入更内在的层次时，他就获得了更内在的直接领受能力，这种直接领受能力被象征为"希伯仑”那里的“幔利橡树"。

1617 这里是第六个状态，可以从前一章的内容看出来。

1618 "在那里为耶和华筑了一座坛"象征从那种状态下产生了崇拜。可以从“坛”的含义看出来，坛代表一般性的崇拜（参921节）。在内在层面上，崇拜被理解为通过仁爱和仁义而产生的一切结合。当人处于仁爱和仁义之中时，他就持续处于崇拜之状态。外在的崇拜仪式只不过是一种结果。天使们就处于这种崇拜状态中，因此他们永远享有安息日。所以在内在意义上，“安息日”也象征着主的国度。但是，当人在世上时，他不应只停留在外在的崇拜仪式上；因为正是外在的崇拜激发了内在的崇拜，并且通过外在的崇拜，外在的事物被维持在圣洁之中，以便内在的事物可以流入。除此之外，人也通过这种方式被灌输信仰性知识，并为接受属天的事物做好准备。同时也被赋予各种圣洁的状态，虽然人自己并不知晓；但这些圣洁的状态是主为了他永生而为他保留的，因为他一生中的所有状态都将在来生重现。

续论天使生活所处的光明：天使的乐园和居所

1619 当人的内在视界——他的灵性视野——被打开时，他便能看到来生的事物，这些事物是肉眼绝无可能看到的。众先知所见的异象正是这样的情况。如前所述，在天堂中，代表主和他国度的象征和意象不断出现，以至于天使的眼前从不出现非代表性或非象征性的事物。这便是圣经中众多代表性与象征性元素的来源，因为圣经是通过天堂来自主的。

1620 在灵界和天堂中所展现的景象繁多，难以一一列举。在这里，因为我们关注的是光，可以特别提及那些直接源自光的现象，例如大气、乐园、彩虹、宫殿和住所。这些事物在灵和天使的视野中异常明亮和生动，且能够同时被所有感官所感知，以至于他们认为这些是真实存在的，而相比之下，世间的事物则显得不那么真实。

1621 关于那些由光构成的大气，它们属于那些蒙福者所居之地，其数目无法计量，其美丽与宜人之景致无以言表。有的大气如钻石一般闪烁，每一个细小之处都如同被钻石小球点缀；有的则仿佛珍贵宝石的光芒，闪耀着各种光彩；还有的像珍珠一般，从中心散发出耀眼的色彩；有的大气则如同金银火焰，或是金银与钻石混合而成的奇异之光；有的则由各色花朵构成，它们以最细微且不易察觉的形态存在；这样的大气充斥于婴孩的天堂之中，带来无尽的变化。甚至还有呈现出婴孩嬉戏景象的大气，虽然形态微小难以觉察，但只要用内在的方式就能领受到，这些形态使婴孩产生周围万物皆有生命、处在主的生命之内的体会，这种最内在的体会使他们感到无上的幸福。除此之外，还有更多种类的大气，因为它们的多样性是无穷无尽的，甚至是用语言无法完全描述的。

1622 关于天堂般的景象，那确实令人惊叹无比。他们的外在视野中，展现出一片广阔无垠的天堂般园林，园林中种植着各种树木，它们美丽怡人程度超越了任何想象。一切景象都如此生动地呈现在他们眼前，以至于他们不仅看到，还能感知到，每一个细节都比在尘世用肉眼所见更加清晰生动。为了消除我对此的任何疑虑，我也被带到了那里；那个地方位于稍上方右眼角落的位置，住着过着天堂般生活的人们，我亲眼目睹了那里的景象。万物都显得如同在最美好的春天花期，景色壮丽宏伟，种类繁多令人叹为观止。万物都充满生机和活力，因为没有任何事物不代表和象征某种属天属灵的内涵，因此它们不仅给视觉带来怡人的享受，也让心灵体会到无上的幸福。

【2】一些来自尘世的新灵，根据他们生前所持的原则，怀疑在另一个没有木头和石头的生命境界中，是否可能存在类似的事物。他们被升带到那里，并与我交谈。由于他们当时处于惊奇的状态，他们说那境界确实难以用语言形容，没有任何理念能够完全描绘出那种无法形容的景象，每一个细节中都散发出喜悦和幸福的光芒，并且新奇景象还将源源不断地呈现。那些被引领进入天堂的灵魂，大多数首先被带到天堂般的景色中。但天使们则以另一种眼光注视那里:他们不为天堂本身的景象所吸引，而是被那些代表性的、属天属灵的内涵所吸引。上古教会就是从这些内涵中汲取了自己的天堂般景象。

1623 关于彩虹般的景象，它就犹如一个彩虹般的天堂，整个大气都显得由无数小彩虹连续构成。居住在那里的是属于内在视野范畴的人，位置在稍上方右前方。整个大气或气都由这样的光辉构成，每一个源头都闪射出彩虹般的光芒。他们周围有一个由较小的彩虹组成的最大彩虹形状环绕着，它的造型极其美丽，那些较小的彩虹就如同美丽大彩虹的映像。每一种颜色都是由无数光线组成，成千上万的光线共同形成了一种可感知的整体，就仿佛是由产生属天和属灵本质的光线经过某种变体而成，同时也在视野前呈现了一种代表性意

象。彩虹的种类和变化繁多无限，我有幸见证了其中的一些；为了捕捉到它们多样性的一丝概念，以及理解一个可见整体是如何由数不胜数的光线构成的，我只能描述一两个例子。

1624 我看到了一个较大彩虹的形态，这让我得以理解它们在最细微的形态中是何模样。它是一束极其灿烂的光，它的周围被一圈边缘所环绕，它的中心似乎暗淡如土地，被最耀眼的光所包围。这片最亮的光区域发生变化，并与另一片亮光区及其上如星点般的黄色小点相区分。除了由各种色彩的花朵带入最亮区域而产生的变化外，这些颜色并非源自白色的光，而是来自火焰般的色彩，这一切均象征着属天和属灵之事。在来生，所有可见的颜色均象征着属天和属灵之事。那些来自火焰色的颜色代表爱与善的情感；那些来自明亮白光的颜色象征信仰与真理的情感。所有这些颜色都源于这些原初之源，因此它们如此辉煌，以至于世间的任何颜色无法与之媲美。此外，还有世间未曾见过的颜色存在。

1625 我还见到了一种彩虹的形态，其中心似乎布满了绿色的草本植物，给人一种感觉，仿佛是一颗隐约可见、从侧面散发光芒、投射出无法用言语形容的纯净光明的太阳。在其边缘，展现出极为美丽的色彩变化，这些变化出现在如珍珠般明亮的表面上。通过这些和其他特征，我们可以了解彩虹在其最微小的形态中的样貌，以及它们呈现出无尽的变化，这一切都根据观看者所代表的爱和由此生发的信仰，就像彩虹在其美丽和辉煌中呈现给那些观赏它的人一样。

1626 除了乐园之外，还向我呈现出城邑与壮丽的宫殿，这些宫殿紧靠彼此，其辉煌之色彩和设计超越了一切建筑艺术之美。这并不令人惊讶，因为当内心的视界对先知们敞开时，他们也见诸于此等景象，而且是如此清晰，仿佛在这个世界中再无比此更加明显的了。正如约翰所见的新耶路撒冷，他用以下文字描述：

> 我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。……有高大的墙，有十二个门。……墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。 城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石； 第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。 （启示录21:10，12，18-20）

除了先知所见之外，天使和天使灵在光天化日之下见到了无数此类景象，而且令人惊叹的是，它们能被所有感官所感知。对那些用人类哲学的术语和定义，以及逻辑推理抹去灵性概念的人来说，这似乎难以置信，然而这些都是非常真实的，因为众圣徒多次见证了这些，他们本可以从中获得真理。

1627 除了城邑和宫殿之外，我偶尔也得以见证它们的装饰，如台阶和门户之类，它们宛如生命般动态变换，不断以崭新的美丽和对称性呈现。我获悉，这种变化可以无尽地继续下去，哪怕直至永恒，始终伴随着不断涌现的和谐，这连续的过程本身也形成了一种和谐。我被告知，这些不过是诸多细微之处中的一部分。

1628 所有天使在他们所处之地各自都拥有壮丽的居所。我曾造访过那里，亲眼目睹并对它们赞叹不已，还与那里的天使进行了交谈。它们的清晰与明确程度是无与伦比的。相较于此，地球上的居所几乎不值一提。他们认为地球上的事物是死的、不真实的，而他们的居所则是活的、真实的，因为这一切都源自于主。那里的建筑艺术无比精妙，源源不断地提供艺术灵感，变化无穷。他们表示，即便是世界上所有的宫殿加在一起，也无法使他们心动换掉自己的住所。在他们看来，由石头、泥土和木头构成的东西是没有生命的；而源自主的，充满生命和光明，才是充满活力的。这种活力之所以更加强烈，是因为他们能够通过所有感官来体验它。那里的一切都完美契合了灵和天使的感知。灵无法通过自己的视觉看到世界太阳光下的事物；但是石材和木材的东西却适合肉身之人的感官。灵性的事物与灵性的人相呼应，物质的事物则与肉体之人相匹配。

1629 善灵和天使灵的住所，通常有拱形的、有时成对的长廊或庭院，这些成为他们的走道，走道两旁的墙壁以多种多样的方式构造而成。墙壁上还装饰有通过奇迹般编织的花朵与花环，以及其他各种变化多端、连续出现的装饰品，这些装饰品在更明亮或较暗的光线中呈现，总带给人内心的愉悦。随着灵性的不断完善，他们的住所也会变得更加美丽。当住所发生变化时，某一侧面会出现窗户的形象，窗户逐渐扩大开来，内部变得越来越暗淡，露出仿佛星空和云彩的景象，这预示着他们的住处即将变得更加恬美宜人。

1630 人类对灵和天使的生活一无所知，认为他们处于一种朦胧而悲凉的状态，仿佛身处虚无和空洞之中，灵界居民对此表示强烈不满。事实上，灵和天使生活在极其明亮的光芒中，享受着所有美好，涵盖所有感官，并深刻地感知这一切。也有一些灵刚从人世来到这里，他们带着世俗接受的观念，认为来生中不存在这样的事物。因此，他们被引领进入天使的住所，在那里与居民交

流，亲眼见证了这一切。当他们返回时，他们表示已经亲身感知到了这一切，这些事物是真实存在的。但在肉身生活中，他们从未相信过，也无法相信这一点。这些经历必然被列为那些因难以理解而不被相信的奇迹之一。然而，这种经历属于内在感官的体验，天使也对他们说，他们即使无法完全理解，也不应该怀疑；因为如果只相信那些能够理解的事物，那么关于更深层次本质的东西将无从相信，更不用说那些关乎永生的事物了。这就是我们这个时代的荒谬所在。

1631 那些在世时富有并住在豪宅中的人，他们将这类事物视为自己的天堂，并且在缺乏良心和仁义的情况下，用各种手段夺取他人的财物。当他们进入来生时，正如之前所说，他们首先被置于与在世时完全相同的生活之中，有时甚至被允许居住在类似于人间的宫殿里。因为在来生的初期，所有人都被视为客人和新来者，在他们的内在本质和生命的最终目的尚未揭示之前，天使们奉主之命对他们施以恩惠并提供援助。然而，随着时间的推移，景象会逐渐改变，宫殿渐渐消失，变成简陋的小屋，最后彻底消失。于是，他们像乞丐一样四处流浪，乞求被接纳。但由于他们的性质，他们被各个群体驱逐。最终，他们沦为废物，散发出令人难以忍受的恶臭。

1632 我与天使讨论了关于代表性的事物，他们指出，在地球的植物界中，没有任何事物是不以某种形式代表着主的王国的。他们解释说，植物界中所有美丽和雅致的事物都源自主通过天堂的流入。当主的属天和属灵之性注入自然界时，这些事物便被实际创造出来，这属天和属灵之性就是植物的灵魂或生命所在。因此，这就是代表。由于这一点在世间未被了解，因此它被认为是天堂的奥秘。

1633 主还让我深入了解了动物生命的流入，这些生命在死后都将消散。关于这一点，蒙主怜悯，将在后续内容中进行阐述。

创世记第十四章

论灵与天使的语言

1634 根据主的圣经所言，我们知道，在过去很多人曾与灵和天使交流，听到并看见了许多关于来生的事情。但之后，天堂似乎被封闭了，以至于今天人们几乎不再相信灵和天使的存在，更别说与它们交谈了，人们认为与那些无形的，及他们内心否定的存在进行交流是不可能的。但因为主的神圣怜悯，我被恩准在过去的几年中几乎持续不断地与他们对话，并像他们中的一员一样与他们共处，现在我可以分享我对他们相互交流方式的理解。

1635 灵与我对话的声音，我听得很清楚，就像人与人对话一样清晰。实际上，当我在人群中与灵沟通时，我也能清晰地听到灵的声音，就像听人说话一样；这有时会让灵感到惊讶，其他人竟然听不到它们对我说的话。就听觉而言，并无任何区别。然而，由于进入听觉内部器官的流动与人类之间的交流不同，所以只有我能听见；这是因为出于主的神圣怜悯，我的内部器官被开启。人的语言通过耳朵，借助空气，从外部进入；而灵的语言则不通过耳朵，也不借助空气，而是从内部直达大脑或头部的同样器官。因此，听觉体验是相同的。

1636 通过以下这个例子，我清晰地认识到，人们很难相信灵和天使的存在，更不用说相信人能与它们交谈了。有些灵生前曾是学识渊博之人，我与他们相识——实际上，我几乎与所有生前认识的人交谈过，有的持续几周，有的长达一年，仿佛他们还活在肉身之中。这些灵有时会被带回到他们在世时的思维状态，这在另一个生命中很容易实现。当问及他们是否相信人可以与灵交谈时，他们在那种状态下声称，这种相信是幻觉，并坚定地这样断言。由此可

见，使人相信人与灵之间可以有交流是多么困难，因为他们不相信灵的存在，更不用说认为自己死后会成为灵了；对此，他们甚至感到非常惊讶。尽管他们是学识渊博之人，在公众面前广泛讨论关于来生、天堂和天使的议题；因此，人们可能认为他们应该对这些知识非常熟悉，特别是从圣经中获知，因为那里经常提到这些议题。

1637 在来生中的诸多奇迹之一，就是灵与人之间的对话能够以人的母语进行。灵说话的流畅和纯熟，就好像他们与那人出生于同一个国家，并接受相同的语言教育一样。不论灵原本来自欧洲、亚洲还是地球上的其它地方；即使是那些在当前语言形成之前几千年就已经存在的灵，情况也是一样。灵未意识到，他们与人交流所用的语言就是人的本土语言。当灵使用人熟悉的其他语言进行交流时，情况同样如此。除了这些语言之外，灵无法发出任何其他语言的声音，除非这种能力是由主直接赋予的。即便是那些在掌握任何语言之前便离世的婴儿，在交流时也是这样。

【2】但背后的原因在于，灵熟悉的语言不是基于话语，而是基于思维中的观念；这种语言超越了所有具体的人类语言，是一种通用的语言。当灵处于人类之中时，它们的思维观念自然地转化为人类的词语，这种转化非常精准，以至于灵会认为这些话语是他们自己的，以为自己正在使用自己的语言进行交流，尽管实际上他们是在使用人类的语言。我曾多次与灵就这一话题进行讨论。所有人一旦步入来生，就会被赋予这种能力，能够理解世界上所有人类的语言，仿佛它们生于其中，因为他们能直接感知人类的每一个思维。除此之外，他们还拥有其它更为卓越的能力。这就解释了为什么人在离开肉体后，其灵能够与来自任何地区、任何语言的人进行交流和对话。

1638 他们所使用的话语，也就是从人的记忆中激发或提取出来，并认为是自己的话语，既精选又清晰，充满意义，发音清楚，适用于各种情境。更令人惊奇的是，他们表达话语的能力超过了人类本身，更为迅速。例如，他们能够理解某些话语背后缺乏实际意义，并能在无需任何预先思考的情况下立即应用它们。这是因为，正如之前所述，他们的语言观念只流向那些适合的话语。这与人类在说话时不需思考话语，而只专注于话语的意义类似，在这种情况下，思维会根据那个意义迅速自然地转换为话语；是内在的意义驱动了话语的产生。灵的对话就存在于这种更为微妙和卓越的内在意义之中，通过这种方式，即使人类不自知，也与灵进行了沟通。

1639 正如之前所述，声音交流是人类特有的沟通方式，与肉体记忆相关联；而思维中的观念交流则是灵的交流形式，与灵的内在记忆相连。人们通常不会意识到自己拥有这种内在记忆，因为具体或物质的肉体记忆往往会覆盖并使内在记忆变得模糊。但是，没有这种灵的内在记忆，人就无法进行思考。我经常通过这种内在记忆与灵对话，也就是通过思维中的观念，实际上是使用他们自己的语言进行交流。这种语言的通用性和丰富性可以从一个声音可能包含的广泛含义中得到体现。众所周知，一个声音的观念可以有多重解释；一个事物的观念，甚至多个事物的观念，都可以组合成一个复杂却表面简单的观念。这就解释了灵之间自然交流的方式，以及人类如何通过这种交流与灵建立联系。

1640 我能够感知，不仅清晰地知道与我交谈的灵说了些什么，还能知道他们当时所处的具体位置——不管是在我头顶、下方、右侧、左侧、耳旁或是其它地方，是靠近我身体还是在我身体内部，以及他们离我是远是近。这是因为他们与我交谈时的不同位置或姿态，是根据他们在宇宙人体中的相对位置或状态而定。

【2】我还能感知灵的到来与离去，他们的去向和距离，以及他们是成群结队还是寥寥无几，并其他一些情况。同样，通过他们的言谈，我能洞悉他们的本质。因为从他们的话语中，就像从他们的气场中一样，可以清楚地看出他们的性情和特点，包括他们的信念和情感。比如，即便是狡猾的灵在对话中没有表现出狡猾，但从他们的每个词语和思想中，都能感知到狡猾的种类和特征；其他所有的恶意和欲望也是这样，因此不需要多次探究，他们的每个词语和思想就能展现出他们的本质。

【3】还能感知他们的言语思想是封闭还是开放；也能辨别这些思想是来自他们自己、他人还是主。这与人的面部表情类似，通常无需言语，就能识别出是否伪装、狡猾、快乐、天性轻松、发自内心的友善、羞怯，甚至是疯狂；有时，这些特质也能从他们的语音中辨识出来。在来生中，这种感知能力远超常人的觉察程度。实际上，在灵开口之前，仅凭他们的思维，就能预知他们想要表达的内容，因为思维的流露总是比言语更快、更先。

1641 在来生中，灵与灵之间的交流就像人类在世间相互交谈一样。那些善灵，他们以充满友情和爱的亲密方式交流，这是我已多次听闻的。他们使用自己的语言，在一分钟内能表达出人类一个小时内也难以达到的丰富内容。这是因为，他们的语言是一种超越所有语言的表达方式，它通过最基本的思想和声音进行交流。他们能够通过一系列有条不紊、令人信服的理由进行尖锐而深刻的讨论；如果人们得知这些，定会大为震惊。他们融入了说服力和情感，使得交流更加生动和富有感染力。

【2】有时，通过视觉展示的方式，事物会显得栩栩如生。例如，在讨论羞耻是否能在缺乏尊重的情况下存在这一问题时，对于人类来说，这需要依靠大量基于论证和示例的推理进行讨论，而最终结果往往还是不确定的。但对于灵魂来说，仅需一分钟，就能通过顺序变化的羞耻感和尊重感，加之通过对话

的视觉表现感知到的一致性与不一致性，自然而然地从这些分歧中形成共识。所有其他方面也是如此：灵魂在死后立即获得这种能力，在这个时刻，善灵对于指导新人和不了解的灵表现出了更加浓厚的兴趣。

【3】灵自己并未意识到，他们在使用这样高超的语言进行交流，以及他们所拥有的这种卓越的天赋，除非主赋予他们进行反思的能力。因为这种语言对他们来说，既自然又是天赋。这就像人们在专注于事物的含义而非词汇和语言时，若不加以反思，有时甚至不会意识到自己正在使用哪种语言。

1642 之前所说的是灵的语言，而天使灵的语言更加全面和完美，天使的语言则更是如此。正如前文所述，天堂有三层：第一层属于善灵，第二层属于天使灵，第三层则是天使的居所。完美性随着层次的提升而增加。这个过程可以通过比喻来更好地理解：首先，想象听觉如何处理声音，通过语言传达的信息，听觉在一个小时内可以全部吸收；接下来，考虑视觉与听觉的关系，视觉能在一分钟之内直观捕捉到同等量的信息，就如同一眼望去就能捕捉到辽阔的田野、宏伟的宫殿和繁华的城市景观一样； 最后，思考与这些感官的关系，思想能在更短的时间内，即一分钟之内，完全领悟眼睛几小时才能看到的内容。

普通灵的语言与天使灵的语言之间，以及天使灵与天使的语言之间，存在这样的比例：天使灵通过一个言语或想法的单一观念，比起灵通过几千个观念，所获得的理解更清晰；天使相对于天使灵也是如此。那么，对主来说，所有生命的情感、思想和言语都源自他，唯独他是言语和话语本身，情况又会如何呢?

1643 天使灵的语言难以理解。简单来说，它们的语言以一种代表性的形式出现，在摆脱了感官对象的约束下，事物以奇妙的方式被呈现，同时通过极其美妙且多变的象征或代表来展示。这一切都伴随着从主那里通过更高层天堂

流入的相互之爱的幸福情感持续流动，正是这种流动让万物得以生存。每一个事物都以这种方式被展示，并且通过一系列连续的展示被揭示出来。在这些系列中，任何一个具体的象征或代表都难以用言辞来清晰描述。这些象征或代表流入灵的思想中，但对普通灵而言，这些只是作为一种普遍性的事物而流入并影响他们，他们无法清晰地感知那些天使灵能够清晰感知的事物。

1644 有许多内在的恶灵，他们不像其他灵那样交流，而是存在于思想的深层，因此比一般的灵更加诡诈。这样的恶灵有很多，但他们与天使灵完全分开，连靠近都做不到。这些狡诈的恶灵将自己的思维与抽象却污秽的对象和事物相绑定，在其中展示各种不洁之物，并将自己的思想混入其中；他们的行为像是愚人一样。他们的言谈已经向我展示，而且还是通过一些从容器中取出的污秽废物来表现的。他们理智的言语是通过马的后半部来展示的，前半部见不到（在灵界，对事物的理解是通过“马”来象征的）。而天使灵的言语则通过一位身穿白衣、衣着搭配得体的“处女”形象来展示，她装扮优雅，身姿端庄。

1645 天使的语言难以言表，它远远超越了灵的语言，因为它位于更高的层次。对于仍在肉身中的人类来说，这种语言是完全无法理解的。即使是灵界的灵也无法把握它的真谛，因为它超出了他们的思考能力。这种语言不是通过像灵或天使灵那样的代表性想法来表达事物，而是通过终极目的和由此产生的功用来表达事物，这些是事物的核心和本质。天使的思维通过这种方式被传达，并在其中以无穷的多样性进行变化。这种语言的每一个方面都充满了由主的相互之爱而产生的内在喜悦和幸福，以及由信仰的真理而带来的美丽和愉悦。目的和功用成为了柔和的容器和无尽变化的愉快主题，这一切都通过天堂和灵界无法理解的形式来实现。这些目的和功用由主所维持，因为主的王国正

是建立在目的和功用之上。因此，与人类相伴的天使仅仅关注于目的和功用，而忽略人类思维中的其他一切；其他的理念化和物质化的事物对他们而言毫无意义，因为那些远远不在他们的关注范围之内。

1646 天使的语言有时在灵界呈现，就如同内心视觉中光的振动或明亮火焰一样，这种表现会随着他们语言的情感状态而变化。他们语言的共通之处在于表达不同的情感状态，这些状态源自于无数的明显差异，并以这种形式被展现出来。

1647 属天天使的语言明显不同于属灵天使的语言，更加难以用言辞形容和表达。属天和良善的目标融入他们思维的核心，使他们沉浸在幸福本身之中。更令人惊讶的是，他们的语言更加丰富多彩，因为他们处于思维和言语的生命本源和源泉之中。

1648 在善灵和天使灵当中也存在一种多人同时交谈的语言形式，尤其是在群体或合唱中（关于这一点，蒙主怜悯，后文详述）。我经常听到那些在合唱中的旋律，它们的流动如同节奏一般，不涉及对声音或思想的思考，合唱者的感觉自然而然地融入其中。没有任何词汇或想法会增加感觉的复杂度或从别的地方引入抽象元素，也不会附加上任何人造的或自认为优雅的装饰，这些都可能会立即引起干扰。它们不会依附于任何特定的声音，而是反映了对感觉的思考，声音自然而然地成为感觉的延伸。这些旋律通常以简单的单元作为结束，而复杂的部分则通过变化的重音过渡到下一节。这是因为他们的思考和言说是以群体为背景的，因此，语言的形式也随着群体的联系和共识而变化。这种形式的歌曲在过去很常见，大卫的《诗篇》也采用了这种形式。

1649 令人惊讶的是，言语如节奏或和声般流畅，这正是灵的天性。他们之间就是这样交流的，尽管他们自己并不意识到。灵在脱离肉身后立即就适应了这种交流方式。我也曾被引入类似的状态，并最终对其变得熟悉。其原因在于，他们是在群体中交流的，这一点他们大多数时候并未察觉。所有人都被划分进不同的群体中，而所有的事物都按群体的形式存在，这是最直观的证明。

1650 关于灵的言语以及其多样性的进一步讨论，详见本章末尾。

概览

1651 本章内容讨论了主在试探中的争战，这些争战通过本文所描述的战争来代表和象征。

1652 外在人中存在一些看似善和真的善和真，主在童年时基于这些与恶和伪争战。这些看似善和真的东西，由第1节中提到的诸王所代表；而与之争战的恶和伪，则由第2节中提到的诸王所象征；第3节则表明这些是不洁净的。

1653 主童年时期抵抗的这些恶与伪，并未在更早时显露出来；而是在童年时突然爆发，这通过它们之前“侍奉基大老玛”（第4节）来象征。

1654 主随后与各种伪谬的信念进行了争战并取得了胜利，它们分别是利乏音人、苏西人、以米人和何利人（5、6节）；其次是那些恶与伪本身，即亚玛力人和亚摩利人（7节）；最后是其他的恶与伪，即第8至11节中提到的各王。

1655 那些在本质上并不是真正善与真的看似善与真的表象，占据了外在人（12节）；理性人，即“希伯来人亚伯兰”，察觉到这一点，便夺回并解放了外在人（13至16节）。

1656 经过那些争战，恶与伪屈服（17节）。

1657 主在内部人（the interior man）中的内在人（the internal man），或者在理性中的神性，是“麦基洗德”，争战后从他得祝福（18-20节）。“十分之一”是余剩，或者从争战中获取的善与真的状态（20节）。

1658 那些被征服的邪恶和地狱的灵恳求活命，对其它事情毫不关心。然而，主并没有从他们夺取任何东西，因为他们自身的恶和伪并未赋予他们任何力量。但他们被置于善灵和天使的掌管之下，这一点通过第21-24节所表达的内容所象征。

内义

1659 这一章节所包含的内容，表面上似乎不具有象征意义，仅仅描述了多个国王间的战争，亚伯兰解救罗得，以及麦基洗德的故事，仿佛它们内部并不蕴含任何天堂的奥秘。然而，就像其他所有经文一样，这些故事在内在层面隐藏着极为深奥的秘密，这些秘密以一种连续的序列紧跟在前文之后，并与后续的内容形成连续的关系。

【2】之前的部分讨论了主以及他接受教导，还有主的外在人如何通过事实性知识和信仰性知识与内在人相结合。但由于主的外在人，如前所述，包含了从母亲那里继承的、阻碍两者联合的因素，这些因素必须在外在人能与内在人、或人性本质能与神性本质相结合之前，通过争战和试探被清除。因此，本章节描述了那些争战，这些争战在内义上通过各场战争来代表和象征。教会普遍认为麦基洗德代表主，因此提到麦基洗德时，内义是讨论主的事情。由此可以推断，不仅与麦基洗德有关的内容，其它内容也都具有代表性；因为圣经中的每一个词都是经过天堂而来的，使得天使能在其中看到天堂的事物。

【3】在上古时期，许多事都通过战争来象征，这些战争被称为耶和华的战争，它们只代表着教会的争战，以及教会之人的争战，即他们所受的试探。这些试探不过是他们与自己里面的邪恶进行的争战和冲突，进而与那些激发这些邪恶、并试图摧毁教会和教会之人的恶魔势力进行的斗争。圣经中提到的战争，实际上所指的就是这些，这一点从圣经只可能讨论关于主、他的国度以及教会的事实中可以清晰看出。因为圣经是神圣的，不是世俗的，所以字面上的战争在内义上不可能有其他解释；这一点将在后续内容中得到更好的阐释。

1660 第一节至第二节 当暗拉非作示拿王，亚略作以拉撒王，基大老玛作以拦王，提达作戈印王的时候，他们都攻打所多玛王比拉、蛾摩拉王比沙、押玛王示纳、洗扁王善以别，和比拉王；比拉就是琐珥。

“当暗拉非作示拿王，亚略作以拉撒王，基大老玛作以拦王，提达作戈印王的时候”象征主的外在人中不同种类的看似善和真的善和真，这些善和真本身并非善和真；每个王和每个民族代表了这些看似为善和真的一种善和真。“他们都攻打所多玛王比拉、蛾摩拉王比沙、押玛王示纳、洗扁王善以别，和比拉王；比拉就是琐珥”象征主与各种邪恶欲望和伪谬信念的争战。

1661 “当暗拉非作示拿王，亚略作以拉撒王，基大老玛作以拦王，提达作戈印王的时候”象征主的外在人中不同种类的看似善和真的善和真，这些善和真本身并非善和真。这一点可以从这些名称在内义上的象征意义以及接下来的叙述中确认。此处讨论的是主对抗恶和伪的战斗，特别是指主在童年及青少年时期的首次争战。主在被事实性知识和信仰性知识所充实时，开始并经历了这场争战，因此这段时间被称作“在……的日子里”。

【2】在不了解什么是邪恶和伪谬之前，没有人能够与之抗争。因此，人只有在接受了教育之后才能进行这样的战斗。人在没有获得理解力和判断力之前，不知道什么是邪恶，更不用说什么是伪谬了。这就是为什么人直到成年才会遭遇试探的原因。因此，每个人都是在其成年时期面对这些挑战，而主却是在童年时期就开始了这样的抗争。

【3】每个人最初都是依靠他通过知识所获得的善和真来抗争，并基于这些善和真来辨别恶与伪。在争战之初，每个人都会认为这些善和真属于自己，即认为这是他自己的功劳，并且认为自己拥有抵抗的力量。这种想法是被允许的，因为在那个时刻人无法知道更多。在一个人未经重生之前，他无法完全理解到所有善和真不是源自他自己，而是来自主；也不会意识到他不能仅凭自身的力量来抵御恶和伪。因为他不了解恶灵是如何唤醒并灌输恶与伪的，更不用说通过恶灵与地狱的联系，地狱的压力如同惊涛冲击堤坝，人无法仅凭自己的力量去抵抗。但是在重生之前，人只能认为这是通过自己的力量完成的，这也是被容许的，因此人会进入争战或试探。但随后，他会逐渐获得更多的启示。

【4】当人认为善和真出于自己，并且认为抵抗的能力属于自己时，他用来对抗恶和伪的善和真实际上并不是真正的善和真，尽管它们看起来是这样。因为这样的善和真中含有个人主义色彩，人们会把胜利看作是个人的功绩，并为此而自豪，好像是他们自己战胜了恶和伪。然而，事实上只有主在战斗并且获得胜利；只有经过试探而重生的人才能理解这一点。

由于主在他的童年就面对恶和伪的严峻争战，那时他不可能有其他想法。这是因为照着神性秩序，他的人性本质通过连续的争战和胜利被引导与神性本质合一，同时他用来对抗恶和伪的善和真属于他的外在人。这些善和真并不完全神圣，因此被视为善和真的表象。他的神性本质以一种方式引导他的人性，就好像是靠自己的力量取得了胜利。但这里隐藏着更多无法言说的秘密。

简而言之，在主的最初战斗中，他所用的善和真带有来自母亲的遗传因素，这些因素在多大程度上存在，它们就在多大程度上不是神性的。但随着他战胜恶与伪，这些看似的真和善被净化并成为神性。

1662 每一位王和每个民族代表着一种特定的善和真，这一点可以通过它们在内在意义中的象征含义得到确认，这些象征含义被应用于我们正在讨论的主题上。实际上，每个民族及其居住的土地，总体上象征着某种特定概念，无论是在其直接意义还是在相反意义中均是如此；但这种总体上象征意义被应用于讨论的具体情境中。这些王和民族的名称所代表的善和真的表象可以通过多种证据得到证实，但这一点在之前已多次被证明。而且，由于此处出现了众多名称，一一详细解释将会过于繁琐。

1663 “他们都攻打所多玛王比拉、蛾摩拉王比沙、押玛王示纳、洗扁王善以别，和比拉王；比拉就是琐珥”象征主与各种邪恶欲望和伪谬信念的争战。这一点可以通过这些王和民族的名字的内在含义得到证实，后续内容同样如此。逐一解释每种具体的邪恶欲望和伪谬信念将过于繁琐。关于所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁和琐珥的象征意义，我们已经做过简短的论述。它们代表了最为普遍或最为根本的恶与伪；这些恶与伪在内在意义中被指示，现在依照它们的顺序展开讨论。

【2】主经历并忍受了比世上任何人都更为严酷的试探，这一点在圣经中并不是很为人所知。圣经中只提到他在旷野中度过了四十天，并受到了魔鬼的试探。当时他所遭受的具体试探，只用简短的几句话进行了描述；然而，这简短的几句却涵盖了所有试探。例如，在《马可福音》第1章12至13节中提到“他与野兽同在一处”，这里的“野兽”象征了来自地狱的最邪恶之众；而

“魔鬼带他到殿顶和最高的山上”的记述，则仅是他在旷野中所遭遇的极端试探的象征性表达。关于这些试探的具体内容，将在后续章节中蒙主怜悯进行详细阐述。

1664 这里提到的“战争”，在圣经的内在意义中，只代表着灵性的争战或试探，这一点在前面的讨论中已经提及。在圣经中，特别是在先知书里，提及的战争并无其他寓意。人类的战争在圣经的深层含义中不可能具有其它任何意义，因为这些不属于属灵和属天的范畴，而正是这些构成了圣经的核心内容。通过圣经中的“战争”来象征与恶魔或者说与地狱的斗争，这一点可以从约翰的《启示录》中的经文，以及许多其他经文中看出，特别是在《启示录》16章14节中提到的：

他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。

这表明，”神全能者的大日“中所讨论的不是其他形式的战争。

【2】《启示录》中说：

那从无底坑上来的兽必与他们交战。（启示录11:7）

这里的“无底坑”象征地狱。还有：

龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的。（启示录12:17）

又任凭兽与圣徒争战。（启示录13:7）

这些所提到的“战争”都是指试探中发生的争战。关于南方王与北方王之战，以及《但以理书》中提到的其它战争（第10-11章），还有关于米迦勒的描述（但以理书10:13，21；12:1；启示录12:7）等等，都是同一概念。

【3】战争在其他先知书中也具有相同的象征意义，例如《以西结书》中提到：

> 没有上去堵挡破口，也没有为以色列家重修墙垣，使他们当耶和华的日子在阵上站立得住。（以西结书13:5）

这些话讨论的是先知。《以赛亚书》中还说：

> 他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事。（以赛亚书2:4）

这里明确表明所讨论的不是字面上的战争。因此，圣经中提到的战争工具，如“刀剑、枪矛、盾牌”等，在内在意义上代表的是灵性的争战。

【4】同一先知书还说：

> 提玛地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来迎接逃避的。因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。（以赛亚书21:14-15）

《耶利米书》中写道：

> 牧人必引他们的羊群到她那里，在她周围支搭帐棚，各在自己所占之地使羊吃草。你们要准备攻击她。起来吧，我们可以趁午时上去。哀哉！日已渐斜，晚影拖长了。起来吧，我们夜间上去，毁坏她的宫殿。（耶利米书6:3-5）

这里的战争是针对”锡安的女儿“，即教会，所以不是字面上的战争。

【5】同一先知书中还说：

我所喜乐可称赞的城，为何被撇弃了呢？她的少年人必仆倒在街上；当那日，一切兵丁必默默无声。（耶利米书49:25-26）

”喜乐可称赞的城“指的是属于教会的事物，“兵丁”指的是那些为之争战的人。

【6】《何西阿书》中写道：

当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。（何西阿书2:18）

这里的“争战”指的是灵性的争战，各种争战的装备代表灵性争战中的工具，人们在停止追求欲望和伪谬后会进入和平的状态。

【7】《诗篇》中还说：

他止息刀兵，直到地极；他折弓、断枪，把战车焚烧在火中。（诗篇46:9）

他在撒冷（即耶路撒冷）折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器。（诗篇76:3）

由于“祭司”代表主，主是唯一为人争战的，他们的职责被称为“圣职”，如《民数记》中所述（4:23，35，39，43，47）。

【8】耶和华，即主，是唯一在人处于试探战斗中争战并获胜的，尽管在人看来并非如此，但这是一个不变的真理。除非得到允许，否则恶灵即使是最微小的事也不能对人做。同样，除非是出于主，否则天使也不能阻止任何事情。因此，主是唯一承担所有争战并取得胜利的，这也通过以色列人民与各民族的战争得到了反复的象征。《申命记》中也有所提及：

> 在你们前面行的耶和华－你们的神必为你们争战，正如他在埃及和旷野，在你们眼前所行的一样。（申命记1:30）

> 因为耶和华－你们的神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。（申命记20:4）

同样，在《约书亚记》第23章的第3节和第5节中也有所提及。

【9】因为那时对迦南地偶像崇拜居民的所有战争都代表了主与地狱的冲突，因此也代表了他的教会及教会成员与地狱的冲突。这与《以赛亚书》中以下的陈述相符：

> 耶和华对我如此说：“狮子和少壮狮子护食咆哮，就是喊许多牧人来攻击它，它总不因他们的声音惊惶，也不因他们的喧哗缩伏。如此，万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。”（以赛亚书31:4）

【10】同样，由于这些原因，耶和华或主被称为“战士”，例如《出埃及记》中所述：

> 耶和华是战士；他的名是耶和华。（出埃及记15:3）

《以赛亚书》中还说：

耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，要喊叫，大声呐喊，要用大力攻击仇敌。（以赛亚书42:13）

因此，许多与争战有关的事也被归于主，如此处的“喊叫”和“大声呐喊”。

【11】即使是灵和天使，在显现时也会呈现为战士的形象，正如《约书亚记》中所述：

约书亚……举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。…… 他回答（约书亚）说：“我来是要作耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜。（约书亚记5:13，14）

这样的场景是因为它们具有象征意义。因此，在雅各的后代中，他们的战争被称为耶和华的战争。

【12】同样，古教会中，也存在被称作“耶和华战记”的书卷，如摩西在《民数记》中提到的（21:14-15）。这些书卷中描述的战争与本章提及的战争叙述相似，但指的是教会的战争。这种写作风格在当时很常见，因为人们当时更倾向于内省和高远的思考。

1665 第三节 这五王都在西订谷会合；西订谷就是盐海。

“这五王都在西订谷会合”象征他们处于欲望的污秽之中。“西订谷就是盐海”象征着因此处于伪谬的丑陋之中。

1666 “这五王都在西订谷会合”象征他们处于欲望的污秽之中，这一点可以通过对“西订谷”的描述得到佐证。正如后文第10节提到的：“西订谷有许多石漆坑”，或者说布满了石漆坑，以这些石漆坑象征污秽肮脏的欲望（参

1299节）。还有，“所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁”这些名称象征邪恶欲望和伪谬信念，它们本质上是不洁的。这种不洁显而易见，对教会中的任何人都是如此；实际上，在来世中这一点也同样清晰。这类灵最向往的是生活在脏水和粪污的池塘中，其本性使他们带有这些污秽。当他们接近善灵的领域时，这种不洁之气会随之散发，尤其是当他们意图骚扰善灵时，即聚集起来进行攻击。由此可见“西订谷”的象征意义所在。

【2】“西订谷就是盐海”象征着因此处于伪谬的丑陋之中，这一点可以从“盐海”的含义中得以确认。盐海与西订谷几乎相同，因为西订谷也被称为“盐海”。之所以这样称呼，是因为“盐海”象征着由欲望引发的伪谬，不产生伪谬的欲望不存在。欲望的生活可比作炭火，而伪谬则似那由之而来的微弱光芒；正如火不可能无光，欲望也不可能没有伪谬。每个欲望都是某种低俗爱欲的体现，所爱即所欲，故称之为欲望。这欲望中，存在着对该爱的持续追求。任何赞同或支持这种爱或欲望的，都被认为是由此产生的伪谬。由此可见，“盐海”之所以被提及作为西订谷的附加说明，其原因便显而易见。

【3】因为欲望和伪谬是摧毁人的因素，它们剥夺了人所有对真和善的热爱。这种破坏在圣经中多处以盐碱地形象描述。例如，《耶利米书》中提到：

> 耶和华如此说：倚靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的，那人有祸了！因他必像沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的碱地。（耶利米书17:5-6）

《以西结书》中这么说：

> 只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。（以西结书47:11）

《诗篇》中还说：

他使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，使肥地变为碱地；这都因其间居民的罪恶。（诗篇107:33-34）

《西番雅书》中写道：

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

【4】摩西五经中这么说：

又看见遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长－好像耶和华在忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样。（申命记29:23）

“遍地有硫磺，有盐卤，有火迹”象征着良善和真理的荒废；“硫磺”象征良善的荒废，“盐”象征真理的荒废。炎热与盐碱化能够摧毁土地及其产物，正如欲望摧毁良善、伪谬破坏真理那样。因“盐”象征荒废，人们习惯在被摧毁的城市中撒盐，以防它们重建，如《士师记》中记载（9:45）。

盐也有相反的含义，代表能使土地肥沃的事物，以及从某种意义上来说，能为事物增添风味的东西。

1666a 第四节 他们已经侍奉基大老玛十二年，到十三年就背叛了。

“他们已经侍奉基大老玛十二年”象征主在孩童时期恶和伪并未显露，反而顺从了看似为善和真的善和真。“到十三年就背叛了”象征孩童时期试探的开始。

1667 “他们已经侍奉基大老玛十二年”象征在孩童时期恶与伪并未显露，反而顺从了看似为善和真的善和真。这一解释从”基大老玛”的象征意义中可以得到证实，也可以从服侍他的人中得到证实（如前文第1节所述），以及从“十二”这个数字的象征意义中可以看出。基大老玛及前文第2节提及的人，代表着主里面那些看似为善和真的善和真，即关于这些方面的外在人。

这里的基大老玛泛指第2节提及的所有人，这一点可以从后续内容中得到印证，尤其是他作为以拦王的角色，其象征意义在之前已有讨论，即源自于仁义的信仰，因此在此代表真理和良善——信仰以及属于信仰的事物无非是真理，仁义以及属于仁义的事物无非是良善。

【2】然而，这些孩童时期看似良善的品质，只要它们还受到遗传恶的玷污，就不是真正的良善。这种状况源于自我之爱和对世界的爱，这些爱黏贴并紧紧依附着它们。在那时，任何由自我之爱和对世界的爱所驱动的行为都看似为善，但实际上并非如此。但只要发生在尚未能区分真正良善的婴儿或儿童身上，这种行为还是被视为良善的。无知为其提供了借口，而纯真让它看上去像是良善。然而，当人受了教导，知道什么是善和恶时，情况就完全不同了。儿童在未被教导前所表现出的那种善和真，通过“基大老玛”来象征。

【3】“服侍十二年”象征着在这种善和真存在期间的全部时间，因为“十二”在更深层次的意义上代表着所有关于仁义的信仰，或出于仁义的信仰，正如《创世记》第10章第22节中提到的以拦一样。只要一个人内在保持这样的善和真，无论是在童年还是在他的余生中，恶和伪就无能为力，这意味着恶灵不能进行任何干预或带来任何恶。这一点在婴儿、品行端正的儿童以及心地纯朴的人身上尤为明显，即便是最邪恶的恶灵或恶魔的群体在他们身边，也完全无法对他们产生任何影响，反而被征服。这正是“服侍基大老玛十二年”所象征的含义。

【4】他们之所以被征服并处于服从，是因为人尚未形成自己的欲望和伪的气场。恶灵和魔鬼只被允许作用于人通过自己的行为所获得的事物上发挥作用，而不能在那些通过遗传所拥有的事物中发挥作用。因此，在个人形成这些负面气场之前，恶灵处于服从状态；但一旦个人形成了这些气场，随他而来的恶灵便会涌入并试图掌控，因为此时他们正处于他个人的气场中，并在那里找到了一种特殊的愉悦或他们真实的生存状态，正如哪里有死尸，哪里就有乌鸦飞来。

1668 “到十三年就背叛了”象征孩童时期试探的开始，这一点从“十三年”的含义以及“背叛”的含义中可以看出。第十三年位于第十二和第十四年之间；关于十二年的意义已经讨论过，十四年的意义将在后文中提及。“十三年”象征着从未经历试探到经历试探的过渡期。“背叛”在讨论人的内在恶或恶灵时变得明确，意味着它们在被制服或处于从属状态时开始反抗并造成困扰。

【2】恶或恶灵的反叛程度，取决于一个渴望被善和真引导的人在多大程度上于自己里面确认了某些恶和伪，也就是说，邪恶欲望和伪谬信念在多大程度上潜入了他的善和真之中。恶和伪是恶灵的生命，而善和真是天使的生命；由此产生了侵扰和冲突。这对所有拥有良心的人都是如此，对于还是孩童的主来说更加明显，因为他拥有直接领受能力。对于那些拥有良心的人来说，会引起一种钝痛；而对于那些拥有直接领受能力的人来说，痛苦则更为剧烈；领受越深，痛苦也越剧烈。从这里我们可以了解，与人相比，主因他更深层次和最内在的领受而经历的试探是何等的严峻。

1669 第五节 十四年，基大老玛和同盟的王都来在亚特律·加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微·基列亭杀败了以米人，

“十四年”象征第一次试探。“基大老玛来”象征外在人看似为善的良善。“同盟的王”象征与那良善相伴的看似为真的真理。“在亚特律·加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微·基列亭杀败了以米人”象征主战胜了那些伪谬信念或这类地狱势力。

1670 “十四年”象征第一次试探，这从“十四”或两个星期结束的含义中变得清晰，可参阅第728节所述，其中七天或一个星期代表试探的开始。因此，十四天或两个星期具有相同的意义。这里提到的“十四年”，是因为它与前文提及的前十二年相联系，这十二年，如之前所述，代表了童年时期。

1671 “基大老玛来”象征外在人看似为善的良善，这一点从“基大老玛”的含义中可以明确，正如前文所述，它象征看似为善和真的善和真，但这里特指善，因为还提到了“同盟的王”，这些王代表真理。

1672 “同盟的王”象征与那良善相伴的看似为真的真理，这从圣经中“王”的意义可以看出。在圣经的历史书和先知书中，“王、王国、人民”象征真理以及属于真理的事物，这可以从多处经文得到印证。圣经中对“人民（或百姓）”与“民族”进行了明确区分，其中“人民”象征真理，“民族”象征良善（参1259和1260节）。“王”一词通常与“人民”相关联，而不是“民族”。以色列人在寻求君王治理之前被视为“民族”，代表着良善或属天层面。但当他们请求并得到了一位君王后，变成了“人民”（或“百姓”），不再代表良善与属天之性，而是代表真理或属灵层面；这被认为是他们的过错，在《撒母耳记上》第8章第7节及后文中有所讨论，蒙主怜悯，后文会进一步阐述。这里因为提及了“基大老玛”和“同盟的王”，既表达了良善也表达了真理——通过“基大老玛”象征良善，通过“王”象征真理，尤其指在主受试探初期所呈现的善和真的特质。

1673 “在亚特律·加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微·基列亭杀败了以米人”象征主战胜了那些伪谬信念或这类地狱势力。这一点可从“利乏音、苏西人和以米人”的象征意义中可知，它们与创世记第6章第4节提及的“拿弗林人”（或“巨人”）是同一类别。“拿弗林人”象征着伪谬的信念，或那些因自视过高和杰出而轻视所有神圣和真理之人，并将谎言融入欲望之中，这一点已经在那里被充分阐明，请参见第581节和那里提到的经文（民数记13:33；申命记2:10；以赛亚书14:9；26:14，19；诗篇88:11）。这里所提及的三个族群以及西珥山的“何利人”象征伪谬信念的不同类型。伪谬信念有许多种，不仅按照其错谬的内容，还按照它们所依附或注入的欲望，或由此产生和衍生的欲望来区分。对于人类而言，要准确地了解这些伪谬信念的具体类型几乎是不可能的，仅能略知一二，即存在伪谬信念和邪恶欲望；而在来生中，这些被非常明确地区分为各种类别和子类别。

【2】在洪水之前，最恐怖的伪谬信念存在于被称为“拿弗林”的人群中。在来生中，这些人通过自己的说服力剥夺了与他们接触的诸灵的一切思考能力，让这些灵感到自己几乎无法生存，更别提思考真理了。因为在来生中，所有的思想都是相互沟通的；所以，当这种伪谬信念涌入时，它会削弱其他人思考的能力，仿佛将其扼杀。

这种邪恶的族群是主在早年战斗并战胜的对象。如果主没有通过他降世来战胜它们，今天地球上将不可能有人类生存，因为每个人都是在主的指引下，通过灵来管理的。现在，这些人被自己的幻想所围绕，如同被云雾覆盖的岩石，他们不断尝试站起来，但都是徒劳无功（参1265-1272节以及之前的多次讨论）。《以赛亚书》中提到这些人和他们的同类，是这样描述的：

> 他们死了，必不能再活；他们去世，必不能再起；因为你刑罚他们，毁灭他们，他们的名号就全然消灭。（以赛亚书26:14）

【3】《诗篇》中还说：

你岂要行奇事给死人看吗？难道利乏音人还能起来称赞你吗？（诗篇88:10）

这里所说的“死人”并不指实际去世的人，而是指那些受到了谴责的人。今天，在基督教界，仍有人抱持着类似的信念，但并不像洪水前那样恐怖。有些伪谬信念影响了人的意志与理智两方面，正如洪水前人群以及“利乏音人、苏西人和以米人”所象征的那样。然而，还有另一类伪谬信念，这些仅影响了理智方面，源自个人坚持的错误信仰。这些信念虽不如前者那般强烈或致命，但在来生中依然给灵造成极大困扰，并在某种程度上剥夺了他们的思考能力。这样的灵在人间唤起对伪谬的坚定认同，使人无法分辨真伪善恶。他们形成了一种特定的气场，每当天使试图引出一些真理时，这些灵便会立即将其扑灭。

【4】人们只有在确信圣经中的真理实际上是谬误，并坚定不移地持有这种信念时，才能意识到自己是否受到那些灵的支配。在这种情况下，他们可以非常确信，这类灵正与他们同在并掌控着他们。同样，那些坚信个人的所有利益就是公共利益的人，而且除非某事同时符合他们的个人利益，否则不认为它是公共利益的人；恶灵就在这些人身边，灌输了众多的肯定，使得他们无法看到其他可能性。在来生中，这些人对公共利益的态度与他们在人间的态度一致：不是把个人利益等同于公共利益，就是在公共利益的掩饰下追求个人利益。这些灵对人的影响，是通过我持续的生活经验得知的。

1674 第六节　在何利人的西珥山（杀败了）何利人，一直（杀）到靠近旷野的伊勒·巴兰。

“在西珥山”的“何利人”象征因自我之爱产生的伪谬信念。”一直到靠近旷野的伊勒·巴兰“象征它们的扩展。

1675 “在西珥山”的“何利人”象征因自我之爱产生的伪谬信念，这一解释基于对“何利人”以及“西珥”的含义的理解。何利人是居住在西珥山的民族（创世记36:8，20及其后文所记载的），那里被称为“以东”，是以扫的居住地。在最深层的意义上，“以扫或以东”在其人性本质上象征主，同时以扫或以东在圣经的历史书和先知书中也有其他的象征意义（蒙主怜悯，这一点将在后续章节中得到更多的讨论）。”何利人“象征那些沉浸在伪谬信念中的人群；因为象征或代表在当时是通过实际发生的事件来展现的，所以以扫的后裔将何利人从西珥山赶出的行为同样具有象征意义。

【2】摩西五经中这样描述：

> 那地也算为利乏音人之地，先前利乏音人住在那里，亚扪人称他们为散送冥。 那民众多，身体高大，像亚衲人一样，但耶和华从亚扪人面前除灭他们，亚扪人就得了他们的地，接着居住。 正如耶和华从前为住西珥的以扫子孙将何利人从他们面前除灭、他们得了何利人的地、接着居住一样，直到今日。（申命记2:20-22）

这与此处关于基大老玛的叙述具有相同的象征意义，即“基大老玛和同盟的王在何利人的西珥山杀败了何利人”。正如之前所提到的，”基大老玛“象征主童年时的善和真，那时的主的人性本质在于善和真，借此，他消灭了伪谬信念——充满了魔鬼般成员的地狱，这些魔鬼成员企图通过这些伪谬信念摧毁灵界，进而摧毁人类。

【3】由于以扫或以东在主的人性本质上代表他，西珥山和巴兰山同样代表了属于主人性本质的那些东西，即爱的属天事物，正如摩西的祝福所言：

耶和华从西奈而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，从他右手为百姓传出烈火的律法。他疼爱百姓。（申命记33:2，3）

“耶和华从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉”除了在主的人性本质上象征他以外，别无其他含义。任何人都可以看出，”耶和华从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉”并非字面上指山及其居民，而是指代神性的实体；因此象征主的人性本质中的属天事物，就说耶和华从中显现并发出光辉。

【4】在《士师记》中的底波拉和巴拉的赞歌中可明显看出“西珥”的意义：

耶和华啊，你从西珥出来，由以东地行走。那时地震天漏，云也落雨。山见耶和华的面就震动，西奈山见耶和华－以色列　神的面也是如此。（士师记5:4-5）

这里提到的“你从西珥出来，由以东地行走”无非象征这层意义。

【5】在摩西五经中，这一点通过巴兰的预言更加清晰，巴兰是“东方人”，即古教会遗存之地叙利亚的后裔；经上这么说：

我看他却不在现时；我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。他必得以东为基业，又得仇敌之地西珥为产业。（民数记24:17，18 ）

此处的“我看他却不在现时；我望他却不在近日”预言了主的降世，其中他的人性本质被象征为“有星要出于雅各”，以及提到的“以东和西珥”。很明显，“以东和西珥“不会直接成为产业，”西珥的产业“，即其”仇敌的山“，如经上其他许多地方所述，象征着驱逐敌人并夺取他们的土地。

【6】巴兰山或伊勒-巴兰同样具有这一含义，正如本节所述，这在《哈巴谷书》中也有所体现：

> 神从提幔而来；圣者从巴兰山临到。（细拉）他的荣光遮蔽诸天；颂赞充满大地。（哈巴谷书3:3）

但需明白，山和地的象征意义是由其居民所赋予的。当何利人居住于此，它们的意义便与何利人相关。当何利人被驱逐，其意义则由驱逐者所赋予，如以扫或以东，及其他来源。因此，这一象征既可以在正面理解为主的人性本质，也可以在反面理解为自我之爱。主的人性本质就是属天的爱，而自我之爱则与属天之爱相对立。因此，本节中的”何利人“象征了源于自我之爱的伪谬信念。

【7】伪谬信念存在着源于自我之爱的伪谬信念和源自尘世之爱的伪谬信念。那些源于自我之爱的伪谬信念极为恶劣，而源自尘世之爱的伪谬信念则不至于如此。前者，即源于自我之爱的伪谬信念，与属天之爱相抵触；后者，即源自尘世之爱的伪谬信念，与属灵之爱相抵触。源于自我之爱的伪谬信念带有一种想要统治一切的冲动，而当它们的限制被松动时，它们会扩张到想要控制整个世界，甚至如所展示的，想要统治耶和华；因此，这类伪谬信念在来生是绝不被允许的。然而，源自尘世之爱的伪谬信念并不会发展到这种极端。它们的狂热仅限于不满足于自身的处境，虚荣地追求天堂的快乐，并试图占有他人的财产，而不那么倾向于支配。但这两种伪谬信念之间的差异是无穷无尽的。

1676 ”一直到靠近旷野的伊勒·巴兰“象征它们的扩展，这一点从何利人被打败并逃到那个地方的事实中得到了印证。巴兰旷野在经上（创世记21:21；民数记10:12；12:16；13:3，26；申命记1:1）有所提及。这里，“旷野的伊勒·

巴兰”的具体含义不容易解释，只是表明，主通过这些民族的象征，对地狱的首次胜利还未进一步扩展。但其实际扩展的范围，则由“旷野的伊勒·巴兰”来象征。

【2】对于那些不了解天堂奥秘的人来说，他们可能会误以为，主没有必要亲临尘世与恶魔作战，并通过自己经历的试探来击败它们，因为从神的全能角度看，这些邪恶力量本可以被制服并被关押在地狱之中。但实际上，主确实需要通过这种方式来战胜地狱，这是一个既定的事实。仅仅解开最基本的奥秘就已经是一项庞大的任务，这还可能会引发对神圣奥秘的无尽推理，这些奥秘无论人类如何努力理解，都有可能无法完全把握，而且许多人可能根本就不愿意去理解。

【3】因此，人们只需了解这一点即可：如果主没有降临人世，并通过亲身经历的试探征服并战胜地狱，人类就会面临灭绝。这一事实本身就足以让他们相信这个永恒的真理。这种情况不仅适用于今天的人类，也包括那些自上古教会时代以来就居住在这个世界上的人们，没有主的救赎，他们也无法得救。

1677 第七节 他们回到安·密巴，就是加低斯，杀败了亚玛力全地的人，以及住在哈洗逊·他玛的亚摩利人。

”他们回到安·密巴，就是加低斯“象征事情的持续进行。”杀败了亚玛力全地的人“象征各种伪谬信念。”住在哈洗逊·他玛的亚摩利人“象征由此衍生的各种邪恶。

1678 ”他们回到安·密巴，就是加低斯“象征事情的持续进行，这一点从上下文中可以得知。目前的讨论焦点在于伪谬观念及其引发的邪恶；“亚玛力人”象征伪观念，“住在哈洗逊·他玛的亚摩利人”则象征由此产生的邪恶。

“加低斯”象征真理，同时也涉及真理的争议。由于当前讨论的是主在他第一场争战中所克服的伪谬信念和由此产生的邪恶，这里使用了“安·密巴，就是加低斯”的表述，因为这涉及到关于真理的争议。

【2】“加低斯”象征着有争议的真理，这一点在《以西结书》中对圣地边界的描述中得到了证实：

> 南界是从他玛到米利巴·加低斯的水，延到埃及小河，直到大海。这是南界。（以西结书47:19；48:28）

此处的”南“象征真理之光。所提的边界，代表有关真理的争议之地，被称作”加低斯“。

【3】加低斯也是摩西击打磐石，使水流出的地方，这些水因发生争执而被称为”米利巴水“（民数记20:1，2，11，13）。在这里，“磐石”象征主，“水”在圣经的内义中象征属灵的真理。之所以称之为“米利巴水”，是因为关于这些水的争执。这些水也被称作“加低斯米利巴水”（民数记27:14；申命记32:51），经上说：

> 因为你们在寻的旷野，当会众争闹的时候，违背了我的命，没有在涌水之地、会众眼前尊我为圣；这水就是寻的旷野加低斯米利巴水。（民数记27:14；申命记32:51）

同样，在探子们从迦南地返回加低斯之后，以色列人在那里发出了怨言和争论，拒绝进入那块土地（民数记13:26）。

【4】从这些引文中我们可以明白，“安·密巴”或“审判之泉”，也就是“加低斯之泉”，象征着对真理的争议，从而象征着事情的持续。虽然这里提到的是历史真实的细节，描述了实际发生的事件，可能会让人认为基大老玛所

到达的地方和他所击败的民族并不代表或象征任何事物。然而，圣经中的所有历史细节都具有象征意义，包含了灵性的意义，这适用于地点、民族，以及所发生的事件，这一点从圣经的历史书和先知书中的所有内容都可以清晰看出。

1679 ”杀败了亚玛力全地的人“象征各种伪谬信念，这一点可由“亚玛力”这一民族的象征意义和所代表的内容可以确认。所有居住在迦南地的民族均象征着不同种类的伪谬信念和邪恶，这将在后文中蒙主怜悯得到阐明。“亚玛力人”象征伪谬观念，”住在哈洗逊·他玛的亚摩利人“象征由此衍生的各种邪恶。

关于“亚玛力人”象征那些攻击真理的伪谬信念，可以从提及亚玛力人的经文中得到证实（出埃及记17:13及其后；民数记13:29；24:20；申命记25:17-19；士师记5:13，14；撒母耳记上15:1及其后；27:8；诗篇83:8，9）。

【2】第5、6节中的“利乏音人、苏西人、以米人、何利人”象征因邪恶欲望衍生的伪谬观念，即源自邪恶的伪谬信念；而“亚玛力人和居住在哈洗逊他玛的亚摩利人”则象征由伪谬观念引发的邪恶。由邪恶产生的伪谬与由伪谬导致的邪恶是两个不同的概念。伪谬信念可以源于意志中的欲望，也可以源于理智中的原则。由意志中的欲望产生的伪谬信念是极为恶劣的，并且不容易被消除，因为它们与人的生命本质紧密相连。人的生命实质是他所追追求和所爱的东西。当人坚定地认同这种生命方式，或者说这种欲望或爱时，所有的肯定都是伪谬的，并且会根植于他的生命中。这就是洪水前人们的状况。

【3】然而，源于理智中形成的原则产生的伪谬信念，并不会深入人的意志部分；比如错误的教义或异端思想。这些观念起初是在意志之外形成的，源自于从童年开始的教导，以及成年后的进一步确认。但由于这些观念本质上是伪谬的，它们必然会引发生活中的邪恶。举例来说，那些坚信通过行为可以获

得救赎并在此信念上自我肯定的人，他们的功绩感、自以为义感和自满感就是由此产生的恶行。反之，有些人认为如果不把功绩归于行为，就无法获得生活中的敬虔；因此扼杀了自身所有的敬虔感，并向欲望和享乐屈服。在很多其他情况下也存在相似的问题。这些由伪谬信念引发的邪恶正是本节所讨论的主题。

1680 ”住在哈洗逊·他玛的亚摩利人“象征由此衍生的各种邪恶，这一点不仅从之前的论述中可以得知，也从“亚摩利人”的象征和代表中可以确认，后者将在随后的第15章至第16节中详细说明。至于主所对抗的邪恶和伪谬，需要明白的是，它们由那些陷于邪恶和伪谬之中的地狱灵组成，换言之，这些灵充斥于那些持续侵扰人类的地狱之中。这些地狱灵的唯一愿望就是摧毁每一个人，他们在折磨人时感受到最大的快乐。

【2】在来生中，所有的灵魂都是根据他们是否有意对他人造成伤害来区分的，那些渴望伤害他人的被归为地狱或恶魔之灵；而那些希望为他人带来益处的则是善良和天使之灵。人们可以通过自己的行为和思想来判断自己属于哪一方。如果有人企图对他人造成伤害，持续怀有恶意，并且一旦有机会就付诸行动，并且为此感到快乐，那么此人属于地狱之灵。在来生中，他也会成为地狱的一部分。反之，如果有人总是想要做好事，充满善意，并在可能的情况下付诸实施，那么他属于天使之列，并将在来生中成为天使。这是判断个人性质的准则，每个人都应依据此准则来自我审视。

【3】每个人都有能力做坏事，但有时是因为害怕后果或者没有机会才没有去做；同样，人们行善往往不只是为了自己的好处，而是有更深层的动机。这些都是表面的行为，在来世中将会被揭去面纱，个人的真实本性将基于其思

想和意图来界定。在世俗生活中，许多人习惯于口是心非，但很快就能辨识出他们的真实意图是否与其言辞相符；如果不符，他们将被归入与他们性质相同的地狱之中。

1681 第八节、第九节　于是所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王，和比拉王（比拉就是琐珥）都出来，在西订谷摆阵，与他们交战，就是与以拦王基大老玛、戈印王提达、示拿王暗拉非、以拉撒王亚略交战；乃是四王与五王交战。

“所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王，和比拉王（比拉就是琐珥）”，按之前的解释，象征那些普遍盛行的邪恶和伪谬。“西订谷”象征不洁；“摆阵与他们交战”象征发起攻击。“与以拦王基大老玛、戈印王提达、示拿王暗拉非、以拉撒王亚略”象征外在人中的真理与良善；“以拦王基大老玛”象征真理；“戈印王提达”象征良善；其余的代表由此衍生的事物。“四王与五王”象征这些（四王）的联合，和那些（五王）的分裂。

1682 “所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王，和比拉王（比拉就是琐珥）”象征那些普遍盛行的邪恶和伪谬，其依据可追溯到之前第2节对同一主题的论述，即这些王代表邪恶欲望与伪谬信念。在那里，通过同样的王，总体上代表了所有的邪恶与伪谬，或者换言之，邪恶的欲望和伪谬的信念，因而提及与他们争战。在那以后，讨论了与利乏音人、苏西人、以米人和何利人的争战；然后是与亚玛力人和亚摩利人的争战，最终是与这些最初提到四王的争战。

因此，在此处，这些相同的王只代表属于较低层次的普遍盛行的邪恶和伪谬。

1683 “摆阵与他们交战”象征发起攻击，这从“摆阵”的含义即为发起攻击可以推断。因为这些人已经反叛，如前文第3节所述；同时，从恶灵发起攻击的事实也可以看出。实际情况是，主从未主动与任何地狱力量开战，总是地狱力量先发起攻击。这同样适用于每个处于试探中或与恶灵争战的人。天使从不主动攻击，总是邪恶或地狱的灵先行攻击；天使的角色是进行防御和保护。这是出于主的意愿，他从不愿意给任何人带来伤害，即使是最邪恶、最敌对的人，也不愿意把他们送入地狱。自我伤害和自我堕落是个人的选择。这还反映了邪恶与良善的本质区别；邪恶的本质是攻击每个人，而良善的本质是从不攻击任何人。恶者在攻击时表现出其本质，因为他们总是寻求毁灭；善者则在不攻击任何人时表现出其本质，并且在能够保护他人免受邪恶侵害时发挥作用。

1684 “在西订谷”象征不洁，这一点可以从之前第3节对西订谷和盐海的讨论中明确看出。

1685 “与以拦王基大老玛、戈印王提达、示拿王暗拉非、以拉撒王亚略”象征外在人中的真理与良善，从第1节对这些王的解释可以看出。“以拦王基大老玛”象征真理；“戈印王提达”象征良善；其他的王代表由此衍生的事物。这一解释基于他们在这里与第1节中的不同排列顺序：此处，基大老玛被首先提及，而在之前则排在第三；提达王此处排在第二，而在之前排在第四。

争战始于真理，因为通过真理我们识别恶与伪，因此在人获得真与善的事实性知识与信仰性知识之前，这种争战不会发生。因此，首先被提及的“基大老玛”象征主的真理；这也体现在“以拦”象征来自仁义的信仰，即真理，如第10章第22节所解释的那样。从而，“戈印王提达”象征良善，其他的王则代表由“基大老玛”和“以拦”所象征的真理和良善衍生出来的事物。

1686 “四王与五王”象征这些（四王）的联合，和那些（五王）的分裂，可以从“四”的意义和“五”的意义中得知，“四”象征联合，因为是偶数，就像两个成对的事物指向事物的结合（参720节）。然而，“五”象征分裂，因为是奇数（参649节）。所有的陈述都与讨论的主题有关。

1687 第十节 西订谷有许多石漆坑。所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑。

“西订谷有许多石漆坑”象征伪谬和恶欲的不洁。“所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的”象征这些邪恶和伪谬被打败了。“其余的人都往山上逃跑”象征并非全部如此；“山”象征自我之爱和尘世之爱。

1688 “西订谷有许多石漆坑”象征伪谬和恶欲的不洁，这一点可以从“西订”象征不洁净（参见之前关于第3节经文的讨论）、“坑”象征伪谬以及“石漆”象征欲望的含义而得出。由于坑中含有污浊的水，因此它代表伪谬；而石漆因在这种水中散发出难闻的硫磺气味，所以象征恶欲。

1689 “所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的”象征这些邪恶和伪谬被打败了，这从“所多玛和蛾摩拉”分别象征欲望的邪恶和信念的伪谬的意义中得出，这一点在前面已有讨论。这里，“所多玛和蛾摩拉的王”不仅象征所有的邪恶和伪谬，还包括其他王所代表的邪恶和伪谬。“掉在坑里”意味着被打败。

1690 “其余的人都往山上逃跑”象征并非全部如此这点不需额外解释，因为“剩余的人”指的就是那些逃走的人。在更深层的意义上，这关乎主在童年所经历的诸多试探，新约中没有记录这么多，仅提及了他在旷野的试探、离

开旷野后不久的试探，以及在客西马尼园和之后的最后试探。主从童年直至在世的最后一刻，一直在经历不断的试探和得胜，旧约中有多处提及这一点。这些试探并未因旷野中的试探而结束，《路加福音》中记载：

魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。（路加福音4:13）

耶稣不断经受到试探，直至十字架受难，也就是直到他在世界上的生命结束。这表明，耶稣在世的一生，从他童年开始，就是不断经历试探和不断得胜的过程。最后的胜利是他在十字架上为仇敌祷告，因此是为地球上的所有人祷告。

【2】福音书中对主耶稣生活的记载，除了他在旷野中遭遇的试探，其他试探几乎未被提及。很多细节没有向门徒揭示。那些被揭示的部分，在字面意义上看起来几乎无关紧要，因为仅仅是对话和回答，并不构成任何试探。然而，这些试探实际上可能远比任何人所能理解和相信的更为严峻。只有那些亲身经历过试探的人才能真正了解试探是什么。在《马太福音》第4章1-11节、《马可福音》第1章12-13节和《路加福音》第4章1-13节中记载的试探，概括了主所面临的所有试探，即出于对全人类的爱，与充斥在地狱中的自我之爱和尘世之爱作斗争。

【3】每一次试探都针对人最珍视的爱。试探的强度与爱的深度成正比；若试探未触及至爱，则不成其为真正的试探。摧毁一个人的爱，就等同于摧毁其生命本身，因为爱乃生命之本。主的一生充满了对全人类纯粹无私的爱。面对这样的爱，主自幼即面临着连续不断的试探，直至世上最后时刻。反映主生命中核心爱的一幕出现在他饥饿时受到魔鬼的试探，经上说：

魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。” 耶稣回答说：“经上记着说：‘人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’”（路加福音4:2-4；马太福音4:2-4）

【4】主耶稣与尘世之爱的争战，或者说与所有尘世之爱相关的事物的争战，描写如下：

魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。” 耶稣说：“经上记着说：当拜主－你的神，单要侍奉他。”（路加福音4:5-8；马太福音4:8-10）

【5】以下事件象征对自我之爱和所有属于自我之爱的事物的争战：

魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说：‘不可试探主－你的神。’”（马太福音4:5-7；路加福音4:9-12）

耶稣每一次的得胜都在此之后得到了体现：在试探结束后，天使们来到他身边，为他服务（马太福音4:11；马可福音1:13）。

不断的胜利通过以下事实得到了表现：

于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。（马太福音4:11）

【6】总的来说，主从最初的童年时期直至在世生命的最后一刻，面临着来自所有地狱的攻击。这些地狱被他不断地战胜、压制和征服，而这一切完全是因为他对全人类的爱。这份爱不是人的爱，而是神的爱。爱越深，试探就越重，从而可以推测争战的激烈程度和来自地狱的凶残。对此，我深信不疑。

1691 “山”象征对自我的爱和对尘世的爱，这一点可以从“山”的象征意义明显得知。所有的恶与伪皆源于对自我和尘世的爱，除此以外，别无其他根源。对自我的爱和对尘世的爱与属天和属灵之爱背道而驰；由于这种对立，因此自我之爱和尘世之爱总是试图摧毁主国度中的属天和属灵之事。出于对自我和尘世的爱，衍生出一切仇恨，由仇恨引发报复与残忍行为，进而诱发种种欺诈行径；归根结底，对自我的爱和对尘世的爱是所有地狱的根源。

【2】圣经中“山”象征对自我的爱和对尘世的爱，这一点可以从以下引文得出证实，《以赛亚书》中写道：

> 到那日，眼目高傲的必降为卑；性情狂傲的都必屈膝；惟独耶和华被尊崇。必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的；一切自高的都必降为卑；又临到一切高山的峻岭；又临到高台和坚固城墙。（以赛亚书2:11-12，14-15）

其中，“高山”明确象征对自我的爱，“峻岭”象征对尘世的爱。

【3】同一先知书中还说：

> 一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。（以赛亚书 40:4）

> 我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干。（以赛亚书 42:15）

“大小山冈”无疑象征对自我的爱和对尘世的爱。《以西结书》中说：

山岭必崩裂，陡岩必塌陷，墙垣都必坍倒。”（以西结书38:20）

【4】《耶利米书》中写道：

你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对。我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。（耶利米书51:25）

此处所指的是巴比伦和迦勒底，代表对自我的爱和对尘世的爱，如前所述。摩西的颂歌这么说：

因为在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都焚烧，山的根基也烧着了。（申命记32:22）

“山的根基”明确指地狱，之所以被称为山的根基，是因为对自我的爱和对

尘世的爱在那里统治，地狱也是由此产生。

【5】《约拿书》中写道：

诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我；海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华－我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。（约拿书2:5-6）

主对抗地狱所受的试探通过“约拿在大鱼腹中”的故事来预表，正如圣经其它地方，尤其是大卫《诗篇》所述。那些处于试探之中的人就如同在地狱之中；所谓在地狱之中，并不说处于某个具体位置，而是一种状态。

【6】由于“山”和“塔”象征对自我的爱和对尘世的爱，因此，通过主被魔鬼带到高山和圣殿的塔尖，我们可以理解这象征着主面临的极端试探，即与对自我之爱和对尘世之爱，也就是与地狱的争战。

在相反意义上，“山”也在相反意义上象征属天和属灵的爱，这一点在之前的第795节和第796节中已有阐述。

1692 几乎没有人能完全理解试探或试探中的争战所带来的效果。它们是解决和驱散邪恶及伪谬的手段，通过这些手段激发了对这些恶与伪的恐惧；不仅赋予良心，还加强良心，由此人得以重生。这就是正在重生过程中的人需要经历争战和面对试探的原因。至于那些在尘世生活中未经历试探的人，他们如果适合重生，将在来生中经历这些试探。因此，主的教会被称为“争战中的教会”。但是，唯有主，仅凭自己的力量或能力，承受了最残酷的试探争战。他虽被所有地狱所围困，却始终战胜了它们。

【2】唯独主在陷入试探之战中的人里面争战并得胜。人仅凭自身的力量根本无法对抗邪灵或地狱灵，因为他们与地狱相连如此紧密，以致于一个被击败后，另一个会立即涌现，这种情况将永无休止。他们就像海水压迫着堤坝的每一处，一旦堤坝的任何部分出现了细小的裂缝或沟壑，海水就会不停地冲破和泛滥，直至一切被毁灭。如果不是主亲自在人里面承受试探的争战，他的情况将会如此绝望。

1693 第十一节 他们（指四王）取了所多玛和蛾摩拉所有的财物，并一切的粮食，就走了。

“他们（指四王）取了所多玛和蛾摩拉所有的财物”象征他们被剥夺了行恶的能力。“并一切的粮食”象征他们被剥夺了构思伪谬的能力。“就走了”象征因此被遗弃。

1694 “他们（指四王）取了所多玛和蛾摩拉所有的财物”象征他们被剥夺了行恶的能力，这从“取了财物”的含义中可以清晰地理解。在更深层次的含义上，所多玛和蛾摩拉的财富唯一指的是邪恶与伪谬，其中“财物”象征邪恶，“粮食”象征伪谬。对于善良之人，灵性上的财富无非是主所赋予的良善和真理。相反，对于邪恶之人，他们的“财富”仅是他们自行累积的邪恶与伪谬。圣经亦用“财富”来象征这些事物。因此，“取了所多玛和蛾摩拉的财物”象征剥夺了他们行恶的能力。

1695 “并一切的粮食”象征他们被剥夺了构思伪谬的能力，这一点从“食物”的象征意义中可以清晰得出。关于来生中享用的属天、属灵和自然层面的食物，请参阅之前的第56-58，680和681节。这此食物还对应于肉身所需的食物，因此在圣经中以食物来代表，也被称作食物。然而，恶灵和地狱灵的食物则是与智慧、聪明和真知识对立的东西，即一切的伪谬。恶灵竟以这种食物维生，这的确令人惊讶。这些食物之所以能维系他们的生活，是因为这些就是他们的生命。若不允许他们诋毁或亵渎真理，他们将无法存活。然而，他们仅被允许思考和表达那些源于邪恶的伪谬，而不得发表与邪恶相悖的伪谬，因为那样做等同于欺骗。他们表达的伪谬越多，实际上越能体现他们的本质；他们因此在一定程度上得到了宽恕，因为除此之外，他们无法维持生存。

【2】他们被剥夺行恶和构思伪谬的能力，实际情况如下：在试探的争战中，恶灵被允许挖掘并利用人身上的所有邪恶与伪谬进行攻击。然而，这些灵一旦被击败，就不再有权这样做，因为他们会立即察觉到人内部已坚定的善和真。这种超乎常人认知的洞察力是特别赋予诸灵的。从一个人坚定于真和善的气场中，他们能立即洞悉实际情况和可能的反应等信息。这种现象在灵性上重生的人当中尤为明显；尽管恶灵仍旧存在，但已被制伏，并变为辅助者。这象征着他们被剥夺了行恶和构思伪谬的能力。

1696 “就走了”象征因此被遗弃，显而易见，无需额外解释。

1697 第十二节 又取了亚伯兰兄弟的儿子罗得和他的财物，就走了。他住在所多玛。

“又取了亚伯兰兄弟的儿子罗得和他的财物，就走了”象征表面看似善和真，内在却非善非真的东西占据了外在人，并带走了那里的一切。“他住在所多玛”象征着他的状态。

1698 “又取了亚伯兰兄弟的儿子罗得和他的财物，就走了”象征表面看似善和真，内在却非善非真的东西占据了外在人，并带走了那里的一切，这从”罗得“的象征意义中可以明确。”罗得“象征主的感官或外在人，先前多次讨论过。不过，“罗得”在这里象征的外在人，是指向那些表面上的良善和真理，即所谓的“罗得的财物”。这些表面的善和真在主的童年早期看似为善和真，但实际上并非如此，这一点之前已经阐明。然而，正如之前对试探的讨论所揭示的那样，这些善和真经过试探的争战逐步得以净化。

1699 “他住在所多玛”象征着他的状态，从“所多玛”的象征意义可知。

1700 第十三节 有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰；亚伯兰正住在亚摩利人幔利的橡树那里。幔利和以实各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。

“有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰”象征主通过他的内部人（His Interior Man）来直接领受；“希伯来人亚伯兰”象征内部人（His Interior Man），借此与内在人（the Internal Man）或神性之人（the Divine

Man）联结。“亚伯兰正住在亚摩利人幔利的橡树那里”象征来自理性人（the Rational Man）的直接领受状态。“幔利和以实各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟”象征理性人外在层面的状态，其善和真的性质。

1701 “有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰”象征主通过他的内部人（His Interior Man）来直接领受，“希伯来人亚伯兰”象征与内在人（the Internal Man）相联的内部人（the Interior Man），这将在下文中详述。因为内在含义讲述的是关于主的事，而这些历史事件都具有代表性，所以“逃出来的人告诉”实际上表示主的直接领受。就如同外在人的所作所为被内部人直接领受，仿佛有人来告知一样。主对所有发生之事全知地直接领受，自然知晓存在于他那里的事物的本质与来源。无论是外在人的情感受到邪恶的影响，还是其认知受到伪谬的侵扰，主都能清楚地知晓其本质与来源。并且，主还知晓是哪些邪灵在背后作祟以及他们是如何引发的，等等。因为这类情况以及无数其他情况不会对天使隐藏，对那些拥有属天的直接领受能力的人来说也几乎不是秘密，更不用说对主了。

1702 “希伯来人亚伯兰”象征内部人（the Interior Man），借此与内在人（the Internal Man）或神性之人（the Divine Man）联结，这一点可以从“希伯来人亚伯兰”这一称呼的含义得知。在讨论亚伯兰的其他部分，他并未被称为希伯来人，仅在此处有此称谓，因此，“希伯来人亚伯兰”在主眼前代表并象征了特定的含义。这一象征意义可以通过对内在意义的理解明确，即指与内在人（the Internal Man）或神性之人（the Divine Man）联结的内部人（the Interior Man）；也可以通过内在意义的脉络来确认。圣经中提及“希伯来人”时通常与某种形式的服侍或服务相关，这一点可以通过后续内

容得到印证。因此，这里所指的内部人（the Interior Man）因其服务于内在人（the Internal Man）或神性之人（the Divine Man）而被称为“希伯来人亚伯兰”。

【2】关于内部人（the interior man），很少有人了解，所以只能简单说明一下。内部人是内在人（the internal man）与外在人（the external man）之间的中介。内在人通过内部人与外在人沟通。没有这个中介，就不可能有任何沟通，那么属天层面就无法对自然层面起作用，更不用说对肉体层面了。

内部人也被称作理性人（the rational man），因为作为一个中介，它既与内在的善和真相连接，也与外在的恶和伪相连接。通过与内在的连接，人可以思考属天和属灵的事物，即向上看，这是动物所不能的。通过与外在的连接，人可以思考世俗和物质的事物，即向下看，这几乎与动物无异，它们也有对地上的认知。

简而言之，内部人，或内在人与外在人之间的中间人，即理性人，当他向上看时，是属天和属灵的人，向下看时就纯粹是个动物了。

【3】众所周知，人们能意识到自己可以表达与其思维不一致的言语，做出与其意愿相悖的行动，可以伪装与欺骗。还知道理性或推理是人里面的事，因为可以有异议。也知道一个正在经历重生的人存在着内部与外部的冲突与争战。上述这些与外部事物有不同想法和意愿并与之斗争的部分，就是我们所说的内部人。在这内部人之中，属灵人有良心，属天人则拥有直接领受。对主而言，与内在人或神性之人相联结的这个内部人，就是所说的“希伯来人亚伯兰”。

1703 “希伯来人”这个词在圣经中被用来表达关于服务或服侍的含义，从以下经文可以明显看出，例如摩西五经中写道：

> 你弟兄中，若有一个希伯来男人或希伯来女人被卖给你，服侍你六年，到第七年就要任他自由出去。（申命记15:12）

这里提到“希伯来男人和希伯来女人”，是因为讨论的是”服侍“。《耶利米书》中还说：

> 你弟兄中，若有一个希伯来男人或希伯来女人被卖给你，服侍你六年，到第七年就要任他自由出去。（申命记15:12）

这里同样提到“希伯来人”是因为讨论的是”服侍“。不然雅各的儿子们在先知书中不被称为希伯来人，《撒母耳记》中有类似意义的表达：

> 非利士人哪，你们要刚强，要作大丈夫，免得作希伯来人的奴仆，如同他们作你们的奴仆一样。（撒母耳记上4:9）

【2】摩西五经中写道：

> 耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：‘耶和华－希伯来人的 神这样说：容我的百姓去，好侍奉我。（出埃及记9:1，13；10:3）

这里也是因为”侍奉“，希伯来人被这样称呼。波提乏的妻子称约瑟为希伯来人：

> 她就叫了家里的人来，对他们说：“你们看！他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。（创世记39:14）

这里提到“希伯来人”是因为他在那里是一个仆人。酒政对法老说：

我们有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人，我们告诉他，他就把我们的梦圆解。（创世记41:12）

而且埃及人称呼以色列的子孙为希伯来人，是因为他们是奴仆或处于仆役状态（出埃及记 1:15，16，19，以及其它地方）。

1704 “亚伯兰正住在亚摩利人幔利的橡树那里”象征来自理性人（the Rational Man）的直接领受状态，这一点从“幔利的橡树”及其象征意义中得到确认，具体讨论见先前的第1442，1443，1616节。

1705 “幔利和以实各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟”象征理性人外在层面的状态，其善和真的性质。根据后文第24节中提到的内容可以了解，简单来说，“幔利和以实各并亚乃”象征并代表了主在幼年时期的争战中与他相伴的天使，这些天使与当时主身上的善与真相对应。天使们是以他们所代表的善和真来命名的。在天堂中，天使们并没有具体的名字，他们被称呼的名字源于他们所代表的善与真；如圣经中的米迦勒和其他天使，并非真实存在的个体，而是按照他们所承担的角色和职责被命名。这里的“幔利和以实各并亚乃”同样是如此，但以一种象征性的方式表达。

1706 第十四节 亚伯兰听见他兄弟被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但。

”亚伯兰听见他兄弟被掳去“象征内部人（the Interior Man）直接领受到外在人（the External Man）的状况。”就率领他家里生养的精练壮丁“象征外在人中的那些善现在从奴役的束缚中得到了解放。“三百一十八人”象征那些善的性质。”直追到但“象征净化的开始。

1707 ”亚伯兰听见他兄弟被掳去“象征内部人（the Interior Man）直接领受到外在人（the External Man）的状况。这一点从“亚伯兰”在前一节中的象征意义中得到印证，即他代表内部人，与内在人或神性之人相联结；而“罗得”象征外在人，如先前所示。进一步，“听见他兄弟被掳去”的表述象征了对外在状态的直接领受（正如第12节经文所述），其状态是由看似为善和真的事物所支配。

【2】情况是这样的：“希伯来人亚伯兰”所象征的内部人（the Interior Man）直接领受到那些看似用于争战的善与真，实际上只是表面的善与真，并且它们已经充斥了”他兄弟的儿子罗得“所象征的外在人，内部人净化了它们，或者说，内在人或神性之人通过内部人净化了它们。至于如何完成这一净化过程，没有被神启示的人是无法知晓的，因为内在人通过居间的内部人（the Interior Man）对外在人的流入是一大奥秘。特别是在当今时代，几乎没有人知道什么是内部人，更不用说内在人了。对于什么是内部人和内在人，可以参考上文第13节的描述。在这里，我们只是简要说明这种流入是如何产生的。

【3】每个人里面的内在人唯独属于主，因为主在那里存放了从幼年起赋予人类的善和真。通过这些善和真，主从内在人流入内部人或理性人，进而流入外在人，使人能够进行思考，成为一个“人”。然而，从内在人向居间的内部人，进而外在人的流入，是双重的——通过属天的事物传递，或通过属灵的事物传递，也可以说，通过良善来进行，或通过真理来进行。通过属天的事物或者通过良善发生的流入仅存在于重生者身上，这些人被赋予直接领受或良心，因此这样的流入通过直接领受或良心的途径来进行。所以，通过属天事物这种方式进行的流入只 发生在那些生活在对主的仁爱和对邻居的仁义中的人身上。然而，通过属灵的事物或通过真理发生的流注流入每个人。倘若没有这种

流入，人就无法思考，也就无法说话。当一个人扭曲了善与真，对属天和属灵之事不感兴趣时，属天事物或良善的流入就不存在，通过属天事物或良善的流入通道就关闭了。但通过属灵事物或真理来的流入通道始终保持开放。这就解释了介于内在人和外在人之间的内部人，即理性人的本质。

【4】在此，“亚伯兰”象征内在人，在内部人里面，内部人则位于内在人和外在人之间。当属天的事物或者良善从内在人流向内部人时，内在人便将内部人纳为己有，并使之成为自己的部分，尽管内部人依然与内在人泾渭分明。同样地，当内在人通过内在人和外在人之间的内部人流入外在人时，内部人也会将外在人纳为己有，但外在人与内部人仍旧差别明显。

因此，当内在人在内部人或中间人当中直接领受到外在人的“被掳”状态，也就是说，表面的而非真正的善与真占据了外在人，于是内在人通过这些善与真与许多敌人作战，然后流入外在人并将它的一切恢复秩序，从那些侵扰之物中将外在人解放出来，并进行净化，使之不再是表面的善和真，而是真正的善和真，进而外在人与内在人或神性之人相结合。这一切，正如前文所述，是通过内部人或中间人完成的。

【5】在这方面，主与任何人类都不同，因为就属天的事物或良善而言，他自己的内部人是神性的，且从出生开始就与内在人紧密相连。他的内在人连同这个内部人是他的父，即耶和华自己。但在另一方面，他与其他人类相似，因为就属灵的事物或真理而言，他的内部人与外在人相连，因而是人性的。然而，通过试探的考验和持续的得胜，凭借自己的力量也使内部人成为了神性的，即成为耶和华。

外在人称为“罗得”，但在之前的状态中被称为“亚伯兰兄弟的儿子”，而在这里则是“亚伯兰的兄弟”。之所以在先前被称为兄弟的儿子，是因为表面的善与真占据了他，而作为兄弟则是因为拥有真正的善与真。

1708 ”就率领他家里生养的精练壮丁“象征的外在人中的那些善现在从奴役的束缚中得到了解放。这一点从“精练壮丁”（或”受过训练的人“）的意义和“家里生养的”（或”家中出生的“）的意义中得到验证。在深层意义上，亚伯兰的“正受训之人”或”新手”象征外在人中那些能够与内在人结合的善。而“家里生养的”象征那些可以被视为己有的善和真。然而，这其中蕴含的深奥之处是难以言传的，特别是如何通过试探之战使表面的善变为真正的善，以及这些善如何能与内部人或中间人结合，并借此与内在人结合，从而成为神性的。主是如何通过各个阶段将他的人性本质与神性本质结合，这一过程是通过试探的争战和得胜来实现的，正如之前所提到的。这些变得纯正的善，被称为亚伯兰的“正受训之人”或”新手”，因为这些善“正被训练”，是“新手”；又因为它们是通过主自己的力量达成的，所以被称为“他家中出生的”。

1709 “三百一十八人”象征那些善的性质，即他们是圣战的象征。数字“一十八”和“三百”都含有这一意义，因为这些数字由“三”和“六”构成；“三”象征神圣（参720和901节）；“六”象征战斗（参737和900节）。亚伯兰率领如此多的人虽然是真实的历史事件，但仍具有象征意义，正如圣经中的其他历史记载一样，包括《摩西五经》《约书亚记》《士师记》《撒母耳记》《列王纪》《但以理书》和《约拿书》，这些书中的数字同样隐藏着奥秘。因为圣经中的每一个字都是有意义的，否则它就不会成为圣经。此外，提到亚伯兰“率领三百一十八人”，以及他们被称为“他家里生养的精练壮丁”，还有本章中的其它论述，都有其特殊的意义。

1710 “直追到”但象征净化的状态，这一点通过内在意义的连贯性得到确认。“追击敌人”在此处指的是将那些混杂在善和真中的恶和伪——这些恶和伪使得善和真看似与它们无异——驱逐出去，从而实现了对善和真的解放和净化。“直到但”表示达到了迦南的最远边界，即敌人逃亡的极限。

“但”作为迦南的边缘或尽头，在圣经中多次被提及，例如在《撒母耳记下》（3:10）关于从扫罗王朝向大卫王朝的权力转移，提到了从但到别是巴的范围。同样，《撒母耳记下》（17:11）提到了全以色列人从但到别是巴的聚集。大卫王命令约押数算人口时也提到了这一范围（24:2，15）。《列王纪上》（4:25）则提到了犹大和以色列在从但到别是巴的范围内安居乐业。

由此可见，“但”代表了迦南的极限，亚伯兰追击侵犯外在人的善和真的敌人到此为止。由于“但”位于迦南内部，为了彻底清除敌人，追击延伸到了“大马士革左边的何把”，如后文所述，以完成净化。“迦南地”在神圣层面象征着主的王国，因而是属天的爱或善的王国，主要是指在主里面的善。

1711 第十五节　便在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马士革左边的何把，

“便在夜间分队”象征那些表面上的善与真所处的阴暗。“自己同仆人”象征理性人以及那些在外在人中顺服的事物。“杀败敌人”象征着惩罚。“又追到大马士革左边的何把”象征延伸到极限。

1712 “便在夜间分队”象征那些表面上的善与真所处的阴暗。这一解释基于“夜间”象征不确定性和模糊——即不清楚所面对的是表面上的善与真还是真正的善与真。当人们处于表面上的善与真之中时，往往误以为这是真正的善与真，但实际上是那些掺杂在其中的恶与伪使之显得如此，并掩盖了真实的面目。处于无知中的人无法区分，他们认为自己的行为是善的，思想是真的。

同样，那些把自己的行为视为善，且在此基础上寻求功德的人，未能意识到这些所谓的“善”实际上可能不是真善，他们追求的个人功绩与价值其实是那些遮蔽和使真与善变得模糊的恶与伪；这种情况在许多其他方面也有所体现。

【2】在人类的肉体生活中，隐藏在恶与伪深处的本质和数量，无法像在来生中那样被清楚地揭示出来。在那里，一切都像置于明亮的光芒下一样被清晰地显现出来。但如果这是由于未被证实的无知所导致的，则这些恶和伪可以容易地被驱散。然而，如果人坚信自己能凭借个人力量行善和弃恶，并因此赢得救赎，这种观念就会根深蒂固，并使所谓的良善变质成邪恶，真理沦为伪谬。

尽管如此，宇宙的秩序是这样设定的，即人应当像是凭借自己的力量行善。因此不应停下手来，想着：“如果我无法自行行善，那么我应该期待直接的启示，并因此保持被动状态”，这也是违背秩序的。人应该像是凭借自己的力量行善，然而当他回顾自己所行的善或已经行过的善时，他应该思考、承认并相信是主在自己里面作成这些工。

【3】如果一个人因为上述思考而放弃了自主行动，他就不会成为主能施力的对象。主无法向那些剥夺了自己所有可以注入力量之处的人施加影响。除非有直接的启示，否则他们不愿学习；除非有话语直接传入他们的口中，否则他们不愿教导；除非在别人的指挥下，否则他们不愿尝试行动。但如果真的这样做，他会因为感觉像个无生命物体而更加不满。实际上，主赋予人生命力，让人感觉好像一切都是出于自己。人不可能靠自己生存，这是不变的真理；但如果人不感觉到自己仿佛能自主生活，他就根本无法活下去。

1713 “自己同仆人”象征理性人以及那些在外在人中顺服的事物，这个概念源于对“自己”（亚伯兰）的解读，代表着内部人（the Interior Man），如前文所述，以及“仆人”的含义，即那些顺从的事物。在外在人被解放和收复之前，所有存在于外在人之中的事物都被视为“仆人”或“奴仆”，因为它们完全顺从内部人。例如，外在人中，既有情感也有（事实性）知识。情感源自内部人的良善，知识源自内部人的真理。当它们行动起来以与内部人相一致时，它们便被称为“服侍和服从”。因这里，在此，“仆人”专指外在人中那些顺从的事物。

1714 “杀败敌人”象征着惩罚，这一点可以通过上下文的连续性直接得出，无需额外的解释。

1715 “又追到大马士革左边的何巴”象征延伸到极限，可以从“大马士革左边的何把”的含义中确定。关于何巴的具体位置，无人知晓，因为圣经中未再提及它。然而，大马士革是叙利亚的首都，如《撒母耳记下》第8章第5、6节和《以赛亚书》第7章第8节所示。它几乎与叙利亚有着相同的象征意义，如前文第10章第22节所述。迦南地的最远边界，超出但城之外，以大马士革为界，正如《阿摩司书》中描述：

> 你们抬着为自己所造之摩洛的帐幕和偶像的龛，并你们的神星。 所以我要把你们掳到大马士革以外（阿摩司书5:26，27）

圣地或主的国度向北的边界同样被称作大马士革的边界，《以西结书》书中也有相同的描述（47:16-18；48:1）。当本节提到 “杀败敌人，又追到大马士革左边的何巴”，意味着表面的善和真被净化到了何种程度。但是，除非我

们知道这些表面的善和真的本质，以及它们是如何被净化为真正的善和真，否则对“大马士革左边的何巴”的具体含义无法给出准确解释，只能泛泛地说它们经历了净化。

1716 第十六节　将一切财物夺回来，连他的兄弟罗得和他的财物，以及妇女、人民也都夺回来。

“将一切财物夺回来”象征内部人（the Interior Man）将外在人中的一切恢复到适当的状态。“连他的兄弟罗得和他的财物”象征外在人及其所有事物。“妇女和人民”象征善与真。

1717 “将一切财物夺回来”象征内部人（the Interior Man）将外在人中的一切恢复到适当的状态，这可以从“将一切财物夺回来”的含义中确定。这里的“财物”是指基大老玛和与他同盟的王从敌人那里夺取的物品，如前文所述。“基大老玛和与他同盟的王”象征外在人的善与真。从敌人那里夺取的财产，无非是外在人被剥夺了行恶和构思伪谬的能力，这通过“取了所多玛和蛾摩拉所有的财物，并一切的粮食“来象征，如之前在第11节所述。

【2】理解这一点可能有些复杂，不是几句话就能说明白的。但简而言之，就是这样：在试探中争战并得胜的人会逐渐赢得更多对抗恶灵或魔鬼群体的力量，以至于他们最终不再敢于尝试试探。每当取得一次胜利，主就会对参战的善与真进行重新排序，使其净化。净化的程度越高，就越能向外在人注入属天的爱，建立起对应的联系。这正是“将一切财物夺回来”所象征的含义。

【3】认为外在人可以在不经历试探带来的争战的情况下恢复与内在人的对应的人是错误的；因为试探是驱除恶和伪的手段，同时也是引入善和真的过程，以及使外在人的各个方面顺从，使其能够顺服于内部人或理性人，通过内部人或理性人服务于内在人，也就是服务于通过内在人作工的主。这些事情是

通过试探实现的，除了那些通过试探被重生的人外，没有人能体会到这一点。但具体如何实现，即使是最基本的情况也难以阐述，因为这一过程超出了人的理解，人们不知道它的起源和方式，这实际上是主进行的神圣操作。

1718 “连他的兄弟罗得和他的财物”象征外在人及其所有事物，这一点从“罗得”所代表的外在人的意义中可以清楚地看出。现今，对于外在人的理解很有限，人们往往认为只有与身体相关的部分，如感觉器官——触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉，以及欲望和快感，构成了外在人。但这些实际上只是形成了最表层的、纯物质的人。外在人的真正构成要素包括记忆中的知识和爱欲中的情感，以及人的特有感官和灵性上的愉悦。从来生中的人或灵的角度来看，这些才是构成外在或外部人（the extirior man）的真正要素。身体只不过是一种外壳或覆盖物，只有当它被去除，真正的人才能更好地生活，其更高级的部分才能得到发展。

1719 “妇女和人民”象征善和真，这可以从“妻子和女儿”的含义中得知，她们代表善（参489-491，568，915节），这里用“妇女”代替“妻子和女儿”。还可从“人民”的含义中得知，它代表真（参1259，1260节）。

1720 第十七节　亚伯兰杀败基大老玛和同盟的王回来的时候，所多玛王出来，在沙微谷迎接他；沙微谷就是王谷。

”所多玛王出来迎接他“象征恶和伪已经屈服。”亚伯兰杀败基大老玛和同盟的王回来的时候“象征表面的善和真得到解放和收复。”在沙微谷，就是王谷“象征外在人的善和真在那时的状态。

1721 ”所多玛王出来迎接他“象征恶和伪已经屈服，这一点可以从“所多玛王”的象征意义上得到印证，它代表了被抵抗的恶和伪；同时，“出来迎接”的行为象征着屈服。在这个故事的脉络中，恶和伪的屈服已经被提及，此处提到的是所多玛王，而在第21节及之后的部分，则进一步阐述了这个主题。

1722 ”亚伯兰杀败基大老玛和同盟的王回来的时候“象征表面的善和真得到解放和收复，这一点从前文和之前关于“基大老玛和同盟的王”的描述中可以看出。

1723 ”在沙微谷，就是王谷“象征外在人的善和真在那时的状态，从“沙微谷”和“王谷”的含义中可以明了。“沙微谷”象征外在人的善良，“王谷”则象征该人的真理。外在人被喻为“谷”，因为其位置较低，暗示外在层面相对较低，如同内在层面则较为崇高。关于“王”象征真理的说法，已在先前的第1672节中说明。

1724 第十八节 又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接；他是至高神的祭司。

“麦基洗德”象征主里面的内部人的属天事物。“撒冷王”象征内部人或理性人的平安状态。“带着饼”象征属天的事物以及由此带来的复元。“和酒”象征属灵的事物以及由此带来的复原。“他是祭司”象征爱的神圣。“至高神”象征内在人，即耶和华。

1725 “麦基洗德”象征主里面的内部人的属天事物，这一点可以从“麦基洗德”的含义中得知，我们将很快讨论这一点。同时，这也可以从之前和之后的叙述中看出。关于什么是内在人、内部人以及外在人，在前文已有详细说明。还说明了内在人如何通过内部人对外在人产生流入，以及内在人如何通过属天或或属灵的事物对内部人的产生流入的。每一个重生的人，即那些生活在

对主之爱和对邻舍之爱中的人，是通过属天的事物获得流入的。而对于每一个人，不论其本质如何，都是通过属灵的事物获得流入，由此他从天堂得到了光明，也就具有思考和言语的能力，从而成为人。更多细节请参见之前的第1707节。

【2】内部人（the interior man）的属天事物是属天之爱的一切，正如前文所述。主里面的内部人的属天事物，或者主的内部人在属天方面，被称为“麦基洗德”。主里面的内在人是耶和华自己。内部人在经过试探的争战后被净化，也成为了神性和耶和华；外在人同样如此。但现在，在试探的争战状态中，内部人还未通过试探的争战被净化，就其属天方面而言被称为“麦基洗德”，即“圣洁和公义的王”。

【3】这一情况的确立，同样可以在大卫的诗歌中找到佐证，其中讨论了主面对试探之战的情形，最终他内部人就属天方面而言被称作麦基洗德。在《诗篇》中写道：

> 耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来；你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的民要以圣洁的妆饰为衣，甘心牺牲自己；你的民多如清晨的甘露。耶和华起了誓，决不后悔，说：你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。”（诗篇110:1-5）

这段话讲述的是主与地狱的试探之战，就像这一章内容一样，字里行间都体现了这一主题。主亲自指出，这里的讨论对象是他自己（马太福音22:41-43；马可福音12:36；路加福音20:42-44）。“使仇敌作脚凳”“在仇敌中掌权”“掌权的日子”“发怒的日子，必打伤列王”，这些都象征着主经历的试探的争战和得胜。

1726 “撒冷王”象征内部人或理性人的平安状态，这从“撒冷”的意义中得到体现。在原文中，“撒冷”既代表“平安”，也代表“完美”，因此既是平安的状态也是完美的状态。平安状态是主的王国所处的状态，在这状态下，主的属天与属灵之事好似处于它们的黎明或春天，因为平安就像黎明的清晨和春日的时节一样，带给所有感知到的事物喜悦与快乐，每一种情感都被黎明和春天的共同氛围所吸引。在主国度中的平安状态，一切的属天与属灵的事物都仿佛处在它们的黎明或春季之中，绽放着笑容，沉浸在真正的幸福之中。平安状态如此影响一切，因为主自身就是平安。这一点从大卫提到的撒冷可以看出：

> 在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大。在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所。（诗篇76:1-2）

当人处于试探的争战中时，主会不时地赐予他平安状态以便复元。这里的“撒冷”象征着平安状态，接着提到的“饼和酒”象征属天和属灵的事物，即处于平安中的属天与属灵状态，这种状态便是真正的复元。

1727 “带着饼”象征属天的事物以及由此带来的复元，“和酒”象征属灵的事物以及由此带来的复元，这可从“饼”象征属天的事物（参276和680节），以及“酒”“葡萄树”和“葡萄园”象征属灵的事物（参1069和1071节）得知。鉴于“饼”和“酒”分别代表属天的事物和属灵的事物，它们也被用作圣餐中的象征物。此处提到的“麦基洗德带来饼和酒”具有相同的含义，因为在古教会中，“饼”代表了一切属天之事，“酒”代表了一切属灵之事，从而象征了一切属天和属灵之事的根源，即主自己。

1728 “他是祭司”象征爱的神圣，这一解释基于圣经中对“祭司”角色的描述。主在圣经中被描绘为既是君王也是祭司，其中“君王”象征真理的神圣，“祭司”象征良善的神圣。前者关乎神圣的属灵层面，后者则关乎神圣的属天层面。作为君王，主以神性真理统治一切；作为祭司，主依据神性良善行使他的职责。神性真理确立宇宙的秩序，这秩序的法则皆为永恒之真理；神性良善则构成这一秩序的本质，秩序的一切都是基于怜悯。这两个方面都被用来描述主的属性。若只有神性真理而无神性良善，则无人得救，因为真理本身会将每个人定罪至地狱。而基于怜悯的神性良善，却能使人们从地狱提升至天堂。这正是犹太教中君王和祭司所代表的意义。“麦基洗德”，作为“撒冷王”，是“至高神的祭司”，也象征了同样的意义。

1729 “至高神”象征内在人，即耶和华，这一点可以通过之前多次提及主的内在人就是耶和华本身来确认。因此，主与父耶和华实际上是一回事，正如他在《约翰福音》中所述：

> 耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”……腓力对他说：“求主将父显给我们看……” 耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？ 我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面……”（约翰福音14:6，8-11）

【2】主的人性本质被称为“人子”，在经过试探的争战后与他的神性本质合一，从而也成为了耶和华。因此，在天堂，人们认识的父耶和华只有主一位（参15节）。主的一切——不仅其内在人、内部人、外在人乃至其身体——都是耶和华。因此，因此他是唯一一个带着身体和灵魂一同升入天堂的，这一点从福音书关于他复活的记载中可清楚看到。主自己还说：

“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？ 你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。” 说了这话，就把手和脚给他们看。（路加福音24:38-40）

1730 第十九节 他为亚伯兰祝福，说：“愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰！

“他为亚伯兰祝福”象征属天和属灵事物的享用。“说：‘愿至高的神赐福与亚伯兰！’”象征主的内部人（the Ineterior Man）从他的内在人享用良善。“天地的主”象征内在人或耶和华与内部人和外在人的结合。

1731 “他为亚伯兰祝福”象征属天和属灵事物的享用，这一点可以从“祝福”的意义上确定，即享用一切善（参981和1096节）。那些得到属天和属灵之善的人，便享受了所有的善，因为不论他的名称如何，所有的善都源自属天和属灵的善。这一节经文所述之事，预示并宣告了主的人性本质与他的神性本质的结合，祝福本身便包含了这层意义。

1732 “说：‘愿至高的神赐福与亚伯兰！’”象征主的内部人（the Ineterior Man）从他的内在人享用良善。这个解释同样基于“祝福”的含义，即享用一切善，如上所述。此处，它还基于“亚伯兰”的含义，这里指的是内部人或理性人，如之前第13节经文的解释所示。同样，它基于“至高的神”的含义，即主的内在人，之前也有过讨论。正如前文所述，“亚伯兰”象征内部人或理性人，他应通过试探的争战和得胜与内在人或耶和华结合。因此，对于内部人来说，如前所述，他是内在人与外在人的桥梁，使得内在人能够流入到外在人，若无内部人存在则无法进行任何沟通。这种沟通涉及属天和属灵的领域。当沟通关于属天的事物时，内在人被称为“麦基洗德”；而沟通关乎属灵事物时，内部人则被称为“希伯来人亚伯兰”。

1733 “天地的主”象征内在人或耶和华与内部人和外在人的结合，这一点从“天地”的含义中可以得到确认。“天”指的是人的内部层面，“地”则指的是外部层面。之所以说“天”代表人的内部层面，是因为人在其内部方面是天堂的形像，可以视为一个微型的天堂。主的内部人是天堂，因为主是天堂的全部，因而是天堂本身。由此可知，人的外部层面被称作“地”。所以经常在先知书和启示录中提及的“新天新地”，其实指的是主的王国，以及属于主之王国的每一位，或里面拥有主的王国的每一位。想要更深入地理解关于“天地”的象征意义，可以参考前文相关解释（关于“天”，见82和 911节；关于“地”，参阅82，620，636和913节）。

【2】因为这里的“至高的神，天地的主”象征着主的内在人与内部人和外在人的结合，可以从主就其内在人而言就是耶和华这一点得到证实，因为内在人或耶和华引领并教导外在人，如父亲教导儿子。因此，相对于耶和华而言，外在人被称为“神子”；相对于母亲而言，外在人被称为“人子”。主的内在人，即耶和华自身，就是这里所说的“至高的神”，在完全结合或统一之前，被称为“天地的主”，就是被理解为“天地”的内部层面和外部层面的所有者。

1734 第二十节 把你的敌人交在你手里的至高的神是应当称颂的！”他就把所有的十分之一给他。

“至高的神是应当称颂的”象征主的内在人。“把敌人交在你手里”象征得胜。“他就把所有的十分之一给他”象征通过得胜获取的余剩。

1735 “至高的神是应当称颂的”象征主的内在人，这一点可以从之前对内在人的描述中得到确认。在古教会中，至高神被称为耶和华，是因为“高”象征内，因此“至高”象征至内。所以，古教会在高地、山上、丘陵进行崇

拜。至内与外在、至外在的关系，正如至高与较低、最底的关系一样。至高或至内是爱的属天层面，或爱本身。耶和华或主的内在正是爱的属天层面，即爱本身，除了纯粹的爱，其它任何属性都不适合它，这样纯粹的爱是对全人类的纯粹怜悯，旨在使所有人得救，并永远幸福，而且愿意把自己的一切都给予他们。因此，出于纯粹的怜悯，通过爱的强大力量，主将所有愿意跟随他的人引向天堂，即引向他自己。

【2】这爱本身就是耶和华。“存在”只能用来表述爱，不适于其它任何事物。所有生命的存在，或生命本身，都是出于那爱，或者说在爱中，又或者说属于爱本身。而且，耶和华是唯一的生命之存在，或者说生命本身，因为唯有凭着爱，所有和每一事物因此拥有它们自己的存在和它们自己的生命，所以，唯独除了耶和华，即唯独主以外，没有谁能够凭自己存在和活着。并且，因为唯独除了主之外，没有任何人能够凭自己存在和活着，所以有人自认为凭自己而活着是一种感官的错觉。天使明显察觉到他们不是凭自己而活着，而是靠主而活，因为他们活在主的生命之存在中，也就是活在他的爱中。但与其他人相比，他们更有一种似乎是依靠自己生活的感觉，这种感觉伴随着难以言表的幸福。因此，真正活在主里，意味着只有当我们沉浸在对他的爱中，即在对邻舍的仁义中时，我们才能体验到这样的生活，这是在其他任何地方都无法获得的。

1736 从圣经中可以明确地看出，主即是耶和华，在此被称作至高的神。如《以赛亚书》所言：

> 万军之耶和华是他的名。救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之神。（以赛亚书54:5）

在此，明确指出了“救赎你的是以色列的圣者”，即独一的主，是万军之耶和华，是全地之神。在《以赛亚书》中还说：

耶和华－你的救赎主，以色列的圣者如此说：我是耶和华－你的神（以赛亚书48:17）

在同一先知书中还说：

耶和华说：我必帮助你，你的救赎主就是以色列的圣者。（以赛亚书41:14）

“以色列的圣者”和“以色列的神”多次被提及。主是以色列的圣者和以色列的神，以下经文可以清楚看出：

他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。（出埃及记24:10）

【2】犹太教会不承认也不求告耶和华以外的其他神，因为他们崇拜独一神耶和华。这主要是因为大多数人并不知道，所有的教会仪式都象征着他，而且圣经中所有深层含义都指向了他。正如在《以赛亚书》中所述：

耶和华已经吞灭死亡直到永远……必擦去各人脸上的眼泪。……到那日，人必说：“看哪，这是我们的神；我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。（以赛亚书25:8，9）

这些话所指的是主的降临。

【3】在同一先知书中还说：

主耶和华必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权。……他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。（以赛亚书40:10，11）

这里明显是讲主，他被称为“主耶和华”；“他的膀臂必为他掌权”象征着他将以自己的力量征服地狱。“牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的”，这些话用来预言他的爱或怜悯。

【4】在《以赛亚书》中还说：

创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。他如此说：我是耶和华，再没有别神。……不是我－耶和华吗？除了我以外，再没有神；我是公义的神，又是救主；除了我以外，再没有别神。地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是神，再没有别神。（以赛亚书45:18，21-22）

这段话明确是讲主，他是独一的耶和华和神。“创造诸天，制造大地”象征重生，因此“天地的创造者”就是使人重生者（参16，88，472节），主还经常被称为创造者、塑造者和制造者。

【5】还有：

亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为“我们的救赎主”。（以赛亚书63:16）

这段话明确提到主，他是唯一的救赎者。在摩西五经中说：

你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他，因为他必不赦免你们的过犯，因为我的名在他中间。（出埃及记23:21）

这里，“名”指的是本质（参144和145节）；“中间”象征至内在（参1074节）。

【6】在同一先知书中还说：

因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为“奇妙、策士、神、勇士、永在的父、和平的君。”（以赛亚书9:6）

这明确指向主。在《耶利米书》中说：

日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为“耶和华－我们的义”。（耶利米书23:5-6）

这也明确指向主。在《撒迦利亚书》中写道：

耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。（撒迦利亚书14:9）

这里也明确讲主。“名”象征本质。

1737 “把敌人交在你手里”无疑象征着得胜，这一点不需要额外的解释。人性本质与神性本质的结合是通过主连续不断的试探争战和得胜以及依靠他自己的力量来实现的；那些以其他方式理解这种结合的人大错特错。由此，他成为了正义本身。这种联结或结合是与爱的属天层面，也就是与爱本身，即与耶和华相结合的结果。

人与主的结合同样通过试探和将信仰植入爱中来实现。如果信仰未能植入爱中，也就是说，人未能通过信仰的实践接受信仰的生命，即仁义；就无法与主连接。唯一的跟随之路就是与主的结合，正如主在其人性本质上与耶和华结合一样。因此，所有这样的人都被称为”神的儿子“，源于主是神的独生子，他们因而成为了他的形像。

1738 “他就把所有的十分之一给他”象征通过得胜获取的余剩，这一点从“十分之一”即“余剩”的含义中可以明确看出（参576节）。至于余剩是什么，可参见第468，530，560，561，661和1050的解释，余剩是关于仁爱与仁义的所有状态，因此也包括了所有关于纯真和平安的状态，这些状态是主赐予人的。这些状态从婴儿期开始就被赋予人，但随着人渐渐成长，这些状态会逐渐减少。然而，当人经历重生时，他不仅会保留原有的状态，还会收获新的余剩，从而开启新的生命。人之所以成为真正的人，正是依靠这些余剩。如果没有仁爱和仁义的状态，如果缺少融入生活各方面的纯真状态，那么此人不足以称为真正的人，反而不如野兽。

在试探的争战中获得的余剩，正是本节所讨论的内容。这些就是通过“亚伯拉罕向麦基洗德献上的十分之一”所象征的余剩，它们代表了主通过不断的争战和得胜为自己赢得的所有属天之爱。通过这些不断的争战和得胜，主与神性本质不断地合一，直到他的人性本质也成为爱，即生命的本质，也就是耶和华。

1739 第二十一节　所多玛王对亚伯兰说：“给我性命，财物你自己拿去吧！”

”所多玛王说“象征恶和伪已被征服。”对亚伯兰“象征主的理性。“给我性命，财物你自己拿去吧”象征给予他们生命，他们不关心其它事物。

1740 ”所多玛王说“象征恶和伪已被征服，这一点从“所多玛”的含义，即恶和伪可清晰看出，如本章之前所展示的。正如上文第17节中所述，“所多玛王出来迎接亚伯兰”象征恶和伪已经屈服，而此处则继续阐明恶和伪现处于恳求的状态。

【2】恶和伪被战胜了，即通过试探的争战，恶和伪被征服，使得善和真得以被接纳。这样，恶和伪得以被驱散，随着它们的消散，善和真随即到来，并因此更加坚固和强化。正是恶灵挑起恶和伪，如果不被挑起，人们几乎意识不到什么是恶和伪。但在这种情况下，它们就会暴露无遗；且随着试探的战斗的持续，它们会变得更加明显，直到最后人们对恶和伪感到极度厌恶。

【3】正如恶和伪被驱散，善和真随之而来。对恶和伪的厌恶越多，主就越多地将爱注入善和真中。恶和伪越是被厌恶，恶灵就越不敢接近，因为它们无法忍受对自己生命之本——恶和伪——的反感和厌恶，有时在第一次接近时就会被恐惧所震撼。对于善和真的爱越多，天使就越愿意与人同在；并且随着天使的到来，天堂也随之而来，因为他们的生命根植于爱之善和信之真。

1741 ”对亚伯兰“象征主的理性，可以通过“亚伯兰”的象征意义来理解。在前两章中，亚伯兰代表了主或其童年时期的状态，而在这一章中，他代表主的理性，并因此被称为“希伯来人亚伯兰”，这一点从之前关于第13节的讨论和说明中可以看出。在这一章中，提到的亚伯兰专指”希伯来人亚伯兰“。‘希伯来人亚伯兰’象征与内在人相连的主的属灵层面，而‘麦基洗德’则象征与内在人相连的主的属天层面，正如之前所述。

1742 “给我性命，财物你自己拿去吧”象征给予他们生命，他们不关心其它事物，这从”性命“（原文直译是”灵魂“）象征生命（参1000，1005，1040节），以及”财物“象征其他与生命不直接相关的事物的含义中可以看出，这将在随后的文本中讨论。

【2】恶灵所拥有并疯狂追求的生活是充满爱自己和爱世界之欲望的生活，由此衍生的是仇恨、复仇和残酷。他们只知道追求自己的欲望，认为除此之外没有其他快乐的生活方式。他们就像还是人的时候一样，他们的思想和行为仍然受到以前在世为人时生活的影响。那些把所有快乐都寄托在这些欲望上的人，不知道还有其他生活方式，认为失去这种生活就意味着彻底的死亡。他们所追求的生活的真实本质，在来生中变得非常明显；这种生活充满了恶臭和污秽。令人惊讶的是，他们竟然认为这种恶臭是极大的乐趣，这一点可以通过相关经验（参820和954节）得到证实。

【3】同样地，当污鬼被耶稣从附身的人身上赶出时，由于害怕失去生命，他们请求被送入猪群（马可福音5:7-13）。在肉体生命中深陷于肮脏贪婪之中的人，在来生中似乎生活得如同在猪群中一般。这是因为猪的生活方式与贪婪相对应，对他们而言这种生活方式似乎格外令人愉快，这一点可以从相应的经验（参939节）中得到印证。

1743 第二十二节 亚伯兰对所多玛王说：“我已经向至高的神、天地的主耶和华举手：

”亚伯兰对所多玛王说“意味着回应。“我已经向耶和华举手”象征主里面的心智状态。“天地的主”象征着结合。

1744 ”亚伯兰对所多玛王说“意味着回应，这一点不需要额外的解释就很明显。

1745 “我已经向耶和华举手”象征主内心的状态，可以从“举手”的象征意义中明显看出。向耶和华举手是身体的动作，与内心情感相对应，这是众所周知的。在字面意义上，内在的或心智的事物通过对应的外在事物来表达；但在内在的意义中，所指的是内部的事物；因此，“举手”在这里象征心智或心智的情感。

【2】在主经受试探的时期，他与耶和华的对话就如同与另一个人交谈。然而，随着主的人性本质与神性本质的融合加深，他与耶和华的对话越发像是在与自己交谈。这一点从福音书的多个例证、先知书和大卫的诗篇中均可证实。这种情况的原因很明显，正如之前所讨论的，关于主从母亲那里遗传的本性：保留这方面特质越多，主就越感觉与耶和华有所隔离；而这方面的特质被清除得越彻底，主就越是与耶和华紧密相连，乃至成为耶和华自身。

【3】这个例子可以通过主与天使的联合来说明：有时，天使所说的话并非出于自身，而是直接来自于主，尽管天使本身可能并没有意识到他就是主的代言人，他的外在层面会进入一种静态状态；但当天使的外在部分变得活跃时，情形会有所不同。这是因为天使的内在本质被主所充满，只要他们没有被个人的自我所阻碍，他们便完全处于主的支配之下，本质上成为了主的一部分。然而，对于主自身而言，他与耶和华的结合是完全且永久的，以至于他的人性本质也成为了耶和华。

1746 “天地的主”象征着结合，这从前文第19节的相同措辞和意义中得到证实。

1747 第二十三节 凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：‘我使亚伯兰富足！’

“就是一根线、一根鞋带”象征所有属于自然与肉体层面的不洁事物。“凡是你的东西我都不拿”象征属天之爱中没有这样的事物。“免得你说：‘我使亚伯兰富足！’”象征主没有因此加增任何力量。

1748 “就是一根线、一根鞋带”象征所有属于自然与肉体层面的不洁事物，这一点通过‘鞋带’的象征意义得以明确。圣经中提到的“脚底和脚跟”象征最低级的自然层面（参259节），而鞋子覆盖脚底和脚跟，因此“鞋子”进一步象征了更为基础的自然层面，即肉体本身。鞋子的象征意义根据其所处的上下文而变化：当与善相关时，其含义是正面的；而与恶相关时，则是负面的。在这里所讨论的所多玛王的财物，它代表邪恶与伪谬，因此“鞋带”象征属于自然与肉体层面的不洁事物。鞋带中的“线”象征伪谬，而“带”象征邪恶。由于这些元素被提及的方式显得较为微不足道，因此在所有事物中，它们被认为是最无价值的。

【2】“鞋子的象征意义，也可从圣经的其他部分得到印证。例如，耶和华在燃烧的荆棘中向摩西显现，并告诉摩西：

> 不要近前来；当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。（出埃及记3:5）

类似的描述还有：

> 耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”（约书亚记5:15）

从这些内容可以看出，鞋子本身并不会使圣地失去圣洁。之所以要求脱鞋，是因为“鞋子”象征着最低层的自然与肉体层面。

【3】所需脱去之物，代表不洁的自然与肉体层面，这一点在《诗篇》中有所体现：

摩押是我的洗脚盆，我要向以东抛鞋。（诗篇60:8）

同样的意义也反映在耶稣对其门徒的指示中：

凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。（马太福音10:14；马可福音6:11；路加福音9:5）

这里的”脚上的尘土“与”鞋子“有类似的象征意义，因为”脚底“象征最低级的自然层面，尤其指源自恶与伪的不洁。由于当时正处于充满象征意义的时代，天堂的奥秘被认为隐藏在这些象征性的行为中，而不是在明确的真理中，所以他们被吩咐要这样做。

【4】“‘鞋子’象征最低级的自然层面，因此”脱鞋“或”不穿鞋“象征着摆脱最基本的自然状态。例如，在不愿承担亲属婚姻责任的情况中，《申命记》如此记载：

那人若不愿意娶他哥哥的妻……他哥哥的妻就要当着长老到那人的跟前，脱了他的鞋，吐唾沫在他脸上，说：”凡不为哥哥建立家室的都要这样待他。’“在以色列中，他的名必称为脱鞋之家。（申命记25:5-10）

这代表完全没有自然层面的仁义。

【5】在圣经中，”鞋子“象征着最低级的自然层面，也体现在正面的意义上。例如，摩西五经中对亚设的祝福里提到：

愿亚设享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚蘸在油中。你的鞋是铜的，铁的。（申命记33:24，25）

这里的”鞋“象征着最底层的自然，其中”铁鞋“象征自然层面的真理，而”铜鞋“象征自然层面的良善。铁和铜的象征意义，请参考第425和426节中的解释。”鞋子“象征最底层的自然和肉体层面，因而成为代表最微不足道和最低贱事物的表达方式，因为对人来说，这些低级的自然和肉体层面通常是最不被看重的。施洗约翰的言辞进一步强化了这一观点，他说：

但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。（路加福音3:16；马可福音1:7；约翰福音1:27）

1749 “凡是你的东西我都不拿”象征属天之爱中没有这样的事物，这一点可以从亚伯兰表示他不愿意接受所多玛王的任何东西中得到证实。在这里，亚伯兰代表得胜的主，即代表了他通过胜利获得的属天之爱；而所多玛王象征邪恶和伪谬，这些在得胜的主，即属天之爱面前，没有任何价值。

【2】在内在意义上，这些内容代表什么，只有了解在另一个生命中的情况才能明白。在邪恶和地狱的诸灵中，自我之爱和对尘世之爱占据统治地位，使他们自视为宇宙的神明，拥有巨大的力量。即便在被征服后，他们虽然意识到自己实际上一无所有，但他们仍旧保留着对权力和统治的追求，并相信自己能够显著地增强主的统治和力量。因此，他们试图通过提供服务寻求与善灵共治的机会。然而，由于他们能提供的仅限于恶和伪，而在主或天堂之爱中，只有善和真存在，所以对于那些通过‘所多玛王’所象征的人来说，他们被告知在主或天堂之爱中没有他们认为的那种事物，也就是说，恶和伪不能为主带来任何力量。

【3】恶和伪的统治与善和真的统治截然相反：前者渴望让所有人成为奴隶，而后者则致力于让每个人获得自由；前者意图使所有人陷入毁灭，而后者则力图拯救每一个人。这清楚地表明，恶和伪的统治归于魔鬼，而善和真的统治则属于主。这两种统治的根本对立，可以从主在《马太福音》第12章24至30节的讲述中看出，以及“一个人不能侍奉两个主”（马太福音6:24；路加福音16:13）的教导中得到印证。

1750 “免得你说：我使亚伯兰富足”象征主没有因此加增任何力量，这一点可以从”使富贵“的含义，即获得力量和强大中得到验证。这一关系的具体情况，可以从之前所讨论的内容中得到解释。

1751 第二十四节　除了少年人所吃掉的，以及与我同行的男人，亚乃、以实各、幔利所应得的份，就让他们取他们的份。”

“除了少年人所吃掉的”象征善灵。“以及与我同行的男人所应得的份”象征天使。“亚乃、以实各、幔利”象征那些存在于天使之中的事物。“就让他们取他们的份”象征那些已被赋予他们的权能。

1752 “除了少年人所吃掉的”象征善灵，这一点从前文和后文中都可以得到印证。从前文中可以明显看出，因为先前（第13节）提到的亚乃、以实各和幔利是亚伯拉罕的盟友，他们象征了主以其外在人的角度所表现的理性人的状态，尤其体现在其善与真的品质上。因此，很明显，他们所象征的是当主进行战斗时与主同在的天使，如先前的解释所阐明的。同样，从接下来的内容也可以看出这一点，正如我们很快将看到的。

这里，与亚伯拉罕同行的被称为”少年人“，他们代表善灵。而接下来提到的”男人“则是天使。当经历试探之战时，天使必定在场，主赋予了天使并肩作战的力量和权能，所有天使的力量均源自主。天使对抗邪恶的事实，可以

从之前关于天使保护人类、抵御来自恶灵攻击的描述中得到证实（参50，227，228，697，968节）。然而，他们的所有力量均来自主。善灵虽然也是天使，但处于较低的层次，属于第一层天，而天使灵处于第二层天，真正的天使则处于第三层天（参459和684节）。在来生的治理结构中，善灵受天使灵指挥，而天使灵则受真正的天使指挥，由此形成了一个统一的天使社会。这里所谓的”少年人“指的是善灵和天使灵，而”男人“则指的是真正的天使。

1753 “以及与我同行的男人所应得的份”象征天使，这一点从刚才的讨论中可以看出。另外，当天使在圣经中出现在人们面前时，通常被称为”男人“。

1754 “亚乃、以实各、幔利”象征那些存在于天使之中的事物，这一点可以从本章前面关于他们的第13节所述中确认。具体来说，这些名字代表战斗中使用的善与真，而不指代天使。天使之前已经通过”少年人“和”男人“的描述来表示。天使没有具体的名字，而是通过他们所代表的善与真来识别。因此，在圣经中，“名”代表本质及其属性，正如前文所解释的（参144，145，340节）。这一点在《以赛亚书》中关于主的描述也得到体现：

> 他名称为“奇妙、策士、神、勇士、永在的父、和平的君”。（以赛亚书9:6）

这里的”名“表明了他的属性，即他是奇妙、策士、神、勇士、永在的父、和平的君。

【2】在《耶利米书》关于主的描述中，有这样的记载：

> 他的名必称为“耶和华-我们的义”。（耶利米书23:5，6）

此处，“名”是正义，这一点非常明显。同样，在、《出埃及记》中也提到主，说：

因为他必不赦免你们的过犯，因为我的名在他中间。（出埃及记23:21）

这里，”名“同样指代了神的本质。此外，圣经多处提到他们“求告耶和华的名”，警告“不要妄称耶和华的名”，以及在主祷文中提到“愿你的名为圣”。天使的名字也遵循同样的原则。在这里，“亚乃、以实各、幔利”的名字象征天使，表示那些存在于天使之中的事物。

1755 “就让他们取他们的份”象征那些已被赋予他们的权能，这从前面第21-23节的内容可以明确得知，即主不希望从他们那里获得任何东西，因为这无法增加主的力量。将某些事物置于天使的权能之下，其情况如下：天使是那些对抗邪恶与地狱灵的主导者，这一点我通过多次经验得到证实。然而，主预见并洞察一切，也规划和安排了一切，其中有些是通过许可，有些是通过接受，有些是通过宽恕，有些是出于悦纳，有些是基于意愿。渴望掌控是一种人类的本能，与从主接受的恩赐不同。然而，所有形式的统治都是基于慈爱与怜悯，而非掌控的欲望。但这些较为深奥的话题不宜简略说明，只要知道邪恶与地狱的灵被置于天使的权能之下，主统治万有，甚至最细微的事物，这就足够了。关于这些，蒙主怜悯，在后续讨论神的旨意和许可时将展开更多讨论。

1756 上述内容涵盖了本章内在意义中通常包含的事项。但是，当每一项都按照词语的具体含义进行详尽解释时，事物的连贯性及其之间的美感就无法展现，这与它们被纳入一个统一概念时的情形相反。当所有事项都被归纳为一个总体概念时，原本散乱的元素就会呈现出美丽的一致性和联系。这就像听众聆听发言时专注于每个词汇，这样他就不会像对词汇及其含义置之不理时那

样，很好地把握发言者的整体思想。圣经的内在意义与外在或字面意义的关系，和言语与其词汇的关系相似，特别是当词汇几乎未被听清，更不被关注，而思维完全沉浸在发言者词汇所指示的事物意义中时。

【2】上古的写作方式是人物和词语来代表各种事物，这些人物和言语实际上指代着截然不同的含义。那个时代的世俗作者也采用这种方式撰写他们的历史记录，包括那些关于社会和道德生活的事件，事实上，文字的字面意义与其真实含义完全不同，而是隐藏着其他的含义。他们甚至把各种情感描绘成神祇，之后异教徒对这些神祇进行了神圣的崇拜；这对于学者来说是众所周知的，因为这样的古籍至今仍然存在。这种写作风格来源于洪水前的上古民族，他们通过可见的地面和世上的事物来象征天堂和神性的事物，从而在观赏宇宙万物时，特别是那些形态和秩序美丽的事物时，他们的满心灵和情感得到满足。因此，那个时代的教会书籍都采用了这种写作方式。《约伯记》就是这样一卷书，所罗门的《雅歌》也是效仿这些古籍创作的。摩西在《民数记》中提到的两卷书也是如此（21:14，27），还有许多已经失传的书籍也是采用这种写作风格。

【3】这种写作风格自古就备受尊崇，不仅在各民族中，也在雅各的后裔中广为流传，以至于任何不以此方式书写的内容都不被视为神圣。因此，当像雅各在《创世记》第49章3-27节，摩西在《出埃及记》第15章1-21节，《申命记》第33章第2节至结尾，以及来自东方叙利亚——那里仍然保留着古老教会的痕迹——的巴兰在《民数记》第23章7-10节、19-24节和第24章5-9节、17-24节，底波拉和巴拉克在《士师记》第5章，哈拿在《撒母耳记上》第2章2-10节，等等，这些人在先知灵的驱使下发言时，他们采用了相似的表达方

式，这背后隐藏着许多深奥的理由。尽管除了极少数人之外，几乎没有人能理解或知道这些言辞所象征的是主的天堂和教会，但人们还是被其深深打动，并感受到了其中的神性和圣洁。

【4】然而，关于圣经的历史记载也具有相似的特点，通过每个名字和每个词语来代表和象征主王国中的属天的属灵事物，这一点在学术界尚未广泛认知。唯一被认可的是，圣经中的一点一画都是受到启示的，且无论是整体还是具体，其内都蕴含着天堂的深奥。

续论灵的语言及其多样性

1757 灵与人沟通，正如之前提到的，是通过声音完成的；然而，灵与灵之间的相互交流是通过思想来进行的。这些思想是声音的原始形式，类似于人的思维过程，但与人在肉身中时的那种模糊不清的思维不同，它们其实非常清晰，就像言语一样。人的思维在脱离肉体后会变得更加清晰和明了，思维中的概念也会变得独立，足以用作清晰表达的不同形式。因为随身体消散的是那些使思维模糊不清的因素，所以思维被解放出来，不再被像绳索一样缠绕的束缚所限，也不再被阴影所覆盖，变得更加即时，进而对具体事物的直观、感知和阐述也更为直接。

1758 灵魂的言语多种多样。灵的每一个群体，甚至每一个灵，都可以通过其独特的言语与他人区分开来（这一点与人类相似）。这种区分不仅体现在赋予言语生命力的情感上，这些情感充盈并驱动着话语，还体现在特定的口音和声调上，以及其他一些不易明言的特质上。

1759 属天之灵的言语不容易流进人类的清晰发音或言语中，因为它不适应那些含有尖锐响声、辅音生硬重复的声音，也不适应那些包含了来自事实性知识的概念的声音。因此，它们很少以其他形式流入言语，只有通过情感，这些情感像流水或轻风，使得言语变得柔和。

介于属天和属灵之间的灵，他们的言语十分甜美，流畅得就像最温柔的微风，它抚慰着听者的感官并使声音变得柔软，其表达既迅速又准确。语言的流畅性和愉悦感来源于他们想法中属天之善的特质，而且他们的言语与思想完全一致。所有在来生中的和谐美妙之声都源自于良善与仁义。

属灵之灵的语言同样流畅，但没有那么温柔细腻。他们是主要的发言者。

1760 恶灵的言语虽然听起来流畅，但那只是外表的效果，其内在实则刺耳难听，这是因为它们伪装善意而非真正的情感所致。此外，还存在着他们的另一种言语方式，这种言语不具流畅性，其中可以察觉到思维的冲突，仿佛是无声的爬行之物。

1761 有些灵的言语不是像溪水那样流入，而是以振动和类似直线的前后摆动进行流入，这种流入既锐利又柔和。这些灵不仅在交谈时流入，回应时也同样如此。他们因多种原因拒绝圣经内在意义，把人类当作自己的工具，认为人类微不足道，只专注于自身的需求。

1762 有些灵不通过言语交流，而是通过引发我面部的变化来表达他们内心的情感，并以此将他们的思想以极为生动的方式展现得宛如具体形态。这种表达是从嘴唇周围区域的微妙变化开始，进而扩展到整个面部，特别是当他们传递内心深处的感受时，他们通过左眼周围表达对真理的真挚情感，通过右眼周围展示对良善及其情感的倾向。

1763 我还听到了多个灵同时发出的声音，如同卷轴般波动，以多种方式流入大脑。紧接着是一些灵的谈话，他们的话语以四重的节奏结束，宛如打谷场上人们的敲打声。这些灵被其他灵所隔离，并能引起类似抽吸器的头痛。有些灵以洪亮的声音发言，尽管声音似乎来源于他们内部，但仍清晰可辨。

【2】有些灵的话语仿佛从腹部迸发而出，他们不关心话语的含义，而是被迫与人交流。还听到了一些灵以嘶哑并分叉的声音讲话，他们会靠近左侧的肋下，甚至左耳旁。还有一些灵的声音并不响亮，就像他们患有风寒一样说话，他们通过巧妙的暗示深入他人的喜悦，以此揭露秘密并造成伤害。

【3】有些个子不高的灵，尽管人数不多，但讲话时声音却如同雷鸣，似乎是一大群人在头顶上发出的声音。我原本以为是众多人群，但后来其中一个来到了我的左侧下臂处，也以雷鸣般的声音讲话；他离开后以同样的方式重复此行为。这些灵的来源，蒙主怜悯，将在其它地方说明。但这些说话方式比较罕见。值得注意的是，对于那些内在听觉器官被打开的人来说，这些不同的说话方式所发出的声音，就像地球上人类的声音和谈话一样响亮和清晰。但对于那些内在听觉器官未被打开的人来说，他们则完全听不到这些声音。

1764 有一次，灵通过纯粹的视觉象征物与我沟通，呈现了各种颜色的火焰、光线、升腾和降落的云彩、多样的小屋和讲台、器皿、以及穿戴不同服饰的人物等，还有许多其它元素，这一切都富含灵性的象征意义。通过这些象征物，就可以独立理解他们想要表达的内容。

1765 缺

1766 缺

创世记第十五章

论圣言内含神圣事物向天使与灵显现

1767 一个热爱主的话语并过着仁义生活的人，哪怕是一个头脑简单的人，只要他笃信所写内容，且未形成任何与圣经内在信仰真理相悖的观点，当他在读圣经的时候，主都会以至善至美的样式，借助象征性事物，以难以言喻的多样性向天使展现这些经文的内容；这些多样性完全符合天使当时的状态，使得每一处都仿佛生命般鲜活。这种生命是圣经内在的生命，也是圣经从天而降时所带有的生命。因此，尽管圣经在字面上可能显得粗糙不完善，但主的话语内在却隐藏着属灵和属天的事物，当人在阅读时，这些事物对善灵和天使是完全显明的。

1768 我被赋予了听见和见证的机会，得以观察到主的话语是如何在善灵与天使面前展现的；因此，我也被授权分享这些亲身体验。

1769 一位灵在离世后不久来到我这里，他还未意识到自己已经进入了来世，依旧认为自己处于人间。我发现他是一位献身于学术的人，并就此与他交谈。接着，他突然被提升至高空，令我感到惊讶。我推测，他或许是那些追求高尚目标的人，这类人通常会被带至高处。同样，认为天堂在遥远高处的人，也会被提升至高空。为的是让他们明白天堂并不在高处，而是在内在。

【2】不久之后，我发现他被提升至位于天堂入门的前方偏右处的天使灵之中。从那里，他向我表明，他见到的事物超出了人类心智的理解范围。就在这期间，我正在阅读《申命记》第1章，关于犹太人派遣探子去侦察迦南地及其情况。他向我表明，当我阅读时，他并未感知到字面层面的内容，而是洞察

到了灵性层面的意义，而这些奇迹无法用言语来描述。如果仅仅是在天堂的入门处就如此，那么在天堂的深处，乃至于更为崇高的天使天堂中，又将有何等的奇妙呢?

【3】当时与我同在的一些灵，因之前不相信主的话语具有如此神性，开始为自己的不信感到懊悔。他们表示，在当前的状态下，他们相信，因为他们听见那位灵所述，他听到、看到并感知到了这一切。

【4】但是，还有一些灵坚持他们的怀疑，将其视为幻觉。因此，他们也被突然提升，并在那里与我分享了他们的看法。现在，他们承认这绝非幻觉，因为他们在灵性的现实之中感知到了真相，这种感知远比肉体生活中任何感官的体验都要敏锐。

【5】紧接着，其他一些人也被提升到了这一天堂。我生前认识的一位也提供了相似的见证。他对圣经内在意义的辉煌感到目眩神迷，无法言述。他满怀同情地说道，世人对这类事情一无所知是多么令人惊奇。他还补充说，从他所处的位置，他能深入观察我的思维和情感，发现了许多难以言述的事物，比如背后的原因、涌入的流向和源头、我的思想如何与尘世之物交织，以及这些需要被彻底分离；还有许多其他的事情。

1770 此后，我再次见证了其他一些人被提升至另一层天堂，他们在天使灵那里与我对话，那时我正从头至尾阅读《申命记》第三章。他们表明自己深处于圣经的内在意义之中，坚称圣经中每一部分都包含着与其他部分紧密相连的深层灵义，并强调名字象征着实际的事物。由于之前他们对圣经的每一字每一句都是主的启示持怀疑态度，这次的经历让他们对此深信不疑。他们甚至想要在其他人面前宣誓以证实这一点，但未被允许。

1771 一些灵对主的话语蕴含的内义持有怀疑态度，因为在来生中，灵如同他们在世时一般，这种怀疑仍然存在，并且只有通过主安排的方式和亲身体验才能被消除。因此，当我阅读大卫的部分诗篇时，他们的内心视界得以开启；这些灵并未被提升至天使灵所在之地。随后，他们对这些诗篇中经文的内义感到震惊，他们表示以前从未相信有这样的深奥内容。

【2】当这些经文被其他许多灵听闻时，他们各自以不同的方式理解这些话语。对一些灵而言，这些话语充实他们思维中的想法，带来了许多美好和愉悦的感受，仿佛被赋予了某种生命力，这种力量根据每个人的接受能力不同而有所差异，并能深入他们的内心。而对另一些灵来说，这股力量如此强大，以至于他们感觉自己仿佛升至天堂之内，越发接近主，这一感受随着他们对真和善的领悟程度的不同而变化。然而，也有一些灵在接收到这些话语时，他们未能领会它内在之意，仅仅停留在表面的文字意义上，对他们来而言，这些文字仿佛缺乏生命力。由此可见，当主赋予圣经话语以生命时，它能够向内触及灵魂深处；反之，若圣经话语未被赋予生命，则仅剩文字，几乎毫无生命力可言。

1772 蒙主神圣怜悯，我也被赋予了同样的恩典，得以多次在圣经内在意义中欣赏到主的话语之美。这种体验不同于对每个词汇内在意义的逐一解读，而是所有内容和每个细节都以一种连贯的序列展现。这就仿佛是从地上的乐园，一窥天堂的壮丽。

1773 在尘世快乐地沉醉于主的话语之中的灵，在来生中体验到一种愉悦的天堂般温暖，这种温暖也是他们在来生得以感受的恩赐。那些在这方面有所享受的灵，他们的这种温暖感也传达给了我；它如同春日的温热，起始于唇周，遍及双颊，延伸至耳旁，上升至双眼，甚至温柔地覆盖至胸口中央。

【2】那些对主的话语及其深层教义感受更深的人，传递给我的温暖感更加深入，始于胸口，升至下巴，再向下至腰部。至于那些感受更深且心灵更加充满喜悦的人，他们体验到的温暖更加深刻且令人愉悦，仿佛春日的暖意，从腰部升起，经胸口，沿左臂至手部传递。天使向我解释了这一现象的原理，并告诉我他们的靠近会带来这种温暖，虽然他们自己可能并不察觉，因为这温暖深藏于他们心中；这就像婴儿、孩童和青少年比成年人和老人拥有更多的温暖，通常不会意识到自己所具有的那份温暖，因为他们正处于温暖之中，与成年人和老人相比差异显著。

【3】我也感受到了那些确实喜爱主的话语，但并不急于理解它的人的温暖；这样的温暖仅限于右臂。就热度而言，邪灵也能巧妙地制造出伪装愉悦的热度，并将其传递给他人，但这种温暖仅是表面的，不是源自内心深处。这样的温暖会衰败并最终沦为废物，如同奸淫者的热情和那些沉溺于低俗快感的人所感受到的温暖。

1774 有些灵不愿意理解圣言的深层含义，即便他们有能力理解，也选择不去理解。他们主要是那些把功德看作是行为结果的人，以及那些出于对自我和尘世的爱，为了追求地位、财富和声望而行善，并非为了主王国的人。这样的人在来生极力希望优先进入天堂，但最终却停留在天堂之外。他们不愿意吸收真理的知识，从而被良善所感动，他们根据自己的幻想解读圣经的文字意义，只是为了支持自己的欲望。这类人被象征为一个面目不佳且面色苍白如雪的老妇，身上带有让她显得丑陋的不和谐之处。相反，那些欣然接受并珍爱圣经内义的人，则被比喻为一个正值花季、装饰着鲜花和天堂饰品的少女。

1775 我与一些灵讨论了关于圣经的话题，强调了在主的神圣治理下必须有一种启示的存在，因为启示或圣经作为属灵和属天之物的共同容器，实现了天堂与地球的联结。没有它，两者将会割裂，人类也将面临灭绝的危机。此外，人需要天堂真理的指导，因为人生来就属于天堂，并在肉身生活结束后，注定要回归天堂。信仰的真理是一个人将在其中永远生活的国度秩序和法则。

1776 虽然看似矛盾，但实际上非常真实：当孩童和少男少女阅读圣经时，天使能够更加深入和完整地理解圣经内在意义，这一点他们比那些缺乏信仰与仁义的成年人要强。这是因为孩童和少男少女处于一种充满互爱与纯真的状态，他们的容器如此细腻，近乎属天，欣然接纳流注，从而能够听任主的安排。尽管这种方式还达不到直接领受的程度，但能以一种与他们天性相符的愉悦方式呈现。天使指出，圣经文字本身在没有主的赋予下是没有生命的文字，但当人们阅读时，主根据每个人的接受能力赋予它生命，并根据人们仁义的生命与纯真的状态而变得生动，这一过程呈现出无数的多样性。

1777 后续内容在本章结尾。

概览

1778 就内在意义而言，这里继续讨论主在童年期间承受了最严重的试探之战，这些争战是针对的是全人类，尤其是对教会的爱。由于对教会未来状态的忧虑，主获得了一个承诺。同时也向他展示了，当教会开始走向衰落时，它在末期将会呈现的状态。然而，新的教会将会复苏，接替旧教会的位置，并使天堂的领域得到极大的扩展。

1779 在经历了前一章所述的试探之战后，主得到安慰（1节）。

1780 主对教会的不满，认为它完全停留在表面（2-3节）。关于建立一个内在教会的承诺（4节），以及关于其扩展的讨论（5节）。主即是正义本身（6节）。而天上及地上的王国，唯有主独自拥有（7节）。

1781 因为主渴望确保人类能够获救（8节）；于是，向他展示了教会在整体上、在特定领域内以及在具体个案中的状态（9-17节）。

1782 “小母牛、母山羊、公绵羊”象征教会的属天事物，“斑鸠和雏鸽”象征教会的属灵事物（9节）。教会是一方，主是另一方（10节）。主将消除邪恶与伪谬（11节）。尽管如此，伪谬仍将对教会造成干扰（12-13节）。教会因此得救（14节）。这给主带来了安慰（15节）。但邪恶仍将侵占（16节）。最终只剩伪谬和欲望统治（17节）。到那时，主的王国和新的教会将会出现，其扩展情况被描述（18节）。需要从中除去的伪谬和邪恶被称作“外邦人”（19-21节）。

内义

1783 这里所记载的，正如之前所提及的，都是真实的历史事件：耶和华与亚伯兰的对话，应许将迦南地赐他为业；命令他摆列一只母牛、一只母山羊、一只公绵羊、一只斑鸠和一只雏鸽；鸷鸟落在这些祭牲上；他沉沉地睡了，并在沉睡中体验到了惊人的大黑暗；日落天黑，他见到了冒烟的炉并烧着的火把经过肉块的异象，等等。这些均为真实的历史记载，但每一件事情，甚至到最微小的细节，都寓含象征意义。用来描述这些事件的每一个字，都蕴含深意，表明在所有这些事物中都存在内在的层面，因为圣经中的每一件事都是被神启示的。由于它们是被启示的，所以它们必然源自天堂之本质，也就是说，它们内在地包含着属天和属灵的要素，否则圣经就不可能是主的话语。

【2】这些是内在意义所蕴含的。当这一层意义被揭示时，字面意义似乎隐去，仿佛它从未存在；同样地，当只专注于历史意义或字面意义时，内在意义也会隐去，就如同它不存在一般。两种意义之间的关系，就如同天堂之光与尘世之光的关系，并且反之亦然。当天堂之光显现时，尘世之光便如同深邃的黑暗，这是我通过亲身体验得知的。然而，当一个人沉浸在尘世之光中时，即使他见到天堂之光，那天堂之光也会显得如同深邃的黑暗。这对人的心智而言也是如此：对于那些一切都依赖于人类智慧或世俗知识的人，天堂智慧似乎是一片朦胧和空白；但对于那些掌握了天堂智慧的人来说，人类智慧则如同彻底的模糊不清，除非其内蕴含来自天堂的光芒，否则它就像深邃的黑暗一样。

1784 第一节 这事以后，耶和华的话语在异象中临到亚伯兰：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”

”这事以后，耶和华的话语在异象中临到亚伯兰“象征在童年经历争战之后发生了启示；“异象”指的是一种深层次的启示，是直接领受的一种。“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌”象征着保护，来抵御邪恶和伪谬，这保护是值得信赖的。而“必大大地赏赐你”象征着胜利的终结。

1785 ”这事以后，耶和华的话语在异象中临到亚伯兰“象征在童年经历争战之后发生了启示，这一点从“耶和华的话语临到亚伯兰”的含义，以及“异象”的含义中可以明显看出。在希伯来语中，“话语”用来表示事物，在这里表示发生的事件，即主经历的试探之战，前一章已有论述。“耶和华的话语在异象中临到亚伯兰”实际上就是主自身的内在沟通。然而，在童年以及试探的争战中，由于人性本质与神性本质还未完全统一，这些话语不可能被理解为除了启示之外的其他东西。当内在层面作用于外在层面时，在某些时刻，如果外在层面相对较远，那么这种作用就无法以其他方式展现。这种情况被称作主的虚己状态。

1786 “异象”被视为一种与直接领受密切相关的深层启示，其形态根据个人的内心状态而异。对那些内在封闭的人，异象展现的面貌迥异于那些内心敞开的人。以主在西奈山上对全体以色列人显现为例，这一异象对普通民众、亚伦以及摩西产生了不同的影响，且先知们所体验到的异象与摩西的体验也不尽相同。异象有多种类型，这些将会在后续内容中，蒙主怜悯，得以讨论。异象的完美程度与人的内在性成正比；在主那里，异象达到了完美的极致，因为在那时，主能直接领受灵界和天堂中的一切，并与耶和华直接沟通。这种与耶和华的直接沟通，在内在意义上，通过耶和华向亚伯兰显现的异象得以表达。

1787 “亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌”象征着保护，来抵御邪恶和伪谬，这保护是值得信赖的。这一点从“盾牌”的象征意义中可以看出，我们将会对此进行更深入的讨论。这些话语，即“耶和华是盾牌”和“大大的赏赐”，是试探之后的安慰语。每一次试探都伴随着一定程度的绝望感，如果没有这种感觉，那么它就不算是一场试探，因此安慰之词随后而来。那些处于试探中的人会感受到焦虑，这种焦虑会导致对结果的绝望。试探的本质就是如此。对于那些对胜利有坚定信念的人而言，他们不会感到焦虑，从而也就不处于试探之中。

【2】主因承受了极端严酷和残忍的试探，不可避免地经历了绝望，但他以自己的力量战胜并消除了这些绝望。在客西马尼园的试探中，主的经历便清楚体现了这一点。《路加福音》的记载如下：

> 到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。” 于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告， 说：“父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。” 有一位天使从天上显现，加添他的力量。 耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。 （路加福音22:40-44）

在《马太福音》中，耶稣开始感受到深重的痛苦和忧伤。他向门徒们透露自己的感受：

> “我心里甚是忧伤，几乎要死。”……他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”……第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。”……第三次祷告，说的话还是与先前一样。（马太福音26:36-44）

《马可福音》中说：

> 耶稣就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死……”他就稍往前行，俯伏在地，祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸！父啊，在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。”……耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。（马可福音14:33-41）

【3】从这里可以清晰地理解到，主所经历的试探极为严峻，他在内心深处承受着极大的痛苦，直至流出血一般的汗水，并在那时对结果感到了绝望，因此他得到了慰藉。这句话“我是你的盾牌，必大大地赏赐你”也蕴含了对经历过试探之战的人的安慰，这一点在上一章中有所论述。

1788 “盾牌”作为保护，用来对抗邪恶和伪谬，这一点无需过多解释，因为“耶和华是盾牌和庇护所”已经成为人们熟悉的说法。具体而言，“盾牌”在圣经中的象征意义与主的保护以及人类信赖主的保护密切相关。就像“战争”象征试探一样，所有的战争武器都分别代表试探中的特定方面以及抵御邪恶和伪谬的防御手段，或是对抗那些引起试探和诱惑的恶势力。因此，

“盾牌”“护盾”“小圆盾”“头盔”“长矛”“枪”“剑”“弓箭”以及“胸甲”都各自承载着独特的象征含义，这些将会在后续内容中，蒙主怜悯，进一步探讨。

【2】“盾牌”既象征着主抵御邪恶和伪谬的一种保护，也代表人们对主的依赖和信任。这一象征源于盾牌用于保护胸部，而胸部象征善与真——“善”因心脏而得，而“真”因肺部而显。这一象征意义在《诗篇》中得到了清晰的表述：

> 耶和华我的磐石，是应当称颂的。他教导我的手争战，教导我的指头打仗。他是我慈爱的主，我的山寨，我的高台，我的救主，我的盾牌，是我所投靠的。他使我的百姓服在我以下。（诗篇144:1-2）

在这里，“争战和打仗”象征着试探的经历，内在层面上指向主所经受的试探。“盾牌”一方面象征着耶和华给予的保护，另一方面象征人对于这份神圣保护的依赖与信任，这是显而易见的。

【3】《诗篇》中还有这样的话语：

> 以色列阿，你要倚靠耶和华。他是你的帮助，和你的盾牌。亚伦家阿，你们要倚靠耶和华。他是你们的帮助，和你们的盾牌。你们敬畏耶和华的，要倚靠耶和华。他是你们的帮助，和你们的盾牌。（诗篇115:9-11）

同样，另一段经文中说：

> 耶和华是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。他必用自己的翎毛遮蔽你。你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实，是大小的盾牌。（诗篇91:2，4）

这里，“盾牌和圆盾”代表了抵御伪谬的屏障。

【4】《诗篇》中提到：

耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。……凡投靠他的，他便作他们的盾牌。（诗篇18:2，30）

这里表达的意思类似。同一卷书中还说：

因为公义的神察验人的心肠肺腑。神是我的盾牌。他拯救心里正直的人。（诗篇7:9，10）

“盾牌”象征信赖。这样的表达还有：

你把你的救恩给我作盾牌。你的右手扶持我。（诗篇18:35）

【5】《诗篇》中还说：

因为世界的盾牌，是属神的，他为至高。（诗篇47:10）

因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。（诗篇84:11）

摩西五经中还说：

以色列阿，你是有福的。谁象你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你，是你威荣的刀剑。你的仇敌必投降你。你必踏在他们的高处。（申命记33:29）

这里，“盾牌”象征着保护。

【6】战争中的武器，既可以用于描述处于试探之战的人，也能用来形容那些发动攻击和试探的敌人。当武器被用于敌人时，它们所代表的含义恰恰相反，比如“盾牌”就代表了敌人用以战斗、防守和依赖的邪恶与伪谬。在《耶利米书》中，有命令说：

> 你们要预备大小盾牌，往前上阵。你们套上车，骑上马。顶盔站立，磨枪贯甲。（耶利米书46:3-4）

除此以外，还有很多其他例子。

1789 “必大大地赏赐你”象征着胜利的终结，这从“赏赐”的含义可知，通常指战后的赏赐，此处特指胜利的终结。主自身从不期望任何个人胜利的奖赏，他的得胜奖赏在于全人类的得救。他之所以战斗，是因为对全人类的爱；那么，基于这种爱战斗的人，并不寻求个人的奖赏，因为这爱本身就是愿意奉献并分享一切的。

1790 第二节 亚伯兰说：“主雅威啊，我将无后而走，你还赐我什么呢？并且我家的管家人，他是大马士革人以利以谢。”

“亚伯兰说：‘主雅威啊’”象征主的直接领受；“亚伯兰”象征内部人（the Interior Man）；“主雅威（Lord Yehovih）”象征相对于内部人的内在人（the Internal Man）。“我将无后而走，你还赐我什么呢？”象征着没有内在的教会。“我家的管家之子”象征着外在的教会，这外在的教会是“大马士革人以利以谢”。

1791 “亚伯兰说：’主雅威啊‘“象征主的直接领受，这一点可以通过理解主拥有最深层、最完善的直接领受来得知。直接领受，如先前所述，指的是对天堂中所发生一切的感受和认知；并且与耶和华有着存持续的交流和内在

的对话，这是唯一属于主的。这在内义上通过“亚伯兰对耶和华说“来被理解，因而通过与耶和华对话的亚伯兰来代表。后文出现“亚伯兰对耶和华说”的地方将表达类似的意义。

1792 之前已经提到，”亚伯兰“象征内部人（the Interior Man），即主的内部人或理性人（the Rational Man）。关于主的内部人的详细说明，在上一章已经给出。

1793 ”主雅威“（Lord Jehovih）象征相对于内部人的内在人（the Internal Man），可以从之前关于主的内在人的讨论中得到确认。内在人实质上是耶和华，主从耶和华受孕，作为耶和华的“独生子”；并且，在通过试探的争战净化了母性遗传之人后，主的人（the Lord’s Human）与耶和华结合为一。在圣经中，“主雅威”（Lord Jehovih）的称呼非常频繁，实际上每当提及耶和华被称为主时，都是用“主雅威”（Lord Jehovih），而非“主耶和华”（Lord Jehovah）的形式；尤其是在讨论试探时，例如在《以赛亚书》中写道：

【2】主雅威必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。（以赛亚书40:10-11）

在那里，“主雅威（Lord Jehovih）必像大能者临到”象征着在试探的争战中取得的胜利。“他的膀臂将为他掌权”象征凭借自身的力量。至于“赏赐”，如前文所述，指的是拯救，将羊羔聚拢，抚育幼小，这一切都代表着全人类的拯救，即“他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的”，这些都是内在最深层的爱，即神性之爱。

【3】在同一先知书中还说：

主雅威开通我的耳朵；我并没有违背，也没有退后。人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我，吐我，我并不掩面。主雅威必帮助我……看哪，主雅威要帮助我。（以赛亚书50:5-7，9）

在那里明显提到关于试探的情形，其它地方也有提及。

1794 “我将无后而走，你还赐我什么呢？”象征着没有内在的教会，从“我要走了却无子嗣”的含义可以看出。在内在意义中，“走”或“行走”象征生活（参519节）。“无后”，即没有自己的种或后裔，这一点在随后的第3-5节中将进一步讨论，其中解释了什么是无后或没有自己的种。

1795 “我家的管家人（原文是管家之子）”象征着外在的教会，可从“家的管家”与教会相关的内义中可以看出。外在的教会被称为“家的管家”，而内在教会是“家”，主则是“家主”。外在教会的角色并无其他，因为所有的管理职责都涉及教会的外在层面，如仪式的执行和众多与圣殿及教会本身——耶和华或主的家——相关的事务。

【2】教会的外在形式如果缺乏内在本质，教会就完全失去意义，教会的存在和性质完全取决于内在。这一点与人类非常相似：若一个人的外表或身体没有内在生命的赋予和激活，那么这个外貌或身体本身就是空洞无物。因此，内在的本质决定了外在形式；换句话说，一个人的心灵和心智状态如何，就会如何评价通过外表或身体显现出的一切。构成一个人的，是内在的本质，而非表面的言语和动作。教会亦然；然而，教会的外在就如同人的外表，其职能在于维护和管理。从这个角度来看，从事外在或身体活动的人也可被视为“家的管家或管理者”，这里的“家”特指内在。由此可见，“无后”指的是教会仅有外在形式而缺乏内在本质，正如主所指责的那个状态。

1796 “大马士革人以利以谢”象征外在的教会，这一点现在已经清楚，还可从“大马士革人”的含义进一步确证。大马士革是叙利亚的主要城市，那里保留了古教会崇拜的残余，希伯或希伯来族就是从这里来的，他们所持有的仅仅是教会的外在形式（参1238和1241节），因此他们的角色仅限于管家职责。这段话中包含了一种绝望感，从而也暗示了主的试探，这一点从这些话语和随后对内在教会的安慰中可以看出。

1797 第三节　亚伯兰说：“看哪，你没有赐给我种子；看吧，我家中的男儿就要继承我了。”

“亚伯兰说：‘看哪，你没有赐给我种子’”象征教会缺少其内在本质，即爱和信仰。“看吧，我家中的男儿就要继承我了”象征主的王国中将仅有外在形式得以存在。

1798 “亚伯兰说：‘看哪，你没有赐给我种子’”象征教会缺少其内在本质，这一点从“种子”的象征意义——代表爱与信仰——可以得知（参255，256，1025节）。并且从“继承”的含义中进一步明确，爱及由此生发的信仰构成了教会的内在部分，这一点在之前已多次讨论和证实。教会的内在部分所理解的信仰，不是别的，而是属于仁爱或仁义的信仰，即基于仁爱或仁义而产生的信仰。

【2】在一般意义上，信仰涵盖了教会的所有教义；然而，与仁爱或仁义分离的教义无法构成教会的内在，因为这种教义仅是属于记忆的知识，这种知识甚至在最恶劣的人以及属地狱之人中都能找到。相反，那些源自仁义的教义，即属于仁义的教义，才真正构成了教会的内在，因为这是生活。生活本身

是一切崇拜的核心，故此，所有源于仁义生活的教义便是如此；这类教义构成了此处所讲的信仰。仅凭一个人过着仁义的生活，便能自然而然地理解所有信仰的要点，足以证实这种信仰是教会内在的本质。

【3】如果你愿意，就可以探索一下各种教义的本质和特点，看它们是否全都根植于仁义，进而是基于仁义的信仰。以十诫为例，第一条命令是务当敬拜主神；那些生活在仁爱或仁义中的人，自然会敬拜主神，因为这正是他的生命。再者，当守安息日；过着爱的生活，即在仁义之中的人，会虔诚地守安息，因为对他来说，没有什么比敬拜主和每日赞美他更加甘甜。至于不可杀人这条诫命，是仁义的直接体现；那些爱邻舍如己的人，会极力避免做任何可能伤害他人的事，更不用说杀害他人。至于不可偷盗的命令，也是如此；生活在仁义中的人，宁愿分享自己的，也不愿意夺取别人的。不可奸淫这一条同理；在仁义生活中的人，会守护邻舍的妻子，防止她受到伤害，并视奸淫为违背良心的行为，一种破坏婚姻之爱及其责任的行为。不可贪恋邻舍的财物，对生活在仁义中的人来说，也是不可想象的，因为仁义的本质是希望为他人带来益处，所以他们绝不会觊觎他人之物。

【4】十诫中的这些命令构成了信仰的外在教义。对于生活在仁义及其实践中的人而言，这些不仅仅是记忆中的知识，而是铭刻在他心中的真理，因为它们扎根于仁义之中，从而成为他生命的一部分。除了这些，还有其他教条，他也能仅凭仁义就能知晓，因为他按照良心的指导生活。对于那些他不能完全理解或审视的正义与真理，他会简单地或怀着淳朴之心去相信，仅因为主如是说。那么怀着这种信念的人，即便所信之事本质上不是真实的，只是表面上看似真实，也不会行恶。

【5】以某些观念为例，比如主会发怒、惩罚、试探等；或者在圣餐仪式中，饼与酒具有象征意义，或者认为肉与血以某种方式存在，正如一些解释所述。无论持哪种观点，即便很少有人深入思考这些问题，但如果有人这样做，只要他们持有一颗单纯的心，因为这是他们所受的教导，并且他们活在仁义之中。当这些人得知饼和酒在内在层面象征着主对全人类的爱及其行为，以及人对主和邻舍的爱时，他们会立即信服，并因这一真理而欣喜。然而，对于那些沉溺于教条而缺乏仁义之心的人，则不是这样。他们会对一切事物争论不休，并谴责所有不与他们所谓的“信仰”一致的人。通过这些可以清楚地看出，对主的仁爱和对邻舍的仁义构成了教会的核心。

1799 “看吧，我家中的男儿就要继承我了”象征主的王国中将仅有外在形式得以存在，这一点通过“继承者”和“继承”的内在意义可以确认。成为继承者或继承在内在层面上代表着在主的国度中获得永生。在主的王国里的每一个人都是继承者，因为他们活在主赋予的生命之中，这是一种相互之爱的生活，所以他们被称为儿子。凡是活在主生命中的人都是主的儿子或继承者，因为他们的生命源自于他，并且是由他重生的。那些由某人所生的都是继承者，所有由主重生的人同样都是继承者，因为他们接受了主的生命。

【2】主的王国中，存在外在层级、内在层级以及至内在层级。居住在第一层天的善灵属于外在层级；居住在第二层天的天使属于内在层级；而居住在第三层天的天使则处于至内在层级。外在层级的灵与主的亲近程度不及内在层级，内在层级也不及至内在层级那般亲近。出于神性之爱或怜悯，主希望所有人都能靠近他，不希望他们仅仅停留在第一层天，而是希望他们能进入第三层天；如果可能，不仅是与他同在，而且在他里面。这就是神性之爱，或主的爱。

由于当时的教会仅处于外在状态，这里表达了一种抱怨，说“看吧，我家中的男儿就要继承我了”，意味着在他的王国中将只有外在存在。但紧接着有了安慰和关于内在的承诺，在随后的几节中将会展开。（关于教会的外在层级，之前已在第1083，1098，1100，1151，1153节中进行了讨论。）

【3】单凭教义本身并不能构成教会的外在方面，更不用说内在方面了，如上所述。教会之间的区别和分离，并不是由于主的教义，而是由于依据这些教义的生活。只要这些教义讲的是正确的东西，它们的核心原则就是仁义。教义除了教导人们应该成为什么样的人之外，还能做什么呢?

【4】在基督教世界中，教义上的差异定义了不同的教派，如罗马天主教徒、路德宗教徒、加尔文主义者或改革宗教徒、福音派等等。这些称呼完全基于教义差异。如果这些教派将对主的仁爱和对邻舍的仁义置于信仰的核心，那么现存的教派差异将不再重要，只会留下对信仰奥秘的多种理解。在这种情况下，每个人都应根据自己的良心来解读这些奥秘，内心坚信，只要按照基督徒的方式生活或遵循主的教诲行事，那么他就是一个真正的基督徒。这样，所有不同的教派就会合并为一体，所有仅因教义产生的纷争都将消散；对彼此的敌意也将在瞬间消失，地上将实现主的国度。洪水后不久的古教会，即使分布在多个王国中，也一直保持着这种状态，即尽管在教义上存在显著差异，他们还是将仁义作为最重要的，并从属于生活的仁义而非属于信仰的教义来进行崇拜。这一点从“全地一个口音，一种话语”（创世记11:1）中可以看出（参1285节）。

1800 第四节　看哪，耶和华的话临到他，说：“这个不会继承你，但从你腹中出来的，那个将继承你。”

“看哪，耶和华的话临到他”，这是回应。“说：‘这个不会继承你’”象征外在的不会成为他王国的继承者。“但从你腹中出来的”象征爱主和爱邻舍的那些人。“那个将继承你”象征这样的人将成为继承者。

1801 “看哪，耶和华的话临到他”，这是回应，即不会有外在的教会，但会有内在的，如随后所述。耶和华的话或回答，代表着安慰。

1802 “说：‘这个不会继承你’”象征外在的不会成为他王国的继续者，这一点从“成为继承人或继承”的意义中明显，如之前所述。主的王国的继承人是内在的，不是外在的。外在的要成为继承人，那一定是通过内在，因为彼时内在和外在统一行动。要理解这一点，需知道：所有在天堂中的人，无论是在第一、第二还是第三层，无论是外在的、内在的还是至内在的，都是主王国的继承人，因为他们共同构成了一个天堂。

在天堂中，主的内在和外在的关系就像它们在一个人里面的关系那样。在第一层天堂的天使由第二层的天使管理，而后者则由第三层的天使管理。但这种管理并非基于统治，而是像在一个人里面那样，内在向外在的流入。也就是说，主的生命通过第三层天堂流入第二层，通过第二层再流入第一层。这是通过一个顺序相继发生的，除此以外，主也直接流入所有的天堂。如果主不让较低层或被管理的天使反思，他们就不会知道事实的真相；因此，这并不是一种以统治为基础的管理方式。

【2】在第三层天的天使里，内在元素的多寡决定了他们成为主的王国继承人的份额；同理，第二层天和第一层天的天使，他们的内在元素有多少，就有多少成为继承人的份额。内在元素赋予他们成为继承人的资格。内在天使比

外在天使拥有更多的内在元素，因此他们更接近主，并且更多地成为继承人。内在元素指的是对主的仁爱和对邻舍的仁义。因此，他们的仁爱和仁义越多，就越多地成为主的子嗣和继承人，因为他们从主那里获得了相应的生命。

【3】从第一层的或外在天堂，没有人能进入更深层或内在的天堂，除非他们在仁爱的善行和信仰的真理方面接受了教导。他们接受教育的深度，决定了他们能提升到的层次，直至与第二层天的天使灵相会。同样，这些天使灵要想进入第三层天堂或与天使交往之前，也必须接受指导。这种教导塑造和调整了他们的内在及更深层的内心，使他们能够接纳仁爱的良善和信仰的真理，并因此直接领受善与真。没有人能领受他所不知晓和不信仰的事物；因此，只有当人们了解了某事的本质和特质后，他们才能获得领受仁爱之良善和信仰之真理的能力。这一原则适用于所有人，包括婴儿。婴儿在主的王国中接受教导，由于未被错误的观念所影响，他们学习得更快。他们通过接受普遍真理的教育，一旦接受这些真理，他们所能领悟的就是无限的。

【4】这就如同那些对某个普遍真理深信不疑的人；他们会自然而然、轻松地接纳那些支撑这一普遍真理的具体和个别证据。由于被普遍真理所触动，这些具体和个别的证实也会以愉悦的方式被接受，进而不断丰富和完善对这普遍真理的情感。这些深层的体验构成了人们成为继承人的内在基础，使他们有资格继承主的王国。但人们只有在良善的情感中，即在相互之爱中，通过对善与真的认知及其情感的培养，才能成为真正的继承人。他们在良善的情感或相互之爱中的深度，决定了他们作为继承人的程度。相互之爱是他们从主，也就是从他们的父亲那里接收的最为纯粹的生命。这一点也能从紧接着的第5节中得到证实。

1803 “但从你腹中出来的”象征爱主和爱邻舍的那些人，这一点从“腹”的象征意义中可见，而且“腹中出来的”象征诞生，此处特指那些由主生出的人。由主所生，亦即被重生的人，他们得到了主的生命。主的生命，正如之前所说，是神性的爱，这是对全人类的爱，希望能够拯救所有人进入永恒，即便是那些缺乏主之爱的人，也就是那些不能像爱自己一样爱邻舍的人。这些人没有主的生命，因此不是由主所生，也未从他的“腹”中诞生，所以他们无法成为他王国的继承人。

【2】从这些描述中明显看出，“从腹中出来的”象征爱主和爱邻舍的那些人，正如《以赛亚书》中提到的：

> 耶和华－你的救赎主，以色列的圣者如此说：“我是耶和华－你的神，教训你，使你得益处，引导你所当行的路。甚愿你素来听从我的命令！你的平安就如河水；你的公义就如海浪。你的后裔也必多如海沙；你腹中所生的也必多如沙粒。（以赛亚书48:17-19）

这里，“你的后裔也必多如海沙”象征良善方面，“你腹中所生的也必多如沙粒”象征真理方面。因此，这些话代表那些在爱中的人，因为唯有那些爱良善和真理的才会如此。

【3】此外，圣经中的“腹”（又译”心肠“）也象征着仁爱或怜悯，这是因为与生殖相关的脏器，特别是母亲的子宫，象征了纯洁的婚姻之爱以及由此产生的对孩子的怜爱。例如：

> 求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。（以赛亚书63:15）

以法莲是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？……所以我的心肠恋慕他；我必要怜悯他。（耶利米书31:20）

【4】因此可以清楚地看出，正是主对人类的爱、怜悯和同情，在圣经的内在含义中通过“腹”以及“从腹中出来的”来象征。于是可知，随后，“从你腹中出来的”象征爱主和爱邻舍的那些人。这表明主的王国基于相互之爱，更多详情请参考之前的第548，549，684，693，694节。

1804 “那个将继承你”象征这样的人将成为继承者，这从继承人的含义可以得知，这一主题之前已经讨论过。

1805 第五节 于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的种将要如此。”

“领他走到外边”象征着内部人（the Interior Human）的视野，通过外在来观察内在。“说：‘你向天观看’”象征从整个宇宙的认知中显现出的主的王国。“数算众星”象征在对星群的观察中所体现的各种善和真。“能数得过来吗”象征仁爱的繁殖和信仰的增多。“又对他说：‘你的种将要如此’”象征那些将继承主的王国的人。

1806 “领他走到外边”象征着内部人（the Interior Human）的视野，通过外在来观察内在，这一点从“领到外边”的含义及其后文可以看出。当某人凝视满布星辰的夜空，并在此过程中思考主的王国时，内在的事物就显现出来。每当人用肉眼观看事物时，如果他所看到的不仅仅停留在表面，而是从这些景象中思考与教会或天堂相关的深层次内容，那么他的内在视野，即灵或灵魂的视野就被“领到外边”。实际上，眼睛本身不过是灵性视觉的外在延伸，

其主要目的是通过外在物体反观内在实质，即通过世间的景象反思到来生的真谛，因为后者才是人在世上生活的真正目的。这种视觉方式是上古教会成员的视觉方式，也是天使在人间的视觉方式，同样也是主的视觉方式。

1807 “说：‘你向天观看’”象征对整个宇宙的认知中显现出的主的王国，这一点从“天”的含义中可以清晰看出。在圣经的深层含义中，“天”并不指我们肉眼所能见的天空，而是象征主的王国，无论是从整体上还是从个体上来看。当人们从外部观察到内部时，他们所见的天空并不会让他们想到星星点点的夜空，而是联想到充满天使的天堂。当他们看到太阳时，他们的思维不会停留在太阳本身，而是将它视为主的代表，以及天堂的光与热的源泉。同样地，当观察月亮和星星时也是这样。即使是观察到天空的无垠时，他们也不会单纯思考其广袤无边，而是联想到主那无穷无尽的力量。事实上，所有事物都具有其代表性的含义。

【2】同样，对于地面上的事物也是如此，当他观察到黎明时，并不仅仅考虑黎明本身，而是思考一切从主而来的开始，以及智慧的逐日增长。当他观赏花园、林地和花丛时，他的目光不会仅仅停留在某棵树、某朵花、叶子或果实上，而是会思考它们所代表的天堂中的神性事物。同样，他不会只被某朵花的美丽和愉悦所吸引，而是联想到它在来生中所象征的意义。因为无论在天空还是地面上，所有美丽和令人愉悦的事物都以某种方式象征着主的王国（参1632节）。这就是所谓的“向天观看”，它象征着通过观察宇宙来显现主的王国。

【3】天上和地上的每一个事物都具有代表性的原因，在于它们是由主透过天堂的流入而产生并持续存在的，也就是说，它们因此而得以维系。这些事物与人的身体类似，人的身体依靠灵魂而存在和维持，因此身体中的每个部分

都象征着灵魂。这种象征性体现在其功用和目的上，而身体则是实现这些功用和目的的工具。同样，所有的结果也象征着其背后的功用，而这些功用又代表了更深层的终极目的，目的才是根本原则。

【4】处于神性观念中的人，并不只是停留在外在视觉的对象上，而是持续地从这些外在现象中洞察到内在的实质。这些内在的实质正是属于主的王国的元素，因此直接关联到最终目的。对于主的圣经也是如此。那些关注神圣理念的人不会仅从字面上理解主的话语，而是把字面意义和表面的解释看作是象征教会及主王国中属天和属灵事物的标志和表征。对于他们而言，字面意义仅仅是用来思考这些更深层次事物的一种工具。这种视角是主的视角。

1808 “数算众星”象征从星群的观察中所体现的各种善和真，这可以从之前的讨论以及星星的象征意义中得知，星星代表善与真。在圣经中，星星经常被提及，并且总是象征善与真，反之亦然，在某些情境中象征恶与伪。换言之，它们既可以象征天使或天使群体，也可以在相反的含义中象征恶灵及其团伙。当象征天使或天使群体时，它们是恒星，而当象征恶灵及其团伙时，它们是流星，这是常见的象征。

【2】由于天堂和地球上的一切事物都象征着属天和属灵的事物，这一点可以从天堂和地球上看到的相似景象在灵界中同样可见这一明显事实得到证实，而且它们在灵界中的呈现就像在晴朗的日子里一样清晰。在那里，这些景象纯粹是象征性的。例如，当星空和恒星出现时，我们立刻知道它们象征着善与真；当流星出现时，我们就立刻知道它们代表着恶与伪；甚至从星星的闪烁和发光中，我们也能判断它们的属性。还有其它无数例子。因此，如果某人愿意以智慧的方式进行思考，他就能了解地球上所有事物的来源，即它们来自于

主。地球上的事物不仅仅是以理念形式存在，而且是实际存在的，这是因为所有来自主的属天和属灵的事物都是生命的和本质的，或者说是实质的，因此它们在自然界的最终形态中也是实际存在的（参1632节）。

【3】“星星”象征和代表善与真，这一点可以从圣经的以下段落中得到印证：

天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光。我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。（以赛亚书13:10-11）

此处讨论的是审判之日。任何人都能明白，在这里提到的“众星群宿”并不是字面意义上的众星群宿，而是代表了真和善。“太阳”象征着爱，“月亮”象征着信仰；因为这里”变黑暗”所指的是恶与伪。

【4】《以西结书》中提到：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（以西结书32:7-8）

同样，《约珥书》中说：，

它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。（约珥书2:10）

大卫《诗篇》中表达了同样的意思：

日头月亮，你们要赞美他！放光的星宿，你们都要赞美他！天上的天……你们都要赞美他！（诗篇148:3-4）

【5】《启示录》中明确地提到，星星并不直接指代天上的星星，而是象征着善与真，换句话说，象征那些处于善与真之中的人，例如天使：

人子……右手拿着七星……论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。（启示录1:13，16，20）

【6】《启示录》中还说：

第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。（启示录8:12）

这里明显描述了善与真的事物被遮蔽了。《但以理书》中写道：

四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。　它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。（但以理书8:9-10）

这里的“天象和星宿”显然代表了良善与真理，它们被践踏了。

【7】这些可以帮助我们理解《马太福音》中主所言的末日景象：

那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。（马太福音24:29）

同样，《路加福音》中还说：

日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦；因海中波浪的响声，就慌慌不定。（路加福音21:25）

在这些描述中，“日”并不真的指代物理上的太阳，“月”也不是指字面上的月亮，“星”不是真的星星，“海”也不直接指海洋。而是这些自然现象代表着更深层的意义：日头代表属天层面的爱，月亮代表属灵层面的事物，星星代表真和善的知识。在那个世代的终结，不再有信仰和仁义，这些代表性事物将会“变黑”或“不放光”。

1809 “能数得过来吗”象征仁爱的繁殖和信仰的增多，换言之，就是良善的繁殖和真理的增多。这一点是显而易见的，即这些结果和增加是无法具体计数的。

1810 “又对他说：‘你的种将要如此’”象征那些将继承主的王国的人，从“种”或“种子”一词的含义来看，它象征仁爱及其产生的信仰，或者说，那些生活在仁爱与信仰中的人们，无论是天使还是人类。（关于“种子”的这一含义，之前已经多次讨论和展示过。）

生活在仁爱与信仰中的人在广义上代表了主的王国，主王国的广大和人数的众多到了令人难以置信的程度，以至于无法表达其究竟有多么浩瀚。关于主王国的广大，蒙主怜悯，其它地方已有所描述。此处通过本节经文来表达：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的种将要如此。除此之外，同样这些话语还象征着每个天使里面无数的善与真，以及智慧和聪明所带来的幸福。

1811 第六节 亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。

”亚伯兰信耶和华“表达主在当时的信仰。”耶和华就以此为他的义“象征主因此首次成为正义。

1812 ”亚伯兰信耶和华“表达主在当时的信仰，这从字面意义以及事情在内在意义上的发展可以看出，即主在世时，不断经历试探的争战并取得连续的胜利。由于他出于纯粹的爱为全人类的救赎而战，他持续地抱有深厚的信心和信仰，这种状态无疑会带来胜利，这正是“相信耶和华”的真正含义。

从一个人在争战中所体现的爱，我们可以看出他信仰的本质。争战的动机若不是出于对邻舍的爱和对主王国的爱，实际上就不是出于信仰而战，不是真的相信耶和华，而是相信他们所爱的东西。例如，那些为了成为天堂中最大的而战斗的人，其实不是真的相信耶和华，而是更多地相信自己；因为渴望成为最大的本质上是希望统治他人，所以他们是为了权力而战斗。因此，通过观察一个人为了哪种爱而奋战，我们可以识别出他的信仰。

【2】然而，在所有的试探之战中，主从未因自我之爱或为了自己而战，而是为了整个宇宙中的所有人。因此，他的目标不是为了在天堂中成为最大的——这与神性之爱相违背，他几乎是为了成为最小的，只要其他人得以成就并获救。正如他自己在《马可福音》中所教导的：

> 他们（西庇太的两个儿子）说：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。……你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命作多人的赎价。”（马可福音 10:37，43-45）

这种爱或这种信仰是主争战的本质，通过“相信耶和华”这一表达来理解。

1813 ”耶和华就以此为他的义“象征主因此首次成为正义，这一点可以从内在意义上讨论主的的序列事件中得到证实。为了全人类，他独自成为正义，因为他出于神性之爱——对全人类的爱——独自争战，他在争战中极力追求并渴望的是全人类得救。就他的人性本质而言，主并非生来就是正义，而是通过试探的争战和得胜成为了正义，这完全凭借自己的力量。每当他争战并取得胜利时，这就被认为是他的正义，被持续地加入到他逐步形成的正义中，这种累加是连续不断的，直到他最终成为纯粹的正义。

【2】一个人如果是由人的父亲或人类父亲的种子所生，那么当他在凭自身而争战时，不能从除了自我之爱和尘世之爱之外的其他爱出发来争战，因此他的争战不是出于天堂的爱，而是地狱的爱。因为他从父亲那里继承的自我，以及自己后天所作所为形成的自我，就是这样的秉性。所以，如果谁认为自己能够独自对抗魔鬼，那他是极其错误的。

同样，谁如果想要靠自己的力量使自己变得正义，即相信良善的行为和信仰的真理乃是出于自己，并因此通过它们赢取天堂，他就在行动和思考上违背了信仰的善与真，因为信仰的真理，即真理本身，表明应该是主来争战。因此，当他们在行为和思考上与这一信仰的真理相悖时，他实际上在削弱主的权威，将属于主的东西归为己有，换句话说，他将自己置于主的位置，这在他内心造成了地狱。因此，他们希望在天堂中为大，甚至成为最大。他们错误地认为主对抗地狱是为了成为最大的。人的自我之中存在这样的幻想，虽看似真理，实则完全相反。

【3】主降临人间是为了成为正义，而且他独自是正义，这一点甚至已经被先知们预言了。因此，在他降临之前，这一点已经为人所知。同时，正义无法通过其他方式实现，只能通过试探和战胜所有邪恶及全部地狱来完成。正如《耶利米书》中所述：

在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为“耶和华－我们的义”。（耶利米书23:6）

当那日子，那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来；他必在地上施行公平和正义。在那日子犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必称为“耶和华－我们的义”。（耶利米书33:15-16）

《以赛亚书》中说：

他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以正义扶持自己。他以正义为铠甲，以拯救为头盔。（以赛亚书59:16-17）

尤其值得注意的是《以赛亚书》六十三章第三和第五节，他的“膀臂”象征他自己的力量。因为主独自为正义，他也被称为”正义的居所“（耶利米书31:23；50:7）。

1814 第七节　　耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐给你，让你继承它。”

“耶和华又对他说：‘我是耶和华’”象征主的内在人就是耶和华，从耶和华直接领受。“曾领你出了迦勒底的吾珥”象征外在人的初期状态。“为要将这地赐给你，让你继承它”象征主的王国，他是唯一的拥有者。

1815 ”耶和华又对他说：‘我是耶和华’“象征主的内在人就是耶和华，由此直接领受。这一点从之前的讨论中已经很明显，即主的内在，也就是主从父那里接收的一切，在自身中即是耶和华，因为他是由耶和华所孕育的。人从父亲那里和母亲那里得到的东西是不同的。从父亲那里，人获得所有内在的东西，如灵魂或生命来自父亲，而从母亲那里则获得所有外在的东西。换言之，内在的人或者灵本身源于父亲，而外在的人或肉体则来自母亲。人们可以

从一个简单的事实来理解这一点，即灵魂本身由父亲植入，并开始在卵子中形成初步的肉体结构。无论是在卵子还是在子宫中，随后添加的任何物质都是来自母亲，因为它不可能从其它地方得到增长。

【2】由此可见，就其内在而言，主是耶和华。但是，由于主从母亲那里继承的外在部分需要与神性的耶和华结合，这一结合过程通过试探和得胜来完成。如前所述，在这些状态下，当他与耶和华对话时，他感觉好像是在与另一个人对话；然而，实际上他是在与自己对话，这取决于他所处的联合状态。

主所具有的直接领受，在所有已出生的人中具有最高的完美性，这种直接领受源自他的内在，即来自耶和华本身。在圣经的内在意义中，这通过“耶和华对他说”的表述来说明。

1816 ”曾领你出了迦勒底的吾珥“象征外在人的初期状态，其含义可以从“迦勒底的吾珥”的象征意义中理解。主从母亲那里继承的，也就是他出生时所获得的母性遗传，被象征为“迦勒底的吾珥”。这种特质之前已有所描述。每当他战胜恶与伪，即克服地狱的力量时，他就是从这种母系遗传中被引导出来。

1817 ”为要将这地赐给你，让你继承它“象征主的王国，他是唯一的拥有者。这一点可以从“地”的象征意义理解，此处的地指的是圣地或迦南地，它象征天堂。此外，“继承”一词的含义，之前已广泛讨论过。这里提到的“继承这地”象征着拥有天堂，这是对他人性本质的描述；而就神性本质而言，他自永恒以来就是整个宇宙，包括天堂的拥有者。

1818 第八节 亚伯兰说：“主耶和华啊，我怎能知道我会继承它呢？”

”亚伯兰说：‘主耶和华啊’“象征内部人（the Interior Man）与内在人（the Internal Man）的对话。”我怎能知道我会继承它呢”象征对主的爱的试探，表达了他渴望得到确认的心理。

1819 ”亚伯兰说：‘主耶和华啊’“象征内部人（the Interior Man）与内在人（the Internal Man）的对话。这一解释基于前文中关于“耶和华对他说”的描述，以及本章第2节对主雅威（Lord Jehovih）的讨论。这种对话，即主的内部人与内在人或耶和华的对话，尤其发生在他经历试探的时候。

1820 ”我怎能知道我会继承它呢”象征对主的爱的试探，表达了他渴望得到确认的心理。这种疑问从字面上反映了试探的本质；在试探中的人会对最终目的产生怀疑。这一目的是爱，而恶灵和魔鬼则试图挑战这种爱，使人的目标变得不确定，爱得越深，人的目标不确定性就越大。如果所追求的目标不被置于疑虑乃至绝望之中，那么试探就不会形成；对结果的确信是通往胜利的前提，也是胜利的体现。

【2】 尽管很少有人知道试探的本质，这里有必要简要说明一下。恶灵只针对人们所爱之物发起攻击，并且愈是深爱，他们的攻击就愈加猛烈。那些攻击人们对良善之爱的是邪恶的魔鬼，而那些攻击人们对真理之爱的是恶灵。他们一旦察觉到人们的爱，或像嗅觉一样感知到对人们重要且珍贵的东西，便立即发起攻击，试图摧毁它，因为一个人的生活本质上建立在他的爱之上。对他们来说，毁灭一个人比任何事情都更令他们感到快乐；除非被主驱逐，否则他们会无休止地继续这种破坏。这些邪恶而狡猾的灵或魔鬼悄然潜入人的爱中，通过奉承这些爱的情感来诱导人们，一旦成功潜入，就开始尝试摧毁这些爱，试图以无数难以理解的方式将人毁掉。

【3】恶灵不是通过辩论来攻击良善和真理，这种争论毫无意义，即便他们千百次被击败，他们仍会继续进行，因为反对良善和真理的理由总是存在的。然而，在他们的攻击中，他们扭曲了良善与真理，并点燃了某种欲望和信念之火，使得受攻击者只能认为自己处于类似的欲望和信念之中。他们将这些良善和真理与某种愉悦感联系起来，这种愉悦感是从受攻击者对其他事物的愉悦中捕捉到的。通过这些方式，他们极狡诈地感染和侵扰受攻击者，巧妙地引导他从一个事物转到另一事物；如果没有主的帮助，受攻击者永远不会知道真相。

【4】同样地，恶灵也会对抗构成良心的真理情感，一旦察觉到任何与良心相关的东西，便会利用人的弱点和错误观念形成自己的情感。通过这种情感，他们遮蔽真理之光，进而歪曲真理，或者引发并加剧焦虑和痛苦。此外，他们还会坚持不懈地让思想集中在单一的事物上，通过这种方式充满幻想，并且秘密地将欲望与幻想结合。除此之外，还有无数难以详细描述的其他手段。这里描写的只是其中一些方法，而且只是最一般的方法，他们可以通过这些方法进入人的良心，因为破坏人的良心是他们最喜欢做的事情。

【5】从这些极为有限的描述中，我们可以理解试探的本质与爱的关系。可以看出，主所受的试探是最为严酷的，因为爱越深，试探的严酷程度也就越大。主对全人类的爱极为炽热，代表了对善与真最高级别的热爱。在这样的情感对抗中，所有地狱用最恶毒的诡计和毒素进行抗争；然而，主仍凭借自己的力量击败了他们。这样的胜利使得恶灵和魔鬼不敢再轻举妄动，因为他们的生存依赖于破坏。当他们察觉到某人能够抵抗时，他们就会在首次冲突中逃离，如同他们接近天堂的门槛时一样，被恐惧和惊恐驱使，急忙撤退。

1821 第九节　他就对他说：“你为我取一只三年的小母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”

“他就对他说”象征直接领受。“你为我取一只三年的小母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊“象征教会属天事物的代表。“小母牛”象征与外在的属天相关的事物，“母山羊”象征与内在的属天相关的事物，“公绵羊”象征与属灵的属天相关的事物，“三年”涵盖了教会的所有时期和状态。“斑鸠和雏鸽”是教会属灵事物的代表；“斑鸠”象征外部事物；“雏鸽”象征内部事物。

1822 “他就对他说”象征直接领受，可以从之前对第2节和第7节的讨论中得到证实。这种直接领受本质上是一种内部对话，其特点是使人能够直接领受到所交流的内容。所有的内在指令，包括良心，亦是此种性质。然而，直接领受属于一个更高级或更内在的层次。

1823 “你为我取一只三年的小母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊“象征教会属天事物的代表，这一点可以从它们在祭祀中的含义得到证实。没有任何理性的人会认为，被献祭的各种动物仅仅象征祭祀本身，或者认为母牛、小牛和公牛与羊、小山羊、母山羊及羊羔的象征意义相同，斑鸠和雏鸽的象征意义相同，尽管每种动物都具有其独特的象征意义。这一点可以从祭祀中动物的专用性充分证明。从未有过一种动物在祭祀中被另一种替代，每一种动物在全燔祭、日常祭祀、安息日及节日祭祀、自愿祭、誓愿祭及平安祭、赎罪祭和洁净祭中都有明确的名称。如果每种动物不具有特殊的代表性和象征意义，这种做法本就不存在。

【2】但是详细解释每个具体符号的意义将会非常冗长。我们只需知道这里提到的动物代表属天的事物，而鸟类代表属灵的事物就足够了。其中，每一个都代表某种特定的属天和属灵的事物。犹太教会本身及其所有的宗教活动都代表主的王国中的事物，在主的王国中，除了属天和属灵的事物之外，别无他物，也就是说，除了爱与信仰没有别的。这一点从洁净且有益的动物的象征意

义中也可以看出（参45，46，142，143，246，714，715，776节），这些动物在上古教会中代表属天的善。在后来的教会中，随着仅被视为外在和象征性的崇拜方式被接受，它们成为了象征性的事物。

【3】这里涉及到教会的状态，并对其未来进行了预言，通过亚伯兰面前展示的类似象征物，正如这里所记录的。但这些象征物在内在的意义上代表了不同的事物，每个人都应能理解和思考这点。为什么需要选择一只三岁的小母牛、一只三岁的母山羊、一只三岁的公绵羊、一只斑鸠和一只雏鸽，将它们切成两半，然后按此方式放置，除非每一样都具有其象征意义？这些象征意义是什么，将在后文中阐明。

1824 “小母牛”象征与外在的属天相关的事物，“母山羊”象征与内在的属天相关的事物，“公绵羊”象征与属灵的属天相关的事物，这可以从祭祀的相关讨论中得到确认，蒙主怜悯，详细讨论将在后续章节中展开。属天有外在的、内在的和属灵的：外在的属天是那些属于外在人的属天，内在的属天是那些属于内在人的属天，属灵的属天是源于上述二者的事物。属天本身就是对主的爱与对邻舍的爱。这样的属天从主流入，通过内在人流向外在人。于内在人中的，称为内在的属天；于外在人中的，称为外在的属天。外在的属天是所有良善的情感，以及由良善的情感引发的所有快乐。这些情感和快乐中包含的仁爱与仁义的良善越多，属天事物也就越充盈，幸福也越丰富。属灵的属天则是所有真理的情感，其中包含着良善的情感，或者是从良善的情感引发的真理的情感，即其中包含仁义的信仰，或由仁义产生的信仰。

1825 “三年”涵盖了教会的所有时期和状态，这可以从圣经中‘三’的含义得到验证。“三”代表教会从创始到终结的完整周期，因此涵盖了其所有的状态。因此，教会的最后时期被象征为“第三天”“第三期”“第三

月”“第三年”和“第三个世代”，这些都指向相同的含义。正如教会的状态可以通过数字三来表示，同样适用于任何与教会有关的个体或事物。这一点可以从圣经中提及这个数字的地方以及其解释得到确认（参720，901节）。

【2】“三岁的小母牛”代表教会的状态一直到其最终时期，即当教会被荒废或毁灭时。这在《以赛亚书》中得到了体现，如经文描述：

> 我心为摩押悲哀；他的逃民逃到琐珥，三岁的小母牛。他们上鲁希坡，随走随哭；在何罗念的路上，因毁灭举起哀声。（以赛亚书15:5）

同样，《耶利米书》中也有提及：

> 迦密和摩押地的欢喜快乐都被夺去；我使酒榨的酒绝流，无人踹酒欢呼；那欢呼却不是欢呼。希实本人发的哀声达到以利亚利，直达到雅杂；从琐珥达到何罗念，三岁的小母牛，因为宁林的水必然干涸。（耶利米书48:33-34）

1826 “斑鸠和雏鸽”是教会属灵事物的代表，这可以从鸟类的普遍象征意义，尤其是斑鸠和鸽子的特定象征中得知。鸟类代表信仰或真理中的属灵事物，因而与理智和理性相关，这一点在先前已经说明（参40，745，776，991节）。“鸽子”象征信仰中的善和真（参870节）。关于祭祀中的相关讨论，蒙主怜悯，将在后续章节中展开。在圣经中，特别是在先知书中，讨论属天的事物时也涉及属灵事物，因此这两者被联系在一起，一个是另一个的来源，正如之前在第639，680，683，707，793，801节中所述。

1827 “斑鸠”是外在属灵事物的代表，“雏鸽”是内在属灵事物的代表，这一点可以从之前对属天事物的讨论中确认。在那里，属天的外在层面由“小母牛”象征，内在层面由“母山羊”象征，中间层面则由“公绵羊”代表。

1828 第十节 亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半地摆列，只有鸟没有劈开。

“亚伯兰就取了这些来”象征事情正是这样发生的。“每样劈开，分成两半”象征教会和主。”一半对着一半地摆列“象征就属天事物而言的平行性与对应性。“只有鸟没有劈开“象征属灵的事物不具有这样的平行性和对应性。

1829 “亚伯兰就取了这些来”象征事情正是这样发生的，显而易见，无需进一步解释。

1830 “每样劈开，分成两半“象征教会和主，这一点通过接下来的描述得以证实。属天的事物由“小母牛、母山羊和公绵羊”来象征，属灵的事物则由“斑鸠和雏鸽”来象征，这些一旦被分割并对应放置，就无法代表其他意义。

1831 ”一半对着一半地摆列“象征就属天事物而言的平行性与对应性。这一点可以通过一方代表教会，另一方代表主来理解，当它们相对放置时，它们形成了平行和对应的关系。此外，小母牛、母山羊和公绵羊被劈开并摆列，这些都代表属天的事物，正如之前第九节所述，清楚表明了就属天事物而言的平行和对应。但对于属灵的事物则另当别论。

属天的事物，常指对主的仁爱和对邻舍的仁义。主是仁爱与仁义的赋予者，教会则是接收者，联接它们的是良心，在良心中植入仁爱与仁义。因此，各部分之间的居中空间表示人里面被称为直接领受、内在指引和良心的东西。那些位于直接领受、内在指引和良心之上的属于主，而那些位于下方的则属于人。因此，由于它们相互面对，形成了平行；又因它们相互响应，如主动与被动相配，形成了对应。

1832 “只有鸟没有劈开“象征属灵的事物不具有这样的平行性和对应性。这可以从“鸟”的象征意义中得到证实，它象征着属灵的事物，正如前文第九节提到的。同时，“鸟没有劈开”进一步表明，这种平行性和对应性并不存在。正如之前经常提到的，属灵的事物代表了所有与信仰相关的内容，因此，也包括所有的教义内容。尽管这些内容被称为信仰，但在与爱结合之前，它们并不属于信仰。这些事物与主之间不存在平行和对应的关系，因为它们不是通过内在指示和良心来流入人的，而是通过教导以及因此通过听觉来影响人。因此，它们不是从内部作用于人，而是从外部入手，并在人里面形成各自的容器或接收器。

【2】大多数事物表面上看似真理，但实际上并非如此，例如那些属于圣经字面意义的事物，以及代表和象征真理的事物，本身并不是真理；有些甚至是伪谬，尽管如此，它们仍可以作为容器并服务于接受者。但在主里面的，除非是本质上真实的真理，否则不具有平行性和对应性；然而，它们总是可以被调整以服务于属仁爱和仁义的属天事物，作为容器使用。这些事物构成了理智部分的云层，正如之前所讨论的，主在其中注入仁义，从而形成了良心。

【3】例如，那些坚持圣经字面意义的人，他们认为是主导致人进入试探，是他在试探中折磨人的良心，并且因为他允许恶存在，认为他是恶的根源，还认为他将恶人推入地狱等。这些看似是真理，实际上并不是。由于这些

观念本身并不是真实的，因此不存在平行性和对应性。主允许这些观念在人们中保持完整，并通过爱奇迹般地调整它们，使它们能够作为容器服务于属天的事物。同样，主也保留了各种民族认可的宗教仪式、教义和道德，甚至是偶像，始终通过爱调整它们，使它们可以作为容器服务。此外，在古教会以及后来的犹太教会中的许多仪式，本质上不过是没有真实内容的仪式，然而这些仪式被容忍和允许，甚至被要求遵守，是因为它们被他们的祖辈视为神圣；因此从孩童时代起这些观念就像真理一样被种植和印刻在他们的心中。

【4】这些以及相似的事项被“只有鸟没有劈开”所象征，因为一旦这些观念在人的思想中扎根，并被视为神圣的，只要它们不违背神性秩序，主就会让它们保持原样，尽管它们之间不存在平行性和对应性，但仍会进行调整。这也是在犹太教会中通过祭祀的鸟未被分开来表达的原因，因为分开代表将其置于彼此相对的位置以实现完全的对应。而由于这些观念并非完全对应，所以在来生中，对于那些愿意接受教导的人来说，这些观念会被消除，而真正的良善情感则会被植入。在犹太教会中，鸟未被分开的原因是基于这种象征意义，摩西五经中有明确记载：

> 人奉给耶和华的供物，若以鸟为燔祭，就要献斑鸠或是雏鸽为供物。……要拿着鸟的两个翅膀，把鸟撕开，只是不可撕断。（利未记1:14，17）

同样适用于赎罪祭（利未记5:7-8）。

1833 第十一节 有鸷鸟下来，落在那些尸体上，亚伯兰就把它赶走了。

”有鸷鸟下来，落在那些尸体上“象征那些想要施行毁灭的邪恶和由此产生的伪谬。”亚伯兰就把它赶走了“象征着主驱逐了这些邪恶和伪谬。

1834 “有鹫鸟下来，落在那些尸体上”象征那些想要施行毁灭的邪恶和由此产生的伪谬，这一点从”鹫鸟“象征伪谬得到确认。尽管在圣经中飞行生物也代表真理，如之前所述，但在相反的含义中则表示伪谬，这是因为圣经中的许多符号都能够表达双重意义。关于伪谬的具体内容，已在之前的第778节，866节和988节中展示过。任何人都能理解这里隐含了深层的奥秘，否则它不值得一提。其中暗示的奥秘也已被解释，从内在意义的连贯性中可以清晰地看出，这关乎教会的状态。

【2】当教会被主复兴时，最初都是纯真的，那时每个人都如同弟兄一般相爱，正如人们所知的主降临后的初期教会的情形。当时，教会中的信徒都像弟兄一样生活，互相称呼对方为弟兄，并彼此相爱。但随着时间的流逝，这种仁义之爱逐渐减少，最终消失了。在仁义消失后，邪恶随之而来，并伴随着伪谬进入，引发了教会的分裂和异端。如果仁义依然存在并且盛行，这些问题是不会发生的。在那种情况下，他们甚至不会把教会的分裂称为分裂，也不会把异端称为异端，而是将其视为根据个人观点的教义问题，留给每个人的良心去判断，前提是不否认信仰的基本原则，即主、永生和圣经；只要不违反神性的秩序，即不违反十诫的教导。

【3】教会中随着仁义消逝而出现的邪恶及由此产生的伪谬，在此被象征为亚伯兰赶走的鹫鸟，也就是”亚伯兰“所象征的主与它们争战。亚伯兰所做的仅是赶走鸟类，没有涉及任何邪恶和伪谬。在天堂中，亚伯拉罕仅被看作一个普通人，他自己完全无力做任何事，唯有主能如此。正如《以赛亚书》所言：

> 亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为“我们的救赎主”。（以赛亚书63:16）

1835 ”亚伯兰就把它赶走了“象征着主驱逐了这些邪恶和伪谬，这可以从之前的讨论中得知。这种情况同样适用于教会；当教会开始偏离仁义时，邪恶及其衍生的伪谬比较容易被驱逐，因为此时教会还未完全远离仁义，教徒们的心灵相对柔软。然而，随着时间的流逝，邪恶及其衍生的伪谬逐渐增多并得到加固，这些内容将在后续部分进行探讨。

【2】主尽可能不断地驱逐邪恶和伪谬，这主要是通过良心完成的。当良心松懈时，仁义就缺少了主流入人的途径，因为主对人的流入是通过在其良心中注入仁义来实现的。随后，一个新的外在媒介形成，即通过对法律的恐惧、对生命、荣誉、财富和名誉损失的恐惧。然而，这些并非良心，仅仅是外在的约束，使得人能在社会中与他人共处，并表现得如同朋友，不论其内心实际如何。

【3】然而，这些媒介或束缚在来生中无济于事，因为那里的外在因素被移除，而内在本质将持续存在；有许多人过着道德和文明的生活，他们没有伤害任何人，表现出友谊和礼貌，甚至为许多人做了好事，但这些行为仅仅是出于自身利益，为了荣誉和财富等。在来生中，这些人属于地狱，因为他们内心没有善与真，只有恶和伪，甚至是仇恨、复仇、残忍和奸淫，他们的这些恶在人间没有显而易见，而它们隐蔽的程度取决于那些作为外部约束的恐惧有多强。

1836 第十二节 日头正落的时候，沉睡降临在亚伯兰身上；看哪，大黑暗的恐惧落在他身上。

”日头正落的时候“象征着事情完成前的时间和状态。”沉睡降临在亚伯兰身上“象征当时教会处于黑暗之中。”看哪，大黑暗的恐惧落在他身上“象征将有可怕的黑暗；”黑暗“象征伪谬。

1837 ”日头正落的时候“象征着事情完成前的时间和状态。在象征意义上，太阳代表主，从而象征与仁爱和仁义相关的天堂之事，即仁爱与仁义本身（参见之前第30-38节和第1053节）。由此可见，日落代表教会的最后时间，称为末期，此时已无仁义存留。主的教会也被比作一天的不同时段，它的初期如同日出或黎明以及清晨，而它的末期则如日落或黄昏及其随之而来的阴暗；这是因为它们表现出相似的特点。教会的时期也被比作一年的四季，它的初期是春天，万物欣欣向荣，而它的末期则是秋冬，万物开始衰败。它甚至还被比作不同的金属，它的起始阶段称为黄金的时代，而它的终结阶段则是铁和泥的时代，如《但以理书》第二章31-33节所述。因此，”日头正落的时候“象征教会末期的时间和状态，因为太阳还未完全落下。后文将讨论太阳落下时教会的状态，那时黑暗降临，有烟和火把从分开的部分穿过。

1838 ”沉睡降临在亚伯兰身上“象征当时教会处于黑暗之中，这一点从“沉睡”的含义可以看出。沉睡是相对于警醒的一种暗淡状态，这里用来描述”亚伯兰“所象征的主并不是说沉睡或黑暗状态存在于主自身，而是存在于教会之中。这种情形类似于在来生中的情景，在来生，主永远是太阳，是光本身，但在恶者眼前却显得如同黑暗，因为主的显现反映了每个人的状态，正如此处所讨论的教会正处在黑暗状态。

【2】例如，还有荒凉、惩罚和诅咒，这些经常在经文中被描述为主的行为，然而实际上是教会中的人自行造成了荒凉、自我惩罚和自我诅咒。在人们眼中，似乎是主在进行这些行为，因为从表象上看是这样的，所以也就这样表述了。因为如果不通过表象来教导人，人们就无法接受教育；人们不相信或不接受与表象相反的事物，除非他们具备了判断力并且获得了基于爱的信仰。当教会处于黑暗中时，情况也是如此；那时，主在他们面前变得如此模糊，以至

于不被认出，即使主自身从未变得模糊。是人们自身在其中并围绕着主的环境变得模糊，尽管经常有关于主的模糊性被描述。同样，这里的”沉睡“象征着教会的黑暗状态。

1839 ”看哪，大黑暗的恐惧落在他身上“象征将有可怕的黑暗，”黑暗“象征伪谬，这可以从“黑暗”象征伪谬的意义中得知。描述教会在结束前的状态，即当太阳即将落山时，使用“大黑暗恐惧”。而描述太阳落山时的状态，则通过“天色幽暗”及随后更多的内容来描述，详见第17节。

【2】在《马太福音》中，主预言：

日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。（马太福音24:29）

这并不意味着世上的太阳将变暗，而是象征属于仁爱与仁义的特性将受到遮蔽。这里的月亮不指字面上的月亮，而是代表属于信仰的属灵性质。众星的坠落并不真的指星星掉下来，而是代表善与真的知识在教会信徒中的丧失。这些事物被称为“天势”，所描述的场景并非发生在天堂，因为天堂从未变暗，而是指地上的变化。

【3】”大黑暗的恐惧落在他身上“象征他对极大荒凉的恐惧感，就像在天堂中因爱而体验的人，在感知到一切将终结时会感到何等的恐惧，尤其是主自己，因为他本身就处于属天和神性之爱中。

【4】关于“黑暗”象征伪谬，我们可以从圣经的许多部分找到证据，例如：

祸哉！那些以暗为光，以光为暗的人。（以赛亚书5:20）

这里黑暗代表伪谬，光明代表真理。同一章的另一节提到：

人若望地，只见黑暗艰难，光明在云中变为昏暗。（以赛亚书5:39）

这里的黑暗同样代表伪谬，”光明变为昏暗“象征真理不再清晰可见。

【5】同一卷书中还说：

看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。（以赛亚书60:2）

《阿摩司书》中提到：

你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明，……耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？（阿摩司书5:18，20）

《西番雅书》中说：

耶和华的大日临近……那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗幽冥、密云乌黑的日子。（西番雅书1:14-15）

这里，“耶和华的大日”象征教会的末期和状态，“黑暗幽冥”象征伪谬与邪恶。

【6】主在《马太福音》中提到伪谬时，说：

你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！（马太福音6:23）

“黑暗”象征那些影响了有知识之人的伪谬，与那些缺乏知识的民族所处的黑暗相比，这种伪谬的黑暗更加深重。

【7】同一福音书中还说：

惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去。（马太福音8:12；22:13）

“外边黑暗”象征那些在教会中的人的更严重的伪谬，因为这些人使光明变暗，并引入与真理相对的伪谬，这是外邦人所不能做到的。《约翰福音》中说：

生命在他里头，这生命就是人的光；光照在黑暗里，黑暗却不接受光。（约翰福音1:4，5）

“黑暗”象征教会中的伪谬。

【8】教会之外的伪谬也被称为黑暗，但这种黑暗是可以被光照的。例如，《马太福音》中说：

那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。（马太福音4:16）

这里的“黑暗”象征外邦人的无知造成的伪谬。

【9】《约翰福音》中说：

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。（约翰福音3:19 ）

“光”象征真理，“黑暗”象征伪谬。光还代表主，因为一切真理都来自主，黑暗也代表地狱，因为一切伪谬都源自那里。

【10】在同一卷书中，耶稣说：

我是世界的光；跟从我的，就不在黑暗里走。（约翰福音8:12）

应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。……我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（约翰福音12:35，46）

光代表主，从他那里来的是一切善与真，黑暗代表伪谬，这些由主自己驱散。

【11】末期的伪谬，也就是前文提到的“黑暗”，或者说“大黑暗的恐惧”，通过耶稣受难时从”从午正到申初，遍地都黑暗了“来象征性表示；那时”日头变黑了”也表明当时既无仁爱也无信仰（马太福音27:45；马可福音15:33；路加福音23:44-45）。

1840 第十三节 他对亚伯兰说：“你要确实知道，你的种将在不是自己的地上成为寄居的人，服侍他们，受他们苦待四百年。”

“他对亚伯兰说”象征直接领受。“你要确实知道“表示确定无疑。”你的种将成为寄居的人“象征仁义与信仰必将稀缺。”在不是自己的地上“象征在那里的教会，看似并不由那些处于仁义与信仰之中的人组成。”服侍他们“象征着遭受压迫。”受他们苦待“象征严峻的试探。”四百年”象征试探持续的时间和状态。

1841 “他对亚伯兰说”象征直接领受，这一点可以从先前在第9节及其它地方对相同词语的相同含义的讨论中得到证实。

1842 “你要确实知道“表示确定无疑，无需进一步解释。

1843 ”你的种将成为寄居的人“象征仁义与信仰必将稀缺。这一含义源自“寄居的人”的定义，即不是在该土地上出生，因此不被视为本土人，被认为是异乡的；以及“种（子）”的含义，即仁义及其信仰（参255，1025

节），还可参考前面第3节经文的解释。由于“寄居的人”通常被视作外来的，而外来者通常与土地无关，因此它被认为是稀有的。这就意味着，仁义和基于仁义的信仰将变得罕见，这就是所说的“种子”。这是关于末期之前的时间，那时有“大黑暗”，即伪谬盛行，此时“你的种将成为寄居的人”，即仁义和信仰变得稀缺。

【2】根据主的预言，末期时代仁义和信仰将变得异常稀缺。这一论述在新约的几处经文中有所体现（马太福音24:4-51；马可福音13:3-37；路加福音21:7-38）。这些内容均提到了在末日，仁义和信仰的缺失将逐渐加剧，最终完全消失。此外，《启示录》中的约翰对此也有相似的描述。在先知书中，这一主题亦被多次提及，而在圣经的历史书中则较少涉及。

【3】在末日，将消逝的信仰只能被理解为仁义，因为除了基于仁义的信仰外，别无其他形式的信仰。没有仁义，人不可能拥有任何信仰，因为仁义是信仰扎根的土壤。仁义就如同心脏，是生命的核心所在。因此，古人将仁爱与仁义喻为“心”，而将信仰比作“肺”，两者同处胸腔。这种比喻表明，没有仁义的信仰就像是没有心脏的呼吸，这是无法维持生命的。因此，一切关于仁义的事物都被视为心的事物，而把所有与缺乏仁义的信仰有关的事物称为仅仅属于口头或通过呼吸影响言语的肺部的事物。古语有云，一切善与真皆由心而发。

1844 ”在不是自己的地上“象征在那里的教会，看似并不由那些处于仁义与信仰之中的人组成。这种解释基于“地”象征教会的含义（参得566节，662节，1066节，1068节）。如今，人们往往只从信仰的教义角度来宣扬教会，并依此来界定主的教会，却忽视了信徒的实际生活方式：不论是滋生的内部仇恨，还是彼此之间野兽般的撕扯、掠夺、以及对名誉、荣耀和财富的剥夺，甚至是在内心否定所有神圣的事物。然而，真正的教会并不存在于这样的

人之中，而是存在于那些真正爱主、像爱自己一样爱邻舍的人之中，这些人有良心，对上述种种恶行深恶痛绝。在这种环境中，这些真正的信徒被视作“寄居的”，经常遭受辱骂和迫害，或被看待为简单、卑微和不值一提的人。现在所说的“”你的种将在地上成为寄居的人”就是这个意思。

1845 ”服侍他们“象征着遭受压迫，这一点可以从刚才讨论的内容中得到确认。

1846 ”受他们苦待“象征严峻的试探，可以从“苦待或受苦”的意义中确认，这通常指迫害，因此指的是试探。在圣经中，受苦总是代表试探；例如《以赛亚书》中提到：

> 我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中。（以赛亚书48:10）

在《申命记》中，受苦同样代表试探：

你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你……又在旷野将你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，是要苦炼你，试验你，叫你终久享福。（申命记8:2，16）。

这里的“苦炼”明显是指试探。

【2】同一卷书中还说：

> 埃及人恶待我们，苦害我们，将苦工加在我们身上。于是我们哀求耶和华—我们列祖的神，耶和华听见我们的声音，看见我们所受的困苦、劳碌、欺压。（申命记26:6-7）

在这节经文里提到的“服事”和“受苦待”，同样也象征信徒所受的试探，就像他们在旷野中受苦炼一样，这些也代表了主所受的试探。

【3】例如，《以赛亚书》中这么说：

他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。（以赛亚书53:3-4）

这些话象征主受试探。“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”并不是说因为信他就不会遭受任何试探，也不是说他担当并消除了我们的罪孽；而是表达主通过试探的争战和得胜战胜了地狱，因此即使就他的人性本质而言，他也独自承受了信徒所经受的试探。

【4】在主的教导中，试探也被称作遭受患难。《马可福音》中说：

那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。（马可福音4:16-17）

显而易见，这里的受苦代表了试探。所谓‘没有根’意味着缺乏仁义，因为信仰是在仁义中才能生根发芽，缺少这样的根基，人在试探面前便会失败。如《约翰福音》中所说：

在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。（约翰福音16:33）

【5】在《马太福音》中，痛苦被描述为试探的开始：

民要攻打民，国要攻打国……这都是灾难的起头。那时，人要把你们陷在患难里……因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。……那些日子的灾难一过去，日头就变黑了。（马太福音24:7-9，21，29）

这段话讲述了世界末日或教会末世的景象。这里的灾难和患难等痛苦代表着外在和内在的试探；外在的来自世界，内在的是魔鬼所为。没有仁义将导致“‘民要攻打民，国要攻打国”，以及出现代表主、仁爱和仁义的“日头”被遮蔽的景象。

1847 “四百年”象征着试探的持续时间和状态，这一解释来源于数字“四百”的象征意义，它与“四十”一样，都指代试探的不同持续时间和阶段（参730节和862节）。在圣经中“四十”这个数字用来描述试探的短期或长期持续时间。从字面上来说，这涉及到雅各的子孙在埃及的居留期。根据《出埃及记》第12章第40节的记载，虽然这段时间长达四百三十年，但这一计算并非从雅各进入埃及开始，而是从亚伯拉罕在埃及的旅居开始计算的。这个四百三十年的数字因为它涵盖了代表试探的元素——埃及的奴役以及随后在旷野中的四十年苦难——而具有特殊意义。

1848 第十四节 “并且他们所要服侍的那个民族，我要审判，后来他们必带着丰厚的收获从那里出来。”

“他们所要服侍的那个民族”象征着那些压迫他们的恶者。“我要审判”象征审查和判决。“后来他们必带着丰厚的收获从那里出来”象征着解放，以及他们将得到属天和属灵的良善。

1849 “他们所要服侍的那个民族”象征着那些压迫他们的恶者。这一点从“民族”和”服侍“的含义中明显可见。在其本质的意义上，”民族“象征良善，或者说，良善的人；因为当良善被抽象地提及时，它存在于一个主体之中，这个主体可能是人、灵或天使。然而，在反义词的语境中，”民族“则象征邪恶，或者说，邪恶的人（参1159节，1258-1260节）。而”服侍“或”奴役“则象征着压迫，正如前一节所述。

1850 “我要审判”象征审查和判决，此处无需额外解释。在这里，“审判或判决”并不像大多数人所设想的那样，即天地都要毁灭，然后创造新天新地，正如先知书和启示录中所描述的，那时一切都要被毁灭。这种观念已经变得如此普遍，以至于占据了甚至是最有见识的人的思想。由于这种观念的影响，人们认为死者只会在最后审判时复活，而不是在他们死后立即复活。因此，尽管最后审判在很久以前就被预言了，但在预言后的许多世纪里，人们没有看到它发生或即将发生。这使他们更加确信死人复活的想法是不真实的，因为他们认为复活只能发生在最后审判的时候，甚至不再相信死者将在那个时候才会复活。

然而，需要明白的是，“最后的审判”或“天地要过去”并不是按照字面的意义理解的。在字面上虽然这样，但在更深的内在意义上并非如此。在内在意义上，“最后的审判”指的是教会的末期，而所说的“天地要过去”指的是内部与外部崇拜将消失的教会，当这个教会失去仁义时，它就不复存在了。

这种观念已经变得如此普遍，以至于它占据了甚至是最有见识的人的思想。

【2】当所有的仁义和信仰都消失，人们丧失了直接领受能力，最后的审判就发生在上古教会中，这一切发生在”大洪水“前不久。所提到的”大洪水“就是那个教会的最后审判。那时，象征性的天地或上古教会被毁灭。随后，创造了新天新地，即一种新的教会形式，被称为古教会。这个古教会同样经历了它的末期，即在希伯的时代，所有的仁义开始冷漠，所有的信仰被蒙蔽。这个时期标志着古教会的终结，即”天地都过去了“。

【3】接下来的新天新地是指希伯来教会。当这个教会沦为偶像崇拜时，也经历了它的末日或最后审判。因此，在雅各的后代中又兴起了一个被称为犹太教会的全新教会；这不是一个真正的教会，只是仁义和信仰的代表。在这个教会中，或者说在雅各的后代中，缺乏仁义与信仰，因此不是真正的教会，只是一个教会的代表。那时天堂与地上真正的教会之间不能直接交流，因此通过这种代表进行间接的交流。这个教会的末日或最后审判发生在耶稣降世之时，所有代表性的元素，如祭祀和其他仪式在那时都终止了，为了使这些仪式终止，他们被赶出了迦南地。

【4】此后，新天新地即新教会被创造，这个教会应被称为初期教会，由主亲自创立并逐渐加强，它最初建立在仁义与信仰的基础上。关于这个教会的灭亡，主在福音书中预言了，也在《启示录》中通过约翰来预言，这种灭亡称为最后的审判。这并不意味着现有的天地将被毁灭，而是新的教会将在某个地方兴起。目前的教会将保持其外部形式的崇拜，如同犹太人保持它们的那样。众所周知，在他们的崇拜中缺乏仁义和信仰，即实际上没有教会存在。这是对最后审判的一般性讨论。

【5】特别地，每个人在死亡后都会立即经历最后审判，因为他们此时过渡到来生，在那里根据他们在世时的生活被判定生或死。最后审判还具有个体性；在那些被判定为死的人中，他们的每一个思维和意愿都与谴责相关，因为

在他们的思维和意志中，即使是最微小的部分也与他们的最终审判相似，并将他们拉向死亡。而对于那些被判定为生的人，他们的每一个思维和意愿也都映射了他们最后审判的样貌，并引领他们走向生命。因为一个人在总体上的状态，决定了他在具体思维和情感上的状态。这些就是最后审判所传达的含义。

1851 “后来他们必带着丰厚的收获从那里出来”象征着解放，以及他们将得到属天和属灵的良善。从”出来“一词中我们可以理解为解放，而”收获“一词象征属天和属灵的良善。这种收获特指本节及前一节所说的那些经历过迫害、诱探、压迫、磨难或奴役的人。这些良善也通过雅各子孙离开埃及时的收获表达和象征（出埃及记11:2； 12:36），以及通过在迦南地驱逐异族后的收获来表达，这在先知书中经常提及，描述了从敌人那里获得战利品从而致富的情况。

1852 第十五节 “至于你，要平安地归到你列祖那里；你将在美好的晚年被埋葬。”

”平安地归到你列祖那里“象征善与真不会受到伤害。”你将在美好的晚年被埋葬“象征所有属于主的人将享受一切美善。

1853 ”平安地归到你列祖那里“象征良善与真理不会受到伤害，这可以从”列祖“以及”归到你列祖那里“的含义中得到解释。在内在意义上，”列祖“同时指代”女儿”和“儿子”，其中“女儿”象征良善，“儿子”象征真理（参489-491节，533节和1147节）。因此，“列祖”涵盖了女儿和儿子的总体。”归到你列祖那里“象征着从肉身生活过渡到灵性生活，或从今生过渡到来生。“平安”意味着不会失去任何东西，也就是说不会受到伤害。那些过渡

到来生的人不会失去任何属于自己的东西，他们将保留并携带一切，除了那些妨碍其内在能力运作的肉身。本段中提到，这里并不是指代通过死亡过渡到祖先那里，这一点将在接下来的文本中得到进一步阐释。

1854 ”你将在美好的晚年被埋葬“象征所有属于主的人将享受一切美善。肉身死亡并被埋葬，不是真正死去，而是从模糊的生活过渡到明亮的生活。肉身的死亡只是生命的一种延续，也是生命的完善，属于主的人在这之后开始进入一切美善之中，这种享受以“美好的晚年”来象征。虽然经常提及死亡、埋葬和归向祖先那里，但这些话在内义上并不代表字面意义上的内容。在内义上，它们代表死后的生活和永恒的事物；而在字义上，它们代表在世的生活和暂时的事物。

【2】因此，处于内在意义层面的人，例如天使，在面对相关情境时，从不关注与死亡和埋葬相关的事物，而是专注于与生命持续相关的事物。他们将死亡视为摆脱最粗糙的自然和时间束缚的过程，认为它是生命的一个延续。他们甚至对死亡一无所知，因为他们不会想到死亡的问题。人的年龄阶段也一样，例如这里提到的“在美好的晚年”，天使并不理解为晚年或老年，也不知道老年是什么，因为他们永远追求青春年少的生活状态。所以，这种生活所带来的属天和属灵之美，“美好的晚年”及相似表达就是在圣经中提及时被理解的。

1855 第十六节 “到了第四代，他们必回到这里，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。”

“到了第四代，他们必回到这里”象征恢复的时间和状态。“因为亚摩利人的罪孽还没有满盈”象征最终的时期，即再无良善存在之时。

1856 “到了第四代，他们必回到这里”象征恢复的时间和状态。这可以从“第四代”的含义理解，“第四代”在此象征四十或四百，代表试探的持续时间和状态，正如第13节经文所述。这一表达是一种简化的形式，无论数字大小，只要是同一谱系，其含义都是一致的，这一点之前已多次提及。由圣经的历史记录可知，"第四代"并不是指具体从亚伯拉罕、以撒或雅各开始算起的某一代，因为实际上存在更多的世代，并且当以色列人从埃及回到迦南地时，这些世代与他们的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各在生活方式和经历上有所区别。虽然在其它地方也提到了"第四代"，但它在内义上并不指代具体的世代。

在这里，它指的是恢复的时间和状态，因为它代表了以四十或四百为标志的那些事的结束（参862节和1847节）。

1857 “因为亚摩利人的罪孽还没有满盈”象征最终的时期，即再无良善存在之时。这从“亚摩利人”的含义和“满盈”的含义中可以看出。在圣经中，“亚摩利人”通常象征广义上的恶，因为迦南地被称为亚摩利人之地（以西结书16:3-4；阿摩司书2:9-10）。因此，这里的”亚摩利人“代表迦南地的所有民族，这些民族分别代表各样特定的恶与伪。从这一点来看，”亚摩利人“象征所有类型的恶。“满盈”意味着最终时刻，那时不再有任何良善。

【2】关于“亚摩利人的罪孽还没有满盈”的内在含义，这是一个深奥的秘密。在来生中，对恶的处理方式是这样的：在恶发展到极致之前，恶人是不会受惩罚的，无论是在普遍情况下还是个别情况下均是如此。因为在来生中，有一种平衡机制使恶自行受到惩罚，或者说恶人会因自己的恶受罚，但这种惩罚只在恶达到顶峰时发生。每种恶都有其界限，这界限在每个人身上表现不同，人超越这一界限是不被允许的；当恶人越过这个界限时，他就会陷入惩罚，这惩罚在每个具体案例中都是如此。它在整体上也是同样的原理。

【3】邪恶的人不是一下子被送入地狱，而是逐步地进行。这是因为主设立了一个普遍的秩序法则，即主从不直接把人送入地狱，而是让邪恶本身，或邪恶之人，逐步将自己推向地狱，直至邪恶完全显现，不再有任何善的存在。只要还存有一点善，人就会被从地狱中提升，但当只剩下邪恶时，他会自行沉入更深的地狱。善与恶必须首先分离，因为它们是对立的；不允许人同时存在于两者之间。这些含义通过“亚摩利人的罪孽满盈”来表示。然而，对于善者，情况则有所不同，他们被主不断地提升至天堂，邪恶也随之逐步被消除。

【4】同样的情况也适用于教会的状态。直到邪恶达到极点，也就是当仁爱之善和信仰之真完全消失，审判才会来临。关于这种邪恶的极点，先知们在经文中多有提及，例如，《以赛亚书》中有：

我从主-万军之耶和华那里听到，已经决定在全地上施行灭绝的事。（以赛亚书28:22）

《耶利米书》中有：

住在众水之上多有财宝的（巴比伦）啊，你的结局到了！你贪婪之量满了！（耶利米书51:13）

《但以理书》中有：

为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。（但以理书9:24）

那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。（但以理书9:27）

【5】主在《路加福音》中亲自预言了这种终结（或满盈）的情景，他说：

他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被万民践踏，直到万民的日期满了。（路加福音21:24）

“倒在刀下”象征因伪谬而倒下，因为在圣经中“刀”象征对伪谬的惩罚。“耶路撒冷”象征主的国度和教会（参402节）。这里的“民”象征邪恶（参1260节）。因此，这种终结发生在教会被恶和伪侵占，并因此自我毁灭的时候。

1858 第十七节 日落时，天色幽暗，忽然有冒烟的炉并烧着的火把从那些部分之间穿过。

“日落时”象征着末期结束之时。“天色幽暗”象征着仇恨取代了仁义。“冒烟的炉”象征着浓厚的伪谬。“火把”象征欲望的炽热。“从那些部分之间穿过”象征将那些属于与主相连之教会的人和主分开。

1859 “日落时”象征着末期结束之时，这一解释源于先前关于第12节的解释，其中提到太阳落山代表教会的最终时期。

1860 “天色幽暗”象征着仇恨取代了仁义，可从“幽暗”的含义看出。在圣经中，“黑暗”象征伪谬，而“幽暗”象征邪恶，下文将进一步解释。“黑暗”是指伪谬取代了真理，“幽暗”则是邪恶取代了良善，即相当于仇恨取代了仁义。当仇恨取代仁义时，这种极端的幽暗使人完全无法认识到什么是邪恶，更不用说它足以将人投入地狱。因为那些心怀仇恨的人会感受到一种愉悦感和表面的生命力。这种愉悦感和生命力使他们几乎无法辨别真正的良善，将任何符合自己欲望和贪婪的事物视为良善，他们到了这种程度：即使被告知

它们是地狱之物，他们也难以置信；即使被告知它们在来生将变成恶臭的排泄物和尸体，他们仍然难以置信；他们更难以接受自己将变成魔鬼和地狱的可怕形象。因为地狱是由仇恨和这些魔鬼形象构成的。

【2】任何具备思考能力的人都能理解这一点，如果尝试描述或表现仇恨，他只能通过描绘恶魔的形象来表达，这些形象也是人死后所变成的。令人惊讶的是，这些人还常说他们将进入天堂，有些仅因为他们声称自己有信仰，尽管在天堂中只存在仁义的形象，这些形象具体如何，可以从第553节中的描述中看出。想想看，仇恨与仁义这两种形象怎么可能在同一处和谐共存呢！

从圣经中可以明确了解到，“黑暗”象征伪谬，“幽暗”（或“幽冥”）象征邪恶。例如，《以赛亚书》中说：

看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。（以赛亚书60:2）

《约珥书》中说：

国中的居民都要发颤；因为耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子。（约珥书2:1-2）

《西番雅书》中说：

那日是忿怒的日子……是黑暗幽冥、密云乌黑的日子。（西番雅书1:15）

《阿摩司书》中说：

耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？（阿摩司书5:20 ）

其中“耶和华的日子”象征教会的末期，“黑暗”象征伪谬，“幽暗”象征邪恶。提到这两者是为了强调，否则将是重复或无意义的夸张。原文中用于表达“幽暗”的词同时涵盖了伪谬和邪恶，既指由伪谬产生的浓厚邪恶，也指由邪恶产生的浓厚伪谬。

1861 “冒烟的炉”象征着浓厚的伪谬，“火把”象征欲望的炽热。之所以用“冒烟的炉”来形容，是因为即使是教会中那些掌握真理知识的人，如果他们不承认真理，心中否认真理，并过着与真理相悖的生活，他们就会像烟炉一样表现出来。自身如烟炉，而由仇恨产生的伪谬如烟雾。而由欲望产生的伪谬，则如同从炉中冒出的火把一般。正如在来生中所见的象征物那样（参814节和1528节），这些欲望包括仇恨、报复、残暴和通奸，尤其当它们与欺诈混合时，会呈现和形成这样的形象。

【2】关于“炉“、”烟“和”火”等事物的在圣经中的象征意义，可以参考以下经文：

> 各人是亵渎的，是行恶的，并且各人的口都说愚妄的话。……邪恶像火焚烧，烧灭荆棘和蒺藜，在稠密的树林中着起来，就成为烟柱，旋转上腾。因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍；百姓成为火柴；无人怜爱弟兄。（以赛亚书9:17-19）

这里，“火”象征着仇恨，“烟柱上腾”象征由仇恨引发的伪谬。仇恨的行为通过“无人怜爱弟兄”得以展现。当天使们观察这些情形时，它们看起来正如此处所描述。

【3】《约珥书》中提到：

在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。　日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。（约珥书2:30-31）

这里，“火”象征仇恨，“烟柱”象征伪谬，“日头”象征仁义，“月亮”象征信仰。【4】《以赛亚书》中说：

地土成为烧着的石油，昼夜总不熄灭，烟气永远上腾。（以赛亚书34:9-10）

“燃烧的石油”象征猛烈的欲望，“烟气”象征伪谬。

【5】《玛拉基书》中说：

那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。（玛拉基书4:1）

“势如烧着的火炉”象征类似的事物。“根”象征仁义，“枝”象征真理，这些将毫无存留。

【6】《何西阿书》中说：

但以法莲在侍奉巴力的事上犯罪就死了。……像场上的糠秕被狂风吹去，又像烟气腾于窗外。（何西阿书13:1，3）

这里，“以法莲”象征沦落如此地步的聪明人。

【7】《以赛亚书》中说：

有权势的必如麻瓤；他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。（以赛亚书1:31）

这描述了那些沉浸在自我之爱或对邻舍之恨中的人，他们将被自己的欲望所焚烧。《启示录》中说：

巴比伦成成了鬼魔的住处。看见烧她的烟，就喊着说……烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。（启示录18:2， 18；19:3）

【8】同一卷书中还说：

它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。（启示录9:2）

从马口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。（启示录9:17-18）

若有人拜兽和兽像……要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。（启示录14:9-10）

第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎神的名。（启示录16:8-9）

他们被扔进烧着硫磺的火湖里。（启示录19:20；20:14-15；21:8）

【9】在这些经文中，“火”象征欲望，“烟”象征伪谬，这些将在教会末期占据统治地位。当约翰的内在视觉被开启时，他看到了灵界中的这些情景。灵魂和灵在肉身死后也见证了类似的景象。由此可见，地狱之火实质上是由仇恨、报复和残暴构成的，或者说，是由自我之爱所导致的。只要人还在肉身生命中，无论如何，别人都看不到这些景象；人在来生，如果被天使查看，他们就会清楚地看到，此人的仇恨如火焰般燃烧，由此产生的伪谬如烟般弥漫。

【10】关于这火，主在《马太福音》中说道：

凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。（马太福音3:10；路加福音3:9）

这里，“好果子”指的是仁义，剥夺自己仁义的人将被“砍下来丢在火里”。主在同一福音书中说：

人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里。（马太福音13:41，42，50）

类似地，主在《马太福音》中说：

王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（马太福音25:41）

【11】同样，在《马太福音》和《马可福音》中提到：

他们将被丢在永火里……在那里，他们的虫是不死的，火是不灭的。（马太福音18:8，9；马可福音9:43-49）

类似地，在《路加福音》中，有人请求：

打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。（路加福音16:24）

【12】那些不了解主的王国奥秘的人可能会认为是主将恶人投入地狱，或者投入由仇恨所构成的火中，但实际情况完全不是这样。实际上，是人自己，或者恶灵自己，自行将自己投入其中。然而，因为这种现象看起来就是这样，

依据感官的错觉，圣经也是这么描述的，特别是对于那些只愿意接受符合感官经验的犹太人，无论这些经验有多荒谬。因此，字面上的教义，尤其是先知的文字，充满了这样的描述。

【13】《耶利米书》中说：

耶和华如此说：你们每早晨要施行公平，拯救被抢夺的脱离欺压人的手，恐怕我的忿怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭。（耶利米书21:12）

“施行公平”象征着言说真理。“拯救被抢夺的”’象征着实行仁义之善。“火”象征那些不行善者所受的地狱惩罚，即生活在仇恨的伪谬中。在字面意义上，这种火和愤怒被归于耶和华，但在内在意义上完全相反。

【14】在《约珥书》中有类似的话：

耶和华的日子将到……它们前面如火烧灭，后面如火焰烧尽。（约珥书2:1，3）

《诗篇》中说：

从他鼻孔冒烟上腾；从他口中发火焚烧，连炭也着了。……有黑云在他脚下。（诗篇18:8-9）

摩西五经中说：

因为在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都焚烧，山的根基也烧着了。（申命记32:22）

其中“火”象征仇恨，“烟”象征伪谬，这些存在于人类之中。这些通常都被错误地归咎于耶和华或主，理由前文已经提到。地狱中，也出现了同样的现象，似乎是耶和华或主的所作所为，但实际上完全相反；这是他们自己造成的，因为他们沉浸在仇恨之火中。由此可见，如果不理解圣经的深层含义，人们很容易陷入幻想之中。

【15】在西奈山宣布律法时，人们所见的烟和火也是如此。耶和华或主显现给每个人的形象都不同，对属天的天使显如太阳，对属灵的天使显如月亮，对所有善灵显如各种愉悦与宜人的光芒，而对恶者则显如烟雾和吞噬的火。犹太人在律法宣布时，由于缺乏仁义，只被自我之爱和尘世之爱所主导，因此他们所见的只有恶与伪，因而他们看到烟与火的景象。而天使们在同一时刻却能见到如太阳般的耶和华和天堂的光芒。

【16】这一点在《出埃及记》中有记载：

耶和华的荣耀停于西奈山；云彩遮盖山六天，第七天他从云中召摩西。 耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。 （出埃及记24:16-17 ）

西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动。 （出埃及记19:18 ）

此外，《申命记》中记载：

那时你们近前来，站在山下；山上有火焰冲天，并有昏黑、密云、幽暗。 耶和华从火焰中对你们说话。（申命记4:11-12；5:22）

那时，火焰烧山，你们听见从黑暗中出来的声音；你们都来就近我，说：“现在这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华－我们　神的声音就必死亡。”（申命记5:23-25）

【17】这同样的情况也会发生在任何沉浸在仇恨及其污秽中的人身上，他们也只能透过仇恨与污秽来看主，这些污秽成了接收来自主的良善与真理之光的容器，但这些光线却被转化为火、烟和浓雾。从这些经文中我们还可以理解“烟炉”和“火把”的含义，即代表着最浓重的伪谬与最肮脏的邪恶，这些在教会的末期占据了主导地位。

1862 “从那些部分之间穿过”象征着将那些属于与主相连之教会的人和主分开。这可以从之前讨论将动物分成两半的第10节得到解释，那里提到属天事物的对应性和平行性，并且“一半对着一半”象征教会与主。此外，居中的空间或间隔，指的是主与教会、或主与教会中的人之间的间隔，这要通过仁义栽培善和真的良心来填补。当仇恨取代仁义，恶与伪取代善与真时，善与真的良心便不存在，这个居中的空间或间隔看起来就像被“烟炉和火把”填满，这些都是伪谬的信念和仇恨，将主与教会完全分开。

【2】这就是“从那些部分之间穿过”的东西，尤其是指“火把”，即自我之爱或仇恨之恶。《耶利米书》中的类似话语也支持了这一点：

犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司，和国中的众民曾将牛犊劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约。后来又违背我的约，不遵行这约上的话。……我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。（耶利米书34:18-20）

1863 第十八节　当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：“我要将这地赐给你的种，从埃及河直到大河，（即）伯拉河。”

“当那日，耶和华与亚伯兰立约”象征主的内部人（the Interior Man）与他的内在人（the Internal Man）或耶和华的结合。“说：‘我要将这地赐给你的种’”象征经过试探和恐惧之后的安慰，那些在仁义和信仰中的人将成为继承者。“从埃及河直到大河，（即）伯拉河”象征属灵和属天的扩展。

1864 “当那日，耶和华与亚伯兰立约”象征主的内部人（the Interior Man）与他的内在人（the Internal Man）或耶和华的结合，可从”约“象征结合这一含义看出（参665-666节，1023节和1038节）。因为此处在内义上讨论主，所以指向一种更深层的结合。主逐渐与他的父耶和华进一步联结与合一，直至合而为一，使得主的人性本质也成为耶和华，这是主的内在本身。这种情形通过“耶和华与亚伯兰立约”来表现。众所周知，耶和华不可能与一个人立约，因为这与神性相悖。人本身卑微且充满污秽，本能地产生邪恶思想和行为，所行的一切善都是来自耶和华。因此，本次所立的约，与亚伯兰后裔所立的其它约一样，不过是神性或神国中属天事物的代表。在当前情形下，这个约是主的人性本质与他的神性本质，即与耶和华之间结合的一个代表，代表着主的内部人（the Interior Man）与他的内在人（the Internal Man）或耶和华的结合。根据之前的描述，主通过试探的争战与得胜，逐渐实现了与神性的结合与统一。至于什么是“内部人（the Interior Man）”，前文已提及，是位于内在人（the Internal Man）与外在人（the External Man）之间的中介。

1865 “说：‘我要将这地赐给你的种’”象征经过试探和恐惧之后的安慰，那些在仁义和信仰中的人将成为继承者。这一点从“种（子）”和“土地”的含义中得到解释。“亚伯兰的种”象征爱以及因爱产生的信仰（参255

节，256节和1025节），因此涵盖了所有在主的仁义和信仰中的人。“迦南地”象征主的王国。因此，“我要将这地赐给你的种”象征天堂的王国将作为产业被赐予那些出于仁义而信仰主的人。

【2】这对主在经历试探和恐惧之后的安慰是显而易见的，无需赘述。因为在那些严峻事件之后，即亚伯兰赶走了“有鸷鸟下来，落在那些尸体上”所象征的恶和伪之后（第11节）；直到他所恐惧的浓重的伪谬充斥其中，这些由第12节的“大黑暗的恐惧落在沉睡的亚伯兰身上”来象征；纯粹的伪谬和邪恶最终占据了人类，这由“冒烟的炉并烧着的火把从那些部分之间穿过”来象征（第17节），他只能处于压抑和痛苦中。因此，如第4和5节所述的慰藉接踵而至，即“他的种将继承这地”，这意味着那些在仁义与信仰中的人将成为他王国的继承者。人类得救是和唯一的安慰，因为他处于神性和属天的爱中，甚至就他的人性本质而言，也成为了这样的爱；在这神性和属天的爱中，他对全人类的爱才是唯一被珍视和关注的。

【3】我们可以从父母对子女的爱中理解神性之爱的本质，这种爱会随着代际的传递而逐渐增强，即对后来的后代的爱超过了对直接子女的爱。在这个世界上，没有任何事物是无缘无故存在的，因此这种对后代逐渐增长的爱也有其根本原因。这种爱的根源和起因只能是来自于主，因为所有的婚姻之爱和父母对子女的爱都源自于他。这是因为主的爱本质如此，他像父亲那样爱所有的人，并希望让所有人成为继承者，为即将出生和已经出生的人预备继承的产业。

1866 “从埃及河直到大河，（即）伯拉河”象征属灵和属天的扩展，其中“到埃及河”象征属灵的扩展，“到伯拉河”象征属天的扩展。这种象征意义可从“埃及河”与“伯拉河或大河”的解释中获得确认。这些河流代表属灵与属天的扩展，这一点可从“迦南地”的含义中理解，迦南地代表主在天上和

地上的王国，其中仅包含属于信仰的属灵事物和属于相互之爱的属天事物，迦南地的界限因此被理解为这些事物的扩展。在天堂，天使对迦南地、埃及河、伯拉河（大河）或任何土地的界限几乎一无所知，但他们了解属灵与属灵的扩展以及这些状态的定义与终结。当这些文字被人类阅读时，天使们的思维集中于这些属灵的概念，从而使字面和历史意义消失，取而代之的是天堂的观念。

【2】关于“埃及河”象征属灵的扩展，是因为“埃及”象征事实性知识，这些知识连同人的理性与理智构成属灵的一部分（参1443节）。“埃及”在内义上象征事实性知识（参1164-1165节，1186和1462节）。“伯拉河”（或”幼发拉底河“）象征属天的扩展，这一点从该河所界定并与迦南地分隔的土地可见。这些土地通常用于象征有关属天事物的事实性知识和信仰性知识。然而，在这里，由于它被称为“河”并且是“大河”，那就不指别的，只指属天事物的信仰性知识，因为“大河”和“大”通常与这些事物相关联。

1867 第十九节至二十一节 “就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、赫人、比利洗人、利乏音人、亚摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人（之地）。”

“基尼人、基尼洗人、甲摩尼人”象征从主的王国中应被驱逐的伪谬。“赫人、比利洗人、利乏音人”象征伪谬的信念。“亚摩利人、迦南人”象征邪恶。“革迦撒人、耶布斯人”象征源自邪恶的伪谬。

1868 这些民族所象征的事物要从圣经中详细证实会很耗时，并且在这里进行详细说明也没有必要，因为这里仅仅提及他们的名字。其中一些已经讨论过，例如利乏音人代表伪谬的信念（参567节，581节和1673节）；亚摩利人代表邪恶（参1680节）；迦南人代表邪恶，见本章第16节的解释；比利洗人代表伪谬（参1574节）。其余各民族的具体含义将在后续部分，蒙主怜悯，逐一解释。

【2】关于那些从主的王国中将被驱逐的民族，来生中，恶灵与恶鬼极力企图进入灵界并骚扰善灵。每当他们这样做时，都会被驱逐，这与正在被重生的人身上的伪谬和邪恶被压制和驱除的过程相似，他们的位置被主的王国中的真理和良善所取代。

【3】这些象征意义可通过雅各的子孙从迦南地驱逐各族的事件中得到了表现，也通过后来被驱逐的犹太人以及历史上被驱逐的其他多个民族来表达，例如由以扫的后代从西珥山驱逐的何利人（申命记2:12，22），被迦斐托人驱逐的亚卫人（申命记2:23），被摩押人驱逐的以米人或利乏音人（申命记2:9-11），以及被亚扪人驱逐的散送冥人（申命记2:19-21）。此外，还有先知书中提到的许多被驱逐的民族。

续论圣言内含神圣事物向天使与灵显现

1869 我得以见证圣经中单个词语所蕴含的丰富内容，这是通过打开思维观念的方式显现的。在来生，这种情况可以如此生动地实现，以至于这些观念以可视形式出现，仿佛是绘制的图像。一个在一生中实践仁义或互爱，并在世间时以圣经为最大喜悦之人的观念，就是以这种方式被展现的；随之呈现的是无数美丽且令人愉悦的景象。据说，这些以可见形式展现的事物的内部还可以被进一步揭开，一旦这些内部结构被打开，更加美丽和愉悦的事物便会显现，并伴随着构成幸福本身的元素。所有天使的想法都是如此，因为它们直接由主自己打开。

【2】这一点在一些灵面前得到了证明，他们对于在来生中思维观念能被这样打开感到惊讶。通过肉眼观察，自然界中的微小事物虽含有无数细节，却因视觉的钝化和模糊，只能看作是模糊且暗淡的影像。但当这些同一物体通过显微镜观察时，更为内在的美丽、连贯的序列和愉悦的顺序便清晰展现。同时

也认识到，这些物体还可以通过更强大的显微镜被进一步揭示。这个例子清楚地说明了内在视觉的本质，视觉能力无非是思维的具体化；这些思维本身极为粗糙，尽管人们可能持有不同看法。关于这些想法的更多内容，在后续内容中，蒙主怜悯，进行详细解释。

1870 主的话语也是如此，其中的每一个词汇都形成了它自己的意念。因为词汇不过是被构造成可被感知的意念。在这些意念中，存在着无数难以被人理解、只能被天使所知晓的内容，这一点几乎令人难以置信。当主揭示这些内容时，内在的形态通过愉悦和幸福被感知，从而通过象征和伊甸园般的表现被视觉所感知，这些都来源于主的仁爱或怜悯的属天和属灵的光芒。

【2】通过一个奇妙的经历，我明白了圣经不仅在每一个词，而且其中的每一个字母，，甚至最小的一点一画都是启示，正如经上所说的那样；因为每一个字母都包含着来自情感和生命的某种东西，这种情感和生命是词语的共同特点，因此与最细微的部分相对应。但是，如果没有先前对许多事物的认识，这些就无法解释清楚。

1871 主的话语在天使面前的显现无法用语言描述。但对那些在博物馆中见过光学圆柱的人来说，可能会有所启发。在这些设备中，尽管周围的图像初看起来是杂乱无章的，只是一些混乱的投影，但当这些投影被聚焦到圆柱上时，它们便形成了美丽的图像。同样，主的话语，特别是旧约中的预言性文本，在表面上看起来似乎毫无秩序。然而，当人们，尤其是少男少女开始阅读这些文字时，这些文字会逐渐变得更加美丽和引人入胜。最终，这些话语在主面前展现为人的形象。通过这个形象，天堂以一种整体的方式被呈现出来，不是按照它实际的样子，而是按照主希望它呈现的样子，即他的肖像。

1872 我看到一位面容美丽而皓白的少女出现在我面前，她向右上方迅速前进，并略微加快了步伐。她似乎正处于青春的初花期，既不是婴儿也不是完全的青少年，穿着一件闪耀的黑色衣裳，装束华美。她这样快乐地从一束光跳跃至另一束光，仿佛是在表达圣经话语在人们心中最初上升时的情形。黑色的衣裳代表了圣经的内在意义。之后，这位年轻的少女飞向了我右侧脸颊，但这一幕只能通过内在视觉来看到。这虽然暗示了那些源自圣经话语内在意义的事物，却超出了普通理解的范畴。

1873 诸灵曾讨论圣言的内在意义，为了让人理解这种意义，他们通过一个例子来说明，信仰的果实是什么？有人说，善行是信仰于外在意义或文字意义上所结的果实，但除非这些善行是出于仁义而为，否则它们是没有生命的。信仰的果实，更深一层的意义是仁义。仁义或对邻舍的爱应当基于对主的爱，这是信仰果实的核心意义。既然一切爱来自主，爱就是主本身。因此，善行中蕴含着的是仁义，在仁义中的就是在对主的爱中，在这爱中的就是主自己。

1874 在与善灵交谈时，我了解到圣经中的许多描述，它们都超出了人们的常规信念，都基于表象和感官的错觉，例如，描述耶和华对恶人的“怒气”、“忿怒”、“烈怒”，好似他乐于摧毁和消灭他们，甚至亲手杀死他们。这种表述的目的，并非为了破坏人们的信念和欲望，而是为了引导他们向善转变。因为如果不是以人们能从表象、错觉和信念中理解的方式来讲话，那就像是在水中播种，说出的话会立即被拒绝。然而，这些描述可以作为一种载体，用于引入更深层次的属灵和属天内容，因为它们暗示一切都源自主；接着说明主允许某些事发生，但所有的恶都源自恶灵；然后是主预备和安排，以使恶事转化为善事；最后强调，除了善之外，没有任何东西是来自主的。通过这种方式，圣经的字面意义逐渐升华，从属灵到属天，最终达到与神性的联合。

1875 在反思“主祷文”中的“不要叫我遇见试探，救我们脱离邪恶”这句话时，我捕捉到天使层级的想法。由我周围的善灵所传达的一个可感知的想法，是对“试探和邪恶”的明确拒绝。这种拒绝持续到只剩下最纯净的天使之善，一个不含任何试探和邪恶想法的状态，从而使得原本的字面意义完全消失了。在第一次拒绝过程中，围绕这个“善”形成了无数的想法，探讨了善如何从人的苦难中产生，以及这些苦难如何源自人自身及其所行之恶，恶中自带其惩罚。这一过程伴随着一种愤怒——愤怒于有人认为诱探及其所带来的恶是从外部来的。并且，当我们讨论到主时，我们也被提醒需要对恶进行深思熟虑。这些想法随着它们升高而得到净化；这种升华通过被拒绝的过程来体现（参1393节）。这个过程以难以形容的速度和方式进行，直至它们变为我思维中的一片朦胧。

最后，这些想法升入天堂，在那里，只存在着关于主之善的无法言喻的天使层级的想法。

1876 圣经中出现的人名、城名和国名等表述，和其它人类的言语一样，在它们升至灵界的第一步就消逝了，因为它们属于尘世、肉体和物质范畴，这些属性是灵魂进入另一生命阶段时逐步剥离的，尤其是对那些升入天堂的灵魂而言。天使们甚至不保留对任何个人的最微小概念，因而也不记得他们的名字；亚伯拉罕、以撒和雅各已不为他们所知。他们根据这些人在圣经中所代表和象征的深层含义来构建自己的理解；名字和言语就像尘埃或鱼鳞，在进入天堂时会脱落。因此，可以理解，圣经中的名字实际上指向的是背后的实质内容。我曾多次与天使就这些问题进行交流，并从他们那里获得了对真理更全面认识。灵与灵之间的交流不依赖声音，而是通过类似于无声的人类思维的观念

进行，因此它成为跨越所有语言的通用交流方式。然而，当他们与人类交谈时，他们的交流就转换为人类所使用语言的声音（参1635节，1637节和1639节）。

【2】当我与灵交谈这个主题时，得知他们在相互交流时，连一句人类的语言都无法发出，更不要说任何名称了。对此感到好奇的一些灵尝试了一下离开，并尽量这样做，但因为这些词汇是由空气振动和身体器官共同作用产生的，或是通过某种内在路径影响到听觉器官而形成的，过于物质化，低于他们存在的层次，所以他们无法发音。这也清楚地表明，圣经中的任何词汇都无法传达给灵，更不用说天使灵了，他们的交流方式更为普遍（参1642节），对于天使来说（参1643节），灵最初的观念已经不复存在，取而代之的是真正的属灵真理和属天良善。这些真理和良善以一种无法言喻的方式，通过极其微小、连续、相互关联的形式，在一个和谐的序列中展现，与源自相互之爱的幸福所产生的最愉悦和最美好的代表物的原始形式相结合。这些真理和良善因被主的生命所启发，而从幸福者的愉悦和美好中不断变化。

1877 在灵界中的灵魂或灵，特别是那些邪恶的灵，刚到灵界的时候，保留了他们在人间生活中所经历的一切，包括属于地球的、肉体的和世俗的事物，以及他们所接受的各种原则和信念。其中一些人不愿意了解圣经深层含义的任何信息，而只对其字面意义感兴趣，他们甚至坚信十二使徒将坐在十二宝座上审判以色列的十二个支派。他们还认为，只有经历过贫穷、苦难和迫害的人才能进入天堂，而实际上，那些在主的爱和信仰中生活的富人和权贵同样在天堂。这些人认为他们可以凭借自己的功德进入天堂，而我却见到他们到处游走，无论走到哪里，都对圣经的内在意义嗤之以鼻，因为内义的观点与他们的

信念和欲望相冲突，他们希望能够凭借功德赢得天堂，并希望超越所有人。然而，他们就像是那些有害物质一样，侵入血液，渗透进静脉和动脉，污染了血液的总体。

1878 也有些人在世时轻视了圣经；还有些人将圣经中的词语用作嘲讽的工具；有的人认为圣经没有任何价值，只是用来约束大众的工具；有的人亵渎了圣经；还有的人玷污了圣经。这些人在来生的命运都是悲惨的，其悲惨的程度取决于他们轻视、嘲讽、亵渎和玷污的性质和程度。正如之前所说，圣经在天堂被视为极其神圣，对于天堂中的人来说，它本身就像是天堂一般；由于天堂中存在着所有人思想的共通，所以这样的灵无法与他们共存，而是被隔离开来。

1879 当我躺在床上时，我得知有些恶灵在策划攻击我，目的是要让我窒息。但我因受到主的护佑而感到安全和心无旁骛，于是我对这些威胁不以为意，安然入睡。然而，在半夜醒来的时候，我发现自己似乎不是在依靠自己的力量呼吸，而是好像有一股来自天堂的力量让我呼吸，我几乎感觉不到自己的呼吸存在。随后，有声音告诉我，那些阴谋正处于活跃状态，这是那些憎恨圣经内义、即纯粹真理的人所为，因为这纯粹的真理构成了圣经的深层含义。他们之所以这么做，是因为这些真理与他们的错谬、信条和欲望相悖，而这些错谬和欲望又往往是基于圣经的字面意义推断出来的。

【2】在他们的计划落空后，有些先锋试图侵入我的内脏，甚至直达我的心脏，我能清楚地感受到这一切。对于那些灵性世界向他们敞开的人来说，他们同样能够感知到这种感觉。但在那一刻，我被带进了一种类似天堂的状态，我没有尝试抵抗那些侵入者，更不用说进行报复了。接着，他们宣称这是一种和平的状态；但很快，他们就像是失去了理智，充满了复仇的欲望，试图完成他们的目标，只是都徒劳无功。最后，他们自己就消散了。

1880 另外，就灵和天使而言，他们是人死后继续存在的灵魂。与人类相比，他们拥有更加敏锐的感官体验，包括视觉、听觉、嗅觉和触觉，但不涉及味觉。不过，无论是灵还是天使，都无法通过他们的灵视，也就是灵魂层面的视觉，来看见世间的任何事物。对他们来说，世间的光明或阳光仿佛一片浓密的雾霭；同理，人们凭借肉体的眼睛也无法见到天堂中的任何事物，因为对他们而言，天堂的光辉，即主赐予的光辉，也像是一层厚厚的雾气。

【2】尽管如此，只要主允许，灵和天使还是能通过人的眼睛观察到世间的景象。这种特殊的能力，主仅授予那些有机会与灵和天使沟通，且能与他们同在的少数人。通过我的眼睛，他们能够像我一样清楚地看到世界上的一切，甚至听到与我交谈的人的声音。有几次，有灵通过我看到了他们生前的亲友，仿佛这些亲友真的就站在他们面前一样，令他们非常惊讶。他们还看到了自己在人间的伴侣和孩子，希望我能告诉他们的亲人，他们正在这里，并告知他们在灵界或天堂的情况。然而，我被禁止分享这些经历，部分原因是这可能会让人怀疑我的精神状态，认为我疯了或出现了精神问题。因为我很清楚，他们即使表面上说相信，心里其实并不真正相信灵魂存在或死后复生的可能性。

【3】当我的内在视觉首次被开启，灵和天使通过我的眼睛观察到了人间的一切。他们对此感到极为惊奇，认为这是空前的奇迹，并且对于能够建立起人间与天堂之间的联系感到一种前所未有的喜悦。这种喜悦感持续了几个月，但随着时间的流逝，它们对此逐渐习以为常，不再感到惊奇。我得知，灵和天使无法直接看到其他人所在的人类世界里的事物，他们只能感知那些与他们相伴之人的思想和情感。这展示了人被创造的目的：人在地上生活的同时，也能在天堂与天使相伴；这样，人间与天堂不仅能够相互存在，还能作为一个统一体协同运作。人们可以知晓天堂中的事物，天使也能了解人间的情况。当人们

离世，他们就从主在地上的王国平滑过渡到主在天上的王国，这并不是进入一个全新的领域，而是继续存在于他们生前就已经是一部分的相同领域中。然而，由于人类过分重视物质，他们自己关闭了通向天堂的路径。

1881 诸灵对世人不相信他们具有视觉、听觉和触觉表示不满，甚至有点生气。他们认为，没有感觉就没法生活，感觉越敏锐，生命就越丰富。他们指出，他们感官的对象与感官的卓越性相匹配，而且从主而来的代表性事物是真实的，因为自然和尘世中的一切都源自这些代表性事物（参1632节）。他们断言，他们的感知比人类更加敏锐和卓越；这些话语充满了他们的愤慨之情。

1882 存在两种非凡的异象，我被引入其中体验，仅仅是为了让我知道它们的具体情况，并理解圣经中所说的“从身体中被带走”或者“被灵带到另一个地方”的含义。

1883 关于“从身体中被带走”，其情况是这样的：人被引入一种介于睡眠和清醒之间的状态。在此状态下，人无法判断自己是否完全清醒，因为所有感觉都像在最清醒的状态下一样敏锐，包括视觉、听觉，以及奇特的触觉——此时的触觉甚至比平时更为敏感。在这种状态中，人不仅能看到生动的灵和天使，还能听到他们的声音，并且，令人惊奇的是，还能触摸到他们。在这个过程中，身体几乎不参与任何活动。这种状态被称为“从身体中被带走”，人们无法辨识自己是“在身体内还是身体外”。我已有三四次被带入这种状态，仅为了探索其本质，并了解灵和天使是如何享受所有感觉的，包括超越常人的、更为精细的触觉。

1884 关于“被灵带到另一个地方”，这是通过亲身经历向我展示的，虽然这样的经历只有两三次。我曾在城市的街道和田野间行走，同时与灵进行对话。在这种状态中，我感觉自己像平常一样清醒，视觉清晰，走路也毫无差

错，同时我身处一种异象之中，看到了森林、河流、宫殿、房屋和人等景象。但在这样行走几个小时后，我突然回到自己的身体，并惊奇地发现自己身处一个全新的地点。这让我深切体会到那种被称为“被灵带到另一个地方”的状态，这一状态中，既不会感知到距离，哪怕几公里；也不会感知到时间，无论是几小时还是几天；更不会感到任何疲劳。在此过程中，我还被引导走过自己不知道的路，直至达到预定地点。这一经历使我了解到，人确实可以在不知道起点与终点的情况下，被主引导。

1885 这两种类型的异象都是非凡的，它们被展示给我，仅仅是为了让我了解它们的本质。然而，而我平常“看到”的事物，都是出于主的神圣怜悯，你可以在本作品第一卷中找到相关描述，这些描述被安排在各章的开头和结尾。但这些并不是异象，而是我在完全清醒的状态下所见，已经持续了好几年。

第一卷结束

创世记第十六章

1886 我们将在本章讨论夏甲和以实玛利；但是，夏甲和以实玛利在圣经内在意义上所代表和象征的，至今仍是未知之谜。到目前为止，即使是学者，都认为圣经的历史记载仅仅是历史，没有更深层次的含义。尽管他们说一点一画都是由神启示的，但他们仍然只理解这意味着它们是真实的，从中可以得出与信仰教义有关的某种教条，这对教导和学习都是有益的。而且因为它们是神的启示，所以它们在人的心灵中有神圣的力量，并比其它任何历史记载都更能为人们带来好处。但从本质上看，这些历史记载对人的改造或永生影响不大，因为在来生，它们会被忘记。如果灵知道夏甲是撒拉给亚伯拉罕的女仆，对他们有

何意义呢？或者如果他们知道以实玛利，甚至知道亚伯拉罕又有何意义呢？只有与主有关和来自主的事物才是灵魂进入天堂并享受幸福的必要条件，即永生的必要条件。这是圣经的目的，这些事都包含在圣经的内在意义中。

1887 神启意味着圣经中的每一个细节，无论是历史记载还是其他内容，都蕴含着代表仁爱与良善的属天之事，以及代表信仰与真理的属灵之事，因此，这些内容都是神圣的。由主启示的内容，从他那里开始降下，经由天使的天堂，再通过灵界，最终传递给人类。对人类而言，这些内容正如其在文字上所表现的那样。但在其最初的来源上，它完全是另一回事。在天堂中，世界历史上的任何事件都没有立足之地，因为那里的一切都是某种神圣事物的代表。在天堂中，人们感知到的只有这些难以言表的神圣代表。因此，除非历史的描述代表了神圣的事物，即属于天堂的事物，否则它们不可能是神启。圣经在天堂中的本质只能通过其内在意义来识别，因为内在意义是主在天堂的话语。

1888 圣经的字面意义实际上代表了神圣的奥秘，是接收主的属天和属灵事物的容器，因此也是这些事物的仓库。这一点可以通过两个例子来阐释：其一，提到大卫时，并不是指历史上的大卫，而是指代主；其二，名字本身不仅是指称，而是代表了更深层的事物。因此，其它内容也是如此。关于大卫，主在《以西结书》中说：

> 我的仆人大卫必作他们的王；众民必归一个牧人。……他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。（以西结书37:24-25）

在《何西阿书》中也说到：

> 后来以色列人必归回，寻求他们的神－耶和华和他们的王大卫。（何西阿书3:5）

这些话是先知们在大卫时代之后写的，尽管如此，还是明确指出大卫将是他们的王和首领。这说明在圣经的内在意义中，提到的大卫实际上是指代主。这种用法同样适用于其它提到大卫的历史记述中。

【2】在先知的书中，我们可以清楚地看到，国家、地区、城市、人名象征着具体的事物。以《以赛亚书》为例：

> 主－万军之耶和华如此说：“住锡安我的百姓啊，亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他。……万军之耶和华要兴起鞭来攻击他，好像在俄立磐石那里杀戮米甸人一样。耶和华的杖要向海伸出，把杖举起，像在埃及一样。亚述王来到亚叶，经过米矶仑，在密抹安放辎重。他们过了隘口，在迦巴住宿。拉玛人战兢；扫罗的基比亚人逃跑。迦琳的女儿哪，要高声呼喊！莱煞人哪，须听！哀哉！困苦的亚拿突啊。玛得米那人躲避；基柄的居民逃遁。当那日，亚述王要在挪伯歇兵，向锡安女儿的山－就是耶路撒冷的山－抡手攻他。看哪，主－万军之耶和华以惊吓削去树枝；长高的必被砍下，高大的必被伐倒。稠密的树林，他要用铁器砍下；黎巴嫩的树木必被大能者伐倒。（以赛亚书 10:24，26-34）

【3】这段文字几乎全是名字，如果这些名字不是各自代表某些事物，就无法传达任何意义。若人们只停留在这些名字的表面，就无法认识到这其实是主的话语。然而，谁能相信这些名字在其内在意义中竟包含着天堂的奥秘呢？谁能想到，这些名字描述了那些试图通过对事实性知识的推理来探究信仰奥秘之人的状态？更令人惊讶的是，每个名字都描绘了这种状态的某个特定方面。最终，这些推理都被主以属天之爱和属灵之信的事物所驳斥。

很明显，“亚述”象征了我们此处讨论的推理，这一点可以从关于亚述的说明中清晰看出（参119节和1186节）。而“埃及”象征事实性知识，这一点可以从第1164节，　1165节和1462节的内容中得到确认，请参考这些部分以验证这一点。对于其他名字和每个表达，情况也是如此。

1889 在这一章关于亚伯拉罕、撒拉、夏甲和以实玛利的名字的讨论中，情况也是如此。这些名字背后所蕴含的意义，可以先从概要中窥见，再通过对各个部分的详细说明来理解。然而，这些内容并不是那么容易被直接理解的；因为它们涉及到主的理性是如何被构思和诞生的，以及在与主的内在人、即耶和华联结之前，它们是如何存在的。这是因为今天的人们不清楚什么是内在人、内部人和外在人。当提到“理性”或“理性人”时，人们可能会有一些基本的概念，但当说到理性作为内在与外在之间的中介时，几乎没有人能够理解。但是，因为在这里的内在意义中，讨论的是主的理性如何从内在人对外在的流入中构思和诞生，这正是亚伯兰、夏甲和以实玛利的故事所隐含的意义，为了使接下来的解释不显得过于陌生，需要明白，每个人都由内在人、中介的理性人和外在人组成；这些层面之间有着明显的区别。关于这些区别，请参考之前的第978节所述。

概览

1890 在本章中，我们探讨了主最初的理性，这个理性是从内在人向外在人对事实性知识的情感的流入中孕育而来的。在这里，内在人是亚伯兰；外在人对事实性知识的情感被比作埃及的使女夏甲；由此二者孕育出的理性被称为以实玛利。这段话讲述了这个理性的特点，并在第21章中提到，当以撒代表的神性理性诞生后，这个理性或以实玛利就被赶出家门。

1891 主最初的理性，是根据一定的顺序，通过内在人向外在人对事实性知识的情感生活的流入或联结而被孕育的（1-3节）。但是，由于它源自外在人，其本质是轻视理智的真理（4节）。因此，主开始考虑如何征服它（5-9节）。它一旦被征服，就能变得更加属灵和属天（10-11节）。未被征服的它将会怎样（12节）。主从其内在人的视角探究这一切的原因（13-14节）。接着，描述了这个理性的本质，以及该理性诞生时，主的状态如何（15-16节）。

内义

1892 第一节　亚伯兰的妻子撒莱没有为他生产，她有一个埃及使女，她的名字叫夏甲。

“亚伯兰的妻子撒莱没有为他生产”象征理性人还没有形成；“撒莱”象征与良善结合的真理；“亚伯兰”象征主的内在人，也就是耶和华。“她有一个埃及使女”象征对事实性知识的情感。“她的名字是夏甲”象征外在人或自然人的生活。

1893 “亚伯兰的妻子撒莱没有为他生产”象征理性人还没有形成，这一点将在后文提到以撒的部分中得到进一步阐释。因为，正如之前所述，每个人内部都存在着内在人、居中的理性人，以及被称为真正属自然的外在人。在主身上，亚伯拉罕、以撒和雅各分别代表了这三部分：亚伯拉罕代表内在人，以撒代表理性人，雅各代表自然人。主的内在人是耶和华自身；因为主是由耶和华孕育而来，因此他经常称耶和华为自己的父，并在圣经中被誉为神的独生子和神子。理性人并非天生就具备理性，而是拥有成为理性人的潜能。这一点从新生儿缺乏理性这个事实中可以清楚地看出。但随着时间的推移，他们通过外在和内在的感官体验，逐渐发展出理性，正如他们逐步学习事实性知识和信仰性

知识一样。在孩童时期，我们可以看到理性的雏形，但那时的他们还不能被称为完全具备理性，这只是理性发展的一个起点。这一点从成人和老人更成熟、更全面的理性中可以得到验证。

【2】这一章讨论了在主里面的理性人。神性的理性由以撒代表，而在成为神性之前的最初理性则由以实玛利代表。因此，“撒莱没有为亚伯兰生产”这一句象征了主的神性理性尚未发展完成。主，正如之前所述，像其他人一样出生，并且在从母亲那里继承的方面，他与其他人无异。理性的形成是通过外在感官，即通过外在人的事实性知识和信仰性知识进行的。因此，主的初步理性也像其他人一样形成。但由于他将自身的所有人性本质通过自己的力量转化为神性，包括理性在内。他最初的理性在本章有所描述，并在第21章中再次被提到。在第21章的第9至21节中，再次以夏甲和以实玛利为话题，说明了当以撒——象征神性的理性——长大后，以实玛利被赶出家门的情况。

1894 “撒莱”象征与良善结合的真理，在之前第1468节已经讨论。 “亚伯兰”象征主的内在人，也就是耶和华。主的内在人是耶和华，被称作“人”，是因为除了独一的耶和华，没有谁是人，因为人的真正意义是自有，自有是人的源头。自有本身——人类由此而来——是神性，因而也是属天和属灵品质。若没有神性的属天和属灵品质，人就失去了其作为人的本质，只剩下动物的兽性了。正因为耶和华或主的自有，每个人才是人，也正是因为这个自有，人才被称为人。而使人成为真正的“人”的属天品质，就是爱主和爱邻舍。这样，人之所以为人，是因为他是按照主的形象被创造的，并且这种爱是直接来自主的恩赐。

【2】否则，其本质就类似于野兽：这是因为唯有耶和华或主才是真正的人，人之所以被称为人，是因为他们源自于他。此外，有些人更接近于人的本质（参49节，288节，477节和565节）。还有，耶和华或主以人的形象显现给上

古教会的祖先，之后也向亚伯拉罕及先知们显现，这一事实也证明了这一点。这也是为什么，当地上不再有任何人，换句话说，当人类不再拥有任何属天或属灵的品质时，主选择以普通人的方式降生，从而承担了人性，并将这人性荣化为神性。在这个意义上，他也是唯一的人。此外，整个天堂在主面前展现出人的形象，因此被称为“至大之人”。这主要是因为主在天堂中无所不在，是一切中的一切。

1895 “她有一个埃及使女”象征对事实性知识的情感，这一点从“使女”（或“女仆”）和“埃及”的象征意义中可以看出。“撒莱”作为女主人，代表并象征着与良善的结合的真理，正如之前所述。与良善结合的真理，在其本质上被认为是理智的真理。相比之下，理性的真理处于较低的层次，因而属于更基础的层次。这种真理源自于那些通过相应的情感激活、变得生动的事实性知识和信仰性知识。这种情感，因其属于人的外在层面，应当像女仆人侍奉女主人一样，服从于内在深处的理智真理。因此，这种情感通过“夏甲”这位“使女”的形象来代表和象征。

【2】这些概念如何相互关联，并不容易简单地解释。我们首先需要明白什么是真正意义上的理智真理，接着需要明白的是理性真理如何形成，它显然源自内在人（作为父亲）和外在或自然人（作为母亲）；如果没有这两者的结合，就不会有理性真理的存在。与人们通常的想法不同，理性真理不是直接来源于事实性知识和信仰性知识，而是源自对这些知识的喜爱。这可以从一个事实得出证明：没有对事实性知识和信仰性知识的愉悦或喜爱，就不可能成为理性的人。情感是如母亲一般的生命源泉，而情感中的属天和属灵元素则是如父亲一般的生命。因此，一个人的理性程度和特质取决于他的情感的深度和性质。事实性知识和信仰性知识本身只是无生命的工具，只有通过情感的力量，它们才

得以激活和充满生命。这构成了每个人对理性的理解。至于提到的“埃及使女”，这是因为“埃及”象征着事实性知识，正如之前在第1164节、1165节、1186节和1462节中所展示的。

1896 “她的名字是夏甲”象征外在人或自然人的生活，这一点可以基于之前讨论的内容以及“夏甲”象征外来者或寄居者的含义来确认。“外来者”象征着那些正在接受教导的人，而“寄居”象征着教导过程以及生活方式，正如之前在第1463中展示的。在圣经中提到某人的名字，如此处提到她的名字是夏甲，表明这个名字蕴含了一些值得注意的特质。因为命名是为了识别其本质，正如之前在第144节、145节和340节中所解释的那样。圣经中的每一个字都不是随意的，每个词在内在层面上都有其特定的意义。

1897 第二节 撒莱对亚伯兰说：“看，耶和华使我不能生育。求你和我的使女同房，或者我可以因她被建立。”亚伯兰听从了撒莱的话。

“撒莱对亚伯兰说”象征如此被领受。“看，耶和华使我不能生育”象征内部人或神性的理性人出生之前的状态。“求你和我的使女同房”象征着与外在的结合。“或者我可以因她被建立”象征通过这种方式，理性可能诞生。“亚伯兰听从了撒莱的话”象征这个过程无法以其他方式实现。

1898 “撒莱对亚伯兰说”象征如此被领受，这可从“撒莱”和“亚伯兰”的象征意义来确认，其中“撒莱”象征与良善结合的真理，而“亚伯兰”象征内在人。因此，撒莱对亚伯兰说话，在更深层次的意义上，并不指一次具体的对话，而是指一种领受。这种领受是由那些与良善相结合的真理引导的，它向主揭示了事物的本质。属天的人同样经历这样的过程，他们接收到的直接领受是由那些与良善结合的真理所引导的，随后是通过这种良善来领受真理。“说”在更深层次的意义上代表着领受（参1791节、1815节、1819节和1822节）。

1899 “看，耶和华使我不能生育”象征内部人（the Interior Man）或神性的理性人出生之前的状态，这一点可以从之前关于理性人诞生的讨论中得到确认，其中主的神性的理性人通过以撒来代表，而最初的理性人，在转化为神性的理性人之前，则通过以实玛利来代表。为了表达这层意义，撒莱保持不孕的状态，直到以实玛利成长为孩子的时期，如在《创世记》第21章中所述。因此，这里提到“耶和华使她不能生育”。

1900 “求你和我的使女同房”象征着与外在的结合，也可以从之前所说的明确，即人的理性是由内在人作为父亲和外在人作为母亲共同孕育和生产的，而在形成了属于记忆的接收容器之前，内在人与外在人之间只能进行非常模糊的交流，这一过程是通过获取事实性知识和信仰性知识来完成的。

【2】内在人流入外在人的事实性知识和信仰性知识，是通过情感这一媒介进行的。在这些知识形成之前，虽然它们存在某种交流，但这种交流仅限于情感层面，内在人通过这些情感来引导外在人，从而产生了最基本的运动和欲望，以及类似婴儿所表现出的无意识倾向。然而，随着个体生命的逐步发展，这种生命状态会通过不同阶段变得更加分明，正如记忆容器通过知识形成，以及更深层次的记忆容器通过理性思维形成一样。当这些容器被构建并依照一定的序列排列时，它们相互之间的关系就像亲属关系和社会关系或家庭一样，从而使外在人与内在人之间的对应关系得以完善。通过理性思维——一种中介，这种对应关系可以得到进一步的改善。

【3】然而，除非构成这些容器的知识是真理，否则仍会存在不协调之处；因为内在人的属天与属灵特质只能在真理中找到相应的对应。这些真理构成了每个记忆系统有机形态中的真实容器，属天的仁爱与属灵的信仰可以在其中找到适配之处。这些容器被主依照天堂群体或他王国的理想与形象进行排列，使得

人在最微小的形态上变成了一个天堂或主的王国，正如圣经中所述，那些沉浸在属天仁爱和属灵信仰中的人们的心智。但这些深奥的讨论是为那些愿意深入思考的人准备的。

1901 “或者我可以因她被建立”象征通过这种方式，理性可能诞生，这一点从“被建立”一词的含义中明显，特别是当这个词用来指代生育时，因此这里不需要额外解释。正如之前所述，“撒莱”象征作为善的伴侣所附加的理智真理。当还没有任何理性存在以供其流入和通过其流入时，属于最内层的理智真理是完全无法生育的，就像一个不孕的母亲。因为缺乏理性作为中介，理智真理无法向外在人传递任何真理，这一点从小孩子的例子中可以明显看出，他们在接受知识之前对真理一无所知。然而，正如之前所说，他们接受的知识越好越完整，属于最内在或属于良善的理智真理就能越好越完整地被传递。

【2】由撒莱象征的理智真理，实际上是一种灵性本质，它通过天堂以一种内部途径流入每个人，并且不断地与通过感官事物介绍并嵌入记忆中的知识相遇。人们往往没有意识到这种理智真理，因为它过于纯净，无法通过一个泛泛的观念被察觉。它仿佛一束光线，照亮心灵，让人拥有了认识、思考和理解的能力。理性的形成，唯有依赖于撒莱所象征的理智真理的流入，因此这一真理与它的关系仿佛母与子。当理性从与良善相结合的真理，尤其是从真理的源头——良善本身形成时，它才成为真正的“子”。在这之前，尽管它被视为“子”，但并非真正的“子”，而是像从使女那里来的。然而，它被接纳，这就是为什么这里提到她可能通过这种方式得到建立的原因。

1902 “亚伯兰听从了撒莱的话”象征这个过程无法以其他方式实现，这一点从内在意义的连贯性以及理性以此种方式诞生的必然性中可以看出。假如人未受任何遗传恶的影响，理性将直接由内在人的属天特质与其属灵特质的结合而生，通过理性而诞生的认知能力，使得人一诞生便立即具备所有理性和认知的

能力，这是因为这样的过程符合流入的自然秩序。这可以从所有动物都天生具备对其生存、保护、居住和繁衍所必需和有益的认知能力的事实中得出，因为它们的本质是遵循自然秩序的。那么，为什么人不是这样呢？唯一的解释是在人身上自然秩序已被打乱，因为只有人是天生不具备任何知识的存在。

【2】人之所以这样诞生，是因为他遗传了父母的恶。由于这个原因，他所有的能力都偏离了真和善的方向，因此无法通过主直接流入的属天和属灵之力被转换成相应的形态。这就是为什么人的理性必须通过一个完全不同的过程，即通过一种不同的方式来形成，具体来说，是通过感官引入的事实性知识和信仰性知识来实现，从而通过外部途径流入，并以倒置的顺序进行。因此，人被主以一种奇迹般的方式赋予了理性。这就是“与使女同房”的含义，它象征着内在人与外在人的结合；“亚伯兰听从撒莱的声音”也是如此，意味着这一过程无法以其他任何方式完成。

【3】主像其他人一样出生，从母亲那继承了人性，在这方面与其他人无异。正因如此，为了通过试探的争战和胜利将一切恢复秩序，他与人类经历了相同的过程。因此，主的理性也是以与其他人相同的方式孕育和诞生的，不过与众不同的是，在他的一切事物中，无论是整体还是细节，最深处都充满了神性，即耶和华。因此，他成为了对全人类之爱的生命，正是出于这份爱以及为了全人类的救赎，他在所有试探中勇敢地战斗。

1903 第三节　于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人夏甲给了亚伯兰、她的男人为妾；那时亚伯兰在迦南已经住了十年。

“亚伯兰的妻子撒莱”象征真理的情感，“亚伯兰的妻子”是对它最纯粹的表达。“使女埃及人夏甲”象征外部人（the Exterior Man）的生活和对事实性知识的情感。“那时亚伯兰在迦南已经住了十年”象征主通过那些为自己所获得的良善和由此产生的真理的余剩，使理性得以孕育。“给了亚伯兰、她的男人为妾”象征通过真理的情感促成的结合。

1904 “亚伯兰的妻子撒莱”象征真理的情感，“亚伯兰的妻子”是对它最纯粹的表达。这一点从“撒莱”象征与良善结合的真理，以及“妻子”象征情感可以看出（参915节和1468节）。存在两种区别明显的情感：对良善的情感和对真理的情感。当一个人正被重生时，对真理的情感在先，因为他出于对良善的追求而被真理所吸引。然而，一旦被重生，对良善的情感则占据先位，出于良善而被真理所吸引。对良善的情感源于意志，而对真理的情感源于理智。上古之人将这两种情感视作一种婚姻般的联合，将良善或对良善的爱比作丈夫，将真理或对真理的爱比作妻子。良善与真理之间的比喻，其根源在于天堂的婚姻。

【2】就其自身而言，良善和真理并没有生命，是通过爱或情感获得生命，它们只是作为生命的工具。爱的本质决定了良善与真理的本质，进而决定了生命的本质，因为生命的全部来源于爱或情感。这就是为什么“亚伯兰的妻子撒莱”在其真实的含义中象征着对真理的情感。在这个场景中，由于理智层面渴求理性作为它的产物，并且是这种渴望或情感在进行表达，所以经文明确提到，“亚伯兰的妻子撒莱给了亚伯兰、她的男人”。如果没有内在的深层含义，这样的重复表述是不必要的，因为它们本身会显得多余。

【3】理智的真理与理性的真理不同，理性的真理又与（事实性）知识的真理不同，它们分别代表了人的内、中、外三层。理智真理属于内在层面，理性真理属于中间层面，而知识真理属于外在层面。这三者之间有着明显的区别，因

为每一层都比另一层更加内在。对于任何人来说，属于最内在层面的理智真理并非源于人自身，而是源于主与人的同在。因此，主首先流入人的理性层面——在这一层面上，真理好像是属于人自己的，并通过理性流入人的知识层面。这说明人不能仅凭自己从理智真理进行思考，而是基于理性和知识的真理进行思考，因为这些真理看似属于他自己。

【4】只有主在世时，以他的理智真理进行思考，因为这代表了他的神性之真与善的结合，或他的神性之属灵与神性之属天的结合，这使得主与所有其他人截然不同。凭神性如同凭自己思考，对于世人来说是不可能的，这也不是在世人中可以找到的能力，这种能力仅属于从耶和华受孕的那一位。因为主是基于理智真理，即基于理智真理的爱或情感来思考的，也正是出于这种爱，他渴望理性。因此这里说“亚伯兰的妻子撒莱”（借此象征理智真理的情感），是她“将使女埃及人夏甲给了亚伯兰、她的男人为妾”。

【5】这里存在的其它奥秘无法充分展开和解释以供理解，因为人类对其内在世界的认知处于极度模糊的状态，甚至完全没有概念。人们倾向于将事实性知识、理性和理智混为一谈，不知道它们是有区别的，而且区别如此之大，以至于理智可以在没有理性的情况下存在，理性也可以在没有事实性知识的情况下存在。对那些沉浸在事实性知识中的人来说，这无疑会被视为一个悖论，但这确实是真理。

然而，一个人，除非他处于理性真理中——主从理智流入理性真理并以理性真理为媒介，否则他不可能处于真正的事实性知识中，即在它的情感和信仰中。这些奥秘是隐藏的，只有在来生才会向人显明。

1905 “使女埃及人夏甲”象征外部人（the Exterior Man）的生活和对事实性知识的情感，这一解释基于“夏甲”的象征意义（参1895和1896节），以及“埃及人”和“使女”的含义，也在那里有所阐述。

1906 “那时亚伯兰在迦南已经住了十年”象征主通过那些为自己所获得的良善和由此产生的真理的余剩，借此理性得以孕育。这一点可以从“十”这个数字象征余剩的含义上得到解释（参576节）。关于什么是余剩，在第468，530，560-561，660-661，798，1050节中已有说明和展示，它们是人从婴儿期到生命结束期间由主赋予的所有善和真的情感状态，这些状态被存储在人里面以备他死后生命所用。因为人的所有生命状态在来生将会依次出现，并且那时将通过主所赋予的善和真的状态来调节。因此，人在尘世生活中接收到的余剩越多，或者说获得的善与真越多，他的其它状态在返回时就会显得更加愉悦和美好。这一现象，如果人们仔细思考，便能理解。人出生时本没有任何善，完全沾满了遗传的罪恶，所有的善都是外来流入的，如爱父母、保姆、伙伴等，这源自于纯真。这些善是由主通过天堂中最纯洁的纯真与平安流入的。因此，当人还是婴儿时，他便开始充满了这些品质。

【2】随着孩子逐渐长大，他童年时期的良善、纯真与平安的状态逐步退去。随着他越来越多地融入这个世界，他就越多地沉溺于乐趣和欲望之中，进而走向邪恶，童年时期的天堂般的良善开始逐渐淡出，但这些美好品质仍旧存在，并通过它们来调节人后来形成的以及自己获取的状态；没有这些美好品质，人就无法真正成为人。因为如果没有这些良善的情感状态来调节，那些由欲望或邪恶形成的状态将会变得比任何动物都要恶劣。这些良善的状态，即所谓的“余剩”，是由主赋予并植入人的本性中的，尽管人自己可能对此毫无察觉。

【3】在成长的后期阶段，人也会接受新的恩赐，但这些状态更多地关联于真理而非良善。因为随着成长，他充满了真理，这些真理也被存储在他的内心深处。通过这些源自主的属灵流入的真理余剩，人得以思考，并理解文明和道德生活中的良善与真理，甚至能够接纳属灵的真理或信仰。然而，如果没有婴儿期接收到的良善的余剩，这一切都无法实现。人们通常不了解余剩的本质以及它们是如何被保存在人的内在理性之中的，因为他们倾向于认为一切都是天生的自然本性，没有意识到外界的流入，从而误以为一切从婴儿期起就内在于自己，尽管实际情况远非如此。圣经中经常讨论余剩，并用它们来象征那些使人真正成为人的状态，这完全是出于主的单独作为。

【4】然而，主自己所拥有的余剩，包括了他为自己准备的所有神性状态，并通过这些状态将他的人性与神性相结合。这些余剩与人类所拥有的余剩是无法比较的，因为人类的余剩是人性的，而非神性的。主的这些余剩在圣经中通过“亚伯兰在迦南地住了十年”来象征。当天使听到“十年”这个词时，他们并不理解“十”的具体含义，但一旦这个词由人提出，他们立即理解到余剩的含义，因为在圣经中，“十”和“十分之一”象征余剩，正如第576节和1738节中所讨论和展示的那样。当他们意识到“那时亚伯兰在迦南已经住了十年”的表述时，他们就会想到主，并且联想到无数通过主在世时所象征的余剩相关的内容。

1907 “给了亚伯兰、她的男人为妾”象征通过真理的情感促成的结合，这一点可以从之前关于撒莱作为亚伯兰妻子的讨论中得知，其中她在最纯粹的意义上代表着对真理的情感，还可以从关于人内在与其外在生命和情感的结合的讨论中得出，这种结合产生了理性的孕育。夏甲给了亚伯兰不是作为妻子，而是作为妾（原文是“女人”），这是因为按照神性秩序的规定，婚姻应当是一夫

一妻制。婚姻之爱不应当在多人之间分割，如果分割给多人，那不是婚姻之爱，而是纵欲之爱。关于这一点，蒙主怜悯，我们将在后续章节中进行更深入的讨论。

1908 第四节　亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕；她见自己有孕，就小看她的主母。

“亚伯兰与夏甲同房”象征内在人与爱慕知识的生活相结合。“夏甲就怀了孕”象征理性的初生。“当她见自己有孕，就小看她的主母”象征这初生的理性在其形成之初就轻视了与良善相结合的真理。

1909 “亚伯兰与夏甲同房”象征内在人与爱慕知识的生活相结合，这一点从夏甲象征外在人或自然人的生活的含义中得到证实，正如之前在第1节经文中所讨论的那样。这种生活即是对事实性知识的情感，如“埃及使女”的象征意义所示，之前也有所讨论。外在人拥有多种情感，这些情感都专注于其特定的功能，但在所有这些情感中，对信仰性知识和事实性知识的热爱尤为重要，因为它最终目标是促使人成为真正的理性存在，其真正目的在于追求善与真。内在人的生命流入人的各种自然情感中，但它流入会根据目的的不同而变化。当生命流入那些以世界为目标的情感时，这一目标被激活，形成了世俗的生活方式。当生命流入那些以自我为目标的情感时，这一目标同样被激活，形成了肉体的生活方式，以此类推。因此，尽管欲望和幻想是活跃的，但它们的生活方式与追求善与真的情感相背离。

【2】流入的生命仅针对一个目标，而非其他任何对象，因为对每个人而言，他的目标即是他所爱，而真正有生命的仅是爱。其它所有对象都仅是从这爱中衍生出的分支，它们从这一目标中获取生命力。人们可以通过探索自己的目标来识别自己的生命品质；关键不是要考虑他们有多少个目标，因为目标是无数

的，正如意图和思维判断几乎一样多。但这些都是中间目标，它们以不同的方式从主要目标派生出来或指向主要目标。重要的是要探索哪一个目标被视为最重要，对于这个目标，其它所有目标都显得微不足道。如果一个人的目标是自己和这个世界，那么他应该知道自己属于地狱；但如果他的目标是邻舍的好处、公共的利益、主的王国甚至是主自身，那么他应该知道自己属于天堂。

1910 “夏甲就怀了孕”象征理性的初生，这从“怀孕”的含义中明显，它标志着生命的初始阶段。就理性而言，它的生命源于内在人的生命流入到外在人对信仰性和事实性知识的情感生活中。对两种知识的情感赋予了理性以形态，就像给内在人的生命穿上了衣服，使之如同身体包裹着灵魂一般。信仰性和事实性知识的角色也是类似的：在人的每个层面，无论是情感还是思维，都可以找到类似于灵魂和身体的关系。这是因为没有任何事物是完全简单的，一切都是由更基础的元素组成的，每个元素都源自其之前的存在。

1911 “当她见自己有孕，就小看她的主母”象征这初生的理性在其形成之初就轻视了与良善相结合的真理，从“主母或撒莱”的象征意义来看，这指的是与良善相结合的真理。理性在最初的认识阶段不能将理智真理或灵性真理视为真理，因为它受到了来自尘世和自然界的事实性知识中的众多谬误的影响，而且从圣经字面意义上获得的知识只是表象，并不代表真实的真理。

【2】以此为例：理智真理告诉我们，所有的生命都源自主。然而，初步形成的理性观念往往无法接受这一点，它会认为，如果生命不是源自自己，那么就完全没有生命。甚至当有不同的声音出现时，它会感到愤怒，这是我从那些坚持感官错觉的灵性实体中多次观察到的

【3】另一个理智真理是，所有的善与真都来自主。对于初步的理性观念来说，这同样难以接受，因为它总感觉善与真仿佛源自己内。它会推断，如果善与真不是源自自身，那么自己就无法思考或实践任何善与真；如果它们来自其他源头，那么人就会停止自我努力，只会持续等待外来的灌输。

【4】第三个理智真理是，除了良善之外，没有任何东西是来自主的，绝对没有邪恶。初步的理性观念对此也持怀疑态度，它会错误地认为，既然主统治一切，那么邪恶也必然来自他。由于主是全能且无所不在的良善，不移除恶人在地狱中的惩罚，理性观念会误解为主希望邪恶的惩罚存在，尽管实际上，主不对任何人施加邪恶，也不愿意任何人受到惩罚。

【5】理智真理指出，属天之人能够从主那里获得善与真的直接领受。然而，最初形成的理性观念要么彻底否认这种直接领受的存在，要么认为如果这种直接领受来自他人而非自身，那么自己就仿佛是无生命或缺乏生命力的存在。实际上，越是依赖感官得来的事实性知识和哲学思维，理性就越难以理解这些及其他理智真理，因为相关的谬误被更浓重的阴影所覆盖；这也是为什么学者往往比其他人更加怀疑的原因。

【6】由于最初的理性观念如此，它显然“小看她的主母”，即轻视理智真理。理智真理在伪谬和表象被揭示之前不会被显明，这些伪谬和表象只有当人停止仅从感官和事实性知识推理真理，而是因为主所言就简单地信仰真理时，才会被揭示。这时，伪谬的阴影被驱散，对他来说，没有什么是不可理解的。

【7】然而，在主那里，没有伪谬存在。但当他的理性最初被孕育时，有非真实的真理表象存在（参1661节）。因此，他的理性在最初也轻视了理智真理。但随着神圣理性的发展，表象的迷雾被清除，真正的理智真理在他的光明中显

露出来，这通过以撒长大后以实玛利被赶出家门的故事来象征和代表。主并不忽视理智真理，但他确实注意到了他新形成的理性对这些真理的轻视态度，这个问题将在后面的内容中有更详细的解释（参1914节）。

1912 第五节　撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈。我将我的使女放在你怀中，她见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。”

“撒莱对亚伯兰说”象征对真理的情感有了这样的感知。“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中”表达了她不想自己承担任何责任的想法。“她见自己有了孕”指的是理性的最初生命。“就小看我”再次强调了理性在形成过程中对与良善相结合之真理的轻视。“愿耶和华在你我中间判断”象征主的不满。

1913 “撒莱对亚伯兰说”象征对真理的情感有了这样的感知，这一点从“撒莱”所象征的真理的情感的含义中得到确认（参1904节）；　而“说”，在更深层的含义上，象征直接领受，就像之前在第1898节中解释的那样，使用了同样的表述。

1914 “我因你受屈，我将我的使女放在你怀中”表达了她不想自己承担任何责任的想法，这一点显而易见，无需额外解释。这句话在更深层次的含义中表明，主察觉到这种初步形成的理性态度是轻视理智真理的，因此主对此表示了不满。因为主是从理智真理的角度进行思考的（参1904节），由于这种思考方式超越了普通的理性，所以他能够洞察并明白理性的真实状态——即它对那个真理持轻视态度。

【2】主能够从内部人（the Interior Man）直接领受并看到自己的新理性状态，这是因为内部能够觉察到外部的事物，换句话说，更高层能够观察到下层的情况，但反之则不成立。具有良心的人也能做到这一点，通常也会这样做。

当任何与良心的真理相违背的东西流入思维或意愿时，他们不仅能直接领受到它，还会加以指责，甚至因此感到不快。对于那些拥有更深层领受的人来说更是如此，因为直接领受位于理性的更深层次。对于拥有神圣的属天的直接领受能力，并从高于理性的理智性的真与善出发进行思考的主来说，他怎能不这样呢？因此，他不可能不感到愤怒，他知道从他自己不会产生任何邪恶和伪谬，并且出于对理智性的真与善的深切关爱，他一直致力于保持理性的纯洁性。因此，我们可以确定，主并不是轻视理智真理，而是他确实领受到了他的初步理性对它的轻视态度。

【3】关于从理智真理出发进行思考的含义，这个概念难以向人们清晰地解释，特别是因为除了主之外，没有任何人是基于这种情感和这种真理进行思考的。那些能够从这一层面进行思考的存在，已经超越了天使的层次，因为即便是第三层天的天使，他们的思考也不是来源于理智真理，而是来源于理性的内部，他们由此进行思考。然而，主在将他的人性本质与神性本质结合到一定程度，他是基于神性良善本身进行思考的，也就是说，基于耶和华进行思考的。

【4】在上古教会中，祖先们通过直接领受从内在理性出发进行思考。而古教会的祖先们，虽然没有直接领受但拥有良心，他们的思考基于外在理性或者说是基于自然层面。对于那些缺乏良心的人来说，他们实际上并不是通过理性来思考，因为他们根本就不具备理性，尽管表面上看似如此：他们的思考完全基于自然的感觉和身体。无法从理性出发进行思考的人，原因在于他们缺乏理性。真正的理性人是那些能够思考信仰中的善与真的人，而不是那些持相反观点的人。那些沉溺于邪恶和伪谬的人，其思考实际上是混乱的，因此他们不能被认为是具有理性的。

1915 “她见自己有了孕”指的是理性的最初生命，这一点从“怀孕”代表初生的生命的含义中可以清楚地看出，正如之前在第1910节中提到的那样。

1916 “就小看我”再次强调了理性在形成过程中对与良善相结合之真理的轻视。这一解释依据之前在第1911节和1914节中的讨论而得出。

1917 “愿耶和华在你我中间判断”象征主的不满，这一点从之前的讨论中可以清楚地看出，所以不需要进一步的解释。这些情况的深层含义，只有那些经历过试探之争战的人才能够理解；在试探中，人会经历到荒废和荒凉，感受到绝望，从而引发痛苦和愤怒，以及其他种种内心的苦楚，这些情绪会随着恶与伪的状态而变化，这些恶与伪是由恶灵和魔鬼唤起，人要与之抗争的。恶魔般的灵最喜欢的就是揭露某种伪谬，他们甚至常常故意向人引入伪谬，然后对他加以指责。因此，主的愤怒非常之大，因为在他的初步理性中，并不存在伪谬，只有一种表面上看似真实，实际上并不真实的现象（之前在1661节和1911节的末尾已经有所讨论）。

1918 第六节　亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以按着你眼中看为好的对待她。”她被贬低了，她就从撒莱面前逃走了。

“亚伯兰对撒莱说”象征直接领受。“使女在你手下”象征这个新形成的理性被置于与良善相结合之真理的情感之下。“你可以按着你眼中看为好的对待她”象征着统治权。“她被贬低了”象征着征服。“她就从撒莱面前逃走了”象征这个初步形成的理性的愤怒。

1919 “亚伯兰对撒莱说”象征直接领受，这一解释依据之前在1898节中的论述。在这里，主的直接领受被象征性地表示，并通过亚伯兰对撒莱所说的话来体现，而基于直接领受的思考则通过撒莱对亚伯兰所说的话来展现。直接领受是思考的基础；那些处于直接领受状态的人，他们的思考来源于直接领受，不依赖于其它。然而，直接领受与思考本质上是不同的；为了理解它们之间的差异，可以将良心作为一个例子进行说明。

【2】良心是一种颇为模糊的普遍指引，源自主通过天堂对人的内在流入。这些流入在人的内在理性中形成停滞，仿佛置于云中一样，这“云”是由对信仰中的真与善的表象和伪谬构成的。尽管如此，明确的思考与良心是不同的，但它源于良心。因为拥有良心的人会按照良心进行思考和表达，思考实际上就是对良心内容的阐释，并因此将这些内容分解成想法，进而转换为言语。因此，拥有良心的人被主引导以善意看待他人，并被制止去持有恶意的思考。因此，良心仅存在于那些如同爱自己一样爱他人，并对信仰中的真理持积极态度的人之中。通过上述讨论，我们可以清楚地理解良心与思考之间的差异，进而明白直接领受与思考之间的区别。

【3】主的直接领受直接来源于耶和华，因此源自于神性良善。与此同时，思考则基于理智真理及其情感，正如先前在第1904和1914节中讨论的。主的神圣直接领受无法通过任何概念捕捉，即便是天使的概念也无法理解，因此也无法描述。与主的直接领受相比，天使的直接领受——如在第1384节以及之后的第1394-1395节中所讨论的——相对来说几乎是微不足道的。主的直接领受因其神圣本质，涵盖了所有天堂中的事物；并且，由于它涵盖了所有天堂中的事物，也因此包含了地上的所有事物。存在一种秩序、联系和流入，使得那些处于天堂直接领受中的存在，也同样处于地上的直接领受中。

【4】但在主的人性本质与其神性本质结合，同时成为耶和华之后，主就超越了所谓的直接领受，因为他超越了天上和地上的秩序。耶和华是秩序的源头，因此可以说耶和华就是秩序本身，他从自身治理秩序，不像人们认为的那样，仅仅在普遍的层面上治理，而且也在最微小的细节上治理。最微小的细节构成了普遍的存在，谈论一个普遍的事物而将细节分开，就像在谈论一个没有部分的整体；这就像在谈论一个毫无内容的东西。因此，声称主的圣治是普遍的，而不同时涵盖最微小的细节，这种说法是极其错误的，是一种理性的虚构。因

为如果只在普遍的层面上供应和治理，而不同时在最微小的细节上供应和治理，那就根本算不上真正的供应和治理。这在哲学上是正确的；然而，令人惊讶的是，哲学家们，即使是更杰出的哲学家，也常常有不同的看法和思考。

1920 “使女在你手下”象征这个新形成的理性被置于与良善相结合之真理的情感之下，这一点从“手”的象征意义即权力中得到确认（参878节），以及从“埃及人夏甲”象征事实性知识的情感这一意义中得到确认，这也在先前已经讨论过。当理性通过内在人对外在知识情感生活的流入而形成之后，这里的“使女”也被理解为那个尚在母体（子宫）中脆弱的理性。而当它诞生并成长之后，则通过“以实玛利”象征，这一点将在后续部分讨论。主对于自己处的理性拥有控制权，并且他以自己的能力使其顺服，这一点将在后面的内容中更加明确地展示。

1921 “你可以按着你眼中看为好的对待她”象征着统治权，这是不言自明的。在更深层的含义中，这表达了主凭借自己的力量，克制、征服并排除了那些从遗传上来的、入侵他初级理性的邪恶。正如之前所述，理性是由内在人，即耶和华（作为父亲）所孕育，而由外在人（作为母亲）所生产的。任何来自外在人的东西都携带了遗传属性，包括邪恶在内。主正是依靠自己的力量，克制、征服并排除了这些邪恶，并最终将它们神性化。这一切都基于个人的力量，正如本节所展示的每一个细节：例如“使女在你手下”，表示理性完全受到主的控制；而“你可以按着你眼中看为好的对待她”，则象征着主对理性拥有统治权；接着“撒莱苦待她”，表示了征服的过程。

【2】这段话是针对撒莱的，她象征着主自己拥有的理智真理，正是借此智慧，他进行思考（参1904节和1914节）。通过该真理，他不仅对理性拥有控制权，也掌控了外在人的自然属性。任何依靠理智真理进行思考并通过神性良善（这善也是主的，因为神性良善是父的，而主没有除父以外的其他什么灵魂）

来直接领受的人，无法做出其他选择，只能依靠自己的力量行事。因此，由于他凭借自身的力量克服并排除了遗传而来的邪恶，同样地，他也利用这股力量将人性本质与神性本质结合在一起，这两者之间，一个是另一个的结果。

【3】被耶和华所孕育的，没有别的内在，也就是说，除了耶和华外，没有别的灵魂。因此，在最真实的生命层面上，他就是耶和华本身。耶和华或神性本质是不可分割的，这与人类中父亲的灵魂孕育出子女的情形不同。子女与父亲的相似性减少，意味着他们与父亲的关系也随之疏远，这种疏远随着年龄的增长而加剧。因此，父亲对子女的爱会随着子女年龄的增长而减少。然而，主在其人性本质成长的过程中，却没有远离，反而是不断地靠近，直至与神性本质完美合一。这清楚地表明，他与耶和华父是同一的存在，正如他在《约翰福音》14章6节、8-11节中明确教导的那样。

1922 “她被贬低了”象征着征服，这一点从之前所述的内容中可以得出。

1923 “她就从撒莱面前逃走了”象征这个初步形成的理性的愤怒，这一点不需额外解释；因为逃离某人的面前，本质上是无法忍受对方的存在，这是愤怒的一种表现。这里描绘了理性对理智真理的愤怒，原因是真正的理智，或者说主，希望将它贬低或征服。当理性与理智发生冲突时，内心的战斗，以及被征服一方的愤怒就会爆发，这正如在试探中所发生的，试探本质上是内心的斗争，是围绕权力和统治的辩论和冲突，涉及恶与善的对立。

1924 第七节 耶和华的天使找到她，在旷野的水泉旁，书珥路上的泉水边。

“耶和华的天使找到她”象征内部人的思维；“耶和华的天使”在此象征由主的内在人引发的内部思维。而“在旷野的水泉旁”象征尚未获得生命的自然真理；“书珥路上的泉水边”则象征这些真理来源于事实性知识。

1925 “耶和华的天使找到她”象征内部人的思维，特别是指在主的层面上，这一点可以通过“耶和华的天使”的象征意义和所代表的含义来确认。圣经中多次提及“耶和华的天使（或使者）”，每当以积极的含义出现时，它都代表并象征着与主相关的某种核心本质；具体代表和象征什么，则需要根据上下文来确定。有些天使被派遣给人类，并通过先知发言，但他们所传达的信息不是源自天使本身，而是通过天使从主而来的；因为在那种情况下，他们的状态使得他们认为自己就是耶和华，即主。但当他们完成使命后，他们就会回到自己原先的状态，并如同从自己出发一样说话。

【2】正如那些传达主的话语的天使，基于我在来生中获得的众多经验，今天我得以认识这一点，蒙主怜悯，这些经验将在后续中被揭示。这解释了为什么天使有时会被称作耶和华，正如那个在荆棘丛中以火焰形式向摩西显现的天使，圣经这样描述：

> 耶和华的天使从荆棘里火焰中向摩西显现。……耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西！摩西！”……神对摩西说：“我是自有永有的”……又对摩西说：“你要对以色列人这样说：‘耶和华－你们祖宗的 神，打发我到你们这里来。’”（出埃及记3:2，4，14，15）

这表明，那位以火焰的形式在荆棘丛中显现给摩西的是一位天使，并且他以耶和华的名义说话，因为主或耶和华通过他发言。

【3】为了通过声音——自然状态下的有节奏声音——与人交流，主借助天使的服务，以神圣之力充满他们的同时，暂时抑制他们的个性，让他们认为自己就是耶和华。因此，最高层次的神圣耶和华就这样降至人类的视觉和听觉所能达到的自然界最低层。例如，在《士师记》中说：

耶和华的天使向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在！” 基甸说：“主啊，……我们何至遭遇这一切事呢？……耶和华观看基甸，说：“你靠着你这能力去……”耶和华对他说：“我与你同在。”（士师记6:12-14，16）

基甸见他是耶和华的天使，就说：“哀哉！主耶和华啊，我不好了，因为我觌面看见耶和华的天使。” 耶和华对他说：“你放心，不要惧怕。”（士师记6:22-23）

在这个故事里，虽然出现的是天使，但在那特定的时刻，天使并不认为自己是除耶和华或主以外的任何人。在《士师记》的另一段中还说：

耶和华的天使从吉甲上到波金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说：‘我永不废弃与你们所立的约。（士师记2:1）

这些例子中，天使以耶和华的名义发言，尽管实际上是耶和华自己的行为，正如圣经其他部分多次提到的那样。

【4】这解释了天使如何通过先知发言的方式——实际上是主亲自发言，尽管是借助天使，但天使本身并未独立发言。这一点从圣经多处可以证实，明确指出圣言来源于主，如在《马太福音》中所述：

这一切的事成就是要应验主藉先知所说的话， 说：“必有童女怀孕生子。”（马太福音1:22-23）

以及其他多处经文。因为主通过天使与人沟通，所以在圣经中，主有时也被称作天使。这时，天使代表了与主相关并源自主的核心属性，如此处所示，指的是主内在的思维。因此，在这一节中，天使也被称为耶和华和神，正如在第13节中说：

夏甲就称那对她说话的耶和华为“看顾人的神”。（创世记16:13）

【5】在其它地方，通过天使也表示了主的特别意义，例如在《启示录》中说：

那七星是七个教会的天使。（启示录1:20）

这里，并没有实际的“教会的天使”，而是通过“天使”象征了教会的本质，从而指向各教会所代表的主的不同方面。同样，在《启示录》中还说：

（我见圣城新耶路撒冷）有有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。（启示录21:12）

这里，“十二个天使”所象征的与“十二个支派”一致，代表了所有与信仰相关的事物，因此指向信仰及其一切来自主。再如，在《启示录》中说：

我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音。（启示录14:6）

这里的“天使”象征的是完全属于主的福音。

【6】在《以赛亚书》中说：

他面前的天使拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。（以赛亚书63:9）

这句话通过“他面前的天使”象征主对全人类的怜悯，即他对全人类的救赎。雅各给约瑟的儿子们祝福时也提到：

> 救赎我脱离一切患难的那天使，赐福与这两个孩子。（创世记48:16）

这里，“天使”象征主的救赎。在《玛拉基书》中说：

> 你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的天使，就是你们所仰慕的，快要来到。（玛拉基书3:1）

在这里，“天使”明确指代主，特别是提到“立约的天使”以预示主的降临。在《出埃及记》中还说：

> 看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他。（出埃及记23:20，21）

现在我们明白，在圣经中，“天使”代表主，但具体代表主的哪些方面，则需要根据内在意义的上下文来解读。

1926 这里所提到的“耶和华的天使”，实际上指的是源自主的内在人的内部思维。如前所述，这一点可以通过整个上下文来确认。这里所说的“内部”是指主里面与他的内在人或耶和华相结合的那一部分。这种结合并非一蹴而就，而是一个渐进的过程，从他在世的早期童年阶段一直持续到生命的最后阶段；主要是通过经历试探和取得胜利来实现的。每一场试探和胜利都促进了一次更深的结合。随着他与内在人或耶和华的结合程度加深，他的内在思维也相应地

变得更加深邃，而理智真理也更加与神性良善紧密结合。这种思维被认为是源自主的内在人的内部思维，而在这里，它特别通过“耶和华的天使”来代表和象征。

1927 这里“在旷野的水泉旁”象征尚未获得生命的自然真理，这一点从“水泉”象征真理，以及“旷野”（或“沙漠”）象征仍然缺乏生命力的事物的意义中可以看出。这与《路加福音》中关于主的描述相似：

> 那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。（路加福音1:80）

这“水泉和旷野”的象征意义，可以通过圣经中的多处内容得到证实。但是，因为在后续的讨论中会频繁提及泉水和沙漠，特别是它们的这种象征意义，在那里，蒙主怜悯，这个意义将得到进一步的确认。关于自然真理尚未获得生命的具体含义，将在后面的内容中阐明。

1928 “书珥路上的泉水边”则象征这些真理来源于事实性知识，这一点可以通过“泉水”代表真理，“路”意味着通向真理的路径以及由真理延伸出的事物，“书珥”则指那些还像处于旷野中一样的事实性知识，即尚未获得生命的知识。当这些事实性知识与那些充满天堂之爱的真理结合或相联时，就被认为是获得了生命。从这种结合中产生真理的生命。这种结合类似于天堂中群体间的结合，它们之间存在对应的关系。因为就其内在而言，人相当于一个微缩的天堂。那些未按照天堂群体的形式结合的事物或真理尚未获得生命，因为在这之前，天堂的爱不能从主那里适当地流入。只有当形态相似，或者当人的微缩天堂成为最大天堂的相应映像时，它们才首次获得生命。在这之前，无人可被称为属于天堂的人。

【2】主基于自身治理整个天堂，他在世时将其人性本质中的真理和良善重新安排成了一种秩序。然而，他意识到自己的理性在初始阶段并非如此，正如之前在第4和5节中提到的，因此深思并认识到，源自事实性知识的自然真理还未获得生命，即，还未被重新安排入那天堂的秩序中。此外，信仰中的真理除非与生活在爱中的人相结合，否则它们是没有生命的；所有信仰的真理都源自爱，存在于爱之中。只有当它们处于爱中并源自爱时，它们才具有生命。生命存在于爱之中，绝非存在于缺乏爱的真理之中。

【3】“书珥”象征着那些尚未获得生命的事物实知识，这一解释基于书珥的地理位置和象征意义。书珥是一个靠近红海的旷野（或沙漠），位于通往埃及的方向，正如摩西在《出埃及记》中所记载：

> 摩西领以色列人从红海往前行，到了书珥的旷野，在旷野走了三天，找不着水。（出埃及记15:22）

此外，关于其朝向埃及的位置，在《创世记》中提到以实玛利的后代居住在“从哈腓拉直到埃及前的书珥”（创世记25:18）。在《撒母耳记上》中也有类似的记载，表明书珥位于面对埃及的方向。这些描述表明，“书珥”代表了那些还处于“旷野”状态的初步事实性知识，即那些还未按照天堂群体的方式结合的知识与其它知识结合的知识。因为“埃及”，与之相对的地方，在圣经中多次被用来象征各种形式的事实性知识。

1929 “耶和华的天使找到她，在旷野的水泉旁，书珥路上的泉水边。”这一场景的象征意义从其字面意义中并不明显，特别是考虑到这是一段历史记载。这种历史意义与那些元素所表达的象征意义看似相距甚远。然而，当人们阅读这段文字时，天使从中理解到的意义却是这样。天使们并不把夏甲、水泉、旷野、路、旷野这些具体的事物当作实际的概念。对他们而言，这些事物都不会

深入理解，而是在接触的第一层面上就消散了。但他们能够理解“夏甲”“泉水”“旷野”“路”和“书珥”所代表的象征意义，并基于这些象征意义构建他们的天堂思想，因此能够理解主的话语。对天使而言，圣经的内在意义是他们理解的圣经。

1930 第八节 对她说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的主母撒莱面前逃出来。”

“对她说：‘撒莱的使女夏甲’”象征着信息的传递。“你从哪里来？要往哪里去？”是关于当前状态的询句。“夏甲说：‘我从我的主母撒莱面前逃出来’”象征回应和愤怒。

1931 “对她说：‘撒莱的使女夏甲’”这句话象征着信息的传递。这一点可以从上下文中得到确认，因为天使如此称呼夏甲，就像是在向她传达信息。在圣经中，耶和华向人提问而人回答的情形很常见，即使耶和华事先已经知晓一切，包括事实、原因和目标，乃至于所有最细微和最深层的事物。但人自身并不知晓这些，常常认为他们在隐秘之处所作所为，包括他们的思想，都无人得知，因此按照自己的信仰行事。然而，实际上普通的灵比人更能感知人类的思想；天使灵能洞察更深层的思维；而天使本身则能直接领受更深层次的内容，如原因和目的，这是人类所鲜少了解的。这一点是我通过多年经验和不断的观察所获得的。既然这些灵和天使能够感知这些事物，那么无所不知、无限的主或耶和华，赋予所有生灵感知能力的他，怎可能不知道呢？

1932 “你从哪里来？要往哪里去？”是关于当前状态的询句，因此可以得知相关情况。

1933 “夏甲说：‘我从我的主母撒莱面前逃出来’”象征回应和愤怒，从她的话中可以明显看出。关于愤怒的讨论，请参见之前的第4节，那里提到了相同的表达。因为“面”象征着内心，正如之前在第358节注释中所展示的，它代表了愤怒和其它深层次的情感。

1934 第九节 耶和华的天使对她说：“你回到你主母那里，在她手下降卑你自己。”

“耶和华的天使对她说”象征着主的内部人（the Interior Man）的回应。“你回到你主母那里”象征应该认识到，不应依赖自身，而应依赖于内在的真理及其情感。“在她手下降卑你自己”象征应当强迫自己顺服于内在真理的权柄之下。

1935 “耶和华的天使对她说”象征着主的内部人（the Interior Man）的回应，这里，“耶和华的天使”象征主的内部思维（参1925节）。因为它关乎思维，所以也是一种回应。主的这种内部思维源自于对理智真理的情感，而这种情感来自于神性良善本身。正如先前所述，这样的思维在人类中是不存在的，也不可能存在。

人也拥有内部的思维，这种思维从主那里通过他们的内在人流入到内部理性中，这一点在那些具有良心的人中尤为明显。他们能够意识到自己外在人中的恶与伪和内部人的善与真相冲突。然而，这种人类的思维与主的思维相比，远远不在一个层次上，因为主的思维源自于对理智真理的情感，这是他独有的属性。

那些没有良心的人，无法拥有内部思维，因此在他们中间不会存在任何形式的冲突。这是因为他们的理性与身体感官是一致的。尽管善与真从主那里不断地流向他们，但他们无法感知到这一点，因为他们立即将其扑灭和压制。这就是为什么他们不相信任何信仰真理的原因。

1936 “你回到你主母那里”象征应该认识到，不应依赖自身，而应依赖于内在的真理及其情感，这里的“主母”（或“女主人”）象征着对内在真理的情感。但是，“撒莱”“撒莱的妻子”和“主母撒莱”具体象征什么，是难以描述的，因为我们无法构建一个具体的概念；就像先前提到的，这甚至超出了天使的理解范畴。这段话暗示了主对那些最初维持他理性的表象的看法，即不应信赖这些表象，而应信赖那些即便在理性面前似乎难以置信的神性真理。

对于所有神性真理来说，情况都是这样。如果用理性来判断，这些真理是难以接受的，因为它们超越了理性的理解范围。除了主自己，没有任何人、灵魂或天使能够自主生存。人、灵或天使所体验到的生命，实际上只是生命在他们身上的一种外显表象。对于那些基于错觉来做出判断的理性来说，这个观点可能难以接受。然而，我们仍然应当相信它，因为这是真理。

【2】神性真理揭示了这样一个事实：圣经中的每一个词汇都蕴含了无限的深意，尽管它们在人类看来是如此简单甚至粗陋。这些词汇所包含的意义甚至超越了整个天堂，其中的奥秘能够由主以永远变化的形式呈现在天使面前；对于理性来说几乎是无法接受的，使得它不愿意接受，但这是绝对的真理。

【3】神性真理还告诉我们，如果人们的行为是出于寻求个人功德，或是为了自身的利益、荣誉和名声在来生，在来生就不会因为行善而获得奖赏。同样，如果某人的行为出于真正的善意，即使是做了错事，他们也不会受到惩罚。在

这里，最重要的是内心的动机而非外在的行为。这一点，对于那些习惯于从外在条件进行推断的理性来说，是难以接受的。但因为这是真理，我们不应该仅仅依赖于理性的判断。

【4】神性真理揭示，那些在来生仅期望最少快乐的人，将由主赐予最大的快乐；反之，那些期待最大快乐的人，却将得到最少。此外，在天堂的快乐中不存在任何形式的优越性，优越性越大，地狱的痛苦也越大。在天堂的荣耀中，连一丝世俗的荣耀也不存在。这些观点虽然与人的理性思维相冲突，但我们仍需坚信它们是真的。

【5】另一个神性真理是，一个人越是认识到自己没有智慧，他实际上越智慧；而越是认为智慧源自自己，他实际上越愚昧，因此，越是将智谋归功于自我。理性对此也持否定态度，认为非自身所产生的即为虚无。

如此例子不胜枚举，通过这些例子，我们可以明白，不应盲目信赖理性。理性深陷于错觉和表象之中，它拒绝接受那些剥离错觉和表象后的真相，尤其是当它沉浸在自我之爱及其欲望中，以及基于错误信念的推理时。关于这一点，还可以参考之前第1911节的注释。

1937 “在她手下降卑你自己”象征应当强迫自己顺服于内在真理的权柄之下，这个概念是显而易见的。在原文中，“降卑自己”是通过一个表示“使受苦”的词汇来表达的。在圣经的深层含义中，使自己受苦实际上意味着强迫自己，这一点从圣经的许多段落中都可以得到证实，其具体含义将在后续讨论中展开。

人应当强迫自己行善、遵循主的命令并言说真理，这相当于“在主手下降卑自己”，或者说，顺服于神性之善与真的权柄之下。这背后包含了比表面上看更深的奥秘，难以用简单的语言全面解释。

【2】有些灵生前坚信，既然所有的善都源于主，而人无法凭借自身行出任何善，因此他们未曾强迫自己采取行动，而是选择了放任自流，相信任何尝试都将是徒劳。他们等待着对他们意志中努力的直接流入，并未主动去实践任何善行；当面对邪恶试探时，他们由于未感受到来自内心的反抗，所以就选择了顺其自然，认为这是被允许的做法。但这样的人仿佛失去了自我，没有明确的方向或决断力，因此被认为较为无用。他们容易受到善恶双方的影响和操纵，尤其是频繁遭受邪恶的利用。

【3】然而，那些努力对抗恶和伪的人，尽管最初以为这是依靠自己或自身力量所为，但后来意识到他们的尝试实际上一切都是源自主的恩赐，哪怕是最微不足道的努力。这样的人在来生中不会受到恶灵的牵引，反而是幸福之人。这表明人确实应当努力去践行良善和言说真理。这背后的深奥真理是；通过这种方式，人将被赋予主所赐的天堂特质；人的天堂特质在他主动的思想努力中得以形成，看似是个人的自我驱动，实则是获得了主的引领。

【4】为了更好地解释这个概念，我们需要理解：即使在看似被强制向善的情况下，也存在一种内在的自由。这种自由虽然在强制的表象下不易被察觉，但它确实存在。例如，那些为了某个目标而愿意面临死亡风险的人，或是那些为了健康而愿意忍受身体痛苦的人，他们的行为是出于自愿的，因此包含了一定的自由。即便在面对危险和痛苦时，自愿或自由的感觉可能会暂时消失，但这种自愿性的本质仍然存在。

同样，对于那些强迫自己行善的人而言，他们内心深处有一份自愿，因此也就有了自由。这种自愿和自由来自于他们追求的目的——遵循主的指示，以及对死后灵魂救赎的期待。这些深层的动机，虽然人们可能未完全意识到，但它们是为了达到更崇高的目标：主的王国，乃至主自己。

【5】在试探中尤其明显，当人们抵抗那些由恶灵注入和暗示的恶与伪时，他们拥有比任何非试探状态下更大的自由，尽管人们在那时可能无法完全感知到这一点。这种内在的自由源于他们征服邪恶的愿望，它的力量与他们所对抗的邪恶相匹配，否则他们根本无法进行战斗。这种自由是由主赋予的，主悄悄地将它植入人的良心中，并使人能够好像依靠自身力量一样战胜邪恶。通过这种自由，人获得了一种个性，这使得主能在其中施行善。如果没有这种通过自由获得的个性，即主所赐予的，人就无法进行改造，因为他无法获得新的意志，即良心。这种被赋予的自由成为了主的善和真流入人心的通道。因此，那些在试探中不依赖这种自愿性或自由来抵抗的人将会失败。人的生命存在于所有形式的自由之中，因为自由是他的爱所在。人们认为任何基于爱的行动都是自由的。

【6】在那自由的时刻中，当人们努力抵抗恶与伪，致力于行善时，他们实际上是被天堂之爱所充满，这爱是主悄然注入并借此创造他们的“自我”。因此，主希望这自我看似属于人自己，尽管实际上不是。这种在肉身生活中看似出于强迫行事而如此接受的“自我”，在来生被主以无穷的喜乐和幸福所充实。这类人也会逐步获得启示，明白并坚定地认识到一个事实：他们并没有从自身出发强迫自己做出任何微小的努力，他们所有关于意志的努力，哪怕是最细微的尝试，都是源自主的。原因在于，这种看似源自他们自身的现象实际上是为了让主能够赐予他们一种新的意志，如同他们自己的意志，并通过这种方式让天堂之爱的生活成为他们的一部分。因为主希望将属于他的一切传递给每一个人，因此，他愿意分享天堂之美，使其在人内显现，虽然这并非真正属于他们。天使们就生活在这样的“自我”之中；他们在多大程度上认识到所有的善与真都源自主，就在多大程度上享受这种“自我”的喜悦与幸福。

【7】那些轻视并拒绝所有善与真的人，以及那些不愿意信仰任何与他们的欲望和推理相冲突之事的人，他们无法强迫自己，因此也无法获得这种基于良心的“自我”或新的意志。从上述内容可以清楚看出，主动强迫自己与被动地被强迫是不同的；因为被他人强迫去行善从未能真正带来善的本质，而主动强迫自己却源自一种未被认知的自由——因为来自主的引导永远不是强制的。这里有一个普遍原则：所有的善与真都必须在自由中播下，否则，心灵的土壤就无法成为接纳和培养善的场所，实际上，没有适合种子生长的土壤。

1938 第十节　耶和华的天使对她说：“我必使你的种大大增多，甚至不可胜数。”

“耶和华的天使”象征内部人（the Interior Man）的思维。“我必使你的种大大增多”这句话象征着，当理性人把自己置于与善紧密相连的理智真理的统治权柄之下时，他所结的果实将会丰盛。”“甚至不可胜数”象征超乎测量的增多。

1939 “耶和华的天使”象征内部人（the Interior Man）的思维，这一点从前面的经文中可以得到证实，因为在那里使用了相同的表达。

1940 “我必使你的种大大增多”这句话象征着，当理性人把自己置于与善紧密相连的理智真理的统治权柄之下时，他所结的果实将会丰盛。这一点从“种子”象征爱与信仰的含义中得到解释（参1025，1447，1610节）。在此，通过“增多种子”，象征着当理性自我屈服于更深层次的真理或神性之时，属天之爱在理性中的丰富成果。“增多”一词用于描述真理的扩展，“繁殖”则用于描述良善的增长，正如在第43，55，913和983节中所解释和展示的。然而，由于讨论的对象是主，这里的“增多”特指丰盛地结果实，因为在他的理性

中，所有的真理都转化为良善，进而成为神性。这是此处所宣告的内容。对于人而言，其理性是通过主的真理或对真理的情感来形成的，这种情感成为他行动的良善源泉。

【2】为了理解人的理性如何实现“增多”和“繁殖”，必须先了解这一过程与流入之间的关系。每个人里面都存在一个内在人、一个居于中间位置的理性人和一个外在人。正如之前所述，内在人构成了人的核心本质，使人区别于没有这种内核的动物，这个内在人仿佛是主进入人，即从主来的属天和属灵事物流入人的门户或入口。人无法完全理解在这个层面上发生的事情，因为它超越了人赖以思考的理性层面。看起来是人之“自我”的这个理性，实际上它屈服这个核心或内在人。主的属天之爱和信仰，通过这个内在人流入人的理性，并通过理性进入外在人的知识。然而，这种流入如何被接受，取决于每个人的具体状态。

【3】除非理性向主的善和真屈服，否则那些由主而来的流入，理性可能会压制、拒绝或歪曲它们，特别是当这些流入触及到基于感官的事实性知识时，情况会更为严重。这正如主在《马太福音》第13章3-7节、《马可福音》第4章3-7节、《路加福音》第8章5-7节中所讲的比喻，种子可能落在路旁、石头地上或荆棘中。但如果理性顺从并信仰主，即信仰主的话语，那么理性就如同好土，种子落在其中便能结出丰盛的果实。

1941 “甚至不可胜数”象征超乎测量的增多，显而易见，无需额外解释。这里所讲的是真理，因良善而获得的巨大增长。在讨论主时，涉及到的是内在意义是我们无法用言语表达，因为他的一切都是神性和无限的。因此，为了我们能够构建一个关于真理如何从良善中增长的概念，我们需要探讨人的情况。对于那些生活在善中的人，即在仁爱和仁义之中，由主所赐的种子会如此地繁殖和增多，以至于无法计算其数量。这种增长尽管在尘世中不那么显著，但在来

生中，将达到令人难以置信的程度。因为，只要人还活在肉体中，种子就处在肉体的土壤中，与复杂和密集的知识、欲望以及忧虑和烦恼相交织。但是，一旦摆脱这些束缚，即人过渡到另一个生命时，种子就从这些束缚中解放出来，并且像树种一样从土壤中生长，先成为小苗，然后变成大树，并最终在园中繁衍。所有的知识、聪明和智慧及其带来的喜悦和幸福，都将如此地增长和繁衍，并且永远地增长，正如主在《马太福音》第13章31节中关于芥菜种的比喻所示，这一点从天使的知识、聪明和智慧中可以得到清晰的证实，当他们曾经作为人类时，对于这些，他们是无法用言语表达的。

1942 第十一节 耶和华的天使对她说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。”

“耶和华的使者对她说”象征内部人（the Interior Man）的思维。“你如今怀孕”象征着理性人的生命。“要生一个儿子”象征理性人的真理。“你可以给他起名叫以实玛利”表示这种生命的状态。“因为耶和华听见了你的苦情”，表示当理性人自己顺服时。

1943 “耶和华的使者对她说”象征内部人（the Interior Man）的思维，这一点可以从之前对第7，9，10节所述内容的讨论中得到确认。

1944 “你如今怀孕”象征着理性人的生命，这一点可以从之前关于撒拉要怀孕的描述，以及后续关于以实玛利的讨论中得到证实，即他代表了在主面前的初步理性。在讨论理性人时，我们需要明白，只有当一个人开始意识到自己内在的恶和伪与真和善相冲突，并且渴望去除和克服这些恶和伪时，他的理性才真正开始获得生命，并处于孕育之中，最终诞生。如果一个人无法感知和体会到这一点，他就不具备真正的理性，无论他自认为如何。理性作为内在人与外在人之间的桥梁，从主那里获得对外在行为的洞察，并引导外在部分顺从，甚

至将其从纯粹肉体和世俗的追求中提升，使个体成为真正的人，向着天堂的本质迈进，而不是像野兽那样只关注地面上的暂居之地，更不用说下沉到地狱。这些是理性的功能。因此，只有当一个人能够进行这种思考时，他才能被认为拥有理性。理性的存在与否，可以通过他的行为或功能的表现来辨识。

【2】反对良善和真理、心中否认它们，或仅仅因为听说过而知道它们的存在，这并不意味着一个人具有理性。许多人能够以同样的方式进行推理，却毫无顾忌地投身于各种邪恶行为。他们与其他人的区别仅在于，那些误以为自己具有理性却实际上并未拥有的人，会在言语上表现出一定的正确性，在行为上表现出一定的体面，这是因为他们受到了外在约束的限制，如对法律的恐惧、对失去财产、地位、名誉或生命的担忧。如果这些外在的约束被去除，有些人可能会比那些完全没有顾忌的人表现得更加疯狂。因此，不能仅仅因为某人能够进行推理就认为他们具有理性。事实上，那些缺乏理性的人往往能够利用感官经验和事实知识进行更加巧妙的交流，比那些真正具有理性的人还要熟练。

【3】这一点在来生的恶灵身上表现得尤为明显。在来生，所有人通常都会失去生前的外在约束。那些在生前被认为是最具理性的人，当失去了使他们言行得体、表现正直的外在约束后，反而比那些在世上就明显疯狂的人表现得更加失控。他们会毫不羞耻、恐惧或惊恐地沉溺于各种罪恶之中。而那些在世时真正理性的人，当这些外在约束被移除时，情况并不如此，因为他们有内在的约束，即良心的约束，通过这些约束，主使他们的思维紧密遵循真理和良善的法则，这就构成了他们的理性。

1945 “要生一个儿子”象征真理，具体来说，是指通过“以实玛利”象征的理性层面上的真理。这从“儿子”代表真理的含义中得到确认，此含义在之前的第264，489，491，533，1147节中已经讨论过。这一真理将在接下来的内容中被进一步描述。

1946 “你可以给他起名叫以实玛利”表示这种生命的状态，在古时，给孩子们取名是基于父母，尤其是母亲在受孕、怀孕、生产时的状态，或者婴儿出生时的状态，因此这些名字是有具体含义的。以实玛利的名字来源于此，这里解释为“因为耶和华听见了她的苦情”，反映了母亲当时的状态。以实玛利所代表的含义将在随后的内容中被进一步阐述。

1947 “因为耶和华听见了你的苦情”，表示当理性人自己顺服时。根据之前第1937节中的讨论，我们了解到“降卑自己和受苦”象征着向内在人权柄的顺服。关于这种顺服的讨论指出，它涉及到自我强迫，而在自我强迫过程中，存在一种自由，即自愿和主动性，这区别于被外力强迫。另外，没有这种自愿或主动的自由，人就无法进行改造，也无法获得天堂的属性。而试探中的自由，尽管表面上似乎相反，实际上拥有更多的自由。因为在那些时刻，自由会根据对抗恶和伪的挑战而变得更为坚强，并在主的支持下得以加强，目的是赋予人天堂的本性。因此，在试探中，主的临在感更加强烈。同时，主永远不会强迫任何人；那些被迫去思考真理和行善的人，实际上并不会经历真正的改变，反而可能会更加倾向于恶和伪。所有形式的强制都会导致这种结果，这一点通过生活的实践和经验得到了证实，我们从中学到，良心不允许被强迫，而人们往往对被禁止的事物有更强的渴望。

【2】每个人都渴望从束缚中走向自由，因为这代表了他的生命本质；因此显而易见，对于主来说，任何不基于自由，也就是不基于自愿或主动的行为都不蒙纳。当一个人在被迫的状态下敬拜主时，这种敬拜实际上并不属于他自己；它是外在驱动的，是在被迫的情况下进行的；而内心可能是空缺的，抗拒的，甚至是反对的。在人类重生的过程中，借助主赋予的自由，他会自我驱使，自我降低，甚至让自己的理性经历痛苦，以便于顺服，从而获得天堂的属性。这

种属性随后由主逐步完善，变得更加自由，最终形成对善的热爱和由此产生的对真理的热爱，并享受相应的快乐和幸福，如同天使所经历的。这种自由正是主在《约翰福音》中所说的：

> 真理必叫你们得以自由……儿子若叫你们自由，你们就真自由了。（约翰福音8:32，36）

【3】那些缺乏良心的人根本无法理解真正的自由是什么。对他们来说，自由被视为按照个人意愿行事的权利，包括自由地思考和表达伪谬，以及追求和实施恶行，而不需要承受任何强制、自我降低，更不用说遭受苦难。然而，这与真理完全相反，正如主在《约翰福音》中所教导的：

> 所有犯罪的，就是罪的奴仆。（约翰福音8:34）

这种被奴役的“自由”，是那些地狱之灵向那些生活在相同低劣状态中的人灌输的，在他们的爱欲与渴望中，伴随着令人愉悦的恶臭和污秽。当他们被这股势力所驱动时，他们认为自己获得了自由，但这实际上是地狱式的自由。地狱的自由与天堂的自由之间的区别在于，前者带来死亡并将人拖入地狱，而后者是天堂的自由，代表着生命，并将人提升至天堂。

【4】每一种真正的内在崇拜都应当基于自由而非强制，因为只有基于自由的崇拜才是真正的内在崇拜，这一点从圣经中得到了明确的证实。例如，祭祀，无论是自愿的、许愿的、和平的还是感恩的祭牲，这些都被视为礼物和供物，在《民数记》第15章第3节及其后续章节、《申命记》第12章第6节、第16章第10-11节、第23章第23节等处有详细记载。大卫在《诗篇》中说：

> 我要把甘心祭献给你； 耶和华啊，我要称赞你的名，这名本为美好。（诗篇54:6）

此外，关于为会幕和圣衣所做的奉献或募捐，《出埃及记》中摩西的话指出：

> 你告诉以色列人当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。（出埃及记25:2）

> 你们中间要拿礼物献给耶和华。凡乐意献的，可以拿耶和华的礼物来（出埃及记35:5）

【5】理性人的降卑自己或受苦，正如前所述，源自于自由，这同样通过节日中“刻苦己心”来象征。例如，在《利未记》中说：

> 每逢七月初十日，你们要刻苦己心……这要作你们永远的定例。（利未记16:29）

在其它地方也有类似记载：

> 七月初十是赎罪日，你们要守为圣会，并要刻苦己心……当这日，凡不刻苦己心的，必从民中剪除。（利未记23:27，29）

因此，未发酵的饼被称为“困苦饼”（申命记16:2，3）。大卫在《诗篇》中谈到苦难时说：

> 耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直，作事公义……他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。（诗篇15:1，2，4）

【6】可以理解，所说的“苦”实际上是指将外在人中上升至其理性人的恶与伪进行驯服和征服，根据之前的讨论，这一点应当清楚。因此，它并非指将自己置于贫困和悲惨之中，或是舍弃身体的愉悦，因为邪恶并不能通过这些方式被驯服或征服。有时，这种做法反而可能引发另一种恶，即因舍弃而感到的自

认为有功绩，此外，这还会影响到个人的自由，自由就像土壤里，在这自由中，善与真的信仰才能得以播种。关于受苦同样是一种试探的观点，可以参考先前的第1846节。

1948 第十二节　他为人必像野驴。他的手要敌对所有人，所有人的手要敌对他。他必住在众弟兄的对面。

“他为人必像野驴”象征被描述的理性真理。“他的手要对抗所有人”象征他要与不真实的事物争战。“所有人的手要对抗他”象征伪谬将要反抗。“他必住在众弟兄的对面”象征在信仰之事上将不断有争论，但他始终是胜利者。

1949 “他为人必像野驴”象征被描述的理性真理，这一点可以从“野驴”的象征意义上得到确认，它象征着理性真理。在圣经中，马、骑马的、骡、驴被多次提及，但至今仍有许多人不知道这些代表着理智、理性和知识，蒙主怜悯，我将在适当的地方详述。野驴与它们属于同一类别，它是沙漠的骡子或野生的驴，象征着人的理性，不是以理性的整体而言，而是指向理性真理方面。理性基于善与真，也就是，基于属仁义和信仰的事物。由“野驴”所象征的是理性真理。这正是通过“以实玛利”在这节经文中所代表和描述的内容。

【2】人们难以相信，从良善中分离出来的理性真理会是这样的特质，如果不是通过亲身体验，我也不会了解到这一点。无论是说理性真理，还是说具有如此理性的人，其实质是相同的：一个人的理性如果仅仅停留在真理层面，哪怕是信仰的真理，而没有融入仁义之善，他的特质就完全如此。这样的人易怒、不容忍任何事，敌对所有人，视他人都有错谬，立刻进行指责、惩戒和处罚，缺乏同情心，不试图去理解或努力去感化他人，因为他仅从真理的角度审视一切，而非从良善的角度。简言之，他是一个严苛的人。唯一能够缓和他的严苛

性格的是仁义之善，因为真理的灵魂是良善，当良善靠近并融入真理时，一切变得截然不同，几乎无法辨认。“以撒”象征了主的理性之人，他的理性是基于良善，而非与良善分离的真理。因此，以实玛利被赶出，后来定居在旷野，并且他的母亲为他从埃及地选了一位妻子，《创世记》21:9-21中的这些故事，都象征着具有此理性特质的人。

【3】在圣经的先知书中，野驴常被提及，例如在《以赛亚书》中说：

> 因为宫殿必被撇下，多民的城必被离弃；山冈望楼永为洞穴，作野驴所喜乐的，为羊群的草场。（以赛亚书32:14）

这里讲述的是理智事物遭到荒废的情形，当真理方面遭到荒废时，它被称作“野驴所喜乐的”；而当良善的方面遭到荒废时，它则被称作“羊群的草场”；如此理性便没有了。在《耶利米书》中说：

> 野驴站在净光的高处，喘气好像野狗，因为无草，眼目失明。（耶利米书14:6）

这里描述的是干旱，即缺乏善与真。提到野驴“喘气”，象征着虚无代替真实之物或真理，人们追求虚无；“眼目失明”象征对真理的认识已经丧失。

【4】在《何西阿书》中提到：

> 他们投奔亚述，如同独行的野驴。以法莲贿买朋党。（何西阿书8:9）

这里指的是以色列或灵性的教会。“以法莲”象征它的理智部分；“投奔亚述”象征对真理的推理和质疑；“独行的野驴”指的是被真理抛弃的理性状态。在同一书中，又说：

他在弟兄中如同野驴，必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来。他的泉源必干，他的源头必竭；仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器。（何西阿书13:15）

这里讲述的是“以法莲”，象征灵性教会的理智方面，它的理性“如同野驴”，并讨论该教会的毁灭过程。在《诗篇》中，大卫说：

耶和华使泉源涌在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴。（诗篇104:10，，11）

这里，“泉源”象征知识；“野地的走兽”象征良善；“野驴”象征理性的真理。

1950 “他的手要对抗所有人”象征他要与不真实的事物争战，“所有人的手要对抗他”象征伪谬将要反抗，这可以从“以实玛利”所象征的、与善相分离的理性真理中清晰地看出。正如前面所述，当预言提到他的手将对抗所有人，以及所有人的手将对抗他时，这便明确指出了这些象征的含义。

先前提到，“亚伯兰”象征主的内在人（the Internal Man），即他的神性之属天和属灵层面；“以撒”象征主的内部人（the Interior Man），即他的神性之理性层面；“雅各”象征主的外部人（the Exterior Man），即他的神性之自然层面。这里讨论的是理性，若它未与内在人或神性之属天和属灵层面结合，它的本质将会是怎样。这样的理性从对事实性知识的情感生活中继承其本质，即来自“撒莱的埃及使女夏甲”，这种生活属于外在之人，它继承自主的母亲，需要被对抗和排除。因此，这里描述了如果缺乏理性之善，理性将会是怎样的状态。但当主通过试探中的争战与得胜，以“降卑自己或受苦”的

方式，他最终征服了这些遗传的东西，并以神性良善赋予他的理性以生命，就成为“以撒”，或通过“以撒”来象征神性的理性，此时以实玛利及其母亲夏甲被驱逐出家门。

【2】所有真正的理性都由善和真构成，也就是说，由属天和属灵的事物构成。善，或者说属天，是它的灵魂或生命；真，或者说属灵，从善或属天那里获得它的生命。理性，离了属天之善的生命，就是这里所描述的；它与所有人交战，而所有人也与之对抗。与善不分离的理性从不与人斗争，无论它如何被攻击，因为它温和仁慈、耐心宽容，因为它是出于仁爱与怜悯。尽管它不与人战斗，但它无处不胜，也不会思考战斗，也不会为胜利而自豪。这是因为它是神圣的，它自己是安全无恙的，因为没有任何邪恶可以攻击到良善，甚至不能在良善稍微靠近的地方存在，邪恶会因其本性而自行后退并且消失；因为恶是地狱的，善是天堂的。这几乎同样适用于属天的属灵事物，就是源于属天的真理，或者源于良善的真理，因为这种真理是由良善塑造的，可以被视为良善的表现形式。

【3】然而，与良善分离的真理，在这里被“以实玛利”所象征，并在这段经文中有所描述，完全是另一种存在，就像一头野驴一样，与所有人交战，而所有人也与之对抗。事实上，它几乎整天都在想着怎么交战，交战就像是它的呼吸一样；它通常所追求的快乐，或者说主导它的情感，是为了取得胜利，并且当取得胜利时，它会因此而洋洋得意。因此，它被比喻为野驴，或是居住在荒漠中的骡子，或是生活在自然层面的驴子，它不能与其他人共存。这样的生活是缺乏良善之真理的生活，更确切地说，是缺乏仁义之信仰的生活。

1951 “他必住在众弟兄的对面”象征在信仰之事上将不断有争论，但他始终是胜利者。这一点从目前的讨论中已经变得明显，而在关于以实玛利的后代的更详尽描述中，这一点将被进一步阐述，正如以下所述：

他们居住，从哈腓拉直到书珥，面对埃及，正在往亚述的道上。（他的份）落在众弟兄对面。（创世记25:18）

这段话的深层含义可以通过理解哈腓拉、书珥、埃及和亚述这几个地名的象征意义来揭示。“哈腓拉”象征关于聪明的事物，正如之前第115节所讨论的；“书珥”象征由事实性知识衍生的真理（参1928节）；“埃及”象征关于事实性知识的一切事物（参1164-1165，1186，1462节）；而“亚述”则象征理性（参119，1186节）。将这些象征意义汇总，我们可以看出“以实玛利”象征了一种特定的理性。在来生中，这种真理以多种形式被象征性地表现，总是被描绘为强大、坚固、不可动摇，以至于无法被克服。当灵思考这种真理时，他们会感受到一种恐惧，因为它的本质是不会屈服或退缩的。通过这些解释，我们可以更深入地理解“他必住在众弟兄的对面”这一描述的含义：虽然这表明其中隐藏着一个秘密，但具体是什么，至今仍是未知之谜。

1952 第十三节、第十四节　她就称那对她说话的耶和华名为“你是看见我的神”。因而说：“难道在那看见我的之后，我也在这里看见了吗？”所以她将那水泉命名为庇耳拉海莱（意思是看见我的生命者的水泉）；它在加低斯和巴列中间。

“她就称那对她说话的耶和华的名为”象征当主的内部人（the Interior Man）

思考这些事时的状态。“你是看见我的神”象征着流入。“因为她说：‘难道在那看见我的之后，我也在这里看见了吗？’”象征流入到外在人的生活，无需通过理性的中介。“所以她将那水泉命名为”象征由此产生的真理状态；“庇耳拉海莱（意思是看见我的生命者的水泉）”说明真理因而清晰可见；“它在加低斯和巴列中间”象征该真理的本质。

1953 “她就称那对她说话的耶和华名为”象征当主的内部人（the Interior Man）思考这些事时的状态，可以通过分析“名”的含义，即了解其本质（参144，145，1754节），以及上下文来明确。这段描述了主在思考理性时所处的特定状态。理性本身无法进行这种自我反思，而是由更高层次的内在人来完成，如之前在第1926节中所讨论。理性不能自我审视或了解自己的本质，因为个体无法自我观察，只有更深层或更高级别的部分才能够进行这种思考，因为它具备观察能力。以耳朵为例，它无法真正理解，更不用说感知它接收到的言语了；实际上，这是内在听力的工作。耳朵仅能分辨出具体的声音或语言，而内在听力负责捕捉这些声音，随后是内在视觉或直觉对这些声音的深层理解，从而通过听觉来认识言语的深意。在视觉方面，情况也是相似的；我们从视觉对象中获得的第一印象是物质性的，正如它们被描述的那样。然而，更深层的视觉负责对这些物质印象进行观察并进行思考。对于人的理性来说，情况也是如此。理性本身无法自我反省，更不用说探究自己的本质了，但某种更深层的存在能够完成这一任务。因此，当人能够做到这一点，也就是说，能够识别出自己理性中的错误和闪现的真理，尤其是当存在冲突并且有所胜出时，他便能明白这是源自主通过内在人的流入所致。主的内在人，如之前在第1926节中所述，并在此处所指的，是与至内在人，即耶和华紧密相连的部分，因此远远超越了普通的理性层面。从这一高度，他能够在天堂之光的照耀下预见并感知理性将会是什么样的，特别是当它仅仅建立在真理之上而非良善时的情形。

1954 “你是看见我的神”象征着流入，这一点从我们目前的讨论中可以清楚地看到。从高层向低层的看见，或者从内在向外在的看见，被称作流入，因它的发生是通过流入来完成。这就是人的内在视觉的工作原理。如果人的内在视觉不持续地流入到外在视觉或眼睛中，那么外在视觉就无法识别或辨别任何物

体。实际上，是内在视觉通过眼睛捕捉到眼睛所见的物体，尽管表面上看似是眼睛在看。这也说明了人们多么容易被感官的假象所迷惑，他们认为是眼睛在看事物，但实际上，是他们灵魂中的视觉，即内在视觉，通过眼睛进行观察。

【2】在我身边的灵，通过我的眼睛观察到了世界上的事物，他们看到的和我自己一样清楚（参1880节）。然而，其中一些还沉浸在感官错觉中的灵以为他们是通过自己的眼睛看到了一切。但是，实际上并非如此，这一点通过一个简单的证明得到了确认：当我的眼睛闭上时，他们就无法看到这个世界上的任何东西。

对人来说也是如此，是他的灵在观察，而非眼睛本身，只是借助眼睛进行观察。这一点也可以从梦境中得到证实，在梦中，人有时会像在白天那样看到事物。但是，这种内在或灵性的视觉并不是源自于它自己，而是来自于它更深层的理性部分。甚至这部分也不是依靠自身进行观察，而是依赖更深层的内在人（参1940）。但归根结底，真正的观察者不是这些内在层面，而是通过内在人行事的主。因为只有主才是真正的生命之源，他赋予人类以视觉，让人感觉仿佛是自己在看：这就是流入的本质。

1955 “因为她说：‘在那看见我的之后，难道我也在这里看见了吗？’”象征流入到外在人的生活，无需通过理性的中介。这从“看见我的之后”来“看见”的概念清楚地表明了一种从内在或更高层次的观察。这种观察从内在或更高层次的视角，在字面上通过“之后”这个词在内在意义上表达，尤其是当它关联到外在或更低层次的事物时。这里是夏甲在讲话，她象征着人的外在知识的生活，正如之前所解释的。由于人类的初步理性正是从这种生活中发展而来，因此主能够从他内在的视角观察到这一切如何在外在生活中发生，而这个过程并不需要通过理性的介入。

这些深奥的秘密，任何人都可以仅从这一事实中看出：除非从内在的意义去理解，“在那看见我的之后”来“看见”这个概念对任何人来说都是难以知晓的。这些概念是如此高深，以至于无法用普通的语言来直接解释，它们只能通过类似天使的思维方式来表达，这种方式不是通过具体的言语，而是通过言语背后的深层含义而来的，而这种含义是从物质世界的概念中抽象出来的。对于这些在人类看来非常难以理解的事物，天使们却拥有极其清晰和具体的理解，并且这些理解通过丰富的象征性表现得以充实。事实上，如果只是稍微描述它们中的一小部分，就足以编写一本书。

1956 “所以她将那水泉命名为”象征由此产生的真理状态，这一点可以从之前的讨论和“水泉”代表真理的含义中得到确认（参1927节）。由于这个真理被认为不是存在于理性层面，而是在理性之下，因此在原文中，用来表示"泉"的词与之前第7节经文中使用的和通常使用的词不同。

1957 “庇耳拉海莱（意思是看见我的生命者的水泉）”说明真理因而清晰可见，这一点也可以从先前的讨论中得到确认，特别是主清楚地看到这个理性层面的真理是如何与良善不相符的。主的内部人，即他用来观察的部分，被称作“看见的生命者”，因为它与内在人或耶和华相连，而耶和华是唯一有生命的，也是唯一真正能看见的，正如之前在第1954节中所说明的。

创世记第十六章

1958 “它在加低斯和巴列中间”象征该真理的本质，换句话说，明白了这个真理的本质，以及理性的本质是什么。这一点从“加低斯和巴列”的含义中得到了明确的解释。如之前在第1678节文档中所述，“加低斯”象征真理，同时

也象征关于真理的冲突。“巴列”则象征那些较低层次的事物，因此它指的是真实的事实性知识，而理性正是基于这些知识构建的。至于圣经中的名字代表真实事物的概念，请参考第1876，1888，1889，1224，1264节的解释。

1959 第十五节　夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他的儿子，夏甲所生的，起名叫以实玛利。

“夏甲给亚伯兰生了一个儿子”象征因着结合和受孕而诞生的理性人。“亚伯兰给他的儿子，夏甲所生的，起名叫以实玛利”象征理性人的性质。

1960 “夏甲给亚伯兰生了一个儿子”象征因着结合和受孕而诞生的理性人，这从“夏甲”“亚伯兰”和“儿子”的象征意义可知。“夏甲”象征外在人的事实性知识的情感生活（参1895和1896节）；“亚伯兰”象征主的内在人（参1893和1950节）；“儿子”象征真理，特别是与该理性相关的真理（参264，489，491，533，1147节）。因此，“夏甲给亚伯兰生了一个儿子”象征理性人的诞生是由结合和受孕引起的。这一字面意义在传达给天使或在天使面前呈现时，会转化为上述深层意义。

1961 “亚伯兰给他的儿子，夏甲所生的，起名叫以实玛利”象征理性人的性质，这个名字的意义，可以从名字本身所表达的含义来理解，关于这一点，在第144，145，1754节中有所提及。此外，通过“以实玛利”的象征和意义，我们可以看到它代表理性的真理。这一点在第11和12节中有所描述，对他的性质进行了详细的解释，那里说：

> 给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。他为人必像野驴。他的手要敌对所有人，所有人的手要敌对他。他必住在众弟兄的对面。（创世记16:11，12）

1962 第十六节 亚伯兰年八十六岁时，夏甲给亚伯兰生了以实玛利。

“亚伯兰年八十六岁时”象征主通过试探的争战，获得属天之善的状态。“夏甲给亚伯兰生了以实玛利”象征事实性知识情感的生活产生理性。

1963 “亚伯兰年八十六岁时”象征主通过试探的争战，获得属天之善的状态。“亚伯兰八十六岁生以实玛利”：这表示主通过试炼的战斗获得天上之善的状态。这一点从从”八十“”六“和”十“三个数字的含义看出：

“八十”这个数字与“四十”有相似之处，”四十“象征试探（参730，862节）。“六”象征争战（参720，737，900节）。“十”象征余剩（参576节）。这些余剩代表主获得的属天之善，通过这些善，他将神性本质与人性本质结合，如在第1906节末尾处所述。由这三个数字组成的“八十六”，因此象征主通过试探的争战，获得属天之善的状态。

圣经中的所有数字都象征着具体的事物，如之前在第482，487，575，647，648，755，813节 中所示。尽管这里提到的是年龄数字，并且是关于亚伯兰的历史记述，可能看起来不含象征意义。但事实上，圣经中的每一个字都转化为天使所理解的属灵和属天意义。天使仅存在于属灵和属天的观念中；当人阅读圣经时，天使既不了解“八十六”具体是什么数字，也不关心夏甲生以实玛利时亚伯兰有多大年纪。但当这些数字被读出时，数字所包含的意义会立即向他们呈现。至于其它内容，正如内在意义中所解释的那样。

1964 “夏甲给亚伯兰生了以实玛利”象征事实性知识情感的生活产生理性。这一解释基于“夏甲”象征事实性知识情感的生活，以及“以实玛利”象征最初形成的理性，这些概念之前已有讨论。本章聚焦于人的理性，阐述了当理性仅由真理构成时的状态，以及当它由良善及其引导的真理共同构成时的状态。明确指出，没有事实性知识和信仰性知识，理性是无法被孕育和诞生或形成

的。然而，事实性知识和信仰性知识的最终目的应该是功用。当功用成为目的时，生活便成为了追求的目标，因为所有生活都是围绕着功用，即目的展开的。如果学习不是为了生活中的功用，那么它们便无任何价值，因为缺乏功用。

【2】仅仅基于事实性知识和信仰性知识，而缺乏实际功用的生活，所形成的理性，就如之前所描述的，变得像野驴一般，易怒、好斗，其生活干涩无味，这是因为对真理的爱被自我之爱所玷污。然而，当以实际功用作为目的时，理性便从这些功用中获得生命，且生命的质量与功用的性质相匹配。那些学习知识为了在信仰之爱中——因为真理和信仰本质上是对主和对邻舍的爱——自我完善的人，他们投身于各种实际功用之中，并从主那里接受属灵和属天的生命。当他们活在这种生命中时，他们就能够直接领受到主国度中的一切。所有天使都生活在这种状态中，因为处于这种生命中，所就就处于智慧和聪明的状态中。

1965 本章关于亚伯兰、夏甲和以实玛利的细节所蕴含的内在意义如此。然而，这一意义之深不可测，即它所包含的细节之无穷，可由一个简单的事实看出：圣经中的每一事物在内在意义上都指向主并以主为主题，因此，圣经本身就是生命的话语。同时，在内在意义上，每一事物还涉及主在天上的王国以及他在地上的王国，即教会。以同样的方式，圣经还关涉到每一个内心建立了主的王国的个体，更广泛地，圣经包含了所有属天和属灵的事物。因为这一切都源自主，这也是为何“亚伯兰”能够象征属天的教会、属天的人，以及属天本身，等等。只是进一步扩展这一解释将会极其冗长。

论异象和梦境，包括圣经中描述的预言性的异象和梦境

1966 很少有人真正理解异象的本质，以及哪些异象是真实的。考虑到在过去几年里，我几乎一直与来世的这些现象相伴，正如第一卷中已经详尽证明的那样，我在那里目睹了许多不可思议的事情。因此，基于我亲身的经历，我对异象和梦境有了深刻的理解。以下是我愿意分享的一些见解。

1967 有些人声称他们经历了许多异象，实际上，他们确实“看到”了，但那仅仅是在幻想中。我被指导了解这些情况，并且还被展示了这些异象如何形成。有些灵通过幻想创造出这样的形象，使之看似真实，比如当在阴暗处、月光下，或者即便在日间但物体处于暗影中时看到的东西。这时，灵会持续不断地让某人的思维集中于某个具体事物上——不论是生物、怪兽、森林或其它任何东西。只要思维被牢牢抓住，幻想便会加剧并扩大，直到使人确信并视这些形象为绝对的真实存在，然而实际上它们只不过是幻觉。这类现象通常发生在那些极易沉迷于幻想并且心理脆弱的人身上，使他们变得容易相信；这些人被称为幻想家。

1968 狂热的灵与此类似，但这些灵的异象都是关于信仰，他们如此强烈地被说服，并且坚定地说服他人，以至于他们可以发誓某些虚假的东西是真实的，或者幻觉是现实的。关于这些灵的性质，有许多经验可以被分享，蒙主怜悯，这些将作为一个特别话题单独讨论。

这种性格是他们在人间生活时，从错误信仰和原则中形成的。

1969 在来生，恶灵的存在几乎完全是由他们的欲望和幻想构成的，他们没有获得其它形式的生活。这些恶灵的幻想非常强烈，以至于他们除了自己的幻想世界之外，几乎感知不到其它任何事物。这与人类的幻想相比，简直无法相提并论，因为即便在幻想这个领域，他们也比人类更胜一筹。这种幻想在地狱中是无休止的，恶灵们通过幻想相互折磨，造成了无尽的痛苦。

1970 真正的异象，指的是那些在来生中对真实存在事物的视觉体验，这些事物只能通过灵性之眼而非肉体之眼看到。当一个人的内在视觉被主打开时，这些异象才会显现给人。这种视觉是人的灵在离开肉体、进入来生时所具有的能力；因为人本质上是灵，只是被肉体所覆盖。先知们就经历了这样的异象。当这种视觉被开启时，人们就会看见灵界中真实存在的事物在比世间白日还要明亮的光芒中显现，不只是那些代表性的事物，连灵本身也一并被看见，人们还能够感知到他们的身份、特性、位置、来历、去向、情感、信念乃至信仰。这一切都通过像人类交流一样的生动对话得以确认，而且完全没有欺骗（参1388，1394节）。

1971 在善灵面前展现的异象，是天堂中诸事物的代表。那些在天堂中呈现给天使的事物，当它们降临到灵界时，会转变为代表，从这些及其代表中，人们能够看出它们意味着什么。这样的代表在善灵中是永存的，它们带有无以言表的美丽和愉悦。

1972 关于那些异象，或者更确切地说，被看见的事物，它们出现在灵眼之前，不是在肉眼之前，它们是更加内在的事物。我在灵界中所见的事物，是在明亮的光中看到的。但那些在天使灵的天堂中的所见的，更加模糊。而在天使的天堂中的，还要模糊。

然而，通过一种难以描述的特殊感知，我得以知晓他们所讲述的内容，这种情况经常是借助中介灵来实现的。在天堂的光之阴影中，一些景象有时会显现出，这种阴影与世间的光影不同，它是一种逐渐减弱、难以被理解和看清的光。

1973 因为种类繁多，详尽描述所有类型的异象需要太多时间。仅作为示例，这里叙述两种异象，通过他们可以明白这类异象的本质。同时，这些异象还将展示灵如何受到他们所见事物的影响，以及当恶灵失去了观看和聆听他人所能见闻的能力时，他们会遭受怎样的煎熬，因为他们无法承受失去这些能力的体验。灵虽然没有味觉，但他们却有强烈的求知欲和学习的渴望。可以说，这种渴求就像是他们的食物，维持他们的生存（参1480节）。从接下来的例子中，我们可以清楚地看到，当这种灵性食粮被夺走时，它们会有多么不安。

1974 在一次不安的睡眠后，约莫在一更天时，一幕极其迷人的景象展现出来。那是一串串翠绿的、类似月桂冠的花环，排列得无比优雅，它们仿佛生动地移动着。这些花环的形态和编排，以及由此产生的美感与和谐，以及流露出的幸福之情，是难以用语言来形容的。这些花环以双层排列，彼此间略有距离，延伸甚长，不断变换着它们的美态。这一幕对灵来说是清晰可见的，即便对恶灵也是如此。随后，出现了一个更加美丽的景象，呈现出一种虽然模糊却幸福的天堂景色。小孩子们在玩耍天堂的游戏，这些游戏给心灵带来了难以描述的感觉。

【2】随后，我与诸灵讨论了那些所见的景象。他们承认，像我一样，他们也看到了第一个景象，但对于第二个，则只能模糊地觉察到，以至于他们无法明确其内容。由此，他们之间产生了愤怒，随后逐步演化为嫉妒——尤其是在得知天使和婴儿能够清晰看见第二个景象时。他们的嫉妒感觉非常强烈，以至于在我从这一经历中学到的每一点上，都能清晰地感受到它。这种嫉妒不仅给他

们带来了巨大的不快，还引发了深切的痛苦和内心的折磨，仅仅因为他们未能看见那第二个景象。由于嫉妒，他们经历了各种变化的痛苦，以至于感到内心深处的剧痛。

【3】当他们处于那种状态时，我跟他们谈论了嫉妒的问题，指出他们本应对能看到第一个景象感到满意，而且如果他们行为良善，他们也可能会看到第二个景象。这番话使得他们的愤怒进一步激化了嫉妒，嫉妒的程度甚至上升到了他们后来无法承受任何关于那景象的回忆，而不感到痛苦的地步。嫉妒的各种状态和进程，包括它的级别、增长、变化以及对心灵和心脏造成的混合型痛苦，是难以用言语描述的。这清楚地展示了那些恶人仅因嫉妒而受到的极大折磨，当他们从远处望见良善之人的幸福，甚至只是一想到这幸福就痛苦不堪。

1975 关于梦境，我们知道主不仅通过异象，还通过梦境向先知揭示了天堂的奥秘。这些梦境与异象一样，具有代表性和象征性，并且几乎属于同一类型。然后，除了先知之外，其他人通过梦境也得知了未来的事情；像是约瑟所经历的梦境，以及那些与约瑟同处一监的人，还有法老、尼布甲尼撒以及其他人的梦境。这些例子表明，这样的梦境，如同异象一样，同样是受到来自天堂的影响，区别在于梦境发生在身体处于睡眠状态时，而异象发生在清醒时。关于先知性梦境以及圣经中描述的那些梦境如何流入，甚至是如何从天堂降临，这一过程已经通过视觉方式向我展示。现在，让我们根据经验来叙述一些关于梦境的内容。

1976 梦境分为三种类型。第一种类型通过天堂由主直接赐予的；这类梦境是圣经中所述的先知性梦境。第二种类型是通过天使灵传达的，尤其是那些位于人的前上方向右侧的天堂乐园境界中的天使灵；这是上古教会成员所经历梦境

的来源，这些梦境具有指导性（参1122节）。第三种类型的梦境是由在人睡眠时接近他们的灵所带来的；这些梦境同样具有象征意义。然而，幻想性的梦境则来自其它地方。

1977 为了让我彻底了解梦境是如何流入的，我进入了睡眠并做了一个梦，梦见一艘船满载着各种美味和可口的食物来临，这些食物虽在船上但未被直接看到，而是被隐藏起来的。船上站立着两名武装守卫，另有一名是船长；船穿过了一个有盖的船坞。醒来后，我对这个梦进行了思考。接着，位于我前上方右侧的天使灵与我交谈，他们告诉我，是他们带来了这个梦境。为了让我确信这一点，我被置于一种既像梦境又似清醒的状态中，并且同样地体验到了各种愉悦和美好的事物，它变成了一个发黑且闪耀的光线物体，以难以置信的速度射入我的左眼。还有各种装扮的大人和婴儿，以及其它无法言喻的愉悦之物。我也与天使灵们就这些话题进行了交流。这不只发生了一次，而是多次，每次他们都亲自给予我指导。

【2】引入了这样的梦境是那些位于伊甸园入口的天使灵。他们还承担了保护人们在睡眠时不受恶灵骚扰的责任，他们在执行守护任务时充满了喜悦之情。他们热切地争相参与，渴望能够用他们所感知到的人类情感和天性中的愉悦与美好来影响人们。这些灵生前是那些热衷于让他人生活变得快乐的人，他们曾尽心尽力以各种方式为他人带来欢乐。死后，他们转化为这些天使般的灵，继续履行着让人愉悦的使命，只是方式变成了通过梦境和守护来实现。当一个人的听觉被充分开启时，他能听到仿佛从远方传来的甜美旋律声，宛如歌唱般从这些天使灵那里发出。这些灵表示，他们不知道这些美丽而愉悦的象征性事物是如何突然出现的，但被告知这来自天堂。这些灵属于小脑的领域，因为据我

所学，小脑在睡眠时保持清醒，而大脑则处于休息状态。正因如此，上古教会的人们能够通过直接领受来理解他们梦境的含义，这些梦境通过代表性和象征性的内容揭示了深层次的意义（参1122节）。

1978 此外，还有一些灵，他们属于左侧胸部的领域，这些灵经常对人进行干扰；尽管也存在其他灵的干扰，但他们对此并不关心。

1979 经历在这类梦境之后，我常有机会与那些引发这些梦境的灵和天使进行交流。他们会告诉我，他们引入了什么，而我则分享我所见到的。但要详细叙述所有这些经验，将会非常冗长。

1980 值得一提的是，当我醒来并详细讲述我在梦中所见之事时，一些非先前提及的天使灵指出，我的梦境内容与他们之间的谈话完全吻合，没有任何差异。只是那些不是他们所讨论的事物，而是同样事物的代表，他们的想法在灵界中被如此转换和改变，因为天使的想法在灵界中转化为代表。因此，他们讨论的每一项内容都在梦境中以代表性形式呈现。他们还提到，同样的谈话能够转化成不同的代表性形象，甚至是相似或不相似的，这种变化具有无限的多样性。这种变化依据我周围诸灵的状态，以及我当时的状态而定。简言之，许多不同的梦境可能源于相似的讨论，因此它们来自同一个源头。这是因为，正如之前所述，人的记忆和情感是接收这些代表性想法的容器，这些想法会根据它们形态和状态的变化而以不同方式被接收和变化。

1981 我还有一个类似的经历可以分享。我做了一个梦，只是一个很普通的梦。醒来后，我把梦的内容从头到尾讲述了一遍。天使们告诉我，我的梦和他们之间的谈话惊人地一致，不是说梦中的情节与他们的谈话相同，而是说我的梦正是他们谈话内容的转化，虽然这种转化是以代表和对应的形式出现的，而且每一个细节都无一遗漏。接着，我和他们探讨了如何有这样的流注，即这些

事物是如何被引导并发生变化的。对于梦中出现的那个人，我有种感觉，认为他代表了自然的真理，这个感觉源于我对他生活行为的观察。在天使们的讨论中，他们讨论的是自然的真理，因此他在我的梦中代表了这种意义，而对我说的话和做的事，都是按照天使们之间谈话的代表性和对应性来展开的。但实际上，没有任何事物是完全一样或相同的。

1982 一些刚从世上来的灵，他们渴望见证主的荣耀，在他们真正准备好被接纳之前，会先被引入一种甜美的睡眠状态，使其外在感觉和较低级的能力暂时休息。与此同时，他们内在的感觉和能力被唤醒至一种卓越的警觉状态，由此他们便被带入天堂的荣光之中。然而，当他们的外在感觉和能力再次被唤醒时，这些灵便返回到他们原本的状态。

1983 恶灵极其渴望在人们睡眠时对他们进行骚扰和攻击，但正是在这个时候，人们得到了主的特别保护，因为爱永不休息。那些试图造成骚扰的灵会遭受严厉的惩罚，我多次听闻这些惩罚，特别是发生在左脚的脚跟下的撕裂（参829，957，959节），有时这种惩罚会持续好几个小时。在夜间，那些扮演内部诱惑者角色的妖怪特别活跃，他们试图深入人们的内心思想和情感。然而，每次他们都被主派遣的天使赶走，最终受到严厉的惩罚而感到震慑。他们还会在夜间与人交流，使用一种极其类似于我的声音，以至于难以区分，他们传播污秽之事，并劝服人们接受伪谬。

【2】我曾经沉浸在一个极其甜美的睡眠中，那里只有温馨的平静。醒来后，一些善灵开始指责我骚扰了他们，他们形容这种骚扰极其严重，以至于他们认为自己处于地狱中，并将责任归咎于我。我对他们说，我对此事完全不知情，只知道自己睡得非常平静，不可能以任何方式去骚扰他们。他们对此感到非常震惊，最终意识到这一切都是妖怪的魔法所致。为了让我了解妖怪的本质，后来也展示了类似的情况。

【3】这些通常是女性，在世上生活中她们通过内在的狡诈策略吸引异性同伴，通过外表的魅力和各种手段俘获人心，渗透进每个人的情感和愉悦的体验之中，但她们的最终目的主要是为了控制他人。因此，在来世中，她们似乎能够依靠自己完成一切，轻易地吸收和创造各种技艺，就如同海绵吸收水一样，不论是清洁的还是污浊的。她们同样吸收那些亵渎的和神圣的事物并付诸行动，其目的正如之前所说，是为了获得控制权。我有机会深入感知她们的内心世界，看到了其中的肮脏，那里充满了通奸和仇恨的污点。我也感受到了她们影响力的强大。她们将自己的内在置于一种说服的状态，以便内在与外在协调一致地朝向她们所意图的事物，因此她们强迫并暴力地引导其它灵完全按照它们的方式思考。

【4】这些灵并不依赖明显的逻辑推理，而是采用一种由负面情感驱动的、瞬时的思维方式。她们通过适应人的天性，将这种思维注入他人的心灵，从而引导、说服，甚至压倒或俘获他们。他们的唯一目标就是摧毁人的良心。一旦良心被摧毁，她们就能占据并包围人的内心，尽管受影响的人往往意识不到这一点。如今，不再像古时那样出现外部的附身，而是发生了这些实体引起的内在附身；那些缺乏良心的人便是被这样附身的对象，他们的内心思维混乱不堪，但这种混乱被外在的装饰和伪装的正直所掩盖，这一切都是出于个人对荣誉、利益和声望的追求。如果他们仔细审视自己的思维，这一点他们其实是能够察觉到的。

这些灵体并不依赖明显的逻辑推理，而是采用一种由负面情感驱动的、瞬时的思维方式。它们通过适应人的天性，将这种思维注入他人的心灵，从而引导、说服，甚至压倒或俘获他们。它们的唯一目标就是摧毁人的良知。一旦良知被摧毁，它们就能占据并包围人的内心，尽管受影响的人往往意识不到这一点。

创世记第十七章

1984 很少有人能够相信，圣经内部隐藏着一种内在含义，这种含义从表面的文字是无法直接看出的，因为它与文字的表面含义相去甚远，好比天与地之间的距离。然而，文字的表面含义实际上蕴含了这种深层内容，并且代表和象征着某种奥秘，这些奥秘除了主和主所派遣的天使之外，无人能见。这一点从本作品第一卷的多处论述中可以清楚地看到。文字的表面含义与内在含义之间的关系，类似于人的身体与灵魂之间的关系。当人依赖肉体感知去思考时，他对灵魂几乎一无所知；因为肉体的运作与灵魂的运作迥异，以至于如果展示灵魂的运作，人们可能无法认同。同理，圣经的内在含义中蕴藏着生命的本质，是圣经的灵魂。这些内在含义专注于主、他的王国、教会，以及那些在人间代表他的王国和教会的事务。当这些受到关注时，它们构成了主的话语，因为那里存在着生命的本质。这一点在第一卷中已被多次证明，并得到事实的确认。因为任何关于肉体和世俗的思考都不能传递给天使，而是在离开人时的第一道门槛上被剥去并彻底移除，正如第一部中基于实际经验所述（参1769-1772节），以及它们如何被转变的（参1872-1876节）。

【2】从圣经中众多实例可以清楚看出，许多在字面意义上难以理解的内容，如果没有内在的灵性或生命，它们就不会被视为神的话语。对那些从小没有被教导圣经是受神启示且因此而神圣的人来说，这些内容看起来并不具有神性。例如，谁能仅从字面上理解雅各在临终前对他儿子们所说的预言，如《创世记》第49章所记载的？比如：

> 但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。（创世记49:17）

> 迦得必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。（创世记49:19）

拿弗他利是被释放的母鹿；他出嘉美的言语。（创世记49:21）

犹大把小驴拴在葡萄树上……他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。（创世记49:11-12）

先知书中也有许多类似的例子；但这些内容的意义，除非在内在意义中，其中每一细节都以最精美的秩序相互关联，否则是无法明了的。

【3】同样地，当主在《马太福音》中谈论末日时所说的，在世代的终结：

日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。（马太福音24:29-30）

这些话并不直接指太阳和月亮在字面意义上被遮蔽，或星星真的从天空掉落，或万族的实际悲哀。而是象征着爱与信仰将被遮蔽，它们在内在意义中被称为“日头”和“月亮”；然后是良善与真理的知识将会坠落并消失，它们被象征为“众星”，这里称为“天势”；以及所有与信仰相关的事物，被称为“地上的万族”，正如在第一卷的第31-32，1053，1529-1531和1808节中所解释的。通过这些例子，我们可以清楚地理解圣经的内在意义，以及它在某些地方与字面意义相距何等遥远。尽管如此，字面意义还是代表了真理，并提供了真理的表象，这是人在未被真理之光照亮时所能依靠的。

概览

1985 这里讨论的是主的神性本质与人性本质、人性本质与神圣本质的结合；同时也讨论了主通过其人性本质与人类的结合。

1986 耶和华向主在他人性中的显现（1节）。预言结合（2-3节），即神性与人性、人性与神性的结合（4-5节）。所有的善和真都来自主（6节）。因此，通过他，神性与人类的连接将会被实现（7节）。他的天堂将属于那些对他有信仰的人（8-9节）。但人必须先除去自我之爱和肮脏欲望，从而得到洁净，这是通过割礼来代表和象征（10-11节）。这样，无论是对教会内的人还是教会外的人，与神性的连接都将能被实现（12节）。洁净必须先行，否则不会有连接而只有咒诅；连接不可能存在于不洁净的人之中（13-14节）。预言人性本质与神性本质的结合，即真与善的结合（15-17节）。然后是与那些处于信仰之真中的人的连接，无论是与那些来自属天教会的人，还是与那些来自属灵教会的人（18-19节）。并且这些人也将被信仰之善所浸润（20节）。结论是，这一切通过人性本质与神性本质在主内的结合得以实现（21节）。预言的结束（22节）。就这样发生了，也确实已经做到了（23-27节）。

内义

1987 第一节 亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是沙代神；你当在我面前行走，且要完全。”

“亚伯兰年九十九岁的时候”象征在主完全将内在人与理性人联合之前的时期；“亚伯兰”象征在那个状态和年龄的主。“耶和华向他显现”意味着显明。“对他说”象征着直接领受。“我是沙代神”，在字面上指的是亚伯兰的神的名称，主最先在他们面前以这个名字显现。“你当在我面前行走”象征信仰的真理。“且要完全”象征良善。

1988 亚伯兰年九十九岁的时候”象征在主完全将内在人与理性人联合之前的时期，可以从“九”位于“十”，或者说“九十九”位于“一百”之前这层含义中看出；当以撒出生时，亚伯兰的年龄是一百岁。就像名字一样，圣经中的

每一个数字都象征着某种事物，因为圣经中的每一处都蕴含着神圣的元素，没有哪部分是缺乏内在含义的；这一点从数字与其字面意义的巨大差异中可以清晰地看出。在天堂中，名字和数字本身并不重要，重要的是它们所代表的意义；例如，每当出现数字“七”，对天使而言，它立即代表着神圣，因为“七”象征着圣洁，这是因为属天之人代表着第七日或安息日，即主的安息（参84-87，395，433，716，881节）。对于其他数字，比如“十二”，也是如此，每当“十二”出现时，天使便会联想到所有与信仰相关的事物，因为十二个支派代表了这些（参577节）。在圣经中，数字代表相应的事物，在本作品第一卷中已有阐述（参482，487-488，493，575，647-648，755，813，893节）。

【2】同样，数字“九十九”象征着主将内在人与理性人完全联合之前的时期。这一点通过亚伯兰在以撒出生时的年龄——“一百岁”的含义来理解，以撒代表主的理性人，该理性人与内在人，即与神性相联合。“一百”在圣经中的含义与“十”相同，因为这个数字是由十乘以十得来，而“十”象征余剩（参阅第一卷576节）。关于人里面的余剩，可参阅468，530，561，660，1050节；关于主里面的余剩，可参见1906节。这些深奥的真理无法进一步展开，但通过先了解余剩的概念，每个人都可以对此有所领悟。今天，余剩的具体含义可能不为人所知，但重要的是要明白，在主那里，余剩指的是他通过自身的力量获得的神性良善，正是通过这些神性良善，主将人性本质与神性本质结合起来。

【3】通过“九十九”这个数字，我们可以理解它预示着主将内在人与理性人完全联合之前的时期，因为它位于一百之前。在这里，“以实玛利”象征主的初步理性，其性质在前一章已经详细说明；而“以撒”则象征主的神性理性，这一点在后续部分将会变得明确。亚伯兰在迦南地的长期居留——现已二十四

年，包括以实玛利出生前的十年和之后的十三年，在这期间他并未从妻子撒莱那里获得子嗣。然而，当他九十九岁时，首次收到了有关儿子的应许，并在他一百岁时儿子诞生，这意味着其中蕴含着深奥的秘密。这个秘密指的是主的神性本质与其人性本质之间的结合，尤其是指他的内在人即耶和华，与他的理性人之间的结合。

1989 “亚伯兰”象征在那个状态和年龄的主，这一点可以从以前关于亚伯兰的讨论中得到确认。在圣经的内在意义中，亚伯兰代表主本身，因此当圣经提及亚伯兰时，在天堂中不会被理解为另一个人物。对于那些在教会中长大并通过圣经了解他的人，他们进入来生时虽然认识亚伯兰，但因为他与其他人无异，无法为他们提供帮助，他们便不再对他感兴趣。他们被告知，在圣经中“亚伯兰”仅代表主。而那些生活在天堂，不将思想局限于任何具体人物的天使，根本不认识亚伯兰。因此，当人们在阅读圣经时提及亚伯兰，他们只将其理解为主，这些词汇指的是在那个特定状态和年龄的主。此处耶和华与亚伯兰的对话，实际上是与主的对话。

1990 “耶和华向亚伯兰显现”意味着显明，这一点不需要额外解释。正如之前提到的，亚伯兰在这里代表主。在全世界，除了主自己，没有人见过耶和华，即主的父。正如耶稣在《约翰福音》中所述：

> 从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（约翰福音1:18）

> 你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。（约翰福音5:37）

> 这不是说有人看见过父，惟独从神来的，他看见过父。（约翰福音6:46）

【2】无限本身，超越所有天堂，并且超越人的至内在事物，除非通过单单属于主的神性之人，否则无法被显现。这也解释了为什么当耶和华向上古教会的人们显现，以及随后向洪水后的古教会，再后来向亚伯拉罕和先知们显现时，他们看到的是人的形象。这就是主，正如他在《约翰福音》中亲自明确指出：

> 你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。……我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。（约翰福音8:56，58）

> 此外，在先知书中也有类似的描述，例如但以理看到的是一个“人子”的形象。（但以理书7:13）

【3】因此，我们可以理解，无限的自有，即耶和华，除非通过人性本质，也就是仅通过主，否则无法向人显现；因此，耶和华只向主显现。为了能与人类相接近并联接，特别是在人类完全背离神圣，沉溺于低俗欲望并完全沉迷于肉体和尘世之后，主通过被生出，真切地取了人性本质。这样做是为了让无限的神性能够与如此远离的人类建立联接，否则他们将因永久的定罪而灭亡。关于耶和华在主之人中显现的更深奥秘，以及主还未将人性本质与神性本质完全合一并荣耀化之前的虚己状态，蒙主怜悯，我将会在后续部分根据人的理解能力展开讨论。

1991 “对他说”象征着直接领受，这一点从主接受耶和华的直接领受中可以明确看出，此前已在第1919节中讨论。而在圣经的内在含义中，“耶和华说”或“神说”象征着直接领受（参1602，1791，1815，1819，1822节）。

1992 “我是沙代神”，在字面上指的是亚伯兰的神的名称，主最先在他们面前以这个名字显现。这基于圣经中对亚伯兰及其家族的描述，他们曾崇拜其他神。在亚伯兰的故乡叙利亚，古教会的遗风依旧存在，许多家族保留了这种崇

拜方式。这一点从希伯来人的来源可以看出，希伯来族同样保留了耶和华的名字，正如在第一卷第1343节所示。叙利亚的巴兰也证明了这一点，他献祭并称耶和华为他的神。关于他来自叙利亚的记载见《民数记》23:7；他献祭的行为记录在《民数记》22:39，40；23:1-3，14，29；他称耶和华为他的神，见《民数记》22:8，13，18，31；23:8，12，16。

【2】然而，亚伯拉罕的父亲他拉和拿鹤的家族并非如此；他们属于那些不仅遗忘了耶和华的名字，而且还转而崇拜其他神的族群，他们甚至将沙代视为自己的神来崇拜，而非耶和华。他们遗忘耶和华的名字的证据见于第一卷第1343节所引述的内容。他们崇拜其他神的事实，在《约书亚记》中被明确提及：

> 约书亚对众民说：“耶和华－以色列的神如此说：‘古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神。’……现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。 若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？”（约书亚记24:2，14-15）

亚伯拉罕的兄弟拿鹤及其后裔同样崇拜其他神，这一点从居住在拿鹤城的叙利亚人拉班的行为中可以看出，他崇拜偶像或家神，这些偶像后来被拉结偷走（创世记24:10；31:19，30，32，34）。更多关于这些偶像的信息见第一卷第1356节。摩西在《出埃及记》中明确提到，耶和华向亚伯拉罕、以撒和雅各以沙代神的身份显现，他们并不认识耶和华这个名字（出埃及记6:2，3）。

【3】通过这些描述，我们可以了解亚伯兰在年轻时的信仰状态，即他像其他的异教徒一样崇拜偶像。即便在迦南地，他也并未完全从内心否定沙代这个神的存在。因此，此处提到“我是沙代神”，这句话在圣经字面意义上指代了亚伯兰所信仰的神的名字。通过这个名字，主在亚伯拉罕、以撒和雅各面前首次显现，正如《出埃及记》6章3节所示。

【4】主选择首先通过“沙代”这个名字在他们面前显现的原因是，主不愿意突然且草率地摧毁任何人从儿童时期开始就深植心中的宗教信仰和崇拜习惯。这样做等同于从根本上摧毁深根于心的神圣敬拜和礼仪，而主从不粗暴地破坏，而是选择温和地引导改变。从儿童时期开始根植的神圣崇拜具有这样的特质：它不能接受强制性的改变，而需要通过缓和与怜悯的方式逐渐调整。对于那些在尘世生活中虽崇拜偶像，但仍然维持相互之爱的异教徒而言，他们的神圣崇拜习惯，由于从幼时就深植于心，在来生中不会被立即摒弃，而是逐渐地被转变。那些生活在相互之爱中的人，真信仰的良善与真理更易于被植入，并且他们之后会愉快地接受。因为爱是最佳的土壤。因此，对于亚伯拉罕、以撒和雅各也是如此，主容许他们保留对“沙代”这一神的称呼，甚至宣称自己就是“沙代”神，这一切都基于其深远的含义。

【5】译者常将“沙代”翻译为全能者，有些则译为打雷之神；但其实际含义指的是试探者，及经历试探后的赐福者。正如在《约伯记》中多次提及，因为约伯身处试探之中，这可以从以下几处得到证实：

> 神所惩治的人是有福的！所以你不可轻看沙代的管教。（约伯记5:17）
>
> 因沙代的箭射入我身……神的惊吓摆阵攻击我。（约伯记6:4）
>
> 他放弃了对沙代的敬畏。（约伯记6:14）

我真要向沙代说话，我愿与神理论。（约伯记13:3）

他伸手攻击神，以骄傲攻击沙代。（约伯记15:25）

愿他亲眼看见自己的灭亡，亲自饮沙代的忿怒。（约伯记21:20）

论到沙代，我们不能测度；他大有能力，有公平和大义，必不苦待人。（约伯记 37:23 ）

在《约珥书》中也提到：

哀哉！耶和华的日子临近了。这日来到，好像毁灭从沙代来到。（约珥书1:15）

从“沙代”这个词本身可以看出，它意味着荒废，因而关联到试探，因为试探是一种灵性上的荒废。但由于它源自叙利亚的外邦人信仰，因此“沙代神”不称为“沙代Ellohim”，而是“沙代El”；　　在《约伯记》中仅以“沙代”称呼，而“El”或“神”则是分别提及的。

【6】因为试探之后的安慰，他们也将由此而来的善归于沙代，如在《约伯记》中提到的（约伯记22:17，23，25，26）。然后是由此而来对真理的理解（约伯记32:8；33:4）。沙代被视为真理之神，因为荒废、试探、惩戒和责备从来不属于良善，而是属于真理。

由于主通过沙代在亚伯拉罕、以撒和雅各面前显现，这个名字也在先知书中保留了下来，但在那里沙代被理解为真理。例如，在《以西结书》中说：

我听见（基路伯）翅膀的响声，像大水的声音，像沙代的声音，也像军队哄嚷的声音。（以西结书1:24）。

院宇也被耶和华荣耀的光辉充满。基路伯翅膀的响声听到外院，好像沙代神说话的声音。（以西结书10:4，5）

在这些经文中，“耶和华”象征良善，“沙代”代表真理；“翅膀”在圣经中也同样在内在意义上象征真理。

【7】以撒和雅各也以相同的意义称呼沙代神，即他试探并解救他们脱离试探，然后赐福。当雅各逃避以扫时，以撒对他说：

愿沙代神赐福给你，使你生养众多。（创世记28:3）

当雅各的儿子们前往埃及购买粮食时，他们非常害怕约瑟，雅名对他们说：

但愿沙代神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来（创世记42:14）

雅各（后来被称为以色列）祝福约瑟，他在试探中的苦难比他的兄弟们更多，并从中被解救。雅各说：

你父亲的神必帮助你；那沙代神必将天上所有的福，……都赐给你。（创世记49:25）

所有这些表明了为什么主最初愿意通过亚伯兰所崇拜的沙代神来代表自己，并且为什么他说“我是沙代神”；同样，他后来对雅各说“我是沙代神，你要生养众多”（创世记35:11）。另一个原因是，在之前的内容中，试探在内在意义上被提及。

【8】那些人对沙代的崇拜起源于这样一个事实：就像某个民族的情况一样（关于这个民族，蒙主怜悯，将在后文中提到），那些属于古教会的人经常听到有灵责备他们，也有灵在之后安慰他们。责备他们的灵被感觉在左侧手臂下方。当时有天使在头部，他们管理这些灵并调节责备。因为古教会的人认为灵所说的一切都是神圣的，他们称那个责备的灵为“沙代”；因为之后也有安慰，他们称他为“沙代神”。

当时的人们，包括犹太人，因为他们不了解圣经的内在意义，认为所有的恶和所有的试探，像所有的善和所有的安慰一样，都是来自神。但事实并非如此，这可以在第一卷（参245，592，696，1093，1874，1875节）中看到。

1993 “你当在我面前行走”象征信仰的真理，这可以从“行走”的意义得知，即按照信仰的真理生活（参519节）。此外，从“道路”的意义得知，行走的道路所表述的是真理（参627节）。

1994 “且要完全”象征良善，这可以从“完全”的意义得知，即从真理中行善，也就是从真理的良心中行善，因此是出于仁义，因为这是良心的来源，关于它的意义参见第612节。这里在内义上谈论的是主，通过“完全”象征着仁义的良善，因为良善出于仁义，以至于从中产生的真理本身就是良善。

1995 第二节 “我在我和你之间立约，并且极其地使你增多。”

“我在我和你之间立约”象征耶和华，即内在人（the Internal Man），与内部人（the Interior Man）的结合。“并且极其地使你增多”象征真理之情感的无限繁衍。

1996 “我在我和你之间立约”象征耶和华，即内在人（the Internal Man），与内部人（the Interior Man）的结合。这可以从“约”的意义得知，即结合。每当圣经中提到耶和华与人之间的约，在内在意义上并不意味着别的，而是主与人的结合。耶和华与雅各后裔之间所立的众多约，代表的也只是这个。因为在第一卷第665-666，1023，1038，1864节中已经确认过，这里再提就显得多余了。

主的内在之人是耶和华，因为他从耶和华受孕；而内部人则在此由“亚伯兰”象征。因此，“我在我和你之间立约”象征耶和华，即内在人（the Internal Man），与内部人（the Interior Man）的结合，也就是与主的人性本质的结合。

1997 “并且极其地使你增多”象征真理之情感的无限繁衍，这可以从“增多”的意义得知，它指的是关于真理的事物（参43，55，913，983节）。因为这里讨论的是主，意味着从善中产生的真理的无限繁衍（参1940节）。

有两种情感，即良善的情感和真理的情感。良善的情感是出于对良善的热爱而行善，真理的情感是出于对真理的热爱而行善。这两种情感乍看之下似乎是相同的，但在本质和起源上是不同的。良善的情感，即出于对良善的热爱而行善，主要属于意志；而真理的情感，即出于对真理的热爱而行善，主要属于理智。因此，这两种情感彼此区分，就像意志和理智一样。良善的情感来自属天的爱，而真理的情感来自属灵的爱。良善的情感只能用于属天人，而真理的情感用于属灵人。什么是属天和属天人，以及什么是属灵和属灵人，在第一卷中已经充分说明。

远古教会，即洪水之前的教会，是在良善的情感中；而古教会，即洪水之后的教会，是在真理的情感中；　　因为前者是属天的教会，而后者是属灵的教会。在天堂中的所有天使都分为属天的和属灵的，属天的天使处于良善的情感中，属灵的则处于真理的情感中。对前者，主显现为太阳；而对后者，主显现为月亮（参1529-1531和1838节）。当主将人性本质与神性本质结合时，他将这种真理的情感与良善的情感——出于对良善的热爱而行善的情感——结合起来。因此，通过“极其地使你增多”象征着从良善中产生的真理的无限繁衍。

1998 第三节 亚伯兰面伏于地，神与他说话，说。

“亚伯兰面伏于地”象征崇拜。“神与他说话，说”象征直接领受的程度。称为“神”是因为通过亚伯兰所崇拜的沙代神代表主，并且讨论的是关于真理与良善的结合。

1999 “亚伯兰面伏于地”象征崇拜。这一点无需解释。脸面伏地是上古教会以及古人表达崇拜的虔诚方式。他们以这种方式表达崇拜的原因是，“脸面”代表内心，而“伏于地”代表内心的谦卑状态。因此，在犹太代表教会中，这成为一种敬畏的行为。

当心灵保持这些认知时，心灵本身就会向地狱低头，身体也会俯伏，在主将其抬起之前不会抬起；这发生在每一次真正的谦卑中，

真正的崇拜或内心的谦卑意味着在主前脸面伏在地上，这是自然的动作。实际上，内心的谦卑意味着承认自己只有污秽，同时承认主对这样的人的无限怜悯。当心智保持这些认知时，心智自身会感到卑微，仿佛要下沉到地狱一般，身体也会跟着俯伏在地。在主亲自将人抬起之前，他是不会自己站起来

的。这种情况发生在每一次真正的谦卑中，并伴随着一种感受，即感受到主的怜悯将自己提升。上古教会的人就是以这种方式表现谦卑的。然而，那些不是出于内心谦卑流出的崇拜则不同（参1153节）。

【2】主崇拜并祈祷他的父耶和华，这在福音书中是众所周知的，并且他这样做是如同对另一个人，尽管耶和华在他里面。但当时主所处的状态是他的谦卑状态，这在第一卷已经说明，即当时他处于从母亲那里继承的软弱人性中。但随着他逐渐脱去这种人性并穿上神性，他的状态就不同了，这种状态被称为他的荣耀状态。在第一种状态中，他崇拜耶和华如同对另一个人，尽管耶和华在他里面，因为，如前所说，他的内在人是耶和华。然而，在后一种状态中，即荣耀状态中，他与耶和华对话如同对自己，因为他就是耶和华。

【3】然而，除非知道什么是内在，以及内在如何作用于外在，还要知道内在和外在如何区分和分离并且结合在一起，否则无法理解这一切的真相。然而，这个问题可以通过类似的事物来说明，即通过人的内在及其对外在的影响和作用。关于人有内在、内部或理性以及外在，可以参见之前的第1889和1940节。

人的内在是使人之所以为人并区别于动物的部分。通过这个内在，人死后可以永远活着，并且通过内在，主可以将他提升到天使之间。这使人成为人并且是人的最初形式，通过这个内在，主与人结合。最接近主的天堂本身由这些人类的内在组成，这些内在甚至高于最内在的天使之天，因此这些内在属于主本身。因此，整个人类都是最直接地呈现在主的眼前。在地球上存在的距离在天堂中是不存在的，更不用说在天堂之上了（参1275和1277节）。

【4】人的内在自身并没有生命，只是接收主生命的形式。一个人陷在恶中有多深，无论是实际的还是遗传的，他就会在多大程度上与这个内在分离，这个内在是主的，并且在主那里，因此人也就与主分离了。因为那个内在虽然附属

于人，并且与他不可分离，但只要人远离主，他就像是与那个内在分离（参1594节）。但是，这种分离不是从内在的完全拔除，因为那样的话，人就不能在死后继续活着了。而是他的那些能力，即理性和外在的人，与内在之间的不一致和分裂。不一致和分裂有多大程度，分离就有多大程度；但如果不一致和分裂不存在，结合就有多大程度。人通过内在与主结合，这发生在多大程度上存在于仁爱与仁义中，因为仁爱与仁义使之结合。这是在人类中的情形。

【5】但主的内在是耶和华自己，因为是从耶和华受孕的，不能分开并成为另一个人的亲属，就像一个由人类父亲孕育的儿子一样。因为与人类不同，神性是不可分割的，而是始终保持独一且相同，并保持不变。主将人性本质与这个内在结合。

由于主的内在是耶和华，不是像人类内在那样的接收生命的形式，而是生命本身。通过这种结合，主的人性本质也同样成为了生命。因此主多次说他是生命，如在《约翰福音》中所说：

> 因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。（约翰福音5:26）

除此之外，在《约翰福音》的其它地方也有提到，如第1章4节，第5章21节，第6章33，35，48节，第11章25节。

“子”用来表示主的人性本质。因此，主在人性中遗传自母亲的部分有多大程度，他就在多大程度上显得与耶和华分开，并且像与另一个人一样崇拜耶和华。但他在多大程度上脱去了这个人性，主就多大程度不再与耶和华分开，而是与他合一。第一种状态，如前所述，是主的谦卑状态，而第二种状态是他的荣耀状态。

2000 “神与他说话，说”象征直接领受的程度，这从“耶和华说”象征直接领受的意义中可以看出（参1898，　1899节）。这里象征直接领受的程度，因为在谦卑或崇拜的状态中，他根据其程度与耶和华更加接近和结合，因为谦卑带来了这种情形。直接领受是更深更内在的，可参阅第1616节。

2001 “神”被称为“沙代神”，是因为亚伯兰所崇拜的“沙代神”代表了主，并且因为这涉及到将真理与良善结合，这从之前所说的话中可以看出。在圣经中，主有时被称为耶和华，有时被称为耶和华神，有时被称为主耶和华，有时被称为神，这在内在意义上总是有其隐秘的原因。

当谈到爱或善以及属天的教会时，主就被称为“耶和华”；但当谈到信仰或真理以及属灵的教会时，他就被称为“神”。这样的表达始终如此，原因是主之自有本身是爱，而由爱产生的存在是信仰（参709和732节）。主在这里被称为“神”，因为主题是真理与良善的结合。

另一个原因是主愿意以亚伯兰所崇拜的“沙代神”来代表自己。这就是为什么接下来的内容中保留了“神”这个名称，因为在这一章中耶和华只被提到一次，而“神”被提到多次，如在第7，8，15，18，19，22，23节中。

2002 第四节 “至于我，看哪，我的约与你同在，你要成为多民族的父。”

“至于我，看哪，我的约与你同在”象征神性本质与人性本质的结合；“你要成为多族的父”象征人性本质与神性本质的结合；“父”象征着从他而出；“多”象征真理；“（民）族”象征着由此产生的良善。

2003 “至于我，看哪，我的约与你同在”象征神性本质与人性本质的结合，这可以从“约”的意义，即结合，得以确认（参665，666，1023，1038节）。这里指的是神性本质与人性本质的结合，这不仅可以从前文的内义中看出，也可以从“我的约与你同在”这句话本身看出。

2004 “你要成为多族的父”象征人性本质与神性本质的结合，这不能仅从内在意义上逐字解释，而是需要从一种整体的观念来理解，这种观念形成了这里的意义。内在意义有时是这样的，可以说是更普遍的，因为它更遥远。从逐字解释来看，这里的直接意义是从主而来的所有真理和良善，因为，正如下面将要说的，“父”象征着从他而来，即从主而来，“多”象征真理，“民族”象征由此产生的良善。但这些，即真理和良善，因为它们是主通过它们将人性本质与神性本质结合的方式，因此产生了那种更普遍和更遥远的意义。天使们是这样理解这些话的；同时，他们也理解这种相互的结合，即主的神性本质与人性本质的结合，以及人性本质与神性本质的结合。因为正如前面所说的“我的约与你同在”象征着神性本质与人性本质的结合，这也象征着人性本质与神性本质的结合。

【2】这种相互结合的实现是一个尚未被揭示的奥秘，并且它如此深奥，以至于几乎无法理解，因为还没有人知道什么是流注；而且没有对流注的认识，就无法形成任何关于相互结合的概念。但可以从人类身上的流注中得到一些启示，因为在人类身上也有相互结合。

主通过人的内在不断地将生命注入人的理性，通过理性再进入外在，甚至进入他的事实性知识和信仰性知识，不仅使这些知识适应接受生命，还将其排列成秩序，从而使人能够思考，最终成为理性存在。这种结合是主与人的结合，没有这种结合，人根本无法思考，更不用说成为理性存在了。这一点可以从以下事实看出：人的思维中包含着关于事实性知识和分析的技艺的无数奥

秘，如此之多，以至于永远无法完全探究，这些奥秘不是通过感官或外在人的流注，而是通过内在人的流注形成的。而人则通过他的事实性知识和信仰性知识来回应从主而来的生命，因此与之相互结合。

【3】但是，关于主的神性本质与他的人性本质的结合，以及人性本质与神性本质的结合，这种结合是无限的提升。因为主的内在是耶和华本身，即生命本身；而人的内在不是主，因此也不是生命，而是生命的接受者。主与耶和华的结合是合一，而人与主的结合不是合一，而是连接。主通过自己的力量将自己与耶和华结合，因此也成为了公义；而人从来不是通过自己的力量，而是通过主的力量，这样主就将人连接到自己。这种相互的结合是主所理解的他的也是父的，父的也是他的。正如在《约翰福音》中：

> 耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约翰福音 12:44-46 ）

这些话语隐藏着非常深奥的奥秘——实际上是关于善与真结合，以及真与善结合的奥秘，或者说，相当于神性本质与人性本质的结合，以及人性本质与神性本质的结合。因此他说，“信我的，不是信我，乃是信那差我来的”，并在后面说“凡信我的……”。在两句话之间，他提到了关于这种结合的话，他说“人看见我，就是看见那差我来的。”

【4】在《约翰福音》中，耶稣说：

> 我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面；……我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做。（约翰福音 14:10-12 ）

这些话语中包含着同样的奥秘，即关于善与真的结合，以及真与善的结合；或者说，主的神性本质与人性本质的结合，以及人性本质与神性本质的结合。因此他说：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。”之后还说：“我所做的事……”。这里也提到了这种结合，因此说“我在父里面，父在我里面”。这是许多人所谈论的神秘结合。

【5】由此可见，他并不是与父分开的，尽管他像在谈论另一个人那样谈论父，这是由于相互结合的原因，这种结合正在进行并且已经完成。因为他多次明确地说他与父是一，如在引用的经文中：

人看见我，就是看见那差我来的。（约翰福音12:45）

住在我里面的父……你们当信我，我在父里面，父在我里面。（约翰福音14:10-11）；

你们若是认识我，也就认识我的父。（约翰福音8:19）

耶稣说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”腓力对他说：“求主将父显给我们看。”耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？（约翰福音14:7-10）；

我与父为一。（约翰福音10:30）

因此，在天堂中，他们不认识其他什么父，只有主，因为在他里面有父，并且与父是一体的，当他们看见他时，就看见了父，正如他自己所说的。

2005 “父”象征着从他而出，这可以从“父”的意义中看出，如前面所述，即凡是从父来的，都是从他而来的，因为他们是一。每个人的内在来自父亲，外在来自母亲；或者说，灵魂来自父亲，灵魂所穿戴的身体来自母亲。灵魂与身体形成一体，因为灵魂属于身体，身体属于灵魂，因此它们是不可分割的。主的内在来自父，因此他就是父，因此主说“父在我里面”“我在父里面，父在我里面”“看见我就是看见父”“我与父为一”，如上述经文所示。在旧约圣经中也称父，如在《以赛亚书》中：

> 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为“奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君”。（以赛亚书 9:6）

显然，“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们”是指主，他被称为“永在的父”。在同一卷书中说：

> 亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为“我们的救赎主”。（以赛亚书 63:16 ）

在那里，主也被称为“耶和华我们的父”，因为没有其他救赎主。在《玛拉基书》中：

> 我们岂不都是一位父吗？岂不是一位神所造的吗？（玛拉基书 2:10）

“创造”意指重生，如在第一卷的第16，88，472节中所示。此外，在旧约圣经中无论何处提到“耶和华”，都指主，因为教会的所有仪式都代表了他；而在圣经的内在意义中，一切都指向他。

2006 “多”象征真理，这可以从第1941节中“多”指向真理这一意义中看出，还可从“增多”的意义中看出，它也用于描述真理（参43，55，913，983节）。

2007 “（民）族”象征着由此产生的良善，从第一卷第1159，1258-1260，1416，1849节中可知，“民族”象征良善。

2008 第五节 “你的名不再叫亚伯兰，你的名要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多族的父。”

“你的名不再叫亚伯兰”象征他将脱去人性。“你的名要叫亚伯拉罕”象征他将穿上神性。“因为我已立你作多族的父”象征从他来的一切真理和良善，如前所述。

2009 “你的名不再叫亚伯兰”象征他将脱去人性，“你的名要叫亚伯拉罕”象征他将穿上神性，这可以从“名”的意义，以及“亚伯兰”和“亚伯拉罕”的意义中看出。在圣经中，当说“你的名是……”时，也意味着某种性质，如在第一卷第144，145，1754节中所述。因为“名”象征性质，名字从整体上涵盖了其中的一切。在天堂中，当提到某人的名字或说出一个名字时，会产生关于那个人的性质或他所拥有的一切的想法。因此，“名”在圣经中象征性质。为了使这一点更容易理解，可以引用更多来自圣经的例子来确认这一点，例如在摩西五经中的祝福语这么说：

> 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安；他们把我的名放在以色列人身上。（民数记6:24-27）

由此可见，“名”是什么，以及“把耶和华的名放在以色列人身上”是什么意思，即耶和华赐福、保护、光照、怜悯、赐平安；因此，耶和华或主就是如此性质。

【2】在十诫中说：

> 不可妄称耶和华－你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。（出埃及记20:7；申命记5:11）

这里的“妄称神的名”并不是指名字，而是指所有和每一件从他而来的事物，即所有和每一件与他的敬拜有关的事物，这些事物不应被轻视，更不应被亵渎和玷污。在主祷文中说：

> 愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。（路加福音11:2）

这里的“名”也不是指名字，而是指所有属于爱和信仰的事物，因为这些事物是神或主的，并且是从他而来的。因为这些事物是神圣的，所以当它们被视为神圣时，主的国度就会降临，他的旨意就会在地上如同在天上一样实现。

【3】“名”的这些意义，这可以从旧约和新约圣经中所有提到名字的地方看出。如在《以赛亚书》中说：

> 在那日，你们要说：“当称谢耶和华，求告他的名；将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。（以赛亚书 12:4）

这里的“求告耶和华的名”和“提说他的名已被尊崇”并不是指进行某种形式的敬拜，并相信通过呼喊他的名字可以求告耶和华，而是通过了解他的性质，即通过从他而来的所有事物。在同一卷书中还说：

因此，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华－以色列神的名。（以赛亚书24:15）

这里的“在东方荣耀耶和华”是指通过神圣的爱，“在众海岛荣耀耶和华-以色列神的名”是指通过神圣的信仰。

【4】在《以赛亚书》中还说：

耶和华我们的神……我们只在你里面记念你的名。（以赛亚书26:13）

我从北方兴起一人；他是求告我名的，从日出之地而来。（以赛亚书41:25）

这里的“记念和求告耶和华的名”是指通过爱的良善和信仰的真理进行敬拜。“从北方”来的人是指那些在教会之外，对耶和华的名一无所知的人，当他们在彼此相爱的生活中，敬拜宇宙的创造者时，他们也在呼求他的名，因为呼求耶和华不在于名字，而在于敬拜及其性质。主也在外邦人中显现，见第932，1032，1059节。

【5】在同一卷书中还说：

列国必见你的公义；列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。（以赛亚书 62:2 ）

这里“你必得新名”是指成为不同的人，即重新被造或重生。比如在《弥迦书》中说：

万民各奉己神的名而行；我们却永永远远奉耶和华－我们神的名而行。（弥迦书 4:5 ）

“各奉己神的名而行”明显是指亵渎的崇拜，而“奉耶和华的名而行”是指真正的崇拜。在《玛拉基书》中说：

从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物，因为我的名在外邦中必尊为大。（玛拉基书1:11）

这里“名”并不意味着名字，而是崇拜，即耶和华或主所希望的崇拜。

【6】在摩西五经中说：

耶和华-你们的神从你们各支派中选择何处为立他名的居所……并使他的名住在那里，你们要把我吩咐你们的一切带到那里。（申命记 12:5，11，14；16:2，6，11）

这里“立他名”和“使他的名住在那里”并不意味着名字，而是指崇拜，即耶和华或主所希望的崇拜，这种崇拜是基于爱的良善和信仰的真理。在那些拥有这些品质的人中，“耶和华的名住在那里”。在《耶利米书》中说：

你们且往示罗去，就是我先前立为我名的居所。（耶利米书7:12）

这里的“名”同样指崇拜，即真正信仰的教义。耶和华不会居住在仅仅知道和称呼他名字的人中，这是显而易见的，因为仅仅是名字，没有关于它的性质的概念、知识和信仰，只是一个声音。因此，很明显，名字意味着性质，并且知道它的性质。

【7】在摩西五经中说：

那时，耶和华将利未支派分别出来……侍奉他，奉他的名祝福。（申命记 10:8）

这里“奉耶和华的名祝福”并不是通过名字，而是通过耶和华名字所代表的那些事物，如前所述。在《耶利米书》中说：

他的名必称为“耶和华我们的义。”（耶利米书23:6）

这里“名”指的是耶和华的义，这是主的性质。在《以赛亚书》中说：

自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名。（以赛亚书49:1）

这里也指主；“提到他的名”是指教导他的性质。

【8】在《启示录》中说：

然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。 凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。……得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我　神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。（启示录 3:4-5， 12）

这里“名”显然不是名字，而是他的性质；“生命册上的名”也是一样；还有“在我父面前认他的名”，以及“将我神的名和城的名，并我的新名写在他上面”。同样在其它地方，名字被说成写在生命册上（启示录 13:8；17:8；路加福音10:20）。

【9】在天上，除非通过某种性质来认知彼此，否则是无法辨别的，这种性质在字面意义上通过“名”来表达。正如每个人在地上通过名字被他人识别，通过某种性质的概念来认识和区分。在来生，这些概念依然存在，但名字消失了；在天使中更是如此。因此，“名”在内在意义上是指某种性质或知道它的性质。同样在《启示录》中还说：

> 坐在白马上的头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，除了他自己没有人知道。 他穿着溅了血的衣服；他的名称为神之道。（启示录19:12-13 ）

这里“名字”是指神的圣言，即那坐在白马上者的特质，显然是这样说的。

【10】耶和华的名字是指知道他的性质，即他是所有爱的良善和信仰的真理，这从主的话中清楚地显现出来：

> 公义的父啊……我认识你；这些人也知道你差了我来。我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（约翰福音17:25-26）

【11】“神的名”或“主的名”是指所有关于仁爱和仁义的信仰教义，这在“信他的名”中得以体现，如同在同一位福音书那里所说的：

> 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。（约翰福音1:12）

> 你们奉我的名无论求什么，我必成就……你们若爱我，就必遵守我的命令。（约翰福音14:13-15）

你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。（约翰福音 15:16-17）

在《马太福音》中说：

因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（马太福音18:20）

这里“奉主的名聚会”是指那些在仁爱和仁义的信仰教义中的人，即那些处于仁爱与仁义中的人。

【12】在同一福音书中还说“你们要为我的名被众人恨恶”（马太福音10:22；24:9-10；马可福音13:13）。这里“因我的名”显然是指因教义。名字本身并不能做什么，而是名字所包含的，即所有的仁义与信仰，这在《马太福音》中清楚地表明：

他们说：“我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？” 我就明明地告诉他们说：”我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（马太福音7:22-23）

因此很明显，那些以名字为崇拜对象的人，如犹太人以耶和华的名，基督徒以主的名，并不因此比别人更有价值；因为名字本身并不能做什么，而是那些遵行了他的命令，即“信他的名”。

当说“没有别的名字可以得救”，这意味着没有别的教义，即没有别的东西比互爱的爱更重要，这爱是信仰的真正教义，因此，除了主之外没有别的，因为所有的爱和信仰都来自他。

2010 因为现在“名字”象征着性质，并且知道它的性质，可以理解这节经文中的话语的意思，即“你的名不再叫亚伯兰，你的名要叫亚伯拉罕”；也就是说，他不再是以前的样子，而是即将成为的样子。

亚伯兰曾事奉其他神灵并崇拜沙代神，这在前面第1992节中已经展示过了，但因为他要代表主，确切地说是主的内在人，所以他的先前性质必须被消除，即亚伯兰的名字必须被改变为另一个性质，通过这个性质可以代表主。因此，取自耶和华名字中的字母“H”被插入，这个字母是耶和华名字中唯一包含神性的字母，表示“是”或“自有”，插入这个字母后就称为亚伯拉罕。同样的情况也发生在“撒莱”上，如后续所述，她的名字也加上了同一个字母，并被称为“撒拉”。因此，可以理解“亚伯拉罕”在圣经的内在意义上代表耶和华或主。

【2】然而需要理解的是，在代表中，代表者的性质或性格并无意义，因为在这些代表中，注意力不在代表者个人身上，而在他所代表的事物上，如前面第665，1097（结尾）和1361节中已经说明和展示的。因此，这些话语在内在意义上的意思是，主脱去了人性并穿上了神性，这也是在这句话之前和之后的思想脉络中特别强调的，因为现在的应许是关于亚伯兰的儿子以撒，他将代表主的神性理性。

2011 “因为我已立你作多族的父”象征从他来的一切真理以及由此而来的良善。这点可以从以下几个方面看出：“父”象征从他那里来；“多”象征真理；“（民）族”象征由此而来的良善，这些在之前的第2005-2007节中已有解释。这些话在更普遍或更深远的意义上象征人性本质与神性本质的结合（参2004节）。主的人性本质与神性本质的结合，就像真理与良善的结合；神性本质与人性本质的结合，就像良善与真理的结合；这种结合是相互的。事实上，

在主里面，真理与良善结合，良善与真理结合，因为无限的神性只能被称为良善本身和真理本身。因此，当人思考主是良善本身和真理本身时，他们的心智不会陷入任何错误的观念中。

2012 第六节 “我将使你极其极其地繁殖，并且我将使你成为诸族，且有君王从你而出。”

“我将使你极其极其地繁殖”象征良善的无限繁衍。“并且我将使你成为诸族”象征从他那里来的一切良善。“且有君王从你而出”象征从他那里来的一切真理。

2013 “我将使你极其极其地繁殖”象征良善的无限繁衍，这点可以从“繁殖”（或“生养”“结果子”）的象征意义上看出，它指的是良善（参43，55，913，983节）；并且因为说的是“极其极其”，而且是关于主的，所以这意味着良善的无限繁衍。

2014 “并且我将使你成为诸族”象征从他那里来的一切良善，这点可以从“民族”的本义和原始意义上看出，“民族”象征良善（见第一卷中的第1259，1260，1416，1849节）。

2015 “且有君王从你而出”象征从他那里来的一切真理，这点可以从“君王”在历史书和先知书中的象征意义看出，它指的是真理，如第1672节所述，只是没有详细说明。从象征意义上看，“民族”是良善，“君王”是真理，由此我们可以理解内在意义的性质，以及内在意义与字面意义的距离。

读历史书的人通常认为“民族”就是民族，“君王”就是君王，因此认为经文中提到的就是这些民族和君王。但是，当天使接受这些概念时，“民族”和“君王”的概念完全消失，取而代之的是良善和真理。这可能看起来很奇怪，甚至是悖论，但事实就是如此。

任何人都可以理解，如果经文中的“民族”仅仅意味着民族，“君王”仅仅意味着君王，那么主的经文将几乎没有比其它历史或其它书籍更多的意义；因此圣言将是世俗的。然而，经文中的每一部分都是神圣的，因此是属天的和属灵的。

【2】仅在这一节中，说到亚伯拉罕将极其地繁殖，成为诸族，且有君王从他而出；这难道只是世俗的说法，没有属天的意义吗？这其中看起来只有世俗的荣耀，这种荣耀在天堂是完全没有价值的。如果这是主的话语，那将是属天的荣耀而非世俗的荣耀。因此，当圣言进入天堂时，字面的意义完全被抹去和消失，并被净化，以至于没有任何世俗的东西混杂其中。在这里“亚伯拉罕”并不是指亚伯拉罕，而是指主；“繁殖”并不是指他的后代将极其繁殖，而是指主的人性本质的良善将无限繁衍；“民族”并不是指民族，而是指良善；“君王”并不是指君王，而是指真理。然而，根据字面的意义，历史仍然保持其真实性，因为主确实对亚伯拉罕说了这些话，并且确实从他繁殖生养了后裔了，并且确实有诸民族和君王从他而出。

【3】“君王”象征真理，这可以从以下经文中看出：

> 外邦人必建筑你的城墙；他们的王必服侍你。…….你必吃列族的奶，且吸君王的乳。（以赛亚书60:10，16）

“你必吃列族的奶，且吸君王的乳”的意义并不在字面上，而在于内在的意义，即被赋予良善并被教导真理。在《耶利米书》中说：

那时就有坐大卫宝座的君王和首领，他们或坐车，或骑马，进入这城的各门。（耶利米书17:25）

“坐车和骑马”是预言性的，象征着在理智方面的丰富，这在许多先知书中都可以看出。因此，“君王进入这城的各门”在内在意义上象征着他们被信仰的真理所充满。这是经文在天堂的意义，字面上的世俗意义转化为天堂的意义。

【4】在《耶利米哀歌》中还说：

耶和华在怒气的愤恨中蔑视君王和祭司……锡安的城门都陷入地内；主将她的门闩毁坏、折断；她的君王和首领在列国中，没有法律。（耶利米哀歌2:6，9）

这里的“君王”象征信仰的真理；“祭司”象征仁义的良善；“锡安”象征教会，她被毁灭，其门闩被折断。因此，“君王和首领在列国中”，这意味着真理和那些属于真理的东西将被放逐，以至于“没有律法”，即没有信仰的教义。在《以赛亚书》中还说：

因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。（以赛亚书7:16 ）

这里指的是主的降临。“必致见弃的地”象征当时没有信仰，其真理是被憎恶的“王”。

【5】在同一先知书中还说：

我必向列族举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必作你的养父；王后必作你的乳母。（以赛亚书49:22-23）

“列族和众女”象征良善。“万民和众子”象征真理。如第一卷所示，“民族”象征良善（参1259，1260，1416，1849节）；“女儿”也如此（参489-491节）；“人民”或“百姓”象征真理（参1259和1260节）；“儿子”也如此（参489，491，533，1147节）。因此，“列王”在一般意义上象征真理，从中获得滋养；而“王后”象征良善，从中获得哺乳。无论你说良善与真理，还是那些在良善与真理中的人，意思是一样的。

【6】《以赛亚书》中还说：

这样，他必洒净许多民族；君王要向他闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。（以赛亚书52:15）

这里指的是主的降临；“民族”象征那些被良善的情感所激动的人，“君王”象征那些被真理的情感所感动的人。在大卫《诗篇》中说：

现在，你们君王应当省悟！你们世上的审判官该受管教！当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。（诗篇2:10-12）

“君王”象征那些在真理中的人，他们也被称为“君王的儿子”。“子”在这里象征主，因为他是绝对的真理，并且一切真理都从他而来。

【7】在《启示录》中说：

他们唱新歌，说：你配拿书卷，配揭开七印……又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。（启示录5:9-10）

这里那些在真理中的人被称为“王”。主也在《马太福音》中称他们为“天国之子”：

那撒好种的就是人子；田地就是世界，好种就是天国之子，稗子就是那恶者之子。（马太福音13:37-38）

在《启示录》中说：

第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。（启示录16:12）

这里的“幼发拉底大河”并不指幼发拉底河，“从日出之地所来的众王”也不指那些君王。从前文 120，1585，1866节中“幼发拉底”的象征意义可以明显看出“从日出之地所来众王的道路”象征着从爱之良善中来的信仰真理。

【8】在《启示录》中还说：

那些得救的民族要在城的光里行走；地上的君王将把他们的荣耀和尊贵带到城中。（启示录21:24）

这里的“民族”象征那些在良善中的人；“地上的君王”象征那些在真理中的人。可以看出，这是预言而非历史。还有：

坐在众水上的大淫妇……地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。（启示录17:1-2）

各族都被她邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与她行淫。（启示录18:1， 3， 9）

【9】在《启示录》中还说：

> 你所看见的那十角就是十王；他们还没有得国，但他们要和兽同得权柄、做王一个时辰。他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽。（启示录17:12-13）

这里的王并不是实际的王，这对任何人来说都是显而易见的，否则“十王得权柄、做王一个时辰”将完全无法理解。同样在《启示录》中说：

> 我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。（启示录19:19）

这里明确地说“骑白马的”是神的道，对抗他的是“地上的君王”。“兽”象征被亵渎的爱之良善。“君王”象征被篡改的信仰真理，他们被称为“地上的君王”，因为他们在教会内（“地”象征教会，参阅662，1066-1067，1262节）。“白马”象征真理的理解；“骑马者”代表神的道。在《但以理书》中更加明显，第十一章中描述了“南方王”和“北方王”之间的战争，这些战争象征着真理和伪谬之间的斗争；这些斗争也在历史上被描述为战争。

【10】因为“君王”象征真理，所以可以看出，在内在意义上，主被称为君王和祭司，他们各自代表什么；以及在主那里，君王和祭司各自代表什么。君王代表他的神性真理，祭司代表他的神性良善。所有作为君王统治宇宙的秩序法则都是真理；而作为祭司统治宇宙并同时统治真理的法则都是良善。仅仅通过真理的统治，它会将每个人都判入地狱；但通过良善的统治，它会将他们从地狱中拯救出来并提升到天堂（参1728节）。

因为良善和真理在主内是结合的，这样的结合在古时通过君王与祭司的结合来代表，例如麦基洗德，他是撒冷王，同时也是至高神的祭司（创世记14:18）。后来在犹太人中，当教会在其形式上被设立时，通过士师和祭司，然后是君王来代表。

【11】但“君王”象征真理，而真理不应当统治，因为它会定罪，这个想法是如此不受欢迎，以至于犹太人因此受到责备。《撒母耳记上》8:11-18中的王的权利和《申命记》17:14-18中摩西的命令，描述了真理本身的样子。他们被命令选择来自良善的纯正真理，而不是伪造的真理，并且不能用推理和事实知识来玷污它。这些是摩西在上述地方关于王的规定中所包含的内容。

在字面意思上没有人能看到这一点，但这一点从内在意义的每个细节中都可以看出，除了真理，没有其它东西通过“君王”和“王权”来代表和象征。

2016 说主是所有良善的源头，并且是由此而来的一切真理的源头，是在表达一个不变的真理。天使们通过直接领受明白这个真理，如此清晰，以至于他们直接领受到，只要任何东西来自主，它就是善和真，而只要任何东西来自他们自己，它就是恶和伪。他们也在新来的灵和那些对此怀疑的灵面前承认这个真理。事实上，他们甚至宣称，他们在源于自我的恶和伪中蒙主保守，被主保守在善和真中。这种保守和主的善与真的流入对他们来说也是可感知的（参见第1614节）。

但是，至于人认为他凭自己践行良善和思考真理，这是由于他处于一种没有直接领受的状态，并且在关于流入的问题上存在非常大的模糊性。因此，他所想的基于这种表象，实际上是一种错觉。只要他只相信感官并从中推理是否如此，他就永远不会改变自己的想法。

然而，尽管表象是这样，人仍然应该像是凭自己践行良善和思考真理，否则他无法被改造和重生。为什么会这样，请参见第1937和1947节。

【2】在这一节中，讨论的是主的人性本质与神性本质的结合，以及所有的良善与真理如何通过他的人性从神性本质到达人类。这是一个奥秘，只有少数人相信，因为很多人不理解。他们认为，神性良善在没有主的人性与神性结合的情况下可以到达人类，但这不可能实现，之前在第1676和1990节中已经向少数人展示过。

也就是说，人类通过他们沉浸的欲望和蒙蔽自己的伪谬，已经使自己远离至高的神性，以至于如果没有通过主在自己里面与神性结合的人性，神性就无法流入他们的理性心智。只有通过他的人性，交流才得以实现。因此，至高的神性能够到达人类，正如主在许多地方明确表示的那样，即他是道路，除了通过他，没有人能到父那里。这就是这里所说的，通过他，即人性与神性结合，所有的良善和所有的真理都来源于他。

2017 第七节 “我将立我的约在我和你之间，并在你之后你的种子之间，世世代代，作为永远的约，成为你的神，也成为你之后种子的神。”

“我将立我的约在我和你之间”象征结合。“并在你之后的你的种之间”象征与那些对他有信仰的人的结合。“世世代代”象征那些属于信仰的事物。“作为永远的约”象征与这些人的结合。“成为你的神”象征主在他自身中的神性；“也成为你之后种子的神”象征因此神性与那些对他有信仰之人一起。

2018 “我将立我的约在我和你之间”象征结合，这从“约”的意义上可以看出，即结合，之前在第665，666，1023，1038节中已经讨论过这种结合，并显示出这里说话的耶和华是在他里面，因为从最初的受孕和出生起就与他为一，因为他是由耶和华所受孕，因此他的内在是耶和华。

这在第1999节中通过人与人的相似性进行了说明，即他的灵魂与身体是合一的，或者说他的内在与外在是合一的，尽管它们彼此不同。有时这种不同如此明显，以至于一个与另一个对立，就像在试探中那样，其中内在责备外在，并想要拒绝外在的恶，但它们仍然是结合或一体的，因为无论是灵魂还是身体都是同一个人的。

例如，一个人心里想的与他面上表现的、口中说的和手势做的不一致。在这种情况下，内在与外在是不同的，但它们仍然是合一的，因为思想与外在的面部表情、言语和手势同样是这个人的一部分。但当这些，即面部表情、口中的言语和手势，与思想一致时，就是结合。

这段解释旨在说明结合的概念，希望通过这个例子让你更好地理解。

2019 “并在你之后你的种子之间”象征与那些对他有信仰的人的结合，这从“种子”的意义上可以看出，即信仰，参见第1025，1447，1610节。同时，“在你之后”的意义是随从。“随从”某人是圣经中常用的表达（耶利米书7:6，8:2；以西结书20:116；马可福音8:34；路加福音9:23，14:27）。因此，这里的“在你之后你的种”象征那些在信仰中并跟随他的人；在内在意义上，表示那些从他而生的人。

2020 “世世代代”象征那些属于信仰的事物，这从“世代”的意义上可以看出，即那些由仁义所产生和诞生的事物，也就是所有信仰的事物，或者说，那些由主所重生的人，即那些具有仁义之信仰的人。关于这一点，蒙主怜悯，将在后续章节中详细讨论。在内在意义上，“世代”和“出生”象征这些事物，这在第一卷第613，1041，1145，1330节中已经显示出来。

2021 “作为永远的约”象征与这些人的结合，这从“约”的意义可以看出，即结合，之前在第665，666，1023，1038节中已经讨论过；并且这与那些被称为“种子”的人有关，这从接下来的内容可以看出，并且这一节中再次提到约，因此前者指的是耶和华与人性本质的结合，后者指的是与那些被称为“种子”的人之间的结合。

为了更清楚地区分主的神性本质与人性本质的结合，以及主通过仁义的信仰与人类的结合，这里和接下来的内容中可以将前者称为“合一”，而将后者称为“连接”。主的神性本质与人性本质的联合是合一，而主通过仁义的信仰与人类的结合是连接。这可以从以下事实看出：耶和华或主是生命，他的人性本质也成为了生命，如前所示；生命与生命之间是合一。但人不是生命，而是生命的接受者，如前所示；当生命流入生命的接受者时，这是连接，因为它适应了接受者，就像行动者适应受动者，或者说像活的适应死的，使其因此而活。主导的与辅助的虽然看起来像是一个整体，但实际上并不是一个整体，因为它们各自独立存在。人类不是自我存在的，而是主出于怜悯将其与自己连接，并使其永远活着；因为主导的与辅助的是如此不同，所以称之为连接。

2022 “成为你的神”象征主在他自身中的神性，这从上面关于主的神性本质在他里面的论述中可以看出。

2023 “也成为你之后种子的神”象征因此神性与那些对他有信仰之人在一起，这从“种子”的意义可以看出，即仁义的信仰（参1025，1447，1610节）。同时从“你之后”的意义可以看出，即随从他（参2019节）。因此，在那些对他有信仰的人中，神性就是仁爱和仁义。“仁爱”指的是对主的仁爱；“仁义”指的是对邻舍的仁义。对主的仁爱永远不能与对邻舍的仁义分开，因

为主的仁爱是对全人类的仁爱，他希望永远拯救他们，并完全与他们连接，使他们中没有一个灭亡。因此，谁有对主的仁爱，谁就有主的仁爱，因此不能不爱邻舍。

【2】但是，那些爱邻舍的人，并不因此爱主，就像那些对主一无所知的善良民族，主依然以仁义临在他们中间，如在第一卷第1032和1059节中所示。教会里面也有这样的人。

因为对主的仁爱是在更高的层次上：那些对主有仁爱的人是属天的人，而那些爱邻舍或对邻舍有仁义的人是属灵的人。上古教会，即洪水前的教会，是属天的，在对主的仁爱中；而古教会，即洪水后的教会，是属灵的，在爱邻舍或对邻舍的仁义中。这种对仁爱和仁义的区分将在后续章节中提到。

2024 第八节 “我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和在你之后的种子作为永远的产业，我也必作他们的神。”

“我要将你现在寄居的地赐给你和在你之后的种子”象征主凭借自己的力量获得了一切，这些就是“寄居的地”； “我要赐给你“象征天上和地上的一切都属于他；“和你之后的种子”象征他将赐给那些信仰他的人。“迦南全地”象征天堂。”作为永远的产业“象征着永恒。“我也必作他们的神”象征只有一个神。

2025 “我要将你现在寄居的地赐给你和在你之后的种子”象征主凭借自己的力量获得了一切，这些就是“寄居的地”。这从“寄居”的意义上可以看出，即为被教导，详见第1463节。因为人主要通过在事实知识、教义和信仰知识上的教导来获得生命，因此寄居意味着通过这种方式获得的生命。应用于主，这是指他通过知识、试探的争战及其胜利为自己获得的生命，并且因为他凭借自己的力量获得了这一切，这一点，此处通过“寄居的地”来表示。

【2】主凭借自己的力量获得了一切，并且凭借自己的力量将人性本质与神性本质结合，将神性本质与人性本质结合，如此成为唯一的公义者。这在先知书中显然可以看出，例如在《以赛亚书》中说：

> 这从以东来……能力广大，大步行走的是谁呢？……我独自踹酒榨，无一人与我同在。……我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以，我自己的膀臂为我施行拯救。（以赛亚书63:1，3，5）

“以东”象征主的人性本质，“能力广大和手臂”象征着能力；因为是凭借自己的力量，明显地说“无人帮助，没有人扶持”，所以说“我自己的膀臂为我施行拯救”。

【3】在同一先知书中还说：

> 他见无人，竟无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。他以公义为铠甲，以拯救为头盔。（以赛亚书59:16-17）

同样地，凭借自己的力量，他成了公义者。主为公义者，在《但以理书》中记载：

> 已经定了七十个七……赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。（但以理书9:24）

在《耶利米书》中说：

> 我要为大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义；在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住；他的名必称为“耶和华-我们的义”。（耶利米书23:5，6；33:15，16）

因此，他也被称为“公义的居所”。（耶利米书31:23；50:7）

【4】在《以赛亚书》中说：

奇妙策士，全能的神，永在的父，和平的君。（以赛亚书9:6）

主多次将属于自己的东西归给父，这在上文第1999和2004条中已经解释过；因为耶和华在他里面，因此在他的每一个部分中。这可以通过人的类似情况来说明，尽管不能完全类比。人的灵魂在他里面，并且因为在他里面，所以在他所有的思想和行动的每一个细节中；任何不包含他的灵魂的东西都不是他的。

主的灵魂是生命本身，即耶和华，因为他是由耶和华所生，因此在他的每一个细节中；并且因为生命本身，即耶和华，是他的，就像灵魂是人的一样，所以他的每一部分都是耶和华的。这就是主所说的，他“在父怀里”（约翰福音1:18），并且“凡父所有的，都是我的”（约翰福音16:15；17:10-11）。

【5】出于良善，即耶和华，他将神性本质与人性本质结合；出于真理，他将人性本质与神性本质结合；因此一切都出自他自己。事实上，他的人性被留给自己，以便他能凭借自己与所有地狱作战并战胜它们。因为他在自己有生命，如前所述，这生命是他的，他凭借自己的力量和能力战胜了它们，正如在先知书中引用的地方清楚所说的。

因为他凭借自己的力量获得了一切，他成为公义，拯救了灵界免受地狱之灵和邪恶之灵的侵害，从而解救了人类免于灭亡，因为人类是通过灵被管理的，他因此救赎了人类。因此，在旧约圣经中，他多次被称为拯救者和救赎者，以及救主，这就是他名字耶稣的意义。

2026 “我要赐给你”象征天上和地上的一切都属于他，从现在所说的内容可以得出。在字面意义上，“赐给你”是指神或耶和华将一切赐给他，如同在福音书中所说的，父已经把天上和地上的一切都赐给了他。但在更深层的意义上，这意味着主自己获得了这一切，因为正如所说，耶和华在他里面并在他的一切之中。

这还可以通过类似的方式来说明，就像如果内部或理性的人或思想说，如果身体停止做某些事情，它将会得到安宁或平静。在这种情况下，说话的人和被说的人（听的人）其实是同一个人，因为理性和身体都是这个人的一部分，所以当提到内在或理性时，也是在说身体。

【2】此外，天上和地上的一切都是主的，这从圣经中的许多地方可以看出，除了旧约中的那些之外，还包括福音书中的内容（马太福音11:27；28:18；路加福音10:22；约翰福音3:34-35；17:2），以及在第一卷中展示的那些信息（参458，551，552，1607节）。

主统治整个天堂，因此他也统治地上的一切，因为它们是如此相连，以至于统治一个就统治一切。天使的天堂依赖于天使灵的天堂，天使灵的天堂依赖于灵界，灵界又依赖于人类。同样，世界和自然界中的一切也依赖于天堂，因为如果没有通过天堂从主而来的流入，自然界及其三个王国中的任何事物都不会存在和持续（参1632节）。

2027 “和你之后的种子“象征他将赐给那些信仰他的人，这可以从“种子”的意义中看出，即信仰（参1025，1447，1610节）；也就是说，指的是仁义的信仰（参379，389，654，724，809，916，1017，1162，1176，1258节）。那些把功劳归于自己生活行为的人没有仁义的信仰，不被理解为这里所说的“种子”，因为他们不是通过主的公义，而是通过自己的行为来寻求得救。他

们没有仁义的信仰，也就是说，没有仁义，这可以从他们把自己看得高于他人中看出。他们只关注自己，而不是他人，除非他人为他们服务。对于那些不愿这样做的人，他们要么轻视，要么憎恨。因此，他们通过自我之爱来分裂，而不是联合，从而破坏了天堂的本质，即相互之爱，这爱是天堂的基础，因为天堂和所有的联合与和谐都在这爱中存在和维持。任何在来生破坏和谐的东西，都是违反天堂秩序的，因此是对整个天堂的破坏。那些在自己的生活行为中归功于自己，并为自己争取公义的人就是这样的人。

【2】来生中有许多这样的人，他们有时面色如同火炬般明亮，但这是从自我辩护中产生的鬼火，他们实际上是冷漠的。有时还看到他们四处奔走，并通过圣经的字义来确认自己的功劳，憎恨那些属于内在意义的真理（参1877节）。

他们的气场是自我关注型的，因此破坏所有不关注自己的思想。许多这样的人在一起的气场是如此分裂，以至于那里没有任何东西不是敌对和充满敌意的，因为每个人都想要同样的东西，即被服务，于是他们在心里杀死了别人。

【3】他们中的一些人是那些声称自己在主的葡萄园里劳作的人，尽管他们心中不断想着自己的优越、荣耀和荣誉，以及利益，因此希望在天堂中成为最大的，甚至希望被天使们服务。他们在心里轻视他人，没有任何互相之爱（而这种爱 ）是天堂的基础，只有自我之爱，他们认为在这种爱中是天堂，因为他们不知道什么是天堂，关于这些人，请参阅第450-452，1594，1679节。

这些人是那些想要成为在前的，但却成为在后的，正如主所说（马太福音19:30；20:16；马可福音10:31）；以及那些声称自己奉主的名传道和赶鬼的人，但被告知“我从来不认识你们”（马太福音7:22-23）。

【4】对于那些出于单纯的心认为自己应得天堂，并在仁义中生活的人，情况有所不同。他们没有被自我之爱所俘虏而轻视他人。他们把应得天堂看作是应许，并真诚地承认这是主的怜悯，因为仁义的生活包含了这一点，仁义本身热爱所有的真理。

2028 “迦南全地”象征天堂，这可以从“迦南地”的意义中看出，即天堂，如前面第1413，1437，1607节所述。

2029 “作为永远的产业”象征着永恒，不需要进一步解释。他们被称为“产业的拥有者”，也是“继承人”，不是因为功劳而是因为怜悯。

2030 “我也必作他们的神”象征只有一个神，这从此处所讨论的内容可以看出，即主的人性本质与神性本质的结合，因此他也成为神。所以“我必成为他们的神”在内在意义上意味着只有一个神。

2031 第九节 神对亚伯拉罕说：“你要遵守我的约，你和你之后的种子，在他们的世代中。”

“神对亚伯拉罕说”象征直接领受。“你要遵守我的约”象征更加紧密的结合。“你和你之后的种子”象征所有对他有信仰的人结合来自于他。“在他们的世代中”象征那些属于信仰的事物。

2032 “神对亚伯拉罕说”象征直接领受，可以从“神说”在圣经历史书上的含义看出，即直接领受，如前面第1602，1791，1815，1819，1822条所述。

2033 “你要遵守我的约”象征更加紧密的结合，这可以从“约”的含义看出，即合一与连接，如之前的经文（创世记17:2，4，7）以及第一卷的第665，666，1023，1038节中所述。这里再次提的约，表示更加紧密的结合。

就历史意义而言，这对于亚伯拉罕来说，只能表示他要遵守这约。但在内在意义上，指的是主，历史意义消失，取而代之的是更加紧密的结合。主的人性本质与其神性本质的结合不是一次完成的，而是在其一生中从婴儿期到生命的最后阶段逐渐完成的。因此，这种结合不断上升到荣耀，也就是合一。这在《约翰福音》中提到：

> 耶稣说：“父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约翰福音12:28）

更多解释参见之前第1690和1864节中的解释。

2034 “你和你之后的种子”象征所有对他有信仰的人连接来自于他，这可以从“种子”的含义看出，即信仰，如前面多次提到的；并且从“你之后”的含义看出，即随从他，如前面第2019节所述。

之前讨论的是神性本质与人性本质的合一以及人性本质与神性本质的合一。这里现在讨论的是主与那些信仰他的人之间的连接。因此再次提到“你”，因为这里说“你要遵守我的约，你和你的种子”，从这种重复和与“种子”的关系可以看出，在内在意义上表示连接，实际上是与那些是“种子”的人。“种子”象征仁义的信仰，如第1025，1447，1610节所示；并且信仰就是仁义本身，如第一卷中第30－38，379，389，654，724，809，916，1017，1076，1077，1162，1176，1258，1798，1799，1834，1844节所示。

【2】主在谈到他与父的合一时，也立即且持续地谈到他与人类的连接，因为这是合一的原因，如《约翰福音》中所述：

使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面……你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。 …我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（约翰福音17:21，22，26 ）

由此可见，主在他与父的合一中，关注的是他与人类的连接。这是他心中的愿望，因为这是他的爱。所有的连接都是通过爱实现的，爱本身就是连接。

【3】在同一福音书的另一处，主说：

因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。（约翰福音14:19-21）

由此同样可见，主在他的人性本质与神性本质的合一中，关注的是他与人类的连接，并且这是他的目的和他的爱，这种爱使得人类的拯救成为他的内心喜悦，这在他与父的合一中得以实现。这里也描述了什么是连接，即拥有并遵守命令，从而爱主。

【4】在同一卷书中，主说：

父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”……耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。……我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。” （约翰福音12:28，30，32）

这里的“荣耀”象征着合一，如前所述。并且在他与父的合一中，他关注的是他与人类的连接，这在“我若被举起来，就要吸引万人来归我”中明确表示。

【5】主通过他的人成为神性，达成了无限或至高神性与人类的连接，这一连接是主降临世间的原因。这是一个秘密，许多人在心中探究它，因为他们不理解，所以不相信；因为他们不相信是由于他们不理解，所以这个奥秘对他们来说成了一个绊脚石。

这种情况是通过许多经验得知的，那些进入来生的人中有许多是这样，他们中的大多数在世上是聪明人。他们一想到主成了人，并且在外形上像其他人一样受苦，却仍然统治着宇宙，他们立刻充满了绊脚石的想法，因为这种想法在他们肉体生活中是个绊脚石，尽管他们当时没有公开说出来，尽管他们以外在的圣洁崇拜他。

在来生中，内在的事物显露出来，通过他们散发的气场显现出来，在第一卷第1048，1053，1316，1504节中提到。由此可以清楚地感知他们的信仰是什么，他们对主的看法是什么。

【6】即使如此，还是可以向少数人解释事情是如何发生的：

当所有属天的事物在人里面消失后，也就是说，当人类中对神的所有爱消失，以至于没有任何行善的意愿时，人类就与神性分离了。因为没有什么能像爱那样产生连接，当爱不存在时，分离就产生了，而分离带来了毁坏和灭绝。因此，就有了主降世的应许，他要将人性与神性合一，并通过这种合一，在他自己里面将人类——通过信仰、仁爱和仁义——与他自己连接起来。

【7】从《创世记》3章15节中的第一次应许开始，人们就对将要降临的主怀有一种结合了爱的信仰。但当这种源于爱的信仰在世上不再存在时，主就降临了，并将人性与神性结合，使其完全成为一体，正如他自己明确所说的那样。

同时，他教导了真理的道路，告诉人们，只要相信他，爱他和他的一切，并且生活在他的爱中——这种爱是面向全人类的邻舍之爱——就会与他结合，并因此得救。

【8】当在主里面人成为神、神成为人时，无限或至高神性的流注进入了人类，否则，这种流注是不可能存在的。因此，那些充斥灵界的伪谬信念和邪恶欲望被驱散了。那些来自世上的灵不能充斥灵界的伪谬信念和邪恶欲望被驱散了。那些陷入其中的灵被投进地狱，从而被分离。如果不这样做，人类将会灭亡，因为人类是由主通过灵界统治的。否则，这些邪念恶欲无法被驱散，因为神性无法通过人的理性作用于他的内在感官；这些感官远在未与至高神性结合的地方。

还有更深奥的内容，无法被任何人理解，见前文第1676，1990，2016节，那里说到主在属天的天使面前如太阳般显现，在属灵的天使面前显现为月亮。关于太阳代表主爱的属天方面，月亮代表主爱的属灵方面，请参阅第1053，1521，1529-1531节。另外，所有事物都在他的注视之下，见第1274节结尾和第1277节结尾。

2035 “在他们的世代中”象征那些属于信仰的事物，这从“世代”和“出生”的意义上可以看出，这些指的是信仰的事物，见第613，1145，1255，1330节。并且那些属于爱和信仰的事物就像世代的血缘关系和姻亲关系，见第685，917节。

2036 第十节 “这是我的约，你们要遵守，我与你以及你之后的种子之间（所立的）；你们所有的男子都要受割礼。”

“这是我的约，你们要遵守，我与你之间（所立的）”象征所有人与主连接的记号。“以及你之后的种子”象征那些信仰他的人。“你们所有的男子都要受割礼”象征着洁净。

2037 “这是我的约，你们要遵守，我与你之间（所立的）”象征所有人与主连接的记号，这从“约”的意义可以看出，约意味着连接。这里指连接的记号，这从下一节经文中称为“约的记号”可以看出：

> 你们要割去包皮的肉，作为我与你们之间约的记号。（创世记17:11）

立约的记号是教会所有外在的仪式，这些仪式必须神圣地对待，因为通过这些仪式象征内在的事物。这里所说的割礼不过是一个具有代表性和象征意义的仪式，后面将详细讨论。但是在圣经中，这些仪式通常被称为“约”，因为外在的仪式代表并象征内在的事物；内在的事物是约，因为它们是连接的，而外在的事物只有通过内在的事物才能连接。外在的事物只是约的标志或连接的记号，通过这些记号，人们可以记住内在的事物，从而通过这些内在的事物产生连接。关于约的记号，见第1038节。

所有约的内在事物或连接的事物都与仁爱和仁义有关，并从仁爱和仁义中产生，因为所有律法和先知，即信仰的全部教义，都依赖于这两者，即爱主超过自己和爱邻舍如己（马太福音22:34-39；马可福音12:28-35）。

2038 “以及你之后的种子”象征那些信仰他的人，这从“种子”的意义可以看出，它代表来自仁义的信仰，如之前所述。

2039 “你们所有的男子都要受割礼”象征着洁净，这从“割礼”在内义上的代表性和象征性可以看出。割礼或割去包皮并不意味着其它，只是移除和清除那些阻碍和污染属天之爱的东西，这些东西是邪恶的欲望，尤其是自我之爱的

欲望，以及由此产生的伪谬。这种象征意义的原因是两性的生殖器官代表属天之爱。有三种爱构成主的天堂，即婚姻之爱、对孩子的爱、对群体的爱或相互之爱。婚姻之爱是所有爱中最重要的，因为它具有最大的功用，即人类种族的繁衍，从而成为主之天堂的苗圃。对孩子的爱紧随其后，然后是对群体的爱或相互之爱。

任何遮盖、阻碍和污染这些爱的东西，都由“包皮”或“阳皮”来象征，因此其割除或行割礼具有代表性。因为邪恶的欲望和由此产生的伪谬被移除的程度决定了人的洁净程度，从而属天之爱可以显现。自我之爱的何等的污秽，它与属天之爱是何等的对立，请参阅第760，1307，1308，1321，1594，2045，2057节。由此可见，割礼在内在意义上象征着洁净。

【2】割礼只是约或连接的标志，这可以明显看出，因为割去包皮毫无意义，除非是内心受割礼。内心受割礼，即从污秽的爱欲中洁净，才是所象征的。这在圣经中的这些地方明显体现出来。在摩西五经中说：

> 耶和华你的神为你的心和你种子的心行割礼，好叫你尽心尽性爱耶和华－你的神，使你可以存活。（申命记30:6）

由此可见，“心行割礼”是指从污秽的爱欲中洁净，以便尽心尽性地爱耶和华神或主。

【3】在《耶利米书》中说：

> 要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。犹大人和耶路撒冷的居民哪，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的包皮除掉。（耶利米书4:3-4）

“当自行割礼，归耶和华，将心里的包皮除掉”无非是移除那些阻碍属天之爱的东西。因此也可以看出，内心受割礼是通过割去包皮所代表的内在意义。在摩西书中还说：

> 所以你们要将心里的包皮除掉，不可再硬着颈项。……他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食。（申命记10:16，18）

在这里也可以明显看出，“将心里的包皮除掉”是指从污秽的爱欲和由此产生的伪谬中净化出来。属天之爱的表现通过仁义的行为来描述，即“为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食”。

【4】在《耶利米书》中说：

> 看哪，日子将到，我要刑罚一切只在包皮受割礼的人，就是埃及、犹大、以东、亚扪人、摩押人，和一切住在旷野剃周围头发的；因为列族都没有受割礼，以色列全家也是心未受割礼。（耶利米书9:26）

这里的割礼显然代表洁净，因为他们被称为“在包皮受割礼的人”，但仍被视为未受割礼的民族，甚至犹太人也是如此。以色列被称为“心未受割礼”。在摩西书中还说：

> 那时，他们未受割礼的心若谦卑了。（利未记26:41）

【5】同样地，“包皮”和“未受割礼”象征不洁，这在《以赛亚书》中也可以看出：

> 锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。（以赛亚书52:1）

“锡安”象征属天的教会，“耶路撒冷”象征属灵的教会，“未受割礼的”，也就是“不洁净的”不得进入。

【6】割礼是约的标志，或连接的记号，这可以从摩西书中关于树木果实的类似代表意义中明显看出：

> 你们进了那地，栽种各样可作食物的树木，要割去它的包皮，即它的果子。三年之久，你们要以这些果子，如未受割礼的，是不可吃的。但第四年所结的果子全要成为圣，用以赞美耶和华。（利未记19:23-24 ）

“果子”同样代表和象征仁义，这可以从圣经中的许多地方看出，因此它们的“包皮”象征污秽，阻碍和污染仁义。

【7】令人惊奇的是，当天使在天上有从污秽的自然事物中被洁净的观念时，这种观念在灵界中迅速表现为类似割礼的事物，因为天使的观念在灵界中变成了代表性的事物。在犹太教会中有一些代表性的仪式源于此，也有一些不是源于此。那些在灵界中迅速表现为割礼的灵是那些希望被允许进入天堂的人，但在他们被允许进入之前，这种代表性的仪式就显现了。

这解释了为什么约书亚被命令在百姓过约旦河并即将进入迦南地时要为他们行割礼。百姓进入迦南地代表那些有信仰的人被接纳进入天堂。

【8】这就是为何第二次割礼被命令执行，如在《约书亚记》中所述：

> 那时，耶和华吩咐约书亚说：“你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。”　　约书亚就制造了火石刀，在“除皮山”那里给以色列人行割礼。……耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了。”因此，那地方名叫吉甲（就是滚的意思）。（约书亚记5:2，3，9）

“火石刀”象征他们将被灌输的真理，以便能够惩治和消除污秽的爱欲，因为没有真理的知识就不会有洁净。“石头”或“岩石”象征真理，之前在第643和1298节中已经展示过，而“刀”象征用来惩治邪恶的真理，这在圣经中也有记载。

2040 第十一节 “你们要割去包皮的肉，作为我与你们之间约的记号。”

“你们要割去包皮的肉”象征移除对自己和世界的爱。“作为我与你们之间约的记号”象征洁净的象征和代表。

2041 “你们要割去包皮的肉”象征移除自我和世俗的爱，从“割礼”的代表和象征中可以看出，割礼表示从污秽的爱欲中净化出来，这在上文第2039节中提到。再从“肉”的意义中可以看出，它是指人的自我（参999节）。人的自我无非是对自己和世界的爱，以及由此产生的所有欲望，这些欲望是多么污秽，在第一卷的第141，150，154，210，215，694，731，874-876，987，1047节中已经展示过。这里所说的“包皮的肉”是指应当移除的自我。

【2】有两种所谓的爱及其欲望，它们阻碍了从主那里流入的属天之爱。当这些爱在内在人和外在人中占据并统治时，它们就会拒绝、窒息、颠倒和污染流入的属天之爱，因为这些爱完全与属天之爱相反。蒙主怜悯，这种完全相反的性质将在后面展示出来。

然而，随着这些欲望的移除，从主那里流入的属天之爱开始在人的内部显现，甚至在内部人中闪耀，并且开始看到自己处于恶与伪的状态，甚至在污秽和肮脏中，最后认识到这是他的自我。

【3】那些被重生的人是这些欲望被移除的人。这一点也可以从那些未被重生的人身上感受到，当他们的这些欲望暂时平息时，例如在神圣的冥想中或在睡眠中，或者在不幸、疾病和痛苦中，尤其是在临终时刻，因为那时身体和世俗的事物被压制并几乎死去，他们就会感受到一些天堂光照和由此带来的安慰。但在这些人中，这些欲望并未被移除，只是暂时平息，因为一旦他们恢复到原来的状态，就会重新陷入这些欲望中。

【4】在恶人中，身体和世俗的事物也可能被压制，此时他们会被提升到某种天堂的状态。例如在来生中，那些灵，尤其是刚刚离世的灵，有时会强烈渴望看到主的荣耀，因为他们在世时只听说过天堂。此时，他们的外在事物被压制，因此被提升到第一层天，并享受他们的愿望。但他们不能长久停留，因为这只是身体和世俗事物的暂时平息，而不像天使那样被移除（参541和542节）。

应当知道，属天的爱是不断从主那里流入人类的。唯一阻碍和妨碍它，并使人类无法接收它的，就是那些欲望及其派生的伪谬。

创世记第十七章

2042 “作为我与你们之间约的记号”象征洁净的象征和代表，这一点从上文第2039节中展示的内容可以看出，即割礼不过是从污秽的洁净中净化的代表性仪式。因为这只是一个外在的仪式，代表和象征着内在的意义，所以它不是约，而是约的记号或标志。

2043 第十二节 “八天的儿子，你们要为他行割礼，在你们的世代中所有的男子，无论是家里生的，还是用银子买来的，从外人的儿子，但不是你的种子。”

“八天的儿子”象征一切洁净的开始。“你们要为他行割礼”象征洁净。“所有的男子”象征那些在信仰真理中的人。“在你们的世代中”象征那些属于信仰的事物。“家里生的”象征属天的人，“用银子买来的”象征属灵的人，这些是教会内的人。“从外人的儿子，但不是你的种子”象征那些在教会外的人。

2044 “八天的儿子”象征一切洁净的开始，这一点从“第八天” 的意义中可以看出。“一星期”（或”一期“），即七天，象征状态和时间的完整周期，如改造、重生、试探的完整周期，无论是具体而言的个人，还是总体而论的教会。因此，一个阶段被称为一期，无论是千年、百年、十年，或者许多天、小时、分钟等的一期，这可以从第一卷第728节引用的内容中看出。

因为第八天是下一期的第一天，意味着任何事的开始。因此，可以看出，正如割礼本身是洁净的一个代表，时间，即第八天，也有这样的代表意义。并不是说他们在那时进入了更纯净的状态，因此被洁净了，而是因为割礼代表洁净，第八天代表洁净应该随时进行，一直如此，就像一个新的开始一样。

2045 “你们要为他行割礼”象征洁净，这一点从”割礼“的代表和象征中可以看出，割礼是从污秽的爱欲中洁净，如上文第2039节所述。那些沉溺于自我和世俗之爱的人，永远无法相信自己实际上是如此污秽和不洁的；因为这种爱带来一种愉悦和快乐，使人陶醉、迎合并安抚他们，使他们热爱这种生活，胜过任何其它生活，因此他们认为其中没有任何邪恶的成份。但凡迎合某人爱好和生活的东西，都被认为是善的。于是，理性也同意并提出伪造的理由来支持

这种爱欲，这些伪谬的理由使他们的视线模糊，以至于他们无法看到什么是属天的爱。如果他们看到了，他们会从心底认为那是一种可怜的东西，或者是一种虚无，或者是一种类似幻想的东西，就像在生病时困扰心灵的东西。

【2】但是，如果任何人愿意用他被赋予的理性能力思考，那么他就发现自我和世俗之爱的生活及其所带来的愉悦和快乐是污秽和不洁的。自我之爱是破坏社会的一切恶行的根源；从这个污秽的井中涌出所有的仇恨、所有的报复、所有的残忍，甚至所有的通奸。

那些爱自己的人，轻视、责骂或憎恨所有不为他们服务、不给予他们尊重或不讨他们欢心的人。当他们憎恨时，他们只会想着报复和残忍，这与他们爱自己的程度成正比。因此，这种爱是破坏社会和人类的。

这种情况也可以从第一卷中第693，694，760，1307，1308，1321，1506，1594，1691，1862节中所说的内容看出。在来生，自我之爱是最污秽的，并且与天堂中存在的相互之爱完全对立，蒙主怜悯，对此将在后面章节中进一步说明。

【3】而且，因为这些爱带来了仇恨、报复、残忍和通奸，所有这些都被称为罪恶、恶行、可憎之事和亵渎。因此，当这些爱存在于人的理性中，并在其外在的欲望和幻想中时，从主那里来的属天之爱便不断地被排斥、扭曲和污染。这就像污秽的排泄物，散发出令人不快的气味，甚至污染一切。它就像一个物体，将持续进入的光线转变成阴暗和黑暗的颜色。它就像老虎和蛇，拒绝任何安抚，并用撕咬和毒液杀死那些提供食物的人。或者像一个恶棍，将他人的善意和美好的意图都扭曲成责难和恶意。

因此，很明显，这些爱，即自我和世俗之爱，是通过割礼所代表和象征的那些需要被切除的东西。

2046 “所有的男子”象征那些在信仰真理中的人，这一点从“男子”的意义可以看出，“男子”象征真理（参672，749节）。之所以用“男子”来象征信仰的真理，是因为没有人能够从那些污秽的爱欲中净化，除非他在真理中。通过真理，人们知道什么是纯洁和污秽，什么是神圣和亵渎。在知道这些之前，不断从主流入的属天之爱没有媒介能使它起作用，因为这爱只能通过真理被接受。

因此，人通过真理的知识被改造和重生，并且改造和重生只有在他被这些知识所浸染之后才会如此。良心本身通过信仰的真理形成，因为良心是重生之人被赋予的真理和正义（参977，986，1033，1076，1077节）。这也是为什么用火石刀或石剑（如其所称）来进行割礼的原因，因为“石”象征真理（参2039节）。

2047 “在你们的世代中”象征那些属于信仰的事物，这一点从“世代”和“出生”的意义可以看出，这些象征信仰的事物，见第613，1145，1255，2020，2035节。

2048 “家里生的”象征属天的人，“用银子买来的”象征属灵的人，这些是教会内的人，这一点从“家里生”的意义可以看出，家里生是指那些在家中的人。因为在圣经中，“家”象征属天的事物，因为这是最内在的。因此，“神的家”在普遍意义上象征主的王国，在较小的意义上象征教会，在特定意义上象征内心有主的王国或教会的某个人。当一个人被称为“家”时，它象征他处于信仰的属天层面；当被称为“殿”时，它象征他拥有信仰的真理。因此，这里“家里生的”象征属天的人。而“用银子买来的”象征属灵的人，这一点从“银子”的意义可以看出，银子象征真理，即信仰的属灵层面，请参阅第一卷中的第1551节。

【2】属天的人是指那些处于对主之爱中之人，因为上古教会，即洪水前的教会，在这种爱中，是属天的教会。属灵的人是指那些处于对邻舍之爱中之人，因此也在信仰的真理中，这样的教会是洪水后的古老会。在第一卷中多次讨论了属天人与属灵人的区别。

任何人都可以看出，为这些家里生的和用银子买来的，以及外人的儿子行割礼，一定蕴含着天堂的奥秘，并且这些人被多次提及（如接下来的第13，23，27节经文中）。这些奥秘只有从内在意义上才能显现，即“家里生的”和“用银子买来的”象征属天的人和属灵的人，即在教会内的人，而“外人的儿子，但不是你的种子”象征在教会外的人。

2049 “从外人的儿子，但不是你的种子”象征那些在教会外的人，这一点从“外人的儿子”的意义可以看出，外人的儿子是指那些并非出生在教会内的人，因此他们不在信仰的良善与真理中，因为他们没有这些知识。

“外人的儿子”也象征那些在外在崇拜中的人（参1097节），但那时指的是在教会内的人。而这里，因为是指主的普遍教会，所以外人的儿子是指那些没有出生在教会内的人，例如外邦人。

那些在教会外的外邦人可以在真理中，但不在信仰的真理中。他们的真理就类似十诫的诫命，例如尊敬父母，不杀人，不偷盗，不奸淫，不贪恋别人的东西，以及敬拜神。但信仰的真理是关于永生、主的王国和主本身的一切教义。这些对他们来说是无法知道的，因为他们没有圣经。

【2】这些人是通过“外人的儿子，但不是你的种子”来象征，是那些必须受割礼的人，这意味着必须被洁净。因此明显可知，他们可以像教会内的人一样被洁净，这通过割礼来象征。当他们抛弃污秽的爱欲并在彼此之间以仁义相待来生活时，他们就被洁净了，因为那时他们生活在真理中，所有的真理都是仁义的真理，而这些真理之前已经提到过。

当他们生活在这些真理中时，他们即使在世上没有汲取，在来生中也能很容易地汲取信仰的真理，因为信仰的真理是仁义的内在真理，到那时他们最乐意的是被引入仁义的内在真理中。仁义的内在真理是主的王国所依存的基础（参932，1032，1059，1327，1328，1366节）。

【3】在来生中，信仰方面的事实性知识没有任何作用，因为即使是最邪恶的人，甚至是地狱中的人，有时也可以比其它人更了解这些知识。但重要的是照着这些知识生活，因为所有的知识都是为了生活而存在的；如果不是为了生活而学习这些知识，那么它们将毫无用处，仅仅可以谈论它们，从而在世上被认为是有学问的人，获得荣誉和财富。因此明显可知，信仰知识的生活无非是仁义的生活，因为律法和先知，即所有信仰的教义及其所有知识，都依存于对主的爱和对邻舍的爱，这一点从主在《马太福音》22章34-39节和《马可福音》12章28-35节中的话语中显而易见。

【4】但是，信仰的教义或知识对于形成仁义的生活是极其必要的，没有它们，仁义的生活无法形成。这种生活是让人能够在死后得救的根据；没有仁义，就没有真正的信仰生活。那些生活在仁爱和仁义中的人，就生活在主的生命中；这是唯一与主相连的方式。

因此明显可知，信仰的真理除非被植入仁义中，否则无法被承认为真理，也就是说，信仰的真理只能是外在的或口头的，而内在或心中则否认它们。如前所述，一切信仰的真理都是为了仁义而存在，如果没有仁义，它们就会被内心拒绝。当外在的东西被去除时，内在的东西就显露出来，这在来生发生，显然它们完全与所有信仰的真理相反。

如果人们在世上没有过仁义的生活，在来生接受仁义的生活或相互之爱是无法实现的，因为在世的生活在死后仍然持续。他们憎恨所有人，也厌恶所有人；当他们接近一个照着相互之爱生活的群体时，他们会颤抖、恐惧并感到痛苦。

【5】这些人虽然在教会内出生，但被称为“外人的儿子，心未受割礼和肉未受割礼”，他们不得进入圣所，也就是主的王国。这在《以西结书》中也有提到：

> 凡心未受割礼和肉未受割礼的外人，不得进入我的圣所。（以西结书44:7，9）

同一先知书中还提到：

> 在这样荣耀威势上，在伊甸园诸树中，谁能与你相比呢？然而你要与伊甸的诸树一同下到阴府，在未受割礼的人中，与被杀的人一同躺卧。（以西结书31:18）

这里讲的是法老，通过他代表了各种事实性知识（参1164，1165，1186，1462）。他们与之一同下到阴府的“伊甸园诸树”也象征事实性知识，但这些知识属于信仰的知识。由此可以看出，“未受割礼”在内在意义上是指那些处于污秽的爱欲和生活中的人。

2050 第十三节 “你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，作永远的约。”

“你家里出生的和用银子买来的”象征教会内的两类人。“必须受割礼”象征他们必须完全移除自我的爱和世俗的爱。“我的约就立在你们肉体上”象征主与人在其不洁中连接，同时也具有象征意义。“作永远的约”象征连接。

2051 “必须受割礼”象征他们必须完全移除自我的爱和世俗的爱，也就是那些在教会内的人，这些人由“生在家里和用银子买来的”所象征。这一点从“割礼”作为从自爱和世俗之爱中洁净的象征可以看出（参2039节）。这里再次提到他们必须受割礼，在命令“必须受割礼”中表达了他们完全从这些爱中净化的必要性。因为这里指的是教会内的人，所以没有提到外人的儿子。后者代表那些在教会外的人（参2049）。

【2】从前一节中关于“生于家中”和“用银子买来”的重复内容中，每个人都可以看到，这里有着从字面意思上看不出来的神圣奥秘。这个奥秘是，教会内的人从那些污秽的爱欲中洁净是极其必要的。原因之一是，教会内的人可以玷污神圣本身，而教会外的人，即外邦人，则不能。因此，对教会内的人来说，遭受诅咒的危险更大。此外，教会内的人可以形成与信仰真理相对立的错误观念，并被这些观念所灌输，而教会外的人则不能，因为他们不知道这些真理。因此，教会内的人可以亵渎神圣的真理，而教会外的人则不能。关于这些内容的更多信息，请参见第一卷中的第1059，1327和1328节。

2052 “你家里出生的和用银子买来的”象征教会内的两类人；“你家里出生的”象征属天的人，“用银子买来的”象征属灵的人（参2048节）。

2053 “我的约就立在你们肉体上”象征主与人在其不洁中连接，这可以从“约”的意义中看出，如上文所述，“约”象征连接；并且从“肉体”的意义中看出，“肉体”象征人的自我（参2041节）。人的自我是多么不洁，也在第一卷第141，150，154，210，215，694，731，874，875，876，987，1047节中有所描述。“我的约就立在你们肉体上”是指主与人在其不洁中的连接，情况如下：

在人里面并不存在任何纯粹的理智真理，即神性真理，而是信仰的真理，这些真理在人的身上是表象的真理，伴随着感官的错觉和自我及世俗之爱的欲望的伪谬。附带着这些东西，可见这些表象的真理是多么不洁。

【2】但是主仍然在这些不洁中与人连接，因为这些不洁通过主的纯真和仁义赋予了生命和活力，从而形成了良心。由于各人拥有自己的宗教信仰，因此良心的真理是多种多样的；只要这些信仰不与信仰的良善相违背，主就不会反对这些信仰，因为人们被这些信仰所灌输，并且在其中赋予了神圣性。主不会强迫任何人，而是会温柔地引导他们。

这一点可以从以下事实中看出：教会内的每一个教义，都有一些被赋予良心的人，他们的良心越好，其信仰的真理就越接近于真正的信仰真理。由于良心是根据信仰的真理形成的，所以它是在人的理智中形成的，因为理智接收这些真理。因此，主奇迹般地将理智与意志分开。这是一个前所未知的奥秘，可以在第一卷第863，875，895，927，1023条中找到相关内容。

“在你们肉体上的约”同时也具有象征意义，即洁净，这一点可以从第2039节关于割礼的内容中看出。

2054 “作永远的约”象征连接，从“约”的意义中可以看出，即连接，如前所述。这里因为涉及到教会内部的人，所以再次提到“约”，并且这里称为“永远的约”，原因有二：一是因为他们必须从自我和世俗之爱中被“割除”或净化，如上文第2051节所述；二是因为主与教会内部的人，以及与他的天堂之间有最亲密的连接，因为这种连接是通过信仰的良善与真理。诚然，与教会以外的人也有连接，但较为遥远，因为他们不在信仰的良善与真理中，如上文第2049条所述。

主的王国中的教会就像人体中的心肺；人体的内部与外部通过心和肺连接，周围的所有器官因此而有活力。人类也是如此；主与他的天堂及教会的结合是最亲密的，而与教会外部的人则较为遥远，他们就像通过中央的心和肺而有生命的器官。在主的天堂和教会中，属天的人就像心，属灵的人如同肺。由于这种必要性，因此这里特别讨论了教会内部的人，并再次提到约。

2055 第十四节 “未受割礼的男子，如果不割去包皮的肉，灵魂必从他的民中被剪除，因他背了我的约。”

“未受割礼的男子”象征不在信仰的真理中。“如果不割去包皮的肉”象征处于自我之爱和世俗之爱中。“灵魂必从他的民中被剪除”象征永死。“他背了我的约”象征无法连接。

2056 “未受割礼的男子”象征不在信仰的真理中，这一点从“男子”的意义中可以看出，即信仰的真理，如上文第2046节所述。因此，这里的“未受割礼的男子”象征不在信仰的真理中，而在伪谬中。

如前所述，“未受割礼”用于描述那些阻碍和污染的事物。当它与“男子”相连时，它象征着阻碍和污染真理。同样，当它与某物相连时，它代表该物的模糊和污染，如《耶利米书》中的“未受割礼的耳”：

现在我可以向谁说话作见证，使他们听呢？他们的耳朵未受割礼，不能听见。看哪，耶和华的话他们以为羞辱，不以为喜悦。（耶利米书6:10）

“耳朵未受割礼”象征不听从，并且对他们来说，耶和华的话是羞辱。

【2】这一节也涉及教会内部的人，他们不仅在伪谬中，而且在自我之爱和世俗之爱的污秽中，因为他们与前面提到的人有关联，所以说“未受割礼的男子，如果不割去包皮的肉”，即伪谬与污秽的生活相结合。他们面临的永恒诅咒的危险，可以从上文第2051节所述内容中看出。这里特别指的是教会内部亵渎信仰之善与真的那些人，关于他们，就说“其性命必从他的百姓中被剪除”，因为他们能够亵渎，而教会外部的人则不能，如在第一卷第593，1008，1010，1059节中所示。

2057 “如果不割去包皮的肉”象征处于自我之爱和世俗之爱中，这一点可以从上文第2039节和第2049节末尾关于“割礼和包皮”的意义，以及第2041节关于“肉”的意义中看出；这里的“包皮的肉”象征着自我之爱。那些在教会内部既在伪谬中又在自我之爱中的人，尤其亵渎神圣事物，而其它任何爱中的人则不然，因为自我之爱是最污秽的爱，因为它破坏社会，从而破坏人类，如上文第2045节所示。

这也与天堂中存在的相互之爱直接对立，因此破坏了天堂的秩序，这一点可以从来生中的恶灵和魔鬼，以及地狱中看到。在那里没有别的，只有自我之爱在统治，自我之爱使地狱中充满各种仇恨、复仇和残忍，因为这些都源于自我之爱。

【2】在天堂中的相互之爱在于爱邻如同爱自己，甚至超过爱自己。因此，整个天堂被描绘成一个人，因为通过来自主的相互之爱，所有人都被联合在一起。因此，所有人的幸福都与每个人分享，每个人的幸福也与所有人分享。天堂的形式是这样的：每个人都像是一个中心，因此成为所有人幸福的中心，这取决于无数种爱的差异。因为那些在这种爱中的人，从心底里感受到最大的幸福是，能够与他人分享他们所接受的幸福，因此这种分享是永恒和长久的。所以，主的王国越大，个人的幸福就越增加。

天使因为被分为不同的群体和住所，所以不考虑这些，但主如此安排所有和每一个事物；这就是天堂中的主的国度。

【3】但是，没有什么比自我之爱更试图破坏这种形式和秩序了。因此，在来生中，所有自我之爱的人比其他人更深地陷入地狱。因为自我之爱不与他人分享任何东西，而是熄灭和窒息他人的快乐和幸福。任何从他人流入他们的快乐，他们都吸收、集中在自己身上，转化为自己的污秽，并使其不再传播，从而破坏所有的和谐与团结。因此导致分裂，继而导致毁灭。并且因为他们每个人都希望被他人服务、崇拜和敬仰，而不爱任何人只爱自己，因此导致分离。这种分离导致并表现为悲惨的状态，以至于他们唯一感到的快乐来自于仇恨、复仇，及以残忍的方式和幻想折磨他人。

当这些人来到某个充满相互之爱的群体时，他们无法站立，就像污浊的东西在清新的空气中无法存在一样，因为所有流入他们的快乐都被他们截断。并且因为他们散发出自我之爱的污秽观念，所以他们的快乐变成了尸体的恶臭，从中他们闻到自己的地狱。此外，他们还会被剧烈的痛苦折磨。

【4】由此可以看出，自我之爱是怎样的。它不仅是人类的毁灭者，如上文第2045条所示，而且也是天堂秩序的毁灭者。因此，自我之爱中没有任何纯洁、干净、神圣的东西，而是完全的地狱；尽管对于那些陷入其中的人来说并非如此显现。

那些在自我之爱中的人，轻视他人而高于自己，并且对那些不支持他们、不为他们服务和不崇拜他们的人怀有仇恨，并在报复中以及剥夺他人的荣誉、名声、财富和生命中找到残酷的快乐。那些在自我之爱中的人就陷在这些事物中，而那些陷在这些事物中的人，应当知道他们在自我之爱中。

2058 “灵魂必从他的民中被剪除”象征永死，这可以从“灵魂”的意义中看出，“灵魂”即生命（参1000，1040，1742节）；也可以从“民”的意义中看出，“民”即真理（参1259，1260节）。因此，人民代表生活在真理中的人，即天使，从他们当中被剪除的灵魂代表被咒诅或永远死亡。

2059 “他背了我的约”象征无法连接，这可以从“约”的意义中看出，“约”即连接，如前所述。因此，“背约”就是自我分离，以至于不能连接。

2060 第十五节 神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。”

“神对亚伯拉罕说”象征直接领受。“你的妻子撒莱”象征着与良善结合的真理。“不可再叫撒莱”象征着脱去人性。“她的名要叫撒拉”象征着穿上神性。

2061 “神对亚伯拉罕说”象征直接领受，就历史意义而言的“神说”，其内在意义其实是直接领受，之前在第1791，1815，1819，1822，1898，1919节中提到过。

这里讨论的是另一个主题，即“撒莱”和“撒拉”所象征的事物，以及撒拉所生之子和以实玛利将成为大国的应许。这一切开始于主的新领受，这种领受通过“神对亚伯拉罕说”来表达，如同在其它地方经常出现的那样。

2062 “你的妻子撒莱”象征着与良善结合的真理，这从“撒莱”的意义可以看出，即理智的真理，并且因为这里加上了“妻子”，所以是指与良善结合的真理。“撒莱”和“你的妻子撒莱”象征与良善结合的真理，这在第1468，1901节和其它地方多次被证明。

2063 “不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉”象征着脱去人性，穿上神性。这从之前在第5节对亚伯拉罕所说的话可以看出，即“你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕”，这同样象征着他将脱去人性，披上神性（参2009节）。

因为在“撒拉”名字中添加的字母“H”取自耶和华的名字，目的是使撒拉像亚伯拉罕一样代表主的神性，即主内良善与真理的神圣结合。“亚伯拉罕”象征神性的良善，而“撒拉”象征神性的真理。

【2】于是由此诞生了神性的理性，即“以撒”。神性的良善即仁爱，相对于整个人类来说是怜悯，这是主的内在，即耶和华，他本身就是良善；这良善由“亚伯拉罕”来象征。与神性良善结合的真理，由“撒莱”来象征，当变成神性时，则由“撒拉”来象征。如前所述，这就是主逐步与耶和华的结合。

尚未成为神性的真理由“撒莱”来象征，因为它尚未与良善完全结合，以致尚未从良善产生真理。但当它与良善完全结合，以致从良善中产生真理时，它就成为神性的了，并且这种真理也成为良善，因为它是良善的真理。趋向于良善的真理，相对与良善结合的真理，二者是不同的。趋向于良善的真理仍然带有一些人性的成分；而完全与良善结合的真理则脱去了所有人性的成分，披上了神性。

【3】这可以通过人身上发生的事来说明，类似上文所言。当一个人被重生时，即当他与主结合时，他是通过真理——也就是通过信仰的真理——来实现这种结合的。因为没有人能在不通过信仰的知识（即真理）的情况下被重生。与此同时，主通过良善（也就是通过仁义）来迎接他，并将这种仁义引入信仰的知识，即这些真理之中。

所有的真理都是接受良善的容器，因此真理越纯正，越多地被增多，就越多地有机会接受良善，使其成为容器，并将其整理成秩序，最终显现出来，直到真理不再显现，除非良善通过它们透射出来。这样，真理就变成了属天的属灵事物。

主单单临在于来自仁义的良善之中，因此人通过良善，即通过仁义与主结合，并借着良善或仁义获得良心，从而凭良心来思考真理并行事正直，但是，这种良心是根据那些被良善或仁义所适应的真理和正直之物而形成的。

2064 第十六节 “我要祝福她，也要使你从她得一个儿子；我要祝福他，他将成为诸族；众民的王从她而出。”

“我要祝福她”象征真理的增多。“也要使你从她得一个儿子”象征理性。“我要祝福他”象征理性的增多。“他将成为诸族”象征由此产生的良善。“众民的诸王从她而出”象征由结合的真理和良善产生的真理，即“众民的诸王”。

2065 “我要祝福她”象征真理的增多，这可以从“祝福”的意义中看出，即通过真理获得一切良善的丰富，在第一卷第981，1096，1420，1422节中有所讨论。这里因为是对撒拉说神会祝福她，所以象征着真理的丰富或增多。因为通过“撒拉”，如之前所示，代表并象征着良善的真理，即理智的真理，这里所讨论的是真理及其增多。关于什么是理智的真理，请参见第1904节。

2066 “也要使你从她得一个儿子”象征理性，这可以从“儿子”的意义中看出，即真理，在第489，491，533，1147节中有所讨论。因为一切理性都从真理开始，这里通过“儿子”来象征理性。

主最初的理性通过“以实玛利、使女夏甲生的儿子”来代表和象征，在前面第十六章中讨论过。这里所讨论的另一个理性通过“将从撒拉生出的以撒”来代表和象征。“以实玛利”所象征的那个理性，是后来被逐出家门的理性；而“以撒”所象征的这个理性，是留在家中的理性，因为它是神性的理性。但关于这个理性或以撒的更多信息，蒙主怜悯，将在下一章中讨论。

2067 “我要祝福他”象征它的增多，即“儿子”所象征的理性的增多。这可以从“祝福”的意义中看出，即通过一切良善与真理所带来的丰富，在上文第2065节中有所讨论。

2068 “他将成为诸族”象征由此产生的良善，这可以从“（民）族”的意义中看出，“民族”即良善，在第一卷的第1259，1260，1416，1849节中有所讨论。

2069 “众民的诸王从她而出”象征由结合的真理和良善产生的真理，即“众民的诸王”。这可以从“王”的意义中看出，“王”总体上象征所有的真理（参2015节）；并且从“人民”（或“百姓”）的意义中看出，“人民”总体上象征所有的属灵之物。“君王”是与“人民”有关的，而不是与“民族”有关，除非这些“民族”代表邪恶（参1259-1260节）。

圣经的先知书中，多次提到君王和人民，但它们从来不是指君王和人民，因为圣经的内在意义，并不涉及君王和人民，而是涉及主王国中的属天和属灵事物，即良善与真理。字面意义只是提供对象，就像人的言辞发声一样，目的是为了帮助理解其背后的深层含义。

【2】这里的主题是撒拉以及“众民的诸王从她而出”的应许，由于“撒拉”象征主的神性真理，“众民的诸王”明显象征真理和良善的结合所产生的真理，这些是内在教会的一切真理，即信仰的内在真理。因为这些真理来自主，所以它们在圣经中经常被称为“王”，也被称为“王的儿子”（参2015节）。

【3】任何人都可以看出，“众民的诸王从她而出”这句话隐藏着某种神圣的内在意义。这节经文谈论的是以撒，并且说“我要祝福他，他将成为诸族”，但关于撒拉，经上则说“众民的诸王从她而出”。同样，在上面的第6节中也几乎对亚伯拉罕说了诸王从他而出的类似话语，但不像对撒拉那样说的“众民的诸王”。其中的奥秘远比能用几句话解释和描述的要深得多。

从“亚伯拉罕”的象征神性良善，以及“撒拉”象征神性真理，可以看出这个奥秘，即所有属天的真理从主的神性良善（通过“亚伯拉罕”象征）而出并存在；所有属灵的真理从主的神性真理（通过“撒拉”象征）而出并存在。

属天的真理存在于属天的天使中，属灵的真理存在于属灵的天使中。或者说，同样的，属天的真理存在于大洪水前的上古教会的人们中，那是一个属天的教会；属灵的真理存在于大洪水后的古教会的人们中，那是一个属灵的教会。

因为天使，就像教会中的人们一样，分为属天的和属灵的；前者因对主的爱而与后者不同，后者因对邻人的爱而与前者不同。

【4】但是，关于属天真理和属灵真理，不能多说，除非先了解属天与属灵之间的区别，或者说属天教会与属灵教会之间的区别。可以参考第一卷的第202，337，1577节。此外，还可以参考关于上古教会和古教会的性质，见第597，607，640，765，1114-1125节，以及其它许多地方。并且，拥有对主的爱是属天的，而拥有对邻人的爱是属灵的，见第2023节。

【5】于是，此中奥秘现在显而易见，即第6节经文提到的“从亚伯拉罕出来的诸王代表从主的神性良善流出的属天真理；而本节经文提到的从撒拉出来的众王则代表从主的神性真理流出的属灵真理。

主的神性良善只能流入属天的人，因为神性良善流入意志部分，就像上古教会那样。而主的神性真理流入属灵的人，因为神性真理流入理智部分，理智部分在他身上与意志部分是分开的（见第2053节末尾）。或者同样，属天的良善流入属天的人，属灵的良善流入属灵的人。因此，主对属天的天使显现为太阳，而对属灵的天使显现为月亮（见第1529-1530节）。

2070 第十七节　亚伯拉罕就伏脸而笑，心里说：“一个百岁之子还能得孩子吗？撒拉，一个九十岁之女，难道还能生吗？”

”亚伯拉罕伏脸“象征崇拜。”笑“象征真理的情感。”心里说“表示他是这样想的。“一个百岁之子还能得孩子吗”象征主的人性本质的理性那时与神性本质的合一。“撒拉，一个九十岁之女，难道还能生吗”象征与良善结合的真理将实现这一点。

2071 ”亚伯拉罕伏脸“象征崇拜，从”伏脸“的意义可以得知，伏脸象征着崇拜，参见上文第1999节。

2072 “笑”象征真理的情感，这可以从笑的起源和本质中得知。笑的起源不外乎是真理的情感或伪谬的情感，因此，这种情感通过笑在脸上表现出欢乐和喜悦；由此可见，笑的本质无它。

笑确实是身体的外在表现，因为它表现在脸上，但在圣经中，内在的事物通过外在的事物来表达。就像所有内心的情感通过脸部来表达，内在的聆听和顺从通过耳朵来表达，内在的观看或理解通过眼睛来表达，力量和能力通过手和臂来表达，等等。因此，真理的情感通过笑来表达。

【2】在人类的理性中，真理是主要的。理性中也有良善的情感，但这种情感存在于真理的情感之中，如同它的灵魂。在理性中的良善的情感不会通过笑来表现，而是通过某种喜悦，并因此通过愉悦的快乐来表现，因为在笑中通常也有一些不那么良善的东西。

理性中的主要是真理，其原因是理性通过真理的知识形成。因为如果没有这些知识，没有人能够成为理性的人。良善的知识和真理的知识同样是真理。

【3】“笑”在这里象征真理的情感，这可以从亚伯拉罕和撒拉在以撒出生前后都笑了这一事实中得知，以及以撒的名字源自“笑”，因为“以撒”意为“笑”。

亚伯拉罕听到关于以撒的消息时笑了，这可以从这节经文中得知，因为说到亚伯拉罕听到撒拉将生子时笑了。撒拉在以撒出生前听到耶和华说她将生子时也笑了，关于这一点，经上说：

> 撒拉（在帐棚门口听到后）心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？” 耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑，说：‘我既已年老，果真能生养吗？’ ”……撒拉就害怕，不承认，说：“我没有笑。”那位说：“不然，你实在笑了。”（创世记18:12-13，15）

（后来以撒出生时，）亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒（意为“笑”）；撒拉说：“神使我笑，凡听见的必与我一起笑。”（创世纪21:3， 6）

如果笑和以撒的名字不包含这个意思，这些事情就不会被提及。

2073 ”心里说“表示他是这样想的，不需要解释。

2074 “一个百岁之子还能得孩子吗”象征主的人性本质的理性那时与神性本质的合一。这可以从“百”的意义中得知，参见上文第1988节。

2075 “撒拉，一个九十岁之女，难道还能生吗”象征与良善结合的真理将实现这一点。这可以从“撒拉”的象征意义中得知，即与良善结合的真理，或称神性的真理；以及从“九十”这个数字的意义，或说“九”的意义中得知。

每个人都不得不惊讶，亚伯拉罕百岁的数字代表主的人性本质的理性将与神性本质结合，而撒拉九十岁的数字代表与良善结合的真理将实现这一点。主的圣经中没有不属于天上的和神性的事物，数字也是如此。任何数字，就像任何名字一样，代表着特定的事物，这在第一卷中已经展示，见第482，487，488，493，575，647，648，755，813，893，1988节。

【2】现在，数字九代表连接，尤其是数字九十，它是九乘以十的结果。因为“十”象征余剩，借此得以连接，这可以从上文第1988节末所说的内容中看出。这也可以从以下这些具有代表性和象征意义的内容中得知：命令在第七个月的第十天是赎罪日，并且这一天是安息日中的安息日；在第七个月的第九天晚上到次日晚上，要守为安息日。（利未记23:27， 32）

【3】在内在意义上，这些话代表着通过余剩来连接，即“九”象征连接，“十”象征余剩。显然，这些数字中隐藏着神圣的奥秘，这从被认为神圣的年、月、日　中可以看出。例如，每个第七天是安息日，第七个月，如这里所述，是安息日中的安息日，第七年，以及七个七年之后开始的禧年。同样的情况也适用于圣经中的其它数字，例如“三”几乎与“七”有相同的意义；“十二”象征信仰的一切；“十”与“十分之一”象征余剩（参576节），等等。

因此，如果“十”和“九”这两个数字不包含奥秘，就不会有命令说第七个月的第十天是安息日中的安息日，而第九天晚上要守安息日。主的话语在内在意义上是这样的，尽管在历史意义上并不明显。

【4】同样，关于耶路撒冷被尼布甲尼撒在西底家第九年围困，并在第十一年第九个月的第九天被攻破的记载，《列王纪下》中是这样描述的：在西底亚王统治的第九年，第十个月的第十天，巴比伦王尼布甲尼撒来攻打耶路撒冷，（城市被围困）直到西底亚王的第十一年；在第九个月，城里有大饥荒，地上的百姓都没有粮食，城被攻破。（列王纪下25:1，3，4）

在内在意义上，“第九年，第十个月”和“第十一年，第九个月，城里有大饥荒，地上的百姓都没有粮食”象征不再有任何连接，即不再有通过仁义和信仰之事进行的连接。“城里有大饥荒，地上的百姓都没有粮食”象征没有信仰和仁义的余剩。这些话语的内在意义在字面上根本看不出来；而且这种意义在圣经的历史内容中比在预言部分中更不明显，因为历史部分更能吸引人的注意，以至于几乎不相信其中有更深的含义，尽管所有内容都是象征性的，每个词语到处都有其象征意义。这些看起来难以置信，但确实是真实的，可参阅第1769-1772节所述。

2076 第十八节 亚伯拉罕对神说：“但愿以实玛利活在你面前。”

“亚伯拉罕对神说”象征主出于爱的直接领受；“但愿以实玛利活在你面前”象征那些出于真理而理性的人不至于灭亡。

2077 “亚伯拉罕对神说”象征主出于爱的直接领受，这可以从“对神说”象征直接领受的意义中得知，这在之前多次提到。“亚伯拉罕”在此象征主在这样的状态和年龄，这在上文第1989节中已经提到。

主出于爱说这句话是显而易见的，因为从“但愿以实玛利活在你面前”这句话中可以看出爱的情感。主的情感或爱是神性的，即对全人类的爱，他希望通过他的人性本质与神性本质完全合一来永远拯救全人类。关于这种爱，参见第一卷第1735节；并且主出于这种爱不断与地狱作战，见第1690，1789，1812节；并且在将他的人性与神性结合的过程中，他只关注神性与人类的结合，见之前的第2034节。

【2】主的爱超越了所有人的理解，对于那些不知道天使所处的属天之爱的人来说，这种爱是难以置信的。那些天使为了拯救灵魂脱离地狱，不惜一切代价，甚至如果可能的话，他们愿意为此进入地狱。因此，他们最大的喜悦是看到某人从死里复活并被带入天堂。但他们承认，这种爱丝毫不是来自他们自己，而是完全来自主；事实上，如果有人认为另有其源，他们就会感到愤怒。

2078 “但愿以实玛利活在你面前”象征那些出于真理而理性的人不至于灭亡，这可以从“以实玛利”的象征理性这一含义看出，这在前一章中关于以实玛利的讨论中已经提到。在教会内部有两类人，即属灵的人和属天的人；前者，即属灵的人，通过真理变得理性；后者，即属天的人，通过良善变得理性。关于属灵和属天的区别，见上文第2069节，以及在第一卷中多处内容提到。

那些通过真理变得理性的人，在此由“以实玛利”来象征；因为“以实玛利”在其真正的意义上象征理性的真理，如前文所示（第1893，1950，1951节）。当这种理性真理被良善，正如此处由“亚伯拉罕”所象征的主，所采纳和渴望时，以实玛利就代表属灵，即属灵的人，或同样的，属灵的教会。主出于神性之爱渴望属灵的人得救（见上文第2077节）。这通过“但愿以实玛利活在你面前”这些话表达出来。

2079 第十九节 神说：“确实，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，为他之后的种子作他后裔永远的约。”

“神说”象征对领受的回应。“确实，你妻子撒拉”象征与良善结合的神性真理。“要给你生一个儿子”象征由此产生的理性。“你要给他起名叫以撒”象征神性的理性。“我要与他坚立我的约”象征结合。”作永远的约“象征永恒的结合。”为他之后的种子“象征那些对主有信仰的人。

2080 “神说”象征对领受的回应，这可以从“说”的意义中得知，“说”即直接领受，如上文第2077节所述。因为在前一节中，“亚伯拉罕说”象征直接领受，而此处“神说”或回应，就是对直接领受的回应或对直接领受的回答。任何直接领受中既有提议也有回应，两者的直接领受在历史意义上通过“亚伯拉罕对神说”和“神说”来表达。关于“神说”即直接领受，见第1791，1815，1819，1822，1898，1919节，以及本章前面的内容的部分。

2081 “确实，你妻子撒拉”象征与良善结合的神性真理，从“撒拉”所代表的事物和由此产生的意义可以看出，“撒拉”指的是与良善结合的神性真理，详见上文第2063节。

2082 “要给你生一个儿子”象征由此产生的理性，这可以从“儿子”的意义看出，“儿子”在这里指的是理性真理，详见上文第2066节。

2083 “你要给他起名叫以撒”象征神性的理性，这可以从以撒所代表的事物及其名字在内在意义中的含义看出。从以撒所代表的事物来看，如前所述，亚伯拉罕代表主的内在人，以撒代表主的理性人，雅各代表主的自然人。主的内在人就是耶和华本身；理性是由内在人的流注向外在人对事实性知识的情感流入时形成的，如第1896，1902，1910节所述。因此，这一理性是神性与人性如此结合而产生的，最初由以实玛利来代表，是人性的理性，但被主变为神性，之后就由以撒代表。从以撒的含义来看，以撒的名字来源于“笑”，因为在内在意义中，“笑”象征理性真理的情感（参2072节），因此这里指的是神性的理性。

【2】主凭借自己的力量将他自身的一切人性都变成了神性。因此，他不仅使理性变成了神性，还使内在和外在的感官部分以及身体本身也变成了神性。通过这种方式，他将人性与神性结合起来。已经显示，不仅是理性，还有感官部分，因此整个身体也都变成了神性和耶和华。这一点可以从他是唯一一个以身体复活，并且在神的右边坐下，既是神也是人这一事实上看出。“坐在神的右边”象征着在天上和地上拥有一切权能。

2084 “我要与他坚立我的约”象征结合，确切地说是永远合一，这可以从“约”的意义看出，“约”即连接；当用于主时，指的是他的神性本质与人性本质以及人性本质与神性本质的合一。这种约的意义在之前第665，666，1023，1038，1864节以及本章中多次展示。

2085 ”他之后的种子“象征那些对主有信仰的人，这可以从“种子”的意义看出，“种子”即信仰，详见之前第1025，1447，1620，2034节。在这里，“种子”指的是那些拥有仁爱之信仰，即爱主之人，因此表示属天的人或属天教会的人，因为这里讲的是以撒之后的种。而那些拥有仁义的信仰，即爱邻舍

之人，因此表示属灵的人或属灵教会的人，则由以实玛利代表，这将在接下来的经文中提到。关于属天的人与属灵的人的区别，详见上文第2069和2078节。对主的仁爱与对邻舍的仁义的区别，详见第2023节。

2086 第二十节　“至于以实玛利，我听见你了。看哪，我要祝福他，使他繁殖，使他极其增多。他必生十二个首领，我要使他成为大族。”

“至于以实玛利，我听见你了”象征从真理中获得理性的人将被拯救。“看哪，我要祝福他”象征他们将被灌输和赐予。“使他繁殖”象征信仰的良善。“使他增多”象征由此产生的真理；“极其”象征没有限量。“他必生十二个首领”象征信仰中的主要诫命，这些诫命属于仁义。“我要使他成为大族”象征良善的获得和增长。

2087 “至于以实玛利，我听见你了”象征从真理中获得理性的人将被拯救，这可以从“以实玛利”在这里的象征意义看出，“以实玛利”即那些从真理中获得理性的人或属灵的人，详见上文第2078节；以及“我听见你了”的意义，象征将被拯救，这一点无需解释也很清楚。

2088 “看哪，我要祝福他，使他繁殖，使他极其增多”象征他们将被信仰的良善以及由此产生的真理所灌输和赐予，这从“祝福、繁殖、增多”的意义中可以看出：“祝福”象征被赋予一切良善，如在第一卷中所示（参981，1096，1420，1422节）；“繁殖”象征他们被赋予信仰的良善，而“增多”象征由此产生的真理，见第一卷中所示（参43，55，913，983节）。

【2】在这里要详细描述哪些是属天的人和哪些是属灵的人，会显得冗长。之前已经描述过他们的性质，如在第81，597，607，765，2069，2078节，以及其它许多地方所示。一般来说，属天的人是那些对主有仁爱的人，而属灵的人是那些对邻舍有仁义的人。关于对主的仁爱和对邻舍的仁义之间的区别，请

参见第2023节。属天的人从良善中产生对良善的情感，而属灵的人从真理中产生对良善的情感。所有人一开始都是属天的，因为他们在对主的仁爱中，因此他们接受了一种直接领受的能力，使他们直接领受到什么是善的，这种领受不是出于真理，而是出于对良善的情感。

【3】但后来，当对主的爱不复存在时，属灵的人就取而代之。那时，当人们在对邻舍的爱，即仁义中时，他们被称为属灵的人。然而，对邻舍的爱，或仁义，是通过真理被植入的，照着真理被践行的情况，他们接受了的良心；这种良心不是出于对良善的情感，而是出于对真理的情感。在他们当中，仁义看起来像是对良善的情感，但实际上是对真理的情感。由于这种表象，仁义仍被称为良善，但它是他们信仰的良善。这些人是主在《约翰福音》中所指的：

> 我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。……我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我……我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。（约翰福音10:9，14，16）

2089 “他必生十二个首领”象征信仰中的主要诫命，这些诫命属于仁义。从“十二”的意义来看，它象征信仰的一切；从“首领”的意义来看，它象征主要的诫命。君王和首领在圣经中经常被提及，但在内在意义上，它们从不表示君王或首领，而是代表所提到事物的主要方面。

“君王”象征真理的整体，这在第2015中已经展示；“首领”象征真理的主要方面，即诫命（参1482节）。天使——尤其是属灵的天使——因此被称为“首领”，因为他们掌握真理。首领被理解为真理的主要方面，即仁义的诫命，因为属灵的人通过主接受真理的表象，并通过这些表象接受仁义和良心（参2088节）。

【2】迄今为止，世人尚未知道“十二”象征信仰的一切。然而，每当“十二”这个数字在圣经中出现，无论是在历史部分还是预言部分，都没有其它意义。雅各的十二个儿子，及以他们命名的十二个支派，也没有其它意义。同样，主的十二个门徒也是如此。雅各的每一个儿子和每一个门徒都代表了信仰的某些基本和主要方面。雅各的每一个儿子所代表的内容，以及每一个以色列支派所代表的内容，蒙主怜悯，将在《创世纪》第29和30章中讨论，这两章的主题是雅各的众子。

2090 “我要使他成为大族”象征良善的成果和增长，从“（民）族”的意义可以看出，它们象征良善，正如在第一卷的第1159，1258-1260，1416，1849节所述。因此，“我要使他成为大族”象征良善的获得和增长。

2091 第二十一节 “我将与以撒立约，撒拉将在明年这个时候为你生下他。”

“我将与以撒立约”象征与神性理性的结合。“撒拉将在明年这个时候为你生下他”象征与神性良善结合的神性真理将产生；“在明年这个时候”象征结合之时的状态。

2092 “我将与以撒立约”象征与神性理性的结合，这一点可以从“约”的意义中看出，“约”即结合，之前已经提到过。从“以撒”所代表的意义中也可以看出，“以撒”象征神性的理性，见上文第2083节。

2093 “撒拉将在明年这个时候为你生下他”象征与神性良善结合的神性真理将产生，这一点可以从“撒拉”所象征的意义中看出，“撒拉”即神性真理，见前文第2063，2081节；并且从“亚伯拉罕”所象征的意义中也可以看出，“亚伯拉罕”即神性良善，见第2063节及其他多处。

【2】关于主的最初理性是如何孕育和诞生的，在前一章已经讨论过，那里提到了以实玛利，通过他代表了最初的理性。现在，这里以及在接下来的章节中讨论的是神性良善与神性真理通过婚姻般的结合产生的神性理性。最初的理性只能通过内在人向外在人对事实知识的情感的流入而孕育，并且只能从对事实性知识的情感中诞生。这通过撒莱的使女夏甲来象征，如在前一章第1896，1902，1910节及其它地方所示。

【3】但是第二个或神性的理性并不是这样孕育和诞生的，而是通过内在人中的真理与良善的结合，从而产生流入来孕育和诞生的。在主那里，这是通过他自身的力量实现的，这力量来自于神性本身，即耶和华。如同在多处已经提到的，他的内在人是耶和华。并且，良善本身，由“亚伯拉罕”象征，属于内在人；真理本身，由“撒拉”象征，也属于内在人。因此两者都是神性的，并且主的神性理性从两者的结合中被孕育和诞生。确实，它是从良善流入真理，从而通过真理来孕育和诞生的，因为理性的主要元素是真理，如上文第2072节所述。因此这里的陈述“撒拉将为你生”象征与神性良善结合的神性真理将产生，并且在上文第17节中“撒拉，九十岁之女”象征与良善结合的真理将实现这一点。

【4】对于所有人类来说，因为每个人都是按照神的形象和样式被造的，所以存在着与神相似但不完全相同的情况。即他的最初理性也是通过其内在人向外在人对事实知识情感的流入而孕育和诞生的，但他的第二理性则是由从主那里通过其内在人而来的良善和真理的流入诞生的。

当人被重生时，他的第二理性是从主那里接受的，因为那时他在他的理性中感觉到信仰的良善与真理。人类的内在人在他的理性之上，并且是主的，如第1889和1940节所述。

2094 前一章和这一章中，讨论了主的理性的孕育和诞生，以及它是如何成为神性的，这在后续章节中也会讨论。但是，有些人可能会认为知道这些对信仰没有太大帮助，只要知道主的人性本质已经成为神性，并且主在每个方面都是神性的就足够了。但事实是这样的，那些简单地相信这一点的人，不需要知道它是如何发生的，因为知道它是如何发生的只是为了让人们相信事情就是这样。

【2】今天有许多人除了通过理性知道事实之外什么都不相信，这可以从很少有人相信主这一事实中明显看出，尽管他们口头上承认，因为信仰的教义是这样教导的。然而，他们在内心和彼此之间说，如果他们知道这是真的，他们就会相信。他们不相信并这样说的原因是主像其他人一样出生，外在形式也像其他人一样。这些人除非能在某种程度上理解其中的道理，否则就无法接受任何信仰。因此，这些内容是必要的。那些简单地相信圣经的人，不需要知道所有这些细节，因为他们已经达到了那些刚才描述的人无法达到——除非他们通过了解这些细节——的终点。

【3】此外，这些细节包含在内在的意义中，而内在意义是诸天之中主的圣言，天上的人们以这种方式理解它。当某人接触到真理，即内在意义时，他能够在思想上与天上的人合而为一，尽管他的观念相比之下非常笼统和模糊。那里的属天天使，即在信仰本身中的人，出于良善来看待这些事物，但属灵天使从真理中看待这些事物，并通过内在意义中包含的这些事物得到确认，从而得到完善。然而，这种确认是通过成千上万的内部理性实现的，这些理性不能显著地流入人的观念中。

2095 “在明年这个时候”象征结合之时的状态。这可以从以撒要出生时，亚伯拉罕的年龄（他是“一百岁之子”）和撒拉的年龄（她是“九十岁之女”）的含义看出；这象征那时主的人性本质中的理性要与神性本质相结合，并与良善结合的真理将产生这一点，这在前面第1988，2074和2075节中已经讨论过。因此，“明年”象征结合之时的状态。

2096 第二十二节 神和亚伯拉罕说完了话，就离开他上升去了。

“神和亚伯拉罕说完了话”象征这种直接领受的结束；“就离开他上升去了”象征主进入了先前的状态。

2097 “神和亚伯拉罕说完了话”象征这种直接领受的结束，这可以从“交谈”和“说话”的含义中得出，它们已经多次被解释为直接领受。因此，“说完了话”象征不再处于这种直接领受中。

2098 “就离开他上升去了”象征主进入了先前的状态，这一点显而易见，因此无需解释。主在世上生活时有两种状态，一种是降卑状态，另一种是荣耀状态（参1603和2033节）。因为有两种状态，所以主对事物的领受也有两种状态。在荣耀状态，即人性与神性结合的状态中，主直接领受到本章至此在内在意义中所包含的内容。而不再处于这种直接领受中的状态，通过“神和亚伯拉罕说完了话，就离开他上升去了”来表达。

2099 第二十三节 亚伯拉罕带着他的儿子以实玛利，以及所有在他家中出生的人，和用他的银子买来的所有人，在亚伯拉罕家里中的所有男子，在同一天割去了他们包皮的肉，正如神与他说的那样。

“亚伯拉罕带着他的儿子以实玛利”象征那些真正理性的人。“所有在他家中出生的人，和用他的银子买来的所有人，在亚伯拉罕家人中的所有男子”象征那些在教会内，信仰的真理已与良善结合的人。“割去了他们包皮的肉”象征他们从主那里得到的洁净和公义。“在同一天”象征前面提到的状态。“正如神与他说的那样”象征着根据直接领受。

2100 “亚伯拉罕带着他的儿子以实玛利”象征那些真正理性的人，这从以实玛利的意义可以看出，他们是通过真理而成为理性的人，这就是属灵的人，见上文第2078，2087，2088节。

2101 “所有在他家中出生的人，和用他的银子买来的所有人，在亚伯拉罕家人中的所有男子”象征那些在教会内，信仰的真理已与良善结合的人。这从“家中出生的人”的意义可以看出，他们是属天的。从“用银子买来的人”的意义可以看出，他们是属灵的。两类人都是在教会内的（参2048，2051，2052节）。再从“男子”的意义可以看出，他们是处于信仰真理中的人，见上文第2046节。由此可见，他们是在教会内，信仰的真理已与良善结合的人。

2102 “割去了他们包皮的肉”象征他们从主那里得到的洁净和公义。这里的“割”是指从自我之爱和世俗之爱中洁净（参2039节）；割去“包皮的肉”是指这些爱的移除（参2041，2053，2057节）。这些爱只会阻碍主的良善和真理流入和作工，也阻碍主的公义应用于人。

本章讨论了主的神性本质与人性本质的合一，以及主通过他的人性本质成为神性，从而使他能够与人类连接。还讨论了割礼，即人从污秽中得以洁净。这些内容是一系列的，一个接一个地发生。主的神性本质与人性本质的合一是

为了使神性能够与人连接。但是，除非人能从这些污秽的爱中得以洁净，否则神性与人的连接就不能发生；一旦人从这些爱中得以洁净，主的神性之人就会流入，并将人与自己连接。

这也展示了圣经的本质。也就是说，当理解了内在意义中的含义时，一切都以适宜而美妙的次序连接在一起。

2103 “在同一天”象征前面提到的状态，从“天”或“日子”的意义可以看出，在内在意义上，它是指状态，见第23，487，488，493，893节。

2104 “正如神与他说的那样”象征着根据直接领受，从“神说”的意义可以看出，它是指直接领受，见第1791，1815，1819，1822，1898，1919，2097节。

2105 第二十四至第二十六节　亚伯拉罕是九十九岁之子时，割去了他包皮的肉。他的儿子以实玛利十三岁时，割去了他包皮的肉。在同一天，亚伯拉罕和他的儿子以实玛利都受了割礼。

“亚伯拉罕是九十九岁之子时”象征主的神性本质与其人性本质结合之前的状态和时间。“割去了他包皮的肉”象征完全移除了外在人的恶。“他的儿子以实玛利”象征那些通过主的信仰真理变得理性的人。“十三岁”象征神圣的余剩。“割去了他包皮的肉”，如前所述，象征洁净。“在同一天”意味着那时。“亚伯拉罕和他的儿子以实玛利都受了割礼”象征当主将其人性本质与神性本质结合时，他也将那些通过真理变得理性的人连接在一起，并拯救了他们。

2106 “亚伯拉罕是九十九岁之子时”象征主的神性本质与其人性本质结合之前的状态和时间。我们可以从“九十九岁”这个表达中理解它的意义，“九十九岁”即在主完全将内在人与理性人结合之前的时间，如上文第1988节所述。正如之前多次提到的，主的内在人就是耶和华本身，也就是神性本身。这内在人与人性结合，是指它与理性结合，因为在人性的最深处开始的是理性，并从那里延伸到人的外在。

2107 “割去了他包皮的肉”象征完全移除了外在人的恶，因为“割礼”象征知从自我之爱和世俗之爱中得洁净，或者说，从邪恶中得洁净，因为所有的恶行都源于对自我之爱和世俗之爱（参2039，2041，2053，2057节）。并且主凭借自己的力量驱除邪恶，从而使人性本质成为神性，这在第一卷中多次证明，如上文第2025节所述。

2108 “他的儿子以实玛利”象征那些通过主的信仰真理变得理性的人，这可以从“以实玛利”在这里的代表性中得知，即那些通过真理变得理性，也就是变得属灵的人，如上文第2078，2087，2088节所述。

2109 “十三岁”象征神圣的余剩，这可以从“十”的意义得知，“十”即余剩，如前文第576，1988节所述；也可以从“三”的意义得知，“三”即神圣，如第720，901节所述。因此，数字十三因为由十和三组成，意味着神圣的余剩。

关于数字在圣经中所代表的事物，请参见第482，487，488，493，575，647，648，755，813，893节；关于人里面的余剩，见第468，530，561，660，1050，1906节。

2110 “割去了他包皮的肉”，如前所述，象征洁净。“割礼”象征从自我之爱和世俗之爱中得洁净（参2039节）；割去“包皮的肉”是指这些爱的移除（参2041，2053，2057节）。

2111 “在同一天”意味着那时，这从“天”或“日子”的意义可以看出，“天”或“日子”指的是时间和状态（也在之前解释过，见第23，487，488，493，893节）。

2112 “亚伯拉罕和他的儿子以实玛利都受了割礼”象征当主将其人性本质与神性本质结合时，他也将与那些通过真理变得理性的人连接在一起，并拯救了他们。这可以从亚伯拉罕在本章中的代表性得知，亚伯拉罕即在那个状态和年龄下的主，如上文第1989节所述；也可以从以实玛利在这里的代表性得知，以实玛利即那些通过真理变得理性的人，如上文第2078，2087，2088节所述。

此外，“割礼”的意义是洁净，如上文第2039节所述，并且当应用于主时，它象征得荣耀，即脱去人性而穿上神性（关于得荣耀就是穿上神性，请参见上文第2033节）。那时，主也将也那些通过真理变得理性的人或属灵的人连接在一起，请参见上文第2034，2078，2088节。

2113 第二十七节　家里所有的男人，无论是在家里生的，是用银子从外人的儿子买的，都一起受了他的割礼。

“家里所有的男人，无论是在家里生的，是用银子从外人的儿子买的”这句话象征当时所有在教会内的人。“外人的儿子”象征所有在教会外变得理性的人；“都受了他的割礼”象征他们被主称义。

2114 “家里所有的男人，无论是在家里生的，是用银子从外人的儿子买的”这句话象征当时所有在教会内的人。这可以从“家里出生的”意义得知，“家里出生的”即属天的人；以及“用银子买的”意义得知，“用银子买的”即属灵的人，如上文第2048，2051，2052节所述。这些人是在教会内的，那里也提到过。因为所有在教会内的人，即所有构成教会的人，都是属天的或属灵的；至于谁是属天的，谁是属灵的，请参见上文第2088节。

在本章的最后一节，是对前面所述内容的总结，即那些从自我和世界的爱中得洁净的人，不论是在教会内还是在教会外，都是被主称义的。这些人被称为“家里的男人”，因为“家”在内义中象征主的王国，如第2048节所述。

2115 “外人的儿子”象征所有在教会外变得理性的人，这可以从“外人的儿子”的意义得知，即那些在教会外的人，如上文第2049节所述；也就是说，那些没有圣经的民族，因此他们对主一无所知。

关于这些人如何在变得理性时也同样得救，即在他们彼此之间以仁义或相互之爱生活，并根据他们的宗教接受了一些良心的内容，已在第一卷第593，932，1032，1059，1327，1328节中展示。

2116 “都一起受了他的割礼”象征他们被主称义。这可以从“割礼”的代表和象征意义中得知，即洁净，如上文第2039节所述。“受了他的割礼”，即受了亚伯拉罕的割礼，也具有代表性，即被主洁净并因此称义。

然而，关于称义，情况并不像人们通常认为的那样。人们以为所有的恶行和罪过在人成为信徒时都会被洗净和完全消除，即使他们只是在临终前的最后一刻成为信徒，无论他们在一生中犯下了多少恶行和可耻的行为。然而，我得知，人在一生中所思考和实施的任何最小的恶行都不会被洗净和完全消除，而是所有的恶行都会保留着最小的细节。

【2】事实上，情况是这样的：那些思考并施行仇恨、报复、残忍和通奸的人，以及那些没有生活在任何仁义中的人，他们在此生中获得的生命将继续存在于他们死后，甚至这一生的每一个细节都会逐渐重现；因此他们在地狱中受苦。然而，那些生活在对主的仁爱和对邻人的仁义中的人，他们这一生的所有恶也会保留，但那些恶会被他们在世上通过仁义生活从主那里获得的良善所缓和，因此他们被提升到天堂，甚至他们所携带的恶也被抑制，以至不显现出来。因为这些恶不显现，所以在来生那些怀疑自己携带恶的人，会被重新置于这些恶中，直到他们知道事实确实如此，然后再被提升到天堂。

【3】这就是称义的含义，因为通过这种方式，人们认识到不是他们自己的公义，而是主的公义。当人们说那些信的人得救时，他们说的是事实；但在圣经中，“信”的意义不仅仅是对主的爱和对邻舍的爱，还包括从这些爱中派生出来的生活。所信的教义和教条并不构成信仰本身，而是信仰的一部分，因为它们当中所有的内容和每一个细节都是为了使人成为它们所教导的那样。

这一点从主的话中明显看出，即全部律法和先知，也就是信仰教义的整体，都是基于对主的爱和对邻舍的爱，见《马太福音》第22:章5-40节，《马可福音》第12章28-35节。真正的信仰仅在于此，没有其它，关于这个事实，已在第一卷的30-38，379，389，724，809，896，904，916，989，1017，1076，1077，1121，1158，1162，1176，1258，1285，1316，1608，1798，1799，1834，1843，1844节中展示。之前还说明了整个天堂都在于对主的爱和相互之爱，见第537，547，553，1112，2057节。

论最后的审判

2117 如今很少有人知道什么是最后的审判。他们认为它会伴随着世界的毁灭，因此猜测这个地球以及可见世界中的一切都将被火焰摧毁。他们还猜测，那时死者将首次复活并接受审判，恶人将被投入地狱，善人将升入天堂。这些猜测基于圣经中的预言，其中提到了新天新地和新耶路撒冷。然而，这些人没有意识到，圣经中的预言在内在意义上与字面意义完全不同，“天”并不指代天，“地”也不指代地，而是指主的教会，既指整体上的教会，也指每个人里面的教会。

2118 “最后的审判”一词用于指教会的最后时期，也用于指每个人生命的最后阶段。关于教会的最后时期，上古教会在洪水之前经历了最后的审判，当时他们的后代灭亡了，这种毁灭通过洪水来描述。洪水之后的古教会的最后审判发生在几乎所有属于那个教会的人都沦为偶像崇拜者并被分散的时候。雅各后代中的代表性教会的最后审判发生在十个支派被掳到外邦并被分散的时候。后来，主降临之后，犹太人被逐出迦南地并被分散到全世界。现存的被称为基督教的教会的最后审判，可以在约翰的《启示录》中通过“新天新地”来理解。

2119 每个人在死时的最后阶段就是他的最后审判，这一点有些人知道，但相信的人很少。然而，事实是，每个人在死后都会进入来生，并接受审判。

这个审判过程是这样的：当一个人的身体变冷，这通常发生在几天后，主会通过天使将他复活，最初是天使在他身边，如果他不能和这些天使在一起，天使灵会接替，接着是善灵。所有进入来生的人，都会被接纳并受到欢迎，就像客人一样。

但是，那些过着邪恶生活的人，由于他们的欲望，会逐渐与天使和善灵分离，直到他们找到与自己在世生活相似的灵。在那时，他们会感觉自己仿佛回到了肉身生活中；实际上，这是一种生活的延续。从这种生活开始，他们的审判也开始了。那些过着邪恶生活的人，经过一段时间后会下降到地狱；而那些过着良善生活的人，会被主逐步提升到天堂。

这就是每个人的最后审判，正如在第一卷中的灵界见闻所描述的那样。

2120 主在圣经中（马太福音24:7，　29；路加福音21:25）中关于末世所说的每一个细节，例如“海洋和波浪的咆哮，太阳变暗，月亮不再发光，星星从天上坠落，民攻打民，国攻打国”等等，都象征着教会的未来状态，即教会在最后审判时的情形。

“海洋和波浪的咆哮”象征着教会内外的异端和争论非常激烈；“太阳”象征着对主和对邻舍的爱；“月亮”象征信仰；“星星”象征信仰的知识，这些在末世时会变得非常昏暗；它们“不发光”和“从天上坠落”意味着这些知识将消失。主在《以赛亚书》13:10中也以类似的方式说过。

“民攻打民，国攻打国”象征着恶与恶之间、伪与伪之间的冲突。主以这种方式说话有许多隐藏的原因。我确信海洋、太阳、月亮、星星、民族和王国有这样的象征意义，并且在第一卷中已经展示过。

2121 最后的审判即将来临，这在地球上和教会内并不那么明显，但在另一个世界中很明显，所有的灵都会到达并聚集在那里。

如今，灵界充满了恶灵和魔鬼，主要来自基督教界。这些灵之间，充斥着仇恨、复仇、残忍、淫秽和欺骗的阴谋。这种情况不仅存在于刚从世界上来的灵所在的灵界，而且也存在于那些在意图和目的上内心邪恶之人所在的灵界的内层。今天，这些地方同样被如此多的邪恶充斥，以至于我惊讶竟有如此之多的邪恶存在。

所有的灵并不是一下子被抛入地狱，因为按照秩序的法则，每个人都要回到他在肉体中所拥有的生活，然后逐渐被带入地狱。主不会将任何人抛入地狱，而是每个人自己选择。因此，灵界充满了这些涌入并暂时停留的灵；这些从世界来的灵受到上述恶灵和魔鬼严重的侵扰。

此外，人的灵受到恶灵的影响（因为每个人都是通过灵和天使由主管理的）：这些恶灵比以前更活跃地对人施加恶意，甚至到了天使几乎不能阻止的地步，被迫只能从更远的地方影响人。因此，在另一个世界中，显然可以看出末期即将来临。

2122 至于刚从世界上来的灵，那些来自基督教界的灵，他们几乎只想着如何成为最大的，以及如何占有一切。因此，他们全都被自我之爱和世俗之爱所吞噬，而这些爱完全违背天堂的秩序（见2057节）。

此外，许多人只想着污秽、淫秽和亵渎的事，并且彼此之间也只谈论这些事。他们对仁义和信仰的所有事物毫不在意并完全蔑视，他们不承认主自己，甚至憎恨所有承认主的人；因为在那个世界，心思意念是敞开的。

此外，由于父母放荡生活的遗传之恶变得更加恶劣，这些恶就像潜伏的火焰，被暗中滋养，比以前更激发人去做亵渎和不道德的事。今天，这样的人成群结队地涌入灵界，充满了灵界的外层和内层，如前所述。

当邪恶开始占上风，并且平衡开始倾向于邪恶时，人们可以从中明显地感受到末日即将来临，并且这种平衡将通过排斥教会内部的人以及接纳教会外部的人来恢复。

2123 末期即将来临，这也可以从来生中另一事实看出，所有从主通过天堂流入灵界的善，瞬间就会转变为恶、淫秽和亵渎，所有的真瞬间变成伪。因此，互爱变成了仇恨，真诚变成了欺诈，等等；以至于无法接受任何善和真的东西。

同样的情况也反映在人类身上，因为人类是通过与灵界的灵沟通而被管理的。通过许多经验，我对此已经非常熟悉。如果我把所有这些经验都写下来，会占很多页。我经常能够感知和听到从天堂流入的善和真是如何转变为恶和伪的，以及它们在程度和性质上是如何变化的。

2124 我还被告知，洪水前的人类失去了意志的良善，这种善曾经存在于上古教会的成员中。而如今，基督教会中的人们开始失去理智的良善，以至于几乎没有留存。这是因为他们只相信通过感官捕捉到的东西，并且今天他们不仅从这些感官推理，还通过古人不知晓的哲学来推理神性的奥秘。通过这些，理智之光完全被遮蔽，这种遮蔽如此严重，以至于几乎无法消除。

2125 基督教会的现状通过各种表征向我展示：我看到的灵如此黑暗，以至于让我感到恐惧，他们在一片黑云中。后来又看到一些不那么可怕的灵，并且有人告诉我，我将看到一些东西。

首先，我看到一些孩子被母亲们如此残酷地梳理头发，以至于鲜血四溢；这代表了今天儿童的教育方式。随后出现了一棵树，并被感知到这似乎是知识树，一条大毒蛇盘绕在树上，令人恐惧；毒蛇沿着树干出现。当树和毒蛇消失

后，出现了一只狗；然后一扇门打开，进入一个房间，里面有像炭火一样的黄色光芒，并且有两个女人；感知到这是一个厨房，但里面看到的东西无法描述。

有人告诉我，被毒蛇盘绕的树代表了今天教会人们的状态，他们内心充满了仇恨和欺诈，它们取代了仁爱和仁义；而厨房里看到的东西，代表了这些仇恨和想法的进一步状态。

2126 进一步还展示了今天那些在教会内部的人们是如何反对纯真的。一个漂亮而纯真的小孩出现了。当看到这个小孩时，恶魔和邪灵所受的外部束缚稍微放松了。然后他们开始以最令人震惊的方式对待这个小孩，践踏他，并试图杀死他，以各种不同的方式虐待小孩。因为在来生中，纯真通过婴儿来表现。

但我说，这些行为在他们的肉体生活中并不明显。天使回答是，他们的内心是这样的。如果不是民法阻止，还有其他外部束缚，如对失去财富、荣誉、名声和生命的恐惧，他们就会疯狂地攻击所有无辜的人。听到这个回答时，他们嘲笑了一番。因此，可以从所说的这些话中看出他们今天的状态，并且看出末期即将来临。

2127 在来生中，有时会出现类似于最后审判的情形。在恶人面前，它表现为他们从所在的群体中被分离出去；在善人面前，它表现为他们被引入天堂。这些场景都可以根据经验进行描述。

2128 最后审判的概念在恶人面前的展示，这些场景三次出现在我面前，是这样的：

当灵魂在我周围结合成邪恶的群体，以至于占上风，并且没有按照平衡法则和秩序被管理，而是无礼地挑衅其他群体并对他们造成损害，并开始以压倒性的力量对他们造成伤害时，相当大的一群灵出现了，从前面的区域稍微向右和上方出现。当他们接近的时候，他们听到了一阵如同波动和轰鸣的喧嚣声。

听到这个声音后，诸灵之间发生了惊恐和混乱，然后那些在这些群体中的灵魂被驱散，一个到这里，另一个到那里，以至于他们彼此分散，不知道同伴在哪里。当这种情况持续时，它对灵来说就像是最后的审判，伴随着所有事物的毁灭。有些人在哀叹，有些人因恐惧几乎失了所有的勇气。总之，所有人都被某种最后的危机占据，好像是某种最终的审判。

【2】来临者的声音从前方区域传来，他们听到的声音各不相同。对某些人来说它，仿佛是武装骑士的声音；对另一些人来说则不同，这取决于他们的恐惧状态及其幻想。我听到的是连续的低语声伴随着交替的波动，而且确实是许多声音同时出现。

我被那些接近我的人告知，这些队伍从那个区域来，当群体如此恶劣地结合在一起时，这些队伍知道如何将一个与另一个分离并拆散，并同时引起恐慌，以至于人们只想着逃跑。通过这种分离和驱散，所有人随后被主重新安排回秩序，并且这种情况在圣经中被称为“东风”。

2129 还有其他种类的喧嚣或更确切地说是冲突，它们也展现了最后审判的概念，并通过这些，内部以邪恶方式结合的群体被解散。关于这些可以记述如下：

这些灵被迫进入一种状态，使他们不像平常那样在群体或共同体中思考，而是各自为己。由于这些不同的思考和多种低语的声音，因而产生一种喧嚣声，听到的某种声音像是许多水流，并且其中有冲突，这种冲突无法描述，源于对某些真理的观点混乱，这些真理当时是思考和言语的对象。这种状态可以称为灵性混乱。

【2】冲突和混乱的低语声是三重的：一种声音环绕在头部周围，据说这是思考的声音；另一种声音流向左边的太阳穴，据说这是关于某些他们不愿相信的真理的推理冲突；第三种声音从上方向右边流入，这是不那么混乱的嘶嘶声，这种嘶嘶声来回移动，据说这是因为那些真理通过推理来回争斗。当这些冲突持续时，有灵持续与我交谈，告诉我每个声音的含义，他们的言语清晰地穿透那些声音。

【3】他们推理的对象首先是这些：是否应按字面理解十二使徒坐在十二个宝座上审判以色列的十二个支派；然后还包括，是否只有经历迫害和苦难的人才能进入天堂。每个人根据他们在肉体生活中追求的幻想进行推理。

但那些被重新组织和安排的人后来被告知，应完全不同地理解，即“使徒”并不是指使徒，也不是指宝座，也不是指支派；甚至“十二”也不是指十二，而是通过这些，即使徒、宝座和支派，以及十二，象征着信仰的主要方面。这些信仰是审判的依据。此外还展示，使徒甚至不能审判一个人，所有的审判都是主的。

【4】至于他们讨论的第二点，这不应被理解为只有那些经历过迫害和苦难的人才能进入天堂，而是富人和穷人，无论是身居高位还是地位卑微的人，都同样有机会进入天堂。主怜悯所有人，尤其是那些在灵性困境和试探中经历过恶者迫害的人。因此，那些承认自己本身是可怜的人，相信他们的得救完全依赖于主的怜悯。

2130 至于另一点，即关于善人进入天堂时最后审判的概念，其具体情况可以叙述如下：

经上说，门已关闭，不再允许进入；并且因为没有油，来得太晚，因此不被接纳，这些也象征着最后审判的状态。这些是如何进行的以及如何理解，已在我面前展示。

【2】我听到一个接一个灵的群体清晰地说，狼想要带走他们，但主拯救了他们，因此他们重归主的怀抱，从内心深处感到高兴。

因为他们曾经绝望，害怕门会关闭，并且他们来得太晚，不能被接纳。这种想法是由那些被称为“狼”的人灌输给他们的，但这种想法在他们被接纳的时候消失了，也就是说，他们被天使群体接纳了。进入天堂的过程就是如此。

在我看来，进入天堂似乎是通过一个接一个的群体进行的，直到十二个，第十二个群体比前面十一位更难进入，也就是说，更难被接纳。后来还有八个附加的群体被接纳，据我所知，这些群体是女性。

我看到这些后，天使说这种接纳过程，也就是进入天使群体的过程，就是这样，并且这种过程是连续的，从一个地方到另一个地方。还说，天堂永远不会被填满，门也不会关闭。相反，来的人越多，天堂里的那些人就越幸福，因为这使他们的和谐更强。

【3】在这些人被接纳后，天堂似乎被关闭了，因为还有更多的人希望接下来被接纳，也就是被接受，但他们得到的回答是他们还不能被接纳。这就是所谓的“来得太晚”，“门已关闭”，“敲门”和“灯里没有油”。他们未被接纳的原因其实是他们还没有准备好融入天使群体的相互之爱，如同在上文第2119节结尾所说，那些在世上过着爱邻舍生活的人，被主逐步提升到天堂。

【4】还有其他一些灵，他们不知道天堂是什么，不晓得天堂其实就是相互的爱。他们也想要被接纳，以为只要被接纳就行，但他们得到的回答是他们还没有准备好，需要等待另一个时间。

之所以显现出十二个群体，是因为“十二”象征信仰的所有，如同在上文第2129节结尾所说。

2131 那些被接纳的人，被天使群体以深切的仁义和喜悦接纳，一切的慈爱和友谊也展示给他们。但当他们不再愿意留在他们最初来到的群体中时，他们会被其他群体接纳，这一过程会反复进行，直到他们来到与他们的相互之爱生活相一致的群体。他们会待在那里，直到变得更加完善，然后离开，并被提升到更大的幸福中。这是蒙主怜悯，按照他们在世上接受的仁爱和仁义生活的程度发生在他们身上的。

从一个群体到另一个群体的转移，绝不是因为他们被所在群体拒绝而发生的。相反，这种转移是因为他们自己希望离开，这种愿望是与主向他们灌输的迫切渴望相一致的。由于这种转移符合他们的愿望，所以一切都是自由自愿的。

2132 圣经中说有一个没有穿婚宴礼服的人进来了，并且他被赶了出去（马太福音22:11-13），这是如何发生的也向我展示了。有些人在他们的肉体生活中充满了欺诈，以至于他们可以假装成光明的天使。然后当他们在来世生活中处于这种虚伪状态时，他们甚至可以潜入邻近的天堂群体。

但他们不会在那里待很久，因为一旦他们感受到那里的相互之爱的氛围，他们就会被恐惧和惊恐所抓住，并从那里逃走。然后灵界中显现出他们被驱逐的样子，有些人被驱逐到污水塘，有些人被驱逐到欣嫩子谷，有些人被驱逐到其他地狱。

2133 蒙主怜悯，天堂曾几次向我敞开，使我能够听到对主的共同赞美。这种赞美是由许多群体同时且一致地进行的，但每个群体都以自己独特的情感和理念来赞美主。那是一种在广阔无边的范围内听到的天上的声音，听觉就像看见整个宇宙一样无穷无尽，这伴随着内心的喜悦和深切的幸福。有时，感受到的对主的赞美就像辐射一样流动并影响心灵的内在。这种赞美发生在他们处于平静与和平的状态时，因为那时，这种赞美来自他们内心的喜悦和幸福。

2134 在下一章的结尾，蒙主怜悯，将讲述儿童在来生中的状态。

创世记第十八章

2135 在前一章的结尾，讨论了最后的审判，并展示了其含义，即这不是世界的毁灭，而是教会的末日。当这时刻来临时，主说，他将带着能力和荣耀在天云中降临（马太福音24:30；马可福音13:26；路加福音21:27）。至今无人知道“天云”是什么意思，但向我揭示的是，这仅指圣经的字面意义，而“能力

和荣耀”指的是圣经的内在意义。因为圣经的内在意义中有荣耀，那里的一切都是关于主和他的王国（见第一卷第1769-1772节）。同样，当主在荣光中向彼得、雅各和约翰显现时，云彩环绕着他们，正如在《路加福音》中所述：

> 有声音从云彩中出来，说：“这是我的爱子，你们要听他。”声音住了，只见耶稣一人在那里。（路加福音9:35-36）

在那里与主说话的摩西和以利亚代表着旧约圣经，被称为“摩西和先知”

：其中“摩西”，指的是借他手所写的摩西五经，以及历史书部分；“先知”，指的是所有先知书。“彼得、雅各和约翰”象征信仰、仁义和仁义的好行为，正如他们在福音书中任何地方被提到时一样。只有他们三个在场，意味着只有那些拥有信仰、仁义和好行为的人才能看到主在他话语中的荣耀。其他人虽然有能力看到，但实际上并未看见，因为他们不相信。这是两节经文的内在意义。在先知书许多地方中，“云”指的是圣经的字面意义，而“荣耀”代表圣经的生命意义。

关于圣经的内在意义及其性质，已在许多地方提到，并在逐词解释中展示了。在主的时代，律法师是最不相信圣经中有关于主的内容。今天，这些专家确实承认这一点，但他们或许最不相信的是圣经中存在除了字面之外的任何荣耀——尽管实际上字面是包含荣耀的云。

通过这一章，我们尤其可以了解圣经内在意义的性质，以及当人类阅读圣经时，天使如何领受这些内在意义。从字面上的历史意义看，本章只能理解为耶和华以三个人的形象向亚伯拉罕显现，并且撒拉、亚伯拉罕和他的仆人为他们准备了食物，即用细面做的饼、牛犊、奶油和奶。虽然这些是历史上真实发生的事情，但天使并不以这种历史的方式领受它们。相反，天使抽象地领受这些描述所代表和象征的灵义，即根据上述内容中所解读的那样。

取代这一章中所述的历史细节，天使理解的是主在人性中的直接领受状态，以及在其神性本质与人性本质完全结合之前，与神性的交流状态。这种状态也是主的以下话语所指的：

从来没有人见过神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（约翰福音1:18）

【2】此外，对于这一章中提到的不同种类的食物，天使理解到的只是属天和属灵的良善，这些良善的细节在本章的解释中有所提及。

对于本章进一步提到的撒拉将在来年指定时间生一个儿子，天使理解的只是，主的人性的理性将被神性化。

对于本章末尾提到的亚伯拉罕与耶和华关于所多玛和蛾摩拉灭亡的对话，他们领受到的只是主为人类代求。对于本章提到的五十、四十五、四十、三十、二十和十这些数字，他们所理解的是主为那些真理将与良善结合的人代求，这些人通过试探和冲突或其他状态获得良善。

他们对圣经中其它内容的理解也是如此，这一点在逐词解释中更为清晰，其中展示了在圣经的每个表达中都包含了类似的事物，无论是历史部分还是预言部分。

【3】圣经中处处存在这样的内在意义，这种意义仅涉及主、他在天上的王国、他在地上的教会，特别是涉及每个人，因此涉及仁爱的良善和信仰的真理。这一点也可以通过福音书从旧约引用的经文中看出来，例如在《马太福音》中：

主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。（马太福音22:44；诗篇110:1）

从《诗篇》的字面意义上看，这些话并不能看出它们是指向主的；然而，在《马太福音》中，主自己教导我们，除了主之外，没有其他人是被指的。

【4】在同一本福音书中，有这样的话：

犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。（马太福音2:6；弥迦书5:2）

那些仅限于字面意义的人，如犹太人，确实知道主将要在那里出生；但因为他们在等待一位将他们带回迦南地的君王，所以他们在这里从字面解释这些话。也就是说，他们将“犹大地”理解为迦南地，将“我以色列民”理解为以色列各支派，尽管他们现在不知道这些支派在哪里；他们仍然认为“君王”是指他们的弥赛亚。

但事实上，“犹大”和“以色列”是用来象征与犹大和以色列不同的事物；也就是说，“犹大”象征属天的人，“以色列”象征属灵的人，不论是在天上还是在地上。而“君王”是用来象征主。

【5】在同一本福音书中，有这样的话：

在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。（马太福音2:18；耶利米书31:15）

那些仅限于字面意义的人不可能从中获得这些话的内在含义。然而，这种内在含义的存在从福音书本身是显而易见的。在同一本福音书中，还有这样的话：

我从埃及召出我的儿子来。（马太福音2:15；何西阿书11:1）

《何西阿书》中这么说：

以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。他们越发被召唤，就越发远离我。我教以法莲行走。（何西阿书11:1-3）

那些不了解内在含义存在的人只能认为这里指的是雅各进入埃及，以及他的后裔离开埃及，“以法莲”指的是以法莲支派——因此与圣经历史部分中发生的事情相同。然而，从福音书的文字中可以清楚地看出，它们指的是主，但每个细节的含义不可能被知道，除非通过内在含义揭示出来。

概览

2136 首先，这里讲的是主在其人性中的直接领受状态，以及在其人性本质与神性本质完美结合之前，与神性的沟通状态。这个状态也正是主所说的：

从来没有人见过神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（约翰福音1:18）

2137 主在其人性中的直接领受状态，当时通过“幔利橡树”来表示（1节）；在其中，他直接领受到神性在其人性面前显现（2节）；因此而欢喜（3节）；此外，在这种状态下，他希望神性通过赋予其自然层面的东西更接近其人性（4节）；并且其人性通过赋予其属天的东西更接近神性（第5节）。属天的和由此而来的属灵的东西，通过“三细亚细面调和做饼”来象征（6节）；然后，在这种状态下，他赋予了相应的自然层面的东西，通过“牛犊”来象征（第7节）；从而形成了神性与人性、人性与神性的沟通（第8节）。

2138 其次，这里讲的是主在那个状态下的直接领受，即人性的理性将脱去人性，变得神性。

2139 理性成为神性，这层意义是通过撒拉将要生的儿子来表示（9节）。那仅仅是人性的理性真理在主内并未察觉到这一点，因此也相信，这通过撒拉在帐篷门口的笑声来表示（10-13节，15节）。确认主也会脱去人性的理性真理，并代之以神性的真理（14节）。

2140 第三，讨论了主因人类的情况而感到痛苦和焦虑，因为人类深陷自我之爱中，由此渴望通过邪恶和伪谬来统治他人。在这种状态下，主为他们代求，并使那些拥有善和真的人得救。至于这些人是谁，可以通过所给出的义人的数量来确定。

2141 主的领受是，人类沉浸在恶和伪中。“所多玛”象征自我之爱和由此带来的通过恶控制他人的欲望，“蛾摩拉”则象征通过伪谬控制他人（16，20节）。在那种状态下，人类沉浸在恶和伪中的情况不能向主隐藏，因为所有的救赎都是通过他并且从他而来（17-19节）。当他们的邪恶达到顶峰时将被审视（第20，21节）。当他处于这种直接领受中时（22节），他为他们代求。

首先，他为那些拥有真理并充满良善的人代求，这些人通过“五十”来象征（23-26节）。还为那些良善较少但仍与真理结合的人代求，这些人通过“四十五”来象征（27-28节）。然后为那些在试探中的人代求，这些人通过“四十”来象征（29节）。还为那些在某些方面对抗邪恶的人代求，这些人通过“三十”来象征（30节）。接着为那些在其它方面处于良善情感状态的人代求，这些人通过“二十”来象征（31节）。最后为那些处于真理情感状态的人代求，这些人通过“十”来象征（32节）。并且不断得到回应，这些人将得救（26，28-32节）。这些完成后，主恢复到原来的直接领受状态（见第33节）。

这些奥秘在本章的内在意义中，从字面上看并不明显。

内义

2142 第一节　耶和华在幔利橡树那里向他显现。那时正热，他正坐在帐棚门口。

“耶和华向他显现”象征主的直接领受。“幔利橡树”象征直接领受的性质。“他正坐在帐棚门口”象征那时他的神圣。“那时正热”象征由爱产生。

2143 “耶和华向他显现”象征主的直接领受，可以从以下事实中得知：圣经中的历史事件只是象征性的，其中的词语具有内在意义。在我们面前的这段句经文在内在意义中，讨论的是主和他的直接领受，这种感知通过耶和华显现给亚伯拉罕来表示。在圣经的历史事件中，耶和华的每次显现、每次话语和每次行为都是象征性的。然而，除非将这些历史事件单纯地视为对象，否则它们所象征的内容不会显现，就像视觉中的对象一样，从中可以获得思考更高层次事物的机会。例如，从花园中，可以想到果实、它们的功用，以及由此而来的生活的愉悦，甚至更高的，想到天堂的幸福。当这些被思考时，花园中的每个对象确实被看到，但如此轻微，以至于不被注意。

圣经的历史事件也是如此。当内在意义中的属天的和属灵的事物被思考时，这些历史事件和词语本身也不会被特别注意。

2144 “在幔利橡树那里”象征直接领受的性质，可以从“橡树”的象征和意义，以及“幔利”象征和意义中看出。橡树林在一般意义上所象征和代表的内容，在第一卷第1442和1443节中已经展示；而幔利的橡树在具体意义上所象征和代表的内容，在第1616节中，它象征直接领受，但这种领受是源自事实性知识和信仰性知识以及由此产生的初步理性。

【2】直接领受是什么，今天是非常不为人知的，因为今天没有人拥有像古人，尤其是上古之人那样的直接领受。他们通过直接领受知道某事是否是善的，因此是否是真的。这是从主那里通过天堂流入他们的理性，因此当他们想到某个神圣的事物时，他们立刻直接领受到：是否如此。

这样的直接领受在人类中消失了，因为人们不再处于天堂的思想中，而是仅仅处于世俗和肉体的思想中。取代直接领受的，是良心；良心也是一种领受的形式，因为违背良心和按照良心行事，无非是从中领受到：是否如此，或是否应该如此。

【3】但良心这种领受方式不是从良善流入的，而是从他们自幼在理性中被植入的神圣崇拜的真理中来的，并且后来得到确认，他们唯一相信这是真正的善。因此，良心是一种领受的形式，但它是从这样的真理中来的。当仁义和纯真从主被注入真理时，这种良心的善就会显现出来。从这些少数的例子中，可以看出什么是直接领受。然而，直接领受和良心之间有很大的区别。请参见第一卷中关于直接领受的内容，在第104，125，371，483，495，503，521，536，597，607，784，865，895，1121，1616节；关于灵和天使的直接领受，在第202，203，1008，1383，1384，1390-1392，1394，1397，1504节；以及学者们不知道什么是直接领受，在第1387节。

【4】关于主，当他在世上生活时，他的所有思想都来自于神圣的直接领受，因为他是唯一的神性和属天的人（这是因为唯独他是耶和华本身在他里面的人，他的直接领受乃是来自里面的耶和华本身，这在第一卷第1616节和第1791节中提到）。随着他与耶和华的结合越来越紧密。他的直接领受也越来越内在。

现在，可以从第一卷第1616节中关于幔利橡树的内容中看出他的直接领受是怎样的。而当他直接领受了本章中所包含的内容后变成怎样，这在接下来的内容中会描述。

2145 “他坐在帐棚门口”象征那时他的神圣，即神圣的爱，由“那时正热”所象征（后文将解释）。这可从“帐棚”象征神圣的意义中看出（参414，1102，1566节）。至于为什么”帐棚“象征各种形式的神圣，也请参见相同章节。由于主在这个时候拥有由”幔利橡树“象征的直接领受，这是一种较低的理性领受能力，但比”摩利橡树“象征的直接领受更为内在（参1442，1443节），因此这里通过“他坐在帐棚门口“，即神圣入口处，来代表和象征这种直接领受。至于直接领受的内在或不内在程度，这可以通过上古人类所拥有的直接领受来说明。从这些人那里我听说，他们越是沉浸在从听觉和视觉对象中获得的纯粹事实中，他们的直接领受就越低；但他们越是从这些事实中提升到仁义和仁爱的属天事物中，他们的直接领受就越内在，因而他们就离主越亲近。

2146 ”那时正热“象征由爱产生，这可以从“热”在内在意义上象征爱中看出。因为热这个词可以用于一天或一年的热量，爱就通过一天的热量或一年的热量来代表，具体取决于历史叙述中提到的是什么。热代表爱，这可以从爱被称为灵性之热，以及在日常语言中用热或温暖来表达情感这一事实中看出。同样，这也可以从爱及其情感在人的内在和外在中，甚至在他的实际身体部分中表现为一种热的形式这一事实中看出。事实上，热的起源也不在其它地方，因为热从人的内在流出：爱是什么样，热就是什么样。属天的爱和属灵的爱是真正的热。所有其它的热，即出于自我和尘世之爱，以及其他污秽的爱，是不洁的，并且在来生中会变成粪便（1773节）。

此外，需要知道的是，神圣这个表达不能用于除仁义和仁爱之外的任何事物，也不能用于信仰，除非仁爱和仁义存在于信仰的真理中。没有这些存在，信仰的真理根本不是神圣的。详见前文第2049节。

2147 第二节 他举目观看，看哪，三个人站在他上方！他看见了，就从帐棚门口跑去迎接他们，并俯伏在地。

“他举目” 象征他在内心看见。“看哪，三个人站在他上方” 象征神性本身、神性之人、神圣的向前推进。“他看见了” 象征他领受到这一点。“跑去迎接他们” 象征他在思维上接近所领受的事物。“从帐棚门口” 象征从主当时所处的神圣状态；“并俯伏在地” 象征因为由此产生的喜悦而表现出的谦卑。

2148 “他举目” 象征他在内心看见，这是从“举目”的意义中显而易见的。在圣经中，眼睛代表内在的视觉或理解，这可以从第212节引用的地方看出。因此，“举目”是指看到和领受到那些在自己之上的事物。

在圣经中，内在的事物通过在上的事物来表达，例如向上看，举目望天，思想高处的事物等。这是因为人们认为天堂是在高处或在自己之上，尽管实际上天堂并不在高处，而是处于内在的事物中。当一个人活在天堂的爱中，那时他的天堂就在他里面（参450节）。因此，很明显，“举目”象征在内心看见。

2149 “看哪，三个人站在他上方” 象征神性本身、神性之人、神圣的向前推进，这是不需要解释就可以理解的，因为每个人都知道圣三一的存在，此“三”其实是“一”。在本章中，这一点显而易见，因为在接下来的第3节中说“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去”，这些话是对这三个人说的。

另外在第10节中，“我必要回到你这里”；第13节，“耶和华对亚伯拉罕说”；第15节，“他说：不，你真的笑了”；第17节，“耶和华说：我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢”；第19节，“我眷顾他”；第20节，“耶和华说”；第21节，“我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道”；第23节，“亚伯拉罕说：无论善恶，你都要剿灭吗”；第25节，“这断不是你所行的”；第26节，“耶和华说：我若见有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人”；第27节，“我还敢对我主说话”；第28节，“你就因为短了五个而毁灭全城吗？他说：我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城”；第29节，“亚伯拉罕又对他说……他说：为这四十个的缘故，我也不做这事”；第30节，“求主不要动怒……他说：我在那里若见有三十个，我也不做这事”；第31节，“我还敢对主说话……他说：为这二十个的缘故，我也不毁灭那城”；第32节，“求主不要动怒……他说：为这十个的缘故，我也不毁灭那城”；第33节，“耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了”。

由此可以看出，向亚伯拉罕显现的三个人代表神性本身、神性之人、神圣的向前推进，并且这”三“是”一“。在内义上，这里讲的是耶和华向主显现，并且主领受到这一点，但不是像显现给亚伯拉罕那样的显现；因为亚伯拉罕看到的三个人的事件在历史上是真实的，但它代表了神性的直接领受，即主还处于人性时拥有的直接领受，这将在后文中讨论。

2150 “他看见了” 象征他领受到这一点，从“看见”的内义中显而易见，即理解和察觉，同时也象征着被光照，这在第1584节中有所讨论。在圣经中，“看见”具有这些含义，没有比这更普遍的了。这里的意思是他察觉到来自神性的直接领受正临近，如前所述。

2151 “亚伯拉罕跑去迎接他们” 象征他在思维上接近所领受的事物，这从内在意义的事情发展系列中可以看出。前一节讲的是主的直接领受；这一节讲的是他察觉到直接领受乃是来自神性，这里表达了他向神性的接近，通过“跑去迎接他们”来代表和象征。

2152 “从帐棚门口” 象征从主当时所处的神圣状态，这是从“帐棚”的意义中显而易见的，因为它代表神圣；“门口”则象征进入神圣的入口，如上文第2145节所述。

2153 “并俯伏在地” 象征因为由此产生的喜悦而表现出的谦卑，这是从“俯伏”的意义中显而易见的，因为它表示谦卑。就像所有内在的情感在外在或身体上的动作中都有相应的表现，这些动作是情感的效果，情感是动作的原因，因此谦卑的情感表现为俯伏在地。

显然，这种俯伏是因为喜悦，因为他察觉到，直接领受来自神性（如前所述）。关于主在人性中的谦卑状态，已经在各种地方论及，蒙主怜悯，将在本章进一步讨论。

2154 第三节 他说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人。”

“他说”表示主这样想。“我主”象征圣三一集中于这一位。“我若在你眼前蒙恩”象征当主注意到这种直接领受时的相应状态。“求你不要离开仆人”象征他强烈希望他开始直接领受的事物不要消失；“仆人”象征在成为神性之前的神性之人。

2155 “他说”表示主这样想，这从“说”在历史意义上的含义显而易见，因为它象征直接领受，如前文第1898，1919和2080节所述。

2156 “我主”象征圣三一集中于这一位，即神性本身、神性之人、神圣的向前推进集中这一位，因此这里说的是单数的主。同样在第27节和第31节，“我还敢对主说话”；以及第30节和第32节，“求主不要动怒”。同时，这三个人被称为耶和华：第13节，“耶和华对亚伯拉罕说”；第14节，“耶和华岂有难成的事吗”；第22节，“亚伯拉罕仍站在耶和华面前”；第33节，“耶和华与亚伯拉罕说完话就走了。”由此可见，这三个人——神性本身、神性之人、神圣的向前推进——与主是同一个，主与耶和华是同一个。

被称为信经的基督教信仰也承认这一点，明确表述不是三位非受造者，不是三位无限者，不是三位永恒者，不是三位全能者，不是三位主，而是一位。除了那些口头承认一个至高无上存在，即宇宙的创造者的人，没有谁能将圣三一中的三分开成三位。这种承认在教会外的人中是可以原谅的，但在教会内宣称同样观点的人中，这些人实际上并不承认任何神，更不用说承认主了，尽管他们说并有时也认为自己承认神。

2157 “我若在你眼前蒙恩”象征当主注意到这种直接领受时的相应状态，可以从这些话中的谦卑情感看出，紧接其后的“求你不要离开仆人”，这句话中也包含谦卑。圣经中的每一个字句，都包含情感和事物。属天的天使领受圣经的内在意义是通过情感，而属灵的天使领受圣经的内在意义是通过事物。那些从情感上理解圣经的天使，不关注词汇的表面含义，而是根据情感及其顺序形成自己的观念，而且这种观念具有无限的多样性。例如，当他们读到“我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人”这句话时，他们感受到主在人性中的谦卑状态，但仅仅是产生谦卑的情感。从这种情感中，他们以一种难以言喻的方式，为自己形成了属天的观念。这些观念几乎不能被称为观念，而是由情感和直接领受产生的光芒，这些光芒按照所读圣言中事物的情感链条，连续不断地相继出现。

【2】因此，可以看出，属天天使的感知、思维和语言比属灵天使的感知、思维和语言更加难以言喻且更加丰富，因为属灵天使的感知、思维和语言只是根据词语的顺序来确定事物的内容。关于天使这种语言的特性，请参见第一卷第1647节。这解释了为什么“我若在你眼前蒙恩”在天堂的意义上象征着主在察觉到这种直接领受时的相应状态。此外，“在你眼前蒙恩”是所有相应关系中的正式用语。这可以从以下例子中看出：

拉班对雅各说：“我若在你眼前蒙恩。”（创世记30:27）

雅各对以扫说：“不然，我若在你眼前蒙恩。”（创世记33:10）

以及圣经中其它地方有类似的表达。

2158 "求你不要离开仆人"表达了他强烈的渴望。这与刚才提到的类似，即这里也是一种相对的表达方式。同时，它也传达了一种渴望的情感，即希望刚刚开始感知到的东西不要消失。

2159 “仆人”象征在成为神性之前的神性之人，这可以从先知书中的多个地方看出。原因在于，之前多次提到，主的人性在脱去它并使之成为神性之前，并没有其它性质。主的人性来自于母亲，因此是软弱的，带有遗传的特性。通过试探的斗争，他战胜了并完全驱除了这些，以至于没有任何软弱和遗传的特性留存下来，最终甚至没有任何来自母亲的东西。因此，他完全脱去了母性的部分，不再是她的儿子。正如他自己在《马可福音》中所说：

有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说：“看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。” 耶稣回答说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？” 就四面观看那周围坐着的人，说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。 凡遵行神旨意的人就是我的弟兄姐妹和母亲了。”（马可福音3:32-35；马太福音12:46-49；路加福音8:20-21）

【2】当他脱去这个人性时，他穿上了神性之人，因此他称自己为"人子"，也称为"神子"，这在新约圣经中多次提到。（当他的人性本质成为神性时，）他以"人子"来象征真理本身，以"神子"象征良善本身。前一个状态是主的降卑状态，而这个是他的荣耀状态（参1999节）。

【3】在前一个状态，即降卑状态中，当他仍然有软弱的人性时，他像仆人一样崇拜耶和华，因为软弱的人性相对而言没有其他东西。因此在圣经中，他的那个软弱的人性被称为“仆人”。如《以赛亚书》说：

因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。（以赛亚书37:35）

这里讨论的是亚述人，他们的营地中有一百八十五个被天使击杀的。“大卫”指的是主，因为他将要来，就人性而言被称为“仆人”。“大卫”在圣经中象征主，请参看第1888节。

【4】同一位先知书中写道：

看哪，我的仆人－我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。（以赛亚书42:1 ）

这里明显是指主，当他在世为人时，他被称为“仆人”。《以赛亚书》中还说：

谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？谁瞎眼像那与我和好的？谁瞎眼像耶和华的仆人呢？（以赛亚书42:19）

这里同样是指主，当他在世为人时，他被称为“仆人和使者”。

【5】在同一位先知那里，他写道：

耶和华说：”你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样，便可以知道，且信服我，又明白我就是耶和华。“（以赛亚书43:10）

耶和华从我出胎，造就我作他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。……他说：你作我的仆人，使雅各众支派复兴……我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。（以赛亚书49:5-6）

这里也明显是指主，以及他的人性，在他成为“外邦人的光”和“直到地极的救恩”之前。同一位先知书中还写道：

你们中间谁是敬畏耶和华、听从他仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。（以赛亚书50:10）

“仆人”也指主的人性，在他教导真理之道时，是“耶和华仆人的话”。

【6】同一位先知书中还说：

耶和华必在你们前头行；以色列的 神必作你们的后盾。我的仆人行事必有智慧（或译：行事通达），必被高举上升，且成为至高。（以赛亚书52:12-13）

这明显是指主，当他在世为人时，他被称为“仆人”，因为经上论及他时说到，“必被高举上升，且成为至高”。还有：

他无佳形美容；我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。……耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义；并且他要担当他们的罪孽。（以赛亚书53:2-3， 10-11）

这里清楚地表明，正如整章所讨论的，是关于主的降卑状态。当他在世为人时，他也被称为“仆人”，即“多受痛苦、常经忧患”的人，在他的降卑状态中被称为“仆人”。

2160 第四节 “容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。”

"容我拿点水来"象征着他们应当靠近，从神性的事物降到更接近他的理智层面。"洗洗你们的脚"象征他们穿上某种自然的东西，以便在当时的状态下更好地直接领受；"在树下歇息歇息"象征对他当时状态的直接领受；"树"象征直接领受。

2161 "容我拿点水来"象征着他们应当靠近，从神性的事物降到更接近他的理智层面，这一点并不能仅从“拿点水来”这些词中得知，而是从这节经文中的事物系列及其与前后内容的联系中得知。仅从这一节经文中，没有人会知道“容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息”象征神性的事物降临到更接近主当时的直接领受状态，并穿上某种自然的东西以便更好地领受。这些词语从历史角度理解，并没有显现这种奥秘。但我确信这些在内在意义上所代表的，并且天使们也是这样理解的。

【2】这表明在圣经中隐藏着多么伟大和深奥的秘密。同样，从词语在内在意义中的含义也可以看出这一点：例如“水”象征理智方面的事物；“脚”象征自然的事物；“树”象征直接领受。一旦理解了这些事物，那么在内在意义中所指的内容就会从思路的连贯性以及与前后文的联系中变得清晰。

“水”意味着事实知识和信仰知识，因此与理智的事物相关，这在圣经第一卷的第28节和第680节中已经显示出来，并且也可以从圣经的许多其它地方看出，如果在这里一一列举会占用太多空间。

2162 "洗洗你们的脚"象征他们穿上某种自然的东西，以便在当时的状态下更好地直接领受，这可从“脚”的象征意义，即自然的事物，以及事物的系列中得知。这里隐藏的奥秘，可以从亚伯拉罕请求为三个人取一点水来洗脚，并在树下休息这一点看出。尽管亚伯拉罕知道那是主或耶和华，他仍然做了这些事情；否则这些细节就不会被提及。

【2】“脚”象征自然的事物，这可以从来生中的代表性事物，以及古人的代表性事物中得知，因此它在圣经中也是如此。属天和属灵的事物通过“头”和头部的事物来代表；理性的和理性相关的事物通过“胸”和胸部的事物来代表；自然的和自然相关的事物通过“脚”和脚部的事物来代表。因此，“脚掌和脚跟”象征最低级的自然事物，详见第259节；而“鞋子”象征最卑微且污秽的事物，详见第1748节。

【3】在先知们的梦境和异象中所代表的事物也有类似的意义。例如，尼布甲尼撒所见的雕像，其头是精金，胸和臂是银，腹和腿是铜，腿是铁，脚部分是铁部分是泥（但以理书2:32-33）。其中，“头”象征属天的事物，即最内在的事物，是金子（参113，1551，1552节）；“胸和臂”象征属灵或理性的事

物，是银子（参1551节）；“脚”则象征较低的事物，即自然的事物，其真理由“铁”象征，其善由“土或泥”象征。铁代表真理（参425，426节），而土代表良善（参1300节），两者在此皆为自然的事物。

这些象征意义在主的天堂中，在地上的教会即主的国度中，以及在每一个人中都依次出现。

【4】同样的情况也出现在但以理的异象中，他说：

> 举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜（但以理书10:5-6）

这些象征了圣经内部的善与真，“手和脚”是它的外部，即字面意义，因为这些是从自然事物中得出的。此外，每一个部分的象征意义，如腰、身体、面貌、眼目等，可以从来生中的代表性事物中得知。关于这些，蒙主怜悯，在讲述主的天堂这个至大之人，以及在灵界的代表性事物时，我将进一步说明。

【5】摩西、亚伦、拿答、亚比户并以色列长老中的七十人，都上了山，他们看见以色列的神，他的脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天的本质那样纯洁。（出埃及记24:9-10）

这些话象征他们看见了教会的外部事物，这些事物在自然界中被代表出来；同时也象征圣经的字面意义，其中外部事物也通过自然事物来代表，如前所述。这些是“脚”，在其下如平铺的蓝宝石，像天的本质那样纯洁。这表明他们所见的是主，但仅是在那些较低的或自然的层面上，因为这里提到的是“以色列的神”，这代表了教会的一切，以及圣经在内在意义中所指的一切。主根据当时所代表的事物显现出来，就像在约翰的异象中，他像一个骑白马的人，明显代表圣经（启示录19:11，13）。

【6】以西结看见的活物，即基路伯，被描述为具有属天和属灵的特征，通过面貌和翅膀等许多方面来表现，而在自然的方面则这样描述：

> 他们的腿是直的，脚掌好像牛犊之蹄，都灿烂如光明的铜。（以西结书1:7）

脚被描述为“灿烂如光明的铜”，这是因为“铜”象征自然的善（425，1551节）。同样的，约翰看见有一位好像人子……眼目如同火焰，脚好像……光明的铜。（启示录1:14-15；2:18）。”脚“象征自然的事物，从以下内容可以进一步看出。

【7】在约翰的异象中，这样描述：

> 我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。 他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地。（启示录10:1-2）

这位天使同样代表圣经。其内在意义通过“头上有虹”和“面貌像日头”来表现；而外在或字面意义则通过“脚”来表现。“海”象征自然的真理，“地”象征自然的良善。因此，这位天使“右脚踏海，左脚踏地”所象征的意义就显而易见了。

【8】圣经中多次提到“脚凳”，但它的含义在内在意义上并不被人所知。例如在《以赛亚书》中说：

> 耶和华如此说：“天是我的座位；地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？”（以赛亚书66:1）

“天”象征属天和属灵的事物，即主在天上的王国和在地上的王国（即教会）中的内在事物，以及在每一个人里面作为主的王国或教会的内在事物。因此，“天”也象征仁爱、仁义和由此产生的信仰的事物，以及所有属于内在崇拜的事物，同样也象征圣经的内在意义。这些都是“天”，并被称为“主的宝座”。而“地”则象征与这些内在事物相对应的所有较低层次的事物，如较低层次的理性和自然事物，这些事物通过对应关系也被称为属天的和属灵的事物，例如在较低层次的天堂、教会中的外在崇拜以及圣经的字面意义中的事物。所有从内在事物中产生并显现于外在事物中的事物，因为它们是自然的，所以被称为“地”，并被称为“主的脚凳”。

关于“天”和“地”在圣经内在意义上的含义，参阅第82节和第1733节。关于“新天新地”的含义，参阅第2117节和第2118节的末尾；关于人是一个小天堂，参阅第911，978，1900节。

【9】同一先知还写道：

主何竟发怒，使黑云遮蔽锡安的女儿！他将以色列的华美从天扔在地上；在他发怒的日子并不记念自己的脚凳。（耶利米哀歌2:1）

在《诗篇》中还说：

你们当尊崇耶和华－我们的神，在他脚凳前下拜。他本为圣！（诗篇99:5）

我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。（诗篇132:7）

在代表性的教会中，犹太人认为神的殿和圣殿是脚凳，但他们不知道“神的殿和圣殿”所象征的是外在的代表性崇拜；他们完全不知道教会的内在事物，即通过“天”或“神的宝座”所象征的事物。

【10】同样在大卫《诗篇》中：

> 耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳。”（诗篇110:1；马太福音22:44；马可福音12:36；路加福音20:42-43）

在这里，“脚凳”同样象征自然的事物，包括感官的、事实知识的以及由此产生的理性事物。当这些事物扭曲崇拜，并且这种扭曲来自圣经的字面意义时，它们被称为“仇敌”。因此，崇拜仅仅停留在外在，而没有任何内在的约（参见第1094，1175，1182节）。当这些事物被如此扭曲和污染时，它们被称为“仇敌”；但因为它们本质上与内在崇拜有关，当内在崇拜恢复时，这些事物就如前所述，成为外在崇拜的一部分，以及圣经字面意义中的事物，即“脚凳”。

【11】《以赛亚书》中说：

> 黎巴嫩的荣耀要归你；松树、杉树和黄杨树一同归来，为装饰我的圣所之地，我要使我脚踏之地得荣耀。（以赛亚书60:13）

这里讲的是主的王国和教会，其中属天的灵性事物是“黎巴嫩的荣耀”或“香柏树”，而属天的自然事物是“松树、杉树和黄杨树”，正如圣经其它地方所述。因此，关于外在崇拜的事物，说的是“我要使我脚踏之地得荣耀”，这荣耀不能通过松树、杉树和黄杨树本身来实现，而是通过它们所象征的事物来实现。

【12】“脚”所象征的意义，也可以从犹太教会的代表性事物中看出。例如，亚伦和他的儿子们在进入会幕之前要洗手洗脚（出埃及记 30:19-20；40:31-32）。这些行为显然代表着某种神秘的意义。因为洗手洗脚这种外在的

行为，除非内在纯洁，否则没有任何意义。内在的纯洁不能通过这种洗礼来实现。然而，由于该教会的所有仪式都代表着属天和属灵的内在事物，所以这里也一样，洗礼代表外在崇拜的纯洁。当外在崇拜中有内在纯洁时，外在崇拜就是纯洁的。因此，他们的洗礼器皿是铜制的，还包括所谓的“铜海”以及围绕所罗门圣殿的十个小铜盆（列王纪上7:23， 38）。因为“铜”代表外在崇拜的良善，这与自然的良善相同。关于“铜”的象征意义，可参见第 425，1551节。

【13】同样具有象征意义的是，亚伦的后裔中，若是有脚骨折或手骨折的，不得靠近献给耶和华的火祭（利未记21:19，21）。

【14】脚或手骨折代表那些在外在崇拜中扭曲的人。“脚”象征自然的事物，这在摩西的预言中也很明显：

> 愿亚设享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚蘸在油中，你的鞋是铜的、铁的。（申命记33:24， 25）

除非知道在内在意义上油、脚、铁、铜、鞋分别代表什么，否则没有人能理解这些话。“脚”象征自然的事物；“鞋”象征更低层次的自然事物，即身体的感官；“油”象征属天的事物（参886节）；“铁”象征自然的真理（参425，426节）；“铜”象征自然的良善（参425，1551节）；由此可见这些象征的含义。

【15】《那鸿书》中说：

> 耶和华……乘旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土。（那鸿书1:3）

这里的“脚下的尘土”象征人的自然和身体的事物，这些事物形成云。同样的象征也出现在大卫《诗篇》中：

耶和华使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。（诗篇18:9）

【16】当信仰的良善和真理被自然之光扭曲时，它在圣经中被描述为兽的脚和蹄搅动水，使食物被践踏，如《以西结书》中所述：

你冲出江河，用爪搅动诸水，使江河浑浊。……我必从埃及多水旁除灭所有的走兽；人脚兽蹄必不再搅浑这水。（以西结书32:2，13）

这里讲的是埃及，它代表事实性知识（参1164，1165，1462节）；因此，脚和蹄搅动江河和水代表由感官和自然事物产生的事实性知识。从这些知识中推理信仰的奥秘，并且在理解这些奥秘之前，不会相信，这就会导致完全不信，因为越是这样推理，越是不信（参128-130，215，232，233，1072，1385节）。由此可见，“脚”在圣经中象征自然事物；但更多的象征意义可以从上下文中看出。

2163 "在树下歇息歇息"象征对他当时状态的直接领受。从“树”的意义来看，它象征直接领受（参103节）。整个思路表明，这就是这里的真正含义。至于“树”象征直接领受，是因为属天的人被比作和类比于伊甸园或伊甸园中的园子，因此他对属天事物的直接领受被称为那里的“树”。

2164 第五节 “我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。你们既到仆人这里来，理当如此。”他们说：“就照你说的行吧。”

“我再拿一点饼来”象征附加一些属天的事物。“你们可以加添心力”象征只要是适合的。“然后往前去”象征当他完成直接领受并因此感到满足时。“你们既到仆人这里来，理当如此”象征他们来此的目的。“他们说：‘就照你说的行吧’”象征事情就这样发生。

2165 “我再拿一点饼来”象征附加一些属天的事物，可以从“饼”的意义看出，“饼”象征属天的事物，见以前的第276节、680节、681节、1798节。“饼”象征属天的事物，是因为饼在一般意义上代表所有的食物，因此在内在意义上，它代表所有属天的食物。属天的食物是什么，在第一卷第56-58节、680节、681节、1480节、1695节中已经说过了。饼在一般意义上表示所有的食物，这可以从圣经中的以下内容看出。关于约瑟，他吩咐家宰，让他带领这些人，也就是他的兄弟们，回家，宰杀牲畜并准备食物；然后，当食物准备好后，他们吃饭；他说，摆上饼（创世记43:16，31），这意味着准备食物，“饼”代表所有食物。

关于叶忒罗，经上有记载说亚伦和以色列的所有长老来到摩西的岳父面前，在神面前吃面饼（出埃及记18:12）；那里“面包”也表示所有的食物。关于玛挪亚，《士师记》以下经文所说的“饼”表示山羊羔。

> 玛挪亚对耶和华的使者说：“求你容我们款留你，好为你预备一只山羊羔。” 耶和华的使者对玛挪亚说：“你虽然款留我，我却不吃你的饼。（士师记13:15-16 ）

当约拿单吃了一些蜂蜜时，有人告诉他说，扫罗曾命令百姓说，今天吃饼的人是受诅咒的（撒母耳记上14:27，28）；那里“饼”象征所有的食物。关于扫罗的其它记载：

> 扫罗坐席要吃饼……扫罗问他儿子约拿单说：“耶西的儿子为何昨日 、今日没有来吃饼呢？”（撒母耳记上20:24，27）

这里的“吃饼”是指坐席，那里有各样食物。关于大卫，他对约拿单的儿子米非波设说：“你要常与我同席吃饼。”（撒母耳记下9:7，10）。同样关于以未·米罗达，他说犹大王约雅斤终身常在他面前吃饼（列王纪下25:29）。还有，关于所罗门，经上说：

> 所罗门每日所用的饼：细面三十歌珥，粗面六十歌珥， 肥牛十只，草场的牛二十只，羊一百只，还有鹿、羚羊、狍子，并肥禽。 （列王纪上4:22-23 ）

【2】“饼”明显是代表所有这些食物；现在因为饼在一般意义上表示所有的食物，因此在内在意义上，它表示所有被称为属天食物的东西。这可以从燔祭和牲祭中更好地看出，这些祭祀由羔羊、牛、山羊、小山羊、公山羊、小牛、牛组成，这些统称为“耶和华火祭的饼”，如摩西五经中关于各种祭祀的地方所明确指出的，他说：

> 祭司要在坛上焚烧，作为馨香火祭的饼。（利未记3:11，16）

所有这些牲祭和燔祭都被这样称呼。同样，《利未记》中说：

> 耶和华的火祭，就是神的饼，是他们献的，所以他们要成为圣。 …所以你要使他成圣，因为他奉献你神的饼；……亚伦的后裔，凡有残疾，不可近前来献 神的饼。 （利未记21:6，8，17，21）

那里牲祭和燔祭也被称为“饼”；《利未记》22:25中也是如此。还有：

> 你要吩咐以色列人说：“献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的饼，你们要按日期献给我。”（民数记28:2）

那里“饼”也代表所有提到的祭祀。《玛拉基书》1:7中说“你们将污秽的饼献在我的坛上”，那里也指祭祀。从祭祀中吃的圣物也被称为“饼”，如摩西五经中所述：

> 摸了这些人、物的，必不洁净到晚上；若不用水洗身，就不可吃圣物。　　日落的时候，他就洁净了，然后可以吃圣物，因为这是他的饼。（利未记22:6-7）

【3】燔祭和牲祭在犹太教会中无非是代表主在天堂和主在地上教会的属天事物，也代表主的王国或教会在每一个人心中的属天事物，总的来说，这些都是仁爱和仁义的事物，因为这些是属天的。每一种祭祀都特别代表这些事物，当时这些都被称为“饼”。因此，当祭祀被废除时，在外在崇拜中由其它事物取代，就命令使用饼和酒。

【4】因此，“饼”的意义现在很清楚了，即所有那些代表祭祀的事物，因此在内在意义上，它代表主自己，因为它代表主自己，所以它也代表对全人类的爱和一切属于爱的事物；同样也代表人对主和对邻舍的回应之爱。因此它代表所有属天的事物，而“酒”则代表所有属灵的事物；这一点主在《约翰福音》中明确教导了：

> 我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：“他从天上赐下饼来给他们吃。”耶稣说：“我实实在在地告诉你们，不是摩西赐给你们天上的饼，乃是我父赐给你们真正天上的饼。因为神的饼是那从天上降下来、赐生命给世界的。”他们对他说：“主啊，常将这饼赐给我们！”耶稣对他们说：“我就是生命的饼。到我这里来的必不饿；信我的永远不渴。”（约翰福音6:31-35）

“我实实在在地告诉你们，信我的人有永生，我就是生命的饼，你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了；这是从天上降下来的饼，叫人吃了就不死；我是从天上降下来的生命饼，人若吃这饼，就必永远活着。”（约翰福音6:47-51）

【5】因为“饼”现在是指主，代表属天的事物，即爱，这是属于主的事物，因为主就是属天的本质，他就是爱，也就是怜悯。因此，“饼”也象征所有属天的事物，即人在主内的所有仁爱和仁义，因为这些都是从主而来的。因此，那些不在仁爱和仁义中的人，没有主在他们里面，因此也没有通过“饼”在内在意义上所表示的美善和幸福。这是一个外在的象征性命令，因为大多数人都处于外在的崇拜中，如果没有某种外在的东西，他们几乎不会有任何圣洁的感觉。因此，当他们处于爱主和爱邻舍的生活时，他们在自己里面就拥有内在的事物，尽管他们不知道这正是内在的崇拜。因此，他们在自己的外在崇拜中被确立在“饼”所表示的美善之中。

【6】在先知书中，“饼”也象征着爱的属天事物（以赛亚书3:1，7；30:23；33:15-16；55:2；58:7-8；耶利米哀歌5:9；以西结书4:16-17；5:16；14:13；阿摩司书4:6；8:11；诗篇105:16）。同样，“陈设饼”在桌子上（利未记24:5-9；出埃及记25:30；40:23；民数记4:7；列王记上7:48）也象征着这些事物。

2166 "你们可以加添心力"象征着只要是适宜的程度，这在内在意义上并不容易从字面上直接理解，但可以从整个上下文中看出。这段经文讨论的是神性的直接领受，如何使其更接近于当时主里面的人性所具有的直接领受，并且通过注入一些自然的元素，以及与之相适应的属天的元素，降至他的理智层面，这就是"加添心力"的含义。在最直接的意义上，"通过饼加添心力"是指得到滋养和恢复，因此享受适度的属天事物。

2167 “然后往前去”象征当他完成直接领受并因此感到满足时，这也可以从一系列的事物中看出。

2168 “你们既到仆人这里来，理当如此”象征他们来此的目的，这是显而易见的，即使没有解释也能明白。

2169 “他们说：‘就照你说的行吧’”象征事情就这样发生，这同样不需要解释。

2170 第六节 亚伯拉罕急忙进帐棚见撒拉，说：“你速速拿三细亚细面调和做饼。”

“亚伯拉罕急忙进帐棚见撒拉”象征主的理性之善与他的真理结合；“亚伯拉罕”在这里代表主在良善方面的状态；“撒拉”象征主在真理方面的状态；“帐棚”象征主在爱的神圣方面的状态；“说”象征当时直接领受的状态；“你速速拿三细亚细面调和做饼”象征在那个状态下他的爱的属天事物；“三”象征事物的神圣；“细面”象征当时主内的理性中的属灵和属天事物；“饼”象征二者的结合。

2171 “亚伯拉罕急忙进帐棚见撒拉”象征主的理性之善与他的真理结合，这从“亚伯拉罕”“撒拉”和“帐棚”的象征意义中可以看出，稍后会详细解释。

正如圣经中任何单个细节的意义由其在内在意义上的主题决定，这里的细节也是如此；也就是说，它们具体与主在人性中的直接领受进入神性的直接领受有关。但那些不知道什么是直接领受的人，无法理解它的作用，更无法理解直接领受如何变得越来越内在，即自然层面的直接领受、理性层面的直接领受，最终是主独有的内在神性的直接领受。

拥有直接感知者，例如天使，知道他们处于哪种直接领受中，是自然的、理性的，还是更内在的神性的。何况是主，他的直接领受来自至高无上的无限神性本身，这在第1616节末尾和第1791节中有详细描述，天使们从未拥有这种直接领受，因为他们的直接领受是从主的至高无上的神性经由他的人性本质流入的。

描述主的直接领受是因为他在世时有人性，他通过这种方式知道神性本身、神性之人和神圣之向前推进如何在他里面结合；然后他的理性如何变得神圣；最终通过他，即通过他的人性本质与神性本质的结合，人类得以拯救。这些内容将在本章中讨论，因此首先描述了主的直接领受，然后是这种结合的过程。

2172 “亚伯拉罕”在这里代表主在良善方面的状态，这从“亚伯拉罕”的象征意义中可以看出。亚伯拉罕代表主在人性中的状态，当他与耶和华对话时，如这里一样，也如之前第1989节所述，他在那个状态和那个年龄段代表主，因为那时他也与耶和华对话。在其它地方，“亚伯拉罕”象征主的神性良善，而“撒拉”象征神性真理，因此现在代表主理性之善。

2173 “撒拉”象征主在真理方面的状态，这从“撒拉”的象征中可以看出，她是结合于良善的理智真理，在这里是理性真理，原因与刚才所说的“亚伯拉罕”相同。至于“撒拉”象征真理，见之前第1468节、1901节、2063节、2065节。

在圣经的历史部分，良善与真理只能通过“婚姻”来象征，因为它们之间存在这样的关系。确实，在属天事物和属灵事物之间存在神性的婚姻；或者说，在仁爱的事物和信仰的事物之间存在神性的婚姻；或者说，在意志的事物和理解的事物之间存在神性的婚姻。前者是善的，后者是真的。

这种婚姻存在于天上的主的王国中，也存在于地上的主的王国或教会中，也存在于每个人的每个细节中，甚至在所有最微小的细节中。那些不在这种婚姻中的事物是没有生命的。实际上，这种婚姻存在于整个自然界及其每个细节中，但以不同的形式和种类存在，否则那里什么也无法存在。

因为在每个细节中都存在这种“婚姻”，所以先知书中每件事物都以双重方式表达，特别是在《以赛亚书》中，一个表达指向属天的事物或良善，另一个指向属灵的事物或真理（参683，793，801节）。关于这种婚姻存在于每个细节中，见第718，747，917，1432节。因此，“亚伯拉罕”象征主的良善，而“撒拉”象征主的真理。

2174 “帐棚”象征在主爱的神圣方面的状态，这从“帐棚”的意义可以看出，见之前第414，1102，1566，2145节。

2175 “说”象征当时直接领受的状态，这从“说”在历史意义上的象征可以看出，它表示直接领受，见之前第1898，1919，2080节。

2176 “你速速拿三细亚细面调和做饼”象征在那个状态下他的爱的属天事物，这从“细面、细麦和饼”的意义可以看出，详见后文。那些专注于文字或词语的意义，尤其是关注通过这些词语描述的历史事件的人，无法相信这些词语有更深的含义。他们不仅在思考这个预备过程，还在思考来到亚伯拉罕那里的几个人，而不是思考这些词语所隐含的奥秘。这就是为什么他们难以相信圣经的每一个历史事件中都隐藏着奥秘，就像在预言部分中一样。原因还在于历史事件最能吸引他们的注意力，会模糊更深层次的含义。

然而，仅仅因为这是主的话语，不仅为世人而写，也为天堂而写，并且当世人阅读它时，天使会从中获得天堂的观念，这一点就足以证明其中包含了奥秘，从而通过圣经将天堂与人间连接起来。

后文会探讨“细面、细麦和饼”在内在意义上的含义。

2177 “细面”象征当时主内的理性中的属灵和属天事物，“饼”象征二者的结合，这从代表性教会的祭祀和所用的素祭中可以明显看出，素祭由拌有油的细麦粉制成，并做成饼。

代表性崇拜的主要内容是燔祭和牲祭，它们的象征意义，见上文关于“饼”的部分（参2165节），即天上的主的王国和地上的主的王国或教会的属天之物，以及每个人的主的王国或教会中的属天之物，总体上是所有与仁爱和仁义相关的事物，因为这些是属天的事物。这些在当时统称为“饼”，这些祭祀中还附有素祭，素祭如前所述，由拌有油的细麦粉制成，还加上乳香，以及酒的奠祭。

【2】这些象征了什么，也可以看出，即它们与祭祀相似，但程度上相对较轻，因此象征了属灵教会的事物，以及外在教会的事物。每个人都可以看出，这些事物之所以被命令，是因为它们代表了神圣的事物，并且每一个代表都有其特殊和独特的意义。因为如果它们不象征神圣的事物，那么它们就与外邦人的祭祀、素祭、奠祭、乳香以及永火等相似，这些都源自古教会，尤其是希伯来教会。但是，由于这些外邦人仪式中缺少了内在的神圣性（即所象征的神圣事物），它们仅仅是偶像崇拜，正如它们在犹太人中变成的那样，因此犹太人陷入了各种偶像崇拜。因此，每个人都可以看到，每一个仪式，尤其是祭祀及其所有细节，都包含了天堂的奥秘。

【3】关于素祭，经上描述了它的形式以及如何在摩西书中制备成饼，见于《利未记》第二章，《民数记》第十五章和其它地方。素祭的律法在《利未记》中用这些话描述：

在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。素祭的条例乃是这样：亚伦的子孙要在坛前把这祭献在耶和华面前。 祭司要从其中－就是从素祭的细面中－取出自己的一把，又要取些油和素祭上所有的乳香，烧在坛上，奉给耶和华为馨香素祭的纪念。所剩下的，亚伦和他子孙要吃，必在圣处不带酵而吃，要在会幕的院子里吃。烤的时候不可搀酵。这是从所献给我的火祭中赐给他们的份，是至圣的。（利未记6:13-17）

【4】“在坛上必有常常烧着的火”象征主的爱，即主的怜悯，永恒久远；“火”在圣经中象征爱，见第934节。因此，焚烧为馨香之祭代表主在那些属于仁爱和仁义之事物中的喜悦。（“气味”象征喜悦，即令人愉快的，参925和1519节）。“取一把”象征用所有的力量或用整个灵魂去爱；因为“手”或“掌”象征力量（参878凶），因此也表示“一把”。

“细面、油、乳香”象征所有的仁义，“细面”象征其属灵的部分，“油”象征其属天的部分，“乳香”象征其令人愉悦的部分。（“细面”象征属灵的部分，从本节经文和接下来的内容中可以看出；“油”象征属天的或仁义的良善，见第886节；“乳香”因其香气而令人愉快和被悦纳，见第925节。）

【5】无酵或不发酵代表着纯洁，因此是出自纯洁的心灵且没有污秽的。亚伦和他的儿子们吃剩下的部分代表着人的回应和归属，因此通过仁爱和仁义达到连接，所以命令他们在神圣的地方吃。因此被称为“至圣的”。

这些是通过“素祭”所象征的意义，并且这些象征在天堂被如此理解。当教会的人们这样理解这些象征时，他们的思想就与天使的领受相似，因此他们虽然在地上，但实际上是在主的天堂中。

【6】关于素祭，经上还讨论了它在每种类型的祭祀中应该是什么样的，以及如何制成饼，如何由那些洁净的人献上，在其它场合也有提到。要全部引述并解释这些内容，会太冗长，可参见《出埃及记》29:39-41；《利未记》5:11-13；6:9，10，12-14；10:12，13；23:10-13，16，17；《民数记》5:15及以下；6:15-17，19，20；7章各处；28:5，8，9，12，13，20，21，28，29；29:3，4，9，10，14，15，18，21，24，27，30，33，37。

【7】做饼的细面总体上代表了与面包相同的事物，即属天的爱，而细面的“面粉”象征属灵的部分，如上述引用的经文所示。

被称为“陈设饼”或“陈设桌饼”的饼是由细面制成的，这些细面被制成饼并放在桌子上，作为永恒之爱的象征，即主对全人类的怜悯以及人的回应。关于这些，摩西五经中这样说：

> 你要取细面，烤成十二个饼，每饼用面伊法十分之二。 要把饼摆列两行，每行六个，在耶和华面前精金的桌子上；又要把净乳香放在每行饼上，作为纪念，就是作为火祭献给耶和华。每安息日要常摆在耶和华面前；这为以色列人作永远的约。这饼是要给亚伦和他子孙的；他们要在圣处吃，为永远的定例，因为在献给耶和华的火祭中是至圣的。（利未记24:5-9）

每一个细节都代表着神圣的仁爱和仁义，“细面”象征与细面粉相同的东西，即属天和属灵的部分，而“饼”象征两者的结合。

【8】因此，显而易见，对于那些在属天观念中的人来说，圣言的神圣是怎样的；甚至，这个象征性仪式本身的神圣也是如此。因此，它被称为“至圣的”。

反过来，对于那些认为其中没有任何天堂的事物，并且仅停留在外在的人来说，圣言没有任何神圣，就像那些仅仅将“面粉”看作面粉，“细面”看作细面，“饼”看作饼，并且认为这些话没有包含任何神圣的意义；他们就像那些认为圣餐中的饼和酒只是一种仪式，其中没有内在的神圣。然而，圣餐是如此神圣，以至于通过它人与天在心智层面相结合。当他们从内在情感中思考饼和酒代表主的爱和人的回应时，他们因此从内在的思维和情感而处于神圣之中。

【9】类似的象征还包括以色列的子孙进入应许之地时，要从初熟的面团中献上饼，作为献给耶和华的举祭（民数记15:20）；这些象征的意义也可以在先知书中看到，这里仅引用《以西结书》中的一句：

> 这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣；吃的是细面、蜂蜜，并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。（以西结书16:13）

这里谈论的是耶路撒冷，通过它代表教会，在其初期，即古教会，它被描述为穿着华丽的衣裳和许多装饰；其真理和善的情感则通过细面、蜂蜜和油来描述。每个人都可以显而易见，这些事物的内在意义上与字面意义完全不同。亚伯拉罕对撒拉说“你速速拿三细亚细面调和做饼”，也同样如此。（“三”象征神圣，已在第720节和第901节中展示。）

2178 第七节　亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。

“亚伯拉罕又跑到牛群里”象征自然层面的良善。“牵了一只又嫩又好的牛犊来”象征符合属天之自然层面的良善，这种良善被理性所接受，以便与来自神性的直接领受相结合。“交给仆人，仆人急忙预备好了”象征这种良善与理性之良善的结合；“仆人”在这里指的是自然层面的人。

2179 “亚伯拉罕又跑到牛群里”象征自然层面的良善，这从“牛”和“牛犊”的象征意义可以看出，它们是牛群的一部分，稍后会详细说明。牛群和羊群等动物代表人身上的某些特质，这可以从第一卷中第45，46，142，143，246，714，715，719，776节中看出。此外，请参阅关于祭祀中的动物，第1823节中所述内容。每个人都可能对圣经中提到的动物以及祭祀中所献的动物代表善和真，即属天和属灵的事物感到惊讶，但很少有人知道其原因。

【2】灵界中呈现出各式各样的代表性事物，灵界中的灵眼前常常显现出动物，如各种装饰的马、牛、羊、羊羔，以及其它不同种类的动物。有时这些动物在地球上从未见过，但它们只是代表性的。

这些动物也曾被先知们看见，并在圣经中有所记载。这些动物的出现代表着善和真的情感，同时也代表着恶和伪的情感。善灵非常清楚它们的象征意义，并从中推断出天使之间的对话，因为天使的言语传达到灵界时，常常以这种方式呈现。例如，当出现马时，他们知道天使在谈论理解；当出现牛和牛犊时，他们知道是在谈论自然层面的良善；当出现羊时，他们知道是在谈论理性层面的良善和诚实；当出现羔羊时，他们知道是在谈论更内在的良善和纯真，等等。

【3】上古教会的人因为与灵和天使交流，并且经常有异象和梦境，就像先知们一样，因此他们一看到某种动物，就会立即明白它的象征意义。从这些经历中，首先产生了代表性和象征性的事物。

在他们的时代之后，这些象征意义保留了很长时间。最终，由于古老的传统，这些象征被尊崇，以至于所有的书籍都必须以纯粹的象征性方式书写，否则就不会被重视；即使是在教会内部，这些书籍也不会被视为神圣。因此，由于这些原因，以及其它一些神秘的原因，出于主的神圣怜悯，圣经的书籍也是这样书写的。

2180 “牵了一只又嫩又好的牛犊来”象征符合属天之自然层面的良善，这种良善被理性所接受，以便与来自神性的直接领受相结合。这可以从圣经中牛犊或牛崽子的含义看出，他们指的是自然层面的良善。因为这里讨论的是主的理性，所以它因来自属天之属灵而被称为“嫩”，即根植于良善的真理；而称其为“好”是因为它来自属天之本身，即良善本身。在真正的理性中，既有对真理的情感，也有对良善的情感，但首先和最重要的是对真理的情感，如在第2072节中已经展示的那样。这解释了为什么“嫩”被提到在“好‘之前；但即便如此，正如圣经中常见的那样，二者都被提到是因为真理和良善的结合，如上文第2173节中提到的。

【2】牛犊或牛崽子代表属天之的自然层面的良善，或者说，象征自然层面的良善，这首先可以从祭祀中看出，这些祭祀是希伯来教会和后来的犹太教会主要的代表性崇拜活动。他们的祭祀要么来自牛群，要么来自羊群，因此包括各种洁净的动物，如牛、牛犊、公山羊、绵羊、公绵羊、母山羊、山羊羔和羔羊，此外还有斑鸠和雏鸽。所有这些都代表崇拜的内在事物，即属天和属灵的事物，参阅第2165和2177节。

其中，来自牛群的代表属天之自然层面的良善，而来自羊群的则代表属天之理性层面的良善；这些自然层面和理性层面的良善，因为它们是内在的，并且种类繁多，因此在祭祀中使用了如此多种类和类别的动物。这也可以从规定的燔祭和各种祭祀中看出，例如每日的常献祭、安息日的祭祀、节期的祭祀、

自愿献祭、感恩祭、许愿祭、赎罪祭、赎愆祭、洁净祭、净化祭以及就职祭。明确规定了哪些动物应该被献上，以及每种祭祀中应该献上的数量。这些规定不会是没有意义的，每一个都象征着特定的事物，这在讨论祭祀的地方显而易见，如《出埃及记》第二十九章；《利未记》第一、第三、第四、第九、第十六和第二十三章；《民数记》第七、第八、第十五和第二十九章。但每一个具体的象征意义，不是此处要讨论的；同样的情况也适用于先知书中提到的地方；从这些地方可以看出，”牛犊“象征着属天之自然层面的良善。

【3】象征属天事物这一点，也可以从以西结所见的基路伯和约翰所见的宝座前的活物中看出。关于基路伯，先知这样说：

> 至于脸的形像：前面各有人的脸，右面各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸。（以西结书1:10）

关于宝座前的四个动物，约翰这样说：

> 第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。 四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：圣哉！圣哉！圣哉！主　　神是昔在、今在、以后要来的全能者。（启示录4:7-8）

任何人都可以看到，基路伯和这些活物代表了神圣的事物，因此在祭祀中的牛和牛犊也是如此。同样的，摩西关于约瑟的预言中也有提到：

> 愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上。他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。（申命记33:16-17 ）

这些对于任何人来说都是难以理解的，除非知道在内在意义上，牛、野牛、角等代表什么。

【4】关于祭祀，总的来说，这些祭祀确实是通过摩西命令以色列民的；但上古教会，即洪水之前的教会，根本不知道祭祀，也从未想到通过宰杀动物来敬拜主。洪水之后的古教会也同样不知道；虽然他们确实有象征性的仪式，但并不是祭祀。

实际上，祭祀最早是在被称为希伯来教会的后续教会中建立的，并从那里传到了其它民族，也因此传到了亚伯拉罕、以撒和雅各，并传到了他们的后代。各民族在祭祀崇拜中的情况在第1343节中有所说明，而雅各的后代在出埃及之前，即在摩西在西奈山上命令祭祀之前的情况，可以从《出埃及记》5:3；10:25， 27；18:12；24:4， 5中看出。

【5】首先，从他们在金牛犊前进行的偶像崇拜中可以看出，摩西这样记载：

> 亚伦看见，就在牛犊面前筑坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。（出埃及记32:5-6）

这件事发生在摩西在西奈山上的时候，因此是在他们收到关于坛和祭祀的命令之前。给他们这个命令的原因是，他们的祭祀崇拜已经像外邦人一样变成了偶像崇拜。他们无法被拉离这种崇拜，因为他们认为这是最神圣的事物。一旦某些东西自幼年起被植入为神圣的，尤其是从他们的父辈那里接受的，因此深深扎根，主绝不会打破它——只要它不违反秩序本身——而是会弯曲它。这就是为什么要规定祭祀制度，正如在摩西的书中所读到的那样。

【6】祭祀从未被耶和华所接受，只是因为某种原因被允许和容忍，这在先知书中显然可以看出。《耶利米书》中说：

万军之耶和华－以色列的神如此说：“燔祭平安祭的事我并没有提说，也没有吩咐他们。我只吩咐他们这一件说：‘你们当听从我的话，我就作你们的 神。”（耶利米书7:21-23）

在大卫《诗篇》中，耶和华说：

祭物和礼物，你不喜悦……燔祭和赎罪祭非你所要……我的神啊，我乐意照你的旨意行。（诗篇40:6，8）

你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭，你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵。（诗篇51:16-17）

我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊；你们要以感谢为祭献与神。（诗篇50:9，14；116:17；申命记23:19）

在《何西阿书》中，耶和华说：

我喜爱怜悯，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。（何西阿书6:6）

在《撒母耳记上》中，撒母耳对扫罗说：

耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。（撒母耳记上15:22）

在《弥迦书》中，先知问道：

我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？……世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。（弥迦书6:6-8 ）

【7】从上述引文，现在显然祭祀并不是命令的，只是被许可而已，并且在祭祀中没有其它目的，只有内在的意义才被看重，而被喜悦的是内在的东西，而不是外在的。因此，主也废除了这些祭祀，正如通过但以理所预言的那样，当他说到主的降临时：

一七之半，他必使祭祀和供献止息。（但以理书9:27）

这段经文讲的是主的降临，可以参考第一卷第922，923，1128，1823节中所述内容。

至于亚伯拉罕为三个人准备的牛犊，其意义与用于祭祀的同类动物相似。这一点也可以从他告诉撒拉取三细亚细面中看出。在摩西五经中，有类似的描述，说他们进入那地，若献公牛为燔祭或献祭，为了还愿或献平安祭给耶和华，要在公牛上献细面调油的十分之三”（民数记15:8-9）。这里同样出现了数字“三”，虽然这里是十分之三，而亚伯拉罕指示撒拉的是三细亚。但对于公羊，只需要十分之二，对于羊羔，只需要十分之一（民数记15:4-6）。

2181 “交给仆人，仆人急忙预备好了”象征这种良善与理性之良善的结合；“仆人”在这里指的是自然层面的人。这可以从“仆人”的意义中看出，即指那些服侍和管理的人，而所服侍或所做的事情是指预备牛犊，这象征着自然层面的良善，如前所示。

为了更好地理解这一点，需要知道每个人里面都存在内在的事物，存在作为中介的理性，并存在自然层面的事物，并且这三者是彼此独立和分开的，如第1889节和第1940节所述。还需要认识到，这些部分应该被整合成一个整体，这样理性之善才能与自然之善相一致，并认识到如果它们不一致并结合在一起，就不会有任何来自神性的直接领受。由于这里讲的是主的神性直接领受，所以这些话在内在意义上象征着这两者的整合和结合。

2182 第八节 他取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了。

“他取了奶油和奶，并预备好的牛犊来”象征所有这些都结合在一起；“奶油”象征理性的属天部分，“奶”象征由此而来的属灵部分，“牛犊”象征对应的自然部分。“摆在他们面前”象征他这样预备好自己以接待他们。“自己在树下站在旁边”象征由此而来的直接领受；“树”，如前所述，是直接领受的象征；“他们就吃了”象征因此而进行的交流。

2183 “他取了奶油和奶，并预备好的牛犊来”象征所有这些都结合在一起，这可以从“奶油、奶和牛犊”的意义中看出，以下是相关内容的解释。在前面的经文中，讲的是主的理性被属天和由此而来的属灵所教导，这些是通过细面做成的饼所代表的（第2176，2177节）；然后是属天的自然层面，这通过“牛犊”来象征（第2180节）。现在这些相同的东西通过其它词语来表达，即“奶油、奶和牛犊”，它们象征着所有这些的结合。

【2】但这些事情很难向普通人描述，因为大多数人不知道每个人都有内在的部分、理性的部分和自然的部分，而且这三者是彼此独立且不同的，实际上如此不同，以至于它们可以彼此对立。也就是说，所谓的理性层面的人可以与自然层面的人对立；事实上，理性层面的人能够看到和察觉自然层面中的恶，并且如果是纯正的理性，它会纠正这种恶（参1904节）。

在这两者结合之前，人不能成为完整的人，也不能体验到平安的宁静，因为一个部分与另一个部分争斗。因为在人的身边的天使控制他的理性层面，而在他身边的恶灵则控制他的自然层面，这就引起了冲突。

【3】如果理性层面获胜，自然层面就会被征服，这样，人就会被赋予良心；但如果自然层面获胜，人就无法接受任何良心。如果理性层面获胜，那么自然层面就会变得好像也是理性的；但如果自然层面获胜，那么理性层面就会变得好像是自然的。

此外，如果理性层面获胜，那么天使会更接近人，并向他注入来自主的爱，这就是通过天使从主那里来的属天的爱，这时恶灵会远离。如果自然层面获胜，那么天使会远离，即更转向人的内心，而恶灵会更靠近理性，并不断攻击它，并用仇恨、复仇、欺骗等充满它的下层部分。

如果理性层面获胜，那么人就会进入平安的宁静，并在来生进入天堂的平安。但如果自然层面获胜，那么在人活着的时候，虽然看起来好像处于安宁中，但在来生会进入地狱的不安和痛苦。

【4】于是，可以知道人在理性和自然的状态是怎样的。唯一能使人幸福和快乐的事情就是让自然与理性相一致，并且两者结合。而这唯一通过仁义来实现，而仁义唯一来自主。

2184 “奶油”象征理性的属天部分，“奶”象征由此而来的属灵部分，“牛犊”象征对应的自然部分。这可以从“奶油”“奶”以及“牛犊”的意义中看出。“奶油”在圣经中象征着属天的部分，这源于其脂肪；脂肪象征属天，如第一卷第353节所示；而“油”，因为是脂肪，所以象征属天，如第886节所示。“奶油”象征属天的部分，可以从《以赛亚书》中看出：

> 必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。（以赛亚书7:14-15）

这里讲的是主，即以马内利；显然，这里“奶油”并不是字面上的奶油，“蜂蜜”也不是字面上的蜂蜜；而是，“奶油”象征着他的属天部分，“蜂蜜”象征来自属天部分的事物。

【2】同一先知书还说：

> 因为出的奶多，他就得吃奶油，在境内所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。（以赛亚书7:22）

这里讲的是主的王国，以及那些在地上属于主王国的人；“奶”象征属灵的良善，“奶油”代表属天的良善，“蜂蜜”象征由此而来的幸福。

【3】摩西五经中还说：

> 耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。（申命记 32:12-14）

这些话的意义，除非知道每个词语的内在含义，否则无人能理解；它们看起来像是一些表达的堆砌，就像世间智者的言辞，但每个词语都象征着属天和属灵的良善，并由此带来的幸福和快乐，且这些词语排列得井然有序。“牛的奶油”象征属天的自然层面；“羊的奶”象征理性的属天之属灵部分。

【4】关于“奶”，如前所述，它象征着来自属天的属灵部分，或称属天之属灵。至于什么是属天之属灵，可以参见第一卷第1577节、第1824节及其它地方。因为“水”象征属灵的事物（参680，739节），所以“奶”象征来自属天的属灵。因为奶中含有脂肪，这代表属天之属灵，或者说扎根于良善的真理，或者说是扎根于仁爱或仁爱的信仰，或者说是良善的理智部分存在于意志之中，或者说是包含着良善情感的真理情感，或者说是出于对邻舍的仁义而对事实性和信仰性知识的情感。如同那些爱邻舍并通过信仰知识和事实知识来确认自己的人一样，他们因此而爱这些知识。所有这些事物都是属天的属灵，并根据所讨论的主题有所不同。

【5】这一点也可以从圣经中看出，如《以赛亚书》中说：

> 你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的？（以赛亚书55:1-2）

这里“酒”代表信仰的属灵因素，“奶”代表仁受的属灵因素。摩西五经中还说：

> 他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。（创世记49:11-12）

这里是雅各（即以色列）对犹大的预言，通过“犹大”描述的是主；“牙齿因奶白亮”象征着主的自然层面中的属天之属灵因素。

【6】《约珥书》中说：

> 到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；犹大溪河都有水流。（约珥书3:18 ）

这里讲的是主的王国，“奶”在这里象征属天之属灵。在圣经中，迦南地也被称为“流奶与蜜之地”（民数记13:27；14:8；申命记26:9， 15；27:3；耶利米书11:5；32:22；以西结书20:6，15）。在这些地方，“奶”象征着属天之属灵的丰盛，“蜜”象征着由此而来的幸福的丰盛；“地”象征主王国的属天自身，从中衍生出这些丰盛。

【7】关于“牛犊”，它象征属天之自然部分，这在上文第2180节中已经展示过。属天之自然与自然层面的良善是相同的，或者说是在自然层面中的良善。人的自然部分，就像他的理性部分一样，有其善和其真，因为到处都有善和真的结合，如上文第2173节所述。

自然层面的善是从仁义或友谊（即仁义的友谊）中感受到的愉悦，这种愉悦导致身体的快乐。自然层面的真是支持这种愉悦的事实性知识。因此，可以知道什么是属天之自然。

2185 “摆在他们面前”象征他这样预备好自己以接待他们，这一点可以从“摆在他们面前”的内在意义中看出，当谈到理性为接收来自神性的直接领受做准备时，这一点无需进一步解释。

2186 “自己在树下站在旁边”象征由此而来的直接领受，这可以从“树”的象征意义中看出，树象征直接领受，如第103节、第2163节所述。在第4节经文中提到来到亚伯拉罕面前的三个人在树下歇息，这象征着神性接近了当时主的直接领受状态；而这里说亚伯拉罕站在树下，象征着主在准备好之后接近了神性的直接领受，这是相互的。每个人都可以看到，这并非无缘无故地提到三个人和亚伯拉罕“站在树下”，因此，这些话是为了揭示其中隐藏的奥秘。

2187 “他们就吃了”象征因此而进行的交流，可以从“吃”的象征意义中看出，“吃”象征着交流和结合，这也可以从圣经中看出。祭司亚伦、他的儿子们、利未人以及百姓在圣地吃献祭物，这象征着交流、结合和归属，如在《利未记》6:9-10中所述，以及上文第2177节所提到的。因为他们吃的圣物象征着属天和属灵的食物，因此“吃”象征其归属。这些圣物是从未被放在祭坛上焚烧的祭品中取出的，由祭司或献祭的百姓食用，这可以从多处关于祭品的经文中看出。例如，关于祭司食用的内容在《出埃及记》29:32-33；《利未记》6:9， 19；7:6，15，16，18；8:31；10:12-13；《民数记》18:9-11中提到。关于百姓食用的内容在《利未记》19:5-6；《申命记》12:27；27:7及其它地方提到。不洁之人不得食用这些圣物，如《利未记》7:19-21；22:4-7中所述。

这些宴席在圣地举行，靠近祭坛或在会幕门口或院子里，这象征着属天之良善的交流、结合并归属给人。因为这些祭物代表着属天的食物。什么是属天的食物，可以参见第56-58，680，681，1480，1695节；这些都被称为“饼”，其象征意义可以参见上文第2165节。类似的象征也体现在亚伦和他的儿子们在圣地吃陈设饼上（利未记24:9）。

【2】关于拿细耳人的律法规定：

在一切离俗的日子，凡葡萄树上结的，自核至皮所做的物，都不可吃。（民数记6:4）

这是因为“拿细耳人”象征属天的人，而属天的人是这样的：他们甚至不愿提到属灵的事物，如第一卷第202节、第337节、第880节末、第1647节中所述。因为“酒”和“葡萄”，以及任何来自葡萄的东西象征着属灵的事物，所以拿细耳人被禁止吃这些东西，也就是禁止与这些东西有交流，禁止与它们结合，并禁止自己拥有这些东西。

【3】类似的，“吃”在《以赛亚书》中也有类似的意义：

你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。（以赛亚书55:1-2）

同样，《启示录》中还说：

得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。（启示录2:7）

“生命树”象征属天的事物，在最高的意义上象征主自己，因为一切属天的事物，即一切仁爱与仁义都来自主。因此，“吃生命树的果子”与“吃主”是相同的；而“吃主”就是被赋予仁爱与仁义，即属天生命的事物。如主自己在《约翰福音》中所说：

我是从天上降下来的生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着；吃我的人，也要因我活着。（约翰福音6:51，57）

但他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”……但耶稣说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约翰福音6:60，63）

因此，可以明白在圣餐中“吃”的意义（马太福音26:26-28；马可福音14:22-23；路加福音22:19-20），即与主交流、结合，并将主的事物归为己有。

【4】于是我们可以看出主说以下话语的意义：

我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。（马太福音8:11）

主并不是说他们将在神的王国里与亚伯拉罕、以撒和雅各一同吃饭，而是说他们将享受由亚伯拉罕、以撒和雅各布所象征的属天的良善。

这些属天的良善包括：由“亚伯拉罕”所象征的最内在的属天之爱的良善；由“以撒”所象征的居中或属于理性的良善；由“雅各”所象征的更低的属天之自然的良善，即存在于第一层天堂的良善。

2188 第九节　他们问他说：“你妻子撒拉在哪里？”他说：“看哪，在帐棚里。”

“他们问他说：‘你的妻子撒拉在哪里？’”象征理性的真理，那时并未显现，因为它在理性的良善中。“他说：‘看哪，在帐棚里’”象征在神圣之中。

2189 “他们问他说：‘你的妻子撒拉在哪里？’”象征理性的真理，那时并未显现，因为它在理性的良善中。这可以从“撒拉”在这里的象征意义看出，这里指的是理性的真理，如上文第2173节所述。要理解这些内容以及接下来关于主的理性状态的内容（这一状态由“撒拉”来象征），需要了解理性状态在善与真方面的一般性质，以及主在那时的神性与人性方面的状态。

【2】人的理性的主要特征是真理，如前文第2072节所述。因此，为了使人能够被改造并因此被重生，这通过事实信仰知识和事实知识来实现，而这些都属于真理的范畴。这些真理不断被植入良善中，也就是在仁义中，以此方式使人能够接受仁义的生命。

因此，对真理的情感在人的理性中占据主导地位。对于那些经历改造和重生的人来说，当他们拥有了仁爱和仁义的生命，即属天的生命时，这种生命会不断地诞生、成长并增强，而这一过程是通过真理来实现的。因此，被灌输的真理越多，仁义的生命就越完善。因此，根据真理的质量和数量，仁义在人里面的状态也会有所不同。

【3】从这里可以看出人的理性状况。但实际上，生命不在真理中，而在良善中。真理只是生命的接受者，也就是良善的接受者。真理就像良善的衣服或外衣。因此，真理在圣经中也被称为“衣裳”和“外衣”。

然而，当良善构成理性时，真理就不再显现，变得好像良善一样。良善通过真理透明地闪耀，就像天使被看到时穿着衣裳，他们的光辉看起来就像衣裳，正如天使在先知面前显现时一样。

【4】理性的真理那时并未显现，因为它在理性的良善中，就是这个意思，在这里被象征性表示为“他们对他说：你的妻子撒拉在哪里”。但是，因为主的理性良善当时是神性的，这是任何天使都无法拥有的，所以它只能通过比较来描述。因此，这是通过某种相似的说明来解释，但并不是完全相同的。

2190 “他说：‘看哪，在帐棚里’”象征在神圣之中，这可以从“帐棚”的意义中看出，即它是神圣的，参见第414，1102，1566，2145条的解释。在神圣之中，是因为在良善之中；所有的良善都被称为神圣，因为它来自于仁爱和仁义，而这些唯一来自于主；但良善的种类不同，神圣的种类也不同。良善是通过信仰的真理形成的，也就是说，良善通过信仰的真理而生长和成熟，因此根据植入仁义中的信仰真理的质量和数量，良善的性质和数量也有所不同，如上文第2189节所述。因此可以看出，良善或神圣在每个人身上是不同的。即使在外表上看起来相似，但在内在形式上却是不同的。这不仅适用于那些在教会外的人，也适用于在教会内的人。

人的仁义之良善中包含了比人所能相信的更多的东西。它包含了他所有的信仰，因此也包含了他的神圣崇拜。他的神圣崇拜在天使面前显现得如同光天化日一般清晰，尽管人类只知道它在某种神圣中。他对信仰之善与真的无数思维，以及由此产生的情感，都包含在他的神圣中。但关于神圣崇拜的整体性质，蒙主怜悯，将另作解释。

2191 第十节　他说：“按这个生命的时间，我必要回到你这里；看哪，你的妻子撒拉将有一个儿子。”撒拉在帐棚门口听见了，在他后边。

“他说”象征直接领受。“按这个生命的时间，我必要回到你这里”象征神性与主的人性的结合。“看啊，你的妻子撒拉将有一个儿子”象征理性将成为神性的理性。“撒拉在帐棚门口听见了”象征理性的真理当时与神性接近。“在他后边”象征靠近理性当时所具有的良善，但又与之保持距离，因为理性中还存在一些人类理性真理的成分。

2192 “他说”象征直接领受，这从历史意义的“说”其实象征直接领受可以得知，可参看第1898，1919，2080节。

2193 “按这个生命的时间，我必要回到你这里”象征神性与主的人性的结合，由耶和华来到亚伯拉罕那里代表神性的直接领受可知，主为接收这种直接领受做了预备，因此是结合，如上所示。因此，按生命的这个时间，我必要回到你这里”象征类似的意思，即神性与人性的结合。“这个生命的时间”是指明年这个时候。

2194 “看啊，你的妻子撒拉将有一个儿子”象征理性将成为神性的理性，由“儿子”、“撒拉”以及“以撒”的意义可知，这是说以撒将要出生。儿子、撒拉和以撒都代表主的理性（儿子代表真理，见第489，491，533，1147节；撒拉代表理性的真理，见第2173节；以撒代表神性的理性，见第1893，2066，2083节）。

每个人的人性都开始于其理性的最深处（参2106节），主的人性也是如此。在其理性最深处以内或以上，是耶和华自己，这与其他任何人不同。因为人性开始于理性最深处，并且主使他自己所有的人性成为神性，他首先使理性本身从其最深处成为神性，这一成为神性的过程，如前所述，通过“以撒”的出生来象征性表示。

2195 “撒拉在帐棚门口听见了”象征理性的真理当时与神圣接近，由撒拉代表理性的真理（参2173，2194节）和帐棚代表神圣（参414，1102，1566，2145节）可知。因此，“帐棚门口”象征进入神圣，因此象征与神圣接近（见上文第2145节）。具体情形如后所述。

创世记第十八章

2196 “在他后边”象征靠近理性当时所具有的良善，但又与之保持距离，因为理性中还存在一些人类理性真理的成分。这个解释可从这个事实得知：撒拉在门口，她在他后面。在他后面代表没有结合，而是在他背后。与某人分开，某种形式的拒绝表示为在背后，在来生中的代表事物中可以看出（参1393，1875节）。现在通过“撒拉在帐棚门口，在他后面”来表达。

【2】当主与神性结合时，那里在主那里的纯粹人类理性真理就与他分离了，情况如下：

人类的理性真理无法理解神性，因为神性超出了人类理性的理解范围。人类的理性真理与自然人的事实性知识相关，并且只能从这些知识中看待超越自身的事物，但并不承认这些事物。因为理性真理处于表象中，它无法摆脱这些表象；而表象源自感官事物，这些感官事物让人们相信神性本身也是类似的性质，尽管神性实际上超越了所有表象。当我们谈论这些神性事物时，人类的理性真理无法相信，因为它无法理解。

【3】人没有生命，除非是从主那里得到；理性根据表象认为，在那种情况下，人不能像从自身一样活着。然而，当人感知到生命是从主那里来的时候，他才是真正地活着。

【4】理性根据表象认为，他所行的善是出于自己；然而，所有的善都不是出于自己，而是从主那里来的。

【5】理性根据表象认为，当他行善时，他应当获得救赎；然而，人不能凭自己获得任何功绩，所有的功绩都属于主。

【6】人根据表象认为，当他被主从恶中拯救并置于善中时，他所做的一切都是良善的、公正的，甚至是神圣的；然而，在人里面没有什么是良善的、公正的或神圣的，只有邪恶、不公和亵渎。

【7】人根据表象认为，当他出于仁义行善时，他是出于他的意志行善；然而，这不是出于他的意志，而是出于被植入仁义的理智。

【8】根据表象，人认为没有世俗的荣耀就不可能有荣耀；然而，天上的荣耀中没有一丝世俗的荣耀。

【9】根据表象，人认为没有人能够爱他人超过爱自己，所有的爱都从自爱开始；然而，天上的爱中没有一丝自爱。

【10】根据表象，人认为没有世俗的光就不可能有光；然而，天上没有一丝世俗的光，并且那里的光比世俗的正午光明亮千倍。

【11】根据表象，人认为主不可能像太阳一样照耀整个天堂；然而，天堂的所有光都是从主那里来的。

【12】根据表象，人无法理解在另一个世界中有前进的运动；然而，那里的居民看起来完全像在地球上一样移动，如在他们的住所、庭院和乐园中；更难理解的是，这些移动实际上是状态的变化，但它们看起来依然像是实际的移动。

【13】根据表象，人无法理解灵和天使，因为他们在肉眼前是不可见的，所以不能被看见，也不能与人交谈；然而，他们在内在视觉或灵性的视野中显现得比地上的人更清晰；它们的言语也同样可以被听到。

除此之外，还有成千上万的类似情况，人的理性由于被从感官中产生的光遮蔽了，根本无法相信这些情况。事实上，在自然事物中，人的理性也是盲目的，比如它无法理解那些与地球居民完全相反位置的存在者，如何能够站立和行走；更不用说其它许多情况了。对于那些远远超越自然的属灵和属天的事物，人的理性更是无法理解。

【14】因为人的理性是这样的，所以这里说的是当主在神性的直接领受中与神性结合时，理性被分离的那种状态。此处通就过“撒拉”（她代表这种理性真理）“站在帐棚门口，在他后边”来象征性表示。

2197 第十一节 亚伯拉罕和撒拉老了，到了日子，女人的事对撒拉来说已经停止了。

“亚伯拉罕和撒拉老了”象征主的人性将被脱去。“到了日子”象征时间已到。“女人的事对撒拉已经停止了”象征理性真理的状态不再能保持原样。

2198 “亚伯拉罕和撒拉已年迈”象征主的人性将被脱去，这从“亚伯拉罕和撒拉”的象征意义，以及“年迈或老年”的意义中可以看出。在这里，“亚伯拉罕”代表主的理性良善，而“撒拉”象征主的理性真理，如在本章前面多次提到的那样。因此，两者在这里都代表主的人性。

原因如前所述，因为此时耶和华在场并与亚伯拉罕说话，而耶和华就是主的神性，并且与主不分离，尽管在历史事件的象征意义中表现为分离。这是因为只能通过历史事件，无法以其它方式表现出来。

说“亚伯拉罕和撒拉年迈”是指主的人性将被脱去；年迈只意味着最终的时间。圣经中多次提到年老，以及人的死亡，但在内在意义上，它从未涉及身体的年老或死亡，而是指从一系列事件中表现出来的其它意义；因为在来生中，人们不知道什么是老年和死亡；在这里的意义，如前所述，是主将脱去人性。

2199 “到了日子”表示时间已到，这是从上下文中得出的；在圣经中，“日子”，还有“年”，甚至广义上的“时间”，都象征状态，如第23，487，488，493，893节所示。因此，这里的“进入日子”在内在意义上表示进入即将脱去人性的那种状态，因此时间已到。

2200 “女人的事对撒拉已经停止了”象征理性真理的状态不再能保持原样，这从刚才所说的内容中可以看出，因此无需进一步解释。

2201 第十二节 撒拉在心里笑了，说：“我已衰老，岂能有这喜事呢？我主也已老迈，”

“撒拉在心里笑了”象征理性真理对这种情况将会发生的情感。“说：‘我已衰老，岂能有这喜事吗’”象征真理的情感不愿改变其状态。“我主也已老迈”象征真理的情感惊讶于与真理相结合的理性良善也将脱去人性。

2202 “撒拉在心里笑了”象征理性真理对这种情况将会发生的情感。这一点从“笑”或“笑声”的含义可以看出，它们代表对真理的情感，前面在第2072节已经讨论过。接下来将解释这些词语所包含的内容。

2203 “说：‘我已衰老，岂能有这喜事吗’”象征真理的情感不愿改变其状态。显然，这从‘变老’的意义可以看出，变老意味着摆脱人性，因此改变状态，这在第2198节中已经讨论过；并且从”岂能有这喜事吗“的意义来看，这

意味着不渴望，因此这不是她的情感。这些内容的相关性可以从第2196节关于撒拉的讨论中看出，”她站在帐棚门口，在他后面“，即人的理性中的真理是这样的：它不能理解什么是神性，因为这个真理是在表象中的；因此它不能理解，也不相信；由于它不相信因此也不受影响。

理性所沉浸的表象是这样的，它们确实会影响它，因为表象本身带来快乐。因此，如果被剥夺了表象，理性会想象没有快乐剩下。而属天的情感不是沉浸在表象中，而是沉浸在善与真本身中。

但是由于理性真理是这种性质，它也是可以原谅的，并且主允许它沉浸在表象中并在其中找到快乐。当主与神性结合时，这种沉浸在表象中的真理在这里由”撒拉“来象征。这解释了为什么说她站在帐棚门口，并且她笑着说：“我已衰老，岂能有这喜事呢？”这象征着理性真理所拥有的情感没有改变状态的倾向。

2204 “我主也已老迈”象征真理的情感惊讶于与真理相结合的理性良善也将脱去人性，这一点从”亚伯拉罕“的代表性可以看出，他在这里是”我主“，象征理性的良善；以及从”撒拉“的代表性可以看出，象征理性的真理，这在第2198节和其它地方已经讨论过；再加上”老迈”的意义象征脱去人性，这也在第2198节中讨论过。

人的理性良善是这样的，它包含了许多世俗的快乐，因为它不仅由真理形成，还由感官的快乐和世上的许多乐趣形成。当人被改造和重生时，这些世俗快乐中被注入了从主来的灵性良善，并且通过这些良善被调和，因此在灵性良善找到了自己的幸福。

但主完全驱逐了理性中的一切世俗，使其成为神性的；这就是“撒拉”所象征的理性真理感到惊讶的原因。

2205 第十三节 耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么笑，说：‘我果真能生养吗？我已经老了。’”

“耶和华对亚伯拉罕说”象征主从神性中获得的直接领受。“撒拉为什么笑”象征理性真理从其情感中产生的思考。“果真能生养吗”象征对理性变成神性的理性而感到惊讶；“我已经变老了”象征不再是那样的状态。

2206 “耶和华对亚伯拉罕说”象征主从神性中获得的直接领受，这一点从“说”的意义可以看出，即直接领受，之前在第1898，1919和2080节中讨论过。并且从“耶和华说”这一点可以看出，这是从神性中获得的直接领受，因为，正如之前多次展示的那样，主的内在本身就是耶和华。

2207 “撒拉为什么笑”象征理性真理从其情感中产生的思考，这一点从“笑或笑声”的意义可以看出，即真理的情感，这在第2072节中讨论过。并且从“撒拉”的意义可以看出，她代表理性真理，这在本章之前多次讨论过。这个问题包含了主察觉到在其理性中仍然有人性的成分。

2208 “我果真能生养吗”象征对理性变成神性的理性而感到惊讶，这一点从“生养”的内在意义上可以看出。因为神性的理性通过“以撒”来象征，如之前所说并将在后文中所展示的，因此“生养”在这里指向以撒，即主的理性将要变成神性的理性；“撒拉”所象征理性真理无法理解这一点。

2209 “我已经变老了”象征不再是神性而是人性的状态，并且这人性以后要被脱去。这一点从“变老”的意义可以看出，即脱去人性，这在第2198和2203节中讨论过。

关于理性的一般情况，当它思考神性事物时，它主要是从真理出发，绝不可能相信这些事物的存在。一方面是因为它无法理解这些事物，另一方面是因为它依赖于感官的错觉，这些错觉附着在它的思维中，并且它通过这些错觉进行思考。这一点可以从之前提到的例子（第2196节）中看出。为了进一步说明，还可以补充以下内容。

【2】如果咨询理性，它能相信圣经有其内在意义，并且这个内在意义与字面意义相去甚远吗？如之前所展示的那样；并且因此它能相信圣经是连接天与地，即连接主在天上的王国与主在地上的王国的纽带吗？

理性能相信灵魂在死后能够彼此清晰地交流，但没有语言的声音所表达的内容比人类用口头语言在一小时内表达的还要多吗？并且能相信天使也能如此交流，但他们的语言更加完美，对灵魂而言则无法感知；此外，所有灵魂在进入另一个生命时都知道如何这样交流，尽管他们从未被教导过如何这样说话？

理性能相信在人类的一种情感中，甚至在他的一次叹息中，包含了天使所感知的无数细节，这些细节无法被描述吗？并且能相信人类的每一种情感，甚至每一个思维的想法，都是他的一个形象，并且奇妙地包含了他所有生命的所有细节，以及成千上万的类似细节吗？

【3】理性从感官中获取智慧，并被感官的错觉所浸染，当它思考这些事物时，它不相信它们可能是这样，因为理性无法形成任何想法，除非是通过某种外部或内部感官所感知的事物。

那么，当理性思考神性的属天和属灵事物时，它更是如此，因为这些事物更为高级。因为总会有一些来自感官的表象，思维依赖于这些表象，当这些表象被抽离时，想法就会消失。

这一点我可以从新来的灵魂那里得知，他们非常喜欢那些从世界带来的表象，他们说，如果这些表象被剥夺，他们不知道是否还能思考。这就是理性本身的状态。

2210 第十四节 “难道耶和华有任何奇妙的事吗？在指定的时间，我将返回到你那里，按这个生命的时间，撒拉将有一个儿子。”

“难道耶和华有任何奇妙的事吗”象征对于耶和华一切都是可能的。“在指定的时间，我将返回到你那里”象征即将到来的状态。“按这个生命的时间，撒拉将有一个儿子”象征那时主将摆脱人性的理性并获得神性的理性。

2211 “难道耶和华有任何奇妙的事吗”象征对于耶和华一切都是可能的，这一点无需解释。

2212 “在既定的时间，我将返回到你那里”象征即将到来的状态，这可以从“时间”的意义中得出，即状态（参2199节）。这里说耶和华将“在指定的时间”返回，然后说“这个生命的时间”，或者说，在下一年的此时。每个表达都包含一些特别的东西，“指定的时间”包含了“这个生命的时间”所象征的状态的一般状态，而这个一般状态是即将到来的；但是它将如何到来则是通过“这个生命的时间”来表达的。在圣经中，尤其是在先知书中，通常用看似相似的双重表达来描述状态，尽管其中一个包含了普遍的意义，而另一个则在普遍中包含了某种特定的意义。

2213 “按这个生命的时间，撒拉将有一个儿子”象征那时主将摆脱人性的理性并获得神性的理性。这点可以从“这个生命的时间”或“在下一年的此时”的意义中看出，即主的神性与人性的结合（参2193节），以及“撒拉的儿子”的意义，即将成为神性的理性（参2194节）。

“这个生命的时间”或“下一年的此时”象征亚伯拉罕进入一百岁的时候，这一年代表主的人性与神性的结合以及神性与人性的结合，如上文第1988节所示。那时经过了一年，因为在圣经中，“年”并不表示一年，而是表示完整的时间，即整个时期，无论是千年、百年、十年还是小时，如前文所示，第482，487，488，493，893节；如同“一（星）期”也是如此（见第2044节）。

2214 第十五节 撒拉否认，说：“我没有笑。”因为她害怕。他说：“不然，你实在笑了。”

“撒拉否认，说：‘我没有笑’，因为她害怕”象征人的理性真理想要为自己辩解，因为它意识到自己并不像应该的那样。“他说：‘不然，你实在笑了’”象征它仍然是那样。

2215 “撒拉否认，说：‘我没有笑’，因为她害怕”象征人的理性真理想要为自己辩解，因为它意识到自己并不像应该的那样，这一点无需解释就可以明白。

2216 “他说：‘不然，你实在笑了’”象征它仍然是那样，这一点也无需解释。这些情况可以从上文第2072节关于“笑或笑声”的意义中得知，即理性的情感，确切地说，是对理性中真理或伪谬的情感，这就是所有笑声的来源。只要理性中存在这样的情感，并表现为笑声，就仍然有某种物质的或世俗的东西，因此纯粹是人的。属天的善和属灵的善不会笑，而是以其它方式在面部表情、言语和动作中表达它们的愉悦和欢乐。笑声中包含许多东西，通常有某种轻蔑，虽然不明显，但仍然隐藏着，并且很容易与内心的欢乐区分开来，后者也会产生类似笑声的东西。

通过“撒拉笑了”描述了主的人类理性状态，并通过它表明，当时理性真理从良善中分离出来时，它如何看待所说的话，即它将被脱去人性并穿上神性。不是因为她笑了，而是因为她从神性中直接领受到理性仍然是什么样子，以及它还有多少人性的东西需要驱逐。这就是“撒拉的笑”在内在意义上的含义。

2217 第十六节　那些人从那里起来，望向所多玛的脸面；亚伯拉罕与他们同行，送他们离开。

“那些人从那里起来”象征那种直接领受结束了。“望向所多玛的脸面”象征人性的状态。“所多玛”象征一切源于自我之爱的邪恶。“亚伯拉罕与他们同行”象征主仍然与他们在一起，保持对人性的直接领受。“送他们离开”象征他想要从那种直接领受中离开。

2218 “那些人从那里起来”象征那种直接领受结束了，可以从“起来”表示离开这一含义，以及上文提到的三个人的意义中得知。通过三个人或耶和华来到亚伯拉罕那里，代表了主的神性的直接领受，如上所示。

主从神性中直接领受到的首先是圣三一，即神性本身、神性之人和神圣的向前推进；然后是关于他的人性将被神性化的直接领受；现在是直接领受到关于人类的状态。

这三点是本章讨论的内容，并按顺序进行，即神性将取了人性并使其神性化，以拯救人类。前两者的直接领受结束了，这在内在意义上通过“那些人起来”来理解；而关于人类状态的直接领受在内在意义上通过“他们向所多玛的方向观看，亚伯拉罕与他们同行”来理解；并且他不想在那种直接领受中停留，通过“亚伯拉罕与他们同行，送他们离开”来理解。这些内容如何联系，可以更好地从前文的内容以及后续的解释中看出。

2219 “望向所多玛的脸面”象征人类的状态。“所多玛”象征一切源于自我之爱的邪恶。这一点可以从“望向脸面”的意义，特别是“望向所多玛的脸面”的意义中看出。“脸面”象征人里面的东西，无论是恶的还是善的，因为这些里面的东西从脸面上显现出来，如在第一卷第358节所示。因此，这里的“脸面”因是关于所多玛而象征里面的恶，即自我之爱的恶，这种恶在总体上通过“所多玛”来理解，如接下来将说明的。

最极端的恶源于自我之爱，因为自我之爱是对人类社会具有破坏性的（参2045节），并且对天堂社会也是破坏性的（参2057节）；因为人类的堕落由此得知，所以这里通过“所多玛的脸面”象征人类的状态。

【2】此外，在第一卷的多个地方展示了自我之爱的性质，即它完全违背了人类被创造的秩序。与动物不同，人类被赋予了理性，其目的是让每个人都愿意为他人行善，无论是个体还是集体，这是人类被创造的秩序。因此，对神的爱和对邻舍的爱应该成为人类的生命，使人与野兽区分开来。这也是天堂的秩序，人在世上生活时应该处于这种秩序中，并因此处在主的王国中。当他脱去在地上服侍他的肉身时，他也会进入这个王国，在那里不断升入更完美的属天状态。

【3】但是，自我之爱是摧毁这些秩序的主要东西，甚至是唯一的东西，而对世界的爱则不是。因为对世界的爱虽然与信仰的属灵事物相对立，但自我之爱却与仁爱的属天事物完全相反。因为爱自己的人，不爱所有其他人，而是试图摧毁所有不崇拜他的人，他不愿意也不为任何人行善，除非那个人是自己人，或者可以被吸纳为自己人，就好像这些人已经成为他欲望和幻想的一部分。

因此，很明显，所有的仇恨、所有的报复和残忍，以及所有可耻的伪装和欺骗，都是从自我之爱中涌现出来的。因此，所有违反人类社会秩序和天堂社会秩序的恶行也都是由此而来。

【4】事实上，自我之爱是如此可憎，以至于当对其施加的限制被解除时，也就是说，当它被给予随心所欲的机会时，即使在最低阶层的人中间，它也会肆虐。不仅想统治邻舍和附近的人，还想统治整个宇宙，甚至想统治至高无上的神。人类确实没有意识到这一点，因为他们被一些他们知之甚少的限制所束缚。但是，正如前面所说的，这些限制一旦被解除，他们很快就会做同样的事情。这一点我从来生的许多经验中得知。

因为这些东西隐藏在自我之爱之中，被自我之爱支配且没有良心约束的人，比所有其他人更恨主，因此也恨所有的信仰真理，因为这些是真理主王国中的秩序法则。这些人如此厌恶这些法则，以至于在来生中，这种厌恶显而易见。这种爱也是”女人的种要践踏“的”蛇的头“，详见第一卷第257节。

【5】但是，对自我的爱并不总是以外在形式显现为傲慢和自大。有时，这些人能够以爱心对待邻舍；因为有些人天生就有这样的外在表现，有些人在童年生活中养成了这种习惯，但后来虽然克服了这种习惯，外在形式却仍然存在。

然而，有些人看不起别人，觉得别人对他们没用就一文不值。他们不关心公共利益，除非这些利益对他们自己有好处，几乎把公共利益当成是自己的利益。尤其是那些憎恨所有不支持和不为他们服务的人，他们迫害这些人，并尽可能地剥夺这些人的财产、荣誉、名声，甚至生命。

那些心里有这种想法的人，应该知道他们比其他人更爱自己。

2220 “所多玛”象征一切源于自我之爱的邪恶，这一点从圣经中“所多玛”的意义可以看出。虽然在接下来的章节中，“所多玛”似乎象征最恶劣的奸淫之恶，但在内在意义上，它仅象征出于自我之爱的恶。在圣经中，由自我之爱引发的可憎之事也通过各种类型的奸淫来表现。

“所多玛”象征出于自我之爱的一切邪恶，“蛾摩拉”象征由此产生的一切伪谬，这在《创世记》解经的第1212，1663，1682，1689节中已有说明。并且可以从以下圣经中的段落中得知，例如在《耶利米书》中说：

> 有刀剑临到迦勒底人和巴比伦的居民……耶和华说：“必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像我倾覆所多玛、蛾摩拉，和邻近的城邑一样。”（耶利米书50:35，40）

这里描述的是那些被“迦勒底人”象征的人，他们在敬拜中有亵渎的伪谬（参1368节）；还描述那些被“巴比伦”象征的人，他们在敬拜中有亵渎的邪恶（参1182，1326节）。他们的诅咒通过所多玛的倾覆来描述，这里的所多玛代表一般意义上的邪恶，以及通过蛾摩拉的倾覆来描述，这里的蛾摩拉代表一般意义上的伪谬，因为他们的敬拜中也有自爱之恶和由此产生的伪谬。

【2】《阿摩司书》中说：

> 我倾覆你们中间的城邑，如同我从前倾覆所多玛、蛾摩拉一样，使你们好像从火中抽出来的一根柴。（阿摩司书4:11）

这里讲的是撒玛利亚，通过撒玛利亚代表被扭曲的属灵教会，这教会在恶行方面反对仁义之善被称为“所多玛”，在伪谬方面反对信仰之真被称为“蛾摩拉”；这里，像之前一样，通过神对它们的“倾覆”来描述。《西番雅书》中还说：

摩押必像所多玛，亚扪人必像蛾摩拉，都变为刺草、盐坑、永远荒废之地。这事临到他们是因他们骄傲，自夸自大，毁谤万军之耶和华的百姓。（西番雅书 2:9-10 ）

这里，“所多玛”象征出于自我之爱的邪恶，“蛾摩拉”象征由此产生的伪谬，关于这些地方的“荒废”就像之前的倾覆一样。“骄傲”象征自我之爱；“毁谤万军之耶和华的百姓”象征对真理的伤害；“自夸自大”象征伪谬。

【3】《以西结书》中说：

你的姐姐是撒玛利亚，她和她的众女住在你左边；你的妹妹是所多玛，她和她的众女住在你右边。……你妹妹所多玛与她的众女尚未行你和你众女所行的事。看哪，你妹妹所多玛的罪孽是这样：她和她的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手。她们狂傲，在我面前行可憎的事。（以西结书16:46，48-50）

这里讲的是耶路撒冷的可憎之事，它们通过撒玛利亚和所多玛来描述。撒玛利亚代表伪谬，所多玛代表邪恶；并且具体说明了所多玛所代表的是什么。因为它说“所多玛的罪孽是这样”，即自我之爱，它在这里这里通过“骄傲”来象征；因为他们厌恶仁义的良善，这通过“饱食”来象征；并且他们对此感到满足，这通过“安逸”来象征；并且他们没有怜悯，这通过“没有扶助困苦和穷乏人的手”来描述；所有的欲望都被自我之爱所浸染，这通过“众女狂傲”来象征；欲望被称为“众女”。

【4】由此可以明显看出，“所多玛”在接下来的章节中并不是按历史意义理解的，而是按内在意义象征先知所描述的那些事物，即自我之爱的事物。不过，这里对所多玛的描述相对温和一些，因为这段经文主要讨论的是耶路撒冷的可憎之事，暗示耶路撒冷的罪行比所多玛更为严重。这一点也从主在《马太福音》中的话中可以看出：

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

《启示录》中说：

> 他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及。（启示录 11:8）

在那里，“所多玛”并不指所多玛，“埃及”也不指埃及，因为它说“按灵意叫所多玛和埃及”；“所多玛”象征一切出于自我之爱的邪恶，“埃及”象征一切由此产生的伪谬。

2221 “亚伯拉罕与他们同行”象征主仍然与他们在一起，并保持着直接领受。然而，这种直接领受主要是关于人类的，这一点可以从内在意义的事物系列中看出。因为与三个人同行，也就是与耶和华同行，表示主仍然在直接领受中。

2222 “送他们离开”象征他想要从那种直接领受中离开。这无需解释；原因也很明显，即从神性中得来的直接领受，以及由此产生对人类的思考，使他感到恐惧。因为主对全人类的爱是如此之大，以至于他希望通过将人性本质与神

性本质结合起来，以及将神性本质与人性本质结合起来，永远拯救所有人。因此，当他领受到人类是这样的，他希望从这种领受和由此产生的思考中离开。这就是他希望“送他们离开”的意义。

2223 第十七节 耶和华说：“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？”

“耶和华说”象征直接领受。“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢”象征在主面前不应隐藏任何事。

2224 “耶和华说”象征直接领受，这一点可以从“说”的意义中看出，即直接领受，之前在第1898、1919和2080节中已经讨论过。

2225 “我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢”象征在主面前不应隐藏任何事，这一点可以从“亚伯拉罕”的象征意义中看出，即在这一状态下的主，之前在本章中多次提到。其余内容表示不应隐藏，这一点很明显。

这里的字面意思与内在意义相同，如在其它地方，特别是在涉及信仰的基本要素时，因为这些要素是得救所必需的，所以在字面上说的与内在意义中的一样，如摩西五经中所述：

耶和华－我们神是独一的耶和华。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华－你的神。……（这些）话都要记在心上。（申命记六章4-6节）

以及其它类似的内容。

2226 第十八节 “亚伯拉罕必要成为又大又多的民族；地上的所有民族都必因他得福。”

“亚伯拉罕必成为又大又多的民族”象征一切良善和一切真理都将来自于主。“地上的所有民族都必因他得福”象征所有在仁义中的人都将因他得救。

2227 “亚伯拉罕必成为又大又多的民族”象征一切良善和一切真理都将来自于主，这一点可以从“亚伯拉罕”的象征意义中看出，即主，之前多次提到；以及从“民族”的意义中看出，即良善（见第1159，1258-1260，1416，1849节）。这里“又大又多的民族”象征良善和由此产生的真理；“大”象征良善，“多”象征真理，这可以从圣经的其它地方看出，但现在不必引述。

这种真理或从良善而来的真理，在真正的意义上是灵性的良善。有两种不同的良善，即属天的良善和属灵的良善。属天的良善是对主的爱，属灵的良善是对邻舍的爱。属灵的良善源于属天的良善，因为没有人能爱主，除非他也爱邻舍；在对主的爱中包含着对邻舍的爱；因为对主的爱来自于主，所以也是来自他自己对全人类的爱。

在对主的爱中，就是在主里面，而在主里面的人，必然也在对人类的爱中，即对邻舍的爱中。因此，这样的人同时拥有这两种善，即属天的良善和属灵的良善，前者是最纯粹的良善，后者是属天良善的真理或由此产生的真理，这种真理是属灵的良善，如前所述；前者（属天的良善）由“大”来象征，后者（属灵的良善）由“多”来象征。

2228 “地上的所有民族都必因他得福”象征所有在仁义中的人都将因他得救，这一点可以从“得福”的意义中看出，即主赐予一切来自天堂的良善，见第981，1096，1420，1422节。那些被赐予天堂良善，即属天的良善和属灵的良善的人（参2227节），他们也被赐予永恒的救赎，即被拯救。

“地上的所有民族”在内义上指的是那些在仁爱之善和仁义之善中的人，这一点可以从“民族”的意义中看出，即良善（参1159，1258-1260，1416，1849节）。显然，“地上的所有民族”并不指地球上所有的人，因为其中有许多人并未得救，只有那些在仁义中的人，即那些获得了仁义之生活的人，才会得救。

【2】为了不让任何人对人类在去世后的得救情况感到困惑，有必要简要说明一下。有许多人说，人是通过信仰得救的，或者像他们所说的，只要有信仰就能得救。但在这些人中，大多数人并不知道信仰是什么。有些人认为信仰只是纯粹的思考，有些人认为信仰是对某种信念的认知，还有些人认为信仰是所有信仰教义的知识。每个人的理解都不同。因此，他们在关于信仰是什么的认知上出错了，进而在关于人是如何得救的认知上也出错了。

实际上，信仰既不是纯粹的思考，也不是对信仰的认知，也不是所有信仰教义的知识。没有人能仅凭这些得救，因为这些不能深入地扎根，只停留思考层面。思考不能拯救任何人，只有他在世上通过信仰的知识所获得的生活才能拯救人。这种生活会保留，而所有与其生活不一致的思考都会消失，甚至完全消失。

在天堂中人们彼此之间的连接是他们的生活，而不是那些与生活无关的思考。与生活无关的思考是伪装的，完全被拒绝。

【3】总体上，生活有两种，一种是地狱的生活，另一种是天堂的生活。地狱的生活由所有源于自我之爱、进而对邻舍怀有仇恨的意图、想法和行为所构成；天堂的生活则由所有源自对邻舍之爱的意图、想法和行为所构成。

这种天堂的生活是所有被称为信仰的事物所关注的，并通过信仰的一切获得。因此，可以明白什么是信仰，即它是仁义，因为所有被称为信仰教义的事物都导向仁义，所有这些教义的事物都在仁义之中，并且它们都来源于仁义。

肉身生活结束后，灵魂的状态与其爱是一样的。

2229 第十九节 “因为我认识他，他将吩咐他的儿子们和他之后的家一直走耶和华的道路，行公义和公平，使耶和华实现他对亚伯拉罕所说的话。”

“因为我认识他”象征着这是真的。“他将吩咐他的儿子们和他之后的家一直走耶和华的道路，行公义和公平”象征所有仁义和信仰的教义都来自于他；“儿子”象征那些在真理中的人；“家”象征那些在良善中的人；“道路”象征教义；“公义”象征良善；“公平”象征真理。“使耶和华实现他对亚伯拉罕所说的话”象征着因此人性本质将与神性本质结合。

2230 “因为我认识他”象征着这是真的，可以从“认识”这个词的意义中得知。知道某人就是确切地知道他是什么样的人；同样地，应用于事物或其它对象，就是知道它是什么样的。因此，“认识”指的是所陈述的内容，表示根据事物的顺序理解的内容，即它是这样，或者它是真的。

2231 “他将吩咐他的众子和他之后的家人，一直走耶和华的道路，行正义和公平”，象征所有仁义和信仰的教义都来自于他。这可以从“儿子、家、道路、正义和公平”的意义中看出。这些词汇合在一起或在一个整体意义上，表示所有的仁义和信仰的教义。因为“儿子”象征所有在真理中的人，“家”象征所有在良善中的人，“道路”象征他们所受的教义。“正义”象征关于良善的教义，“公平”象征关于真理的教义。关于良善的教义是仁义的教义，关于真理的教义是信仰的教义。

【2】一般来说，只有一种教义，即仁义教义。如第2228节所述，所有信仰的事物都与仁义有关。在仁义和信仰之间，没有其他区别，只有愿意行善和思考行善之间的区别。愿意行善的人也会思考行善，这就像意志和理智之间的区别。

那些反思的人知道意志和理智是不同的。在学术界，这也是众所周知的，并且在那些意图作恶但从思想上说善的人身上明显可见。从中可以清楚地看出，意志和理智是不同的。因此，人类的心智分为两个部分，它们并不合而为一。然而，人类被创造出来的目的是让这两个部分构成一个心智，区别仅在于它们像火焰和其光芒之间的关系。

对主的仁爱和对邻舍的仁义就像火焰，而所有的理解和思考就像其光芒。因此，仁爱和仁义构成了全部的理解和思考，即在所有和每一个细节中。所谓的信仰就是仁爱和仁义的理解或思考。

【3】但是，由于人类开始愿意作恶，憎恨邻舍，并施行报复和残忍，以至于那被称为意志的心智部分完全沦丧了。他们开始区分仁义和信仰，并将所有的教义归于信仰，这些教义是他们宗教的一部分，并用一个词称之为信仰。最终，他们甚至说可以仅凭信仰得救，他们所理解的信仰是他们的教义，只要他们相信这些教义，无论他们如何生活。因此，仁义与信仰分离了。

在这种情况下，比较而言，信仰就像没有火焰的光，就像冬天的阳光一样寒冷，以至于地上的植物都枯萎和死亡。然而，来自仁义的信仰就像春天和夏天的光，万物在这种光下萌芽和开花。

【4】这也可以从以下事实中得知：仁爱和仁义是天堂的火焰，而信仰是由此产生的灵性之光。在来生中，这些（仁爱、仁义和信仰）也以同样的方式呈现出来供感知和观看。在那里，主的属天之性在天使面前表现为像太阳一样的火

焰闪耀，而主的属灵之性则是这火焰闪耀的显现。天使和灵根据他们内在的仁爱和仁义的生活被天堂之光所感动。因此，他们在来生中的喜乐和幸福各有不同。

2232 “儿子”象征那些在真理中的人，这可以从圣经中“儿子”一词的意义中看出，即真理，如第489，491，533，1147节所述。

2233 “家”象征那些在良善中的人，这可以从“家”一词的意义中看出，即良善，如第710，1708，2048条所述。

在抽象意义上，“家”或“在家里生的”象征良善，但应用于人时，所有在善中的人都是“家”。

2234 “道路”象征教义，这可以从“道路”的意义中得知。在圣经中，“道路”被用来描述真理，因为真理引导人们向良善并从良善而来，这可以从第一卷第627节所引用的地方得知。因为“道路”被用来描述这些，所以“道路”是教义。因为教义在一个整体中包含了所有引导向良善的事物，也就是引导向仁义的事物。

2235 “公义”象征良善，“公平”象征真理，这可以从“公义”和“公平”的意义中得知。在圣经中，“公义”和“公平”多次一起被提及，但它们在内在意义上的含义尚不为人知。

在直接意义上，“公义”用于描述正义，而“公平”用于描述公正。正义是指出于良善并根据良心判断事物；公正是指根据法律因此是法律的正义，并照着良心判断事物，因为法律对于良心来说是一个准则。

然而，在内在意义上，“公义”是指源自良善的事物，而“公平”是指来自真理的事物。良善是所有关于仁爱和仁义的事物，真理是所有关于信仰的事物，信仰是从仁爱和仁义派生而出的。真理从良善获得其本质，并被称为从良善而来的真理，就像信仰从仁义而来一样，因此“公平”从“公义”中来。

【2】以下这些地方在圣经中表明了“公义”和“公平”的意义。例如《耶利米书》中说：

耶和华如此说：“你们要施行公平和公义，拯救被抢夺的脱离欺压人的手。……...那行不（公）义盖房、行不公（平）造楼……你的父亲岂不是也吃也喝、也施行公平和公义吗？那时他得了福乐。（耶利米书22:3，13，15）

“公平”象征那些关于真理的事物，而“公义”象征那些关于良善的事物。在《以西结书》中说：

恶人若转离他的罪行，行公平和公义……他所犯的一切罪都不再被记念；他施行了公平和公义，必定存活。恶人转离他的恶，行公平和公义，就必因此存活。（以西结书33:14， 16， 19）

同样，“公平”象征信仰中的真理，而“公义”代表仁爱中的良善。

【3】《阿摩司书》中说：

惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。（阿摩司书5:24）

同样，《以赛亚书》中还说：

耶和华如此说：“你们当守公平，行公义；因我的救恩临近，我的公义将要显现。”（以赛亚书56:1 ）

他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。（以赛亚书9:7）

这里的”公平公义“象征信仰中的真理和仁爱中的良善。同一卷书中还说：

耶和华被尊崇，因他居在高处，他以公平和公义充满锡安。（以赛亚书33:5）

“公平”象征信仰，“公义”象征仁义，“锡安”象征教会。公平在前，是因为仁义通过信仰而来；但当公义在前时，是因为信仰来自仁义。正如《何西阿书》中说：

我必聘你永远归我为妻，以公义、公平、怜悯、同情聘你归我；也以信实聘你归我，你就必认识我－耶和华。（何西阿书2:19-20）

在这里，“公义”在前，就像“怜悯”属于仁爱；“公平”在后，就像“同情”属于从仁爱而来的信仰（二者被称为信仰或信实）。

【4】《诗篇》中说：

耶和华啊，你的怜悯上及诸天；你的信实达到穹苍。你的公义好像高山；你的公平如同深渊。（诗篇36:5，6）

在这里，“怜悯”和“公义”同样属于仁爱，而“信实”和“公平”属于信仰。同一先知书中还说：

真理从地而生；公义从天而现。耶和华必将好处赐给我们；我们的地也要多出土产。（诗篇85:11-12）

构成信仰的“真理”代表公平，这里的“公义”代表仁爱或怜悯。《撒迦利亚书》书中说：

我要领他们来，使他们住在耶路撒冷中。他们要作我的子民，我要作他们的神，都凭真理和公义。”（撒迦利亚书8:8）

从此也可以看出，“公平”是指真理，而“公义”是指良善，因为在表达“公平”的地方用了“真理”一词。《诗篇》中有类似的话：

就是行为正直、做事公义和说真理的人。（诗篇15:2）

【5】因为信仰是仁义的信仰，或真理是良善的真理，因此良善的真理到处被称为“公义的审判”或”公义的公平“（judgment，有时译作公平，有时译作审判），因此审判几乎与诫命意义相同，如在《以赛亚书》中：

他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求问公义的审判，喜悦亲近神。（以赛亚书58:2）

《诗篇》中有时将“诫命”与“审判”等同，请看：

我因你公义的审判一天七次赞美你。……你一切的诫命尽是公义。（诗篇119:164，172）

特别是论到主的，常说他施行”公平和公义“，当他重新创造人时，如《耶利米书》中说：

夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行怜悯、公平，和公义，以此夸口。（耶利米书9:24）

在这里，”怜悯“是爱的怜悯，被描述为“公平和公义”。同一先知书中还说：

耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。（耶利米书23:5；33:15）

【6】《约翰福音》中因此说：

我若去，就差保惠师来。他既来了，就要责备世人，为罪、为（公）义、为审判。为罪，是因他们不信我；为（公）义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。（约翰福音16:7-11）

这里的“罪”象征一切的不信；“为义……责备”是指一切与良善相违背的事；而主将人性与神性结合以拯救世界，这是“我往父那里去，你们就不再见我”的意思；“为审判”是指一切与真理相违背的事；而邪恶被抛入它们的地狱，使它们不能再造成损害，这是“这世界的王受了审判”的意思。总的来说，“责备世人，为罪、为义、为审判”象征一切与良善和真理相违背的不信，因此意味着没有仁义和信仰。因为在古时，公义和审判，用在主身上，代表一切怜悯和恩典；用在人身上，代表一切仁义和信仰。

2236 “使耶和华实现他对亚伯拉罕所说的话”象征着因此人性本质将与神性本质结合。这并不是从词语的表面意义上明显看出来的，而是因为圣经中所说的一切都包含着主的降临，以便将人性本质与神性本质结合，通过这种结合拯救人类。这些是通过内在意义所表示的，即“使耶和华实现他对亚伯拉罕所说的话”。

2237 第二十节 耶和华说：“所多玛和蛾摩拉的呼喊甚大，他们的罪极重。”

“耶和华说”象征直接领受；“所多玛和蛾摩拉的呼喊甚大，他们的罪极重”象征他们对伪谬和邪恶的爱欲已经增长到极点；“呼喊”象征伪谬，“罪”象征邪恶。

2238 “耶和华说”象征直接领受；这一点可以从“说”在历史意义上作为直接领受的含义中看出，这一含义已经被频繁讨论过。当“耶和华说”出现在圣经的历史描述中时，它象征着直接领受，这并不完全是之前直接领受的延续，而是后续的直接领受，有时是新的直接领受（参2061节）。

2239 “所多玛和蛾摩拉的呼喊甚大，他们的罪极重”象征他们对伪谬和邪恶的爱欲已经增长到极点，这可以从“所多玛”象征自我之爱产生的邪恶和“蛾摩拉”象征由此而来的伪谬（参2220节）中看出；以及从“呼喊”象征伪谬和“罪”象征邪恶的意义中看出，这些意义将在随后解释。从中可以看出，呼喊声变得巨大，和罪恶变得深重，代表着伪谬和邪恶达到顶峰或终结。这在接下来的内容中更为清楚，在那里说，如果找到十个义人，城将被宽恕（创世记18:32），这意味着如果还有一点余剩，也就是说，如果有一点善和真；因为当人内心没有任何善和真时，那时就是荒废和荒凉，因此走向终结，这在接下来的经文将进一步描述。

2240 “呼喊”象征伪谬，“罪”象征邪恶，可以从圣经中“呼喊”的意义看出。“呼喊”象征伪谬，没有人能知道，除非知道圣经的内在含义。这个词多次出现在先知书中，当讨论荒废和荒凉时，经上说他们“哀号和呼喊”，以此象征良善和真理被毁坏，并且那里通过内在含义描述伪谬的声音。例如，《耶利米书》中说：

> 听啊，有牧人呼喊，有羊群首领哀号的声音，因为耶和华使他们毁坏他们的草场。（耶利米书25:36）

【2】在这里，“牧人呼喊”是因为他们在伪谬中，因此导致荒凉。同一先知书中还说：

有水从北方发起，成为涨溢的河，要涨过遍地和其中所有的，并城和其中所住的。人必呼喊；境内的居民都必哀号。……因为日子将到，要毁灭……（耶利米书47:2，4）

在这里讨论信仰的荒凉，由伪谬造成；“涨溢的河”象征伪谬，如第一卷第705和790节所示。

【3】《西番雅书》中这么说：

从鱼门必发出呼喊的声音，从第二区发出哀号的声音，从山间发出大破裂的响声。……他们的财宝必成为掠物；他们的房屋必变为荒场。（西番雅书1:10，13）

在这里“呼喊的声音”也被理解为伪谬，造成荒凉。

【4】《以赛亚书》中说：

在何罗念的路上，因毁灭举起呼喊。因为宁林的水成为干涸，青草枯干，嫩草灭没，青绿之物，一无所有。（以赛亚书15:5-6）

在这里信仰的荒凉和终结通过呼喊来描述。

【5】《耶利米书》中说：

犹大悲哀，城门衰败。众人披上黑衣坐在地上；耶路撒冷的呼喊上达。他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧，抱头而回。（耶利米书14:2-3）

在这里，“耶路撒冷的呼喊”象征伪谬，因为“见没有水”是指没有真理的知识，水代表真理，如在第一卷第28，680，739节中所示。

【6】《以赛亚书》中说：

我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐；其中必不再听见哭泣的声音和呼喊的声音。（以赛亚书65:19）

在这里，“不再听见哭泣的声音”是指没有邪恶，“没有呼喊的声音”是指没有伪谬。这些内容大部分不能从字面意义理解，也不能理解“呼喊”是什么，而是从内在含义理解。

【7】同一先知书中还说：

耶和华指望公平，看哪，却是流血；指望公义，看哪，却是呼喊。（以赛亚书5:7）

这里也讨论了良善和真理的毁灭。这是相互替代的形式，在先知书中普遍存在，这种情况是以邪恶代替真理，即“公平变成流血”，以伪谬代替良善，即“公义变成呼喊”，因为“公平”象征真理，“公义”象征良善（参2235节）。

【8】类似的相互替代可参阅摩西五经中关于所多玛和蛾摩拉的描述：

他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。（申命记32:32 ）

这些是类似的表达，因为“葡萄树”被用来描述真理和伪谬，“田地和葡萄”被用来描述良善和邪恶，所以“所多玛的葡萄树”是指由邪恶产生的伪谬，而“蛾摩拉的田地和葡萄”是指由伪谬产生的邪恶。有两种类型的伪谬，如在第一卷第1212节中所述，同样也有两种类型的邪恶。

这两种类型的伪谬和邪恶在这节经文中通过“所多玛和蛾摩拉的呼喊甚大，他们的罪极重”来表示。这可以看出，因为首先提到的是“呼喊”，其次是“罪”，并且首先提到的是“所多玛”，它象征因自我之爱而生的邪恶，其次提到的是“蛾摩拉”，它象征由此而来的伪谬。

2241 第二十一节 “我要下去察看，根据传到我这里的她的呼声，看看他们是否到了终结；若是不然，我也必知道。”

“我要下去察看”象征降临审视。“根据传到我这里的她的呼声，看看他们是否到了终结；若是不然，我也必知道”象征确认这样的恶是否已经达到了极点。

2242 “我要下去察看”象征造访，可以从“下去察看”的含义中得知，这是一种审判，如在第一卷第1311节所述，因此这是一种造访。教会的末期和每个人的末期在圣经中被称为造访，并且这种造访在审判之前发生。因此，这种造访实际上是对状态的调查，即教会整体或个人的状态。这种调查在字面意义上通过“耶和华下去察看”来表达。

【2】从这里可以清楚地看出字面意义的本质，因为耶和华不会下去；事实上，不能说主下去，因为他总是在至高之处。耶和华也不会查看事情是否如此，不能说主查看事情是否如此，因为他从永恒中就知道所有的一切。然而，字面意义上说耶和华下去察看，因为在人看来，就像是这样发生的。人居住在最低处，当那里发生任何事情时，他不会反思，也不知道更高的事物的情况，

因此也不知道这些事物是如何流入的。他对这些事物一无所知，因为他的思维不会超出他周围的事物。因此，只能理解为某种下去查看的行为；这种感知在他认为没有人知道他在想什么时更加有限。此外，他没有其它概念，认为这是从高处实际下降，当说到神时，认为他真的从最高处下降。但实际上，这并不是从最高处下降，而是从最深处。

【3】从这里可以看出圣经字面意义的性质，即它是根据表象来构建的。如果不是根据表象，没有人会理解和承认圣经，因此也不会接受它。但天使不像人那样受表象的限制，因此圣经的字面意义是为人类准备的，而内在意义是为天使准备的，同时也为那些因主的神圣怜悯，在世时被允许像天使一样生活的人准备的。

【4】“造访”在圣经的多个地方被提及，它要么象征教会或个人的荒废，要么象征拯救，从而对人或事物的性质进行审查。在《以赛亚书》中，它代表荒废：

> 到造访的日子，有灾祸从远方临到，那时，你们怎样行呢？你们向谁逃奔求救呢？你们的荣耀存留何处呢？（以赛亚书 10:3）

同一先知书中还说：

> 天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光。我必因邪恶造访世界，因罪孽造访恶人。（以赛亚书 13:10-11）

“天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光”象征不再有仁爱和仁义（参2120节）　　。而由于这是荒废，所以这是“造访的日子”。

【5】《耶利米书》中说：

他们将在仆倒的人中仆倒，造访之时会跌倒。（耶利米书 8:12）

这指的是他们被荒废的时间，即没有仁义和信仰的时候。《以西结书》中还说：

造访这城的日子临近了，各人手中拿灭命的兵器前来。（以西结书 9:1）

这里也讲到了荒废，因此“各人手中拿灭命的兵器前来”。另外，《何西阿书》中还说：

造访的日子临近，报应的时候来到。（何西阿书 9:7）

同样地，《弥迦书》中说：

你的守望者的日子，造访你的日子到了，他们的烦扰必来到。（弥迦书 7:4）

这些话也是指仁义被荒废了。摩西五经中也说：

在我造访的日子，我必因他们的罪造访他们。（出埃及记 32:34）

这里讲的是在旷野中的百姓，在他们为自己造了金牛犊之后的事。此处的“造访”象征着解救，这从相关经文中显而易见（出埃及记3:16；4:31；耶利米书27:22；29:10；路加福音1:68，78；19:41，42）。

2243 “根据传到我这里的她的呼声，看看是否到了终结；若是不然，我也必知道”象征确认这样的恶是否已经达到了极点。这是从“呼号”的意义上得知的，即伪谬的呼声（上文第2240节中解释过）。如同在那里所说的（在接近结尾处），伪谬的有两种类型，如同在最后所说，即从邪恶中产生的伪谬和导致

邪恶的伪谬。从邪恶中产生的伪谬，是人们在邪恶中思考的一切，即支持邪恶的想法。例如，当他在通奸中时，他认为通奸是合法的，是合适的，是生活的乐趣，甚至促进了后代的繁衍，等等；这些都是从邪恶中产生的伪谬。

【2】然而，邪恶产生伪谬的情况是这样的：一个人从他的宗教信仰中构想出某些原则，并因此相信它是良善的或神圣的，而实际上它本身是邪恶的。例如，一个人从他的宗教信仰中认为某个人可以拯救他，并因此崇奉和敬拜那个人，他就通过这种伪谬做了邪恶的事；对于任何其他本身是伪谬的宗教信仰也是如此。

伪谬是从邪恶中产生的，而伪谬也会导致邪恶，因此这里使用”呼声“这个表达，并且作为一种普遍的表达，意味着它所包含的东西，即邪恶，这也显而易见。因为这里说“根据她的呼声，看看是否到了终结”，其中“呼声”是单数，而“是否到了终结”是复数。

【3】“终结”的含义在第一卷第1857节中已经展示了。此外，终结的含义也可以从教会的历史中理解。上古教会被称为“人”，是所有教会中最为属天的。这个教会随着时间的推移在仁爱之善中逐渐堕落，最终没有任何属天的事物留下，那时就是该教会的终结，这通过他们在洪水前的状态来描述。

【4】在洪水之后的古教会被称为“挪亚”，它比上古教会少了属天的特质。这个教会随着时间的推移逐渐偏离了仁义之善，最终没有任何仁义留下。它部分变成了巫术魔法，部分变成了偶像崇拜，部分变成了与仁义分离的某种教条主义，那时就是它的终结。

【5】接着是另一个被称为“希伯来”的教会，它更加缺乏属天的和属灵的特质，把神圣的崇拜放在外在的仪式中。这个教会随着时间的推移在各种方面变得畸形，而那外在的崇拜也变成了偶像崇拜，那时就是它的终结。

【6】第四个教会随后在雅各的后裔中建立，这个教会没有任何属天的和属灵的特质，但却代表了这些特质。因此，这个教会是属天和属灵事物的教会代表，因为他们不知道那些仪式代表和象征着什么。

这个教会的建立目的是维持人类与天堂之间的连接。这种连接就像代表性的良善与真理与实际的良善与真理之间的关系。然而，当这个教会最终陷入伪谬和邪恶，所有的仪式都沦为偶像崇拜时，它就走向了终结。

【7】因此，当教会逐渐衰退，直到最后完全断绝了人类与天堂之间的联系，以至于人类将要灭亡，因为维持这种联系和纽带的教会没有人（参468，637，931，2054节）。于是，主降临到世上，通过将神性本质与人性本质在自己身上的结合，将天与地连接起来，并同时建立了新的教会，称为基督教会。最初，这个教会在信仰之善中，彼此以弟兄之爱生活。然而，随着时间的推移，这个教会在各方面逐渐偏离，如今已经变得甚至不知道信仰的基础是对主的仁爱和对邻舍的仁义。尽管他们在教义上宣称主是人类的救主，人们在死后会复活，天堂和地狱存在，但实际上很少有人相信。由于这个教会已经变成这样，它的终结不远了。

【8】由此可以看出什么是终结，即当邪恶达到顶点时；同样的情况也适用于每一个人。然而，每个人的终结是如何发生的，将在接下来的章节中蒙主怜悯加以说明。

圣经中多次提到终结，并通过“造访”后的“荒废”“荒凉”来描述终结之前的状态。

2244 第二十二节 于是那些人从那里望去，前往所多玛；而亚伯拉罕仍然站在耶和华面前。

“那些人从那里望去”象征主从神性中的思考。“前往所多玛”象征人类处于极大的邪恶中。“而亚伯拉罕仍然站在耶和华面前”象征主出于与神性结合的人性、以上面所述的方式进行的思考。

2245 “那些人从那里望去”象征主从神性中的思考，可以从“望去”的意义中看出，“望去”即是思考。在内在意义上，“看见”就像在日常用语中所说，是理解，因为理解是内在的视觉；因此，“望去”是思考，即内在或理解的视觉。

同时，从“那些人”的意义中可以看出，这是指神性。在本章中，“那些人”多次被提到，并且多次用来指代耶和华；当提到“那些人”时，象征着圣三一，即神性本身、神性之人和神性的向前推进。

主从这个神性中的思考通过“那些人从那里望去”来表示（思考是从与神性结合的人性中产生的，这种结合在本章开头有所提及，但思考的直接领受是来自神性，因此在同一节中马上提到耶和华，即“他站在耶和华面前”。当人性与神性结合时，神性的向前推进也是一起的）。

2246 “前往所多玛”象征人类处于极大的邪恶中，这是显而易见的，从“所多玛”的意义来看，它象征源于自我之爱的邪恶（参2220节）；“望向所多玛的脸面”即是指人类的状态（参2219节）。因为“所多玛”并不指所多玛，而是指全世界所有处于自我之爱中的人，通过对所多玛的描述，以此代表所有处于这种邪恶中的人的状态，如以下内容所示。自我之爱是一切邪恶的源泉，因此它本身就是邪恶，这可以从之前第2045，2057，2219节所提及和展示的内容中看出。因此这里说的是极大的邪恶。

2247 “而亚伯拉罕仍然站在耶和华面前”象征主出于与神性结合的人性、以上面所述的方式进行思考。这显然是从本章中“亚伯拉罕”的象征意义看出，即神性之人而言的主；还可以从他“站在耶和华面前”的表达看出。因此，无需解释，这显然是主出于与神性结合的人性、以本章开头所述的方式进行思考，还可参阅上面第2245节所述。

2248 第二十三节 亚伯拉罕近前来，说：“你会将义人和恶人一起毁灭吗？”

“亚伯拉罕近前来，说”象征主出于人性中的思考，这种思考与神性的结合更紧密了。“你会将义人与恶人一起毁灭吗？”象征着主出于对人类的爱而感到痛苦，并进行代求，希望他们中即使是恶的，也可能会有善的结合。

2249 “亚伯拉罕近前来，说”象征主出于人性中的思考，这种思考与神性的结合更紧密了。这从前面所述内容中可以得出，其中讨论了主对人类的思考，因此无需解释。在本章中，并且在开始时描述了主的人性与神性的结合状态，这在人看来可能显得不那么重要，好像并不重要；但它仍然极其重要。

【2】因为在天使面前，圣经的内在意义被生动地展现出来，并且以最美丽的形式呈现，带有它们的代表性。此外，还有无数相关的事物，这些事物带来了相似性，涉及主与天堂的结合，以及在人性中接受主的神性。天使的想法比其它任何事物都更智慧，并且他们以直接领受这些事物为最愉悦的。因此，他们也被这些事物启发和确认，越来越多地理解主的人性本质与神性本质的结合。

因为天使曾经是人，当他们还是人时，他们只能以人来思考主，并且认为主就是神，然后是三一的神性。虽然他们当时不知道这些想法的具体性质，但他们为自己形成了各种想法。

【3】因为天上的奥秘包含这些，虽然它们超越了所有人的理解，但每个人仍然对它们形成某种想法。因为没有任何东西可以被记住，更不用说进入任何思考，除非通过某种形式的想法；这些想法只能从世界上的事物中形成，或者从世界上的类似事物中形成。当时未被理解的谬误潜入了这些想法，这些谬误在来生使内在的思考想法偏离了信仰的真理和良善。为了消除这些偏离，本章的内在含义专门讲述主的人性与神性如何结合，以及主的直接领受和他的思考方式。当人阅读圣经时，这些内容就会呈现在天使的直接领受中。这样，那些受外来影响和疑虑所形成的旧观念就会逐渐消散，而与天使所处的真理之光相符的新观念会逐渐注入。这种转变在属灵的天使中比在属天的天使中更为明显，因为他们的观念越纯净，就越能接受属天的事物。我们知道，在主面前，即使天堂也并非完全纯净，但天使们确实在不断完善。

2250 “你会将义人与恶人一起毁灭吗？”象征着主出于对人类的爱而感到痛苦，并进行代求，希望他们中即使是恶的，也可能会有善的结合。这可以从显现出的仁爱之热情中看出，尤其是在接下来的第25节中，其中说到：

将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？”（创世记18:25）？

此外，从“义人”的意义上可以看出，即良善（参612，2235节）；从“恶人”的意义上可以看出，这是义的对立面，即善的对立面，因此是恶。这不仅从这些话中可以看出，还可以从本章的后续部分中看出，这是代求。主为人类的代求是他在世时，特别是他处于虚己状态时进行的。因为那时，如前所述，他与耶和华对话就像与另一个人对话一样。但在荣耀状态下，当人性本质与神性本质合一时，他不再代求，而是怜悯，并从他神性的本质中施予帮助，拯救。怜悯本身就是代求，因为他的本质就是这样。

2251 第二十四节 “假若那城中有五十个义人，你还毁灭它，不为城里这五十个义人在其中而饶恕了那地方吗？”

“假若那城里有五十个义人”象征真理可能在内部满是良善。“你还会毁灭它，不为城里这五十个义人在其中而饶恕那地方吗”象征出于爱的代求，他们那时不应当灭亡。

2252 “假若那城中有五十个义人”象征真理可能在内部满是良善，从“五十”象征充满的或完全的，“义人”象征良善（参612，2235节），“中”象征内在（参1074节），以及“城”象征真理（参402节）的意义中可以看出的。因此，“城中有五十个义人”在内在意义上象征真理可能在内部满是良善。

这个意义从字面上是看不出来的，因为字面意义的历史内容会将人的心思引向完全不同的方向，也就是说，引向不同的思考。然而，我确实知道，那些处于内在意义中的人会这样理解这些话语。同样，这些数字，如这里的“五十”，以及接下来的“四十五”“四十”“三十”“二十”和“十”，对于那些处于内在意义中的人来说，他们从来不会理解为数字，而是理解为事物或状态（参482，487，575，647，648，755，813，1963，2075节）。

【2】古代人通过数字来表达他们教会的状态，他们这样计算的性质可以从刚才提到的地方的数字意义中看出。他们的数字意义来自于灵界中的代表性事物，在那里，当某物看起来像数字时，它并不表示由数字确定的任何东西，而是表示事物或状态本身。这从已经引述的内容（参2129，2130，2089节）中关于“十二”的意义可以看出，十二代表信仰的一切。接下来的数字也是类似的情况，这说明了圣经在内义上的性质。

【3】“五十”象征充满或完全，这是因为它是七乘七四十九之后的数字，因此它表示事情的完成。因此，在代表性的教会中，七七节（七个安息日的节日）是在第五十天庆祝的，而禧年是在第五十年庆祝的。关于摩西五经中的七个安息日的节日，有如下记载：

> 你们要从安息日的次日，献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。　到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将新素祭献给耶和华。（利未记23:15-16）

关于禧年，摩西五经中也有记载：

> 你要计算七个安息年，就是七七年，共是四十九年。……第五十年，你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的禧年。（利未记25:8，10）

【4】此外，在圣经中，无论何处提到“五十”，它都表示充满或完全。例如，记载利未人“从三十岁直到五十岁的”（民数记4:23，35，39，43，47；8:25），象征完满或最后状态时的服役。

一个男人与一个处女同寝，他要给女孩的父亲五十舍客勒银子，并且要娶她为妻，终身不可休她（申命记22:29），象征完全的罚款和完全的赔偿。

大卫为建造耶和华的祭坛，向亚劳拿买地，付了五十舍客勒银子（撒母耳记下24:24），象征完全的价格和完全的购买。

押沙龙为自己预备车马，又派五十人在他前头奔走（撒母耳记下15:1）；同样，亚多尼雅也为自己预备车辆、马兵，又派五十人在他前头奔走（列王纪上1:5）；其中的“五十”象征完全的卓越和伟大。

古人有一些特定的代表性和象征性的数字，他们遵守这些数字，这些数字也在他们的仪式中被规定，但大多数人不知道这些数字的意义。

【5】由于“五十”象征充满或完全，并且这个数字也是代表性的，所以在主的比喻中这么说：

> 管家对欠油债的人说：“你欠我主人多少？”他说：“一百罢特油。”管家对他说：“拿你的账，快坐下，写五十。”（路加福音16:6）

“五十”象征完全偿还；虽然看起来只是一个数字，但在内在意义上，它代表完全。例如，《哈该书》中说：

> 有人来到酒池，想要五十罢特，只得了二十。（哈该书2:16）

意思是，原本应该是完全的，却没有那样。“五十”在先知书中不会被提及，除非它具有象征意义。

2253 “你还会毁灭它，不为城里这五十个义人在其中而饶恕那地方吗”象征出于爱的代求，他们那时不应当灭亡。这可以从“五十”“义人”“在其中”或“在城中”的意义中看出（参2252节所述），这些话的意思包含了出于爱的代求，以及他们不应当灭亡的意思。（关于代求，可以参考上文第2250节的内容。）代求是出于爱，是显而易见的。对主来说，当他在世时，他的生命无非是对全人类的爱，他渴望永远拯救全人类。这种生命是最纯粹的属天生命，主通过这种生命，将自己与神性结合，并将神性与自己结合。因为自有本身（即耶和华）不是别的，正是怜悯，就是对全人类的爱；这种生命是纯粹的爱，在任何人里面都不存在。那些不知道生命是什么，不晓得生命其实就是爱的人，是无法理解的。因此，可以看出，一个人对邻舍的爱有多少，拥有主的生命就有多少。

2254 第二十五节 “你绝对不会做这样的事，让义人与恶人一起死，使义人与恶人一样；你绝对不会这样做，难道全地的审判者不行公义吗？”

“你绝对不会做这样的事”象征主的恐惧。“让义人与恶人一起死，使义人与恶人一样”象征良善不会死，因为邪恶可以从中分离出去。“你绝对不会这样做”象征更强烈的恐惧。“难道全地的审判者不行公义吗”象征神性良善不能按照与良善分离的真理来施行审判。

2255 “你绝对不会做这样的事”象征主的恐惧，显而易见，无需解释。

2256 “让义人与恶人一起死，使义人与恶人一样”象征善不会死，因为恶可以从中分离出去。这显而易见，从“义人”的意义（即良善）以及“恶人”的意义（即邪恶）中可以看出（参2250节）。因此，“使义人与恶人一起死”是指善与恶在一起。这种情况不应该发生，而且仅仅思考这件事就会引起恐惧，所以在内在意义上，这种情况被排除掉了。最终，这意味着良善不会死，因为邪恶可以从中分离出去。

【2】这些事情的运作方式，几乎没有人知道。需要知道的是，无论人从婴儿期到生命尽头所思考和做过的一切善都会保留下来；同样地，所有的恶也是如此，以至于其中最小的部分也不会消失。这些都被记录在他的生命册（即他的内在和外在的双重记忆）中，以及他的本性（即他的性情和天性）中。从这些善和恶中，他形成了自己的生命，可以这么说，形成了他的灵魂，死后仍然如此。

然而，善和恶从不混合，而是可以分离。如果它们混合，人将永远灭亡。这是主的安排。如果他在仁爱与仁义之善中生活，进入来生后，主会将恶分离，并通过他的善将他提升到天堂。但如果他在恶中生活，即在与仁爱与仁义相反的行为中，那么主将善从他那里分离，他的恶将他带入地狱。这是每个人死后的命运，但这是分离，而不是彻底消除。

【3】此外，由于人的意志是其生命的一部分，如果完全堕落了，主会将这堕落的部分与另一部分，即他的理智分开。在那些重生的人中，主通过仁义之善植入新的意志，这些人因此拥有良心。同样，主也在普遍意义上将恶从善中分离。这些是内在意义上的奥秘，通过这些奥秘可以理解善不会死亡，因为恶可以从中分离。

此外，由于人的意志（作为生命的另一个重要部分）已经完全败坏，主将这个败坏的意志与人的理智分开。在重生的人里面，主在其理智中植入仁义之善，并通过此善建立新的意志。这些人因此获得了良心。通过这种方式，主将恶从善中普遍地分离出来。这个奥秘的内在含义就是：善不会死亡，因为恶可以从善中分离出来。

2257 “你绝对不会这样做”象征更强烈的恐惧，因为这句话再次被提到，因此无需解释。

2258 “难道全地的审判者不行公义吗”象征神性良善不能按照与良善分离的真理来施行审判。这从”全地的审判者“的意义以及”审判“的意义中显而易见。在内义上，”全地的审判者“象征由此产生的良善和真理，这在代表性的教会中也由同时是祭司和士师的人所代表。他们作为祭司代表神性良善，并作为士师代表神性真理。而”全地的审判者“则象征两者，这来自于”地“的意义，在第一卷的各处都有讨论。

但是现在从那个教会的代表来确认这些将会太冗长。然而”审判“象征真理（参2235节）。从这些的意义以及从内义上的事物顺序中可以显而易见，”难道全地的审判者不行公义吗“象征神性良善不能按照与良善分离的真理来施行审判。

【2】要理解这些内容，我们需要知道，有两个因素构成了整个天堂的秩序，并因此在整个宇宙中起作用，这两个因素就是善与真。善是秩序的本质，其一切都是怜悯；真是秩序的次要部分，其一切都是真理。神性之善将所有人带入天堂；然而神性之真将所有人判定为进入地狱。因此，除非主的怜悯是永恒的，这是善的，否则所有人将被判定为地狱。这就是神性良善不能根据与良善分离的真理来施行审判这一点所表示的意思（参见第一卷第1728节关于这些的内容）。

然而，恶人被判定为地狱，这不是因为神性良善与神圣真理分离，而是因为人自己将自己与神性良善分离。主从不将任何人送入地狱，而是人自己，如前所述多次。而且，既然神性良善与神性真理是结合的，就应该认识到，如果不将恶人从善人中分离，恶人将对善人造成伤害，并且不断试图破坏秩序。因此，防止善人受到伤害是一种怜悯的行为。

这在地上的王国中也是一样的。如果不惩罚恶行，整个王国将被恶行所浸染，这样一来，王国就会灭亡。因此，国王和法官惩罚恶行并将作恶者从社会中驱逐出去，而不是对他们使用不合时宜的宽容。

2259 第二十六节 耶和华说：“我若在所多玛城中见有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕整个地方。”

“耶和华说”象征直接领受。“我若在所多玛城中见有五十个义人”象征如果真理充满了良善。“我就为他们的缘故饶恕整个地方”象征他们将被拯救。

2260 “耶和华说”象征直接领受，源自“耶和华说”在历史意义上的象征，它代表了主从神性而来的直接领受，并且它是某种随之而来的思考，以及某种回应。关于“耶和华说”，请参见上文第2238节。

2261 “我若在所多玛城中见有五十个义人”象征如果真理充满了良善。源自于“五十”的含义即充满，以及“城中”的含义即在真理之内，或在真理之中，参见上文第2252节，因为这些词语在那里也出现过。可以推测，如果真理充满了良善，人不可能不被拯救；但应当知道，人拥有的真理极少，即使有，也没有生命，除非其中有良善；如果其中有良善，人将被拯救，但这是出于怜悯。因为如前所述，人拥有的真理非常少，而且这些真理本身并不能带来生命，只有其中包含了良善，才会赋予生命。良善的性质取决于这些真理和人的生活方式。

【2】真理只是接收生命，也就是接收良善的容器。因此，没有人可以说仅仅通过真理，或者如同常言所说，仅仅通过信仰就能得救，除非信仰的真理中包含良善。其中的善是仁义的良善，因此，从内在意义上说，信仰本身不过是仁义（参2231节）。他们说对真理的认识是拯救的信仰，但应当知道，那些生活在与仁义相反状态中的人，不可能有真正的认识，而只是某种附带着自我之爱或世俗之爱的信念，因此，这种认识中没有仁义的信仰生命。最坏的人出于自我之爱或世俗之爱，或者为了在智慧和知识上超越他人，从而获取荣誉、名声、财富，可以抓住信仰的真理并加以多方证实，但在他们那里这些真理依然是死的。真理的生命，也就是信仰的生命，唯独来自主，他是生命本身。

【3】主的生命是怜悯，这是一种对全人类的爱。那些虽然宣称信仰真理但却轻视他人的人，无法从主的生命中获得这种怜悯。当他们的自我之爱和世俗之爱受到触动时，他们会憎恨邻舍，并在邻舍失去财富、荣誉、名声和生命时感到愉快。然而，通过信仰的真理，人可以重生，因为这些真理是接收良善的容器。因此，真理的性质如何，真理中的良善就如何，它们之间的结合也如何，这些都决定了人在来世中的完善程度，从而决定了死后幸福和快乐的状态。

2262 “我就为他们的缘故饶恕整个地方”象征他们将被拯救，这从上下文中可以得出结论，因此无需进一步解释。“地方”象征状态（参1273和1378节），因此这里用“地方”来指代该城，以表示那些处于这种状态的人将得救。

2263 第二十七节：亚伯拉罕回答说：“看哪，我已冒昧对我主说话，我不过是尘土和灰烬。”

“亚伯拉罕回答说”象征主出于人性中的思考。“看哪，我已冒昧对我的主说话，我不过是尘土和灰烬”象征主的人性在相比之下的卑微状态。

2264 “亚伯拉罕回答说”象征主出于人性中的思考，这从本章中“亚伯拉罕”的代表性可以看出，本章多次提到他是主关于人性的代表。

2265 “看哪，我已冒昧对我主说话，我不过是尘土和灰烬”象征主的人性在相比之下的卑微状态。关于主在人性中的状态，或其卑微状态，以及主在神性中的状态，或其荣耀状态，已经多次提到。还表明，在卑微状态中，他与耶和华如同与他人说话；但在荣耀状态中，他如同自己与自己说话（参1999节）。在这里，因为“亚伯拉罕”如前所述代表在人性状态中的主，所以说人性相对于神性如同尘土和灰烬。这也是为什么那个状态被称为卑微状态。卑微源于对

自身相对状态的认知。这里所说的人性不是指神性的人性，而是指他从母亲那里继承的人性，他完全抛弃了这种人性，取而代之的是神性的人性。这里所指的尘土和灰烬是指这种母性的人性（参2159节）。

2266 第二十八节 “假若这五十个义人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？”他说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”

“如果五十个义人中短了五个”象征如果少了一些。“就因为短了五个毁灭全城吗”象征因为少了这点，人类会灭亡吗？”他说：‘如果我在那里找到四十五个，我不会毁灭它’”象征（良善与真理）如果能结合，就不会灭亡。

2267 “如果五十个义人中短了五个”象征如果少了一些，可以从“五”这个数字的意义中看出，它象征少量或较少，关于这个数字的意义在第一卷第649节中有解释。“五十个义人”的意思在上面的第2252节中已经说明了。

2268 “就因为短了五个毁灭全城吗”象征因为少了这点，人类会灭亡吗？可以从“五”这个数字的意义中看出，它象征少量或较少，刚才已经解释过了，并且从“城”的意义中看出，它象征真理，也已经解释过了。人类心智中的真理，在圣经中被比作并且也被称为“城”；而在真理中的良善被比作那里的“民”并且也被称为“民”。人类内在和外在记忆及他的心智中的真理如果没有良善，就像没有居民的城一样，空虚且无意义。事实上，还可以说天使居住在人的真理中，并且从主那里获得良善的情感。当一个人过着爱主和爱邻舍的生活时，良善的情感就喜欢居住或生活在这样的人当中，而不是那些拥有一些真理但其中没有仁义之善的人。

2269 ”他说：‘如果我在那里找到四十五个，我不会毁灭它’”象征（良善与真理）如果能结合，就不会灭亡。这可以从“四十五”这个数字的意义中看出，它象征着结合。之前已经显示，简单数字即使在被乘以其它数字后也保留

其意义，因此较大的数字与较小的数字有相似的意义。于是，“四十五”，这个数字是由五和九相乘组成的，因为它是由五和九组成的，所以它表示与五和九相同的意义。“五”象征少量（参649节），而“九”象征结合或连接（参2075节）；因此，这里是指一些良善与真理结合。数字在圣经中代表事物或状态，可以从之前第2252节关于“五十”的解释中看出，也可以从之前第482，487，575，647，648，755，813，1963，1988节关于数字的解释中看出。

【2】因为“五”象征少量，而“四十五”象征结合，这些数字在这一节中的使用方式就是基于这个原因。也就是说，首先说“如果五十个义人中短了五个”，这象征如果少了一些，然后“就因为短了五个毁灭全城吗”象征因为少了这点，人类会灭亡吗？但在那之后，因为“五”象征少量，所以不再使用这个数字，而是说“如果我在那里找到四十五个，我不会毁灭它”，这象征（良善与真理）如果能结合，就不会灭亡。这里使用“四十五”而不是“如果五十个中缺少五个”的另一个原因是，“五”不仅象征少量（参649节），还象征分离（参1686节）。因此，为了表示结合而不是分离，这里使用了“四十五”这个数字，因为四十五代表某种结合。因此，在内在意义上，每个细节都非常美妙地按照其特定的顺序进行。

【3】关于良善与真理的结合，这是一个普通人无法理解的奥秘。这里只给出一个简要的解释。真理越真实和纯净，从主来的良善就越能适应它作为接收容器；但真理越不真实和纯净，从主来的良善就越难适应它。因为它们必须相互对应；只有达到这种对应的程度，它们才能结合在一起。良善不可能注入伪谬中，邪恶也不能注入作为其接收容器的真理中，因为它们在性情和本性上是对立的。一个会排斥另一个，就像对待敌人一样；实际上，如果它们试图结合在一起，彼此都会排斥——良善会像对待毒药一样排斥邪恶，邪恶会像对待呕吐

药一样排斥良善。这种良善与邪恶之间的敌对关系是主所定规的，以防止它们混合在一起，因为如果它们混合在一起，人类就会灭亡。那些欺骗者和伪善者试图将良善和邪恶结合在一起；然而，即使是他们，也无法真正做到这一点，因为主会阻止这种结合。这就是为什么在来生，欺骗者和伪善者比其他人遭受更严重痛苦的原因。

2270 第二十九节 他继续对他说话，并且说：“或许在那里找到四十个。”他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。”

“他继续对他说话”象征思考；“并且说：‘也许那里有四十个’”象征那些在试探中的人。“他说：‘为这四十个的缘故，我也不做这事’” 象征他们将会得救。

2271 “他继续对他说话”象征思考，因为就内义而言，“说话”象征着思考。说话或言语只是从思考中流出的表达。由于内部的东西通过外部的表现来表示，例如，通过“看见”来理解，以“眼睛”来象征理解，“耳朵”来象征顺从等等，因此，通过“说话”来象征思考。

2272 “并且说：‘也许那里有四十个’”象征那些在试探中的人，这可以从数字“四十”的意义上看出，它代表试探，详见第一卷第730节。这些细节在系列中的顺序可以从试探的性质看出。试探的存在不仅是为了确认人对真理的信念，还为了使真理与良善结合更加紧密，因为人在试探中为了真理而与伪谬进行斗争。在试探期间，他会经历内部的痛苦和折磨，生活中对欲望的享乐和由此产生的情感停止了。此时主的良善会流入，同时邪恶会被视为可憎，从而产生新的、与之前相反的思想；这些思想之后可以引导他转向良善，因此弃恶向善，并将这些良善与真理结合起来。因为通过试探，良善与真理的结合得以

实现，并且在前一节经文中提到，那些能够将良善与真理结合的人将会得救，因此这一节经文中所述的通过试探使良善与真理能够结合的内容便紧随其后。这是那些理解内在意义的人所看到的系列顺序。

2273 “他说：‘为这四十个的缘故，我也不做这事’” 象征他们将会得救，这一点无需解释。在前一节经文中提到的那些被“四十五”所象征的人，已经说过“如果我在那里找到四十五个，我不会毁灭它”，这象征着如果良善能够与真理结合，他们就不会灭亡。现在这里提到“四十”，并说“为这四十个的缘故，我也不做这事”，这并不表示他们都会因为经历试探而得救，因为有些人在试探中会失败，因此良善无法与他们的真理结合。而且，如果人在试探中认为自己有功劳，他就不会因此得救，因为他这种想法源于自我之爱。这使他因此自夸并认为自己比别人更配得上天堂，同时还会想到自己比别人更优越，轻视他人，而这些都与相互之爱以及由此产生的天堂幸福相违背。

【2】在试探中获胜的人，会认为其他所有人都比自己更有价值，并认为自己更像是地狱中的人而非天堂中的人，因为这些想法会在试探中出现。因此，当他在试探后产生与之相反的想法时，这表明他并没有真正获胜，因为在试探中产生的想法是那些在试探后可以与之结合的想法。如果这些想法不能与试探后的想法结合，那么他要么在试探中失败了，要么会再次经历类似的试探，有时甚至更严重，直到他达到这样的状态，即认为自己没有任何功劳。因此，可以看出，这里“四十”所象征的是那些通过试探使良善与真理结合的人。

2274 第三十节 他说：“求主不要动怒，容我说，或许在那里找到三十个。”他说：“我在那里若找到三十个，我也不做这事。”

“求主不要动怒，容我说”象征对人类状况的关切。“或许在那里找到三十个”象征一些争战的存在。“他说：‘我在那里若找到三十个，我也不做这事’”象征他们将会得救。

2275 “求主不要动怒，容我说”象征对人类状况的关切，这不仅可以从字面上理解，还可以从这些词语的情感中理解。圣经的内在意义有属灵的和属天两种，属灵的意义是从字面上抽象出来的事物，这些字面意义作为对象，就像眼睛看到的事物作为思考更高事物的对象一样；属天的意义是通过直接领受内在意义中的情感来理解的。属灵的天使在属灵的意义中，属天的天使在属天的意义中。那些在属天意义中的天使，即在情感中的天使，当人类阅读圣经时，他们立即通过情感直接领受到字面意义所包含的内容，并从中形成属天的观念，这些观念具有无数的变化和难以言喻的方式，具体取决于情感中属天之爱的连续性与和谐性。因此，可以理解主的话语在深处包含什么：当读到“求主不要动怒，容我说”时，属天的天使立即感受到某种关切之情，这种关切确实是对人类之爱的体现。同时，关于主在思考人类状况时所感受到的，无数难以言喻的深切关怀也被灌输给他们。

2276 “或许在那里找到三十个”象征一些争战的存在，这一点从数字三十的意义中可以看出。”三十“ 象征某种争战，虽然是小规模的争战，这是因为这个数字是由”五“和”六“相乘得来的，其中”五“象征少量，”六“象征劳作或争战（参第一卷第649，720，737，900，1709节）。

【2】因此，这个数字无论在圣经中哪里出现，都表示相对较少的事物。比如《撒迦利亚书》中说：

我对他们说：“你们若以为美，就给我工价。不然，就罢了！”于是他们给了三十块钱作为我的工价。 耶和华吩咐我说：“要把众人对我所估美好的价值丢给窑户。”我便将这三十块钱，在耶和华的殿中丢给窑户了。（撒迦利亚书11:12-13）

这些话表示他们如此低估了主的功绩、救赎和拯救；“陶匠”象征着改造和重生。

【3】因此，《马太福音》中同样说到”三十块钱“：

他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人中所估定的， 买了窑户的一块田；这是照着主所吩咐我的。（马太福音27:9-10）

从中明显可以看出，“三十”在这里象征被低估的价格。还有，低贱的仆人被估价三十舍客勒，如摩西五经中所示：

牛若触了奴仆或是婢女，必将银子三十舍客勒给他们的主人，也要用石头把牛打死。（出埃及记21:32 ）

仆人被认为如此没有价值，还可从同一章20-21节看出；“仆人”在内义上象征劳苦。

【4】利未人被召唤执行职务，这职务被描述为‘从三十岁到五十岁的人前来执行军务并在会幕里办事”（民数记4: 3， 23， 30， 35， 39， 43）。这是因为“三十”象征那些刚刚接受训练的人，因此这些人在灵义上只能进行少量的“军务”（军事服务）。

【5】圣经其它地方也提到了“三十”。例如要求他们用一头牛犊献上十分之三的细面供物（民数记15:9），因为作为祭物的牛代表自然的良善（参2180节）。自然良善相对于公羊献祭所代表的灵性良善是很少的，相对于羔羊献祭所代表的属天良善则更少。这些祭物需要不同数量的十一供物，如同一章第15章第4-6节和《民数记》28:12，13，20，21，28，29；29:3，4，9，10，14，15中所示。如果这些不同数量的十一或不同的比例不包含着天堂的奥秘，它们就不会被如此命令。

【6】“三十”在《马可福音》中也象征少量：

> 又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。（马可福音4:8）

“三十”象征少量的收成，以及代表只经过少量努力的事物；这些数字之所以被指定，是因为它们包含了所代表的意义。

2277 “他说：‘我在那里若找到三十个，我也不做这事’”象征他们将会得救，这从内在意义的事物系列中可以看出，无需进一步解释。

2278 第三十一节 他说：“看哪，我已冒昧对我主说话，或许在那里找到二十个。”他说：“为这二十个的缘故，我也不毁灭。”

“他说：‘看哪，我已冒昧对我的主说话’”象征主的人性的在神性面前的谦卑。“或许在那里找到二十个”象征如果没有任何争战，但依然有良善。“为了这二十个的缘故，我也不毁灭”象征他们将会得救。

2279 “他说：‘看哪，我已冒昧对我的主说话’”象征主的人性在神性面前的谦卑，这可以从上面第2265节所说的相同话语中得知。

创世记第十八章

2280 “或许在那里找到二十个”象征如果没有任何争战，但依然有良善，这可以从“二十”的意义中得知。正如圣经中提到的所有数字都代表某种事物和状态（参2252节）那样，“二十”也有其特定意义，这可以从它是两倍的”十“的衍生含义中得知。在圣经中，“十”以及“十一”象征余剩，以此代表主在世人的一生中从幼年到生命结束潜移默化植入的一切善与真，下一节将具体讨论。两倍的十（或两倍的十一），即二十，有类似的意义；但在更高的层次上，代表良善。

【2】三种类型的良善通过余剩来表示，即婴幼之善、无知之善和理解之善。婴幼之善是从出生到开始接受教育和有所认知年龄的良善。无知之善是当他接受教育并开始有所认知时的良善。理解之善是当他能够反思什么是善和真时。婴幼之善是从人的婴儿期到他十岁之间的良善。无知之善，从十岁后一直到他二十岁。从二十岁开始，人开始变得理性，具备反思良善和真理的能力，并为自己获取理解性的良善。

【3】无知之善通过“二十”这个数字来象征，因为那些处于无知之善中的人不会经历任何试探；因为没有人会在能够反思并以自己的方式理解良善与真理之前经历试探。那些通过试探获得良善的人已经在前面的两节经文中讨论过了，现在在这节经文中讨论的是那些没有经历试探但仍然拥有良善的人。

【4】因为那些拥有这种被称为无知之善的人是由“二十”这个数字来表示的，所以所有从埃及出来的人都被记录为“二十岁及以上”；或者如所说的，“所有参军的人”，这些人指的是那些不再处于无知之善中的人。关于这些人，我们在《民数记》（1:20，24，26，28，30，32，34，38，40，42，45；26:4）中读到；并且所有超过二十岁的人都死在了旷野（民数记32:10，

11），因为罪恶可以归咎于他们，并且他们代表那些在试探中屈服的人；以及从“五岁到二十岁”的男性估价是“二十舍客勒”（利未记 17:5）；另一个估价是从“二十岁到六十岁”的人是五十舍客勒（利未记 17:3）。

【5】与这些善，即婴幼之善、无知之善和理解之善有关的情况是这样的：

理解之善是最好的，因为这是智慧之善；之前的善，即无知之善，虽然也是善，但因为其中几乎没有智慧，所以不能称之为智慧之善。至于婴幼之善，虽然其本身是善，但仍然不如智慧之善，因为它还没有附加任何理解的真理，因此还没有成为智慧之善，而只是作为一种潜在的状态，以便将来成为智慧之善。善与真的知识使人具有人类的智慧。幼儿期本身所代表的纯真，并不属于幼儿期，而是属于智慧，这一点可以从本章末尾将要谈到的关于来生中的幼儿的内容中更好地理解。

【6】“二十”这个词在这句经文中，表示的不是别的善，而是无知之善。这种善不仅被说成存在于那些二十岁以下的人中，而且也存在于所有那些在仁义之善中同时在真理之无知中的人里面，如那些在教会内的、在仁义之善中的人；他们由于某种原因不知道什么是真正的信仰，如那些大多数神圣地思考神并善待邻居的人。同样，还包括那些在教会外被称为外邦人，并且同时生活在仁义之善中的人。这些人虽然不在真正的信仰中，但因为他们活在良善中，他们有能力在来生接受真正的信仰，就像小孩子一样。这是因为他们的理智还没有被错误的原则污染，他们的意志也没有在邪恶的生活中如此顽固，因为他们不知道这是错误的和邪恶的。而且，仁义的生活具有这样的特点：无知的错谬和邪恶，可以很容易地转向真理与良善。然而，那些在与真理相反的事情上确认自己，并且同时在与良善相反的事情上生活的人就不是这样了。

【7】在《圣经》的其它地方，两份十一或十分之二代表属天的良善和属灵的良善。通过两份十一，来代表属天的良善和由此而来的属灵的良善，如每个陈设饼用面伊法十分之二制成的（利未记24:5）；通过两份十一，来代表属灵的良善，如作为公羊祭的素祭（民数记15:6；28:12，20，28；29:3，9，14）。关于这些，蒙主怜悯，将在其它地方进一步讨论。

2281 “为了这二十个的缘故，我也不毁灭”象征他们将会得救，这从内在意义的事物系列中可以看出，因此无需解释。

2282 第三十二节 他说：“求主不要动怒，容我说，或许在那里找到十个。”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭。”

“他说：‘求主不要动怒，容我说’”象征对人类状况的持续关切。“或许在那里找到十个”象征余剩持续存在。“他说：‘为这十个的缘故，我也不毁灭’”象征他们将会得救。

2283 “他说：‘求主不要动怒，容我说’”象征对人类状况的持续关切，这些话语的情感中可以看出，上文第2275节也有相同的话语。

2284 “或许在那里找到十个”象征余剩持续存在，这可以从数字“十”的含义中看出，它象征余剩，关于这一点在第一卷第576节和第1738节中有提到；而关于什么是余剩，这在之前的多个地方，如第468节、530节、560节、561节、660节、661节、1050节、1738节、1906节中已经讨论和展示过，即余剩是指人在其记忆和生活中隐藏的所有良善和真理。

【2】众所周知，所有的良善和真理都来自主；而且良善和真理不断地从主流入人类，但接受的方式因人而异。而且实际上，这取决于生活中的邪恶，以及他自己确认的伪谬原则。这些邪恶和伪谬原则会消灭、窒息或扭曲从主不断流

入的良善和真理。因此，为了防止良善与邪恶混合，真理与伪谬混合——因为如果它们混合，那么人类将永远灭亡——主将它们分开，并将人类所接受的良善和真理储存在他的内在人中。一个人只要被邪恶和伪谬所支配，主就绝不允许所储存的良善和真理显现；只有当他处于某种圣洁状态，或者在焦虑、疾病等类似情况下，这些良善和真理才会显现。主储存于我们内在人的东西，被称为“余剩”，这在圣经中多次提到，但尚未有人知道它们的真正含义。

【3】在来生，人根据其内在的良善和真理而享受幸福和快乐。这些良善和真理隐藏在内心深处，当人摆脱肉体和世俗时才显现出来。只有主知道每个人的内在状况，人类无法得知。因为现代人能够伪装善良，尽管内心充满邪恶；同样，也有人看起来邪恶，但内心却有善。因此，人不可判断他人的灵性生命，只有主知道这一点。但我们可以判断他人的道德和世俗生活，因为这对社会有重要意义。

【4】通常情况下，那些对某些信仰有固执看法的人，会认为如果别人不持与他有相同的信仰，就无法得救。然而，主在《马太福音》7章1-2节中禁止了这种行为。然而，根据我的多次经验，我了解到，人只要通过仁义的生活接受了良善的余剩和真理的表象，就能从各种宗教中得救。这就是“或许在那里找到十个；为这十个的缘故，我也不毁灭”的意思，即如果有良善的余剩，就能得救。

【5】仁义的生活就是善意地对待他人，愿他们好，并因为他人的得救而感到内心的喜悦。然而，那些认为只有和他们一样信仰的人才能得救的人，并没有真正的仁义之心，并且对其他信仰者的得救感到愤怒。这一点可以从以下事实中看出：比起基督徒，更多的外邦人得救了；这些外邦人对邻舍怀有善意，并

希望他们好，比所谓的基督徒更容易接受了信仰的真理，在来生中也更加承认主。事实上，对于天使来说，没有什么比教导那些从地球进入来生的人更令人愉快和幸福的了。

2285 “为这十个的缘故，我也不毁灭’”象征他们将会得救，这一点从内在意义的事物顺序中可以显而易见，因此无需进一步解释。

2286 第三十三节 耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了；亚伯拉罕也回到自己的地方去了。

“耶和华与亚伯拉罕说完话就走了”象征主在这种直接领受状态下的交流已经结束。“亚伯拉罕也回到自己的地方”象征主回到了他直接领受这些事情之前的状态。

2287 “耶和华与亚伯拉罕说完话就走了”象征主在这种直接领受状态下的交流已经结束。这可以从“说话”的意义和“亚伯拉罕”的代表性中看出；“说话”在内在意义上象征着思考（参2271节），这里则象征直接领受，因为是耶和华与亚伯拉罕说完话。如前所述，思考源于直接领受，而直接领受源于主的内在，即耶和华。如前文多次所述，“亚伯拉罕”在本章中代表处于人性状态下的主，因此可以确定“耶和华与亚伯拉罕说完话就走了”在内义上仅象征着主的这种直接领受状态现在已经结束了。至于为什么本章在内义上如此多地讨论主的直接领受和思考，可参见上文第2249节。

2288 “亚伯拉罕也回到自己的地方”象征主回到了他直接领受这些事情之前的状态，这一点可以从“亚伯拉罕”在本章中代表处于人性状态下的主，以及“地方”象征状态这个意义看出，如在第一卷第1273和1378节中所述。因此，这里“回到自己的地方”在内义上是回到之前的状态。主在世上生活时有两种状态，即虚己状态和荣耀状态。他的虚己状态是当他处于从母亲继承的人性状

态；荣耀状态是当他处于从父耶和华继承的神性状态。主完全摆脱了从母亲继承的人性，并在离开世界时穿上了神性之人，回到了永恒中他原本的神性状态，如《约翰福音》17:5所述，与神性之人成为一体。因此，出于神性本身，神性之人通过神圣的向前推进掌管着整个宇宙。

论婴儿在来生中的状态

2289 我确知，世界各地所有夭折的婴儿都会被主复苏，并被带到天堂，在那里由负责他们的天使抚养和教育，随着他们智慧和聪明的增长而成长。由此可以看出，仅由婴儿构成的主的天堂是多么广大；因为所有这些婴儿都在信仰的真理和互爱的良善中受教育，并最终成为天使。

2290 那些对死后生命状态一无所知的人，可能会认为婴儿一进入来生，就具备了天使般的智慧和聪明。但通过大量的经验，我了解到情况并非如此。那些在出生后不久就夭折的婴儿，其心智几乎和在世时一样幼稚，也不知道更多的什么东西；只是具备认知的能力，通过这种能力可以理解事物，并变得明智。这种能力更为完善，因为他们不再生活在肉体中，而是作为灵魂存在。当他们第一次进入天堂时，我不仅被告知他们那时的心智状态，还亲眼见证了这一点。多次在主的神圣怜悯下，成群的婴儿被送到我这里，我被允许为他们朗读主祷文。在我朗读的时候，我察觉到天使们如何在他们柔嫩和新生的思想中注入主祷文中的意义，并尽可能地填充他们的思想；之后这些婴儿被赋予了像是自己思考这些事物的能力。

2291 当我诵读主祷文时，我得以体会到他们那纯真的理解力。那时，他们的理解方式流入我的思维中，这种理解是如此纯净单纯，以至于他们只能理解词语最基本的含义。然而，正是在这种纯真简单中，他们的思维是完全开放的，能够直达主，或者说，能够直接接受来自主的引导。这是因为主最容易从内在

流入婴儿的心智；他们的思维尚未像成年人那样被各种观念所束缚，既没有错误的原则妨碍他们理解真理，也没有邪恶的行为阻碍他们接受善良，因此他们能够获得真正的智慧。

2292 从这些事情可以看出，婴儿在死亡后不会立刻进入天使的状态，而是通过逐步认识良善和真理被引导进入，并且这一过程遵循所有的天堂秩序。他们天性中的每一个细微之处在那里都被完美地感知，并且根据他们每一个瞬间的倾向，他们被引导去接受良善的真理和真理的良善，这一切都在主的持续指导下进行。

2293 首先，他们逐渐被引导认识到，除了主以外，他们不知道其他的父亲，并进一步承认唯有主是他们的父，他们的生命也来自于主。因为真正使他们成为人类和天使的生命，来自于智慧和聪明——本质上是良善与真理，这些都只能来自于主。这就是为什么他们自然而然地认为自己生于天堂。

2294 多次，当仍然是婴儿的孩子们在合唱团中与我在一起时，他们的声音听起来柔和但无序，因此他们还不能像后来长大后那样作为一个整体行动。让我感到惊讶的是，和我在一起的灵无法抑制自己，试图引导他们的思想和言语。灵有这种天生的欲望，但我每次都注意到婴儿抗拒，不愿意按照灵的引导去思考或说话。我经常察觉到这种拒绝和抗拒伴随着一种愤怒；一旦他们能够说话，他们只会说“不”。我被告知，婴儿在来生会经历这样的试探，以便他们不仅习惯和被训练去抵抗错谬和邪恶，而且不从他人那里思考、说话和行动，因此不允许自己被其他人引导，只有主来引导他们。

2295 当婴儿不处于被灵试图引导他们思想和言语的状态，而是处于更内在的即天使的领域时，他们完全不会被灵打扰，即使身处灵界。有时候，那些在来生的婴儿会被主派遣到地球上的婴儿那里，尽管地球上的婴儿完全不知道这种情况；他们和地球上的婴儿在一起时感到非常高兴。

2296 我也得以看到，他们是如何通过与其天性相符的愉悦和美好事物来接受一切教导的。我看见婴儿们身着华美的衣裳，胸前戴着由最美丽的天堂之色编织成的花环，这样的花环也环绕在他们柔嫩的手臂上。

有一次，我还看见婴儿们与照顾他们的少女们在一个天堂般的花园里，这花园并非由树木构成，而是由类似月桂树的长椅排列成的廊道，装饰得极其精美，通向内部的道路也是如此。婴儿们也都穿着同样华美的衣裳，当他们走进去时，入口上方的花朵绽放出最灿烂的光彩。

由此可见他们是何等的欢愉，同时也表明他们是如何通过这些美好和愉悦的事物被引导进入纯真与仁义的良善中，这些愉悦和美好事物持续不断地由主灌注给他们。

2297 此外，随着婴儿们的成长和完善，他们被包围在与其完善状态相符合的气场中。在来生中存在着无数种类和无法形容的美丽的气场，这可以从第一卷第1621节的经验中看到。特别是，他们的气场中展现出玩耍的婴儿的微小形态，这些形态虽然不可见，但可以通过内心深处的直觉感受到。从这些形态中，他们获得了一个天堂般的概念：他们周围的每一件事物都是有生命的，并且他们处在主的生命中，这种概念使他们的内心充满幸福。

2298 通过在来生中一种熟悉的交流方式，我看到了婴儿们见到某些物体时的想法，这些物体在他们眼中仿佛都是有生命的；因此，在他们每一个思维的概念中都包含了生命感。我还察觉到，地球上的婴儿在玩耍时也有类似的想法，因为他们还没有像成年人那样反思什么是无生命的。

2299 婴儿们主要是通过与其天性相符的象征性表现来接受教导，这些表现是如此美丽且充满内在智慧，以至于无人能想象其程度。通过这种方式，他们逐步获得了源于良善的理解力。在此我可以提及一个我得以看到的象征性表现，从中可以推知其它类似的情况。

他们象征性地表现主从坟墓中升起，以及他的人性与神性的结合。这种表现方式既充满智慧，超越了所有人类的智慧，同时又保持着孩童般的天真纯真。他们展示了坟墓的概念，但并不直接展示主的形象，而是以一种远距离的方式呈现，使人几乎难以察觉主的存在，这是因为坟墓的概念中含有某种丧葬的意味，他们要避免这种联想。

随后，他们非常谨慎地在坟墓中引入一种看似稀薄如水的大气层，这象征着洗礼中的灵性生命，也是通过适当的疏离来表达的。之后，我看到他们表现主下降到被囚禁者那里，又与被囚禁者一同升入天堂，这种表现方式既充满智慧又极其虔诚。其中最富童真的部分是，当他们表现主在地下与被囚禁者在一起时，他们放下几乎看不见的、柔软细腻的绳索来帮助主升起，始终怀着神圣的敬畏之心，生怕在这象征性的表现中触及任何不属于天堂灵性的事物。

除此之外，他们还通过其它象征性表现，以及通过适合儿童心智的游戏，被引导获得真理的认知和对良善的情感。

2300 此外，婴儿们有着不同的天性和性格，这源于他们从父母以及通过祖辈和曾祖辈继承而来的遗传。因为父母的行为习惯经过长期确认后会成为一种本性，并植入到孩子身上.因此，婴儿的遗传特性导致他们有不同的倾向。

2301 一般来说，婴儿们的天性要么是属天的，要么是属灵的。那些属天性情的婴儿，与那些属灵性情的婴儿有明显的区别。前者的思考、说话和行为都非常柔和，几乎什么也看不出，只是从他们对主的爱和对其他婴儿的爱中流露出一种流畅的感觉。而后者的思考、说话和行为则不那么柔和，而是在他们的一切行为中表现出一种类似于翅膀振动的东西；这种东西从他们的愤怒中也能看出来。除此之外，每个婴儿都有不同的性情，每个婴儿都根据自己的性情被教育。

2302 有一些特定的天使群体负责照顾婴儿；其中主要是女性天使，她们在世时非常爱护婴儿。她们会将那些比其他婴儿更优秀的婴儿，以特定的方式献给主。

2303 天使灵从上方用天使的语言与我交谈，这种语言没有分离的声音。她们说，她们处于宁静和平的状态，那里也有婴儿，从婴儿的陪伴中她们感受到幸福。这些天使灵都是女性。

她们进一步谈到地上的婴儿，说婴儿出生后立即有来自纯真天堂的天使相伴。随着年龄增长，婴儿会依次有来自宁静和平之天堂的天使，然后是来自仁义群体的天使相伴。当婴儿的纯真和仁义减少时，其他天使会接替。最后，当他们变得更加成熟并进入与仁义无关的生活时，天使仍然在场，但距离更远了。这是因为天使们根据他们所管理的生命目标来引导人们，不断地引导善行并避免恶行。天使们能够影响的程度，决定了他们与人的距离是更近还是更远。

2304 很多人认为婴儿在死后仍会保持婴儿的模样，像婴儿一样生活在天使中间。不了解天使真相的人，往往会因为看到教堂内外将婴儿塑造成天使形象的雕像而更加坚信这种看法。但事实却完全不是这样。真正造就天使的是聪明和智慧，婴儿在没有获得这些能力之前，虽然身处天使之中，却并非天使。只有当他们获得聪明和智慧后，才能真正成为天使。更令人惊讶的是，此时他们不再表现为婴儿的样子，而是呈现成年人的形态，因为他们已经脱离了婴儿的天性，获得了更为成熟的天使品质。这是因为聪明和智慧会带来这样的改变：每个人都能明白，正是理智、判断力以及由此产生的生命力，使人在自己和他人眼中呈现成年人的样子。对此，我不仅从天使那里得到证实，还亲自与一位在婴儿时期死去、后来显现为成年人的灵魂交谈过。这个灵魂还与他在成年时期去世的兄弟交谈，他们之间的手足之情如此深厚，以致其兄弟忍不住流泪，说他感受到的仅仅是纯粹的爱在说话。除此之外还有其它例子，但不必一一列举。

2305 有些人认为纯真等同于婴儿期，因为主曾说过，天国属于这样的孩子，并且那些不变得像孩子一样的人，不能进入天国。但是这样认为的人并不了解圣经的内在意义，因此也不知道婴儿期真正意味着什么。“婴儿期”被理解为聪明和智慧的纯真，这种纯真是承认他们的生命完全来自于主，并且主是他们唯一的父亲。人之所以为人，是因为真理的聪明和良善的智慧，而这些唯独从主那里得到。在圣经中被称为婴儿期的纯真，只有在智慧中才能存在和居住。越是有智慧的人，他就越纯真。因此，主是纯真本身，因为他是智慧本身。

2306 关于儿童的纯真，由于他们还缺乏聪明和智慧，所以这种纯真只是接收真正纯真的一种基础。随着他们变得智慧，他们才逐渐获得这种真正的纯真。儿童的纯真是如何向我展示的呢？它通过一块几乎没有生命的木头来表示，这块木头随着获得真理的知识和对良善的情感而逐渐被赋予生命，就像人通过这

些而得到完善一样。之后，真正的纯真则通过一个活泼可爱、赤裸的婴儿向我展示。那些在最内层天堂中、最接近主的纯真者，在其他天使眼中就显现为赤裸的婴儿。纯真被表现为"赤身露体而不觉羞愧"，就像圣经描述伊甸园中的亚当和夏娃那样。总之，天使越有智慧就越纯真，越纯真就越显得像婴儿。这就是为什么在圣经中用婴儿期来象征纯真。至于纯真的状态，将在后文中蒙主怜悯详细讨论。

2307 我与天使们谈论婴儿时问他们是否纯洁无恶，因为他们不像成年人那样有实际的恶行。但天使们告诉我，他们同样有恶，甚至完全是恶的，只是他们和所有天使一样，被主从恶中拉出来，并保持在善中，以至于他们看起来好像自己就是善的。因此，当婴儿在天堂长大成人后，他们有时会被放回他们遗传的恶中，并在其中停留，直到他们知道、承认并相信善不是来自他们自己，而是来自主。

有一个婴儿死后在天堂长大，持有类似的观点，因此被放回他天生的恶中。当时我通过他的气场察觉到他有统治他人的欲望，并且对淫乱行为毫不在意，这些都是他从父母那里遗传来的恶。但在他承认自己是恶的之后，他又被接纳回他之前所在的天使中间。

2308 在来生中，没有人因为遗传之恶而受罚，因为那不是他的恶，因此他不会因为这样的天性而有罪，而是因为他自己的实际作恶，也就是说，他在实际生活中认同了多少遗传之恶（参966节）。婴儿长大成人后被放回他们遗传之恶的状态，不是为了让他们受罚，而是为了让他们知道他们本身只有恶，并且他们是由于主的怜悯从地狱中被拯救到天堂的，他们在天堂不是因为自己的功劳，而是因为主的恩典。这样他们就不会因为自己拥有的善而在他人面前自夸，因为这违背相互之爱的良善，也违背信仰的真理。

2309 从上述内容可以看出，天堂中的儿童教育是怎样的，即通过真理的聪明和良善的智慧将他们引导进入天使的生活，这种生活就是对主的爱和相互之间的爱，这其中包含着纯真。然而，地上许多地方的儿童教育却是截然相反的，这一点可以从一个简单的例子中看出。我曾在一个大城市的街道上，看见小孩子们互相争斗。一大群人围观，并从中获得极大的乐趣。而且我得知这些孩子的父母还会鼓励他们进行这样的争斗。善灵和天使们通过我的眼睛看到这些情景，对此感到极为厌恶，以至于我感到一阵恐惧，尤其是因为父母竟然鼓励他们这样做。他们说，这样在孩童早年就消灭了所有的相互之爱和从主那里得到的纯真，并把他们引向仇恨和报复。因此，父母们实际上是在努力把他们的孩子从只有相互之爱的天堂中排除出去。所以，那些希望自己孩子得到良善的父母们应该避免这样的行为。

在《创世记》第十七章的末尾讲述了“最后的审判”，在本章第十八章的末尾讲述了来生中儿童的状态，这些都是我通过在灵界和天使的天堂中看到和听到的经验得出的。

创世记第十九章

2310 关于圣经内在意义的主题，我已经多次讨论过。但我知道很少有人能相信，圣经的每一部分都存在这样的意义，不仅是预言部分，也包括历史部分。人们更容易相信预言部分存在这种意义，因为预言部分的叙述不那么连贯，而且使用了许多特殊的表达方式，因此每个人都能猜想到其中隐含着某种奥秘。但要认识到历史部分也同样存在这种意义就不那么容易了，这有几个原因：首

先是因为迄今为止没有人想到这一点；其次是因为历史部分的内容本身就很吸引人，容易让人专注于表面的叙述而难以想到其中还隐含着更深层的意义；再者，这些历史记载确实如实地记录了所发生的事

【2】每个人都可以得出结论，即圣经中也存在着某种内在的属天和神圣的东西，这些东西并不显露出来，原因如下：首先，圣经是由主通过天堂传递给人类的，因此它的起源与其它书籍不同的。这种起源是什么，以及它与字面意义的区别和差距如此之大，以至于那些纯粹世俗的人都无法认知，这将在后面多次说明。

其次，因为圣经是神圣的，不仅是为人类而写的，也是为那些与人类同在的天使而写的，不仅服务于人类的功用，也服务于天堂的功用。因此，圣经是连接天堂和地球的媒介。这种连接通过教会实现，事实上是通过教会中的圣经实现的，这就是为什么圣经如此独特，并且与其它任何书籍不同。

【3】让我们来看圣经的历史部分。如果这些内容在字面意义之外没有包含神圣和属天的含义，那么任何深入思考的人都不会认为它们是受到神启示的话语，更不用说每个细节都是如此了。试想一下，谁会认为本章结尾处描述的罗得女儿的不道德行为应该被记录在神圣的经文中呢？或者，雅各剥树枝的皮使之变白，然后把它们放在水槽里让羊群生下有条纹、斑点和斑纹的后代，这样的事情会出现在圣经里呢？在摩西五经的其它书卷，以及约书亚记、士师记、撒母耳记和列王纪中，还有许多类似的记载。如果这些内容没有更深层的神圣含义，那么不管人们知道与否，它们都将显得毫无意义。如果真是这样，圣经就与其它历史著作没什么区别了，那些著作有时也会用类似的方式来吸引读者的注意力。

【4】有学识的人不晓得神圣和天堂的事物也隐藏在圣经的历史部分中，如果不是因为从小对圣经书籍产生的神圣敬意，他们很容易会认为圣经并不神圣，只是因为这种敬意才使他们认为圣经是神圣的。然而，事实并非如此，真正使圣经神圣的是其内在的意义，即天堂和神圣的意义。这种内在意义使得天堂与地球相连，即天使的心智与人类的心智相连，从而使人类与主相连。

2311 因为圣经是独特的，与其它任何书籍不同，这不仅可以从所有名字都代表事物（如之前在第1224，1264，1876，1888节中所示），还从所有词语都有属灵的意义看出。因此在天上和地上有不同的意义，这在预言部分和历史部分中都是一致的。当这些名字和词语根据它们在整个圣经中的一致意义被解释为天上的意义时，就显现出内在的意义，这就是天使的圣经。圣经的这种双重意义就像身体和灵魂，字面的意义像身体，内在的意义像灵魂。就像身体通过灵魂而活，字面的意义通过内在的意义而活。通过内在的意义，主的生命按照阅读者的情感流入字面意义。因此可以看出圣经是多么神圣，尽管在世俗的心智面前并不显现。

概览

2312 在内在意义中，本章通过“罗得”描述了属灵教会的状态，它处于仁义的良善中，但在外在的崇拜中；还描述了它如何随着时间的推移而衰退。

2313 该教会的第一个状态是他们处于仁义的良善中，并承认主；并且他们被主在良善中坚固（第1-3节），并得救（第12节）。

第二个状态是他们开始行恶对抗良善，但被主强力地从邪恶中拯救并保持在良善中（第14-16节）；他们的软弱被描述（第18节）；他们得救（第19节）。

第三个状态是他们不再出于良善的情感，而是出于真理的情感思考和行动（第18-20节）；他们得救（第23节）。

第四个状态是真理的情感消失，这就是“罗得的妻子变成一根盐柱”（第26节）。

第五个状态是不洁之良善或伪谬之良善的继承，这就是“罗得在山洞里”（第30节）。

第六个状态是这种良善还被进一步玷污和歪曲（第31-33节）；真理也是如此（第34-35节）；由此产生并诞生某种类似教会的东西，其良善被称为“摩押”，其真理被称为“亚扪的儿子们”（第36-38节）。

2314 此外，在内在意义中，本章通过“所多玛的居民”描述了在该教会信众的状态，他们是对抗仁义之善的；还描述了邪恶与伪谬在他们当中如何随着时间的推移而增长，直到他们只剩下邪恶与伪谬。

2315 他们的第一个状态是对抗仁义之善，并对抗主（第4-5节）；第二个状态是虽然他们被告知仁义之善及其情感的愉悦，但他们依然固执己见，并拒绝良善（第6-8节）；他们甚至试图摧毁仁义的善，但主保护它（第9-10节）。第三个状态是他们最终变得甚至无法看到真理和良善，更无法看到真理引导向善（第11节）；他们被邪恶和伪谬如此占据，以至于无法不灭亡（第13节）。第四个状态是他们的毁灭（第24节）；所有的良善和真理从他们中分离（第25节）。

2316 良善与邪恶分离，并且良善得救，通过主的人性成为神性（第27-29节）。

内义

2317 第一节　那两个天使在傍晚到了所多玛；罗得正坐在所多玛城门口，看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜。

“那两个天使在傍晚到了所多玛”象征审判前的造访；“两个天使”象征主的神性之人以及从他向前推进的神圣，审判归于他；“所多玛”象征恶人，特别是教会内部的恶人；“傍晚”象征造访的时间。“罗得正坐在所多玛城门口”象征那些在外在礼拜中但具有仁义之善的人，他就是这里的“罗得”，他在恶人中但与他们分离，这就是“坐在所多玛城门口”。“罗得看见”象征他们的良心。“就起来迎接他们”象征承认，以及仁义的情感。“脸伏于地下拜”象征谦卑。

2318 “那两个天使在傍晚到了所多玛”象征审判前的造访，可以从前一章中耶和华对三个人所说的话中得知，从本章接下来的内容中也可以看出；还可从“晚上”的含义看出。在前一章中，耶和华说：

> 我要下去察看，根据传到我这里的她的呼声，看看他们是否到了终结；若是不然，我也必知道。”（创世记18:21）

这些话表示审判前的造访，在那里已经显示出来了。本章描述了造访的过程，然后是审判，如以下内容所示。

“傍晚”象征造访的时间，接下来将会看到。什么是造访，以及造访先于审判，请参见第2242节。前一章中，描述了人类的堕落状态，以及主为那些沉溺于恶中但仍有一些善与真之存在的人所感到的痛苦和代祷。因此，本章继续

讨论那些仍有一些善与真之存在的人的拯救，这些人在本章中由罗得代表。同时，也讨论了那些完全沉溺于恶与伪中的人的毁灭，这些人在这里由所多玛和蛾摩拉代表。

2319 "两个天使"象征主的神性之人以及从他向前推进的神圣，审判归于他，这不仅可以从圣经中天使的含义得知，也可以从这里所说的“两个天使”看出。在圣经中，天使代表主的某种神性本质，但具体是什么可以从上下文中得知，如第5925节中所示。天使在这里代表主的神性之人以及从他向前推进的神圣，这可以从在亚伯拉罕那里逗留的三个人代表神性本身、主的神性之人和从主向前推进的神圣（参2149，2156，2288节）得知。还可以从他们在第24节中被称为“耶和华”，并且从“天使”的含义（参1925节）可以看出，这里的“两个天使”象征主的神性之人以及从他向前推进的神圣。

2320 为什么这里只有两个天使，而在亚伯拉罕那里有三个人，这是一个很少人能解释的奥秘。我们可以从某种程度上得知，因为这一章讨论的是审判，即信者的得救和不信者的定罪。并且从圣经中得知，进行审判的，是神性之人和从他向前推进的神圣；正如《约翰福音》中说：

> 父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。（约翰福音5:22）

“子”指的是神性之人（参2559节），从主的神性之人向前推进的神圣进行审判，这在《约翰福音》中也提到：

> 我若去，就差保惠师来。他既来了，就要责备世人，为罪、为（公）义、为审判。（约翰福音16:7-8）

而且，从主向前推进的神圣，经上提到：

他不是凭自己说的，要将受于我的告诉你们。（约翰福音16:13，15）

当神性之人“成了”，也就是当主得荣耀时，经上还说：

那时还没有圣灵，因为耶稣尚未得着荣耀。（约翰福音7:39）

2321 审判归于主的神性之人以及从他向前推进的神圣，其情况如下：除非主来到世界上并将神性本质与人性本质结合，否则人类不再可能被拯救。如果没有主的神性之人的成就，救赎将无法更进一步地达到人类（参1990，2016，2034，2035节）。从主的神性之人向前推进的神圣是分离恶人与善人的，因为恶人如此害怕并恐惧主的神圣，以至于不能靠近它，而是远远逃离它，进入他们自己的地狱，每个人都根据他内心的亵渎如此行。

2322 “所多玛”象征恶人，尤其是在教会内部的恶人，这从“所多玛”的意义中可以看出，因为它是自我之爱的恶（参2220，2246节），因此在这种恶中的人就是那些恶人。那些仅从字面意义理解圣经的人，可能会认为“所多玛”是指违背自然秩序的污秽，但在内部意义上，“所多玛”象征着自我之爱的恶。从这种恶中，所有各种类型的恶源源不断涌出；这些源出的恶在圣经中被称为通奸，并通过这些通奸被描述，这将从本章末尾引用的经文中展示。

2323 “傍晚”象征造访的时间，这从“傍晚”的意义中可以看出：教会的状态在圣经中被比作一年中的时间和一天中的时间；一年中的时间，即夏天、秋天、冬天和春天；一天中的时间，即中午、晚上、夜晚和早晨。这两者之间确实存在相似性。被称为“傍晚”的教会状态是一种仁义不再存在，因而信仰不再存在的状态，即教会停止存在的状态。傍晚之后是夜晚（参22节）。当仁义闪耀，因而信仰也闪耀；因此当新的教会兴起的时候，被称为“傍晚”，这象征黎明前的暮色（参883节）。所以，“傍晚”一词象征这两种状态；因为当

一个教会停止存在时，主会安排一个新的教会兴起。这两个过程同时发生，因为如果世界上没有教会，人类将无法继续存在，因为它将无法与天堂连接（参468，637，931，2054节）。

【2】这一章，讨论了教会的两种状态，即新教会的兴起（由罗得代表）和旧教会的毁灭（由所多玛和蛾摩拉代表），如第2312-2316节的内容所示。因此，这里描述了两位天使在傍晚来到所多玛，并记载了傍晚（第1-3节）、夜晚（第4-14节）、早晨或黎明时（第15-22节）以及太阳升起后（第23-26节）发生的事情。

【3】因为“傍晚”象征教会的那些状态，也象征着审判之前的造访，所以当审判——这意味着信者的得救和不信者的诅咒——临近时，那时会有造访，或者探索他们的状态，即是否存在仁义和信仰。这种访问发生在“傍晚”，因此造访本身也被称为“傍晚”。如《西番雅书》中所述：

> 住沿海之地的基利提族有祸了！迦南、非利士人之地啊，耶和华的话与你反对，说：我必毁灭你，以致无人居住。……这地必为犹大家剩下的人所得；他们必在那里牧放群羊，傍晚必躺卧在亚实基伦的房屋中；因为耶和华－他们的　神必造访他们，使他们被掳的人归回。（西番雅书2:5，7）

2324 “罗得正坐在所多玛城门口”象征那些在外在敬拜中但具有仁义之善的人，他就是这里的“罗得”，他在恶人中，但与他们分离，这就是“坐在所多玛城门口”的意思，可以从“罗得”的代表性和“门”的意义以及“所多玛”的意义中看出。

从罗得的代表性来看，当罗得与亚伯拉罕在一起时，罗得代表了主的感官，因此是主的外在（参第一卷第1428，1434，1547节）。现在他与亚伯拉罕分开了，他不再代表主，而是代表那些与主在一起的人，即教会的外在成员，这些人处于外在礼拜中，但具有仁义之善。

【2】事实上，在这一章中，罗得代表教会的外在之人，或者说外在的教会，不仅开始时是这样，还在发展过程中也是这样，甚至在结束时也是如此。教会的结束是通过“摩押和亚扪的儿子”来象征的，蒙主怜悯，在后续描述的事件顺序中将变得清晰。在圣经中，一个人通常代表多个连续的状态，这些状态通过他生活中的连续行为来描述。

从“城门”的意义来看：门是进城和入城的地方，因此“坐在城门口”在这里象征他确实在恶人中，但与他们分开，就像教会成员中拥有仁义之善的人一样。尽管他们与恶人在一起，但仍然与恶人分开，不是在民事生活中，而是在灵性生活中与他们分开。

“所多玛”普遍象征恶，或者恶人，特别是在教会内的恶人，正如第2322节中所述。

2325 即那些具有仁义之善但仍处于外在礼拜中的人的良心，这可以从"看见"的含义中得出。在圣经中，"看见"象征理解（参见897，1584，1806，1807，2150节）。然而在内在意义上，"看见"象征拥有信仰，这个含义将蒙主怜悯在《创世记》第29章第32节中讨论。"看见"在这里表示良心，是因为有信仰的人也有良心，这两者是不可分割的。实际上，信仰和良心是如此密不可分，以至于无论你说信仰还是良心，都是一样的。这里所说的信仰，是指通过

信仰而来的仁义，以及那些源于仁义的事物，因此信仰本身就是仁义。没有仁义的信仰就不是信仰，正如没有仁义就不可能有信仰一样，没有仁义也就不可能有良心。

2326 “就起来迎接他们”象征承认，以及仁义的情感，这可以从罗得的行为中看出。当他们来到时，罗得立刻认出他们是天使，而不是所多玛的人。关于所多玛的人，本章第五节中记载：

> （他们）呼叫罗得说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。”（创世记19:5）

在内在意义上，罗得“起来迎接”象征那些在教会内拥有仁义之善的人承认主的神性之人以及从主向前推进的神圣，这通过“两个天使”来理解。而那些不在仁义之善中的人则不承认。这些话还包含了仁义的情感，这可以从罗得的行为中看出，他代表那些在仁义之善中的人。事实上，“罗得”象征仁义之善本身，他邀请这两个天使到自己的家中。

2327 “脸伏于地下拜”象征谦卑，无需解释就能理解其含义。在古代的代表性教会中，人们常常弯下身子，甚至将脸伏在地上。这是因为"脸"象征人的内在（参358，1999节），而"伏于地"则因为"地上的尘土"象征着亵渎和被定罪的事物（参278节）。通过这种方式，他们表明自己本性上是亵渎和被定罪的。因此，他们将脸伏在地上，甚至在尘土和灰烬中打滚，还把尘土或灰烬撒在头上。这种行为可以从《耶利米哀歌》2章10节、《以西结书》27章30节、《弥迦书》1章10节、《约书亚记》7章6节、《启示录》18章19节等经文中看到。

【2】通过这些行为，古人表现出真正谦卑的状态。这种状态决不可能存在，除非人们承认，他们自己本性上是亵渎和被定罪的，因此无法凭自己仰望主，因为在主那里一切都是神圣和圣洁的。所以，一个人认识到自己状况的程度越深，他就越能拥有真正的谦卑，并在敬拜时表现出真正的虔诚。因为所有的敬拜都必须包含谦卑，如果敬拜与谦卑分离，崇拜就不复存在，敬拜的实质也就荡然无存了。

【3】谦卑的状态之所以对敬拜本身至关重要，是因为一个人的心灵越谦卑，自我之爱和由此产生的一切邪恶就会越加止息；而这些邪恶止息的程度越深，良善和真理，即仁爱和信仰，就会越多地从主流入。因为最大程度阻碍人接受良善和真理的，就是自我之爱。事实上，自我之爱中，存在着对他人的蔑视；一个人如果得不到至高的崇拜，其心中就充满仇恨和报复；自我之爱中还存在着无情和残忍，因而存在着种种最恶劣的邪恶。良善和真理不可能被引入这样的邪恶之中，因为它们是完全对立的。

2328 第二节 他说：“看哪，我主啊，请你们转到你们仆人的家里住宿，洗洗你们的脚，清早起来，走你们的路。”他们说：“不，我们要在街上过夜。”

“他说：看哪，我主啊"象征对主的神性之人以及从主向前推进的神圣的内在承认和宣告。"请你们转到你们仆人的家里住宿"象征邀请主与自己同住；“转到你们仆人的家"象征住在仁爱的良善中。“洗脚”象征将神性适应罗得的自然层面。“清早起来，走你们的路”象征借此在良善和真理中得到坚固。天使说“不”象征试探中常有的疑虑。“我们要在街上过夜”象征他似乎想要从真理来审判。

2329 “他说：看哪，我主啊"象征对主的神性之人以及从主向前推进的神圣的内在承认和宣告，这一点从前文提到的承认和谦卑中可以明显看出。在这里，宣告紧随其后，因为罗得说"看哪，我主啊"就是一种宣告。内在的宣告属于内心，表现为谦卑以及对良善的喜爱之情；而外在的宣告属于嘴唇，可能表现为虚伪的谦卑以及对假装对良善的喜爱，这完全不是真实的宣告。就像有些人为了自己的名声，或者更确切地说，为了自我崇拜，以及为了自己的物质利益而宣告对主的承认，他们口头上承认，内心却否认。

【2】"我主"一词使用复数形式的原因与前一章中提到"三个人"的原因相同。因为就像那里的三个代表神性本身、神性之人和向前推进的神圣。这里提到的两个代表主的神性之人和向从他前推进的神圣，如上所述。任何在教会内的人都很清楚，这些是一体的。正因为它们是一体的，所以在后面的经文中也以单数形式提到。当二人把罗得等人领出来后，他说："逃命吧。"（第17节）还有：

> 你仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出莫大的慈爱。（创世记19:19）

> 他对他说："这事我也应允你；我不倾覆这城。"（创世记19:21）

> 因为你还没有到那里，我不能做什么。（创世记19:22）

【3】神性本身、神性之人和向前推进的神圣就是耶和华，这一点从前一章可以看出。在那里，三个人多次被称为耶和华，即第13节"耶和华对亚伯拉罕说"；第14节"耶和华岂有难成的事吗"；第22节"亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前"；第33节"耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了"。因此，神性之人和向前推进的神圣就是耶和华；正如本章第24节所称呼的那样："耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与所多玛和蛾摩拉"，其内在意义将在后面看到。主就是在旧约历史书和先知书中多次提到的耶和华本身（参1736节）。

【4】那些真正属于教会的人，也就是那些对主怀有仁爱，对邻舍怀有仁义的人，他们知道并承认圣三一，但仍然在主面前谦卑自己，只敬拜他一人。这是因为他们知道，没有任何途径可以接近被称为父的神性本身，只有通过子，并且一切神圣，即圣灵，都是从他发出的。当他们持有这种观念时，他们不敬拜其他人，只敬拜万物都通过他而来，并从他而来的那位，因此是一位。他们不像教会中的许多其他人那样，将观念分散到三位。

【5】这一点在来生可以从许多人那里看出，甚至那些有学问的人那里看出，他们在肉身生活中认为自己比其他人更掌握信仰的奥秘。在来生，他们被查验对独一之神有何观念，是否有三个非受造者、三个无限者、三个永恒者、三个全能者和三个主，非常明显，他们心中有三个独立存在的观念（因为在那个世界，观念是相通的）。然而信经明确说，不是三个非受造者，不是三个无限者，不是三个永恒者，不是三个全能者，不是三个主，而是一个，事实也确实如此。因此，他们承认，他们嘴上说神是一位，但实际上心里却想着——有些人甚至相信——有三位，他们可能在观念上将这三位分开，而不能将其合而为一。

【6】其原因在于，所有的奥秘，即使是最深的奥秘，都存在某种观念，因为如果没有观念的存在，就无法思考任何事情，也无法在记忆中保留任何事情。因此，在来生，任何人对独一神所形成的想法，以及由此产生的信仰，都像白昼一样清晰明了。事实上，当犹太人在来生听到主就是耶和华，并且只存在独一神时，他们无话可说。但当他们察觉到基督徒的观念分为三时，他们说，他们自己崇拜一位神，而基督徒却崇拜三位。更重要的是，只有那些具有源于仁义之信仰的人，才能够将这三位在观念上分离的神合而为一，因为主使这些人的心智归向自己。

2330 "请你们转到你们仆人的家里住宿"象征邀请主与自己同住，这一点无需解释就能理解。

2331 “转到你们仆人的家"象征住在仁爱的良善中，这从"家"的含义可以看出，即属天的良善，这良善唯独属于仁爱和仁久，这在2048和2233节中已有说明。

2332 "洗脚"象征将神性适应罗得的自然层面，这一点从前一章2162节中所说的相同话语可以看出。古时，当人们看见耶和华的使者时，他们以为自己会死（出埃及记19:12，21，24；20:19；士师记6:22，23；13:22，23）。古人之所以会这样，，是因为神性之圣流入人里面的不圣之物时，其力量如此强大，就像一团吞噬和毁灭一切的烈火。因此，当主向人显现，甚至向天使显现时，他都会以奇迹般的方式调节并缓和从他自己发出的神性之圣，使他们能够承受得住。换句话说，他会使自己适应他们的自然层面。这就是罗得对天使说"洗你们的脚”这句话在内在意义上的含义。这展示了内在意义的本质，因为单从字面意思上是看不出这层含义的。

2333 "清早起来，走你们的路"象征借此在良善和真理中得到坚固，这一点可以从"清早起来"和"走路"的含义看出来。在圣经中，"清早"象征主的王国，以及主王国中的一切，因而象征仁爱和仁义的良善，这一点可以从第15节经文得到证实。而"路"则象征真理，这在627节中已有说明。由此可知，他们进了罗得的家，在那里过夜之后（这表示他们在罗得那里有仁义之善的居所）。"清早起来，走你们的路"这句话象征他们借此在良善和真理中得到坚固。

【2】从这些事情，就像从其他事情一样，我们可以看出内在意义与字面意义是多么遥远，因而是多么不明显，尤其是在圣经的历史部分。除非每个词都按照它们在圣经中通用的含义来解释，否则内在意义就不会显现出来。因此，当

思想局限于字面意义时，内在意义被视为完全黑暗和模糊的东西。相反，当思想局限于内在意义时，字面意义同样被视为模糊的东西。事实上，天使们认为字面意义什么都不是，因为天使不再像人那样拥有世俗和肉体的观念，而是拥有属灵和属天的观念。当人阅读的圣经上升到天使所居住的领域，即上升到天堂时，字面意义的表达方式奇迹般地转变为这些属灵和属天的观念。这是由于属灵事物与世俗事物，属天事物与肉体事物之间的对应关系，而这种对应关系是最恒定的。但这种对应关系的本质直到现在才在解释圣经中词语、名称和数字的内在意义时被揭示出来。

【3】为了理解这种对应关系的本质，或者说，当世俗和肉体的观念上升到天堂时，它们如何转变为相应的属灵和属天的观念，让我们以"早晨"和"道路”为例来说明。当人读到"清早"，如这里的"清早起来"，天使们不会理解为任何一天的早晨，而是理解为灵性意义上的早晨。就像《撒母耳记下》所说的：

> 以色列的磐石……他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光（撒母耳记下23:3，4）

还有，《但以理书》中说：

> 圣者对我说：“要到二千三百个晚上和早晨。”（但以理书8:14，26）

因此，对于"早晨"，天使们理解为主，或他的王国，或仁爱和仁义的属天事物。而且根据那个人所读经文中事物的顺序，他们以各种方式理解这些事物。

【4】同样，当人读到"路"，如这里的"走你们的路"，天使们不可能有任何路的概念，而是有另一个属灵或属天的概念，就像《约翰福音》中主所说的”我是道路和真理。"（约翰福音14:6）还有《诗篇》中所说的：

> 耶和华啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我。（诗篇25:4，5）

《以赛亚书》中还说“将通达的道路指教他”（以赛亚书40:14）。因此，对于“道路"，天使们理解为真理，无论是在圣经的历史部分还是预言部分。天使们不再关心历史，因为历史事件完全不适合他们的观念。他们以主和他王国中的事物来代替历史，这些事物也以美好的秩序与和谐的系列在内在意义上相继出现。因此，为了天使们也有圣经，经上所有的历史都是代表性的，每一个词都代表这样的事物，这是圣经区别于所有其它著作的特点。

2334 天使说"不"象征试探中常有的疑虑，这一点可以从天使们说"不"但最终还是进入罗得的家看出来。每一次试探中，都涉及对主的同在和怜悯、对拯救以及其它类似事物的怀疑；因为经历试探的人处于内心的焦虑中，甚至绝望，他们大多被困在这种状态中，目的是为了最终确信一切都是主的怜悯，只有通过他才能得救，而在他们自己里面除了邪恶之外别无其它。通过在属灵争战中的得胜，他们对这些事实更加确认。试探之后，仍然存在许多真理和良善的状态，主可以将人的思想引向这些状态，否则人的思想会陷入疯狂，并使心智背离真理和良善。

【2】这里通过"罗得"描述了有仁义之善但处于外在敬拜中的教会的最初状态，人在进入这个状态之前，必须先被改造；这种改造也是通过某种试探来实现（尽管那些处于外在敬拜中的人只经历轻微的试探）。因此这段经文提到了一些暗示试探的细节，那就是：起初天使说他们“要在街上过夜”，但罗得催促他们，于是他们才转身进他家中。

2335 "我们要在街上过夜"象征他似乎想要根据真理来审判，这一点可以从"街"和“过夜"的含义看出来。街道在圣经中多处被提及，在内在意义上与道路有相同的含义，即真理，因为街道是城中的道路，这一点从下面的经文中可以看出。这里的"过夜"是审判的意思，可以从"夜"的含义看出来。上文2323节已经表明，"傍晚"象征教会在最后阶段之前的状态，那时信仰开始消失，也表示先于审判的造访。由此可见，随后而来的夜晚是最后的状态，那时没有信仰，也是审判的时候。因此，"在街上过夜"的内在意义是根据真理来审判。

【2】关于审判，它有两种，即根据良善审判和根据真理审判。有信仰的人根据良善被审判，而没有信仰的人根据真理被审判。有信仰的人根据良善被审判，这一点在《马太福音》25章34-40节中很清楚；而没有信仰的人则根据真理被审判，这一点在41-46节中有所体现。那些从善被审判的人得救了，因为他们接受了良善；但那些根据真理来审判的人被定罪，因为他们拒绝了良善。良善是属于主的，那些在生活和信仰中承认这一点的人是属于主的，因此得救。但那些在生活中不承认这一点，因此在信仰中也不承认的人，不能属于主，也不能得救。因此，人是根据他们生活中所做的行为，及其思想和目的被审判的。当根据这些来审判时，他们必然会被定罪，因为真理是：人凭自己只能做恶、思考恶和意图恶，如果主不拦阻，人会凭自己冲向地狱。

【3】但是，根据真理进行审判的情况是这样的：主从不根据良善以外的任何事物审判任何人。无论有多少人，他都希望将他们提升到天堂，甚至如果可能的话，提升到他自己那里，因为主就是怜悯和良善的本身。怜悯和良善本身永远不会定罪任何人，而是人因为拒绝良善而定罪自己。正如人在尘世生命中逃避良善，在来生中也同样逃避，因此逃避天堂和主。主只能存在于良善中，他也存在于真理中，但不存在于与良善分离的真理中。主不定罪或审判任何人下地狱，这一点他在《约翰福音》中亲自说过：

> 神差他的儿子降世，不是要定世人的罪（或译：审判世人；下同），乃是要叫世人因他得救。……光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪（或译：审判世人）就是在此。（约翰福音3:17，19）

在同一福音书中，主还说：

> 若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。（约翰福音12:47）

【4】此外，关于这些事情，请参见前面的论述，如223，245，592，696，1093，1683，1874，2258节。在上文2320和2321节关于审判的论述中，已经表明，一切审判都属于主的神性之人和向前推进的神圣，正如主在《约翰福音》中所说的：

> 父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。（约翰福音5:22）

然而，现在却说"主不通过定罪任何人来审判"。由此可见，字面意义上的圣经是什么样的，如果不从另一种意义，即内在意义来理解，就无法领会其真意。只有从内在意义才能明白审判是如何进行的。

2336 "街道"象征真理，这可以从圣经中的许多地方得到证实，如约翰在描述新耶路撒冷时所说的：

十二个门是十二颗珍珠……每门是一颗珍珠。城内的街道是精金的，好像明透的玻璃。（启示录21:21）

【2】"新耶路撒冷"象征主的王国，这里从良善和真理方面来描述它，所以用墙、门、街道来代表这些。"街道"象征所有导向良善的真理，或所有导向仁爱和仁义的信仰真理。当真理导向良善，真理就变成良善的真理，因而从良善中透出光来，所以说"街道是精金的，好像明透的玻璃"。还有：

在城的街道和河的当中，在这边和那边，有生命树，结十二样果子。（启示录22:2）

这里也是在描述新耶路撒冷或主的王国。"街道当中"象征信仰的真理，通过它达到良善，真理然后从良善而出。"十二样果子"是所说的那些信仰之果，因为"十二"表示信仰的方方面面（参577，2089，2129，2130节）。

【3】《但以理书》中说：

你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到弥赛亚君王，必有七个七和六十二个七。……连街带濠都必重新建造。（但以理书9:25）

这里讲的是主的降临。说"连街带濠都必重新建造"象征那时真理和良善将被重建。众所周知，耶路撒冷当时并没有被重建。每个人也都知道，如果他不把自己的想法局限在世俗的国度上，而是放在内在意义上的"耶路撒冷"所指的天堂国度，就会明白它不会被重建。

【4】《路加福音》中说：

家主对仆人说：”快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的来。（路加福音14:21）

那些只停留在字面意义上的人，可能会认为仆人要到处去（这就是"大街小巷"的意思）把所有人都带来（这就是"贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的"的意思）。但每一个词都包含着奥秘，因为它们是主的话。"快出去，到大街小巷"象征着要到处寻找真正的真理，或从良善中发光的真理，或良善通过它透射出来的真理。"领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的来"象征那些在古教会中信仰是这样的人，但他们又生活在良善中，所以他们要被教导关于主王国的知识，因此这些人是指尚未受教的外邦人。

【5】"街道"象征真理，因此犹太人有一个代表性的仪式，就是在街上教导，正如《马太福音》6章:2节、5节和《路加福音》13章26至27节所示。在先知书中，无论在哪里提到街道，在内在意义上，它们要么象征真理，要么象征与真理相反的东西。例如：

公平转而退后，公义站在远处；因为真理在街上仆倒，正直不得进入。（以赛亚书59:14）

你的众子发昏，在各处的街头躺卧。（以赛亚书51:20）

因为死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿；要从外边剪除孩童，从街上剪除少年人。（耶利米书9:21）

【6】《以西结书》中说：

尼布甲尼撒的马蹄必践踏你一切的街道。（以西结书26:11）

这里讲到推罗，它代表真理的知识（参1201节）。马蹄代表歪曲真理的事实性知识。《那鸿书》中说：

车辆在街上急行，在宽阔处奔来奔去。（那鸿书2:4）

车辆代表真理的教义，当伪谬代替真理时，我们就说它在街上狂奔急行。《撒迦利亚书》中说：

将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上；城中街上必有男孩女孩玩耍。（撒迦利亚书8:4，5）

这讲到对真理的情感，以及由此产生的快乐和喜悦。此外还有各处提到街道（以赛亚书24:11；耶利米书5:1，7:34，49:26；耶利米哀歌2:11，19，4:8，14；西番雅书3:6）。

2337 第三节 他切切地请他们，他们就转向他，进了他的家。他为他们设摆筵席，烤无酵饼，他们就吃了。

"切切地请他们"象征得胜时试探的状态。"他们就转向他"象征居住。"进了他的家"象征在良善中得到确认。"他为他们设摆筵席"象征同住。“烤无酵饼"象征洁净。"他们就吃了"象征归属。

2338 "切切地请他们"象征得胜时试探的状态，只有经历过试探的人才能明白其中的含义。如前所述，试探会带来对主的同在、怜悯以及对得救的怀疑。在试探中，与人同在的恶灵会强烈地灌输消极的想法，但来自主的善灵和天使会以各种方式驱散这种怀疑，不断维持希望，最终确认肯定的想法。因此，处于试探中的人会在消极和肯定之间摇摆。屈服的人会停留在怀疑中，陷入消极。但得胜的人虽然也处于怀疑之中，却仍然允许自己被希望所鼓舞，坚持肯定的立场。在这场灵性的战斗中，人似乎通过祷告催促主临在、怜悯、帮助并拯救

他脱离诅咒。这段经文讲到那些成为教会之人所经历的试探，用天使起初说"不"，说他们要"在街上过夜"，但罗得切切地请他们，于是他们"转向他，进了他的家”来描述这种试探的过程。

2339 "他们就转向他"象征居住，这一点从上文2330节中同样词语的意义可以看出，因此无需进一步解释。

2340 "进了他的家"象征在良善中得到确认，这一点可以从前文2233节和2331节中"家"象征属天之善的意义看出。同时，从内在意义的事物系列来看，这里的经文也表示在良善中得到确认。

2341 "他为他们预备筵席"象征同住，这一点可以从"筵席"的意义明显看出。在圣经中，到处都提到"筵席"，在内在意义上，它们代表同住。例如，《耶利米书》中说，耶和华对先知说：

> 不要进入筵席的家，与他们同坐吃喝。（耶利米书16:8）

在这段经文中，先知被告知了许多事情，通过这些事情，他要表明良善与邪恶、真理与伪谬没有任何交流。其中特别提到"不要进入筵席的家"，这表示良善和真理不与邪恶和伪谬同住。

【2】在《以赛亚书》中，耶和华说：

> 在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。（以赛亚书25:6）

在这段经文中，"山"象征对主的爱（参795，1430节），那些拥有这种爱的人，与主同住在良善和真理中，这由"筵席"来象征。"满髓的肥甘"象征良善（参353节），"澄清的陈酒"象征由此而来的真理（参1071节）。

【3】在犹太教会中，当人们献祭时，他们会用圣物设摆筵席，这只代表主与人同居在由祭物所表示的爱的圣物中（参2187节）。后来，圣餐也代表了同样的事情，在早期教会中，圣餐被称为筵席。

【4】《创世记》第21章中提到：

以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。（创世记21:8）

这个“筵席”象征并代表了主的神性与其人性之理性的首次结合和共存。同样，在圣经的其它章节中，"筵席"在其深层含义上也表达了这一概念。这一解释的合理性还可以从筵席的本质特征得到印证：筵席通常是由彼此怀有仁爱和仁义之心的人们共同参与的活动，参与者在灵性上紧密相连，共同分享仁爱与仁义所带来的喜悦。

2342 "烤无酵饼"象征洁净。在圣经中，"饼"通常代表所有属天和属灵的滋养，进而代表所有属天和属灵的事物（参见276，680，1798，2165，2177节）。为了确保这些事物不被污染和亵渎，就用"无酵饼"来象征纯净；因为"酵"象征邪恶和伪谬，它们会玷污属天和属灵的事物。基于这种象征意义，那些属于代表性教会的人被要求在献祭时只能献上无酵饼或纯净的素祭，不可使用其它种类的饼。正如摩西五经中所说：

凡献给耶和华的素祭都不可有酵。（利未记2:11）

不可将我祭牲的血和有酵的饼一同献上。（出埃及记23:18；34:25）

【2】因此，摩西还命令以色列人在逾越节的七天里只能吃无酵饼或纯净的饼，不可食用其它种类的饼。摩西五经中这样记载：

你们要吃无酵饼七日。头一日要把酵从你们各家中除去；因为从头一日起，到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。……从正月十四日晚上，直到二十一日晚上，你们要吃无酵饼。在你们各家中，七日之内不可有酵；因为凡吃有酵之物的，无论是寄居的，是本地的，必从以色列的会中剪除。（出埃及记12:15，18-20）

这一规定在《出埃及记》13章6-7节、23章15节、34章18节，以及《申命记》16章3-4节中也有类似的记载。正因如此，逾越节也被称为无酵节，这一称呼出现在《利未记》23章6节，《民数记》28章16-17节，《马太福音》26章17节，以及《路加福音》22章1节、7节中。

【3】逾越节代表主的荣化（即得荣耀），以及由此而来的神性与人类的结合。这一点将在别处，借着主的神圣怜悯，加以阐明。主与人类的结合是通过仁爱与仁义，以及由此而来的信仰实现的。这些属天和属灵的事物由逾越节期间所吃的"无酵饼"来代表。为了防止这些事物被任何世俗之物玷污，才如此严厉地禁止有酵之物，以至于凡吃了有酵之物的人都要被剪除，因为那些亵渎属天和属灵事物的人必然会灭亡。任何人都能看出，若没有这个奥秘，这个仪式绝不会伴随如此严厉的惩罚而被颁布。

【4】在那个教会中所命令的一切都蕴含着奥秘，甚至包括烹饪方式。这就像以色列人出埃及时所做的每一件事。例如，他们在那夜要吃用火烤的肉，和无酵饼配苦菜；不可吃生的，也不可吃水煮的，要连头带腿和五脏一起烤；不可留到早晨，若有剩下的，要用火烧掉（出埃及记12:8-10）。

这些规定都有其特殊的象征意义：在夜里吃，用火烤的肉，无酵饼配苦菜，连头带腿，不可吃生的，不可吃水煮的，不可留到早晨，以及剩下的用火烧掉。然而，这些奥秘只有通过内在意义才能揭示。由此可知，这一切都具有神圣的性质。

【5】关于拿细耳人的仪式，有这样的规定：

> 他剃了以后，祭司就要取那已煮的公羊一条前腿，又从筐子里取一个无酵饼和一个无酵薄饼，都放在他手上。（民数记6:19）

如果不知道"拿细耳人"象征属天的人，就无法理解这些细节所包含的属天奥秘。比如"已煮的公羊一条前腿""无酵饼""无酵薄饼"和"剃头发"等，都有其深层含义。由此可见，那些不相信圣经存在内在意义的人，将会对圣经产生怎样的误解。因为若没有内在意义，这些细节就显得毫无意义。

然而，一旦我们超越表面的仪式或礼仪，就会发现其中蕴含的神性和圣洁。这一原则适用于其它许多事物，包括"无酵饼"。无酵饼被视为爱的神圣，或至圣之物。正如摩西所说，剩下的无酵饼要由亚伦和他的儿子们在圣处吃，因为这是至圣之物（利未记6:9-10）。

因此，"无酵饼"象征纯洁的爱，而"烘烤无酵饼"则象征洁净的过程。

2343 "他们就吃了"象征归属，这种理解源于"吃"这个词的深层含义，它象征着交流和结合（参2187节）。通过对前文的解释和分析，我们可以看出这几节经文在内在意义上是如何紧密相连的："天使们"象征主的神性之人以及从他向前推进的神圣；"转向他"象征居住；"进了他的家"意味着在良善中得到确认；"设摆筵席"象征同住；“烤无酵饼"象征洁净；"他们就吃了"象征归属。

虽然在表面的历史叙述中，这些深层含义并不明显，但在内在意义上，这些事件的顺序和联系是清晰可见的。这种解读方式揭示了经文中蕴含的丰富灵性内涵，远超出字面意义的范畴。

【2】圣经的所有内容和每个细节都蕴含着这样的顺序和连贯性。然而，如果我们仅仅解释单个词语，就难以完全展现这种连贯性。因为这样做可能会使各个部分显得零散，从而破坏整体意义的连续性。只有当我们将所有内容作为一个整体来看待，或用整体的思维方式来理解时，我们才能真正把握其中的深意。这就像那些能够理解圣经内在意义，并同时沐浴在主所赐予的天堂光照中的人所体验的那样。对于这些人来说，这些词语呈现出一个完整的改造和重生过程。这个过程在此是由"罗得"所代表的那些成为教会成员的人所经历的。

首先，他们会经历某种试探。当他们坚持并战胜这些试探时，主就会在他们心中建立住处，并在良善中坚固他们，将他们引入他自己的王国。主会与他们同住，在那里洁净并完善他们。同时，主会将美善和幸福赐予他们。这整个过程都是通过主的神性之人和从他向前推进的神圣来实现的。

【3】在教会中，人们普遍知道所有的重生或新生，以及由此而来的救赎，都只来自主。然而，真正相信这一点的人却很少。之所以不被相信，是因为许多人并未处于仁义的善中。对于那些不在仁义之善中的人来说，要相信这一点就如同骆驼穿过针眼一样困难。

仁义之善是信仰种子生长的真正土壤。真理与良善相协调，但真理与邪恶永远不能相容。它们本质相反，彼此排斥。因此，一个人处于良善中的程度，就决定了他能够接受真理的程度。换言之，一个人在仁义中的程度，就决定了他在信仰中的程度。这一点在信仰的核心原则上尤为明显：所有的救赎都来自主。

【4】这一信仰的核心原则在圣经中多次得到印证，例如，《约翰福音》中说：

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。（约翰福音3:16）

信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。（约翰福音3:36）

信神所差来的，这就是做神的工。（约翰福音6:29）

因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。（约翰福音6:40）

你们若不信我是基督，必要死在罪中。（约翰福音8:24）

复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。（约翰福音11:25-26）

【5】只有处于良善中的人才能真正信主，换言之，只有具有仁义之心的人才能拥有真正的信仰。这一点在《约翰福音》中得到了印证：

凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（约翰福音1:12-13）

我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干了。……我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。……你们要彼此相爱，像我爱你们一样；这就是我的命令。（约翰福音15:5-6，9，12）

【6】这些经文清楚地表明，对主的仁爱和对邻舍的仁义是信仰的生命。然而，那些沉溺于邪恶中的人无法真正相信救赎来自主。我从那些来自基督教界进入来生的人那里得到了证实。即使是那些在世时口头承认并教导"离开主就没有救赎"的人，如果他们过着邪恶的生活，在来生听到主的名字时就会立即充满愤怒。因为在来生，人的所思所想都会被感知，并散发出一种气场，在这种气场中他们的信仰品质就会显露无遗（参1394节）。

【7】当提到仁爱或仁义时，那些缺乏真正信仰的人会感到一种黑暗和混浊。这种感觉源于他们内心的一种不纯洁的爱，它会扼杀、窒息和扭曲人们对主的仁爱和对邻舍的仁义的所有感知。这正是当今一些人所宣称的“不需要仁义之善就能得救的信仰"的本质。

【8】在来生，没有人能隐藏自己的想法。当被问及他们的信仰时，这些人承认他们并非如在世时所宣称的那样相信。他们声称相信创造宇宙的神，但经过深入考察，发现他们实际上并不相信任何神，而是认为一切都是自然的产物，关于永生的说法都是虚无的。

这种信仰是教会中所有不信主，却声称相信创造宇宙的神的人的共同特征。事实上，真理只能从主那里流入，只能在来自主的良善中生根。

【9】主的神性之人和从其向前推进的神圣是生命和救赎的源泉，这一点从圣餐的话语中可以清楚地看出："这是我的身体，这是我的血。”这指的是主的神性之人，一切神圣都源于此。无论我们说神性之人、身体、肉体、饼还是神性之爱，都指的是同一件事；因为主的神性之人就是纯粹的爱，神圣只存在于爱中，而信仰的神圣则源于这爱。

2344 第四节 他们刚刚躺下，城里的男人，所多玛的男人，包围了这家，从少年到老年，所有来自最远处的人民。

"他们刚刚躺下"象征造访的最初阶段。"城里的男人"代表那些沉浸在伪谬中的人。"所多玛的男人"则象征那些陷入邪恶中的人。"包围了这家"象征他们正在对抗仁义之善。"从少年到老年"象征新近形成的和已经根深蒂固的伪谬与邪恶。"所有来自最远处的人民"象征其中的每一个，无一例外。

2345 "他们刚刚躺下"象征造访的最初阶段。这一解释源自先前第2323和2335节中关于傍晚和夜晚的讨论。在圣经中，这些时间通常象征着造访和审判。虽然本段并未直接提及傍晚或夜晚，但"他们刚刚躺下"这一描述暗示了从傍晚过渡到夜晚的时刻，或夜晚刚刚开始的时候。因此，这表示对罪恶之人进行造访的最初阶段，这一点在后文中得到了进一步证实。实际上，这里标志着对教会内部由"所多玛"所象征的邪恶开始调查。

2346 "城里的男人"代表那些沉浸在伪谬中的人，"所多玛的男人"则象征那些陷入邪恶中的人，这种解释基于"城"和"所多玛"在圣经中的象征意义。在先前的解释中（参402节），我们已经指出"城"可以象征真理，也可以象征伪谬或与真理相对的概念。同样，在第2220和2246节中，我们解释了"所多玛"象征各种形式的邪恶。

2347 "包围了这家"象征他们正在对抗仁义之善，这种解释基于以下几点：首先，"家"在这里象征着属天的善，而属天的善本质上就是仁义之善，这一点我们在先前的解释中已经阐明。其次，"包围"一词表示对抗或反对的态度，这一解释可以在第2048和2233节中找到依据。最后，"包围"这个动作本身就暗示了一种敌对的姿态，意味着以敌意攻击和抵制某物。因此，"包围了这家"这一行为象征着对仁义之善的敌对和攻击。

2348 "从少年到老年"象征新近形成的和已经根深蒂固的伪谬和邪恶。这种解释基于“少年"和"老年"在讨论伪谬和邪恶时的象征意义。"少年"代表那些尚未完全发展的，因此是新近形成的观念或行为。"老年"则代表那些已经存在很长时间的，因此是已经根深蒂固的观念或行为。这种解释方法在圣经的其它部分也有类似的应用。例如：

> 将来必有年老的男人和年老的妇人坐在耶路撒冷街上……城中街上必满有男孩女孩玩耍。（撒迦利亚书8:4-5）

在这段经文中，"耶路撒冷"象征神王国和教会（参402和2117节）。"街道"象征真理（参2336节）。"年老的男人"象征已经确立的真理。"年老的妇人"象征已经确立的良善。"在街上玩耍的男孩"象征新近认识的真理。"女孩"象征新近形成的良善，以及与之相关的情感和喜悦。

这个例子清楚地展示了属天和属灵的概念是如何在转化为世俗的字面意义时变成历史性描述的。在字面意义上，这段经文似乎只是在描述老年人、少年、妇女和女孩，但实际上它包含了更深层的灵义。

【2】《耶利米书》中说：

忿怒……要倾在耶路撒冷街上的孩童和聚会的少年人身上，连夫带妻，并年老的与日子满足的都必被擒拿。（耶利米书6:11）

这里"耶路撒冷街上"象征在教会中盛行的伪谬（参2336节），其中新近的和成熟的被称为"孩童和少年人"；古老的和已确立的被称为"年老的与日子满足的"。同一先知书中还说：

用你打碎马和骑马的；用你打碎战车和坐在其上的；用你打碎男人和女人；用你打碎老年人和少年人。（耶利米书51:21-22）

这里"老年人和少年人"同样代表已确立的和新近的真理。

【3】在同一先知书中又说：

死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿，要从街上剪除孩童，从宽阔处剪除少年人。（耶利米书9:21）

这里的"孩童"象征刚刚诞生的真理，当"死亡进入窗户和宫殿"时，这些真理被剪除，即进入理智和意志；"窗户"指理智方面的事物（参655和658节）；"宫殿"或”家“指意志方面的事（参710节）。

2349 "所有来自最远处的人民"象征其中的每一个，无一例外，从之前的事物可以看出，因为“少年和老年”象征新近形成的和已经根深蒂固的伪谬和邪恶，所以接着说的“所有来自最远处的人民”象征其中的所有和每一个事物（关于“人民”通常也象征伪谬，参1259和1260节）。

【2】这里描述的是在教会内那些反对仁义之善并因而反对主的人的第一个状态，因为反对仁义之善的人也必然反对主。这些人不能通过仁爱或仁义与主结合，因为爱是灵性结合本身，这是爱的本质。不能与主结合的人，也不能认识他。那些不在良善中的人，不能认识主，即不会信仰他，这在《约翰福音》中是显而易见的：

> 光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。（约翰福音 3:19-21）

从这些可以看出，那些反对仁义之善的人，是反对主的。同样，那些在邪恶中的人，恨光并不来就光。“光”是对主的信仰，并且光本身就是主，这在《约翰福音》第一章第9-10节和第十二章35节、36节和46节中显而易见。

【3】更明显的是在《马太福音》中：

> 王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我！……因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”……“我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。”（马太福音25:41-43， 45）

由此可见，那些反对仁义之善的人如何反对主。这也表明每个人都是按照仁义之善受审判，而非按照与良善分离的信仰之真理受审判。正如《马太福音》中所说：

> 人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。（马太福音16:27）

这里的"行为"指的是源于仁义的善行。仁义的行为也被称为信仰的果实。

2350 第五节 他们向罗得呼喊，对他说：“那些夜晚来到你家的人在哪里呢？把他们带出来，让我们认识他们。”

"他们向罗得呼喊，对他说"象征源于邪恶的伪谬对良善的愤怒。"那些来到你家的人在哪里"象征否认主的神性之人以及从他向前推进的神圣；"夜晚"象征最后的时刻，那时不再承认。"把他们带出来，让我们认识他们"象征他们想要表明，承认这些是错误的。

2351 "他们向罗得呼喊，对他说"象征源于邪恶的伪谬对良善的愤怒，这一解释基于以下几点："呼喊"一词在此处象征伪谬，（参2240节）；"罗得"象征教会里拥有良善的成员，因而也象征良善本身（参2324节）；从这些词中流露出的愤怒情感，进一步证实了这一象征意义。

值得注意的是，虽然伪谬有多种形式，但它们主要可以分为两大类：由邪恶产生的伪谬和产生邪恶的伪谬（参1188，1212，1295，1679，2243节）。

【2】在教会内，源于邪恶的伪谬主要表现为支持邪恶生活的错误观念，例如：认为良善或仁义不能使人成为教会一员，而唯独信仰才能。相信无论一个人一生如何行恶，只要在临终前表达一些表面的信仰，就能得救。这种伪谬特别对良善怀有敌意，这正是"他们向罗得呼喊”所象征的意义。

值得注意的是，愤怒的本质源于对所爱之物受到威胁时的反应。当邪恶攻击良善时，我们称之为"愤怒"；而当良善斥责邪恶时，我们称之为"热心"。

2352 "那些来到你家的人在哪里"象征否认主的神性之人以及从他向前推进的神圣，这一解释基于以下几点：首先，这里的“人”是复数，指的是"两个人"，其象征意义可参阅第2320节所述；其次，这句话中隐含的愤怒情感；最后，紧随其后的话语"把他们带出来，让我们认识他们"。这些因素共同表明了一种否定的态度。

值得注意的是，那些反对仁义之善的人，尽管可能出于爱自己和爱世界的缘故在口头上承认主，但他们的内心实际上是反对并否定主的（参2343和2349节）。

2353 "夜晚"象征最后的时刻，那时不再承认。这与"夜晚"本身的含义相符，它表示黑暗笼罩的时刻，光明不再可见。值得注意的是，天使们实际上是在傍晚到来的，而非深夜。然而，由于说话和呼喊的是所多玛人，也就是那些沉浸在伪谬和邪恶中的人，因此这里使用了"夜晚"而非"傍晚"。在圣经中，"夜晚"常常象征着一个特殊的时期和状态：真理之光完全消失，只剩下纯粹的伪谬和邪恶。这也暗示着最后审判的来临。

【2】这个词在圣经中经常带有这样的含义，例如在《弥迦书》中写道：

> 论到使我民走差路的先知……你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向你们沉落，白昼变为黑暗。（弥迦书3:5，6）

在这段经文中，"先知"指的是那些传播伪谬教义的人。"夜晚""黑暗""日落"和"变黑的白昼"都象征着伪谬和邪恶。

【3】同样，在《约翰福音》中也有类似的表述：

人在白日走路，就不至跌倒，因为看见这世上的光。 若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”（约翰福音11:9-10 ）

这里的"夜晚"代表源于邪恶的伪谬，而"光"则代表源于良善的真理。正如所有真理之光都来自良善，所有伪谬之夜都源于恶。

【4】在《约翰福音》中还有这样的记载：

趁着白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。（约翰福音9:4）

这里的"白日"象征着良善和真理存在的时期和状态，而"黑夜"则代表邪恶与伪谬盛行的时候。

【5】类似地，《路加福音》中也提到：

我告诉你们，当那夜里，两个人在一张床上，要取去一个，撇下一个。（路加福音17:34）

这里的"夜"指的是最后的时刻，也就是信仰的真理不再存在的时候。

【6】在《出埃及记》中，以色列人离开埃及的故事也蕴含着深刻的象征意义。这个事件代表着教会中良善和真理的荒废，以及伪谬和邪恶开始统治的情况。因此，神命令以色列人"在半夜出去"（出埃及记11:4）。同时，"在半夜，耶和华把埃及地所有的长子尽都杀了"（出埃及记12:12，29，30）。

值得注意的是，那些坚持良善和真理的人，就像以色列人一样，如同罗得在所多玛城中一般，在伪谬和邪恶中得到了保护。对这些人来说，那个夜晚被称为"向耶和华守的夜"（出埃及记12:42）。

2354 "把他们带出来，让我们认识他们"象征他们想要表明，承认主的神性之人以及从他向前推进的神圣是错误的。这一点可以从"两位天使"的象征意义中看出（参见前文第2320节），也可以从这些话是在愤怒情绪下说出的这一事实中得到印证。在这种情绪下说出的话通常带有否定的含义。

【2】这段描述了教会荒废的第一个阶段，即当信仰开始消失，因为仁义已经不复存在。如前所述，在这种状态下，人们反对仁义的良善，因此也失去了信仰，尤其是不再承认主的神性之人以及从他向前推进的神圣。所有生活在邪恶中的人都在内心否认这一点，包括那些蔑视他人、憎恨不崇拜他们自己的人，那些在报复他人甚至残忍行为中寻求快感的人，以及那些认为通奸无关紧要的人。

相比之下，法利赛人在他们的时代公开否认主的神性，反而比今天那些为了自我崇拜和肮脏利益而表面上圣洁地崇拜主，内心却隐藏亵渎的人做得更好。这些人逐渐变成什么样子，在接下来通过"所多玛人"的描述中可以看出，最终导致了所多玛的毁灭（参见本章第24和25节经文）。

【3】关于人的本质，如前所述，每个人身边都有恶灵和天使。通过恶灵，人与地狱沟通；通过天使，人与天堂沟通（参687、697节）。因此，一个人的生活越接近邪恶，地狱的流入就越强；反之，生活越接近良善，天堂的流入就越强，也就是说主的流入越强。

由此可见，生活在邪恶中的人无法承认主，反而会为自己编造出无数反对主的幻想，因为他们接受了来自地狱的虚幻流入。相反，生活在良善中的人能够承认主，因为他们接受了来自天堂的流入。（在天堂中，仁爱和仁义是最重要的，因为天堂属于主，从他那里流出的一切都是仁爱和仁义；关于这些内容，请参见第537，540，547，548，552，553，685，2130节）。

2355 第六节至第七节　　罗得出来，到门口他们那里，在他身后关上门。他说："我的弟兄们，请你们不要作恶。"

"罗得出来，到门口他们那里"象征他谨慎行事。"在他身后关上门"象征不要侵犯仁义的良善，也不要否认主的神性之人和从主向前推进的神圣。"他说"象征劝告。"我的弟兄们，请你们不要作恶"象征不要侵犯这些。值得注意的是，罗得称呼他们为"弟兄"，乃是出于良善来劝告。

2356 "罗得出来，到门口他们那里"象征他谨慎行事，在圣经中，"门"常常象征引导人走向真理、良善或神的途径。因此，"门"也可以象征真理本身、良善本身，甚至是神自己，因为真理引导我们走向良善，而良善则引导我们接近神。会幕的门和帘子，以及圣殿的门，都象征这些意义（参2145，2152，2576节）。

【2】《约翰福音》中主的话语清晰地阐述了"门"的这种象征意义：

> 人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门……我就是羊的门……凡从我进来的，必然得救。（约翰福音10:1-3，7，9）

在这里，"门"象征着真理和良善，也就是主自己，因为他是真理本身和良善本身。这也让我们理解了"从门进入"以及"钥匙"开门的象征意义。

【3】然而，这里“门”（janua）象征一种特殊的良善，这种良善适合那些围攻房子之人的性情。在此，“门”（janua）与“门”（ostium）有所区别。前者位于房子外面，这从罗得出去并在身后关上门（ostium）的行为可以看

出。这种良善表示生活的幸福，从接下来他试图说服那些沉浸在伪谬和邪恶中的人可以明显看出。因为这样的人不会让自己被真正的良善所说服；事实上，他们拒绝它。从这些考虑中可以看出，“出来到门口”象征他谨慎行事。

2357 "在他身后关上门"象征不要侵犯仁义的良善，也不要否认主的神性之人和从主向前推进的神圣，这可以从前文中得到理解。"关上门"象征阻止他们进入，在这里特指阻止他们进入"家"所象征的良善，从而也阻止他们接近主的神性之人以及从他向前推进的神圣。

【2】这些描述还包含更深层的含义。当天使们解读这些内容时，他们理解为：生活在邪恶中的人只被允许了解关于良善和主的知识，而不能达到真正的承认和信仰的程度。原因在于，当人处于邪恶中时，就无法同时处于良善中；没有人能同时侍奉两个主。如果一个人先是承认并相信，随后又回到邪恶的生活中，就会亵渎良善和圣洁。而那些从未承认和相信的人则不会犯下亵渎之罪。

【3】在当今社会，很少有人能够真心相信两个重要观念：一是仁爱与仁义的良善构成了人内在的天堂，二是一切神性都存在于主之中。这种现象的根本原因在于，许多人的生活方式与这些崇高的理念相悖。

"罗得在身后关上门"这一描述蕴含着更为深刻的寓意。这里的"门"并非普通的入口，而是通往天使所在房间的内门，象征着通向良善的通道，而这种良善之中蕴含着主的存在。

2358 "他说"象征劝告，从接下来的内容可以看出，因此无需进一步解释。

2359 "我的弟兄们，请你们不要作恶"象征不要亵渎那些事物，即仁义之善、主的神性之人和从主向前推进的神圣，这从"作恶"象征亵渎可以看出。从这些可以看出，这里说的是那些在教会之内的人，他们就是所多玛人所指的，因为只有熟知圣经的人才有可能亵渎这些事物。这些事物是最神圣的，这可以从以下事实看出：没有人能进入主的王国（即天堂），除非他处于仁爱和仁义之善中；没有人能处于仁爱和仁义之善中，除非他承认主的神性以及从他向前推进的神圣；仁爱和仁义之善唯独从主流入，而且确定流入源自他的良善本身；神性只能流入神性，且只能通过主的神性之人以及从向前推进的神圣传达给人。由此可以理解，为什么主是他王国中一切事物中的全部，以及为什么人所拥有的任何良善都不属于人自己，而是属于主。

2360 他之所以说"弟兄们"，是因为这种劝勉源于良善。这可以从"弟兄"一词的含义看出。在圣经中，"弟兄"与"邻舍"具有相同的意义，这是因为每个人都应当爱邻舍如同自己。因此，人们之所以被称为"弟兄"，是出于爱，或者说，是基于善。这两者实际上是同一个概念。

这种对邻舍的称呼和问候方式，其根源在于主在天堂是所有人的父，他爱所有人如同自己的儿女。因此，爱成为了一种灵性的纽带。这使得整个天堂宛如一个由仁爱和仁义组成的大家庭（参685，917节）。

【2】因此，所有以色列的子民，因为他们代表了主的天堂，即仁爱和仁义的王国，彼此之间被称为"弟兄"。他们也被称为"同伴"，但"同伴"这一称呼不是基于仁爱的良善，而是基于信仰的真理。这一点在圣经多处得到体现；例如《以赛亚书》中说：

他们各人帮助邻舍，各人对弟兄说：“壮胆吧！”（以赛亚书41:6）

《耶利米书》中写道：

你们各人要对邻舍，各人要对弟兄如此说：“耶和华回答什么？耶和华说了什么？”（耶利米书23:35）

《诗篇》中大卫说：

因我弟兄和同伴的缘故，我要说：“愿平安在你中间！”（诗篇122:8）

《申命记》中摩西说：

不可向邻舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。（申命记15:2-3）

《以赛亚书》中预言：

我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍。（以赛亚书19:2）

《耶利米书》中警告说：

你们各人当谨防邻舍，不可信靠弟兄；因为弟兄尽行欺骗，邻舍都往来谗谤人。（耶利米书9:4）

【3】在那个教会中，所有人都被统称为"弟兄"。《以赛亚书》中这样描述：

他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华。（以赛亚书66:20）

那些只懂得字面意思的人，比如犹太人，认为这段经文仅仅指的是雅各的后裔，以及他们将骑马、坐车、乘轿、骑骡子被外邦人带回耶路撒冷。然而，这里的"弟兄"实际上指的是所有行善的人，"马、车、轿"象征着与真理和良善有关的事物，而"耶路撒冷"则象征主的王国。

【4】《申命记》中说：

若在你们中间，在你的任何城门里，有一个你弟兄中的穷人……你不可硬着心肠，也不可向你穷乏的弟兄闭住手。（申命记15:7，11）

你要从你弟兄中立一位王治理你，不可立不是你弟兄的外邦人为王治理你；……免得他向他的弟兄心生骄傲。（申命记17:15，20）

耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我一样，你们要听从他。（申命记18:15，20）

【5】无论哪一座城里，你弟兄中若有一个穷人……总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。（申命记15:7，11）

必从你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人为王。 ……免得他向弟兄心高气傲（申命记17:15，20）

耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。（申命记18:15，20）

【6】在《马太福音》中，耶稣教导说：

凡无缘无故地向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审判。……你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好。（马太福音5:22-24）

为什么看见你弟兄眼中有刺？……你怎么对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺？（马太福音7:2-4）

倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。（马太福音18:15）

同一福音书中还说：

彼得问耶稣说："主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？"（马太福音18:21）

耶稣又说："你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”（马太福音18:35）

【7】从这些经文中可以看出，所有人都被称为弟兄，因为每个人都应该爱邻舍如同自己，对他怀有爱或善。主就是善本身，他从善的角度看待所有人，他自己就是最高意义上的邻舍，所以他也称他们为弟兄。如《约翰福音》所记：

耶稣对马利亚说：“……你往我弟兄那里去。”（约翰福音20:17）

又如《马太福音》所记：

王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（马太福音25:40）

由此可见，"弟兄"是一种爱的表达。

2361 第八节　"看哪，我有两个女儿，她们未曾认识（可意译为亲近）男人。让我将她们带出来到你们这里，你们可以按眼中所看为好的对待她们。只是不要对这些人做任何事，因为他们是为此来到我屋檐的荫下。”

"看哪，我有两个女儿，她们未曾认识（可意译为亲近）男人"象征良善和真理的情感。"让我将她们带出来到你们这里"象征从这些情感中获得的幸福。“你们可以按眼中所看为好的对待她们"象征在他们能感知的范围内享受良善。“只是不要对这些人做任何事"象征不应侵犯主的神性之人以及从他向前推进的神圣。"因为他们是为此来到我屋檐的荫下"象征他们处于仁义的良善中；"屋檐的荫下"象征对这种良善普遍模糊的认知状态。

2362 "看哪，我有两个女儿，她们未曾认识（可意译为亲近）男人"象征良善和真理的情感。这一点从“女儿”的含义可以看出，它们象征情感（参489-491节）；“她们未曾认识男人”象征着她们未被伪谬污染，因为“男人”象征理性的真理，同时在相反的意义上也象征伪谬（参265，749，1007节）。有两种情感，即良善和真理的情感（参1997节）；前者，即良善的情感，构成属天的教会，在圣经中被称为“锡安的女儿”，以及“锡安的童贞（原文是处女）女儿”；后者，即真理的情感，构成属灵的教会，在圣经中被称为“耶路撒冷的女儿”。

【2】《以赛亚书》中说：

锡安的童贞女儿藐视你，嗤笑你；耶路撒冷的女儿向你摇头。（以赛亚书37:22；列王纪下19:21）

《耶利米书》中说：

我能把你比作什么呢，耶路撒冷的女儿？我能拿什么与你相比，好安慰你呢，锡安的童贞女儿？（耶利米哀歌2:13）

《弥迦书》中说：

你，羊群的塔哦，锡安女儿的山冈，都必归于你；从前的权柄，就是耶路撒冷女儿的国权，必归于你。（弥迦书4:8）

《西番雅书》中说：

锡安的女儿啊，欢呼哦！以色列啊，呐喊哦！耶路撒冷的女儿啊，满心欢喜快乐吧！（西番雅书3:14）

《撒迦利亚书》中说：

锡安的女儿啊，应当大大喜乐！耶路撒冷的女儿啊，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里。（撒迦利亚书9:9；马太福音21:5；约翰福音12:15）

【3】属天的教会，或称主的属天王国，因其对良善的热爱，特别是对主本身的仁爱，被称为"锡安的女儿"（以赛亚书10:32；16:1；52:2；62:11；耶利米书4:31；6:2，23；耶利米哀歌1:6；2:1，4，8，10；弥迦书4:10，13；撒迦利亚书2:14；诗篇9:14）。而属灵的教会，或称主的属灵王国，因其对真理的追求以及由此而生的对邻舍的仁义，被称为"耶路撒冷的女儿"（耶利米哀歌2:15）。关于这两个教会的本质和特征，我们在第一卷已经进行了多次详细的讨论。

【4】属天的教会因对主的仁爱而产生对邻舍的仁义，常被比作未婚的女儿或处女，甚至直接被称为处女。正如《启示录》中所说：

这些是没有同妇女在一起而沾染污秽的；因为们这些是处女。这些是跟随羔羊的，无论羔羊往哪里去……因为这些在神的宝座前是毫无瑕疵的。（启示录14:4-5）

为了在犹太教会中体现这一概念，祭司被命令不可娶寡妇，只可娶处女为妻（利未记21:13-15；以西结书44:22）。

【5】从这段经文中我们可以看出，尽管圣经的字面意思可能看起来有所不同，但其内在意义却是极其纯洁的。当我们读到"看哪，我有两个女儿，她们未曾认识（可意译为亲近）男人。让我将她们带出来到你们这里，你们可以按眼中所看为好的对待她们。只是不要对这些人做任何事"这样的话时，特别是对那些生活邪恶的人来说，可能会产生一些不纯洁的想法。然而，通过解释我们可以发现，这些话在内在意义上实际上是非常纯洁的。它们象征着对良善和真理的情感，以及那些不亵渎主的神性之人和从主向前推进之神圣的人从这些情感享受中所感受到的幸福。

2363 "让我将她们带出来到你们这里"象征从这些情感中获得的幸福。从这些话的含义可以看出，当它们用来描述被理解为”女儿们“的情感时，就是这个意思。关于幸福和快乐仅存在于良善和真理的情感中这一事实，所有沉浸在邪恶及其快感中的人都极其不了解。对他们来说，良善和真理的情感中的幸福要么看起来毫无意义，要么像是某种悲伤，对某些人来说甚至是痛苦的，乃至致命的。地狱中的恶灵和魔鬼就是这样。他们认为并相信，他们如果失去了爱自己和爱世界的快感，进而失去由此而来的邪恶，就活不下去。但当有人告诉他们，真正美好的生活其实是从放弃这些邪恶开始的，他们就会因为失去了原来的快感而感到难过。如果把他们带到那些过着这种美好生活的人中间，他们就会觉得非常痛苦，好像在受折磨一样。不仅如此，他们还会觉得自己身上有一种像死尸一样可怕的味道。结果，他们把别人眼中幸福快乐的天堂看成是自己的地狱。他们拼命想要躲开神，藏起来，逃得越远越好。

【2】然而，所有的幸福和快乐都源于对良善的热爱，这种良善来自仁爱和仁义，以及对真理的追求（这种真理是信仰的真理，能引导我们走向良善）。我们可以从两个方面来理解这一点：首先，天堂，也就是天使的生命，正是由这种幸福和快乐组成的；其次，这种幸福和快乐的流入是从我们的内心深处被感受到的，因为它是从主那里，通过至内在的事物流入我们的。（参540，541，545节）。

随后，智慧和聪明也会进入并充满心智自身的圣殿，用天堂的火焰点燃良善，用天堂的光芒照亮真理。这种体验伴随着一种无法用言语形容的幸福和快乐。那些达到这种境界的人，他们能够深刻地感受到。相比之下，那些沉浸在自我之爱和世俗之爱中的人，他们的生活是多么空虚、悲伤和可怜。

【3】但是，为了让人理解这种生活的本质，也就是爱自己和爱世界的生活，或者说傲慢、贪婪、嫉妒、仇恨、报复、无情和通奸的生活，不妨让有能力的人试着夸张地描绘这些恶行。或者，如果可能的话，让它根据自己的经验、知识和理性所得到的认识，画一幅这样的图画。只要这幅画或描述足够准确，人们就会觉得这些恶行是多么骇人听闻，它们完全是魔鬼的形象，毫无人性可言。死后，所有在这些恶行中寻求快乐的人都会变成这样的魔鬼形象。而且，他们生前从这些恶行中获得的快感越多，死后的形象就会变得越可怕。

【4】相反，如果一个人尝试描绘爱与怜悯的特质，或者用具体形象来表现它，他会发现这是一幅多么美好的画面。这是天使般的形象，充满了幸福与美丽，体现着属天与神性的特质。有谁能相信这两种截然不同的形象可以同时存在于一个人身上呢？又有谁能相信，仅凭与现实生活相悖的信仰，就能脱去魔鬼般的形象，转而成为仁义的化身？事实上，人死之后，每个人的生活方式，或者说情感倾向都会保留下来。此后，一个人的所有想法，包括他的信仰，都会基于这种倾向，从而揭示出他内心的真实面目。

2364 “你们可以按眼中所看为好的对待她们"象征在他们能感知的范围内享受良善。从语境和上下文来看，这里指的是由"女儿们"所象征的情感。罗得谨慎地应对，这体现在"罗得出来，到门口他们那里"这一行为上（参2356节）。他的谨慎从这些话语和本节的其余部分可以看出，即他们应当根据良善的程度来享受良善和真理的情感带来的幸福，这就是"你们可以按眼中所看为好的对待她们"的含义。

享受良善的程度，在这里是指人们对良善的认知程度。没有人被要求超越自己的认知去行善。因为主通过每个人信仰中的良善来转向生活的良善，所以主引导异教徒和基督徒的方式不同，简单人和有学问的人不同，儿童和成人也不同。对于那些已经沾染了邪恶生活的人，主引导他们去远离邪恶，追求良善，并根据自己的理解去实践。

在这个过程中，人的意图或目的最为重要。即使行为本身可能不完全良善，但由于目的是良善的，他们仍然能获得一些良善，从而获得生命，这就是他们幸福的来源。

2365 “只是不要对这些人做任何事"象征不应侵犯主的神性之人以及从他向前推进的神圣，这一含义可以从前文中提到的"人"和"天使"的象征意义中得出。

2366 "因为他们是为此来到我屋檐的荫下"象征他们处于仁义的良善中，这一含义可以从"家"的含义中看出，”家“象征良善（参710，2233，2234节）。在这里，"家"被具体描述为"屋檐的荫下"，这种表述的具体原因将在后文中详细阐述。

2367 "屋檐的荫下"象征一种普遍模糊的认知状态。对于人类而言，即使是已经重生的人，对良善与真理的感知也只能存在于这种模糊状态中。对于那些仍然停留在外在崇拜层面的人来说，这种模糊状态更为明显。在这里，罗得就代表了这样的人。

当我们还活在肉身中时，我们的情感和感知往往是最笼统和模糊的，尽管我们可能并不这么认为。实际上，我们每一个微小的情感中，甚至每一个看似单一的想法中，都包含着数以万计的复杂元素。通过主的神圣怜悯，这一点将在我们讨论情感和观念时得到进一步阐释。

人类有时可以通过自我反思来探索和描述这些复杂元素中的一部分。然而，还有无数甚至是无限的内容深藏其中，这些内容我们活着的时候可能永远无法认知。只有当我们的肉身生命和世俗事务终结之后，这些隐藏的内容才会显露出来。

【2】这个观点可以通过以下现象得到充分证实：当一个生前充满仁爱与仁义之人进入来生时，他的体验就像是从夜晚步入白昼，从模糊不清的状态进入更加清晰的境界。随着他越来越接近主的天堂，这种清晰度就会不断提升，最终达到天使所处的光明境界。在那里，智慧和聪明之光的璀璨程度是难以用言语描述的。相比之下，人在世间所感受的光明，就如同身处黑暗一般。

因此，经文中提到他们"来到他屋檐的荫下"，这句话象征着人类处于一种普遍的模糊状态。这意味着，尽管人们对主的神性以及他的神圣知之甚少，但他们仍然承认并相信其存在。更重要的是，这种神性和神圣存在于仁义之善中，也就是说，它们存在于那些实践仁义之善的人们身上。

2368 第九节 他们说：“退后！”他们又说：“难道一个人来寄居，还想要审判审判吗？现在我们要害你比害他们更甚。”他们就拥挤那人，对罗得极其如此，并要上前攻破那门。

"他们说"象征愤怒的回应。"退后"象征他们愤怒的威胁。"他们说，难道一个人来寄居"象征那些有不同教义和不同生活的人。"还想要审判审判吗"象征难道他们要教导我们吗？"现在我们要害你比害他们更甚"象征他们更加拒绝仁义的良善，而不是主的神性之人和从主向前推进的神圣。"他们拥挤那人"象征他们想要对真理施加暴力；"对罗得极其如此"象征尤其是对仁义之善；"并要上前攻破那门"象征他们到了想要毁坏两者的地步。

2369 "他们说"象征愤怒的回应，可以从前后文中看出，在此无需解释。

2370 "退后"象征他们愤怒的威胁，特别是针对仁义之善。这一点可以从"罗得"所象征的仁义之善的含义中得到印证，因为这些话是对他说的，也是关于他的。这些话明显带有愤怒威胁的意味，从字面上和随后的内容都可以看出。此外，这也暗示着如果罗得继续谈论这个话题或试图劝说他们，他们就会彻底拒绝他。这就是"退后"一词所蕴含的深层含义。

2371 "他们说，难道一个人来寄居"象征那些有不同教义和不同生活的人，"寄居"一词在这里象征接受教导并生活，即教义和生活方式（参1463，2025节）。这段经文描绘了教会在末期的状态：由于缺乏仁义，因而信仰也随之消失；更严重的是，仁义之善不仅在日常生活中消失殆尽，甚至在教义中也被彻底摒弃。

【2】这句经文并非针对那些为了自身利益而歪曲仁义之善的人。这些人为了抬高自己的地位，为了获取世俗利益，将善行视为功德，擅自分配奖赏，从而用各种手段玷污了仁义的真谛。

相反，这里所指的是那些完全拒绝听闻任何关于仁义之善或良善的教导，只愿接受与之脱离的信仰的人。他们的论点是：人性本恶，即使人所做的善事本质上也是邪恶的，因此其中没有救赎；没有人能通过善行赢得天堂，也不能靠行善获得救赎。他们认为，唯一的救赎之道是通过信仰，即承认主的功。这种教义在教会即将衰亡的末世时期盛行，被热切地传播和欣然接受。

【3】由此可以得出结论：认为一个人可以过着邪恶的生活却拥有良好的信仰，这种说法是错误的。同样，认为人性中只有邪恶，因此无法接受来自主的善，这也是错误的。因为主在其中，所以在主所赐予的善中就有天堂，有天堂就有幸福和快乐。最后，没有人能通过任何善行获得功德，因为所有属天之善都来自主，在这种善中，把功德归于自己是不恰当的。所有的天使和重生的人都在这种善中，所有在善本身或善的情感中感受到喜悦和幸福的人也都在这种善中。关于这种善或仁义，耶稣在《马太福音》中教导说：

> 你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作你们天父的儿子……你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？（马太福音5:43-48）

同样，在《路加福音》中还补充道：

> 你们要行善，要互相给予，不要期望从中得到什么，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子。（路加福音6:27-36）

【4】这段经文描述了来自主的善，它是无需任何回报的。因此，那些行此善的人被称为"天父的儿子"和"至高者的儿子"。由于主就在这善中，所以也有赏赐。《路加福音》中说：

你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属，和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。（路加福音14:12-14）

这里的"午饭""晚饭"和"筵席"象征着爱邻之善，其中有主与人同在（参2341节）。通过这个比喻，我们可以清楚地看到，报答就在善本身之中，因为主就在其中。这就是为什么经文说"到义人复活的时候，你要得着报答"。

【5】那些因主的命令而努力行善的人，最终会接受这善，并通过信仰认识到一切善都来自主（参1712，1937，1947节）。他们因此厌恶自己的功德，甚至一想到功德就会感到悲伤，觉得自己的幸福和快乐因此减少。相反，那些不行善的人过着邪恶的生活，教导并宣称救赎仅在于分离的信仰。他们不知道这样的善是可能的。奇怪的是，我根据多次经验得知，这些人在来生想要凭借他们记得的任何善行来赢得天堂，因为他们那时才第一次知道与仁义分离的信仰中没有救赎。他们就是主在《马太福音》中所说的那些人：

当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（马太福音7:22-23）

这些人完全忽视了主多次教导的关于仁爱和仁义之善的一切，这些教导对他们来说如同飞过的云彩或夜间的幻象（马太福音3:8-9；5:7-48；6:1-20；7:16-20，24-27；9:13；12:33；13:8，23；18:21-22至结束；19:19；22:34-39；24:12-13；25:34至结束；马可福音4:18-20；11:13-14，20，12:28-35；路加福音3:8-9；6:27-39，43至结束；7:47，8:8，14-15；

10:25-28；12:58-59；13:6-10；约翰福音3:19-21；5:42；13:34-35；14:14-15，20-21，23；15:1-8，9-19；21:15-17）。这些和类似的内容就是所多玛人（即那些行恶的人，参2220，2246，2322节）对罗得说的话所象征的："难道一个人来寄居，还想要审判审判吗？"换句话说：那些有不同教义和不同生活方式的人，难道要来教导我们吗？

2372 "还想要审判审判吗？"，这句话的含义是”难道他们要教导我们吗？“这可以从"审判"一词的含义得出，它在这里象征教导（参2235节所示，"公义"指的是行善的实践，而"审判"则指真理的教导）。因此，在内在意义上，"审判"就是指导或教导。值得注意的是，教导真理与教导何为善是一回事，因为所有的真理最终都指向善。

2373 "现在我们要害你比害他们更甚"象征他们更加拒绝仁义的良善，而不是主的神性之人和从主向前推进的神圣，这可以从罗得的含义看出，他代表那些在仁义之善中的人（参2324，2351，2371节）；还可以从男人或天使的含义看出，他们代表主的神性之人和从主向前推进的神圣，如上所述。因此，很明显"害你比害他们更甚"具有这种含义。

教会内行恶的人更多地拒绝仁爱而非否认主，原因在于他们可以借此用宗教来为自己的欲望辩护，保持无内在实质的外在崇拜，即只有口头的崇拜而非发自内心的崇拜。他们越是将这种崇拜神圣化，就越能获得尊严和利益。除此之外，还有许多其它隐藏但显而易见的原因。

然而，事实上，拒绝其中之一（无论是在教义还是生活上），就等同于拒绝另一个。即使不敢公开表达，也会在心里这样做。这一点在字面意义上也有所体现，"他们上前攻破那门"象征他们试图摧毁这两者。至于是什么阻止了他们将这种企图付诸实施，这也不是什么秘密了。

2374 "他们拥挤那人"象征他们想要对真理施加暴力；这可以从"人"的含义得知，它表示人的理性智力，因此也是真理（参158，1007节）。对真理”施加暴力“就是歪曲信仰的本质。这种歪曲主要发生在以下两种情况：一是当信仰与仁义被分离时，二是人们否认信仰能引导我们过良善生活时。这种行为实际上是对真理的一种扭曲和侵犯。

2375 ""对罗得极其如此"象征尤其是对仁义之善；这可从"罗得"的含义得知，它表示仁义之善（参2324，2351，2371，2373节）。从"他们拥挤那人，对罗得极其如此"这些话本身可以看出，"那人"和"对罗得极其如此"分别表示不同的含义，否则一个词就足够了。

2376 "并要上前攻破那门"象征他们到了想要毁坏两者的地步，这可从"上前"的含义得知，它象征着尝试；以及从"门"的含义得知，它象征引到良善和主那里的事物，也象征良善本身和主自己（参2356，2357节）；这些如何相关，可见上文第2373节。

2377 第十节 那些人伸出手，把罗得带进家，到他们那里，并关上门。

"那些人伸出手"象征主的强有力帮助。"把罗得带进家，到他们那里"象征主保护那些在仁义之善中的人。"并关上门"，甚至切断了所有可能通向这些人的入口。

2378 "那些人伸出手"象征着主的强有力帮助。这一点是明确的，因为"那些人"在此代表主，如前文所述；而"手"则象征力量，如第878节所述。

2379 "把罗得带进家，到他们那里"象征主保护那些在仁义之善中的人。这一点是明确的，因为"罗得"象征那些处于仁义之善中的人，如前文所述；而"带进家，到他们那里"则象征着保护。"被带进家"就是进入良善中，那些处于良善中

的人会被带入天堂，而在天堂中的人则与主同在，因此得到全面保护，其灵魂免受一切的侵扰。处于良善中的人，就其灵魂而言已经与天使同在。因此，即使他还活在肉体中，实际上也已经在天堂里了，尽管他当时并不知晓，也无法感受到天使的喜乐，因为他仍处于肉体状态，正在为来生做准备（参1277节）。

创世记第十九章

2380 "并关上门"，甚至切断了所有可能通向这些人的入口。这一点可以从"门"所代表的含义中得到证实（参2356，2357，2376节），"门"象征着引入的通道，也就是入口。因此，"关门"就意味着切断入口。在来生，这种入口的切断是通过将良善的人与邪恶的人分开来实现的，使得良善的人不会受到错谬观念和邪恶欲望的侵扰，因为地狱的负面气场无法渗透到天堂。在现世的生活中，入口的切断则表现为使错谬的原则和观念对那些处于良善中的人失去效力。守护这些良善之人的天使们，一旦察觉到任何邪恶的伪谬或伪谬的邪恶被注入，无论是通过恶人的言语还是通过邪灵或恶魔的思想，就会立即转移良善之人的注意力，并引导他们回到原来所坚信的真理和良善中去。即使这些良善的人在身体上受到侵扰，天使们也会这样做，因为相对于灵魂的重要性而言，他们认为身体的遭遇并不重要。

【2】当人还处于肉体状态时，他的观念和感知往往是模糊不清的，正如第2367节所述。因此，他几乎无法确定自己是否处于仁义之善中，部分原因是他不完全理解什么是仁义，谁是我们的邻舍？但我们可以通过以下特征来识别这样的人：

所有具有良心的人都可以说是处于仁义之善中，也就是说，那些不愿偏离正义和公平、良善和真理，正是为了公义和公平、良善和真理本身的人，都是出于良心，并且由此对邻舍有善意并希望他们好，即使是对敌人也是如此，而且这样做不求任何回报。这些人就是处于仁义之善中的人，无论他们是在教会之外还是在教会之内。那些在教会之内的人，他们崇拜主，并乐意听从和实践他所教导的。

【3】与此相反，那些内心邪恶的人是没有良心的。他们不关心正义和公平，除非这些能为他们带来利益或让他们看起来像个正直的人。他们不理解也不接受那些能够影响灵性生活的良善和真理，甚至会主动拒绝，认为它们毫无价值。更糟糕的是，他们对他人怀有恶意，即便是对朋友也不例外。如果朋友不支持他们，他们就会伤害朋友，并从中获得快感。即使他们偶尔做些好事，也是为了得到回报。这样的人，即便身在教会之中，也会在暗地里否认主。只要不危及自己的荣誉、利益、名声或生命，他们甚至会公开否认主。

【4】但仍应知道，有些人认为自己不在良善中而实际上是在良善中，有些人认为自己在良善中而实际上不是。有些人认为自己不在良善中而实际上是在良善中，原因是当他们反思自己时，他们所在群体的天使立即暗示他们不在良善中，以免他们将良善归于自己，并使思想转向自己的功德，从而认为自己优于他人。如果不这样做，这些人可能会陷入各种诱探之中。

【5】而有些人认为自己在良善中而实际上不是，原因是当他们反思时，他们所处群体中的邪灵与恶魔立即向他们灌输他们在良善中的想法，因为他们认为邪恶的快感就是善的，甚至暗示他们出于自我之爱和世俗之爱对他人所做的任何好事都是善的，应该在来生得到回报，因此他们认为自己比他人更有功德，他们蔑视他人，甚至认为他人毫无价值。奇怪的是，如果他们想法不同，他们就会陷入试探，并在试探中失败。

2381 第十一节　而那些在家门口的男人们，以眼瞎击打他们，从小到大，他们费力找门。

"在家门口的男人们"象征理性和由此产生的教义，它们是用来对抗仁义之善的工具。"以眼瞎击打他们"象征他们被伪谬充满。"从小到大"象征这种情况既存在于个别也存在于普遍。"他们费力找门"象征他们已经无法看到任何可能引导他们向善的真理。

2382 "在家门口的男人们"象征理性和由此产生的教义，它们是用来对抗仁义之善的工具。这一解释基于以下几点：首先，"男人"象征理性（参158，1007节）；其次，"门"象征引向真理或良善的入口，即教义（参2356节）；最后，"家"象征仁义之善，这在前文多处提到。在这里，由于讨论的是那些要上前攻破那门的人，也就是那些企图摧毁仁义之善以及主的神性之人和从他向前推进之神圣的人（参见第2376节），因此特指那些邪恶的理性和由此产生的伪谬教义，它们被用来对抗仁义之善。

2383 "以眼瞎击打他们"象征他们被伪谬充满，这种解释源于"眼瞎"在圣经中的象征意义，它通常用来描述那些陷入伪谬或对真理无知的人。这两类人都被称为"瞎子"，具体指哪一类则需要根据上下文，特别是从经文的内在含义来判断。以下几处经文证明了"瞎子"指那些陷入伪谬的人，例如《以赛亚书》中说：

> 他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤。（以赛亚书56:10）

这里的"看守的人是瞎眼的"说的是那些因错误推理而陷入伪谬的人。同一书卷中还说：

我们指望光亮，却是黑暗，指望光明，却行幽暗。我们摸索墙壁，好像瞎子。（以赛亚书59:9-10）

《耶利米哀歌》中说：

他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。（耶利米哀歌4:14）

这表明所有的真理都被玷污了。这里的"街"象征他们在其中迷失的真理（参2336节）。

【2】《撒迦利亚书》中说：

到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的癫狂……使列国的一切马匹瞎眼。（撒迦利亚书12:4）

在这里和圣经的其它地方，"马"象征着理解。因此，"马匹惊惶"和"列国的一切马匹瞎眼"象征被伪谬充满。

【3】《约翰福音》中记载：

耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。” 同他在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？” 耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。”（约翰福音9:39-41）

在这段经文中，"瞎眼"有两层含义：一是指那些陷入伪谬的人，二是指那些对真理无知的人。对于教会内部的人，他们知道什么是真理，他们的"瞎眼"指的是陷入伪谬；而对于那些不知道什么是真理的人，如教会以外的人，他们的"瞎眼"是指对真理的无知，这种无知是无可指责的。

【4】《约翰福音》中记载：

他叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。（约翰福音12:40）

这段经文与《以赛亚书》6:9-11相呼应。这里的"叫他们瞎了眼"象征让他们继续处于伪谬中，而不是接受真理。因为这些人生活在邪恶中，如果他们被教导真理，不仅会继续歪曲真理，还会用邪恶玷污真理。这与所多玛人被击打成瞎子的原因相同，也就是说，他们的教义被伪谬充满。

【5】由于"瞎眼"象征伪谬，所以犹太人的代表性教会中，被禁止献任何瞎眼的动物为祭（利未记22:22；申命记15:21；玛拉基书1:8），还禁止瞎眼的祭司在祭坛上献祭（利未记21:18，21）。这些规定都是为了在仪式上象征性地避免伪谬进入敬拜和信仰中。

【6】"瞎子"在圣经中常被用来比喻对真理的无知，就像外邦人所处的状态。这一点在《以赛亚书》中表现得很明显

那时，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。（以赛亚书29:18）

"瞎子"指那些不知真理的人，尤其是教会之外的人。同一先知书中还说：

你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来！（以赛亚书43:8）

这里指的是外邦人的教会。经上还说：

我要引瞎子行不认识的道……使黑暗变为光明。（以赛亚书42:16）

【7】同一先知书又说：

我要使你作众民的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗中的出监牢。（以赛亚书42:6，7）

这里预言了主的降临，那时那些不知真理的人将受到教导。然而，那些陷于伪谬的人不会接受这样的教导，因为他们虽然知道真理，却坚持反对它，把光明变为无法驱散的黑暗。在《路加福音》中：

家主对仆人说：“快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。”（路加福音14:21）

这里说的是主的王国。很明显，这里的贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的并非指字面意义上的这些人，而是指在灵性意义上如此的人。

【8】在同一福音书中，耶稣说要向约翰报告：

瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。（路加福音 7:22）

从字面上看，"瞎子、瘸子、麻风病人、聋子、死人、穷人"似乎只是指这些实际的人，因为确实发生了瞎子重见光明，聋子重新听见，麻风病人康复，死人复活等事。

【9】但在更深层的意义上，这些人与《以赛亚书》中所说的是一样的：

那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃如鹿，哑巴的舌头必能歌唱。（以赛亚书35:5，6）

这段经文预言了主的降临和随之建立的新教会，即外邦人的教会。他们被称为"瞎子、聋子、瘸子、哑巴"，实际上是指他们在教义和生活方面的状况。

值得注意的是，主所行的一切神迹都蕴含着这些深层含义。因此，"瞎子、瘸子、麻风病人、聋子、死人、穷人"在内在意义上代表着特定的灵性状态。这就是为什么主的神迹是神圣的，就像在埃及、旷野中所行的那些神迹，以及圣经中记载的其它神迹一样。这其中蕴含着一个深奥的奥秘。

2384 "从小到大"这一表述在圣经中具有特殊的含义，它代表了个别和普遍两个方面。这一点在内在意义上尤为明显，特别是当它被用来描述理性和由此产生的教义时，这些通常由"在家门口的男人"来象征。

在这个语境中，个别和普遍的关系是相似的。我们可以将个别的比作"小的”，而个别事物的普遍性则可比作"大的"。个别与普遍之间的关系，以及它们如何相互影响和联系，请参考第920，1040，1316节的详细解释。

2385 "他们费力找门"象征他们已经无法看到任何可能引导他们向善的真理，从"门"的象征意义可以理解这一点。"门"代表引入和入口，也代表真理本身，因为真理引向良善（参2356节）。但在这里，"门"象征着引向真理的知识。因为如第2356节所说，门在房屋的前面，本章第六节经文中提到罗得"到门口，在他身后关上门”。因此，"费力寻找门"就是看不到任何能引向良善的真理。

【2】这些人，尤其是在最后的时期，会变成这样：通过推理拒绝接受教义，除非先理解，否则什么都不相信。在这种情况下，邪恶的生命持续不断地流入他们的理性中。来自邪恶情感之火的某种虚幻光芒注入其中，使他们将伪谬视为真实，就像那些在夜晚昏暗的光线中看到幻影的人一样。随后，这些伪谬的观念被许多事物所"证实"，最终成为他们的教义。这就像那些声称情感的生命无关紧要，只有思想中的信仰才重要的人一样。

【3】任何原则，无论其性质如何，即使它本身是伪谬，一旦被接受，就可以通过无数方式被"确认"，并以貌似真理的外在形式呈现出来。这种情况对任何人来说都是难以避免的。由此产生了异端邪说，一旦这些异端邪说被确认，人们就很难摆脱它们。但是，从伪谬的原则中只能产生伪谬的结论。即使其中掺杂了一些真理，当这些真理被用来确认伪谬的原则时，它们也会变成被歪曲的真理，因为它们已经被原则的伪谬本质所污染。

【4】相反，情况完全不同，如果我们接受真理本身作为原则并加以确认。例如，对主的仁爱和对邻舍的仁义是一切律法的基础，是所有先知所宣讲的，因此它们构成了所有教义和崇拜的本质。如果我们接受这一原则，那么我们的心灵就会被圣经中无数原本隐藏在伪谬原则黑暗中的真理所启发。而且，异端邪说就会消散，多个教会将合而为一，尽管它们的具体教义和仪式可能有所不同。

【5】这正是古教会的情况。当时，教会遍布多个王国，包括亚述、美索不达米亚、叙利亚、埃塞俄比亚、阿拉伯、利比亚、埃及、非利士地，直到推罗和西顿，以及约旦河两岸的迦南地。尽管这些地方的教义和仪式各不相同，但它们仍然是一个统一的教会，因为仁义是他们共同的本质。那时，主的王国在地上如同在天上，因为天堂就是这样的（参684，690节）。

如果所有人都能这样被主治理，如同一个人的身体，他们就会像身体的各个肢体和器官。尽管形态和功能各不相同，但都依赖于同一颗心脏，所有部分都以各种不同的形式依赖于它。那时，无论他的教义和外在崇拜采取何种形式，每个人看到他人时都会说：“这是我的弟兄；我看到他敬拜主，是个好人。"

2386 第十二节 二人对罗得说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。”

"那些人对罗得说"象征主关注那些处于仁义之善中的人。"无论是女婿是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去"象征所有处于仁义之善中的人，以及属于他们的一切，都将得救，甚至那些处于信仰之真理中的人，如果他们远离邪恶，也将得救；"女婿”象征与良善的情感相结合的真理，这里是指将要与情感相结合的真理；"儿子"象征真理；"女儿"象征良善和真理的情感；"城中一切属你的人"象征着从真理衍生出的任何事物；"地方"是邪恶的状态。

2387 "那些人对罗得说"象征主关注那些处于仁义之善中的人。这一解释基于以下几点：首先，"那些人"在此象征着主（参2378节）；其次，"说"在这里表示关注或注意；最后，"罗得"象征那些处于仁义之善中的人（参2324，2351，2371节）。因此，"那些人对罗得说"这一表述象征主关注那些处于仁义之善中的人。

2388 "无论是女婿是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去"象征所有处于仁义之善中的人，以及属于他们的一切，都将得救，甚至那些处于信仰之真理中的人，如果他们远离邪恶，也将得救。这从"女婿、儿子、女儿、城和地方"的含义可以看出，将在下文解释。

【2】那些持有信仰真理的人，如果能远离邪恶，就会得到拯救。这个道理可以这样理解：信仰的真理本身就像是接受良善的容器（参1900，2063，2261，2269节）。这些容器接受良善的程度，取决于人远离邪恶的程度。虽然

良善不断从主那里流入，但生活中的邪恶会阻碍它被人记忆，或被知识中的真理接受。因此，一个人远离邪恶的程度越大，良善就越能进入并应用到他所持有的真理中。这时，他的信仰真理就转化为信仰的良善。

人确实可以知道真理，甚至在某些世俗动机的驱使下承认它，或被说服相信它是真理。但是，只要他还沉浸在邪恶的生活中，这真理就无法真正活起来。这样的人就像一棵只有叶子没有果实的树；他所持有的真理就像没有热量的光，如同冬天里万物不生长时的光芒。

然而，当有了热量，光就变成了春天万物生长时的光。在圣经中，真理常被比作光并被称为光，而爱则被比作热，也被称为灵性的热。在来生中，真理通过光显现，良善通过热显现。没有良善的真理表现为寒冷的光，而有良善的真理则表现为如同春天般温暖的光。

由此可见，没有仁义之善的信仰真理是多么贫乏。这就是为什么象征这种真理的女婿和儿子们没有得救，而只有罗得和他的女儿们得救了。

【3】这里提到，即使是那些只持有信仰真理的人，只要他们远离邪恶，也能得救。我们需要明白，这里指的是那些宣称信仰却不考虑仁义的人，他们之所以如此，是因为他们受到了这样的教导，而且不了解什么是仁义。他们认为仁义仅仅是将自己的东西给予他人，或是怜悯任何人。同时，他们也不清楚谁是他们的邻舍，即仁义的对象。他们认为邻舍泛指所有人，几乎不加区别。

然而，尽管如此，这些人在实际生活中却常常践行着对邻舍的仁义，因为他们过着良善的生活。对于这样的人来说，即使他们与其他人一样宣称信仰，也不会对他们造成伤害。这是因为他们的信仰中实际上包含着仁义，而这种仁义体现了一般和特殊意义上的所有美好生活。

至于什么是仁义，什么是邻舍，我们将在后面的内容中，蒙主怜悯，进行更详细的阐述。

2389 "女婿"在这里象征着那些与良善的真理之情感相联系的真理，或者更准确地说，是将要与这些情感相联系的真理。这一含义可以从"女婿"这个词的象征意义中得出。

在圣经中，"男人"通常象征真理，而"妻子"则象征良善（参265，749，915，1007节）。这种象征关系的原因在于真理和良善之间存在一种类似婚姻的关系（参1432，1904，2173节）。

因此，"女婿"象征那些与良善的情感相联系的真理知识。这里的良善的情感就是由"女儿"所象征的。不过，在这个具体的语境中，这种联系尚未完全建立，而是即将建立的。这一点可以从下一节经文中得到证实，那里说"罗得出去，对要娶他女儿的女婿们说话"，也就是那些将要迎娶他"女儿"的人。

2390 "儿子"象征真理，或者更具体地说，象征着那些持有真理的人。这一象征意义可以从"儿子"这个词的含义中得出。在圣经的象征体系中，"儿子"通常象征真理。关于这一点，我们可以参考489，491，533，1147节的详细解释。

2391 "女儿"代表良善和真理的情感，或者说代表那些怀有这些情感的人。这一点可以从"女儿”所象征的含义中得到证实（参2362节），"女儿"象征这些情感。

2392 "城中一切属你的人"象征着从真理衍生出的任何事物，这从"城"的含义可以看出，它象征教义，因此是其整体中的真理，如第402，2268节所述。

2393 "地方"是邪恶的状态，这一点可以从"地方"象征状态这一含义中得到证实（参1273-1275，1377节）。在这里，它特指邪恶的状态，因为所提到的是所多玛。所多玛代表普遍意义上的邪恶（参2220，2246，2322节）。

2394 第十三节　　“因为我们要毁灭这地方，因为他们的呼声在耶和华面前甚大，耶和华差我们来毁灭它。”

"我们要毁灭这地方"象征他们所处的邪恶状态将导致他们自我定罪。"因为他们的呼声在耶和华面前甚大"象征源于邪恶的伪谬如此广泛；"耶和华差遣我们来毁灭它"象征他们必然灭亡。

2395 "因为我们要毁灭这地方"象征他们所处的邪恶状态将导致他们自我定罪，这一解释源于"毁灭"一词在内在意义上的含义。当用于主时，它指的是因邪恶而灭亡，即被定罪。同时，"地方"一词也象征着邪恶的状态，如第2393节所述。

在圣经中，我们经常看到"耶和华毁灭"这样的表述。但在更深层的意义上，这实际上是指人自己导致了自己的毁灭，而非耶和华或主亲自毁灭任何人。之所以在圣经中如此表述，是因为表面上看起来似乎是耶和华或主所为，因为他洞察并掌管一切。这种表述的目的是让人们保持一种基本认知：一切都在主的注视之下，一切都在他的掌控之中。一旦人们接受了这个基本概念，就能更容易地接受进一步的教导。因为对圣经内在意义的解释，本质上就是对这种普遍认知的详细阐述。

另一个原因是让那些缺乏爱的人保持敬畏之心，从而敬畏主，并为了寻求救赎而投奔于他。因此，即使内在意义教导的是另一层含义，相信字面意思也并无害处，只要这种信仰出于纯洁的心。这个话题将在后面的第24节经文的解释中（参2447节）有更详细的讨论，那里提到"耶和华将硫磺与火降在所多玛和蛾摩拉上"。

天使们因为理解圣经的内在意义，所以绝不会认为耶和华或主会毁灭任何人，他们甚至无法忍受这种想法。因此，当人们阅读圣经中这类描述时，字面意思会被搁置一旁，最终演变成这样的理解：是邪恶本身毁灭了人，而主并不毁灭任何人。这一点可以从第1875节的例子中得到印证。

2396 "因为他们的呼声在耶和华面前甚大"象征源于邪恶的伪谬如此广泛，这可以从"呼声"的含义看出（参2240节），它指的是伪谬，而在这里，如第2351节所述，是指源于邪恶的伪谬。

2397 "耶和华差遣我们来毁灭它"象征他们必然灭亡。这里的"我们"，无论是指人或天使，都是指主的神性之人以及从主向前推进的神圣。通过这个，善人得救，恶人灭亡，而后者的灭亡是由于邪恶本身的法则。由于他们因主降世而如此灭亡，所以在表象上说是”差遣我们来毁灭它“。

【2】圣经中多次提到主被父"差遣"，就像本段所说的"耶和华差遣我们"。然而，从更深层的含义来看，"差遣"这个词在各处实际上都表示"出来"或"源自"的意思。这一点在《约翰福音》中得到了清晰的阐述：

> 他们已经接受了，又确实知道我是从你出来的，并且信你差了我来。（《约翰福音》17:8）

这种解释在其它经文中也得到了印证。例如，约翰福音中还说：

神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。（《约翰福音》3:17）

不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。（《约翰福音》5:23）

此外还有很多其它地方（《马太福音》10:40，15:24；《约翰福音》3:34；4:34；5:30；5:36-38；6:29；6:39；6:40；6:44；6:57；7:16；7:18；7:28；7:29；8:16；8:18；8:29；8:42；9:4；10:36；11:41；11:42；12:44；12:45；12:49；13:20；14:24；17:18；20:21；《路加福音》4:43；9:48；10:16；《马可福音》9:37；《以赛亚书》61:1）。

【3】圣经中对圣灵的描述也使用了"差遣"这个词，表示圣灵从主的神性中"出来"。《约翰福音》中有这样的记载：

但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。（约翰福音15:26）

我若去，就差他来。（《约翰福音》16:7）

这里的"他"指的是保惠师，即圣灵。基于这种理解，先知们也被称为"被差遣的"，因为他们所传讲的话语源自主的圣灵。更进一步说，由于所有的神性真理都源于神性良善，"差遣"这个词特别适用于描述神性真理的传播。

关于"出来"的含义，我们可以理解为：那个被差遣出来的人或事物，本质上仍然属于差遣他的源头。

2398 第十四节　罗得出去，对将要娶他女儿的女婿们说话，说："起来，离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。"但在他女婿们眼中，他像是在开玩笑。"

“罗得出去"象征那些在仁义之善中的人，也表示仁义之善本身。"对将要娶他女儿的女婿们说话"象征与那些在真理中的人说话，这些真理可以与良善的情感结合；"说：‘起来，离开这地方’"象征他们不应该停留在邪恶的状态中。"因为耶和华要毁灭这城"象征他们不可避免地要灭亡。"但在他女婿们眼中，他像是在开玩笑"象征嘲笑。

2399 “罗得出去"象征那些在仁义之善中的人，也表示仁义之善本身，这一点先前已多次显示；因为凡代表那些在良善中的人，也表示他们所处的那种良善本身。

2400 "对将要娶他女儿的女婿们说话"象征与那些在真理中的人说话，这些真理可以与良善的情感结合，这从"女婿"象征真理的知识，因此象征真理（参2389节），以及"女儿"象征良善的情感（参2362节）可以看出。因为说他对将要娶他女儿的女婿们说话，意思是，与那些在真理中的人说话，良善的情感能够与这些真理结合。因为这些情感可以如此结合，所以使用了"他的女婿们"这个表达，但因为它们实际上还没有结合，所以加上了"将要娶他女儿"这个表达。

【2】这段经文探讨了教会内的第三类人，即那些明白真理却仍然生活在罪恶中的人。教会内实际上存在三类人：第一类由"罗得"代表，他们生活在仁义之善中。第二类由"所多玛人"代表，他们完全沉浸在伪谬和邪恶中，拒绝一切真理和良善。第三类在此由"女婿们"象征，他们虽然知晓真理，却仍然行恶。

这第三类人主要指那些传授教导的人。然而，他们所传授的真理并未在心中扎根，仅仅停留在表面的记忆上。他们学习和传播真理的动机往往是为了获取名誉和利益。由于这些人的内心被自我之爱和世俗之爱所占据，所以他们对真理没有真正的信仰，只有一种源于自身利益的被说服。这种说服的本质将在

其它地方，蒙主怜悯，进行更详细的阐述。在这里，这些"女婿们"不相信所多玛即将毁灭的警告，反而对此嗤之以鼻。这种态度正反映了他们内心对信仰的真实状态。

2401 "说：‘起来，离开这地方’"象征他们不应该停留在邪恶的状态中，这从"起来"和"离开"以及"地方"的含义可以看出。"起来"在圣经中经常出现，但人们很少思考它更深层的含义，因为它是一个常用词。但在内在意义上，它包含了提升的意思，如这里是从邪恶提升到良善，因为当心智远离邪恶时，它就会提升（参2388节）。"离开"是指退离或不停留。"地方"则是邪恶的状态（参2393节）。由此可见，这些词具有上述含义。

【2】关于那些拥有真理知识却仍然生活在罪恶中的人，我们之前已经讨论过。只要一个人持续生活在罪恶中，他就什么也不相信。这是因为，渴望并实施邪恶的行为与在信仰中承认真理是完全不相容的。

仅仅通过思考和谈论真理，甚至良善，并不足以使一个人得救。如果一个人的内心深处不渴望良善，而他的行为只源于邪恶的意志，那么表面上的善言善语就失去了意义。

人死后继续存在的是他的意志本质，而不是他的思维。除非这些思维是由他的意志所驱动的，否则它们在来生并不具有决定性作用。

【3】当一个人的内心变坏后，他会开始憎恨自己以前相信和传播的真理，因为这些真理会让他感到内疚。他不但不愿意去想这些真理，反而会讨厌它们，甚至像魔鬼一样亵渎这些真理。

有些人可能认为，当看到主统治整个天堂，并了解到天堂的本质是爱主和爱邻舍时，就能接受信仰。然而，对于那些沉浸在邪恶中的人来说，他们能接受真正的信仰就像地狱距离天堂一样遥远。他们完全被邪恶所笼罩，因此也被伪谬所蒙蔽。

仅从这些人出现时所散发的伪谬气息，就能感知到他们是如何反对主、反对邻舍，进而反对一切良善和真理的。他们的意志和由此产生的思维，会散发出一种令人厌恶的气场。这一点在《天堂的奥秘》1048，1053，1316，1504条中有详细讨论。

【4】如果在仅通过来生的教导就能使人相信真理并变得良善，那么地狱中就不会有任何灵魂存在。因为主希望将所有人，无论其数量多少，都提升到他的天堂。

主的怜悯是无限的，这怜悯就是神性本身。它不仅仅针对善良的人，更是面向全人类，包括那些陷入邪恶的人。

2402 "因为耶和华要毁灭这城"象征他们不可避免地要灭亡，这一解释的详细内容可以在第2395和2397节中找到，那里对类似的表述进行了阐释。

2403 "但在他女婿们眼中，他像是在开玩笑"象征嘲笑。这里的"开玩笑"是指别人把你的话当成笑话、把你当成笑柄。“在他们眼中"这个表述意味着在他们的理性判断中，这一点可以从第212节中对“眼睛"一词的解释得到证实。

2404 第十五节 当黎明升起时，天使们急促催逼罗得，说：“起来！带上你的妻子和你找到的两个女儿，免得你在这城的罪孽中被毁灭。”

"当黎明升起时"象征当主的王国临近时。"天使急促催逼罗得"象征主使他们远离邪恶并保持在良善中。"说，起来，带上你的妻子和你找到的两个女儿"象征信仰的真理和对真理和良善的情感；"找到的"象征与邪恶分离。"免得你在这城的罪孽中被毁灭"象征免得他们因伪谬的邪恶而灭亡。

2405 "当黎明升起时"象征当主的王国临近时，这从圣经中"黎明"或”早晨“的含义可以看出。本章节描述了教会经历的不同阶段：首先是傍晚，然后是夜晚，接着是黎明，最后是日出。这里特别强调"当黎明升起"的时刻，因为这正是良善之人与邪恶之人分离的关键时期。这种分离的过程一直持续到第22节，通过罗得和他的家人被带离并获救来具体展现。值得注意的是，分离先于审判。这一观点在《马太福音》中也有体现，耶稣说：

> 万民都要聚集在他面前；他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般（马太福音25:32）

【2】在圣经中，这个特殊的时期或状态被称为"黎明"，象征着主的来临，或者说他的王国即将降临。对于善良的人来说，这个时刻就像清晨的曙光一样充满希望和光明。因此，在圣经的许多章节中，主的到来常常被比作"早晨"或直接被称为早晨。例如，在《何西阿书》中有这样的描述：

> 过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现确如黎明（何西阿书6:2，3）

在这段经文中，"两天"象征着之前的时期和状态，而"第三天"则象征审判或主的到来，也就是他的王国即将降临（参720，901节）。这种到来或临近被生动地比作"黎明"，暗示着新的开始和希望的到来。

【3】在《撒母耳书》中说：

以色列的神必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。（撒母耳记下23:4）

"以色列的神"指的是主，因为在那个教会中没有其他被理解为以色列的神，因为他在《撒母耳记》的所有事情和每个人中都得到了体现。《约珥书》中说：

耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山岭。（约珥书2:1，2）

这里也是关于主的降临和他的王国；称之为"黑暗和幽冥的日子"，是因为那时良善的人与邪恶的人分离，就像这里的罗得与所多玛人分离一样，在良善的人被分离后，邪恶的人就灭亡了。

【4】主的降临或他王国的临近不仅被比作早晨，而且被称为早晨，《但以理书》中说：

有一位圣者说：“这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践踏的异象，要到几时才应验呢？”他对我说：“到二千三百个晚上和早晨，圣所就必洁净。”（但以理书8:13，14，26）

这里的"早晨"显然是指主的降临。大卫《诗篇》中说：

在你掌权的日子，在圣洁的荣耀中，你的民必甘心跟随；从母胎，自黎明，你诞生的露水降临于你。（诗篇110:3）

整首诗都是关于主，论到他在试探中的胜利，这就是"掌权的日子”和“圣洁的荣耀"；"从母胎，自黎明"是他自己，因而是神性之爱，这爱是他争战的源泉。

【5】《西番雅书》中说：

> 耶和华在城中是公义的，断不做非义的事，每早晨显明他的公义，无日不然。（西番雅书3:5）

"早晨"指的是审判的时间和状态，这与主的降临相同，也与他王国的临近是一样的。

【6】"早晨"具有特殊含义，为了体现这一点，有这样的命令：

> 亚伦和他的儿子，从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯。（出埃及记27:21）

这里的"晚上"实际上指的是早晨前的黎明（参2323节）。同样，经上还规定每天黎明时要在祭坛上点火（利未记6:5）。关于逾越节的羔羊和圣化的祭物，经上规定不可留到早晨（出埃及记12:10，23:18，34:25；利未记22:29，30；民数记9:12）。这些规定象征一个重要信息：当主降临时，祭祀仪式将会终止。

【7】"早晨"在一般意义上既可指黎明时分，也可指日出时刻。在这些时候，"早晨"常被理解为对善恶两种人的审判。例如，本章记载，日头出来照在地上，罗得到了琐珥，耶和华就将硫磺与火降在所多玛和蛾摩拉（创世记19:23，24）。

同样，"早晨"也象征着对恶人的审判。大卫在《诗篇》中写道：

我每日早晨要灭绝这地所有的恶人，好把一切作恶的从耶和华的城里剪除。（诗篇101:8）

《耶利米书》中也有类似的描述：

愿那人像耶和华所倾覆而不后悔的城邑，愿他早晨听见哀声。（耶利米书20:16）

【8】"早晨"在其最深层的含义中象征着主自己，他的降临，以及他王国的临近。由此，我们可以进一步理解"早晨"所代表的含义：新教会的兴起。这个新教会就是主在地上的王国，它既有普遍性，也有特殊性，甚至还有个别性。

在普遍意义上，"早晨"象征着全世界新教会的建立。在特殊意义上，它代表个人的重生并成为新人，因为此时主的王国在这个人里面兴起，他本身就成为了教会。在个别意义上，每当爱与信仰的良善在一个人心中运作的时候，就是主降临的时刻。

这就是为什么主在第三天早晨复活如此重要（马可福音16:2，9；路加福音24:1；约翰福音20:1）。这一事件不仅具有历史意义，还在特殊和个别层面上象征着重生之人心灵中每天、每时每刻都在发生的复活。

2406 "天使急促催逼罗得"象征主使他们远离邪恶并保持在良善中。这一含义可以从"急促催逼”的深层意义中得到理解，它不仅表示紧迫，更暗示了被阻止陷入邪恶的状态。这一解释既符合经文的内在意义，也与后文相呼应。

从内在意义来看，当教会开始偏离仁义之善时，主会比教会处于仁义之善时更加强烈地阻止信徒陷入邪恶。这一点在后文中得到了进一步的印证：尽管天使催促罗得离开那城，他仍然犹豫不决，最后天使不得不抓住他和他家人的手，将他们带出城外。这一系列行动象征性地描述了人在这种状态下的境况。

这里所描述的是教会的第二种状态。第一种状态在本章1-3节中已经描述过，那时信徒们处于仁义之善中，承认主，并在良善中得到主的坚固。而这里描述的第二种状态是，教会中的人开始经历邪恶与良善的对抗。在这种情况下，主会更加有力地阻止他们陷入邪恶，努力使他们保持在良善的状态中。这种状态在本节和后续15-17节中得到了详细讨论。

【2】关于这个主题，很少有人，甚至可能没有人真正理解：所有的人都在被主阻止陷入邪恶，而且这种阻止的力量远超我们的想象。每个人都持续倾向于邪恶，这既来自我们出生时就带有的遗传因素，也来自我们后天养成的习惯。如果没有主的阻止，我们每时每刻都可能急速坠入最深的地狱。

然而，主的怜悯是如此伟大，以至于每一个微小的时刻都在提升我们，防止我们坠落。这种保护不仅适用于良善的人，也适用于所有人，只是根据每个人仁义和信仰的生命程度而有所不同。

因此，主为了保护人类，在与人同在中持续与地狱争战，尽管人们往往意识不到这一点。这个真理是通过多次经验得知的，关于这方面的详细讨论，由于蒙主怜悯将在其它地方展开。读者也可以参考929和1581节的内容，以获得更多相关信息。

2407 "说，起来，带上你的妻子和你找到的两个女儿"象征信仰的真理和对真理和良善的情感；"找到的"象征与邪恶分离。这可从"起来"的含义中看出，即从邪恶中提升（参2401节）；还有"妻子"在这里的含义，即信仰的真理，如本章第26节所述，那里讲到罗得的妻子变成了盐柱；以及"两个女儿"的含义，即真理和良善的情感（参2362节）；而"找到的"是指与邪恶分离的，这也是显而易见的，因为她们被救出。这几句话描述了教会的第二种状态，即他们不再像

以前那样允许自己被良善引导向真理，而是通过真理引向良善，但仍然处于对良善的模糊情感中。因为真理越是成为引导者，良善就越模糊；而良善越是成为引导者，真理就越在其光中显现。

2408 "免得你在这城的罪孽中被毁灭"象征免得他们因伪谬的邪恶而灭亡，这可从"罪孽"象征邪恶，以及"城"象征教义，也包括伪谬教义的含义中看出（参402节）。至于什么是伪谬的邪恶，可以从第一卷第1212节和1679节所说的内容中看出。

2409 第十六节 他迟延不走，那些人就抓住他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，因为耶和华怜恤他，把他带出来，安置在城外。

"他迟延不走"象征邪恶本性的抗拒。"那些人就抓住他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手"象征主以大能使人远离邪恶，从而加强了由"罗得、他的妻子和女儿们"所象征的善与真。"因为耶和华怜恤他"象征出于恩典和怜悯。"把他带出来，安置在城外"象征他当时的状态。

2410 "他迟延不走"象征邪恶本性的抗拒。从上面2406节所说的可以看出：因为在人里面的邪恶不断地对抗来自主的良善，邪恶通过遗传和人的实际行为附着在人的每一个想法中，甚至是最微小的念头中。这种邪恶的力量总是试图将我们拉向低处，而主则通过他所注入的良善来阻止这种下坠，并努力提升我们。因此，人类始终处于善与恶的拉锯之中。如果哪怕只要有一瞬间主停止阻挡邪恶的影响，我们就会迅速坠入深渊。这种情况在当前由"罗得"所象征的教会状态中尤为明显。在这种状态下，人们更多地依赖真理而非良善来指导思想和行为，这使得他们与良善有一定的距离。

2411 "那些人就抓住他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手"象征主以大能使人远离邪恶，从而加强了由"罗得、他的妻子和女儿们"所象征的善与真。这可以从以下几点看出："那些人"象征主，如上所述；"手"象征力量（参878节）；"罗得"象征仁义之善（参2324，2351，2371，2399节）；"妻子"象征信仰的真理，如本章第26节经文所述；"女儿"象征真理和良善的情感（参489-491，2362节）；最后，主的良善和真理流入人的程度，取决于人远离邪恶的程度（参2388节），因此，由"罗得、他的妻子和两个女儿"所象征的良善和真理得到加强的程度也是如此。

【2】每个人只要稍加反思，就能从自身经历中认识到这一点：当我们越是远离肉体欲望和世俗牵绊时，我们的思想就越能提升到灵性的层面，仿佛被拉近了天堂。这种状态常常出现在以下几种情况：当我们沉浸在神圣的崇拜中时，或面临某种试炼，或遭遇不幸，或身患疾病时。

在这些时刻，我们通常会发现自己暂时摆脱了对肉体和世俗事物的执着，这是一个众所周知的现象。造成这种现象的原因是：来自主的天堂和灵性力量一直在不断地流入我们；然而，源自我们肉体和世俗生活的负面流入——包括各种邪恶、伪谬观念以及由此产生的不良倾向——常常阻碍我们接收这些神圣的流入。

2412 "因为耶和华怜恤他"象征出于恩典和怜悯，这可以从耶和华的“怜恤”的含义中得出，因为它除了表示恩典和怜悯外不可能有其它含义。正如第1049节所述，主阻止人作恶并使人保持良善，这完全出于怜悯。

我们之所以同时提到恩典和怜悯，原因在第598和981节中有所解释。简而言之，这是因为不同的人会以不同的方式祈求主的帮助：那些首先在真理中并因此在良善中的人，倾向于祈求主的恩典；那些首先在良善中并因此在真理中的人，则倾向于祈求主的怜悯。这种差异源于每个人不同的谦卑和崇拜状态上。

2413 "把他带出来，安置在城外"象征他当时的状态。在这里，"领出来"意味着阻止或抑制，而"安置在城外"则表示远离伪谬的观念。因此，当时的状态是通过被阻止作恶，善和真由主得到加强。

2414 第十七节　当那些人把他们带到外面时，他说："为了你的灵魂，救你自己，不要回头看你后面，也不要停留在任何平原上；到山上，拯救你自己，免得你被毁灭。"

"当那些人把他们带到外面时"象征当他们被阻止于伪谬和邪恶之时的状态。"他说：为了你的灵魂，救你自己"象征他应当为自己永恒的生命着想。"不要回头看你后面"象征不要关注教义。"也不要停留在任何平原上"象征不应在它们中的任何一处停留。"到山上，拯救你自己"象征要朝向仁爱和仁义的良善。"免得你被毁灭"象征着如果不这样做，就会遭遇灭亡。

2415 "当那些人把他们带到外面时"象征当他们被阻止于伪谬和邪恶之时的状态。这一解释的依据可以在前面2413节的内容中找到，同时也可参考2388节和2411节的相关论述。

2416 "他说：为了你的灵魂，救你自己"象征他应当为自己永恒的生命着想，这一点是不言而喻的。至于他应该如何为自己的生命着想，接下来将会解释。

2417 “不要回头看你后面"象征不要关注教义。这个意思可以从以下场景得到证实：当时城市在他后面，而山在他前面；因为"城"象征教义（参402，2268，2451节），而"山"象征仁爱和仁义（795，1430节）；这个含义将在对第26节经文的解释中变得明显，那里说"他的妻子在他后面回头看，就变成一座盐像"。任何人都能知道在这些话中，即"回头看"，有某种神圣的奥秘，而且这奥秘深藏不露以至于难以看清；因为在回头看这件事上，似乎没有什么罪过，但却如此重要，以至于说"为了你的灵魂，救你自己"，也就是说，他应当为自己的永恒生命着想，不要回头看。至于"看向教义"具体是什么意思，我们将在后面讨论。这里我们只需要解释什么是教义。

【2】教义可以分为两种：一种是关于仁爱和仁义的教义，另一种是关于信仰的教义。主的每个教会在其初创时期，如同纯洁的少女，只认同并珍视仁义的教义，因为这是关乎生命本质的教义。然而，随着时间推移，教会逐渐偏离这一教义，开始轻视它，最终甚至完全拒绝它。取而代之的是，教会只承认所谓的信仰教义。当教会将信仰与仁义分离时，其教义就与邪恶的生活勾结在一起。

【3】这种情况在主降临后的初期教会或外邦人教会中得到了体现。起初，这些教会只遵循仁爱和仁义的教义，这正是主亲自教导的（参2371节末尾）。然而，在主之后的时期，随着仁爱和仁义逐渐冷却，信仰的教义开始兴起。伴随着对信仰教义的过度关注，教会内部的分歧和异端也随之增多。

【4】洪水之后的古教会也经历了类似的过程。这个教会遍布众多民族（参2385节）。最初，它只认同仁义的教义，因为这种教义直接关系到并影响人们的生活，使他们能为永恒的生命做准备。然而，一段时间后，一些人开始发展信仰的教义，并最终将其与仁义分离。这些人被称为"含"，因为他们的生活方式是邪恶的（参1062，1063，1076节）。

【5】洪水之前的上古教会，被称为"人"的教会，具有对主的仁爱和对邻舍的仁义的直接领受能力。因此，仁爱和仁义的教义自然而然地铭刻在他们心中。但即使在那时，也有一些人开始培养信仰。当他们最终将信仰与仁义分离时，他们被称为"该隐"，因为”该隐“象征着这种分离的信仰，而他所杀害的"亚伯"则象征着仁义（详见创世记第四章的解释）。

【6】由此可见，存在两种教义：仁义的教义和信仰的教义。尽管这两种教义本质上是统一的，因为仁义的教义包含了所有信仰的内容，但当教义仅由那些属于信仰的内容构成时，它就被称为分裂的教义，因为信仰从仁义中被分离出来。

在当今社会，这种分离的现象非常明显。我们可以从人们对仁义和邻舍的概念模糊不清这一事实中看出这一点。那些只遵循信仰教义的人，往往将对邻舍的仁义简单地理解为从自己的财物中施舍他人，或是对每个人表示怜悯。他们认为每个人都是邻舍，没有任何区别。然而，真正的仁义远比这更加深刻和广泛。它包括了一个人在情感、热忱以及由此产生的生活中所体现的一切良善。

【7】因此，邻舍指的是他人身上所有的良善，而且这些良善在每个人身上都表现得非常明显且独特。举例来说，那些实行正义和公平，惩恶扬善的人，就是在践行仁义和怜悯。即使在惩罚恶人时，也存在着仁义。这是因为惩罚的目的是出于纠正恶人的热忱，同时也是为了保护其他人免受伤害。通过这种方式，一个人不仅关心并善待那些处于邪恶中的人或敌人，也在关心并善待其他人和整个社会。这一切都源于对邻舍的仁义。

生活中的其他善行也是如此。事实上，如果不是出于对邻舍的仁义，生活中的任何善行都无法真正实现。这是因为真正的善行必然关注并包含了这种对邻舍的仁义。

【8】正如前文所述，仁义和邻舍的概念变得如此模糊不清。这表明，在信仰教义占据首要地位后，仁义的教义已经成为了失落的事物。然而，仁义的教义曾是古教会唯一重视培养的内容。他们甚至将所有关于对邻舍的仁义之善，即所有处于善中的人，细致地分为多个类别。他们为这些类别命名，称之为贫穷的、可怜的、被压迫的、生病的、赤身的、饥饿的、口渴的、被囚的或在监的、寄居的、孤儿、寡妇。有些还被称为瘸腿的、瞎眼的、聋的、哑的、残疾的，此外还有许多其它类别。主在旧约圣经中的话语正是基于这种教义，因此这些词在其中频繁出现。主自己也遵循这一教义说话，例如在《马太福音》第25章35-36，38-40，42-45节，《路加福音》第14章13，21节，以及其它许多地方。因此，这些称谓在内在意义上具有特殊的含义。

为了重建仁义的教义，在接下来的内容中，蒙主怜悯，我们将详细解释这些人是谁，以及仁义和邻舍在一般和特殊意义上的定义。

2418 "也不要停留在任何平原上"象征不应在它们中的任何一处停留，这里的“平原"象征着所有的教义。关于为什么不应在这些地方停留，将在第26节经文中详细讨论，那里讲述了罗得妻子回头看的故事。

在圣经中，"平原"象征教义的一切。例如，《耶利米书》中说：

> 行毁灭的必来到各城，并无一城得免；山谷必致败落，平原必被毁坏。（耶利米书48:8）

这里的"城"象征伪谬的教义，而"平原"则象征教义的所有方面。《启示录》中也有类似的描述：

> 那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们就上来到一切地上的平原，围住圣徒的营盘与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。（启示录20:7-9）

在这段经文中，"歌革和玛各"象征那些只有外在崇拜而无内在崇拜的人，这种崇拜实际上变成了偶像崇拜（参1151节）。"地上的平原"象征教会的教义，这些教义将被毁坏。"圣徒的营盘"则代表仁爱与仁义的良善。"有火从天降下，烧灭了他们"这一描述与第24节中"所多玛和蛾摩拉"的遭遇相似。

此外，在《耶利米书》33:13中，仁义的教义被称为"山地的城邑"，而信仰的教义则被称为"平原的城邑"。

2419 "到山上，拯救你自己"象征要朝向仁爱和仁义的良善，这可以从"山"所象征的含义中得到证实，因为"山"象征仁爱和仁义。关于这一点，可以参考第795节和第1430节的解释。

2420 "免得你被毁灭"象征着如果不这样做，就会遭遇灭亡，这个意思是不言而喻的，无需进一步解释。

2421 第十八节至第十九节 罗得对他们说：“我主啊，不要如此。看哪，你仆人在你眼中蒙恩，你向我施了大怜悯，使我的灵魂得以存活。但我无法逃到山上，恐怕这恶紧随着我，我便死了。”

"罗得对他们说，我主啊，不要如此"象征着他的软弱和无能为力。"看哪，你仆人在你眼中蒙恩"象征出于对真理的爱而表现谦卑。"你向我施了大怜悯"象征出于对良善的爱而产生的类似谦卑。"使我的灵魂得以存活"象征着主想要拯救他。"但我无法逃到山上"象征着他怀疑自己不能拥有仁义之善；"恐怕这恶紧随着我，我便死了"象征那时除了同时陷入恶中并因此被定罪外别无他法。

2422 "罗得对他们说，我主啊，不要如此"象征着他的软弱和无能为力。这一点从话语中的情感以及后续内容可以看出。本章讨论的是教会的第三种状态，由罗得代表。在这种状态下，人不再从良善的情感出发思考和行动，而是从真理的情感出发。这种状态出现在良善的情感开始减弱并似乎退却的时候。良善虽然仍然存在，但更多地退缩到内心深处，因此变得模糊不清，但它通过一种被称为真理情感的形式表现出来。

关于什么是良善的情感和真理的情感，可以参见第1997节和随后的第2425节。这些状态对人来说是不可见的，更不用说它们的性质了，但对天使来说如同在明亮的光中一样清晰，因为天使处于人的所有良善情感中。当人进入来生时，这些状态对人自己也是明显的。根据这些情感及其性质，善人被分配到不同的群体中（参685节）。

2423 "看哪，你仆人在你眼中蒙恩（典）"象征出于对真理的爱而表现谦卑，"你向我施了大怜悯"象征出于对良善的爱而产生的类似谦卑，这一点可以从先前第598和985节关于恩典和怜悯的讨论中得到印证。

那些处于真理情感中的人难以深刻地谦卑自己，难以由衷地承认一切都源于怜悯，因此他们倾向于使用"恩典"这个词。事实上，他们的真理情感越少，在提到恩典时表现出的谦卑也就越少。相反，一个人拥有的良善情感越多，在提到怜悯时表现出的谦卑就越多。

这显示了那些受真理情感支配的人和那些受良善情感支配的人之间在崇敬（adoration）和随之而来的敬拜（worship）方面存在多么广泛的差异。因为为了使敬拜存在，崇敬必须存在，而为了使崇敬存在，谦卑也必须如此。这一点贯穿于敬拜的各个方面。这就解释了为什么这里同时提到了恩典和怜悯。

2424 "使我的灵魂得以存活"象征着主想要拯救他，其含义是不言而喻的。

2425 "但我无法逃到山上"象征着他怀疑自己不能拥有仁义之善，即是否能够基于这种良善来思考和行动。这一点可以从“山”的象征意义得到证实，因为“山”象征着仁爱和仁义，正如第795和1430节所解释的那样。

【2】关于怀疑，情况是这样的：那些处于真理情感中的人，在他们的真理情感中也包含着良善情感，但这种情感如此模糊，以至于他们无法察觉。因此，他们不知道什么是良善情感，什么是真正的仁义。他们以为自己知道，但这种认知来自真理，也就是来自知识，而非来自良善本身。

他们仍然行出仁爱之善，不是为了获得功德，而是出于服从，这只在他们认为某事为真理的范围内进行。他们让主引导自己，借着他们所认识的真理，从模糊的良善状态中被带领。举例来说，因为他们不知道谁是真正的邻舍，他们对每一个他们认为是邻舍的人行善。特别是对穷人，因为这些人因缺乏世俗财富而自称穷人；对孤儿和寡妇，因为他们被这样称呼；对寄居者，因为他们就是这样的人。其他情况也是如此。这种情况会持续到他们明白"穷人""孤儿"“寡妇""寄居者"等词所真正代表的含义为止。

然而，正如前面所说，在他们对表象真理的情感中隐藏着对良善的模糊情感。主通过这种情感引导他们行善。同时，在他们的内在方面，他们也处于良善中。天使与他们同在，喜悦他们所认知的表象真理。

【3】然而，那些处于仁义之善中但在真理情感上有缺陷的人，他们做事时会有所区别，因为他们处于光明之中。真理之光只能来自良善，因为主是通过良善而流入的。这些人不会仅仅因为某人被称为穷人、孤儿、寡妇或寄居者就对他们行善。他们明白，无论贫富，良善的人比其他人更应被视为邻舍，因为良善的人能将善传递给他人。因此，他们帮助这些良善的人，就等同于在帮助其他人。

他们也懂得区分不同层次的良善，以及辨别良善的人。他们认为共同的良善更接近于邻舍的概念，因为这关系到更多人的福祉。他们把主在地上的王国（就是教会）视为更高一层的邻舍，这与仁义有关。而主在天上的王国则是更高的层次。但那些将主置于一切之上的人，唯独敬拜他，最爱他。这些人从主那里领受对邻舍的正确认识。因为从最高的意义来说，唯有主才是真正的邻舍，因此一切良善都是从他而来。

【4】然而，那些处于相反状态的人，他们从自身出发来定义邻舍。他们只承认那些支持和服务于自己的人为邻舍，只称这些人为弟兄和朋友。而且，这种称呼还会根据这些人与他们的亲近程度而有所差异。

由此我们可以了解什么是邻舍：对每个人来说，邻舍的定义取决于他所处的爱的状态。真正的邻舍是那些处于爱主和爱邻舍的人，这种认知也因人而异。因此，对每个人来说，决定谁是邻舍的关键在于良善本身。

2426 "恐怕这恶紧随着我，我便死了"象征那时除了同时陷入恶中并因此被定罪外别无他法，这是显而易见的，无需解释。要理解这句话的深层含义，我们可以参考先前在301-303，571，582，1001，1327，1328节中所阐述和展示的内容。这些内容表明，主不断地防止恶与善混合，但是人越是处于恶中，就越远离善。事实上，完全处于恶中反而比同时处于恶与善中要好。因为如果同时

处于恶与善中，就不可能不被永远定罪。教会中的狡诈者和伪善者比其他人更容易陷入这种危险。这就是"恐怕这恶紧随着我，我便死了"在内在意义上的含义。

2427 第二十节 “这城离得近可以逃到那里，它很小，求你让我逃到那里，它不是很小吗？这样我的灵魂就可以存活。”

"看哪，这城离得近可以逃到那里"象征他将被允许基于信仰的真理来思考和行动。"它很小"象征他只拥有少量的真理。"求你让我逃到那里"象征即使只有少量真理，也被允许从中观察良善。"它不是很小吗？"象征是否有一点点。"这样我的灵魂就可以存活"象征他可能因此得救。

2428 "看哪，这城离得近可以逃到那里"象征他将被允许基于信仰的真理来思考和行动。这一解释基于以下几点：首先，"城"在这里象征着教义，也就是信仰的真理（参402和2268节）。其次，这里说城"离得近"，是因为真理与良善相近。最后，"逃到那里"象征着他将被允许依靠这个真理行事。之所以强调依靠真理，是因为他无法依靠良善来行事。这一点在第2422节中有所解释。

2429 "它很小"象征他只拥有少量的真理，这一解释基于以下几点："城"在这里象征着真理，如前所述；称这座城为"小"，表示真理的数量很少。这里特指他所拥有的真理很少，这一点可以从上下文中推断出来。

关于这个问题的本质，即那些追求真理的人比起追求良善的人拥有较少的真理，可以从以下事实中得到解释：追求真理的人往往从他们所拥有的微小且模糊的良善中来理解真理。

【2】人所拥有的真理完全取决于他所具有的良善。良善的多少直接决定了真理的多少，两者之间存在着密切的关系。它们在数量和程度上保持着相似的比例，可以说是同步发展的。

这种观点可能看起来有些矛盾，但事实确实如此。良善是真理的本质所在。如果真理失去了良善这个本质，它就不是真理，尽管它看起来像是真理，事实上只是一种声音，像一个空容器。

【3】一个人要真正在内心拥有真理，不仅要了解它，还要承认并信仰它。只有这样，他才能首次真正拥有真理，因为此时真理才能影响他并在他心中留存。相反，如果一个人仅仅知道真理，却不承认也不信仰，那么他就没有真正拥有真理。这种情况常见于许多被邪恶支配的人身上。他们可能知道真理，有时甚至比他人更了解，但实际上并未拥有它。事实上，他们越是在内心否认真理，就越远离真理。

【4】主预先安排，使每个人所拥有的真理——他们所承认和相信的真理——不会超过他们所接受的良善。因此，这里提到的“城”象征着真理，说它“很小"，并在这节经文中再次强调"它不是很小吗？"随后在第22节中说那城的名字为“琐珥"，在原文意为"小"。之所以这样描述，是因为这里讨论的是那些对真理有情感，但对良善的感情相对较少的人。

2430 "求你让我逃到那里"象征即使只有少量真理，也被允许从中观察良善。这一点从上下文中可以清楚地看出。先前提到"他应该逃到山上"，这里的"山"象征着仁爱与仁义的良善（参2419节）。但他回答说自己做不到，而是可以逃"到城里"，这里的"城"象征着信仰的真理（参2428节）。这表明他可以

从真理的角度观察良善，或者说从信仰的角度观察仁义，两者是等同的。值得注意的是，这座城位于山脚下，他后来从城里上山居住，虽然是住在山上的洞里（参第30节经文）。

2431 "它不是很小吗？"象征是否有一点点，这一点可以从前面2429节的内容中得出，因此无需进一步解释。之所以会有这样的疑问，是因为只有主知道真理中包含多少良善，也就是说，只有主知道一个人拥有多少真理。

2432 "这样我的灵魂就可以存活"象征他可能因此得救，这个含义不需要进一步解释就能理解。事实上，他确实得救了，因为他所持的真理中包含着良善。这一点可以从后续内容中得到证实，即回应说："看哪，我也在这事上仰起你的脸面，我不倾覆你所说的那城"（创世记10::21）。接着，"日头升起在地上，罗得到了琐珥"（创世记19:23）。这表明那些在真理情感中的人，也就是那些有信仰的人，只要他们有良善的信仰，就会得救。

2433 第二十一节 他对他说：“看哪，我也在这事上仰起你的脸面，我不倾覆你所说的那城。”

"他对他说：看哪，我也在这事上仰起你的脸面"这句话表示同意，前提是该真理的内在方面能从良善中汲取某些东西。"我不倾覆你所说的那城"象征既然如此，他就不会灭亡。

2434 "他对他说：看哪，我也在这事上仰起你的脸面"这句话表示同意，前提是该真理的内在方面能从良善中获取某些东西。这可以从"脸面"这个词的含义中得到解释。

在圣经中，"脸面"这个词多次出现，通常象征着内在（参358，1999节）。当"脸面"用于耶和华或主时，它象征怜悯、平安和良善（参222，223节）。因此，在这里，"脸面"指的是存在于真理内部的良善。"仰起你的脸面"象征同意，前提是真理的内在能从良善中获取某些东西。"在这事上"则指的是这个特定的情况。

值得注意的是，除非真理内含有良善，否则它就不能被称为真理（参1496，1832，1900，1904，1928，2063，2173，2269，2401，2403，2429节）。人死后的祝福和幸福的源泉不是真理本身，而是存在于真理中的良善（参2261节）。因此，真理中所含的良善越多，人所获得的幸福和快乐就越多。

良善存在于真理中并使其成为真理，这一点在世俗事物中也能得到印证。当一个人接受并承认某事物为良善时，他会将所有有利于这个良善的事物称为真理，而将不利于它的事物视为错谬并加以拒绝。有时，他可能会将一些不利于这个良善的事物也称为真理，但在这种情况下，他实际上是在伪装，心里并不是这样想的。这个原则同样适用于灵性的事物。

2435 "我不倾覆你所说的那城"象征既然如此，他就不会灭亡；具体来说，是指那些内心存有良善的真理的人不会灭亡。这可以从"城"的象征意义中得到解释，"城"在这里象征真理（参402，2268，2428节）。

自古以来，关于教会的"长子"是什么一直存在争议：是仁义还是信仰？这个问题之所以重要，是因为人通过信仰的真理而重生并成为教会的一员。然而，那些偏爱信仰并将其视为"长子"的人，往往陷入异端和伪谬，最终完全抹杀了仁义。这种情况在圣经中有所体现：

"该隐"代表这种偏重信仰的态度，他最终杀死了代表仁义的弟兄"亚伯"。

雅各的长子"流便"也代表信仰，但他"污秽了父亲的床"（创世记35:22，49:4），因此失去了长子的名分，这名分后来给了约瑟（创世记48:5；历代志上5:1）。

这就是为什么圣经中有关长子的争议和律法如此之多。

争议的根本原因在于，无论是古时还是今日，人们都不了解一个重要事实：一个人拥有多少信仰，就拥有多少仁义。当一个人经历重生时，仁义会与信仰相契合，或者说，良善会与真理相对应，渗透并适应真理的每一个方面，使信仰真正成为信仰。因此，尽管在人看来可能并非如此，但仁义才是教会真正的"长子"（参见第352、367节）。这个主题在后续内容中还会有更多讨论，我们将在那里，蒙主怜悯，进行更深入的探讨。

2436 第二十二节 “你要速速地逃到那里，因为你还没有到那里，我不能做什么。”因此他给那城起名为琐珥。

"你要速速地逃到那里"象征着要留在那里，因为不能再往前了。"因为你还没有到那里，我不能做什么"象征着在对恶人实施审判之前，那些在真理的情感中的人要得救。"因此他给那城起名琐珥"象征真理的情感。

2437 "你要速速地逃到那里"象征着要留在那里，因为不能再往前了。具体来说，就是停留在信仰的真理及对它的情感中。之所以这样说，是因为他无法达到仁义之善本身及对它的情感的层次，这一点从前文的内容中可以得到证实。

2438 "因为你还没有到那里，我不能做什么"象征着在对恶人实施审判之前，那些在真理的情感中的人要得救。我们可以从以下几点来理解这个含义：

"我不能做什么"指的是对邪恶之人的审判，这一审判随后通过所多玛和蛾摩拉的毁灭来具体描述。"因为你还没有到那里"象征那些在真理情感中的人需要先得到拯救；罗得代表那些在真理情感中的人。这一含义也可以从第23节“罗得到了琐珥"这一描述中得到印证。

【2】良善和正义之人在邪恶和不义之人遭受惩罚之前得到拯救，这一主题在圣经的多处都有体现。例如：

《马太福音》第25章讲述最后审判时，提到了绵羊与山羊的比喻。在这个比喻中，绵羊（象征良善之人）先被告知可以进入主的王国，而山羊（象征邪恶之人）后被宣告要进入永恒的火中接受惩罚（马太福音25:32，34，41）。

类似的情节也出现在出埃及的故事中。以色列人（象征良善之人）先获得解救，之后埃及人（象征压迫者）才在红海中覆灭。

【3】这一主题同样也体现在先知们频繁提到的事件中：信徒从被掳之地归回后，他们的敌人才遭受惩罚并灭亡。这种模式在来生也持续存在，即首先拯救信徒，然后不信者受到惩罚；换句话说，信徒先被主提升到天堂，而不信者则将自己投入地狱。这两个过程并非同时发生，原因在于：如果良善的人不能从邪恶中被解救出来，他们很容易被邪恶之人不断散布的邪恶欲望和伪谬观念所毒害，从而灭亡。

通常，在这一切发生之前，会有一个分离的过程：善人中的恶被分离出去，恶人中的善被分离出来；这样，善人就能通过他们的善被主提升到天堂，而恶人则因他们的恶将自己投入地狱。

关于这一点，在接下来的内容中，蒙主怜悯，将在2449和2451节中讨论。

2439 "因此他给那城起名为琐珥"象征真理的情感，这从”琐珥“的含义可以看出，即对良善的情感，也就是对知识的情感，即对真理的情感（参1589节）；还可从"起名"的含义可以看出，即知道它是什么样的（参144，145，1754，2009节），这里即是说真理很少，因为"琐珥"在原文中意味着少或小。那些对真理有情感的人，相对于那些对良善有情感的人来说，拥有的真理很少，因为他们拥有的良善很少（参2429节）。

【2】那些本身是真理的东西，在一个人那里可能更真实，在另一个人那里可能不那么真实，在某些人那里可能完全不是真理，甚至是伪谬，这几乎可以从所有本身是真理的东西中看出来；因为这些在人那里，会根据他的情感而变化。例如，做善事或行仁义之善，这本身是真理，应该去做。对一个人来说，这是仁义之善，因为它出于仁义而行；对另一个人来说，这是出于服从的行为，因为它源于服从；对某些人来说，这是求功德，因为他们想通过它获得功德和得救；对某些人来说，这是虚伪的，为了看起来如此，等等。其它被称为信仰真理的事物也是如此。由此也可以看出，那些对良善有情感的人拥有很多真理，而那些对真理有情感的人拥有较少的真理，因为后者将良善视为远离自己的东西，而前者将良善视为存在于自己内心的东西。

2440 第二十三节 日头升起在地上，罗得到了琐珥。

"日头升起在地上"象征被称为最后审判的末期。"罗得到了琐珥"象征那些在真理情感中的人被拯救。

2441 "日头升起在地上"象征被称为最后审判的末期，这一含义源于"日出"在描述教会的时期和状态时所具有的特殊意义。正如我们在第2323节中所解释的，一天中的不同时刻，就像一年中的不同季节一样，在内在意义上代表着教会的连续变化状态。我们在第2405节中提到，"黎明或早晨"象征着主的降临或他王国即将来临。而这里的"日出"或"日头升起在地上"则直接表示主的亲临。

这种解释的依据在于“日头”和“东方”都是主的象征。关于"日头"作为主的象征，可以参考第31，32，1053，1521，1529-1531和2120节。关于"东方"作为主的象征，可以参考第101节。

【2】因为主的临在与被称为审判的末期相同，所以主的临在将善人和恶人分开，并且使善人升入天堂，恶人投入地狱。在来生中，情况是这样的：主是整个天堂的太阳（参1053，1521，1529-1531节），因为这是他的神性属天之爱在他们眼中的显现，并且产生了属天之光。因此，他们在属天之爱中的程度决定了他们被主的那种属天之光提升的程度；而他们远离属天之爱的程度决定了他们投进地狱黑暗中的程度。

【3】因此，现在“日头升起”象征主的临在，既包含了善人的拯救，也包含了恶人的定罪。首先说罗得到了琐珥，即这里通过罗得所代表的人得救了；随后说耶和华降下硫磺与火在所多玛和蛾摩拉，即恶人被定罪了。

【4】那些沉溺于爱自我和爱世界之恶的人，即那些对爱主和爱邻舍怀有一切仇恨的人，天堂的光对他们来说实际上显得像是黑暗。因此，圣经中常常表达，对他们来说，太阳变黑了，这表明他们拒绝了一切的仁爱和仁义，并接受了一切相反的事物。例如，《以西结书》中说：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（以西结书32:7-8）

任何人都可以看到，把天遮蔽，使众星昏暗，遮掩太阳，月亮也不放光之类的表达象征着其它事物。

【5】同样，《以赛亚书》中说：

日头一出就变黑暗，月亮也不放光。（以赛亚书13:10）

《约珥书》中也说：

日月昏暗，星宿无光（约珥书2:2，10）

因此，我们可以明白主的话是什么意思，在论到教会的末期，即所谓的审判，他在《马太福音》中说：

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

“日头”并不是指日头，“月亮”也不是指月亮，“星”也不是指星；而是“日头”象征仁爱和仁义，“月亮”象征由此产生的信仰，“星”象征良善和真理。当对主的承认、对主的仁爱和对邻舍的仁义不再存在时，这些就被说成是变暗、失去光辉，并从天上坠落。而当这些不再存在时，自我之爱以及由此产生的伪谬就占据了人；因为一个是另一个的结果。

【6】因此在《启示录》那里也是这样说的：

第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎神之名。（启示录16:8-9）

这里也谈到教会的末期，即当所有的仁爱和仁义都熄灭时，或者，按照通常的说法，当不再有信仰时。仁爱和仁义的熄灭被理解为"碗倒在日头上"，而由此产生的自我之爱及其欲望被理解为"火烤人"，和"被大热所烤"。在这种极端的状态下，人们开始亵渎神的名。

【7】在古教会中，"日头"（或”太阳“）象征主，还象征他神性的属天之爱，因此人们的祈祷仪式面向太阳升起的东方，当时甚至不去想太阳。然而，随着时间的推移，后代逐渐失去了这种象征意义的理解，以及其它许多代表性和象征性的传统。结果，人们开始直接崇拜太阳和月亮本身。这种崇拜行为逐渐蔓延到许多民族，甚至发展到为太阳和月亮建造神庙和竖立雕像的地步。在这个过程中，太阳和月亮的象征意义发生了根本性的转变。它们不再代表神性之爱，反而成为了自私自利和世俗欲望的象征，这与属天和属灵之爱完全相悖。因此在圣经中，把"崇拜太阳和月亮"理解为崇拜自己和世界。

【8】摩西五经中多次警告人们不要陷入偶像崇拜。他说：

> 又恐怕你向天举目观看，见……日月星，就是天上的万象，自己便被勾引敬拜侍奉它。（申命记4:19）

> 去侍奉敬拜别神，或拜日头，或拜月亮，或拜天象，是主不曾吩咐的……用石头将他打死。（申命记17:3，5）

这些警告反映了一个重要的转变：当人们不再理解教会仪式的深层含义，只注重表面形式时，原本的崇拜方式就可能演变成偶像崇拜。

【9】《耶利米书》中说：

到那时，人必将犹大王的骸骨和他首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，并耶路撒冷居民的骸骨，都从坟墓中取出来， 抛散在日头、月亮，和天上众星之下，就是他们从前所喜爱、所侍奉的。 （耶利米书8:1-2）

他必打碎埃及地太阳神庙的柱像，用火焚烧埃及神的庙宇。（耶利米书43:13）

2442 "罗得到了琐珥"象征那些在真理情感中的人被拯救。"琐珥"在这里代表了真理的情感（参2439节）。这段经文还揭示了一个重要的信仰原则：即使是那些持有信仰的人也能得到救赎，但前提是他们的信仰中包含良善。换句话说，他们必须因良善而热爱信仰中的真理，这种热爱源于良善本身。事实上，信仰的全部生命力都来源于此。

这里强调了一个核心观点：仁义不仅是信仰的本质，它实际上就是信仰本身，因为仁义构成了信仰的核心（参379，389， 654，724，809，916，1162，1176，1798，1799，1834，1844，2049，2116，2189，2190，2228，2261，2343，2349，2417节）。

2443 第二十四节 耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与所多玛和蛾摩拉。

"耶和华将硫磺和火降与所多玛和蛾摩拉"象征那些陷入自我之爱的邪恶和由此产生的伪谬的人所处的地狱；"降"象征被定罪；"硫磺"是自我之爱的邪恶的地狱；"火"是由此产生的伪谬的地狱。"从天上耶和华那里"象征这种惩罚是根据真理的秩序法则执行的，因为他们将自己与良善分离。

2444 "耶和华将硫磺和火降与所多玛和蛾摩拉"象征那些陷入自我之爱的邪恶和由此产生的伪谬的人所处的地狱。在这里，"降"象征着被定罪；"硫磺"象征因自私自利而产生的邪恶所导致的地狱状态；"火"则象征由这种邪恶引发的伪谬观念所造成的地狱状态。这些含义将在后文中详细解释。

"所多玛"象征自我之爱的邪恶，而"蛾摩拉"象征由此产生的伪谬（参2220，2246，2322节）。本章虽然之前没有提到蛾摩拉，但在此处提及是因为它代表了源于自我之爱的邪恶的伪谬观念。在教会的末期或审判的时期，自我之爱的邪恶与良善对抗，而由产生的伪谬则与真理对抗。这两者紧密相连，陷入其中一个的人必然也会陷入另一个，且程度相似。虽然表面上可能看起来不同，但实际上确实如此。如果在现世不明显，那么在来生必然会显现。

关于自我之爱的本质、由此产生的诸多邪恶以及相应的地狱状态，可参考693，694，760，1307，1308，1321，1594，1691，2041，2045，2051，2057，2219节的详细解释。

2445 "降"象征着被定罪，这一含义源自"雨"的象征意义。在圣经中，"雨"本来象征祝福，因而也象征拯救，但在相反的语境中，它也可以象征诅咒，因而也象征定罪。这种双重含义可以从多处经文中得到印证。例如：

> 这帐棚将成为日间遮阳避暑的场所，也是躲避暴风雨的庇护所。（以赛亚书4:6）

> 所以你要对那些抹上未泡透灰的人说：“墙要倒塌，必有暴雨漫过。大冰雹啊，你们要降下……我在怒中使暴雨漫过，又发怒降下大冰雹，毁灭这墙。”（以西结书13:11，13）

他给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。他也击打他们的葡萄树和无花果树。（诗篇105:32-33）

这话论到埃及，摩西五经中对此是这样描述的：

摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹，有火闪到地上；耶和华下雹在埃及地上。（出埃及记9:23-24）

2446 "硫磺"是自我之爱的邪恶的地狱，"火"是由此产生的伪谬的地狱，这从圣经中"硫磺"和"火"的含义可以看出，它们象征自我之爱及其欲望和由此而来的伪谬，因此也象征地狱，因为地狱由这些构成。"硫磺和火"表示这些，这从大卫的话中可以看出：

耶和华要向恶人密布网罗；有烈火、硫磺、热风。（诗篇11:6）

这里的"硫磺、热风"显然不是字面意义上的实物，而是象征性的表达。这一点从"耶和华要密布网罗"这一表述中也可以看出。在《以西结书》中也有类似的描述：

我必用瘟疫和流血的事刑罚他。我也必将暴雨、大雹与火，并硫磺降与他和他的军队，并他所率领的众民。（以西结书38:22）

这里说的是歌革，他象征着那些破坏教会的力量。在这段经文中，"火"象征伪谬，"硫磺"象征由此产生的邪恶，同时也象征那些破坏者将面临的地狱惩罚。在《启示录》中，约翰多次使用了类似的象征。他说：

拜兽像的……被扔在烧着硫磺的火湖里。（启示录19:20）

这里的"火湖"显然是指地狱。他还说：

魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。（启示录20:10）

这再次强调了"火"和"硫磺"作为地狱象征的含义。最后，约翰还提到：

惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里。（启示录21:8）

【2】"火和硫磺"在圣经中明显是地狱的象征。它们代表了自我之爱的邪恶和由此产生的伪谬，这些正是构成地狱的要素。我们可以在《以赛亚书》中找到这样的描述：

因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺，地土成为燃烧的石油。（以赛亚书34:8-9）

在这段经文中，"燃烧的石油"象征着浓密而可怕的伪谬，它取代了火的位置，而"硫磺"则象征着源于自我之爱的邪恶。同样在《以赛亚书》中，我们还看到：

原来陀斐特又深又宽其中堆的是火与许多木柴。耶和华的气如一股硫磺火使他着起来。（以赛亚书30:33）

这里提到的是陀斐特，"硫磺火"象征着源于自我之爱的邪恶的伪谬。《路加福音》中还说：

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

【3】显然，这里所说的火和硫磺从天而降并非字面意义上的自然现象。而是指自我之爱的伪谬和欲望将占统治地位，它们由"火和硫磺"所象征，并构成地狱。"火"在圣经中象征欲望，同时也象征地狱，而从火中升起的烟则代表由此产生的伪谬，这伪谬存在于那些地狱中（参1861节）。《启示录》中说：

> 我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。（启示录9:17-18）

"火、烟和硫磺"象征各种邪恶和伪谬，如前所述，这些构成了地狱。

2447 "从天上耶和华那里"这一说法，其实表示这是源于真理秩序的法则，因为人们将自己与良善分离。这一深层含义只有通过内在意义才能理解。通过内在意义，我们可以看到惩罚和诅咒的本质：这些并非来自耶和华（也就是主），而是来自人自身、邪灵和魔鬼。这是因为他们违背了真理秩序的法则，使自己与良善分离。

【2】所有的秩序都来自耶和华，也就是主，根据这些秩序，他管理着一切，但方式多种多样，包括根据意愿、喜悦、同意和许可。那些根据意愿和喜悦的事物依照良善的秩序法律，许多同意的事物也是如此，甚至有些许可的事物也是如此。但是，当人将自己与良善分离时，他就置身于与良善分离的真理的秩序法律之下，这些法律是会定罪的。因为所有的真理都会定人的罪，并将其抛入地狱，但主基于良善，也就是基于怜悯来拯救，并将人提升到天堂。因此可以看出，是人自己在定自己的罪。

【3】那些因为被允许而发生的事情，大多是这样的性质。例如，一个魔鬼会惩罚和折磨另一个魔鬼，还有很多类似的情况。这些现象的发生是因为有一种与良善分离的真理秩序的法律存在。如果没有这些法律，这些魔鬼就无法被控制，也无法被阻止去攻击所有正直和善良的人，并且会让他们永远遭受痛苦。

为了防止这种坏事发生，主会许可一些惩罚和痛苦存在。这就像一个仁慈的国王，他虽然不愿意惩罚人，但如果不让法律去惩罚坏人，他的国家就会被这些坏人毁掉，这样反而是不仁慈的表现。

【4】由此可见，耶和华从未降下硫磺和火，也就是说，从未将人定罪到地狱，而是那些在邪恶和伪谬中的人自己导致了这种结果，因为他们与良善分离，从而根据真理的法律行事。因此，现在可以得出结论，这就是这些话语的内在含义。

【5】在圣经中，邪恶、惩罚、诅咒、定罪等常被归于耶和华或主。例如，这里提到的降下硫磺和火，《以西结书》中说：

> 我必用瘟疫和血刑罚他，我也必将……火，并硫磺降与他。（以西结书38:22）

《以赛亚书》中说：

> 耶和华的气如一股硫磺火。（以赛亚书30:33）

《诗篇》中说：

> 耶和华要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺……（诗篇11:6）
>
> 从他鼻孔冒烟上腾，从他口中发火焚烧，连炭也着了。（诗篇18:8）

《耶利米书》中说：

恐怕我的忿怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭。（耶利米书21:12）

《申命记》中说：

在我的怒中有火燃起，直烧到极深的阴间。（申命记32:22）

以及许多其它类似的地方。至于为何将这些归于耶和华或主，如前所述，在第一卷第223，245，589，592，696，735，1093，1683，1874节中已经解释过了。这些完全不是来自主，就像良善与邪恶、天堂与地狱、神圣与魔鬼完全不同一样。只有邪恶、地狱和魔鬼才会做这些事，主绝不会，主是怜悯本身和良善本身；但因为看起来好像是他做的，所以在上述地方归于主。

【6】从这节经文的措辞“耶和华从天上耶和华”来看，字面意义上似乎有两个耶和华——一个在地上，一个在天上。但内在意义教导我们如何理解这一点，即首先提到的耶和华是指主的神性之人以及从他向前推进的神圣，在这一章中是指“两个人”；而第二次提到的耶和华是指被称为父的神性本身，在前一章中提到。内在意义还教导我们，这个圣三一存在于主内，如他在《约翰福音》中所说：看见了我，就是看见了父。你们当信我，我在父里面，父在我里面。（约翰福音14:9-11）

关于向前推进的神圣，他在同一福音中说：

保惠师不是凭自己说的……他要将受于我的告诉你们。（约翰福音16:13-15）

因此，虽然这里提到了两次耶和华，但实际上只有一个耶和华。提到两次的原因是因为所有秩序的法则都源自主的神性本身、神性之人和向前推进的神圣。

2448 第二十五节 并倾覆了那些城、所有的平原、城中的所有居民和土地所生长的。

“倾覆了那些城”象征从他们那里分离出所有的真理，以至于对他们来说只有伪谬。“所有的平原”象征所有与真理有关的事物。“城中的所有居民”象征从他们那里分离出所有的良善，以至于对他们来说只有邪恶。“土地所生长的”象征所有属于教会的事物。

2449 “倾覆了那些城”象征从他们那里分离出所有的真理，以至于对他们来说只有伪谬。这一点可以从“城”的意义中得知，它代表教义，因而是真理，因为真理是教义的内容（参402，2268，2428节）。当伪谬取代真理时，这些城就被称为“倾覆”，这里指所有的真理以及所有的良善都被从他们身上分离，因为本节讨论的是那些在教会内部被伪谬和邪恶所支配的人的最终状态。

【2】这也是他们的状态，为了让人们了解其性质，必须简要描述一下。所有进入来生的人都会回到他们在世时所过的类似生活中。然后，对于善人，邪恶和伪谬会被分离出来，以便主通过良善和真理将这些人提升到天堂。但对于恶人，良善和真理会被分离出来，以便那些恶人通过邪恶和伪谬被带入地狱（参2119节），完全符合主在《马太福音》中的话：

> 凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。（马太福音13:12）

以及福音书中的其它地方：

> 凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。（马太福音25:29；路加福音8:18；19:24-26；马可福音4:24-25）

同样的意思也出现在《马太福音》的以下话语中：

容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。……收割的时候就是世界的末了……将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。（马太福音13:30，39-40）

同样的观点也体现在以下话中：

网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。 世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，世界的末了也要这样（马太福音13:48-40）

什么是“末了”，以及对教会来说它意味着什么，请参阅1857，，2243节。

【3】邪恶与伪谬从良善者中分离的原因是为了避免他们在邪恶与良善之间徘徊，从而使他们通过良善被提升到天堂。良善与真理从邪恶者中分离的原因是为了避免他们通过自身的某些良善来误导正直的人，并且通过他们的邪恶回到地狱中的恶人之间。在来生中，所有思维和情感的观念之间的交流是如此，以至于良善与良善相通，邪恶与邪恶相通（参1388-1390节）。因此，如果不进行分离，就会造成无数的危害，并且无法形成任何结合。然而，在天堂中，所有的结合都是根据对主的爱和相互之爱的差异，因而也根据信仰的差异而精确地进行的（参685，1394节）。在地狱中，结合则根据所有欲望的差异以及由此产生的幻想的差异而进行的（参695，1322节）。不过，需要注意的是，分离并不意味着完全的剥夺，因为没有人会完全失去他曾经拥有的任何东西。

2450 “所有的平原”象征所有与真理有关的事物，这从“平原”的含义中可以看出，即构成教义的一切，因此是所有属于真理的事物（参2418节）。

2451 “城中的所有居民”象征从他们那里分离出所有的良善，以至于对他们来说只有邪恶。这从“居民”的意义上可以看出，当它们与城相关时，居民代表良善，这在圣经中多处得到证实。这也表明，当“城”象征真理时，“居民”就象征良善，因为良善居住在真理中；而没有良善的真理，就像一座空城或没有居民的城。此外，所有的良善都从恶人中分离出来，以至于他们只剩下邪恶（参2449节）。

2452 “土地所生长的”象征所有属于教会的事物，这从“所生长的”的意义上可以看出。土地所生长的既指庄稼，也指任何植物，这些在圣经中随处可见，代表良善和真理。还可从“土地”的意义上可以看出，这指的是教会（参566，1068节）。众所周知，良善和真理是教会的一切。

2453 第二十六节 他的妻子回头看他后面，就变成了一座盐像。

“他妻子回头看他后面”象征真理背离了良善并关注教义。“变成了一座盐像”象征所有真理的良善都被荒废了。

创世记第十九章

2454 “他妻子回头看他后面”象征真理背离了良善并关注教义，这从“回头看他后面”和“妻子”的意义可以看出。“回头看”是指关注教义，即真理，而不是根据教义生活，即良善（参2417节）。“他后面”指的是次要的，而“他前面”指的是主要的。真理是次要的，良善是主要的，这已经说明；因为真理是属于良善的，真理的本质和生命是良善。因此，“回头看他后面”是指关注教义的真理，而不关注按照教义生活的良善。这些意义可以从主的话中明显看出，主在谈论教会的末期或世界的终结时，在《路加福音》中说：

当那日，人在房顶上，他的器具在屋里，不要下来拿；无论谁在田地里，同样地，不要转回到他后面，你们要回想罗得的妻子。（路加福音17:31-32）

【2】主的这些话在没有内在意义的情况下是无法理解的。因此，如果不知道“在房顶上”“屋里的器具”“下来拿”“田地”“转回到他后面”象征着什么，就无法理解。根据内在意义，“在房顶上”象征在良善中，“房子”象征良善（参710，2231，2233节）；“屋里的器具”象征良善中的真理（真理是良善的器皿，参1496，1832，1900，2063，2269节）；“下来拿”是指从良善转向真理，这很明显，因为良善既是首要的也是至高的，而真理既是次要的也是较低的。“田地”是指教会，因为它接受种子，因此那些在教义的良善中的人被称为“田地”，这在很多经文中都有记载。因此“转回到他后面”是指从良善转向教义的真理。因为这层意义通过“罗得的妻子”表达出来，才会加上“回想罗得的妻子”。

不是说回头看“她后面”，而是“他后面”，因为“罗得”象征良善（参2324，2351条，2371，2399节），因此对罗得说“不要回头看你后面”。

【3】在《路加福音》中，使用了"不要转回到他后面"的表述，而不说“他后面的东西”，是因为属天之人甚至不愿意提及任何与教义相关的事物（参202，337节）。正是出于这个原因，经文中没有具体提及那些东西，而是简单地说"他后面"。

【4】《马太福音》对这些事的描述如下：

你们看见先知但以理所说的“那行毁坏可憎的”站在圣地。那时，在犹太的，应当逃到山上；在房顶上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。（马太福音 24:15-17）

这里的“那行毁坏可憎的站在圣地”象征教会的状态，当没有仁爱和仁义时，这些被荒废后，可憎之物就会统治一切。“犹太”是指教会，特别是属天的教会，从旧约圣经的历史书和先知书中到处都可以看出。“山”是指他们逃往的地方，是对主的仁爱以及对邻舍的仁义（参795，1430，1691节）。“在房顶上的”是指爱的良善，刚才在上文中提到。“下来拿家里的东西”是指从良善转向真理，也在上文中提到。“在田里的”是指那些在属灵教会中的人，从“田”在圣经中的意义可以看出。“不要回去取衣裳”是指不要从良善转向教义的真理；“衣裳”是指真理，因为真理就像衣服一样覆盖良善（参1073节）。

任何人都可以看出，主在那一段中关于世代终结所说的一切话都意味着完全不同的事情，包含着奥秘，比如在犹太的人要逃到山上，在房上的人不要下来拿家里的东西，在田里的人不要回去取衣裳。与此类似的是《创世记》第17节中说罗得不要回头看，以及这里说他的妻子回头看就变成了一座盐像。此外，这一点从"妻子"作为真理的含义（参915，1468节）和"罗得"作为良善的含义（参2324，2351，2371，2399节）也可以清楚看出；因此有"在他后面"这些话。

【5】当教会成员不再关心自己过着怎么样的生活，只在意自己拥有什么样的教义时，真理就被认为是背离了良善，转而关注教义问题。然而，真正使一个人成为教会成员的，是按照教义生活，而不是脱离生活的教义。因为当教义与生活分离时，构成生活的良善就被荒废了，构成教义的真理也随之荒废，变成了“一座盐像"。任何只重视教义而忽视生活的人都应该思考这个问题：即使教义教导了这些内容，他还能否真的相信复活、天堂、地狱，甚至主，以及教义所教导的其它一切。

2455 “变成了一座盐像”象征所有真理的良善都被荒废了，这可以从"像"和“盐"的含义中得知。在原文中，"像"这个词象征停止或固定，而非指用于崇拜、作为标记或见证而立的雕像。因此，"盐像"在这里象征真理已停滞并被毁坏，这真理由罗得的妻子所象征（参2454节）。当真理中不再存在良善时，我们就说它被荒废了。

【2】”盐“象征着荒废本身。正如圣经中的许多词语一样，"盐"也有正反两面的双重含义。在正面意义上，它代表对真理的热爱；在反面意义上，它表示对真理之爱的破坏，即真理中良善的荒废。盐代表对真理的热爱（出埃及记30:35；利未记2:13；马太福音5:13；马可福音9:49-50；路加福音14:34-35）；盐代表对真理之爱的破坏，或真理中良善的荒废，可从摩西五经中的以下经文中看出：

> 又看见遍地有硫磺，有盐，有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长，好像耶和华在忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样。（申命记 29:23）

在这里，"硫磺"象征良善的荒废，"盐"象征真理的荒废。从每个词的含义都可以看出这是在描述荒废。

【3】《西番雅书》说：

> 摩押必像所多玛，亚扪人必像蛾摩拉，都变为刺草、盐坑、永远荒废之地。（西番雅书2:9）

这里"刺草"象征良善的荒废，"盐坑"象征真理的荒废。刺草丛生之地指所多玛，代表邪恶或荒废的良善；盐坑指蛾摩拉，代表伪谬或荒废的真理。这是荒废的状态，因为经文说是"永远荒废"。《耶利米书》中说：

倚靠人血肉的膀臂……必像沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的盐碱地。（耶利米书17:5-6）

在这段经文中，"干旱之处"象征荒废的良善，"盐碱地"象征荒废的真理。

【4】《诗篇》中说：

耶和华使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，使肥地变为盐碱地，这都因其间居民的罪恶。（诗篇107:33-34）

"使肥地变为盐碱地"象征真理中良善的荒废。《以西结书》中说：

只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。（以西结书47:11）

"必为盐地"象征着真理的彻底荒废。由于"盐"象征荒废，而"城"象征真理的教义（参402，2268，，2428，2451节），古时被毁的城市为防止重建，会撒上盐（士师记9:45）。这就是由"罗得"所代表的教会的第四个状态，即真理中的一切良善都已荒废。

2456 第二十七至第二十九节 亚伯拉罕清早起来，到了他从前站在耶和华面前的地方，向所多玛和蛾摩拉与平原的全地观看，不料，那地烟气上腾，如同烧窑一般。当神毁灭平原诸城的时候，他记念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来。

"亚伯拉罕清早起来"象征主对末后时期的思考；这里的亚伯拉罕如前所述，代表在这种状态中的主。"到他从前站在耶和华面前的地方"象征他先前所处的直接领受和思考的状态；"地方"是状态。"向所多玛和蛾摩拉观看"象征对这些人关于邪恶和伪谬的内在状态的思考；"平原的全地"象征由此而来的所有内在状态。"不料，那地烟气上腾，如同烧窑一般"象征伪谬的状态，即"烟

气"；源于邪恶的状态，即"窑"；在教会内部，即"地"。"当神毁灭平原诸城的时候"象征当他们因邪恶的伪谬而灭亡时，这些伪谬就是"平原诸城"。"他记念亚伯拉罕"象征通过主的神性本质与人性本质的结合而得救。"就打发罗得从倾覆之中出来"象征那些在良善中和有良善之真理中的人得救，所有这些人都是"罗得"；"正在倾覆……城的时候”象征当那些在邪恶之伪谬中的人灭亡时："罗得所住之城"象征尽管他们也在这样的环境中，但仍得救。

2457 这些细节无需详解，因为大部分在前章已有阐述。这些补充内容旨在表明善恶分离，善者得救，恶者受罚，全凭主的神性与人性的结合。否则，"罗得”所象征的所有人也将灭亡。这可从"当神毁灭平原诸城的时候，他记念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来"这句话中理解。其内在意义是，通过主神性与人性的结合，所有良善的人和拥有良善之真理的人都得救了，在此由"罗得"代表。同时，那些陷入邪恶之伪谬中的人灭亡了，尽管得救者也曾在伪谬和邪恶中。因此，本章内容与前章相连，即"亚伯拉罕"（在那状态中的主）为所多玛和蛾摩拉的人代求，这些人由"五十""四十五""四十" “三十""二十"和"十"表示，这些数字依次代表所有良善的人和那些拥有一些良善之真理的人，这一点已在前文解释过。

2458 第三十节 罗得从琐珥上去，住在山上，他的两个女儿与他在一起，因为他怕住在琐珥。他住在一个洞里——他，和他的两个女儿。

"罗得从琐珥上去"象征当他们不再处于真理的情感中。"住在山上"象征他们当时转向某种良善。"他的两个女儿与他在一起"象征由此产生的情感也是如此。"因为他怕住在琐珥"象征因为他们不能再从真理的情感中看待良善。"他住在一个洞里——他"象征伪谬的良善；"他的两个女儿"象征由此产生的情感，即这种良善和这种伪谬的情感。

2459 "罗得从琐珥上去"象征当他们不再处于真理的情感中，这可从"琐珥"的含义得知，它代表对真理的情感（参2439节）。因为随后提到"他住在山上，因为怕住在琐珥"，这意味着他们失去了对真理的情感，原因是真理的一切良善都已被荒废，如第26节经文所示。这里描述了"罗得"所代表的教会的第五个阶段，即当不再有对真理的情感时，某种不纯粹的良善，或说伪谬的良善，就会渗入。

2460 "住在山上"象征他们当时转向某种良善，这可从"山"的象征意义得知，它代表各种形式的爱，包括属天的和属灵的爱（参795，1430节），也代表自我和世俗的爱（参1691节）。这是因为圣经中的许多词都有相反的含义。由于所有的良善都源于某种爱，这里的"山"象征良善。然而，这种良善的性质在后文中有所描述：它是模糊的，变得不纯的。这一点从后面提到他"住在洞里"，以及随后发生的亵渎事件可以看出。

2461 "他的两个女儿与他在一起"象征由此产生的情感也是如此，这可从"女儿"的象征意义得知，它代表情感（参489-491节）。良善的性质决定了情感的性质；即使是伪谬和不纯的良善也有其相应的情感。因为人们总是被他们认为是良善的事物所吸引，无论这些事物实际上是什么，这些都是他们所爱的对象。

2462 "因为他怕住在琐珥"象征因为他们不能再从真理的情感中看待良善。这可从"琐珥"的象征意义得知，它代表对真理的情感（参2439节）。当这种情感被荒废时，人就无法再从真理的情感中看待良善。此时，恐惧会笼罩所有真理，因为真理与不纯之爱的良善相抵触。

2463 "他住在一个洞里——他"象征伪谬的良善，这可从"洞"的含义看出。洞是山中的一种黑暗住所。由于任何住所，如房屋或家，都象征良善（参2231，2233节），但其性质取决于住所本身，因此这里的"洞"作为一个黑暗的住所，象征这种特殊的良善。

圣经中常提到山洞，在内在意义上也表示类似的事物，如《以赛亚书》2:19和32:14。历史记载中也有提及，例如以利亚逃避耶洗别，来到何烈山的洞中过夜，耶和华的话在那里临到他。他出来站在山上耶和华面前，然后用外衣蒙脸，站在洞口（列王纪上19:9，13）。在这里，"洞"在内在意义上象征试探中的模糊良善。他因为无法承受神性，所以用外衣蒙脸。类似的还有其它历史记载，如以色列人因米甸人而在山中挖洞（士师记6:2），又因非利士人而躲藏（撒母耳记上13:6）。这些历史书的记载与摩西五经所记的相似，在内在意义上都有其特殊含义。

2464 "他的两个女儿"象征由此产生的情感，即这种良善和这种伪谬的情感。这从"女儿"象征情感的含义可以看出（参2461节）。产生情感的良善，或者说女儿们的父亲，是"罗得"。而产生她们的真理，或者说母亲，是"罗得的妻子"；当她变成了盐像，也就是当真理的良善被荒废时，就产生了"罗得在洞里"所象征的那种良善，以及由此产生的"女儿们"所象征的那些情感。

2465 第三十一至三十六节 大女儿对小女儿说：“我们的父亲老了，地上又无人按着世上的常规进到我们这里。来！我们可以叫父亲喝酒，与他同寝。这样，我们好从他存留后裔。”于是，那夜她们叫父亲喝酒，大女儿就进去和她父亲同寝；她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。第二天，大女儿对小女儿说：“我昨夜与父亲同寝。今夜我们再叫他喝酒，你可以进去与他同寝。这

样，我们好从父亲存留后裔。”于是，那夜她们又叫父亲喝酒，小女儿起来与她父亲同寝；她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。 这样，罗得的两个女儿都从她父亲怀了孕。

【2】"大女儿对小女儿说"在这里如前面一样象征情感，"大女儿"象征对这样良善的情感，"小女儿"象征对这样伪谬的情感。"我们的父亲老了，地上也无人"象征不再知道什么是良善和什么是真理。"进到我们这里"象征他们可以与之结合；"按着世上的常规"象征按照教义；"地"象征教会。"来，我们可以叫父亲喝酒"象征他们会用伪谬（即酒）浸染这种良善。"与他同寝"象征他们会这样结合。"这样，我们好从他存留后裔"象征这样会产生某种新的教会。

【3】"她们叫父亲喝酒"象征她们用伪谬浸染了这样的良善；"那夜"象征当一切都处于如此黑暗之中。"大女儿进去"象征这样良善的情感；"与她父亲同寝”象征它们就这样适应了。"她几时躺下，几时起来，父亲都不知道"象征这样普遍的良善不知道除此之外还有别的方式。"第二天"指之后。"大女儿对小女儿说"象征这样良善的情感说服了伪谬。"我昨夜与父亲同寝"象征它们就这样结合了。"今夜我们再叫他喝酒"，如前所述，象征当一切都处于如此黑暗之中时，她们用伪谬浸染了这样的良善。"你可以进去与他同寝"象征这些也要结合。

【4】"这样，我们好从父亲存留后裔"如前所述，象征这样会产生某个教会的新事物。"于是，那夜她们又叫父亲喝酒"象征在那黑暗状态下，她们再次用伪谬浸染了这样的良善。"小女儿起来与他父亲同寝"象征伪谬的情感同样使伪谬看似真理，从而它们结合了。"她几时躺下，几时起来，父亲都不知道"，如前所述，象征这样普遍的良善不知道除此之外还有别的方式。"这样，罗得的两个女儿都从她父亲怀了孕"象征由此产生了"摩押"和"亚扪人（原文是“亚扪的儿子”）"所象征的那种宗教的起源。

2466 在内在意义上，这些话语确实表达了上段所阐述的内容，这一点可以逐字确认。尽管这些内容可能令人震惊和不适，但从上面的概括性解释中可以清楚看出，它们描述了圣经中"摩押"和"亚扪人"所代表的宗教起源。这些宗教的本质将在后文中详细讨论。显然，这里指的是被玷污的良善和被歪曲的真理。在圣经中，良善的玷污和真理的歪曲常常被比作通奸和淫乱。这是因为良善和真理如同夫妻一般紧密相连（参1904，2173节）。实际上，尽管很少有人相信，但正是从良善和真理的这种结合中，地上婚姻的神圣性以及圣经中的婚姻法则才得以衍生。

【2】实际上，当属天的事物和属灵的事物降到较低领域时，它们会完美地转化为婚姻的形象。这是因为灵性层面的事物和自然层面的事物之间存在对应关系，这种关系将在其它地方详细说明。然而，当这些事物在较低领域被扭曲时，比如恶灵出现时，它们就会变成与通奸和淫乱相关的事物。这就是为什么在圣经中，良善的玷污和真理的扭曲被描述为通奸和淫乱，并被称作这些。《以西结书》中有明确的例子：

> 你（耶路撒冷）因你的名声就行邪淫，你纵情淫乱，使过路的任意而行。你用衣服为自己在高处结彩，在其上行邪淫。你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫。……并且你将给我所生的儿女焚献给他。你行淫乱岂是小事……你与埃及人行淫……又与亚述人行淫，仍不满意。并且多行淫乱，直到那贸易之地，就是迦勒底，你仍不满意。（以西结书16:15-17，20，21，26，28，29及后续经文）

这里的耶路撒冷代表在真理方面被扭曲的教会。显然，这段经文中提到的所有事物都有其独特的含义。

【3】教会某些方面的扭曲被称为淫乱是显而易见的。这里的"衣服"象征被扭曲的真理。"高处结彩"则象征被崇拜的伪谬——"衣服"代表真理（参1073节），"高处"象征崇拜（参796节）。

"华美的金银宝器"指的是从圣经中获得的关于良善和真理的知识，被用来证实伪谬。当这些伪谬被误认为真理时，它们被称为"与之行淫的人像"：“华美的金银宝器"象征对良善和真理的认知；"金"象征良善（参113，1551，1552节）；"银"象征真理（参1551，2048节）；"人像"则象征被误认为真理的伪谬（参2046节）。

"所生并焚献的儿女"象征被扭曲的良善和真理（参489-491，533，2362节）。"与埃及人行淫"象征通过事实性知识扭曲良善和真理（参1164，1165，1186，1462节）。"与亚述人行淫"象征通过推理来扭曲良善和真理（参119，1186节）。"淫乱直到迦勒底"象征甚至到了亵渎真理的程度（参1368节）。这些解释揭示了圣经字面意义背后的内在含义。

【4】在同一先知书中的另一处也有类似的段落：

> 有两个女子，是一母所生，她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫。……阿荷拉就是撒玛利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人……阿荷拉就与亚述人中最美的男子放纵淫行。……阿荷利巴行淫乱比她姐姐更多。 她贪恋邻邦的亚述人，又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像……巴比伦人就来登她爱情的床，与她行淫玷污她，（以西结书23:2-5，7，8，11，12，14，16，17）

"撒玛利亚"象征一个具有真理情感的教会，"耶路撒冷"象征一个具有良善情感的教会。这些情感与"埃及人"和"亚述人"所行的"淫行"象征通过事实性知识和逻辑推理来确认伪谬而导致的良善和真理的扭曲，这可以从"埃及"的含义（参1164，1165，1186，1462节）和"亚述"的含义（参119，1186节）中看出。这些扭曲甚至延伸到亵渎的崇拜，就真理而言是"迦勒底"（参1368节），就良善而言是"巴比伦人"（参1182，1326节）。

【5】《以赛亚书》中说：

> 七十年后，耶和华必眷顾推罗，她将重新出卖自己，与地上的万国行淫。（以赛亚书23:17）

这里推罗的"出卖自己并行淫"象征炫耀伪谬。"推罗"象征真理的知识（参1201节），"万国"象征与之行淫的真理（参1672节）。

【6】《耶利米书》中写道：

> 你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我。这是耶和华说的。你向净光的高处举目观看，你在何处没有淫行呢？你坐在道旁等候，好像阿拉伯人在旷野埋伏一样，并且你的淫行邪恶玷污了全地。（耶利米书3:1，2）

这里的"行淫"和"玷污了全地"象征扭曲和篡改教会的真理。"地"象征教会（参662，1066，1067节）。

【7】《耶利米书》中还写道：

> 因以色列轻忽了她的淫乱，和石头木头行淫，地就被玷污了。（耶利米书3:9）

这里"和石头木头行淫"象征扭曲外在崇拜中的真理和良善——"石头"象征那种真理（参643，1298节），"木头"象征那种良善（参643节）。

【8】《耶利米书》又说：

这二人是在以色列中行了丑事，与邻舍的妻行淫，又假托我名说我未曾吩咐他们的话。（耶利米书29:23）

"与邻舍的妻行淫"指以他人的名义教导伪谬。

【9】《耶利米书》还说：

我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事；他们行奸淫，做事虚妄。（耶利米书23:14）

这里"行奸淫"指玷污良善，"做事虚妄"指扭曲真理。《耶利米书》又说：

你那些可憎恶之事－就是在田野的山上行奸淫，发嘶声，作淫乱的事－我都看见了。耶路撒冷啊，你有祸了！你不肯洁净，还要到几时呢？（耶利米书13:27）

【10】《何西阿书》中写道：

奸淫和酒，并新酒，夺去人的心。我的民求问木偶，以为木杖能指示他们；因为他们的淫心使他们失迷，他们就行淫离弃 神，不守约束，在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树影美好。所以，你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫。你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫，我却不惩罚她们；因为你们自己离群与娼妓同居，与妓女一同献祭。（何西阿书4:11-14）

在内在意义上，这些词语有特定含义："酒"象征伪谬，"新酒"象征由此产生的邪恶，"木偶"象征某些邪恶欲望的快乐，"木杖"象征他们想象中的理解，"山顶和高冈"象征自我之爱和世俗之爱，"橡树、杨树和栗树"象征他们信赖的迟钝感知，"女儿和新妇"象征相应的情感。这些解释帮助我们理解此处"淫乱""行淫"和"妓女献祭"的深层含义。

【11】同一先知书中写道：

以色列啊，你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。（何西阿书9:1）

"行邪淫"象征炫耀伪谬。摩西五经中说：

只怕你与那地的居民立约，百姓随从他们的神，就行邪淫，祭祀他们的神，有人叫你，你便吃他的祭物， 又为你的儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿随从她们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从她们的神行邪淫。（出埃及记34:15-16）

我就要把他和一切随他与摩洛行邪淫的人都从民中剪除。人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸，把他从民中剪除。（利未记20:5-6）

你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。（民数记14:33）

你们要记念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意、眼目行邪淫。（民数记15:39）

【12】《约翰福音》中有一个更直白的用法：

有一位天使说：“你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。 地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。”（启示录17:1-2）

"大淫妇"象征那些崇拜亵渎的人；"她所坐的众水"象征知识（参28，739节）；"与她行淫的地上的君王"象征教会的真理（参1672，2015，2069节）。"使人醉的酒"象征伪谬（参1071，1072节）。正是因为"酒"和"醉酒"有这样的含义，才说罗得的女儿们让她们的父亲喝酒（创世记19:32，33，35）。

【13】《启示录》中还记载：

列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了；地上的君王与她行淫。（启示录18:3）

这里"巴比伦"象征外表神圣但内在不洁的崇拜。她使之喝酒的”列国“象征被亵渎的良善，"与她行淫的君王"象征真理。同一书中又说：

他的判断是真实公义的；因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。（启示录19:2）

这里的"地"象征教会。

【14】"行淫"具有这样的含义，而"女儿"象征情感，因此祭司的女儿被严格禁止行淫。关于这一点，摩西说：

祭司的女儿若行淫辱没自己，就辱没了父亲，必用火将她焚烧。（利未记21:9）

他们也被禁止将妓女的所得带入耶和华的殿，因为这是可憎的（申命记23:18）。

基于同样的原因，《民数记》5章12至31节记载了一个特定程序，用来调查丈夫怀疑通奸的妻子。这个程序的每个细节都与良善被玷污有关。此外，圣经中还提到了许多其它类型和更多种类的通奸和淫乱行为。其中一种类型是用罗得的女儿与父亲同寝来描述的，这被称为"摩押"和"亚扪人"，我们将在接下来的内容中详细讨论这个话题。

2467 第三十七节至第三十八节 大女儿生了儿子，给他起名叫摩押，就是现今摩押人的始祖。小女儿也生了儿子，给他起名叫便·亚米，就是现今亚扪人的始祖。

“大女儿生了儿子”象征这教会的宗教性在于良善。“给他起名叫摩押”象征性质。“就是现今摩押人的始祖”象征由此产生的性质：“小女儿也生了儿子”象征这教会的真理被篡改。“给他起名叫便·亚米”象征性质。“就是现今亚扪人的始祖”象征由此产生的性质。

2468 这些无需特别确认，因为从解释本身以及前后文中可以明显看出这些意义。至于“摩押和亚扪人”所代表的宗教性质，可以从他们的起源描述中得知，也可以从圣经中多处历史性和预言性的地方得知。总体来说，他们是那些在外在崇拜中显得有些神圣，但内在并不如此的人，他们把外在崇拜的东西当作良善和真理，但拒绝和轻视内在崇拜的东西。

【2】这种崇拜和宗教落在那些外表善良但轻视他人的人身上。他们就像外表不难看但内部发霉或腐烂的果实；像外表是大理石但内部装着污秽甚至丑陋东西的器皿；还像外表、身材和行为不丑陋但内心病态、充满污秽的妇女。他们的整体表现看起来不差，但具体的行为却是污秽的。一开始他们并不是这样

的，但随着时间的推移，他们变得容易被表面上看起来为善的东西所吸引，最终被那些伪谬的东西所欺骗，因为他们把这些伪谬当作是真理。这是因为他们轻视崇拜的内在内容，而其根本是由于他们自我之爱。这些人来自并源于那些纯粹外在崇拜的人，这些人在这一章中由罗得代表。这发生在良善的真理被荒废的时候。圣经中描述了这些人的样子：无论是在他们的良善尚未被污染的开始阶段，还是在逐渐被污染的过程中，甚至在完全被污染之后，他们都拒绝崇拜和教义的内在内容。

【3】当他们的良善尚未被如此污秽时，他们起初的样子在《但以理书》中描述如下：

> 到末了，南方王要与他交战。北方王必用战车、马兵，和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥。 又必进入那荣美之地，有许多国就被倾覆，但以东人、摩押人，和一大半亚扪人必脱离他的手。（但以理书11:40-41）

“南方王”象征那些在良善和真理中的人，“北方王”象征那些在邪恶和伪谬中的人。“北方王用战车、马兵、和许多战船势如暴风来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥”象征邪恶和伪谬通过“战车、马兵、战船”所代表的事物将占据上风。“以东人、摩押人，和一大半亚扪人必脱离他的手”象征那些仍处于良善中但尚未被伪谬严重污染的人，因此被称为“一大半亚扪人”。

【4】摩西五经中记载：

> 我们转向摩押旷野的路去。耶和华吩咐摩西说：“不要攻击摩押人，也不要与他们争战。他们的地，我不赐给你为业，因我已将亚珥赐给罗得的子孙为业。”（申命记2:8-9）

关于亚扪人的子孙，耶和华对摩西说：

> 你今天要从摩押的境界亚珥经过， 走近亚扪人之地，不可扰害他们，也不可与他们争战。亚扪人的地，我不赐给你们为业，因我已将那地赐给罗得的子孙为业。（申命记2:17-19）

“亚珥”象征一种特定的善，“摩押和亚扪人”象征那些处在这种善中的人，但只在开始时如此的人，因此摩西被命令“不要攻击他们”。

【5】因此，摩押人驱逐了以米人和利乏音人，他们像亚衲族人，而亚扪人的子孙也驱逐了利乏音人，他们称之为散送冥人（申命记2:9-11， 18-21）。以米人、利乏音人、亚衲族人、散送冥人代表那些被邪恶和伪谬的说服所浸染的人（参581，1673）。摩押和亚扪人在此代表那些尚未被浸染的人；但当他们也被浸染时，也就是说，他们的良善被伪谬污染时，他们也被驱逐了。（民数记21:21-31；以西结书25:8-11）

【6】当摩押人的良善被污染时，《耶利米书》中如此描述：

> 耶和华如此说：“尼波有祸了！因变为荒场。基列亭蒙羞被攻取；米斯迦蒙羞被毁坏；摩押不再被称赞。……要将翅膀给摩押，使她可以飞去。她的城邑必致荒凉，无人居住。……摩押的居民哪，要离开城邑，住在山崖里，像鸽子在深渊口上搭窝。”……耶和华说：“我知道他的忿怒是虚空的；他夸大的话一无所成。因此，我要为摩押哀号，为摩押全地呼喊。”……西比玛的葡萄树啊，我为你哀哭，甚于雅谢人哀哭。你的枝子蔓延过海，直长到雅谢海。那行毁灭的已经临到你夏天的果子和你所摘的葡萄。……我心腹为摩押哀鸣如箫……摩押啊，你有祸了！属基抹的民灭亡了！因你的众子都被掳去，你的众女也被掳去。到末后，我还要使被掳的摩押人归回。（耶利米书48:1-2，9，28，30-32，36，46-47）

【7】整章内容虽然提到摩押，但实际上是指那些拥有良善的人，他们如何允许自己被伪谬所浸染。因此说“要将翅膀给摩押，使她可以飞去”，以及“她的城邑必致荒凉”。但同时说“要离开城邑，住在山崖里，像鸽子在深渊口上搭窝”，这是劝告他们保持他们所拥有的普遍良善和真理。如果在这样的时刻他们因缺乏知识而被伪谬所误导，他们将在后来的日子里从被掳中恢复过来。但对于那些没有发生这种情况的人，则说“我要为摩押哀号，为摩押全地呼喊”，以及“我心腹为摩押哀鸣如箫”。他们被伪谬所浸染的情况通过尼波、基列亭、米斯迦布、西布玛、雅谢、基抹和那章中提到的其它名字来表示。

【8】《以赛亚书》中说：

> 摩押的女儿们在亚嫩渡口，必像游飞的鸟，如拆窝的雏。求你献谋略，行公平，使你的影子在午间如黑夜，隐藏被赶散的人，不可显露逃民。求你容我这被赶散的人和你同居。至于摩押，求你作他的隐密处，脱离灭命者的面。……我们听说摩押人骄傲，是极其骄傲；听说他狂妄、骄傲、忿怒；他夸大的话是虚空的。因此，摩押人必为摩押哀号；人人都要哀号。……我心腹为摩押哀鸣如琴；我心肠为吉珥·哈列设也是如此。摩押人朝见的时候，在高处疲乏，又到他圣所祈祷，也不蒙应允。……三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀与他的群众必被蔑视，余剩的人甚少无几。（以赛亚书16:2-4，6-7，11-12）

整章内容也提到了摩押，并通过它指代那些拥有良善的人。他们在整章的各个部分中被描述为与《耶利米书》第48章相似的词语——那些同样被劝告要保持他们所拥有的普遍良善和真理，不要让自己被伪谬所浸染的人。普遍的良善和真理通过要求他们“你献谋略，行公平，隐藏被赶散的人，不可显露逃

民。求你容我这被赶散的人和你同居”来表示，这一切都象征外在的崇拜特征。然而，因为他们允许自己被伪谬所浸染，所以说“三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀与他的群众必被蔑视，余剩的人甚少无几。”

【9】因为他们容易被诱惑，摩押被说成“伸手按住以东和摩押；亚扪人也必顺服他们”；《以赛亚书》中说：

> 耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。……以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上，一同掳掠东方人，伸手按住以东和摩押；亚扪人也必顺服他们。（以赛亚书11:10，13-14）

“耶西的根”象征主，“犹大”象征那些处于属天之善中的人，“以法莲”象征那些处于属灵之善中的人，“非利士人”象征那些拥有认知真理的知识却不在仁义中的人，“东方人”象征那些拥有认知良善的知识，却也不在仁义中的人。说摩押人“伸手”，亚扪人“顺从”，是因为他们被这些伪谬所浸染。

【10】那些被称为摩押和亚扪的人，当他们的良善被完全玷污时，在《诗篇》中有描述：

> 神指着他的圣洁说：“基列是我的，玛拿西是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖，摩押是我的洗脚盆（诗篇60:6-8；108:8-10）

“洗脚的盆”代表被伪谬玷污的良善。

【11】《耶利米书》中说：

摩押不再被称赞。有人在希实本设计谋害她，说：来吧！我们将她剪除，不再成国。……摩押自幼年以来常享安逸，如酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒在那器皿里，也未曾被掳去。因此，它的原味尚存，香气未变。……在摩押的各房顶上和街市上处处有人哀哭；因我打碎摩押，好像打碎无人喜悦的器皿。（耶利米书48:2，11，38）

伪谬玷污了良善，这里摩押被称为“渣滓”，其中包含了“原味和香气”。如果不改变，这就是“从这器皿倒在那器皿里”。良善本身被称为“不被喜悦的器皿”，就像在大卫的《诗篇》中被称为“洗脚盆”。《以赛亚书》中说：

耶和华的手必按在这山上；摩押人在所居之地必被践踏，好像干草被践踏在粪池的水中。（以赛亚书25:10）

【12】那些拥有这种良善的人只对崇拜和教义的外在特征感兴趣，并且轻视、拒绝，甚至完全厌恶内在的特征；因此，他们拥有的是伪谬，而不是真理。《以西结书》中说：

人子啊，你要面向亚扪人说预言，攻击他们，说：“你们当听主耶和华的话。主耶和华如此说：‘我的圣所被亵渎，以色列地变荒凉，犹大家被掳掠；那时，你便因这些事说：“阿哈！” …… 我必使拉巴为骆驼场，使亚扪人的地为羊群躺卧之处，你们就知道我是耶和华。’” 主耶和华如此说：“因你拍手顿足，以满心的恨恶向以色列地欢喜，所以我伸手攻击你，将你交给列国作为掳物。我必从万民中剪除你，使你从万国中败亡。”（以西结书25:2-7）

“啊哈、我的圣所被亵渎、以色列地变荒凉、犹大家被掳掠”“因你拍手顿足，以满心的恨恶向以色列地欢喜”这些话表达了对崇拜和教义内在特征的轻蔑、嘲笑和拒绝。当这些被拒绝时，外在的事物就失去了任何价值，并且“交给列国作为掳物”，也就是说，他们被邪恶所包围；并且“从万民中剪除”，也就是说，被伪谬所包围；还“从万国中败亡”，也就是说，最终不再属于教会。

【13】《西番雅书》中：

> 我听见摩押人的毁谤和亚扪人的辱骂，就是毁谤我的百姓，自夸自大，侵犯他们的境界。我指着我的永生起誓：摩押必像所多玛，亚扪人必像蛾摩拉，都变为刺草、盐坑、永远荒废之地。……这事临到他们是因他们骄傲，自夸自大，毁谤万军之耶和华的百姓。（西番雅书2:8-10）

“毁谤我的百姓，自夸自大，侵犯他们的境界，毁谤万军之耶和华的百姓”象征着轻视和拒绝内在的真理，意指“万军之耶和华万军的百姓”。因此，良善变成了由伪谬引起的邪恶，即“所多玛”和“刺草、永远荒废之地”；而真理变成了伪谬，即“蛾摩拉”和“盐坑”。正是内在的事物才使外在的事物变得良善和真实。

【14】《诗篇》中说：

> 因为你的仇敌喧嚷，恨你的抬起头来。他们同谋奸诈要害你的百姓，彼此商议要害你所隐藏的人。他们说：来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成国！使以色列的名不再被人记念！他们同心商议，彼此结盟，要抵挡你，就是住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，迦巴勒、亚扪，和亚玛力、非利士并推罗的居民。亚述也与他们连合；他们作罗得子孙的帮手。（诗篇83:2-8）

“商议要害你所隐藏的人，将他们剪灭，使他们不再成国，使以色列的名不再被人记念”是指完全拒绝内在的事物。“住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，迦巴勒、亚扪人”是指那些只关注崇拜和教义的外在事物的人。“非利士并推罗的居民”是指那些谈论内在事物但实际上并不具备内在事物的人。“亚述他们作罗得子孙的帮手”是指那些通过推理来支持外在事物并攻击内在事物的人。

【15】摩西五经中说：

> 人不可娶他父亲的妻子，不可掀开他父亲的衣襟；凡睾丸受伤的，或被阉割的，不可入耶和华的会；亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙，虽过十代，也永不可入耶和华的会。（申命记22:30-23:7）

因此，在末后的日子，即当他们完全被伪谬所浸透时，摩押和亚扪的情况是显而易见的，即那些通过轻视、拒绝并最终完全摒弃所有内在事物来篡改良善和歪曲真理的人。因此，这里也提到了可憎的奸淫行为，即“娶他父亲的妻子，掀开他父亲的衣襟”，几乎就像罗得的女儿们所做的那样，从她们那里产生了摩押和亚扪。然后是“凡睾丸受伤的，或被阉割的”，他们象征着那些拒绝一切仁爱与仁义的人。“耶和华的会”是指天堂，他们不能进入，因为他们没有余剩，这些余剩只来自内在的良善和内在的真理，这些由“第十代”所象征（参576，1738，2280节）。

【16】他们还属于那些向摩洛献祭儿女的列族，这在内在意义上表示他们灭绝了真理和良善。实际上，摩押人的神是基抹，亚扪人的神是摩洛或米勒公（列王纪上11:7，　33；列王纪下23:13），他们向这些神献祭（列王纪下3:27）。关于“儿女”象征真理和良善，可参见第489-491，533和1147节。

【17】这里所说的是摩押和亚扪，他们用伪谬来玷污良善、熄灭真理，这些伪谬有多种类型。《耶利米书》中列举了这些类型，虽然只是通过一系列地名来表示：

> 刑罚临到平原之地的何伦、雅杂、米法押、　底本、尼波、伯·低比拉太音、 基列亭、伯·迦末、伯·米恩、 加略、波斯拉，和摩押地远近所有的城邑。摩押的角砍断了，摩押的膀臂折断了。……要使摩押沉醉，因她向耶和华夸大。她要在自己所吐之中打滚。（耶利米书48:21-26）

这些伪谬的类型都集中在那些被称为摩押和亚扪的人身上。要了解这些伪谬的本质和特征，可以从每个名字在内在含义上的意义得知。我们已多次证明，圣经中的名字除了代表特定事物外，并无其它含义。

论人死后保留的记忆，以及对其生前行为的回忆

2469 很少有人知道，每个人其实拥有两种记忆：一种是外在记忆，另一种是内在记忆。外在记忆属于他的身体，而内在记忆则属于他的灵。

2470 当人还活在肉身中时，他很难意识到自己拥有内在记忆。这是因为内在记忆与外在记忆几乎融为一体。内在记忆中的思想观念会流入外在记忆中的事物，就像流入容器一样，并在那里相互结合。

这种现象类似于天使和灵与人交谈的情况。他们用来相互交流的观念会流入人类的语言词汇中，并与之结合。这使得他们误以为自己是在用人类的本地语言说话，尽管实际上观念来自他们自身，而词汇则来自人类。

2471 这两种记忆是完全不同的。外部记忆是人在世间生活时所特有的，包括所有语言的词汇、外部感官感知的对象，以及世俗知识。内部记忆则包含灵性内在视觉的语言概念，以及所有理性思考，正是从这些概念中产生了思想本身。这两种记忆是彼此分离的，但人通常意识不到这一点。这是因为人们不会对此进行深入思考，同时也因为人们沉浸在肉体生活中，难以将心智从这些物质事物中抽离出来。

2472 因此，当人们还活在肉体中时，他们只能通过发出有声调的语言，即分离的声音来相互交流。除非他们精通这些语言，否则无法相互理解，这是因为这种交流来自外部记忆。然而，灵魂之间的交流则通过一种普遍语言进行，这种语言由思想本身的概念组成，是清晰明确的。因此，灵能与任何其他灵交谈，不论那灵在世时使用何种语言或来自哪个国家。这是因为这种交流来自内部记忆。每个人在死后立即就能使用这种语言，因为他们进入了这种内部记忆，如前所述，这是灵所特有的。详见1637，1639，1757，1876节。

2473 内部记忆远远优于外部记忆，它们的差距就像几万与一，或者说如同光明之于黑暗。内部记忆中的数万个概念会汇聚到外部记忆的一个概念中，在那里形成一个模糊的整体印象。正因如此，灵的所有能力，更不用说天使的能力，都处于一个更完美的状态，包括他们的感觉、思想和感知。

内部记忆相对于外部记忆的优越性可以通过以下例子来说明：假设我们通过多年的交往了解了某人的品质，无论这个人是朋友还是敌人。当我们用外部记忆回忆起这个人时，我们所想到的只是一个模糊的整体印象。但是，当我们成为灵后使用内部记忆回忆起这个人时，我们能够呈现出关于那人的所有细节和印象。

这种情况适用于每一件事。我们了解的任何事物，在外部记忆中只会呈现为一个整体概念；但在内部记忆中，却能以一种奇妙的方式呈现出我们曾经对那件事形成的每一个细节和想法。

2474 人所听见、看见和感受到的一切，包括其中的想法和目的，都会在不知不觉中被记录在他的内部记忆中，并永久保存。即使这些记忆在外部记忆中被遗忘，它们也不会真正消失。

内部记忆的特点是，它详细记录了一个人从婴儿时期到老年的所有经历，包括每一个想法、每一句话、每一个行为，甚至那些如同影子般转瞬即逝的事情。当人进入来生时，他会带着这些完整的记忆。在那里，他会逐渐回忆起这些记忆。这就是所谓的"生命册"，它在来生被打开，人也将根据这本书受到审判。

虽然这听起来难以置信，但这确实是真实的。所有曾经模糊不清的目的、所有的想法，以及由此产生的所有言行，即使是最微小的细节，都记录在这本"书"中，也就是内部记忆里。只要主允许，这些记忆就会像在阳光下一样清晰地呈现在天使面前。这一点已经多次向我展示，并通过大量经验得到证实，以至于我对此毫无怀疑。

2475 迄今为止，人们对于灵魂在死后的记忆状态知之甚少。然而，通过多年来持续不断的大量经验，我现在了解到：

人在死后并不会失去任何存在于他记忆中的内容，无论是外部记忆还是内部记忆。甚至连最微小、最精细的记忆都会被完整地保留下来。换句话说，人死后会带走所有的记忆。

实际上，人死后唯一留下的只有骨骼和肉体。而这些在他生前并非由他自己赋予生命，而是由他灵的生命所激活。这种生命是人更为纯粹的本质，在生前与肉体相连。

2476 关于外部记忆，情况是这样的：虽然人在进入来生时带着所有的外部记忆细节，但他不被允许使用这些记忆，而只能使用内部记忆。这样做有几个原因：

首先，如前所述，在来生，人可以通过内部记忆与宇宙中的所有人交流和互动。

其次，内部记忆是灵所特有的，更适合于灵在来生的状态。相比之下，外部记忆中的内容——如事实性知识、世俗性事务和肉体的经验——适合人在物质世界中生活，与人在世间的状态相对应。而内部记忆中的内容，包括理性思考、灵性体验和属天智慧，则更适合灵的本质，与灵在来生的状态相对应。

2477 我曾听闻诸灵之间的一场讨论，他们认为无论选择什么作为原则，都可以找到无数方法来证实它。最终，对于那些接受这个原则的人来说，即使是错误的观点也会被视为真理。人们更容易被说服相信伪谬而非真理。

为了验证这一点，他们讨论了一个问题：灵是否应该使用外部记忆。（值得注意的是，灵之间的讨论远比人类所能想象或理解的更为深入和复杂，但每个灵都根据自己的倾向来参与讨论。）

支持使用外部记忆的灵提出了以下论点：这样他们就不会失去任何东西，死后仍能保持人性；他们可以通过人类再次与世界联系；外部记忆中包含生活的乐趣；智慧和聪明主要存在于外部记忆中。他们用这些和其它理由来支持自己的观点，直到这个观点在他们看来成为真理。

【2】然而，另一些灵从相反的角度思考，他们认为不应使用外部记忆，理由如下：使用外部记忆会使灵停留在不完美状态，就像他们生前一样；这会导致他们的思想变得粗糙和模糊，不如那些使用内部记忆的灵；他们会变得越来越愚昧，灵性上会退步而非进步，从而无法获得永生；重新沉浸于世俗和肉体中，等同于再次进入死亡状态；如果灵使用外部记忆，人类可能会灭亡，因为每个人都是由主通过灵和天使来引导的。如果灵用外部记忆影响人，人就无法独立思考，失去自主权，可能会被附身。

这场讨论揭示了关于灵的本质和人类与灵性世界关系的特征，同时也展示了不同观点如何被论证和支持。

2478 当灵从外部记忆影响人时，人无法依靠自己的记忆进行思考，为了解这一现象是如何发生的，我被允许亲身体验了两三次这种情况。在这些经历中，我无法分辨哪些想法是我自己的，哪些是来自灵的。我误以为某些想法是我之前就有过的，但实际上那些想法并非源自我的思考。直到这些灵离开后，我才能意识到这一点。

2479 一个刚刚进入灵界的灵感到愤怒和悲伤，因为他无法记起在人世间所知道的许多事情，尤其是那些他最为珍视的快乐。然而，有人向他解释道：

“你其实并没有失去任何东西。你仍然知道一切，只是在这个新的世界里，你不被允许随意使用这些知识。现在你能够以更好、更完美的方式思考和交流，这难道不是更好吗？你不再需要像以前那样，将你的理性困在那些晦涩、模糊、物质化和肉体化的思维中。那些东西在你现在所处的境界里毫无用处。属于人世间的事物已经被你抛在身后了。现在，你拥有的是一切对永恒生命有益的东西。只有这样，你才能真正获得幸福和快乐。因此，认为在来生不

使用肉体记忆就会失去智慧，这种想法是相当无知的。事实上，情况恰恰相反：你的记忆越是能够摆脱感官和肉体的束缚，就越能提升到属灵和属天的层面。"

2480 人死后，他们的意识存在于曾经是他们理性所在的内在记忆中。然而，这种存在方式与生前大不相同。那些在世时以精通多种语言而著称的人，死后可能连一个词都说不出来；那些生前在科学领域卓越的人，可能无法回忆起任何科学知识。更令人惊讶的是，这些曾经在某些领域表现出色的人，在死后反而可能显得比其他人更加迟钝。

人们通过语言和科学所吸收的一切知识，由于塑造了他们的理性，仍然会在某种程度上被运用。这种理性成为他们思考和表达的基础。那些接受并确认了伪谬的人，只能基于伪谬进行推理；而那些接受真理的人，则能从真理中表达。

情感本身是赋予生命的力量，邪恶的情感使伪谬有了生命，良善的情感则使真理有了生命。每个人都是基于情感进行思考的，没有情感就不存在思考。

2481 通过大量经验，我了解到，人死后成为灵时，并未失去任何属于他们外在或肉体记忆的内容。他们保留了全部记忆，尽管不被允许调用生前的生活细节。以下事例可以证明这一点：

我遇到了两个在世相识的人，他们当时彼此为敌。我听到其中一个详细描述另一个的性格特征，包括许多细节。他还谈到了自己对那人的看法，甚至一字不差地背诵了曾经写给对方的一封完整信件，以及其它一系列具体事项。这些都属于外在记忆的范畴。而另一个人听后默认了这些内容的真实性，并保持沉默。

2482 我听到一个人责备另一个人，指责他扣留了钱财并拒绝归还。这番责备包含了许多细节，这些细节属于外在记忆的范畴，详细到使被责备的人感到羞愧。随后，我又听到被责备的人作出回应，列举了他这样做的种种理由。这些对话中提到的所有细节都是关于世俗生活的具体事项。

2483 有一个人被置于她在世时策划不法行为的灵性状态中。在这种状态下，她所有的思想细节以及与另一名女性的对话，都如同在阳光下一样清晰地显露出来。

另有一位来自"塞壬"（一种神话中的妖女）群体的女性，因为坚持否认自己在世时的行为，被置于能够回忆起肉体生活记忆的状态。在这种状态下，她生前几乎无人知晓的通奸和无耻行为都被揭露出来。这些行为被详细列举，数量惊人，近乎数百件。包括她去过哪里、与谁通奸，以及当时策划了什么。所有这些细节都如同发生在光天化日之下一般清晰可见，因此她无法抵赖。

这种情况通常发生在有人试图为自己辩护，否认自己曾有不当行为时。被揭露的细节往往极为生动，包括每一个具体情况。

2484 （缺）

2485 有一个人来到我身边，我在他生前并不认识他。当我询问他是否知道自己来自哪里时，他表示不知道。但是，通过某种内在的视觉能力，我引导他穿过我曾经去过的城市。最终，我们来到了他所在的城市。在那里，我们穿过街道和广场，这些地方他都能认出来。最后，我们到达了他生前居住的街道。如果我当时熟悉那里的房屋布局，我甚至可能找到他具体的住处。

2486 我经常能够从那些我生前认识的人那里得到证实：人们确实带着他们所有的肉体记忆细节进入来生。当我与这些人交谈时，他们能够清楚地回忆起在我面前做过的每一件事、说过的每一句话，甚至当时的每一个想法。

通过这些经历，以及其它许多类似的体验，我确信无疑：人在进入来生时，会带走所有的外在记忆，也就是我们通常所说的肉身记忆。

2487 我得到的信息是，外在记忆本质上是一种有机结构，主要由感官，特别是视觉和听觉的信息在神经纤维的基本物质中形成。这些感官信息在神经纤维中留下印象，产生可以被再次唤起的不同形态。这些形态会随着个人情感状态和信念的变化而相应地变化和调整。

内在记忆也是一种有机结构，但比外在记忆更为精细和完善。它是由内在视觉的对象形成的，这些对象以一种超出我们理解能力的复杂顺序组织成特定的模式。

2488 在我通过亲身经历获得启示之前，我和其他人一样认为，没有任何灵能够知晓我记忆和思想中的内容，这些都是只属于我自己的隐秘信息。然而，现在我可以确定地说，与人同在的灵不仅能够知道，而且能够观察到人记忆和思想中最精微的细节，甚至比人自己更加清楚。

更令人惊讶的是，天使们甚至能洞察人的动机如何从善变恶，从恶转善，以及许多人自己都不曾意识到的事情。这是因为有些思想和行为已经深深地融入了我们的日常生活，成为了我们性格的一部分，以至于我们不再对它们进行反思。

因此，人不应再认为自己的思想是完全隐秘的，也不应认为自己无需为思想和行为负责。我们必须明白，我们的每一个行为都包含了特定的思想，而这些思想的性质又源于我们的动机。简而言之，我们的行为反映了我们的思想，而我们的思想则反映了我们的目的和动机。

2489 在来生，我们内在记忆的内容会以一种"气场"的形式显现出来。通过这种气场，即使在远处也能辨识出灵的本质，包括他们的情感和信念。这种气场实际上是由我们内在记忆中事物的活动产生的。如果你想更深入地了解气场的概念，可以参考1048，1053，1316，1504及其后续段落的内容。

2490 关于内在记忆，它的功能远比我们想象的要强大。它不仅记录了一个人从童年起所有的经历——包括所见所闻、所思所想、所言所行，甚至还包括了他们在来生的全部经历。然而，这种记忆的运作机制因人而异：

那些沉浸在伪谬信念和邪恶欲望中的人，他们的记忆会像海绵吸水一样，吸收并保留所有与他们的伪谬和邪恶相符的信息。其他不相符的信息虽然也会接触到他们，但几乎不会留下痕迹，以至于他们几乎意识不到这些信息的存在。

相反，那些信仰真理、怀有良善情感的人，会保留所有真理和良善的信息。这使得他们能够不断地完善自己。正是因为这个原因，这些人能够在来生继续接受指导和教育。

2491 灵界中，存在着一类特殊的灵。关于他们的来源，我们将在其它地方通过主的神圣怜悯详细探讨。这些灵与内在记忆有着密切的联系，他们的行为模式非常独特：他们常常成群结队地四处游荡；他们拥有一种非凡的能力，可以从其他灵那里提取各种信息；更有趣的是，他们会将获得的所有信息与自己的同伴分享。

2492 在来生，记忆的本质以独特的形式呈现出来，这些形式在那里是可见的（而在人间，这些通常只能以观念的形式存在）。这种呈现让我们能够了解不同类型记忆的特性：

外在记忆呈现为胼胝状的外观，而内在记忆则像人脑中的髓质物质。那些生前只注重记忆而忽视理性发展的人，其记忆呈现为坚硬且内部有条纹的胼胝状物质。记忆中充满错误信息的人，其记忆呈现出毛发状和粗糙的外观，反映了信息的混乱无序。为自我之爱或世俗之爱而学习的人，其记忆呈现为粘连和硬化的状态。那些试图通过事实性知识或哲学来理解神性奥秘，而不愿意先相信的人，其记忆呈现出能吸收光线并转化为黑暗的状态。狡诈和伪善者的记忆像骨头或乌木，能反射光线。相反，那些生前充满仁义与信仰的人，其记忆没有胼胝状物质。他们的内在记忆能将光传递到外在记忆，在那里光找到愉悦的接收处。

这种描述揭示了一个重要观点：外在记忆是属灵和属天事物的最终停留之处。当记忆中充满良善和真理时，这些事物能够在那里柔和地终止并安居。

2493 我曾与天使们探讨过去的记忆和由此产生的对未来的焦虑。他们向我揭示了一个深刻的真理：

天使的内在性和完美程度与他们对过去和未来的关注程度成反比。越是高级的天使，越少执着于过去或忧虑未来。这种心态是天使们幸福的源泉。他们解释说，主每时每刻都引导他们的思想，使他们充满喜乐和幸福。因此，天使们没有忧虑和焦虑。这种状态在圣经的内在意义中被比喻为"每日从天上接受吗哪"，以及主祷文中提到的"日用的饮食"。

他们也不会为吃什么、喝什么、穿什么而忧虑。尽管他们不关心过去，也不为未来担忧，但他们仍然对过去有最完美的回忆，对未来有敏锐的洞察力，因为在他们的每一个当下都包含着过去和未来；因此，他们拥有比任何人能想象和表达的更完美的记忆。

2494 在世间生活的人，如果他们爱主爱邻舍，实际上已经拥有了天使般的智慧和聪明，但这些品质被隐藏在他们内在记忆的最深处。这种智慧和聪明在人们还活在肉体中时是无法完全显现的。只有当他们离开肉体后，情况才会发生变化：首先，他们日常生活中使用的具体记忆会逐渐沉寂；接着，他们的内在记忆会被唤醒；最后，他们会逐步进入天使般的记忆状态本身。

创世记第二十章

2495 圣经中有内在含义，这一点我们已经在多处进行了阐述和论证。从《创世记》第一章到目前为止的解释中，我们可以清楚地看到这种内在含义的本质和特点。

然而，在当今时代，真正相信圣经的人已经不多了，更少有人了解圣经中存在这样一种深层含义。因此，我们有必要再次强调并确认这一重要观点。

【2】主这样描述世代的终结，即教会的最后时期：

> 那些日子的灾难一过，日头就变黑了，月亮也不发光，众星要从天上坠落，天势都要震动。（马太福音24:29；马可福音13:24-25）

在这里，"日头"并非指实际的太阳，"月亮"也不是指真正的月亮，"众星"也不是指天上的星星。相反，"日头"象征对主的仁爱和对邻舍的仁义，"月亮"象征源于仁爱和仁义的信仰，"众星"则象征良善与真理的知识。这些解释在之前的章节（参31，32，1053，1521，1529-1531，2120，2441节）中已有详细说明。

因此，主的这些话实际上是在预言：在世代的终结，或者说在教会的末期，教会中的人不再有仁爱，不再有仁义，因此也不再有信仰。这层意义在先知书中也有类似的表述，例如《以赛亚书》中写道：

> 看哪，耶和华的日子临到……使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗，月亮也不放光。（以赛亚书13:2，10）

这段经文同样描述了教会的最后时期，也就是世代的终结。

【3】《约珥书》中说：

> 那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子……它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。（约珥书2:2，10）

类似地，同一先知在别处说：

> 日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。（约珥书2:31）

> 耶和华的日子临近……日月昏暗，星宿无光。（约珥书4:14，15）

《以西结书》中说：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（以西结书32:7，8）

《启示录》中同样写道：

揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血，天上的星辰坠落于地。（启示录6:12，13）

第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了。（启示录8:12）

【4】通过比较这些经文，我们可以看出主在福音书中的话与他在先知书中的话有着相似的含义。它们都预示着在教会的末期，人将失去仁义，只剩下信仰，这就是这些经文的深层含义。《以赛亚书》中的一段话进一步证实了这一点：

那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧；因为万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王。（以赛亚书24:23）

在这里，"月亮蒙羞"象征信仰的衰落，"日头惭愧"则象征仁义的消失。显然，我们不能从字面上理解实际的月亮和太阳会感到蒙羞或惭愧。同样，《但以理书》中也有这样的描述：

这角向南、向东……它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。（但以理书8:9，10）

这里"天象"显然不是指实际的军队，"星宿"也不是指实际的星星，这一点任何人都能明白。

概览

2496 在先前的第12章中，我们讨论了亚伯拉罕在埃及的寄居经历。这段经历象征年幼的主耶稣接受关于事实性知识的教导。而在本章中，我们将探讨亚伯拉罕在基拉耳的寄居，那里有亚比米勒王。这次的寄居同样代表着主接受教导，但重点转向了关于仁义和信仰的教义。

本章特别关注仁义和信仰教义的起源。我们将看到，这些教义本质上是属灵的，其根源来自属天，而不是源于理性。

2497 本章讲述了主耶稣在初次学习仁义和信仰教义时的状态。这种状态由加低斯和书珥这两个地名来代表，而信仰的教义则由基拉耳王亚比米勒来代表（第1-2节）。主最初考虑是否应该依靠理性来理解这些教义（第2节），但最终决定不这样做（第3-4节，8-9节）。文中解释了主为何有这种考虑（第5-6节，10-13节）。重要的是，本章强调仁义和信仰的教义本质上是属灵的，其根源是属天的（第7节）。主通过这种方式接受了教导，而所有的理性思考和事实性知识都如同外衣般辅助了这个过程（第14-16节）。通过这种学习方式，教义最终变得完善（第17节）。相比之下，如果仅仅依靠理性来理解这些教义，结果可能会大不相同（第18节）。

内义

2498 圣经中的这些历史记载，如同其它所有内容一样，都蕴含着神圣的奥秘。这一点可以从以下事实中得到证实：

亚伯拉罕再次将他的妻子称为姐妹。这并非首次发生，在他到埃及时就有类似的记载。当时，他对撒拉说："求你说，你是我的姐妹"（创世记12:13节）。

不仅是亚伯拉罕，他的儿子以撒在基拉耳也有类似的经历。以撒同样称他的妻子利百加为姐妹。经上记载：

> 那地方的人问到他的妻子，他便说：“那是我的姐妹"。（创世记26:6-7）

在这些章节中，我们还能找到许多相似的记载。值得注意的是，这种类型的历史事件在圣经中被重复记录了三次。如果在内在意义上没有特殊的奥秘原因，这种重复是不会发生的。

2499 第一节 亚伯拉罕从那里向南地迁去，住在加低斯和书珥之间，在基拉耳寄居。

"亚伯拉罕从那里向南地迁去"象征主在信仰的良善和真理中的进展；"亚伯拉罕”象征在那种状态下的主。"住在加低斯和书珥之间"象征主的特定状态；“加低斯”象征着源于理性的内在真理的情感；"书珥"象征源于事实性知识的外在真理的情感。"在基拉耳寄居"象征由此在信仰的属灵事物中接受教导。

2500 "亚伯拉罕从那里向南地迁去"象征主在信仰的良善和真理中的进展。这里的"迁去"象征着进展（参1457节），而"南地"则象征信仰的良善和真理（参1458节）。我们可以将这段经文与《创世记》第12章中的记载进行对比。在那里，亚伯拉罕往南地去，一直走，最终到达埃及（创世记12:9，10）。从内在意义来看，这代表主童年时期在信仰认知的事实性知识方面向良善与真理的进展（参1456，1459节）。

而在本章中，亚伯拉罕向南地迁去，则表示一种更深入、更内在的进展，特别是在信仰教义的良善和真理方面的进展。这里特别使用"南地"这一表述，因为"地"在其本义上象征教会，也就是教义的载体（参566，662，1066，2117，2118节）。

【2】本章的内在意义揭示了主接受教导的总体过程。这个过程是通过持续不断的启示进行的，主通过来自他自身——他的神性——的神圣认知和思维，将这些启示植入到神性的智慧和聪明中。这个过程一直持续到他的人性与神性完全结合。

这种获得智慧的方式是任何普通人都无法企及的。它源于主的神性，这神性是他最内在的本质，因为他是由圣父所孕育的。这种智慧的获得是通过神性之爱的流入，而这爱只属于主一人。正是这种爱驱使主渴望拯救全人类。

【3】这里揭示了一个鲜为人知的奥秘：爱本身包含着智慧和聪明，而爱的性质决定了这种智慧和聪明的特质。智慧和聪明存在于爱中，是因为所有的流注都进入爱，或者说进入善，也就是进入人的生命本质。这就是天使拥有难以言喻的智慧和聪明的原因，也是那些爱主并对邻人怀有仁义之心的人获得智慧和聪明的来源。

虽然人在世时可能意识不到这一点，但死后他们会进入这种状态，因为这种智慧和聪明本就存在于仁爱和仁义之中（参2494节）。

至于主的爱，它远远超越了天使所拥有的爱，因为它本身就是神性的。因此，主天生就具有超越一切的智慧和聪明。然而，由于他以人的身份降生，并按照神性秩序如常人一样成长，所以他逐步将自己置于这种状态中，以便将他的人性与神性结合，使之成为神性。这一过程完全是凭借他自己的力量实现的。

2501 "亚伯拉罕”象征在那种状态下的主，这一点可以从"亚伯拉罕"的象征意义中得到证实。在这里，亚伯拉罕象征着主处于某种特定的状态，这一观点在先前的1893，1965，1989，2011，2172，2198节中也有所阐述。

2502 "住在加低斯和书珥之间"象征主的特定状态，这一点可以从"住"这个词的含义中得到证实，它象征着生活，正如1293节所解释的那样。前文中提到"亚伯拉罕从那里向南地迁去"，这表示主在信仰的良善和真理方面的进展。而现在说"他住在加低斯和书珥之间"，这进一步说明了主所处的特定状态。这个状态通过加低斯和书珥这两个地名来描述，关于这一点，我们接下来将进行详细讨论。

2503 “加低斯”象征着源于理性的内在真理的情感；"书珥"象征源于事实性知识的外在真理的情感。这可以从两个名字的含义中得出，"加低斯"象征争论的真理（参1678节），因此是关于真理的争论，其起源可能来自理性，这在后文中会有所体现。但由于主的所有真理都源于天堂，因此"加低斯"也表示对真理的情感。

每个教会成员都具有理性真理和知识真理。理性真理属于内在，而知识真理属于外在。这两者是截然不同的，就像人的两种记忆一样（参2469-2473节）。因此，对真理的情感也分为两种：一种是内在的，属于理性；另一种是外在的，来自知识。在这里，"加低斯"象征源于理性的内在真理情感，而"书珥"象征源于知识的外在真理情感。"书珥"象征这种真理的含义可参见第1928节。

值得注意的是，圣经中的名字没别的意思，都是代表事物本身，这一点在第1224，1264，1876，1888节和其它多处已经得到证明。

2504 "在基拉耳寄居"象征由此在信仰的属灵事物中接受教导。这可以从"寄居"一词的含义中看出，它象征着接受指导（参1463，2025节）。而"基拉耳"则象征信仰的属灵层面。基拉耳在《创世记》中多次被提及（10:19；26:1，6，17，20，26），在这些地方它都代表信仰。这是因为基拉耳位于非利士，而"非利士"象征信仰认知的事实性知识（参1197，1198节）。基拉耳是非利士王所居之地，因此"基拉耳"象征信仰本身（参1209节）。"基拉耳王"则象征信仰的真理本身，因为"王"在内在意义上象征真理（参1672，2015，2069节）。因此，"亚比米勒"象征信仰的教义，这将在后文中详细讨论。

【2】总的来说，信仰有理智的、理性的和知识的层面。它们从内到外按这个顺序排列：最内在的是理智层面，由此产生理性层面，再由理性层面产生知识层面。它们的关系就像与学者交谈时所说的，从先到后，或者说从上到下，也就是从内到外。

虽然人似乎认为信仰的知识是最先获得的，然后才是理性，最后是理智，这是因为人从童年就是这样发展的。但实际上，理智不断地流入理性，而理性又流入知识，只是人并没有察觉。这种流入在童年时是模糊的，在成年时变得更明显，当人重生时就变得清晰。在这样的人身上，这种顺序就变得明显，在来生更是如此（参1495节）。

所有这些都被称为属灵的事物，它们在程度上有所区别，并按这样的顺序相继出现。信仰的属灵事物是所有源于良善的真理，也就是说，源于属天层面的真理。凡是从属天层面衍生出来的，都是信仰的属灵事物。

2505 第二节 亚伯拉罕对他的妻子撒拉说，她是我的姐妹；基拉耳王亚比米勒就差人把撒拉取了去。

"亚伯拉罕说"象征主的思考；"对他的妻子撒拉"象征与属天结合的属灵真理；"她是我的姐妹"象征理性真理。"基拉耳王亚比米勒就差人"象征信仰的教义；“亚比米勒"象征关注理性的信仰教义；"把撒拉取了去"象征倾向于咨询理性。

2506 "亚伯拉罕说"象征主的思考。这可以从历史记载中"说"的含义得知，它不仅象征直接领受，也象征思考。关于这一点，可参考第1898，1919，2061，2080，2238，2260，2271和2287节。

2507 "对他的妻子撒拉"象征与属天结合的属灵真理，这可以从“妻子撒拉”的含义得知，它象征与神性良善结合的理智真理，或者说是与属天结合的属灵真理。关于这一点，可参考第1468，1901，2063，2065，2172，2173和2198节。

关于什么是属灵的和什么是属天的，我们之前已多次讨论过，详见第1155，1577，1824，2048和2088节。简而言之，属天的是指与良善有关的事物，即对主的仁爱和对邻舍的仁义；而属灵的是指与真理有关的事物，即由此产生的信仰。

2508 "她是我的姐妹"象征理性真理，这可以从“姐妹”的含义得知，它象征理性的理智真理（参1495节）。理性真理为何被称为“姐妹”，只能从天堂的婚姻概念中理解。源自天堂婚姻的事物之间存在亲近关系，类似于地上的血缘和姻亲关系（参685，917节），这种关系有无限的变化。

天堂的婚姻本身只存在于神性良善与神性真理之间。人的理智、理性和知识都源于此婚姻。没有天堂婚姻的孕育，人就无法拥有理智、理性，也无法获得知识，因此就不能成为真正的人。简而言之，人从天堂婚姻中获得越多，就越像一个人。

主自身就是天堂婚姻的化身，因为他既是神性良善本身，又是神性真理本身。天使和人处于天堂婚姻中的程度取决于他们对主的仁爱、对邻舍的仁义以及由此而来的信仰。换句话说，取决于他们在主的良善中以及由此而来的真理中的程度。在这种状态下，他们被称为“女儿和儿子”，彼此称为“姐妹和兄弟”，但这些称呼并非指实际的血缘关系，而是反映了良善和真理上的亲近程度。

理性真理被称为“姐妹”是因为它是由神性良善流入理性真理的情感而孕育的。在理性中，由此产生的良善被称为“兄弟”，而真理被称为“姐妹”。这一点将在本章第12节亚伯拉罕的话中得到进一步阐明：

> 她实在是我的姐妹，是我父亲的女儿，但不是我母亲的女儿，后来作了我的妻子。（创世记20:12）

2509 "基拉耳王亚比米勒就差人"象征信仰的教义；这一点可以从先前第2504节的解释中得知，具体如下：“非利士”代表信仰认知的知识（参1197，1198节）；“基拉耳”，作为非利士地的一部分，象征信仰（参第1209，2504节）；

“王”本身象征信仰的真理（参1672，2015，2069节）。

因此，“亚比米勒”象征信仰的教义。但需要注意的是，这里指的是关注理性层面的信仰教义，这一点将在接下来的内容中得到进一步阐明。

2510 “亚比米勒"象征关注理性的信仰教义，这可以从他把撒拉看作是亚伯拉罕的姐妹而不是妻子这一点看出来，因为“撒拉作为姐妹”象征理性真理（参2508节）。接下来的内容将讨论信仰教义的起源：它是源于理性还是源于属天。

因此，“亚比米勒”象征一种关注理性层面的信仰教义。所谓教义关注理性，是指该教义只承认理性能够理解的真理，而教义中的一切都是从理性的角度来解释的。然而，本文接下来将从内在意义上阐明，信仰的教义实际上并非源于理性，而是源于属天。

2511 "把撒拉取了去"象征向理性寻求建议的情感。倾向于咨询理性。这一解释基于以下几点：“撒拉作为姐妹”象征理性真理（参2508节）；“取她”象征对她的倾向。因此，在内在意义上，这句话表达了倾向于咨询理性的含义。

本节内容涉及主对信仰教义的初始思考：是否应该咨询理性？主会有这样的初始思考，原因在于：主是按照神性秩序逐步前进的。主需要脱去所有人性的部分（包括出生时所具有的和从母亲那里继承的），以便完全具有神性。这个过程也包括对人性问题的思考，即在信仰教义中是否应该咨询理性。

2512 第三节　神夜间在梦中来到亚比米勒那里，对他说，看哪，你将因这女人而死，因为她已经嫁给丈夫。

"神来到亚比米勒那里"象征主对信仰教义的直接领受；"夜间在梦中"象征这种直接领受是模糊的。"对他说"象征由此而来的思考。"看哪，你将因这女人而死"象征如果在信仰教义中咨询理性，那么这教义将不复存在。"她已经嫁给丈夫"象征真信仰的教义是属灵的，其内容与属天的事物紧密相连。

2513 "神来到亚比米勒那里"象征主对信仰教义的直接领受，这一含义可以从"神来到”和"亚比米勒"这两个词的意义中得出。"神来到"象征着直接领受，这是因为领受本质上就是神圣力量降临或流入人的理解能力。而"亚比米勒"象征信仰的教义，这一点在前文的2504，2509和2510节中已经阐述过了。

2514 "夜间在梦中"象征这种直接领受是模糊的，这一含义可以从"梦"和"夜"这两个词中推断出来。在谈到直接领受时，梦境相对于清醒状态而言是模糊的，而"夜间在梦中"则更加强调了这种模糊性。

主的第一次直接领受被描述为模糊的，原因在于他正处于人性之中，需要脱去并驱散其中的阴影。尽管主的直接领受能力源于神性，但由于仍在人性中，因此无法立即完全接受光明，而是随着阴影的逐渐消散而逐步接受。

关于信仰的教义，主使自己进入了一个较少模糊的状态。这一点通过神再次在梦中"来到"亚比米勒那里得到体现，值得注意的是，这次没有提到夜（创世记20:6）。最后，主进入了清晰的直接领受状态，这由"亚比米勒清早起来"来表示（创世记20:8）。

2515 "对他说"象征由此而来的思考，这一含义可以从"说"这个词得知，它既象征直接领受，也象征思考（参2506节）。既然这里提到思考是由直接领受而来，我们可以简要地探讨一下思考与认知的关系。思考主要有三种类型：来自直接领受的思考，来自良心的思考，以及没有良心的思考。

来自直接领受的思考只存在于属天的人中，即那些对主怀有深厚仁爱的人。这是人类所能拥有的最深层次的思考，也是属天的天使所具有的。这种直接领受来自主，他们的思考通过并基于这种领受而产生。对这些人来说，违背直接领受而思考是不可能的。

来自良心的思考处于较低的层次，存在于属灵的人中。这些人在生活和教义上都践行着仁义和信仰的良善。对他们而言，违背良心而思考同样是不可能的，因为这将违背主通过良心向他们所指示的良善和真理。

【2】没有良心的思考存在于那些内心不愿被良善与真理引导，反而被邪恶与伪谬支配的人身上。这些人不是被主引导，而是被自己的欲望所驱使。他们误以为自己的思考深度与那些有良心和直接领受能力的人相当，这是因为他们既不理解什么是良心，更不了解什么是直接领受。然而，这两种思考方式之间的差异如同天堂和地狱的区别那样巨大。

没有良心的人的思考源于各种欲望和幻想，实际上是来自地狱的思考。如果他们表现得与此不同，那只是出于对名誉的考虑，是一种外在的礼节。相比之下，那些从良心出发的思考，是基于对良善与真理的情感，因此可以说是来自天堂的思考。

至于主的思考，它远远超越了人类的理解能力，因为它直接源于神性本身。这种思考的深度和广度是我们无法完全理解的。

2516 "看哪，你将因这女人而死"象征如果在信仰教义中咨询理性，那么这教义将不复存在。这里的"你"指的是亚比米勒，代表信仰的教义；"死"表示成为无有；而"女人"（上文所说的"姐妹"）则象征理性（参2508节）。因此，"亚比米勒将因这女人而死"象征如果咨询理性，信仰的教义将不复存在。

【2】信仰的教义不能来自理性，原因在于理性常常停留在良善和真理的表象中，而这些表象本身并非真理（参2053，2196，2203，2209节）。此外，理性常受到伪谬的影响，这些伪谬源于外在感官，并被事实性知识所强化，从而模糊了真理的表象。

理性在很大程度上是纯粹人类的产物，这从它的形成过程就可以看出。因此，信仰的教义既不能从理性出发，也不能建立在理性之上。相反，它必须源自主的神性本身和神性之人。这就是为什么主被称为道、真理、光、道路和门。

更深奥的是，所有教义都来自神性良善和神性真理，并在本质上包含天堂的婚姻。不具备这一特质的教义就不是真正的信仰教义。这就是为什么圣经中的每一个细节——教义的来源——都如同婚姻般和谐（参683，793，801节）。

【3】虽然在圣经的字面或表面意义上，信仰的教义似乎包含许多来自理性甚至自然界的元素，但这是因为圣经是为人而设的，需要适应人的理解。然而，它的本质在起源上是属灵的，来自属天，即来自与神性良善结合的神性真理。如果教义在这些深奥的事上咨询理性，此教义将不复存在。这一点将在后面的例子中得到进一步说明。

2517 "她已经嫁给丈夫"象征真信仰的教义是属灵的，其内容与属天的事物紧密相连。这一含义可以从以下几点理解：

首先，在圣经中，"丈夫"通常象征良善，而"妻子"象征真理。但当丈夫被称为"男人"时，"男人"则象征真理，"妻子"象征良善（参915节及其它）。因此，"嫁给丈夫"象征真理和良善相结合，以至于真理也成为良善的一部分。

其次，"妻子撒拉"象征属灵的真理，而"亚伯拉罕"象征属天的良善，两者都具有神性特质（参2501和2507节）。"撒拉"象征神性的属灵真理，因此"妻子撒拉"也象征真信仰的教义本身，因为教义源于真理。

综上所述，"嫁给丈夫"这一表述象征真正属灵的信仰教义及其内容与属天的良善紧密相连。

2518 第四节　亚比米勒没有靠近她，他说：“主啊，公义的民族，你也要杀了吗？”

"亚比米勒没有靠近她"象征在信仰的教义中没有以任何方式咨询理性真理。

"他说：主啊，公义的民族，你也要杀了吗？"象征难道良善和真理的教义要被扑灭吗？

2519 "亚比米勒没有靠近她"象征在信仰的教义中没有以任何方式咨询理性真理。这从"亚比米勒"象征信仰教义的含义可以看出（参2504，2509，2510节）；以及从"靠近她"，即靠近作为姐妹的撒拉，象征以某种方式接触或咨询理性真理的含义可以看出（关于"姐妹"的象征意义，参1495和2508节）。

理性没有以任何方式被咨询的原因是之前所说的，信仰的教义完全源于神性，而神性无限地超越人类理性。理性从神性接受良善和真理，但神性可以进入理性，反之则不行。这种关系可以类比为：灵魂可以进入身体并塑造它，但身体不能进入灵魂；或者像光可以进入阴影并以各种方式将其调制成颜色，但阴影不能进入光。

虽然起初可能认为理性应该在其中扮演一定角色，因为它是接受信仰的主体，但主启示并回答说，如果这样做就不会有真正的教义。因此，理性最终没有被咨询，这就是"亚比米勒没有靠近她"所暗示的深层含义。

2520 "他说：主啊，公义的民族，你也要杀了吗？"象征难道良善和真理的教义要被扑灭吗？这一解释基于："民族"在此象征良善（参1259，1260，1416节）；这里特指"亚比米勒族"，而亚比米勒代表信仰的教义；因此，"公义的民族"在这里既指良善也指真理，因为这两者都是属于教义。

【2】这段话揭示了一个深刻的洞见，即主对全人类的深切关怀和爱。即使在人性的限制中，这种爱仍然指引着主的思想。尽管主从神性中认识到信仰的教义源于天堂，但考虑到人类的局限性，主还是提出了一个看似矛盾的问题："公义的民族，你也要杀了吗？"这个问题实际上是在问：难道良善和真理的教义要被扑灭吗？

这反映了一个重要的人性特征：人们往往难以接受那些完全超出其理性理解范围的概念。我们可以从人们对神圣奥秘的理解中看到这一点：人们总是倾向于用世俗的概念或类比来理解神性的事物；这些世俗的概念帮助人们在记忆中保留信息，并在思考时重新调用；没有这些世俗的参照，人就难以进行思考。

因此，如果真理仅仅以其纯粹的神性起源呈现，就不会被人接受，因为它们超出人的理解范围，尤其是对那些处于外在崇拜中的人来说。

【3】为了说明这一点，以下是一些例子：

神性本身只能存在于神性之中，因此只能存在于主的神性之人中，并通过这个神性之人存在于人之中。如果询问理性，它会说神性本身可以存在于任何人的人性之中。

此外，没有任何神圣之物不是来自主的，因此来自作为统一整体的神性。如果询问理性，它会说这也可能来自其它地方。

【4】此外，人不是靠自己而活，不是靠自己行善，不是靠自己相信真理，甚至不是靠自己思考，而是一切良善和真理来自主。邪恶和伪谬来自地狱；更甚者，地狱——那些在地狱中的人——也不是靠自己思考，同样是接受主的良善和真理。如果咨询理性，它会拒绝这些想法，因为它无法理解。

同样，没有人因行善和教导真理而得到报酬，外在的东西无关紧要，重要的是内在的东西，即在行善时有多少良善的情感，在教导真理时有多少因此而带来的真理的情感，而这些都不是出于自己。

还有其它千百种例子也是如此。

【5】人类的理性有其局限性，因此圣经的语言是根据人的理解能力和本性而写的。这就是为什么圣经的内在意义与其字面意义有所不同。这一点在旧约圣经中尤为明显，其中大部分内容都是根据当时人们的理解能力和本性而写的。

旧约中很少提及死后的生命、永恒的救赎和人的内在本质。这是因为当时的犹太人和以色列人，即当时教会所在的群体，如果直接向他们揭示这些深奥的真理，他们不仅无法理解，还可能会嘲笑。同样，如果告诉他们弥赛亚或基督将来临拯救他们的灵魂直到永远，他们也会完全拒绝这个观念。即使在今天，如果在某些人面前谈论内在或属灵的事物，或者说弥赛亚不会成为地上最伟大的君王，他们仍然会嘲笑这些观点。

【6】这就是为什么主和众先知经常用比喻来说话的原因。正如耶稣在《马太福音》中所说：

> 我用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。（马太福音13:13）

这里的"看也看不见，听也听不见"指的是那些在教会里的人，尽管他们能看能听，却仍然不理解。《约翰福音》中也说：

> 主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。（约翰福音12:40）

这里的"回转过来，我就医治他们"象征他们最终可能会拒绝真理，从而亵渎真理，这会带来永恒的诅咒（参301-303，582，1008，1010，1059，1327，1328，2051，2426节）。尽管如此，主还是在许多地方揭示了圣经的内在意义，但这些揭示主要是为那些有智慧的人准备的。

2521 第五节 “他岂不是对我说‘这是我的姐妹’吗？连她自己也说‘他是我的兄弟’。在我心的正直中，在我手的清白中我做了这事。”

"他岂不是对我说"象征着他为自己的想法辩解；"她是我的姐妹"象征应当听从理性的指引。"连她自己也说‘他是我的兄弟’"象征理性本身也指示应当与属天的良善结合；"在我心的正直中"象征这样的想法源于纯真和简单良善；"在我手的清白中我做了这事"则象征这是出于对真理的情感，因此出于全部能力。

2522 "他岂不是对我说"象征着他为自己的想法辩解。这一含义可以从本节的每个词中得到证实，同时也可以从"说"这个词表示"思考"的含义中得到印证，关于这一点，可参见2506节。

2523 "她是我的姐妹"象征应当听从理性的指引，即他是这样思考的。这一含义可以从本章中“姐妹"一词的意义得到证实，它代表理性的真理，详见1495和2508节。

圣经的内在意义，描绘了主在世上的全部生活，包括他的感知和思维。这些都是被预见和预定的，因为它们源于神性。这样做的目的是让这些事情能够呈现在当时的天使面前，因为天使们是按照内在意义来理解圣经的。通过这种方式，主不仅显现在天使面前，还展示了他如何逐步脱去人性并穿上神性。

如果不是通过圣言，以及通过犹太教会中的所有仪式，使这些事物如同当下般呈现在天使面前，主就必须在上古教会（被称为"人"或"亚当"）堕落之后立即降临到世上，因为关于主降临的预言在创世记3章15节就已经出现了；而且更重要的是，当时的人类就无法得救了。

【2】关于主的生活本身，它是一个从人性到神性持续进展，直至完全结合的过程，正如之前多次提到的。为了能与地狱战斗并战胜它们，他必须从人性出发，因为纯粹的神性无法与地狱直接交战。因此，他甘愿像其他人一样穿上人性，经历婴儿时期，在事实性知识和信仰性知识中成长。这些经历都由亚伯拉罕在埃及（创世记第12章）和如今在基拉耳的寄居所象征和代表。

就像其他人一样，他培养自己的理性，驱散其中的阴霾，使之明亮，而这一切都是凭借他自己的力量完成的。主从人性到神性的这种进展是毫无疑问的，只要我们考虑到他曾是婴儿，像婴儿一样学会说话等等。但有一个关键的区别：神性本身就在他里面，因为他是由耶和华所孕育的。

2524 "连她自己也说‘他是我的兄弟’"象征理性本身也指示应当与属天的良善结合，这可以从"姐妹"（这里指"她自己"）象征理性（参1495，2508节），以及"兄弟"象征真理之善（参367，2508节）的含义中看出。

事实上，神性良善与神性真理如同婚姻般结合，由此产生了天堂的婚姻，甚至延伸到较低层面的本性中，形成了婚姻之爱。然而，理性中的良善和真理并非如婚姻般结合，而是如兄弟姐妹般的血缘关系。这是因为理性的真理源于神性良善对事实性知识和信仰性知识之情感的流入（参1895，1902，1910节），而理性的良善则是神性良善流入这真理，成为仁义之善，即信仰或真理的"兄弟”（参367节）。

【2】值得注意的是，理性的良善来自神性良善，但理性的真理却不是直接来自神性真理。理性的真理是通过感官途径获得的事实性知识和信仰性知识，因此可能包含许多感官谬误。然而，当神性良善流入这些真理时，它们就呈现出真理的样子，尽管实际上只是真理的表象。良善本身在这些真理中会根据那里的阴影而调整，成为与真理相符的良善。

这就是隐藏在这段话中的奥秘：理性指示属天的良善应与之相连。

2525 "在我心的正直中"象征这样的想法源于纯真和简单良善，这一含义可以从"正直"和"心"这两个词的意义中得到理解。

在原文中，"正直"这个词不仅表示正直本身，还包含了完整性、完美性和简单性的意思。而"心"则象征着仁爱和仁义，这些都是良善的表现，这一点是广为人知的。

因此，"在我心的正直"这一表达实际上象征这样的想法源于纯真和简单良善。

2526 "在我手的清白中我做了这事"则象征这是出于对真理的情感，因此出于全部能力；这可从"清白"和"手"的含义看出。清白在原文中的用词，也表示洁净和纯洁。"手"象征真理，并象征力量，即能力（参878节）。因此，"在我心的正直中，在我手的清白中我做了这事"象征着思考源于纯真和简单良善，以及对真理的情感，因此是出于全部能力；这是因为良善因纯真而成为良善，真理因良善而成为真理，当这些按其顺序存在的时候，就有了全部能力。这些话包含这些意思是明显的，因为正直、完整或完全的心代表良善，只有在良善中有纯真时良善才存在，由此产生简单的良善。而清白、洁净或纯洁的手代表真

理，只有真理中有良善时真理才存在，这就是说，只有在对真理有情感时才存在；当出于这些时，也就是出于全部能力或力量，这也由手来表示（参878节）。

2527 第六节 神在梦中对他说：“我也知道你做这事是心中正直；而且我也拦阻了你，免得你得罪我，因此我不让你碰她。”

"神在梦中对他说"象征没那么模糊的直接领受。"我也知道你做这事是心中正直"象征如此思考是源自纯真，出于简单的良善，因此不存在过错。"而且我也拦阻了你，免得你得罪我"象征没有造成任何伤害。"因此我不让你碰她"象征理性没有被咨询。

2528 "神在梦中对他说"象征没那么模糊的直接领受，这一点可以从先前第2514节的解释中得知。本章中，除了最后一节外，都使用"神"而非"耶和华"这一称呼，原因在于本章讨论的是属灵的事，即信仰的教义。在这种情况下，经上通常使用“神”这一称呼。而当讨论属天的事，或涉及仁爱和仁义时，经上则会使用"耶和华"这一称呼（参709，732，2001节）。

2529 "我也知道你做这事是心中正直"象征如此思考是源自纯真，出于简单的良善，因此不存在过错。这一点可以从先前第2525和2526节的解释中得知。这里没有像之前那样提到"手中清白"，其中有一个隐含的原因：在"手中清白"所象征的对真理的情感中，包含了一些人性的成分。事实上，真理是通过主的人性出生而被引入他的，而良善则完全来自神性。这一点可以从理性在良善和真理两个方面的存在中得到证实，详见第2524节的内容。

2530 "而且我也拦阻了你，免得你得罪我"象征没有造成任何伤害。具体来说，就是在信仰的教义中没有依赖理性的判断。这一点在接下来的内容中会有进一步说明，因此无需额外解释就能理解。

2531 "因此我不让你碰她"象征理性没有被咨询，这一点可以从以下几个方面理解：首先，"让……碰"在这里的含义是"咨询"（参见经文第4节的解读，即2519节所示）；其次，"她"在这里指的是"作为姐妹”的“撒拉"，象征着理性，这一点在第1495和2508节中有详细说明。

【2】为了更好地理解信仰教义如何从属天起源而具有属灵性质，我们需要明白它是源于神性良善的神性真理，因此完全具有神性的。神性事物是不可理解的，因为它超越了所有的理解，甚至超越天使的理解。然而，这种不可理解的神性可以通过主的神性之人流入人的理性中。当这种神性进入人的理性时，它会根据每个人已有的真理被不同程度地接受。换句话说，一个人所拥有的真理越是纯正，他就越能完美地接受这种流入的神性，他的理解也就越能得到启发。值得注意的是，主的话语中包含着纯正的真理。

【3】在圣经的字面意义中，包含着适合那些参与外在崇拜的人理解的真理。而其内在意义中，则有适合内在之人的真理，这些人在教义和生活上都如同天使一般。这些人的理性因此得到启发，这种启发的程度可以比作星辰和太阳的光辉（但以理书12:3；马太福音13:43）。由此可见，了解和接受内在真理是何等重要。

这些内在真理虽然可以被人理解，但只有那些爱主或信主的人才能真正接受。因为主既是神性良善，也是神性真理，因此是教义本身。真正的信仰教义中的一切都与主有关，同时也涉及天堂和教会。而天堂和教会的一切都属于主，它们是通向最终目标——主自己——的中间目标。

【4】主就是关乎真理和良善的教义本身，因此他是教义中唯一应当关注的对象。主自己在《约翰福音》中亲自教导说：

> 我就是道路、真理、生命。（约翰福音14:6，7）

在这里，"道路"象征教义，"真理"象征教义中的一切内容，"生命"象征真理的生命，即良善本身。对主的爱或信仰是接受主的方式，正如《约翰福音》中还记载：

> 他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（约翰福音1:11-13）

这里所说的"从神生的"，指的就是那些心中充满爱，并因此而有信仰的人。

2532 第七节　"现在把这男人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你必要死，你和一切属你的。"

"现在把这男人的妻子归还他"象征应该使教义中的属灵真理不受理性的影响。"因为他是先知"象征这样就会得到指教。"他要为你祷告"象征这样做就能获得启示。"使你存活"象征这样教义就会有生命。"你若不归还他"再次强调，若不让教义的属灵真理摆脱理性的影响。"你当知道，你必要死"象征将失去一切关于真理和良善的教导。"你和一切属你的"象征与教义相关的一切都一样如此。

2533 "现在把这男人的妻子归还他"象征应该使教义中的属灵真理不受理性的影响。这一解释基于以下几点：

“妻子”象征属灵真理（参2507，2510节）。“男人”象征教义本身。在这里，“亚伯拉罕”被称为“男人”，象征属天的真理，这与源自属天的教义是一致的。因为在内在意义上，“男人”象征理智方面（参158，265，749，915，1007，2517节）。

因此，“把这男人的妻子归还他”象征应该使教义中的属灵真理不受理性的影响。这里特指不受理性影响，因为“亚比米勒”（即归还者）象征与理性相关的教义，或说教义中的理性成分（参2510节）。

【2】前文提到，尽管信仰的教义本质上是神性的，超越了人类甚至天使的理解范畴，但圣经仍然以符合人类理解能力的理性方式来阐述这些教义。这种做法类似于父母教导幼儿时，会根据孩子的天性来解释每件事，虽然父母的内心思考更为深奥。若不这样做，就会变成徒有教导而无人学习，如同把种子撒在石头上。

在来生中，天使虽然拥有属天和属灵的智慧，但在教导心地单纯的人时不会超出学习者的理解范围，会用简单的方式跟他们交谈，随着学习者的进步逐步提高难度。天使若用自己的智慧直接讲解，单纯的人将无法理解，也就无法被引导到信仰的真理和良善中。

同样，如果主不是按照人的理解能力以理性方式在圣经中教导，就会产生类似的问题。尽管如此，圣经的内在意义仍然提升到了天使的理解水平。然而，即便是在天使面前的最高层次内义，也远远不及神性的境界。

这也揭示了圣经的本质：尽管表面上看似简单粗糙，实际上它包含的内容远超整个天堂所能理解的范围。这就是圣经在其起源和本质上的特性。

【3】主就是道，因为道是从他而来，他也在道中，这在《约翰福音》中可见：

> 太初有道，道与神同在，神就是道。生命在他里头，这生命就是人的光。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（约翰福音1:1，4，14）

也可见《启示录》19:11，13，16；因为主就是道，他也是教义，因为没有其它教义本身是神性的。

2534 "因为他是先知"象征这样就会得到指教，这可以从"先知"一词的含义中得知。在圣经中，"先知"一词经常出现，从字面意义上看，它指的是那些接受启示的人，也抽象地指启示本身。但从内在意义来看，它指的是教导者，也抽象地指教义本身。

如前所述，主就是教义本身，是教导的道，因此他被称为"先知"。正如摩西五经中所说：

> 耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。（申命记18:15，18）

这里说"像我"，是因为主曾通过摩西，以及亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫等多人被象征性地代表。因为人们期待他的到来，所以在约翰福音中记载：

> 众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。"（约翰福音6:14）

【2】主在最高意义上是先知，正如《启示录》19:10中说”耶稣的见证就是预言的灵"。因此，在圣经的内在意义上，"先知"一词指的是教导者，也抽象地指代教义。这一点可以从以下经文中清楚地看出：

> 撒迦利亚对他的儿子施洗约翰说："你这孩子要称为至高者的先知。"（路加福音1:76）

然而，施洗约翰自己却表明他不是先知，而是为主的到来预备道路的人。这一点在《约翰福音》中明显体现：

他们问他说：“这样，你是谁？是以利亚吗？”他说：“我不是。”“是那先知吗？”他回答说：“不是。”于是他们说：“你到底是谁？”……他说：“我就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路的。'”（约翰福音1:21-23）

施洗约翰通过教导和传扬主的到来，来完成他预备道路的使命。

【3】《马太福音》中说：

当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传讲预言吗？”（马太福音7:22）

这里的"传讲预言"显然是指教导。同样，《启示录》10:11中说：

你必指着许多人民、民族、语言和君王再传讲预言。（启示录10:11）

这里的"传讲预言"也是指教导。关于"人民、民族、语言、君王"的含义，在圣经的其它地方都有详细的解释。《启示录》进一步说：

外邦人将践踏圣城四十二个月。我要赐权柄给我的两个见证人，他们要穿着麻衣传道一千二百六十天。"（启示录11:2-3）

这里的"传道"同样是指教导。《出埃及记》7:1中：

耶和华对摩西说："看哪，我使你在法老面前如同神，你的哥哥亚伦是替你说话的。“（出埃及记7:1）

这里的"替你说话的"指的是传达或教导摩西要说的话。最后，《约珥书》中说：

我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说预言。（约珥书2:28）

在所有这些经文中，"预言"或"传道"都指的是教导或传播神的话语。这些例子清楚地表明，在圣经的内在意义上，"先知"和"预言"常常与教导和传播真理有关。

【4】"他们将说预言"实际上是指"他们将教导"。《以赛亚书》中写道：

因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼睛，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知；所有的默示，你们看如封住的书卷。人将这书卷交给识字的，说：“请念吧！”他说："我不能念，因为是封住了。”（以赛亚书29:10-11）

在这段经文中，"先知"指的是那些教导真理的人，"先见"是指那些洞察真理的人。当经文说他们被"蒙盖"时，象征着他们无法知晓或看见任何真理。

在古代，那些教导的人被称为“先知”，他们也被称为“先见”，因为"看见”在圣经中常常象征理解（参2150，2325节）。"先见"这一称呼的例子可以在《撒母耳记上》9:9和《撒母耳记下》24:11中找到。

此外，先知们还被称为"神人"，这与"人"这个词的特殊含义有关（参158，265，749，915，1007，2517节）。"神人"这个称呼的例子可以在《列王纪下》的多处经文中找到（列王纪下1:9-16，4:7-42，5:8-20，13:19，23:16-17）。

【5】在圣经的内在意义上，"先知"通常指的是教导者。这一点在《耶利米书》第23章和《以西结书》第13章中得到了充分体现，这两章专门讨论了先知的角色。此外，圣经中还有许多其它地方也提到了先知。

与此相对应，"假先知"则指那些传播错谬教导的人。例如，《马太福音》中论到世代的终结，说：

> 好些假先知（pseudoprophetas）将要起来，迷惑多人……假基督和假先知（falsos prophetas）将要起来，显大神迹、大奇事；倘若能行，连选民也就迷惑了。（马太福音24:11，24；马可福音13:22）

在这些经文中，两种表达方式的"假先知"都指的是同一类人（前者强调欺骗性或伪装性，后者强调虚假性）。同样，在《启示录》16:13，19:20，20:10中提到的"假先知"（pseudoprophetas）也是这个意思。

【6】圣经的内在含义常常因为人们对犹太教会象征性概念的理解而变得模糊不清。这一点可以从一些事实中看出，例如，每当圣经中提到"先知"时，人们往往会立即联想到那个时代的先知形象，这种固有印象极大地阻碍了我们理解"先知"一词在圣经中的深层含义。

然而，越是有智慧的人，就越能够摆脱这些表面的象征性概念，深入理解其中的本质。举例来说，当提到"圣殿"时，有智慧的人不会局限于想象耶路撒冷的实体建筑，而是会联想到主的圣殿。提到"锡安山"或"锡安"时，他们不会仅仅想到耶路撒冷的那座山，而是会理解为主的国度。同样，"耶路撒冷"这个词也不再仅仅指便雅悯和犹大支派所在的那座城，而是代表神圣的、天上的耶路撒冷。

2535 "他要为你祷告"象征这样做就能获得启示。这可以从"祷告"的深层含义中得到理解：

祷告本质上是与主的对话。在祷告过程中，人会对祷告内容产生某种内在的洞察，与此相对应的，是一种类似的流注进入到人的心智，影响他的领受或思考。这实际上是人的内在向主开放的过程。然而，这种体验会因人的状态和祷告的本质而有所不同。

如果祷告是出于仁爱和信仰，且祷告的对象和内容是关于属天和属灵事物的，那么在祷告中就可能会出现类似启示的体验。这种体验会在祷告者的情感中表现出来，可能是希望、安慰或内心的喜悦。

因此，在更深层的意义上，"祷告"实际上象征着获得启示。在这段经文中，这一点尤为明显，因为这里提到的是先知，而"先知"在这里指的是主耶稣。主的祷告不仅仅是与神性的内在对话，同时也是一种启示。这种祷告即启示的概念在福音书中有多处体现：

> 耶稣了受了洗；正祷告的时候，天就开了。（路加福音3:21）
>
> 耶稣带着彼得、雅各、约翰上山去祷告。正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。（路加福音9:28-29）
>
> 当耶稣祷告说"父啊，愿你荣耀你的名"时，当时就有声音从天上来说："我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。"（约翰福音12:27-28）

2536 "使你存活"象征这样教义就会有生命，这个含义是不言而喻的。

2537 "你若不归还他"再次强调，若不让教义的属灵真理摆脱理性的影响，这从刚才在2533节中所说的相同词语可以看出。

2538 "你当知道，你必要死"象征将失去一切关于真理和良善的教导，这一解释可以从先前2516节中使用的类似表述得到证实。同样，"一切属你的"指的是属于教义的一切。在圣经的内在意义中，"一切"代表全部或所有事物，这是因为圣经中的"人”常常象征着事物。因此，"一切属亚比米勒的"实际上指的是教义的全部内容。

综上所述，这节经文的内在意义可以理解为：属灵的真理应当使教义免于受理性的影响。如此，教义才能被正确地传授，并得到启示，从而获得生命。反之，如果属灵的真理不能使教义免于理性的影响，那么关于真理和良善的教义在其所有方面都将失去意义。

【2】关于教义，情况是这样的：教义中包含的人性成分越多（即感官、知识和理性的成分），其有效性就越低。相反，当我们减少对感官、知识和理性的依赖，单纯地凭信心相信时，教义就越发充满生命力。这是因为神性能够更多地流入其中。人性固有的特质往往会阻碍神性的流入和接受。

然而，我们需要区分两种情况：一种是基于理性、知识和感官来相信，或者依赖这些来形成信仰；另一种是用理性、知识和感官来确认和强化已有的信仰。这两者之间的差异将在后文中详细阐述，因为本章的内在含义也涉及了这些问题。

2539 第八节 亚比米勒清早起来，召了他所有的仆人来，在他们的耳边说了所有这一切话，这些人就甚惧怕。

"亚比米勒清早起来"象征从属天良善而来的清晰领受和确认之光。"召了他所有的仆人来"象征理性和知识。"在他们的耳边说了所有这一切话"象征劝诫以至于从中得到确认，直到顺从。"这些人就甚惧怕"象征甚至到了厌恶的程度。

2540 "亚比米勒清早起来"象征从属天良善而来的清晰领受和确认之光，这一解释基于"清早起来""亚比米勒"和"清早"这些词的含义。“清早”或"早晨"的含义在第2333和2405节中已有解释，在这里特指清晰的领受。从上下文可以看出，最初的领受是模糊的（参2513和2514节），然后逐渐变得清晰（参2528节）。"亚比米勒"象征关注理性的信仰教义，这在第2509和2510节中有所说明。"清早起来"不仅象征清晰的领受，还象征看见从属天良善而来的确认之光。值得注意的是，属天良善是确认真理之光的源泉。

通过以上分析，我们可以理解这句话所蕴含的深层含义。

【2】内在意义，主要讨论的是主在人性中时的感知，以及关于信仰教义中理性的思考。这样安排的原因除了前面提到的之外，还因为天使们能够清晰地思考主在世上生活的各个方面，包括他如何脱去人性的理性，并以自己的能力使之成为神性。此外，还涉及到当理性介入时，仁义和信仰的教义会呈现什么样子，以及其它许多关于教会和人的内在事物及其衍生问题。

对于那些专注于世俗和肉体事物的人来说，这些事可能显得无关紧要，甚至毫无用处。然而，对于关注属天和属灵事物的天使来说，这些事却是无比珍贵的。天使对这些事的理解和领受深奥到难以用言语表达。

这种差异揭示了一个有趣的现象：人们因为超出了他们的理解范围而认为无关紧要的事，对天使来说却可能是最有价值的，因为天使能够进入更高层次的智慧之光。相反，人们最看重的世俗事物，虽然容易理解，但对天使来说可能就显得无关紧要，因为这些事物不在他们智慧的光照范围内。圣经的内在意义在许多地方都体现了这种观点的差异。

2541 "召了他所有的仆人来"象征理性和知识。这一含义可以从圣经中"仆人"一词的用法得到解释，将在后面的第14节经文的解读（参2567节）中详细讨论。

在主的王国中的人里面，或者说在那些构成主的王国的人里面，存在着属天的、属灵的、理性的、知识的和感官的层面。这些层面之间有一个明确的等级秩序：属天的和属灵的处于最高位，属于主；理性的从属于属天和属灵并为它们服务；知识又从属于理性并为之服务；最后，感官从属于知识。在这个等级体系中，那些服务或从属于更高层面的，相对而言就被视为"仆人"，在圣经中也常被称为"仆人"。

然而，这种复杂的从属关系对大多数人来说是难以理解的。那些主要依靠感官和表面知识思考的人往往意识不到这一点。即使有人对此有所了解，也可能只是一个模糊的概念，因为他们的思维仍然局限于物质层面。相比之下，天使们对这种关系有着非常清晰的认识。

事实上，天使们在理解某些概念时，可能会有成千上万个清晰的想法，而这些在人类看来可能只是一个模糊的概念。比如，当提到"亚比米勒召了他所有的仆人来，在他们的耳边说了所有这一切话，这些人就甚惧怕"这句话时，天使们能够洞察到比人类所能理解甚至所能相信的更深的奥秘。他们理解主是如何使理性和知识顺服的，而且不是通过直接控制理性和知识本身，而是通过征服那些与属天和属灵教义相对的情感。当这些对立的情感被征服时，理性和知识就自然而然地顺服了，同时也被带入了正确的秩序。对天使来说，这些概念可能是再普通不过的，但对大多数人来说，这可能是最难理解甚至完全无法理解的内容。

2542 "在他们的耳边说了所有这一切话"象征劝诫以至于从中得到确认，直到顺从。这一含义可以从内在意义的上下文顺序，以及"耳朵"一词的象征意义中得出。

从上下文顺序来看，有许多确认性的因素附加在理性所认可的任何事物上，因为理性只有通过这些确认才能真正接受任何事。因此，理性被引导至顺服时，就会对这些确认因素进行劝告，因为它们总是持续存在并似乎不断涌现。

从"耳朵"的象征意义来看，在圣经的内在意义中，耳朵代表顺服。这种象征源于听和顺服之间的对应关系。这种对应关系隐含在"听"这个词本身中，在“倾听"这个词中更为明显。这种对应关系的起源可以追溯到来生，在那里，顺服和服从的灵属于耳朵的领域，甚至与听觉本身相对应。这是一个尚未为世人所知的奥秘。这些概念将在后面讨论对应关系时，蒙主怜悯，得到更清晰的阐述。

"耳朵"具有这种象征意义可以从圣经中的多处经文得到证实。这里仅引用《以赛亚书》中的一段：

> 要使这百姓的心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。（以赛亚书6:10）

在这段经文中，"眼睛看见"象征理解，"耳朵听见"象征通过情感来领受，进而象征顺服。

同样，当主说："有耳可听的，就应当听。"（马太福音11:15； 13:43； 路加福音8:8； 14:35）这句话也没有其他含义，而是强调了听从和顺服的重要性。

2543 "这些人就甚惧怕"象征甚至到了厌恶的程度。这一解释可以从"害怕"和"人"这两个词在此处的特殊含义中得出。

惧怕或害怕，就像所有的情感一样，虽然表面看起来简单，实际上包含了多层含义。在世俗层面，它可能指失去生命、名誉、荣誉或利益的恐惧；而在灵性层面，则可能指失去良善和真理，进而失去永恒生命的恐惧。正是因为这些深层含义，恐惧也包含了对那些试图破坏这些价值的事物的厌恶。这种厌恶感因一个人对良善和真理的情感越强烈而变得更加强烈。

在这里，"惧怕"一词被用来表示厌恶，因为厌恶与喜爱本身是对立的。主对此的厌恶程度可以从紧随其后的经文中所表现出的热忱看出来。这种热忱旨在保持教义的纯洁，不被任何理性和事实性知识所玷污。

值得注意的是，"人"这个词在这里象征理性和事实性知识，或任何与理智相关的事物。这一点在之前的第158，265，749，915，1007节中已有详细说明。

2544 第九节　亚比米勒召见亚伯拉罕来，对他说：“你向我们做了什么？我在什么事上得罪了你，你竟使我和我的国陷在大罪里？你向我行了不当行的事了！”

"亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说"象征主从信仰教义的角度思考。"你向我们做了什么呢？我在什么事上得罪了你"象征对自己如此思考的责备。"你竟使我和我的国陷在大罪里"象征信仰的教义和所有教义都处于危险之中。"你向我行了不当行的事了"象征恐惧。

2545 "亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说"象征主从信仰教义的角度思考。这一含义可以从"亚比米勒"和"亚伯拉罕"所代表的意义，以及"说"这个词的含义中得出，这些我们之前已经多次讨论过。

从信仰教义的角度思考，或源自信仰教义的思想，这很难用人类能理解的方式来解释。因为对这种思维的领受只存在于天使的观念中。在天使的观念里，这种思想以极其明亮的光呈现，伴随着天堂的象征，几乎无法用语言描述。我们可以这样理解：这种思想源自于超越理性的理智真理，并从那个高度来观察事物。但更准确地说，产生这种思想的直接领受，其本质是来自神性的真理。

2546 "你向我们做了什么呢？我在什么事上得罪了你"象征对自己如此思考的责备。这种自责可以从话语中流露的情感和热忱中感受到，正如我们在前面2543节中所讨论的。这种自责源于理性思维和事实知识试图抬头并介入，想要在神性的信仰教义中寻找共通之处。

2547 "你竟使我和我的国陷在大罪里"象征信仰的教义和所有教义都处于危险之中。这可从"亚比米勒"（这里指"我"）的含义看出，它象征信仰的教义，以及从"（王）国"的含义看出，它象征教义的真理或教义本身。"王国"在内在意义上象征教义的真理，在相反意义上象征教义的伪谬，这可从圣经中看出，如《耶利米书》中所说：

> 他是造作万有的，以色列是他产业的杖，万军之耶和华是他的名。你是我争战的大锤，是我打仗的兵器。我要用你打碎列国，用你毁灭列国。（耶利米书51:19，20）

这里说的是主，显然他不是要"打碎列国"，也不是要"毁灭列国"，而是要毁灭列国和那些由列国所代表的东西，即教义中的邪恶和伪谬。

【2】《以西结书》中说：

看哪，我要将以色列子民从他们所到的诸民族中领出来，又从四围聚集他们，引导他们进入自己的地。我要使他们在那地，在以色列山上成为一个民族，有一王作他们所有人的王。他们不再成为二个民族，决不再分为两个王国。（以西结书37:21-22）

“以色列”象征属灵的教会，"民族"象征该教会或教义的良善（关于"民族"象征良善，见1259，1260，1416，1849节）；"王国"象征该教会的真理。上面经文中的"民族"和"王国"所指的不是字面上的民族和王国，这是明显的，因为经文说的是以色列的子民，说他们要"被聚集并引导进入他们的土地上"，而他们已经分散到各族中去了。

【3】《以赛亚书》中写道：

我激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍；这城攻击那城，这国攻击那国。（以赛亚书19:2）

在这段经文中，“埃及”象征着人们用事实性知识对信仰真理进行的推理（参1164，1165，1186节）。“城”象征教义，在这里特指异端教义（参402，2268，2449节）。“国”则象征教义中的伪谬。因此，"这城攻击那城，这国攻击那国"象征各种异端和伪谬将彼此争斗。

这与主耶稣在《马太福音》中谈到世界末日时所说的话相呼应：

民要攻打民，国要攻打国。（马太福音24:7）

这段经文描述的是邪恶与邪恶相争，伪谬与伪谬对抗的情况。

【4】《但以理书》中预言的四个王国（但以理书2:37-46；7:17-28），玛代和波斯的王国（但以理书8:20-27），南方王和北方王的王国（但以理书11:1-45），以及约翰在《启示录》中提到的诸王和诸国，实际上都蕴含着更深层的寓意。

这些“王国”象征的是教会在真理和伪谬方面的各种状态。虽然从字面上看，这些预言似乎在描述地上的君主制和王国，但在更深层的内在意义上，它们实际上是在阐述教会的状态和主的王国。在这个内在意义中，所有的内容都是属灵和属天的。

事实上，主的话语本质上完全是属灵和属天的。但为了使所有人都能阅读和理解，天上的事物通过地上的事物来表达。

2548 "你向我行了不当行的事了"象征恐惧，我们可以从多个角度来理解这一点。首先，从这些话本身所蕴含的情感来看，已经能感受到说话者的恐惧。其次，结合上下文，我们在第2543节中看到他感到厌恶，接着在第2546节中，他出于热心进行了责备。而在这里，我们看到他的情感已经演变为恐惧。

2549 第十节、第十一节　　亚比米勒对亚伯拉罕说：“你见了什么才做这事呢？” 亚伯拉罕说：“因为我说，这地方总没有（对）神的敬畏，必为我妻子的缘故杀我。”

"亚比米勒对亚伯拉罕说"象征基于信仰教义的进一步思考。"你见了什么才做这事呢"象征对原因的直觉。"亚伯拉罕说"象征直接领受，对这个问题进行回应。“因为我说，这地方总没有（对）神的敬畏”象征由此而来的思考，即他们在所处的状态中对属灵真理没有尊重。"必为我妻子的缘故杀我"象征如果人们认为只有属灵真理能与属天良善相结合，那么信仰中属天的事物将会灭亡。

2550 "亚比米勒对亚伯拉罕说"象征基于信仰教义的进一步思考，这一点可以从前面2545节中的类似表述中得到证实。在这里，由于这句话被重复提及，它不仅表示进一步的思考，而且特别指向对原因的思考。至于什么是基于信仰教义的思考，我们也可以在前面的章节中找到解释。

2551 "你见了什么才做这事呢"象征对原因的直觉，这一点无需解释，并且从接下来的内容中可以看出原因被提到。圣经的内义这样按顺序在内在感知中展示，是为了展示主如何直接领受和思考信仰教义，以及理性是否被咨询。这是因为天使们在这种系列中思考这些事情。

圣经的内在意义主要是为天使们准备的，因此适应他们的领受和思维。当他们思考主、他的神性和人性，以及如何成为神性时，他们处于愉悦、甚至是幸福和快乐的状态，因为他们被一种充满主的属天和属灵气场所包围，因此可以说他们在主里面。所以没有什么比按照这些气场和由此产生的情感来思考更让他们感到幸福和快乐的了。此外，他们同时也被教导和完善，特别是这些方面：主如何通过逐步成长，凭自己的力量将他出生时的人性变成神性，即如何通过他自己揭示的事实性知识和信仰性知识完善了他的理性，逐步驱散了它的阴影，并将其引入神性的光明中。当圣经被阅读时，这些和无数其它的事实以属天和属灵的方式呈现在天使面前，伴随着成千上万的代表性事物在生命的光中呈现。

然而，这些对天使来说如此珍贵的事物，对人类来说却显得微不足道，因为它们超出了人类的理解，因此在他们理智的阴影中。反之，那些对人类来说珍贵的事物，如那些世俗的事物，对天使来说却显得微不足道，因为它们低于天使的存在状态，所以在他们智慧的阴影中。因此，令人惊奇的是，那些进入人类心智的阴影部分，几乎被他们轻视的事物，却进入天使们享受的光明和情感中，正如许多属于圣言内在意义事物一样。

2552 "亚伯拉罕说"象征直接领受，对这个问题进行回应。这可以从“说”在圣经的历史叙事中的意义看出。关于这一点，之前多次提及，请参考1791，1815，1819，1822，1898，1919，2061，2080，2238，2260，2271，2287节。主的思维通过“亚比米勒对亚伯拉罕说”来表示，而直接领受作为回应，通过“亚伯拉罕说”来表示，其情况如下：

直接领受是更高层次的，来自主的神性本身；而思维是较低层次的，来自主的理性。因为直接领受是思维的来源，所以思维的回应来自直接领受。这可以通过人的类似情况来说明，属天的人只能从直接领受中进行“思考”，而属灵的人只能从良心中进行思考（参2515节）。属天人的直接领受，如同属灵人的良心，都是来自主的，尽管他们自己不知道其来源；但他们的思维是来自理性，并且看起来像是来自他们自己。因此，当他们从理性思考某事时，思考的结论或回应来自直接领受或良心。因此，主根据他们生命的状态和情感，以及被植入或印刻的真理教义对他们做出回应。

2553 “因为我说，这地方总没有（对）神的敬畏”象征由此而来的思考，即他们在所处的状态中对属灵真理没有尊重。这可以从“神的敬畏”的意义看出，即对神性或灵性真理的尊重。还可以从“地方”的意义看出，即状态（参1273，1274，1275，1377节）。事情的实际情况是：人无法领会任何纯粹属灵和属天的教义，即神性的教义，因为它们无限地超越了他的理解力，同样也超越了他的信仰。人的思维总是局限于与感官相关的自然事物。任何不基于这些自然事物或不符合这些自然事物的说法都难以被理解，就像在无边无际的海洋或宇宙中失去了视线的焦点。因此，如果用其它方式向人阐述教义，这些教义就不会被接受，也不会受到尊重。

这一点在圣经中得到了充分的体现。正因如此，纯粹的神性事物在圣经中往往以自然的，甚至是感性的方式呈现。例如，圣经中描述耶和华有耳朵、眼睛和面孔，还有类似人类的情感，如愤怒等。

【2】这种情况在主来到世上的时候变得更加明显。那时，人们甚至不知道什么是属天的事物和属灵的事物，甚至不知道什么是内在的事物了。他们只知道尘世和世俗的事物，也就是外在的事物。这些占据了他们心智的全部，就连主的使徒们也不例外。使徒们以为主的国会像世上的国一样，因此他们请求一个坐在主的右边，一个坐在左边。他们长期以来都认为自己会坐在十二个宝座上审判以色来的十二个支派，却不知道在来生中他们甚至无法对一个人最微小的事情做出审判（参2129节末尾）。

主对人类这种状态的洞察，是他最初考虑是否应在信仰教义中咨询理性的原因。这种考虑源于他的爱，他希望为所有人的救赎做好准备，并确保圣经不会失去其意义。

2554 "必为我妻子的缘故杀我"象征如果人们认为只有属灵真理能与属天良善相结合，那么信仰中属天的事物将会灭亡。这可以从"杀"的含义（即灭亡）和“妻子"的含义（即属灵的真理与属天的良善的结合，参2507节）得出。

这是产生这种思考的另一个原因，具体情况如下：

神性良善（这里称为属天良善）与神性真理（这里称为属灵真理）如同婚姻般结合（参2508节）。尽管神性良善只与神性真理结合如此紧密，但它仍然流入较低层次的真理并与之结合，虽然不是如同婚姻那样。它流入理性的真理（这些只是真理的表象）并与之结合；甚至流入事实性知识的和感官的真理（这些几乎只是幻觉）并与之结合。若非如此，任何人都无法得救（关于这点，可参见第一卷1831和1832节）。

为了使神性良善能与这些不同层次的真理结合，从而拯救人类，主降临世界。因为若没有主的人性成为神性，就绝不会有任何结合，但通过他，这种结合成为可能。

【2】"必为我妻子的缘故杀我"这句话中，除了前面提到的奥秘外，还包含了更多深奥的含义。这句话表明，如果人们认为只有属灵真理能与属天良善结合，那么信仰中的属天事物就会灭亡。这里还隐含了以下几层意思：

首先，如果人们不尊重属灵真理，属天良善也会随之灭亡。因为当属灵真理被拒绝时，属天良善也会消失。

其次，除非告诉人们要敬拜父，否则就不会接受教导。尽管事实上，"除非通过子，没有人能到父那里去"，而且"看见子的就是看见父"（约翰福音14:8-12）。

除此之外，这句话中还包含其他深奥的含义。

2555 第十二节至第十三节 “况且她也实在是我的姐妹，她是我父亲的女儿，但不是我母亲的女儿，作了我的妻子。当神使我离开父家时，我对她说：这就是你要对我施的恩惠，无论我们到哪里去，你都要说‘他是我的兄弟’。"

"况且她也实在是我的姐妹"象征理性的真理与属天的良善有亲和关系。"她是我父亲的女儿，但不是我母亲的女儿"象征理性是由属天良善作为父亲所孕育的，而不是由属灵的真理作为母亲所孕育的。"作了我的妻子"象征属灵真理通过理性与属天良善结合。"当神使我离开父家时"象征当他离开知识及其产生的表象，以及伴随这些的愉悦时，这些在此处被称为他的"父家"。"我对她说"象

征当时的思考。"这就是你要对我施的恩惠"象征他会因此得到安慰。"无论我们到哪里去"象征他后来关于理性真理的所有结论。"你要说‘他是我的兄弟’"象征应该表明理性的真理与属天的良善相连。

2556 "况且她也实在是我的姐妹"象征理性的真理与属天的良善有亲和关系，这一点可以从撒拉作为姐妹的象征意义中看出，她代表了理性真理（参2508节）。接下来的讨论将涉及理性的诞生及其由此产生的亲和关系。

总的来说，我们需要明白，对于真正理性的人，也就是重生的人来说，他所有的情感、领受和思维都像是通过血缘和亲和力紧密相连。这些元素被巧妙地安排，使它们能够相互关照，就像一个家庭的成员一样。它们之间的关系非常清晰，根据各自的亲和程度不断地重新组合。这种安排源于天堂的流入，也就是主通过天堂的流入。

对于真正理性的人，一切都按照天堂的秩序安排。正是由于这种流入，人类才具备了思维、推理、判断和反思的能力。这些能力是如此奇妙，远远超越了所有人类的知识和智慧，以及人类通过勤奋研究所得出的无数分析结果。

这些认知至今仍未被广泛了解，原因在于人们不相信所有的情感、领受和思维都受到外部的影响——负面的来自地狱，正面的来自天堂。事实上，人在灵性上与外部事物紧密相连，如果失去这种联系，人就无法存活哪怕一刻。我们可以进一步认识到，世界上不存在完全孤立的事物，任何失去联系的东西都会立即消亡。

2557 "她是我父亲的女儿，但不是我母亲的女儿"象征理性是由属天良善作为父亲所孕育的，而不是由属灵的真理作为母亲所孕育的。这可以从理性的孕育过程中看出，即通过神性的属天良善流入对知识的情感（参1895，1902，1910节）。这里有两个奥秘：一是人的理性是由神性的属天良善作为父亲所孕育

的，否则就不会有理性存在；二是理性不是由属灵的真理作为母亲所孕育的。关于第一点——人的理性是由神性的属天良善作为父亲所孕育的，否则就不会有理性存在。这可以从先前1895，1902，1910节所说的内容中看出，也可以从每个人通过反思就能知道的事实中看出。

【2】众所周知，人在出生时并不具备任何知识或理性，只有接受知识或理性的潜能。随后，人通过各个阶段逐步学习和吸收一切，主要依靠听觉和视觉等感官。通过不断学习和吸收，人的理性能力得以发展。这个过程显然是通过身体，即外部途径进行的，主要依赖听觉和视觉。

然而，因为人们对此没有进行深入反思，所以他们往往忽视了一个重要事实：有一种持续的内在流入，它接收、整合并有序排列所有进入的信息。这种流入、接收和排列的力量就是来自主的神性属天之善。正是这种善赋予了一切生命和秩序，并建立了各个部分之间的内在联系和亲和力。

由此可见，人的理性能力实际上源于神性的属天之善，就如同源于父亲一样。这正是本节经文"她是我父亲的女儿"所要表达的深层含义

【3】关于第二个点，即理性并非由属灵真理作为母亲所孕育，我们可以从1902节的内容中得到解释：

如果属灵真理像良善那样从内部直接流入，那么人一出生就会拥有完整的理性和全面的知识，这样就不需要再学习任何东西了。然而，由于人类从遗传中带有各种罪恶倾向，因此也带有各种错误观念。如果真理直接流入，它们就会被玷污和歪曲，导致人永远灭亡。

为了防止这种情况发生，主安排使真理不从人的内在直接流入，而是通过人的外在逐步接受。这就解释了为什么人的理性不是由属灵真理作为母亲而来，正如本节经文所说"但不是我母亲的女儿"。

值得注意的是，主也选择以类似的方式形成他自己的理性。这样做的目的是使他的人性通过自身的能力成为神性，并实现神性的属灵真理与神性的属天良善的相互植入和统一。

2558 "作了我的妻子"象征属灵真理通过理性的中介作用与属天良善结合，这一含义可以从以下几点得到解释：

首先，撒拉作为亚伯拉罕的妻子，代表了与属天良善结合的属灵真理（参2507节）。其次，撒拉作为姐妹，则代表理性的真理（参2508节）。

因此，撒拉从"姐妹"变成"妻子"的过程，象征属灵真理通过理性的中介作用与属天良善结合。这一复杂概念的深层含义，可以在第2557节的内容中找到更详细的解释。

2559 "当神使我离开父家时"象征当他离开知识及其产生的表象，以及伴随这些的愉悦时，这些在此处被称为他的"父家"。我们可以从以下几点来理解这个含义：

首先，"离开"表示放弃，"家"象征良善（参2233节），这里指的是来自知识和理性表象的愉悦之善，因为所有愉悦都表现为善。

其次，"父家"在这里象征知识及其产生的表象，以及伴随这些的愉悦。这是因为它描述的是亚伯拉罕离开父家时的情况。那时，亚伯拉罕和他的家人还在崇拜其他神明（参1356，1992节）。这就解释了为什么原文中使用复数形式。原文应该是"诸神使我漂流"。但是，由于亚伯拉罕在这里代表主，所以就说成“神使我离开"。

值得注意的是，主最初的知识和由此产生的理性具有人性特质，带有从母亲那里继承的特性，因此不是纯粹的神性。这就是为什么用亚伯拉罕的初始状态来代表这一过程。（关于这些代表的具体程度，可以参考665，1097，1361和1992节的内容。）

2560 "我对她说"象征当时的思考，这一点可以从"说"这个词的含义中明确看出，因为在这里"说"其实就是"思考"的意思。关于这种用法，我们在之前已经多次讨论过。

2561 "这就是你要对我施的恩惠"象征他会因此得到安慰，这一点可以从上下文中清楚地看出，因此不需要进一步解释。

2562 "无论我们到哪里去"象征他后来关于理性真理的所有结论，这一点可以从"地方"一词的含义中看出，它在这里指的是"状态"（参1273-1275和1377节）。在这个语境中，所讨论的状态特指关于理性真理的结论，也就是说，理性真理与属天良善是相连的，这一点在后文中会进一步阐述。

2563 "你要说‘他是我的兄弟’"象征应该表明理性的真理与属天的良善相连，这一点可以从前文第2524节中的几乎相同的表述得到证实。

2564 第十四节 亚比米勒取了羊群、牛群和仆婢，给了亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉还给他。

"亚比米勒取"象征信仰的教义。"羊群和牛群"象征信仰的教义被理性的良善和自然的良善所充实。"仆婢"象征还被理性的真理和自然的真理，以及它们的情感所充实。"给了亚伯拉罕"是指给予主。"又把他的妻子撒拉还给他"象征当神性的属灵与神性的属天相结合。

2565 "亚比米勒取"象征信仰的教义。这一点可以从"亚比米勒"一词的含义中得到证实，因为这个名字代表信仰的教义（参2504，2509和2510节）。

2566 "羊群和牛群"象征信仰的教义被理性的良善和自然的良善所充实。这一含义可从"羊群和牛群"的象征意义中得知。在教会中，"羊群"象征那些真正理性的人，即内在的人；因此，"羊群"也抽象地表示理性或内在的良善本身（关于"羊群"的这种含义，可参见343，415，1565节）。而"牛群"则象征教会中那些属自然的人，即外在的人；因此，"牛群"也抽象地表示自然或外在的良善本身（关于"牛群"的这种含义，可参见2180节）。关于各样牲畜所代表的这些含义，在45，46，142，143，246，714，715，776，1823，2179节中已经说明。

"亚比米勒取了……并给了"这一表述意味着信仰的教义得到了充实。这是因为，如前所述，"亚比米勒"象征着信仰的教义。

2567 ”仆婢“（或”仆人和使女“）象征理性的真理和自然的真理，以及它们的情感。这一含义可从"仆婢"在圣经中的象征意义得知。在圣经中，仆婢经常被提及，从内在意义来看，它们代表相对较低级和次要的事物，就像理性和自然层面相对于属灵和属天层面而言是较低级的一样。这里的自然真理指的是各种形式的知识，因为这些属于自然层面。

在圣经中，"仆婢"具有这样的象征意义，这一点可以从它们被提及的语境的内在意义中得到证实。例如，《以赛亚书》中有这样的描述：

耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本地。寄居的必与他们联合，紧贴雅各家。 外邦人必将他们带回本土；以色列家必在耶和华的地上得外邦人为仆婢。（以赛亚书14:1-2）

【2】在这段经文中，"雅各"象征外在教会，"以色列"象征内在教会，而“寄居的"则代表那些在真理和良善中接受教导的人（参1463、2025节）。"仆婢"象征自然真理和理性真理及其相关的情感，这些将服务于雅各和以色列所代表的教会。

值得注意的是，这里并不是在字面上指雅各和以色列，或者说犹太人和以色列人。这一点是显而易见的，因为他们已经分散在外邦人中，成为了外邦人的一部分。尽管犹太人至今仍坚持并期待按字面意思实现，即寄居的将依附他们，众民将带领他们，并成为他们的仆婢，但在圣经的预言中提到他们时，实际上对犹太人和以色列人几乎没有字面上的理解。这一点对他们来说应该也是明显的，因为圣经中经常提到以色列和犹大都将被带回。

【3】同一先知书中有这样的描述：

看哪，耶和华使地空虚，变为荒凉；又翻转大地，将居民分散。那时百姓怎样，祭司也怎样；仆人怎样，主人也怎样；婢女怎样，主母也怎样。（以赛亚书24:1-2）

在这段经文中，"地"象征着教会（参662，1066，1067，1850节）。当教会不再拥有内在的真理和良善（即"百姓和祭司"所象征的），也不再拥有外在的真理和良善（即"仆人和婢女"所象征的）时，它就会变得"空虚、荒凉、翻转、分散"。这种情况通常发生在外在事物开始支配内在事物的时候。

【4】同一位先知书中还说：

我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受，我的仆人要在那里居住。"（以赛亚书65:9）

在这段经文中，"雅各"象征外在教会，"犹大"象征属天的内在教会，"选民"象征良善，而"仆人"则象征教会的真理。

【5】《约珥书》中也有类似的描述：

我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说预言……在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。（约珥书2:28-29）

这段经文谈论的是主的国。其中，"说预言"象征教导（参2534节）。"儿子"象征真理本身（参489，491、533，1147节），"女儿"象征良善本身（参489-491节）。"仆人和使女"则象征较低级的真理和良善，当这些真理和良善加入并得到证实时，经上说灵就浇灌在他们身上。值得注意的是，在这里和其它地方，仆人和使女所代表的深层含义并不容易被察觉。这主要是因为人们对仆人和使女有一般性的理解，以及经文表面上的历史意义影响了人们的判断。

【6】《启示录》中说：

我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来……吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。（启示录十九章17，18节）

显然，这里不是指吃君王、将军、勇士、马和骑马者、自主的和为奴的肉，而是指教会内在和外在的真理，这些真理对他们来说成了"肉"。

【7】在代表性教会中，为仆人和使女制定的法律清楚地表明，"仆人"象征真理，"使女"象征良善。这些律法反映了教会的状态和主的国度的普遍与特殊情况，以及较低级的真理和良善（即自然的和理性的）如何服务于属灵和属天的真理和良善，从而服务于神性的真理和良善。例如，希伯来仆人和希伯来使女第七年得自由，并从羊群、禾场和酒醡中得馈赠（出埃及记21:2-6；申命记15:12-15；耶利米书34:9-14）。如果妻子与他一同进入服役，她就得自由；但如果主人给他妻子，妻子和孩子就属于主人（出埃及记21:3，4）。如果贫穷的弟兄被买，不可当奴仆使用，要像雇工和寄居的，到禧年和他的儿女一同出去（利未记25:39-43）。如果弟兄被外邦寄居的买，可以赎回，到禧年出去（利未记25:47及以下）。可以从四围的外邦人中买仆婢，也可以从寄居的外邦人中买，他们要永远为产业，可以役使他们，但不可严严地辖管以色列人的弟兄（利未记25:44-46）。若仆人不愿意离开服役，就要用锥子穿他的耳朵到门上，他就永远服事主人；使女也是如此（出埃及记21:6；申命记15:16，17）。若人用棍子打仆人或使女，以致于死，就要受刑罚；若过一两天才死，就可以不受刑罚，因为是用钱买的（出埃及记21:20，21）。若打坏了仆人的眼或牙，就要任他自由去（出埃及记21:26，27）。若牛触死了仆人或使女，要拿三十舍客勒银子给他们的主人，牛要用石头打死（出埃及记21:32）。逃脱主人的奴仆，不可交付他的主人，要让他住在他所喜欢的地方，不可欺负他（申命记23:15，15）。用银子买的仆人，若受了割礼，就可以吃逾越节的羊羔（出埃及记12:44，45）。若人卖女儿为婢女，她不可像男仆那样出去；主人若不喜欢她，就要许她赎身，不可卖给外邦人；若主人为自己的儿子娶她，就当待她如同女儿；若另娶一个，那女子的吃食、衣服，并好合的事，仍不可减少；若不向她行这三样，她就可以不用钱赎，白白地出去（出埃及记21:7-11）。

【8】这些律法都源于天堂真理和良善的法则，在内在意义上与之相关，通过对应关系、代表性和象征性来表达。但当教会的代表性和象征性（即崇拜的最外在和最低级形式）被废除后，这些律法的必要性也就消失了。

如果这些法律从真理和良善的秩序法则，以及从代表性和象征性中展开，就会明显看出"仆人"只象征理性和知识的真理，这些真理是较低级的，因此应当服务于属灵的真理。而"使女"象征理性和真理的良善，因为也是较低级的，虽然也应当服务，但方式不同，因此关于使女的一些律法与仆人的律法不同。因为就其本身而言，真理比它们的良善更像仆人。

【9】《撒母耳书》中的"王权"在内在意义上也只表示真理的权利，以及当伪谬开始统治真理和良善时的权利，这可以从描述它的话中看出：

> “管辖你们的王必这样行：他必派你们的儿子为他赶车、作骑兵，奔走在车前……必取你们的女儿为他制造香膏，做饭烤饼……又必取你们的仆人婢女，健壮的少年人和你们的驴，供他的差役。你们的羊群他必取十分之一，你们也必作他的仆人。那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。（撒母耳记上8:11，13，16-18）

"王"象征真理（见1672，2015，2069节），因此在相反意义上象征不是真理的事物，即伪谬。被派去"为他赶车、作骑兵，奔走在车前"的”儿子“象征将为伪谬原则服务的教义真理，"车和骑兵"就是这些伪谬原则。他取来"为他制造香膏，做饭烤饼"的”女儿“象征他将用来使这些伪谬原则愉悦和顺从的教义之善。他取来供他差役的"仆人、婢女、健壮的少年人和驴"象征他将用来确认这些伪谬的理性和事实性知识。他取"十分之一的羊群"象征他将侵犯的良善的余剩。“你们必作他的仆人"象征他将使圣经和教义中的属天和属灵之物失去其原有的主导地位，而沦为服务于他的伪谬原则和邪恶欲望的工具。因为任何东

西都可以被注入伪谬原则中作为确认，或者通过错误应用、曲解、歪曲被注入，或者通过拒绝那些不利的内容被注入。因此添加说："那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。”

2568 本章前面提到，若依赖理性，就无法形成教义（参2516和2538节）；也提到没有咨询理性（参2519和2531节）。然而，这里却说信仰的教义被理性和自然的良善和真理充实了。这些陈述乍看似乎相互矛盾，但实际上并非如此。关于主的情况，我们已经讨论过了；至于人的情况，还需要进一步解释。

【2】对人而言，从理性角度看待信仰教义，与从信仰教义角度看待理性，是两种截然不同的方式。前者是在理性验证之前不相信圣经或其衍生教义；后者则是先相信圣经或其教义，再用理性加以确认。前者颠倒了正确顺序，可能导致丧失信仰；后者遵循了正确顺序，能够增强信仰。

前一种方式就像经文中所说的"你必因这妇人而死"，表示若过分依赖理性，信仰教义就无法形成（参2516和2538节）。后一种方式则如"亚比米勒给了羊群和牛群和仆婢"所象征的，信仰教义因理性和自然的良善和真理而得到充实。

【3】圣经的内在意义多次论及这些主题，特别是在涉及亚述和埃及的章节中。这是因为，如果我们从理性角度审视信仰教义，即在理性验证之前不愿相信，那么不仅无法形成教义，还可能否定其中的一切。相反，如果我们先相信圣经，然后用理性来支持和确认它，这种方式会使教义富有生气，并肯定其中的一切内容。

【4】我们可以看到两种原则：一种引向愚昧和疯狂，另一种引向智慧和聪明。

第一种原则是否定一切，或在内心认为除非能被自己理解或感知的事物所说服，否则就不能相信。这种原则会导致愚昧和疯狂，我们可以称之为"否定原则"。

第二种原则是肯定圣经中的教义，在心中思考并相信这些教导是真实的，因为它们来自主。这种原则会引导我们走向智慧和聪明，我们可以称之为"肯定原则"。

【5】从否定原则出发思考的人，越是依赖理性、事实性知识和哲学，就越容易陷入思想的黑暗，最终否定一切。这是因为人无法从低层次的事物理解高层次的事物，比如从物质世界理解属灵和属天的事物，更不用说理解超越所有理解力的神性事物了。而且，在否定原则的影响下，每一件事都被笼罩在怀疑的阴影中。

相反，从肯定原则出发思考的人，能够通过各种理性、知识甚至哲学的方法来支持和确认自己的信念。对他们来说，这些方法都能成为确认真理的工具，帮助他们形成对事物更全面、更深入的理解。

【6】有两类人在做出判断前会经历怀疑：一类人在否定前怀疑，另一类人在肯定前怀疑。

那些在否定前怀疑的人，往往倾向于过邪恶的生活。当他们的这种生活方式被剥夺时，他们就会否定所有他们曾经思考过的事物。

而那些在肯定前怀疑的人，则倾向于过良善的生活。当他们允许自己被主引导时，他们就会肯定他们所思考的一切。

这个主题将在接下来的经文中得到进一步的讨论。蒙主怜悯，我们将能在那里更详细地阐述这些内容。（详见第2588节）

2569 "给了亚伯拉罕"象征给予主，这一点从亚伯拉罕代表主的含义中可以清楚看出，这在之前已多次提及。

"又把他的妻子撒拉还给他"象征当神性的属灵与神性的属天相结合，这一含义源于"妻子撒拉"所代表的属灵真理与属天良善的结合，这在第2507节中已有详细讨论。

这节经文的内在含义可以概括如下：当主的人性与神性，以及神性与人性在他里面完全结合时，他不仅对神性的属天和属灵事物具有全知，而且对次于属天和属灵的事物，即理性和自然的事物也了如指掌。这是因为从神性发出的光，如同太阳一般，使所有事物都清晰可见，如同就在眼前一样。

2570 第十五节 亚比米勒说：“看哪，我的地在你面前，在你眼中看为好的地方居住。"

”亚比米勒说：看哪，我的地在你面前"象征主对仁爱和仁义之教义的直接领受。"在你眼中看为好的地方居住"象征在一切有良善的地方。

2571 ”亚比米勒说：看哪，我的地在你面前"象征主对仁爱和仁义之教义的直接领受，这一解释基于以下理解：

"说"在此象征思考（参2506节）。"地"在这里特指仁爱和仁义的教义。值得注意的是，"地"在内在意义上有多种含义（参620，636，1066节），其具体含义需要根据上下文来确定。

"地"可以表示多个概念：当"天"象征内在人时，"地"象征教会的外在人（参82，913，411，1733节）；它可以指教会所在的地区（参662，1066节）；它可以代表教会本身，以及主在天上和地上的王国，这源于"迦南地"或"圣地"的象征意义（参1437，1585，1607节）；它还可以指新天新地（参1733，

1850，2117，2118节）；由于它代表教会的成员、教会和主的王国，它也表示这些概念的本质：对主的仁爱和对邻舍的仁义，因为一切都建立在这些基础之上（参537，540，547，553，2130节）。

因此，在这里，"地"象征仁爱和仁义的教义，这是教会的核心教义。"亚比米勒的地"尤其象征这一教义，因为作为国王的亚比米勒代表信仰的教义，而他的地——他所在和来自的地方——则代表仁爱和仁义的教义，也就是信仰的源泉和基础。

【2】主之前一直在思考信仰的教义，而现在转向了仁爱和仁义的教义。这是因为主通过信仰的真理将人性与神性结合，尽管同时也通过属于爱的神性良善。这个过程遵循着使人成为属灵和属天的次序，但不同于主那样具有自身生命的神性。

当主的神性真理和良善，以及良善与真理的结合完成时（这由"亚比米勒将亚伯拉罕的妻子撒拉归还"所象征，参2569节），思考就转向了仁爱和仁义的教义。这也是按照次序进行的，因为当人成为属灵和属天时，他不再从真理思考，而是从良善出发。然而，这与主从与神性真理结合的神性良善出发的思考方式不同。

这就是为什么仁爱与仁义的教义现在才首次被提及，尽管从本质上看，它与信仰的教义是一致的。而且主对信仰的每一个细节的领受和思考，始终都源于神性之爱。

因此，仁爱和仁义的教义是真正的神性教义，也是上古教会所培养的教义。因为它与信仰的教义是一体的，他们拒绝那些试图将二者分开的人（参2417节）。

创世记第二十章

2572 "在你眼中看为好的地方居住"象征在一切有良善的地方，而在更直接的意义上，是指存在于教义的善中。这一解释基于以下理解：

"眼"在这里象征着对教义的理解。"居住"意味着生活（参1293节），但在这里，因为是指主，所以更确切地表示"存在"。进一步来说，"存在于一切有善的地方"象征着拥有对所有神性、属天、属灵、理性和自然事物的全知。这种全知源于神性之爱，因为神性之爱本身就包含了对这一切的全知（参2500节）。

【2】教义包含良善和真理两个方面。教义的良善体现为仁爱和仁义，而教义的真理则表现为信仰。那些在教义之良善中的人，也就是在仁爱和仁义中的人，自然也就拥有了教义的真理，即在信仰中。

然而，我们需要区分"在良善中"（或“在仁爱和仁义中”）和"在教义的良善中"这两个概念。例如，婴儿对父母的爱和对其他孩子的友善，虽然是良善的表现，但并不等同于教义的良善。因此，婴儿虽然在良善中，却不在教义的良善中，也就不具备教义的真理，或不在信仰中。

相比之下，那些通过信仰真理而获得重生的人，才真正处于教义的良善中。这些人的良善与真理是成正比的，他们拥有多少良善，就会有多少真理，也就是说，他们拥有多少仁爱和仁义，就会有多少信仰，因此也就有多少智慧和聪明。

【3】天使因为处于对主之爱和相互之爱中，因而也在一切真理中，所以在一切智慧和聪明中；这不仅包括属天和属灵的领域，还包括理性和自然的领域。由于他们的爱源自主，他们因此处于事物的根本和源泉中，即在目的和原因中。

从这种高度和深度来看问题，就像是从天上俯瞰下面的一切，包括地上的事物。这可以比作站在山顶的瞭望塔中，他可以看到几里以外的景象；而山下的人，特别是那些在山谷或森林中的人，可能只看到几步之遥的地方。

同样，那些处于教义之良善中的人，相比那些处于与良善分离的教义真理中的人，也有这样的优势。虽然后者可能认为自己的视野更广阔，但实际上他们既看不到任何良善，也看不到任何真理；他们能看到的，往往只是最表面的东西，而且还可能被伪谬所污染。

【4】尽管天使拥有智慧和聪明，但这些能力仍是有限的。与主的神性相比，天使的能力可以说是极其有限的，几乎微不足道。这一点可以从两个方面来理解：

首先，无限与有限之间没有可比性，但通过主的全能，仍然存在某种交流。其次，主是良善本身，是爱本身，因此是良善的本质存在，也是天使们所拥有的爱的本质存在。所以，主也是天使智慧和聪明的本质存在。

这些认识让我们明白，主在天上和地上无处不在良善中。那些认为主只存在于与良善分离的真理中的人，犯了严重的错误。事实上，主不在别处，只在良善中，并由此而在真理中。换句话说，主首先存在于仁爱和仁义中，然后才通过这些而存在于信仰中。

2573 第十六节 他对撒拉说：“看哪，我给你兄弟一千银子；看哪，这是你眼睛的遮盖，给所有与你在一起的人，并且与所有人；她就得到辩白。”

"他对撒拉说"象征从属灵真理而来的直接领受。"看哪，我给了你兄弟一千银子"象征与属天良善结合的理性真理的无限丰富。"看哪，这是你眼睛的遮盖，给所有与你在一起的人"象征理性真理如同灵性真理的遮盖或外衣。"与所有人"象征由此而来的真理。"她就得到辩白"象征因此没有罪过也没有伤害。

2574 "他对撒拉说"象征从属灵真理而来的直接领受。这一点可以从以下几个方面得到证实：

首先，撒拉作为妻子时，代表神性的属灵的真理（参2507节）；而作为姐妹时，则代表理性的真理（参2508节）。其次，"说"这个词本身就有直接领受的含义（参2506节）。

在这段经文中，撒拉既被视为妻子，也被视为姐妹。她被视为妻子是因为她已被归还（参2569节）；被视为姐妹则是因为经文中提到"我给你兄弟一千银子"。需要注意的是，这些话是由亚比米勒说的，而撒拉在当时的状态下领受到了这些话。因此，"对撒拉说"这个表述实际上意味着从属灵真理而来的直接领受。

【2】这些内容包含了比人们所能理解的更深奥的奥秘，这是显而易见的；要解释这些内容，我们需要先阐明一些目前尚不为人所知的概念。比如什么是属灵真理；什么是从属灵真理而来的直接领受；为什么从属灵真理而来的直接领受只属于主；主如何将理性真理植入理性良善中，同样也将属灵真理植入属天良善中，从而不断地使人性与神性结合，使得在每一个细节中都有人性与神性的结合，以及神性与人性的结合。

只有在解答了这些问题之后，我们才能开始理解这节经文的内容。这些深奥的概念主要适合天使的心智，因为他们对这些事物有深刻的理解。这也正是圣经内在含义的目的所在。

对天使而言，这些内容以天堂的方式呈现。通过这些内容以及本章的其它部分，向他们揭示了主是如何逐步摒弃从母亲那里继承的人性，以至于最终不再是她的儿子。事实上，主甚至不再承认她是自己的母亲，这一点在《马太福音》12:46-49，《马可福音》3:31-35，《路加福音》8:20，21，《约翰福音》2:4中可以看出。此外，这些内容还揭示了主是如何凭借自己的力量使人性成为神性，直到与父完全合一；这一点可以在《约翰福音》14:6，8-11以及其它经文中找到主自己的教导。

【3】这些内容是主通过无数难以言喻的概念和表象，在清晰的光明中呈现给天使的。这样做的原因有以下几点：

首先，这些内容非常适合他们的心智。其次，当天使沉浸在这些内容中时，他们就处于聪明和智慧的幸福快乐中。此外，有些天使在作为人类时，对主的人性形成了如同对其他人的人性一样的概念，为了使这些天使能在来世与天上的天使和谐相处，需要澄清他们的错误概念并完善他们的认知（因为在来生，由良善的情感激发的概念才能产生联结）。

通过圣经的内在含义，他们的这些概念得到了澄清和完善。这也说明了为什么圣经的内在含义对天使如此珍贵。然而，对于普通人来说，这些内容可能显得微不足道。这是因为人类对这类事物的理解往往非常模糊，甚至可以说几乎没有概念。

2575 "看哪，我给了你兄弟一千银子"象征与属天良善结合的理性真理的无限丰富。这个解释基于以下几点：

首先，“一千”的含义是大量或无数，在这里象征无限或无限丰富，因为它描述的是主（下文将会详述）。其次，“银子”象征理性的真理（参1551，2048节）。再者，“兄弟”象征与理性真理相连的属天良善，就像兄弟与姐妹的关系一样（参2524，2557节）。

因此，"我给了你的兄弟一千银子"象征与良善相结合的理性真理的无限丰富。值得注意的是，这丰富被赐予了良善（即“兄弟”），而不是真理，是因为真理源于良善，而不是反过来。关于这无限丰富的更多讨论，可以参阅2572节的解释。

【2】在圣经中，"一千"常用来表示大量或无数，而当用于描述主时，则象征无限。这一点可以从以下经文中看出：

> 我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。（出埃及记20:5-6，34:7；申命记5:9-10）

> 耶和华施慈爱与千万人（原文是thounsands），又将父亲的罪孽报应在他后世子孙的怀中。（耶利米书32:18）

在这些经文中，"千"和"千万"并非指具体的数字，而是象征无限。这是因为主的怜悯是无限的，具有神性的本质。大卫的诗中因此也写道：

> 神的车辇累万盈千，主在其中，好像在西乃圣山一样。（诗篇68:17）

这里"万"和"千"象征无数。

【3】《诗篇》中还说：

必有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。（诗篇91:7）

这里"千"和"万"也象征无数，因为是关于《诗篇》中以“大卫”代指的主，所以这些数字代表他所有的敌人。还有：

我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊在田间孳生千万。（诗篇144:13）

那里"千"和"万"也象征无数。还有：

在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。（诗篇90:4）

"千年"象征超越时间的事物，因此象征永恒，即无限的时间。《以赛亚书》中说：

一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑；以致剩下的，好像山顶的旗杆，冈上的大旗。（以赛亚书30:17）

这里“千”或"千人"象征一个非常大但不确定的数量，而“五"则象征少数（参649节）。摩西五经中还说：

愿耶和华你们列祖的神使你们比如今更多千倍，照他所应许你们的话赐福与你们。（申命记1:11）

这里"千倍"象征无数倍。就像在日常用语中，"千"也用来表示许多，比如说了上千遍，以千种方式做事。《约书亚记》中也有类似的表达：

你们一人必追赶千人，因耶和华你们的神照他所应许的，为你们争战。（约书亚记23:10）

【4】因为一千是计算中的一个确定数字，在预言中出现，特别是当它与历史相连时，"一千"似乎表示一千，然而它实际上表示没有特定数目的大量或无数。这样解释的原因在于：

历史性描述倾向于将概念限定在词语的直接和字面意义上，就像对待人名一样。然而，在圣经中，数字和名字往往都有更深层的象征意义。这一点在之前关于数字的讨论中已经得到证实（参482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252节）。因此，有些人认为启示录20:1-7中的"一千年”确定指的是一千年或一千个时期；这种理解主要是因为那段预言是以历史叙事的方式呈现的。然而，在这种情况下，"一千年"实际上象征着一个不确定的多数。在其它经文中，它甚至象征无限的时间或永恒。

2576 "看哪，这是你眼睛的遮盖，给所有与你在一起的人"象征理性真理如同灵性真理的遮盖或外衣。这一解释基于以下几点：

"遮盖"的含义（将在后文详述）；"眼睛"在圣经中多处象征理解力。"看"象征理解（参2150，2325节）。

显然，这节经文中的每个细节都蕴含着奥秘，除非通过某种内在意义，否则无法揭示。例如："给了一千银子"这个说法指的是"她的兄弟"而非她的丈夫；这是"眼睛的遮盖"；它适用于"她和所有与她在一起的人"；然后是“与所有人”，最后说"她就得到辩白"。

虽然从字面意义可以推断出许多历史性的猜测，但这些猜测并不包含任何灵性的内容，更不用说神性了。然而，作为圣经，它应该具有这些更深层的含义。

【2】理性真理作为灵性真理的遮盖或外衣，这一概念可以这样理解：

人的构成中，最内在部分是灵魂，外在部分则是身体。灵魂的生命源于良善和真理，这构成了人的本质。而外在部分则从内在部分获得生命，如同身体，或者说，如同遮盖或外衣。

这一概念在来生尤为明显。当天使显现时，他们的内在通过面容闪耀，外在则表现在身体和衣服上，以至于在那里仅凭衣服就能知道他们是什么样的，因为这些都是真实的实质，是形式中的本质。

圣经中也有许多例子印证了这一点。比如在主的坟墓中看到的天使（马太福音28:3；马可福音16:5），以及围绕宝座的二十四位长老（启示录4:4）。这种象征意义不仅适用于天使，也适用于圣经中提到的其它事物，甚至包括无生命的物体。

约柜和帐幕的象征就是一个很好的例子。约柜代表主自己，帐幕代表主的王国，而遮盖或幔子则代表主王国中外在的属天和属灵事物。这可以从摩西在西奈山上看到的形式得到证实（出埃及记25:9；26:30）；这些事物的神圣性并非来自其物质本身，如金、银或雕刻，而是来自其所象征的深层意义。

【3】现在讨论理性真理，它们如同灵性真理的遮盖或外衣，而在摩西五经中描述了帐幕，说到它的"遮盖"或覆盖物，也描述了入口前的帘子，为了说明清楚，可以先解释那里的"幔子"具体象征着什么。至于周围的覆盖物，蒙主怜悯，将在别处加以阐述。

帐幕中有三层幔子：第一层区分圣所和至圣所；第二层称为帐幕门口的幔子；第三层是院子门口的幔子。

【4】关于第一层幔子，即放在约柜前的那一层，摩西是这样描述的：

你要用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。要把幔子挂在四根包金的皂荚木柱子上，柱子上当有金钩，安在四个银座上。要用钩子把幔子挂上，把法柜抬进幔子内；这幔子要将圣所和至圣所隔开。"（出埃及记26:31-34，36:35-36）

这层幔子象征着第三层天堂的天使所能看到的理性良善和真理的最近和最内在的表象。幔子的颜色和材料具有象征意义：红色（紫色、朱红色）代表爱之良善，白色（细麻）代表真理。同样，用于包裹柱子、制作钩子和座的金和银也分别代表爱之良善和真理。

关于颜色的象征意义可参见1042，1043，1053，1624节；金代表爱之良善可参见113，1551，1552节；银代表真理可参见1551，2048节。

【5】这段经文解释了圣殿的幔子裂开的象征意义（马太福音27:51；马可福音15:38；路加福音23:45）。它象征主进入了神性本身，驱散了所有表象，同时通过他成为神性之人，为人类开启了通向神性本身的道路。

【6】关于第二层幔子，即帐幕门口的幔子，摩西的描述如下：

你要拿蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻，用绣花的手工织帐幕的门帘。要为门帘制作五根皂荚木柱子，用金包裹。柱子上当有金钩；又要为柱子用铜铸造五个座。（出埃及记26:36-37；36:37-38）

这幔子代表良善和真理的表象，比第一层更低或更外在，代表理性的中间部分，是第二层天的天使所在之处。虽然描述与第一层相似，但有一个显著区别：这幔子有"五根柱子和五个座"。数字"五"在这里相对意味着"少量"，表明这些表象不如第三层天的表象那么紧密或属天化。关于数字"五"意味着少量，可参见649和1686节。

由于这些表象更接近自然界，所以规定"座要用铜铸造"。铜在这里代表并象征自然层面的良善（参425和1551节）。

【7】关于第三个，即院子门口的帘子，摩西是这样描述的：

> 院子门的帘子长二十肘，用蓝色、紫色、朱红色双染线，和捻的细麻，用绣花的手工织成。柱子四根，带卯的座四个。院子四周一切的柱子都要用银杆连络，柱子上的钩子要用银做，带卯的座要用铜做。（出埃及记27:16-17；38:18-19）

这个帘子代表了更低层次或更外在的良善和真理的表象，属于最低层的理性，第一层天的天使就存在于其中。这些表象因为对应于内在事物，所以描述相似，但有一些区别：柱子不是包金的，而是用银杆连络，钩子是银做的，这些象征直接源于事实性知识的理性真理；座是铜做的，象征自然层面的良善。由此可见，圣幕中的每个元素都代表了主王国的属天和属灵事物，或者说是按照三层天堂中属天和属灵事物的所有类型制成的。同时，幔子或遮盖物象征那些如同身体或外衣一样包围或在最内层之外的事物。

【8】此外，幔子、遮盖物、外衣或衣服相对地象征较低层次的真理，这可以从圣经中的许多地方看出。例如，《以西结书》中说：

> 你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。（以西结书27:7）

这里提到的推罗代表属天和属灵事物的内在知识，因此也象征那些拥有这些知识的人（参1201节）。"埃及的绣花"象征事实性知识，因为埃及代表这样的知识（参1164，1165，1186，1462节）。"以利沙岛的蓝色、紫色布“作为遮盖象征着与内在崇拜相对应的仪式（参1156节）。

【9】同一先知书中还说：

那时靠海的君王必都下位，除去朝服，脱下花衣，披上战兢，坐在地上。（以西结书26:16）

这里同样提到推罗，"朝服和花衣"象征从事实性知识而来的认知，因此代表较低层次的真理。

【10】在同一先知书中还说：

我也使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，并用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上。又用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将金链戴在你项上。……你用衣服为自己在高处结彩，在其上行淫。……你又将你那绣花的衣服拿去，用以遮盖偶像。（以西结书16:10-11，16，18）

这段经文描述的是"耶路撒冷"，即属灵的教会，讲述了它古时的样子，以及后来变坏时的情况。其中，较低层次的属灵事物和教义被比喻为"绣花的衣服、细麻布和丝绸"。

【11】《以赛亚书》中记载：

主－万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水……人在父家拉住弟兄，说：“你有衣服，可以作我们的官长。”……那时，他必扬声说：“我不作医治你们的人；因我家中没有粮食，也没有衣服，你们不可立我作百姓的官长。”……所以，主必使锡安的女子头长秃疮……到那日，主必除掉她们华美的脚钏、发网、月牙圈、 耳环、手镯、蒙脸的帕子、 华冠、足链、华带、香盒、符囊、 戒指、鼻环、 吉服、外套、云肩、荷包、 手镜、细麻衣、裹头巾、蒙身的帕子。（以赛亚书3:1，6-7，17-24）

在这段经文中，"耶路撒冷"象征属灵的教会；"犹大"象征属天的教会；"所倚靠的粮，所仗赖的水"象征良善和真理；"你有衣服，可以作我们的官长"，这“衣服”象征教义的真理。所列举的锡安女子的各种装饰和装束，代表他们将失去的各种良善和真理。每一个在圣经中被提到的物品，都必须代表教会的某个具体方面，否则它就不会成为圣经的一部分。因为圣经中的每一个表达都包含着神圣的内涵。这里提到的"锡安的女子"拥有所有这些物品，实际上是象征构成教会的各种要素（参2362节）。

【12】同一位先知书中还说：

> 锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。（以赛亚书52:1-2）

"锡安"象征属天的教会，"耶路撒冷"象征属灵的教会，"美丽的衣服"象征信仰的神圣。该先知书中还说：

> 所结的网不能成为衣服；所做的也不能遮盖自己。他们的行为都是罪孽；手所做的都是强暴。（以赛亚书59:6）

"所结的网"象征的虚构的真理，不能成为衣服。"衣服"象征教义和崇拜的外在真理，因此说"所做的也不能遮盖自己"。

【13】《以赛亚书》中还说：

> 我因耶和华大大欢喜；我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上（以赛亚书61:10）

"拯救为衣"象征信仰的真理，"公义为袍"象征仁爱的良善。《启示录》中说：

然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的必这样穿白衣。（启示录3:4-5）

那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！（启示录16:15）

我又看见二十四位长老坐在座位上，身穿白衣。（启示录4:4）

所说的"衣服"显然不是衣服，而是真理的属灵之物。

【14】同样，主论及世代的终结时说"不要回去取衣裳（马太福音24:18；马可福音13:16），这里"衣裳"也象征真理（参2454节）。还有关于"没有穿礼服的”（马太福音22:11-12）和约翰的记载：

你们出去到旷野是要看什么呢？要看穿细软衣服的人吗？那穿华丽衣服、宴乐度日的人是在王宫里。（马太福音11:8；路加福音7:25）

这些经文强调的不是教义和崇拜的外在形式，而是内在实质。因此，经文接着说：

你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。（马太福音11:9）

这里的"先知"象征教义和崇拜的外在形式。

【15】因为"衣服"象征各种真理，所以神命令以色列人出埃及时"向邻舍借金器银器和衣裳，给他们的儿女穿戴"（出埃及记3:22；12:35-36）。同时也规定"不可用两样搀杂的料做衣服穿在身上“（利未记19:19；申命记22:11）。

【16】而且他们要“在衣服边上做繸子，又在底边的繸子上钉一根蓝细带子。你们佩带这繸子，好叫你们看见就记念遵行耶和华一切的命令”（民数记15:38-40）。古时人们也有撕裂衣服的习俗（约书亚记7:6；士师记11:35）。撕裂衣服这一行为代表两层含义：一方面表示对教义和真理的热忱，特别是当真理受到威胁时；另一方面也表示谦卑，承认自己并无值得夸耀之处。

【17】遮盖物、覆盖物、外衣或衣服所代表的意义，也可从雅各（后称以色列）的预言中看出：

> 他必将驴驹拴在葡萄树上，将驴驹拴在美好的葡萄树上。他必在葡萄酒中洗衣服，在葡萄汁中洗袍褂。（创世记49:11）

这段话的含义只有通过内在意义才能理解。这里明显指的是主，被称为“细罗"。"犹大"象征主的神性之属天方面；"在葡萄酒中洗衣服"和"在葡萄汁中洗袍褂"象征主将使他的理性和自然本性成为神圣。

【18】同样，《以赛亚书》中说：

> 这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？……你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在……他们的血溅在我衣服上，并且染污了我一切的衣裳。（以赛亚书63:1-3）

这里的"衣服和衣裳"也指主的人性，他通过经历试探的战斗和获得胜利，凭自己的力量使之成为神圣。以撒"闻他衣服上的香气，就给他祝福"（创世记27:27），也包含类似的意思。

【19】主的神性之人的圣洁本身也表现为衣服，在变像时显现如光，如闪耀的白色。福音书中说：

耶稣变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。（马太福音17:2）

耶稣祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。（路加福音9:29）耶稣变了形像，衣服放光，极其洁白，如雪一般，地上漂布的，没有一个

能漂得那样白。（马可福音9:3）

亚伦进入幔子内所穿的圣衣，是细麻布做的，代表同样的意义（利未记16:2，4）。同样，那些为荣耀为华美的圣衣，以及事奉用的衣服（出埃及记28:2-43； 39:1-43），其中每一件都具有象征意义。

2577 "与所有人"象征由此而来的真理，包括事实性真理和感官真理。这可以从前面的讨论和整个上下文中看出。之前提到"看哪，这是你眼睛的遮盖，给所有与你在一起的人"，这象征理性真理如同灵性真理的遮盖。现在又说"与所有人"，象征更低层次的真理，这些是从理性真理衍生出来的，即所谓的事实性真理和感官真理。

事实性真理和感官真理源自理性真理，这可以从流入的顺序看出：内在的流入外在的，或者说高层的流入低层的，而不是反过来。虽然表面上看似通过感官和事实知识使人变得理性，但这其实是一种错觉。实际上，来自主的良善通过人的理性能力不断地流入，遇见并采纳事实性知识。这良善越能采纳和正确安排它们，人就变得越理性。

这与信仰的良善和真理的关系类似：来自主的良善流入真理并采纳它们，采纳的程度决定了人变得属灵的程度。尽管看起来似乎是信仰的真理流入并使人变得属灵，但这只是表象。正是这种表象导致今天人们如此推崇信仰的真理，而忽视了仁义的良善。

2578 "她就得到辩白"象征因此没有罪过也没有伤害。这一结论是基于前文所有的讨论得出的，这句话是对前面内容的总结和收尾。

2579 第十七节 亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育。

"亚伯拉罕祷告神"象征启示；"神就医好了亚比米勒"象征教义在良善方面的完整性；"和他的妻子"象征在真理方面；"他的众女仆"象征教义的情感；"她们便能生育"象征随之而来的丰产和繁荣。

2580 "亚伯拉罕祷告神"象征启示，这一解释基于两点：首先，当"祈祷"这个词用于描述主时，它象征着启示（参2535节）；其次，"亚伯拉罕"在多处经文中都象征主。

从字面上看，这里涉及两个实体：一个是祈祷的人，另一个是被祈祷的对象。然但从内在意义来看，这不是两个对象而是同一个，因为在主里面的神就是耶和华自己在显示启示，这是因为主是由耶和华孕育的。不过，就主从母亲那里所得的人性而言，他确实又是另一个存在。

这种概念很难被完全理解。这些概念确实可以呈现在天使的观念中，因为天使们沐浴在天堂之光里。然而，对于人类来说就不那么容易理解了。除非人的思想被世界之光所启发，否则难以理解这些概念。而对于那些将一切天堂之光都视为黑暗的人来说，这些概念更是难以理解，甚至可能毫无意义。

2581 "神就医好了亚比米勒"象征教义在良善方面的完整性，这一解释基于两点：首先，"医治"在这里象征着使之完整；其次，"亚比米勒"象征关注理性的信仰教义，如第2510节所述。

这里特指良善的方面，这一点可以从亚比米勒的妻子也被医治这一描述中得到证实。妻子被医治代表着教义在真理方面的完整。在圣经中，当提到"丈夫”这个词，或者直接称呼丈夫时，他通常象征良善，而"妻子"则象征真理。然而，当丈夫被称为"男人"时，他则象征真理，而"妻子”象征良善。这一解释也可以在第915，1468和2517节中找到佐证。

2582 "和他的妻子"象征在真理方面，这一解释源于"妻子"一词在此处象征真理的含义，正如我们在刚才提到的第2581节中所讨论的那样。

2583 "他的众女仆"象征教义的情感，因为"女仆"一词通常象征对理性和知识的情感（参1895，2567节）。在这里，特指对教义的情感，因为这些女仆属于亚比米勒，而亚比米勒代表信仰的教义（参2509-2510节）。

需要注意的是，在解释圣经时，所有的表述都与其所讨论的主题密切相关。

2584 "她们便能生育"象征随之而来的丰产和繁荣。这一解释源于"生育和分娩"在圣经中的深层含义。在圣经的内在意义中，所有的表述都指向属灵和属天的事物。因此，当我们遇到与生育相关的词语时，如怀孕、分娩、出生、繁衍等，以及提到生育者（如父母）和被生育者（如子女）时，我们应该从属灵的角度来理解它们。这是因为圣经本质上是一部属灵和属天的著作。在这个特定的上下文中，"生育"象征着在教义方面的丰产或繁荣。

【2】圣经中论到生育或分娩，都是代表灵性意义上的生育或分娩，可以从以下经文中看出：

素来饱足的，反作佣人求食；饥饿的，再不饥饿。不生育的，生了七个儿子；多有儿女的，反倒衰微。耶和华使人死，也使人活，使人下阴间，也使人往上升。（撒母耳记上2:5-6）

生过七子的妇人力衰气绝；尚在白昼，日头忽落。（耶利米书15:9）

你这不怀孕、不生养的要歌唱；你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼；因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。（以赛亚书54:1）

耶和华的声音惊动母鹿落胎，树林也脱落净光。凡在他殿中的，都称说他的荣耀。（诗篇29:9）

西顿哪，你当惭愧；因为大海说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。这风声传到埃及，埃及人为推罗的风声极其疼痛。（以赛亚书23:4-5）

锡安未曾劬劳就生产；未觉疼痛就生出男孩。国岂能一日而生？民岂能一时而产？……我既使她临产，岂不使她生产呢？（以赛亚书66:7-9）

你们且访问看看，男人有产难吗？我怎么看见人人用手掐腰，像产难的妇人呢？（耶利米书30:6）

我必在埃及使火着起；训必大大痛苦；挪必被攻破。（以西结书30:16）

至于以法莲，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。（何西阿书9:11）

产妇的疼痛必临到他身上；他是无智慧之子，到了产期不当迟延。（何西阿书13:13）

天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。……龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。（启示录12:1-2，4-5）

【3】通过这些经文，我们可以清楚地看到，这里所说的"怀孕"和"分娩"并非字面意义，而是象征着教会的怀孕和分娩。这一点在关于亚比米勒的记载中也有体现："神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育"，以及"耶和华彻底封闭了亚比米勒家中所有妇人的子宫，这是因为亚伯拉罕的妻子撒拉的话。"

这些记载的内在含义揭示了信仰教义的本质。当我们从神性真理的角度看待信仰时，所有的理性思考和事实知识都会支持并确认这一信仰。然而，如果仅从人的理性和知识出发，就无法“孕育”出任何良善和真理。

这种区别的核心在于视角的不同：从圣经的角度看待事物，实际上是从主的视角出发；而从理性和知识的角度看，则局限于人的视角。前者是一切智慧和聪明的源泉，后者则可能导致疯狂和愚昧。

2585 第十八节 耶和华彻底封闭了亚比米勒家中所有的子宫，这是因为亚伯拉罕的妻子撒拉的话。

"耶和华彻底封闭了亚比米勒家中所有的子宫"象征教义的不育；"因为撒拉的话”象征通过理性自己结合；"亚伯拉罕的妻子"象征属灵的真理应与属天的良善结合。

2586 "耶和华彻底封闭了亚比米勒家中所有的子宫"象征教义的不育，特别是指教义的不育。这一含义可以从两个方面理解："封闭子宫"象征着阻止怀孕本身；"亚比米勒的家"象征信仰教义的良善。

在本章中值得注意的是：先前使用"神"，而这里首次使用"耶和华"。这种区别在于："神"用于论及真理之处，而"耶和华"则用于论及良善之处。这反映了一个重要原则：教义的一切孕育皆源自良善（如同源自父亲），而其诞生则通过真理（如同通过母亲），这一点如前所述。在这里论及的是孕育，因其源自良善，故使用"耶和华"；而在前面论及的是生产，因其通过真理而成，故使用"神"（如前一节所说："神医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育"）。

在本章中，我们注意到用词的变化：先前使用"神"，而这里首次使用"耶和华"。这种区别有其深意："神"通常用于涉及真理的场合；"耶和华"则用于涉及良善的场合。这反映了一个重要的属灵原则：教义的所有受孕都是通过良善作为父亲进行的，而分娩则通过真理作为母亲进行，这一点如前所述。这里谈到的是怀孕，由于它来自良善，因此使用"耶和华"一词。而前面谈到的是分娩，由于它通过真理而成，所以用“神”一词。如前一节说“神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育”。

【2】类似的表述在其它谈及怀孕的经文中也能找到。例如，《以赛亚书》中说：

> 耶和华从母腹（原文是子宫，下同）中就呼召我……耶和华说：“从母腹中就塑造我。”……那时我在耶和华眼中看为宝贵；我的神也成为我的力量（以赛亚书49:1，5）

这里的"力量"指的是真理，因此使用“神”一词。同一先知书中还说“造作你，从母腹中塑造你的耶和华如此说”（以赛亚书44:2，24）；其它地方还有类似的表达。

"亚比米勒家"这一表述象征信仰教义的良善；"家"象征良善（参2048和2233节），而"亚比米勒"象征信仰的教义（参2509和2510节）。

"她们便能生育"以及"亚比米勒家中的子宫因撒拉的话被彻底封闭"这些描述明显内含奥秘，这些奥秘只有通过经文的内在意义才能被揭示。

2587 "因为撒拉的话”象征通过理性自己结合，这里的理解基于以下几点：

首先，作为姐妹的撒拉代表理性真理（参2508节）。其次，"撒拉的话"象征整个事件的过程，包括：撒拉被称为亚伯拉罕的姐妹；亚比米勒把撒拉取了去；亚比米勒没有靠近撒拉。

这些内容的进一步的含义将在接下来的内容中解释。

2588 "亚伯拉罕的妻子"象征属灵的真理应与属天的良善结合。这种理解基于以下几点：

作为“妻子”的“撒拉”象征与属天良善结合的属灵真理（参1468，1901，2063，2065，2172，2173，2198，2507节）。"亚伯拉罕"象征与属灵真理结合的属天良善（参2010，2172，2198，2501节）。

无论你说属灵的真理和属天的良善，还是说主，都是一样的，因为主就是真理本身和良善本身，以及真理与良善、良善与真理的结合本身。这个概念虽然可以从经文解释中理解，但在当今时代可能显得晦涩难懂。因此，我们将尽力阐明其中的含义。

这段经文讨论的核心是信仰的教义。它提到主在童年时就思考过一个问题：是否可以通过理性来理解信仰，并由此形成对信仰的认知。这种思考源于对人类的爱，因为人类往往只相信他们能理性理解的事物。

然而，主从神性直接领受到不应该这样做。因此，他从神性中向自己启示了这教义，然后从中也揭示了宇宙中所有从属的事物，即那些属于理性的和那些属于自然的事物。

【2】人们对信仰教义的态度已在上文2568节中讨论过。那里指出，人们的思考基于两个原则：否定的和肯定的。

持否定原则的人只有在被理性、知识甚至感官说服后才会相信。他们声称只有在理性和知识的基础上才会相信。然而，这些人实际上永远不会相信，即使通过自己的视觉、听觉和触觉来证明，他们也不会接受。因为他们总是会找出新的反对理由，最终完全熄灭信仰，将理性之光转变为黑暗，陷入伪谬。

相反，持肯定原则的人相信主在圣经中所说的就是真理。他们通过理性、知识和感官不断地确认自己的信仰，使自己的观念得到阐明和加强。因为人获得光明的唯一途径就是通过理性和知识，每个人都是如此

对持肯定原则的人来说，教义是活的，他们能够得到医治并结果实。而对持否定原则的人来说，教义会死亡，比喻说他们的子宫被完全关闭。由此可见，通过理性进入信仰教义是什么意思，从信仰教义进入理性又是什么意思。

【3】让我们用一个例子来说明这个观点：根据圣经的教导，信仰的首要和核心原则是爱主和爱邻舍。那些对此持肯定原则的人，可以自由地运用理性思考、事实知识，甚至感官经验来探索这个原则。每个人都可以根据自己的天赋、知识和经验来做这件事。事实上，他们越深入探索，就越能得到确认，因为整个自然界都充满了支持这一原则的证据。

相反，那些否认这个核心原则的人，想要先通过知识和理性来证明它的正确性，他们永远不会真正接受这个原则。因为他们内心已经否定了它，并且不断地坚持他们认为更重要的其它原则。最终，通过不断地确认自己的观点，他们变得如此盲目，以至于完全不理解什么是爱主和爱邻。

更糟糕的是，因为他们坚持相反的观点，最后他们会认为除了爱自己和爱世界之外，没有其它能带来快乐的爱。这种态度可能会导致他们在生活中（即使不是在教义上）拥抱地狱之爱，而非天堂之爱。

【4】对于那些既不否定也不肯定，而是在否定或肯定之前处于怀疑状态的人，情况如上文第2568节所述，即那些倾向于邪恶生活的人会陷入否定，而倾向于良善生活的人则会被引导至肯定的立场。

让我们再举一个例子：信仰教义的一个核心原则是，所有的善来自主，所有的恶来自人或人的自我。那些接受这一观点的人可以通过许多理性和知识的论证来支持自己的立场。例如，他们会认识到任何良善都只能来自于良善本身，即良善的源头——主。他们会通过观察自己、他人、整个社会，甚至整个宇宙中真正的良善来证实这一点。

相反，那些否定这一观点的人会用他们所想到的一切来反驳。结果是，他们最终甚至无法辨别什么是良善。他们会争论什么是最高的良善，却完全忽视了一个事实：来自主的属天和属灵的良善才是激活所有较低层次良善的源泉，也是真正快乐的来源。有些人甚至认为，如果良善不是来自自己，就不可能有其它来源。

【5】让我们再看一个例子：处于对主的仁爱和对邻舍的仁义中的人，能够接受教义的真理，并对圣经有信心，而那些处于自我之爱和世界之爱中的人则不能；或者说，那些处于良善中的人能够相信，而那些处于邪恶中的人则不能。

持肯定原则的人可以通过许多理性和知识的方法来证实这一点：从理性角度来看，真理和良善是相容的，而真理和邪恶是不相容的。就像在邪恶中，也是从邪恶中产生所有的伪谬。即使有些人口中说着真理，那也可能只是表面的，而不是发自内心的。从知识角度来看，有许多例子表明真理会远离邪恶，而邪恶会拒绝真理。

然而，那些持否定原则的人则相信，无论一个人是什么样的，即使他生活在持续的仇恨、报复的快乐和欺骗中，也能像其他人一样有信仰。他们坚持这种观点，直到他们完全从教义中排除了良善生活，一旦离弃了这种良善离弃，他们就不再相信任何事情。

【6】为了更好地理解这个问题，让我们再看一个例子：持肯定原则的人相信圣经的写作方式包含着一层不易察觉的内在含义。他们可以通过多种理性方法来支持这一观点：圣经是人与天堂联系的纽带。自然界与灵界之间存在对应关系，尽管这种关系并不明显。内在思想的概念与物质世界的概念完全不同。人在世间生活时也可以通过圣经与天堂相连，因为人生来就是为两种生活而存在

的。当人阅读圣经时，某种神圣之光会流入一些人的理智和情感中。必然存在一些来自天堂的著作，因此其本质必定不同于其字面含义。真正的神圣必定源于内在的神圣性。

他们还可以通过历史和文化的角度来佐证：古代人生活在象征和表征中，古代教会的著作就是这样的。许多异教徒的著作也采用了类似的写作方式。这种写作风格在教会中被视为神圣，在异教徒中被认为是博学的表现。

然而，持否定原则的人即使不否认这些论点，也不会相信。他们说服自己相信圣经就是字面上的样子，虽然看起来是世俗的，但仍然是属灵的。至于属灵的含义隐藏在哪里，他们并不关心，但出于多种原因想要它是属灵的，并且可以用许多方法来确认这一点。

【7】为了让普通人也能理解，我们再举一个事实为例来说明：

有些人认为视觉不是眼睛的功能，而是灵魂通过眼睛这个身体器官来观察世界。他们用以下几点来支持这一观点：

我们听到的言语常常指向一种内在的视觉，并转化为内在图像，这说明存在内在视觉。我们能在脑海中"看到"我们所想的东西，有些人看得清晰，有些人则模糊。想象力呈现的画面与实际所见极为相似。如果不是灵魂在通过眼睛看东西，那么灵魂在来生就无法看到任何东西。但事实上，灵魂在来生能看到许多肉眼无法看到的奇妙事物。梦境，尤其是先知的梦，能看到许多非眼睛所见的景象。从哲学角度来说，外在的事物不能直接进入内在，就像复杂的东西不能直接变成简单的一样。因此，属于身体的东西不能直接进入灵魂，反之亦然。基于这些理由，他们相信视觉属于灵魂，眼睛只是工具。

然而，持反对意见的人要么认为这些都是自然现象，要么认为是幻想。当有人告诉他们灵魂拥有比肉体更完美的视觉能力时，他们会嘲笑并认为这是荒谬的。他们认为失去眼睛就会生活在黑暗中，但事实恰恰相反，那时他们将生活在更明亮的光中。

【8】这些例子清楚地说明了两个过程的区别：从真理出发了解理性和知识，以及从知识和理性试图理解真理。前者舍乎正确的秩序，后者则违背了这一秩序。

当我们遵循正确的秩序时，我们的思维会得到启发。相反，如果违背这一秩序，我们的思维就会变得混沌。这凸显了认识并相信真理的重要性。真理能够启发我们，而伪谬会蒙蔽我们的双眼。

真理为我们的理性思考开辟了一个广阔、无边无际的领域。相比之下，伪谬虽然表面上可能看起来也很广阔，但实际上几乎没有什么实质性的内容。

这就解释了为什么天使拥有如此高深的智慧——因为他们生活在真理之中。事实上，真理就是天堂的光本身。

【9】那些因为不愿相信任何感官无法理解的事物而使自己变得盲目的人，最终什么也不相信，古时被称为"知识树上的蛇"。他们从感官经验和由此产生的容易被理解和相信的谬误中进行大量推理，并误导了许多人（参195，196节）。

在来生，他们很容易从其他灵中辨认出来，因为他们对信仰的一切事物都进行推理，质疑是否如此。即使向他们展示千百次事实如此，他们仍然对每一个确认性的证据提出否定性的怀疑，如果可能的话，他们会永远这样做。因此，他们变得如此盲目，以至于失去了普遍感知，即无法理解什么是良善的，什么是真实的。

讽刺的是，这些人往往自认为比世界上任何人都聪明。他们将智慧等同于能够质疑神圣事物，并将一切归结为自然现象的能力。许多曾被世人视为智者的人，更容易陷入这种思维模式。值得注意的是，一个人的天赋和知识越丰富，如果持否定态度，就越容易走向极端；相反，如果持肯定态度，则更有可能获得真正的智慧。

重要的是，我们不应禁止通过知识来培养理性能力。但是，我们应该警惕固执地反对圣经中的信仰真理。

【10】关于这些事情，在圣经的内在含义中经常出现，特别是在先知书部分，其中涉及亚述和埃及，因为"亚述"象征推理（参119，1186节），而"埃及"象征事实性知识（参1164，1165，1186，1462节）。关于那些想通过知识和理性进入信仰教义和神圣事物，因而变得疯狂的人，《以赛亚书》中这样说：

> 我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍，这城攻击那城，这国攻击那国。埃及人的心神必在里面耗尽；我必败坏他们的谋略。……海中的水必绝尽，河也必消没干涸。江河要变臭；埃及的河水都必减少枯干。苇子和芦荻都必衰残。……河边所种的一切谷物都必枯干。……耶和华使乖谬的灵搀入埃及中间；首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。（以赛亚书19:2-3，5-7，14）

祸哉，这悖逆的儿女。……他们起身下埃及去，并没有求问我；要靠法老的力量加添自己的力量，并投靠埃及的荫下。所以，法老的力量必作你们的羞辱；投靠埃及的荫下，要为你们的惭愧。（以赛亚书30:1-3）

祸哉，那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆……却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华……耶和华一伸手，那帮助人的必绊跌，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。……亚述人必倒在刀下，并非人的刀；有刀要将他吞灭。（以赛亚书31:1，3，8）

《耶利米书》中说：

因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗？为何成为掠物呢？…你离弃耶和华你的神，不敬畏他，岂不是自招这事吗？现在你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？…你们这世代的人哪，要听耶和华的话。我岂向以色列成为旷野呢？或是成为幽暗之地呢？我的百姓为何说：我们脱离约束，再不来你这里了？…你为何东跑西奔要更换你的道路呢？你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。（耶利米书2:13-14，17-18，31，36）

你们所剩下的犹大人哪，现在要听耶和华的话。万军之耶和华以色列的神如此说：“你们若定意要进入埃及，在那里寄居，你们所惧怕的刀剑在埃及地必追上你们！你们所惧怕的饥荒在埃及必紧紧地跟随你们！你们必死在那里！凡定意进入埃及在那里寄居的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死，无一人存留，逃脱我所降与他们的灾祸。（耶利米书42:15-17）

《以西结书》中说：

埃及一切的居民，因向以色列家成了芦苇的杖，就知道我是耶和华。他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩；他们倚靠你，你就断折，闪了他们的腰 所以主耶和华如此说：我必使刀剑临到你，从你中间将人与牲畜剪除。埃及地必荒废凄凉，他们就知道我是耶和华。因为法老说：这河是我的，是我所造的。（以西结书29:6-9）

《何西阿书》书中说：

以法莲好像鸽子愚蠢无知；他们求告埃及，投奔亚述。他们去的时候，我必将我的网撒在他们身上……他们因离弃我，必定有祸。（何西阿书7:11-13）

以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。（何西阿书12:1）

以色列啊，不要像外邦人欢喜快乐；因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。……以法莲必却要归回埃及；必在亚述吃不洁净的食物。看哪，他们逃避灾难；埃及人必收殓他们的尸首，摩弗人必葬埋他们的骸骨。他们用银子做的美物上必长蒺藜；他们的帐棚中必生荆棘。以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果，即或生产，我必杀他们所生的爱子。我的神必弃绝他们，因为他们不听从他；他们也必飘流在列国中。（何西阿书9:1，3，6，16-17）

《以赛亚书》中还说：

亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。……他不是这样的意思；他心里也不如此打算；他心里倒想毁灭，剪除不少的国。他说：我的臣仆岂不都是王吗？……主说：我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。因

为他说：我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。我挪移列国的地界，抢夺他们所积蓄的财宝；并且我像勇士，使坐宝座的降为卑。……因此，主万军之耶和华必使亚述王的肥壮人变为瘦弱，在他的荣华之下必有火着起，如同焚烧一样。（以赛亚书10:5，7-8，12-13，16）

【11】在圣经的这些段落中，"亚述"象征推理能力，"埃及和法老"象征事实性知识，而"以法莲"则象征理解力。这些经文描述了当人用否定的态度去推理信仰真理时，他们的理性会变成什么样子。

一个典型的例子是亚述王派遣拉伯沙基攻击耶路撒冷和希西家王的故事。在这个故事中，耶和华的使者在亚述军营中击杀了185，000人（记载于以赛亚书36-37章）。这个事件象征性地表明，当人试图用理性去反对神圣事物时，即使他自认为很聪明，他的理性思维也会遭受严重的损害。

【12】圣经中经常将这种错误的推理比喻为"与埃及人和亚述人行淫"。例如，《以西结书》中说：

你与肉体强壮的埃及人行淫，加增你的淫行……你贪色无厌，又与亚述人行淫。（以西结书16:26，28；23:3，5-21）

【13】关于那些从信仰教义进入理性和知识，并从中获得智慧的人，《以赛亚书》说：

当那日，在埃及地必有为耶和华筑的一座坛，在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。这都要在埃及地为万军之耶和华作记号和证据。埃及人因为受欺压者的缘故哀求耶和华，他就差遣一位救主作护卫者，拯救他们。耶和华必被埃及人认识，在那日，埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他，并向他许愿还愿。（以赛亚书19:18-21）

当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及……埃及人将要服事亚述人。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了！（以赛亚书19:23-25）

这里说的是属灵的教会，其中"以色列"是属灵的，"亚述"是理性的，"埃及"是知识的，这三者构成了该教会的理智方面，它们是这样相继的，因此说"当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律"，以及"埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了！"

【14】先知以赛亚预言：

当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。（以赛亚书27:13）

他还传达了耶和华的话：

埃及劳碌得来的和古实的货物必归你；身量高大的西巴人必投降你，也要属你，来随从你……又向你下拜，祈求你说：神真在你们中间，此外再没有别神。（以赛亚书45:14）

这里的"古实和西巴"象征知识（参117和1171节）。撒迦利亚也预言，埃及人若不前往耶路撒冷朝拜万军之王耶和华，就必遭受惩罚（撒迦利亚书14:17-18）。《弥迦书》中则说：

至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神；我的神必应允我。……当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河……都归到你这里。（弥迦书7:7，11-12）

【15】《以西结书》中还说：

主耶和华如此说："满了四十年，我必招聚分散到在各国民中的埃及人，我必叫埃及被掳的人回去。”（以西结书29:13，14）。

亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条华美，影密如林，极其高大，树尖插入云中。众水使它生长，深水使它长大。所栽之地有江河围流，汊出的水道延及田野诸树。所以它高大超过田野诸树，发旺的时候，枝条繁多，因得大水枝条长长。空中的飞鸟都在枝子上搭窝，田野的走兽都在枝条下生子，所有大国的人民都在它荫下居住。树大枝长，成为荣美，因为根在众水之旁。神园中的香柏树不能遮蔽它，松树不及它的枝子，神园中的树没有它荣美。我使它因枝条蕃多，成为荣美，以致神伊甸园中的树都嫉妒它。（以西结书31:3-9）

这里描述了上古教会，它是属天的，它的理性、以及它的智慧和聪明是什么样的，因为这教会从神性看待下面的事物，因此从良善本身看真理，由此看到从属的事物。"亚述"和"香柏树"象征理性；"茂密的枝条"是知识；"河流和众水"是属灵的良善，"根"在其中；"高大和枝条长长"是它的延伸；"神的园"是属灵的教会；"伊甸的树"是直接领受。由此和前面可见，当理性和知识从属于神性真理并为之服务确认时，人的理性和知识是什么样的。

【16】理性和知识为那些持肯定态度的人服务，作为获得智慧的媒介，这由耶和华命令以色列人向埃及人"借金器、银器和衣裳"所代表和象征（出埃及记3:22； 11:2； 12:35，36）。同样，圣经中多处说他们将拥有外邦人的财物、房屋、葡萄园和橄榄园等；也说从外邦人那里夺来的金银将成为圣物，如《以赛亚》所言：

耶和华必眷顾推罗，她就再得雇价，与地上的万国行淫。她的货财和雇价要归耶和华为圣，必不积攒存留，因为她的货财必归那些住在耶和华面前的人，使他们吃饱，穿耐久的衣服。（以赛亚书23:17，18）

"推罗的货财"象征信仰性知识（参1201节），对那些持否定态度的人来说是"淫乱的雇价"，但对那些持肯定态度的人来说是"圣物"。主的话也表达了类似的意思：

要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。你们若在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？（路加福音16:9，11）

论教会之外出生的外邦人和民族在来生的状态和命运

2589 普遍认为，那些在教会之外出生的人，即所谓的异教徒和外邦人，不能得救。这种观点的依据是，他们没有圣经，因此不知道主，而没有主就无法获得救恩。

然而，仅从以下几点就可以推断，这些人同样有获得救赎的可能：主的怜悯是普世的，覆盖每一个人；他们和教会内的人一样，都是作为人而生的，而教会内的人相对来说只是少数；他们不了解主并非他们的过错。

蒙主怜悯，我得以了解这些人在来生的状态和命运。

2590 我得到的教导是，那些过着道德生活、服从规矩、彼此相爱、按照自己的宗教信仰生活并形成类似良心的外邦人，在来生是会被接纳的。在那里，天使会热心地教导他们信仰的良善和真理。这些外邦人在接受教导时表现得谦逊、聪明和有智慧，很容易接受和吸收新的知识。这是因为他们没有形成任何

与信仰真理相悖、需要消除的观念，也没有像许多生活邪恶的基督徒那样对主产生诽谤。此外，这些外邦人不憎恨他人，不寻求报复，不策划阴谋，反而善待基督徒。尽管基督徒可能蔑视甚至伤害他们，但主会保护这些外邦人，使他们免受伤害。

【2】在来生，情况是这样的：承认信仰真理并过着良善生活的基督徒比外邦人更容易被接纳，但如今这样的基督徒很少。相比之下，那些生活在服从和相互之爱中的外邦人，比没有过良善生活的基督徒更容易被接纳。

出于主的怜悯，全世界所有过着良善生活的人都会被接纳和拯救。这是因为良善本身能够接受真理，良善的生活就像是真理种子的肥沃土壤。相反，邪恶的生活永远无法接受真理。即使那些邪恶的人接受了大量的教导，变得学识渊博，信仰的真理也只能停留在他们的记忆中，无法深入到心灵。因此，他们记忆中的真理在来生会消散，最终一无所有。

2591 就像基督徒中一样，外邦人之中也有智者和普通人。为了了解他们的情况，我曾有机会与他们交谈，有时长达数小时，甚至数天。然而，今天几乎找不到真正的智者了，而在古代，特别是在古教会时期，智者却很多。那时的智慧从古教会传播到了许多民族。为了了解这些古代智者的情况，我有幸与其中一些人进行了亲密交谈。通过以下内容，我们可以看出他们的智慧与今天的智慧相比有何不同。

2592 曾经有一位在过去被认为是最有智慧的人来访，他在学术界颇负盛名。我们讨论了各种话题，因为我知道他很有智慧，我们的谈话涉及了智慧、聪明、秩序、圣经，最后是主。

关于智慧，他认为只有生活的智慧才是真正的智慧，智慧不能用于其它事物。关于聪明，他说它源于智慧。关于秩序，他说秩序来自至高的神，生活在这个秩序中就是拥有智慧和聪明。

当我给他读一些先知书的内容时，他非常喜悦，尤其是因为每个名字和每个词都有深层含义。他对当今学者不喜欢这种研究感到非常惊讶。我清楚地感觉到他的思想和心灵是开放的，而在场的一些基督徒则是封闭的。这些基督徒对他怀有嫉妒，不相信圣经有如此深意。

事实上，当我继续读圣经时，他说他不能继续在场，因为他感受到的神圣超出了他所能承受的，他内心受到强烈的触动。相反，基督徒们大声说他们可以在场，因为他们的内心是封闭的，神圣之物不会影响他们。

最后，我们谈到了主。我说主作为人而生，但由神所孕育，他脱去人性并披上神性，他是统治宇宙的那一位。对此他回答说，他知道关于主的更多事情，并以他自己的方式理解，如果不是这样，人类就不可能得救。

同时，一些邪恶的基督徒针对他散布各种丑闻，但他并不在意。他说这并不奇怪，因为这些人在世时对这些事物的理解就不当，在这些事情被澄清之前，他们无法接受那些能证实的事，就像那些无知的人一样。

要知道，这是一个外邦人。

2593 我还有机会与一些生活在古代的智者交谈，他们在当时被认为是最有智慧的人。他们最初出现在远处，但能够洞察我思想的内在。他们能从我思想中的一个完整概念领悟到许多事情，并用令人愉悦的智慧见解和美好的形象来丰富整个思想过程。

通过这种交流，我感受到他们确实属于最有智慧的人，他们被称为古人。随后，他们走近我。当我给他们读一些圣经时，他们表现出极大的喜悦。我能够感受到他们的欢欣和愉悦，这主要源于他们听到的圣经中的每一个细节都代表和象征着属天和属灵的事物。

他们告诉我，在他们生活在世上的时代，他们的思考方式、说话方式，甚至写作方式都是如此。这种对属天和属灵事物的象征性理解正是他们智慧研究的核心。

2594 当今世上的外邦人，他们虽然不像古代智者那样富有智慧，但大多数人心地纯朴。不过，在他们中间，那些生前以相互关爱的方式生活的人，在来生是有机会获得智慧的。关于这些人，我可以分享以下一些见解。

2595 我听到一种声音的旋律，比平常听到的更为粗犷。从这声音中，我立即意识到这来自外邦人。天使告诉我，这些是三四天前刚复苏的外邦人。

这种和声回旋或合唱持续了几个小时。我注意到，即使在这短暂的时间里，他们的表现也在不断完善。当我对此表示惊讶时，有人解释说，这些人能在一个晚上就学会合唱，也就是达到和谐一致的状态，而大多数基督徒即使用三十年时间也难以做到这一点。

这里所说的和声回旋或合唱，指的是许多人同时说话，所有人如同一个整体，每一个体又代表全体。关于这种回旋或合唱的更多细节，蒙主怜悯，将在其它地方阐述。

2596 一天早晨，我看到远处有一群灵形成的合唱团。从他们展现的形象来看，他们是中国人的灵一他们展现出绵羊般的形象，还出现了小米饼、乌木勺子，以及水上城市的景象。这群灵想要靠近我，当他们接近时，表示希望能单独与我交谈，分享他们的想法。但其他灵告诉他们不能这样做，因为还有其他灵在场，而且作为客人却要求独处，这让其他灵感到不悦。

当这些中国灵感受到其他灵的不满时，他们开始反思：自己是否得罪了他人？是否擅自想要占有本不属于自己的东西？（在灵界，所有的思想都是互相连通的）我感受到他们情绪的波动，这包括对可能伤害他人的认知、由此产生的羞耻感，以及其它正直的情感。这表明他们具有爱心。

不久后，我与他们交谈，最后谈到了主。当我称呼主为基督时，我感受到他们有些抗拒。原因很快显现：这是因为他们在世时了解到基督徒的生活比他们更糟糕，缺乏爱心。但当我简单地称呼"主"时，他们的内心就被触动了。

随后，天使教导他们，基督教义比世界上任何其它教义都更强调仁爱和仁义，只是很少有人真正按照这种教义生活。

2597 有些外邦人在世时，通过与人交往和耳闻目睹，了解到基督徒的生活方式极其糟糕。他们沉溺于通奸、仇恨、争吵、酗酒等行为，这些都是外邦人所憎恶的，因为这些行为违背了他们的法律、习俗和宗教信仰。因此，在来生，这些外邦人比其他人更不愿意接受真正的信仰。

然而，天使们向他们解释，基督教的教义和信仰本质上教导的是完全不同的东西，而那些基督徒实际上比外邦人更少遵循自己的教义生活。当这些外邦人意识到这一点时，他们便接受了真正的信仰，开始崇拜主，只是比其他人晚了一些。

2598 当我朗读《士师记》第十七和十八章时，读到但人夺走米迦的雕像、神像和利未人的故事。此时，有一个外邦人的灵在场，他生前曾崇拜雕像。当他专注地听到米迦的遭遇，以及米迦因偶像被夺而感到的痛苦时，他也被深深的悲伤所笼罩，甚至因内心的痛苦而无法思考。

我们感受到他的痛苦，同时也感受到他情感中的纯真。在场的基督徒诸灵观察到这一切，他们惊讶于这个曾经崇拜雕像的人竟能被如此强烈的怜悯和纯真情感所感动。

随后，善灵与他交谈，告诉他不应该崇拜雕像。他们说，作为人，他应该能够理解这一点，并应该超越雕像，思考宇宙天地的神，神是创造者和统治者，那位神就是主。当这些话被说出时，我们能感受到他内心崇拜的情感，这种情感与我分享，比许多基督徒的崇拜要圣洁得多。

这个经历表明，外邦人可能比今天那些内心没有真正被触动的基督徒更容易进入天堂，正如主在《路加福音》13章29-30节所说的那样。因为在他所处的状态下，他能够接受所有的信仰，并以真挚的情感接受它们。他有怜悯之心，这是爱的表现；在他的无知中有纯真。有了这些品质，信仰的一切就像是自然而然地被接受，而且是欣然接受。

2599 在外邦人中，有一位生前过着仁义生活的人。有一次，他听到一些基督徒的灵在讨论信仰的问题。值得注意的是，诸灵之间的讨论往往比人类更加深入和敏锐，特别是在讨论良善和真理的问题上，因为这些话题与来生的生命息息相关。

这位外邦人对基督徒灵之间的争论感到十分惊讶。他表示不愿意听这些讨论，因为他认为这些争论是在错谬观念基础上的推理。他向他们传授了这样一个道理：如果一个人内心良善，他就能从良善本身认识到什么是真实的；而对于那些他尚未知晓的真理，他也能够以开放的心态去接受。

2600 在来生，品行端正的外邦人通常会根据他们生前的生活状态和宗教信仰，在可能的范围内接受不同方式的教导。这里，我们只能提及其中的三种方式。

2601 在来生，一些人会进入一种宁静的、类似睡眠的状态。在这种状态下，他们似乎在建造象征性的"小城"，并在城中心隐藏着一些他们认为神圣且不可侵犯的秘密。他们愿意与他人分享这些"城"，但同时恳求他们尊重并保护城中心的秘密。

通过这个过程，纯真和仁义的品质被逐渐灌输给他们，同时他们也被引导理解这个秘密与主有关。他们会在这种状态下保持相当长的时间。这是一种无知但充满纯真的状态，他们像婴儿一样受到保护，免受任何伤害。

我曾与他们交谈，被他们纯真和仁义的状态深深打动。我也感受到他们对隐藏秘密的关切，以及对秘密可能被侵犯的敬畏之心。这种经历让我深受感动。

2602 有一个民族，据说来自印度，他们有着独特的宗教信仰。他们崇拜至高无上的神，其仪式是这样的：首先，他们抬高自己，但随后又像蠕虫一样匍匐在地。他们相信至高无上的神在整个旋转的宇宙之上，从那里观察他们的一举一动。

由于这些是他们的宗教信仰，所以在来生他们仍然保持这些观念。当他们沉浸在这些想象中时，我与他们交谈，发现他们大多谦逊、顺从且心地单纯。天使们逐渐帮助他们摆脱这种幻想。根据他们的宗教信仰，他们被教导，至高无上的神就是主。他们可以因能够崇拜他而感到自豪，但同时也要认识到自己如同蠕虫一样渺小。他们还学到，主从至高处洞察一切。通过这种方式，他们的宗教信仰被用来适当地引导他们认识良善和真理。

2603 在某些黑人居住的地区，有一群外邦人。他们从尘世生活中带来了一种独特的信念：他们认为只有经历惩罚和苦难，才能进入天堂。他们相信，在经历这些之后，他们会获得更美好的事物，他们称之为"天堂乐园"。

由于这种宗教信仰，所以在来生他们首先会受到那些他们称为"魔鬼"的灵严厉对待。之后，他们会被带到所谓的天堂乐园（如1622节所述）。

然而，天使们教导他们，这些惩罚和苦难实际上被主转化为对他们有益的经历，就像那些经历试探的人一样。天使们还解释说，他们所谓的“天堂乐园”并非真正的天堂，而真正的天堂是对属天和属灵事物的热爱。尽管这些人走在某种真理的道路上，但他们仍处于无知的阴影中。

我与他们进行了长时间的交谈。当他们处于苦难状态时，他们的言语带有一种独特的碰撞声，与他人不同。但当他们被提升到天堂乐园后，他们的言语变得几乎像天使一样。

根据他们的宗教信仰，他们还相信自己想要获得内在的东西。他们说，在受到严厉对待的时候，他们是黑色的，但之后会脱去黑色，穿上白色。这是因为他们相信，尽管他们的身体是黑色的，但灵魂是白色的。

2604 在来生，曾经崇拜神像、雕像或其他雕刻物的外邦人通常会经历一个特殊的过程。他们会被引导到一些代表他们所崇拜的神明或偶像的存在面前，目的是帮助他们摆脱原有的幻想。在那里停留几天后，他们就会被带离。

同样，那些生前崇拜某些人的人，也会被带到这些人或其他代表他们的存在面前。例如，许多犹太人会被带到亚伯拉罕、雅各、摩西或大卫那里。但当他们意识到这些人和其他人一样平凡，无法给予他们任何特别的帮助时，他们就会感到羞愧。之后，他们会根据自己的生平被带到相应的地方。

在来生的各个民族中，非洲人最受欢迎。他们比其他人更容易接受天堂的善与真。有趣的是，他们更希望被称为顺从的人，而不是忠实的人。他们解释说，基督徒因为有信仰的教义，可以被称为忠实的人，而他们自己则不能这样称呼，除非他们已经接受了那个教义，或者如他们所说，有能力接受那个教义。

2605 我曾与一些来自古教会的人交谈。他们在当时知道主即将降临，并充满了信仰的善意。然而，后来他们背离了信仰，成为了偶像崇拜者。这些人如今身处左前方的一个黑暗之地，状况十分悲惨。他们的言语单调如笛声，几乎没有理性思考的迹象。他们告诉我，他们已在那里度过了数个世纪，偶尔会被带出来为他人从事一些卑贱的工作。

通过与他们的交流，我不禁思考起许多表面上不是，但内心却是偶像崇拜者的基督徒。这些人心里否认主，也否认信仰的真理。我开始思索，这样的人在来生会遇到怎样的命运。

创世记第二十一章

2606 旧约的经文被称为"律法和先知"。"律法"指的是所有的历史书，包括摩西五经、约书亚记、士师记、撒母耳记和列王纪。"先知"则指所有的预言书，包括以赛亚书、耶利米书、以西结书、但以理书、何西阿书、约珥书、阿摩司书、俄巴底亚书、约拿书、弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书、玛拉基书，以及大卫的诗篇。

圣经的历史部分也常被称为"摩西"，因此人们经常用"摩西和先知"来代指整个"律法和先知"。而预言部分则被称为"以利亚"。关于这一点，可以参考创世记第十八章的序言。

2607 关于圣经的历史部分，其中记载的所有历史事件都是真实的（除了创世记前几章中的内容，这在第一卷已经讨论过）。虽然这些记载在历史上是真实的，但它们同时也具有内在含义。在这个内在含义中，这些历史记载就像预言一样，专门论及主。

这些记载还涉及天堂和教会，以及与天堂和教会相关的事物。但所有这些本质上都属于主，因此通过这些记载指向主。正是因为这个，它们被视为圣经。

圣经中的所有历史记载都具有代表性，描述这些历史的每个词都有其特定的意义。历史记载的代表性可以从之前对亚伯拉罕的解释中看出，并且蒙主怜悯，将在后文对以撒、雅各、雅各的十二个儿子、埃及、以色列人在旷野中的流浪、他们进入迦南地等事件的解释中进一步证实。

【2】描述这些事物的每个词都具有特定的含义，这一点从之前的解释中可以看出。例如，许多名字都代表特定的概念：埃及代表事实性知识，亚述代表理性，以法莲代表理解力，推罗代表信仰性知识，锡安代表属天的教会，耶路撒冷代表属灵的教会，等等。

同样，一些常见词语也有其特定含义：王代表真理，祭司代表良善。其它词在内在意义上也有特定的含义，如王国、城市、房屋、民族、人民、花园、葡萄园、橄榄园、金、银、铜、铁、鸟、兽、饼、酒、油、晨、日、光等。这种一致性在历史书和预言书中都能看到，尽管它们是由不同的作者在不同的时期写成的。如果圣经不是从天上降下的，就不可能存在这种一致性。

这些事实证明圣经中存在内在含义。此外，神性的话语不可能仅仅讲述普通人的事，如亚伯拉罕、以撒、雅各及其后裔（他们是最坏的民族），以及他们的国王、妻子、儿子、女儿、妓女、掠夺等类似的事。这些事情本身看来甚至不配在圣经中被提及，除非它们代表和象征主的王国中的事物。这些事物只有存在灵义才配得上被记录在圣经中。

2608 先知书中有许多类似的内容，如在1888节中引用的那些。《以赛亚书》中有这样一段话：

> 因此，摩押人必为摩押哀号；人人都要哀号。你们摩押人要为吉珥·哈列设的葡萄饼哀叹，极其忧伤。因为希实本的田地和西比玛的葡萄树都衰残了。列国的君主折断其上美好的枝子；这枝子长到雅谢延到旷野，嫩枝向外探出，直探过盐海。因此，我要为西比玛的葡萄树哀哭，与雅谢人哀哭一样。希实本、以利亚利啊，我要以眼泪浇灌你；因为有交战呐喊的声音临到你夏天的果子，并你收割的庄稼。（以赛亚书16:7-9）

《耶利米书》中也有类似的描述：

从何罗念有喊荒凉大毁灭的哀声：摩押毁灭了！她的孩童发哀声，使人听见。人上鲁希坡随走随哭，因为在何罗念的下坡听见毁灭的哀声。……刑罚临到平原之地的何伦、雅杂、米法押、　底本、尼波、伯·低比拉太音、 基列亭、伯·迦末、伯·米恩、 加略、波斯拉，和摩押地远近所有的城邑。（耶利米书48:3-5，21-24）

这样的内容在先知书中随处可见。如果这些内容没有更深层的内在含义，它们就会显得毫无意义。然而，圣经作为神圣之物，必然包含着人类将要进入的天堂的律法。这些表面上难以理解的描述，实际上蕴含着深刻的灵义。

2609 关于生活的诫命，如十诫以及律法和先知书中的许多教导，由于它们直接关乎人的生活，因此在字面和内在两个层面上都具有重要意义。字面意义是为当时的普通民众设立的，因为他们无法理解更深层的含义；而内在意义则是为天使准备的，因为他们不关注外在的事物。

如果十诫不包含这种内在意义，就不会以如此神奇的方式在西奈山上颁布。事实上，十诫中的许多内容，如孝敬父母、不可偷盗、不可杀人、不可奸淫、不可贪恋他人之物等，即使是外邦人也普遍知晓，并且在他们的法律中也有类似的规定。作为人类，以色列的子民理应无需特别颁布就能了解这些基本道德准则。

然而，这些诫命之所以如此特别，是因为它们在两个层面上都指导着人的生活。它们是内在意义的外在表现形式，两者之间存在着对应关系。正因如此，它们才会以如此奇迹般的方式从天而降，在西奈山上被颁布。在天上，这些诫命以其内在意义被宣讲和理解；而在地上，则以其外在意义被传达和接受。

【2】让我们以"孝敬父母"这条诫命为例来说明其双重含义：对于属天的天使来说，"父母"象征主，"地"象征主的王国，那些出于仁义和信仰敬拜主的人，将如同儿女和继承人一样永远拥有这个王国；而对地上的人来说，"父母"就是指实际的父母，"地"指的是迦南地，"日子延长"则理解为长寿。

再比如"不可偷盗"这条诫命：天使理解为不应从主那里夺取任何东西，也不应将正义和功德归于自己；而地上的人则简单地理解为不可偷窃他人财物。

"不可杀人"这条诫命也有类似的双重含义：天使理解为不应对任何人怀有仇恨，也不应扼杀他人心中的良善和真理；地上的人则理解为不可杀害他人，特别是朋友。

这些诫命在字面和深层两个层面上都是真实且有意义的。其它诫命也遵循类似的模式，既有直接的字面意义，又蕴含着更深层的灵性意义。

概览

2610 从内在意义来看，这段经文首先讨论了主的神性理性，这一概念由以撒所代表（1-8节）。

2611 接下来，经文讨论了纯粹人性的理性，这一理性在当时被分离出来，它由埃及女子夏甲的儿子所代表（9-12节）。

2612 在这被分离之后，属灵的教会由同一个人代表，即由夏甲的儿子，以及他的母亲代表；这个教会及其状态在13-21节中被论及。

2613 关于人类理性对信仰教义的补充，这信仰教义本身是神圣的，见第22节至末尾。

2614 这教义及其附加内容被称为别是巴，见第14，31，33节。

内义

2615 第一节　　耶和华眷顾撒拉，正如他说的；耶和华为撒拉做了，正如他讲的。

"耶和华眷顾撒拉"象征神性之属天在神性之属灵中的临在；"正如他所说的”象征正如所直接领受的；"耶和华为撒拉做了"象征合一的状态；"正如他讲的”象征正如他所思考的。

2616 "耶和华眷顾撒拉"象征神性之属天在神性之属灵中的临在。这一含义可以从以下几点得出：

首先，"耶和华"象征神性之属天，即神性良善，或存在本身；这是因为耶和华是仁爱和怜悯的源头，因而是良善本身。其次，"眷顾"在这里意味着临在或在场。最后，"撒拉"象征神性之属灵，即神性真理（参1468，1901，2063，2065，2507节）。

2617 "正如他所说的”象征正如所直接领受的，这从"说"在圣经历史部分中的含义可以看出，它是直接领受，关于这点可参见2238，2260，2552节。

2618 "耶和华为撒拉做了"象征合一的状态，即主的神性之属灵与他自己的神性之属天的合一，这从"做"当用于主的神性时的含义可以看出，它是一切果效，因此是状态；也从"耶和华"和"撒拉"的含义可以看出，这在上面2616节刚刚提到过。

关于主的神性之属灵与他自己的神性之属天的合一状态，这是良善与真理本身的结合，由此产生天堂的婚姻，这婚姻就是主在天上和地上的王国，因此主的王国在圣经中常被称为"婚姻"，并被比作婚姻。其原因是一个奥秘，因为所有的婚姻之爱，以及由此而来的所有属天和属灵的爱，都源于主里面神性良善与真理的结合，以及神性真理与良善的结合。

然而，"耶和华眷顾撒拉，正如他说的；耶和华为撒拉做了，正如他宣讲的”这段经文中还包含了更多无法用言语表达的奥秘。这些奥秘涉及主的神性与人性合一的本质状态。这种状态只能被主通过天上的光呈现给天使，并通过难以言表的象征来阐释。

对于人类来说，这些奥秘是难以理解的。因为我们只能用世俗的概念来理解它们，而这些概念无法完全容纳如此深奥的真理。事实上，试图用世俗的语言来描述这些奥秘，反而可能使它们变得更加晦涩难懂。

2619 "正如他讲的”象征正如他所思考的。这一解释基于"讲"在这里的特殊含义，它实际上指的是"思考"。关于这一点，我们可以参考2271和2287节的详细解释。

在这个上下文中，"耶和华说"（said）象征的是一种来自神性之属天的直接领受，而"耶和华讲"（spoke）则象征从神性之属天通过神性之属灵产生的思考。这就是为什么在字面意义上，"正如他说的"和"正如他讲的"看似重复。

然而，从神性之属天直接领受，以及从神性之属天通过神性之属灵思考这两个概念，即使用我们熟悉的世俗概念来解释，也是难以完全理解的。这也说明了其它更深奥的神性概念对我们来说是多么的难。

关于思考源于直接领受这一点，我们可以参考1919和2515节。对于人类来说，这个过程是这样的：良善是我们用来直接领受的；真理是我们用来思考的；良善属于爱及其情感，因此直接领受由良善而来；真理属于信仰，因此是思考的基础。

在圣经的历史记载中，"说"通常用来象征直接领受，而"讲"则用来象征思考。不过，当只出现"说"这个词时，它可能象征直接领受，也可能象征思考，因为“说”本身包含了这两层含义。

2620 第二节 撒拉怀孕并给亚伯拉罕生了一个儿子，在他的老年，在规定的时间，正如神跟他讲的。

"怀孕和生（产）"象征本质存在并使之得以显现；"撒拉给亚伯拉罕"象征主的神性之属灵与神性之属天的结合，由此产生神性的理性（“一个儿子”）；"在他的老年"象征当日子满足时以便脱去人性；"在规定的时间"象征当理性准备好接受时；"正如神跟他讲的"象征如他所愿。

2621 "怀孕和生（产）"象征本质存在并使之得以显现，这里特指主的神性理性是由神性之属灵与神性之属天的结合而产生的。这一含义可从"怀孕生产"的象征意义中得知：在圣经的内在意义中，怀孕和生产只代表属灵和属天的概念（参2584节）。但在这里，它们指的是神性，因为这里讨论的是主的神性理性。关于主，我们主要说到存在和形成，因为只有他真正存在和形成。

关于存在和形成，虽然它们看似相似，但实际上并不相同。每个人和每件事物都从怀孕获得其存在，从生产获得其形成。正如怀孕先于生产，存在也先于形成。

【2】灵魂是人的本质存在，而感觉或身体则是灵魂的形成或显现，因为灵魂通过身体显现。对于重生的人来说，属天和属灵之爱是他的本质存在，而被这种爱充满的理性和感觉则是他的显现。

这一原理适用于宇宙中的一切事物，因为没有任何事物不经过"怀孕"而存在，不经过"生产"而形成。对于学者来说，这还可以通过因果关系来解释：每个结果都有其原因，每个原因都有其目的。目的是原因的存在，而原因是目的的形成。同样，原因是结果的存在，而结果是原因的形成。

2622 "撒拉给亚伯拉罕"象征主的神性之属灵与神性之属天的结合，这一含义可以从以下两方面得到证实：首先，"撒拉"象征着神性之属灵或神性真理，这一点在第1468，1901，2063，2065，2172，2173，2198，2507节中有详细阐述；其次，"亚伯拉罕"象征着神性之属天或神性良善，这在第1989，2011，2172，2198，2501节中有所说明。关于神性之属灵与神性之属天的结合，我们可以参考前文第2618节的讨论。

2623 "一个儿子"在此象征神性的理性，这从"儿子"的含义可以看出。在圣经中，"儿子"象征真理（参489，491，533节）。此外，由于真理是理性的核心要素（参见第2072、2189节），因此"儿子"也可以象征理性。在这里，"儿子"特指神性的理性，良善是理性的主要成分。这也正是"以撒"（即此处提到的儿子）所象征的含义，我们将在后文中对此进行深入探讨。

2624 "在他的老年"象征当日子满足时以便脱去人性，这一含义源自"年老"一词，它代表着脱去人性并披上神性的状态，正如第2198节所阐述的。在这里，亚伯拉罕已经一百岁，这个数字象征着完全的合一状态。关于这一数字的深层含义，我们将在第5节经文的解释中进行详细讨论。

2625 "在规定的时间"象征当理性准备好接受时。这个含义源自"时间"一词的深层意义。在人世间"空间和时间似乎是两个基本要素，因为它们是自然界的固有属性。因此，生活在空间和时间中就等同于生活在世界或自然界中。然而，在来生，这两个概念变得不再重要。虽然在灵界中，它们仍以某种形式存在，这是因为刚离开肉体的灵魂仍带有对自然事物的认知。但是，这些灵魂随后会意识到，在那里并不存在真正的空间和时间，取而代之的是"状态"的概念。在来生，"状态"对应着自然界中的空间和时间：空间对应存在的状态，而时间则对应显现的状态。关于空间或地点的更多讨论，可参见第1274，1379，1380，1382节。

【2】这让我们可以清楚地理解，当人还生活在世界或自然界中时，对来生的事物和信仰的诸多奥秘可能会有怎样的认知局限。人们往往不愿意相信这些事，除非能通过世俗的事物，甚至是感官经验来理解它们。因为人们难以想象，如果失去了空间和时间的概念，更不用说空间和时间本身，他们会如何存在。他们担心自己将失去一切，没有任何东西可以用来感知和思考，只剩下一片混沌和不可理解的虚无。然而，事实恰恰相反。天使的生活正是超越了这些世俗概念的存在，而且是最智慧、最幸福的生活状态。

【3】在圣经的内在意义中，"年老"并不表示实际年龄，而是代表一种状态。因此，本节经文中的"老年"并非指实际的老年。同样，"数字"也不是字面意义上的数字，而是象征某些特定的状态，比如后文提到的"一百岁"。由此可见，"规定的时间"实际上象征着理性已经准备好接受的状态。

【4】关于主题本身，即主的神性之理性从神性之属灵与神性之属天的结合中产生和存在，这发生在人性即将被脱去，理性已准备好接受的时候。这在内在意义中由"撒拉怀孕并给亚伯拉罕生了一个儿子，在他的老年，在规定的时间"所象征性表示。值得注意的是，人性始于理性的最内层（参2106，2194

节）。主逐渐实现了人性本质与神性本质的结合，以及神性与人性的结合（参1864，2033，2523节）。这个过程是通过主自身的能力（参1921，2025，2026，2083节），经历持续的试探和胜利（参1737，181，1690节），以及来自其神性的持续启示完成的（参1616，2500节）。最终，主驱逐了所有来自母亲的人性（参1414，1444，2574节），使其人性在理性方面成为神性的。根据这节经文所说，我们因此可以明白，当日子满足时，人性将被脱去，理性已准备好接受是什么意思。

【5】我们可以从正在经历重生的人身上理解这一过程。属天的仁爱和属灵的信仰是由主逐渐植入他们心中的。当一个人的理性通过这些变得能够接受时，他才开始真正的重生，这通常是通过克服各种试探实现的。当这个过程完成时，就意味着旧人被脱去，新人被穿上。这就是"日子满足"的含义，象征着一个重要的转变阶段的完成。（关于人的重生，参677，679，711，848，986，1555，2475节。）

2626 "正如神跟他讲的"象征如他所愿，这可以从"跟……讲"的含义中看出，它象征思考（参2271，2287，2619节）；但在这里象征意愿，因为说的是神讲话，因为神性的思考就是意愿。

2627 第三节 亚伯拉罕给他所生的儿子，就是撒拉给他所生的，起名叫以撒。

"亚伯拉罕给他所生的儿子起名"象征理性的本质是神性的；"撒拉给他所生的"象征从与神性之属天结合的神性之属灵中存在和显现；"以撒"象征神性的理性。

2628 "亚伯拉罕给他所生的儿子起名"象征理性的本质是神性的，这一解释基于以下几点：首先，"亚伯拉罕"象征主的神性之属天或神性良善，这一点在之前已多次提及；其次，"起名"象征性质（参144，145，1754，1896，2009节）；再者，"儿子"象征理性（参2623节）；最后，"所生的"象征着从神性中产生。

几个词揭示了三个深奥的含义，对于理解内在意义的人来说尤为重要：

第一，主的神性人性直接源于神性本身，这一点在本节中有进一步的探讨。

第二，主的神性之人不仅由耶和华孕育，也由耶和华所生。因此，就神性之人而言，主被称为神的儿子和独生子。这一点在《约翰福音》中多次提及（1: 14，18，49；3: 16，18，35，36；5: 19-27；6: 69；9: 35；10: 36；11: 27；14: 13，14；17: 1；20: 31）等章节，其它福音书中也有类似记载。

第三，主的神性之人就是“耶和华的名”，即他的本质特性，这在《约翰福音》12:28中有所体现。

2629 "撒拉给他所生的"象征从与神性之属天结合的神性之属灵中存在和显现，

这一解释基于以下几点：

首先，"生"象征产生（参2621节）。生产这一概念包含了孕育的过程，其中显现源自神性之属灵，而存在源自神性之属天。这两种神圣属性在此结合，因此"生"在这里同时表示存在和显现。

其次，"撒拉"象征着与神性之属天结合的神性之属灵，这一点在第1468，

1901，2063，2065，2172，2173，2198，2507节中有详细阐述。

这些深奥的秘密超出了人类语言的描述能力，甚至无法用世俗的概念来类比说明。它们是专为天使的心智准备的，在天堂的光芒中以一种难以言喻的方式呈现给他们。第四节 亚伯拉罕给以撒他的儿子行割礼，八天的儿子，正如神吩咐他的。

2630 "以撒"象征神性的理性，这一解释源于先前对亚伯拉罕、以撒和雅各的阐

述，具体可见第1893，2066，2083节。在这些解释中，"亚伯拉罕"象征主的

至高神性，"以撒"象征神性的理性，而"雅各"则代表主的神性之自然属性。这一

象征意义在后续关于以撒的讨论中将得到进一步的证实。

2631 第四节　　亚伯拉罕给以撒他的儿子行割礼，八天的儿子，正如神吩咐他的。

"亚伯拉罕给他的儿子以撒行割礼"象征理性的净化；"八天的儿子"象征开始和持续；"正如神吩咐"象征着按照神性秩序。

2632 "亚伯拉罕给他的儿子以撒行割礼"象征理性的净化，这一点从"割礼"的含义可以看出，它象征净化（参2039节）；同时，"以撒"象征神性的理性（参2630节）。

【2】主的第一个理性，就像其他人一样，是通过事实性知识和信仰性知识产生的。这在之前讨论"以实玛利"时已经提到，他代表了第一个理性。由于这个理性是通过事实性知识和信仰性知识，即通过感官这种外部途径而生，所以它不可避免地包含了许多世俗的东西。理性的观念就是从这里获得的，而且主的这种情况更加明显，因为他从母亲那里继承了遗传物质。

主逐渐从他的理性中驱逐这些世俗的东西和遗传特质，直到它能够接受神性（参2624，2625节）。然后，主的神性理性诞生了，这由"以撒"所代表（参2630节）。这理性不是通过感官等外部途径，而是通过内部途径从神性本身而来（参2628，2629节）。

这个过程不是一蹴而就的，而是逐步完成的（参1690，2033节）。它被持续净化，这就是亚伯拉罕给他八天大的儿子行割礼所代表的意义。主逐渐使他的理性成为神性的，并持续净化它，这在《约翰福音》中也有体现：

> 耶稣说：“父啊，愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。"（约翰福音12:28）

"荣耀"就是使之成为神性（参1603，1999节）。

【3】在古教会中，割礼代表人从自我之爱和世俗之爱中净化，这是一个渐进和持续的过程（参2039，2046，2049，2056节）。特别是当一个新的人诞生或重生时，主通过内部途径，即通过良心之善的流入，逐渐持续地分离出他们里面那些因遗传和实际的罪恶而附着的东西。

2633 "八天的儿子"象征开始和持续，这一含义可以从"第八天"的象征意义中看出。在这一天行割礼，代表着一个开始，也意味着持续性。关于这一点，可以参考第2044节的解释。

2634 "正如神吩咐"象征着按照神性秩序，这可以从"神命令"或诫命的含义看出。神的诫命，或神所命令的，构成了神性秩序的全部和每一个部分。实际上，神性秩序就是神的永恒诫命。因此，按照神的诫命生活，就是按照神性秩序生活。

按照神性秩序，每个男孩出生后第八天就要受割礼。这并非因为割礼本身有什么特殊作用，或者受割礼的人比未受割礼的人更容易进入神的国。而是因为在代表性教会中，这种仪式对应于心的净化。关于这种对应关系，蒙主怜悯，将在别处详细阐述。

心，也就是人内部的事物，应该逐渐并持续地从欲望的邪恶和由此产生的幻想的伪谬中净化，这符合神性秩序。内心净化的诫命构成了神性秩序的全部和每一个部分。人在这些诫命中活出怎样的程度，就在神性秩序中活出怎样的程度。他在这个秩序中生活得越深入，他的一切就越会被主按照天堂的秩序安排，包括他的理性和知识。因此，人成为一个小天堂，与大天堂相对应。

2635 第五节 亚伯拉罕一百岁，他儿子以撒出生。

"亚伯拉罕一百岁"象征完全的结合状态；"他儿子以撒出生"象征主的理性成为神性。

2636 "亚伯拉罕一百岁"象征完全的结合状态，这可以从"一百"的含义看出，它象征完全，这一点我们将在后面详细讨论。同时，"年"或”岁“象征状态，这在第482，487，488，493和893节中已经解释过。在这里，它特指结合的状态。

主的神性与其人性（或者说与其理性，因为人性始于理性的最内层，参2106和2194节）的完全结合状态是什么，这个概念难以简单解释。但我们可以通过类比人在改造和重生过程中所经历的"完全状态"来加以说明。

【2】众所周知，人只有在成年后才能经历重生，因为这时他才首次具备理性和判断力，能够接受来自主的良善和真理。在达到这个阶段之前，主会通过向他灌输各种事物来为他做准备，这些事物可以成为接受真理和良善种子的土壤。这包括多种纯真和仁义的状态，以及良善和真理的知识，由此产生相应的思想。这个准备过程会持续多年，直到重生开始。

当一个人被这些事物充实并得到充分准备时，我们就说他的状态已经完全，因为此时他的内在已经准备好接受。对于人来说，所有这些在重生之前由主赐予并通过它而重生的东西，都被称为"余剩"。在圣经中，这些"余剩"常用数字"十"来象征（参576，1738，2284节）。而当状态完全适合重生时，则用"百"来象征（参1988节）。

【3】这些解释可以帮助我们理解主的人性与神性完全结合的状态意味着什么。这种状态是指，主通过自身的力量，经历试探的斗争并获得胜利，同时运用神性的智慧和聪明，在他的人性中（也就是在他的理性中）获得了如此多的神性特质，以至于他能够将原本的神性与在理性中获得的神性完全结合。

为了象征性地表现这种状态，尽管亚伯拉罕在迦南地已经居住了多年，直到亚伯拉罕一百岁时，以撒才出生。这就是隐藏在亚伯拉罕"一百岁"这个数字背后的奥秘含义。

【4】数字"百"象征着完全，这一点在圣经的多处经文中都有体现。例如，《以赛亚书》中说：

那里不再有数日夭折的婴儿，也不再有寿数不满的老者；因为百岁死的仍算作孩童，有百岁死的罪人算被咒诅。（以赛亚书65:20）

这里的"百"显然表示完全，因为经文提到不再有夭折的婴儿和寿数不足的老人，而百岁的人仍被视为孩童或罪人，意味着他们的生命状态已经完全。

【5】福音书中也有类似的用法：

凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。（马太福音19:29；马可福音10:29-30）

这里的"百倍"同样象征完全，就像《路加福音》中所说的"用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里"（6:38）。

【6】福音书中还有另一个例子：

又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。（路加福音8:8节；马太福音13:8，23；马可福音4:20）

这里的"百"也表示完全，如果不是这个意思，就不会特意使用这个数字。耶稣在讲述欠债人的比喻时也使用了这个数字，说一个人欠一百篓油，另一个欠一百石麦子（路加福音16:5-7）。

圣经中其它提到"百"的地方，也都有类似的含义。数字"千"也有相似的用法，关于这一点可以参考2575节的解释。

2637 "他儿子以撒出生"象征主的理性成为神性，这一含义可以从以下几点得到解释：首先，"出生"在这里象征开始存在（参2584，2621，2629节）；其次，"以撒"象征神性的理性（参2630节）。当这种理性变成神性时，经文将这种“出生"归于亚伯拉罕。这一点在前文第3节中也有体现，那里说"亚伯拉罕给他所生的儿子起名"，具体解释可参见2628节。

2638 第六节 第七节 撒拉说：“神使我笑，凡听见的都必为我笑。”她又说：“谁能对亚伯拉罕说，撒拉要乳养孩子？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。”

"撒拉说"象征从神性之属灵获得的直接领受；"神使我笑"象征属天真理的情感；"凡听见的都必为我笑"象征相关的一切都将具有这种情感；"她又说"象征思考；"谁能对亚伯拉罕说‘撒拉要乳养儿子’"象征主以自己的能力将人性植入神性；"因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子"象征这将在日子满足时发生。

2639 "撒拉说"象征从神性之属灵获得的直接领受，这从"说"的含义是明显的，它象征着直接领受，这一点已多次提到；也从"撒拉"象征神性之属灵或神性真理这层意义看出（参2622节）。

2640 "神使我笑"象征属天真理的情感，这从"笑"的含义看出，它象征真理的情感（参2072，2216节）；也可从"神使……"看出，它表示源于属天的。

2641 "凡听见的都必为我笑"象征相关的一切都将具有这种情感，这种解释基于以下几点：

首先，在圣经中，"听"通常与情感相关，而"笑"则与思维相关。这种解释可以从圣经的多处经文和相应的对应关系中得到证实，详见2542节。

其次，在这个语境中，由于讨论的是对属天真理的情感，因此使用了"凡听见的"这一表述，意指所有与情感相关的事物。

最后，"笑"在这里象征被真理所感动，或对真理的情感。这一点可以在2072，2216和2640节中找到更详细的解释。

2642 "她又说"象征思考，这从"说"的含义可以看出，它象征着直接领受，也表示思考，关于这一点可以参见2619节末尾。

2643 "谁能对亚伯拉罕说‘撒拉要乳养儿子’"象征主以自己的能力将人性植入神性，这种解释基于以下几个方面：

首先，在圣经的象征体系中，"亚伯拉罕"象征神性良善，而"撒拉"象征神性真理。其次，"乳"象征源于属天的属灵之物，或者说是源于良善的真理（参2184节），因此"乳养"象征将它植入。再者，"孩子"象征真理（参489-491，531节），这里象征理性的真理。

这段经文的内在含义表明，主耶稣凭借自身的力量将人性植入神性之中。这是因为神性真理与神性之人本质上是一致的。当经文提到"乳养亚伯拉罕的孩子"时，它象征人性植入神性。而这个过程之所以是通过主自身的力量完成的，正是因为涉及到了人性的层面。

然而，这些深奥的概念很难用更简单的方式解释清楚。试图用更多的言语来阐述反而可能使其意义变得更加晦涩难懂。这是因为我们在讨论的是神性的事物，这些事物只能在天使面前通过属天和属灵的概念被呈现。如果尝试用更高深的方式向普通人解释，很可能会使人陷入物质化和世俗化的理解中。

【2】此外，我们需要了解，主的神性之理性在最初形成时的特质，是用以下这段话来描述的：“神使我笑，凡听见的都必为我笑。她又说：谁能对亚伯拉罕说，撒拉要乳养孩子？”这与古代的一个习俗有关：当婴儿出生时，人们会给他一个具有特殊含义的名字，这个名字反映了当时的状况。我们可以在圣经中看到许多这样的例子，比如该隐、塞特、挪亚、以扫和雅各、雅各的十二个儿子、法勒斯和谢拉、玛拿西和以法莲，革舜和以利以谢出生时的情况。

这些名字及其相关描述都蕴含着深层的意义，代表着某些特定的事物，在圣经的内在含义中具有特殊的象征。以撒的名字也不例外，它同样包含着丰富的内涵。虽然我们可以通过简单的解释略窥其中的奥秘，但更深层的含义仍然难以完全被揭示。这是因为我们在讨论的是神性的事物，它们的深意远远超出了人类语言所能表达的范畴。

2644 "因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子"象征这将在日子满足时发生，这一解释可以从本章第2节经文中类似表述的解释中得到证实，详细内容可参见2621至2624号的论述。

2645 第八节 孩子渐长，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。

"孩子渐长"象征的理性的进一步完善；"断了奶"象征纯粹人性之理性的分离；“亚伯拉罕设摆丰盛的筵席"象征同住和结合；"以撒断奶的日子"象征分离的状态。

2646 "孩子渐长"象征的理性的进一步完善，这一解释基于两个方面：首先，“渐长”在这里意味着完善；其次，"孩子"或"儿子"象征主的神性之理性。关于后者的详细解释，可以参考2623号的论述。

2647 "断了奶"象征纯粹人性之理性的分离，这里的"断奶"象征着分离，就像婴儿不再依赖母亲的乳汁一样。关于纯粹人性之理性如何被分离，本章后面会有更详细的描述。这一分离过程在故事中通过夏甲的儿子被逐出家门这一情节来象征性地表现。

2648 “亚伯拉罕设摆丰盛的筵席"象征同住和结合，这可以从"筵席"象征同住这一意义看出（参2341节）。在这里，"筵席"还进一步象征着结合，因为这里讨论的是主的人性与神性、神性与人性的结合。正是由于这种深层的结合意义，才使用了"丰盛的筵席"这一表述。

2649 "以撒断奶的日子"象征分离的状态，这里的"日子"代表状态，这一解释可以在多处找到（参23，487，488，493，893节）；而"断奶"则象征着分离（参2647节）。

本章从开始就在讨论主的神性本质与人性的结合，其顺序如下：第1节中论述神性存在于人性中，为了实现结合；第2节描述人性存在于神性中，因此是相互的结合（参2004节）；第3节，由于这种结合，人性成为神性；第4节，这是主在世上生活时逐渐和持续发生的；第5节，这开始于理性状态能够接受的时候；第6-7节，描述了结合的状态及其性质，包含着奥秘。现在接下来讨论从母亲来的人性之分离，一直持续到第12节；这种分离在本节中由"以撒断奶"来象征，在后面由"夏甲的儿子被逐出家门"来象征。

主的神性与人性、人性与神性的结合，本质上就是良善与真理的结合，也就是属天的婚姻，这与主的王国是一致的。因此，经文提到"亚伯拉罕在以撒断奶时设摆丰盛的筵席"，这象征着婚姻的开始或第一次结合。如果这“筵席”和“断奶”不包含深层的意义，就不会在经文中被特别提及。

【2】接下来讨论的是主从母亲那里继承的人性如何被分离，并最终完全脱去。我们应当明白，主在整个生命过程中，尤其是在被荣耀化时，逐渐且持续地将从母亲那里得来的纯粹人性部分与自己分离并脱去。这个过程一直持续到生命的最后时刻，使他不再是母亲的儿子，而成为神的儿子。这与他受孕和出生时的情况相同，因此他与父合而为一，他自己就是耶和华。

他将从母亲那里得来的所有人性分离并脱去，以至于不再是她的儿子，这从主在福音中的话语清楚可见：

> 酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“妇人，我与你有什么相干？"（约翰福音2:3，4）
>
> 有人告诉他说：“看哪，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。”他却回答那人说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”就伸手指着门徒，说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。"（马太福音12:47-50；马可福音3:32-35；路加福音8:20，21）
>
> 众人中间有一个女人大声对耶稣说：“怀你胎的和乳养你的有福了！”耶稣说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福。”（路加福音11:27，28）

【3】在这些经文中，当那位女性提到耶稣的母亲时，耶稣却谈到了那些遵行天父旨意的人，称他们为自己的弟兄、姐妹和母亲。这与他所说的"听神之道而遵守的人有福了"是同样的意思。《约翰福音》中还说：

耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“妇人，看，你的儿子！” 又对那门徒说：“看，你的母亲！”从此，那门徒就接她到自己家里去了。（约翰福音19:26-27）

这些话表明，即使在十字架上，耶稣也没有称呼她为"母亲"，而是称为"妇人"。他将母亲的角色转移给了那些由门徒代表的人。在《马太福音》中，耶稣与法利赛人的对话更加清楚地表明了这一点。他问他们：

“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。” 耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。’大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？” 他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么。（马太福音22:41-46；马可福音12:35-37；路加福音20:42-44）

因此，就肉身而言，他也不再是大卫的子孙了。

【4】关于主耶稣分离和脱去母亲所给予的人性这一概念，那些仅从肉体角度理解主的人性的人难以明白。他们将主的人性等同于普通人的人性，因此这个概念对他们来说可能令其不安或困惑。

这些人并不了解一个重要的真理：一个人的本质取决于他的生命本质。对于主耶稣而言，从受孕之初，生命的神性存在，即耶和华，就存在于他里面。通过神性与人性的结合，这种生命的神性存在也在他的人性中显现出来。

2650 第九节 撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑。

"撒拉看见"象征主从神性之属灵的角度进行洞察；"埃及人夏甲的儿子"象征纯粹人性的理性，这理性从"埃及人夏甲"所象征的事实性知识的情感中产生，如同从母亲生出；"给亚伯拉罕所生的"象征它是从神性之属天的角度如同从父亲而产生的；"戏笑"象征纯粹人性的理性不符合且不利于神性的理性。

2651 "撒拉看见"象征主从神性之属灵的角度进行洞察。这一点可以从以下方面得到证实："看见"象征理解（参897，2150，2325节），它等同于从心智的角度进行洞察；此外，"撒拉"象征神性的属灵或神性的真理（参2622节）。因此，"撒拉看见"象征神性之属灵的洞察，这与主从神性之属灵的角度进行洞察是同一个概念。

2652 "埃及人夏甲的儿子"象征纯粹人性的理性，这理性从"埃及人夏甲"所象征的事实性知识的情感中产生，如同从母亲生出。这一点可以从以下方面得到证实：首先，"儿子"在这里指的是以实玛利，他象征主的最初理性，这在《创世记》第十六章关于夏甲和以实玛利的记载中有所阐述；其次，从以实玛利和他的母亲埃及女子夏甲的象征意义来看，也能得出这个结论。值得注意的是，主的最初理性，或者说纯粹人性的理性，是由神性之属天如同父亲所孕育，由知识的情感如同母亲所生的（参1895，1896，1902，1910节）。

2653 "给亚伯拉罕所生的"象征它是从神性之属天如同从父亲而产生的，这一点可以从两个方面得到证实：首先，"生"在这里象征着存在或产生（参2621，2629节）；其次，"亚伯拉罕"象征神性的属天（参1989，2011，2172，2198，2501节）。值得注意的是，那种理性确实是从主的神性之属天而来，如同从父亲而来，这一点在第1895，1896，1902和1910节中有详细说明。

2654 "戏笑"象征纯粹人性的理性不符合且不利于神性的理性，这可以从"戏笑"的含义中看出，它象征着对不符合和不利于自己的事物的一种情感反应。在前一节中提到"孩子渐长，就断了奶”，以及"以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席"；这些话象征着当主的理性变为神性时，先前的理性就被分离了。因此，紧接着就谈到了埃及女子夏甲的儿子。在创世记第十六章关于以实玛利和夏甲的解释中，已经说明了这个儿子代表那个先前的理性。这些内容的排列顺序也表明，在内在意义上，这些事件是以连续且有逻辑的顺序发生的。

【2】关于主的最初理性，它与普通人一样，是通过事实性知识和信仰性知识形成的。因此，不可避免地会处于真理的表象中，而这些表象并非真实的真理（参1911，1936，2196，2203，2209，2519节）。由于它处于于真理的表象中，那些不带表象的纯粹真理，尤其是神性的真理，就无法与之相符或对它有利。这既因为最初的理性既无法完全理解这些纯粹的理性，也因为它们与最初理性的认知相矛盾。

【3】让我们用一个例子来说明这个问题。人类的理性是通过感官从世俗事物中产生的，随后又通过事实知识和信仰知识从世俗事物的类比中发展而来。如果有人告诉这样的理性，它并非靠自己而活，只是看似如此，它很可能会嗤之以鼻。更令它难以接受的是，那些越不相信自己能独立生存的人，反而活得越充实，也就是说，他们更有智慧和聪明，更加幸福和快乐。这种生活状态正是天使所拥有的，尤其是那些属天的天使，以及最内在或最接近主的天使。他们深知，除了耶和华，也就是主以外，没有谁能靠自己活着。

【4】如果有人告诉这种理性，它实际上并不拥有任何属于自己的东西，而拥有感只是一种错觉或表象，它可能会觉得荒谬。更难以接受的是，人越是沉浸在拥有自己东西的错觉中，实际上拥有的就越少，反之亦然。同样，无论它出于自我的思考和行为看起来多么美好，本质上都是邪恶的。只有当它开始相信

并真正理解到，所有的邪恶来自地狱，所有的良善来自主时，它才能变得有智慧。所有的天使都处于这样的信仰中，甚至直接领受到如此，然而他们比所有人都更丰富地拥有自己的东西；但他们知道并直接领受到这些都来自主，尽管它表现得完全像是他们自己的。

【5】如果有人告诉这种理性以下内容，会遭到嘲笑：在天堂中最大的反而是小的；最有智慧的是那些相信并直接领受到自己最不智慧的；最幸福的是那些希望他人幸福而不是自己幸福的；天堂的本质是甘愿处于众人之下，而地狱则是想要凌驾于所有人之上；因此，天堂的荣耀与世俗的荣耀完全不同。

【6】同样，如果告诉它在来生不存在空间和时间的概念，只有各种状态及其产生的表象，这种理性也会嗤之以鼻。如果进一步解释说，生命越是远离空间和时间的束缚，越接近永恒的本质，就越是属天，而在这永恒中完全没有时间的概念，也没有任何类似的东西，它可能会更加难以接受。还有许多类似的观念，都会遭到这种理性的嘲笑。

【7】主从神性的属灵角度看到了这些存在于纯粹人性之理性中的局限，这就是"撒拉看见埃及人夏甲的儿子"所象征的意义（参2651-2652节）。人确实能够从内在观察到自己较低层次的思想和行为，这一点已被那些具有直接领受的人所证实，还有那些拥有良心的人，因为他们能够深入到自我反省的程度，甚至能够批评自己的想法。因此，经历重生的人也能够认识到他们在重生之前的理性状态。然而，人的这种直接领受是来自于主的恩赐；而主的直接领受则完全源于他自身。

2655 第十节 就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”

"就对亚伯拉罕说"象征来自神性的直接领受；"把这使女和她的儿子赶出去”象征那些纯粹属于人性之理性的东西应被驱逐；"因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业"象征纯粹人性的理性不能与神性的理性本身共享生命，无论是在真理方面还是在良善方面。

2656 "就对亚伯拉罕说"象征来自神性的直接领受，这一解释基于两个方面：首先，在圣经的历史记载中，"说"象征直接领受，这一点我们之前已多次提及；其次，"亚伯拉罕"在这里代表着神性的属天或神性的良善，这一点我们在第2622节中已经讨论过。

2657 "把这使女和她的儿子赶出去”象征那些纯粹属于人性之理性的东西应被驱逐。这一解释基于以下几点：首先，"赶出去"象征驱逐；其次，"使女"象征理性和事实知识的情感，即它们的良善（参2567节）；再者，"儿子"象征理性的真理（参264，489，533，1147节）。然而，这里所说的良善和真理只是表面上的，它们属于最初的、纯粹人性的理性。因此，"把这使女和她的儿子赶出去”象征着驱逐那些纯属人性之理性的事物。关于这个过程，即最初的人性之理性如何被驱逐，从而被神性所取代，我们之前已多次解释和说明。但由于本段特别关注这个问题，所以我们还需要做进一步的阐述。

【2】每个正在经历重生过程的人都具有两种理性：重生前的理性和重生后的理性。重生前的理性主要通过以下方式形成：感官经验、对公民生活和道德生活的反思、事实知识及由此产生的推理，以及从信仰教义或圣经获得的属灵知识。

然而，这种理性的层次并不比身体记忆的观念高出多少，相对而言仍然相当物质化。因此，人在这个阶段的思考主要来源于这些物质化的概念。为了使内在的理解力能够把握这些概念，往往会呈现出与之相似或类比的形象。

这就是最初理性，也就是重生之前的理性状态。

【3】重生后的理性是由主通过灵性的真理和良善的情感形成的。这种情感被主以奇妙的方式植入先前理性的真理中，从而使其中那些协调和有益的元素活跃起来。与此同时，那些无用的元素则被分离出去。

随着时间的推移，灵性的良善和真理逐渐被收集在一起，形成一个整体，而那些不协调且无法被活化的元素则被排斥到边缘。这个过程是随着灵性良善和真理及其相关情感的生命不断成长而逐步发生的。

通过这个过程，我们可以清楚地看到重生后的理性是如何形成的，以及它的特质是什么。

【4】这个过程可以通过树木结果的比喻来理解：

第一种的理性最初就像未成熟的果实，随着时间逐渐成熟，直到内部形成种子。当果实即将从树上脱落时，就达到了完全状态，正如前文第2636节所述。

而主在人重生时赐予的第二种理性，则可以比作落在肥沃土壤中的果实。在这里，包裹种子的果肉逐渐腐烂，种子从内部萌发，长出根系，然后在地面上长出嫩芽。这嫩芽逐渐成长为新的树木，开枝散叶，最终结出新的果实。

随着时间推移，这棵树可能会发展成一片花园，甚至是一个乐园。这一切的发展都取决于它所接受的良善和真理的情感，正如《马太福音》13章31-32节和《约翰福音》12章24节所描述的那样。

【5】例子往往更具说服力，所以让我们来看看人在重生前后本性的变化：

在重生之前，人通过自己的经历和学习形成了第一种理性。在这种状态下，他相信自己思考真理和行善的能力完全来自于自身。即使被告知所有的爱之良善和信仰真理都源于主，这种理性也难以理解和接受这一点。

然而，当人进入成年并开始重生过程时，主会赐予他第二种理性。通过这种新的理性，他开始意识到良善和真理并非源于自己，而是来自主。尽管如此，他仍然感觉自己在主动行善和思考真理（参1937，1947节）。

随着这种认识不断加深，他逐渐被引导进入更深刻的真理之光中。最终，他完全相信所有的良善和真理都来自主。

在这个过程中，先前理性中的本性逐渐被分离，被主赐予天堂的本性，这成为了新的理性。

【6】让我们再举一个例子来阐述这两种理性的区别：

第一种理性最初只认识自我之爱和世俗之爱。即使听说天堂之爱完全不同，也难以理解其本质。当这种理性驱使人行善时，他感受到的快乐主要来自于以下几点：觉得自己赢得了他人的好感，或被称为好基督徒，或期望因此获得永生的喜悦。

而主通过重生过程所赐予的第二种理性，则开始在良善和真理本身中感受到纯粹的快乐。这种快乐不是为了自己的利益，而是源于良善和真理本身的价值。随着这种快乐的增长，人开始摒弃功德的观念，最终甚至将追求功德视为一种可怕的态度。

这种源于良善和真理的快乐会在人的内心逐渐增长，发展成为一种深层的幸福感。在来生，它将转化为永恒的喜乐，成为人自己的天堂。

通过这个例子，我们可以清楚地看到在经历重生过程的人身上，这两种理性是如何表现和转变的。这种转变反映了人的内在生命质量的根本提升。

【7】然而，我们需要明白一个重要的事实：即使一个人经历了重生，他的第一种理性的所有特征仍然存在。这些特征只是被主以一种奇妙的方式与第二种理性分离开来。

但是，对于主自己而言，情况却完全不同。主彻底消除了自己的第一种理性，没有留下任何痕迹。这是因为纯粹的人性和神性是无法同时并存的。

因此，主不再仅仅是马利亚的儿子，而是在本质上完全成为了耶和华，无论是在人性还是神性方面。这种转变是完全的，彻底的，使主在两种本质上都成为了完全的神。

2658 "因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业"象征纯粹人性的理性不能与神性的理性本身共享生命，无论是在真理方面还是在良善方面。让我们解析这个含义：

"承受产业"在这里象征着共享神性之理性的生命。"使女的儿子"象征纯粹人性的理性，包括其真理和良善的方面（参2657节）。"我的儿子以撒"象征神性的理性，其中"我的儿子"指真理方面，"以撒"指良善方面（参2623，2630节）。"以撒"在此象征神性之理性的良善方面，这从"笑"的含义可以看出，他因此得名，“笑”象征真理的情感或真理的良善，如第6-7节经文的解释（参2640，2641，2643节）。由此可见，"这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业"象征着纯粹人性的理性无法与神性的理性共享生命，无论是在真理还是良善方面。它们不能共享生命，这仅从神性是生命本身，因此在自身中有生命这一事实就可以看出；而纯粹人性的理性只是生命的容器，因此在自身中没有生命。

【2】当主的人性与神性结合后，它不再只是生命的容器或接受者，而是成为了生命本身，如同耶和华自己。这一特质是主从耶和华受孕时就具有的，这从主在《约翰福音》中的话语中可以清楚看出：

父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。（约翰福音5:26）

神性之人就是所谓的"儿子"（参1729，2159，2628节）。《约翰福音》中还有这样的描述：

生命在他里面，这生命就是人的光。（约翰福音1:4）

耶稣说："我就是道路、真理、生命。"（约翰福音14:6）

我是复活，我是生命。信我的人虽然死了，也必复活。（约翰福音11:25）

神的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的。（约翰福音6:33）

人本身不是生命，只是生命的容器或接受者（参2021节和其它地方）。由此可见，主在人性方面也成为耶和华时，并非生命本身的纯粹人性部分就被舍弃了。这就是"那使女的儿子不能与以撒一同承受"这句话的含义。

【3】在内在意义上，"承受"这个词有着深层含义。当用于主时，它指的是拥有父的生命，也就是在自身中拥有生命。而当用于人时，它意味着拥有主的生命，即从主那里接受生命。这种解释可以从圣经的多处经文中得到证实。

对主而言，在自身中拥有生命就是生命的本质存在，这正是耶和华的属性。对人来说，拥有主的生命或从主那里接受生命，实际上是通过爱和信仰来接受主。因为这些人在主里面且属于主，所以他们被称为主的继承人和儿女。

【4】在旧约圣经中，"继承"这个概念既应用于属天的事物或良善，也用于属灵的事物或真理。然而，这两种用法在原文中使用了不同的词。前者可以理解为"世袭拥有"，后者则更接近我们通常所说的"继承"。这两个词在原文中的含义反映了属天的与属灵的，或良善与真理之间的关系：前者暗示直接拥有，后者则表示从前者之中衍生。

在讨论的这节经文中，"以撒"象征着主的神性之理性或神性之人。这里使用的词强调了因继承权而拥有的意思，这突出了主的神性之人是唯一的拥有者和继承人。这一点在主的多个比喻中得到了体现（马太福音21:33，37，38；马可福音12:7；路加福音20:14）。此外，主也多次宣告父所有的一切都是他的，进一步强调了这一概念。

【5】在圣经中，当"世袭拥有"和"继承"用于人时，它们意味着从主那里接受生命，因此是指接受永生或天堂，因为只有那些接受主的生命的人才能接受天堂，这在圣经中很明显：

> 得胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子。（启示录21:7）

> 凡为我的名撇下房屋或是弟兄、姊妹……必要得着百倍，并且承受永生。（马太福音19:29；25:34；马可福音10:17；路加福音18:18）

这里天堂被称为永生，在其它地方简单地称为生命（马太福音18:8，9；19:17；约翰福音3:36；5:24，29），原因是主自己就是生命，凡接受他生命的人就在天堂里。

【6】大卫诗篇中说：

神必拯救锡安，建造犹大的城邑。他的民必在那里居住，他仆人的后裔必承受为业。爱他名的人也要住在其中。（诗篇69:35-36）

这里"承受为业"是指那些在属天之爱中的人，"继承"是指那些在属灵之爱中的人。《以赛亚书》中说：

投靠我的必得地土，必承受我的圣山为业。（以赛亚书57:13）

这里表达的意思相似。

【7】摩西五经中说：

我要引你们到我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的地，将那地赐给你们为业。（出埃及记6:8）

这些在字面意义上是指迦南地将被赐给他们为世袭产业，这也确实发生了；但在内在意义上，它象征着天堂将被赐给那些爱主和信仰主的人。亚伯拉罕、以撒和雅各在这里代表主，主是爱和信仰本身，因此这些人也代表那些在爱和信仰中的人，也就是那些在主里面的人。就像经上说的"许多人要从东从西来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席"（马太福音8:11）。

要知道，在天堂里，人们完全不知道亚伯拉罕、以撒和雅各，只知道他们所代表和象征的事物，就像"与他们一同坐席或吃饭"所象征的一样。圣经中的所有名字都代表事物，这可见于1224，1264，1876，1888节。"迦南地"是天上的迦南或天堂，这可见于1585，1607，1866节，它也简单地被称为"地"，如1413，1607，1733，2571节所示，就像在《马太福音》中所说的：

温柔的人有福了，因为他们必承受地土。（马太福音5:5）

2659 第十一节 这话在亚伯拉罕眼中极恶，因为他儿子的缘故。

"这话在亚伯拉罕眼中极恶"象征主最初考虑将那理性从自己分离时的状态；"因为他儿子的缘故"象征因为他爱那理性。

2660 "这话在亚伯拉罕眼中极恶"象征主最初考虑将那理性从自己分离时的状态，即那是一种因爱而产生的痛苦状态，这可以不用解释就能明白。

2661 "因为他儿子的缘故"象征因为他爱那理性，即最初的理性，这里的"儿子"指的是使女的儿子，代表纯粹人性的理性，或最初的理性。这里虽然没有提到痛苦的原因，但从随后的内容可以看出；它是出于爱，这很清楚，因为说的是"他的儿子"，并在后面的13-21节中讨论了这个儿子。然而，为了解释为什么有这种痛苦，或为什么说"这话在亚伯拉罕眼中极恶，因为他儿子的缘故"，以下是一些简短的解释。

【2】主降世不是为了拯救属天的人，而是为了拯救属灵的人。上古教会，被称为"人"的教会，是属天的。如果这个教会保持完整，主就不需要以人的身份降生。然而，当这个教会开始衰落时，主预见到属天的教会将从世上完全消失，因此立即预言了主要降临世界，这记载在《创世记》3章15节。

在那个教会时期之后，不再有属天的教会，取而代之的是属灵的教会。古教会，即洪水之后的教会，就是属灵的教会，这在第一卷已多次提到。这个教会，或者说属灵教会的人，如果主不降世就无法得救。这就是主在《马太福音》中所说的话的含义：

> 康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。（马太福音9:12，13）

这一点也体现在《约翰福音》中的这些话：

我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。（约翰福音10:16）

同样，《马太福音》18章11-13节中关于一百只羊的比喻也阐述了这一点。

【3】"以撒"代表了主的神性之理性，同时也象征属天的人，他们被称为“继承人"。而"以实玛利"象征了主纯粹人性的理性，同时也象征属灵的人，他们被称为"儿子"。这一点在前面2658节中已经说明。因此，这节经文中提到的"话"反映了源于神性之爱的痛苦。

接下来的13-21节中，"夏甲的儿子和母亲"象征属灵的教会，并讨论了该教会及其成员的状态，这在2612节中有所阐述。这些深邃的奥秘暂时还不能详细解释。我们只能说，当主在世上时，教会的所有状态都在他身上得到了体现，同时也展示了人们如何通过他得到救赎。因此，这些相同的教会状态也用相同的名字来表示。

2662 第十二节　神对亚伯拉罕说：“你眼中不要因这孩子和你的使女而有恶意；凡撒拉对你说的话，你都要听从，因为从以撒生的，才要称为你的种。"

“神对亚伯拉罕说"象征主从神性的直接领受；"你眼中不要因这孩子和你的使女而有恶意"象征对那理性的态度变化；"凡撒拉对你说的话，你都要听从"象征应当按照属灵的真理行事；"因为从以撒生的，才要称为你的种"象征所有在良善中的人都从主的神性之人得到救赎。

2663 “神对亚伯拉罕说"象征主从神性的直接领受，在圣经的历史记载中，"说"常常意味着直接领受，这一点我们之前已多次提到。因为这种直接领受来自神性，所以用"神对亚伯拉罕说"来表达。这里的"神"和"亚伯拉罕"都指的是主。

圣经的字面意义往往将概念分开，而内在意义则将它们统一。例如，在字面的历史意义中，神和亚伯拉罕是两个对话的主体，但在内在意义中，它们指的是同一个主体，即主的神性。

同样，在字面意义中可能出现三个主体，但在内在意义中却是一个。这就像圣父、圣子、圣灵，他们不是三位神，而是一位。在主里面，圣三是完美统一的：他自己就是圣父，也包含了圣灵，正如他自己所说的那样。

2664 "你眼中不要因这孩子和你的使女而有恶意"象征对那理性的态度变化，在其最直接的内在含义中，这意味着亚伯拉罕不应为将纯粹人性的理性从自己分离而感到悲伤。他不应感到悲伤，是因为从神性的直接领受中他明白，这种分离是必要的，否则人类就无法得到救赎。这种态度的转变正是这句话所要表达的意思。

2665 "凡撒拉对你说的话，你都要听从"象征应当按照属灵的真理行事。这一点可以从"撒拉"象征神性的属灵或神性的真理（参2622节），以及"听从"象征按照它行事（参2542节）得知。

什么是按照属灵的真理行事？这个问题很难用普通的方式来解释清楚，因为只有那些已经进入内在意义的人才能真正理解。即使按照他们的理解来解释，对其他人来说也很难完全接受。这是因为在完全理解这个概念之前，需要先揭示许多属灵的奥秘；这些奥秘必须先被相信，然后相关解释才能真正进入人的信仰观念中。

不过，我们可以简单地说明它的一般含义：它指的是主从他的神性之人中做出判断并据此行动，因此是出于他自己的能力。神性的真理是主用来将人性与神性结合的媒介，而神性的良善则是他用来将神性与人性结合的媒介。关于这种结合是相互的，可以参见2004节。

2666 "因为从以撒生的，才要称为你的种"象征所有在良善中的人都从主的神性之人得到救赎。这一点可以从以下几方面理解：

首先，"以撒"象征神性的理性，也就是神性之人，因为人性的最深处开始的是理性（参2106节）。其次，"种（子）"在这里指的是从以撒而来的属天之理性，或者说那些属天的人（参2085，2661节）。因此，"称为你的种"象征他们是继承人，也就是说他们将得到救赎。

属灵的人也被视为种，但他们是从使女的儿子而来的，正如下一节所说“使女的儿子，我也必使他成为一国，因为他是你的种"。这表明，只要他们在良善之中，属灵的人也能得到救赎，这可以从这些话的内在意义中看出。主在许多地方都教导了这一点，在《约翰福音》中更是明确地说：

> 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（约翰福音1:12-13）

2667 本章的前七节主要讲述了主的人性与神性、神性与人性的结合，以及通过这种结合，主的人性成为神性。这些内容的详细解释可以在2649节中找到。

从第8节开始，经文转向了另一个主题：第8节讨论了纯粹人性的理性将被分离；第9节解释了这种分离的原因，因为纯粹人性的理性与神性的理性不相符；第10节进一步阐明，这种纯粹人性的理性无法与神性的理性共享生命，无论是在真理还是在良善的层面；第11节提到，这种分离最初会给主带来痛苦；第12节却指出，主从神性的角度认识到，这种分离是必要的，因为人类无法以其它方式得到救赎。

2668 第十三节　　“至于使女的儿子，我也必使他成为一族，因为他是你的种。”

"至于使女的儿子，我也必使他成为一个民族"象征属灵教会将接受信仰的良善；"因为他是你的种"表示他们也将从主的神性之人得到救赎。

2669 "至于使女的儿子，我也必使他成为一个民族"象征属灵教会将接受信仰的良善，这从"使女的儿子"和"民族"的含义可以看出。"使女的儿子或以实玛利"在亚伯拉罕家中，或与亚伯拉罕在一起时，象征主最初的理性（2652，2653，2657，2658节）。现在他被分离出来，具有了另一种象征意义，即属灵的教会（参2666节）。类似地，罗得之前与亚伯拉罕在一起时，代表主的外在人（参1428，1429，1434，1547，1597，1598，1698节），但当他与亚伯拉罕分离后，他代表外在教会，以及这个教会的多个状态（参2324，2371，2399，2422，2459节）和《创世记》19章全章所示。此外，"民族"象征良善（参1159，1258-1260，1416，1849节），在这里指信仰的良善，因为它是关于属灵教会而言的。因此，"至于使女的儿子，我也必使他成为一个民族"象征属灵教会将接受信仰的良善，即仁义。

【2】主的王国，无论在天上还是在地上，都包含属天和属灵两个层面。因此，天使也分为属天的和属灵的两类（参202，337节）。对属天的天使而言，主如同太阳般显现；而对属灵的天使来说，主则如月亮般显现（参1053，1521，1529-1531节）。

人类同样可以分为属天的和属灵的两类。大洪水之前的上古教会成员属于属天类型（参607，608，784，895，920，1114-1125节）；而大洪水之后的古代教会成员则属于属灵类型（参640，641，609，765节）。这两种教会之间的差异可在597，607节中找到详细说明，而属天与属灵之间的区别则在81，1155，1577，1824，2048，2069，2088，2227，2507节中有所阐述。

主在描述属天之人时说：

> 他按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊时，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。（约翰福音10:3-4）

而在描述属灵之人时，主说：

> 我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人。（约翰福音10:16）

仁爱的良善是构成属天教会的基础，而信仰的良善则是构成属灵教会的基础。值得注意的是，信仰的真理本身并不构成教会，而是引导人进入教会的途径。

2670 "因为他是你的种"表示他们也将从主的神性之人得到救赎，这可以从上面2666节所说的看出来。关于"种（子）"是指信仰但更是指仁义，可参见255，880，1025，1447，1610，1940节。

2671 从第13节到第21节，主要讨论了主的属灵王国，特别关注那些正在变得属灵的人。它按照这些人从改造开始到结束的整个过程的顺序进行描述：第14节描述了他们在改造前的状态，在信仰教义上处于迷茫；第15节说他们被降至完全无知的地步，甚至不知道任何真理；第16节描述他们因此感到痛苦；第17节讲述他们从主那里得到安慰和帮助；第18节提到他们获得启发；第19节说他

们从圣经中得到指导；第20节指出，即使在改造之后，相比属天的人，他们的状态仍然相对模糊；第21节最后说，主的神性之人的光照耀在他们对事实性知识和表象真理的情感中。

2672 第十四节 亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮袋水，给了夏甲，搭在她的肩上，又把孩子交给她，打发她走。夏甲就走了，在别是巴的旷野走迷了路。

"亚伯拉罕清早起来"象征主从神性而来的清晰领受；"拿饼和一皮袋水"象征良善和真理；"给了夏甲"象征植入外在人的生命中；"搭在她的肩上"象征外在人能够接受的程度；"孩子"象征属灵的真理；"打发她走"象征着他让外在人停留在自我中； "她就走了，在别是巴的旷野走迷了路"象征在信仰教义方面处于漂泊不定状态。

2673 "亚伯拉罕清早起来"象征主从神性而来的清晰领受，这一解释基于以下几点：

首先，"清早"和"清早起来"在圣经中常常象征清晰的领受，这一点在第2540节中已有详细说明。其次，"亚伯拉罕"在圣经中多次被用来代表主的神性。

这种清晰的领受主要关乎主的属灵王国的状态，具体指那些属于这个王国或教会的人。它揭示了这些人在信仰旅程中的不同阶段，即他们最初的状态，随后的变化过程，以及最终达到的状态。

值得注意的是，本章第13至21节的内在含义详细且准确地描述了这些人在各个阶段的状态变化。

2674 "拿饼和一皮袋水"象征良善和真理。这种解释基于以下含义："饼"代表属天的或良善的事物，这在第276，680，2165节中有详细说明；"水"则象征属灵的或真理的事物，如第28，680，739节所述。

特别提到"一皮袋水"，是因为这象征着初信者最初只能接受很少的真理。“放在她肩上"这个动作（如第2676节所述）进一步强调了这一点。

这段看似简单的历史记载实际上蕴含着深刻的属灵奥秘。考虑到亚伯拉罕是个富有的人，拥有大量牲畜、金银，他却只给他的使女（她为他生了一个儿子）和他深爱的孩子以实玛利一些饼和一皮袋水就将他们送走。亚伯拉罕肯定能预见到这些补给用完后他们可能会遇险，如果不是天使相助，确实会发生这样的事。

这些看似微不足道的细节——饼、一皮袋水、放在肩上——之所以被记录下来，是因为它们象征着那些开始走上属灵道路的人的初始状态。这些人起初只被供给少量的良善和真理，随后他们的"水"（象征真理）用尽，这时他们从主那里得到帮助。

2675 "给了夏甲"象征植入外在人的生命中，这从”夏甲“的象征外在人的生命这一意义可以看出（参1896和1909节）。外在人的生命是对知识的情感，这特别由"埃及人夏甲"所象征。

对于那些正在成为属灵之人的人来说，主将良善和真理植入他们对知识的情感中。这意味着他们渴望了解并学习什么是良善和真理，其目的是为了让他们成为理性的，进而成为属灵的人。

值得注意的是，对知识的情感被比喻为"母亲"，因为正是通过这种情感，理性得以诞生，而属灵的品质也在其中成长（参1895，1896，1902，1910节）。

虽然主向所有人灌输相似的东西，但只有那些能够被改造的人才会为了这个特定的目的和用途而接受。其它人可能出于各种不同的目的接受这些知识，这些目的可能是无数的，通常关注自身利益和世俗事务。

2676 "搭在她的肩上"象征外在人能够接受的程度，从"肩"的含义可以看出，它象征所有的能力（参1085节），因此是指他们能接受多少良善和真理。

2677 "孩子"象征属灵的真理，从"孩子"的含义可以看出，这里是指被称为属灵的事物。具体来说，"以实玛利"或"使女的儿子"在这个上下文中象征着属灵教会的成员。由于这里描述的是这种属灵状态的初始阶段，因此使用了"孩子"这个词。

2678 "打发她走"象征着他让外在人停留在自我中。这种解释基于以下几点：

首先，"打发"这个动作是由亚伯拉罕完成的，而亚伯拉罕在这里代表主。其次，这个表述反映了那些正在经历属灵改造的人的初始状态。

在这个初始阶段，人们往往认为靠自己，也就是出于自我来行善和思考真理，除此之外没有别的想法。当有人告诉他们所有的良善和真理其实都来自主时，他们可能不会公开反对，但内心并不真正接受。这是因为他们还无法感受或理解到，有任何东西是"从别处流入"的，而不是源于自己。

所有经历属灵改造的人最初都会经历这个阶段。因此，主会暂时让他们停留在这种自我之中。然而，值得注意的是，即使在这个阶段，主仍在不为人知的情况下，通过他们的自我来引导他们。

2679 "她就走了，在别是巴的旷野走迷了路"象征在信仰教义方面处于漂泊不定状态。"在旷野走和迷路"代表了一种迷失的状态，而"别是巴"则象征信仰的教义。这个解释在本章末尾得到了进一步的阐述，那里提到亚伯拉罕和亚比米勒在别是巴立约，以及亚伯拉罕在别是巴栽种了一棵树。

这段经文描述了正在经历属灵改造的人在初始阶段的状态。在这个阶段，人们往往会陷入各种错误中。主引导他们思考永恒的生命和信仰的真理，但由于他们仍然主要依赖自我，因此难免会在教义和生活上犯错误，四处摸索。他们可能会把从童年时期就接受的观念，或者各种被他们尚未理解的情感所吸引的想法，误认为是真理。

这个阶段的人就像未成熟的果实，无法立即具备完美的形状、美丽和味道；或者像刚发芽的幼苗，不能立即长成花朵或麦穗。然而，这个阶段所经历的一切，尽管大部分可能是错误的，却仍然有其价值：它们促进了属灵的成长；在后续的改造过程中，一些观念会被摒弃，一些则会转化为滋养下一阶段生命的养分；部分观念可能会与主后来植入的善与真相协调；有些则可能成为属灵事物的基础。

这些经历都是持续改造过程中的重要环节，它们以一种永恒的联系和顺序相继出现。主预见了人生命中的每一个细节，并为每个人的永恒未来做了周密的安排。这一切都是为了人的利益，只要人愿意让主引导，主就会尽最大可能帮助他们。

2680 第十五节 皮袋的水用尽了，她就把孩子扔在一棵灌木下。

"皮袋里的水用尽了"象征真理的荒凉；"她就把孩子撇在小树底下"象征因无法直接领受任何真理和良善而陷入绝望。

2681 "皮袋里的水用尽了"象征真理的荒凉，这是显而易见的，因为"用尽"象征荒凉，而"水"则象征真理（参28，680，739节）。

2682 "她就把孩子扔在一棵灌木下"象征因无法直接领受任何真理和良善而陷入绝望。这一点是显而易见的，因为"孩子"象征着灵性的真理（参2669，2677节）；而“灌木或小树"则象征程度极微的直接领受。因此才说"扔在一棵灌木下”，这与树木相似但程度较小（”树“象征直接领受，参103，2163节）。此外，这一行为中蕴含的情感是绝望。由此可见，"她就把孩子扔在一棵灌木下"象征着因无法直接领受任何真理和良善而陷入绝望。

"被扔在一棵灌木下"象征在真理和良善方面被荒废到绝望的地步，这在《约伯记》中有明确描述：

> 他们因穷乏饥饿，身体枯瘦，住在荒谷之间，在地洞和岩穴中，在灌木之中采咸草，罗腾（一种灌木）的根为他们的食物。……以致他们住在荒谷之间，在地洞和岩穴中；在灌木丛中叫唤，在荆棘下聚集。（约伯记30:3-4，6-7）

这段经文描述了真理的荒凉，使用了古教会常用的表述方式（约伯记是古教会的书）。这些表达包括"穷乏饥饿，身体枯瘦"，"住在荒谷之间，在地洞和岩穴中"，还有"在灌木之中采咸草"和"在灌木丛中叫唤"等。类似的描述也出现在《以赛亚书》中：

> 他们都要来，落在荒凉的谷内，磐石的穴里，和一切荆棘篱笆里，并一切的灌木丛中。（以赛亚书7:19）

这里同样描述了荒凉的状态，使用了相似的表述方式。

【2】这段经文描述了正在经历改造的人的第二种状态。在这个状态中，他们被降至完全无知的境地，甚至不知任何真理，以至于陷入绝望。将他们置于如此无知状态的目的是为了熄灭源于自我的说服之光。这种光能同时照亮真理和伪谬，导致人们通过真理相信伪谬，或通过伪谬相信真理，同时产生虚假的自信。

另一个目的是让他们通过亲身经历认识到，一切良善和真理都不源于自自己或自我，而是来自主。那些正在被改造的人会经历从无知到绝望的过程，然后才能获得安慰和启示，这一点从后续内容可以看出。

来自主的真理之光无法进入源于自我的说服力中，因为这种说服力的本质就是会熄灭真理之光。在来生，这种说服力看似冬日的微光，但当天堂之光临近时，它就变成了充满对一切真理的无知黑暗。

这种状态被称为"真理的荒凉"，发生在那些正在经历改造的人身上。圣经的内在含义中多次提到了这种状态。

【3】然而，很少有人能理解这种状态，因为当今真正经历重生的人寥寥无几。那些未经重生的人并不在意自己是否了解真理，也不关心他们所知道的是否是真理，只要能够将某些观点当作真理来传播就满足了。相比之下，那些经历重生的人，因为关心永恒的救赎，会深入思考教义和生活。如果他们缺乏真理，就会感到内心痛苦，因为真理是他们思想和情感的核心。

这两种人的状态差异可以从以下角度理解：人在世时，灵性上生活在天堂，肉体上生活在世界；人生来就属于这两个领域，被创造成能在灵性上与天使同在，同时通过身体与人类共处；但是，由于很少有人相信死后灵魂会继续存在，所以真正重生的人也很少。

对于相信来生的人，来生就是他们思想和情感的全部，相比之下，现世显得微不足道。而对于不相信的人，现世就是他们思想和情感的全部，来生则无关紧要。前者有可能经历重生，后者则无法重生。

2683 第十六节 她走了，坐在对面，离开大约一箭之远，因为她说：“我不要看见孩子死”，就坐在对面，放声大哭。

"她走了，坐在对面"象征思想的状态；"离开大约一箭之远"象征离真理教义有多远的状态；"弓"象征真理的教义；"因为她说，我不要看见孩子死"象征对如此灭亡的悲痛；"就坐在对面"象征思想的状态；"放声大哭"象征悲痛的更深程度。

2684 "她走了，坐在对面"象征思想的状态，这可以从"走了""坐"和"在对面"这些词的含义中看出来，结合上下文来理解。

"走了"，即离开孩子，象征着远离灵性的真理。这一点通过"离开大约一箭之远”的描述得到进一步强调。"坐"象征一种孤独的状态，就像人在悲伤和绝望中陷入沉思。"在对面"象征她既想避开又忍不住观看，因为“看”象征思考（参2245节）。这一点在她说"我不要看见孩子死"并"坐在对面"中得到进一步体现。

总的来说，这段描述揭示了那些感到真理荒凉、因而陷入绝望的人的内心状态。

2685 "离开大约一箭之远"象征离真理教义有多远的状态。这里的"离开"意味着远离。“一箭”是指弓的射程，"弓"象征真理的教义，这一点我们稍后会详细解释。"射程"是指尽可能远的距离，就像弓箭能射出的最远距离。之所以使用"弓的射程"这个比喻，是因为这里描述的是一个属灵的人，他被称为"弓箭手"。这一点在接下来的第20节中得到了证实："他住在旷野，成了弓箭手。"

2686 "弓"象征真理的教义，这可以从它在圣经中的含义看出。在圣经中，无论何处提到战争，在其内在意义上都指的是灵性的战争，而非字面上的战争（参1664节）。

在古教会中，有一些书卷题为"耶和华战记"，如摩西五经中所示（民数记21:14-16）。这些书以预言的风格写成，具有内在含义，讲述了主的争战和试探，以及教会和教会成员的经历。这一点可以从摩西引用了其中的内容得到证实。

此外，那个时代的教会还有其它书籍，被称为"先知预言集"，如民数记21:27-30所述的内容。这些书中的内容与《耶利米书》中的内容几乎相同，可以比较《民数记》21:28和《耶利米书》48:45。

从这些证据中，我们可以推断古教会拥有历史性和预言性的著作。这些著作是神圣的，是主启示的，其内在意义讲述了主和他的王国。对古教会的人来说，这些著作就如同我们今天的圣经。

就像我们现在的历史书和预言书在字面意义上讲述犹太人和以色列人，但在内在意义上讲述主和属于他的事物一样，古教会的这些著作也具有类似的双重含义。

【2】在圣经和古教会的书籍中，"战争"象征灵性的争战。因此，所有的武器，如剑、矛、盾、枪、箭和弓，都代表了在灵性意义上的特定事物。每种武器的具体象征意义，蒙主怜悯，将在其它地方详细解释。

这里我们主要讨论"弓"的含义。弓确实象征着真理的教义。这种象征来源于枪、箭或其它投射物，它们代表教义。那些主要进行灵性争战的人就是用这些教义并通过这些教义来战斗的。因此，在古时候，这些人被称为弓箭手。

【3】"弓"象征真理的教义，这可以从以下经文中得到证实：

> 耶和华的箭锋利，他的弓都已拉满，他的马蹄算如岩石，他的车轮好像旋。（以赛亚书5:28）

这里讲的是教义的真理。"箭"是灵性的真理，"弓"是教义，"马蹄"是自然的真理，"车轮"是它们的教义。因为这些事物有这样的含义，所以它们被归于耶和华。除非在灵性意义上理解，否则将这些比喻归于他，就会是空洞和不恰当的。

> 主拉开弓如同敌人，他的右手站立如同仇敌，并杀死了锡安女儿帐幕中所有眼睛可喜悦的事物，倾倒他的愤怒如火。（耶利米哀歌2:4）

"弓"象征真理的教义，在那些处于伪谬中的人来看，真理的教义似乎是敌对和敌人，除这种含义之外的弓不能被归于主。

> 耶和华啊，你骑在马上，你的战车就是救恩……你的弓全然显露。（哈巴谷书3:8，9）

这里"弓"也是良善和真理的教义。

他们将激怒他，向他射箭。弓箭手们将憎恨他，但他将安坐在他坚固的弓上。他的双臂将因雅各大能者的手而强壮。由此而来的是牧人，以色列的磐石。（创世记49:23-24）

这段经文讨论约瑟，其中"弓"象征良善与真理的教义。

【4】《启示录》中说：

我就观看，见有一匹白马，骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。（启示录6:2）

这里，"白马"象征智慧，"骑在马上的"指圣言，正如《启示录》19章13节中再次提到白马时所明确说明的。既然"骑在马上的"是圣言，那么"弓"就象征真理的教义。

谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前？将列国交给他，使他管辖君王，把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓。（以赛亚书41:2）

这里描述的是主，"刀"象征真理，"弓"象征来自他的教义。

我要在他们中间安排一个兆头，也要差遣他们中间逃脱的人往各族去，到他施、普勒、拉弓的路德、土巴、雅完。（以赛亚书66:19）

"拉弓的"指的是教导教义的人。关于这些地名的含义，可参考其他章节：他施（1156节），路德（1195和1231节），土巴（1151节），雅完（1152，1153和1155节）。

【5】《耶利米书》中说：

各城的人因马兵和弓箭手的响声就都逃跑，进入密林，爬上磐石，各城被撇下。（耶利米书4:29）

“马兵”象征那些宣讲真理的人，“弓”象征真理的教义，那些沉浸在伪谬中的人逃避或惧怕这些真理。同一先知书中还说：

所有拉弓的，你们要在巴比伦的四围摆阵，射箭攻击巴比伦。不要爱惜箭枝，因她得罪了耶和华。（耶利米书50:14，29；51:2，3）

这里“射箭和拉弓的”象征那些宣讲和教导真理教义的人。

【6】《撒迦利亚书》中说：

我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平。（撒迦利亚书9:10）

"以法莲"象征对教会真理的理解，"弓"象征教义。

大卫为扫罗和他儿子约拿单作哀歌，说要教导犹大人学习弓。（撒母耳记下1:18）

这里不是讲"弓"，而是讲信仰的教义。《以西结书》中说：

主耶和华说：这日事情临近，也必成就，乃是我所说的日子。住以色列城邑的人必出去捡器械，就是大小盾牌、弓箭、梃杖、枪矛，都当柴烧火，直烧七年。（以西结书39:8-9）

这里提到的武器都是灵性战争的武器。"弓和箭"象征教义及其真理。在来生，真理本身与良善分离并被呈现在视觉中时，就像箭一样。

【7】"弓"不仅象征真理的教义，在相反的意义上，它也象征伪谬的教义。在圣经中，许多词语常常具有这种双重含义，这一点我们已多次提及和论证。例如：

看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到。他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯。他们的声音像海浪匉訇。锡安的女子啊，他们骑马都摆队伍，如上战场的人要攻击你。（耶利米书6:22-23）

"这里的"弓"就代表伪谬的教义。同一先知书中还说：

看哪，有一种民从北方来，有一个大国和许多君王被激动，从地极而来。他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯。（耶利米书50:41）

这里表达的意思类似。该先知书进一步阐明这一点：

他们弯起舌头像弓一样，为要说谎言……他们乃是恶上加恶，并不认识我。（耶利米书9:3）

"弓"象征伪谬的教义，这一点非常明显。因为经文明确指出："弯起舌头像弓一样，为要说谎言，不是为真理。"

【8】同一先知书中说：

万军之耶和华说：“我必折断以拦人的弓，就是他们为首的权力。（耶利米书49:35）

大卫的《诗篇》中说：

你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉。他止息刀兵，直到地极；他折弓、断枪，把战车焚烧在火中。（诗篇46:9，10）

在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大。在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所。他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器。（诗篇76:1-3）

看哪，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。（诗篇11:2）

这里"弓和箭"明显象征伪谬的教义。

2687 "因为她说，我不要看见孩子死"象征对如此灭亡的悲痛。这里的"看见死……"象征着灭亡，而"孩子"则象征灵性的真理，正如先前所解释的。从这种因真理消逝而产生的绝望情绪中，我们可以感受到蕴含在这些话语中的内心痛苦。

2688 "就坐在对面"象征思想的状态，这从上面第2684节所说的相同词语中可以看出。这节经文中再次提到这一点，原因是思考的状态一直增加并加重到痛苦的极点，这从紧接在前的"我不要看见孩子死"和紧随其后的"她放声大哭"中可以看出。

2689 "放声大哭"象征悲痛的更深程度，从"放声大哭"的含义可以看出，这是痛苦的极致表现，因为大声哭泣正是最深切悲伤的体现。

这节经文描述了那些正在变得更加属灵的人所经历的真理荒凉和远离真理的状态。这种状态是如何发生的，需要简要说明：那些无法被改造的人完全不理解因失去真理而感到痛苦是什么感觉。他们认为没有人会因这样的事而感到焦虑，他们只相信焦虑来自于失去身体和世俗的利益，如健康、荣誉、名声、

财富和生命。然而，那些可以被改造的人则持完全不同的看法。他们被主引导，保持对良善的热爱和对真理的思考。因此，当失去这些时，他们就会陷入深深的焦虑之中。

【2】我们都知道，焦虑和痛苦源于失去我们所珍视或热爱的东西。那些只关注身体和世俗事物的人，当失去这些时会感到痛苦。相比之下，那些重视并热爱灵性良善和真理的人，在失去这些时也会经历痛苦。

每个人的生命本质上就是他的情感或爱。这让我们能够理解，那些在善和真理方面感到荒凉的人所处的状态。他们的痛苦更加深刻，因为这种痛苦更加内在。在失去良善和真理时，他们并不看重或关心身体的死亡，而是忧虑永恒的死亡。这里描述的就是他们的状态。

【3】为了理解谁能被主保持在对良善和真理的热爱中，从而能够被改造和变得属灵，谁不能，我们需要进一步解释：

每个人在童年时期，当他们首次接触良善和真理时，都会被主引导保持一种积极的态度，相信父母和老师所说和教导的是真实的。对于那些有潜力成为属灵之人的人来说，这种积极态度会通过后续的学习和认知得到强化。他们所学到的相关知识会融入这种积极态度中，并不断加强它，最终形成一种深刻的情感。这些人最终会成为真正的属灵之人，他们的信仰建立在他们所理解的真理本质之上，并能在人生的试炼中获胜。

然而，对于那些无法成为属灵之人的人来说，情况就不同了。虽然他们在童年时也有这种积极态度，但随着年龄增长，他们开始产生怀疑，逐渐削弱了对良善和真理的肯定。当他们进入成年后，甚至会接受否定的态度，最终形成对伪谬的偏好。如果这些人面临试炼，他们很可能会屈服，因此他们通常会被免于这些试炼。

【4】接受怀疑，继而接受否定态度的根本原因，源于一个人邪恶的生活方式。那些沉浸在邪恶中的人，无法避免这种结果。正如前面所说，每个人的生命本质上是情感或爱；什么样的情感或爱，就会产生什么样的思想。邪恶的情感和真理的思维是无法真正结合的。

即使它们有时看似能够结合，实际上这只是对真理的表面认知，而没有真正的情感投入。对这些人来说，真理并非真正的真理，而只是一种空洞的言辞，其心灵与之相距甚远。即使是最邪恶的人也可能了解这样的真理，有时甚至比其他人知道得更多。

有些人甚至拥有强大的说服力，让人误以为他们掌握了真理的本质。然而，如果没有善良的生活作为基础，这种"真理"仍然是伪谬。这种表面的说服力往往源于自我之爱或世俗之爱的情感。这些人可能会热衷于捍卫自己的观点，甚至谴责那些不接受或不认同的人。但这种"真理"实际上只是个人原则的反映，其强度与自私或世俗欲望的程度成正比。

虽然这种"真理"可能与邪恶共存，但它们并不会真正融合。因此，在来生，这种伪谬的真理认知将会被根除。

相比之下，对于那些过着良善生活的人来说，真理在他们心中找到了肥沃的土壤。它在他们的内心扎根，并从主那里获得生命。

2690 第十七节 神听见孩子的声音；神的使者从天上呼叫夏甲，对她说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，因为神已经听见孩子在那里的声音了。”

"神听见了孩子的声音"象征当时的帮助；"神的使者从天上呼叫夏甲"象征安慰；"对她说，夏甲，你为何这样呢？"象征着对一个人状态的直接领受；"不要害怕，因为神听见孩子在那里的声音"象征着对帮助的希望。

2691 "神听见了孩子的声音"象征当时的帮助，这一点可以从以下两个方面得到证实：首先，在历史记载中，"神听见声音"的内在意义象征着带来帮助；其次，如前所述，"孩子"象征灵性的真理。这里指的是关于真理的灵性状态，因为经文说"听见了孩子的声音"，并且在这节经文中很快又说，"听见了孩子在那里的声音"，即指在那种状态中。而在前面的经文中，描述的是因缺乏真理而处于极度痛苦的状态。

值得注意的是，经文说神听见的是孩子的声音，而不是夏甲的。这是因为这里讨论的是属灵人的状态。"孩子或以实玛利"象征属灵教会的成员，而“他的母亲夏甲"则象征对属于真理的信仰性知识的情感，在这种情感中体验到了痛苦。人的理性诞生于对事实性知识的情感，这情感如同母亲（参1895，1896，1902，1910，2094，2524节），但人的属灵特质则来自对属于真理的信仰性知识的情感，这些知识出自教义，特别是出自圣经。灵性本身就是这里的"孩子"，对属于真理的信仰性知识的情感则是此处的"夏甲"。

2692 "神的使者从天上呼叫夏甲"象征安慰，这一含义可以从"从天上呼叫""神的使者"和"夏甲"这几个词的意义中得出。"从天上呼叫"象征神性的流入，"神的使者"象征主（参1925，2319节），而"夏甲"则象征对属于真理的信仰性知识的渴望（参2691节）。当这种因失去对真理的情感而陷入极度痛苦时，主的流入就成为安慰。从主流向人的流入之所以被称为"从天上呼叫"，是因为这样的流入经由天堂，在那里清晰可见。然而，在人的感知和思维中，这种流入是模糊的，只能通过情感状态的变化而显现，就像这里描述的，夏甲接受到了安慰。

创世记第二十一章

2693 "对她说，夏甲，你为何这样呢？"象征着对一个人状态的直接领受。这一含义可以从圣经历史记载中"说"这个词的意义推断出来，它象征着直接领受，如我们之前所讨论的。"夏甲，你为何这样呢？"这个问题则反映了她当时的处境。这里实际上表明主已经了解她的状态，尽管他还是问了她这个问题。

从字面意义上看，这是主的询问，但从更深层的意义来看，这体现了主对一切事物直接领受的无限性。在圣经中，我们经常看到询问人们状态的记载。这样做的原因是，人们通常认为没有人能知道他们的想法，更不用说他们的情感状态了。同时，这种询问也能给人带来安慰，让他们有机会表达内心的感受，这往往具有治愈的作用（参1701，1931节）。

2694 "不要害怕，因为神听见孩子在那里的声音"象征着对帮助的希望。"不要害怕"这个劝告象征着不要绝望，因为当恐惧消除时，希望就会随之而来。"神听见孩子的声音"则象征帮助即将到来，这一点在前文2691节中也有类似的解释。

在之前的经文中，我们讨论了那些正在经历属灵改造的人所面临的荒凉状态。而现在，我们开始探讨他们如何从这种状态中恢复。特别是在这一段中，我们看到了安慰和对即将到来的帮助的希望。

【2】那些经历属灵改造的人往往会被带入一种对真理无知或感到荒凉的状态，以至于经历痛苦和绝望。只有在这之后，他们才能首次从主那里获得安慰和帮助。这种经历在今天并不为多数人所知，因为真正经历属灵改造的人很少。

那些能够接受改造的人，无论是在现世还是来生，都会经历这种状态。在灵性世界中，这种状态被称为"荒废或荒凉"，我们在第一卷已经提到过，详见1109节。处于这种荒废或荒凉状态中的人会被带到绝望的边缘。正是在这种状态下，他们从主那里得到安慰和帮助，最终被带离这种状态进入天堂。在那里，他们会在天使的指导下重新学习关于信仰的善与真。

这种荒废和荒凉的主要目的是为了打破人们从自我中获得的固有观念（参2682节）。同时，这也是为了让他们能够真正领受到什么是善与真。在他们固有的自我观念被软化之前，他们是无法获得这种领受的。正是通过经历焦虑、痛苦乃至绝望的状态，这一目的得以实现。

事实上，没有人能够真正理解什么是良善，什么是幸福和快乐，除非他曾经历过与之相反的状态。正是通过这种对比，人们才能获得对良善与幸福的深刻领受。这种领受的深度和广度，取决于他们在相反状态中的经历程度。通过这种实际的对比经历，人们形成了领受的范围和界限。

这些就是人们需要经历荒废或荒凉状态的主要原因，当然还有其他原因。为了更好地理解这一点，让我们来看一些具体的例子。

【3】那些将一切归功于自己的智慧，而很少或根本不相信神性治理的人，即使用千百种理由向他们证明神性治理无处不在，甚至存在于最微小的事物中（就连一根头发的掉落都在其掌控之中），也不会轻易改变他们对自身智慧的看法，除非在他们被理由说服的瞬间。

这一点即使通过生动的亲身经历向他们证明这一点，他们也可能只在经历的当下承认神性治理的存在，但很快就回到原来的观点。这些经历只能在他们的思想上产生短暂的影响，而不能触动他们的情感。除非情感被彻底改变，否则思想就会保持原状，因为思想的信念和活力来源于情感。

然而，当这些人因意识到自己在任何情况下都无能为力而感到焦虑和痛苦，以至于陷入绝望时，他们固有的观念才会被打破，他们的状态才会改变。此时，他们才能真正相信自己什么都做不了，而所有的能力、谋略、聪明和智慧都来自于主。

同样的道理也适用于那些认为信仰和良善都源于自身的人。只有经历了这种深刻的转变，他们才能真正理解并接受信仰和良善的真正来源。

【4】让我们再举一个例子来深入理解这个概念。有些人坚信，一旦他们被称义，所有的罪恶就会从他们身上完全消除，使他们变得纯洁无瑕。即使用上千种理由向他们解释，罪恶并非被彻底抹去，而是他们被主从罪恶中拯救出来并保守在良善中，这些人仍然无法摆脱他们原有的观念。

即便有经验证明他们本性中仍存在邪恶，甚至可能是最不纯洁的罪恶集合体，他们仍然不愿放弃自己的信念。然而，当这些人被带到一种状态，以至于在自己身上感受到地狱的存在，并对自己能否得救产生绝望时，他们的固有观念才会第一次被打破。

随之崩塌的还有他们的骄傲、对他人的蔑视，以及认为只有自己才能得救的傲慢。此时，他们才能真正接受信仰的核心教导：不仅承认所有的良善都来自主，而且一切都源于他的怜悯。

最终，他们才能在主面前真正谦卑下来。这种谦卑，如果没有对自我的深刻认知，是无法实现的。

由此我们可以理解，为什么那些经历属灵改造的人需要经历荒废或荒凉的状态，正如前面的经文所述。只有当他们在这种状态中陷入绝望时，他们才能第一次真正从主那里获得安慰和帮助。

2695 第十八节 “起来！抱起孩子，并在他身上加强你的手，因为我必使他成为大族。”

"起来"象征心智的提升；"抱起孩子"象征关于真理的属灵事物；"并在他身上加强你的手"象征由此而来的支持；"因为我将使他成为大国"象征属灵的教会。

2696 "起来"象征心智的提升，这是显而易见的，因为在圣经中，无论何处出现"起来"这个词，都隐含着某种提升的含义（参2401节）。在这个具体语境中，"起来"象征心智的提升，因为紧随其后的是启示，而在下一节经文中则是关于真理的指示。

2697 "抱起孩子"象征关于真理的属灵事物，这是显而易见的，因为"孩子"象征属灵的事物，特别是与真理相关的属灵事物（参2677和2687节）。属灵教会的成员看似是通过信仰的真理而获得重生，但实际上，他们是通过真理的良善而重生的，只是这一过程并不明显。这种真理的良善主要体现在两个方面：对真理的热爱，以及按照真理生活的实践。

重要的是要理解，单凭真理是无法使人重生的，除非这真理中包含着良善。因为没有良善的真理是没有生命的。因此，与良善分离的真理不能带来新的生命，而新生命恰恰是人通过重生过程所获得的。

2698 "并在他身上加强你的手"象征由此而来的支持。这里的"加强"象征着给予支持，而"手"则象征能力（参878节）。这种能力就是支持的体现。"在他身上”，也就是在孩子身上，指的是这种支持源自于与真理相关的属灵事物。

对于那些内心痛苦并因缺乏真理而感到绝望的人来说，唯有通过真理才能获得提升和支持。他们的痛苦和绝望恰恰源于对真理的渴求。

这里还揭示了一个有趣的对比：那些倾向于良善的人，他们内心的良善会渴望更多的良善，就像饥饿的人渴望面包一样；而那些倾向于真理的人，他们内心的良善则会渴望真理，如同口渴的人渴望水一样。

值得注意的是，"在他身上加强你的手"这一表述的深层含义，如果不从其内在的属灵意义来理解，是无法被任何人理解的。

2699 "因为我将使他成为大国"象征属灵的教会。这里的"大族"象征了即将接受信仰之善的属灵教会（参2669节）。之所以使用"大族"这一表述，是因为属灵的王国是主的另一个重要领域，这一点在前面引用的段落中也有提及。"以实玛利"在这里不仅象征属灵教会的成员，还象征着属灵教会本身，以及主在天堂中的属灵王国。这种多层次的象征意义反映了灵性世界中各层面之间的相互呼应。经文还描述了荒凉之后的两种状态：前一节描述的是安慰和盼望得到帮助的状态，而本节则描述了随之而来的启示和复苏的状态。

【2】这些状态在世间鲜为人知，因为如前所述，当今很少有人经历重生。因此，让我们来描述一下这种状态在来生的样子，在那里这些状态是广为人知的。在那里，那些经历了荒废或荒凉的人，在得到援助的希望和安慰之后，被主提升到天堂。他们从无知的阴暗状态进入到启示和复苏的光明状态，因此进入喜乐，这喜乐触及他们的内心深处。

他们实际上进入的是一种特殊的光，这光不仅照亮他们的视觉，还同时照亮他们的理智。这光带给他们的复苏程度，可以从他们所摆脱的对立状态中看出。

在这个时候，一些心灵纯洁如婴儿、信仰简单的人，看起来穿着洁白明亮的衣服；有些人戴着冠冕；有些人被带到多个天使的群体中，到处都以爱心被接纳为弟兄，他们新生活中的一切善行都在那里得到感谢和展示；有些人被允许看到天堂或主王国的浩瀚，同时感受到那里居民的幸福。

除此之外，还有无数无法用言语描述的奇妙经历。这就是那些从荒凉中走出来的人最初获得启示和随之而来的复苏的状态。

2700 第十九节 神开了她的眼睛，她就看见一口水井，便去将皮袋盛满了水，给孩子喝。

"神开了她的眼睛"象征理解；"她就看见一口水井"象征主的圣言，其中有真理；"将皮袋盛满了水"象征由此而来的真理；"给孩子喝"象征在属灵事物上的教导。

2701 "神开了她的眼睛"象征理解，这一含义源自"开"一词，以及神是行为的主体，再加上"眼睛"象征理解（关于"眼睛"的象征意义，参212节；类似于“视力或看见"在2150和2325节中的含义）。神开了某人的眼睛，指的是开启内在视觉或理解，这是通过流入人的理性，更准确地说，是流入人理性的灵性部分而实现的。这种流入通过灵魂或内在途径进行，是人所不知道的。

这种流入是一种启示状态，在这种状态下，人能通过内在理智的某种直接领受来确认他所听到或读到的真理。人往往误以为这种能力是与生俱来的，源于自己的智力，但事实并非如此。这实际上是主通过天堂流入人的模糊、伪谬和表象中，并通过其中的良善使人所相信的变得类似真理。然而，只有灵性层面的人才能在信仰的灵性事物上得到启示。这就是"神开了眼睛"所象征的意义。

【2】"眼睛"象征着理解，这是因为身体的视觉与对应于灵的视觉，即理解。由于这种对应关系，所以在圣经中，"眼睛"几乎在每次被提及时都代表着理解，即使有时人们可能误解为其它含义。例如，主在《马太福音》中说：

> 眼睛就是身上的灯。你的眼睛若瞭亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！（马太福音6:22-23；路加福音11:34）

【3】"左眼"象征理智，"右眼"则象征情感。"剜出右眼"的比喻象征着如果情感导致我们犯罪，就应当克制它。在同一福音书中，耶稣说：

> 但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵是有福的，因为听见了。（马太福音13:16）

《路加福音》中记载：

> 耶稣对门徒说："看见你们所看见的，那眼睛就有福了。"（路加福音10:23）

这里的"看见的”的“眼睛"象征理解和信仰。仅仅用肉眼看见主和他的神迹并不能使人有福，真正的有福在于通过理解来领受并拥有信仰，这就是"用眼睛看见"的真正含义。而"用耳朵听见"则象征着顺从。至于"用眼睛看见"既象征理解，也象征信仰，请参见第897，2325节。理解是灵性的视觉，信仰是灵性的理解。眼睛的视觉源于世界之光，理解的视觉则来自天堂之光照耀世界之光所呈现的事物，而信仰的视觉完全来自天堂之光。因此，我们说通过理解看见，也说凭信仰看见。至于"用耳朵听见"则象征顺从（参见2542节）。

【4】《马可福音》中说：

耶稣看出来，就说：“你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗？（马可福音8:17-18）

这里显明，不愿意理解和不相信就是"有眼睛却看不见"。在《路加福音》中，耶稣论到耶路撒冷城，说：

巴不得你在这日子知道关系你平安的事；无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。（路加福音19:41-42）

《马可福音》中还说：

这是主所做的，在我们眼中看为希奇。（马可福音12:11）

"向眼睛隐藏"和"在眼中看为希奇"实际上是指对事物的理解，这一点从"眼睛"一词的含义中可以看出，甚至在日常用语中也常有这样的用法，这是众所周知的。

2702 "她就看见一口水井"象征着主的圣言，从中涌现真理。这一点可以从"水井"和"泉源"的象征意义中看出，它们代表着话语，以及由话语衍生的教义，进而也代表真理本身。这个含义随后会进一步讨论。同样，"水"也象征着真理。

"井"中有水，以及"泉源"，都象征着主的话语、由话语衍生的教义，以及真理本身。这一点可以从圣经多处得到证实。在这里，由于讨论的是属灵的教会，所以使用了"井"这个词，而不是"泉源"。就像本章25节所描述的，亚伯拉罕因亚比米勒的仆人霸占水井的事责备亚比米勒。《创世记》26章也有类似的记载：

非利士人把以撒父亲亚伯拉罕在世时他仆人所挖的井都填塞了。以撒重新挖出了他父亲亚伯拉罕在世时所挖的水井，因为亚伯拉罕去世后非利士人填塞了这些井。以撒的仆人在山谷挖井，挖出了一口活水井。他们又挖了一口井，为这井起了争执。于是以撒离开那里，又挖了一口井，这次他们没有争执。那天，以撒的仆人来报告挖井的情况，说：“我们找到水了。"（创世记26:15，18-22，25，32）

在这些经文中，"井"除了象征教义——人们争论的和不争论的教义——没有其它含义。如果挖井和为此多次争论不是非常重要的事，就不会在主的圣言中被如此详细地记载。

【2】"井"同样象征圣言或教义，如摩西五经中所说：

以色列人到了比珥（就是井的意思）。从前耶和华吩咐摩西说：“招聚百姓，我好给他们水喝”，说的就是这井。当时，以色列人唱歌说：井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。这井是首领和民中的尊贵人用圭用杖所挖所掘的。（民数记21:16-18）

"井"之所以具有这样的象征意义，是因为以色列人唱的这首预言性的歌谈到了真理的教义。这一点可以从经文内在含义的每个细节中看出。这就是为什么这个地方被命名为比珥（意为"井"），也是别是巴（意为"盟誓之井"）这个名字的由来。在圣经的内在意义上，这些名字都象征着教义本身。

【3】在圣经中，不包含真理的教义被比喻为"坑"，或是没有水的井。我们可以在《耶利米书》中看到这样的描述：

他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧，抱头而回。（耶利米书14:3）

在这段经文中，"水"象征真理，而"他们来到水池，见没有水"则象征着缺乏真理的教义。同样在《耶利米书》中，我们还能看到：

> 因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。（耶利米书2:13）

在这里，"池子"同样象征着不真实的教义，而"破裂的池子"则象征着拼凑而成、缺乏连贯性的教义。

【4】"泉源"是圣言，也是教义，因此是真理。我们可以在《以赛亚书》中看到这样的描述：

> 困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴，舌头干燥。我－耶和华必应允他们；我－以色列的神必不离弃他们。我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。（以赛亚书41:17-18）

这段经文首先描述了真理的匮乏，用"困苦穷乏人寻求水却没有"和"他们因口渴，舌头干燥"来形象地表达。接着，经文转向安慰、复兴和指引，就像描述夏甲的经文一样。这种转变通过"耶和华要在荒芜的高处开辟河流，在山谷中开凿泉源，使沙漠变成水池，使干旱之地涌出泉水"来表达，这些都是真理的教义和由此产生的情感。

【5】摩西五经中说：

> 以色列安然独居，雅各的泉源在丰产五谷新酒之地，他的天也滴甘露。（申命记33:28）

"雅各的泉源"指的是圣言和由此而来的真理教义。正因为雅各井具有这样的象征意义，当耶稣来到雅各井旁时，他选择与一位撒玛利亚妇人交谈，借此机会教导关于泉源和水的深层含义。《约翰福音》如此记载：

> 耶稣到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加……在那里有雅各井；耶稣因走路困乏，就坐在井旁。……有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对她说：“请你给我水喝。”……耶稣回答说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。……凡喝这水的还要再渴；人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约翰福音4:5-7，10，13-14）

因为"雅各井"象征圣言，"水"象征真理，而"撒玛利亚"在圣经中多次被提到，它象征属灵的教会，所以主与撒玛利亚妇人交谈，并教导说真理的教义来自于他自己，当它来自于他，或同样地，来自于他的话语时，就是"涌到永生的泉源”，而真理本身就是"活水"。

【6】在《约翰福音》中，耶稣用水来比喻真理，说：

> 人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：“从他腹中要流出活水的江河来。"（约翰福音7:37-38）

《启示录》中说：

> 宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。神也必擦去他们一切的眼泪。（启示录7:17）

> 我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。（启示录21:6）

这里提到的"活水的江河"和"生命水的泉源"都象征从主或从他的话语而来的真理，因为主就是圣言。仁爱与仁义的良善唯独来自于主，这善是真理的生命。"口渴的人"是指那些热爱真理或处于真理情感的人。只有这样的人才能真正感到对真理的渴求，其它人是无法体会这种"口渴"的。

【7】在《以赛亚书》中，这些真理被称为"救恩的泉源"。经文说：

> 你们必从救恩的泉源欢然取水。在那日，你们要说：“当称谢耶和华，求告他的名。”（以赛亚书12:3-4）

"泉源"象征圣言或由此而来的教义。这一点在《约珥书》中也得到了体现：

> 到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子；犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来，浇灌什亭谷。（约珥书3:18）

在这里，"水"象征真理，而"从耶和华殿中流出的泉源"则象征主的圣言。

【8】《耶利米书》进一步阐述了这一主题：

> 我必将他们从北方领来，从地极招集；同着他们来的有瞎子、瘸子、他们要哭泣而来。我要照他们的恳求引导他们，领他们到水泉旁走正直的路。他们在其上必不致绊跌。（耶利米书31:8-9）

这段经文中的"正直路上的水泉"显然指的是真理的教义。"北方之地"象征对真理的无知或荒凉状态，"哭泣和恳求"反映了人们悲伤和绝望的心境。而"被领到水泉旁"则意味着在真理中得到恢复和指引。这种情况与夏甲和她儿子的故事相似，都描绘了人们从困境中被引导到真理和救赎的过程。

【9】关于这些，《以赛亚书》中也这样说：

旷野和干旱之地必然欢喜；沙漠也必快乐；又像玫瑰开花，必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。……那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。……在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。发光的沙要变为水池；干渴之地要变为泉源。（以赛亚书35:1-3，5-7）

这里的"旷野"象征真理的荒凉；"水、河、池、泉源"象征着那些曾在荒凉中的人带来恢复和喜乐的真理，他们的喜乐在那里用许多方式描述。

【10】大卫《诗篇》中说：

耶和华使泉源涌在山谷，流在山间，使野地的走兽得饮，野驴得解其渴。……他从楼阁中浇灌山岭。（诗篇104:10，11，13）

"泉源"象征真理；"山"指对良善和真理的爱；"得饮"象征教导；"野地的走兽"象征靠此而活的人（参774，841，908节）；"野驴"象征那些只在理性真理中的人（参1949-1951节）。

【11】摩西五经中说：

约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子。（创世记49:22）

"泉"象征主的教义。摩西五经中还说：

耶和华你的神领你进入美地，那地有河、有泉、有源，从山谷和山中流出。（申命记8:7）

"地"象征主的王国和教会（参662，1066，1067，1262，1413，2571节），因仁爱和仁爱的良善，称这“地”为"美"。"河、泉、源"象征由这样的良善而来的真理。同一卷书中还说：

迦南地乃是有山有谷、雨水滋润之地。（申命记11:11）。

【12】"水"象征灵性和理性的真理，以及事实性知识的真理，这从以下经文中可见：

看哪，主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉……所倚靠的粮，所仗赖的水（以赛亚书3:1）

拿水来，送给口渴的；拿饼来迎接逃避的。（以赛亚书21:14）

你们在各水边撒种、牧放牛驴的有福了。（以赛亚书32:20）

行事公义、说话正直的……必居高处……他的粮必不缺乏，他的水必不断绝。（以赛亚书33:15-16）

他引导他们经过沙漠。他们并不干渴；他为他们使水从磐石而流，分裂磐石，水就涌出。（以赛亚书48:21；出埃及记17：1-8；民数记20:11，13）

他在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。他使水从磐石涌出，叫水如江河下流。（诗篇78:15-16）

这里"磐石"指主，"从其中流出的水、江河和深渊"象征从他而来的真理。

【13】《诗篇》中还有类似的描述：

耶和华使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地。……他使旷野变为水潭，叫干地变为水泉。（诗篇107:33，35）

耶和华的声音发在水上；耶和华在大水之上。（诗篇29:3）

有一道河，这河的分汊使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。（诗篇46:4）

诸天藉耶和华的话而造；万象藉他口中的气而成。他聚集海水如垒，收藏深洋在库房。（诗篇33:6-7）

你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。神的河满了水。（诗篇65:9）

神啊，诸水见你，诸水见你就惊惶；深渊也都战抖。云中倒出水来。……你的道在海中；你的路在大水中。（诗篇77:16-17，19）

这些经文中的"水"并非指实际的水，而是象征着灵性的水，即灵性的真理。若按字面解释，这些话语就会失去其深层含义。

《以赛亚书》中也使用了类似的比喻：

你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃。（以赛亚书55:1）

《撒迦利亚书》则预言：

那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。（撒迦利亚书14:8）

【14】此外，当在圣经中论及教会正建立和已建立的状态时，它被描述为乐园、花园、树林或树木，通常也会用水或河流来描述，这些水和河流灌溉它们，借此表示灵性的、理性的或知识的事物，即真理。就像《创世记》第2章8-9节中的乐园，10-14节经文也用"河流"来描述，这些河流代表关于智慧和聪明的事物（参107-121节）。在圣经的其它地方也有类似的描述，例如：

如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏树。水要从他的桶里流出；种子要撒在多水之处。（民数记24:6-7）

他将以色列地的种子栽于肥田里，插在大水旁……就渐渐长成，成为蔓延的葡萄树。（以西结书17:5-6）

"葡萄树和葡萄园"象征属灵的教会（参1069节）。同一卷书中还说：

你的母亲好像葡萄树，栽于水旁。因为水多，就多结果子，满生枝子。（以西结书19:10）

亚述曾如黎巴嫩中的香柏树……众水使它长大，深水使它长大。所栽之地有江河围流，汊出的水道延到田野诸树。（以西结书31:3-4）

【15】同一先知书中还说：

河这边与那边的岸上有极多的树木；他对我说：“这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入海，使海水变甜。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼。海水也变甜了，这河水所到之处，百物都必生活。……只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。（以西结书47:7-9，11）

这里说的是新耶路撒冷，或主的属灵国度；"流向东方的水"象征源于属天之属灵的事物，即源于属天的真理，也就是源于仁爱和仁义的信仰（参101，1250节）；"流向平原"象征理性的教义（参2418，2450节）；"流向海"象征流向知识，"海"是知识的集合（参28节）；"爬行的活物"象征它们的乐趣（参746，909，994节），这些乐趣将"因河水"而活，即因源于属天之属灵的事物而活；"许多鱼"象征可应用的知识的丰富（参40，991节）；"泥泞和沼泽"象征不可应用和不洁净的东西；"成为盐地"象征荒废（参2455节）。类似的表达还有：

倚靠耶和华的人有福了……他必像树栽于水旁，在河边扎根。（耶利米书17:7-8）

他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。（诗篇1:3）

天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子。（启示录22:1-2）

【16】在圣经的内在意义中，"水"象征真理。因此，在犹太教会中，为了在天使面前进行象征性的表达（因为天使们从灵性角度理解这些仪式），命令祭司和利未人在接近服事时要用水洗涤，这水来自帐幕和祭坛之间的盆，之后来自铜海和圣殿周围的其他盆，这些都是代替泉水的。同样，为了象征性表达，规定了"除罪的水或洁净的水要洒在利未人身上"（民数记8:7）；"从红母牛灰中取的除污水"（民数记19:2-19）；"从米甸人那里掳来的战利品要用水洁净"（民数记31:19-25）。

【17】"从磐石中流出的水"，（出埃及记17:1-8；民数记20:1-13）象征并代表从主而来的属灵或信仰真理的丰富。"被木头治好的苦水"（出埃及记15:22-25）象征并代表那些不讨人喜欢的真理，通过良善或其情感，变得可以接受和令人愉快（"木头"象征情感或意志方面的良善，参643节）。

从这些现在可以知道"水"在圣经中的含义，因此也知道洗礼中的"水"的含义。关于这点，主在《约翰福音》中如此说：

人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。（约翰福音3:5）

这里的"水"是信仰的属灵之物，"圣灵"是信仰的属天之物，因此洗礼是主通过信仰的真理和良善来重生人的象征。重生不是通过洗礼就能实现的，而是通过洗礼所象征的生活；基督徒因为有圣经，所以有信仰的真理，他们将进入这种生活。

2703 "将皮袋盛满了水"象征由此而来的真理，这从"水"象征真理的含义可以看出，如上所述。

2704 "给孩子喝"象征在属灵事物上的教导。这种解释基于两个含义：一是"给……喝"象征在真理上进行教导，二是"孩子"象征与真理相关的属灵事物（参见2697节）。

这个教导的状态，是那些从荒凉或孤寂中走出来的人所经历的第三个阶段。当他们进入启示或天堂之光的状态时（如前面第18节经文所述，参见2699节的解释），他们会产生强烈的渴望去认识和学习真理。在这种渴望的驱使下，他们能够轻松且几乎自然地吸收真理。

对于在地上的人来说，这些真理来自主的圣经或教义。而对于在天上的人来说，这些真理则来自天使的教导。天使们认为，没有什么比教导新来的弟兄认识天堂秩序的真理和良善更让他们感到快乐和幸福的了。这些真理和良善最终都指向一个目标：引导人归向主。

2705 第二十节 神与这孩子同在，他就渐长，住在旷野，成了弓箭手。

"神与这孩子同在"象征主与属灵之人同在；"他就渐长"象征增长；"住在旷野"象征相对模糊的状态；"成了弓箭手"象征属灵教会的人。

2706 "神与这孩子同在"象征主与属灵之人同在。这个含义源于"神与……同在"和"孩子"这两个概念。主确实与每个人同在，因为生命只能来源于他，他以最细微的方式掌管着一切，甚至包括最邪恶之人和地狱中的存在。然而，这种同在的方式会因人们接受生命的不同程度而有所差异。

对那些错误接受并扭曲主的良善与真理之生命的人，虽然主仍然同在，并尽可能地引导他们向良善，但这种同在对他们来说就像是缺席。这种"缺席"的程度与他们的邪恶离良善的距离，伪谬离真理的距离相当。

相反，对那些接受主的良善与真理之爱的生命的人，主的同在是明显的，其程度取决于他们接受的程度。这可以比作太阳对植物的影响：太阳以热和光存在于世界的植物中，但其效果取决于植物接受的程度。

在这段经文中，"孩子"象征关于真理的属灵方面。它不仅指属灵的人，还象征属灵教会的成员，以及属灵教会本身，在更广泛的意义上，它指向主的属灵王国。当我们说某物象征属灵的，比如这里的"孩子"象征关于真理的属灵方面，实际上是在说它象征属灵的人。因为没有主体，就不存在属灵的说法。这种解释方法也适用于其它在抽象意义上使用的概念。

2707 "他就渐长"显然表示增长，无需进一步解释。

2708 "住在旷野"象征相对模糊的状态。从"住"象征生活（参2451节）和"旷野"象征生命力微弱（参见1927节）可以得出这一含义。这里的"相对模糊状态"是指属灵教会相对于属天教会的状态，或者说属灵之人相对于属天之人的状态。

属天之人沉浸在良善的情感中，而属灵之人则在真理的情感中。属天之人拥有直接领受的能力，而属灵之人则依靠良心的指引。对属天之人来说，主如同太阳般显现，而对属灵之人来说，主则如月亮（参1521，1530，1531，2495节）。对前者而言，从主而来的光如同视觉之光，能直接领受良善和真理，犹如太阳的日光；而对后者来说，从主而来的光则如同月亮的夜光，因此相对模糊。

这种差异的原因在于：属天之人处于对主的爱中，因此直接体验主的生命；而属灵之人则通过对邻舍的仁义和信仰来体验主的生命，因此相对间接和模糊。因此，属天之人不会对信仰及其真理进行推理，而是从良善中直接领受真理；相反，属灵之人则需要讨论和推理信仰的真理，因为他们是通过真理来认识良善。

此外，对属天之人而言，爱的良善被直接植入了他们心智的意志部分，这是人主要生命力的所在；而对属灵之人来说，爱的良善则被植入到理智部分，这是人次要生命力的所在。这就是属灵之人相对模糊的根本原因（参81，202，337，765，784，895，1114-1125，1155，1577，1824，2048，2088，2227，2454，2507节）。

在这段经文中，这种相对的模糊状态被比喻为"旷野"。

【2】"旷野"在圣经中有两层含义：一是指人烟稀少、未经开垦之地，二是指完全无人居住、未经开垦之地。当指人烟稀少、未经开垦之地，即有少量住所、羊圈、牧场和水源的地方时，它象征那些相对而言生命和光明较少的人或状态，就如属灵之人相对于属天之人而言。当指完全无人居住或未经开垦之地时，即没有住所、羊圈、牧场和水源的地方时，它则象征那些在良善方面荒废、在真理方面荒凉的人。

【3】"旷野"指人烟稀少、未经开垦之地，即有少量住所、羊圈、牧场和水源的地方，这可从以下经文中得到证实：

航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他！旷野和其中的城邑要扬声；基达人居住的村庄也当欢呼。西拉的居民要歌唱，在山顶上呼喊。（以赛亚书42:10-11）

我要与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。我必使他们和我山的四围成为福源……田野的树必结果，地也必有出产。（以西结书34:25-27）

这里指的是属灵之人。《何西阿书》中说：

我必领她到旷野，对她说安慰的话。从那里我必赐她葡萄园。（何西阿书2:14-15）

【4】《诗篇》中说：

滴在旷野的草场上；小山以欢乐束腰。草场以羊群为衣；谷中也长满了五谷。（诗篇65:12-13）

《以赛亚书》中说：

我要使旷野变为水池，使干地变为涌泉。我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树和橄榄树。我要在沙漠中栽上松树、杉树和黄杨树。好叫人看见、知道、思想、明白；这是耶和华的手所做的，是以色列的圣者所造的。（以赛亚书41:18-20）

这里讲的是那些处于真理无知状态的人（即外邦人）的重生，以及那些处于荒凉中之人的启发和教导。"旷野"用来形容他们；"香柏树、番石榴树和橄榄树"象征内在人的真理和良善；"松树"象征外在人。类似的表达还有：

耶和华使江河变为旱野，叫水泉变为干渴之地。他使旷野变为水潭，叫旱地变为水泉。"（诗篇107:33，35）

旷野和干旱之地必然欢喜；沙漠也必快乐；又像玫瑰开花。必开花繁盛……在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。（以赛亚书35:1-2，6）

你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。你们中间必有人建造久已荒废之处。（以赛亚书58:11-12）

等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。那时，公平要居住在旷野；公义要居住在肥田。（以赛亚书32:15-16）

【5】"旷野"也表示完全无人居住或未经开垦之地，即没有住所、羊圈、牧场和水源的地方，因此象征那些在良善方面荒废、在真理方面荒凉的人，这也可从圣经中得到证实。这种旷野有两层含义，即指那些后来被改造的人，以及那些无法被改造的人。关于那些后来被改造的人，如这里提到的夏甲和她的儿子，《耶利米书》中说：

耶和华如此说：“你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。”（耶利米书2:2）

这里指的是耶路撒冷，即古代属灵的教会。摩西五经中说：

耶和华的份本是他的百姓；他的产业本是雅各。耶和华遇见他在旷野，荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。（申命记32:9-10）

大卫《诗篇》中说：

他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城邑。（诗篇107:4）

这里指的是那些处于真理荒凉中并被改造的人。《以西结书》中说：

我必带你们到外邦人的旷野，在那里当面刑罚你们。我怎样在埃及地的刑罚你们的祖宗，也必照样刑罚你们。（以西结书20:35-36）

这里同样指的是那些被荒废、荒凉并被改造的人。

这里讲的是属灵的教会，尽管它已有人居住和耕种，但相对属天教会而言仍被称为"旷野"，因为经文说"公平要居住在旷野，公义要居住在肥田"。"旷野"是一种相对模糊的状态，这从以上经文中可以看出，它被称为旷野，也被称为树林。《耶利米书》中明确说道：

这世代的人哪，你们要看明耶和华的话。我岂向以色列成为旷野呢？或作幽暗之地呢？（耶利米书2:31）

【6】以色列民在旷野中的旅程和漂泊代表的不是别的，正是信徒在改造之前的荒废和荒凉状态，因此也是他们的试炼。因为当他们处于属灵试炼中时，他们就处于荒废和荒凉之中，这也可从摩西的这些话中得到证实：

你们在旷野所行的路上，也曾见耶和华－你们的 神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方。（申命记1:31）

你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。（申命记8:2-3）

不可忘记耶和华你的神在旷野引导你的路程，在那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地。他曾为你使水从坚硬的磐石中流出来，又在旷野将你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，是要苦炼你，试验你，叫你终久享福。（申命记8:15-16）

这里的"旷野"象征那些经历试探之人所处的荒废和荒凉状态。他们"在旷野四十年的旅程和漂泊"描述了争战中的教会的全部状态，即他们如何靠自己失败，但靠主得胜。

【7】约翰所说的"逃到旷野的妇人"也无非是指教会所受的试探，关于这点，经文如此说：

那生了男孩子的妇人逃到旷野，在那里有神给她预备的地方。……有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。（启示录12:6，14-16）

【8】关于完全荒废的教会，以及那些在良善和真理方面完全荒废、无法改造的人，"旷野"一词被如此预言，如经上所言：

我要使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。我要使诸天以黑暗为衣服。（以赛亚书50:2-3）

你的圣邑变为旷野，锡安成为旷野，耶路撒冷成为荒场。（以赛亚书64:10）

我观看，不料，肥田变为旷野；一切城邑在耶和华面前被拆毁。（耶利米书4:26）

许多牧人毁坏了我的葡萄园，践踏了我的分，使我美好的分变为荒凉的旷野。他们使地荒凉；地既荒凉，就向我悲哀。全地荒凉，因无人介意。灭命的都来到旷野中的高处。（耶利米书12:10-12）

火烧灭了旷野的草场，火焰烧尽田野的树木。溪水干涸，火也烧灭了旷野的草场。（约珥书1:19-20）

使世界如同荒野，使城邑倾覆。（以赛亚书14:17）

这里指的是路西弗。

论海旁旷野的默示：有仇敌从旷野，从可怕之地而来，好像南方的旋风……（以赛亚书21:1及后续）

"海旁旷野"指的是通过知识和由此产生的推理而被荒废的真理。

【9】从这些经文中可以明白，以下关于施洗约翰的话是什么意思：

以赛亚说："在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路。"（马太福音3:3；马可福音1:3；路加福音3:4；约翰福音1:23；以赛亚书40:3）

这象征着当时教会已经完全荒废，以至于不再有任何良善和真理。这一点从当时没有人知道人有内在的生命，也不知道圣经里有内在的含义，更不知道弥赛亚或基督将来要永远拯救他们这一事实中可以清楚地看出。因此，《路加福音》1:80中说约翰"住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子"的含义也就清楚了。

还有，《马太福音》3:1及后续经文中说他"在犹太的旷野传道"，以及《马可福音》1:4中说他"在旷野施洗"，这些都是在表现教会的状态。从"旷野"的含义中，我们也可以明白为什么主多次"退到旷野"（马太福音4:1；15:32至末尾；马可福音1:12，13，35，45；6:31-36；路加福音4:1；5:16；9:10及后续；约翰福音11:54）。同样，从"山"的含义中，我们可以明白为什么主常常上山（马太福音14:23；15:29-31；17:1及后续；28:16，17；马可福音3:13，14；6:46；9:2-9；路加福音6:12，13；9:18；约翰福音6:15）。

2709 "成了弓箭手"象征属灵教会的人。这一点从"标枪、箭或箭矢"象征真理，以及"弓"象征教义可以看出（参2686节）。属灵教会的人过去被称为"弓箭手"，因为他们用真理来保护自己，并讨论真理，这与属天教会的人不同，后者因良善而得到保护，不讨论真理（参2708节）。属灵教会的人用来保护自己和讨论的真理，来自他们所承认的教义。

【2】属灵的人过去被称为射手和弓箭手，教义被称为弓和箭袋，教义的真理或更确切地说是教义被称为箭、标枪和箭矢，这一点在大卫的话中进一步得到证实：

以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后。（诗篇78:9）

"以法莲"代表教会（对圣经）的理解。《士师记》中说：

骑白驴的，坐绣花毯子上的，行路的，你们都当传扬。在远离弓箭响声打水之处，人必诉说耶和华公义的作为，就是他在以色列中公义的作为。（士师记5:10-11）

《以赛亚书》中还说：

自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名。他使我的口如快刀，将我藏在他手荫之下；又使我成为磨亮的箭，将我藏在他箭袋之中。对我说：你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。（以赛亚书49:1-3）

"以色列"象征属灵的教会。

【3】在大卫的话中：

少年时所生的儿女好像勇士手中的箭。箭袋充满的人便为有福。（诗篇127:4-5）

"箭袋"象征良善和真理的教义。《哈巴谷书》中说：

因你的箭射出发光，你的枪闪出光耀，日月都在本宫停住。（哈巴谷书3:11）

约阿施王在以利沙的命令下，从窗户射箭，以利沙说："这是耶和华的得胜箭，就是战胜亚兰人的箭"（列王纪下13:16-18），这些话象征着关于良善和真理之教义的奥秘。

【4】正如圣经中的许多事物一样，"标枪、箭矢、箭、弓、射手"也有相反的含义，象征伪谬、伪谬的教义和那些处于伪谬中的人，如经上所说：

约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子。他的枝条探出墙外。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。（创世记49:22-23）

他们弯起舌头像弓一样，为要说谎话。他们在国中增长势力，不是为行诚实，乃是恶上加恶，并不认识我。……他们的舌头是毒箭，说话诡诈。（耶利米书9:3，8）

他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭，要在暗地射完全人。他们忽然射他，并不惧怕。他们彼此勉励设下恶计；他们商量暗设网罗。（诗篇64:3-5）

看哪，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。（诗篇11:2）

他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭。（诗篇91:4-5）

2710 在这节经文中描述了属灵教会的状态，即相对于属天教会的状态而言是模糊的，且常处于争战之中。这种情况的根本原因在于，属灵教会的成员并非直接从良善本身认识真理，而是通过教义来理解真理。这与属天教会的成员有着本质的区别。

2711 第二十一节 他住在巴兰的旷野；他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。

"住在巴兰的旷野"象征属灵人在良善方面的生活；这里的"旷野"，如前所述，是相对模糊的状态；"巴兰"象征主的神性之人所发出的光照；"他的母亲给他娶”象征对真理的情感；"埃及地的妻子"象征属灵教会之人对事实性知识的情感。

2712 "住在巴兰的旷野"象征属灵人在良善方面的生活。这从"住"的含义可以看出，它是指真理的良善，或属灵的良善，也就是属灵人所具有的良善。这种生活状态的具体特质通过"住在巴兰的旷野"这个描述来展现，我们稍后会详细解释。

"住"这个词在圣经中常常用来表示良善，或对真理的情感。这一点可以从圣经中多处提到"城"的经文中看出。在这些经文中，"城"象征真理，而"无人居住"则表示缺乏良善。真理应该被良善所充满，就像城中应该有居民一样。没有良善的真理，就如同一座空城。例如经上所说：

我使他们的街道荒凉，无人经过；他们的城邑毁灭，无人居住。（西番雅书3:6）

【2】《耶利米书》中说：

耶和华引导我们经过旷野……无人经过，无人居住的地方……使他的地荒凉，城邑被焚毁，无人居住。（耶利米书2:6，15）

各城都被撇弃，无人居住。（耶利米书4:29）

在耶路撒冷荒凉的街上无人，无居民，无牲畜。（耶利米书33:10）

"街"象征真理（参2336节），"无人"象征缺乏属天的良善，"无居民"象征没有属灵的良善，"无牲畜"则象征没有自然的良善。同一先知书中还说：

摩押的城邑必致荒凉，无人居住。（耶利米书48:9）

【3】在先知书中，每个表达都包含真理和良善的结合，因此当说到"城邑荒凉"时，经文也会加上"无人居住"，这是因为"城"象征真理，而"居住"象征良善，否则在说城邑荒凉后再说无人居住就是多余的。同样，有一些固定的词语表示属天的良善、属灵的良善，以及真理。例如，《以赛亚书》中说：

> 你的后裔必得多国为业，他们必使荒凉的城邑有人居住。（以赛亚书54:3）

这里"得为业"是指属天的良善，"居住"是指属灵的良善。同一先知书中还描述：

> 我的选民必承受，我的仆人要在那里居住。（以赛亚书65:9）

【4】大卫《诗篇》中说：

> 神要拯救锡安，建造犹大的城邑。他的仆人要在那里居住，又要得以为业。爱他名的人也要住在其中。（诗篇69:35-36）

"居住并得为业"是指属天的良善，"居住"是指属灵的良善，《以赛亚书》中还说：

> 论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说，必被建造。（以赛亚书44:26）

这里"居住"是指属灵教会的良善，即"耶路撒冷"。圣经中的词语在如此大的程度上用于它们各自的良善和真理，以至于仅仅通过了解这些词语的用法，就可以知道它所普遍论及的是什么。

2713 "旷野"这个词在这里象征着一种相对的模糊状态。这种解释是基于"旷野"在圣经中的特定含义。具体来说，当我们讨论属灵人的状态时，"旷野"代表了一种相对于属天人而言的模糊或不清晰的状态。这一解释在之前的2708节中已经详细讨论过。

2714 "巴兰"象征主的神性之人所发出的光照，这可从"巴兰"的含义看出，它象征主的神性之人，这在圣经中提到它的地方很明显，如《哈巴谷书》中所说：

> 耶和华啊，我听见你的名声就惧怕。耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来，在发怒的时候以怜悯为念。神从提幔而来，圣者从巴兰山临到。（细拉）他的荣光遮蔽诸天，颂赞充满大地。他的辉煌如同日光，从他手里射出光线，在其中藏着他的能力。（哈巴谷3:2-4）

这里明显是指主的降临，通过"在这些年间复兴"和"在这些年间显明出来"来表示；他的神性之人通过"神从提幔而来，圣者从巴兰山临到"来描述；"从提幔"是指属天的爱，"从巴兰山"是指属灵的爱；由此而来的光照和能力，通过“辉煌如同日光，从他手里射出光线"来表示；"辉煌和日光"是光照，"光线"是能力。

【2】摩西五经中说：

> 耶和华从西奈而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，从他的右手为百姓传出烈火的律法。他疼爱人民；众圣徒都在他手中。他们坐在他的脚下，领受你的言语。（申命记33:2-3）

这里也是指主，他的神性之人通过"从西珥升起，从巴兰山发出光辉"来描述；"从西珥"是指属天的爱，"从巴兰山"是指属灵的爱；属灵的人通过"他疼爱的人民，和坐在脚下的人"来表示；"脚"象征在主的王国中较低的，因此也是较模糊的部分。

【3】摩西五经中还说：

> 基大老玛和与同盟的王杀败……西珥山的何利人，一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰。（创世记14:5-6）

主的神性之人在此通过"西珥山"和"伊勒巴兰"来表示（参1675，1676节）。还有：

> 第二年二月二十日，云彩从法柜的帐幕上升起。以色列人就按站往前行，离开西奈的旷野，云彩停住在巴兰的旷野。（民数记10:11-12）

【4】人们在旷野的行程都代表着教会争战的状态及其试探，在这些试探中人会失败，但主为他们得胜。因此，这些象征主自己的试探和胜利，蒙主怜悯，这将在别处说明。由于主从他的神性之人中承受试探，这里的"巴兰的旷野"同样象征主的神性之人。我们在另一段经文中也看到类似的描述：

> 以后百姓从哈洗录起行，在巴兰的旷野安营。耶和华晓谕摩西说：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地，他们每支派中要打发一个人，都要作首领的。” 摩西就照耶和华的吩咐从巴兰的旷野打发他们去；他们都是以色列人的族长。……到了巴兰旷野的加低斯，见摩西、亚伦，并以色列的全会众，回报摩西、亚伦，并全会众，又把那地的果子给他们看。（民数记12:16；13:1-3，26）

"从巴兰的旷野出发”探索“迦南地"这一描述象征着通过主的神性之人，以色列人（即属灵的人）可以进入天堂，这就是"迦南地"所代表的。然而，他们在这次探索中失败了，这反映出人性的软弱。正因如此，主必须完全履行律法的要求，经历试探并获得胜利。通过他的神性之人，那些怀有仁义之信仰的人，以及那些正在经历试探的人，都能因主的胜利而得救。

这就是为什么当主受试探时，他也在旷野中（马太福音4:1；马可福音1:12，13；路加福音4:1）；以及前文第2708节的解释。

2715 这段文字揭示了两个深奥的真理：首先，相较于其它状态，属灵人所拥有的良善是相对模糊的；其次，这种模糊通过主的神性之人得到光照。

让我们先来探讨第一个真理。为什么说属灵人的良善是相对模糊的呢？我们可以通过比较属灵人和属天人的状态来理解这一点（参见2708节）。对于属天人而言，良善直接被根植于他们的意志之中，这使得光明自然而然地流入他们的理智。然而，属灵人的情况则截然不同。他们的意志已经完全败坏。以至于他们之中没有任何良善，因此主将良善植入他们的理智。（参863，875，895，927，928，1023，1043，1044，2124，2256节）。

意志部分是人主要的生命所在，而理智则是因意志而活。因此，当属灵人的意志如此沦丧以至于只剩下邪恶，而且邪恶不断地、持续地从那里流入他的理智部分或思维中，很明显，理智中的良善相对是模糊的。

【2】这就解释了为什么属灵的人对主没有如同属天的人那般的爱，因此也缺乏谦卑之心，而谦卑是所有崇拜的本质，是主的良善能够流入的途径。高傲的心永远无法接受从主流入的良善，唯有谦卑的心才能。属灵的人对邻舍的爱也不如属天的人，因为他们的意志中不断流入自我之爱和世俗之爱，遮蔽了对邻舍之爱的善意。每个人若反思都能意识到这一点，比如当他为他人行善时，往

往带有世俗目的，虽然不明显，但内心期待着回报，无论是来自受益者，还是主在来生的奖赏。因此，他的善行仍然被功德心所玷污。还有，当他行了某些善事后，如果他能够回想起这些善事，并因此将自己置于他人之上，他就会从中获得生活的愉悦。相比之下，属天的人爱邻舍胜过自己，从不考虑回报，也绝不以任何方式认为自己优于他人。

【3】此外，属灵人的良善因各种原则的说服性观念而变得模糊，这些观念也源于自我之爱和对世界的爱。信仰的说服性是什么样的，可以在第2682和2689节末尾看到；这也是由于他们意志部分的邪恶流入。

【4】此外，从这一点可以看出，属灵人的良善相对来说是模糊的。因为他不是通过某种直接领受来知道什么是真理（就像属天的人那样），而是通过父母和老师的指导，以及他所生于其中的教义。当他从自己的思考中增添一些东西时，大多数感官及其谬误，以及理性及其表象就占了上风，使得他几乎无法认识到任何纯粹的真理，这与属天的人所认识的大不相同。

然而，主仍然将良善植入这些似是而非的真理中，即使它们是错谬的真理或真理的表象。但良善因此变得模糊，被它所结合的真理所限定。这就像阳光照射到物体上一样：接收光的物体的性质使得光在那里以颜色的形式出现。如果形式和接收的性质是得体的和相应的，就会显得美丽；如果形式和接收的性质是不得体的，也不那么相应，光就会显得不美。因此，良善本身是根据真理而获得表现形式的。

【5】属灵人对恶的认知是有限的。他们通常只认为违反十诫的行为是恶，而忽视了许多情感和思想层面的恶。他们不仅不了解这些恶，也不会反思或称它们为恶。相反，他们常常将各种欲望和快乐视为善，甚至追求和赞同自我之爱带来的愉悦，没有意识到这些会影响他们的灵性，以及在来生可能带来的后果。

尽管整本圣经主要讲述对主的仁爱和对邻舍的仁义，属灵人仍然难以理解良善是信仰的本质，也不明白仁爱和仁义的真正含义。即使对于他们认为是信仰本质的内容，他们也常常质疑其真实性，除非通过长期的生活经验得到证实。相比之下，属天人知道并直接领受到这些真理，正如主在《马太福音》中所说：

> 你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。（马太福音5:37）

属天人直接处于真理之中，而属灵人则常常争论什么是真理。因此，属天人能从真理中看到无数相关的方面，就像从光中看到整个天堂。但属灵人因为总是在质疑真理，就无法及时达到属天人光明的起点，更不用说从属天人的视角去理解真理了。

2716 关于第二点，即主的神性之人如何照亮属灵人内心的模糊之处，这是一个深奥的奥秘，难以用简单的语言解释，因为它涉及神性的流注。我们只能从中获得一些概念来理解这个过程。

如果至高无上的神性直接流入属灵人的良善，而这种良善又被许多邪恶和伪谬所玷污，那么这种良善就无法接受神性流注。即使有一小部分流注被接受了，也会给人带来如同地狱般的折磨，甚至可能导致拥有这种良善的人灭亡。

然而，主的神性之人能够流入这些属灵的人，并照亮他们内心的良善。这个过程可以比喻为太阳在清晨照亮浓密的云彩，使其呈现出美丽的曙光。尽管如此，主在这些属灵人面前并不能像耀眼的阳光那样显现，而只能像柔和的月光。这就解释了主降世的一个重要原因是为了拯救这些属灵的人（参2661节）。

2717 "他的母亲给他娶”象征对真理的情感。这一解释源于"母亲"一词的深层含义。在这里，"母亲"象征教会（参289节）。

需要注意的是，这里所描述的是属灵的教会。这种教会的特点是对真理怀有深切的情感，而正是这种对真理的情感使它成为教会。因此，在这个上下文中，"母亲"一词不仅仅象征教会本身，更特指教会对真理的那种深厚情感。

2718 "埃及地的妻子"象征属灵教会之人对事实性知识的情感。在这里，"妻子"象征情感或良善，而"埃及"则象征事实性知识。这种解释基于早前的讨论（参 915，2517节），以及1164，1165，1186，1462对"埃及"的阐述。

这段经文描述了属灵教会成员在良善的方面的特质，也就是他们生命的本质。对于这些人来说，良善是模糊的，但被主的神性之人所光照。这种光照在他们的理性中激发了对真理的渴望，在他们的自然层中则产生了对知识的追求。

值得注意的是，属灵之人无法像属天之人那样直接体验对良善的情感，而是倾向于对真理的情感。这是因为良善被植入在他们的理智部分，相对属天人而言是模糊的（参2715节）。因此，在他们的理性中，主要产生的是对真理的情感，而这种情感又进一步在自然层面上激发了对知识的追求。

这里所说的"真理"，并不一定指客观或绝对的真理，而是指这些人相信是真理的东西，尽管它可能并非真理。同样，这里提到的"知识"也不是指学者所拥有的知识，而是指一个人可以从日常生活、宗教教义和圣经中通过经验和学习获得的各种知识。属灵教会的成员就是在这种对真理和知识的追求中成长的。

【2】为了理解什么是处于真理的情感中，以及什么是处于良善的情感中，我们需要进行一些简要的说明。

处于对真理情感中的人，他们的特点是倾向于思考、探究和讨论某事是否为真理，是否确实如此。当他们确认某事为真理后，会进一步思考、探究和讨论它的本质。这些人往往停留在知识的门槛上，在完全确信之前无法真正进入智慧的殿堂。

相比之下，处于良善情感中的人能够从他们所处的良善本身知道并直接领受到事物的真实性。他们不会停留在知识的门槛上，而是直接进入内室，被允许进入智慧的深处。

【3】让我们用一个例子来说明：从良善的情感或从良善中思考和行动是属天的品质。处于对真理情感中的人会讨论这是否可能，它究竟是什么，只要他们心存疑虑，就无法真正进入这种状态。而处于对良善情感中的人则不会过多讨论或怀疑，他们直接认同并接受这一事实，因此能够直接进入这种状态。

可以说，处于良善情感中的人（属天的人）是从处于真理情感中的人（属灵的人）停止的地方开始的。换句话说，后者的终点是前者的起点。

因此，那些处于良善情感中的人被赋予了特殊的能力：他们能够知道、认识并直接领受到良善的情感是多种多样的，如同天堂的团体那样众多。他们理解的所有情感都被主结合成天堂的形式，共同构成类似一个人体的整体。此外，他们能够通过直接领受来辨别每种情感的类型和种类。

【4】让我们再来看一个例子来深入理解这个概念。所有的愉悦、幸福和快乐，本质上都源于爱，但爱的品质决定了这些感受的性质。

属灵的人，也就是那些处于真理情感中的人，他们的思维方式是这样的：他们会反复思考这个观点是否正确，是否还有其它源头能带来愉悦、幸福和快乐；他们会考虑交谈、演讲、冥想、学习，甚至财产、荣誉、名声和由此而来的荣耀是否能带来这些感受；他们不会轻易确信这些外在因素无关紧要，而是倾向于分析在这些事物中存在的爱的情感及其性质。

相比之下，属天的人，也就是那些处于良善情感中的人，他们不会停留在这些初步的考虑上，而是相信确实如此，他们因此直接处于目的和功用中，也就是在爱的情感本身中。这些情感的类型是无数的，每一种都有其独特而难以言喻的特质，并且这种愉悦、幸福和快乐的变化是永恒的。

【5】让我们再看另一个例子：应当出于邻舍身上的良善来爱邻舍。处于真理情感中的人会思考、探究并讨论这个观点是否正确，什么是邻舍，什么是良善。他们停留在这些问题上，不再深入，因此无意中为自己关闭了通向更深层智慧的大门。

而那些处于良善情感中的人则直接认同这个观点的正确性。因此，他们没有为自己设置障碍，而是能够进入更深层的理解。他们能够从良善的角度直接知道、认识和直接领受谁更应该被视为邻舍，以及在何种程度上。他们理解每个人都是独特的，这种理解对于仅仅处于真理情感中的人来说是难以想象的。

【6】让我们再来看一个更深入的例子：爱邻舍里面的良善实际上就是爱主。这个概念对于不同类型的人有着不同的理解和接受方式。

那些处于对真理情感中的人，也就是属灵的人，他们的思维方式是这样的：他们会不断地探究这个说法是否正确。即使有人向他们解释说，爱邻舍里面的良善就是爱良善本身，而所有的良善都来自于主，且主存在于良善之中，所以当一个人爱良善时，他实际上也在爱良善的源头和良善所在之处——主，他们仍然会质疑这种说法的正确性。他们会进一步探讨什么是爱良善，什么是良善的本质，以及主是否更多地存在于良善中而非真理中。然而，只要他们停留在这些问题上，他们就无法真正看到智慧的全貌，哪怕是从远处一瞥。

相比之下，那些处于良善情感中的人，也就是属天的人，他们能够通过直接领受理解这一点。他们立即就能看到智慧的广阔领域，这个领域直接通向主。

【7】这个例子清楚地说明了为什么对于属灵的人（或处于真理情感中的人）来说，某些概念是模糊的，而对于属天的人（或处于良善情感中的人）来说却是清晰可见的。然而，这并不意味着属灵的人永远无法达到更高的理解。如果他们愿意确认一些基本的真理，比如所有的良善都源于对主的仁爱和对邻舍的仁义，以及仁爱和仁义是一种属灵的结合，能带来一切幸福和快乐，那么他们也可以从模糊走向光明。

最终，这个例子强调了一个重要的观点：真正的天堂生命存在于来自主的仁爱之良善中，而不是存在于与良善分离的信仰之真理中。

2719 这一章的内容涉及几个重要的主题，让我们逐一梳理：

首先，我们讨论了主的理性如何变成神性，这种神性的理性用"以撒"来象征。与之对比的是纯粹人类的理性，它被分离出来，用"埃及女子夏甲的儿子"来表示。

接着，我们谈到了属灵的教会。这个教会通过主的神性之人得到了救赎，在文中用"夏甲和她的孩子"来象征。

现在，我们要探讨服务于这个属灵教会的信仰教义。这个教义被附加了一些来自人类事实性知识的理性元素，这些用"亚比米勒和非各"来象征。亚伯拉罕与他们立约，象征着这些理性元素与教义的结合。

需要注意的是，这些理性元素是一种表象，它们源于人性而非神性。之所以要将它们附加到教义中，是因为属灵教会的成员如果没有这些表象，就无法理解或接受教义（参2715节），属灵教会的人相对来说处于一种模糊的状态。

因此，教义需要被包裹在这些人类思想和情感的表象中。这些表象虽然来源于人性，但并不与神性良善相去甚远，以至于神性良善仍能在其中找到容身之处。

在接下来的第26章中将再次讲到亚比米勒，以及他与以撒所立的约。在内在意义上，这代表了再次被附加到信仰教义中的理性和知识。

由于这个主题将在第26章中得到更详细的阐述，所以在这里我们只是简要地解释了其内在意义。这些内容将在后续的解释中变得更加清晰和深入。

2720 第二十二节 当那时候，亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说：“你无论做什么，神都与你同在。”

第二十三节　“我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居这地的民。”

第二十四节 亚伯拉罕说：“我情愿起誓。”

第二十五节 从前，亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。

第二十六节 亚比米勒说：“谁做这事，我不知道，你也没有告诉我，今日我才听见了。”

第二十七节 亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。

第二十八节 亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。

第二十九节 亚比米勒问亚伯拉罕说：“你把这七只母羊羔另放在一处，是什么意思呢？”

第三十节　他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。”　第三十一节　所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓。

第三十二节 他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。

【2】"那时候”象征着主的理性成为神性的状态；"亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说"象征要将源自人类事实性知识的理性附加到本质上为神性的信仰教义中；"你无论做什么，神都与你同在"象征神性存在于一切事物中，无论整体还是细节。

【3】"我愿你如今在这里指着神对我起誓"象征确认；"不要欺负我"象征没有怀疑；"不要欺负我"象征关于那些属于信仰的事；"我怎样厚待你"象征主先前被教导的理性；"你也要照样厚待我与你所寄居这地的民"象征着互惠。

【4】"亚伯拉罕说，我情愿起誓"表示完全肯定；"亚伯拉罕为……责备亚比米勒"象征主的愤怒；"亚比米勒的仆人霸占了一口水井"象征事实性知识想要将信仰教义归功于自己。

【5】"亚比米勒说"象征回应；"谁做这事，我不知道"象征理性会另有所指；"你也没有告诉我"象征这不是来自神性的；"今日我才听见了"象征这是首次被发现。

【6】"亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒"象征神性良善被植入到亚比米勒所代表的理性教义中。"二人就彼此立约"象征因此而有了结合；"亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处"象征纯真的神圣性。

【7】"亚比米勒问亚伯拉罕说，你把这七只母羊羔另放在一处，是什么意思呢？"象征性表示为了得到指示和认知。"他说，你要从我手里接受这七只母羊羔"表示来自神性的纯真神圣性；"作我挖这口井的证据"表示确定；"我挖这口井"表示教义来自神性。

【8】"所以他给那地方起名叫别是巴"象征教义的状态和特质；"因为他们二人在那里起了誓"象征由于结合；"他们在别是巴立约"象征人类的理性被附加到信仰的教义中；"亚比米勒和同他军长非各起身回非利士地去了"象征他们在教义中没有任何份额。

2721 第三十三节 他在别是巴栽种了一片树林，在那里求告永恒之神的名。

"他在别是巴栽种了一片树林"象征教义及其相关的认知和特质；"在那里求告永恒之神的名"象征由此而来的崇拜。

2722 "他在别是巴栽种了一片树林"象征教义及其相关的认知和特质，这一解释源于"树林"和"别是巴"的含义。在古教会中，人们常在山上和树林中进行神圣的崇拜。选择山上是因为"山"象征崇拜中的属天之事，而选择树林则是因为"树林”象征其中的属灵之事。当古教会还保持其纯朴本质时，他们在山上和树林中的崇拜是神圣的。这是因为属天之事，如仁爱与仁义，通过高耸的山和丘陵来象征，而由此衍生的属灵之事则通过果实累累、枝叶茂盛的园子和树林来象征。然而，当这些具有代表性和象征意义的事物开始变得偶像化，人们只注重外在形式而忽视内在意义时，这种本应神圣的崇拜就变成了世俗的行为。因此，后来禁止人们在山上和树林中进行崇拜。

【2】古人在山上进行神圣的崇拜，这可以从《创世记》第12章关于亚伯拉罕的记载中得到证实（参1449-1455节）：

> 他从那里迁到伯特利东边的山，支搭帐棚；伯特利向海，艾在东边。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。（创世记12:8）

并且从"山"所象征的属天之爱的含义中可以看出（参795，796，1430节）他们在树林中也进行神圣崇拜，这从本节经文中可以看出，"亚伯拉罕在别是巴栽种了一片树林，在那里求告永恒之神的名"。

还可以从"园子"象征智慧的含义中看出（参100，108，1588节），以及“树木"象征直接领受的含义（103，2163节）。

这种做法被禁止，可以从以下经文中看出：

在耶和华你神的坛旁，不可栽种任何树木作为亚舍拉；也不可为自己设立柱像，这是耶和华你的神所恨恶的。（申命记16:21-22）

你们要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的亚舍拉。（出埃及记34:13）

用火焚烧他们的亚舍拉。（申命记12:3）

【3】因为犹太人和以色列人被引入了古教会的代表性仪式，他们只关注外在形式，内心却是拜偶像的，他们不知道也不愿意知道内在的事，死后的生命，以及弥赛亚的王国是天堂。每当自由时，他们就在山上和丘陵上，在树林和森林中进行亵渎的崇拜，他们还在山丘之处为自己建造高台，用雕刻的亚舍拉代替树林。这可以从圣经中的多处经文得到证实：

以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的神，去事奉诸巴力和亚舍拉。（士师记3:7）

以色列人做亚舍拉，惹耶和华发怒。（列王纪上14:15）

犹大人在各高冈上、各青翠树下筑坛，立柱像和亚舍拉。（列王纪上14:23）

以色列人在他们的城邑，从瞭望楼直到坚固城，建筑邱坛。在各高冈上、各青翠树下立柱像和亚舍拉。（列王纪下17:9-10）

犹大王玛拿西为巴力筑坛，做亚舍拉，效法以色列王亚哈所行的……又在殿内立雕刻的亚舍拉像。（列王纪下21:3，7）

由此可见，他们也为自己制作了亚舍拉的雕像。这些雕像被约西亚王摧毁了，他吩咐从耶和华殿里将一切为巴力和亚舍拉，并天上万象所造的器皿都搬出来，在耶路撒冷外的汲沦溪旁烧了，又将为亚舍拉织帐子的妇女所住的屋子拆毁。又砍下所罗门所造的树林，还有伯特利的坛，就是尼八的儿子耶罗波安所造、使以色列人陷在罪里的那坛，都拆毁了（列王纪下23:4，6，7，14，15）。除此之外，希西家王也摧毁了这些东西，如经文所说：

> 犹大王希西家废去邱坛，毁坏柱像，砍下亚舍拉，打碎摩西所造的铜蛇。（列王纪下18:4）

【4】铜蛇在摩西时代被视为神圣之物，这是毋庸置疑的。然而，当人们开始将它作为外在物件崇拜时，它就变得亵渎了，因此被摧毁。这与禁止在山上和树林中崇拜的原因相似。这些观念在先知书中得到了进一步的阐述：

> 在各青翠树下欲火攻心；在山谷间、在石穴下杀了儿女；你也将奠祭浇在河中，献上供物……在高而又高的山上安设床榻，也上那里去献祭。（以赛亚书57:5-7）

> 当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的，无论是木偶或日像。（以赛亚书17:7-8）

> 我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的。我必从你中间拔出你的木偶，又毁灭你的城邑。（弥迦书5:13-14）

> 他们被杀的人必倒在他们祭坛四围的偶像中，就是在各高冈、各山顶、各青翠树下、各茂密的橡树下，乃是他们献馨香的祭牲给一切偶像的地方。（以西结书6:13）

【5】从这里我们可以清楚地看到偶像崇拜的起源。最初，人们崇拜的是具有代表性和象征意义的对象。在大洪水之前的上古时代，人们在万事万物中都能看到主的王国的某些代表和象征。无论是在山上、丘陵上、平原上、山谷中，还是在园子里、树林中、森林里，在河流和水中，在田野和种子里，在各种树木中，甚至在各种动物和天上的光体中，他们都能看到这些象征。

然而，这些古人并不会将注意力停留在这些物体本身上，更不会用心智去执着于它们。相反，他们将这些事物作为媒介，用来思考主的王国中属天和属灵的事物。这种情况一直持续到自然界中几乎每一样事物都被他们用作思考的媒介。

事实上，自然界中的一切事物都具有代表性，这在今天被视为一个奥秘，几乎没有人相信。但是，当人失去了天堂的事物，即对主的爱之后，人类就不再处于那种能够通过外在对象作为媒介来洞察主王国的属天和属灵事物的状态了。

【6】洪水之后的古人通过传统和收集的知识了解到，自然界的事物都具有象征意义。正因为这些事物具有象征意义，它们也被视为神圣的。这就是古教会代表性崇拜的起源。

这个古教会是属灵的，虽然他们无法直接领受事物的本质，但通过知识来理解。相较于之前的时代，他们处于相对黑暗的状态（参2715节）。然而，他们并不崇拜外在的事物本身，而是通过这些外在事物来回忆和思考内在的灵性含义。因此，当他们处于这些代表和象征中时，他们就是在进行神圣的崇拜。

他们之所以能够这样做，是因为他们处于属灵的爱中，也就是仁义中。他们将仁义视为崇拜的本质，因此主的神性能够流入他们的崇拜中。

然而，随着时间的推移，人类的状态发生了巨大的变化。人们逐渐远离了仁义的良善，不再相信天堂的存在或死后的生命。他们开始认为自己与动物无异，只是多了思考的能力，这种观念甚至延续到了今天。在这种情况下，原本神圣的代表性崇拜逐渐转变为偶像崇拜，人们开始崇拜外在的事物本身。

因此，在那个时期的许多外邦人中，甚至包括犹太人和以色列人，崇拜不再具有真正的代表性。它变成了对代表和象征本身的崇拜，也就是说，变成了一种没有内在意义的外在崇拜。

【7】在古代，"树林"具有多种含义，这些含义主要取决于树林中树木的种类。例如："橄榄树"象征崇拜中的属天事物；"葡萄树"象征崇拜中的属灵事物；"无花果树、香柏树、杉树、黄杨树和橡树"则象征属天和属灵事物的各个方面

在这里，我们简单地将其称为树林或小树林，它象征着那些与教义及其知识相关的理性事物。

一般来说，"树木"象征直接领受（参103，2163节）。但是，当我们谈论属灵的教会时，“树木”则象征知识；这是因为属灵教会的成员除了通过教义或圣经获得的知识外，没有其它的直接领受方式。这些知识成为他们的信仰基础，进而形成良心，由此拥有某种程度上的直接领受。

2723 关于别是巴，它象征着教义的状态和特质，即一种将神圣教义与人类理性相结合的状态。这一含义可以从第22节到本节的内容顺序中推断出来（参2613，2614节）。此外，"别是巴"这个词在原文中的含义也支持这一观点，它意味着"誓言之井"和"七"。

在这里，"井"象征信仰的教义（参2702，2720节）；"誓言"象征结合（参2720节），就像"以誓言立的约"（参1996，2003，2021，2037节）；
而"七"则象征神圣（参395，433，716，881节）。由此可见，"别是巴"代表一种本质上神圣的教义，但附加了人类的理性或表象。

【2】"别是巴"这个名称的由来可以从亚伯拉罕的话中看出：

> 亚伯拉罕说："你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。"所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓。他们在别是巴立了约。（创世记21:30-32）

同样，在以撒的故事中（创世记26章），我们看到：

> 那一天，以撒的仆人来，将挖井的事告诉他说：“我们得了水了。”以撒就给那井起名叫示巴（意为誓言和七）。因此那城名叫别是巴，直到今日。"（创世记26:32， 33）

在这些故事中，都提到了与亚比米勒争议的井和立约的事。"别是巴"象征着再次将人类理性与信仰教义结合，使之成为人类可以理解的教义。因此，它被称为"城"，而"城"在整体上象征着教义（参402，2268，2449，2451节）。

此外，"别是巴"在圣经的其它地方也以类似的内在含义被提及（创世记22:19；26:23；28:10；46:1，5；约书亚记15:28；19:1，2；撒母耳记上8:2；列王纪上19:3）。某些地方则被用于相反的含义（阿摩司书5:5；8:13，14）。

【3】在圣经的内在含义中，迦南地的范围常被描述为"从但到别是巴"。这象征着属天和属灵事物的延伸，也就是教义的范围。因为迦南地代表主的王国和教会，因此也代表属天和属灵的事物，这些构成了教义的内容。例如经上记载：

以色列从但到别是巴众人出来，会众如同一人，。（士师记20:1）

从但到别是巴所有的以色列人都知道耶和华立撒母耳为先知。（撒母耳记上3:20）

废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从但直到别是巴。（撒母耳记下3:10）

户筛对押沙龙说：不如将以色列众人，从但到别是巴……聚集。（撒母耳记下17:11）

大卫吩咐约押说：你去走遍以色列众支派，从但到别是巴。（撒母耳记下24:2，7）

从但到别是巴，民间死了七万人。（撒母耳记下24:15）

所罗门在世的日子，从但直到别是巴的犹大人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。（列王纪上4:25）

2724 "在那里求告永恒之神的名"象征由此而来的崇拜，从"求告神的名"的含义可以清楚地看出，这就是敬拜（参440节）。古教会的人通过"名"理解的不是名字本身，而是一切品质（参144，145，340，768，1754，1896，2009节）。因此，"神的名"包含了用来敬拜神的一切事物的总和，即全部的仁爱和信仰。然而，当内在敬拜消失，只剩下外在形式时，人们开始将"神的名"仅仅理解为名字，甚至到了只敬拜名字本身的地步，不再关心背后的仁爱和信仰。因此，各国开始用神的名字来区分自己，犹太人和以色列人因敬拜耶和华而自认高人一等，他们将称呼和求告名字视为敬拜的核心，尽管单纯敬拜名字并非真正的敬拜，即使最坏的人也能做到，反而更容易亵渎神。

【2】但"神的名"实际上象征了全部的敬拜，即所有用来敬拜的仁爱和信仰。这有助于我们理解主祷文中"愿人尊你的名为圣"（马太福音6:9）的含义，以及耶稣所说的"你们要为我的名被众人恨恶"（马太福音10:22）等话语的深意。圣经中还有许多类似的例子，例如：

你们中间若有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。（马太福音18:19-20）

凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。（马太福音19:29）

和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！（马太福音21:9）

耶稣说："从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：'奉主名来的是应当称颂的。'"（马太福音23:39）

你们要为我的名被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。（马太福音24:9-10）

凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。（约翰福音1:12）

不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。（约翰福音3:18）

耶稣说："你们若奉我的名求什么，我必成就。"（约翰福音14:14-15；15:16；16:23-24，26-27）

耶稣说："我已将你的名显明与人。"（约翰福音17:6）

圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。（约翰福音17:11-12）

我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（约翰福音17:26）

但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。（约翰福音20:31）

除此之外，在旧约的许多地方，"耶和华的名"和"神的名"不是指名字，而是指一切仁爱和信仰，即敬拜。

【3】但那些只敬拜名字而没有仁爱和信仰的人，经上这样说：

当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（马太福音7:22-23）

如前所述，当教会的人从内在变为外在，开始将敬拜置于名字之中时，他们不再承认一位神，而是多位神。古人习惯在耶和华的名字上加些什么，以此纪念他的某种恩惠或属性，如这里的"求告永恒之神的名"。在下一章（22章）以及其它地方，有这样的记载：

亚伯拉罕给那地方起名叫“耶和华以勒”，就是耶和华必预备的意思。（创世记22:14）

摩西筑了一座坛，起名叫“耶和华尼西”，就是耶和华是我旌旗的意思。（出埃及记17:15）

基甸为耶和华筑了一座坛，起名叫“耶和华沙龙”，就是耶和华赐平安的意思。（士师记6:24）

除此之外还有其它例子。由此产生了这样的结果：那些将敬拜仅仅置于名字中的人承认许多神。因此，在外邦人中，尤其是在希腊和罗马，许多神被承认和敬拜，然而古教会（这些称号源自于此）从未敬拜过一位以上的神，尽管有这么多名字，原因是他们通过"名"理解品质。

2725 第三十四节 亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。

"亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日"象征主将大量来自人类信仰认知中的事实性知识融入到信仰的教义中。

2726 "亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日"象征主将大量来自人类认知的事实性知识融入到信仰的教义中。这从以下含义可知："寄居"象征教导（参1463，2025节）；"亚伯拉罕"象征主（参1965，1989，2011，2501节）；"非利士人的地"或"非利士地"象征信仰认知中的事实性知识（参1197，1198节）；“日子"象征所讨论事物的状态（参23，487、488，493，893节），这里讨论的是来自知识和理性的认知，说"多日"，相对而言意味着很多。

从第22节开始到现在，经文一直在讨论如何将源自人类事实性知识的理性元素融入信仰教义中，这从之前的解释中可以看出。本节是对这一主题的总结。关于这个主题的更深层含义，由于其本质较为深奥，且将在接下来的第26章中有更详细的讨论，因此在此处可以暂缓进一步的解释。

论天堂中的契合之爱，以及通奸行为

2727 在当今社会，很少有人真正理解什么是纯粹的契合之爱及其本质来源。这主要是因为真正经历这种爱的人寥寥无几。大多数人倾向于认为契合之爱是与生俱来的，仿佛是源于某种所谓的自然本能。他们之所以这样认为，部分原因是看到动物界中也存在配偶关系。然而，人类的契合之爱与动物的配偶关系之间存在着巨大的差异，这种差异可以比拟为人类状态与野兽状态之间的本质区别。

2728 如前所述，当今很少有人真正理解纯粹的契合之爱。因此，我将根据已经揭示给我的内容来阐述这一概念。契合之爱的本质源于良善与真理的神圣结合，也就是说，它直接来自于主本身。虽然这一观点可能不易被我们的感官直接领受或理解，但我们可以通过流注、对应以及圣经来证实这一点。

从流注的角度来看，天堂因主的良善与真理的结合所流注而被比喻为婚姻，并因此被称为婚姻。从对应的角度来看，当结合的良善和真理流入较低的层级时，它表现为心智的结合；当流入更低的层级时，它呈现为婚姻。因此，源于主的良善与真理的结合而产生的心智结合，就是契合之爱本身。

2729 真正的契合之爱的本质可以从以下几点得到进一步证实：

首先，只有从主那里获得真理之良善和良善之真理的人，才能拥有这种爱。其次，天堂的幸福和快乐蕴含在这种爱中。拥有这种爱的人都将进入天堂，或者说进入天堂的婚姻状态。

此外，当天使们讨论良善和真理的结合时，婚姻的形式就会呈现在较低层面的善灵那里。相反，在恶人那里，则会呈现为通奸的形象。

这就是为什么在圣经中，良善与真理的结合被比作婚姻，而良善的败坏和真理的扭曲则被比作通奸和淫乱（参2466节）。

2730 上古教会的成员比地球上任何其他人都更深刻地体验了真正的契合之爱。这是因为他们具有从良善到真理的属天品性，并与天使一同生活在主的王国中。对他们来说，这种爱本身就是天堂。

然而，随着教会在其后裔中的衰落，他们开始爱孩子，而不是爱配偶。要知道，恶人也能爱孩子，只有善人才能爱配偶。

2731 我从那些上古的智者那里听说，真正的契合之爱是这样的：每一方都渴望完全地属于对方，而这种渴望是相互的。当伴侣之间彼此表达和接受这种渴望时，他们就能体验到如同天堂般的幸福。我还了解到，这样的夫妻，他们的心智是如此紧密地结合在一起，以至于这种相互的渴望的表达和接受，渗透到了生活的每一个细节中，存在于每一个情感和每一个思想之中。

因此，主的安排是：妻子成为代表意志中良善的情感，而丈夫则成为代表理智中的真理的思维。由此产生的婚姻，就像意志和理智之间的关系一样和谐。在良善的真理和真理的良善中的人，他们的一切事情和每一细节之间的关系也是如此。

2732 我与天使们讨论了这种相互交融的本质。他们告诉我，在这样的关系中，一个人的形象和样式深深烙印在另一个人的心智中。因此，这对伴侣不仅在日常生活的每个细节中，还在生命的最深处彼此相依。主的仁爱和怜悯能够以无比幸福和喜悦的方式流入这样完美的结合中。

天使们还说，那些在世间体验过这种真挚契合之爱的人，在天堂中会作为天使继续共同生活，有时还会与他们的孩子在一起。然而，在当今的基督教世界中，这样的人已经很少了。相比之下，在属天的上古教会中，所有人都拥有这种爱；在属灵的古教会中，也有许多人拥有这种爱。

但是，那些在婚姻中没有因真正的契合之爱而结合，而是因淫荡之爱而在一起的人，在来生会被分开，因为天堂不容忍任何淫荡。那些彼此厌恶的人会被进一步分开，而那些彼此憎恨的人则会被完全隔离。有趣的是，当这些人刚进入来生时，他们通常会相遇，但在经历了一些艰难的考验之后，最终还是会分道扬镳。

创世记第二十一章

2733 在灵界，我遇到了一些灵。他们在世时养成的习惯使他们以一种特殊的狡猾方式骚扰我。他们的流入柔和而波动，这种流入是善灵的特征，但我感觉到其中隐藏着诡计，意图引诱和欺骗。

后来，我与其中一个灵交谈。我得知他生前是一位军队首领。我察觉到他的思想中有淫荡的成分，于是决定与他讨论婚姻。我们用灵界的语言交流，这种语言能够通过形象直观地表达感受，瞬间传达大量信息。

【2】这位前军队首领坦言，在世时他完全不把通奸当回事。我告诉他，通奸其实是可憎的行为。虽然那些沉溺其中的人因快感而自欺欺人，甚至认为这是合法的，但事实并非如此。我解释说，婚姻是人类的苗圃，也是天堂的苗圃，因此应该被视为神圣而不可侵犯。

我还告诉他，既然他已经来到灵界，应该能够感知到契合之爱是从主通过天堂降下来的。这种爱衍生出相互之爱，成为天堂的根基。相反，那些通奸者一旦接近天堂的群体时，就会感受到自身的恶臭，并因此将自己投入地狱。

【3】我指出，通奸不仅违反神性法则和世俗法律，也违背真正的理性。它破坏了神性和人性的秩序。然而，这位灵承认他在世时从未考虑过这些问题。

当他想要辩论时，我提醒他在灵界，真理是不需要辩论的。辩论往往只会为邪恶和伪谬寻找借口。我建议他首先思考我所说的这些真理。

最后，我用一个简单的原则来说明：己所不欲，勿施于人。我问他，如果有人欺骗了他深爱的妻子（毕竟每段婚姻开始时都充满爱意），他会不会发怒，当他愤怒时，难道不会同样憎恶通奸吗？以他的聪明才智，难道不会比其他人更强烈地反对通奸，甚至认为这种行为应该被打入地狱吗？通过这种方式，我希望他能够反思自己的行为，用自己的标准来评判自己。

2734 在世间，那些因真挚的契合之爱而享有幸福婚姻的人，他们的幸福并不会随着肉体的消逝而终结。相反，这种幸福会延续到来生，在那里，他们的心智将更加紧密地结合。这种心灵的结合正是天堂的本质所在。

我被告知，从这种结合中衍生出的属天和属灵的幸福，其种类之多令人难以想象。即便我们只考虑最基本、最普遍的幸福形式，其数量也是数不胜数。

2735 真挚的契合之爱是天堂的缩影。在来生，它以一种超乎想象的美丽形式呈现，这种美是肉眼可见、心灵可感的至高境界。

这种爱被描绘成一位美若天仙的少女，周身环绕着洁白的云彩。她的存在本身就是美的化身，美的本质和形式的完美体现。

据说，来生所有的美都源于契合之爱。这种爱所产生的情感和思想，被描绘成如钻石般璀璨的氛围，闪烁着红宝石和黄玉般的光芒。这种景象伴随着一种能触动灵魂最深处的愉悦感。

然而，这种美好和谐的景象极其脆弱。只要有一丝淫荡或不纯洁的念头介入，整个美妙的画面就会瞬间消散。

2736 我得到的教导是，真挚的契合之爱本质上就是寓于智慧中的纯真。那些在世间体验过这种爱的人，在天堂中拥有超越他人的智慧。有趣的是，尽管他们如此睿智，在其他人眼中，他们却呈现出如同处于青春盛年的婴儿般的纯真模样。

对于这些人来说，无论遇到什么情况，都能转化为喜悦和幸福。他们居住在天堂的最核心区域，这里被称为"纯真的天堂"。正是通过这个区域，主将夫妻之爱的能量注入人间。

来自这个特殊天堂的天使们会守护那些在世间活在真挚契合之爱中的人。不仅如此，这些天使还会守护婴儿，特别是在他们生命的最初阶段。

2737 对于那些沉浸在真挚契合之爱中的人来说，他们的心灵深处与天堂保持着畅通的联系，这种联系一直延伸到主那里。这是因为这种纯粹的爱直接来自于主，通过人类最深层的内在流入心智。

正是由于这种独特的连接，这些人的内心自然而然地成为主的王国。这也是他们对婴儿怀有真挚之爱的原因，因为他们看到每个婴儿都是主王国的缩影。

这种深刻的连接使得他们比其他人更能感受和接纳天堂的爱。尤其值得注意的是，他们之间的相互之爱达到了一个非凡的程度。这种相互之爱并非偶然，而是如同溪流之于泉源一般，自然地从他们与主的结合中流淌而出。

2738 天堂中的相互之爱与我们通常理解的契合之爱有所不同。契合之爱追求的是两个生命合而为一的状态，而天堂中的相互之爱则是希望对方的福祉胜过自己。这种爱更类似于父母对子女的爱，或者那些纯粹因为助人为乐而行善的人所怀有的爱——他们的快乐来源于他人的幸福，而非自身的利益。

这种天使般的爱实际上是从契合之爱衍生而来的。就像婴儿诞生于父母一样，这种更高层次的爱也从契合之爱中孕育而生。这就解释了为什么我们能在父母对子女的爱中看到这种天使般爱的影子。

有趣的是，即使在一些夫妻关系并不理想的家庭中，主也会保护并维系父母对子女的这种爱。这是一种神圣的安排，目的是确保人类的延续。

2739 在天堂中，良善与真理的结合孕育了所有的爱。这些爱的表现形式多种多样，包括父母对子女的爱、兄弟姐妹之间的爱、以及亲戚之间的爱等，它们按照特定的等级和顺序排列。所有的天堂群体都是基于这些源自良善与真理的爱而形成的，换句话说，这些群体是建立在对主的爱与信仰之上的。

主将这些群体紧密地联系在一起，使它们如同一个完整的人。这就是为什么天堂被称为"至大之人"。天堂中存在着难以言喻的多样性，但所有这些多样性都源于并衍生自主里面良善与真理的结合，这种结合可以被视为天堂的婚姻。

正是因为这种天堂婚姻的存在，地上的婚姻才成为所有血缘关系和姻亲关系的起源。理想情况下，各种形式的爱应该按照亲疏远近的程度相互衍生。然而，在当今社会，真正的契合之爱已经变得罕见。虽然我们仍然可以根据婚姻关系来计算血缘和姻亲关系，但这些关系往往缺乏真正的爱的纽带。

在上古教会中，人们还保持着这种源自爱的关系衍生模式。这种模式在天堂中得到了完美的体现：天使们像是分别居住在不同的民族、家族和家庭中，但所有的天使都共同承认主为他们唯一的父母。

2740 真正的契合之爱只能存在于一对已婚夫妇之间，即一夫一妻的婚姻关系中。这种爱绝不可能在一个人同时与多人结婚的情况下存在。原因在于，真正的夫妻之爱是相互的、互惠的，一方的生命与另一方的生命紧密相连，以至于他们可以说是成为了一体。这种深度的结合只可能在两个人之间实现，而无法在多人之间达成。多重关系只会分散和削弱这种爱。

在上古教会成员中，那些具有属天特质的人对良善与真理的直接领受能力如同天使一般。他们只有一位妻子。这些人常说，与一位妻子的婚姻使他们享受到各种形式的天堂喜悦和幸福。甚至仅仅提到与多人结婚的想法就会让他们感到恐惧。这是因为一夫一妻的婚姻，正如前面所说，是从良善与真理的结合，也就是天堂的婚姻中衍生出来的。这种婚姻的本质可以从主耶《马太福音》中的话语中清楚地看出：

> 耶稣回答说：“那起初造人的，是造男造女， 并且说： ‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’ 这经你们没有念过吗？ 既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以， 神配合的，人不可分开。” 法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？” 耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是

这样。　　我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了…… 因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受就可以领受。”（马太福音19:3-12）

2741 良善与真理，包括真正的契合之爱，不断地从主那里流向所有人。然而，这种爱被每个人以不同的方式接受，其最终的形态取决于接受的方式。

对于那些心存淫念的人，这种爱可能会被扭曲成淫荡；对于那些不忠于婚姻的人，它可能会演变成通奸。原本应该是天堂的幸福，却可能被曲解为不洁的快乐。这样，本应通向天堂的道路反而可能引向地狱。

这个过程可以比作阳光照射在不同物体上的情况，当它被不同的物体接收时，会呈现出各种颜色——蓝色、红色、黄色、绿色，甚至可能变得暗淡或完全黑暗。这完全取决于接收光线的物体的性质和形状。

2742 在某些人之间存在一种类似于契合之爱的情感，但如果他们不在良善与真理之爱中，那就不是真正的契合之爱。这种看似契合之爱的情感，实际上源于对世界或自我的爱，比如为了在家中得到服侍，为了获得安全感，为了过上悠闲生活，为了在身体不适和年老时得到照顾，或是为了照顾他们所爱的孩子。

对某些人来说，这种情感是出于对配偶、名誉或不幸的恐惧而被迫产生的。还有一些人，这种情感源于淫荡之爱。这种爱一开始可能看起来像是契合之爱，因为他们会模仿某种天真无邪的状态，像婴儿一样玩耍，并感受到仿佛来自天堂的喜悦。然而，随着时间的推移，他们并不像那些真正处于契合之爱中的人那样越来越紧密地结合在一起，反而逐渐疏远。

契合之爱在配偶之间也存在差异，一方可能拥有较多或较少，而另一方可能很少或根本没有。由于这种差异，对一方来说可能是天堂，而对另一方来说可能是地狱。最终，情感的深度和接受的程度决定了这些结果。

2743 在我的视野中出现了一只巨大的狗，它的形象酷似神话中的三头犬刻耳柏洛斯。当我询问这个景象的含义时，得到的解释是：这只狗象征着一种守护力量，其作用是防止在契合之爱中的人从天堂的喜悦滑向地狱的快感，或反过来从地狱的快感误入天堂的喜悦。

那些真正体验契合之爱的人，他们沐浴在天堂的喜悦之中。相比之下，那些沉溺于通奸的人，虽然也感受到一种他们误以为是天堂的快感，但实际上那是源自地狱的欺骗。这只守护犬的形象就是用来表示，要严格防止这两种本质截然不同、甚至完全对立的感受相互混淆或交流。

2744 我看到契合之爱的快乐如何向两个完全不同的方向发展：一方面朝向天堂，另一方面朝向地狱。

朝向天堂的快乐发展过程是这样的：这种快乐逐渐进入越来越多的幸福与喜悦之中，这些幸福与喜悦的数量之多无法计数，程度之深也难以言表。越是深入内在，这种无法计数和难以言表的状态就越明显，最终抵达最内层的天堂，也就是纯真的天堂本身。这一过程是完全自由的，因为所有的自由都源于爱，而契合之爱是最自由的状态，因此它也正是天堂的本质。

朝向地狱的快乐则是相反的：这种快乐逐渐远离天堂，起初看似自由，但随着发展，它越来越接近地狱，最终几乎完全丧失人性。这种快乐的结局是死亡般的恐怖与地狱般的痛苦，尽管这一切已向我显现，但难以用语言描述。

当时，有一个灵在我身边，他也看到了这一切。他急切地向前跑去，奔向那些像海妖一样的灵，喊着要向她们展示他们的快乐是什么样的。起初，他心中还存有快乐的概念，但随着他不断前进，这个概念也在演变，就像快乐逐渐堕落到地狱一样，最终以一种极度可怕的状态告终。

这里提到的海妖，指的是那些认为嫖娼和通奸是正当行为的人。她们在世时常被他人视为体面人士。值得注意的是，这些海妖中的大多数来自基督教世界。关于她们的更多信息，可以参考第831，959，1515，1893，2483条。

2745 有些女人不爱她们的丈夫，而是轻视他们，最后将他们视为无物。这类女性的特质通过一系列动物形象被生动地展现出来：一只公鸡、一只野猫和一只深色的老虎。

这个比喻揭示了这类女人行为模式的演变过程：起初，她们变得话多；随后，开始频繁地斥责丈夫；最终，她们的性情变得如同老虎般凶猛。

有人可能会说，这样的女人仍然深爱自己的孩子。然而，这种观点受到了质疑。有人指出，对子女的这种爱并非源于真正的人性。这种爱同样存在于邪恶之人身上，甚至在动物界中也普遍存在，以至于许多动物爱护后代的程度甚至超过了自身。

最后，有一个重要的结论：这样的女人完全缺乏契合之爱。

2746 在头顶上方的中等高度，有一个灵。这个灵在世时过着放荡不羁的生活。他追求多样性的刺激，因此从未真正爱过任何一个人。他经常出入妓院，与许多人发生性关系，然后又无情地抛弃她们。

这种行为导致了严重的后果。首先，他欺骗了许多人的感情。其次，他逐渐失去了对婚姻的渴望，甚至对生儿育女也失去了兴趣。最终，他形成了一种违背自然的本性。

在来生，这个灵所有的行为都被揭露出来。在天使们的注视下，他受到了严厉的惩罚。最后，他被投入了地狱。关于通奸者在地狱中的详细情况，可以参考第一卷824-830节。

2747 通奸行为与契合之爱完全相悖，因此通奸者无法与天堂的天使共处。这主要有两个原因：首先，他们的行为与良善和真理相对立，因此无法融入天堂的婚姻；其次，他们对婚姻的理解仅限于污秽的想法。

仅仅提及婚姻或相关概念，通奸者的思想就会立即充满淫荡、猥亵，甚至邪恶的内容。同样，当天使讨论良善和真理时，这些人也会本能地反对。这是因为人在世时的所有情感和由此产生的思想，在死后仍会保留。

通奸者的本质是破坏性的。他们心中渴望摧毁社会秩序，许多人性格残忍，缺乏仁爱和怜悯之心。他们常常嘲笑他人的苦难，企图并尽可能地掠夺他人的财物。他们以破坏友谊、制造敌意为乐。

在宗教信仰方面，通奸者可能表面上承认宇宙的创造者、普遍的神性治理，以及通过信仰得救的可能性。他们可能声称自己不会比其他人更糟糕。然而，当在来生他们的内心被深入探查时，真相便会浮出水面：他们实际上并不相信这些。他们倾向于将自然视为宇宙的创造者，否认普遍的神性治理，对信仰毫无真正的认识。

这一切都源于通奸行为完全违背了良善和真理的本质。因此，我们不难理解，为什么通奸者无法进入天堂。

2748 曾有一些在世时过着通奸生活的灵来到我身边，与我交谈。我感觉到他们刚刚进入来生不久，因为他们似乎还不知道自己离开了人间。他们失去了对自身处境的认知，仍然以为自己还活在世上。

当我告诉他们，他们已经进入了来生时，他们很快就忘记了这个信息，仿佛从未听过。他们开始询问自己的房子在哪里，并试图寻找可以潜入的地方。面对这种情况，我试图引导他们思考一些更深层次的问题：他们是否不尊重灵性事物，特别是那种因类似诱惑而被破坏的契合之爱？他们的行为是否违背了天堂的秩序？然而，他们对这些问题毫不在意，也无法理解其中的含义。

我进一步询问他们是否不害怕法律和相应的惩罚，但他们对此表现出不屑一顾的态度。有趣的是，当我提到他们可能会被家人用棍棒严厉对待时，他们才表现出了恐惧。

在来生，我被赋予了能够察觉他们思想的能力。这些思想在来生是可以相互交流的。令人震惊的是，他们的思想如此污秽和猥亵，以至于任何正直的人都会对此感到恐惧。在来生，这些思想会在所有灵魂和天使面前完全暴露。

通过这次经历，我深刻地认识到，这样的灵是不可能进入天堂的。

2749 那些因沉溺于通奸而对婚姻失去兴趣，甚至产生厌恶和反感的人，他们的灵性状态已经发生了严重的扭曲。当天使天堂的美好气息——那种纯粹的愉悦、真挚的幸福和由衷的快乐——传递到他们身边时，他们的反应令人惊讶。

这些本应让人感到愉悦的美好事物，在他们看来却变得令人厌恶和反感。随着时间推移，这种感觉进一步恶化，转变为痛苦，最终甚至变得令人作呕。他们对纯洁和美好事物的抗拒如此强烈，以至于他们宁愿主动将自己投向地狱，也不愿面对天堂的美好。

2750 天使向我启示，当一个人在世间犯下通奸之罪时，天堂就会立即对他关闭。此后，这个人的生活就局限于世俗和肉体的层面。即便他能听到关于爱与信仰的教导，这些概念也无法真正进入他的内心。当他谈论这些主题时，他的言语不是源自内心，而仅仅来自表面的记忆和口头表达，往往是由虚荣心或对个人利益的追求所驱动。这是因为他的内心世界已经封闭，只有通过真诚的悔改，才能重新打开。

2751 在我的左眼前上方聚集着一群人，他们活在肉身时比他人更狡猾地暗中设下圈套。这些人是奸夫，由于刚到灵界，仍处于新来者的状态。他们习惯从群体中派人四处游荡，不仅反对契合之爱，还反对良善和真理，尤其是反对主。被派出的人回来后，向他们汇报所听到的，然后他们一起商议。

他们也派了一个人来找我，以为我是个灵，因为我用灵界的语言说话。这个使者说话时满口丑闻，尤其是关于主的，仿佛他就是由纯粹的丑闻组成的。我回答他，让他停止这样说，因为我知道他来自哪个群体，也知道那个群体的本质有多么低劣。关于主，我毫无疑问地知道他与父为一，整个天堂都是他的。所有的纯真、平安、仁爱、仁义、怜悯，甚至所有的契合之爱，以及所有的良善和真理都来自他，这些都是神性的。摩西书和先知书中所说的都是主，也就是说，圣经内在意义中的一切都是关于主的，犹太教会的所有仪式都代表了主。我对这些关于主的真理如此确信，毫无疑问。既然我已经陈述了这些事实，他还能说什么呢？听到这些话，那位使者羞愧地退去了。我说这些话是为了让他回去讲给那些组成邪恶群体的奸夫们听，因为他就是从那里被派来的。

2752 在来生，那些在世间沉溺于奸淫的人比其它人更渴望围攻人类，企图通过这种方式重返尘世。然而，主将他们拘禁在地狱中，不允许他们接近那些与在世之人相伴的灵。这类沉溺奸淫者大多来自基督教世界，很少来自其它地方。

2753 在世间，有些人被欲望驱使，四处引诱处女使其堕落。他们的目标无处不在：修道院、家庭、父母身边，甚至已婚妇女也不放过。这些人惯于用狡猾的手段和甜言蜜语来达成目的。由于长期的习惯，这种行为已经成为他们的本性。

在来生，他们仍保留着通过奉承和伪装潜入各种群体的能力。然而，在那里，他们的想法无所遁形，因此处处遭到拒绝。他们不断地从一个群体转移到另一个，却始终无法被接纳，反而遭受惩罚。这是因为他们试图窃取他人的快乐和幸福。

最终，没有任何群体愿意接纳他们。在经历了严厉的惩罚之后，这些人被安置在地狱中，与其他相似的灵为伍。

2754 这些最为狡诈的灵有时会出现在头顶高处，但他们的地狱实际上位于深深的脚跟之下。他们就像当今的"洪水前的人"，通过伪装成纯真、怜悯和各种良善的情感来设下陷阱，并且极具说服力。

当他们还活在世上时，他们比其它人更甚地犯下通奸罪。只要看到美丽年轻的妻子，他们就会毫无良心地接近，并诱导她们犯下淫乱之罪。他们是隐形的，不愿被发现，因为他们在暗中行事。

这些人极其残忍，只关心自己，即使整个世界为他们而毁灭，他们也毫不在意。如今这样的灵数量众多，据说大多来自基督教世界。他们的地狱是所有地狱中最可怕的。

2755 奸夫们在地狱中占据了许多区域。在那里，他们最为热衷的竟是污秽和排泄物，这些令人作呕的东西反而成了他们的乐趣。这种倾向其实在他们的尘世生活中就已显现：许多这样的人生前就喜欢思考和回忆肮脏的事物，只是碍于体面才加以克制。

在来生，他们曾经从奸淫中获得的快感，如今转化为对这些污秽之物的迷恋。这种转变就像阳光，即便是春日温和的阳光，照射在排泄物或尸体上时所产生的效果：不是带来生机，反而加速腐烂。这个比喻生动地描绘了他们在地狱中的状态：曾经的"快乐"在此变质，成为永恒的折磨。

2756 在世间，有一些人奉行妻子共享的原则。这些人在来生虽然言语如善人，但内心却充满邪恶和狡诈。他们所要面对的惩罚极其可怕：他们被捆绑成一束，然后以一种象征性的方式被展开，就像一条蛇一样。这条由人组成的"蛇"环绕着所有同类，形成一个紧密捆绑的球体。最后，这个人球被整体抛弃，这就是他们的惩罚。

2757 在我被引导穿过几个区域的过程中，我来到了一个地方。在那里，有一股热量笼罩着我的脚和腰部。有人向我解释，这个地方是为那些曾经沉溺于肉体快乐，却仍然保留着生儿育女这一自然欲望的人所设。这些人虽然放纵自己，但并未完全丧失繁衍后代的本能渴望。

2758 真正的契合之爱是天堂，这在自然界中有所体现，因为整个自然界中没有什么不以某种方式代表主的国度的，因为一切自然的事物都源于灵性世界。任何缺乏先前起源的事物都是虚无，没有任何与原因无关的事物，也就没有任何与目的无关的事物。那些失去这种联系的事物会瞬间消散，化为乌有。正是基于这个原理，我们能观察到主的王国在自然界中的映射。

契合之爱与天堂的关系，可以通过蠕虫变成蛹，继而变成飞虫的过程得到完美诠释。当这些微小生命的"结合"时机来临时，它们就会蜕去地上的蠕虫形态，长出翅膀，蜕变为飞虫。它们随即腾空而起，进入了它们的"天堂”。在那里，它们相互嬉戏，完成交配，产下卵子，并以花蜜为食。此时的它们呈现出最美的姿态，翅膀上点缀着金色、银色和其他优雅的色彩。契合之爱的结合在如此卑微的小动物中产生了这样的效果。

2759 从下方的土地右侧，升起了一种类似卷轴的景象。据说，那是许多来自未受教育但并非邪恶的普通民众的灵。他们大多是农民和其它朴实的人。我与他们交谈时，他们表示知道主的存在，并将自己托付于主的庇护之下。除此之外，他们对信仰及其奥秘知之甚少。

随后，一些稍有见识的灵也升了起来。我感觉到他们的内心世界可以被打开，这种感知在来生是非常清晰的。他们拥有良心，这一点通过与我的交流得到了证实。据说，他们在世时简单地生活在契合之爱中。他们表示深爱自己的配偶，并远离通奸行为。这种行为显然源于他们的良心，因为他们说他们无法做出违背自己意愿的事。

这样的人在来生会接受进一步的教导，在仁爱的良善和信仰的真理中不断完善自己。最终，他们会被接纳成为天使。

2760 在约翰的《启示录》中，圣言的内在意义被生动地描绘出来：

> 我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判，争战，都按着公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，除了他自己没有人知道。 他穿着溅了血的衣服；他的名称为神

之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。……在他衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”（启示录19:11-14，16）

没有人能知道这些细节意味着什么，除非从内在意义来理解。很明显，每一个细节都有某种代表性和象征性，即"天开了""白马""骑在马上的称为诚信真实，他审判，争战，都按着公义""他的眼睛如同火焰""头上戴着许多冠冕""有写着的名字，除了他自己没有人知道""穿着溅了血的衣服""在天上的众军骑着白马跟随他""他们穿着又白又洁净的细麻衣"，以及"在他衣服和大腿上有名写着"。明确地说，这是圣言，是作为圣言的主，因为说："他的名称为神之道"，然后"在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。"

【2】通过解释每个词，很明显这里描述的是圣言的内在意义。例如，"天开了"象征圣言的内在意义只有在天上或对那些心智向天敞开的人才能显现。“白马"象征对圣言内在意义的理解。"骑在马上的"显然指的是圣言本身和作为圣言的主。"诚信和按公义审判"体现了良善的品质，而"真实和按公义争战"则体现了真理的力量。"眼睛如同火焰"象征着源自神性之爱的神性真理。"头上戴着许多冠冕"象征信仰的全部内容。"除了他自己没有人知道的名字"象征圣言内在意义的深奥，只有主自己和他所启示的人才能理解。"溅了血的衣服"象征圣言的字面意义。"天上的众军骑着白马跟随"象征那些理解圣言内在含义的人。"穿着洁白的细麻衣"象征这些人处于仁爱和信仰之中。"衣服和大腿上写着的名字"象征真理和良善。

通过解读这些象征，我们可以推断，在最后的时期，圣言的内在意义将被揭示。至于那时会发生什么，在后续经文（启示录19:17-21）中有所描述。

2761 "白马"象征从内在层面上对圣经的理解，或者对圣经内在意义的理解。这一含义源于"马"象征理解力。在圣经先知书中，"马"和"骑马的"经常被提及，但直到现在，人们才明白"马"象征理解力，"骑马的"象征有智慧的人。例如，在雅各（后称以色列）关于但的预言中说：

> 但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和华啊，我向来等候你的救恩。（创世记49:17-18）

在这里，"蛇"代表那些用感官和知识推理神圣奥秘的人（参195节）。“道"和"路"象征真理（参627、2333节）。"蹄"象征最低层的自然（参259节）。"马"象征对圣经的理解，"骑马的"则代表教导者。这些预言的含义是：那些仅凭感官和知识来推理信仰真理的人，只能停留在最低层的自然认知中，因此无法真正相信，这就是"坠落于后"的含义。因此，紧接着说"耶和华啊，我向来等候你的救恩"。

【2】《哈巴谷书》中说：

> 神啊，你乘在马上，坐在得胜的战车上……你的马在海中践踏。（哈巴谷书3:8，15）

这里的"马"象征的是圣经中的神性真理，"战车"象征由此而来的教义，"海"象征知识（参28，2120节），因为对圣经的这些理解是来自神的，所以说"你的马在海中践踏"。这里将马归于神，如同在《启示录》中一样，若非表示相同的意思，是不可能将马归于神的。

【3】大卫《诗篇》中说：

> 你们当向神唱诗，歌颂他的名，当高举那驾云的；他的名是耶和华，要在他面前欢乐。（诗篇 68:4）

"驾云的"象征从内在层面或内在意义上对圣经的理解。云"是指字面上的圣经，其中包含内在意义；可参见《创世记》第18章前言，那里解释了"主驾云降临，有能力，有大荣耀"的含义。

【4】《诗篇》中还说：

他又使天下垂，亲自降临；有暗雾在他脚下。他骑在基路伯上飞行。（诗篇18:9-10）

这里"暗雾"指云，"骑在基路伯上"象征主的护佑，防止人凭自己进入圣经中信仰的奥秘（参308节）。《撒迦利亚书》中还说：

当那日，马的铃铛上必有“归耶和华为圣”的这句话。（撒加利亚书14:20）

"马的铃铛"指对圣言的属灵理解，这是神圣的。

【5】《耶利米书》中说：

那时就必有坐大卫宝座的君王和首领，他们与犹大人，并耶路撒冷的居民，或坐车，或骑马，进入这城的各门；这城必存到永远。（耶利米书17:25-26；22:4）

"耶路撒冷城"象征主的属灵王国和教会；"君王"象征真理（参1672，2015，2069节）；"首领"象征真理的主要诫命（参1482，2089节）；"大卫"象征主（参1888节）；"犹大人和耶路撒冷的居民"象征那些在仁爱、仁义和信仰之善中的人（参2268，2451，2712节）；因此"坐车或骑马"象征被圣经的真理教义所装备，这种教义从圣经的内在理解获得教导。

【6】《以赛亚书》中说：

你就以耶和华为乐。我要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。（以赛亚书58:14）

"乘驾地的高处"象征智慧。大卫《诗篇》中还说：

这是爱之歌……大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜；你的右手必显明可畏的事。（诗篇45:3-4，及该篇标题。）

"为真理赫然坐车"明显象征真理的悟性；"为谦卑、公义赫然坐车"象征良善的智慧。

【7】《撒迦利亚书》中说：

耶和华说：到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂；我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。（撒加利亚书12:4-5）

这里的"马匹"明显象征被"惊惶和瞎眼"击打的理解力；"骑马的"象征将被“颠狂"击打的有智慧者。《何西阿书》中说：

求你除净罪孽，悦纳善行；这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。我们不向亚述求救，不骑埃及的马；也不再对我们手所造的说：你是我们的神。（撒迦利亚书14:2-3）

"亚述"象征推理（参119，1186节）；"马"象征一个人自己的聪明。

除了以上引用的经文，其它地方还有很多类似的内容。

2762 "马"象征理解力，这源于灵性世界中的表象。在灵界中经常可以看到马，而且有很多种类，也可以看到骑马的人，每当它们出现时，它们都代表着理解力。这些表象在灵界中是持续存在的。由于"马"象征理解力，所以当圣经

中提到马时，与人同在的灵和天使立即知道所讨论的是理解力。因此，当某些来自灵界的灵魂，在被智慧和聪明充满后，从灵界被提升到天堂时，就会看到现像火一样明亮的马。当他们被提升时，我也看到了这些马。

【2】这解释了以利沙在以利亚乘旋风升天时所看到的"火车火马"的含义；以及以利沙当时呼喊"我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊"（列王纪下2:11-12）的意思。同样，这也解释了以色列王约阿施对临终的以利沙说的相似话语"我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊"（列王纪下13:14）的意义。

以利亚和以利沙代表主的圣经，蒙主怜悯，这将在别处加以解释。"火车"象征从圣经而来的仁爱与仁义的教义；"火马"象征由此而来的信仰教义（信仰的教义与内在层面或内在意义上对圣经的理解是一样的）。

【3】在天堂中，灵和天使能看到车和马，这不仅可以从先知们的见证中得到证实（撒迦利亚书1:8-10；6:1-7），也可以从以利沙仆人的经历中得到印证。经上记载"耶和华开了以利沙仆人的眼睛，他就看见满山有火车火马围绕以利沙"（列王纪下6:17）。此外，在灵界中，拥有智慧和聪明者居住的地方，总是可以看到车和马，原因如前所述，因为车和马代表着与智慧和聪明相关的事物。

死后复苏进入来生的人，会看到一个年轻人骑在马上，然后从马上下来，这表示他们在能进入天堂之前，需要接受关于良善与真理的知识指导（参见第一卷187-188节）。

"车和马"具有这种含义在古代教会中是众所周知的，这也可以从《约伯记》中看出，它是古教会的一卷书，其中写道：

神使它忘记智慧，也未将悟性赐给它。它几时挺身展开翅膀，就嗤笑马和骑马的人。（约伯记39:17-19）

【4】"马"象征理解力，从古教会传到周围的智者那里，甚至传到了希腊。因此，当希腊人描述太阳神时（太阳代表爱，参见2441，2495节），他们将其描绘成智慧和聪明的神，并赋予他一辆由四匹火马拉动的战车。当描述海神时，因为海代表广泛的知识（参28，2120节），他们也会给他配上马匹。在描述知识从理解力中产生的过程时，他们创造了飞马的形象，它用蹄子踢开一个泉水，泉水中居住着代表各种知识的少女。特洛伊木马则象征着他们用来攻破城墙的智慧设计。

即使在今天，人们仍然常常沿用古人的习惯，用飞马或佩加索斯来比喻理解力，用泉水来比喻学问。然而，几乎没有人知道在神秘意义上，“马”象征着理解力，“泉水”象征着真理。更少有人意识到，这些象征性的表述其实是从古教会传承给外邦人的。

2763 从这些，我们现在可以清楚地看出圣经中代表和象征的来源。它们源自另一个世界中存在的表征，这些表征最初来到上古教会的人那里。这些人具有属天的品质，在生活中能与灵和天使交流。这些表征随后流传给后代，最终传到那些只知道这些事物有特殊含义，却不明其理的人那里。由于这些表征源自远古时代，并在他们的神圣崇拜中使用，因此被视为神圣并受到尊崇。

【2】除了表征之外，还存在对应关系。这些对应在自然世界和灵性世界中有着完全不同的表现和含义。例如，"心"对应良善的情感，"眼睛"对应理解，"耳朵"对应顺从，"手"对应能力，还有许多其它例子。这些在灵界中并非直接表现，而是以对应的方式存在，就像自然世界对应灵性世界一样。因此，圣经中

的每一个词，甚至最小的一点一划都包含着属灵和属天的意义。这就是圣经被启示的方式，当人阅读时，灵和天使能立即根据表征和对应关系以灵性的方式理解它。

【3】然而，这种在洪水之后被古人精心培养和重视的知识，曾使他们能够与灵和天使交流思想，如今已经完全被遗忘了。几乎没有人愿意相信它的存在，那些相信的人也只是将其视为毫无用处的神秘。这是因为人已变得完全世俗和肉体化，以至于当提到属灵和属天的事物时，会感到排斥，有时甚至厌恶或恶心。那么，在永恒的来生，而那里没有世俗和肉体的东西，只有构成天堂生命的属灵和属天的事物，这样的人又该如何面对呢?

第二卷结束

创世记第二十二章

1

概览

2764 这一章的内在含义主要讨论了两个方面：一是主所经历的最严重、最深层的试探，通过这些试探，他将自己的人性本质与神性本质结合；二是通过这种结合，那些属于主的属灵教会的成员获得了救赎。

2765 论述主所经历的最严重、最深层的试探（第1，3-6，9-11节）。通过这些试探，主的人性本质与神性本质结合或得荣耀（第2，11，12，16节）。主的神性之人如何拯救属灵的人，这包括教会内那些在仁义和信仰中的人（第2，7，8，13-19节），以及教会外那些在良善中的人（第20-24节）。

内义

2766 第一节　这些事以后，神试验亚伯拉罕，就对他说：“亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”

"这些事以后"是指已发生的事；"神试验亚伯拉罕"象征主最严重和最深层的试探；"就对他说，亚伯拉罕"象征主从神性真理的直接领受；"他说，我在这里”象征思考和反省。

2767 "这些事以后"这一表述显然指的是已经发生的事情，无需进一步解释。前文所述的事包括亚比米勒和亚伯拉罕在别是巴立约，以及亚伯拉罕在别是巴栽树。这些事件象征着人的理性已被纳入信仰的教义中，而这教义本质上是神性的。

接下来，本章论述的是主在理性方面所经历的试探，这试探由"以撒"来代表。通过这些试探，主使他的人性（特别是理性，因为人性始于理性，参2106和2194节）成为神性的。这个过程包括惩戒和驱除理性中纯粹人性的或源自人性母亲的一切元素。

这就是前一章与本章内容之间的联系，因此经文说"这些事以后，神试验亚伯拉罕"。

2768 "神试验亚伯拉罕"这句话象征着主所经历的最严重和最深层的试探，这一点从后文可以看出。在所有关于亚伯拉罕的前文中，"亚伯拉罕"代表主，并在内在意义上指的是主。本章的内在意义描述了主经历的这些最严重和最深层的试探。

说"神试验"是按字面意义理解的，在这种理解中，试探和许多事情都被归于神。但从内在意义来看，神并不试探任何人。相反，只要不会导致更大的邪恶，神就会尽可能地帮助人摆脱试探。神始终关注如何引导受试探者走向良善。

神从不直接参与试探。虽然人们常说神允许试探发生，但这并非按照人对"允许"的通常理解。人往往认为允许就等同于同意，但实际上，是人内心的邪恶导致并引发了试探，其原因不在于神。这就像国王或法官不对人的犯罪负责一样。

任何脱离神性秩序法则（这些法则都是良善的，因此也是真实的）的人，就会使自己受制于与神性秩序相反的法则。这些相反的法则是邪恶的和伪谬的，因此会带来惩罚和痛苦。

2769 "对他说，亚伯拉罕"这句话象征主从神性真理的直接领受。这一点可以从圣经历史部分中"说"这个词的含义得到证实，它象征直接领受（参1898，1919，2080，2619节）。同时，"亚伯拉罕"在这里象征主。

这种直接领受来自神性真理，这一点可以从经文使用"神"而不是"耶和华"看出。在圣经中，当涉及真理时使用"神"，而涉及良善时则使用"耶和华"（参2586节）。

因此，在这节经文以及接下来直到第11节都使用"神"，因为这部分内容讲的是试探。而在第11节及其后使用"耶和华"，是因为那里讲的是解救。这是因为所有的试探和定罪都源于真理，而所有的解救和救赎则源于良善。关于真理带来定罪，而良善带来拯救，这一点在1685，2258，2335节中有所阐述。

2770 "他说，我在这里"这句话象征着思考和反思。这一点可以从"说"这个词的含义得到证实。通常，"说"象征直接领受（参2769节）。但在这个特定的上下文中，它更多地指向思考和反思，因为这是一个回应。值得注意的是，所有的思考以及由此产生的反思都源于直接领受，这一点在1919，2515和2552节中有所阐述。

2771 第二节 他说：“你带着你的儿子，你独一的，你所爱的，就是以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”

"他说，你带着你的儿子"象征神性的理性由他自己所生；"你独一的，你所爱的"象征在整个宇宙中唯一能拯救人类的；"以撒"象征他的性质；“往摩利亚地去"象征试探的地点和状态；"把他献为燔祭"象征他要使自己圣化，成为神性；"在山上"象征神性的爱；"我所要指示你的"象征他将要直接领受的。

2772 "他说，请你带着你的儿子"象征神性的理性由他自己所生。"儿子"一词象征理性（参2623节）。在这里，它特指神性的理性，因为"儿子"指的是以撒，而以撒代表主的神性之理性（参1893，2066，2083和2630节）。此外，由于主以自己的神性能力使他的理性成为神性（如先前多次提到），"你的儿子"这一表述也意味着这神性的理性是由他自己所生的（参1893，2093，2625节）。

2773 "你独一的，你所爱的"象征在整个宇宙中唯一能拯救人类的。"独一的"一词强调了其唯一性，不仅是唯一的，而且是整个宇宙中唯一的。这里指的是主，他是唯一在全部人性层面上成为神的，或成为神性的。

2774 "以撒"这个名字象征该理性的本质特性，即与真理结合的良善，以及与良善结合的真理。这种结合实际上体现了存在于主的人性中的神性婚姻。这一含义可以从先前第21章第6-7节中关于以撒被赋予名字的描述中得到证实。

2775 “往摩利亚地去"象征试探的地点和状态。"摩利亚地"被视为试探之地，这一点从亚伯拉罕被命令前往那里，并在那里将他的儿子献为燔祭，从而经历最终试探的记载中可以看出。

摩利亚地后来成为耶路撒冷所在地，也是主自己经历最后试探的地方。这一点可以从以下事实得到证实：大卫在摩利亚山上建造了祭坛，随后所罗门在同一地点建造了圣殿。正如经上所记：

> 所罗门就在耶路撒冷、耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾场上、大卫所指定的地方预备好了，开工建造耶和华的殿。（历代志下3:1，历代志上21:16-28，撒母耳记下24:16-25）

这些证据充分表明，关于献祭以撒的记载是对主的象征性描述。若非如此，这一事件本可以在亚伯拉罕居住的地方进行，而无需命令他走近三天的路程。

2776 "把他献为燔祭"象征他要使自己圣化，成为神性。这一含义可以从希伯来民族和犹太教会中"燔祭"的象征意义得到理解。在他们的崇拜中，燔祭被视为最神圣的仪式。燔祭和祭祀各有其特定的象征意义（参922，923，1823，2180节）。这些仪式是他们实现圣化的方式。因此，在这里"献为燔祭"象征着将其圣化并归于神性。值得注意的是，主自己通过经历试探的争战并获得胜利，实现了自我圣化，即将人性与神性结合（参1663，1690，1691f，1692，1737，1787，1812，1813，1820节）。

【2】现今普遍认为，燔祭和祭祀象征主的受难，主通过受难赎清了所有人的罪孽，甚至将这些罪孽转移到自己身上并承担了它们。因此，人们相信只要在生命的最后一刻想到主为他们受难，无论此前生活如何，都能得到称义和救

赎。然而，事实并非如此。十字架的受难是主最后的试探，通过这一试探，他完全将人性与神性结合，从而使自己得荣耀。正是通过这种结合，那些对他有仁义之信仰的人才能得救。

至高无上的神性已经无法直接触及人类，因为人类已经远离了仁爱的属天事物和信仰的属灵事物，以至于不再承认它们，更不用说直接领受它们了。因此，为了让至高无上的神性能够降临到这样的人身上，主来到世上，在自己身上将人性与神性结合。这种结合只能通过经历最严重的试探争战和获得胜利来实现，十字架上的试探是终极试探。

【3】因此，主从神性之人能够照亮人的心智，甚至那些远离属天之爱的人，只要他们在仁义的信仰中；因为主在来生对属天的天使显现如太阳，对属灵的天使显现如月亮（参1053，1521，1529，1530，2441，2495节）。天上所有的光都源于主。天上的光具有这样的特性：当它照亮灵和天使的视觉时，也同时照亮他们的理智。这是那天堂之光的固有属性。因此在天上，一个人的外在之光如何，其内在之光就如何，换言之，他的理智也如何。这就是天堂之光与世界之光的区别所在。

主的神性之人照亮了灵的视觉和理解力。这一切之所以能够实现，是因为主将人性本质与神性本质结合。如果主没有实现这种结合，世上的人也将不再具有任何理解和领受良善与真理的能力，天堂中属灵的天使同样如此。这意味着他们将失去一切幸福和快乐，最终也就无法获得救赎。由此我们可以得出结论：如果主没有取得人性并将其荣化，人类就无法获得救赎。

【4】从这里，我们每个人都可以得出结论：仅仅因为内心的某种感动而认为主为我们受难并赦免了我们的罪，就能得救，无论我们如何生活，这种想法是有问题的。事实上，来自主的神性之人的天堂之光只能照耀到那些活在信仰之

善中的人身上，也就是那些活在仁义中的人，或者说，有良心的人。这种天堂之光能够发挥作用的平台，或者说这种光的接收器，正是信仰之善，或者说仁义，也就是良心。关于属灵之人如何从主的神性之人获得救赎，可以参考1043，2661，2716，2718节的内容。

2777 "在山上"象征神性之爱，因为"山"在这里象征爱，正如在795，796，1430节中所解释的。在这个语境中，它特指神性的爱，因为这里讲的是主。关于这种爱的性质，可以参考1690，1691f，1789，1812，1820，2077，2253，2500，2572节。

主正是出于这种神性的爱在试探中战斗并获胜，由此使自己成圣和得荣耀。因此，这里告诉亚伯拉罕要在摩利亚地的一座山上献以撒为燔祭。这个象征性的行为的意义可以从以下事实得到进一步阐明：大卫建造的祭坛和所罗门建造的圣殿都位于摩利亚山上（参见2775节）。用于燔祭和祭祀的祭坛是主的主要象征，之后圣殿也成为了主的象征。

关于"祭坛"的象征意义，可以参考921节。大卫的话也清楚地表明了这一点：

> 带我到你的圣山，到你的居所。我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。（诗篇43:3-4）

至于"圣殿"的象征意义，经上有明确的记载：

> 耶稣说："你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”……但耶稣这话是以他的身体为殿。（约翰福音2:19，21）

2778 "我所要指示你的"象征他将要直接领受的。这一解释基于"说"这个词的含义，它在这里代表直接领受，正如在前面的2769节中所解释的那样。

2779 第三节 亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个少年人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神说的地方去了。

"亚伯拉罕清早起来象征平安与纯真的状态；"备上驴"象征他预备好的自然之人；"带着两个少年人"象征他附带了先前的理性；"和他儿子以撒"象征由他自己所生的神性之理性；"也劈好了燔祭的柴"象征公义的功德；"起身"象征提升；“往神说的地方去了"象征当时根据直接领受的状态。

2780 "亚伯拉罕清早起来象征平安与纯真的状态。这一解释源于"清早"和"清早起来"这些词的含义，特别是当它们用来描述主时。在这里，"亚伯拉罕"就代表主。

"清早"在广义上象征主，因此也象征的王国，以及爱的属天事物，无论是整体还是个别方面（参2333节）。它不仅表示这些概念，还表示处于这种状态中的人们的实际状况，即平安与纯真的状态。

天堂中的平安状态可以比作地上的清早时分。在天堂的平安状态中，所有属天和属灵的事物都蓬勃发展，从中获得吉祥、幸福和快乐，就像在地上的黎明时分，一切在人看来都是愉快和欢乐的。这是因为个别事物从普遍情感中获得其特性（参920，2384节）。

纯真的状态也是如此。它存在于平安状态中，是影响爱与信仰所有方面的普遍情感。如果这些方面本身缺乏纯真，就会失去其本质。因此，除非一个人保有某种程度的纯真，否则就无法进入天堂（马可福音10:15）。

由此可见，"清早"在内在意义上的深层含义，尤其是"清早起来"这个表述。在最高意义上，"清早"象征主，以及源于他的状态对他王国中一切事物的影响和作用。因此，"清早"和"清早起来"也象征存在于那种状态中的诸多事物，这与随后内在意义中的内容密切相关。

2781 "备上驴"象征他预备好的自然之人，这可以从"驴"的寓意中得知，我们将在下文解释。人有意志和理智两个方面，意志涉及良善，理智涉及真理。有些动物象征着意志中的良善，例如"羔羊、绵羊、山羊、母山羊、小公牛、公牛"（参1823，2179，2180节）。同样，一些动物象征着理智中的真理，如"马、骡子、野驴、骆驼、驴"，还有"鸟类"。"马"象征理智（参2761，2762节）；“野驴"象征与良善分离的理性真理（参1949节）；"骆驼"象征普遍知识；"驴"则象征特殊知识（参1486节）。

【2】构成人的自然部分，或者说自然之人的，有两个要素：自然的良善和自然的真理。自然的良善是源于仁义和信仰的愉悦感，自然的真理则是关于仁义和信仰的知识。"驴"象征自然的真理，而"骡子"象征理性的真理，这可以从以下经文中得到证实：

> 论南方的默示：他们把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上，经过艰难困苦之地，就是公狮、母狮、蝮蛇、火焰的飞龙之地，往那不利于他们的民那里去。埃及的帮助是徒然无益的；所以我称她为“坐而不动的拉哈伯”。（以赛亚书30:6-7）

这里的"南方牲畜"指的是那些拥有良善和真理知识，却不将其应用于生活而仅用于学问的人。经文中说他们"把财物驮在驴驹脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上"，这是因为"驴"象征特殊知识，而"骆驼"象征普遍知识。"埃及人"代表知识（参1164，1165，1186节），经文说他们的帮助是徒然的。这段预言包含

内在含义，若没有这层含义，就无人能理解。没有内在含义，我们就无法明白"南方的走兽"预言的意思，也不知道"狮子和老虎""毒蛇和会飞的火蛇"各代表什么，更不明白为什么"这些兽要把财物驮在驴驹背上，把宝物放在骆驼峰上"，以及为何紧接着说"埃及人的帮助是徒然的"。

在摩西记录的以色列关于以萨迦的预言中，"驴"也有类似的含义："以萨迦是个强壮的驴，卧在羊圈之中。"（创世记49:14）

【3】《撒迦利亚书》中提到：

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人……那临到马匹、骡子、骆驼、驴，和营中一切牲畜的灾殃是与那灾殃一般。（撒迦利亚书14:12，15）

这里的"马、骡、骆驼和驴"象征人的理智能力，它们将受到灾祸的影响。从上下文可以看出，这里描述的是最后审判或世界末日之前将发生的灾祸，约翰在《启示录》中也多次提到，其它先知也经常谈及。那些将要与耶路撒冷作战的，象征着与主的属灵教会及其真理对抗的力量，用这些动物来表示，它们的理智能力将受到打击。

【4】《以赛亚书》中说：

在各水边撒种，让牛和驴的脚四处走动的，你们有福了！（以赛亚书32:20）

"在各水边撒种的"指那些愿意在属灵事物上接受指导的人。"水"象征属灵的事物，也就是真理的理智（参680，739，2702节）。"牛和驴的脚四处走动的”象征自然事物将为属灵事物服务。"牛"象征良善方面的自然事物（参2180，2566节），而"驴"象征真理方面的自然事物。

【5】在《创世记》中，我们读到：

他把驴驹拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上等的葡萄树上。他在葡萄酒中洗衣服，在葡萄汁中洗袍褂。（创世记49:11）

这是雅各（后来的以色列）关于主的预言。"葡萄树和上等葡萄树"象征外在和内在的属灵教会（参1069节）。"驴驹"象征自然真理，"母驴的崽子"则象征理性真理。"母驴的小驹"之所以象征理性真理，是因为"母驴"象征对自然真理的情感（参1486节），而其子代表理性真理（参1895，1896，1902，1910节）。

【6】在古时，士师骑驴，他们的儿子骑驴驹，这是因为"士师"象征教会的良善，而"他们的儿子"象征由此而来的真理。相反，君王骑骡子，他们的儿子也骑骡子，因为"王和他们的儿子"象征教会的真理（参1672，1728，2015，2069节）。

士师骑驴的例子可见于士师记：

我的心倾向以色列的官长，就是在民中甘心献身的。你们应当颂赞耶和华。骑白驴的、坐在华丽毯子上的、行路的，你们都当传扬！（士师记5:9-10）

关于士师的儿子骑驴驹，我们读到：

睚珥作以色列的士师二十二年。他有三十个儿子，骑着三十匹驴驹。（士师记10:3-4）

以色列的士师押顿有四十个儿子，三十个孙子，骑着七十匹驴驹。（士师记12:14）

君王骑骡子的例子见于《列王纪上》：

大卫对他们说："要带领你们主的仆人，使我儿子所罗门骑我的骡子。”……于是他们使所罗门骑大卫王的骡子……祭司撒督和先知拿单在基训膏他作王。（列王纪上1:33，38，44，45）

至于君王的儿子骑骡子，《撒母耳记下》记载：

大卫王的众子都起来，各人骑上骡子，逃跑了。（撒母耳记下13:29）

【7】从这些经文中我们可以看出，骑驴是士师的象征，骑骡是君王的标志；而骑驴驹则是士师之子的标志，骑骡是君王之子的标志。这样的安排是有原因的，如前所述，“母驴”象征自然界中良善和真理的情感，“骡”象征理性真理的情感，“驴或小驴”象征自然真理本身，而“骡”和“母驴的崽子”则象征理性真理。

这些象征意义帮助我们理解主的预言，如经上中所说：

锡安的女儿啊，应当大大喜乐！耶路撒冷的女儿啊，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦卑和和地骑着驴，就是骑着驴驹，母驴的崽子。他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。（撒迦利亚书9:9-10）

福音书中记载，主在进入耶路撒冷时选择骑驴。《马太福音》这样描述：

耶稣打发两个门徒，对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处，你们解开，牵到我这里来。”……这事成就是要应验先知的话，说：“要对锡安的女儿说：‘看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。’”……他们牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。（马太福音21:2，4，7）

【8】“骑驴”象征自然的服从，“骑母驴的小驴”象征理性的服从。“母驴之子”与“骡”有相似的含义，这在《创世记》49:11的解释中已经提到。主选择这种方式进城，不仅因为这是最高士师和君王的骑乘方式，也是为了应验教会的预表。《约翰福音》对此事的记载如下：

第二天，有许多上来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说：“锡安的女儿哪，不要惧怕！你的王骑着驴驹来了。”这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后才想起这话是指着他写的，并且众人果然向他这样行了。（约翰福音12:12-16）

其它福音书中也有类似的记载（马可福音11:1-12；路加福音19:28-41）。

【9】这些记载表明，当时教会中的一切事物都是主的象征，因此也代表了他王国中属天和属灵的事物。这甚至包括驴和驴驹，它们象征了自然人在良善和真理方面的状态。这种象征的原因是自然人应当服务于理性人，理性人服务于属灵人，属灵人服务于属天人，属天人服务于主。这就是从属关系的顺序。

【10】因为“牛和驴”象征自然人在良善和真理方面的状态，所以在摩西律法中制定了许多相关的规定。这些法律乍看之下可能显得不够重要，不值得在神的话语中提及。但当我们深入理解其内在含义时，就会发现其中蕴含着重要的灵义。例如：

人若敞着井口，或挖井不遮盖，有牛或驴掉在里头，井主要拿钱赔还本主人，死牲畜要归自己。（出埃及记21:33-34）

若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路，总要牵回来交给他。若看见恨你人的驴压卧在重驮之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重驮。（出埃及记23:4-5；申命记22:1，3）

你若看见弟兄的牛或驴跌倒在路上，不可佯为不见，总要帮助他拉起来。（申命记22:4）

不可并用牛、驴耕地。不可穿羊毛、细麻两样搀杂料做的衣服。（申命记22:10-11）

六日你要做工，第七日要安息，使牛、驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。（出埃及记23:12）

在这些律法中，“牛和驴”在灵义上象征自然的良善和真理。

2782 "带着两个少年人"象征他附带了先前的理性；这可以从"少年人"一词的含义中得到理解。在圣经中，单数或复数的"少年人"（或”男孩“）有多种含义，它们可以指家中的儿子、外邦人的儿子，或者是仆人，而在这里特指仆人。

在圣经中，"仆人"常常象征人的自然部分，这些部分应当服务于理性（参1486，1713，2541，2567节）。然而，在这个特定的上下文中，使用的是"少年人"而非"仆人"，这表示的是先前的理性或纯粹人性的理性，它将服务于神性的理性。这种解释不仅符合词语的使用，也与整个叙述的顺序和逻辑相吻合。

2783 "和他儿子以撒"象征由他自己所生的神性之理性。这一含义可以从"以撒"所代表的意义中得知，即主的神性之理性，这一点在之前的内容中已多次提及。“由他自己所生的”这一解释，可以从"他儿子"这个表述中理解，正如在2772节中所解释的那样。

2784 "也劈好了燔祭的柴"象征公义的功德。这一含义源于"柴"和"劈柴"的象征意义。"柴"代表行为的良善和公义的良善，而"劈柴"则象征着将功劳归于行为的良善。至于"劈燔祭的柴"象征公义的功德，是一个较为深奥的概念，若没有启示就无法知晓。

"劈柴"作为将功劳归于善行的象征，这一理解可以从第一卷第1110节中所描述的劈柴者的景象那里得知。这些人试图通过自己所行的善行来赢得救恩。此外，在前上方稍右处的某个区域里，还有一些人同样将所有的善归功于自己，他们看起来也在进行类似的砍伐和劈柴的动作。

当这些人似乎在劳作时，他们的脸上会因某种虚幻的火光而发亮，这代表着他们将功劳归于自己的功德之善。之所以会有这样的显现，是因为"木"在圣经中是良善的象征，就像方舟和圣殿中的所有木料，以及进行燔祭和祭祀时祭坛上的木柴。那些将良善归功于自己并视之为功德的人，在圣经中被描述为“拜木头或木偶"。

2785 "起身"象征提升，这从"起"的含义可知，它在圣经中出现时，涉及某种提升。

2786 “往神说的地方去了"象征当时根据直接领受的状态。这从"地方"的含义可知，它是状态（参1273-1277，1376-1381，2625节）。而"神说"象征从神性直接领受（参2769，2778节）。

这节经文描述的是主在面对试探时所承受的状态，特别是在他经历最严重和最深层的试探时。为了准备迎接这种状态，主首先进入了平安与纯真的状态，然后他预备了自己的自然人，以及理性人，以服务于神性的理性，并且他还将公义的功劳附加在其中，并如此提升了自己。

这些复杂的概念对于不了解多重状态同时存在且相互区分的人来说是难以理解的。同样，对于那些不理解平安与纯真的状态、自然人、理性人以及公义之功劳这些概念的人来说，也是难以解释的。要理解这些，首先需要对所有这些概念有清晰的认识，还要明白主出于他的神性能够自由地进入任何他所选择的状态，并通过经历多种状态为面对试探做好准备。

虽然这些概念对人类来说可能如同置身于黑夜，难以理解，但对天使而言却如同白昼一般清晰。天使们在主的天堂之光中，能够清楚地看到这些事物中的无数细节，并从当时流入的情感中体验到难以言喻的喜悦。这种差异凸显了人类的理解和直接领受与天使的巨大差距。

2787 第四节 到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方。

"到了第三日"象征一个阶段的完成，以及圣化的开始；"亚伯拉罕举目看见”象征从神性而来的思考和洞察；"远远地看见”的“那地方"象征他预见的状态。

2788 "到了第三日"象征一个阶段的完成，以及圣化的开始。在圣经中，"日"象征状态（参23，487，488，493，893节），就像"年"一样，以及各种时间单位，如小时、日、周、月、年、世纪，甚至一天中的不同时段（早晨、中午、傍晚、夜晚）和四季（春、夏、秋、冬）。当提到"第三"或"第三个"时，它往往象征一个状态的结束和下一个状态的开始。

这里论及主的圣化过程，这个过程是通过经历试探而成就的。"第三天"在这个语境中象征着一个阶段的完成，同时也标志着圣化的开始，这可以从前面的内容中看出。这种象征的深层含义源于主在完成一切后，于第三天复活的事实。

主在世时所做的事，以及他将要做的事，在教会的代表性中就如同已经完成了，在圣经的内在意义中也是如此。这是因为在神里面，将要发生和已经存在是一样的，一切永恒对他来说都是当下。

【2】基于这种理解，数字三具有特殊的代表性。这种代表性不仅存在于古教会和犹太教会中，在其它民族的传统中也普遍存在。关于数字三的更详细解释，可以参考第720，901和1825节的内容。

这一概念的起源可以在《何西阿书》中找到，经文说：

> 来吧，我们要归向耶和华！他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。（何西阿书6:1-2）

这里的"第三天"指的是主的降临和复活。同样，约拿书中记载约拿在鱼腹中度过了三日三夜。（约拿书1:17）关于这一点，主耶稣在《马太福音》中说：

约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。（马太福音12:40）

【3】需要理解的是，在圣经的内在含义中，"三天"和"第三天"表达的是相同的意思，这一点在以下经文中的"三"和"第三"也同样适用：

耶稣对犹太人说："你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。"……他这话是以他的身体为殿。（约翰福音2:19-21；马太福音26:61；马可福音14:58；15:29）

众所周知，主确实在第三天复活了。

【4】主也因同样的原因在他的生命中划分了三个时期，正如《路加福音》所记：

你们去告诉那个狐狸说：“今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。”（路加福音13:32）

同样，主也是在一天的第三个小时（上午九点）经历了最后的试探，即十字架的试探（马可福音15:25）。三小时后，也就是第六个小时（正午十二点），黑暗笼罩了全地（路加福音23:44）。又过了三小时，到第九个小时（下午三点），一切就结束了（马可福音15:33，34，37）。但在第三天的清早，他复活了（马可福音16:1-4；路加福音24:7）。这一点也可见于其它福音书（马太福音16:21；17:22-23；20:18-19；马可福音8:31；9:31；10:33-34；路加福音18:33；24:46）。从这些记载，尤其是主在第三天复活这一事实中，我们可以看出数字三具有象征性和属灵意义。这一点在圣经的以下段落中更为明确：

当耶和华降临西奈山时，他吩咐摩西要在今明两天使百姓自洁，洗净衣服，到第三天要预备好，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。（出埃及记19:10，11，15，16）

当他们离开耶和华的山，走了三天的路程时，耶和华的约柜在他们前面行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。（民数记10:33）

埃及遍地黑暗了三天。三天之久，人不能相见，谁也不敢起来离开本处；惟有以色列人家中都有亮光。（出埃及记10:22-23）

【5】许愿祭和甘心祭的肉可在头两天食用，但不可留到第三天，必须烧掉，因为这是可憎的。同样，平安祭的肉若在第三天食用，就不蒙悦纳，那人还要承担罪责（利未记7:16-18；19:6-7）。触碰死尸的人应在第三天洁净自己，到第七天就算洁净了。若不遵行，那人就要从以色列民中被剪除。洁净的人要在第三天和第七天用水洒在不洁净的人身上（民数记19:12-13，19）。在战场上杀人或触碰被杀者的人，应当在第三天和第七天洁净自己（民数记31:19）。

【6】当以色列人进入迦南地后，果树结果的头三年，其果实要视为未受割礼，不可食用（利未记19:23）。每三年末，要将当年出产的十分之一收集在城门内，供利未人、寄居者、孤儿和寡妇食用（申命记14:28-29；26:12）。每年要向耶和华守节三次，所有男丁都要在主耶和华面前露面三次（出埃及记23:14，17；申命记16:16）。约书亚告诉百姓，三天之内他们将渡过约旦河，承受那地为业（约书亚记1:11；3:2）。耶和华三次呼唤撒母耳，撒母耳在第三次回应（撒母耳记上3:8）。

【7】当扫罗欲杀大卫时，大卫在第三天晚上躲在田野里。约拿单对大卫说，他将次日或第三天探查他父亲的意图（撒母耳记上20:5，12）。约拿单向石头旁边射了三支箭。随后，大卫在约拿单面前俯伏在地，屈身三次（撒母耳记上20:19-20，35-36，41）。大卫从三个选项中选择一个：七年的饥荒，三个月逃避仇敌，或三天的瘟疫（撒母耳记下24:12-13）。

【8】大卫时代曾发生持续三年的饥荒，年复一年（撒母耳记下21:1）。以利亚三次伏在死去的孩子身上，使他复活（列王纪上17:21）。以利亚建造耶和华的坛时，吩咐人把水倒在燔祭和木柴上，如此行了三次（列王纪上18:34）。火烧灭了两次派来的五十夫长，但没有烧第三次派来的（列王纪下1:13-14）。希西家王得到的兆头是：今年吃自生的，明年吃自长的，第三年你们要耕种收割，栽植葡萄园，吃其中的果子（列王纪下19:29）。

【9】但以理进入自己的房子，他楼上的窗户朝着耶路撒冷敞开。他每天三次在那里屈膝祷告，感谢神（但以理书6:10，13）。但以理悲伤三个星期，不吃美味，不喝酒，也不抹膏，直到三个星期满了（但以理书10:2-3）。以赛亚赤身赤脚行走三年，作为对埃及和古实的预兆（以赛亚书20:3）。灯台两侧各伸出三个枝子，每个枝子上有三个杏花形的杯（出埃及记25:32-33）。在胸牌上，每行镶嵌三种宝石（出埃及记28:17-20）。

【10】在新圣殿里，门洞两旁各有三间卫房，尺寸相同。殿门廊内，门口两侧各宽三肘（以西结书40:10，21，48）。新耶路撒冷城四面各有三个门：北面三个，东面三个，南面三个，西面三个（以西结书48:31-34；启示录21:13）。类似地，彼得三次不认耶稣（马太福音26:34，69及以后）。主耶稣三次问彼得："你爱我吗？"（约翰福音21:17）。在比喻中，有个人栽了葡萄园，三次打发仆人去，最后又打发自己的儿子去（路加福音20:12；马可福音12:2，

4-6）。葡萄园的工人是在第三、第六、第九和第十一小时被雇的（马太福音20:1-17）。关于那棵无花果树，因为三年不结果子就要被砍掉（路加福音13:6-7）。

【11】"三"和"三分之一"这两个数字具有代表性意义，在圣经中多次出现：

> 素祭要用油一欣三分之一，调和作素祭，　又用酒一欣三分之一作奠祭。（民数记15:6-7；以西结书46:14）
>
> 你要拿一把快刀，当作剃头刀，用这刀剃你的头发和你的胡须，用天平将须发平分。你要将三分之一在城中用火焚烧，将三分之一在城的四围用刀砍碎，将三分之一任风吹散。（以西结书5:1-2，11）
>
> 这全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子。（撒迦利亚书13:8-9）

【12】在《启示录》中，约翰描述了天使吹号时发生的事：

> 第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上；地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中；海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。（这星名叫“茵陈”。）众水的三分之一变为茵陈，因水变苦，就死了许多人。第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。（启示录8:7-12）

【13】四位天使被释放，他们原是预备好了……要杀害人的三分之一。（启示录9:15）

口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。（启示录9:18）

龙用尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。（启示录12:4）

然而，"三分之一"表示某种程度或部分，尚未达到完全；相比之下，"第三”和"三"则代表完整性。这种完整性对恶人来说意味着完全的惩罚，而对善人来说则意味着完全的祝福。

2789 "亚伯拉罕举目看见”象征从神性而来的思考和洞察，这从"眼睛"的含义可以看出，它象征理解（参2701节），因此"举目"象征着对理解的提升，也就是思考；而"看见"的含义是从神性来洞察，因为这是指主的行为。

2790 "远远地看见”的“地方"象征他预见的状态，这从"地方"的含义可以看出，它象征状态（参1273-1277，1376-1381，2625节）；而"远远地看见"的含义是预见。

2791 第五节 亚伯拉罕对他的少年人说：“你们和驴在此等候，我与这孩子往那里去，要屈身下拜，然后回到你们这里来。"

"亚伯拉罕对他的少年人说，你们和驴在这此等候"象征主当时与先前的理性和自然分离；"我和这孩子往那里去"象征神性的理性处于真理的状态，准备面对最严重和最深层试探之战；"这孩子"是处于这种状态的神性之理性；"要屈身下拜”象征顺服；"然后回到你们这里来"象征随后的结合。

2792 "亚伯拉罕对他的少年人说，你们和驴在这此等候"象征主当时与先前的理性和自然分离。这一点可以从以下几个方面得到证实：首先，"你们在此等候"表示暂时的分离；其次，"少年人"象征先前的理性（参2782节）；最后，"驴"象征自然人或自然层面（参2781节）。

2793 "我和这孩子往那里去"象征神性的理性处于真理的状态，准备面对最严重和最深层试探之战；"这孩子"是处于这种状态的神性之理性。我们可以从"以撒”的象征意义来理解这一点，因为以撒代表神性的理性。值得注意的是，这里没有使用"以撒"或"我的儿子"这样的称呼，而是用了"孩子"，这暗示了神性的理性处于一种特殊状态。关于这种状态的详细解释，将在接下来的内容中展开。

2794 "要屈身下拜”象征顺服，其含义是不言而喻的。

2795 "然后回到你们这里来"象征随后的结合，其含义也是不言而喻。本章讲述了主经历的最严重和最深层的试探，描述了他在这些试探中所经历的各种状态。第一个状态在第3节中描述，第二个状态在本节中，第三个状态在紧随其后的一节中，其余的状态则在后续内容中展开。

然而，要用通俗的方式解释这些内容并非易事，除非我们先了解许多相关知识。这些知识包括：主的神性（由亚伯拉罕代表）、主的神性之人性（由以撒代表）、理性在面对试探时的状态（这里称为"孩子"）、先前的理性和自然的特质、它们结合或分离时的状态，以及关于试探的各种细节，如外在和内在的试探，特别是主所经历的最深层和最严重的试探。

在这些知识尚未普及的情况下，本节的内容难以用简单的方式解释。即便描述得再详尽，对普通人来说仍可能显得晦涩难懂。相比之下，天使们因处于主的天堂之光中，对这些内容了然于胸，甚至觉得这是最崇高幸福的。

【2】这里需要强调的是，主在他的神性中是不可能被试探的，因为神性远远超越任何试探。但在人性方面，他是可以被试探的。这就解释了为什么在面对最严重和最深层的试探时，他首先将先前的人性（包括理性和自然的部分）与自己结合，如第3节所述，然后又与之分离，如本节所言。但他仍保留了可以被试探的部分，这就是为什么这里用"孩子"而不是"我的儿子"来称呼以撒。这表示神圣理性处于特殊状态，即在真理状态下准备面对最严重的试探争战（参2793节）。

神性本身和神性之人不能被试探，这一点是显而易见的。连天使都无法接近神性，更不用说引起试探的灵和地狱了。这就解释了为什么主要降世为人，穿上人性及其软弱。因为只有这样，他才能在人性方面经历试探，通过这些试探征服地狱，使万物归于秩序，并拯救已经远离至高神性的人类。

2796 这段内容讨论了主所经历的各种状态，这对普通人来说是难以理解的。人们通常不会反思自己状态的变化，尽管这些变化在理智（或思维）和意志（或情感）方面都是持续发生的。人们不去反思的原因是，他们认为自己的一切都是自然而然发生的，没有更高的力量在引导。

然而，事实上，人的一切都是由周围的灵和天使安排的。所有的状态和状态的变化都源于此，并由主引向永恒的目标，只有主能预见这些目标。通过多年的经验，我已经非常清楚地认识到这一点。我被允许知道和观察在我身边的灵和天使，以及他们引起的状态。我可以确定，所有的状态，即使是最微小的细节，都来自于此，并由主引导。

我还观察到，每一个状态中都包含许多不明显的其它状态。当这些状态一起出现时，看起来像是一个整体。这些状态被安排成有序的序列。对于普通人来说，这些都是由主完成的。但当主活在世上时，这些是由他自己完成的，因为他是神性的，他生命的本质存在就是耶和华。

【2】了解人在理智和意志方面的状态变化，它们的发生顺序，以及它们如何被主引导向善，这是天使的特质。天使的智慧如此精深，以至于他们能直接领受如此微小的细节。因此，这些关于主的状态变化在内在意义上所揭示的事物，对于天使来说是清晰可感的，因为他们处于主的天堂之光中。对于生活在简单良善中的人来说，这些内容也是有些可以理解的。

然而，对于生活在邪恶中的人，或是沉迷于智慧妄想的人来说，这些事物是模糊的，甚至如同不存在。尽管这些人可能认为自己比他人更有洞察力，但实际上他们已经通过许多引入黑暗的事物模糊并熄灭了自己的自然和理性之光。

2797 第六节　亚伯拉罕取了燔祭的柴放在他儿子以撒身上，他手里拿着火与刀，于是他们二人同行。

"亚伯拉罕取了燔祭的柴"象征公义的功德；"放在他的儿子以撒身上"象征与神性的理性相连；"他手里拿着火与刀"表示仁爱的良善和信仰的真理；"于是他们二人同行"象征最大程度的联合。

2798 "亚伯拉罕取了燔祭的柴"象征公义的功德，这一点在先前的2784节中已有详细说明，无需再作解释。"放在以撒身上"表示公义的功德与神性的理性相连。这一解释基于两点：首先，"以撒"象征主的神性之理性，这一点我们已多次提及；其次，"放在他身上"象征连接。

称以撒为"他的儿子"，是因为主的神性之人不仅是由耶和华所孕育，也是由耶和华所生的。主由耶和华孕育这一事实在圣经中多有记载，因此他被称为至高者的儿子、神的儿子和父的独生子。这一点在福音书中多次被提及（马太福音2:15；3:16，17；16:13-17；17:5；27:43，54；马可福音1:11；9:7，9；14:61，62；路加福音1:31，32，35；3:21，22；9:35；10:22；约翰福音1:14，18，49；3:13，16-18，5:20-27；6:69；9:34，35，38；10:35，36；20:30，31）。此外，在许多其它经文中，主也称耶和华为他的父。

【2】众所周知，主由童贞女马利亚所生，如同常人；但当他重生或成为神性时，他是源于内在的耶和华，即他生命的本质。神性本质与人性本质的结合是相互的，他将神性本质与人性本质结合，也将人性本质与神性本质结合。这一点在先前的多个章节中已有详细讨论（参1921，1999，2004，2005，2018，2025，2083，2508，2523，2618，2628，2632，2728，2729节）。

由此可见，主凭借自身的力量使自己的人性成为神性，从而成为公义。当主经历最深重的试探时，公义的功德与神性理性相连。正是凭借这功德，主进行了争战，也是这功德成为邪灵攻击的对象，直到主最终将其荣耀化。

这就是内在意义上所理解的"亚伯拉罕取了燔祭的木柴放在他儿子以撒身上"的含义，这也是天使在读到这些话时所领悟的。

2799 "他手里拿着火与刀"表示仁爱的良善和信仰的真理。这一解释基于两点：首先，"火"象征仁爱的良善（参934节）；其次，"刀"象征信仰的真理。

在祭祀仪式中用于献祭的"刀"象征信仰的真理，这可以从圣经中"剑"或“短剑"的含义得到印证。在某些场合，"短剑"被用来替代"小刀"，两者的含义基本相同，但有细微差别。用于献祭的"刀"特指信仰的真理，而"剑"则代表争战中的真理。

由于“刀”在圣经中很少出现，出于一些深奥的原因（将在后文讨论），我们可以进一步解释“剑”的含义。在内在意义上，“剑”象征争战的信仰之真理，同时也代表真理的荒废；在相反的意义上，它象征争战的伪谬和对伪谬的惩罚。

【2】I.“剑”象征争战的信仰之真理，这可以从以下经文中看出：

大能者啊，愿你腰间佩剑，大有荣耀和威严。为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜；你的右手必显明可畏的事。（诗篇45:3-4）

这里说的是主，"剑"象征着战斗的真理。《诗篇》中又说：

愿圣民因所得的荣耀高兴，愿他们在床上欢呼！愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的剑。（诗篇149:5-6）

《以赛亚书》中说：

自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名。他使我的口如利剑，又使我成为磨亮的箭。（以赛亚书49:1-2）

这里的"利剑"象征战斗的真理，而"磨亮的箭"则代表教义的真理（参2686，2709节）。又说：

亚述人必倒在剑下，并非人的剑；有剑要将他吞灭，并非人的剑。他必逃避这剑；他的少年人必成为服苦的。（以赛亚书31:8）

在这段经文中，"亚述"象征对神性事物的推理（参119，1186节）。"非人的剑”象征伪谬，而"他必逃避这剑"则象征争战的真理。

【3】《撒迦利亚说》书中说：

你们被囚而有指望的人都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。我拿犹大作上弦的弓；我拿以法莲为张弓的箭。锡安啊，我要激发你的众子，攻击希腊（原文是雅完）的众子，使你如勇士的剑。耶和华必显现在他们以上；他的箭必射出像闪电。（撒迦利亚书9:12-14）

这里的"勇士的剑"象征争战的真理。《启示录》中描述：

灯台中间有一位好像人子；……他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。（启示录1:13，16）

那有两刃利剑的，说：“……我就快临到你那里，要用我口中的剑攻击他们。”（启示录2:12，16）

这里的"两刃的利剑"明显象征争战的真理，因此被描述为"从口中出来的剑”。

【4】经上还说：

有利剑从他口中出来，可以击杀列国。……其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。（启示录19:15，21）

这里"从口中出来的剑"显然是争战的真理。"骑白马者"象征圣言，是主自己，就是成为肉身的圣言（参2760-2763节）。这就是为什么主说：

你们不要想我来是带来平安在地上；我来并不是带来平安，乃是剑。（马太福音10:34）

如今有钱囊的要拿出来，有口袋的也要这样；没有剑的要卖衣服买剑。……他们说：“主啊，请看！这里有两把剑。”耶稣说：“够了。"（路加福音22:36，38）

这里的"剑"无非象征真理，他们将为了这真理而参与争战，也是基于这真理而争战。《何西阿书》中说：

当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓和剑，止息争战，使他们安然躺卧。（何西阿书2:18）

这里描述的是主的王国，"折断弓和剑，止息争战"象征在那里不再有关于教义和真理的争斗。《约书亚书》中记载：

约书亚举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的剑。……他回答说：“我来是要作耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜。（约书亚记5:13-14）

这发生在约书亚带领以色列人进入迦南地时，象征着信徒进入主的王国。"耶和华军队元帅手中拔出的剑"象征教会中用来争战的真理。

【6】"短剑”或"小刀”象征信仰的真理，这一点可以从它们的用途得到证实。它们不仅在祭祀中使用，还用于割礼。特别是在割礼中使用的小刀，是由燧石或火石之类的石头制成的，被称为"火石刀"。这一点在约书亚记中有明确的记载：

耶和华吩咐约书亚说："你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。"约书亚就制造了火石刀，在包皮山那里给以色列人行割礼。（约书亚记5:2-3）

"割礼"象征对自我之爱和世俗之爱的净化（参2039，2632节）。这种净化是通过信仰的真理实现的，因此使用石头制造的小刀（参2039，2046节）。

【7】II. “剑”也象征真理的荒废，这可从以下经文中看出：

这两样临到你，有谁怜恤你呢？荒凉和毁灭、饥荒和剑，有谁安慰你呢？你的众子发昏，在各处的街头躺卧。（以赛亚书51:19-20）

这里的"饥荒"象征良善的荒废，"剑"象征真理的荒凉，"在各处的街头躺卧"象征着丧失了所有真理。"街"象征真理（参2336节）。关于"荒废"的含义，可参见301-304，407，408，410，411节。同一先知书还说：

我要命定你们归在剑下，都必屈身被杀，因为我呼唤，你们没有答应；我说话，你们没有听从。（以赛亚书65:12）

【8】II. 《以赛亚书》还说：

耶和华必以火和剑审判一切肉体，耶和华所杀的很多。（以赛亚书66:16）

这里"耶和华所杀的"指被荒废的人。《耶利米书》中说：

导致荒废者来到旷野的一切高处，因为耶和华的剑从地这边直到地那边尽行吞灭，一切肉体没有平安。他们种的是麦子，收的是荆棘。（耶利米书12:12-13）

这里"耶和华的剑"明显指真理的荒废。同一卷书中还说：

他们向耶和华说谎，说：“并不是他，灾祸必不临到我们；剑和饥荒，我们也看不见。先知不过是一阵风，道也不在他们里面。（耶利米书5:12-13）

【9】同一先知书中还说：

我要造访他们，少年人必死在剑下，他们的儿女必因饥荒而死。（耶利米书11:22）

他们献燔祭和素祭，我也不悦纳。我却要用剑、饥荒、瘟疫灭绝他们。我就说：“唉！主耶和华啊，那些先知常对他们说：‘你们必不看见剑，也不遭遇饥荒。’”（耶利米书14:12-13）

城也因剑、饥荒、瘟疫交在攻城的迦勒底人手中。你所说的话都成就了，你也看见了。（耶利米书32:24，36）

我必使剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。（耶利米书24:10）

在这些经文中，荒废都被描述为"剑、饥荒和瘟疫"。

【10】"剑"象征真理的荒废，"饥荒"象征良善的荒废，"瘟疫"则象征蔓延直至毁灭。《以西结书》中说：

人子啊，拿一把利剑，把它当作理发匠的剃刀，剃你的头发和胡须，然后用天平将头发分成三份。你要在城中焚烧三分之一；在城的四周用刀砍碎三分之一；将剩下的三分之一任风吹散，我还要拔剑追赶。……三分之一必遭瘟疫而死，在你中间必因饥荒消灭；三分之一必在你四围倒在剑下；我必将三分之一分散四风，并要拔剑追赶他们。（以西结书5:1-2，12，17）

这段经文描述了自然真理的荒废。同书还说：

在外有刀剑，在内有瘟疫、饥荒。在田野的，必死于剑下；在城中的，必有饥荒、瘟疫吞灭他。（以西结书7:15）

【11】同一先知书还说：

对以色列地说，耶和华如此说：“我与你为敌，我要拔剑出鞘，从你中间将义人和恶人一并剪除。我既要从你中间剪除义人和恶人，所以我的剑要出鞘，自南至北攻击一切肉体。所有肉体就知道我耶和华已经拔剑出鞘，必不再入鞘。”……耶和华的话临到我：“人子啊，你要预言。耶和华如此说：‘有剑，有剑，是磨快擦亮的；磨快为要行杀戮，擦亮为要像闪电。’……人子啊，要预言说，主耶和华论到亚扪人和他们的凌辱，吩咐我如此说：‘有剑，有拔出来的剑，已经擦亮，为行杀戮，使他像闪电以行吞灭。人为你见虚假的异象，行欺诈的占卜。’”（以西结书21:3-5，8-10，28，29）

在这里，"剑"无疑象征着荒废，这从经文的内在含义中的每个细节都可以看出。

【12】同一书中还说：

巴比伦王用剑毁掉你的城楼。因他的马匹众多，尘土扬起遮蔽你。他进入你的城门，好像人进入已有破口之城。那时，你的墙垣必因骑马的和战车、辎重车的响声震动。　他的马蹄必践踏你一切的街道。（以西结书26:9-11）

关于"巴比伦"的含义，请参见1326节；它引起的荒废，参见1327节。大卫《诗篇》中说：

若有人不回头，神的刀必磨快，弓必上弦，预备妥当了。（诗篇7:12）

《耶利米书》中说：

我说：“哀哉！主耶和华啊，你真是大大地欺哄了这百姓和耶路撒冷，说：‘你们必得平安。’其实剑害及性命了。”（耶利米书4:10）

【13】同一先知书中说：

你们要传扬在埃及，宣告在密夺……自作准备，因为刀剑在你四围施行吞灭的事。（耶利米书46:14）

有剑临到迦勒底人和巴比伦的居民，并她的首领与智慧人。有剑临到矜夸的人，他们就成为愚昧；有剑临到她的勇士，他们就惊惶。有剑临到她的马匹、车辆，和其中杂族的人民；他们必像妇女一样。有剑临到她的宝物，就被抢夺。有干旱临到她的众水，就必干涸（耶利米书50:35-38）

“剑”明显是指真理的荒废，因为它说“剑临到智慧人，矜夸的人，勇士，马匹和车辆，宝物”，以及“干旱临到众水，就必干涸”。

【14】经上还说：

我们投降埃及人和亚述人，为要得粮吃饱。…奴仆辖制我们，无人救我们脱离他们的手。因为旷野的剑，我们冒着险才得粮食。（耶利米哀歌5:6，8，9）

他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王，因他们不肯归向我。剑必临到他们的城邑，毁坏门闩，把人吞灭，都因他们随从自己的计谋。（何西阿书11:5-6）

我降瘟疫在你们中间，像在埃及的样子；用剑杀戮你们的少年人，使你们的马匹被掳掠。（阿摩司书4:10）

“在埃及的样子“是指人们用事实性知识推理神性之事时，事实性知识使人荒废；”马匹被掳掠“象征理解力被剥夺自身固有的品质。

【15】III. 剑在反面意义上代表着争战中的伪谬，这一点可以从大卫的话中得到证实。他说：

> 我的性命在狮子中间；我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是利剑。（诗篇57:4）
>
> 他们口中喷出恶言，嘴里有剑，他们说：”有谁听见？"（诗篇59:7）

《以赛亚书》中说：

> 惟独你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被剑刺透，坠落坑中石头那里的；你又像被践踏的尸首一样。以赛亚书14:19）

这里指的是路西弗。《耶利米书》中还说：

> 我责打你们的儿女是徒然的，他们不受惩治。你们自己的剑吞灭你们的先知，好像残害的狮子。这世代的人哪，你们要看明耶和华的话：我岂向以色列作旷野呢？（耶利米书2:30-31）

【16】《耶利米书》中还说：

> 你们不要往田野去，也不要行在路上，因四围有仇敌的剑和惊吓。（耶利米书6:25-26）

你从我手中接这杯忿怒的酒，使我所差遣你去的各国的民喝。 他们喝了就要东倒西歪，并要发狂，因我使剑临到他们中间。……你们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来，都因我使剑临到你们中间。（耶利米书25:15，16，27）

马匹上去吧！车辆急行吧！勇士，就是手拿盾牌的古实人和弗人，并拉弓的路德族，都出去吧！那日是主——万军之耶和华报仇的日子，要向敌人报仇。剑必吞吃得饱，饮血饮足。（耶利米书46:9-10）

【17】《以西结书》中说：

他们必剥去你的衣服，夺取你的华美宝器，留下你赤身露体。他们也必带多人来攻击你，用石头打死你，用刀剑刺透你。（以西结书16:39-40）

这里说的是耶路撒冷的可憎之事。《撒迦利亚书》中说：

无用的牧人丢弃羊群有祸了！剑必临到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明。（撒迦利亚书11:17）

《何西阿书》中说：

他们图谋恶事抗拒我；他们的首领必因舌头的狂傲倒在剑下；这在埃及地必作人的讥笑。（何西阿书7:15-16）

【18】《路加福音》中记载：

因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓。他们要倒在剑下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏。（路加福音21:23-24）

这里主说的是世代的终结，表面上是说犹太人将被分散，耶路撒冷将被毁灭；但在更深层的意义上，是指教会的最后状态。"倒在剑下"象征不再有真理，只剩伪谬；"各国"象征各种邪恶，人们将被掳到其中；"外邦人"象征邪恶；"耶路撒冷"代表教会，它将遭受践踏。

【19】IV. 剑也象征对伪谬的惩罚，这在《以赛亚书》中可以看到：

> 到那日，耶和华必用他刚硬巨大有力的剑刑罚鳄鱼，就是那快行的蛇；刑罚鳄鱼，就是那曲行的蛇，并杀海中的大鱼。（以赛亚书27:1）

这里指的是那些试图通过感官和知识推理来理解信仰奥秘的人；"刚硬巨大有力的剑"象征对由此产生的伪谬的惩罚。

【20】在圣经中，当我们读到"被剑杀死和献祭"的描述时，特别是那些“从男到女，从老到少，连同牛羊驴"都被杀的场景，其深层含义是指对伪谬的惩罚和谴责（约书亚记6:21；8:24，25；10:28，30，37，39；11:10-12，14；13:22；19:47；士师记1:8，25；4:15，16；18:27；20:37；撒母耳记上15:8，11；列王纪下10:25；以及其它地方）。因此有命令说，崇拜其他神的城应当被剑攻击，献为祭品，用火焚烧，使之成为永远的废墟（申命记13:12-18）。在这里，"剑”象征着对伪谬的惩罚，而"火"则代表对邪恶的惩罚。

民数记中记载，耶和华的使者手持出鞘的剑，站在路上阻挡巴兰（民数记22:31）。这个画面象征着真理阻挡巴兰所持的伪谬。最终，巴兰也因此"被剑杀死"（民数记31:8）。

【21】"剑"在其本质意义上象征争战的真理，而在相反意义上则象征争战的伪谬，以及真理的荒废和对伪谬的惩罚。这种象征源于来生的景象：在那里，当有人说出明知是伪谬的话时，会立即有如短剑般的东西落在他头上，令他恐

惧。此外，争战的真理常被描绘成锋利如剑的东西。没有良善的真理就是如此锋利，但当真理与良善结合时，就会变得圆润柔和。正因如此，每当圣经中提到刀、枪或剑时，天使们就会联想到争战的真理。

【22】值得注意的是，圣经中很少提到"刀"这个词。这是因为在来生有一些被称为"持刀者"的邪灵，在他们身边出现悬挂的小刀，原因是他们具有如此野蛮的本性，以至于他们想要用小刀割断每个人的喉咙。正因如此，圣经中不提及小刀，而是使用短剑和剑。

【23】古人知道剑、枪和刀象征真理，这一传统也传到了外邦人那里。因此，在一些祭祀仪式中，人们会用剑、枪和刀刺伤自己直到流血。例如，《列王纪上》记载了巴力的祭司们如何大声呼喊，并按照他们的规矩自割、自刺，直到身体流血（列王纪上18:28）。

在圣经中，所有战争武器都代表灵性争战的事物，每种武器都有其特殊的含义。关于这一点，可以参考2686号解释。

2800 "于是他们二人同行"象征最大程度的联合，其含义不言自明。

2801 第七节　以撒对他父亲亚伯拉罕说话，说：“我父哪！”他说：“我儿，我在这里。”他说：“看哪，火与柴！燔祭的羊羔在哪里呢？”

“以撒对他父亲亚伯拉罕讲话，说：‘我的父亲！’他说：‘我儿，我在这里。’”这段对话象征在主里面发生的、源于爱的交流，这种交流是在神性真理与神性良善之间进行的；其中，"儿子"象征神性真理，而"父亲"则象征神性良善。“他说：‘看哪，火与柴！燔祭的羊羔在哪里呢？’”象征那些将被圣化的"人类"在哪里？

2802 “以撒对他父亲亚伯拉罕说话，说：‘我的父亲！’他说：‘我儿，我在这里。’”这段对话象征在主里面发生的、源于爱的交流，这种交流是在神性真理与神性良善之间进行的。这可从"以撒"象征神性真理，"亚伯拉罕"象征神性良善的含义中看出，这些将在后文详述。还可从对话中流露的情感可以看出，这是源于双方之爱的交流，实际上是主与他的父之间的对话。

这段经文中蕴含着许多超越人类理解能力的奥秘。例如，"说"这个词在本节中出现了四次，这在圣经中通常用来标志新内容的开始（参2061，2238，2260节）。此外，这些话语充满爱意，当这些话语进入处于最内层意义的属天天使的理智时，他们会由此形成最属天的观念。这是因为属天的天使从圣经中的情感形成他们的观念之光，而属灵的天使则从词语和事物的含义形成观念（参2157，2275节）。

因此，从这四个不同的句子和爱的情感中，天使们能够形成人类无法理解也无法用语言表达的观念，这些观念数量丰富，变化无穷。这就展示了圣经在其内在意义上的深奥性，即使在字面上看起来像这节经文一样简单。

2803 "儿子"象征神性真理，而"父亲"则象征神性良善，这可以从"儿子"象征真理的含义中看出（参见489，491，533，1147，2623节），而"父亲"则象征良善。真理的概念和诞生都源于良善，真理不可能从良善以外的任何地方产生和存在，这一点已多次阐明。

在这里，"儿子"象征神性真理，"父亲"象征神性良善，因为神性与人性的结合，以及人性与神性的结合，就是神性良善与真理的结合。这种结合产生了天堂的婚姻。在耶和华或主里面只有无限，由于他的无限性，我们只能理解他是一切良善和真理的存在和显现，或者说是良善本身和真理本身。良善本身是父，真理本身是子。

由于存在着神性的结合，即良善与真理、真理与良善的结合，所以父在子里，子在父里。正如主在福音书中多次教导的：

耶稣对腓力说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约翰福音14:10-11）

耶稣对犹太人说：“你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约翰福音10:36-38）

我为他们祈求……凡是我的，都是你的……使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面。（约翰福音17:9-10，21）

如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神既在人子身上得了荣耀，也要在自己身上荣耀人子……父啊，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。（约翰福音13:31-32，17:1）

【2】由此可见，主的神性与人性的结合是相互的、交替的或互惠的，被称为神性的婚姻，天堂的婚姻就是从这里衍生出来的，这就是主在天国的王国。关于这一点，经上还说：

到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。（约翰福音14:20）

我为这些人祈求，使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面……我在他们里面，你在我里面……使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（约翰福音17:20-23，26）

【3】这种天堂的婚姻是良善与真理、真理与良善的结合（参2508，2618，2728，2729及后续章节）。神性良善离不开神性真理，神性真理也离不开神性良善，它们相互存在于对方之中。因此，神性的婚姻从永恒就存在，也就是说，子在父里面，父在子里面；正如主自己所教导的：

> 父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。（约翰福音17:5，24）

【4】从永恒就诞生的神性之人也在时间中诞生，而在时间中诞生的和被荣耀的，是同一个。因此主多次说他要去到差遣他的父那里，也就是说，他要回到父那里。正如《约翰福音》所说：

> 太初有道（道就是神性真理本身），道与神同在，神就是道。这道太初与　　神同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（约翰福音1:1-3，14）

这一切深奥的真理也可在《约翰福音》3章13节和6章62节中找到进一步的阐释。

2804 “他说：’看哪，火与柴！　‘”象征爱与公义的在场。这一含义可以从以下解释中得到证实：在这里，"火"象征着爱，正如在934节中所解释的；而"燔祭的木头"则象征着公义的功德，这一点在2784节中有所阐述。

2805 “燔祭的羊羔在哪里呢？’”象征那些将被圣化的"人类"在哪里？这一含义可以从献祭，特别是燔祭的象征意义中得到理解。燔祭和祭祀代表着内在的崇拜（参922，923节）。这些祭祀通常使用羊或牛，具体可能是羔羊、绵

羊、山羊、小山羊、公羊、公山羊，或者公牛、小公牛、牛犊。这些不同的动物象征着各种属天和属灵的事物（参922，1823，2180节），通过这些祭祀，人们得以圣化（参2776节）。

因此，以撒问"燔祭的羊羔在哪里？"实际上是在问"那些将被圣化的人在哪里？"这一点在接下来的内容中变得更加明显，在那里亚伯拉罕说"神将为自己看见作燔祭的羊羔"（创世记22:8），这表示神性之人将预备那些将被圣化的人。后来，他们看到"一只公绵羊，两角被扣住在纠缠中"，并将其献为燔祭（创世记22:13），这象征着属于主的属灵教会的那些人。这一主题在第14-17节中得到进一步的解释。

2806 第八节　亚伯拉罕说："我儿，神将为自己看见作燔祭的羊羔。"于是二人同行。

"亚伯拉罕说：’我儿，神将为自己看见作燔祭的羊羔‘"，这句话象征性回答：神性之人将提供那些将要被圣化的人；"二人同行"象征尽可能更紧密的联合。

2807 "亚伯拉罕说：’我儿，神将为自己看见作燔祭的羊羔‘"，这句话象征性回答：神性之人将提供那些将要被圣化的人。这个含义源于"为自己看见"一词在描述神时的特殊意义，即预见和提供。"看见"在较浅的内在意义上是理解（参2150，2325节），在更深的内在意义上是有信仰（参897，2325），而在最高的意义上则是预见和提供。"作为燔祭的羊羔"则象征那些从人类中被圣化的人（参2805节），这里特指属灵的人。

不同种类的祭牲代表不同的含义。羔羊、绵羊、山羊、公羊、公牛、小牛以及鸽子和斑鸠的幼鸟，每一种都有其特定的象征意义。这可以从圣经中对每日、节日、赎罪、洁净和就职等不同场合所规定的具体祭牲种类看出。

【2】古教会和后来的犹太教会中的所有仪式和外在崇拜都代表了主，尤其是燔祭和祭祀，因为这些是希伯来民族崇拜的核心。这些仪式不仅代表主，也代表了人里面属于主的特质，即仁爱的属天之物和信仰的属灵之物，因此也代表了具有或应该具有这些特质的人。所以，这里的"羊羔"象征属灵的人，即那些属于主的属灵教会的人。

"神将为自己看见作燔祭的羊羔"象征神性之人将会提供，这可以从使用"神”而不是"耶和华"这个词看出。在本章中，当两者都被提及时，"耶和华"理解为父，"神"理解为子，即神性之人。这里特别提到神性之人，是因为讨论的是属灵的人，他们的救赎来自神性之人。

2808 "二人同行"象征尽可能更紧密的联合，其含义不言自明。在这里，之所以强调更加紧密的结合，是因为这个概念被重复提及。详细解释可参见第2800节。

2809 第九节 他们到了神对他说的地方，亚伯拉罕在那里筑了一座祭坛，把柴摆好，绑了他的儿子以撒，把他放在祭坛的柴上。

"他们来到神对他说的地方"象征当时根据神性真理的直接领受而处的状态；"亚伯拉罕在那里筑了一座祭坛"象征主的神性之人的预备；"摆好柴"象征与之相连的公义；"绑了他的儿子以撒"象征神性之理性在真理方面将要承受终极试探的状态；"把他放在祭坛上的柴上"象征在具有公义的神性之人中。

2810 "他们来到神对他说的地方"象征当时根据神性真理的直接领受而处的状态。这一解释基于以下几点：

首先，"地方"象征状态（参2786节）。其次，在圣经的历史部分，"说"通常象征直接领受，这一点我们之前多次提到过。在这里，"神说"特指从神性真理中获得的直接领受，因为使用的是"神"这个词，而不是"耶和华"（参2586，2807节）。

2811 "亚伯拉罕在那里筑了一座祭坛"象征主的神性之人的预备.这一含义可以从”祭坛”和”筑坛”（建造祭坛）的象征意义中得出。祭坛代表了所有形式的敬拜，因为它是代表性教会中敬拜的核心物件（参921节）。而且，由于祭坛代表了所有形式的敬拜，它也象征着主的神性之人，因为主的神性之人是一切敬拜和教义的本质，甚至可以说，它就是敬拜和教义本身。这一点也可以从圣餐中得到印证，圣餐取代了祭坛或全燔祭和祭祀（参2165，2187，2343，2359节）。圣餐是外在敬拜的核心，因为在其中赐予的正是主的神性之人。“筑坛”象征着神性之人的预备，这一点不言自明，无需进一步解释。本节经文讨论的是主的神性之人在承受终极试探之前的最后预备，这通过“亚伯拉罕把柴摆好，绑了他的儿子以撒，把他放在祭坛的柴上”这一描述来体现。

2812 “摆好柴"象征与神性之人相连的公义。这一含义源于燔祭用的木柴所代表的公义之功德（参2784，2798节）。在祭坛上摆好柴则代表将这公义与神性之人相连。当公义的功德存在于其中，并且基于真理而确信它属于他时，这公义的功德就被连接上了。

2813 "绑了他的儿子以撒"象征神性之理性在真理方面将要承受终极试探的状态，这一含义可以从”绑“和”他的儿子以撒“这些词中推断出来。”绑“象征进入承受最严重试探的状态，这可以理解为处于试探状态的人就像被束缚一样。”儿子以撒“象征主的神性之理性，这里特指在真理方面（参2802，2803节）。

所有真正的理性都由良善和真理组成。主的神性之理性在良善的方面是不会受苦或经历试探的，因为没有任何引起试探的灵能接近神性良善，它超越了所有试探的企图。但神性真理是可以受到试探的，因为谬见，尤其是伪谬，会攻击它，从而试探它。这是因为人们可以对神性真理形成某种概念，但对神性良善则难以理解，只有那些具有直接领受能力的属天天使才能理解。

当主来到世上时，神性真理不再被人们认可，因此主就是从这方面经历并承受了试探。在主里面，神性真理被称为”人子“，而神性良善被称为”神子“。主多次提到人子将要受苦，但从未说神子会受苦。

关于”人子“（即神性真理）将要受苦的预言，在福音书中有多处记载:

看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人，将他戏弄，鞭打，钉在十字架上。（马太福音20:18，19）

看哪，时候到了，人子被交在罪人手里了。（马太福音26:45）

人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。（马可福音8:31）

他要受许多的苦被人轻慢……人子将要被交在人手里，他们要杀害他；被杀以后，过三天他要复活。（马可福音9:12，31）

看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人。他们要戏弄他，向他吐唾沫，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。（马可福音10:33，34）

时候到了，看哪，人子被卖在罪人手里。（马可福音14:41）

人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。（路加福音9:22，44）

我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事都要成就在人子身上。他将被交给外邦人，他们要戏弄他，凌辱他，向他吐唾沫，鞭打他，杀害他；第三日他要复活。（路加福音18:31-33）

你们要记念他还在加利利的时候怎样告诉你们，说，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。（路加福音24:6，7）

【2】在所有这些经文中，"人子"指的是主在神性真理方面，或者在内在意义上的圣经。这神性真理将被祭司长和文士所弃绝，受到侮辱、鞭打、被吐唾沫，并被钉十字架。这一点可以从犹太人的行为中清楚地看出：他们将一切都按字面意义应用到自己身上，不愿意了解圣经的灵性意义和天堂的事。他们相信弥赛亚来临是为了使他们的国超越地上所有的国，这种信念一直持续到今天。

由此可见，被他们弃绝、侮辱、鞭打和钉十字架的正是神性真理。无论我们说神性真理，还是说主在神性真理方面，意思都是一样的，因为主就是真理本身，就像他是圣经本身一样（参2011，2016，2533节）。

【3】主在第三天复活还蕴含着一层深意：神性真理，或者说圣经的内在意义——就像古教会所理解的那样——将在世代结束时（也被称为"第三天"）重新焕发生机（参1825，2788节）。这正是经上所说，人子（即神性真理）将在那时显现的原因（马太福音24:30，37，39，44；马可福音13:26；路加福音17:22，24-26，30；21:27，36）。

【4】人子就是主在神性真理方面，这不仅可以从上述经文中看出，还可以从以下经文中得到证实：

那撒好种的就是人子，田地就是世界；……在世代的终结，人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的，从他国里挑出来。（马太福音13:37-38，40-41）

这里，"好种"指的是真理，"世界"指的是世人，"撒种的"是人子，"叫人跌倒的"是伪谬。

众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的，你怎么说‘人子必须被举起来’呢？这人子是谁呢？”耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。"（约翰福音12:34-36）

当人们问及人子是谁时，耶稣用"光"来回答，这光就是真理，他自己就是他们应当相信的光或真理。关于从主而来的光，也就是神性真理，请参见1053，1521，1529-1531，1619-1632节。

【5】然而，神子，或者说主在神性之人的良善方面，是不能被试探的。这一点可以从主对试探者的回答中看出。在福音书中记载，试探者说：

你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：“主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。"耶稣回答说："经上又记着说：'不可试探主你的神。'"（马太福音4:6、7；路加福音4:9-12）

2814 "把他放在祭坛上的柴上"象征在具有公义的神性之人中。这可以从"祭坛"的含义中看出，它代表主的神性之人（参2811节）；而"燔祭的柴"则象征公义的功德（参2784，2798，2812节）。

在主的神性之人中经历试探的神性真理，并非是神性真理本身，因为后者超越一切试探。前者更像是天使所具有的理性真理，包含真理的表象，这就是在得荣耀之前被称为"人子"的。然而，在主的神性之人得荣耀之后的神性真理是超越一切表象的，它远远超出任何人甚至天使的理解和领悟能力，因此绝不会遭受任何试探。这种真理在天堂中显现为从主而来的光。

关于这种神性真理，或说得荣耀的人子，《约翰福音》记载了耶稣的话：

> 如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神既在人子身上得了荣耀，也要在自己身上荣耀人子，并且要快快地荣耀他。（约翰福音13:31-32）

为了更清晰地理解这个极其深奥的概念，我们可以这样区分：将主里面能够受试探并经历试探的真理称为"主的神性之人中的神性真理"，而将不能受试探或不经历任何试探的真理（因为它已经得荣耀）称为"主的人性之神中的神性真理"。这种区分在前文中已多次提及。

2815 第十节 亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。

"亚伯拉罕伸手"象征试探到力量的极限；“拿刀”象征关于真理；"要杀他的儿子"象征直到纯粹人性中的一切都死去。

2816 "亚伯拉罕伸手"象征试探到力量的极限，这从上下文可以看出。这里描述的是主所经历的最严重、最深层的试探。前文讲述了神性之人如何准备接受并承受这些试探，而这里则描述了具体行动，即字面意义上的"亚伯拉罕伸手"。“手”象征力量（参878节），在这里指的是力量的极限，因为除了实际行动之外，没有任何缺失。

从内在含义来看，这表示主的神性引导其人性经历最严重的试探。这里的"亚伯拉罕"指的是主的神性，而试探达到了力量的极限。这意味着主允许自己经受试探，目的是要驱除一切纯粹人性的东西，直到只剩下神性。主允许自己经受试探，甚至包括最后的十字架试探，这一点可以从主自己的话语中得到证实：

> 从此，耶稣才指示门徒，他必须……受……许多的苦，并且被杀。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。” 耶稣转过来，对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”（马太福音16:21-23 和合本）

> 没有人夺我的命，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。（约翰福音10:18）

> 基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？（路加福音24:26）

2817 "拿刀"象征关于真理，这一点可以从"刀"代表信仰真理的含义中得到证实（参2799节）。此外，我们在2813和2814节中也可以看到，主所经历的试探实际上是关乎神性真理的。

2818 "要杀他的儿子"象征直到纯粹人性中的一切都死去。从这些话的深层含义可以看出，它们代表了主所经历的最严重、最深层的试探，其中最后一个是十字架上的受难，在那里，纯粹的人性也随之消逝。这不能用"亚伯拉罕的儿子"或“以撒”来代表，因为献祭儿子是可憎的。但是，这个意象尽可能地被表现出来，即到了准备行动的程度，而非实际执行。因此，"亚伯拉罕拿刀要杀他的儿子"这句话，实际上意味着所有纯粹的人性都将消亡。

主将降临世间并经历死亡，这一预言从上古时代就已为人所知。这一点可以从外邦人中普遍存在的献祭子女的习俗中得到证实。他们相信这样做可以赎罪并讨神喜悦。如果不是从古人那里得知神的儿子将要降临，并且如他们所信的那样成为祭品，他们不会将这种可怕的习俗视为最虔诚的行为。雅各的后裔曾倾向于这种可憎的行为，亚伯拉罕也不例外。这是因为人只会被自己所倾向的事物所试探。先知书中记载了雅各后裔的这种倾向。为了防止他们真正陷入这种可憎的行为，神允许他们建立燔祭和祭祀制度（参922，1128，1241，1343，2180节）。

2819 关于主所经历的试探，可以分为外在和内在两大类。内在的试探通常更为严重。最深层的试探在经上有所描述（马太福音26:37-39，42，44；27:46； 马可福音14:33-36； 15:34； 路加福音22:42-44）。

之前我们讨论过主的试探，整理如下：

主最初是从表面看似良善和真实的事物中开始战斗的（参1661节）。他出于对全人类的神性之爱，与自我之爱和世俗之爱作斗争（参1690，1691，1789，1812，1813，1820节）。只有主能够凭借神性之爱进行战斗（参1812，1813节）。所有的邪恶势力都与主的爱对抗，而主的爱是为了拯救全人类（参1820节）。主承受了最严重的试探（参1663，1668，1787节）。通过这些试探和胜利，主凭借自身的力量成为公义（参1813，2025节）。这些试探和胜利也使主的人性本质与神性本质得以结合（参1737，1813，1921，2025，2026节）。

关于试探的一般性质，我们可以总结如下（参59，63，227，847节）：试探本质上是一场善恶、真伪之间的权力斗争（参1923节）。试探中会

出现愤怒和各种复杂的情感（参1917节）。试探可以分为属天的、属灵的和自然的三种（参847节）。在试探中，邪灵会攻击那些属于爱的东西，也就是人的生命（参847，1820节）。试探的效果（1692，1717，1740节）。试探的目的是驯服人的肉体（参857节）。在重生的人身上，恶与伪通过试探被驯服，但不是被消除（参868节）。真理首先投入战斗（参1685节）。人们会凭借通过知识获得的良善和真理来战斗，尽管这些本身并不是良善和真理（参1661节）。邪灵激起人内心的恶与伪，由此产生试探（参741，751，761节）。在经历试探时，人可能会感到主的远离，但实际上，主此时更加亲近（参840节）。人绝不能靠自己承受试探的战斗，因为这是与所有地狱作战（参1692节）。只有主在人里面战斗（参1661，1692节）。通过试探，邪灵会失去在人身上行恶和灌输伪谬的能力（参1695，1717节）。试探发生在有良心的人身上，对于拥有直接领受的人，试探可能更加激烈（参1668节）。如今很少有试探，但有其它来源的焦虑（参762节）。灵性上的“死人”无法承受试探的战斗（参270节）。试探常常伴随着对结果的绝望感（参1787，1820节）；试探之后会出现动摇（参848，857节）。善良的人通过试探明白他们只有邪恶，一切事情都是出于怜悯（参2334节）。通过试探，良善与真理更紧密地结合（参272节）。如果人在经历试探时失败，或者认为自己通过承受试探而获得了功德，那么他们就不会因为经历这些试探而得救。（参273节）。在每次试探中都存在选择的自由，而且这种自由比平常更加强烈（参1937节）。

2820 第十一节 耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”

"耶和华的使者从天上呼叫他"象征那时来自神性本身的安慰；"说：‘亚伯拉罕！亚伯拉罕！’他说：‘我在这里’"这句话象征在经历试探后，在理性的神性良善中直接领受到的安慰。

2821 "耶和华的使者从天上呼叫他"象征那时来自神性本身的安慰。这一点可以从以下几个方面得到证实：首先，"从天上呼叫"的含义就是安慰，这在上下文中清晰可见；其次，"耶和华的使者（或天使）"这一表述也有特殊含义。在圣经中，当提到天使时，通常是指主的某些特质，具体指什么则需要根据上下文来理解（参1925节）。在这里，它指的是神性本身。我们可以找到类似的例子：当主在客西马尼园承受最严峻的试探时，有一位天使从天上向他显现，给他力量（路加福音22:43）；"从天上”来的“天使"在内在意义上也理解为在主里面的神性。

2822 "说：‘亚伯拉罕！亚伯拉罕！’他说：‘我在这里’"这句话象征在经历试探后，在理性的神性良善中直接领受到的安慰。我们可以从圣经历史记载中"说"这个词的含义来理解这一点。如前所述，"说"在这里象征直接领受，特别是在理性的神性良善中的直接领受，因为这里的"亚伯拉罕"象征主的理性或人性中的神性良善。

关于什么是理性的神性良善中的直接领受，这是一个难以用人类能理解的方式来解释的概念。要真正理解这一点，我们需要先对主的神性之人有一个全面的认识。如果没有这样的基础，任何解释都可能落入空洞或模糊的概念中，甚至可能歪曲真理或导致理解上的不协调。

这节经文描述的是主经历试探后的第一个状态，即安慰的状态。值得注意的是，这里使用了"耶和华"而不是"神"这个称呼。通常，当谈到真理时使用"神"，而当谈到带来安慰的良善时则使用"耶和华"（参2769节）。试探之后的所有安慰都源于良善，因为所有喜乐都来自良善，然后从良善传递到真理。

因此，这里的"亚伯拉罕"象征着理性的神性良善，这种用法在圣经其它地方也很常见，尤其是当"耶和华"在同一节中被提及时。

2823 第十二节 他说：“你不可把你的手伸向这孩子，不要对他做任何事，因为现在我知道你是敬畏神的，你没有将你的儿子，那独一的，留下不给我。”

"他说，不要伸手害这孩子"象征不再允许对理性的神性真理进行试探；"不要对他做什么"象征着释放；"因为现在我知道你是敬畏神的"象征着通过神性之爱实现的荣耀化；"你没有将你的儿子，那独一的，留下不给我"象征通过最后的试探，人性与神性的结合。

2824 "他说，不要伸手害这孩子"象征不再允许对理性的神性真理进行试探。这一解释基于以下几点：首先，"伸手"在此处象征着将试探推至极限的行为。这一点在先前的2816节中已有详细讨论。其次，"孩子"或在这里特指的"以撒"，象征着理性中的神性真理。这个神性真理曾经历了试探，这一观点在2803，2813，2814和2817节中都有阐述。

2825 "不要对他做什么"象征着释放，不需要解释就可以明白，因为当说不要对他做任何事时，就是说行为将被中止，因此他将被释放。

创世记第二十二章

2826 "因为现在我知道你是敬畏神的"象征着通过神性之爱实现的荣耀化。这一解释基于以下几点：

首先，当"知道"这个词用于描述主的神性时，它实际上意味着合一或荣耀化。这种合一是通过人性经历试探而与神性结合实现的（参1737，1813节）。

其次，"敬畏神"或"神的敬畏"在这里特指神性之爱。值得注意的是，这里使用"敬畏神"而非"敬畏耶和华"，因为这里讨论的是主的神性理性中的真理。在圣经中，当涉及真理时使用"神"，而涉及良善时则用"耶和华"（参2586，2769，2822节）。

主通过神性之爱将人性本质与神性合一，或者说将神性与人性合一，从而实现了自身的荣耀化（参1812，1813，2253节）。

在圣经的内在意义中，"敬畏神"有着丰富的含义。它通常指代敬拜，但这种敬拜可以有不同的形式：对于未重生者，它是出于敬畏的敬拜；对于重生的属灵之人，它是出于信仰之良善的敬拜；对于重生的属天之人，它是出于仁爱之良善的敬拜。

【2】"敬畏神"这一概念在圣经中通常指的是敬拜。在《列王纪下》中，我们看到了一个鲜明的例子：

> 以色列人……敬畏别神，随从外邦人的风俗……安置在撒玛利亚的外邦人……不敬畏耶和华，所以耶和华叫狮子进入他们中间……有一个从撒玛利亚掳去的祭司回来，住在伯特利，指教他们如何敬畏耶和华……耶和华曾与以色列人立约，吩咐他们说：“不可敬畏别神，不可跪拜侍奉他，不可事奉它们，也不可向他献祭。你们当敬畏，跪拜，向他献祭，"（列王纪下17:7-8，24-25，28，32-33，35-37，41节）

这里，"敬畏"明显等同于"敬拜"。《以赛亚书》中说：

> 因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。（以赛亚书29:13）

这里"他们敬畏我"是指一般的敬拜，因为说这敬畏是人所教导的命令。《路加福音》中还说：

某城里有一个官，不敬畏神，也不尊重人。（路加福音18:2）

"不敬畏神"是指不敬拜神。

【3】在描述未重生者时，"敬畏神"常常表现为出于恐惧的敬拜。这种理解可以从以下几个经文中得到印证：

百姓对摩西说，"求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。"摩西对百姓说："神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不至犯罪。"（出埃及记20:19-20）

现在这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华－我们神的声音就必死亡。……求你近前去，听耶和华－我们　神所要说的一切话，将他对你说的话都传给我们，我们就听从遵行。耶和华对摩西说："惟愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命。"　（申命记5:25，27，29）

那里"时常敬畏他，不至犯罪"和"存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命”对他们来说象征着出于恐惧的敬拜，因为那些只有外在敬拜而没有内在敬拜的人，是通过恐惧而被引导去遵守律法和服从。然而，真正的内在敬拜或圣洁的敬畏，需要人们生活在善中，理解内在的含义，并且有信仰。《申命记》进一步阐述了这一点：

这书上所写律法的一切话是叫你敬畏耶和华你神可荣可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上。也必使你所惧怕、埃及人的病都临到你，贴在你身上。（申命记28:58-60）

"敬畏耶和华你神可荣可畏的名"这一表述也是出于恐惧的敬拜。为了使人产生这种敬畏之心，圣经中将一切恶事乃至咒诅都归于耶和华（参592，2335，2395，2447节）。《耶利米书》中还说：

你自己的恶必惩治你；你背道的事必责备你。由此可知可见，你离弃耶和华你的神，不存敬畏我的心，乃为恶事，为苦事。（耶利米书2:19）

《路加福音》中还说：

我的朋友，我对你们说，那杀身体以后不能再做什么的，不要敬畏（或怕，下同）他们。我要指示你们当敬畏的是谁：当敬畏那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要敬畏他。（路加福音12:4-5；马太福音10:28）

"敬畏神"包含了出于某种恐惧的敬拜，如上所述，恐惧驱使他们服从。

【4】当论及重生的属灵之人时，“敬畏神”或“敬畏耶和华”象征出于信仰之良善的敬拜，这从以下经文中可以看出：

王要将这律法书抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。（申命记17:18，19）

"王"在内在意义上是指信仰的真理，因为王权代表主的属灵王国（参1672，1728，2015，2069节），因此"敬畏耶和华他的神"是指出于信仰的真理敬拜他，这与仁义的良善不可分离，通过"谨守这律法书上的一切言语和这些律例"来描述。在《撒母耳书》中：

> 看哪，耶和华已经为你们立王。你们若敬畏耶和华，侍奉他，听从他的话……你们和治理你们的王也都顺从耶和华-你们的神就好了。（撒母耳记上12:13，14）

这里的"敬畏耶和华"在内在意义上也是指出于信仰的良善和真理而敬拜，如前所述，因为这里谈到王或王权。

【5】《约书亚记》中：

> 现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地事奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉。（约书亚记24:14）

这里"敬畏耶和华"也是指出于属灵之人的良善和真理进行敬拜，“诚心"是指信仰的良善（参612节），"实意"是指信仰的真理。《耶利米书》中说：

> 他们要作我的人民，我要作他们的神。我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我，使他们和他们后世的子孙得福乐，又要与他们立永远的约，必随着他们施恩，并不离开他们，且使他们有敬畏我的心不离开我。（耶利米书32:38-40）

这里"敬畏神"是指出于信仰的良善和真理而敬拜，因为说到"人民"和"神"——"人民"是指那些有信仰之真理的人（参1259，1260节），"神"是在谈到真理时使用的（参2586，2769，2807节）。《以赛亚书》中还说：

所以，刚强的民必荣耀你；强暴之国的城必敬畏你。（以赛亚书25:3）

这里"敬畏你"也是指出于属灵真理的敬拜，因为这里说的是"民"和"城"，其中的“城"是指教义的真理（参402，2268，2449，2451节）

【6】《诗篇》中说：

谁敬畏耶和华的人，耶和华必指示他当选择的道路。（诗篇25:12）

这里"敬畏耶和华的人"是指敬拜他的人；这是指属灵之人，从"必指示他道路"可以看出；"道路"象征真理（参627，2333节）。还说：

凡敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福！（诗篇128:1）

你们敬畏耶和华的人要赞美他！雅各的后裔都要荣耀他！以色列的后裔都要惧怕他！（诗篇22:23）

这里"惧怕他"是指出于信仰之真理的敬拜；"以色列的后裔"是指教会的属灵事物，或信仰的良善和真理（参1025，1447，1610节）。

以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例。（申命记10:12，13节）

这里描述了对属灵之人，即"以色列"来说，什么是"敬畏神"，即"遵行耶和华的道，爱他，侍奉他，遵守他的诫命和律例"。《启示录》中说：

我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人。……他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。”（启示录14:6，7）

这里"敬畏神"是指出于信仰的良善和真理的神圣敬拜。《路加福音》中说：

耶稣就对瘫子说："起来，拿你的褥子回家去吧！……众人都惊奇，也归荣耀与神，且满心惧怕。（路加福音5:24-26）

这里的"惧怕"是指神圣的敬畏，就像那些通过信仰之真理被引入仁义之良善的人所具有的。

【7】当论及重生的属天之人时，“敬畏神”或“敬畏耶和华”象征出于仁爱之良善的敬拜，这从《玛拉基书》中可以看出：

我曾与他立生命和平安的约，将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行。（玛拉基书2:5-6）

这里说的是主，在内在意义上他就是"利未"；"利未"象征祭司职分，也象征仁爱。这里的"敬畏"是指神性之爱的良善；"真实的律法"是指其真理；"平安和正直"是指这两者。

【8】《以赛亚书》中说：

从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐。（以赛亚书11:1-3）

这里也是说主；"知识和敬畏耶和华的灵"是指对真理的神性之爱，"以敬畏耶和华为乐"是指对良善的神性之爱。

【9】大卫《诗篇》中说：

耶和华的训词正直，能快活人的心。耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。耶和华的道理洁净，存到永远。耶和华的典章真实，全然公义。（诗篇19:8，9）

这里"耶和华的道理洁净"是指仁爱，"耶和华的典章真实"是指信仰。"公义"是指仁爱的良善，"典章"是指信仰的真理（参2235节）。说它们"全然公义"，是因为真理成为良善，或者说信仰成为仁义。

【10】《诗篇》中还说：

耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。（诗篇33:18）

耶和华不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。（诗篇147:10，11）

"马的力"是指思考真理的自身能力；"马"是指理解（参2760-2762节）。"人的腿"是指行善的自身能力；"敬畏耶和华的人"是指出于对真理之爱而敬拜他的人；"盼望他慈爱的人"是指出于对良善之爱而敬拜的人。先知书中谈到良善时也谈到真理，谈到真理时也谈到良善，这是因为良善和真理在每一处都有天堂般的结合（参683，793，801，2516，2712，2731节）。

【11】《诗篇》中还说：

耶和华要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家。凡敬畏耶和华的人，无论大小，主必赐福给他。（诗篇115:12，13）

这里"敬畏耶和华的人"是指出于信仰的良善而敬拜的人，这是"以色列家"；还有出于仁爱之良善而敬拜的人，是指"亚伦家"；两者都被提到是因为在圣经的每一处都有天堂般的结合。

【12】《以赛亚书》中说：

> 你一生一世必得安稳——有丰盛的救恩，并智慧和知识；你以敬畏耶和华为至宝。（以赛亚书33:6）

这里"智慧和知识"是指与其真理结合的信仰之良善，"敬畏耶和华"是指仁爱之良善。同一先知书中还说：

> 你们中间谁是敬畏耶和华、听从他仆人声音的呢？（以赛亚书50:10）

"敬畏耶和华的"是指出于仁爱而敬拜的，"听从他仆人声音的"是指出于信仰而敬拜的；当这两种敬拜方式在一个人身上结合时，就形成了一种天堂般的婚姻。

【13】从圣经中引用的这些经文可以看出，"敬畏神"是指出于恐惧的敬拜，或出于信仰之良善的敬拜，或出于仁爱之良善的敬拜。但敬拜中恐惧越多，信仰就越少，仁爱就更少；反之，敬拜中信仰越多，更进一步说仁爱越多，恐惧就越少。其实，所有敬拜中都有恐惧，但是以另一种形式和状态出现的恐惧是神圣的恐惧。而神圣的恐惧不是对地狱和诅咒的恐惧，而是害怕做或想任何违背主和邻舍的事，因此是害怕做任何违背仁爱之良善和信仰之真理的事。这种神圣的恐惧成为了信仰和仁爱之圣洁性的一个保护边界。它不是出于对惩罚的恐惧，而是源于对主的深切敬爱。因此，那些在信仰之良善中的人会体验到这种恐惧，而那些已经达到仁爱之良善境界的人，也就是那些真正与主亲近的人，可能会更少感受到这种恐惧。

【14】"惧怕"在圣经中有时也表示缺乏信任，或缺乏信仰和仁爱。这一点在多处经文中得到了体现：

雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。（以赛亚书43:1，5；44:8）

就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓－叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前，坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他。（路加福音1:73-75）

你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。（路加福音12:32）

耶稣对管会堂的说："不要怕，只要信！"（马可福音5:36；路加福音8:49-50）

耶稣说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”（马可福音4：40）

就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！（路加福音12:7）

在这些经文中，"惧怕"实际上表达了不信任，或者没有信仰和仁爱。

2827 "你没有将你的儿子，那独一的，留下不给我"象征通过最后的试探，人性与神性的结合。这一解释基于以下几点：

"你的儿子"指的是以撒，象征着神性的理性或神性之人。这种神性之人始于理性（参2106和2194节）。"那独一的"，是因为是独生的（参2773节）。"没有留下不给我"，就是使神性之理性与神性之本身结合。这种结合是通过终极试探达成的，这一点从前文的叙述中可以清楚地看出。

2828 第十三节 亚伯拉罕举目观看，看哪，有一只公绵羊，它的角后来被扣住在纠缠中；亚伯拉罕就去取了那只公绵羊来，献为燔祭，代替他的儿子。

"亚伯拉罕举目观看"象征主从神性而来的思考和洞察；"看哪，有一只公绵羊"象征人类中的属灵之人；"后来被扣住在纠缠中"象征被卷入在自然层面的事实性知识中；"它的角"象征关于信仰真理的全部力量；"亚伯拉罕就去取了那只公绵羊来”象征通过主的神性之人得到解救；"献为燔祭，代替他的儿子"象征他们的成圣和被收养。

2829 "亚伯拉罕举目观看"象征主从神性而来的思考和洞察，请参见上文第2789节，那里有相同的词语。从神性而来的思考和洞察，是对永恒中将要发生的一切事物，无论整体还是细节，都有神圣的预见。

2830 "看哪，有一只公绵羊"象征人类中的属灵之人，这一含义可以从"公绵羊"的象征意义中得出。在教会传统中，众所周知，犹太和以色列的代表性教会中的燔祭和祭祀都象征着主的神性之人。然而，不同动物的祭祀有着不同的含义：羊羔、绵羊、山羊、山羊羔、公绵羊、公山羊、公牛、小公牛、牛犊，以及斑鸠和鸽子，甚至素祭和奠祭，都各有其特定的象征意义。

总的来说，这些祭祀象征了主的神性属天、神性属灵和神性自然的属性。同时，它们也代表了在主的王国中，以及在每个属于主王国的人身上，源自主的属天、属灵和自然的品质。

这种象征意义也可以从后来取代燔祭和祭祀的圣餐中看出。在圣餐中，饼和酒象征主的神性之人，其中"饼"象征他的神性属天性质，"酒"象征他的神性属灵性质。因此，这些元素代表主对全人类的爱，以及人类对主的爱（参2343，2359节）。

由此可见，燔祭和祭祀包含了两个层面的敬拜：一是源于对主之爱的属天敬拜，二是源于对邻舍之爱的属灵敬拜，这两者都源于对主的信仰（参922，923，1823，2180节）。

关于属天和属灵的概念，以及在主的王国或教会中什么是属天的人和属灵的人，我们已经多次讨论过（参1155， 1577， 1824， 2048， 2088， 2184，2227， 2669， 2708， 2715节）。

【2】"公绵羊"在圣经中象征主的神性之属灵性质，同时也代表人的属灵性质。换句话说，它象征着人类中具有属灵性质的个体。这一含义可以从圣经中描述的公羊祭祀仪式中得到印证。

让我们以亚伦和他儿子们的祭司就职仪式为例。在这个仪式中，他们需要献上一只公牛犊作赎罪祭，将其血洒在祭坛的四角和基座周围。接着，他们要宰杀一只公绵羊，将其血洒在祭坛四周，然后将整只公绵羊焚烧作为燔祭。还有另一只公绵羊被宰杀，其血被用来抹在亚伦的右耳垂、右手大拇指和右脚大拇指上。这只公绵羊在经过摇祭仪式后，最终被焚烧在燔祭上。这些细节记载在《出埃及记》29:1-35和《利未记》8:1-9:2以及后续的内容中。

这些仪式的神圣性不仅仅在于其外在的行为，更重要的是它们所代表和象征的深层属灵含义。如果没有这些象征意义，这些看似复杂的仪式——宰杀动物、洒血、焚烧等——就会失去其神圣性和敬拜的意义。每个细节背后的具体含义只有通过深入理解圣经的内在意义才能完全领会。

在这个象征体系中，作为赎罪祭的公牛犊代表主的神性之自然性质，而公绵羊则象征主的神性之属灵性质，同时也代表人类中具有属灵性质的个体。这种解释基于圣经中对"公牛犊"和"公绵羊"的一贯象征意义。

值得注意的是，祭司的就职仪式是通过属灵的方式进行的。这反映了一个重要的属灵原则：人是通过属灵的途径被引导进入属天的事物中，或者说，通过信仰的真理被引导进入仁义的良善中。同样，当亚伦进入圣所时，他要献上一只公牛犊作赎罪祭，一只公绵羊作燔祭（利未记16:2，3）。

【3】拿细耳人，当他的拿细耳期满时，要献一岁的公羊羔一只作燔祭，一岁的母羊羔一只作赎罪祭，和一只公绵羊作平安祭（民数记6:13，14，16，17）；这是因为"拿细耳人"象征属天的人，他是主的样式（参51，52，1013节）。属天的人处于属天之爱中，也就是对主的爱中，并因此处于属天的真理中（参202，337，2069，2715，2718节）。因此他必须献祭"公羊羔和母羊羔"，这些象征属天的事物；还有"公绵羊"，象征属灵的事物。

在节期中献祭公牛、公绵羊和羊羔，例如在无酵节的第一天，要献两只公牛，一只公绵羊，和七只羊羔，连同素祭，作为燔祭（民数记28:18-20）。在初熟节，也要献两只公牛，一只公绵羊，和七只羊羔，连同素祭，作为燔祭（民数记28:26-28）。在月朔，要献两只公牛，一只公绵羊，和七只羊羔，连同素祭，作为燔祭（民数记28:11，12）。在七月初一，要献一只公牛，一只公绵羊，七只羊羔，连同素祭。在七月十五日，要献十三只公牛，两只公绵羊，十四只羊羔；依此类推（民数记29:1，2，12-14，17，18，20-24，26-36）。"公牛和公绵羊"象征属灵的事物，而"羊羔"象征属天的事物；因为在节期中必须圣化，并通过属灵的事物被引入。

【4】"公绵羊"象征主的神性之人的神性之属灵，也用来象征人里面的属灵事物，所以在谈到新圣殿和新耶路撒冷，也就是主的属灵王国时，就说在洁净祭坛之后，要献一只公牛作赎罪祭，一只公绵羊作燔祭，七天内每天要献一只公山羊作赎罪祭，和一只公牛和一只公绵羊（以西结书43:23-25）。而且，王在

这日要为众民献一只公牛作赎罪祭，在七天的节期中每天要献七只公牛和七只公绵羊，连同素祭，作为燔祭（以西结书45:22-24）。在安息日，要献六只羊羔和一只公绵羊（以西结书46:4，6）。

【5】 "新圣殿"和"新耶路撒冷"在普遍意义上象征主的王国（参402，940节），特别是指新教会（参2117节），那里不会有燔祭和祭祀，这是众所周知的。由此可见，这些象征仁爱的属天事物和信仰的属灵事物，因为这些是主王国的事物，所以这里公牛、公绵羊、羊羔象征类似的事物。"公牛和公绵羊"象征属灵的事物，这从那里的每个细节的内在意义中可以看出，特别是因为"新圣殿"和"新耶路撒冷"特别象征主的属灵王国，而"锡安"象征主的属天王国。

【6】 "公绵羊"象征属灵的事物，或者说属灵的人，这也可以从但以理看见一只公绵羊，站在河边，有两角；然后有一只公山羊，冲向那只公绵羊，折断了它的两角，将它践踏（但以理书8:3-7）。这里的"公绵羊"无非是指属灵的教会，“公山羊"指那些将信仰与仁义分离，将真理与良善分离的人，他们逐渐抬高自己，反对良善，最后反对主。经上还描述：

> 撒母耳对扫罗说：“耶和华喜悦燔祭和祭祀，岂如喜悦人听从他的话呢？看哪，听命胜于献祭；顺从胜于公绵羊的脂油。”（撒母耳记上15:22）

因为这里谈到的是顺从，也就是属灵的真理，而这些话是对王说的，王也代表真理（参1672，2015，2069节），所以不说胜于公牛或羊羔的脂油，而是说"胜于公绵羊的脂油"。

【7】《诗篇》中说：

以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民；犹大就成为主的圣所，以色列成为他所治理的国度。沧海看见就奔逃，约旦河也倒流。大山踊跃如公绵羊，小山跳舞如羊羔。沧海啊，你为何奔逃？约旦哪，你为何倒流？大山哪，你们为何踊跃如公绵羊？小山哪，你们为何跳舞如羊羔？大地啊，你在主面前当战抖，在雅各的神面前当战抖！他叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源。（诗篇114:1-8）

这里在内在意义上谈到重生后的属灵之善，描述了它的性质，它的属天之属灵由"大山踊跃如公绵羊"来表示，它的属天之自然由"小山跳舞如羊羔"来表示；"大山"是仁爱的属天事物（参795，1430节）。每个人都能认识到，这些话语中，就如同诗篇的其它部分一样，蕴含着神圣的内容。然而，这种神圣性主要体现在其内在意义中。比如"大山踊跃如公绵羊，小山跳舞如羊羔"，以及"大地在主面前当战抖"这样的表述，若不理解其内在含义，就可能显得缺乏实质意义。因此，探索这些词语背后的深层含义是必要的，这样才能真正把握其中的神圣本质。

【8】摩西五经中的这些话也是如此：

耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，以及上好的麦子；也喝葡萄汁酿的酒。（申命记32:13-15）

"巴珊所出的公绵羊"象征属天之属灵的事物；至于什么是属天之属灵的事物，参见1824节。《诗篇》中还说：

我要把肥畜作燔祭，献给你，连同公绵羊的香气；我要把公牛和山羊献上。（诗篇66:15）

"肥畜的燔祭"象征仁爱的属天事物，"公绵羊的香气"象征信仰的属灵事物。：

【9】《以西结书》中说：

> 阿拉伯人和基达的一切首领都作你的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。（以西结书27:21）

这里说的是"推罗"，象征那些有良善和真理知识的人（参1201节）。"阿拉伯人"象征他们的智慧，"基达的首领"象征他们的聪明，"羊羔"象征属天的事物，"公绵羊"象征属灵的事物，"公山羊"象征自然的事物，这些是按顺序排列的。此外，《以赛亚书》中还说：

> 基达的羊群都要聚集到你这里。尼拜约的公绵羊要供你使用，在我坛上必蒙悦纳；我必荣耀我荣耀的殿。（以赛亚书60:7）

这里说的是主的神性之人。"基达的羊群"象征神性的属天事物，"尼拜约的公绵羊"象征神性的属灵事物。从所有这些现在可以看出，"公绵羊"在内在意义上象征主的神性之属灵性质，因此也象征人的属灵性质，或者说同样的，来自人类的属灵之人。

2831 "后来被扣住在纠缠中"象征被卷入在自然层面的事实性知识之中。在这里，“被扣在”实际上指的是“被卷入”；而“纠缠”或“缠绕”则指的是事实性知识，这一点我们稍后会详细讨论。关于属灵之人在信仰真理方面被卷入自然层面的事实性知识的情况，可以这样解释：属灵之人并不像属天的人那样能直接领受良善和真理，而是依靠良心。这良心是由他们从婴儿时期开始，通过父母、老师的教导，以及后来接受的信仰教义而形成的。那些无法直接领受良善和真理的人，唯一的方法就是通过事实性知识来确认自己的信念。每个人

都会对所学到的内容，包括信仰中的良善和真理，形成自己的理解。如果没有这种理解，任何信息都无法真正留在记忆中，记忆就会变成一个空洞的容器。用来确认这种理解的细节来源于其它知识，甚至来自事实性知识。这些细节被添加进来，丰富了人对概念的理解。当一个概念得到多方面的确认后，不仅能牢固地留在记忆中，随时可以被唤起思考，而且还能成为信仰被灌输的基础。

【2】关于直接领受这个概念，由于很少有人真正了解它，所以有必要进行说明。直接领受可以分为几种：对属天和属灵事物中良善和真理的直接领受，对公民生活中公正与公平的直接领受，以及对道德生活中诚实的直接领受。

让我们着重讨论对属天和属灵事物中良善和真理的直接领受。内层的天使从主那里直接获得这种领受能力，上古教会的人也具备这种能力，那些全心爱主的属天之人同样拥有这种直接领受。他们能够立即通过某种内在的觉察知道什么是善的，什么是真的。这是因为他们通过爱与主紧密结合，主将这种直接领受灌输给他们。

然而，属灵的人在属天和属灵事物方面并不具备这样的直接领受能力。他们拥有的是良心，良心指示他们。良心是由他们从父母和老师那里吸收的良善和真理的知识，以及后来通过自己对教义和圣经的研究而形成的。他们对这些知识深信不疑，即便这些知识可能并非完全正确。正因如此，人们可以从任何教义中形成良心，甚至外邦人也可以从他们的宗教中获得类似良心的东西。

【3】属灵的人没有对信仰的良善和真理的直接领受，他们只是相信并宣称他们所学到和所掌握的就是真理。这一点可以从以下现象中得到证实：每个人都坚称自己的教义是真理，尤其是异端更是如此。他们无法看到真理本身，更不用说承认它了，即使有成千上万的人告诉他们真相。

让每个人扪心自问：他是否能从其它途径领受什么是真理？当最真实的事物呈现在眼前时，他是否仍然不愿承认？举个例子，那些认为信仰是救恩核心而不是仁爱的人，即使你在他们面前朗读主所说的关于仁爱和仁义的所有话语（参2371节），即使他们从圣经中知道所有的律法和先知都建立在爱主和爱邻舍之上，他们仍然会固守信仰的观念，坚持只有信仰才能带来救赎。相比之下，那些具有属天和属灵直接领受的人则会有不同的理解和态度。

【4】关于在公民生活中对公正和公平的直接领受，世界上那些理性的人拥有这种能力，他们同样具备对道德生活中荣誉的直接领受。在这两方面，每个人都有所不同。然而，这些人并不因此就拥有对信仰之良善和真理的直接领受，因为后者是一种更高级、更内在的能力，是由主通过理性的最深处灌输的。

【5】属灵之人缺乏对信仰之良善和真理的直接领受，其原因在于：良善和真理并非如同在属天之人那样植入他们的意志部分，而是植入了理智部分（参863，875，927，1023，1043，1044，2256节）。因此，属灵之人无法达到属天之人所处的那种光明境界（参2718节），与之相比，他们处于相对的黑暗中（参1043，2708序言，2715节）。这也导致属灵之人在理解信仰真理时，常常与自然层面的事实性知识纠缠在一起。

【6】"纠缠"或"缠绕"在内在意义上象征自然层面的事实性知识，即那些存留在外在记忆中的知识。这一点可以从圣经的其它章节中得到证实。例如：

> 看哪，亚述是黎巴嫩中的香柏树，枝条华美，林荫茂密，树身高大，枝条在缠绕之间。（以西结书31:2-3）

这里的"埃及"象征事实性知识（参1164，1165，1186，1462节）。"亚述”象征理性（参119，1186节），在圣经中它也常被比作"香柏树"和"黎巴嫩"。“在缠绕之间"指的是在各种事实性知识之间，因为人的理性是建立在其所掌握的事实性知识基础之上的。

【7】同一先知书中还说：

> 所以主耶和华如此说：“因为他在高处自高，将枝条伸向缠绕之间，且心骄气傲……外邦人，就是列邦中强暴的，将它砍断弃掉。（以西结书31:10，12）

这里说到”埃及“，"将枝条伸向缠绕之间"是指停留在事实性知识中，并由此看待属灵、属天和神性的事物。还有：

> 好像水旁的诸树不因高大而自尊，也不要将枝条伸向缠绕之间，并且那些得水滋润、有势力的，也不得高大自立。因为它们在世人中，和下坑的人都被交与死亡，到阴府去了。（以西结书31:14）

这里说的是那些想通过事实性知识的推理进入信仰奥秘的人，他们完全被蒙蔽（参215，232，233，1072，1911，2196，2203，2568，2588节）。从事实性知识来推理，就是"将枝条伸向缠绕之间"。同一先知书中还说：

> 生出坚固的枝干，可作掌权者的杖，它的高度超过缠绕之间的事物。（以西结书19:11）

这里表达的意思类似。

【8】以色列被杀的人倒在他们偶像中间，在他们祭坛的四围，就是在……各青翠树下，在每一棵缠绕的橡树下。（以西结书6:13）

这里讲的是人们为自己虚构的崇拜，相信自己，因此相信他们从自己的事实性知识中排除的东西；"缠绕的橡树"指处于这种状态的事实性知识；"橡树"是指来自事实性知识的领受（参1442，1443，2144节）。在同一先知书中还有类似的话：

他们看见各高山，和每一棵缠绕的树，就在那里献祭。（以西结书20:28）

"缠绕的树"指的是那些不是由圣经指示，而是由自己的事实性知识指示的东西。崇拜在树林中进行，并根据树木的品质具有象征意义（参2722节）。

【9】《以赛亚书》中还说：

邪恶像火燃烧，烧灭荆棘和蒺藜，必在丛林的缠绕处着起来。（以赛亚书9:18）

"荆棘和蒺藜"象征伪谬和欲望；"丛林的缠绕处"指事实性知识。

丛林缠绕的树枝，万军之耶和华必用铁器砍下，黎巴嫩必被大能者伐倒。（以赛亚书10:34）

"丛林缠绕的树枝"指事实性知识，"黎巴嫩"指理性。

应当向锡安竖立大旗……因我必使灾祸与大毁灭从北方来到。有狮子从缠绕中上来，是毁坏列国的。它已经动身出离本处，要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场无人居住。（耶利米书4:6-7）

"从缠绕中"指从事实性知识中，它"上来"进入神圣的奥秘，"使地荒凉"，就是使教会荒凉。

【10】事实性知识在圣经中被称为"缠绕"，原因是它们相对而言就是如此，尤其是当自我之爱和世俗之爱的欲望以及伪谬的原则渴望它们时。属天的爱和属灵的爱是将外部记忆中的事实性知识安排有序的，但自我之爱和世俗之爱扰乱秩序，搅乱其中的一切。

人并不注意到这一点，因为他将扭曲的混乱视为秩序，将邪恶视为良善，将伪谬视为真理，因此这些事物是缠绕的。还因为外部记忆中的事实性知识相对于内部记忆中的理性知识而言是缠绕的，或者说如同在阴暗的森林中。人在肉身中生活时可能不知道那里相对而言有多阴暗、多模糊和多黑暗，因为他认为所有的智慧和聪明都来自那里。但当人进入来世，接触到内部记忆的内容时，他将会认识到：外部记忆中的事物（即人在世上生活时所特有的记忆）绝非智慧和聪明之光，相反，与内部记忆相比，外部记忆是黑暗的、混乱的、纷繁复杂的（参2469-2494节）。

2832 "它的角"象征关于信仰真理的全部力量，这可以从"角"的含义中得知。在圣经中，"角"经常被提及，它象征源于良善的真理之力，在相反意义上则代表源于邪恶的伪谬之力。在这里，"公绵羊"所象征的属灵之人，被自然层面事实性知识的力量所束缚，以至于失去了直接领受真理的能力。因为人越是依赖事实性知识，在思想上越是执着于它，就越难以理解信仰的真理，从而失去真理之光，随之也失去真理的生命。

任何人都可以通过观察和反思那些声称除非通过感官或知识理解否则无法相信的人来验证这一点。如果你深入了解这些人，你会发现他们根本不相信，而且在他们看来，似乎没有什么比将一切归因于自然更明智的了。也有许多人声称他们相信，尽管他们不理解，但实际上他们在内心深处仍然像其他人一样，用感官和知识来推理信仰的真理是否如此。这些人要么被自我之爱和世俗之爱所驱使，要么根本不信。他们的本质可以从他们的生活中看出。

这些人虽然在主的属灵教会中，但并不真正属于教会。真正属于教会的人，过着良善的生活并相信真理。但这些人（属灵的人）除了从幼年时就印在心中的真理，以及后来通过教义或其它方式确认的真理之外，并不接受其它真理。这就是属灵之人的状态，在这里被比喻为"公绵羊的角被扣住在纠缠中"（参2831节）。

【2】"角"象征着源于良善的真理所具有的力量，这一点可以从以下经文中得到证实：

> 你是他们力量的荣耀，因为你喜悦我们，我们的角必被高举。因为耶和华是我们的盾牌，以色列的圣者是我们的王…….我的信实和我的慈爱要与他同在；因我的名，他的角必被高举。我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。（诗篇89:17-18，24-25）

在这段经文中，"我们的角"和"他的角"明显指的是真理的力量。这里描述的是主的属灵国度。"以色列的圣者是我们的王"象征主就是神性真理。"王"象征真理，而主的王权就是神性真理（参1672，1728，2015，2069节）。"使左手伸到海上，右手伸到河上"象征着真理在事实性知识和信仰性知识中的力量。"手"和"右手"象征力量（参878节），而"海和河"则象征事实性知识和信仰性知识（参28，2702节）。同样，大卫在另一处说：

> 耶和华啊，我的力量，我爱你！耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我所投靠的磐石，是我的盾牌，是拯救我的角。（诗篇18:1-2；撒母耳记下22:2-3）

这里的"拯救的角"指的是真理的力量。文中提到的"力量、岩石、山寨、神、磐石、盾牌"等词，都是用来象征真理力量的表述。

【3】在同一书中还说：

我要叫大卫的角在锡安发生；我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻。（诗篇132:17-18）

这里讲的是主，他就是"大卫"（参1888节）。"角"指真理的力量；"明灯"指真理之光。另外，在《撒母耳记》那里说：

我的心因耶和华快乐；我的角因耶和华高举。我的口向仇敌张开；我因耶和华的救恩欢欣。……耶和华必将力量赐给他的王，高举他受膏者的角。"（撒母耳记上2:1，10）

这是哈拿的预言；"角"指真理的力量：

【4】摩西五经那里说：

他头生的公牛有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。（申命记33:17）

这是摩西关于约瑟的预言，其中"野牛的角"指真理的巨大力量，这也从"用以抵触万邦，直到地极"可以看出。《诗篇》中还说：

你却高举了我的角，如野牛的角。（诗篇92:10）

耶和华啊，救我脱离狮子的口！你已应允我，使我脱离野牛的角！（诗篇22:21）

神性真理因其高度被称为"野牛的角"；因此经常说到角被高举，高举表示内在的力量；"高"象征内在（参1735，2148节）。

【5】他发烈怒，把以色列的角全然砍断，在仇敌面前收回右手。（耶利米哀歌2:3）

"把以色列的角全行砍断"指剥夺真理的力量，这也就是"在仇敌面前收回右手"。

到那日，我必使以色列家的角发生，又必使你在他们中间得以开口。（以西结书29:21）；

"使以色列家的角发生"指增加属灵教会的真理，"以色列"就是这属灵教会，"开口"指承认这些真理。

【6】神从提幔而来，圣者从巴兰山临到。他的荣光遮蔽诸天；颂赞充满大地。他的辉煌如同日光；从他手里射出光线，在其中藏着他的能力。（哈巴谷书3:3-4）

这里讲的是主，"从他手里射出光线"和"在其中藏着他的能力"明显指真理的力量；"巴兰山"象征主之人的神性之属灵或神性之真理（参2714节），这也就是"辉煌”和“光"。

【7】主的神性之人的神性真理在经上是这样描述的：

我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。（启示录5:6）

"七角"象征神性或神性的真理；"七"象征神圣（参716，881节）；"奉差遣往普天下去的七灵"是这些真理的神圣宣告。

【8】祭坛的角也无非代表有力量的真理，关于这点摩西五经中是这样说的：

要在坛的四拐角上做四个角，与坛接连一块。（出埃及记27:2；38:2）

香坛的四角要与坛接连一块。（出埃及记30:2； 37:25）

"祭坛"是主和对他敬拜的主要代表物（参921节）；"祭坛"象征他的神性良善，"角"象征他的神性真理；真理源于良善，这由角与坛接连一块来代表。除了源于良善的真理外别无其它真理（参654，1608，1162，1176，2063，2261， 2417节）。由此可见，"角"在其本义上表示源于良善之真理的力量。

【9】当亚伦和他的儿子们被授予祭司职分时，他们要取些公牛的血，用指头抹在坛的四角上（出埃及记29:12；利未记8:15）；亚伦一年一次要在坛的角上行赎罪之礼（出埃及记30:10）；祭司若犯罪，就当献一只公牛，把些血抹在香坛的四角上（利未记4:3，7）；官长若犯罪，就要献上燔祭，把血抹在燔祭坛的四角上（利未记4:22，25）；平民若犯罪，也是如此（利未记4:27，30，34）；还有为坛赎罪时（利未记16:18，19）；这些都是描述源于良善的真理。所有的圣化、就职和赎罪都是通过真理完成的，因为真理引导人进入良善（参2830节）。"祭坛的角"象征源于良善的真理，在《启示录》那里也可以看出：

第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来。（启示录9:13）

"金坛的角"显然指源于良善的真理，因为声音从那里发出。"金"象征良善（参113，1551，1552节），"金坛"更是如此。

【10】我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪；坛角必被砍下，坠落于地。（阿摩司书3:14）

"坛角必被砍下"象征那里不再代表源于良善的真理；"伯特利"是神性的良善，因此被称为"王的圣所"和"王的宫殿"（阿摩司书7:13）。君王们用角里的油受膏（撒母耳记上16:2，13；列王纪上1:39），同样代表源于良善的真理；"油"象征良善（参886节），而"角"象征真理；王权本身在内在意义上就是这样有力量的真理（参1728，2015节）。

【11】角在相反的意义上代表源于邪恶之伪谬的力量，这从以下经文可以看出：

> 你们喜爱虚浮的事，说：“我们不是凭自己的力量取了角来吗？”（阿摩司书6:13）

这里的"角"象征伪谬的力量。

> 我举目观看，见有四角。我就问与我说话的天使说：“这是什么意思？”他回答说：“这是打散犹大、以色列，和耶路撒冷的角。”耶和华又指四个匠人给我看，我说：“他们来做什么呢？”他说：“这是打散犹大的角，使人不敢抬头；但这些匠人来威吓列国，打掉他们的角，就是那举起打散犹大地的角。”（撒迦利亚书1:18-21）

"角"指破坏教会的伪谬的力量。

> 你们用胁用肩拥挤一切瘦弱的，又用角抵触，以致使它们四散。（以西结书34:21）

这里说的是牧人们用伪谬误导人，"角"象征伪谬的力量，"肩"象征一切力量（参1085节）。

耶和华成就他所定的，应验了他古时所命定的。他倾覆了，并不顾惜，使你的仇敌向你夸耀；使你敌人的角也被高举。（耶利米哀歌2:17）

摩押的角砍断了，摩押的膀臂折断了。（耶利米书48:25）

这里的"角"指强大的伪谬。

【12】我对狂傲的人说：不要行事狂傲！对凶恶的人说：不要举角！不要把你们的角高举，不要挺着颈项说话。…恶人的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。（诗篇75:4-5，10）

"恶人的角"指源于邪恶之伪谬的力量，"义人的角"象征源于良善之真理的力量。

【13】我见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽有十角……我正观看这些角，见其中又长起一个小角；先前的角中有三角在这角前，连根被拔出来。这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。……那时我观看，见那小角因说夸大话的声音……那时我愿知道第四兽的真情……和它头上的那十角，并那另长的角，在这角前，有三角被拔出来。这角有眼，有说夸大话的口……我观看，见这角与圣民争战，胜了他们。直到亘古常在者来给圣民伸冤，圣民得国的时候就到了。他说：第四兽就是世上必有的第四国，与一切国大不相同，必吞吃全地，并且践踏嚼碎。至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同；他必制伏三王。他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民……然而审判者必坐着行审判。（但以理书7:7-8，11，19-26）

这里在内在意义上讲的是教会的败坏状态。但以理所见的那些，如"兽、铁牙、有眼的角、说话的角"，以及"与圣民争战"和"向至高者说话"，都表示教会内部伪谬和异端的状态。"角"表示强大且占上风的伪谬，这可以从它们被赋予“眼睛"（即理解，参2701节）以及它们"向至高者说话"这一事实中看出。"国"和“王”并不表示实际的国家和国王，而是象征伪谬的教义，这可以从它们在圣经中的含义看出，他们代表真理的教义，而在相反的意义上代表伪谬的教义（参1672，2015， 2069，2547节）。

【14】我见有一只公绵羊站在河边，有两角；两角都高，这角高过那角，更高的是后长的。我见公绵羊往西、往北、往南抵触。兽在它面前都站立不住，也没有能救护脱离它手的；但它任意而行，自高自大。我正观看的时候，见有一只公山羊从西而来，遍行全地……这山羊两眼当中有一非常的角。它来到那有两角的公绵羊那里，……以烈怒的力量向它直闯。……撞断它的两角，绵羊在它面前站立不住……后来这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了，又在它根上向天的四方长出四个非常的角来。四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。……两角公绵羊就是玛代和波斯王。那公山羊就是希腊王……那一角折断之后，在其根上向天的四方长出四角，这四角就是四国……（但以理书8:1-末尾）

这里在内在意义上讲的是属灵教会的状态，即"公绵羊"（参2830节），描述了这个教会的状态，以及它如何逐渐衰落和败坏。"公山羊"是指那些信仰与仁义分离，或真理与良善分离的人，他们开始反对善，最后反对主。"公绵羊的角"是属灵教会的内在和外在真理；"公山羊的角"是逐渐退化为伪谬的真理。这里的"国"和"王"并不表示实际的国家和国王，而是表示真理和伪谬，如前所述。主的话在其本质上不是讲论世俗和地上的事，而是讲论属灵和属天的事。

【15】天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。（启示录12:3-4）

我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。……又任凭它与圣徒争战，并且得胜……我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔。（启示录13:1-2， 7， 11）

我又看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号……就是大巴比伦……那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王……那十角就是十王。（启示录17:3，5，7，9-10，12-13）

这里的"角"，和《但以理书》中一样，象征伪谬的力量。

2833 "亚伯拉罕就去取了那只公绵羊来"象征通过主的神性之人得到解救，这从“亚伯拉罕"象征主可以看出，这里的“亚伯拉罕”特指主的神性之人，因为当耶和华或耶和华的使者与亚伯拉罕说话时，"耶和华"或”耶和华的使者“就是神性本身，而"亚伯拉罕"则是神性之人。此外，从"公绵羊"象征属灵的人也可以看出（参2830节）。由此可见，"亚伯拉罕就去取了那只两角被扣住在纠缠中的绵公羊"象征主的神性之人解救了属灵的人。属灵的人若没有主降世，绝不可能得救（参2661，2716节）；他们的得救和释放是通过主的神性之人实现的（参2716节）。

2834 "献为燔祭，代替他的儿子"象征他们的成圣和被收养，这可以从"献为燔祭"的含义是被圣化（参2776节）和"代替他的儿子"的含义是被收养看出，即被主的神性之人所收养，这里的"主的神性之人"就是"亚伯拉罕"（参2833节）。

属灵之人的被收养在《约翰福音》中被描述，耶稣说：

我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。"（约翰福音15:5）

"葡萄树"是属灵的教会，参见1069节。

2835 第十四节　　亚伯拉罕给那地方起名为“耶和华以勒”（或“耶和华看见”）。直到今日人还说：“在耶和华的山上必看见。”

“亚伯拉罕给那地方起名”象征属灵之人所处状态的性质，这状态是由主的神性之人带来的。"耶和华以勒"或“耶和华看见”象征主的圣治。"直到今日人还说"象征那是永恒的。"在耶和华的山上必看见"象征仁义，借此主为他们得救做了准备。

2836 “亚伯拉罕给那地方起名”象征属灵之人所处状态的性质，这状态是由主的神性之人带来的。这从"起名"的含义可知，它象征知道某物是什么或其性质如何（参144，145，1754，1896，2009节）；从"地方"的含义可知，它象征状态（参1273-1277，1376-1381，2625节）；以及从"亚伯拉罕"的象征意义可知，他象征主的神性之人（参2833节）；由此可见，"亚伯拉罕给那地方起名"象征属灵之人所处状态的性质，这状态是由主的神性之人带来的。属灵之人通过主降世而得救，这在第2661和2716节中已经说明；而且他们从主的神性之人得到启示（参2716节）。

本节后续内容将进一步阐明，那些具有仁义之信仰的人，也就是那些在仁义之中的人，将会得到救赎。这正是这段经文所描述的状态。

2837 "耶和华以勒"或“耶和华看见”象征主的圣治，这从"看见"当用于耶和华或主时的含义是预见和眷顾可知（参2807节）。而"耶和华"就是指主自己（参1343，1736，2156，2329节）。

从字面意义上看，这句话是在为一个地方命名。但从更深层的内在意义来看，它描述的是一种特定状态的本质。这里有一个重要的转换：时间和空间的概念仅存在于物质世界中。因此，当我们试图理解圣经的更深层含义，将其从自然界的理解提升到天堂的层面时，这些具体的时空概念就会消失，取而代之的是与之相对应的灵性概念。

2838 "直到今日人还说"象征那是永恒的，这从圣经中"今日"的含义可以看出。在圣经中多次提到“直到今日”“现今”或“直到这一天”，例如前面说过：

> 就是现今摩押人的始祖……就是现今亚扪人的始祖。（创世记19:37-38）

后文会提到：

> 那城名叫别是巴，直到今日。（创世记26:33）
>
> 以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日 。（创世记32:32）
>
> 就是拉结的墓碑，到今日还在。（创世记35:20）
>
> 约瑟定下法令，直到今天。（创世记47:26）

这些在历史意义上指的是摩西生活的时期，但在内在意义上，"这一天"和"今日"象征永恒和永久的状态。关于"日"象征状态，可见第23，487，488，493，893节。

同样，"今日"也代表当前的时间。在世俗世界中被视为时间的概念，在世上是时间的，在天堂则等同于永恒。为了表达这一层含义，文中特意加入了"今日"或"直到今日"这样的表述。虽然对那些仅从历史角度理解的人来说，这些词

似乎没有特别的含义，但实际上它们蕴含着更深层的寓意。在圣经的其它地方也有类似的说法（约书亚记4:9；6:25；7:26；士师记1:21，26；以及其它地方）。

【2】"今日"一词象征永恒和永久，这一点可以从大卫的话中得到证实：

> 我要传圣旨；耶和华曾对对我说：“你是我的儿子，我今日生你。"（诗篇2:7）

在这里，"今日"显然指的是永恒。大卫在另一篇诗中也说：

> 耶和华啊，你的话安定在天，你的信实存到万代。你使大地坚固，它就长存。天地照你的安排存到今日。（诗篇119：89-91）

这里的"今日"同样明显地指代永恒。《耶利米书》中也有类似的用法：

> 我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣。我已派你作列国的先知。……我今日立你在列邦列国之上……我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙。（耶利米书1:5，10，18）

从字面上看，这段话是关于耶利米的，但从内在含义来看，它指的是主。"我今日立你在列邦列国之上，我今日使你成为坚城"这样的表述意味着从永恒开始。关于主，我们只能谈论永恒的事物。

【3】摩西五经中说：

> 今日，你们都站在耶和华你们的神面前，要与他立约……今日立你作他的子民，他作你的神。我不但与你们立这约……并今日不在我们这里的人立这约。（申命记29:10-15）

从字面意义上看，"今日"指的是摩西对百姓说话的当时，但"直到"这个词包含了未来的时间和永恒。与在场和不在场的人立约意味着这约是永恒的；在内在含义上，我们理解的正是这种永恒性。

【4】"每日"和"今日"象征永恒，这一点也可以从每日献的祭看出来。因为"日""每日"和"今日"的特殊含义，这种祭被称为常献或永久的祭（民数记28:3，23；但以理书8:13；11:31；12:11）。这一点在天降吗哪的记载中更加明显，摩西说：

> 我要将粮食从天降给你们。百姓每天出去，每天收每天的份。不许什么人留到早晨。……然而他们不听……留到早晨的，就生虫变臭了。……但在安息日前一天可以多收。（出埃及记16:4，19，20，23）

这是因为"吗哪"象征主的神性之人（约翰福音6:31，32，49，50，58）。而主的神性之人代表属天的食物，这食物不是别的，而是仁爱与仁义，以及信仰的良善和真理。在天上，这食物每时每刻都由主赐给天使，因此是永久和永恒的（参2493节）。

这也是主祷文中所说的"我们日用的饮食，今日赐给我们"（马太福音6:11；路加福音11:3）的含义，指的是每时每刻直到永恒。

2839 "在耶和华的山上必看见"象征仁义，借此主为属灵之人的得救做了准备。这可以从"山"象征仁爱和仁义的含义得知（参795，796，1430节）。"耶和华必看见"象征主的眷顾，或主所预备的（参2837节）。这里使用"仁义"而非"仁爱"，是因为两者有所区别（参2023节）。

属灵的人是通过仁义得救，而非仅凭与仁义分离的信仰，这一点在圣经中多处可见。仁义与信仰的关系是这样的：没有信仰的仁义不是真正的仁义，没有仁义的信仰也不是真正的信仰。要有仁义，就必须有信仰；要有信仰，就必须有仁义。但本质的是仁义，因为信仰的种子只能种植在仁义的土壤中。

这两者相互结合形成天堂的婚姻，也就是主的王国。若信仰未植根于仁义，它仅仅是知识，不会超越记忆的范畴，因为心中没有接受它的情感。但当信仰植根于仁义，也就是生命中时，它就会转化为聪明和智慧。

没有信仰的仁义，比如婴孩和良善的外邦人所具有的，只是可以种植信仰的土壤。如果这信仰在没有肉身生活时被种下，也会在来生中实现（参1802，2280，2289-2309，2417，2589-2604节）。

2840 第十五至十六节 耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕。他说：“耶和华说：‘我指着自己起誓，因为你行了这事，没有留下你的儿子，就是你独一的（儿子）。’”

"耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕"象征主从神性中给予更大的安慰；"他说：‘耶和华说，我指着自己起誓’”象征来自神性的不可撤销的确认；“因为你行了这事"是指事情已经完成；"没有留下你的儿子，就是你独一的”象征通过终极试探，人性与神性结合。

2841 "耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕"象征主从神性中给予更大的安慰。我们可以从"从天上呼叫"象征安慰，以及"耶和华的使者"象征主自身的神性这些含义中得出这一结论。这些在前面的2821节中已有相同的解释。

这里提到"第二次"，是因为这是更大的安慰。第一次安慰包含在12-14节中，那里讲述了神的眷顾，即那些被称为属灵的人将被收养。第二次更大的安慰则包含在随后的17-18节直到结尾，即属灵的人将增多如同天上的星，海边的沙。不仅如此，所有在良善中的人都将得救。

这些都是主所爱的，因此也成为主的安慰。对任何人来说，安慰只能来自于他所爱的事物。

2842 "他说：‘耶和华说，我指着自己起誓’”象征来自神性的、不可撤销的确认，特别是针对随后要说的事。我们可以从"说""耶和华说"和"我指着自己起誓"这些词的含义中看出，它们都包含了确认的意思，而且是来自神性，也就是来自神自己。

神性只能从自身确认，而他所确认的是不可撤销的，因为这是永恒的真理。正如《马太福音》24:35所说，凡耶和华或主所说的，都是永恒的真理，因为它源自真理本身的存在。

在这里和圣经的其它地方，神似乎用誓言来确认，这并不是因为这样做会使事情变得更真实，而是因为那些不容易接受神性真理的人需要这样的确认。这些人对耶和华或主的理解，往往仅限于人的层面，认为他可以随意说话和改变主意，就像圣经中多次描述的那样。但在内在意义上，情况是不同的。

我们应该明白，耶和华或主从不需要用誓言来确认任何事。然而，当神性真理及其确认传达给这样的人时，它就会被理解为类似誓言的形式。这就像耶和华降临西奈山时，在百姓眼前出现的吞噬的火和烟（出埃及记19:18；申命记4:11-12，5:22-24）。神在天上的荣耀，甚至是他的怜悯，在那些处于邪恶和伪谬中的人眼中，就是以这种方式显现的（参1861节）。

同样的原则也适用于圣经中记载的许多耶和华的话语和行为。因此，"我指着自己起誓，这是耶和华说的"这句话，象征着来自神性的、不可撤销的确认。

【2】当"起誓"这个词用于描述耶和华时，它象征着对这类人的确认。这一点可以从圣经中的许多地方看出。例如：

> 耶和华记念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代——就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。（诗篇105:8，9）

约和誓言的概念是相似的。实际上，耶和华或主并不与人立约，但当涉及通过仁爱和仁义与人建立联系时，这种关系就表现为一种约定（参1864节）。还有：

> 耶和华起了誓，绝不反悔，你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。（诗篇110:4）

这里说的是主，"耶和华起了誓"象征来自神性的、不可撤销的确认，说明这是永恒的真理。

【3】再看《诗篇》：

> 我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远；我要建立你的宝座，直到万代。（诗篇89:3-4）

这段经文也是指主。"与所拣选的立约，向大卫起誓"象征着不可撤销的确认或永恒的真理。这里的"大卫"指的是主（参1888节）。"立约"象征神性的良善，而"起誓"象征神性的真理。《诗篇》中还说：

> 我必不违背我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓：我决不向大卫说谎。（诗篇89:34-35）

这里的"大卫"同样指的是主。"约"象征神性的良善，而"口中所出的"象征神性的真理。这种良善与真理的结合在圣经的每一处都能找到（参683，793，801，2516，2712节）。

【4】耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反悔，说：“我要使你所生的坐在你的宝座上。你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙也必永远坐在你的宝座上。"（诗篇132:11-12）

"耶和华向大卫凭诚实起了誓"明显是对永恒真理的确认，因此说"必不反悔”。我们前面已经提到，这里的"大卫"实际上指的是主。这个誓言是向大卫说的，因为大卫是这样一个人，相信这是对他和他后裔的确认。大卫爱自己和自己的后裔，因此相信所说的是关于他的，就像前面提到的"我要建立你的后裔，直到永远；我要建立你的宝座，直到万代"。但实际上，这些话是指主说的。

【5】这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不向你发怒，也不斥责你。（以赛亚书54:9）

这里的"起誓"表示立约并用誓言确认。这实际上是一个约，而不是一个誓言（创世记9:11）。在《以赛亚书》中还有其它例子：

> 耶和华起誓说：我怎样思想，必照样成就。（以赛亚书14:24）
>
> 耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓。（以赛亚书62:8）

在《耶利米书》中，我们也看到类似的表述：

所以你们住在埃及地的一切犹大人当听耶和华的话。……我指着我的大名起誓，在埃及全地，我的名不再被犹大一个人的口称呼说：“我指着主永生的耶和华起誓。”（耶利米书44:26）

耶和华说：“我指着自己起誓，波斯拉必荒凉。”（耶利米书49:13）

万军之耶和华指着自己起誓说：“我必使敌人充满你，像蝗虫一样多。"（耶利米书51:14）

《阿摩司书》中还说：

主耶和华指着自己的圣洁起誓说：“日子快到。”（阿摩司书4:2）

耶和华指着雅各的荣耀起誓说：“他们所行的一切事，我必永远不忘。"（阿摩司书8:7）

【6】在这些经文中，“耶和华指着自己的右手、大名、自己、灵、圣洁、雅各的荣耀起誓”都象征着在耶和华或主里面的确认。耶和华的确认只能来自他自己。"耶和华的右手""耶和华的大名""耶和华的灵""耶和华的圣洁""雅各的荣耀"这些表述都象征着主的神性之人，通过这个神性之人，确认得以实现。

【7】耶和华或主曾起誓"要将土地赐给亚伯拉罕、以撒和雅各"以及他们的后代。这句话在更深层的含义上，实际是表明主确认会将天国赐给那些以爱和信仰与他连接的人。在圣经的内在含义中，亚伯拉罕、以撒和雅各的子孙后代实际上指的就是这些有爱心和信仰的人，而不仅仅是血缘上的后代。

这一深层含义通过实际赐给他们后代迦南地的事件得到了象征性的体现。当时，他们中间建立的教会象征着主的天堂，那片迦南地本身也是如此。“土地"和"迦南地"在更深的含义上其实就是指主的国度（参1413，1437，1607节）。这就是为什么摩西说：

使你们的日子在耶和华向你们列祖起誓、应许给他们和他们后裔的地上得以长久；那是流奶与蜜之地。……使你们和你们子孙的日子在耶和华向你们列祖起誓、应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。（申命记11:9，21）

从这些经文现在可以看出，"耶和华起誓"象征着确认，而且是不可撤销的；这在《以赛亚书》中更明显地表现出来：

我指着自己起誓，我口所出的话是凭公义，并不返回：万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。（以赛亚书45:23）

【8】此外，那些属于犹太代表性教会的人被命令在确认盟约、许愿、承诺和保证时要奉耶和华的名起誓。虽然这只是被允许的，但其目的是为了代表内在人的确认。因此，那时奉耶和华的名起誓就像其它事情一样，是代表性的。这样的事被命令，也就是被允许，经上有多处可以看到：

你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，奉他的名起誓。不可随从别神。（申命记6:13-14）

你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，专靠他，也要指着他的名起誓。（申命记10:20）

这样，在地上为自己求福的，必凭真实的神求福；在地上起誓的，必指着真实的神起誓。（以赛亚书65:16）

耶和华说："以色列啊，你若回来归向我，若从我眼前除掉你可憎的偶像，你就不被迁移。你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和华起誓，列国就必因耶和华称自己为有福，也必因他夸耀。"（耶利米书4:1-2）

他们若殷勤学习我百姓的道，指着我的名起誓……他们就必建立在我百姓中间。（耶利米书12:16）

他们也奉耶和华的名起誓，或向耶和华起誓，经上说：

雅各家，称为以色列名下，从犹大水源出来的，当听我言！你们指着耶和华的名起誓，提说以色列的神，却不凭诚实，不凭公义。（以赛亚书48:1）

当那日，在埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。（以赛亚书19:18）

会众的首领就指着耶和华以色列的神向他们起誓。（约书亚记9:18，19）

【9】由此可见，他们被允许奉耶和华的名起誓，或指着耶和华起誓。但这不过是内在人确认的代表，这是明显的。众所周知，内在的人，即有良心的人，不需要用誓言来确认任何事，他们也不会这样做，誓言对他们来说是可耻的。他们确实可以带着一些郑重说这是如此，也可以用理由来确认真理，但他们不能发誓说这是如此。他们有内在的约束，即良心；在这之上再加上外在的约束，即誓言，就像是指责他们不正直。内在人也是这样的，他们喜欢自由地说话和行动，而不是被强迫，其内在约束外在，而不是相反。因此，有良心的人

不发誓，更不用说那些对良善和真理能直接领受的人，即属天的人；他们甚至不会在自己和彼此之间用理由来确认，只是说是或不是（参202，337，2718节），因此他们更远离誓言。

【10】因此，也因为誓言是将要废除的代表之一，所以主教导绝不可起誓，在《马太福音》中说：

> 你们又听见有吩咐古人的话，说："不可背誓，所起的誓总要向主谨守。"只是我告诉你们，什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。（马太福音5:33-37）

这些话的意思是，绝不可指着耶和华起誓，也不可指着任何与耶和华有关的事物起誓。

2843 “因为你行了这事"是指事情已经完成，其含义是不言自明的，不需要进一步解释。

2844 "没有留下你的儿子，就是你独一的”象征通过终极试探，人性与神性结合。这一解释可以从先前2827节的讨论中得到证实，那里使用了类似的词语。然而，值得注意的是，本节中没有出现"不给我"这个词，这暗示着未来还会有更深层次的联合。

关于主耶稣的人性本质与他的神性本质之间持续不断地进行更深入的结合，直至最终达到完全的结合，这一观点在1864和2033节中有详细讨论。

2845 第十七节 “我必大大赐福给你，必叫你的种极其增多，如同天上的星，如同海边的沙。你的种必承受你仇敌的门。”

"我必大大赐福给你"象征通过真理的情感而结出丰盛的果实；"必叫你极其增多"象征由此衍生的真理；"你的种"象征那些因主的神性之人而在信仰的良善中得救的属灵之人；"如同天上的星"象征良善和真理的信仰性知识的增多；"如同海边的沙"表示相应的事实性知识的增多；"你的种必承受你仇敌的门"象征仁义和信仰将取代先前邪恶和伪谬所在之处。

2846 "我必大大赐福给你"这句话象征通过真理的情感而结出丰盛的果实。这可以从"赐福"的深层含义中看出，它象征着被属天和属灵的良善所充实（参981，1096，1420，1422节）。在这里，它特指信仰的良善，或者说通过真理的情感而结出果实，因为这段经文讨论的是属灵层面的事。

在这段经文中，耶和华对亚伯拉罕说"我必大大赐福给你"。如本章前面所述，此处的"亚伯拉罕"象征主的神性之人。需要注意的是，主自身不能被赐福，因为他本身就是一切福分的源泉。但是，当那些得救的人因着主的爱而日益增多时，我们就说主被赐福了。因此，在这句话的内在意义上，指的是那些得救的人，这一点从紧随其后的内容也可以看出。

这里使用"结果实"这个词，是因为它与情感有关；而后面提到的"增多"，则是指由这种情感衍生出的诸多真理。

2847 "必叫你极其增多"象征由此衍生的真理。这种理解源于"增多"（或"繁多"）一词的特殊用法，它通常与真理相关联。在这个语境中，它特指从对真理的情感或热爱中衍生出的各种真理。

如刚才上面所说；"结果实"是关于良善的说法，而"增多"是关于真理的说法（参43，55，913，983节）。

2848 "你的种"象征那些因主的神性之人而在信仰的良善中得救的属灵之人，这可以从"种（子）"的含义看出，它象征仁义的信仰（参1025，1447，1610，1941节），或者说，它象征人类中那些有仁义之信仰的人，即属灵的人。这些人也被主称为"种"和"天国之子"：

> 那撒好种的就是人子，好种就是天国之子。（马太福音13:37，38）

2849 "如同天上的星"象征着良善和真理的信仰性知识的增多，这可从"星"的含义得知。如1808和2495节所述，”星“象征良善和真理的知识。

在圣经中，属灵的人常常被比作星辰，这是因为他们拥有良善和真理的知识。相比之下，属天的人则不被如此比喻，因为他们拥有的不是知识，而是直接的领受。

此外，正如星辰照亮夜空，属灵之人拥有的是如同月亮和星辰的夜间之光，这与属天之人所处的白昼之光形成对比。关于属灵之人相对而言处于昏暗状态的论述，可参见1043节、2708节序言和2715节。

2850 "如同海边的沙"表示相应的事实性知识的增多，这一含义可以从"海"和“沙”两个词的象征意义中理解。"海"象征着一般意义上的事实性知识或这类知识的集合（参28，2120节）。而"沙"则象征特殊和具体的事实性知识。事实性知识之所以被比作"沙"，是因为构成沙子的小石子在内在意义上代表着事实性知识，这一解释可见于643和1298节。

经文中同时提到他们的增多“如天上的星"和"如海边的沙"，这两个比喻各有其特殊含义。"星"或信仰性知识指的是理性层面的内容，而海边的"沙"或事实性知识指的则是自然层面的内容。当理性层面的内容（即信仰性知识的良善和真理）与自然层面的内容（即具体的事实性知识）和谐一致，形成一个整体或相互印证时，它们就产生了所谓的对应关系。

主在重生一个人或使他成为属灵之人时，就是在促成人的理性和自然达到这种对应关系。正是因为需要强调这种理性和自然的双重含义，经文中才同时提到了天上的星辰和海岸的沙子。如果不是为了突出这种双重意义，只提及其中一个比喻就足够了。

2851 "你的种必承受你仇敌的门"象征仁义和信仰将取代先前邪恶和伪谬所在之处。这可从"承受"的含义得知，即接受主的生命，如第2658节所述。这里指继承或承受，因为当仁义和信仰取代先前邪恶和伪谬所在之处时，主的生命就被继承了。"种（子）"象征仁义和信仰（参1025，1447，1610，1941节）。"城门"的含义如下所述。"仇敌"的含义是邪恶和伪谬，或者说，那些处于邪恶和伪谬中的人；这些人在圣经的内在意义中由仇敌和敌人表示。

【2】关于"城门"的含义，每个人通常有两个门：一个通向地狱，对邪恶和由此而来的伪谬开放，在那门中有地狱的鬼魔精灵；另一个门通向天堂，对良善和由此而来的真理开放，在那门中有天使。因此，有一个通向地狱的门，和一个通向天堂的门。地狱之门对那些处于邪恶和伪谬中的人开放，只有通过其周围上方的缝隙才能进入一些来自天堂的光，借此他们能够思考和推理。而天堂之门对那些处于良善和由此而来的真理中的人开放。

【3】人的理性心智有两条通路：一条是高层的内在之路，主的良善和真理通过它进入；另一条是低层的外在之路，邪恶与伪谬从地狱经由它潜入。理性心智位于中间，是这两条路的交汇点。在圣经中，这个心智因其中的良善和真理被比作一座城。既然被比作城，它就被赋予了城门。经常有描述说，敌人（即邪恶的鬼魔精灵）包围并攻击这座城，而主的天使（实际上是主自己）则保卫它。

来自地狱的鬼魔精灵带着邪恶和伪谬，只能到达较低或外部的门，永远无法进入城。如果他们能够进城（即理性心智），人就会彻底毁灭。但当他们自以为已经征服了城时，城就会关闭，良善和真理不再从天堂流入，只有少量能通过周围的缝隙进入。因此，这样的人失去了仁义和信仰，反而将良善视为邪恶，将真理视为伪谬。他们不再真正理性，尽管自认为是理性的（参1914，1944节）。因此，他们被称为"死人"，尽管他们认为自己比他人更有活力（参81，290节）。这是因为天堂之门对他们关闭了，这一点在来生清晰可见。相反，天堂之门对那些处于良善和真理的人是开放的。

【4】本节提到的"敌人的门"特指人的自然心智之门。当一个人完全属自然或未经重生时，邪恶和伪谬占据了这扇门，邪恶的鬼魔精灵带着邪恶的欲望和伪谬的信念涌入它。但当一个人变得属灵或重生时，邪恶和伪谬（或说邪恶的鬼魔精灵）就会从自然心智被驱逐出去，随之良善和真理（或说仁义和信仰）取而代之。这就是"你的种将承受敌人的门"的含义。这种转变发生在每个重生的人身上，也发生在进入主王国的人身上，同时也普遍发生在教会中，即在众多信徒中间。

【5】这个概念在以色列人驱逐迦南地的民族时得到了体现。"你的种将承受仇敌的门"在字面上是这个意思，但在更深层的含义上，它指的是我们之前讨论的那些事情。因此，在古代，当人们祝福新婚夫妇时，常常会用这样的话。例如，当利百加被许配给以撒时，她的哥哥拉班就这样祝福她：

> 我们的妹妹啊，愿你作千万人的母，愿你的种得着恨你之人的门。（创世记24:60）

【6】　在圣经中，"仇敌或恨你之人的门"具有这样的象征意义，这可以从以下经文中看出：

> 我必以饥荒治死你的根，你所余剩的人必被杀戮。门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！非利士全地哪，你都消化了！因为有烟从北方出来。（以赛亚书14:30-31）

这里，"我必以饥荒治死你的根，你所余剩的人必被杀戮"象征着除去主在人心深处隐藏的良善与真理；"余剩"是指那些事物（参468，530，560-562，661，798，1050，1738，1906，2284节）。"门"象征着通向内在或理性心智的入口，"城"象征那个心智，或者说，象征其中的良善和真理（参402，2268，2449，2451，2712节）。“非利士"象征信仰认知的事实性知识，或者说，那些有这些知识但没有信仰之善的人（参1197，1198节）。"从北方来的烟"象征着来自地狱的伪谬；”烟“象征源于邪恶的伪谬（参1861节）。

【7】同一先知书中还说：

混沌的城将被摧毁，所有房屋将被关闭不得进入。街上将有因酒哀号的声音，一切快乐将被荒凉，地上的欢喜将被放逐。城中所剩下的将是荒凉；而门将被毁灭所击打；因为在地中，在民中将会如此。（以赛亚书24:10-13）

这里，"混沌的城将被摧毁"象征着失去真理的人类心智。"所有房屋将被关闭”象征缺乏良善；“房屋”（或“家”）象征良善（参2233节）。"街上将有因酒哀号的声音"象征着伪谬的状态；其中，”哀号“被用来描述伪谬（参2240节）；"酒"象征真理，；因酒发出哀号是因为没有真理（参1071，1798节）。"一切快乐将被荒凉"象征真理的丧失，"地上的欢喜将被放逐"象征良善的丧失。由此可见"城中所剩下的将是荒凉，门将被毁灭所击打"的含义，当只有邪恶和伪谬统治时，就说城的“门”被摧毁了。

【8】锡安的道路因无人来守圣节就悲伤；她所有的城门荒凉；她的祭司叹息；她的处女受艰难，自己也愁苦。她的敌人为首；她的仇敌亨通；因为耶和华为她许多的罪过使她受苦；她的孩童在敌人面前被掳去。（耶利米书哀歌1:4，5）

"锡安的路径悲伤"是因为不再有来自良善的真理；"道路"是真理（参189，627，2333节）。"所有城门荒凉"是因为所有入口都被伪谬占据。"敌人为首"是因为邪恶统治。

【9】耶和华使锡安城的外郭和城墙都悲哀，一同衰败；她的门沉陷入地内，他毁坏折断她的门闩；她的君王和首领落在没有律法的外邦中；她的先知不得见耶和华的异象。……你的仇敌都向你大大张口；他们嗤笑，又切齿说，我们吞灭她。这真是我们所盼望的日子临到了！我们亲眼看见了！（耶利米书哀歌2:8，9，16）

"门沉陷入地内"是因为自然心智被邪恶和伪谬占据；"她的君王和首领落在外邦"是因为真理沉浸在邪恶中；"君王"象征普遍意义上的真理（参1672，1728，2015，2069节）；"首领"象征主要的真理（参1482，2089节）；"外邦"象征邪恶（参1259，1260，1849，1868，2588节）。

【10】从远方地极而来的民……必将你困在你各城里，直到你所倚靠、高大坚固的城墙都被攻塌。他们必将你困在耶和华你神所赐你遍地的各城里。……你的仇敌必这样围困你。（申命记28:49，52，53）

这是摩西预言的诅咒，如果人们不遵守诫命和律例；"从远方地极而来的民"在内在意义上是指邪恶和伪谬，或那些处于邪恶和伪谬中的人；"困在你各城里"是指切断所有通向良善和真理的入口。

【11】看哪，你的人民在你中间如妇女；你地的城门向仇敌敞开；火吞噬了你的门闩。为你自己汲取围困的水；坚固你的保障，踹土和泥，修补砖窑。（那鸿书3:13-14）

"你地的城门向仇敌敞开"是指邪恶占据了本应属于良善的地方。

> 大道停止了，都行小路，走上弯曲的路。以色列中的乡村停止了……他们选择新神，城门就被攻击，那时，在以色列四万人中岂能见盾牌枪矛呢？（士师记5:6-8）

这是底波拉和巴拉的预言。"城门被攻击"是指善良和真理被攻击。

【12】坐在城门口的谈论我，酒徒也以我为歌曲。（诗篇69:12）

"城门口的"是指邪恶和伪谬，以及地狱的事物。

在神的异象中，带我到耶路撒冷朝北的内院门口……以色列家所行的，就是在此行的大可憎的事，你看见了吗？他领我到耶和华殿朝北的门口……看见比这更可憎的事。（以西结书8:3，6，14，15）

"朝北的内院门口"象征内在层面的伪谬所在之处；"耶和华殿朝北的门口"象征内在层面的邪恶所在之处；关于伪谬与邪恶是内在的，以及这些鬼魔精灵所处的内在领域，请参见2121-2124节。

【13】儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女好像勇士手中的箭。箭袋充满的人便为有福；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。（诗篇127:3-5）

"在城门口与仇敌说话"象征不惧怕邪恶和伪谬，也不惧怕地狱。经上还说：

到那日，万军之耶和华必作……也作了在位上行审判者公平之灵，并城门口打退仇敌者的力量。就是这些人，因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。（以赛亚书28:5-7）

因一句话使人犯罪，在城门口设陷阱陷害人的，并使义人枉然失去公理的，必被剪除。（以赛亚书29:20-21）

以拦带着箭袋，还有坐战车的和马兵；吉珥揭开盾牌。你佳美的谷遍满战车，也有马兵在城门前排列。……那日，你们就仰望林库内的军器。（以赛亚书22:6-8）

犹大悲哀，城门衰败，众人披上黑衣坐在地上；耶路撒冷的哀声上达。他们的贵胄打发家僮打水，他们来到水池，见没有水。（耶利米书14:1-3）

老年人在城门口断绝，少年人不再作乐。（耶利米哀歌5:14）

【14】从这些经文可以看出"仇敌的门"象征什么，即地狱，或地狱的居民，他们不断攻击良善和真理，他们的住所如前所述，在人的自然心智中。但当人愿意接受良善和真理，因此接受天使时，主就将地狱的居民从那个位置驱逐出去，他们被驱逐后，天堂之门或天堂就开启了。这个门在圣经中多次被提及：

在犹大地有人唱这歌说：我们有坚固的城。耶和华要将救恩定为城墙，为外郭。敞开城门，使守信的义民得以进入。（以赛亚书26:1-2）

耶和华对所膏的古列，我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：“我必在你前面行，修平崎岖之地。我必打破铜门，砍断铁闩。”（以赛亚书45:1-2）

外邦人必建筑你的城墙，他们的王必服侍你。……你的城门必时常开放，昼夜不关。……你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的事。你必称你的墙为“拯救”，称你的门为“赞美”。（以赛亚书60:10-11，18）

你们当从门经过，经过，预备百姓的路；修筑，修筑大道。...你们当对锡安的女儿说：看哪，你的拯救已经来到。（以赛亚书62:10-12）

他们直闯过城门，从城门出去。他们的王在前面行；耶和华引导他们。（弥迦书2:13）

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来。（诗篇24:7-10）

耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华！锡安哪，你要赞美你的神！因为他坚固了你的门闩，赐福给你中间的儿女。（诗篇147:12-13）

【15】从这些经文中我们可以看出，"天堂之门"是天使与人同在的地方，也就是主的良善和真理流入的地方。正如前面所说，有两个门。关于这两个门，主在福音书中说：

你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到生命，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。（马太福音7:13-14；路加福音13:23-24）

此外，关于新耶路撒冷的门和新圣殿的门，在《以西结书》中有许多论述，约翰在《启示录》中也有提及，这些门无非是指通往天堂的入口（以西结书40:6-49；43:1-2，4；44:1-3；46:1-9，12；48:31-34；启示录21:12-13，21，25；22:14；以赛亚书54:11-12）。因此，耶路撒冷被称为"民的门"（弥迦书1:9；俄巴底亚书1:13）。

2852 第十八节　“并且地上的万族都必因你的种得福，因为你听从了我的声音。”

"地上的万族都必因你的种得福"象征所有在良善中的人的救赎；"因为你听从了我的声音"象征通过主的人性本质与其神性的结合。

2853 "地上的万族都必因你的种得福"象征所有在良善中的人的救赎。这一点从"得福"的含义可以看出，它指的是被属天和属灵的良善所丰富（参981，1096，1420，1422节）。在这里，"得福"象征得救，因为那些得福的人就是得救的人。我们知道，"得福"有广泛的含义。"种（子）"在这里指的是仁义的信仰（参1025，1447，1610节）。“地上的万族"则指那些在良善中的人（参1159，1258-1260，1416，1849节）。

【2】这段话还包含一个奥秘：通过教会（这里指地上的教会，如662，1066，1068，1262节所述），那些在教会之外的人也能得救。"你的种"指的是仁义的信仰，而拥有仁义之信仰的人只存在于教会之内，这是因为仁义的信仰是将教义的真理与生活的良善结合在一起。

事实上，主在地上的王国是由所有在良善中的人组成的。尽管这些人分散在世界各地，但他们仍然是一体的，就像身体的各个部分构成一个整体。主在天上的王国也是如此，整个天堂代表一个人，因此被称为"至大之人"（参684，1276节）。奇妙的是，人体的所有部分都与天堂的群体相对应。有些群体对应头部区域，有些对应眼睛区域，还有一些对应胸部，等等。关于这种对应关系，蒙主怜悯，将另行详述。

【3】主在地上的教会就像心脏和肺部，而教会之外的人则代表由心脏和肺部维持生命的其它身体部分。由此可见，如果地上没有教会，人类就无法存在，就像身体没有心脏和肺部就无法生存一样（参468，637，931，2054节）。

因此，每当一个教会因失去仁义而消亡时，主的圣治就会兴起一个新的教会。例如，当上古教会（被称为"人"的教会）灭亡时，主创造了一个新的，称为"挪亚"的教会，这就是洪水之后的古教会。当这个教会退化并消失时，犹太

和以色列的代表性教会被建立。当这个教会完全熄灭时，主亲自降临世间，建立了一个新的教会。这一切都是为了通过教会将天堂与人类联系起来。这就是"地上的万族都必因你的种得福"所蕴含的深意。

2854 "因为你听从了我的声音"象征通过主的人性本质与其神性的结合，这可以从前面所有的内容中看出，这是结论。"听从声音"象征主经历了最后的试探，从而将人性本质与神性结合在一起。

主通过持续的试探和胜利将人性与神性、神性与人性结合（参1737，1813节）。通过这种结合，主拯救了人类（参1676，1990，2016，2025节）。人类的所有救赎都源于此。

人们通常认为，天父差遣圣子，让他忍受最严酷的苦难，甚至死在十字架上，然后天父因看到他儿子的受难和功德而对人类施以怜悯。但我们应该明白，耶和华的怜悯并非源于他看到圣子所做的事，因为耶和华就是怜悯本身。主降临世界的真正奥秘在于，他在自身内部实现了神性与人性的结合，这种结合只能通过经历极其痛苦的试探才能完成。通过这种结合，拯救才有可能降临到人类中间。因为当时的人类已经失去了所有属天的、属灵的，甚至是自然的良善。正是这种神人结合拯救了那些拥有植根于仁义之信仰的人。我们应该明白，显示怜悯的是主自己。

2855 第十九节 亚伯拉罕回到他的少年人那里，他们起身，一同往别是巴去；亚伯拉罕就住在别是巴。

"亚伯拉罕回到他的少年人那里"象征再次与先前的理性结合；"他们起身"象征更高层次的提升；"一同往别是巴去"象征在仁义和信仰的教义中前进，这教义是神圣的，与之相连的是人的理性；"亚伯拉罕就住在别是巴"象征主就是那教义本身。

2856 "亚伯拉罕回到他的少年人那里"象征再次与先前的理性结合，这里的"少年人"象征先前的或纯粹人性的理性，它将服务于神性的理性（参2782，2792节）。"回到他们那里"则象征重新结合（参2795节）。

我们可以从第5节经文的解释（参2791-2793，2795节）中看出，主在经历最严重的试探时，曾将纯粹人性的理性与自己分离。而在试探之后，他又重新与那理性结合，这一点从先前第2795节的论述，以及本节中"他回到少年人那里"的描述可以得到证实。

2857 "他们起身"象征更高层次的提升。在圣经中，"起身"通常意味着某种提升，正如第2401节所解释的。在这里，它特指经历试探之后理性能力的提升。事实上，每次经历试探后，理性都会得到提升，这不仅适用于主，也适用于普通人。

当一个人在面对试探时获胜，他的心智和与心智相关的一切都会得到提升。这是因为胜利不仅确认了已有的良善和真理，还会带来新的良善和真理（参1692，1717，1740，2272节）。

2858 "一同往别是巴去"象征在仁义和信仰的教义中前进，这教义是神圣的，与之相连的是人的理性。这里的"别是巴"象征仁义和信仰的教义，该教义是神性的，并且与人性的理性相结合（参2614，2723节）中。在这个上下文中，"少年人"象征人性的理性（参2782，2792，2856节）。而"他们与亚伯拉罕一同去"则象征这些人性的理性与神性的教义相结合（参2767节）。

2859 "亚伯拉罕就住在别是巴"象征主就是那教义本身。这一解释基于"住""亚伯拉罕"以及"别是巴"的含义，这些在先前都有详细说明，并与前文内容一致。“住在别是巴"是指在教义中，但当用于主时，则象征主就是教义本身。这类似于说主"住在天上"，不仅是说他在天上，更表示他就是天堂本身，因为他是天堂的一切（参551，552节）。

众所周知，主就是圣经。因此，主也就是教义本身（参2533节）。这是因为所有的教义都源自圣经，而圣经中的所有教义都来自主，也都是关于主的。圣经的内在意义只论及主和他的王国，这一点已多次得到证实。特别要强调的是，圣经的内在意义主要讨论的是主的神性之人。对人而言，圣经中所有的教义本质上就是敬拜主和爱主。

2860 第二十至二十三节 在那些话之后，有人告诉亚伯拉罕说：“看哪，密迦给你兄弟拿鹤也生了儿子。长子乌斯，他的兄弟布斯，和亚兰的父亲基母利，并基薛、哈琐、必达、益拉、彼土利。彼土利生利百加。”这八个人都是密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的。

"在那些话之后"象征关于那些在教会内的人的事已经完成；"有人告诉亚伯拉罕说"象征主的直接领受；"看哪，密迦给你兄弟拿鹤也生了儿子"象征那些在教会外但因良善而在兄弟关系中的人；"长子乌斯，他的兄弟布斯，和亚兰的父亲基母利，并基薛、哈琐、必达、益拉、彼土利"象征各种宗教和由此产生的崇拜；"彼土利生利百加"象征从良善而来的真理情感；"这八个人都是密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的"象征另一类被拯救的人。

2861 "在那些话之后"象征关于那些在教会内的人的事已经完成。在原文中，"话"实际上指的是事，因此"在那些话之后"象征在这些事发生之后。从第13节到本节，经文主要讨论了主的神性之人如何拯救属灵的人，特别是那些教

会内、在良善中的人。这些人能够真正成为属灵的人，因为他们拥有圣经，也就是信仰的真理。人通过将教义的真理与生活的良善结合，才能成为属灵的人。所有属灵的事物都源于此。

相比之下，教会之外的外邦人因为没有圣经，也就缺乏信仰的真理。只要他们还活在世上，即使他们有仁义之善，也不是真正的属灵人，直到他们在信仰的真理上受到教导。由于大多数外邦人在世时无法接受这样的教导，那些生活中践行相互仁爱和顺从的人，会通过主的圣治和怜悯在来生接受教导。在那时，他们会很容易接受信仰的真理，从而成为属灵的人。关于外邦人在来生的状态和命运，可参见2589-2604节。

【2】前文讨论了那些在教会内通过主的神性之人得救的人，而本章结尾则转向那些在教会外得救的人。这些人由亚伯拉罕的兄弟拿鹤与妻子密迦和妾流玛所生的后代来代表。这也是照着次序来讨论的。

不了解圣经内在意义的人可能会认为这只是他拉家族的家谱，用来解释利百加如何成为以撒的妻子，以及彼土利的两个孙女利亚和拉结如何成为雅各的妻子。然而，正如我们常说的，圣经中的所有名字都代表着更深层的含义（参1224，1264，1876，1888节）。如果这些名字不代表更深层的意义，圣经就不是神性的，而仅仅是世俗的记录。

因此，接下来的内容实际上是按顺序讨论主的属灵教会，特别是存在于外邦人中的教会。这是通过亚伯拉罕的兄弟拿鹤来表示的，象征那些因良善而在兄弟关系中的人（参2863节）。

创世记第二十二章

2862 "有人告诉亚伯拉罕说"象征主的直接领受。这一解释基于以下含义："告诉"在这里象征思考和反思；"说"象征直接领受。这些含义在之前的讨论中已多次提及。

在圣经的内在意义中，要表达主的反思和直接领受，只能用"告诉"和"说"这样的词语来描述。实际上，反思和直接领受实际上是一种内在的指示和陈述。

2863 "看哪，密迦给你兄弟拿鹤也生了儿子"象征那些在教会外但因良善而在兄弟关系中的人。这一解释可以从先前关于密迦和拿鹤的讨论（参1363，1369，1370节）中得到支持。

我们知道，他拉有三个儿子：亚伯兰、拿鹤和哈兰。他们曾拜其它神（参1356节）。密迦是哈兰的女儿，后来成为拿鹤的妻子（参1369节）在迦勒底的吾珥，哈兰死在他拉面前（参1365-1368节）。由此可以看出"密迦和拿鹤"所象征的，即"密迦"象征那些外邦人的真理，"拿鹤"象征良善。

外邦人中确实存在真理，这一点可以从多方面得到证实。古时的外邦人就表现出智慧和聪明，例如他们承认一位神，并以敬畏的态度写到这位神。他们也相信灵魂不朽、死后的生命，以及善人得福、恶人受罚的道理。

【2】此外，他们遵守类似十诫的道德准则，如敬拜神、孝敬父母、不可杀人、偷盗、奸淫，也不可贪恋他人之物。他们不仅在外在行为上遵守这些准则，在内心也是如此。即使在今天，来自世界各地的有教养的外邦人在讨论这方面的事情时，有时比基督徒表现得更好，而且不仅仅是空谈，还能付诸实践。

【3】这些真理与主赐给他们的良善相结合，使他们能够接受更多的真理。因为一个真理会吸引另一个真理，它们之间有着内在的联系和亲和力。因此，那些在世上行善的人，在来生更容易接受信仰的真理。

值得注意的是，外邦人中的伪谬不会与良善结合，而只是表面附着。这些伪谬可以被分离出去（那些结合的保持不变，而那些附着的被分离），特别是当他们学习并接受信仰的真理时。每一个信仰的真理都会帮助移除并分离伪谬，直到最后，人甚至会厌恶并远离伪谬。

因此，"密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤所生的儿子们"象征着那些虽然在教会之外，但因良善而在兄弟关系中的人。

2864 "长子乌斯，他的兄弟布斯，和亚兰的父亲基母利，并基薛、哈琐、必达、益拉、彼土利"象征各种宗教和由此产生的崇拜。正如我们之前讨论过的，在圣经中，名字往往具有深层的象征意义，代表着特定的事物或概念。在这里，这些名字代表了不同的宗教传统和崇拜形式，类似于我们在《创世记》5-11章中看到的名字所代表的含义。

然而，我们不能轻易地确定每个具体名字和每个儿子的确切含义，因为在这里它们只是被简单地列举出来。值得注意的是，其中一些名字在圣经的其它地方也有出现：

乌斯和布斯在《耶利米书》25章20和23节中被提及，但它们是在一长串其他名字中出现的。乌斯这个名字还在《耶利米哀歌》4章21节中被提到。在《约伯记》1章1节中，我们也看到了乌斯这个地名。关于乌斯的更多讨论，可以参考《创世记》10章23节，以及本书第1233和1234节的解释。

2865 "彼土利生利百加"象征从良善而来的真理情感。这一解释可以从彼土利和利百加在圣经中所代表的含义得到证实，详细内容将在下一章（即第二十四章）中进行讨论。

2866 "这八个人都是密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的"象征另一类被拯救的人。这一解释基于以下几点：

首先，"八"这个数字具有特殊含义。第八天是下一个七天的第一天，因此"八”象征着与之前不同的新事物（参2044节），因此这里的"八"象征另一类人群。这就是为什么特意提到这个数字。

其次，密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生了这些儿子，正如我们在2863和2865节中所解释的，这些话代表那些虽然在教会之外，但因其良善而在兄弟关系中的人。

最后，由于这句话出现在段落的结尾，它不仅重申了前面的含义，还进一步暗示了这些人也将得到救赎。

2867 第二十四节 他的妾名叫流玛，她也生了提八、迦含、他辖和玛迦。

"他的妾名叫流玛"象征虽然信奉偶像崇拜，但仍然行善的外邦人；"她也生了提八、迦含、他辖和玛迦"象征他们的各种宗教信仰，并且这些人构成了得救的属灵之人的第三类。

2868 "他的妾名叫流玛"象征虽然信奉偶像崇拜，但仍然行善的外邦人。这一解释可以从前文中得到佐证：

首先，我们看到拿鹤的后代分为两类：一类是从妻子所生的，另一类是从妾所生的。从妻子所生的，如2863节所述，代表那些虽在教会之外，但因行善而与信徒有兄弟关系的人。而从妾所生的，则代表那些在教会之外，信奉偶像崇拜但仍然行善的人。

虽然妾所生的子女在身份上不如妻子所生的正统，但在当时的社会中，他们仍被视为合法子嗣。这一点可以从雅各的故事中得到印证：他的儿子们，无论是从妻子利亚、拉结所生，还是从婢女辟拉、悉帕所生，都同样成为以色列的支派，没有明显区别（创世记30:4-12）。尽管如此，在某些场合仍能看出微妙的差异（创世记33:1，2，6，7）。

【2】在那个时代，妻子给丈夫的婢女也被称为妾，如拉结的婢女辟拉就被称为雅各的妾（创世记35:22）。允许从婢女或妾生育子女，其深层含义是为了代表那些在教会之外的人，以及那些在教会内地位较低的人。

"流玛"这个名字本身也具有象征意义，如1896和2009节所述，它暗示了一种品质，在这里特指"高举"或"提升"。

关于教会之外的外邦人和民族的状态和命运，可参考593，932，1032，1059，1327，1328，1366，2049，2051，2284，2589-2604等节的详细讨论。

2869 "她也生了提八、迦含、他辖和玛迦"象征他们的各种宗教信仰，并且这些人构成了得救的属灵之人的第三类，从前文（参2864，2866，2868节）的解释的内容可以看出。

论人的自由

2870 很少人知道什么是自由，什么不是自由。通常，人们会认为凡是符合自己某种爱欲、让自己快乐的事就是自由的，而与之相反的则是不自由。

属于爱自己和爱世界，以及由此产生的欲望，在人看来似乎是自由的，但这是地狱的自由。而属于爱主和爱邻舍，因而爱良善和爱真理的，才是真正的自由，这是天堂的自由。

2871 地狱中的灵不理解，除了自我之爱和对世俗的贪恋之外，还有什么可以称之为自由。对他们来说，自由就是渴望统治他人，迫害和憎恨所有不顺从的人，折磨任何人，甚至如果可能的话，为了自己的利益毁灭整个宇宙，掠夺并占有他人的一切。当他们沉浸在这些行为和类似的状态中时，他们感到自由，因为这给他们带来快乐。他们的生命就依存于这种所谓的自由，以至于如果失去它，他们剩下的生命力甚至不如一个刚出生的婴儿。

这一点通过生动的经验得到了证实。有一个邪恶的灵坚信他们可以剥夺这种自由，从而进入天堂，仿佛他的生命可以奇迹般地转化为天堂的生命。为此，他们的那些爱欲被剥夺了，这在来生是通过分离来实现的。结果，这个灵就像一个刚出生的婴儿，徒劳地挥动着几乎无法移动的手臂，处于一种比任何婴儿都更无法思考、完全无法说话、对一切一无所知的状态。但很快，他就恢复了自己的快乐，也就是他所谓的自由。

由此可见，那些从自我之爱和对世俗的贪恋中获得生命，因而沉溺于这种所谓自由中的人，是不可能进入天堂的。因为如果剥夺了他们这种生命方式，他们就会失去所有的思想和意志。

2872 天堂的自由源于主。所有在天堂的天使都沐浴在这种自由之中。如前所述，这种自由体现为对主的爱，以及相互之间的爱，因此也是对良善和真理的情感。这种自由的本质可以从以下方面得到体现：在天堂中的每个个体都以最真挚的情感将自己的幸福和快乐传递给他人，而他们的幸福和快乐恰恰在于能够进行这种传递。

由于整个天堂都遵循这一原则，每个个体都成为所有幸福和快乐的中心，同时所有天使又共同构成每个个体的幸福源泉。这种奇妙的传递是由主通过不可思议的方式实现的，形成了一种超越人类理解的天堂形式。

由此我们可以理解天堂自由的本质，以及它是如何单单来自主的。

2873 天堂的自由源于对良善和真理的情感，而地狱的自由则源于对邪恶和伪谬的情感。这两种自由之间的巨大差异可以从以下现象中清晰地看出：

当天堂中的天使们仅仅是想到那种源于对邪恶和伪谬的情感的自由，也就是源于自我之爱和对世俗贪恋的欲望时，他们就会立即感到内心的痛苦。相反，当邪恶的灵稍微想到源于对良善和真理的情感的自由，即源于相互之爱的渴望时，他们也会立即陷入痛苦之中。

令人惊讶的是，这两种自由是如此对立，以至于自我之爱和世俗贪恋的自由对良善的灵来说就如同地狱一般。反之，爱主和相互之爱的自由对邪恶的灵来说则如同身处地狱。

正是因为这种鲜明的对比，在来生，所有灵都根据他们所追求的自由而被区分开来。这种区分实际上也就是根据他们的爱和情感，以及由此产生的生命快乐来划分。因为生命本质上就是一种快乐的体验，而这些快乐无非就是爱的情感。

2874 从这里我们可以清楚地看出什么是自由。自由实际上是根据内心的情感来进行思考和意愿。而这种自由的性质，则完全取决于驱动它的情感的性质。我们可以看到，有两种截然不同的自由：一种是属于地狱的自由，另一种是属于天堂的自由。地狱的自由源自地狱本身，而天堂的自由则来自于主。

值得注意的是，那些沉浸在地狱自由中的人无法进入天堂的自由。这种转变就如同从地狱跃入天堂一般，除非他们的全部生命被剥夺。同样，除非通过主的改造，否则没有人能进入天堂的自由。这个过程是通过培养对良善和真理的情感来完成的。换句话说，是通过过一种良善的生活，让真理的教义在这种生活中扎根并茁壮成长。

2875 生活的良善或良善的情感，是由主通过内在途径悄然注入的，这个过程人是完全无法察觉的。而教义的真理或信仰，则是通过外在途径被输入到人的记忆中。随后，在主所安排的适当时机和顺序中，这些真理会被唤醒，并与良善的情感相结合。

这个过程发生在人的自由中，因为正如前面所说，人的自由源于他的情感。这就是信仰如何在人心中播种和生根的过程。任何在自由中发生的事都能够相互结合，而在强迫下发生的事则无法结合。

这一点可以从以下事实中得到证实：除非有相应的情感，否则任何事物都无法真正地结合。情感本身就是接受者。违背情感去接受某物，就等同于违背生命本身。

由此可见，教义的真理或信仰只能通过对它的情感来接受。但接受的方式和程度，取决于情感的性质。只有对真理和良善的情感，才能真正接受信仰的真理。这是因为它们是一致的，而这种一致性使它们能够相互结合。

2876 人的改造只能在自由的状态下进行，这就是为什么自由永远不会被剥夺的原因，至少在表面上是如此。这实际上是一条永恒的法则：每个人在内在方面，也就是在情感和思维方面，都应该是自由的；因为只有在这种状态下，对良善和真理的情感才能被真正地注入。

2877 每当主将真理的情感和良善的情感注入时，这个过程人是完全不知情的。在这种情况下，人会在自由的状态下，出于情感，自然而然地接受真理并行善。这是因为，正如前面所说，任何源于情感的，都是自由的。在这个过程中，属于信仰的真理就会与属于仁义的良善结合起来。

如果人在所思考和所意愿的一切事上没有自由，那么主就无法向任何人注入思考真理和意愿良善的自由。这是因为，要使一个人得到改造，他必须感觉到是似乎出于自己在思考真理，是似乎出于自己在行善。这种"似乎出于自己"的感觉正是自由的体现。如果没有这种自由，就永远不会有任何改造或重生。

2878 人们学习真理和追求良善的原因和动机是多种多样的。这些原因可能来自外部世界，也可能源于个人的身体需求。有时，人们追求真理和良善甚至不是为了天堂，更不是为了主。

主通过情感来引导每个人进入真理和良善的境界。值得注意的是，每个人被引导的方式都是独特的，这取决于他们与生俱来的性情以及后天培养的品格。这种通过情感引导人进入真理和良善的过程是持续不断的，因此也是在不断的自由选择中进行的。最终，人被引导人进入对灵性真理和灵性良善的情感。只有主知道这个过程中的各个时期和状态。也只有主能根据每个人的独特天性和生活经历来安排和管理这个过程。

由此可见为什么人有自由。

2879 主将良善注入人的至内在，并在那里使真理与之结合。这至内在将成为良善和真理的根源。然而，一个人只有在内心对所有的情感和思维都保持自由时，才能为良善和真理的生根创造条件。

2880 对一个人来说，只有源于自由的事物才真正被视为属于自己的。这是因为所有存在于爱中的情感构成了一个人内在生命的本质。当一个人出于这种情感行动时，他实际上是从自己的生命出发，也就是从他自己，因此是从属于他的，即真正属于他自己的东西出发。为了让一个人能够获得如同天堂中的天使所拥有的那种天堂本性，他需要被维持在自由中。通过这种自由，他才能以前面所描述的方式被引导进入这种状态。

任何人都能理解，当一个人在自由中崇拜主时，这种崇拜看似是出于自己进行的，是从自己本质中自然流露出来的。相反，在强迫下进行的崇拜并非出于自己，而是受到外部力量或其它因素的驱使。

因此，我们可以清楚地看到，只有在自由中进行的崇拜才是真正的崇拜，而在强迫下进行的崇拜根本不能称之为崇拜。

2881 若人能够通过强制而改变，那么世上就不会有人无法得救；因为对于主来说，没有比强迫人敬畏他、崇拜他，甚至可以说是爱他更容易的事了。实现这一点的方法数不胜数。然而，在强制下所做的事无法与人真正结合，因此也无法成为人自身的一部分。正因如此，主绝不会强迫任何人。

当人处于内心争战中，或者说当教会中的一员正在经历这种争战时，可能会感觉好像是主在强迫他，似乎剥夺了他的自由。这是因为他不断地与自我之爱和世俗之爱争战，也就是与他与生俱来并在其中成长的自由进行争战。但实

际上，在这些获胜的争战中，人所体验到的自由比平时更为强烈。不过，这种自由并非源于人自身，而是来自主，尽管它看起来像是属于人自己的（参1937，1947节）。

2882 人最初会认为自己没有任何自由，因为他知道自己无法凭借自身行善或思考真理。然而，我们不应认为任何人，无论过去还是现在，能够凭借自身拥有思考真理和行善的自由。即使是那个被称为神的形象和样式、处于完美状态的人也不例外。

实际上，思考信仰之真理和实践仁义之良善的自由，完全来自于主的流入。主就是良善本身和真理本身，因此是源头。所有的天使都在这样的自由中，他们甚至能直接领受到这种流入。最内层的天使直接领受到多少来自主，多少来自自己。来自主的越多，他们就越幸福；而来自自己的越多，他们就越不幸福。

2883 为了能够接受天堂的品性，人必须努力从自身出发行善和思考真理。然而，他始终要明白，并且在经历改造后，要深信所有的良善和真理，即使是最微小的部分，都源自于主。这就是事实的真相。然而，允许人以为是出于自己来行善和思考真理，这样做的目的是让这些良善和真理仿佛成为他个人品格的一部分。

2884 自我之爱和世俗之爱，以及由此产生的欲望，虽然被称为"自由"，实际上却丝毫不是自由，反而是彻底的奴役。这种情况类似于我们在不同语境中使用"爱""情感"和"快乐"这些词。然而自我之爱和世俗之爱根本不是爱，而是一种憎恨。因此，由这些而生的情感和快乐也是如此。我们之所以用这些词来称呼它们，是基于它们的表象，而非它们的本质。

2885 要理解什么是奴役，什么是自由，人必须先了解它们的起源。而这种起源只能从圣经中获知。此外，人还需要明白自己的情感（源于意志）和思维（源于理智）是如何运作的。没有这些认知，就无法真正理解奴役和自由的本质。

2886 关于人的情感和思维，情况是这样的：无论是人、灵还是天使，都无法凭自己产生意愿和思维。这些都来源于他人，而这些他人的意愿和思维又来自于其它存在，如此循环往复。最终，所有的意愿和思维都可以追溯到生命之源——主。任何不与之相连的事物都无法存在。

邪恶和伪谬与地狱相连。因此，那些沉溺其中的人，他们的意愿、思维、爱欲、情感、快乐，以及他们所谓的"自由"，都源于地狱。相反，良善和真理与天堂相连。那些追求良善和真理的人，他们的意愿、思维、爱俗、情感、愉快，以及真正的自由，都源于天堂。

通过这种理解，我们可以明白不同类型的"自由"究竟来自何处。这种认知在来生是众所周知的，但在今世却鲜为人知。

2887 每个人的周围都始终存在着邪恶的灵，以及天使。通过这些灵，人与地狱建立联系；通过天使，人与天堂沟通。如果这些灵和天使突然离开其中一个，那么这个人会立即失去意愿和思考能力，也就是说，失去生命。

这种说法可能听起来像是一个悖论，但实际上却是最真实的。关于围绕在人周围的灵和天使的更多细节，蒙主怜悯，我们将在其它地方讨论。

2888 所有生命，无论是人、灵还是天使的，都源自于主。主就是生命本身，他的生命以一种难以理解的秩序和方式，扩散到整个天堂，甚至渗透到地狱，最终流入每一个个体。然而，每个接收者根据自己的本性来接受这种生命的流

入。良善和真理被善人接受为良善和真理；但良善和真理被恶人接受为邪恶和伪谬，并且在这些人里面变成了邪恶和伪谬。这个过程可以比作阳光，它普照大地，遍及万物，但每个物体根据自身的特质来接收光线。在美好的事物上，阳光呈现出美丽的色彩；在丑陋的事物上，则显现出不悦的色调。

这个概念在现世还是一个奥秘，但在来生却是常识。为了让我理解这种流入是如何发生的，我被允许与周围的灵和天使交流，并亲身感受和察觉这种流入。这种经历如此频繁，以至于我无法计数。

但我知道，错觉会使人们相信他们是凭自己意愿的，靠自己思考的，因此拥有自己的生命，然而事实却恰恰相反。

2889 恶灵难以理解一个事实：他们的生命并非源自于自身，他们只是生命力量的容器。他们更难以接受的是，除了源于良善和真理的生命之外，别无其它源头。最难以理解的是，在他们摆脱邪恶欲望和伪谬信念之前，他们并未真正开始生活。这些恶灵错误地认为，如果失去了邪恶欲望和伪谬信念，他们就会失去全部的生命。然而，事实恰恰相反。当他们摆脱了这些负面因素后，他们才真正开始活着。在此之前，他们无法接受主所带来的良善和真理，而这些才是生命的真正本质。只有在这个时候，聪明和智慧，也就是真正的生命，才能流入他们的心中。从那一刻起，这种生命会无限地增长。这个过程伴随着深刻的愉悦、幸福和快乐，是一种最深层的喜悦。更令人惊叹的是，这种喜悦会以无法言喻的多样性，永恒地持续下去。

2890 与人同在的恶灵是人与地狱沟通的媒介。这些恶灵将人视为卑贱的奴隶，它们向人灌输自己的欲望和信念，随意操控人的行为，引导人走向它们所希望的方向。

相比之下，天使是人与天堂沟通的桥梁。天使将人视为弟兄，向人传递良善和真理的情感。天使通过尊重人的自由来引导人，不是按照天使自己的意愿，而是按照主的旨意行事。

从这个对比中，我们可以清楚地看出两者的根本区别：被魔鬼引导的人处于奴役状态，而被主引导的人则享有真正的自由。

2891 新近进入灵界的灵常常深感困扰，他们不知如何理解这样一个概念：没有人能靠自己行善或思考真理，这一切都来自主。他们担心，如果真是这样，自己岂不是成了毫无能力的机器，只能放弃一切主动性，任由摆布。然而，有人告诉他们：你们确实应该自主地思考、意愿和行善，否则就无法获得天堂的本质和自由。但同时，你们也要认识到，良善和真理并非源于自身，而是来自主。他们还被教导说，所有的天使都有这样的认知，甚至能直接领受到确实如此。事实上，天使们越是精确地直接领受到自己被主引导，从而在主里面，他们就越自由。

2892 一个人若生活在良善之中，并且坚信主统治着整个宇宙，相信一切仁爱与仁义之善、一切信仰之真理，乃至生命本身，都唯独来自主，因此经上说"我们生活、动作、存留，都在乎他"；这样的人就处于一种天堂自由的状态，并且随之而来的还有平安，因为那时他唯独信靠主，对其它一切毫不在意，并且确信那时一切都将导向他永恒的福祉、幸福和快乐。

相反，若有人认为自己能掌控一切，他就会陷入持续的不安之中。他会被欲望所驱使，为未来忧心忡忡，因此陷入各种焦虑之中。更糟糕的是，正因为他持有这样的信念，邪恶的欲望和伪谬的说服才会紧紧附着于他。

2893 善灵们对一件事感到十分不解：现今教会中的人竟然不相信"人的一切邪恶和伪谬都来自地狱，一切良善和真理都来自主"这个简单的道理。这种不信真是令人惊讶，因为无论是圣经还是信仰教义都清楚地教导了这一点。更有趣的是，在日常生活中，当人们看到某人做了严重的坏事时，常常会说“他是被魔鬼引诱了"；而当看到某人做了好事时，又会说"他是被主引导的"。这种说法恰恰反映了这个真理，只是人们却没有真正相信它。

创世记第二十三章

2894 《约翰福音》开篇这样写道：

> 太初有道，道与神同在，神就是道。这道太初与神同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（约翰福音1:1-5， 14）

很少有人真正理解这里"道"的含义。从上下文可以看出，"道"指的是主。但从更深层的意义来看，"道"代表了主的神性之人。这一点从"道成了肉身，住在我们中间，我们见过他的荣光"这句话中可以清楚地看出。

更进一步说，因为"道"指的是神性之人，它也代表了关于主的一切真理，以及从主而来的一切真理，无论是在天堂还是在地上的教会中。这就是为什么经文说"生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里"。

此外，由于"道"是真理，它也指所有的启示，因此也指圣经本身。

2895 关于圣经的特殊性，我们需要理解，圣经在人类历史的每个时期都存在，但它并非我们今天所熟知的形式。在不同的时代，圣经呈现出不同的形式：大洪水之前的上古教会有其独特的圣经；大洪水之后的古教会也有其特有的圣经；在犹太教会时期，我们看到了摩西和先知所记录的圣经；而在新的教会时代，我们有了福音作者所写的圣经。

圣言之所以在每个时代都存在，是因为它承担着重要的使命：它是天堂与地球之间沟通的桥梁。更重要的是，圣经论及良善和真理，这是人类获得永恒幸福生活的源泉。从更深层的意义上来说，圣经的核心主题始终是主自己，因为一切良善和真理都源于他。

2896 在大洪水之前的上古教会中，圣经并非以书面形式存在，而是直接向每个教会成员启示。这是因为当时的人是属天的人，他们在良善和真理的直接领受上如同天使，并且能与天使直接交往。因此，圣经是直接铭刻在他们心中的（参597，607，895，920，1114-1125节）。

这些属天的人由于与天使有密切的交往，所以他们所看到和直接领受到的一切事物都成为了属天和属灵事物的代表和象征。虽然他们用肉眼看到或用感官感觉到的是世俗和地上的事物，但他们能够通过这些事物思考和理解属天和属灵的事物。这就是他们能够与天使交流的方式，因为天使那里的事物是属天和属灵的，当这些信息传达给人类时，就会以人类世界中的事物形式呈现。

从《创世记》第一章到现在，我们已经看到世界上的每一件事物都代表和象征着天上的事物。然而，当人类与天使的直接交流开始减少时，那些被称为"以诺"的人开始收集和记录这些代表和象征。这就是"以诺与神同行，神将他取去，他就不在了"（创世记5:24）这句话的深层含义（参521节）。

2897 大洪水之后的古教会中的圣经源自前一时期。这个教会的成员是属灵的，而非属天之人，所以他们知道各种代表和象征的含义，但无法直接领受。因为这些代表和象征包含神性，所以被用于他们的崇拜中，目的是为了与天堂保持交流。正如前面所说，世界上的一切都代表和象征着天堂中的事物。

这个时期也有书面的圣经，包括历史和预言部分，类似于我们现在的旧约圣经，但随着时间的推移而失传了。历史部分被称为"耶和华的战记"，预言部分被称为"神谕”（原文是mashal），这在摩西五经中有所引用（民数记21:14，27）。

他们的历史书以预言的风格写成，大部分记录的是虚构的历史，就像《创世记》第1至11章那样。这可以从摩西所引用的内容看出：

> 所以耶和华的战记上说：“苏法的哇哈伯与亚嫩河的谷， 并向亚珥城众谷的下坡，是靠近摩押的境界。”（民数记21:14-15）

【2】他们的预言书的写作风格类似于旧约的预言书，这也可以从摩西五经中的引用看出。例如：

> 所以谕言说：“你们来到希实本；愿西宏的城被修造，被建立。因为有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的亚珥和亚嫩河邱坛的祭司 。摩押啊，你有祸了！基抹的民哪，你们灭亡了！基抹的男子逃奔，女子被掳，交付亚摩利的王西宏。我们射了他们；希实本直到底本尽皆毁灭。我们使地变成荒场，直到挪法；这挪法直延到米底巴。”（民数记21:27-30）

这些预言包含天堂的奥秘，就像旧约的预言一样。这不仅从摩西引用并应用于当时的情况可以看出，而且几乎相同的话也出现在《耶利米书》中，请看：

> 因为有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的角和哄嚷人的头顶。摩押啊，你有祸了！属基抹的民灭亡了！因你的众子都被掳去，你的众女也被掳去。（耶利米书48:45-46）

这些相似之处表明，古教会的圣经也具有内在意义，就像我们现在的圣经一样。每个词都包含着天堂的奥秘，这可以从关于圣经内在意义的解释中看出。关于大洪水之后的古教会的更多信息，可以参考第640，641，765，1238，1327，2385节。

2898 他们当中存在预言性的内容，其内在意义涉及主和他的王国。这不仅可从上述内容得到证实，还可从叙利亚人巴兰的预言中看出。这些预言记载在摩西五经中（民数记23:7-10；18-25；24:3-10，15-25）。这些预言的写作风格与圣经中其它预言相似，并且明确地预示了主的降临。其中有这样的话：

> 我看他却不在现时；我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。（民数记24:17）

这些预言同样被称为"神谕"，因为在原文中使用了相同的词（mashal）。这一点可以在《民数记》（23:7，18；24:3，15，20）中看到。

2899 在犹太教会中传承下来的圣经，是以象征和代表的方式写成的。这样特殊的写作方式有其深意：使圣经的内在含义能被天堂理解，并且通过圣经，将主的天堂与地上的王国连接并合一。圣经之所以称为神圣，是因为其中每一件事都具有代表性，每一个用来记录的词语都象征着主的神性，以及他王国中属

天和属灵的事物。正是因为这个原因，圣经必须用这种独特的风格写成，不能用其他方式。因为只有通过这种写作风格，人间的事物和语言才能与天堂的事物和观念完全对应，这种对应关系精确到每一个细节。这就解释了为什么即便是婴儿在读经时，天使也能直接领受到其中的神性（参1776节）。

2900 关于新约圣经中福音书的话语，因为主从神性本身说话，所以他所说的每一件事也都代表和象征神性的事物，即他的王国和教会中属天的事物，正如在前面多次所示。

概览

2901 这章经文从内在意义上讲述了一个新的属灵教会的诞生，这是在先前的教会完全消亡后，由主重新兴起的；以及该教会成员对信仰的接受。“撒拉”在此象征神性真理，在地上已经消亡；“埋葬”象征再次兴起；“以弗仑”和“赫人（原文是赫的儿子们）”代表那些接受教会的真理与良善的人；幔利前”的“‘麦比拉”象征重生；“迦南地的希伯仑”象征新的教会。

2902 关于在地上已经消亡的神性真理（第1-3节）；主建立了新的教会（第4节）；新的教会受到友好接纳（第5-6节）；因此带来了喜悦（第7，12节）。他们最初的状态是模糊的，并且相信仁义的良善和信仰的真理来自于自己（第8-11，14，15节）；但被教导，良善和真理不是来自他们自己，而是来自主（第13节）；他们因此被救赎（第16节）；并被重生（第17-18节）；如此形成新的教会（第19节）； 新教会成员来自外邦（第20节）。

内义

2903 第一节 撒拉的一生是一百二十七岁，这是撒拉一生的年岁。

"撒拉的一生"象征神性真理先前所有时期和状态。"一百二十七岁”象征这些时期和状态的圆满或终结。"撒拉一生的年岁"象征当地上仍然存在某些神性真理的时候。

2904 "撒拉的一生"象征教会神性真理先前所有时期和状态。这可以从"一生"一词的含义和"撒拉"所代表的意义中得出。"一生"在这里指的是年龄的各个阶段，包括婴儿期、青少年期、成年期和老年期，象征着不同的状态，就像时间的普遍概念一样（参2625，2788，2837节）。由于接下来要讨论的是教会，所以"一生"代表了教会的时期和状态。"撒拉"象征神性真理（参1468，1901，2063，2172，2173，2198，2507节）。因此，"撒拉的一生"在内在意义上象征教会在神性真理方面的先前时期和状态。

【2】撒拉在世时作为亚伯拉罕的妻子，代表主的神性真理，是与神性良善相结合的神性真理，这一点可以从前面引用的段落中看出。由于主的神性真理由她来代表，因此也代表教会的神性真理，因为教会中除了来自主的真理外，没有其它真理。不是来自主的真理就不是真理。这一点可以从圣经中得到证实：

> 若不是从天上赐的，人就不能得什么。（约翰福音3:27）
>
> 离了我，你们就不能做什么。（约翰福音15:5）

信仰教义也教导我们，所有的信仰和真理都来自主。

【3】圣经中的象征和代表都指向主，这是圣经生命力的源泉。既然指向主，那么也指向他的王国，因为主是他王国中的一切。从主而来的神性构成了他的王国。因此，天使、灵和人从主那里接受并相信多少良善和真理，就在多大程度上属于他的王国；反之，不接受也不相信来自主的良善和真理，就在多大程度上不属于他的王国。这就是此处所说的主是他王国中的一切的含义。

2905 "一百二十七岁”象征这些时期和状态的圆满或终结。这可以从以下含义中看出："一百"象征圆满（参2636节），"二十"或两个十也象征圆满（参1988节），"七"象征神圣（参395，433，716，881节）。因此，这里象征教会神圣状态的圆满或终结。圣经中所有的数字都有其特定含义（参482，487，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252节）。这里所说的圆满，即教会状态和时期的圆满，意味着它们的终结。

【2】教会的发展可以比作人的一生：婴儿期、青少年期、成年期和老年期。老年期被称为圆满或终结。它也可以比作一年的四季：春、夏、秋、冬，冬天是一年的终结。同样，它还可以比作一天的时间：黎明、正午、傍晚、夜晚，夜晚是一天的圆满或终结。在圣经中，教会的状态常常用这些比喻来表示，因为"时间"象征着状态（参2625，2788，2837节）。

在教会中，良善和真理往往会逐渐减少。当再也没有良善和真理，或者说没有信仰，也就是没有仁义时，教会就进入了它的"老年期""冬天"或"夜晚"。这时，教会的时间和状态被称为终结、完成和圆满（参1857节）。

关于主，人们说时间满了，他将降世，意思是那时再也没有任何良善，甚至连自然层面的良善也没有了，因此也就没有任何真理。这就是本节经文所特别要表达的含义。

2906 "撒拉一生的年岁"象征当地上仍然存在某些神性真理的时候。首先，从“年”的含义可以看出，它是指教会从开始到结束的整个时期，因此"年岁"是指时期（参2905节）。其次，从"撒拉的一生"的含义也可以看出，它是指关于神性真理的状态（参2904节），因此这里是指当不再有任何神性真理存在时的最后时刻。这一解释也与前文的内容相呼应，形成了连贯的思路。

【2】在圣经中，"年"这个词常常象征着教会从建立到终结的整个时期，或者说一个完整的周期。而"年岁"则代表这个大周期内的各个时期或阶段。这种解释可以从以下圣经段落中得到印证：

> 耶和华用膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子。（以赛亚书61:1-2）

这段经文预言了主的降临，其中"耶和华的恩年"是指新教会建立的时期。同一先知书还说：

> 因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。（以赛亚书63:4）

这里也是预言主的降临，其中"救赎的年日"同样指新教会的时期。以下经文的含义类似：

> 因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。（以赛亚书34:8）

【3】这个时期也被称为"追讨之年"，例如：

> 因为在追讨之年，我必使灾祸临到亚拿突人。（耶利米书11:23）
>
> 因我必使追讨之年临到摩押。（耶利米书48:44）

《以西结书》中讲的更明显：

> 过了多日，你必被差派。到末后之年，你必来到脱离刀剑从列国收回之地，到以色列常久荒凉的山上。（以西结书38:8）

"末后之年"是指教会的最后时期，那时前教会被废弃，从其它地方接纳新的人。《以赛亚书》中的“年”也是指最后的时期：

主对我这样说：“一年之内，照雇工的年数，基达的一切荣耀必归于无有。”（以赛亚书21:16）

【4】《以西结书》说：

你因流了人的血，就为有罪；你做了偶像，就玷污自己，使你的日子临近，你的年岁来到。所以我叫你受列国的凌辱和列邦的讥诮。（以西结书22:4）

"你的年岁来到"象征着终结的来临，也就是主离开教会之时。《以赛亚书》中说：

但现在耶和华说：“三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀与他的群众必被藐视，余剩的人甚少无几。”（以赛亚书16:14）

"三年之内"也是指前教会的终点，"三"象征一个阶段的完成，也意味着一个新的开始（参1825，2788节）。

【5】 "七"和"七十"也有类似的含义（参720，728，901节），因此《以赛亚书》说：

到那日，推罗必被忘记七十年，照着一王的年日。七十年的末了，耶和华必眷顾推罗，她就复原仍得雇价。（以赛亚书23:15，17）

"七十年"表示教会存在到消亡的整个时期，这也是"一王的年日"，因为"王"象征教会的真理（参1672，1728，2015，2069节）。犹太人被掳七十年也包含类似的含义，关于这一点，《耶利米书》中说：

这些国民要服事巴比伦王七十年。七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民。（耶利米书25:11，12；29:10）

【6】"年"以及"年数"是教会的整个时期，或其持续的时间，这一点在《玛拉基书》中还可以看出：

万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？……那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日、上古之年。（玛拉基书3:1，2，4）

这里说的是主的降临。“古时之日"象征上古教会，"上古之年"象征古教会。“犹大的供物"象征出于属天之爱的敬拜，"耶路撒冷的供物"象征出于属灵之爱的敬拜；这里显然不是指犹大，也不是指耶路撒冷。

我思想古时的日子，上古的年代。（诗篇77:5）

这里的"古时的日子"和"上古的年代"同样指上古教会和古教会。摩西五经中更明确地说：

你当追想上古之日，思想历代之年；问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。至高者将地业赐给列邦，将世人分开。（申命记32:7，8）

【7】"年"和"年数"是教会的完整时期，这一点在《哈巴谷书》中也很明显：

耶和华啊，我听见你的名声就惧怕。耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来；在发怒的时候以怜悯为念。神从提幔而来，圣者从巴兰山临到。（哈巴谷书3:2，3）

这里说的是主的降临；"在这些年间"指在时间的完满中；什么是时间的完满，见上文第2905节。

【8】正如年和年岁表示两个终点之间的完整时间，即当用于描述主在地上的王国（即教会）时的开始和结束，当描述主在天上的王国是，它们表示永恒。正如大卫《诗篇》所说：

> 我的神啊，你的年数世世无穷！……惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。你仆人的子孙要长存，他们的后裔要坚立在你面前。（诗篇102:24，27，28）

> 你要加添王的寿数，他的年岁必存到世世。他必永远坐在神面前。（诗篇61:6，7）

这里的"年岁"象征永恒，因为这里说的是主和他的王国。

【9】作为燔祭和祭物献上的羊羔是一岁的（利未记12:6；14:10；民数记6:12；7:15，21，27，33，39，45，51，57，63，69，75，81节，以及其它地方），这代表主王国中永恒的属天纯真。因此，《弥迦书》6章6节也提到用一岁的牛犊献上最蒙悦纳的燔祭。

【10】"年"在内在意义上不表示年，这一点也可以从以下事实得到证实：天使们在理解圣经的内在意义时，不可能有任何年的概念，但因为年是自然界中时间的完整，所以他们用完整的概念来理解教会的状态，用永恒的概念来理解天堂的状态。对他们来说，时间就是状态（参1274，1382，2625，2788，2837节）。

2907 第二节 撒拉死在基列亚巴，就是迦南地的希伯仑；亚伯拉罕来为撒拉哀恸，为她哭号。

"撒拉死"象征关于信仰真理的黑暗时期；"在基列亚巴，就是迦南地的希伯仑"象征在教会中；"亚伯拉罕来为撒拉哀恸，为她哭号"象征主的悲伤状态。

2908 "撒拉死"象征关于信仰真理的黑暗时期，这种解释基于以下几点：

首先，"死、死亡和死人"等词用于教会时，指的是教会的最后时期，也就是所有的信仰，即仁义消失时。这个时期在圣经中常被称为"夜晚"（参221，709，1712，2353节）。其次，"死"象征某种状态不再存在（参494节）。再者，"撒拉"在圣经中象征神性真理（参2904节）。

2909 "在基列亚巴，就是迦南地的希伯仑"象征在教会中，这可以从"基列亚巴"的含义看出，它在真理方面象征教会；还可从"迦南地的希伯仑"的含义看出，它在良善方面象征教会。在圣经中，尤其是先知书部分，当谈到真理时，也会谈到良善，因为在圣经的每个部分都有天堂的婚姻（参683，793，801，2173，2516，2712节）。因此这里提到基列亚巴时，还说这是迦南地的希伯仑。"迦南地"象征主的王国（参1413，1437，1607节），而迦南地中的各地方，都以不同方式代表着灵性的意义（参1585，1866节）。

【2】基列亚巴，也就是希伯仑，是亚伯拉罕、以撒和雅各曾经居住的地方。这一点可以从《创世记》中的几处记载得到证实：13章18节提到亚伯拉罕来到希伯仑的幔利橡树那里居住；35章27节提到，雅各来到他父亲以撒那里，到了基列亚巴的幔利，也就是希伯仑。这里是亚伯拉罕和以撒曾经寄居的地方；37章14节描述，雅各从希伯仑谷中派约瑟去看望他的兄弟们。

从这三人的代表意义，如前所述，我们可以得出这样的结论：基列亚巴，也就是希伯仑，代表了一个比耶路撒冷更早的教会。

【3】圣经中描述了教会随时间衰落的过程。每个教会最终都会失去信仰和仁爱，导致毁灭。这一过程在"基列亚巴，就是希伯仑"的故事中得到了体现。当希伯仑被亚衲族人占据时，象征着教会被伪谬的观念所控制（参581，1673节）。这一占据在多处经文中有记载（民数记13:21，22；约书亚记11:21；

14:15；15:13，14；士师记1:10）。教会的终结或结束，以及毁灭，由约书亚彻底摧毁那地方的一切来代表（约书亚记10:36，37；11:21），以及犹大和迦勒击杀亚衲族人来表示（士师记1:10；约书亚记14:13-15；15:13，14）。新教会的再次建立则由迦勒获得希伯仑的土地作为产业来象征（约书亚记21:12）。希伯仑后来成为逃城（约书亚记20:7；21:13）和祭司城，归属于亚伦的子孙（约书亚记21:10，11），位于犹大的产业之内（约书亚记15:54）。

【4】从这些记载中，我们可以看出希伯仑代表主在迦南地的属灵教会。因此大卫也遵照耶和华的指示来到希伯仑，在那里被膏立为犹大家的王。他在希伯仑统治了七年零六个月后，转而前往耶路撒冷，并占领了锡安（撒母耳记下2:1-11；5:5；列王纪上2:11）。从那时起，主的属灵教会开始由"耶路撒冷"来象征，而属天的教会则由"锡安"来象征。

2910 "亚伯拉罕来为撒拉哀恸，为她哭号"象征主的悲伤状态，即因教会中对信仰真理的黑暗而悲伤，这从"亚伯拉罕"代表主可以看出（参1893，1965，1989，2011，2172，2501，2833，2836节）。此外，"哀恸和哭号"表示悲伤状态，这无需解释；"哀恸"是因教会中良善的缺失而悲伤，"哭泣"是因真理的缺失而悲伤。

这段经文描述的是教会的末期。教会的末期指的是当仁义完全消失的时候。圣经中多次提到这一主题，尤其是在先知书和启示录中。主耶稣在福音书中也多次描述这一末期，称之为"世代的终结"或"黑夜"。

【2】这反映了教会发展的一般规律：

在教会的初期，仁义是根基。那时，人们彼此相爱如弟兄，他们接收良善的流入不是为了自己，而是为了邻舍、共同利益、主的王国，尤其是为了主。然而，随着时间推移，仁义开始冷淡，最终消失。

接着，人与人之间的仇恨开始出现。虽然在表面上看不出来，因为他们受到社会法律和外部约束的限制，但仇恨在内心滋长。这些外部约束源于自我之爱和世俗之爱，包括对荣誉、卓越、利益、权力和名声的追求。在这些表面的爱之下，隐藏着对邻舍的仇恨。这种仇恨使人想要统治他人，占有他人的一切。当遭到反对时，他们心中充满蔑视，渴望报复，甚至在他人遭难时感到快乐，有机会时还会施加残酷。当教会发展到这种状态时，就是它的末期。此时可以说它已失去信仰，因为没有仁义就没有信仰。

【3】圣经中提到的几个教会都经历了相似的结局。上古教会在大洪水时期消亡；洪水之后的古教会也是如此；还有一个被称为希伯来教会的古教会同样衰落。最后是犹太教会，它从未真正成为一个以仁义为基础的教会，而只是教会的代表，目的是通过这种代表性保持与天堂的交流，直到主降临世间。

之后，主建立了一个新的教会，被称为外邦人教会。这个教会是内在的，因为主启示了内在的真理。然而，如今这个教会也已到了末期。现在不仅没有仁义，反而充满仇恨。虽然这种仇恨在表面上不易察觉，但它深藏在人们心中。一旦外部约束消失，这种仇恨就会爆发出来。

【4】除了上述提到的教会外，还有许多未被详细记载的教会，它们同样经历了衰落和自我毁灭。教会衰落和自我毁灭的原因是多方面的。其中一个重要原因是父母积累的罪恶。这些罪恶通过反复实践最终成为习惯，融入本性，并通过遗传传给后代。

父母在日常生活中频繁犯下的过错会根植于他们的本性，并通过遗传传给子孙。除非经过改造或重生，否则这种倾向会一代代延续，而且不断加深。因此，后代的意志会越来越倾向于邪恶和虚假。

然而，当一个教会走向终结并灭亡时，主总会在某处兴起一个新的教会。值得注意的是，如果有的话，这个新教会很少，是从前一个教会的人中兴起，而更多是从那些没有信仰知识的外邦人中兴起。关于这个主题，我们将在接下来的内容中进行更详细的讨论。

2911 第三节 亚位拉罕从他的死人面前起来，并对赫的儿子们说。

"亚伯拉罕起来"象征着提升；"从他死者的面前"象征在那个夜晚的状态中；“并对赫的儿子们说"象征那些将成为新的属灵教会的人。

2912 "亚伯拉罕起来"象征着提升，这从"起来"的含义可以看出，它包含了某种提升的意思（参2401，2785节），这里是指从悲伤中提升，因为新的教会将取代先前灭亡的教会而建立。"从他的死人面前"象征在那个夜晚的状态，这从“死、死亡和死人"的含义可以看出，它指的是教会状态的夜晚（参2908节）。

2913 “并对赫的儿子们说"象征那些将成为新的属灵教会的人，这可以从赫和赫人的含义中看出。迦南地有许多居民，在圣经中多处被列举，其中包括赫人（创世记15:20；出埃及记3:8，17；13:5；23:23；申命记7:1；20:17；约书亚记3:10；11:1，3；12:8；24:11；列王纪上9:20；以及其它地方）。他们中的大多数属于古教会，这个教会曾遍布多个地区，包括迦南地（参1238，2385节）。那个教会的所有成员都认为仁义是最重要的原则；他们所有的教义都是关于仁义或生活的。那些培养信仰教义的人被称为迦南人，他们与迦南地的其它居民分开（民数记13:29），相关解释请参见1062，1063，1076节。

【2】赫人在迦南地的居民中是较为优秀的群体。这一点可以从以下事实得到证实：亚伯拉罕、以撒和雅各都曾居住在他们中间，并在那里安葬；他们对亚伯拉罕表现出虔诚和谦逊的态度，这在本章关于他们的记载中清晰可见，尤其是在第5，6，10，11，14，15节。因此，赫人作为一个正直的民族，代表并象征着属灵的教会或教会的真理。

然而，随着时间的推移，赫人的遭遇与古教会的其他成员相似，逐渐偏离了仁义和信仰的善。因此，在后来的经文中，如《以西结书》16:3，45等处，他们开始象征教会的伪谬。尽管如此，赫人仍然保持着一定的尊贵地位。这一点可以从大卫身边有赫人的事实得到证实，例如亚希米勒（撒母耳记上26:6）和乌利亚（撒母耳记下11:3，6，17，21）。值得一提的是，乌利亚的妻子拔示巴后来成为大卫的妻子，并生下了所罗门（撒母耳记下12:24）。

"赫"这个名字象征与生活相关的外在知识，这些知识构成了属灵教会的外在真理（参见1203节）。

【3】这节经文讲述了主在前一个教会衰亡时建立新教会的过程。随后的经文则描述了人们如何接受这新的信仰。需要注意的是，这里并非特指赫的众子中的某个具体教会，而是普遍地讲述主在前一个教会衰亡或完结后重建属灵教会的过程。”赫的儿子们“在这里只是起到代表和象征的作用。

关于教会的发展，我们可以参考以下几点：

教会会随时间衰落和被污染（参494，501，1327，2422节）。教会会偏离仁义，产生邪恶和伪谬（参1834，1835节）。衰落的教会被称为荒废和荒凉（参407-411，2243节）。教会会在外邦人中重建（1366节）。即使在衰落的教会中，仍有一些核心内容被保存（参468，637，931，2422节）。地上若无教会，人类将灭亡。教会如同人类这个大身体中的心肺（参637，931，

2054，2853节）。属灵教会的特征（参765，2669节）。仁义而非分离的信仰构成教会（参809，916节）。若所有人都有仁义，教会将成为一体，尽管教义和崇拜可能有差异（参1285，1316，1798，1799，1834，1844，2385节）。地上所有属于主的教会成员，尽管分散在世界各地，仍然如同一体，就像在天上那样（参2853节）。每个教会都有内在和外在之分，两者共同构成一个整体（参409，1083，1098，1100，1242节）。没有内在教会，外在教会则毫无价值（1795节）。教会的发展可比作日出日落、四季更替和一天的时间变化（参1837节）。最后的审判是教会的最后时期（参900，931，1850，2117，2118节）。

2914 第四节 我在你们中间是外来的居住者，请你们在你们中间给我坟墓的产业，我将把我的死人从我面前埋葬。

"我在你们中间是外来的居住者"象征他们的初始状态，即尽管主对他们来说是未知的，但仍可以在他们中间；"请你们在你们中间给我坟墓的产业"象征他们可以重生；"我将把我的死人从我面前埋葬"象征这样他就可以从他们中间的黑夜中出现并复活。

2915 "我在你们中间是个外来的居住者"这句话揭示了一种初始状态：尽管主对他们来说是未知的，但仍能与他们同在。这一点可以从"亚伯拉罕"象征主的含义中得到印证，这在之前已多次提及。"外来的"和"居住者"这两个词暗示了未知但仍同在的含义。这是其内在意义，从上下文可以看出。

这里讲述的是新教会的形成，特别是其初始状态。在这个阶段，主对他们来说是陌生的，但由于他们生活在仁义的良善中，在公民生活中遵守公正和公平，在道德上保持诚实和得体，因此主能与他们同在。主与人同在是通过良善来实现的，具体表现在公正、公平、诚实和得体中。其中，诚实包含了所有道德美德，而得体则是其外在表现。

这些品质是按顺序相继出现的良善，构成了人内心的基础，主在此基础上建立良心，进而发展聪明和智慧。然而，对于那些内心或情感上缺乏这些品质的人，天堂的种子就无法播种，因为他们缺乏接受的基础和土壤。

主的同在取决于良善的品质，而良善的品质又取决于纯真、仁爱和仁义的状态。只有在这样的状态中，真正的信仰才能被植入或已经植入。

2916 "请你们在你们中间给我坟墓的产业"象征他们可以重生，这一含义源自“坟墓”在圣经内在意义中的特殊解读。在这种解读中，“坟墓”代表生命或天堂，相反的意义上则代表死亡或地狱。

坟墓之所以代表生命或天堂，是因为天使们在理解圣经的内在意义时，并不具有坟墓或死亡的概念。对他们来说，坟墓代表生命的延续，也就是复活。这种理解基于人在灵性上复活，而肉体则被埋葬的观念（参1854节）。

"埋葬"不仅象征复活，也象征重生。重生可以被视为人的第一次复活，因为在这个过程中，旧的自我死去，新的自我诞生。通过重生，人从死亡状态转变为生命状态。

当坟墓的概念出现时，天使们会自然而然地联想到重生。这种联想的合理性也可以从第2299节关于婴儿的记述中得到印证。

【2】"坟墓"在相反意义上象征死亡或地狱，这是因为邪恶之人不会复活进入真正的生命。因此，当讨论恶人并提到坟墓时，天使们的理解会直接联想到地狱。这就解释了为什么在圣经中，地狱有时也被称为坟墓。

【3】"坟墓"不仅象征复活，还象征重生。这一点在《以西结书》中得到了明确的体现。经文说道：

> 我的民哪，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的民哪，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道我耶和华如此说，也如此成就了。（以西结书37:12-14）

在这段经文中，先知描述了骸骨复活的景象，其内在意义实际上是在讲述重生。这一点从"我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地"这句话中可以清楚地看出。

这里的"坟墓"象征着人的旧我，以及与之相关的邪恶和伪谬。开启这些坟墓并从中升起，就象征着重生的过程。因此，当重生或新生命的概念出现时，坟墓的字面意义就会消退，仿佛被脱去一般。

【4】坟墓被打开，许多睡了的圣徒的身体复活，在主复活后从坟墓里出来，进入圣城，向许多人显现。（马太福音27:52，53）

这段经文包含了相同的意思，即从主的复活带来的复活，在内在意义上是指任何复活。

同样，主使拉撒路从死里复活（约翰福音11:1及以后），也象征着从外邦人中兴起新教会。事实上，主所行的所有神迹，因其神圣性，都包含了对他教会状态的深刻启示。

同样的，一个被扔进以利沙坟墓的人，一碰到他的骨头就复活了（列王纪下13:20，21），这里的以利沙代表了主自己。

【5】古人非常重视他们的埋葬和埋葬地点，这是因为埋葬象征着普遍的复活和各种形式的复活。例如，亚伯拉罕、以撒和雅各及其妻子们都被埋葬在迦南地的希伯仑（创世记47:29-31；49:30-32）；约瑟的骨头从埃及被带回迦南地（创世记50:25；出埃及记13:19；约书亚记24:32）；大卫和他之后的诸王都被埋葬在锡安（列王纪上2:10；11:43；14:31；15:8，24；22:51；列王纪下8:24，12:22；14:20；15:7，38；16:20）。这是因为“迦南地”和“锡安”象征并代表了主的王国，而“埋葬”则象征着复活。然而，需要明白的是，实际的地点对复活并无影响。

【6】埋葬象征着进入新生命的复活，这一点也可以从其它象征性事件中看出。例如，邪恶的人不被哀悼，不被埋葬，而是被抛弃（耶利米书8:2；14:16；16:4，6；20:6；22:19；25:33；列王纪下9:10；启示录11:9）；已埋葬的邪恶之人被从坟墓中扔出（耶利米书8:1，2；列王纪下23:16-18）。

然而，"坟墓"在相反的意义上也可以象征死亡或地狱，这一点在多处经文中都有体现（以赛亚书14:19-21；以西结书32:21-23，25-26；诗篇88:5，6，11，12；民数记19:16，18，19）。

2917 "我将把我的死人从我面前埋葬"象征这样他就可以从他们中间的黑夜中出现并复活。这里的"埋葬"并非字面意义，而是象征着复活，正如我们在前面第2916节中所讨论的。"死人"则象征着阴暗或黑夜的状态，也就是无知的状态（参2908，2912节）；当主被承认时，他从这种状态中出现，并在人里面复活。

2918 第五至六节　赫的儿子们回答亚伯拉罕，对他说：“"请听我们，我主，你在我们中间是神的首领，在我们选中的坟墓里埋葬你的死人，我们没有人会禁止你使用他的坟墓来埋葬你的死人。”

"赫的儿子们回答亚伯拉罕，对他说"象征新教会中那些人的相互状态；"请听我们"象征接受；"我主，你在我们中间是神的首领"象征主在神性良善和真理方面与他们同在；"在我们选中的坟墓里"象征关于重生的满意；"埋葬你的死人”象征通过这种方式，他们将从黑暗中走出，被唤醒进入新的生命；"我们没有人会禁止你使用他的坟墓"象征所有人都准备好接受重生；"来埋葬你的死人"象征从黑暗中被唤醒，获得新生。

2919 "赫的儿子们回答亚伯拉罕，对他说"象征新教会中那些人的相互状态，这从"回答"的含义可以看出，当同意所请求的事情时，它就是相互的；而且从"赫的儿子们"的含义可以看出，他们是新的属灵教会中的那些人（参2913节）。

2920 "请听我们"象征接受，这从"听我们"的含义可以看出，当它是同意的回应方式时，就是接受。

2921 "我主，你在我们中间是神的首领"象征主在神性良善和真理方面与他们同在，这一含义可以从"主""神的首领"以及"在我们中间"这些词的意义中得出。在旧约圣经中，"主"这个称呼通常用于谈论良善。我们可以看到，耶和华在圣

经中有多种称呼：有时被称为耶和华，有时被称为神，有时被称为主，有时被称为耶和华神，有时被称为主耶和华，有时被称为万军之耶和华。这些不同的称呼背后有深奥的原因，只有通过理解内在意义才能明白。

一般来说，当谈到属天的爱或良善时，使用"耶和华"；当谈到信仰的属灵事物或真理时，使用"神"；当同时涉及两者时，则说"耶和华神"。而当谈到良善的神性力量或全能时，就用"万军之耶和华"或简称"主"。因此，"万军之耶和华"和"主"实际上具有相同的含义。

基于这种对良善的力量的理解，人和天使也被称为"主"。相反，那些没有力量或力量来自他人的人则被称为"仆人"。由此可见，这里的"我主"在内在意义上指的是主所代表的良善。这一点将在后文中通过圣经进一步阐明。

"神的首领"则象征主在真理方面的力量或主所代表的真理，这可以从"首领”或"诸侯"的含义中看出，它们象征主要的真理（参1482，2089节）。之所以称为"神的首领"，是因为在谈到真理时使用"神"这个称呼，而在谈到良善时则用“耶和华"（参2586，2769，2807，2822节）。

至于"在我们中间"，其含义很明确，就是指在他们之间或在他们那里，无需进一步解释。

【2】在旧约圣经的话语中，万军之耶和华和主具有相同的意义，例如：

> 万军之耶和华的热心必成就这事。主使一言入于雅各家，落于以色列家。（以赛亚书9:7-8）

> 我必将埃及人交在残忍主的手中；强暴王必辖制他们。这是主－万军之耶和华说的。（以赛亚书19:4）

主－万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水。（玛拉基书3:1）

《以赛亚书》中这段话更加明显：

我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀……彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；他的荣光充满全地！”我说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人……又因我眼见大君王—万军之耶和华。”……我又听见主的声音说……（以赛亚书6:1，3，5，8）

从这些经文中可以看出，万军之耶和华和主具有相同的意义。

【3】 而主耶和华这个称呼，主要是在寻求和祈求全能的帮助时使用，如经上所说：

对犹大的城邑说：“看哪，你们的神！主耶和华必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。他必像牧人牧养自己的羊群。”（以赛亚书40:9-11）

主耶和华这个称呼还可见于其它地方（以赛亚书25:8；40:10；48:16；50:4，5，7，9；61:1；耶利米书2:22；以西结书8:1；11:13，17，21；12:10，19，28；13:8，13，16，18，20；14:4，6，11，18，20，21；弥迦书1:2；诗篇71:5，16；以及其它多处）。

【4】此外，在旧约圣经的话语中，主包含与耶和华相似的含义，即当谈到良善时就说主，因此主也同样与神区分开来，就像耶和华与神区分一样。如经上所说：

因为耶和华—你们的神—他是万神之神，万主之主。（申命记10:17）

你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。你们要称谢万主之主，因他的慈爱永远长存。（诗篇136:2-3）

【5】但在新约圣经的话语中，无论是福音书还是启示录中，都没有提到耶和华，而是用主来代替耶和华，这是出于奥秘的原因，将在后面讨论。在新约圣经的话语中，主被用来代替耶和华，这一点可以从《马可福音》中明显看出：

耶稣回答说：“所有诫命中第一要紧的是：'以色列啊，你要听，主-我们的神是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。'"（马可福音12:29-30）

这些话在摩西五经中是这样说的：

以色列啊，你要听！耶和华我们的神是独一的耶和华。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。（申命记6:4-5）

在这里可以看出，主被用来代替耶和华。同样，《启示录》中说：

看哪，有一个宝座安置在天上，有一位坐在宝座上。……宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。……四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。……他们昼夜不住地说：“圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后要来的全能者。”（启示录4:2，6，8）

这些在《以赛亚书》中是这样说的：

我见主坐在高高的宝座上。……其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀……彼此呼喊说：”圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华。"（以赛亚书6:1，3，5，8）

在这里，主被用来代替耶和华，或者说全能的主神被用来代替万军之耶和华。四活物就是撒拉弗或基路伯，这一点可以从《以西结书》中看出（以西结书1:5，13-15，19及后续；10:15）。新约中的主就是耶和华，这一点也可以从其它许多地方看出，例如：

有主的使者向撒迦利亚显现。（路加福音1:11）

"主的使者"是指耶和华的使者。在同一福音书中，天使对撒迦利亚说到他的儿子：

他要使许多以色列人回转，归于主-他们的神。（路加福音1:16）

"归于主-他们的神"是指归于耶和华他们的神。在同一福音书中，天使对马利亚说到耶稣：

他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。（路加福音1:32）

"主神"是指耶和华神。在同一福音书中，马利亚说：

我心尊主为大；我灵以神我的救主为乐。（路加福音1:46-47）

这里的"主"也是指耶和华。在同一福音书中，撒迦利亚预言说：

主以色列的神是应当称颂的！（路加福音1:68）

"主神"是指耶和华神。同一福音书中还说：

有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。（路加福音2:9）

"主的使者"和"主的荣光"是指耶和华的使者和耶和华的荣光。《马太福音》中说：

奉主名来的是应当称颂的！（马太福音21:9；23:39；路加福音13:35；约翰福音12:13）

"奉主名"是指奉耶和华的名。此外还有许多其它地方（路加福音1:28；2:15，22-24，29，38，39；5:17；马可福音12:10，11）。

【6】他们称耶和华为主，其中一个奥秘的原因是；如果在当时说主就是在旧约中多次提到的耶和华（1736节），他们就不会接受，因为他们不会相信。而且主在人性方面也不是耶和华，直到他完全将神性本质与人性结合，将人性本质与神性本质结合（参1725，1729，1733，1745，1815，2156，2751节）。完全的结合是在最后的试探之后实现的，也就是十字架的试探，因此"门徒在复活后"总是称他为主（约翰福音20:2，13，15，18，20，25；21:7，12，15-17，20；马可福音16:19，20）。多马说：

我的主！我的神！（约翰福音20:28）

因为主就是在旧约中多次提到的耶和华，所以他对门徒说：

你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。（约翰福音13:13-14，16）

这表示他是耶和华神；在那里，"主"是指良善，而"夫子"是指真理。主就是耶和华，这也可以从天使对牧羊人所说的话中理解：

今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。（路加福音2:11）

"基督"是指弥赛亚、受膏者、君王；"主"是指耶和华；前者是关于真理，后者是关于良善。不仔细研究圣经的人可能不知道这一点，认为我们的救主被称为主只是出于一般的尊敬用语，就像其他人一样，而实际上他被称为主是因为他就是耶和华。

2922 "在我们选中的坟墓里"象征关于重生的满意，这一点可以从"选择、拣选和被选中的"的含义中得知，即选中或满意；以及从"坟墓"的含义中得知，即复活和重生，这在前面的2916节中已经讨论过。

2923 "埋葬你的死人”象征通过这种方式，他们将从黑暗中走出，被唤醒进入新的生命。这一含义是明确的，因为在这里，“埋葬”象征着复活或被唤醒进入新的生命（参2916节）。而“死人”则象征着在信仰的良善与真理方面的黑暗状态（参2908，2912，2917节）。

2924 "我们没有人会禁止你使用他的坟墓"象征所有人都准备好接受重生。这是显而易见的，因为“坟墓”的含义是重生（参2916节）；而“不禁止”表示接受的意愿。

2925 "来埋葬你的死人"象征从黑暗中被唤醒，获得新生。这一含义是明确的，因为在这里，“埋葬”和“死人”象征着从信仰的良善和真理方面的黑暗状态中被唤醒。这一解释与刚才在第2923节中所述的内容一致，那里使用了相同的表述。

2926 第七至八节 亚伯拉罕起身，向那地的民，就是赫的儿子们，下拜。他与他们说话，说：“如果你们心里愿意从我面前埋葬我的死人，就请听我，请你们为我向琐辖的儿子以弗仑说情。”

"亚伯拉罕起身，下拜"象征主因善意的接纳而喜悦；"向那地的民，就是赫的儿子们"象征那些将属于新的属灵教会的人；"他与他们说话，说"象征对那些人的思考和领受；"如果你们心里愿意"象征如果出于发自内心对真理的情感；“从我面前埋葬我的死人前"象征他们希望从黑暗中走出并得到复苏；“就请听我"表示他们应当顺从；"请你们为我向琐辖的儿子以弗仑说情"象征那些能接受信仰的真理和良善的人。

2927 "亚伯拉罕起身，下拜"象征主因善意的接纳而喜悦。这一解释基于以下几点：

首先，"起身"这个动作暗示着一种提升（参2401，2785节）。当人心中充满喜悦和欢乐时，灵性状态就会得到提升，因此这里使用了"起身"一词。其次，"亚伯拉罕"在这里象征主，这一点在先前的经文中已多次提及。再者，"下拜"这个动作表示喜悦。下拜是一种身体姿势，它既可以表示谦卑，也可以表示喜悦。在这个上下文中，它明显表示的是喜悦，特别是因为受到善意的接纳而产生的喜悦，这种解释的合理性可以从前后文中得到印证。

2928 "向那地的民，就是赫的儿子们"象征那些将属于新的属灵教会的人。这一解释基于以下几点：

首先，"民"指的是那些掌握真理的人，因此是属灵的（参1259，1260节）。其次，"地"象征教会，这一点在多处经文（参662，1066，1068，1262，1733，1850，2117，2118节）中都有提及。再者，"赫的儿子们"象征新的属灵教会的成员（参2913节）。

在圣经中，"那地的民"这一词常用于描述以色列和耶路撒冷。从内在意义上看，它指的是属灵教会或属灵教会的成员。而当谈到犹大和锡安时，则使用"民族"一词，“民族”象征属天的教会。

【2】《以西结书》中有这样的描述：

> 你要对这地的民说：主耶和华论以色列地耶路撒冷的居民和如此说，他们吃饭必忧愁，喝水必惊惶，因其中居住的众人所行强暴的事……有居民的城邑必变为荒废，地也必变为荒凉。（以西结书12:19-20）

这里，"耶路撒冷和以色列地"象征属灵的教会，"饼和水"象征仁义和信仰，或良善和真理，"地"则象征教会本身，说它"荒废"是指良善的荒废，"荒凉"是指真理的荒凉。

【3】同一先知书中说，以色列家的人必用七个月葬埋歌革和他的群众，为要洁净全地，全地的民都必来葬埋他们（以西结书39:11-13）。"歌革"象征与内在分离的外在崇拜，即偶像崇拜（参1151节）。"以色列家"在良善方面象征属灵的教会。"全地的民"象征真理；"地"象征教会本身。"地"之所以是教会，是因为迦南地代表主的王国，即教会，因为主在地上的王国就是教会。

【4】同一先知书中说：

> 此地的民都要奉上这供物给以色列中的首领。……当日，首领要为自己和国内的众民预备一只公牛作赎罪祭。……在安息日和月朔，国内的众民要在这门口，耶和华面前敬拜。……在各节期，国内的人民要来朝见耶和华。（以西结书45:16，22；46:3，9）

这里说的是新耶路撒冷，即主的属灵王国。那里的人被称为"此地的民"。那里的"首领"象征来自主的神性真理。值得注意的是，真理与属灵的人密切相关，因为属灵的人通过真理被引导向良善，通过信仰被引导向仁义。他们出于对真理的情感而行善，除了被教导外，并不知道什么是良善。他们的良心建立在这些信仰的真理之上。这一点在多处都有阐述（参1155，1577，2046，2088，2184，2507，2715，2716，2718节）。

2929 "他与他们说话，说"象征对那些人的思考和领受，这是显而易见的，可从"说话"和"说"象征思考和领受这层含义看出（参1898，1919，2080，2271，2287，2506，2515，2552，2619节）。

2930 "如果你们心里（原文是soul，灵魂，性命）愿意"象征如果出于发自内心对真理的情感。这种解释源于圣经中"灵魂"一词的内在含义。

在圣经中，我们经常看到"心"（heart）和“性”（soul），或"尽心尽性"（有时译作“尽心尽意”）这样的表述。“尽心尽性”其实象征出于全部的意志和全部的理智。众所周知，人有意志和理智两种能力，而且意志与理智是分开的，因为我们可以理解什么是善和真，却仍然选择恶和伪。

最初，人被创造时，意志和理智是统一的。这意味着人不会思考他不意愿的，也不会意愿他不思考的。这种状态存在于属天的人中，也曾存在于被称为"人"或"亚当"的属天教会中。

然而，在属灵的人或属灵教会中，理智与意志是分开的。人被改造，是在理智部分进行，在此形成新的意志和新的理智（参863，875，895，897，927，928，1023，1043，1044，2256节）。

【2】从主来的新意志，被称为"心"，新的理智被称为"性"（soul，性命或灵魂），当说"尽心尽性"时，象征着出于全部的意志和全部的理智。如经上所说：

你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。（申命记6:5）

以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的一切道路，爱他，尽心尽性事奉他。（申命记10:12；11:13）

耶和华你的神今日吩咐你遵行这些律例典章，所以你要尽心尽性谨守遵行。（申命记26:16）

大卫嘱咐所罗门说：“耶和华必成就向我所应许的话说：‘你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意（soul）诚诚实实地行在我面前，就不断人坐以色列的国位。’”（列王纪上2:4）

你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。（马太福音22:37；马可福音12:29，30）

【3】类似的表达也用于耶和华或主，因为教会中人的良善的情感（属于意志）和真理的情感（属于理智）源于此。经上说：

我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心和我的意（soul）而行。（撒母耳记上2:35）

我必欢喜施恩与他们，要尽心尽意（soul）、诚诚实实将他们栽于此地。（耶利米书32:41）

在圣经的其它地方，"灵魂"（soul，与上文的“性”和“意”同一词）也常常象征真理的情感，如《以赛亚书》所言：

夜间，我心中（原文是soul，灵魂）羡慕你；我里面的灵切切寻求你。因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。（以赛亚书26:9）。

这里"灵魂"指对真理的情感，"灵"指对良善的情感；"审判"指真理，"公义"指良善（参2235节）。

【4】同一先知书中还说：

愚顽人说愚顽话……使饥饿的人（原文是soul）无食可吃，使口渴的人无水可喝。（以赛亚书32:6）

"饥饿的人（原文是soul）"是指对良善的渴望，"愚顽人"使之无食可吃；"口渴的人（原文是soul）"指对真理的渴望，"愚顽人"使之无水可喝。《耶利米书》中说：

他们的心（原文是soul）必像浇灌的园子……疲乏的人（原文是soul），我使他饱饫；愁烦的人（原文是soul），我使他知足。（耶利米书31:12，25）

"灵魂"指对真理和良善的情感。还有：

她的民都叹息，寻求食物；他们用美物换粮食，要救性命（原文是soul，下同）。……那当安慰我、救我性命的，离我甚远。我的儿女孤苦……他们寻求食物、救性命的时候……（耶利米哀歌1:11，16，19）

"灵魂"（soul，这里译作“性命”）指对良善和真理之情感的生命，"食物"指聪明和智慧。

【5】"灵魂"被描述为表示发自内心的对真理的情感，这是因为并非所有对真理的情感都源于内心。有些情感可能源于爱自己或追求卓越，对世界的贪恋或追求利益，甚至出于功利心。虽然这些动机也能产生对真理的情感，但它们并非真正的情感，因为它们来自肉体的意志，而非内心。真正发自内心的情感是来自主的。

此外，在圣经中，"灵魂"在更广泛的意义上代表了一切生命（参1000，1005，1040，1742节）。从这个普遍的角度来看，灵魂是其它事物存在和生命的源泉。对于身体而言，灵魂就是使其活着的灵；而对于灵来说，灵魂则是更深层的生命，是智慧和聪明的源泉。

2931 "从我面前埋葬我的死人前"象征他们希望从从黑暗中走出并得到复苏，这明显来自"埋葬"的含义，即复苏；以及"死人"的含义，即关于信仰的良善和真理的黑夜，如上文2923和2925节所述，其中有相同的词语。

2932 “就请听我"表示他们应当顺从，这明显来自"听"的含义，即服从或遵从，如2542节所述。

2933 "请你们为我向琐辖的儿子以弗仑说情"象征那些能够接受信仰的真理和良善的人。这种解释源于以下几个方面：

首先，我们需要理解田地和其中用于埋葬撒拉的洞穴属于以弗仑这一事实的象征意义。在这里，"埋葬"不仅仅是字面意义，而且象征着重生的过程，正如在2916节中所解释的。其次，"赫人"在这个上下文中也具有特殊的含义。他们属于以弗仑城，是该城的百姓，同样代表了那些准备接受信仰的真理和良善的人。最后，"说情"在这里象征着为接受信仰做准备的过程。

2934 第九节 让他把属于他的麦比拉洞穴给我，就在他田地尽头的那个；让他以足额的银子把它给我，在你们中间，作为坟墓的产业。

"让他把属于他的麦比拉的洞穴给我"象征他们所具有的信仰的模糊性；"在他田地尽头的那个"象征教会所剩无几；"以足额的银子"象征通过真理的救赎；"让他把它给我，在你们中间，作为坟墓的产业"象征如此通过重生而获得的产业。

2935 "让他把属于他的麦比拉的洞穴给我"象征他们所具有的信仰的模糊性。这一点可以从"洞穴"的含义中得到证实，因为洞穴代表模糊（参2463节）。而"麦比拉"则象征着处于模糊中的信仰。洞穴之所以代表模糊，是因为它是一个黑暗的场所。当提到"山洞”时，如《创世记》19章30节中"罗得住在山洞里"，它代表良善的模糊。但当提到麦比拉田地的洞穴时，它则代表真理的模糊。在这里，因为提到的是麦比拉的洞穴，而麦比拉是田地所在之处，其边界有洞穴，所以它象征着真理的模糊，也就是信仰的模糊。由此可见，"麦比拉"象征着处于模糊中的信仰。

【2】那些正在经历重生并逐渐变得属灵的人，在理解真理方面往往最为模糊。虽然良善从主那里流入他们，但真理并非如此。因此，主与人内在的良善之间存在平行和对应关系，但与真理之间并不存在这种关系（参1832节）。造成这种情况的主要原因是，这些人不知道什么是良善，即使他们知道，也不是发自内心地相信。只要良善对他们来说是模糊的，真理也就是模糊的，因为所有真理都源于良善。

更明确地说，主就是良善本身，一切对主的仁爱和对邻舍的仁义都是良善，一切肯定和确认这一点的都是真理。然而，他们对这些概念的理解非常有限且模糊。事实上，他们还怀有疑虑，并允许与这些观念相悖的推理存在。只

要他们处于这种状态，来自主的真理之光就无法流入他们。他们思考主的方式就像思考普通人一样，而不是像思考神那样。他们对主的爱往往源于某种世俗之爱。他们几乎不了解什么是对邻舍的真正仁义之情，甚至不清楚什么是仁义，什么是邻舍，尽管这些都是信仰的核心要素。由此可见，属灵的人处于多么模糊的状态中，而在重生之前，这种模糊状态更为明显。本段讨论的正是这种状态。

2936 "在他田地尽头的那个"象征教会所剩无几，这一解释基于两个关键概念：首先，"尽头"或边缘代表少量；其次，"田地"象征着教会及其教义（参368节）。

"尽头"或边缘代表少量这一含义，可以从圣经中对大地、土地和田地的描述中得到印证。通常，这些地方的中心部分象征丰盛或众多，而边缘则象征稀少。这个边缘也常被称为周围的部分。是因为在边缘处，事物的象征意义或代表性开始消失。因此，"田地的尽头"这一表述象征教会所剩无几。

2937 "以足额的银子"象征通过真理的救赎。这一解释基于两个关键概念：首先，"银子"象征真理（参1551节）；其次，"让他以银子或者为了银子把它给我"的含义是购买，在属灵意义上代表救赎。

属灵的人被描述为"用银子买来的"（参见2048节），这意味着他们是通过真理得到救赎。之所以如此，是因为属灵的人是通过信仰的真理而重生的，也就是说，他们被引导向良善。

与属天的人不同，属灵的人并不直接领受良善。相反，他们首先通过真理来认识，然后才能承认什么是良善。当他们承认并相信某个真理时，这个真理对他们来说就变成良善，他们会被这个良善所吸引。这个良善的性质取决于他

们所掌握的真理。正是因为这样，属灵的人被描述为通过真理得到救赎。然而，需要注意的是，良善的本性并不是产生于真理本身，而是产生于良善对该性质之真理的流入。

2938 "让他把它给我，在你们中间，作为坟墓的产业"象征如此通过重生而获得的产业。这无需解释就可以明白，因为"坟墓"是重生的意思，这在上文2916节已经说明。

2939 第十节 以弗仑正坐在赫的儿子们中间，赫人以弗仑在所有进入他城门的赫的儿子们的耳中回答亚伯拉罕，说：

"以弗仑坐在赫的儿子们中间"象征那些可以首先接受信仰之良善和真理的人；"赫人以弗仑回答亚伯拉罕"象征他们接受的状态；"在赫的儿子们的耳中"象征顺从；"所有进入他城门的，说"象征那些通向信仰的教义。

2940 "以弗仑坐在赫的儿子们中间"象征那些可以首先接受信仰之良善和真理的人。这一含义可以从"以弗仑"和"赫的儿子们"的象征意义中得到证实。如2913和2933节所述，“赫的儿子们”象征那些能够接受信仰的真理和良善的人，也象征着新教会可能建立的地方。

"中间"或"在中间"象征首要的、主要的，同时也是最内在的（参1074节），这样的内在意义源于来生中的表象：当用灵性的观念来表现某种良善时，最好的总是被置于中心，而良善的程度则从中心逐渐递减，直到边缘那些不是良善的地方。因此，"在中间"既表示首要和主要的地位，也代表最内在的本质。这种概念不仅适用于思维和情感，也适用于所有状态的变化。良善或邪恶的性质会根据它们与中心的距离而变化。这种表现方式源于属灵和属天事物的本质形式。

2941 "赫人以弗仑回答亚伯拉罕"象征他们接受的状态。这一点从"回答"一词的含义中可以看出，因为当它表示同意时，就意味着接受。这也可以从随后的内容中得到证实。以弗仑在这里被称为赫人，是为了代表属灵的教会，如同首领和核心人物。

2942 "在赫的儿子们的耳中"象征顺从，这从"耳"的含义可以看出，它象征着顺从，如第2542节所述。

2943 "所有进入他城门的，说"象征那些通向信仰的教义。这可以从"门"和"城"的含义中得到解释。"门"代表入口，如同引导人进入的通道（参2145，2152，2356，2385节）。同时，"城"象征信仰的真理（参402，2268，2449，2451，2712节）。

值得注意的是，古代教会中的"城"概念与后来或现代的城市大不相同。它不是由众多个人聚集而成的，而是由分散居住的家族组成。一个城市通常由同一祖先的后裔家族构成。例如，《创世记》24章10节中提到的拿鹤城，就是亚伯拉罕的仆人为以撒求婚利百加时所到的地方，实际上是拿鹤家族的聚居地。同样，33章18节和整个34章中提到的示剑城撒冷，是雅各离开巴旦亚兰后来到的地方，实际上是哈抹和示剑家族的居所。在那个时代，其它所有的城市也是以这种方式组成的。

【2】从上古时期起，人们就认为民族和家族代表天堂中的群体，因此也代表仁爱和仁义（参685，1159节）。因此，当用城代替家族，用人民代替民族时，它们就表示信仰的真理。这就是为什么在真正的意义上，"神的城"和"圣城”象征对主的信仰。"城"象征信仰，"城门"就象征教义，因为这些教义引导人进入信仰。

在犹太人的代表性教会中，这一象征意义也得到了体现。法官和长老坐在城门口进行审判，这从圣经的历史记载中可以看出：

> 你们所当行的是这样：各人与邻舍说实话，在城门口按至理判断，使人和睦。（撒迦利亚书8:16节）

> 要恨恶邪恶，喜爱良善，在城门口秉公行义。（阿摩司书5:15）

此外，"门"也象征着通向理性心智的入口，而心智则被比作"城"（参2851节）。

2944 第十一节 “不，我主请听我。那田地我给你，其中的洞穴我也给你，在我民的儿子们眼前给你，埋葬你的死人。”

"不，我主请听我"象征之前提到的那种最初状态；"那田地我给你，其中的洞穴我也给你"象征他们自己对于那些属于教会和信仰的事物的准备；"在我民的儿子们眼前给你"象征根据所有人的理解；"埋葬你的死人"象征从黑暗中走出并得到复苏。

2945 "不，我主请听我"象征之前提到的那种最初状态（参2935，2936节），即他们处于信仰的模糊状态中，这从第9节他们不愿听从亚伯拉罕给予足额银子的否定中可以看出，在内在意义上是指他们不愿被主救赎，而是想要自己准备那些属于教会和信仰的事物，换句话说，他们想要自己改造自己。

"不，我主请听我"这句话包含了他们对救赎和改造的态度和想法。这一点在紧随其后的提议中得到了进一步的体现。

2946 "那田地我给你，其中的洞穴我也给你"象征他们自己对于那些属于教会和信仰的事物的准备。这里的"田地"代表教会（参368，2936节）；"其中的洞穴”或田地中的洞穴，象征信仰的模糊状态（参2935节）。

把田地和洞穴给出去，或者说不从亚伯拉罕那里接受银子，表明他们不愿接受来自主的救赎，而是想要自己来完成这个过程。这反映了所有正在经历改造和属灵成长的人的初始状态：他们相信改造是由自己而非主完成的，认为所有的良善和真理都源于自身。主允许他们处于这种状态，因为这是改造过程中必要的一步。如果在他们重生之前就告诉他们无法靠自己行善或思考真理，可能会导致以下问题：

他们可能会消极等待意愿和想法的流入，而不主动采取行动。他们可能会认为，如果良善和真理不是来自自己而是别处，那么就不会将任何事物归于他们为义。他们可能会觉得自己像机器一样失去了自主权和自控力。

【2】在重生的初期阶段，人们被允许认为良善和真理源于自身。然而，随着重生过程的推进，他们逐渐领悟到事实并非如此。他们开始认识到，所有的良善和真理实际上都唯独来自主。

当他们更加完善，他们还会意识到，任何不是来自主的东西都是邪恶的和伪谬的。对于那些已经重生的人，如果不是在现世，那么在来生，他们不仅会认知这一点，还能直接领受到如此。事实上，所有的天使都有这样的直接领受。这个观点在先前的多处论述中都有体现：

所有的良善和真理都来自主（参1614，2016节）；所有的聪明和智慧都来自主（参109，112，121，124节）；人凭自己无法行善，也无法思考真理（参874-876节）；尽管如此，每个人仍应该努力行善，如同出于自己，而不是放弃（参1712节）；如果一个人强迫自己抵制邪恶并行善，仿佛是出于自己的意愿，那么他就会从主那里获得天堂的品性（参1937，1947节）。

2947 "在我民的儿子们眼前给你"象征根据所有人的理解。这里的含义可以从以下几个方面来解读：

"眼"在这里象征理解（参2701节）。"民的儿子们"代表所有人，特别是那些刚刚开始接触真理的人；因为"民"是那些在真理中的人（参1259，1260节）。

因此，这里使用的是"在我民的儿子们眼前"，而不是简单地说"在我民的眼前”。

2948 "埋葬你的死人"象征从黑暗中走出并得到复苏。在这里，"埋葬"象征复苏或者被复苏。"死人"象征信仰之良善和真理的黑夜（参2917，2923，2925和2931节）。

2949 第十二至十三节 亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜，在那地人民的耳中对以弗仑说话，说：“然而，如果你愿意，请听我。我要把田价给你，请从我这里收下，我将埋葬我的死人。”

"亚伯拉罕在那地的人民面前下拜"象征主对那些属于新的属灵教会之人的善意而感到喜悦；"对以弗仑说"象征对那些能够接受的人的流入；"在那地人民的耳中"象征对教会真理的顺从；"然而，如果你愿意，请听我"象征更深层的流

入；"我要给你田地的银子，请从我这里收下"象征着关于教会真理的救赎，这些真理从主而来；"我将埋葬我的死人"象征他们因此从黑夜中走出来并被赋予生命。

2950 "亚伯拉罕在那地的人民面前下拜"象征主对那些属于新的属灵教会之人的善意而感到喜悦。这一解释基于以下几点：

"下拜"在此象征喜悦（参2927节）。"亚伯拉罕"象征主，这一点在先前多次提到。"那地的人民"象征是属灵教会的成员（参2928节）。

在第7节经文中提到"向那地的民，就是赫的儿子们，下拜"。那里提到"赫的儿子们"是因为他们象征首先被引入教会的人，正如2947节所说的"民的儿子们"。而在这里，指的是那些在信仰上正在进步的人，因此简单地说"那地的人民"，省略了"赫的儿子们"。前面表达的是对善意接纳的喜悦，这里则是对善意本身的喜悦。接纳是首要的，因为它涉及理智；善意是随后的，因为它涉及意志（参2954节）。

2951 "对以弗仑说"象征对那些能够接受的人的流入。这一解释基于以下几个方面：

首先，“说”这个词在此处不仅表示思考（参2271和2287节），还包含意愿的含义（参2626节）。因此，“说”在这里实际上象征流注，因为这种流注正是源于思考和意愿。其次，“以弗仑”在这里象征那些有能力接受信仰的真理和良善的人们（参2933节）。

2952 "在那地人民的耳中"象征对教会真理的顺从，这可从以下几点看出：

“耳”象征顺从（参2542，2942节），而“那地人民”象征那些属于属灵教会的人，同时也象征该教会的真理（参1259，1260，2928节）。

2953 "然而，如果你愿意，请听我"表示更内在的流入。这从话语的序列可以看出。"亚伯拉罕对以弗仑说话"表示流入（参2951节），这里话语继续，意图被激起，通过说"然而，如果你愿意，请听我"，因此表示更内在的流入。

内在意义的特点是：声音和话语几乎什么都不是，而是从序列流出的它们的意义构成观念，并且确实在天使面前构成属灵的观念，外在意义或字面意义为此作为对象服务。人的思想观念是天使属灵思想的对象，并且确实是人思想中主要来自圣言的那些观念，原因是在圣言中一切事物都表象，一切和每一个声音都表示，并且立即被察觉到它们来自圣言，因为属灵和天堂的事物在那里以最有序的方式按其秩序相继而来，在这些事物中有来自最内在意义的神圣，这最内在意义仅仅关于主和他的国度。

2954 "我要给你田地的银子，请从我这里收下"象征着关于教会真理的救赎，这些真理从主而来。我们可以从以下几个方面来理解这一含义：

首先，"给银子"象征通过真理进行救赎（参2937节）。在这里，"银子"象征真理（参1551节）。"田地"则象征教会，也代表真理的教义（参368，2936节）。"请从我这里收下"象征教会成员的回应，这种回应体现为对唯独主能施行救赎的信仰。关于救赎，它与改造和重生是密切相关的，意味着从罪恶中解脱和获得救恩。对于属灵教会的成员，他们的救赎、改造和拯救是通过真理实现的；而对于属天教会的成员，则是通过良善来实现的。

【2】这种区别的原因在于，属灵之人本身缺乏良善的意愿，但他们被赋予了理解何为良善的能力。这种对良善的理解主要被称为真理，也就是信仰的真理。而愿意并实践良善的，才被称为良善。因此，属灵之人需要通过对良善的理解（即真理）来被引导进入良善的意愿，或者说进入良善中。

然而，属灵之人自身并没有任何良善的意愿，因为他们原有的善意已经完全丧失（参895，927，2124节）。但是，他们从主那里接受了新的意志（参863，875，1023，1043，1044节）。当他们接受了这个新的意志后，他们就特别被称为得到救赎的人。

2955 "我将埋葬我的死人"象征他们因此从黑夜中走出来并被赋予生命。这个含义可以从"埋葬"和"死人"这两个词的深层意义中理解（参2917，2923，2925，2931和2948节）。在这里，被赋予生命指的是人们正在接受信仰的过程。因为生命是通过信仰，特别是信仰中的良善而获得的，除此之外别无其它来源。

"我将埋葬我的死人"不仅象征着从属灵的黑夜中觉醒，获得新生，还暗示着一个更广阔的灵性循环。当一个旧的教会衰亡时，主会在另一处兴起新的教会。这样，生命取代了死亡，黎明驱散了黑夜。

这个过程也反映在每个经历灵性改造的人身上。他们的"旧我"仿佛被埋葬，而"新我"则复活重生。就像黎明的光明和温暖取代了黑夜的黑暗和寒冷一样，新的灵性生命取代了旧的状态。

对于那些活在主的生命中的天使们来说，他们不再将"埋葬"理解为终结，而是将其视为复活和新生命的开始。

这个灵性真理反映了一个永恒的规律：在地上总是有教会存在。当一个教会衰落，陷入"黑夜"时，新的教会就会在别处兴起，如同新的"黎明"。

2956 第十四至十五节 以弗仑回答亚伯拉罕，对他说：“我主，请听我。四百舍客勒银子的地，在你我之间这算什么呢？埋葬你的死人。”

“以弗仑回答亚伯拉罕，对他说”象征一种接受的状态；"我主，请听我"象征接受的初始状态；"四百舍客勒银子的地"象征通过真理赎回的价值；"在你我之间这算什么"象征他同意了，但仍想由自己来准备或改造自己；"埋葬你的死人"在这里如前所述，象征从黑夜中走出来，并由此复苏。

2957 “以弗仑回应亚伯拉罕，对他说”象征着一种接受的状态。我们可以从"回答"这个词的含义中看出这一点，因为当某人表示同意时，实际上就是在接受（参2941节）。从接下来的内容中，我们可以清楚地看到，"回答和说"这个表达确实代表了一种接受的状态。

2958 "我主，请听我"象征接受的初始状态。我们可以从接下来的内容中看出这一点，同时也可以参考前文第2945节中出现的相同表达。不过，值得注意的是，在前文中这个表达是用于否定，而在这里则是肯定的，尽管仍带有一些犹豫。这种犹豫可以从紧随其后的"在我和你之间这算什么"这句话中看出。这表明说话者虽然表示同意，但仍希望从自身的角度来考虑事情。

此外，"我主，请听我"只是一种引起对方注意的常用语，但在这个语境中，它还隐含了一个提议的状态。

2959 "四百舍客勒银子的地"象征通过真理赎回的价值，这从"四百舍客勒"的含义（后面会解释）和"银子"象征真理的含义（参1551，2048，2937节）可以看出。"四百舍客勒"象征赎回的价值，是因为"四百"象征荒废，而"舍客勒"象征价值。

关于荒废的含义，可见第2455，2682，2694，2699，2702，2704节，即有两种：一种是当教会完全灭亡时，也就是当没有任何仁义或信仰时，这时称为荒废或荒凉；另一种是当教会中的人被置于无知和试探的状态，目的是为了

分离并驱散他们中的邪恶和伪谬。从这种荒废中出来的人，特别被称为赎回的人，因为他们随后被教导信仰的良善和真理，并被主改造和重生，如前述章节所言。

"四百"当用于时间时，如四百年，象征荒废的持续和状态，因此当"四百"用于舍客勒时，就表示赎回的价值，而当同时提到银子时，就表示通过真理的赎回价值。

【2】"四百年"象征荒废的持续时间和状态，这一点也可以从耶和华对亚伯拉罕所说的话中得到印证：

> 耶和华对亚伯拉罕说：“你要确实知道，你的后裔必寄居在不属于他们的地方，并要服事那地的人，那地的人要苦待他们四百年。"（创世记15:13）

在这段经文中，"四百年"被理解为以色列子孙在埃及的逗留时间。然而，这个数字所象征的并非他们在埃及的实际停留时间，而是某些只有通过内在意义才能理解的深层含义。这一点可以从以下事实得到证实：以色列子孙在埃及的实际逗留时间只有大约这个时期的一半，这可以通过考察从雅各到摩西的家谱清楚地看出。根据经上记载，从雅各生利未，利未生哥辖，哥辖生暗兰，暗兰生亚伦和摩西（创世记46:11），利未和他的儿子哥辖是与雅各一同来到埃及的。摩西是在此之后的第二代，而当摩西与法老对话时，他已经八十岁了（出埃及记7:7）。通过这些信息，我们可以推算出从雅各进入埃及到他的后裔出埃及，实际上只有大约二百一十五年左右。

【3】圣经中"四百"这个数字所表达的含义与其历史意义存在差异，这一点可以从以下经文中更清楚地看出：

以色列人住在埃及的时间是四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。（出埃及记12:40-41）

然而，历史事实表明，以色列人在埃及的实际逗留时间只有这个数字的一半左右。那么，为什么圣经会使用四百三十年这个数字呢？这是因为从亚伯拉罕进入埃及算起确实是四百三十年。更重要的是，这个数字包含着深层的内在意义。

在圣经的内在意义上，雅各子孙在埃及的寄居象征着教会的荒废过程。这个荒废的状态和持续时间用四百三十年这个数字来描述。其中，"三十"象征雅各子孙的特殊状态——他们实际上并未经历荒废，因为他们的本性使他们无法通过荒废状态得到改造。关于数字"三十"的具体含义，可以参考2276节的解释。而"四百年"象征那些属于教会的人的普遍荒废状态。

【4】从荒废状态中被解救出来被称为"赎回"或”救赎“。这一概念在圣经多处得到体现。例如，耶和华对摩西说：

你要对以色列人说：”我是耶和华；我要把你们从埃及人的重担下领出来，救你们脱离他们的奴役，用伸出来的膀臂和大审判救赎你们。"（出埃及记6:6）

类似的表述也出现在其它经文中：

耶和华用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你脱离埃及王法老的手。（申命记7:8）

要记念你在埃及作过奴仆，耶和华你的神将你救赎。（申命记15:15；24:18）你从埃及救赎他们作自己的子民。（撒母耳记下7:23）

这些经文都强调了"赎回"或“救赎”的概念，表明那些从荒废状态中被解救出来的人被视为被赎回的。因此，"四百舍客勒"象征赎回的价值。

【5】"舍客勒"表示价值或估价，这从圣经中的这些地方可以看出。摩西五经中说：

> 凡你所估定的价，都要按圣所的舍客勒。（利未记27:25）

> 若有人行事不忠实，在耶和华的圣物上误犯了罪，就要把所犯的罪带来给耶和华，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，按你所估定的价，用银子，按圣所的舍客勒。（利未记5:15）

由此可见，"舍客勒"象征价值或估价。之所以称为圣所的舍客勒，是因为价值或估价指的是从主而来的真理和良善，从主而来的真理和良善是教会中唯一神圣的东西，因此称为"圣所的舍客勒。在其它许多地方也是如此（出埃及记30:24；利未记27:3；民数记3:47，50；7:13，19，25，31，37，43，49，55，61，67，73；18:16）。

【6】"舍客勒"作为圣物的价值单位，在《以西结书》中得到了明确的体现。在描述圣地和圣城时，经文这样说：

> 舍客勒是二十季拉；二十舍客勒，二十五舍客勒，十五舍客勒，为你们的弥那。（以西结书45:12）

在这段经文中，"舍客勒""弥那"和相关的数字都象征神圣，即良善和真理。这里提到的"圣地"和"圣城"（新耶路撒冷）实际上象征主的王国。在属灵的层面上，这里并不是在讨论实际的货币单位，而是用这些数字来表达良善和真理的价值。

【7】摩西五经中说：

各人要为自己的生命把作赎价，免得……有灾殃。 ……按圣所的舍客勒，一舍客勒是二十季拉，要拿半舍客勒献给耶和华。（出埃及记30:12-13）

那里的"十个季拉"即半舍客勒，是主所留下的余剩；余剩是存在人里面的良善和真理。至于"十"所象征的意义（参576，1738，1906，2284节）；余剩是主存在人里面的良善和真理（参1906，2284节），因此也称为"举祭"或献给耶和华的，并说借此赎生命。

经上多次提到"一舍客勒是二十季拉"，如在上面引用的经文中，还有其它地方（利未记27:25；民数记3:47；18:16），是因为二十季拉的舍客勒代表对余剩之善的估价。至于"二十"是余剩的良善，参见2280节；因此舍客勒也是衡量金银价值的重量单位（创世记24:22；出埃及记38:24；以西结书4:10；45:12）。

金的价值在于"金"象征良善（参113，1551，1552节），银的价值在于“银”象征真理（参1551，2048节）。由此现在可见，"四百舍客勒银子的地"象征通过真理赎回的价值。因为这里论及的是属灵的教会，它通过主的真理得以改造和重生（参2954节），所以称为"地"。至于"地"象征教会，请参见662，1066，1068，1262，1733，1850，2117，2118节。

2960 "在你我之间这算什么"象征他同意了，但仍想由自己来预备或改造自己。这种解释可以从字面意义延伸到更深层的内在含义，即关于人的改造过程。先前，以弗仑说"那田地我给你，其中的洞穴我也给你"（第11节），这表明他们希望在教会和信仰的事上自我预备，即自我改造。这是那些正在经历改造之人的第一种状态，如2946节所述。当这些人在真理或信仰的知识上有所进

步时，他们进入第二种状态：虽然表面上同意，但内心仍想靠自己来完成改造。本节正是描述这种状态。第三种状态随后出现，即他们开始相信改造是由主完成的。

【2】人们一开始会有自我改造的想法，原因在2946节中已经解释。但随着他们在真理或信仰知识上的进步，虽然承认是由主改造的，却仍想靠自己，这是因为无知的迷雾逐渐消散，对真理的确信随时间增强，并且通过获取真理的认知而使良善趋于完善。真理被植入其中的良善本身，会引导人们不仅承认，而且相信改造是由主完成的；这就是第三种状态。

随后是第四种状态，即他们能直接领受到改造是由主完成的。然而，很少有人在现世生活中达到这种状态，这是一种近乎天使的境界。但那些重生的人在来生会达到这种状态。

从这段描述中，我们可以看出，在其内在意义上，这里勾勒了属灵教会成员的成长历程：他们尚未成熟时的状态；他们开始成长时的状态；他们最终成熟时的状态。

2961 "埋葬你的死人"象征从黑夜中走出来，并由此复苏。这一含义是显而易见的，因为在这里，“死人”象征信仰真理方面的黑暗时期，而“埋葬”的意义是复苏。关于这一点，我们在之前已经多次讨论过，可以参考第2917，2923，2925，2931，2948，2955节。这些内容在本章中被反复提及，原因在于本章主要探讨了如何从信仰真理的黑暗时期中觉醒并获得重生，也就是属灵教会的改造和重生过程。

2962 第十六节 亚伯拉罕听从了以弗仑，亚伯拉罕给以弗仑称了银子，就是他在赫的儿子们耳中所说的，按着买卖通用的四百舍客勒银子。

“亚伯拉罕听从了以弗仑”象征对顺从的确认；“亚伯拉罕给以弗仑称了银子”象征赎回或救赎；“在赫的儿子们耳中说的”象征根据那些属于新教会之人的能力；“四百舍客勒银子”象征赎回或救赎的代价；“按着买卖通用的”象征适用于他们的状态。

2963 “亚伯拉罕听从了以弗仑”象征确认要顺从，特别是来自那些能够接受信仰之良善和真理的人。我们可以从两个方面理解这一点：首先，"听从"或"听”象征顺从（参2542节）；其次，"以弗仑"象征那些能够接受信仰之良善和真理的人（参2933节）。确认是在他们中间并来自他们的，这从所用的话中可以看出，因为经文说"亚伯拉罕听从了以弗仑"。

2964 “亚伯拉罕给以弗仑称了银子”象征赎回或救赎，这一点可以从“称银子”的含义中看出，它在字面上意味着购买，而在属灵层面上则象征救赎。这里提到的银子等同于四百舍客勒，正如我们在前面2959节中所解释的，这个数量代表救赎的代价。

2965 “在赫的儿子们耳中说的”象征根据那些属于新教会之人的能力。这一解释基于“在耳中说”和”赫的儿子们“这两个短语的深层含义。在内在意义上，”说“既象征直接领受也象征意愿——象征直接领受（参2619节），象征意愿（参2626节）。”耳朵“象征顺从（参2542节）。因此，”在耳中说“象征根据接受者的能力来传达，这种能力体现在他们根据自己的直接领受和意愿而产生的顺从。至于”赫的儿子们“，他们象征新的属灵教会的成员（参2913节）。

关于教会成员如何经历改造，也就是如何将真理植入信仰中，并使之与仁义的良善相结合，将在接下来的2967节中探讨。

2966 “四百舍客勒银子”象征救赎的代价，如上文2959节所示，但什么是救赎的代价，将会说明。救赎唯独属于主，因此救赎的代价也是。这也被宣称适用于人的接受，对于接受的人来说，救赎的代价就是他所接受的那么多。救赎的代价是主通过极其严峻的试探所获得的功德和公义，借此他将人性本质与神性本质结合，将神性本质与人性本质结合，这是他凭借自己的能力，通过这种结合拯救了人类，尤其是那些属于属灵教会的人。主通过极其严峻的试探成为公义（参1813，2025，2026，2027节）。他将人性本质与神性本质结合，将神性本质与人性本质结合（参1725，1729，1733，1737，1813，2083节）。这是他凭借自己的能力（参1616，1921，2025，2026，2083，2500，2523，2632节）。他通过这种结合拯救了人类，尤其是那些属于属灵教会的人（参2661，2716节）。这些就是救赎代价所表示的。

【2】这个概念同样适用于人对救赎的接受。对每个人来说，救赎的代表取决于他们接受的程度。这一点可以从主的神性在人里面形成教会这一事实中得到证实。教会除了属于主的东西外，别无它物。构成教会的是仁爱和仁义的良善，以及信仰的真理。我们都知道，一切良善和一切真理都来自主。源自人的良善和真理并非真正的良善和真理。由此可见，救赎的代价对每个人来说，就等同于他们所接受的程度。

【3】对于犹太人而言，主的救赎被严重低估，几乎毫无价值。正如《撒迦利亚书》所记：

> 我对他们说：”你们若认为美，就给我工价；不然，就罢了。”于是他们给了三十块银子作为我的工价。耶和华对我说：“要把众人所估定美好的价值丢给窑户吧。”我便将这三十块银子，在耶和华的殿中丢给了窑户了。（撒迦利亚书11:12-13）

《马太福音》中也提到：

他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人中所估定的， 买了窑户的一块田；这是照着主所吩咐我的。（马太福音27:9-10）

"三十"在这里象征着极少量，几乎等同于无（参2276节）。这表明犹太人并不重视主的功德和救赎。然而，对于那些相信一切良善和真理都来自主的人来说，救赎的价值用"四十"来象征，在更高层面上则用"四百"来象征。

创世记第二十三章

2967 “按着买卖人通用的”象征适用于他们的状态，可以从"买卖人"的意义，进而从"按着买卖人通用的"的意义来理解。在圣经中，"买卖人"指的是那些拥有良善和真理知识的人，而"买卖"则指这些知识本身。因此，"按着买卖人通用的银子"象征可以被接受的真理，或者说，适用于每个人的状态和能力的真理。这个附加说明包含某种奥秘，这一点任何人都能看出来。关于"买卖人和买卖"的含义，接下来会有进一步说明。

关于这件事的本质，情况是这样的：所有经历改造和重生的人，都从主那里领受仁义和信仰。然而，每个人接受的程度因其自身能力和状态而异。这是因为每个人从婴儿时期就浸染了邪恶和伪谬，这些负面因素阻碍了人们平等地接受主的恩赐。因此，在一个人能够真正重生之前，这些根深蒂固的邪恶和伪谬必须先被清除。在经历荒废之后，一个人所剩余的属天和属灵生命，决定了他能被真理照亮和被良善充实的程度。

【2】正是那些余剩，即主在人里面存储的良善和真理，在那时接受生命。从婴儿时期到改造开始的这段时期里，每个人积累的良善和真理各有不同，有的多，有的少。这些良善和真理都被保存在人的内在深处。然而，这些内在的良善和真理无法显现，除非人的外在部分与之相应。这种相应主要通过试探和各种形式的荒废来实现。实际上，只有当那些与良善和真理相对立的肉体欲望——特别是那些构成自我之爱和世俗之爱的欲望——变得沉寂时，属于对良善和真理之情感的属天和属灵的渴望才能进入人心。这就是为什么每个人的改造过程都是根据其个人状态和能力而进行的。

主在比喻中也教导，一个远行的人叫来他的仆人，把他的财产交给他们管理。他按照各人的能力，一个给了五他连得，一个给二他连得，给第三个一他连得。那领五个塔连得的去做买卖，又赚了五个；那领两个的也照样做，又赚了两个他连得（马太福音25:14-17）。同样，在另一个比喻中，十个仆人各得一个弥拿，叫他们去做买卖。（路加福音19:12-13）

【3】"买卖人”象征那些拥有良善和真理知识的人，而“买卖”则象征这些知识本身。这一点可以从《马太福音》和《路加福音》的上述引用中看出，也可以从以下《以西结书》的段落中得到证实：

人子啊，要为推罗作起哀歌， 说：“你居住海口，是众民的商埠；你的交易通到许多的海岛。……他施人因你多有各类的财物，就作你的客商，拿银、铁、锡、铅兑换你的货物。雅完人、土巴人、米设人都与你交易；他们用人口和铜器兑换你的货物。……底但人与你交易，许多海岛作你的码头。……亚兰人因你的工作很多，就作你的客商。……犹大和以色列地的人都与你交易；他们用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香兑换你的货物。大马士革人因你的工作很多，又因你多有各类的财物，就拿黑本酒和白羊毛与你交易。威但人和雅完人拿纺成的线、亮铁、桂皮、菖蒲兑换你

的货物。底但人用高贵的毯子、鞍、屉与你交易。阿拉伯人和基达的一切首领都作你的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各类的宝石，和黄金兑换你的货物。哈兰人、干尼人、伊甸人、示巴的商人，和亚述人、基抹人与你交易。这些商人以美好的货物……与你交易。（以西结书27:2-3，12-13，15-24）

这段经文是关于推罗的描述，推罗象征着良善和真理的知识（参1201节）。这从每个细节都可以看出：文中提到的交易、买卖和货物都是这些知识的比喻。因此，推罗被称为“海港之城”。“水”象征知识，“海”则象征知识的汇集（参28节）。推罗被称为“众民的商埠，交易通到许多的海岛”，这指的是那些在敬拜中较为遥远的人；“海岛”象征较远的敬拜（参1158节）。他施的含义可见1156节。“银、铁、锡和铅”按顺序象征从高到低的真理，直至感官层面的真理。“银”的含义见1551和2048节，“铁”的含义见425和426节。“雅完、土巴和米设”的含义见1151-1153和1155节。“人口和铜器”象征属于自然层面生命的事物；“人口”象征从主而来的一切生命（参1000，1040，1436，1742节）；“铜器”象征接受那生命的自然之善（参425，1551节）。“底但”的含义见1172节，“亚兰”的含义见1232和1234节。“犹大和以色列地的人用麦、饼、蜜、油、乳香交易”象征从圣经而来的属天和属灵的事物。其它被提到的国家及其交易代表真理和良善的各种类型，因此也代表那些被“推罗”所象征的人所拥有的知识。

【4】这些是智慧和聪明的知识，同一先知书那里明显可见，其中说道：

人子啊，你对推罗君王说：“……因你的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。你靠自己的大智慧和贸易增添资财，又因资财心里高傲。……我必使外邦人，就是列国中的强暴人临到你这里。（以西结书28:2，4-7）

这里明显可见他们所交易的货物是良善和真理的知识，因为智慧和聪明只能源于此，而非他处，所以说”因你的智慧聪明得了金银财宝，收入库中“。然而，当人为了自身利益、为了出人头地、获取利润、名声或财富而追求知识时，这些知识就失去了生命力，并最终被剥夺。在现世中，人们以假乱真，以恶为善；在来生，连那些真实的东西也会被完全剥夺。因此说“又因资财心里高傲。我必使外邦人，就是列国中的强暴人临到你这里。”这里的“外邦人”象征伪谬，“列国中的强暴人”象征邪恶。同一先知书的另一处说：

有何城如推罗在海中成为寂寞的呢？你由海上运出货物，就使许多国民充足；你以许多资财、货物使地上的君王丰富。你在深水中被海浪打破的时候，你的货物和你中间的一切人民，就都沉下去了。……各国民中的客商都向你发嘶声。（以西结书27:32-34，36）

在《以赛亚书》中，关于推罗的预言这样说：

沿海的居民，就是素来靠航海西顿的商家得丰盛的，你们当静默无言。在大水之上，西曷的粮食、尼罗河的庄稼是推罗的进项；她作列国的大码头。……推罗本是赐冠冕的。她的商家是王子。（以赛亚书23:2-3，8）

这些经文描述的是推罗的荒凉。

【5】"买卖”和“货物”这些词也被用来描述巴比伦，象征被玷污的善的知识和被篡改的真理知识。正如经上所说：

因为列国都被她（巴比伦）邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫；地上的客商因她奢华太过就发了财。……地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；这货物就是金、银、宝石、珍珠、细

麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头，和铜、铁、汉白玉的器皿。……贩卖这些货物、藉着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀（启示录18:3，11-12，15 ）

这里的“巴比伦”指的是那种外表看似圣洁但内里亵渎的崇拜（参1182，1283，1295，1304，1306，1326节）。由此可以理解她的贸易和货物所象征的含义。

【6】“买卖人”或“商人”象征那些为自己获取真理和良善的知识，并由此获得聪明和智慧的人。这可以从主在《马太福音》中的话语中看出：

天国又好像买卖人寻找好珠子，遇到一颗重价的珍珠，就去变卖他一切所有的，买下了这颗珍珠。（马太福音13:45-46）

这里的“美好的珍珠”象征着仁义，或信仰的良善。

【7】所有关于良善和真理的知识都来自主。正如《以赛亚书》所说：

耶和华如此说：“埃及劳碌得来的和古实的货物必归你；身量高大的西巴人必投降你，也要属你。他们必带着锁链过来随从你，又向你下拜，祈求你说：‘神真在你们中间，此外再没有别神；再没有别的神。’”（以赛亚书45:14）

这里说的是主的神性之人。

【8】由此我们可以理解什么是“买卖”，知道买和卖的含义，是为自己获取良善和真理的知识，并通过这些知识获得良善本身。这种知识只能从主那里获得。同一先知书中还说：

你们一切干渴的都当就近水来！没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。（以赛亚书55:1-2）

在这里，“买”象征为自己获取；“酒”象征属灵的真理（参1071，1798节）；“奶”象征属灵的良善（参2184节）。任何人都能明白，这里的“就近水来”并非字面意思上的去找水，“买”也不是实际的购买行为，“银钱”不是指实际的货币，“酒和奶”也不是指实际的饮品。这些词语在内在意义上都有其对应的属灵含义。

因为这些是神性的话语，尽管其中的每个词语都源于自然界和人类的感官经验，但它们都对应着神性的属灵和属天事物。正是通过这种方式，而非其它方式，圣经被神所启示。

2968 第十七至十八节 于是，以弗仑的那块田地，就是在麦拉比、幔利前的那块，那田地和其中的洞穴，以及田地里和四围边界之内的所有树木，都定准归亚伯拉罕为业，在赫的儿子们眼前并所有进入他城门的人面前。

"以弗仑的田地"象征属于教会的事物；"麦比拉、幔利前"象征重生的性质和程度；"田地和其中的洞穴"象征关于信仰的良善和真理；"田地里的树木"象征教会的内在知识；"四周边界之内的树木"象征外在知识；"定准归亚伯拉罕为业"象征它们只归属于主；"在赫的儿子们眼前"象征按照他们的理解；"所有进入他城门的人面前"象征关于所有的教义。

2969 "以弗仑的田地"象征属于教会的事物。这一解释基于以下几点：

首先，“田地”象征教会，还象征教会的教义（参368和2936节）。其次，"以弗仑"象征那些能够接受信仰之良善和真理的人，这些良善和真理构成了教会的本质（参2933节）。因此，"以弗仑的田地"象征那些属于教会的事物。

2970 "麦比拉、幔利前"象征重生的性质和程度。这一解释基于以下几点：

首先，"麦比拉"象征通过信仰的真理而实现的重生。当"麦比拉"与"洞穴"连用，或称为"麦比拉洞"时，它象征处于晦暗中的信仰（参2935节）。但当"麦比拉"单独使用，并且后面提到田地和洞穴时，它指的是重生过程，因为这里的“田地和洞穴"象征着信仰的良善和真理，而这些正是重生所需的要素。此外，麦比拉还是一个有坟墓的地方，而“坟墓”在这里也象征着重生（参2916节）。

再者，"幔利"这个地名，因为与希伯仑相关（如后面第19节所说，也见于创世记13:18），主要象征某事物的性质和程度。具体来说：当与"麦比拉"连用时，它指重生的性质和程度；当与"希伯仑"连用时，它指教会的性质和程度；当与"橡树林"连用时，它指直接领受的性质和程度（参1616节）。因此，"幔利”实际上是一个用来限定事物状态的词。它之所以重要，是因为它是亚伯拉罕居住的地方（创世记13:18），也是以撒居住的地方，以及雅各来到的地方（创世记35:27）。

2971 "田地和其中的洞穴"象征关于信仰的良善和真理。"田地"象征教会，也象征教会本身的良善。属天的良善，或者说对主的仁爱和对邻舍的仁义，常被比作土地，也比作田地。之所以如此，是因为属天的良善能接纳信仰的真理，就

像土地接纳种子一样。"洞穴"则象征着处于晦暗中的信仰真理（参2935节）。之所以说是晦暗的，是因为对于属灵的人来说，信仰的真理并非完全明晰（参1043，2708，2715节）。

2972 田地里的树木"象征教会的内在知识。"树木"在不同语境下有不同含义：当谈及属天的教会时，它象征直接领受（参103，2163节）；而在谈及属灵的教会时，它则象征知识（参2722节）。这里特指内在知识，因为经文提到"田地里的一切树木"，随后又提到"四周边界之内的"，后者象征外在知识。"田地"如前所述，象征着教会。

经文中提及田地里及其四周边界上的树木，主要是为了传达内在的属灵意义。若非如此，这些细节在神圣的圣经中就不会被特别提及。

2973 "四周边界之内的树木"象征外在知识。"边界"和"四周"这些词表示外在的事物（参2936节）。因此，"四周边界上的树木"象征外在知识。外在知识指的是仪式和教义的外在部分，而内在知识则指教义的内在部分。关于教会的外在和内在方面，我们之前已多次讨论过。

【2】此外，圣经中经常提到"中心"和"周围"这两个概念。例如，在描述迦南地时，锡安和耶路撒冷被视为中心，而周围则指四周的外邦人。"迦南地"象征主的王国，其中"锡安"象征属天的部分，"耶路撒冷"象征属灵的部分，那里是耶和华或主的居所。从中心到边界的区域，代表着从那里按顺序流出和衍生的属天和属灵的事物。在最远的边界处，这些属天和属灵事物的象征就终止了。这些象征源于主在天堂之王国中的实际情况。在那里，主如同太阳位于中心，所有的属天之火和属灵的光由此产生。最靠近中心的存在处于最强烈的光中，较远的处于较弱的光中，最远的则处于最微弱的光中。在那里是边界，也是地狱开始的地方，位于天堂之外。

【3】属天之火和属灵之光也遵循类似的原则。属天的事物涉及纯真和仁爱，而属灵的事物则关乎仁义和信仰。这些事物与热和光的关系相对应，因为它们是天堂中所有热和光的源头。因此，"中心"象征最内在的部分，而"周围"则代表最外在的部分。从内到外按顺序排列的事物，在纯真、仁爱和仁义的程度上，与它们距离中心的远近成正比。

天堂中的每个群体也遵循这一原则。处于中心的成员是最优秀的，随着距离中心越远，那种仁爱和仁义的程度就越低，呈比例递减。

【4】这一原理同样适用于人。人的最内在部分是主居住的地方，主从那里管理周围的一切。当人允许主安排周围的事物与最内在相协调时，他就处于可以被接纳进天堂的状态。此时，最内在的、内在的和外在的部分就能和谐一致。但如果人不允许主这样做，他就会远离天堂，程度取决于他抗拒的程度。

【5】人的灵魂位于中心或最内在处，而身体则在周围或最外在处，这是众所周知的。身体包围并覆盖着灵魂或灵。对于那些拥有属天和属灵之爱的人，主的良善通过灵魂流入他们的身体，使身体变得光明。然而，对于那些沉浸于肉体和世俗之爱的人，主的良善无法通过灵魂流入身体，他们的内在处于黑暗中，因此身体也变得黑暗。这正如主在《马太福音》中所教导的：

> 眼睛就是身上的灯。你的眼睛若瞭亮，全身就光明；　你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！（马太福音 6:22-23）

这里的"眼睛"象征理解，这属于灵魂。

【6】更糟糕的是那些内在黑暗但外表看似光明的人。他们表面上模仿光明的天使，但内心却是魔鬼，被称为"巴别"。当他们周围的事物被摧毁时，他们就会被抛入地狱。这种情况在耶利哥城的故事中得到了体现：祭司们抬着约柜绕城七次并吹角后，城墙倒塌，城被毁灭（约书亚记61-17）。《耶利米书》中也有类似的描述：

> 所有拉弓的，你们要在巴比伦的四围摆阵，射箭攻击她。……你们要在她四围呐喊；她已经投降。外郭坍塌了，城墙拆毁了。（耶利米书50:14-15）

由此可见"四围"的含义。圣经中多次提到"四围"或“周围”（耶利米书21:14；46:14；49:5；以西结书36:3，4，7；37:21；阿摩司书3:11），它象征那些外在的事物。关于这些，蒙主怜悯，我们将在别处进行详述。

2974 "定准归亚伯拉罕为产业"象征它们只归属于主，即所有重生的品质和数量，包括信仰的良善和真理，以及所有内在和外在的知识。这一点可以从"亚伯拉罕”象征主这层含义看得出，我们之前已多次提到这一点。而"产业"的含义表明这些都属于主，因此只有他能接受。

信仰的首要原则是：所有的良善和真理都属于主，因此唯独来自主。一个人越是深刻地认识到这一点，他就越接近天堂。因为在天堂中，人们能真切地感受到这一事实。那里弥漫着一种直接领受的气场，确认这一真理，因为天堂中的居民都处于唯独来自主的良善中，这就是所谓的"在主里面"。这种直接领受的程度从中心向外延伸，正如我们在2973节中所描述的那样。

2975 "在赫的儿子们眼前"象征按照他们的理解，特指那些属于新的属灵教会的成员。这一解释基于"眼"在圣经中象征理解的含义（参212，2701节）。而"赫的儿子们"则象征新的属灵教会的成员，这一点在2913和2928节中有所阐述。

值得注意的是，在前面的第16节中提到"亚伯拉罕在赫的儿子们的耳中说话"，这象征着按照他们的接受能力来传达信息。而在这里说"在赫的儿子们的眼前"，则强调按照他们的理解能力。这两种表述分别针对人的意志和理智两个方面。

这种区分很重要，因为人的重生过程需要同时改造意志和理智。只有当这两个方面达成一致，形成统一体时，一个人才能真正重生。换句话说，良善和真理，或者说仁义与信仰必须融为一体，因为仁义属于意志的范畴，而信仰则属于理智的范畴。

因此，圣经中先使用"在赫的儿子们的耳中"这一表述，后又使用"在赫的儿子们的眼前"，正是为了全面地涵盖人的这两个方面。

2976 "所有进入他城门的人面前"象征关于所有的教义。这一解释可以从先前2943节中对相同词语的阐释得到印证。

2977 第十九节 此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在幔利前面的麦比拉田地的洞穴里，就是在迦南地的希伯仑。

"此后"表示就是如此；"亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬"象征他们从主那里接受与良善结合的真理；"在幔利前面的麦比拉田地的洞穴里"象征他们因此尽可能地重生；"就是希伯仑"象征新的教会；"在迦南地"象征这样的教会在主的王国中是一个统一的整体。

2978 "此后"表示就是如此，从上下文可以看出，因为这里是结论，即他们已经重生，并且如此建立了新的属灵教会。

2979 "亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬"象征他们从主那里接受与良善结合的真理。这可以从"埋葬"一词的含义中看出，它象征重生（参2916，2917节）。当一个人从主那里接受了与良善结合的真理时，他就经历了重生，这个过程我们将很快详细解释。在这里，"亚伯拉罕"象征主，这一点我们之前多次提到过。"妻子撒拉"则象征与良善结合的真理（参2063，2065，2507节）。

【2】关于属灵之人的重生过程，是这样的：首先，他被教导信仰的真理，并在主的引导下保持对真理的热爱。同时，信仰的良善（即对邻舍的仁义）也被悄悄地植入他的心中，虽然他几乎察觉不到。这种良善隐藏在对真理的热爱中，目的是让信仰的真理与仁义的良善结合。

随着时间推移，对信仰真理的热爱不断增长。真理逐渐被视为达到良善的手段，或者说是为了更好的生活。这个过程会越来越明显，真理逐渐融入良善中。当这种情况发生时，人就会根据所学到的真理来实践生活中的良善，他的行为开始源于良善，或者至少看起来如此。在这个过程的早期阶段，信仰的真理是最重要的。但随后，生活的良善成为了主导。

【3】当这一转变完成时，我们可以说这个人已经重生了。然而，重生的程度取决于融入良善中的真理的质量和程度。当真理和良善开始协调一致地运作时，重生的程度又取决于良善的质量和程度。所有的重生过程都遵循这个模式。重生的最终目的是使人能够进入天堂。天堂本质上是真理和良善、良善和真理的结合（参2508，2618，2728，2729节）。除非真理和良善的结合在人的内心形成，否则他就无法进入天堂的婚姻状态，也就是说，无法进入天堂。

2980 "在幔利前面的麦比拉田地的洞穴里"象征他们因此尽可能地重生。这个解释基于以下几点：

"洞穴"象征处于模糊状态的信仰真理（参2935节）。"田地"象征信仰的良善（参2971节）。"在幔利前面的麦比拉"或"在幔利面前"象征重生的质量和程度（参2970节）。

因此，这句话的整体含义是：通过信仰的真理和良善，人们在其能力和理解范围内达到了重生的状态。这与2913、2928和2975节中所讨论的内容相呼应，强调了重生过程是根据每个人的能力和理解程度而进行的。

2981 "就是希伯仑"象征新的教会，这一点可以从"希伯仑"的含义中得知。如本章前面第2909节所述，"希伯仑"象征属灵的教会。在那里提到"基列亚巴就是希伯仑"，是因为"基列亚巴"象征教会的真理方面，而"希伯仑"象征教会的良善方面。但在这里，不再提及基列亚巴，只说希伯仑，这是因为这里讨论的是已经重生的人。如第2979节所说，这样的人不再以真理为行动准则，而是以良善为行动准则。

2982 "在迦南地"象征这样的教会在主的王国中是一个统一的整体。这可以从“迦南地”的象征意义中看出，它象征主的王国（参1413，1437，1585，1607节）所述。关于主的教会，情况是这样的：在古代，同时存在多个教会，它们之间在教义上有差异，就像今天一样。但它们仍然形成一体，因为它们都认为对主的仁爱和对邻人的仁义是最重要和最本质的。因此，对他们来说，教义不是为了思考，而是为了指导生活。当对主的仁爱和对邻舍的仁义，即良善的生活，对所有人来说都是本质的时候，无论有多少教会，它们就会形成一

体，每一个教会都成为主王国中的一部分。天堂也是如此：那里有无数的社群，各不相同，但仍然构成一个统一的天堂，因为对所有人来说，对主的仁爱和对邻舍的仁义是最本质的。

【2】然而，那些认为信仰是教会本质的教会则完全不同。他们认为，只要知道并思考某些教义，无论生活如何，都能得救。在这种情况下，多个教会就无法形成一体，甚至不能被称为真正的教会。实际上，信仰的良善才是构成教会的要素，也就是根据信仰的教导而活出仁爱和仁义的生活。教义的存在是为了指导生活，每个人都应该明白这一点。毕竟，教义除了为了实现某个目的，还能是为了什么呢？而这个目的除了改善生活，使人的行为符合教义的教导，还能是什么呢？

有人确实说，最能拯救人的信仰就是信靠。但这种信靠只能在良善的生活中存在。没有良善的生活就没有接受能力，没有接受能力就不可能有真正的信靠。除非在灵魂或身体遭受疾病时，当自我之爱和世俗之爱暂时停止，可能会出现某种表面的信靠。但对那些生活在邪恶中的人来说，一旦这种危机过去或情况改变，那种虚假的信靠就会完全消失。

值得注意的是，即使在邪恶的人中也可能存在某种形式的信靠。但如果想知道什么是真正的信靠，就应该审视自己的情感、目的和日常生活实践。

2983 第二十节 那块田地和其中的洞穴，就确定从赫的儿子们归亚伯拉罕作坟墓的产业。

"那块田地和其中的洞穴"象征教会及其信仰；"就确定归亚伯拉罕作坟墓的产业"象征教会及其信仰将单单来自主，藉着重生而得以建立；"从赫的儿子们"象征这教会将来自外邦人。

2984 "那块田地和其中的洞穴"象征教会及其信仰。这一解释源于以下含义：如前文2969和2971节所述，"田地"象征教会；而如2935和2971节所述，"洞穴"象征信仰。之所以使用"教会及其信仰"这一表述，是因为"教会"这个词可以用来描述仁义的良善，进而描述生活中的善行；而"信仰"则用来描述与这种良善相伴的真理。

2985 "就确定归亚伯拉罕作坟墓的产业"象征教会及其信仰将单单来自主，藉着重生而得以建立。这一解释基于以下几点：如先前多次提到的，"亚伯拉罕"代表主；"产业"象征属于主自己的，因此专属于主（参2974节）；而"坟墓"象征重生（参2916节）。

2986 "从赫的儿子们"象征这教会将来自外邦人。这一解释基于以下几点：

“赫的儿子们”并非教会直接建立的对象，而是用来象征那个教会。在圣经中，所有内容都具有象征意义，不是指代具体的人，而是通过这些人来代表主的王国和教会的事物。"赫的儿子们"象征新教会，或者说，象征那些属于新教会的人，这一点在前文中已多次提到。

新教会是外邦人的教会或源自外邦人，这一点可以从亚伯拉罕对“赫的儿子们“说"我在你们中间是外来的居住者"（创世记23:4）看出。这句话表明主对他们来说是陌生的，但仍然可以在他们中间（参2915节）。

因此，"赫的儿子们"象征着来自外邦人的教会。只有对外邦人才能说主是陌生的，对其他人不能这样说。

【2】此外，我们需要了解，当一个教会失去其功能，即当仁义消失时，主会建立一个新的教会。这种情况很少或几乎从不发生在旧教会所在的地方，而是在以前没有教会的地方，也就是在外邦人中间。

历史上有多个例子可以说明这一点：当上古教会灭亡时，被称为挪亚的新教会（或称洪水后的古教会）是在外邦人中间建立的。当这个教会灭亡时，一个类似的教会在雅各的后裔中间建立，同样是在外邦人中间。值得注意的是，亚伯拉罕被召唤时本身就是个外邦人（参1356，1992，2559节）。雅各的后裔在埃及变得更加外邦化，以至于他们完全不知道耶和华和所有的神圣崇拜。当这个教会结束时，初期教会就在外邦人中间建立起来，而犹太人被弃绝。这个被称为基督教的教会也将经历类似的过程。

【3】主在外邦人中间建立新教会的原因有几个：外邦人当中不存在与信仰真理相违背的伪谬原则，因为他们不了解信仰的真理。一个人从童年就被灌输并后来得到确认的伪谬原则必须先被消除，然后才能重生，成为教会的一员。外邦人因为不了解神圣之物，所以不会亵渎它。没有人能亵渎他不知道的神圣之物（参593，1008，1010，1059节）。外邦人因为无知，反而没有接受真理的障碍，所以比那些来自既有教会的人更容易接受真理。所有生活良善的人都能轻易接受真理。关于这些可参见第932，1032，1059，1327，1328，1366，2049，2051，2589-2604节。

论代表和对应

2987 很少有人了解代表和对应的概念。要理解这两个概念，首先需要认识到存在一个与自然世界不同的灵性世界。灵性事物和自然事物之间存在对应关系，而灵性事物在自然世界中的呈现就是代表。我们称之为"对应"，是因为灵性事物和自然事物相互呼应；称之为"代表"，则是因为自然事物代表了灵性事物。

2988 为了理解代表和对应的概念，我们可以考虑心智的活动，即思考和意愿。这些内在活动常常通过面部表情清晰地表现出来，尤其是内心的情感会从眼睛中流露。当面部表情与心智活动一致时，我们称之为对应。面部表情本身则是代表，因为它们代表了内心的状态。

同样的原理也适用于身体姿势和肌肉产生的各种动作。我们知道，这些外在表现是由人的思考和意愿引起的。身体的姿势和动作代表了心智的活动，因此它们是代表；而它们与心智活动的一致性，就是对应。

2989 我们需要理解，心智中并不存在与面部表情完全一致的形象，而是通过这些表情表达出来的情感。同样，心智中也不存在与身体动作完全一致的行为，而是通过这些动作表现出来的思维。心智的活动属于灵性层面，而身体的表现属于自然层面。这说明了灵性和自然之间存在对应关系。

代表则是灵性在自然界中的呈现。换句话说，当内在人的特质在外在人身上表现出来时，外在的表现就成为内在的代表，而两者的一致性就是对应。

2990 我们应该认识到，或者至少可以理解，存在着灵性世界和自然世界这两个领域。从整体上看，灵性世界是灵和天使所居住的地方，而自然世界则是人类生活的世界。从个体角度来看，每个人同时存在着灵性和自然两个世界。一个人的里面可以被视为他的灵性世界，而外在世界则是他的自然世界。

从灵性世界流入并在自然世界中呈现出来的内容，我们称之为代表。而这些来自灵性世界的内容与自然世界表现之间的一致程度，就是我们所说的对应。

2991 自然事物代表灵性事物，并与之相对应，这一点可以从以下事实得知：自然事物的存在必然有一个先于它的原因，而这个原因源于灵性领域。没有这样的原因，自然事物就不可能存在。自然形式是结果，不能作为原因出现，更不能成为原因的原因或最初的起源。相反，它们的形式是根据它们在特定环境中的功用而形成的。尽管如此，这些结果的形式仍然代表了存在于原因中的事物，而这些原因又代表了存在于最初起源中的事物。因此，所有的自然事物都代表着与之相对应的灵性事物。不仅如此，灵性事物本身也代表着它们所源自的属天事物。

2992 通过大量的经验，我认识到在自然界及其三个领域（动物、植物、矿物）中，没有任何事物不代表灵性世界中的某些事物，或者说没有任何事物在灵性的世界中没有对应物。除了众多经验外，这一点还可以从以下事实得到证实：有几次当我谈论身体的内脏，从头部到胸部再到腹部，追溯它们的联系时，在我上方的天使们通过与之对应的灵性事物引导我的思想，而且如此精确，没有丝毫偏差。他们完全不考虑我所想的身体内脏，而只关注与之对应的灵性事物。

天使的智慧是如此深奥，以至于他们能从灵性事物中了解身体的一切，甚至是最隐秘的部分，这些是人类永远无法知晓的。不仅如此，他们还能毫无错误地了解宇宙中的一切事物。这是因为他们能洞察事物的原因及其根本原则。

2993 植物界的情况也是如此；其中没有任何事物不代表灵性世界中的某些事物并与之对应。这一点我多次通过与天使的交流得以了解。他们还向我解释了原因：所有自然事物的原因来自属灵领域，而这些原因的根本原则则来自属天领域。换句话说，自然界中的一切都源于属灵的真理，其根本原则源于属天的良善。自然事物根据主的王国中真理和良善的所有差异而产生，因此最终来自主本身，因为一切良善和真理都源于他。

这些观点对某些人来说可能显得很陌生，尤其是那些不愿意或无法在思想上超越自然界的人。对于那些不了解什么是灵性，因而也不承认灵性存在的人来说，这些概念可能更难以理解。

2994 人在肉体中生活时，对这些灵性事物只能有微弱的感觉和察觉。这是因为属天和属灵的事物在人身上会落入外在人的自然层面，在那里人失去了对它们的感知能力。在人的外在部分中存在的代表性和对应性事物，看起来与内在人中对应和代表的事物并不相似。因此，在人脱离这些外在事物之前，这些灵性知识是无法被他认知的。

当一个人达到内外对应的状态时，他是有福的。这种状态指的是一个人的外在部分与内在部分相互对应、和谐一致。

2995 上古教会的人们，如1114-1125节所述，能在自然界的每一个事物中看到属灵和属天的元素。对他们而言，自然事物仅仅是用来思考属灵和属天事物的媒介。因此，他们能够与天使交流，同时存在于主的天堂和地上的王国（即教会）中。在他们那里，自然事物与灵性事物紧密结合，完全对应。

然而，在那个时代之后，情况发生了变化。当邪恶和伪谬开始统治，或者说当黄金时代过后铁器时代来临时，因为对应关系不复存在，天堂就对人类关闭了。这种情况发展到了人们几乎不愿意了解什么是灵性的地步，最终甚至不知道天堂、地狱和死后生命的存在。

2996 在世界上最为隐秘的事，在来生却是众所周知的。甚至每个灵都了解，人体中的一切都与天堂中的事物有对应关系；这种对应关系精确到没有一个最小的粒子不与某种属灵和属天的元素相对应，或者说，不与天堂的某个群体相对应。

这些天堂中的群体是按照所有属灵和属天事物类别和类型而存在的，它们以一种特定的秩序排列，共同代表一个完整的人，包括这个人的所有内在和外在部分。因此，整个天堂被称为"至大之人"。这就是为什么常说某个群体属于身体的某个部分，另一个群体属于另一个部分，等等。

这一切的根源在于主是唯一真正的人，天堂代表他。从主而来的神性良善和真理构成了天堂。由于天使存在于这样的天堂中，所以说他们在主里面。相反，那些在地狱里的人则处于这个"至大之人"之外，他们对应于污秽和各种恶习。

2997 这一点也可以从人的内在与外在的关系中得到一定程度的理解。人的灵性或内在部分，即人的灵（也称为灵魂），与其自然或外在部分存在对应关系。这种对应关系表现为：内在人的属性是属灵和属天的，而外在人的属性则是自然的和肉体的。这一点可以从先前关于面部表情和身体动作的讨论中得到印证（参2988和2989节）。

值得注意的是，就人的内在而言，每个人都可以被视为一个小型的天堂，因为人是按照主的形象创造的。

2998 这些对应关系对我来说已经变得非常熟悉，几乎没有什么比这更为熟悉的了。尽管人们通常不知道这些对应关系的存在，也不相信它们与灵界有任何联系，但事实上，人与灵界的所有联系都源于此。没有这种联系，人甚至无法存在一刻，人的任何部分也无法存在。因此，人的整个存在都依赖于这种联系。

我还被允许了解哪些天使群体与身体各部分相对应，以及它们的特性。例如，哪些群体对应于心脏，哪些对应于肺部，哪些对应于肝脏，以及哪些对应于各种感官器官，如眼睛、耳朵、舌头等。如果得到主的神圣怜悯，我将会详细地逐一阐述这些内容。

2999 此外，在整个被创造的世界中，没有任何事物不与灵性世界中的事物存在对应关系。因此，每一事物都以其特有的方式在主的王国中有所体现。所有事物的存在和持续都源于这种对应关系。如果人们能够理解这一运作机制，就不会像现在常见的那样，将一切现象都简单地归因于自然界。

3000 因此，宇宙中的一切，无论是整体还是个体，都代表着主的王国。整个宇宙，包括其星辰、大气和三界（动物、植物、矿物），都可以被视为一个展示主在天上荣耀的舞台。在动物界中，不仅人类，甚至最微小和最不起眼的动物也具有这种代表性。

举例来说，那些爬行在地上以蔬菜为食的小虫子，当它们进入交配期时，会经历一系列变化：首先变成蛹，然后长出翅膀，从地面升到空中——这可以看作是它们的"天堂"。在那里，它们享受欢乐和自由，彼此嬉戏，从丰富的花朵中汲取养分，并通过产卵繁衍后代。当这些生物处于这种"天堂状态"时，它们也展现出最美丽的姿态。

任何人都可以看出，这些现象都是主王国的生动写照。这种自然界中的变化和美好，正是对主王国的一种象征性展示。

3001 生命只有一种，那就是主的生命。它流入并赋予人生命，使善人和恶人都能活着。这一点可以从前文对圣经的解释中得到证实（参1954，2021，2536，2658，2706，2886-2889节）。这生命对应于接受者，这些接受者通过神性的流入而获得生命，以至于他们看似凭自己活着。这就是生命与生命接受者之间的对应关系。接受者的状态决定了他们如何活着。

那些处于仁爱和仁义中的人，与生命处于对应关系，因为他们与之相符，能够充分接受生命。而那些与仁爱和仁义相悖的人，则不在这种对应关系中，因为他们无法充分接受生命本身。因此，他们只是生命的表象，这种生命表象就反映了他们的本质。

这可以用许多例子来说明。比如，生命通过灵魂流入身体的运动和感觉器官，这些器官的状态决定了它们的行动和感觉。又如阳光照射到物体上，物体作为接受形式的特性决定了它们呈现的颜色。但在灵性的世界，所有由生命流入而产生的变化都是灵性的，因此聪明和智慧的差异也是如此产生的。

3002 从这里我们也可以理解，自然界中的所有形式，无论是有生命的还是无生命的，都是主王国中属灵和属天事物的象征。换句话说，自然界中的每一个事物都在其对应的程度和方式上，代表着属灵和属天的事物。

3003 有关代表和对应的进一步讨论将在下一章末尾继续。

创世记第二十四章

3004 在内在意义中隐藏着最深奥的秘密，这些秘密至今尚未为人所知。这一点不仅可以从我们迄今所讨论和展示的内容中看出，也可以从接下来将要通过主的神圣怜悯所揭示的内容中得到证实。

这一点在我们主的两个名字"耶稣基督"的内在意义中表现得尤为明显。当人们提到这些名字时，大多数人只是将其视为专有名词，就像其他人的名字一样，只不过更加神圣。有学识的人知道"耶稣"表示救主，"基督"表示受膏者，因此他们能获得一些更深层的理解。

然而，这些理解仍然不及天使在天堂中从这些名字所直接领受的深度。对天使而言，这些名字有着更加神圣的含义。当人读圣经提到"耶稣"时，天使直接领受到神性良善；通过"基督"，他们直接领受到神性真理；通过两者，他们直接领受到良善与真理、真理与良善的神性结合。因此，他们直接领受到天堂婚姻中的一切神性，这就是天堂的本质。关于天堂婚姻的概念，可参见2173和2803节。

3005 在内在意义上，耶稣代表神性良善，而基督代表神性真理。这一点可以从圣经中的许多地方得到证实。

"耶稣"之所以象征神性良善，是因为这个名字意味着拯救、救赎和救主。这些概念本质上就是神性良善，因为所有的救赎都源于主的慈爱和怜悯，也就是神性良善。只有通过接受这种神性良善，救赎才能实现。

"基督"之所以象征神性的真理，是因为这个称号意味着弥赛亚、受膏者和王。关于弥赛亚、受膏者和王如何代表神性真理，我们将在后面的内容中详细解释。

3006 当天使听到"耶稣基督"这个名字时，他们直接领受到上述的深层含义。这也解释了为什么经上说"没有赐下别的名，我们可以靠着得救"，以及为什么主多次强调他名字的重要性。例如：

> 你们奉我的名无论求什么，我必成就。（约翰福音14:13，14）

但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。（约翰福音20:31）

在圣经中，"名"象征着对主敬拜的方方面面，包括所有敬拜和教义的本质（参2724节）。因此，在这里，"名"象征着仁爱仁义之良善与信仰之真理的结合，这构成了所有教义和敬拜的核心。

3007 "基督"这个称号与"弥赛亚""受膏者"和"王"是等同的；同时，"弥赛亚"“受膏者"和"国王"这些称号也象征着神性真理。

3008 关于"基督"这个称号与"弥赛亚""受膏者"和"国王"是同义的，可以从以下圣经经文中得到证实：

安得烈先找到他的兄弟西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”（弥赛亚翻出来就是基督）。（约翰福音1:42）

众人听见这话，有的说：“这真是那先知。”有的说：“这是基督。”但也有人说：“基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说‘基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的’吗”（约翰福音7:40-42）

难道官长真知道这是基督吗？然而，我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来。（约翰福音7:25-27）

犹太人围着耶稣，说：“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。”耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。”（约翰福音10:24-25）

众人回答说：“我们听见律法上说，基督是永存的。”（约翰福音12:34）

马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”（约翰福音11:27）

在耶路撒冷有一个人，名叫西面……他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。（路加福音2:25-26）

耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”（路加福音9:20；马可福音8:29）

还有其它地方（马太福音26:63-64；约翰福音6:68-69；马可福音14:61-62）。

【2】“基督”和“弥赛亚”实际上是同一概念。在希腊语中的"基督"和希伯来语中的"弥赛亚"都意味着"受膏者"。由此可见，“基督”与“受膏者”是相同的，也与“王”的意思相同，因为“王”通常被称为“受膏者”，这点在圣经的历史书和先知书中许多地方都有体现。例如：

地上的君王一同起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者。（诗篇2:2）

现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。（诗篇20:6）

耶和华是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。（诗篇28:8）

耶和华必将力量赐与所立的王，高举受膏者的角。（撒母耳记上2:10）

在这些经文和其它许多地方，"受膏者"都指的是王。在原文中，"受膏者"这个词读作"弥赛亚"。这些预言的内在含义都是在讲述主。耶稣作为王的身份在新约中也有多处体现。例如：

> 总督问耶稣说：“你是犹太人的王吗？”耶稣对他说：“你说的是。”（马太福音27:11）

> 彼拉多问耶稣说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”（路加福音23:3；马可福音15:2）

> 他们喊着说：”和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！"（约翰福音12:13）

> 拿但业说："拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。"（约翰福音1:49）

3009 关于弥赛亚、受膏者和国王与神性真理是同一概念这一点，可以从圣经中的许多章节得到证实。这一观点在之前的解释中也多次提到，例如在第1672，1728，2015和2069节中。主耶稣自己在福音书也教导了这一点：

> 当彼拉多对耶稣说："这样，你是王吗？"耶稣回答说："你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。"（约翰福音18:37）

从这段对话中，我们可以看出主被称为王是因为他就是神性真理本身。王被膏抹，并因此被称为受膏者，是因为用来膏抹他们的"油"象征良善（参886，2832节）。而"王"所象征的真理是源于良善的，因此是良善的真理。所以，他们的"王权"象征主的神性真理，这神性真理源于神性良善，体现了神性良善与真理的结合。

相比之下，"祭司职分"则代表神性真理与良善的结合。这两种结合分别由“耶稣"和"基督"这两个称号来表示："耶稣"象征神圣良善与真理的结合，而"基督"象征神性真理与良善的结合。

3010 从这些经文中，我们可以理解《马太福音》中"基督"一词的含义：

> 耶稣警告说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。……那时，若有人对你们说：‘基督在这里’，或说：‘基督在那里’，你们不要信。因为假基督、假先知将要起来。”（马太福音24:4-5，23-24；马可福音13:21-22）

在这里，"假基督"象征那些并非神性的真理，或伪谬的教导，而“假先知”则是指那些传播这些伪谬教导的人（参2534节）。在同一福音书中，耶稣还说：

> 你们也不要被称呼为老师，因为只有一位是你们的老师，就是基督。（马太福音23:10）

"基督"象征神性真理。这样我们就可以理解"基督徒"的真正含义了，即那些由源于良善的真理所支配的人。

3011 由此可见，圣经中蕴含着许多深奥的内容。这些隐藏的真理，如果不通过探索圣经的内在意义，是无法被任何人发现和理解的。

概览

3012 在圣经的内在意义中，描述了主的神性理性中真理与良善结合的整个过程。本章特别聚焦于这种结合之前的引入过程。在这个过程中，"以撒"象征理性的良善，"利百加"象征即将被引入良善的真理，而"拉班"则象征人的自然层面对良善的情感。

3013 内在意义描述的引入过程如下：当状态就绪，一切都被主按照神性的属天秩序安排好，以便神性真理能与他理性的神性良善结合。这个过程是通过自然人层面的事实性知识、信仰性知识和教义事项等正常途径实现的。在这个阶段，通过主的神性流入，真理从自然层面被召唤出来，继而被引导进入理性中的良善，并最终成为神性。这样，主的理性不仅在良善的方面成为神性，在真理的方面也同样成为神性。

3014 通过研读本章及后续章节，我们可以洞察到圣经内在意义中蕴含的诸多奥秘。

内义

3015 第一节　亚伯拉罕年纪老迈，到了日子，耶和华在一切事上都赐福给亚伯拉罕。

"亚伯拉罕年纪老迈，到了日子"象征主的人性成为神性的状态即将到来；"耶和华在一切事上都赐福给亚伯拉罕"象征当主将一切事物安排进入神性秩序时。

3016 "亚伯拉罕年纪老迈，到了日子"象征主的人性成为神性的状态即将到来。这一解释基于以下几点：首先，"亚伯拉罕"象征主，这在多处经文中都有提及（参1893，1965，1989，2011，2172，2198，2501，2833，2836节）；其次，"老"或"老年"象征脱去人性、穿上属天之性，当用于主时，则表示穿上神性；再者，"日子"象征状态（参23，487，488，493，893，2788节）。因此，"到了日子"象征某种状态即将到来。

之所以"老"和"到了日子"有这些含义，是因为天使没有老年或年龄递进的概念，他们只有生命状态的概念。当圣经提到年龄增长和老年时，天使只能理解为生命状态的变化，即从幼年到老年逐渐脱去人性、穿上属天之性的过程。在天使看来，人的一生就是从世界向天堂迈进的过程，而死亡则是最后的过渡。因此，埋葬代表着复活，因为它代表完全脱去旧的状态。

基于天使的这种理解，在圣经的内在意义中，"到了日子"和"老年"就不能有其它含义。这种内在意义主要是为天使而设，也适用于具有天使心智的人。

3017 "耶和华在一切事上都赐福给亚伯拉罕"象征当主将一切事物安排进入神性秩序时，或者等同于，当主已将所有事物重新安排进入神性秩序中。这从以下考虑中可以清楚看出："耶和华"在神性本身方面来象征主（参1343，1736，1815，2004，2005，2018，2025，2921节），在这种情况下，"亚伯拉罕"在神性之人方面象征主（参2833，2836节）。因此，当说"耶和华在一切事上都祝福亚伯拉罕"时，在内在意义上的意思是，主从神性本身将他人性中的所有事物重新安排进入神性秩序中，因为当"祝福"被用于主的人性时，它象征那些事物。"被祝福"，当它指向人时，象征在属灵和属天的良善上得到丰富（参981，1096，1420，1422节）；而当人如此得到丰富时，是因为存在于他里面的事物被主重新安排进入属灵和属天的秩序中，从而进入神性秩序的形像和样式中（参2475节）。人的重生无非如此。

【2】主在他的人性中将一切安排在神性秩序中的具体含义，可从本章后续内容中得知。这涉及到主的神性之理性（由以撒代表）。这神性之理性是由神性的良善（由亚伯拉罕代表）所孕育，由神性之真理（由撒拉代表）所生。现在，这神性之理性被安排在神性秩序中，目的是使它能与源自人性本身的神性真理相结合。

这些深奥的内容构成了本章的内在意义。对天使而言，这些奥秘在主的光照下清晰可见，因为在天堂之光中，这些事物如同白昼般明朗。然而，在世俗之光中，人几乎无法理解这些内容。只有那些经历了重生的人才能模糊地领受一些，这是因为他们已经接触到了某种程度的天堂之光。

3018 第二节 亚伯拉罕对他家中年长的、管理他所有的仆人，说：“请把手放在我的大腿下。”

"亚伯拉罕对他家中年长的仆人说"表示主安排和流入，进入他的自然之中，这个自然就是“家中年长的仆人”；"管理他所有的"象征自然人的职责；“把你的手放在我的大腿底下"象征着一种约束，是关于婚姻之爱的良善的能力的约束或限制。

3019 "亚伯拉罕对他家中年长的仆人说"表示主安排和流入，进入他的自然之中，这个自然就是“家中年长的仆人”。在这里，"说"的含义是命令，因为是对仆人说的。而且，由于这涉及到神性对自然人的安排，所以它表示秩序和流入。自然人或外在人中发生的一切，都是由理性或内在人安排的，并通过流入而实现。

"家中年长的仆人"象征自然或自然人，这可以从"仆人"的含义中得知。"仆人"象征着较低级的，服务于较高级的，或者说外在的服务于内在的（参2541，2567条）。自然人的一切，包括各种事实性知识，都只是服务性的。它们服务于理性，使理性能够公正地思考和正当地意愿。"家中年长的"象征自然人，这一点可以从后文中得到证实。

3020 "管理他所有的"象征自然人的职责。这可以从"管理"的含义中得知，特别是"管理所有的"，象征着履行职责或职能。自然人相对于理性人，或者说外在人相对于内在人，其关系类似于管家（参1795条）。

人的内在结构就像一个家庭或一个家族：有一个履行家长职责的，也有一些是仆人。理性心智本身就像家长一样安排一切，并通过流入自然心智来进行安排。而自然心智则负责服务和管理。

由于自然心智与理性心智是分开的，处于较低的层级，并且也有某种程度的自主性，所以它相对地被称为"家中年长的仆人"和"管理他所有的"。

【2】自然心智与理性心智是不同的，处于较低的层级，并且具有某种独特性，这一点可以从自然心智的内容和职责中看出。自然心智包含了所有的事实性知识，以及各种类型的信仰性知识，简而言之，它包含了外在或身体记忆中的所有内容（参2471，2480节）。自然心智还包括所有的想象力，这是人的内在感官，在儿童和青春期初期尤为活跃。此外，它还包括所有自然倾向，这些倾向是人类与动物共有的。

【3】从上述内容可以看出自然心智的职责。而理性心智则是更为内在的。理性心智中的认知对人来说并不显明，当人活在肉体中时是难以察觉的。这包括内在记忆的所有内容（参2470-2474，2489，2490节）。

理性心智还包括所有能感知公平、正义、真理和良善的思考能力，以及所有灵性的倾向。这些灵性的倾向是人类所特有的，也是人类区别于动物的特征。理性心智通过这些灵性倾向流入自然心智，从而激发自然心智中的事物，以某种视角观察它们，最终做出判断和结论。

这两种心智是截然不同的，这一点从许多人的自然心智支配理性心智，或者说外在人支配内在人的现象中可以明显看出。只有那些处于仁义之良善中的人，也就是那些愿意被主引导的人，他们的自然心智才不会支配理性心智，而是服务于理性心智。

3021 “把你的手放在我的大腿底下"象征着一种约束，是关于婚姻之爱的良善的能力的约束或限制。这可以从"手"象征能力（参878节）和"大腿"象征婚姻之爱的良善这两个含义中看出。

这种约束的含义源于古代的一种仪式：那些要被约束于婚姻之爱的人会将手放在被约束者的大腿下，并由此宣誓。这是因为"大腿"象征婚姻之爱，而“手”象征能力或最大程度的力量。

人体的所有部位都对应于至大之人（即天堂）中的属灵和属天的事物，这在2996和2998节中已有说明，后面还会进一步阐述。大腿和腰部对应于婚姻之爱，这在上古时期是众所周知的。因此，他们有许多仪式源于此，其中之一就是当他们要被约束于婚姻之爱的某种良善时，就将手放在大腿下。

这种知识在古代被视为最宝贵的，是他们聪明和智慧中最重要的部分。但如今已完全失传，以至于人们甚至不知道有这样的对应关系存在，也许因此会对这种仪式所表示的内容感到惊讶。

在这个故事中，因为涉及到以撒的订婚，而且年长的仆人被告知要履行这个职责，所以才有这个仪式。

【2】"大腿"象征婚姻之爱，这不仅从前面提到的对应关系可以看出，也可以从圣经中的其它段落得到证实。例如，摩西记载了当妻子被丈夫指控通奸时的处理程序：

> （祭司叫妇人发咒起誓，）愿耶和华叫你大腿消瘦，肚腹发胀，使你在你民中被人咒诅，成了誓语。……叫她喝了以后，她若被玷污，得罪了丈夫，这致咒诅的水必进入她里面变苦了，她的肚腹就要发胀，大腿就要消瘦，那妇人便要在他民中被人咒诅。（民数记5:21，27）

这里，"大腿消瘦"象征婚姻之爱的邪恶或通奸。这个程序中的每个细节都有其特殊含义，虽然那些没有以神圣观念阅读圣经的人可能会对这些内容感到困惑。

由于"大腿"象征婚姻之爱的善，圣经中多次使用"从他的大腿而出"这样的表述。例如，关于雅各的记载：

> 你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而出，又有君王从你大腿而出。（创世记35:11）

> 凡从雅各而生，带到埃及的，都是从他大腿所生的。（创世记46:26；出埃及记1:5）

> 基甸有七十个儿子，是出自他的大腿。（士师记8:30）

【3】"大腿和腰部"象征那些属于婚姻之爱的事物，同时也象征那些属于仁爱和仁义的事物，这是因为婚姻之爱是一切爱的基础（参686，2733，2737-2739节），因为它们来自同一个源头，也就是来自属天的婚姻，即良善和真理的结合（参2727-2759节）。"大腿"象征属天之爱的良善和属灵之爱的良善，这可以从以下经文中看出：

> 坐在白马上的，在他的衣服和大腿上写着名字：万王之王，万主之主。（启示录19:16）

这里，"坐在白马上的"指的是圣言，也就是主自己（参2760-2762节）。"衣服"象征神性真理（参2576节），因此称为"万王之王"（参3009节）。“大腿"则象征主爱的神性良善，因此也称为"万主之主"（参3004-3011节）。这是主的本质特征，所以说"写着名字"。"名字"在这里象征品质（参1896，2009，2724，3006节）。

【4】大能者啊，你要把你的剑佩在大腿上，大有荣耀和威严。（诗篇45:3）

这里说的是主。这里的”剑“象征争战的真理（参2799节），而”大腿“象征爱之良善。"把剑佩在大腿上"象征用于争战的真理源于爱之良善。

> 公义将是他腰部的带子，真理将是他大腿的带子。（以赛亚书11:5）

在这里，”公义“被称为腰部的带子，因为它象征爱之良善（参2235节）。“真理“被称为大腿的带子，因为它源于良善。因此，”腰“象征良善的爱，而”大腿“象征真理的爱。

【5】其中没有疲倦，绊跌的；没有打盹的，睡觉的；大腿上的带子没有松开，他鞋上的带子也没有断裂。（以赛亚书5:27）

这里描述的是主，”大腿上的带子“象征真理之爱，如前所述。在《耶利米书》中，耶和华吩咐他去买一根麻布带子束腰，不可放在水中。然后起来往幼发拉底河去，将腰带藏在那里的磐石穴中。之后，见腰带已经变坏，毫无用了。（耶利米书13:1-7）

麻布带子代表真理，把它束在腰上代表真理源于良善。这些显然都是具有象征意义的描述，如果不了解其中的对应关系，就无法理解它们的含义。关于这些对应关系的解释，将借助主的神圣怜悯，在某些章节的末尾进行阐述。

【6】同样，以西结、但以理和尼布甲尼撒所看到的异象也具有深刻的含义。以西结所见的异象描述如下：

在基路伯头顶上的穹苍之上，有宝座的形象，如同蓝宝石；宝座之上有仿佛人的形状。他看到从那人物的腰以上有如精金的光辉，周围环绕着火的形状；从腰以下也有如火的形状，周围散发着光芒。这光芒就像雨天云中的彩虹一样，环绕四周。这就是耶和华荣耀的显现。（以西结书1:26-28）

这个异象显然是对主和他王国的象征性描述。其中，“腰以上”和“腰以下”的“形状”代表了主的爱。这一点可以从“火”象征爱（参934节），以及“光辉”和“彩虹”象征由此产生的智慧和聪明（参1042，1043，1053节）的含义中得到证实。

【7】举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。（但以理书10:5-6）

这些细节的含义只能通过代表和对应来理解，比如腰、身体、面貌、眼睛、手臂、脚各自代表什么。从这些描述可以看出，这是对主的天堂的象征性表现。其中，神性的爱被象征为“腰”，而他腰间所束的“乌法精金”则代表了源于爱的智慧所产生的良善（参见113，1551，1552节）。

【8】尼布甲尼撒在《但以理书》中所见的像，头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的（但以理书2:32-33）。这个巨像象征了教会历经的不同阶段。金头代表第一阶段，是属天的状态，体现了对主的爱；银制的胸膛和膀臂象征第二阶段，是属灵的状态，表现为对邻舍的仁义；铜制的肚腹和腰部代表第三阶段，代表自然良善的状态，这里的“铜”就是指自然层面的良善（参425，1551节）。自然的良善是对邻舍的仁爱或仁义，但其层次低于属灵的良善。最后，铁和泥混合的脚部代表第四阶段，代表自然真理的状态，即"铁"所指的（参425，426节）。同时，"泥"象征这个阶段与良善完全缺乏结合。

从这些解释可以看出，“大腿”和“腰”主要象征婚姻之爱，以及由此衍生的所有真正的爱。这一点可以从前面引用的经文，以及其它经文得到证实（创世记32:25，31，32；以赛亚书20:2-4；那鸿书2:1；诗篇69:23；出埃及记12:11；路加福音12:35-36）。在相反的意义上，它们也可以象征与之相对的爱，即自我之爱和世俗之爱（列王纪上2:5-6；以赛亚书32:10-11；耶利米书30:6；48:37；以西结书29:7；阿摩司书8:10）。

3022 第三至四节　我要你指着耶和华-天地的神起誓，不要为我儿子娶我所居住于其中的迦南地的女子为妻，你要去往我的地和我的出生地，为我的儿子以撒娶一个妻子。

"我要你指着耶和华-天地的神起誓"象征对至高无上的神性及其所有衍生物的最庄严的约束；"不要为我儿子娶迦南人的女儿为妻"象征神性的理性不应与任何跟真理不和谐的情感结合；"我所居住于其中的"象征母性人性中那些包围的不协调因素；"你要去往我的地和我的出生地"象征去往主为自己获得的属灵和属天的神性；"为我的儿子以撒娶一个妻子"象征由此产生的真理情感将与理性之良善的情感结合。

3023 "我要你指着耶和华-天地的神起誓"这句话象征着对至高无上的神性及其所有衍生物的最庄严的约束。这里的"起誓"意味着通过誓言进行约束，因为起誓本质上就是一种约束。当这种约束是"指着耶和华-天地的神"时，它就成为最神圣的约束，指向至高无上的神性及其所有衍生物。

当"耶和华-天的神"用于描述主时，它指的是耶和华自身，被称为"父"，是主受孕的源头，因此是主的神性本质。这种受孕赋予了最本质的存在。而"耶和华-地的神"则指被称为"子"的耶和华，即主的人性本质。这人性本质源于神性本质，当主使它也成为神性时，它就成为了"耶和华-地的神"。

因此，"耶和华-天的神"象征至高无上的神性，而"耶和华-地的神"象征由此衍生的神性。主被称为"耶和华天的神"是因为他在天上的神性，被称为“地的神”是因为他在地上的神性。

天上的神性也存在于人的内在中，而地上的神性存在于人的外在中。人的内在是他的天，通过它，他与天使相连；而他的外在是他的地，通过它，他与其他人相连（参82，913，1411，1733节）。当人重生时，内在的神性会流入外在，外在则源于内在。这也让我们理解了什么是教会的内在和外在。

3024 "不要为我儿子娶迦南人的女儿为妻"象征神性的理性不应与任何跟真理不和谐的情感结合。这个含义可以从以下几个方面理解：

"娶妻"象征通过婚姻契约的结合；"我儿子"，即以撒，象征主的神性之理性（参1893，2066，2083，2630节）；"女儿"象征各种情感（参489-491，568，2362节）；而"迦南人"则象征邪恶（参1444，1573，1574节）。因此，"迦南人的女儿"象征与真理不和谐的情感。

这段经文讨论的是神性真理应当与主的理性中的神性良善相结合。这里的"妻子"指的是需要从自然人中通过正常途径唤起的真理本身；而"我的儿子"则指主理性中的良善，真理需要与之结合。

由此可以理解，"不要为我儿子娶迦南人的女儿为妻"象征着不应与任何跟真理不和谐的情感结合。真理与良善的所有结合都是通过情感实现的。没有任何真理能进入人的理性并在那里结合，除非通过情感，因为情感中包含着爱的良善，而只有爱的良善才能实现这种结合（参见1895节）。这一点通过深入思考就能理解。

【2】"迦南人的女儿"象征着与真理不和谐的情感，即伪谬的情感。这一含义可以从圣经中"女儿"一词的用法得知。在圣经的许多地方提到"女儿"，显然并非指实际的女儿，例如"锡安的女儿""耶路撒冷的女儿""他施的女儿"和"我民的女儿"。如前文所述，这些表达都象征着对良善和真理的情感。

这些情感也代表着教会，因为教会之所以成为教会，正是由于这些情感。因此，"锡安的女儿"象征属天的教会，体现了对良善的情感；"耶路撒冷的女儿”则象征属灵的教会，体现了对真理的情感（参2362节）。"我民的女儿"也有类似含义，这在经上都有所体现（以赛亚书22:4，耶利米书6:14，26，8:19，21-23，14:17，耶利米哀歌2:11，4:6和以西结书13:17）。

【3】从这些例子可以看出，"外邦人的女儿"，如"非利士人的女儿""埃及的女儿""推罗和西顿的女儿""以东的女儿""摩押的女儿""迦勒底人和巴比伦的女儿”以及"所多玛的女儿"，实际上象征邪恶与伪谬的情感。这些情感构成了他们的宗教，因此也代表了这些宗教本身。"女儿们"具有这样的象征意义，可以从以下经文中得到证实：

列国的女儿必为埃及悲哀……你要为埃及群众哀号，又要将埃及和有名之国的女儿下，并下坑的人，一同扔到阴府去。（以西结书32:16，18）

"外邦的女儿"象征邪恶的情感。《撒母耳记》中还说：

不要在迦特报告，不要在亚实基伦街上传扬，免得非利士的女儿欢乐……免得未受割礼之人的女儿矜夸。（撒母耳记下1:20）

你与埃及人行淫……我将你交给恨你的非利士女儿……在你的恶没有显露以先，那受了凌辱的亚兰女儿和亚兰四围非利士的女儿都恨恶你，蔑视你。（以西结书16:26，27，57）

任何人都能看出这里所说的不是实际的女儿，而是指那些被称为"非利士人”的宗教，这种宗教大谈特谈信仰，却不过信仰的生活（参1197，1198节）；因此他们也被称为"未受割礼的人"，即没有仁义的人。

【4】埃及的处女啊，可以上基列取乳香去。……住在埃及的女儿哪，要预备掳去时所用的物件。埃及的女儿必然蒙羞，必交在北方人的手中。（耶利米书46:11，19，24）

"埃及的女儿"象征事实性知识推理信仰真理是否如此的情感；因此指由此产生的宗教，这种宗教的特点是：除非能用感官理解的，否则什么都不信，因此不信任何信仰的真理（参215，232，233，1164，1165，1386，1385，2196，2203，2209，2568，2588节）。

受欺压的西顿女儿啊，你必不得再欢乐。（以赛亚书23:12）

推罗的女儿必来送礼，民中的富足人也必向你求恩。（诗篇45:12）

"西顿的女子"和"推罗的女子"的含义，从西顿和推罗的含义可以看出（参1201节）。

住乌斯地的以东的女儿哪，只管欢喜快乐。……锡安的儿女哪，你罪孽的刑罚受足了，耶和华必不使你再被掳去。以东的女儿哪，他必追讨你的罪孽（耶利米哀歌4:21，22）

摩押的女儿在亚嫩渡口，必像游飞的鸟，如拆窝的雏。（以赛亚书16:2）

巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的女儿啊，没有宝座，要坐在地上。……迦勒底的女儿啊，你要默然静坐，进入暗中，因为你不再称为列国的主母。（以赛亚书47:1，5）

看哪，有一种民从北方来。……巴比伦的女儿啊，他们骑马，都摆队伍如上战场的人，要攻击你。（耶利米书50:41，42）

巴比伦的女儿好像踹谷的禾场；再过片时，收割她的时候就到了。（耶利米书51:33）

住在巴比伦城的锡安民哪，应当逃脱。（撒迦利亚书2:7）

将要被毁灭的巴比伦女儿啊。（诗篇137:8）

你的妹妹所多玛和她的众女，必归回原位；撒玛利亚和她的众女，必归回原位。（以西结书16:55）

任何人都能看出，在这些地方"女儿"并不是指实际的女儿，而是指与真理不符的情感，因此指由此产生的宗教。

【5】这些宗教的本质可以从那些民族的象征意义中看出，如以东、摩押、迦勒底人、巴比伦、所多玛、撒玛利亚等，这些在《创世记》前几章的解释中已有详细说明。因此，我们现在可以理解"迦南的女儿"在这里所象征的含义。

【6】禁止与迦南的女子通婚，这也涉及到属灵层面的问题，即良善和伪谬、邪恶和真理不应结合，因为这会导致亵渎。这个禁令本身就是对这一原则的象征性表达，正如《申命记》7章3节所述。《玛拉基书》中也提到：

犹大亵渎了耶和华所爱的圣洁，娶侍奉外邦神的女子为妻。（玛拉基书2:11）

3025 "我所居住于其中的"象征母性人性中那些包围的不协调因素，这从"住在其中"的象征意义可以看出，即迦南人，指那些在周围的，或说包围的事物；这些事物与真理不协调，这从刚才所说的关于"迦南的女儿"的象征意义可以看出：这些是主通过遗传从母性方面所接受的，后来当他使自己的人性成为神性时，就驱逐了这些，这从先前在1414，1444，1573，2159，2574，2649节中关于同一事物所说和所示的内容可以得知。

3026 "你要去往我的地和我的出生地"象征去往主为自己获得的属灵和属天的神性，这可以从以下两个方面理解：首先，"地"象征爱的属天品质（参1413，1607节）；其次，"出生地"象征爱的属灵品质（参1145，1255节）。在这里，

我们特指属天和属灵的神性品质，因为这段话是关于主的。值得注意的是，主是通过自己的能力获得这些品质的，这一点在1813，1921，2025，2026，2083和2500节中有详细说明。

3027 "为我的儿子以撒娶一个妻子"象征由此产生的真理情感将与理性之良善的情感结合，这从上面3024节所说的可以看出。

3028 第五至六节 仆人对他说：“倘若女子不愿跟我到这地来。我要将你的儿子带回你从那里所出来之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”

"仆人对他说"象征主的直接领受，是关于自然人的；"倘若女子不愿跟我到这地来"象征自然人对情感是否可分离的怀疑；"我要将你的儿子带回你从那里所出来之地吗"象征是否仍能与理性的神性良善结合；"亚伯拉罕对他说"象征主从神性的直接领受；"你要谨慎，不可带我的儿子回那里去"象征绝不能结合。

3029 "仆人对他说"象征主的直接领受，是关于自然人的。这一解释基于以下几点：首先，"说"象征直接领受，这一含义在之前的多个章节（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2506，2515，2552节）中已有详细讨论。其次，"仆人"在此象征自然人或人的自然层面（参3019，3020节）。值得注意的是，人的理性能够感知到发生在自然层面的一切，以及自然层面的特质。这是因为在人的内在结构中，较高层次的意识能够察觉到较低层次的活动（参2654节）。因此，"仆人对他说"这一表述象征着对自然人的直接领受。

3030 "倘若女子不愿跟我到这地来"象征自然人对情感是否可分离的怀疑。"女子"象征真理，在此特指源于自然层面的真理，这种真理需要与理性层面的神性良善相结合。正如3024节所述，所有的结合都是通过情感来实现的，因此"女子"在此也象征着对这种真理的情感。"跟我到"或"跟随到这地"象征从自然层面

分离并与理性结合。这里的"地"，如3026节所解释的，象征着理性层面的爱之良善。而"倘若不愿"这个表述则明确地表达了一种怀疑。这段经文及其后续内容（直到第8节及以后）蕴含了深刻的含义。为了更好地理解这些内容，我们需要进一步探讨。

【2】真正的理性源于良善，并通过真理而存在。良善通过内在途径流入，而真理则通过外在途径进入。良善和真理在理性中相结合，共同构成了理性的本质。如果良善没有与真理结合，即使一个人看似能够进行推理，也不能称之为真正的理性（参1944节）。这是人类理性形成的普遍过程。

【3】主虽然像普通人一样出生和接受教育，但他的目标是使自己的理性成为神性的。这个过程包括两个方面：通过内在途径从他的神性中接收良善，通过外在途径接收真理。当他的理性在良善的方面发展到足以接收真理的程度时，就如本章开头所描述的："亚伯拉罕年纪老迈，到了日子，耶和华在一切事上赐福给亚伯拉罕。"这象征性地表达了主的人性即将成为神性，一切都按照神性的秩序安排就绪的状态（参3016，3017节）。

【4】接下来，我们将探讨理性的良善如何与真理结合。这个过程是通过正常途径进行的，即通过自然人的事实性知识和信仰性知识。理性的良善本身，通过内在途径形成，可以比作土壤；而真理则是要播种到这土壤中的种子。真正的理性只能通过这种方式产生。为了理性在主身上实现同样的过程，并通过自身的力量成为神性，他来到世上，选择像普通人一样出生。若非如此，他本可以像古时多次向人显现那样，不经过出生就直接取了人的样式。

本章的核心内容是阐述如何从自然人中唤起的真理与理性的良善结合，以及如何使这真理像良善一样成为神性的。对于大多数人，特别是那些不了解理性与自然的区别，不知道理性是通过知识逐步形成的人来说，这些概念可能难以理解。然而，对于那些对理性和自然有一定认识并得到启示的人来说，这些概念相对简单。天使们则能清晰地理解所有这些，如同在白昼一般。

为了更好地理解这些概念，我们可以回顾先前讨论过的几个要点：理性在真理方面是通过事实性知识和信仰性知识的流入而形成的（参1495，1563，1900，1964节），但理性不是直接由事实性知识和信仰性知识产生，而是源于对它们的情感（参1895，1900节）；事实性知识和信仰性知识只是良善的容器（参1469，1496节）；空洞的知识应当被摒弃（参1489，1492，1499，1500节）；在理性中，对良善的情感就像是对真理情感的灵魂（参2072节）；理性之真理的情感和知识之真理的情感有所不同（参2503节）；通过信仰性知识，外在人与内在人（或理性与自然）相结合，特别是当这些知识被植入属于仁爱和仁义的属天事物时（参1450，1451，1453，1616节）。

3031 "我要将你的儿子带回你从那里所出来之地吗"象征是否仍能与理性的神性良善结合。这个问题的答案可以从之前关于亚伯拉罕和他原出之地的讨论中得知（参1343，1356，1992，2559节）。从这些讨论中我们可以了解到，亚伯兰离开的地方是叙利亚，那里曾有另一个古教会，因其创建者希伯而被称为希伯来教会（参1238，1241，1327，1343节）。然而，在亚伯拉罕时期，这个教会也偏离了真理，有些家庭甚至完全不知道耶和华的存在，转而崇拜其它神明。这就是此处所指的“地”，仆人问道：“我要将你的儿子带回你从那里所出来之地吗？”因此，这里的“地”象征着与真理不相符的情感。而“带回

儿子”，或者说在那里为他娶妻并定居，象征着将与真理不相符的情感和理性的神性良善结合。但这种结合是不可能实现的，这一点从亚伯拉罕的回答中可以看出，我们将在后面详细讨论这个问题。

3032 "亚伯拉罕对他说"象征主从神性的直接领受。这一含义可以从两个方面得到证实：首先，“说”在这里象征直接领受，正如我们在第3029节中所讨论的；其次，“亚伯拉罕”在这里代表主的神性之人，而这种直接领受正是源于这个神性之人。

3033 "你要谨慎，不可带我的儿子回那里去"象征绝不能结合。这一点可以从我们刚才在第3031节中讨论的内容得到证实，那里解释了“将儿子带回亚伯拉罕从那里所出来的地方”在内在意义上的含义。

与真理不相符的情感无法与理性的良善相结合，这一观点可以从我们先前关于良善和真理的结合（也就是天堂的婚姻）的讨论中得到支持（参2173，2507，2727-2759节）。正因如此，古人在良善的情感和真理之间建立了婚姻关系的概念（参1904节）。

同时，我们也要明白，伪谬绝不能与良善结合，真理也不能与邪恶结合，因为它们本质上是相互对立的（参2388，2429，2531节）。相反，良善是通过真理的知识被引入的，就像液体通过容器被接纳一样，从而产生结合（参1469，1496，1832，1900，1950，2063，2189，2261，2269，2428，2434，2697节）。

【2】我被赋予了一种生动的直接领受，让我理解到伪谬与良善之间、真理与邪恶之间是不可能有任何结合的，只有伪谬与邪恶、真理与良善之间才能结合。这种直接领受揭示了以下情况：

当一个人怀有良善的情感，也就是说，当他全心全意地想要行良善时，在他思考该如何行动时，他的良善意愿会自然地流入他的思考过程。这种良善意愿会在思考中应用自身，将自己注入到已有的知识中，就像注入到接收容器中一样。通过这种结合，良善意愿引导他的思考、意愿和行动。这个过程就像是将良善嫁接到真理或真理的知识中。

相反，当一个人没有良善的情感，而是怀有邪恶的情感时，情况就不同了。比如，当他认为一切对自己有利的都是良善的，为了使自己变得伟大和富有，以获得荣誉和财富为目的时，他在思考该如何行动时，他的意愿同样会流入思考过程。但这时，它会唤起那些看似真理的知识，促使他按照这种方式思考、意愿和行动。这是通过错误应用知识，并曲解从圣经字面意义或其它学问中获得的某些普遍性知识，好像它们可以适用于所有情况。这样，邪恶就与伪谬结合了。在这个过程中，原本存在其中的真理就被剥夺了一切真理的本质。

【3】在来生，那些在尘世生活中看似比他人更有学识的人，反而可能比其他人更加愚昧。他们越是坚信自己掌握了真理，就越容易给他人带来困惑。这样的人曾在我身边停留了一段时间，但他们无法接受任何源于真理的良善的情感。即使有人提醒他们回想起在尘世生活中所知道的真理，他们也无法领会，因为他们内心充满了邪恶，而真理无法与邪恶相结合。

这些人无法融入良善者的群体。如果他们还保有一些天性中的良善，那么他们会经历一个剥离的过程，直到他们不再知晓任何真理。在这之后，根据他们残存的那一点良善，会有一些与之相应的真理被重新灌输进去，但仅限于他们所剩无几的良善所能容纳的程度。

相比之下，那些发自内心怀有良善情感的人，他们能够接受一切真理。他们接受真理的程度和方式，与他们内心所拥有的良善的量和质相一致。

3034 第七节 “耶和华天上的神，他带领我离开我父亲的家和我的出生之地，他对我说话，向我起誓说‘我要将这地赐给你的种’的那位，他必差遣他的天使在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。”

"耶和华天上的神"象征主的神性本身；"他带领我离开我父亲的家和我的出生之地"象征凭借这神性，主将自己从母性而来的邪恶和伪谬中解放出来；“他对我说话，向我起誓说"象征同样凭借这神性产生了他的神性意愿和理解；"我要将这地赐给你的种"象征赐给主的人性的神性真理；"他必差遣他的使者在你面前"象征神性的眷顾；"你就可以从那里为我儿子娶一个妻子"象征真理的情感确实来自那里，但实际上它已经有了新的起源。

3035 "耶和华天上的神"象征主的神性本身。这一点在第3023节中已有阐述，即"耶和华天上的神"就是主的神性本身。在旧约圣经中，"耶和华"这个名字多次出现，实际上都是指主自己。圣经中的所有内容在其内在含义上都是关于主的，教会的所有仪式也都象征他（参1736，2921节）。最早的属天教会成员理解的耶和华也仅仅是指主（参1343节）。

虽然在字面意义上，这里和其它地方似乎将耶和华描述为某个更高级的存在，但这只是字面意义的特点。字面意义将内在意义为一体的概念加以区分，这是因为从字面意义学习的人难以直接理解一体的概念，需要先理解多个概念。对人类来说，一是由多构成的，或者说，同时存在的事物是由连续的事物构成的。主虽有多个方面，但这些方面全都是耶和华。因此，字面意义作出了区分。然而，天堂中从不存在这种区分。天使们以简单的概念认识唯一的神，除了主之外别无他神。

3036 "他带领我离开我父亲的家和我的出生之地"象征凭借这神性，主将自己从母性而来的邪恶和伪谬中解放出来。在这里，"父亲的家"和"出生之地"象征从母亲那里继承的特质。主与这些继承的邪恶和伪谬进行斗争，并最终驱逐了它们，从而凭借自己的能力使自己的人性成为神性。

这一解释可以从第3031节关于亚伯兰的家和地的讨论中得到印证。此外，我们之前也讨论过主的遗传特质：从耶和华那里继承的是神性，而从母亲那里继承的是邪恶（参1414，1444节）。主与从母亲继承的邪恶进行斗争，但他自身并没有实际的邪恶（参1444，1573节）。最终，主完全脱去了从母亲那里继承的一切，以至于不再被视为她的儿子（参2159，2574，2649节）。

在内在意义上，"父亲的家"象征从母亲继承的邪恶，而"出生之地"象征从母亲继承的伪谬。这是因为邪恶和伪谬总是相伴而生，互相关联。主以自己的能力驱逐了这些继承的特质（参1616，1813，1921，2025，2026，2083，2523节）。

3037 “他对我说话，向我起誓说"象征同样凭借这神性产生了他的神性意愿和理解。我们可以从以下几个方面来理解这一含义：

首先，"说话"在这里有着特殊的含义。根据第3029节的解释，它象征直接领受；而在第2626节中，它还被解释为意愿。其次，"起誓"的含义也很重要。根据第2842节的解释，它代表了来自神性的确认，并且特别用于描述与理解相关的真理。

当我们说耶和华"说话"时，在更深层的意义上，我们实际上是在谈论他的意愿。这是因为耶和华所说的每一句话，都代表了他的意愿。同样，当我们说耶和华"起誓"时，在更深层的意义上，我们是在表达他认为某事是真实的。因此，当"起誓"这个词用于描述耶和华时，它实际上表示的是理解。

3038 "我要将这地赐给你的种"象征赐给主的人性的神性真理，这可以从"种"或”种子“的含义看出，它指的是仁义的信仰，以及那些具有仁义信仰的人（参1025，1447，1610，2848节）；而且因为信仰的一切良善和真理都来自主，所以在最高意义上，"种子"所指的就是神性真理本身。此外，还可以从"这地"，即迦南地的含义看出，它指的是天堂或主的王国（参1413，1437，1607节）；而且因为天堂或主的王国就是主的神性之人本身，所以在最高意义上，"迦南地"所指的就是神性之人。神性本身若不是通过主的神性之人，是无法流入天堂的。这一观点在圣经中也有明确的体现。例如：

> 一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。（马太福音11:27）

> 从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（约翰福音1:18）

"子"就是主的神性之人。若有人认为在天堂中所敬拜的父不是主，那就大错特错了。

3039 "他必差遣他的使者在你面前"象征神性的眷顾。要理解这一点，我们需要深入探讨"使者"在圣经中的含义。

在圣经中，"使者"通常指的是主自己，但具体指主的哪个方面则需要根据上下文来判断。这一点在第1925节中有详细说明。在这里，很明显"使者"指的是神圣的眷顾。

为什么在圣经中"使者"（或”天使“）被理解为主呢？这是因为圣经中由先知和其他人在天使指引下所说的一切话语，实际上都来自于主，是主自己的话。更深层次地说，天上的天使们也清楚地认识到并深刻地感受到，他们自身并不拥有任何良善或真理，这一切都源于主。他们甚至会厌恶任何可能导致他们产生其它想法的事物。

正是因为这个原因，当我们在圣经中读到"使者"，也就是良善的天使，我们应该理解为主。但是，具体指的是主的哪个方面，还需要我们根据具体的上下文来判断。

3040 "你就可以从那里为我儿子娶一个妻子"象征真理的情感确实来自那里，但实际上它已经有了新的起源。要理解这一点，我们需要深入探讨"妻子"在这里的象征意义。在这个上下文中，"妻子"象征真理的情感。本章所讲的利百加，实际上象征将要与理性的神性良善（即以撒）结合的神性真理。这种真理的情感确实来自"父亲的家和出生地"所象征的源头，但它同时也有一个新的起源。这个新起源的具体含义，在接下来的内容中会有详细的讨论。

为了简单解释，我们可以这样理解：在自然人中存在的所有真理情感，都是通过理性中良善的情感的流入而产生的。换句话说，这种情感是通过理性从神性那里传递而来的。

然而，需要注意的是，通过这种流入在自然人中最初产生的真理情感，并不是真正意义上的真理情感。真正的真理是逐渐显现的，它会慢慢替代那些最初存在的、本质上并非真理但起到引导作用的中间状态。

通过以上解释，我们可以更好地理解为什么说真理的情感虽然来自特定的源头，但同时也有一个全新的起源。

3041 第八至九节 “倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。”仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。

"倘若女子不肯跟你来"在这里如前面一样，象征如果真理的情感不能分离；"我使你起的誓就与你无干了"象征自然人的自由；"只是不可带我的儿子回那里去”在这里如前面一样，表示那里不会有任何结合；"仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下"在这里如前面一样，象征自然人在婚姻之爱的良善方面的能力的约束；"为这事向他起誓"象征誓约。

3042 "倘若女子不肯跟你来"在这里如前面一样，象征如果真理的情感不能分离。这一含义源于以下解释："女子"在此象征真理的情感；"跟你来"或"跟随到那地"，象征着从自然层面分离，并与理性层面结合。这一解释与先前在3030节中所述的内容一致。

3043 "我使你起的誓就与你无干了"象征自然人的自由。这一含义源于以下解释：

"仆人"在此代表自然人（参3019节），所述这些话是对仆人说的。"如果那女子不愿跟你来，就与你无干"这句话在其最直接的含义上，表示如果真理的情感无法分离，那么自然人就不会受到任何约束。

这些表述隐含了自然人的自由这一概念。值得注意的是，这里讨论的真理的情感以及分离的概念，在内在意义上是针对自然人而言的。虽然在历史意义上，这段话可能有不同的连贯性，但在内在意义上，它是按照上述方式理解的。

【2】关于人的自由，我们可以参考先前在892，905，1937，1947，2744，2870，2893节中所阐述和展示的内容。这些内容揭示了自由的本质。

自由这个概念主要是针对自然人而言的，而非理性人，因为来自主的良善，是通过理性人，在天堂的自由中流入自然人。自然人是接受这种良善的流入的载体。为了使自然人能够接受这种良善，并与通过理性人流入的天堂自由相结合，自然人被保留在自由状态中。自由本质上是爱或情感的表现。如果自然人无法从流入的良善的情感中接受真理的情感，自然人就永远不会与理性人结合。

人就是这样的，是通过主赐予的自由而被改造，关于这一点，可以参考1937，1947，2876-2881节的内容。

【3】关于主，当他使他的理性成为神性时，他也让自然人保持自由状态。这发生在他将神性真理与理性的神性良善结合时。他选择通过正常的方式使他的人性成为神性，这种方式类似于人被改造和重生的过程。

人的改造和重生过程可以看作是这一神性化过程的一种映射。通过改造和重生，人变得焕然一新，因此被称为重生的或新造的。人被改造的程度，就是他在自己里面拥有类似神性的程度。

然而，主与人之间存在本质区别：主是以自己的能力使自己变得神性，而人完全无法靠自己的能力做到这一点，只能依靠主的力量。我们之所以说"类似神性"，是因为人只是生命的接受者，而主在本质上就是生命本身。这一点可以在第1954，2021，2658，2706和3001节中找到更详细的解释。

3044 "只是不可带我的儿子回那里去”象征着没有来自那里的结合。所说的”那里“指的是亚伯拉罕的原居地。这一解释的依据可以在先前的第3031和3033节中找到，那里有相同的表述。

3045 "仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下"在这里如前面一样，象征自然人在婚姻之爱的良善方面的能力的约束。这一解释的依据可以在先前的第3021节中找到，那里有相同的表述。

3046 "为这事向他起誓"象征誓约。"起誓"意味着一种约束，而且是最神圣的约束，因为它是以”耶和华天地的神“的名义进行的，正如在第3023节中所解释的那样。因此，这里的"起誓"等同于一个神圣的誓约。实际上，誓约本质上就是一种庄严的约束。

3047 第十节 那仆人从他主人的骆驼群里取了十匹骆驼，就走了，他主人的各样美物在他手里；他起身，往亚兰·拿哈拉音去，到了拿鹤的城。

"仆人从他主人的骆驼中取了十匹骆驼，就走了"象征自然人当中神性的普遍（事实性）知识；"他主人的各样美物在他手里"象征那些良善和真理在自然人那里；“他起身"象征提升；"往亚兰·拿哈拉音去"象征由此而来的真理知识；"到了拿鹤的城"象征相关的教义。

3048 "仆人从他主人的骆驼中取了十匹骆驼，就走了"象征自然人当中的普遍（事实性）知识。这一解释基于以下几点：首先，"仆人"在此象征自然人（参3019，3020节）；其次，"十"象征余剩，即主在人心中储存的良善和真理（参468，530，560，561，660，661，1050，1906，2284节），当"十"或余剩用于描述主时，用来象征主为自己获得的神性（参1738，1906节）；再者，"骆

驼"象征普遍的事实性知识。因为这些知识是神性的或来自主的，所以用"十"来表示，并说它们是"从主人的骆驼中"选出的。"走"或”行走“则象征通过这些知识开始启蒙过程，这是本章的主题。

本段讨论的是真理和良善在主的神性之理性中结合的过程，首先是启蒙的阶段（参3012，3013节）。这个过程的性质在此系列中得到描述。这里表明，主在自然人中将属于他自己的，即神性的事物，与来自母亲的东西分开。那些属于他自己的或神性的事物是通过这些普遍知识进行启蒙的，在此以"从他主人的骆驼中取了十匹骆驼"来表示。

因此，在后文中多次提到骆驼，例如他使骆驼跪在城外（创世记24:11），利百加给骆驼喝水（创世记24:14，19，20），骆驼被带进房子并得到草料和饲料（创世记24:31，32），利百加和她的使女骑在骆驼上（创世记24:61），以撒看见骆驼来了，而当利百加看见以撒时，她从骆驼上下来（创世记24:63，64）。这些频繁的提及是因为它们在内在含义上象征自然人中的普遍知识。通过这些知识，真理的情感被引导进入理性中良善的情感，这遵循正常的方式，如前所述。因为理性若缺乏事实性知识和信仰性知识，就无法在真理方面得到发展和完善。

【2】"骆驼"象征普遍的事实性知识，这一点可以从圣经中其它提到骆驼的段落得到证实。例如：

> 论南方牲畜的默示：他们把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼峰上，经过艰难困苦之地，就是公狮、母狮、蝮蛇、火焰的飞龙之地，往那不利于他们的民那里去。埃及的帮助是徒然无益的。（以赛亚书30:6-7）

在这里，"南方的牲畜"象征那些在知识之光中或有知识但生活行为邪恶的人。"将宝物驮在驴驹的脊背上"象征他们理性的知识；"驴"象征理性的真理（参2781节）。"将宝物驮在骆驼峰上"则象征他们自然的知识；"骆驼峰"象征自然，"骆驼"本身象征自然中的普遍知识，而"宝物"则是他们视为珍贵的知识。"埃及的帮助是徒然无益的"象征事实性知识对他们毫无用处；"埃及"象征事实性（参1164，1165，1186，1462，2588节）。

显然，这里的"骆驼"并非指实际的动物，因为经文说"公狮和母狮将宝物驮在骆驼峰上"。任何人都能看出，这是在象征性地描述教会的某种深奥道理。

【3】论海旁旷野的默示，主对我如此说：“你去设立守望的，使他将所看见的述说。他看见战车，就是骑马的一对一对地来，又看见驴车，骆驼车，就要侧耳细听。”……他就说：“巴比伦倾倒了！倾倒了！”（以赛亚书21:1，6，7，9）

这里，"海的旷野"象征无用的事实性知识的虚空。"驴车"象征特殊知识的集合，"骆驼车"则象征普遍知识的集合，这些都存在于人的自然层面中。这些描述代表那些被称为"巴比伦"的人所持有的虚妄推理。同一先知书还说：

【4】你心跳云烟又宽畅，因为大海的丰盛必转来归你，列国的财宝也必来归你。成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮盖你；从示巴来的众人都必来到，要奉上黄金和乳香，又要传说耶和华的赞美。（以赛亚书60:5，6）

这段经文指的是主，以及在他自然层面中的神性之属天和属灵之物。"大海的丰盛"象征自然真理的巨大丰富，"列国的财宝"象征自然良善的巨大丰富。“成群的骆驼"象征普遍知识的丰富。"黄金和乳香"象征良善和真理，即"耶和华的赞美"。"从示巴来"象征源自仁爱和信仰的属天层面（参113，117，1171节）。

示巴女王带着大量财宝来到耶路撒冷见所罗门，骆驼驮着香料、大量金子和宝石（列王纪上10:1，2），这象征主所获得的智慧和聪明。在内在意义上，这里的"所罗门"象征主。"骆驼驮着香料、金子和宝石"象征自然人中那些属于智慧和聪明的事物。

【5】论巴比伦王尼布甲尼撒所攻打的基达和夏琐的诸国。……起来上基达去，毁灭东方人。他们的帐棚和羊群都要夺去，将幔子和一切器皿，并骆驼为自己掠去。……他们的骆驼必成为掠物；他们众多的牲畜必成为掳物，我必将他们分散四方。（耶利米书49:28，29，32）

这里的"基达"和"夏琐的诸国"在反面的意义上代表那些拥有属天和属灵知识的人，但他们的目的不是为了别的用途，而仅仅是为了在自己和世人眼中显得智慧聪明。"他们的骆驼必成为掠物……成为掳物……分散四方"，这通常象征良善和真理的事实性知识以及信仰性知识，这些知识将从他们那里被夺走。在现世，这种剥夺是通过他们相信相反的事物而实现的；在来世，这些知识则会被完全夺去。

【6】耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人……那临到马匹、骡子、骆驼、驴，和营中一切牲畜的灾殃。（撒迦利亚书14:12，15）

"马、骡、骆驼、驴的灾殃"是指被剥夺了理解的能力，这些能力被剥夺的顺序是按着从理性到自然递进的；马的含义见2761，2762节；骡的含义见2781节；驴的含义见2781节；"骆驼"指自然人中的普遍（事实性）知识。此外，埃及地的瘟疫，临到田间的牲畜，就是临到马、驴、骆驼、牛群、羊群上（出埃及记9:2，3），意义相似。从这些可以看出，在圣言的内在意义中，"骆驼"象征自然人的普遍知识。普遍的事实性知识是包含众多特殊知识的知识，而这些特殊知识又包含个别知识，它们共同构成自然人的理智部分。

3049 "他主人的各样美物在他手里"象征那些良善和真理在自然人那里。这可以从以下解释中看出：

"他主人的各样美物"既指良善也指真理，因为真理的本质就是良善，它源于良善。真理可以说是良善的外在形式，也就是说，当良善以一种可被理智理解的方式呈现时，我们就称之为真理。"手"在这里象征能力（参878节），因此指的是那些在他掌控之下的东西。

需要注意的是，普遍的事实性知识本身并非良善，也不是有生命的。而是对这些知识的情感使它们成为良善并富有生气，因为此时它们是为了某种功用而存在的。没有人会仅仅因为某种事实性知识或真理本身而受到影响，除非是为了它的功用。正是功用使知识变成良善，什么样的功用就会产生什么样的良善。

3050 “他起身"象征提升。这可以从"起身"一词的含义中看出，正如在第2401，2785，2912，2927节中所讨论的，每当提到这个词时，它都象征着某种提升。在这个特定的上下文中，它指的是神性真理从事实性知识开始，逐步被引导并提升到理性的神性良善中的过程。

3051 "往亚兰·拿哈拉音去"象征由此而来的真理知识。这一含义是显而易见的，因为亚兰或叙利亚代表良善的知识（参1232，1234节）。而“亚兰·拿哈拉音”，或称河流之地的叙利亚，则特指真理的知识。这一含义源自“拿哈拉音”或河流，因为“河流”象征聪明，特别是在真理之知识方面的聪明。这一点可以从第108，109，2702节引用的经文段落中得到证实，还有其它许多相关段落。关于这些更深入的讨论，蒙主怜悯，我们将在别处进行更详细的阐述。

3052 "到了拿鹤的城"象征相关的教义。这一含义是显而易见的，因为"城"象征教义，如第402和2449节所述。而"拿鹤"象征相关性，这是因为拿鹤是亚伯兰的兄弟，而利百加是从他的儿子彼土利而来的。

知识与教义之间存在区别：教义是从知识中衍生出来的。教义关注的是功用，是通过对知识的深入思考而形成的。这里所说的"相关"，指的是这些教义最终都源于神性。

3053 第十一节 他使骆驼跪下，在城外，水井旁，这是在傍晚时分，正是打水的出来的时候。

"他使骆驼跪下"象征对普遍的事实性知识的神圣安排；"在城外"象征远离教义；“水井旁"象征准备接受信仰的真理；"傍晚时分"象征当时较为模糊的状态；"正是打水的出来的时候"象征教导的状态。

3054 "他使骆驼跪下"象征对普遍的事实性知识的神圣安排。这一含义是显而易见的，因为"使跪下"象征准备迎接神圣之事，而"骆驼"则象征着普遍的事实性知识，正如我们刚才在第3048节中所解释的那样。

3055 "在城外"象征远离教义。这一含义是明确的，因为"城"象征教义，正如在第402和2449节中所解释的。"在……外"象征处于教义之外，因此显然表示远离这些教义。

3055a “水井旁"象征准备接受信仰的真理。这一含义源于"水井"的象征意义：它代表圣经，是信仰真理的来源，也代表真理本身，如第2702节所述。值得注意的是，这里使用了"水井"一词，而在后续段落中常常使用"泉源"。关于在内在意义上"水井"和"泉源"之间的区别，可以参考前面提到的章节。

3056 "傍晚时分"象征当时较为模糊的状态。这一含义源于两个方面：首先，“时间"在这里代表状态，正如在第2625，2788和2837节中所解释的；其次，“傍晚"象征模糊。在圣经中，傍晚有两层含义：一是指教会即将终结前的状态，被称为夜晚；二是指教会开始兴起的初始状态，被称为早晨。这两种情况下，傍晚都代表着一种模糊的状态，详见第2323节。在本段中，"傍晚"特指早晨来临之前的那段模糊时期。

3057 "正是打水的出来的时候"象征教导的状态。这一含义可从两个方面理解：首先，"时间"在这里代表状态，正如我们在3056节中刚刚解释的；其次，"打水的"或汲水者的行为象征着接受教导，这一点我们将在后面详细阐述。

从3054节开始至今，我们所讨论的内容都是对这节经文中历史叙述的内在含义的解读。然而，要完全理解这些个别内容在整体中的意义并非易事。这需要读者具备以下几方面的知识：

对自然人的本质有所了解。熟悉与自然人相关的事实性知识和教义。理解真理如何从自然层面提升到理性层面，并转化为理性真理。明白理性与自然之间的关系，以及理性层面的事物与自然层面的事物之间的对应关系。

如果缺乏这些基础知识，特别是不了解理性与自然的关系，以及它们各自包含的事物之间的关系，那么理解这段经文的深层含义就会变得更加困难。

【2】在人活在肉体中的时候，理性层面的事物通常是不直接显现的。我们更容易感知到的是自然层面的事物，而理性层面的事物则很少被直接感知。然而，理性层面的事物可以通过几种间接的方式被感知：它们可能以一种光的形

式出现，照亮自然层面的事物；它们可能作为一种影响力，帮助我们有序地安排思想；或者它们可能表现为一种感知能力，让我们能够理解心灵所关注的事物。

如果不了解这些概念以及更多相关知识，就很难完全理解这节经文的内容。例如，经文中涉及到普遍的事实性知识的神圣安排、从教义中分离出来、接受信仰的真理，以及在这个过程中出现的模糊状态，这种模糊状态如何构成教导的状态等复杂概念。

【3】让我们尝试以一种更容易理解的方式来解释这个复杂的概念。这里所讨论的是人被主改造的过程，这个过程在某种程度上反映了主在世时的经历，正如我们在3043节中提到的。

当一个人经历改造时，主会重新安排他自然人中的普遍事物，使之与天堂的事物相对应。这种对应关系是在灵性和自然之间存在的，我们在2987、2989-2991和3002节中详细讨论过这个概念。

改造的过程是有顺序的。首先，主会安排普遍性的事物。这为后续的特殊事物和个别事物的注入创造了条件。这个顺序是必要的，因为如果普遍性的事物没有正确的秩序，特殊性的事物就无法找到合适的位置。同样，如果没有特殊性事物的秩序，个别性的事物也无法正确地融入并发挥作用。

这个过程就像是在建造一座房子。普遍性的事物就像是房子的框架，特殊性的事物是墙壁和房间，而个别性的事物则是家具和装饰。每一层次都需要前一个层次的支持和引导。

在内在意义上，"使骆驼跪下"这个动作象征着普遍事实性知识的神圣安排。这个动作表示一种谦卑和准备的状态，准备接受来自更高层次的流注。

【4】当这些内在事物被如此安排后，教义就暂时被搁置了。这些教义原本是从事实性知识中得出的结论，通过理性的判断流入我们的心智，告诉我们什么是真实的，什么不是。在这个阶段，真理的判断标准变成了：如果某个观点与新安排的普遍性知识相符，它就被认为是真的；如果不符，就被认为不是真的。这是此时判断真理的唯一方式。

虽然我们之前可能已经接触过一些教义，但在这个阶段，它们还不能被称为真正的教义，而只是未经验证的知识。当我们思考这些知识时，我们不是直接从它们得出结论，而是通过其它途径来理解和评估它们。

这个暂时搁置教义的过程，在内在意义上被描述为"城外"。这个阶段被称为"模糊状态"，就像"傍晚时分"一样，视野不甚清晰。然而，当这些教义最终被确认为可信时，就如同"早晨"到来，一切变得清晰明了。

3058 "打水"象征着接受教导，并因此获得启发，这一点在本章后面会有所体现。这是因为在内在意义上，"水"象征信仰的真理（参2702节）。因此，"打水"实际上就是在信仰的真理中接受教导，并由此获得启发。这种含义在圣经的其它地方也有体现，例如：

> 你们必从救恩的泉源欢然取水。在那日，你们要说：“当称谢耶和华。”（以赛亚书12:3-4）

在这里，"打水"象征着接受教导、获得聪明和智慧。同样在该先知书中还说：

> 提玛地的居民拿水来，送给口渴的。（以赛亚书22:14）

这里的"拿水来，送给口渴的"就是象征给予教导。还有：

困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴，舌头干燥。（以赛亚书41:17）

这里的"寻求水"象征渴望在真理中受教，而"却没有"则象征在任何人那里都找不到真理。

此外，在犹太教会中，"打水的"象征那些持续渴望知道真理的人，但他们这样做只是为了知道，而不在乎其用。这样的人被认为是最卑贱的。在《约书亚记》中提到的"基遍人"就代表了这类人（约书亚记9:21，23，27）。

3059 第十二至十四节　他说：“耶和华-我主人亚伯拉罕的神啊，求你使我今日遇见，并向我的主人亚伯拉罕施怜悯。看哪，我站在水泉旁，城里人的女儿们出来打水。愿我对哪一个少女说：‘请你倾下水罐，让我喝，’她就说：‘请喝，我也给你的骆驼喝。’她就是你所预定给你仆人以撒的；我便由此知道你施怜悯给我主人了。”

"他说"象征着交流。"耶和华-我主人亚伯拉罕的神"象征作为父的神性本身，与作为子的神性之人。"求你使我今日遇见"象征从永恒而来的安排。"并施怜悯”象征爱的流入。"向我的主人亚伯拉罕"象征神性之人。"看哪，我站在水泉旁"象征神性真理与人性结合的状态。"城里人的女儿们出来打水"象征真理的情感和由此而来的教导。"愿我对哪一个少女说"象征带有纯真的情感。"请你倾斜水罐"象征事实性知识的顺从。"让我喝"象征由此而来的真理教导。少女回答"请喝”象征对他的回应。"我也给你的骆驼喝"象征由此而来的自然人中所有知识的启发。"她就是你所预定给你仆人以撒的"象征在理性中神性真理与神性良善的结合。"我便由此知道你施怜悯给我主人了"象征出于神性之爱的婚姻。

3060 "他说"象征着交流。这一点可以从圣经历史记载中"说"的含义清楚地看出来。在圣经中，"说"常常指的是感知和意愿，这一点我们之前已经多次讨论过。正是因为包含了感知和意愿这两个层面，"说"也就自然而然地表示了交流。因为交流本质上是源于我们的感知和意愿。

3061 "耶和华-我主人亚伯拉罕的神"象征作为父的神性本身，与作为子的神性之人，也就是二者的交流。这一点可以从我们之前多次讨论和阐明的内容中得到证实。

具体来说，"耶和华神"象征主的神性自身，也就是我们所称的父；而"亚伯拉罕"则代表主的神性之人（参2833，2836节）。在旧约圣经中，耶和华就是指主自己（参1736，1815，2921节）。大洪水前的上古教会和大洪水后的古教会所理解的耶和华不是别人，正是主（参1343，1676，1990，2016，3035节）。

在主里面有三：神性自身、神性之人和神性的向前神圣推进，这三者是一体（参1999，2149，2156，2288，2329，2447节）。主里面这三者都是耶和华（参2156，2329节），事实上，主里面的一切都是耶和华（参1902，1921节）。

主与父为一，天上所理解的父不是别人（参14，15，1725，1729，1733，1815，2005，2018，2025，2803，3038节）。主就是整个天堂，因为天堂中的一切都源于他。从主而来的有一切纯真、和平、仁爱、仁义、怜悯、婚姻之爱，以及一切良善和真理。摩西五经和先知书所论的都是他，因此圣经的每一处都是论到他，教会的所有仪式都是代表主自己（参2751节）。

在神性之人方面，主被称为子（参2628节）。值得注意的是，主的神性之人不仅是由他的神性本质（即耶和华）所孕育，而且是由此而生的（参2798节）。因此，主在人性方面也成为了耶和华，拥有源于自身的生命（参1603，1737节）。

【2】主从永恒就存在，这一点在圣经中有明确的记载（参2803节）。尽管主后来在时间中降生，但他早已通过摩西和先知们说话，并多次向人显现。在这些记载中，他被称为耶和华。

这个极其深奥的奥秘只能向那些具有神圣直接领受的人揭示，几乎只有上古教会的成员才具备这种属天的直接领受能力。我从他们那里得知，当耶和华自己降临天堂并通过天堂流入时，他就是以神性之人的形式出现的。这是因为天堂代表着一个完整的人，包括所有的肢体，因此也被称为"至大之人"（参684，1276，2996，2998，3021节）。

在天堂中，或者说在这个"至大之人"中的神性自身，就是神性之人，是耶和华自己如此披上人。

【3】然而，随着人类的堕落，披上人的神性自身不再能作用于人类。换句话说，耶和华不再能以这种方式来到人那里，因为人类已经远离了他。

在这种情况下，作为神性本质的耶和华，也就是主，降世为人。他通过神圣的方式受孕，从童贞女所生，取了与常人一样的人性。但他驱除了这个普通的人性，通过神圣的方法使其成为神性，从而成为一切神圣事物的源泉。

因此，神性之人凭自身成为神性本质，充满了整个天堂，使那些原本无法得救的人也有了得救的可能。这就是主，就神性之人而言，他是唯一的人，也是人之所以成为人的根源（参49，288，477，565，1894节）。

3062 "求你使我今日遇见"象征从永恒而来的安排。这一点可以从以下几个方面得到证实：首先，"使遇见"的含义是指安排或提供；其次，"今天"在这里象征来自永恒（参2838节）；最后，很显然这里所讨论的内容，以及所做的祈求，都与圣治有关。

3063 "并施怜悯”象征爱的流入。这可以从怜悯的本质是爱这一点看出。爱本身转化为怜悯，当我们出于仁爱或仁义看待需要帮助的人时，它就成为怜悯。因此，怜悯是爱对贫穷和可怜者产生的果效。

在这里，从内在意义来看，"怜悯"被理解为爱，而"施怜悯"则被理解为爱的流入。这是因为它是从主的神性本身流入到他的神性之人中。神性之爱属于主，通过这爱，他使他的人性成为神性；爱是生命本身的存在，但神性之爱只属于主。

关于主的爱，我们可以参考以下内容：主的生命是对全人类的爱（参2253节）；他出于这种爱来争战（参1690，1789，1812，1813，1820节）；这爱超越一切理解的范围（参1799，2077节）；主就是神性之爱本身（参2077，2500，2572节）；耶和华就是爱（参1735节）；除了爱，没有什么是活的（参1589节）；那些有相互之爱的人，拥有主的生命（参1799，1802，1803节）；仁爱和仁义是属天本身（参1419，1824节）。

3064 "向我的主人亚伯拉罕"象征神性之人，因为"亚伯拉罕"象征主的神性之人。关于这一解释，可以参考第2833和2836节的内容。

3065 "看哪，我站在水泉旁"象征神性真理与人性结合的状态。我们可以从"泉"的象征意义理解这一点，它代表真理（参2702节）。在这里，由于讨论的对象是主，所以指的是神性真理。"站在泉旁"这个表述本身就象征着结合的状态。从上下文可以推断出，这种结合是在主的人性中。

3066 "城里人的女儿们出来打水"象征真理的情感和由此而来的教导。我们可以从以下几个方面理解这一点：

"女儿们"象征情感（参489-491，2362节）。"城里人"象征真理。在圣经中，城里的居民有时被称为"城里人"，有时被称为"城里的居住者"。当使用"城里人"时，它象征真理；而使用"居住者"时，则象征良善。关于"人"的含义，可以参考265，749，915，1007和2517节。关于"居住者"的含义，可以参考2268，2451，2712节。关于"城"的含义，可以参考402，2449，2943节。"打水"的行为象征着接受指导，这一点在前面的3058节中有所解释。

综上所述，"城里人的女儿们出来打水"这句话象征着对真理的情感，以及通过这些情感获得的教导。

【2】人不是通过真理本身获得指导，而是通过对真理的情感。没有情感的真理只能像声音一样流入耳朵，却无法进入记忆。使真理能够进入记忆并留存的，正是情感。情感的良善就像土壤，而真理则如同播种在其中的种子。土壤的质量，也就是情感的质量，决定了播种的结果。

目的或功用决定了土壤的质量，即情感的质量，进而决定了播种的结果。换句话说，是爱本身决定了一切，因为爱是所有目的和功用的源泉。只有被爱的东西，才会被视为目的和功用。

3067 "愿我对哪一个少女说"象征带有纯真的情感。我们可以从"少女"这个词的含义来理解这一点。在圣经中，对良善和真理的各种情感常常用不同的词来表示，如婴儿、少女、女孩和女儿。这些词虽然相似，但在具体含义上有所不同：

"女儿"象征一般意义上的情感。"少女"象征带有仁义的情感。"小女孩"象征带有纯真的情感。这是因为小女孩的年龄最接近婴儿，而在内在意义上，婴儿代表纯真。类似地，"男孩"或"小男孩"这样的词也表示一种带有纯真的状态。这一点可以在430节中找到更详细的解释。

3068 "请你倾斜水罐"象征事实性知识的顺从。我们可以从"倾斜"象征顺从，“水罐"象征事实性知识这些含义看出。水罐或水桶之所以代表事实性知识，是因为"水"象征真理（参680，739，2702节）。水罐是盛水的容器，就像事实性知识是容纳真理的载体。实际上，所有的事实性知识都是真理的容器，而所有的真理又是良善的容器。没有真理的事实性知识就像空洞的容器，同样，没有良善的真理也是空洞的。只有包含真理的事实性知识，以及包含良善的真理，才是充实的容器。爱的情感是将这些元素有序结合在一起的关键，因为爱就是灵性的结合。

3069 "让我喝"象征由此而来的真理教导。在圣经中，"喝"这个词经常出现，尤其是在讨论信仰的良善和真理时，它代表在这些方面受指教并接受它们。例如：

> 新酒悲哀，葡萄树衰残，心中欢乐的俱都叹息。……人必不得饮酒唱歌，喝浓酒的，必以为苦。（以赛亚书24:7，9）

在这里，"不得饮酒唱歌"象征无法因真理而得到教导和喜悦；"浓酒变苦"则象征对真理的厌恶。同一先知书中还有这样的比喻：

> 或像口渴的人梦中喝水，醒来仍觉发昏，心里想喝。（以赛亚书29:8）

这里的"口渴的人"象征渴望接受教导的人，"喝"象征接受教导，但徒然虚空。

【2】我们付银子才得水喝，我们的柴也是以价银得来的。（耶利米哀歌5:4）

"付银子喝水"象征并非免费受教，是将真理归功于自己；而免费给予，即不是来自自己，而是来自主。正如《以赛亚书》所说：

> 你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。（以赛亚书55:1）

《约翰福音》中，耶稣说：

> 人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，从他腹中要流出活水的江河来。（约翰福音7:37-38）

这里"喝"象征受教并接受。《路加福音》中说：

> 你们要说：“我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。”他要说：“我告诉你们，我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！”（路加福音13:26-27）

这里"在主面前吃喝"象征从圣经中的知识教导和宣讲信仰的良善和真理，这就是"你也在我们的街上教训过人"的含义；但因为他们是为了自己，为了荣誉和利益，而不是出于对良善和真理的任何情感，所以虽然有真理的知识，但生活在邪恶中，因此说"我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧"。

【3】同一福音书中，耶稣对门徒说：

> 叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。（路加福音22:30）

显然在主的王国里并不真的吃喝，也没有坐席，因此"在主的国里，坐在他的席上吃喝"必定有其它含义，其实是享受着对良善和真理的直接领受。同样，主在《马太福音》中还说：

> 但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。（马太福音26:28-29）

这里的"喝"生动地象征教导真理，并给予良善和真理的直接领受。主还说：

> 不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。（马太福音6:25，31；路加福音12:29）

这是属灵意义的表达，象征着信仰中的一切良善和真理都由主赐予。《约翰福音》中，耶稣对撒玛利亚妇人说：

> 凡喝这水的还要再渴；人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。（约翰福音4:7-14）

"喝"显然象征着在良善和真理中受教，并接受它们。

3070 少女回答"请喝”象征对他的回应。我们可以看出，这不仅是一个简单的回答，更是一种确认，因此构成了一种相互的交流。

3071 “我也给你的骆驼喝"象征由此而来的自然人中所有知识被启发。这里的“骆驼"象征普遍或全面的知识，正如我们在第3048节中所解释的。"给……喝"在这里象征着启发。我们在第3058节中已经说明，"打水"象征着教导，因此"给……喝"就是一种启发。这种启发是通过教导而来的。

3072 "她就是你所预定给你仆人以撒的"象征在理性中神性真理与神性良善的结合。这里的"预定"，特指作为妻子，象征通过婚姻契约的结合。以撒在此代表理性中的神性良善（参3024节）。"她"，也就是利百加，象征着将要与理性中神性良善结合的神性真理。这一点在前文中多次提到，并且贯穿本章的内在含义。这种解释揭示了经文的深层寓意，展现了神性真理和良善如何在人的理性层面上结合，形成更高层次的属灵聪明和智慧。

3073 "我便由此知道你施怜悯给我主人了"象征出于神性之爱的婚姻。在这里，"怜悯"的内在含义是神性的爱（参3063节）。这段经文讲述的是利百加与以撒的订婚，象征着神性真理与理性中神性良善的结合。因此，"施怜悯给我主人"特指婚姻，更准确地说，是源于神性之爱的婚姻。这不仅是仆人祈求的结论，也是他为之而求的目的。

3074 这三节经文的内在含义可以从前面的解释中略见一斑。然而，由于这些解释是零散的，我们难以清楚地看出它们在整体上的意义。要理解这一点，我们需要将这些概念整合起来，并暂时摒弃对字面意义的关注。因为只要我们执着于字面意义，不仅会使概念变得混乱，还会产生怀疑，而怀疑越多，我们的理解就越模糊。

这段经文概括地描述了真理通过知识显现的过程，以及它如何从自然人中被提升到理性人中，最终在主里成为神性真理。这个过程是通过神性之爱流入人性而实现的，由此产生了对真理的情感，其中包含纯真。通过这种流入，自然人中的知识被启发，并显露出要被提升到理性中并与神性之爱的良善结合的真理。

这些内容在后面会有更详细的描述。但是，如果不理解爱的流入以及由此产生的包含纯真的情感如何安排一切事物（包括在人的自然层面），那么对于上述内容就只能有一个非常模糊的概念，甚至可能完全无法理解。

3075 第十五至十六节　他刚说完话，看哪，利百加出来了，她是彼土利的女儿，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤的妻子密迦的儿子，她肩上扛着水罐。这少女容貌极其美丽，是个处女，未曾被男人所知，她下到泉边，装满了她的水罐，又上来。

"他刚说完话"象征意志的果效；"看哪，利百加出来了"象征从教义而来的对真理的情感；"她是彼土利的女儿，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤的妻子密迦的儿子"象征该情感的所有来源；"她肩上扛着水罐"象征真理的接受，以及为之付出的努力；“这少女容貌极其美丽"象征真理之情感的美丽；"是个处女，未曾被男人所知"象征纯洁，无任何伪谬；"她下到泉边"象征神性真理；"装满了她的水罐"象征接受的器皿；"又上来"象征提升。

3076 "他刚说完话"象征意志的果效。从紧随其后的内容可以看出，一切都如他所祈求或所愿的那样发生了。这里的"说"实际上意味着"愿望"，可参考2626和3037节的解释。

3077 "看哪，利百加出来了"象征从教义而来的对真理的情感，因为"利百加"象征将要与理性的神性良善结合的神性真理。但在这里，在她订婚之前，她代表源自教义的真理之情感，因为真理由此而生。真理若无生命就不成为真理，而其生命就是爱的情感。

至于"利百加"象征将要与理性的神性良善结合的神性真理，这可以从本章内在意义的每个细节中看出，也可以从"以撒"象征主的神性之理性这一点得到证实（参1893，2066，2083，2630节）。因此，成为以撒妻子的"利百加"象征着在理性中如同妻子与丈夫结合的那个元素，这显然就是神性真理。

同样地，亚伯拉罕代表神性良善本身，而"他的妻子撒拉"象征与神性良善结合的神性真理本身（参1468，1901，2063，2065，2904节）。"以撒和利百加"也遵循相同的模式，但是在主的神性之人中，特别是在他的理性层面。

【2】在圣经中，"丈夫"通常象征良善，而"他的妻子"象征真理（参见1468，2517节）。所有婚姻的本质，也就是婚姻之爱，都源于主内善与真、真与善的神圣结合（参2508，2618，2728，2729，2803节）。

真理的情感源自教义，这一点可以从经文中"她出来了"这句话得到印证。这里的"出来"指的是从城里出来，而"城"在圣经中象征教义（参402，2449节）。事实上，真理本身也是由教义而来的。

3078 "她是彼土利的女儿，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤的妻子密迦的儿子"象征该情感的所有来源。这可以从"彼土利""密迦和拿鹤"以及"亚伯拉罕"各自所象征的意义中看出。然而，要完全解释和呈现每个人具体代表什么是困难的。这是因为真理的首要情感虽然源于主在人的自然层面中获得的神性事物（参3019节），但其中仍存在一些无法立即分离的母性元素，这情感也部分来自于此。这情感在其起源中的性质在内在意义上就是通过"她是彼土利的女儿，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤的妻子密迦的儿子"这句话来描述的。

【2】每一种情感，尽管表面上看起来简单且单一，实际上却包含了无数难以理解和描述的内容。因为每种情感中都蕴含着一个人从婴儿时期到当前年龄所积累的全部生命经历，甚至还包括通过遗传从父母、祖父母和曾祖父母那里继承来的特质。可以说，情感就是一个人的全部本质。

在来生，通过情感的显现，有时可以看到一个人有多少来自对自我的爱，多少来自对世界的爱，多少来自对核心教义的爱，以及这种爱的目的和功用是什么。还可以看出他对良善和真理的爱有多少，那良善和真理的性质如何，以及它们是如何安排的——是结合、接近还是分离的，从而可以判断它们与天堂秩序的一致或不一致程度。所有这些都可以通过情感的显现而被观察到，因为情感就是一个人的全部。尽管这对人来说可能难以置信，但这确实是事实。

3079 "她肩上扛着水罐"象征真理的接受，以及为之付出的努力。"水罐"象征事实性知识，因此是真理的容器（参3068节）；"肩"则象征所有的力量，因此象征努力（参1085节）。在内在意义上，水罐、水壶以及一般的容器都表示那些作为容器的事物，比如事实性知识和信仰性知识相对于真理，以及真理本身相对于良善。这一点可以从圣经的许多地方得到证实。圣殿和祭坛的器皿也具有相同的含义，正因为它们象征这些，所以它们是神圣的。它们的神圣性单单来源于此。

因此，当伯沙撒王与他的大臣、皇后、妃嫔用他父亲尼布甲尼撒从耶路撒冷圣殿掠来的金银器皿饮酒，并赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神时，他宫殿的墙上就出现了字迹（但以理书5:2及以下）。这里的"金银器皿"象征良善和真理的知识，这些知识被亵渎了。"迦勒底人"虽然拥有知识，但这些知识被其中的伪谬所玷污（参1368节），以至于这些知识被用来崇拜金银之神。这就是为什么伯沙撒被称为迦勒底王（但以理书5:30）。

【2】"器皿"象征着属灵事物的外在形式，这一点在圣经的其它地方也有体现。例如，《以赛亚书》中说：

以色列人用洁净的器皿盛供物奉到耶和华的殿中。（以赛亚书66:20）

这段经文描述的是主的王国。"洁净的器皿”中的“供物"象征外在人相对于内在人的表现；"盛供物的"象征内在，而"洁净的器皿"则象征与之协调的外在，也就是外在的事物，包括事实性的知识、信仰性的知识，还有教义。

耶路撒冷的哀声上达，他们的贵胄打发家僮取水，他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧。（耶利米书14:2，3）

这里的"空器皿"指的是缺乏真理的知识，或者没有良善的真理。同一先知书中还说：

巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空器皿。（耶利米书51:34）

这里的"空器皿"也有类似含义。"巴比伦"象征荒凉者（参1327节）。在摩西五经中，巴兰关于雅各和以色列的预言说：

如接连的山谷，如河旁的园子……水要从他的桶里流出，种子要撒在多水之处。（民数记24:6，7）

这里"水从桶里流出"象征真理从知识中流出。在十个童女的比喻中，这么说：

聪明的拿着灯，又预备油在器皿里；愚拙的拿着灯，却不预备油。（马太福音25:4）

"童女"象征情感；"聪明的预备油在器皿里"象征在真理中有良善，也就是在信仰中有仁义。"油"象征良善（参886节），而"灯"在此象征爱。

3080 “这少女容貌极其美丽"象征真理之情感的美丽。这可以从"少女"一词的含义中得到理解，它代表带有纯真的情感（参3067节）。"容貌甚美"象征美丽，在这里特指真理之情感的美丽。

所有的美丽都源于带有纯真的良善。当良善从人的内在流向外在时，就会产生美丽，所有人的美都源于此。我们可以观察到，人们并不会被他人的面容本身所吸引，而是被面容所流露出的情感所打动。那些心存善意的人会被良善的情感所吸引，其程度取决于良善中纯真的程度。

因此，是灵性层面在自然层面中起作用，而非单纯的自然层面。同样，善良的人会被婴儿吸引，婴儿越是在面容、姿态和言语中流露出仁义的纯真，就会显得越美丽。良善和仁义是形成和创造美的关键因素（参553节）。

综上所述，"容貌甚美的少女"象征着真理之情感的美丽，其中蕴含着良善。

创世记第二十四章

3081 "是个处女，未曾被男人所知"象征纯洁，无任何伪谬。在圣经中，"处女"一词常被提及，它象征着主的王国，也象征主的教会，以及每一个属于主王国或教会的人。这种象征源于贞洁处女所具有的婚姻之爱。

从属灵的角度来看，婚姻之爱代表良善中真理的情感，以及源于良善的真理之情感。这两种情感的结合，如同婚姻一般，形成了婚姻之爱（参2508，2618，2727-2729节）。正因为这种爱在处女身上备受重视，主的王国也常被比作婚姻，并被称为婚姻，因此用"处女"来表示。

"未曾被男人所知"表示纯洁无虚假。在圣经中，"男人"一词不仅代表理性真理，在相反意义上也可以表示伪谬（参265，749，1007节）。因此，"被男人所知"象征被伪谬玷污，而"未被男人所知"则象征纯洁、无任何伪谬。需要注意的是，这里的"男人"并非指婚姻中的丈夫。

【2】在圣经中，"处女"一词象征着那些属于主王国的人，或者说，那些内心拥有主王国的人。这一点可以从约翰的话中得到印证：

> 这些人未曾与妇女污秽，因为他们是处女。羔羊无论往哪里去，他们都跟随。……他们在神宝座前是毫无瑕疵的。（启示录14:4-5）

【3】显然，那些"跟随羔羊"的人被称为处女，他们属于主的王国，并且是无瑕疵的。从特定的角度来看，"处女"指的是那些爱主的人，即属天之人，也就是那些对良善有深厚情感的人。同时，那些对邻舍怀有爱心的人也被称为"处女"，他们是属灵的人，对真理有强烈的情感。这种解释可以从圣经的多处段落中得到证实。例如，在《以赛亚书》中有这样的描述：

> 锡安的处女藐视你，嗤笑你；耶路撒冷的女子向你摇头。（以赛亚书37:22）

这句话是对亚述王说的。在这里，"锡安的处女"象征属天的教会，而"耶路撒冷的女子"则象征属灵的教会。

【4】《耶利米书中》说：

以色列的处女啊，我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出。……他们的心必像浇灌的园子，他们也不再有一点愁烦。那时，处女必欢乐跳舞；年少的、年老的，也必一同欢乐。（耶利米书31:4，12，13）

"以色列的处女"象征属灵的教会；这里如同其它地方一样，用"击鼓和跳舞”描述她对源于良善之真理的情感。经上还说：

锡安的路径悲伤……她的祭司叹息，处女忧愁。……主践踏了犹大处女。……你们看我的痛苦，我的处女和少年人都被掳去。（耶利米哀歌1:4，15，18）

这里的"处女"象征对良善和真理的情感。别处还说：

敌人在锡安玷污妇人，在犹大的城邑玷污处女。（耶利米哀歌5:11）

"处女"同样象征对良善的情感。

【5】他们必飘流，寻求耶和华的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。（阿摩司书8:12，13）

"美貌的处女"象征对真理的情感，"少年人"象征真理，或者说那些拥有这些的人，经上说他们"飘流寻求耶和华的话，却寻不着"，因此"必因干渴发昏"。

【6】当那日，耶和华他们的神必看他的民如群羊，拯救他们。……他的恩慈何等大！他的荣美何其盛！五谷健壮少男，新酒培养处女。（撒迦利亚书9:16，17）

"少年人"象征真理，"处女"象征情感。

王女在宫里极其荣华；她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前；随从她的陪伴童女也要被带到你面前。（诗篇45:13，14）

"王女"象征主的属灵王国；"随从她的陪伴童女"代表对真理的情感。

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

"击鼓的童女"也象征对真理的情感。值得注意的是，"少女"和"处女"在纯真程度上有所区别。"处女"这个称呼源于婚姻之爱，而婚姻之爱本身就体现了纯真（参2736节）。这就是为什么在《启示录》引用的段落中说"他们跟随羔羊，无论羔羊往哪里去"。这里的"羔羊"象征主的纯真。天堂中所有人都因他们良善中的纯真而被称为"处女"。他们"跟随羔羊"的程度取决于他们良善中纯真的质与量。

3082 "她下到泉边"象征神性真理，这从"泉源"的含义可以看出，它象征神性的真理，如第2702和3065节所述。

3083 "装满了她的水罐"象征接受的器皿，这从"水罐"的含义可以看出，因为它是盛水的容器，内在意义上是接受真理知识的容器，以及真理本身。这里的“水”象征着知识和真理（参28，680，2702，3058节）。

3084 "上来"象征提升。这一含义源自"上来"的象征意义，它代表着被提升。这里的提升不仅指从低处到高处，也意味着从外在到内在，因为在天使的观念中，这两个概念是一致的。例如，对人来说天堂似乎在上方，但对天使来说却是在内部。

同样，人的自然层面相对于属灵层面是外在的，而属灵层面相对于属天又是外在的。或者说，自然人的知识相对于真理是外在的，真理相对于良善又是外在的。因此，知识相对于真理被比作幕帘或衣服，真理相对于良善也是如此。

【2】这就是为什么我们说"上到耶路撒冷"，又说"从耶路撒冷下来"；也说"从耶路撒冷到锡安"，还说"从锡安到耶路撒冷"。耶路撒冷周围的地方代表教会的外在事物，耶路撒冷本身象征内在事物，而锡安则象征至内在的事物。

在这段经文的内在意义中，描述的是真理从自然人提升到理性人的第一步。因此，首先提到代表真理情感的利百加"下到泉边"，随后又说她"上来"。如第3074节所述，神性之爱流入良善的情感，继而流入真理的情感，使自然人中的事物活跃并得到启发，然后将它们安排有序，这就是"下来"所象征的。随后，真理从自然人提升到理性人，并在那里与良善结合，这就是"上来"所象征的。

3085 这两节经文描述了对真理的情感，具体阐述了三个方面：它的起源、它的性质，以及它首次被引入的过程。关于起源，通过"利百加出来，她是彼土利的女儿，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子"这段话，在内在意义上揭示了这种情感的所有来源（参3077，3078节）。关于性质，通过"她肩上扛着水罐"和"那少女容貌极其美丽"这些描述，展现了其特质（参3079-3081节）。关于首次被引入，通过"她下到泉边，装满了水罐，又上来”这些话语表达（参3082-3084节）。然而，这些内容不仅超出普通人的理解，也超出了有学识者的认知范围。

【2】本章及后续章节的内在意义所包含的内容就是如此深奥。这是因为几乎没有人意识到，存在着一种持续的神性流注从内在人流向外在人，即属天和属灵的事物通过理性流入自然层面。通过这种流注，真理不断从自然人中被唤起、提升，并植入理性的良善中。这个过程甚至不为人所知，更不用说理解它是如何进行的了。这个源于神的过程具有如此深邃的智慧，以至于我们连其中的万分之一都无法探究，只能看到最表面的部分。

【3】鉴于此，我们不应惊讶于这里内在意义中的内容难以描述，且超出人的理解范围。这些内容涉及并描述了这个深奥的过程。此外，内在意义主要是为天使准备的，目的是通过圣经在天堂和人之间建立交流。这些内容对天使来说是愉悦的，因为属天的食粮就是智慧和聪明的一切，而关于主的一切对他们来说就是智慧和聪明的至福。

3086 为了对这里内在意义所包含的内容有一个基本的概念，我们需要了解整章讨论的是将要与神性良善结合的神性真理。神性良善流入自然人，即流入人的事实性知识、信仰性知识，以及教义之中。只要它们存在于人的记忆中，这些就是自然人的东西。通过这种流注，神性良善照亮自然人的一切，并赋予生命使它们变得有序。事实上，自然人中的所有光明、生命和秩序都来自神性的流注，只要留意，每个人都能意识到这一点。

这种流注产生了情感，首先是对真理的普遍情感。这两节经文讨论的正是这种情感：它的起源（参3077，3078节），它的性质（参3079-3081节），以及首次被引入（参3082-3084节）。在接下来的内容中，内在意义描述了进一步的过程，包括对真理的探索，以及最初附加于其上的母性事物的分离等。

【2】我知道这些内容相当深奥，难以理解，因为它们涉及未知的领域。但由于内在意义详细描述了这些事情，即使它们看似超出理解范围，我们也必须尝试解释。至少，这让我们意识到圣经的内在意义中蕴含着多少奥秘，以及这些奥秘的性质。

这些奥秘在人活在肉身中的时候，在世界之光中几乎不显现。但当人从世界之光进入天堂之光时，它们就变得越来越明显和清晰。这天堂之光就是人死后所进入的光，也是蒙福快乐的灵魂——天使们所处的光。

3087 第十七至二十一节 仆人跑上前去迎接她，说：“请你让我喝点你罐里的水。”她说：“我主请喝。”她就急忙拿下她的水罐放在手上，让他喝。她给他喝完了，就说：“我也为你的骆驼打水，直到它们喝足。”她就急忙把她的水罐倒空在槽里，又跑到井旁打水，为所有的骆驼打水。

"仆人跑上前去迎接她，说"象征来自神性良善的探查；"请你让我喝点你罐里的水"象征着探询是否能从中连接一些真理；"她说，我主请喝"象征一种相互的关系；“她就急忙拿下她的水罐放在手上"象征接受者因能力而产生的顺从；“让他喝"象征着引入或启蒙；“她给他喝完了"象征过程的持续；"就说，我也为你的骆驼汲水，直到它们喝足”象征对自然人中所有事实性知识的启发过程的相互作用；"她就急忙把她的水罐倒空在槽里"象征着真理之情感开始与神性良善结合时的分离过程；"又跑到井旁"象征较低层次的真理情感；"为所有的骆驼打上水来"表示普遍的事实性知识由此得启发。

3088 "仆人跑上前去迎接她，说"象征来自神性良善的探索。"跑上前去"象征着探查是否如他心中所想的那样，这是内在意义所指示的。"说"象征直接领受，这个含义在之前已多次提到，因此也可理解为探查。这种探查来自神性良善，是因为这个仆人代表了他的主人亚伯拉罕和以撒。在圣经中，被派遣者常

常承担派遣者的身份。例如，天使先被称为使者，随后又被称为耶和华，就像在荆棘中向摩西显现的那位（出埃及记3:2，4），以及向基甸显现的那一位（士师记6:11，12，14）。这也解释了为什么利百加在下一节中称呼他为"我主"。

3089 "请你让我喝点你罐里的水"象征着探询是否能从中连接一些真理。这里的"喝"（原文用sorbere）类似于饮用，但使用了一个带有轻微或小量含义的词，因为这是一种探查性的行为。"喝"在内在意义上象征直接领受（参3069节）；在内在意义中，"喝"也象征交流和连接，适用于属灵层面，就像"吃"适用于属天层面（参2187，2343节）。"水"象征真理（参680，739，2702节）。因此，"请你让我喝点你罐里的水"这句话表达了探查是否能从中连接一些真理的意思。水罐是盛放真理的容器（参3068，3079节）。

进行探查的原因是，对真理的最初情感中还包含一些源自母亲的影响，这些影响需要被分离（参3040，3078节）。对于正在经历重生的人来说，他们对真理的最初情感通常是不纯洁的。这种情感可能包含为自己、为世界或为获得天堂的荣耀等自私的目的，以及其它类似的动机。这些动机都是以自我为中心的，而不是关注共同体、主的王国，更不用说关注主本身了。这种自私的情感似乎不可避免地会先出现；然而，主会逐渐净化这种情感，最终将伪谬和邪恶移除，将其推到边缘。尽管如此，这些初始的情感在重生过程中仍然起到了中介的作用。

3090 "她说，我主请喝"象征一种相互的关系，从她的同意或赞同中可以看出。真理与即将结合的良善之间的这种相互关系，可以从婚姻关系中得到理解。婚姻是建立在双方同意的基础上的，这源于良善与真理的结合。在这个过程中，良善方面表现为意愿，真理方面表现为同意，由此产生结合。

虽然在人重生的过程中，也就是进入天堂婚姻的过程中，这种关系可能并不明显，但它确实存在。这一点在人重生时会更加明显地体现出来，因为在意志和理智之间会形成类似婚姻的关系。在这个关系中，意志代表良善，理智代表真理。正因如此，古人认为意志和理智之间，以及它们的每一个组成部分之间，都存在着婚姻关系（参54，55节）。

3091 “她就急忙拿下她的水罐放在手上"象征接受者因能力而产生的顺从。这一解释基于以下几点：

首先，"放下"象征顺从；其次，"水罐"在此象征接受者（参3068，3079节）；最后，"手"象征能力（参878节）。接受者因能力而产生的顺从，指的是教义、知识和学问（即接受者，如3068和3079节所述）使自己适应。这形成了一个从属链，也就是适应和顺从的过程，始于生命之源，即主。处于较低位置的事物，因为必须服务于较高的，所以要保持顺从。没有这种顺从，就不可能有结合。

这里提到的能力来自真理。真理使那些低于它的事物顺从。在圣经中，能力主要归于真理，因此用手、臂和肩膀来描述真理，这些在内在意义上都象征着能力，如878和1085节所述。而能力本身来自良善，通过真理表现出来，看似来自真理。

3092 “让他喝"象征着引入或启蒙。这一解释基于"让……喝"（potare）的含义，它与"喝"（bibere）的意思相近，但在这里"让……喝"更强调饮用者的主动性。我们知道"喝"象征着接受，进而象征结合（参3069，3089节）。因此，"让他喝"象征着赋予接受的机会，这正是引入或启蒙过程的第一步。

3093 “她给他喝完了"象征一个连续的过程，即启蒙或引入的过程。这一解释基于两个方面：首先，"完（成）"这个词暗示了一个动作的结束和下一个动作的开始，因此表示一个连续的过程；其次，让人喝水意味着启蒙或引入，正如我们在3092节中刚刚讨论过的。这个表述强调了启蒙或引入不是一个单一的事件，而是一个持续发展的过程。

3094 "就说，我也为你的骆驼打水，直到它们喝足”象征对自然人中所有事实性知识的启发过程中的相互作用。这一解释基于以下几点：首先，"骆驼"象征着自然人中普遍的事实性知识（参3048，3071节）；其次，"打水"象征着指导和启发（参3058，3071节）。这种启发是相互的，因为她不仅说要这样做，而且也确实这样做了——为骆驼打水。

这里讨论的启发虽然表面上来自真理，但实际上是通过真理从良善而来。关于自然人中事实性知识的启发，我们可以这样理解：所有的启发本质上都源于良善。良善，特别是爱之良善，就像太阳的火焰，产生热和光。而真理则像是一个物体，通过它火焰的光芒得以透射，从而产生启发。

【2】光的性质决定了启发的性质：只有真理能接受良善，而真理的性质决定了接受的方式，进而决定了启发的方式。因此，当通过真理进行启发时，这种启发看似来自真理本身，尽管实际上是良善通过真理发光。良善通过真理的启发能更深入地渗透，产生更深刻的影响，并引发较低层次的真理情感，这个话题我们稍后会讨论。

天堂的光源自主的神性良善，通过主的神性真理传播。由于这光是通过主人性中的神性真理传播的，它不仅渗透到天堂，也渗透到灵界，启发天堂中的所有存在，赋予他们智慧和聪明。正因为这种启发源自于此，圣经的内在意义主要讨论了主人性中的神性良善和神性真理。在这里，我们特别关注的是良善通过真理以及真理从良善而来的首次启发。

3095 "她就急忙把她的水罐倒空在槽里"象征着真理之情感开始与神性良善结合时的分离过程。这一解释基于以下几点：

首先，"倒空水罐"象征着分离真理。"水罐"作为容器，不仅代表包含真理的知识，也代表包含良善的真理（参3068，3079节）。在这里，由于讨论的是初始阶段，所以指的是被神性良善启动的真理。其次，真理本身无法直接与良善结合，必须通过情感来实现（参3024，3066节）。因为生命存在于情感中，通过情感实现结合，所以这里特指真理的情感。再者，"槽"或“水槽”象征着真理的良善。槽中的"水"象征真理（参739，2702节），而槽本身类似于木头，象征良善（参2784，2812节）。真理的良善是通过真理由良善产生的，就像是由真理（母亲）和良善（父亲）所生的后代。自然人中所有真正的良善都源于此，或者说源于理性中良善与真理的结合。这种良善被称为真理的良善，在圣经中用"槽"或“水槽”来表示。

3096 "又跑到井旁"象征较低层次的真理情感。这一解释基于以下几点：

首先，"井"象征真理（参2702节），但特指较低层次的真理。在这里，由于讨论的是真理的启动过程，因此表示较低层次的真理情感，这一点在3094节中已有说明。其次，关于"泉"和"井"在内在意义上的区别，可以参考前文。通常，"泉"用于描述更纯净和更高层次的真理，而"井"则用于描述相对不那么纯净和较低层次的真理。这就解释了为什么本章中有时提到泉，有时提到井。

自然真理是较低层次的真理，而自然真理的情感则是较低层次的真理情感。正是通过这种情感，普遍的事实性知识得到最直接的启发。这种启发能够更深入地渗透，并产生更深刻的影响（参3094节）。

3097 "为所有的骆驼打上水来"表示普遍的事实性知识由此得启发。这一解释基于以下两点：

首先，"打水"在这里象征着指导和启发（参3058，3071节）。其次，"骆驼"象征普遍的事实性知识（参3048节）。通过这个象征性的描述，我们可以理解到一个更深层的含义：普遍的事实性知识（由骆驼代表）通过某种方式（打水）得到了指导和启发。这个过程暗示了知识的获取和理解如何在更广泛的层面上得到提升和深化。

3098 从3088节到现在所讨论的内在含义，只有那些对人的内在本质有所了解并处于真理中的人才能真正理解。因为只有通过真理，并按照真理的指引，才能获得启发。

这里主要讨论的是真理在良善中的初次启动过程。如前所述，良善本身是通过理性流入自然层的，也就是通过内在途径，并启发那里的事物。而真理则主要通过听觉和视觉等感官流入自然层，即通过外在途径。真理的起源就在于此，这一点任何人稍加思考就能理解。

然而，良善与真理的结合并不发生在自然层面，而是在理性层面。因此，真理需要从自然领域被唤起，进入灵性领域，因为只有灵性层面的真理才能与良善结合。

关于这种首次被唤起的真理的性质和过程，在3087-3097节的经文中有详细讨论。

3099 第二十一至二十二节 那人惊讶地看着她，克制着自己，为要知道耶和华是否使他的道路顺利。当骆驼喝完了，那人拿了一个金环，重半舍客勒，又拿了两个手镯戴在她的手上，重量是十舍客勒金。

"那人惊讶地看着她，克制着自己"象征着对这些事物的感知状态；"为要知道耶和华是否使他的道路顺利"象征对神性真理的探究；"当骆驼喝完了"象征从普遍的事实性知识中获得启示后的承认；"那人拿了一个金环"象征神性良善；“重半舍客勒"象征引入或启蒙所需的程度；"又拿了两个手镯"象征神性真理；"戴在她的手上"象征真理情感的力量；"重十舍客勒金"象征引入或启蒙所需的全部已经具备。

3100 "那人惊讶地看着她，克制着自己"象征着对这些事物的感知状态。当这个人看到他内心所想的事情真的发生时，他的反应既包含了承认，又带有一丝谨慎的等待。他感到惊奇，是因为他意识到事情正如他所祈祷的那样发生；但他同时克制着自己，是因为他还在等待确认这一切是否确实如此。这种复杂的心理状态反映了人在面对预期成真时的微妙反应：既有承认事实的惊喜，又有求证真实性的审慎。这种既惊讶又克制，既确认又怀疑的状态，正是这句话所要表达的独特感知状态。

3101 "为要知道耶和华是否使他的道路顺利"象征对神性真理的探究。这里的"道路"象征着真理（参627，2333节）。它之所以是神圣的，是因为提到了"耶和华是否使之顺利"，这等同于说"是否来自耶和华"或"是否源于神性"。

这个过程涉及辨别何种真理是真正的神性真理。从人的自然层面升至理性层面的真理并非全都被接受。只有那些与良善相符，并能通过播种和融合与良善结合为一体的真理才会被接受。其它的真理，即使在被提升之前看似是真理，也不会被接受，因为它们不被真正承认。

良善能够识别与之相符的真理，同样，真理也能识别与之相符的良善。哪些真理被承认并因此被接受，这一点在接下来的内容中会更加清楚。

3102 "当骆驼喝完了"象征从普遍的事实性知识中获得启示后的承认。这里的"当"和"喝完"表示一个过程的连续性，标志着一个阶段的结束和另一个阶段的开始（参3093节）。"骆驼"象征普遍的事实性知识（参3048，3071节），这里的"喝水"与"打水"（参3097节）和"给喝水"（参3058，3071节）同义，象征着被启示。

这个过程描述了真理如何从自然层面提升到理性层面。当真理从事实性知识（或认知和教义，这些都属于自然层面）提升到理性层面时，首先需要被辨识：它是否与理性层面的良善相符。相符的被接受，不相符的被拒绝。表象的真理可能有很多，但只有那些与良善相互认同、相互吸引的才能真正与之结合。

为了正确辨识这些真理，自然层面需要一种启示，使人能够全面审视所有内容并做出选择。这种启示源于良善，但通过真理来实现（参3094节）。利百加为骆驼打水、给它们喝水的行为正是象征着这种启示过程。

3103 "那人拿了一件金环"象征神性良善，在这里，"金环"象征良善，而因为内在意义是关于主的，所以它象征神性良善；由于它来自理性，所以称为“人”（参265，749，1007节）。

在古代教会中，崇拜仪式具有象征意义，人们理解这些象征的含义。在婚礼上，新娘会收到金环和手镯作为礼物。这里，"新娘"象征教会，"金环"象征良善，"手镯"象征真理。人们认识到，新娘或妻子的婚姻之爱源自主的神性良善与神圣真理的结合 （参2508，2618，2727-2729）。

金环被戴在鼻子上，这一点在后文中也有提及。选择鼻子是因为它象征着良善的生命。这种象征来自两个方面：一是呼吸，在内在意义上代表生命；二是嗅觉，代表爱的芬芳，这些属于良善的范畴（参96，97节）。

【2】金环作为婚姻之善的标志，这从圣经中的其它地方也可以看出，例如：

> 我用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将金链戴在你颈项上，也将环子戴在你鼻子上（以西结书16:11，12）

这里说的是古教会，称为耶路撒冷，被描述为"新娘，给她镯子、链子和鼻环"，"手上的镯子"是真理的代表性标志，"鼻子上的环"是良善的代表性标志。

【3】因为锡安的女子狂傲……主必使锡安的女子头长秃疮……除掉戒指、鼻环、吉服、外套（以赛亚书3:16-18，21-22）

"狂傲的锡安女子"象征教会内的邪恶情感（参2362，3024节）；"除掉的戒指和鼻环"象征良善及其标志；"吉服、外套"象征真理及其标志。

【4】我必追讨她素日给诸巴力烧香的罪，那时她佩带耳环和珠宝，随从她所爱的（何西阿书2:13）

这里说的是败坏的教会，以及在它之后的新教会，"耳环"也是教会之善的标志。当作为耳环佩戴时，它们通常象征实际的善。然而，在反面意义上则代表实际的恶（创世记35:4；出埃及记32:2，4）。

3104 “重半舍客勒"象征引入或启蒙所需的程度。这可以从"舍客勒""半"和"重量"的含义看出。"舍客勒"象征良善和真理的价值，"半舍客勒"则确定其量（参2959节）。"重"表示事物在良善方面的状态，接下来会看到。因此，"重半舍客勒"表示并包含通过"金环"所象征之良善的数量。这与引入或启蒙有关，可从上下文推断。

【2】"重"象征事物在良善方面的状态，这在圣经多处有所体现：

> 你所吃的要按重量吃，每日二十舍客勒重……每日喝一欣的六分之一的水……我必在耶路撒冷折断杖，就是粮，他们吃饼要按重量，忧愁而吃；喝水也要按量，惊惶而喝（以西结书4:10，11，16，17）

这里描述了良善与真理的荒凉，"称重吃食物"象征良善的荒凉，"按量喝水”象征真理的荒凉。"饼"象征属天的良善（参276，680，2165，2177节），"水"象征属灵的真理（参739，2702，3058节）。

【3】同一先知书还提到"你们要用公道天平、公道伊法、公道罢特"（以西结书45:10）。这里讲的是圣地，通过它代表主在天上的王国。这可以从该先知书中的每一处看出，天堂不会有天平、伊法、罢特，而是只有良善和真理，通过这些重量和度量来表示良善和真理。

> 谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？（以赛亚书40:12）

"用秤称山岭，用天平平冈陵"象征主衡量仁爱和仁义的属天事物，并且唯有他安排它们的状态。"山岭和冈陵"，对它们使用这些重量，是爱的属天事物（参795，796，1430，2722节）。

【4】伯沙撒王宫墙所写的文字是：弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。讲解是这样：弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕；提客勒，就是你被称在天平里，显出你的亏欠；毗勒斯，就是你的国分裂，归与玛代人和波斯人（但以理书5:25-28）

这里"弥尼"或数算用于真理，而"提客勒"或在天平中称用于良善；在内在意义上，这里讲的是时代终结。

3105 "又拿了两个手镯"象征神性真理，这可以从"手镯"象征真理的含义看出。在这里，由于内在意义上讨论的是主，因此它特指神性的真理。使用"两个"，是因为这样就是完全的。

这些手镯戴在新娘的手上，因为"新娘"象征教会，而"她的手"象征源自真理的力量。"手"与真理有关（参3091节）。"手镯"具有这样的象征意义，可以从《以西结书》16章11-12节（前面在3103节中提到过）和23章42节中得到证实。值得注意的是，镯子不仅是新娘的装饰，也是君王的饰物，只是君王的手镯戴在臂上（撒母耳记下1:10）。这是因为"王权"是神性真理的代表和象征，这神性真理属于主（参1672，1728，2015，2069，3009节）。而"臂"则象征力量（参878节）。

3106 "戴在她的手上"象征真理情感的力量。这一含义可以从两个方面理解：首先，"手"象征力量（参878，3091节）；其次，这里的"她"指的是利百加，而利百加代表对真理的情感（参2865，3077节）。

3107 "重十舍客勒金"象征引入或启蒙所需的全部已经具备。这一含义可以从以下几个方面理解：

首先，"十"代表完全的状态，就像"百"一样（参1988，2636节）。其次，这里的"金"这里是一种根据其重量来估价的货币。再者，"重量"象征事物在良善方面的状态（参3104节）。因此，"重十舍客勒金"表示在良善方面达到了充分估价的状态。

至于这与引入或启蒙有关，可以从本章的整体内容中得到证实，因为整章都在讨论开始或订婚的过程。

3108 这两节经文讨论的是真理如何被引入良善中。对于那些仅仅被世俗之光启发的人来说，这个过程难以理解。只有同时被天堂之光照亮，才能真正明白其中的奥秘。那些不在良善中因而也不在信仰中的人，他们的思维模式完全由世俗事物塑造。他们不理解什么是灵性的，甚至不明白真正的理性是什么，只知道自然的事物，并将一切归因于自然。因此，当经文内在含义谈到真理被引入良善之中时，这对他们来说显得遥不可及，似乎毫无意义。然而，对于那些沐浴在天堂之光中的人来说，这些却是最珍贵的智慧。

【2】真理被引入良善中的过程是这样的：在真理被引入并正确地与良善结合之前，真理虽然存在于人的内心，但并不真正属于他。只有当真理融入他的良善中，它才真正成为他的一部分。此时，这真理从外在记忆转移到内在记忆，或者说，从自然的、外在的人转移到理性的、内在的人，成为他人性的一部分，塑造他作为人的品质。所有与良善结合的真理都遵循这一过程。

同样，伪谬也可能与人误认为是良善的邪恶结合。但二者的区别在于，真理开启理性，使人成为有理性的人；而伪谬则封闭理性，使人变得非理性。尽管在后一种情况下，人可能在自己的黑暗中误以为比他人更有理性。

3109 第二十三至二十五节 他说：“你是谁的女儿？请告诉我，你父亲家里有我们过夜的地方吗？”她对他说：“我是密迦给拿鹤所生之子彼土利的女儿”。她又对他说：“既有草料，也有许多饲料在我们那里，还有过夜的地方。”

"他说：你是谁的女儿"象征对纯真的进一步探究；"请告诉我，你父亲家里有我们过夜的地方吗？"象征对仁义之善的探究；"她对他说：我是密迦给拿鹤所生之子彼土利的女儿"象征真理情感的全部起源；"她又对他说"象征直接领受；"既有草料"象征事实性知识的真理；"也有许多饲料在我们那里"象征它们的良善："还有过夜的地方"象征状态。

3110 "他说：你是谁的女儿"象征对纯真的进一步探究。从询问"谁的女儿"这一探究性问题可以看出，这是一种进一步的探索，这一点在前面的3088和3101节中已经明确。这个问题涉及纯真，这可以从"少女"一词的含义中看出，“少女”象征纯真的情感（参3067节）。虽然这里没有直接提到"少女"这个词，但因为在第14和16节中利百加被称为少女，而这个问题是针对她的，所以这里的“你”无疑指的就是少女。

关于这个问题的本质，即在真理被引入良善并与之结合之前，需要探究它具有何种程度的纯真，以及随后具有何种程度的仁义，这对那些对此一无所知的人来说可能显得很奇怪。但是，他们应该明白，在真理和良善的引入和结合过程中，每个人都要经历极其严格的考验，其程度之深甚至超出了他们的想象。

【2】对于最纯粹的良善，只有最纯粹的真理才能接近。如果有不够真实的东西靠近，它不会与真正的良善结合，而是与某种表面看似良善但实际上并非真正良善的东西结合。如果伪谬接近，良善就会向内退避，并在外表上与某种被误认为是良善的邪恶结合。这种神圣的安排是由主通过灵和天使完成的，在我们的世界是极其隐秘的，但在来生却是众所周知的。

任何具有健全理性的人都能理解这一点：恶和伪来自地狱，并由地狱流入；而善和真来自天堂，也通过天堂从主那里流入。既然如此，恶和真就像地狱和天堂一样，绝不可能结合。因此，在这些事情上存在着一种精确的衡量标准，其精确程度远超人们的想象。这就是我们所说的"探究"的真正含义。

3111 "请告诉我，你父亲家里有我们过夜的地方吗？"象征对仁义之善的探究。这一点可以从以下几个方面得到证实：

"请告诉我，有吗"象征探究。"家"象征良善（参2048，2233，2331节）。这里的“父亲”指的是彼土利，代表较为正直的外邦人所具有的仁义之善（参2865节）；真理之情感（由利百加所代表）的起源正是来自这样的良善。"过夜的地方"则象征停留的状态（参3115节）。

【2】在内在意义上，这段描述探究真理之情感的起源，特别是关于其纯真和仁义之善。这是因为将要被引入并与良善结合的真理，其最初的起源必须来自这里。我们可以从所有接受真理并使之与良善结合的人身上看到这一点。在教会内，那些缺乏纯真和对邻舍仁义的人，即使知道真理并口头承认，但内心却从未真正接受。在教会外，被召唤到信仰真理或在来生接受真理教导的外邦人中，只有那些具有纯真并以相互仁义生活的人才能真正接受。这是因为纯真和仁义构成了真理之种子能够扎根和发芽的土壤。

3112 “她对他说：我是密迦给拿鹤所生之子彼土利的女儿"象征真理情感的全部起源。这一点可以从"彼土利""密迦"和"拿鹤"所代表的意义中看出。正如3078节所述，这些人物代表了利百加所象征的真理之情感的起源。

3113 "她又对他说"象征直接领受。在圣经的历史记载中，"说"这个词在内在意义上象征直接领受。这一解释在之前的内容中已经多次提到过。

3114 "既有草料"象征事实性知识的真理；"也有许多饲料在我们那里"象征与这些真理相伴的良善。这可以从"草料和饲料"的含义中看出。"草料"象征事实性的真理，这是因为它指的是骆驼的食物。当"骆驼"象征自然人中普遍的事实性知识时，它的食物——"草料"——不可能有其它含义，因为这是维持其生命的唯一食物。如果缺乏这样的食物（即事实性知识），自然人就无法存在。这一点在死后的生活中更为明显，那时这些知识对灵魂来说就如同食物（参56-58，680，681，1480，1695，1973，1974节）。

【2】在自然人中，如同在理性人中一样，构成其本质的东西有二者：理智和意志。真理属于理智，良善属于意志。自然人的真理是事实性知识的真理，即存在于其外在记忆中的东西；在谈到骆驼、马、骡和驴时，"草料"就象征这些东西。而自然人的良善，主要体现为对这些真理情感的愉悦，这就是"饲料"所象征的。

3115 "还有过夜的地方"象征状态。"地方"象征状态（参2625，2837节）；而“过夜"则表示停留或居住（参2330节）。在这里，它特指真理情感的状态及其来源。这个来源是通过彼土利、密迦和拿鹤所代表的事物来描述的，而其亲属关系在后文则由拉班所代表的事物来阐述。由于这个来源比较模糊，因此用"过夜的地方"来象征其状态，这一点在前文（第3111节）中也有提及。

3116 这三节经文讨论了对真理的探索过程。这种真理将被引入并最终与良善结合，特别强调了它的来源。因为一切事物都源于其起源，就像植物或树木从其根或种子中获得形态一样。主从神性中洞察并探索了这些，并以自己的智慧和理智开始了这个过程，即将真理与理性的良善结合。这种探索在此以内在含义描述，但其中的内容难以用简单的话语解释清楚。

【2】每个正在经历改造的人，以及那些接受余剩的人，都会经历这种探索。然而，人对此几乎一无所知，这个过程对他们来说是如此模糊，以至于他们甚至不相信它的存在。尽管如此，这种探索每时每刻都在发生，但这是由主完成的。只有主能看透人的现在状态和永恒的未来。这种探索是一种极其精确的衡量，确保最微小的伪谬都不会与良善结合，最微小的真理也不会与邪恶结合。如果这种错误的结合发生，人就会永远灭亡。因为在来生，他将悬于地狱和天堂之间，因良善被地狱排斥，又因邪恶被天堂拒绝。

3117 第二十六至二十七节 那人就俯身向耶和华下拜， 说：“耶和华－我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，他没有离弃他的怜悯，他的真理与我主人同在。我在路上，耶和华引领我到我主人兄弟的家。”

"那人就俯身向耶和华下拜"象征欢喜和快乐；"说，耶和华－我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的"的意义如之前一样，象征来自神性本身和神性之人；"他没有离弃他的怜悯"象征对仁爱的流入的直接领受；"他的真理与我主人同在”象征由此而来的仁义的流入；"我在路上"象征在理性中真理与良善结合的状态；“耶和华引领我到我主人兄弟的家"这句话象征着被引向真理的良善。

3118 "那人就俯身向耶和华下拜"象征欢喜和快乐。这种解释源于"俯身和下拜"的含义，它象征了喜悦和欢乐。俯身和下拜是谦卑的姿态，或者说是行为中的谦卑表现，无论是在悲伤还是欢乐的状态中都会出现。在悲伤时，是因为所希望的事情没有发生；在欢乐时，则是因为愿望实现，就像这里利百加按照他的心愿给他和骆驼水喝。下拜也被视为欢乐的姿态（参2927，2950节）。

之所以同时提到喜悦和欢乐，是因为在圣经中"欢喜"通常与真理相关，而“快乐"则与良善相关。欢喜可以表现在面容上，而快乐则在心中。换句话说，欢喜属于属灵层面的情感或真理，欢乐则属于属天层面的情感或良善。因此，欢喜在程度上不如快乐强烈，就像俯身的程度不如下拜深。

这一点也可以从以下事实看出：属灵教会的人在神面前只是俯身，祈求恩典；而属天教会的人则在神面前下拜，祈求怜悯（参598，981，2423节）。在这里同时提到这两个词，是因为在圣经的每一处都存在真理和良善的结合（参683，793，801，2516，2712节）。

3119 "说，耶和华－我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的"象征来自神性本身和神性之人，这一点可以从前面第3061节所说的内容中看出，只是这里多了"应当称颂的"这个表述。"耶和华是应当称颂的"是一种感恩的表达方式，同时也表示欢喜快乐，因为所希望的事情已经实现了。此外，关于古人是如何理解"称颂（原文是祝福）耶和华"这个概念的，可以参见第1096和1422节。

3120 "他没有离弃他的怜悯"象征对仁爱的流入的领受。这可以从"怜悯"一词的含义中看出，它象征着仁爱（参1735，3063，3073节）。“没有离弃他的怜悯”之所以被理解为对仁爱的流入的领受，是因为这些话是承认和告白的表达。而所有的承认和告白都源于对流入的领受。

3121 "他的真理与我主人同在”象征由此而来的仁义的流入。这里的“真理”用来表达仁义的含义。“真理”在本义上表示与信仰相同的东西，在希伯来语中，信仰也用这样的词来表达，因此在旧约圣经中所说的“真理”，在新约圣经中常说成“信仰”。在前面多次说过真理是属于信仰，良善属于仁爱。

然而，从内在意义来看，信仰实际上就是仁义。这一点在先前的讨论中已多次提及和论证：没有仁义就没有信仰（参30，31-38节）；没有仁义就不存在信仰（参654，724，1162，1176，2261节）；信仰是仁义的信仰（参1608，2049，2116，2343，2349，2417节）；是仁义而非与仁义分离的信仰构成了教会（参809，916，1798，1799，1834，1844，2190，2228，2442节）。

由此可见，从内在意义上讲，真理或信仰与仁义是相同的，因为所有的信仰都源于仁义，不源于仁义的信仰就不是真正的信仰。同样，从内在意义上看，所有的真理都是良善，因为所有的真理都来自良善，不源于良善的真理就不是真理。真理本质上是良善的形式（参3049节），它的起源和生命都来自良善，别无其它。

3122 关于这个代表仁义的真理，情况如下：

上古教会的人是属天的，他们理解主的怜悯和真理就是接受对主之仁爱的流注，进而产生对邻舍的仁义。而古教会的人是属灵的，他们理解主赐予他们的怜悯和真理是指仁义和信仰。

这种差异的原因在于，属天的人不会思考信仰或真理的事，而只关注仁爱与良善的事。这一点在之前关于属天之人的讨论中已经提到过（参202，337，2669，2715节）。

此外，属天的人在改造和重生的过程中，是通过对邻舍的仁义被引导至对主的仁爱。因此可以看出，"主的怜悯"实际上指的是感受到对主之仁爱的流注，而“真理"则指由此产生的对邻舍之仁义的流注。

【2】属灵的人与属天的人不同。他们思考信仰相关的事物，并在改造和重生的过程中，通过信仰被引导至对邻舍的仁义。因此，对于属灵的人而言，"主的怜悯"指的是对邻舍之仁义的流注，而"真理"则指信仰的流注。

然而，当属灵的人重生后，这种信仰就转化为仁义。此时，他们的行为完全出于仁义。值得注意的是，不从仁义行事的人尚未重生，而从仁义行事的人已经重生。

重生后的属灵人不再过分关注信仰或真理的事，因为他们已经从信仰的良善中生活，而不是仅仅遵循信仰的真理。这是因为真理已经与良善深深结合，以至于真理不再单独显现，而是成为良善的一种形式。换句话说，信仰不过是仁义的形式。

【3】由此可知上古教会的人和古教会的人理解的怜悯和真理是什么。圣经中多次提到”怜悯“和”真理“，例如：

> 王必永远住在神面前，愿你预备怜悯和真理保佑他。（诗篇61:7）
>
> 怜悯和真理彼此相遇；公义和平安彼此相亲。（诗篇85:10）
>
> 主啊，你是有怜悯有真理的神。（诗篇86:15）
>
> 我的真理和我的怜悯要与他同在。（诗篇89:24）
>
> 耶和华记念他向以色列家所发的怜悯和真理。（诗篇98:3）

耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们；要因你的怜悯和真理归在你的名下。（诗篇115:1）

你必按古时起誓应许我们列祖的话，赐真理给雅各，施怜悯给亚伯拉罕。（弥迦书7:20）

就主作为一个人而言，"雅各"象征主的外在人，"亚伯拉罕"象征主的内在人。

耶和华与这地的居民争辩，因这地上无真理，无怜悯，没有对神的知识。（何西阿书4:1）

"无真理"象征不接受仁义的流注；"无怜悯"象征不接受仁爱的流注；"没有对神的知识"象征不接受信仰之真理的流注。

3123 "我在路上"象征在理性中真理与良善结合的状态。这种解释基于"路"在圣经中象征真理的含义，正如在第627和2333节中所讨论的。

在本章中，"在路上"象征理性中真理与良善的结合，因为本章讨论的是这个主题（参3012，3013节）。我们通常说一个人"在路上"，是指他正在朝着自己的目标前进。

3124 "耶和华引领我到我主人兄弟的家"这句话象征着被引向真理的良善。这种解释源于以下含义：

"兄弟的家"（即利百加的出身之处）象征良善，而良善又是真理的源头。“家”象征良善的含义可见于第2233，2234，2559节。"兄弟"则进一步象征良善的来源，从这良善而来的真理则由利百加来代表。

3125 在前面的内容中，讨论了对那些将要与理性中的良善结合的真理的探索，关于其纯真、仁爱和起源。由于主以自身的能力使其理性——无论在良善或真理方面——神性化，因此他亲自探索了与良善结合的真理。

对于人类而言，真理与良善的结合并非通过自身能力，而是依靠主的力量。这一点可以从以下事实得到证明：所有的良善和真理都源于主，所有的改造和重生都由主完成。人对重生的过程一无所知，甚至在今天，人们也不了解重生是通过真理和良善来实现的，更不知道真理如何被引入并与良善结合，以及这种结合是通过所说的探究来实现的，也就是说，是以非常精确的方式进行的。

前两节经文讨论了对真理的性质和起源的领受，同时也讨论了由此产生的喜悦。接下来，我们将探讨真理被引入的过程。

3126 第二十八至三十节 少女跑去，她照着那些话告诉她母亲的家。利百加有个兄弟，他的名字是拉班；拉班跑到外面泉边的那个人那里。当他看见金环，和他妹妹的手上的金镯，并听见他妹妹利百加的话，说那人对我如此说。他就来到那人那里，看哪，他站在泉边的骆驼旁。

"少女跑去"象征那种情感的意愿；"她照着那些话告诉她母亲的家"象征着启示能够达到的任何程度的自然良善；"利百加有个兄弟"象征自然人中良善的情感；"他的名字是拉班"象征那种情感的性质；"拉班跑到外面泉边的那个人那里"象征着良善情感对即将被引入神性真理的真理的心意；"当他看见金环，和他妹妹的手上的金镯"象征着察觉到神性良善和神性真理在真理情感的能力中，这真理情感就是“妹妹"；"并听到他妹妹利百加的话"象征着对真理情感的倾

向；“说那人对我如此说"象征自然人中真理的倾向；"他就来到那人那里"象征着加入；"看哪，他站在骆驼旁"象征存在于普遍的事实性知识中；"在泉边"象征这些知识从神性真理得到启示。

3127 "少女跑去"这一描述象征着那种情感的意志。这一点可以从以下两个方面得到证实：首先，"跑"代表一种倾向或意志；其次，"少女"象征着一种带有纯真的情感，正如我们在先前的第3067和3110节中所讨论的那样。

3128 "她照着那些话告诉她母亲的家"象征着启示能够达到的任何程度的自然良善。这一点可从"母亲的家"的象征意义得到证实，它代表外在人的良善，也就是自然的良善。"家"象征良善（参2233，2234，2559节）。人的外在或自然部分源自母亲，而内在部分则源自父亲，这一点在第1815节中有所阐述。在圣经中，人的良善常被比作"家"，因此处于良善中的人被称为"神的家"。内在的良善被称为"父亲的家"，同等程度的良善被称为"兄弟的家"，而外在的良善，即等同于自然良善的，则被称为"母亲的家"。所有的良善和真理都是以这种方式产生的：内在的良善如同父亲，流入如同母亲的外在良善。

【2】本节经文讨论的是将要与理性中的良善结合的真理的起源，因此提到利百加（她代表那真理）"跑向母亲的家"，因为真理的起源就在那里。如前所述，所有的良善通过内在途径或灵性途径流入人的理性，再通过理性流入知识，直至感官知识。通过在那里产生的启示，真理变得可见，继而被唤起，脱去自然形式，在中间道路（即理性）中与良善结合，同时使人成为理性的，最终成为灵性的。

然而，这一过程对人来说完全是未知的。如今，人们几乎不知道什么是良善，也不了解良善与真理的区别，更不知道人是通过良善流入真理并通过两者的结合而得到改造。人们也不知道理性与自然是有区别的。当这些最基本的概念都不清楚时，人就无法理解真理如何被引入良善，以及两者如何结合。这些正是本章内在意义所讨论的内容。

尽管这些奥秘对大多数人来说可能显得晦涩难懂，但它们已经被揭示，并对那些处于良善中的人（即具有天使心智的人）来说是明显的。因此，虽然这些奥秘存在于内在意义中，我们还是应该尝试解释它们。

【3】关于通过真理在自然人（这里称为"母亲的家"）中的启示，情况如下：神性良善在人里面首先流入他的理性，然后通过理性流入他的自然部分，具体来说是流入那里的事实性知识和信仰性知识，还有教义之中。如前所述，神性良善在自然层通过使真理适应自己，从而形成自己的真理，并通过这些真理启示自然人中的一切。

然而，如果人的自然生活状态使他无法接受神性良善，反而排斥、扭曲或压制它，那么神性良善就无法适应，也就无法形成真理。结果，自然层就不能再被启示，因为在自然人中的启示是通过良善借助真理而发生的。当没有更多的启示时，改造就无法进行。

这就是为什么在内在意义中多次讨论自然人的状态，以及真理的来源，也就是来自那里的良善。

3129 "利百加有个兄弟"象征自然人中良善的情感。这一含义可以从圣经中"兄弟和姐妹"的象征意义得出，其中"兄弟"象征良善的情感，而"姐妹"象征真理的情感（参367，2360，2508，2524节）。

值得注意的是，在自然人中，就像在理性人中一样，所有存在的事物都有着血缘关系和亲缘关系（参2556，2739节）。正因如此，无论是理性心智还是自然心智，都可以被比作一个房屋或家，其中包含了父母、兄弟、姐妹、血亲和姻亲，且它们都以一定的秩序存在。

3130 "他的名字是拉班"象征那种情感的性质，这从"名字"的含义可以看出，它象征事物的性质（参44，145，1754，1896，2009，2724节），因此这里的“拉班"是所讨论的那种情感的性质。

3131 "拉班跑到外面泉边的那个人那里"象征着良善情感对即将被引入神性真理的真理的心意。"跑"在这里表示倾向或心意（参3127节）。"拉班"象征良善的情感（参3129，3130节）。"（男）人"象征真理（参265，749，1007节）。"泉"象征真理，在这里是神性真理（参2702，3096，3137节）。

【2】从这些讨论和其它相关内容中，我们可以了解到圣经的内在含义及其中蕴含的奥秘。若不通过对圣经的深入研究和神的启示，谁能知道"拉班跑到外面泉边的那个人那里"这句简单的话竟然象征着良善情感对即将被引入神性真理的真理的态度呢?

然而，当人类阅读这些文字时，天使们却能理解其中的深层含义。这是因为人类的思维和天使的思维之间存在着奇妙的对应关系。当人类按字面理解这句话，想象拉班跑向泉边的场景时，天使们则理解为良善情感对即将接受神性真理启迪的真理的心意。

对天使来说，"拉班""跑"或"泉"这些具体概念并不存在，他们理解的是与之对应的灵性概念。这种自然事物与灵性概念之间的对应关系，在之前的1563，1568，2763，2987-3003，3021节中已有详细讨论。

【3】关于真理被神性真理启迪这一事实，情况是这样的：自然人最初接触到的真理并非神性真理，而是看似神性的表面真理。所有真理在其最初阶段都不是纯粹的真理，而是真理的表象。随着时间的推移，它会逐渐脱去表象，显露真理的本质。

为了更好地理解这一点，我们可以用一个例子来说明：神性真理告诉我们，主从不发怒，从不惩罚任何人，更不会伤害任何人，从主那里来的只有良善。然而，这个真理在人们最初理解时往往是这样的：当有人犯罪时，主会发怒并惩罚他们，有些人甚至认为坏事是从主那里来的。

但是，随着人从幼年成长，成年并逐渐成熟，那些曾经被认为是真理的表象会逐渐褪去，取而代之的是真正的真理：主从不发怒，也不惩罚，更不会伤害任何人。通过这个过程，人们从表面真理逐步被引导到更深层的真理。

这个过程就像是从模糊到清晰的渐进：最初进入人心的是笼统的概念，本身是模糊的，几乎看不出什么细节。随着更多的细节和具体事例被揭示，内在的真理才逐渐显现出来。这样，在无知时期所持有的那些错误观念和表面真理就会被驱散和消除。

3132 "当他看见金环，和他妹妹的手上的金镯"象征着察觉到神性良善和神性真理在真理情感的能力中，这里的"妹妹"象征真理的情感。这个解释基于以下含义：“看”表示察觉（参2150节）；“金环”象征神性良善；“金镯”象征神性真理；“手”象征能力；“妹妹”象征真理的情感。因此，"看见金环和他妹妹手上的金镯"象征着察觉到神性良善和神性真理在真理情感的能力中。

【2】这个概念可以这样理解：主里面的神性良善与神性真理的结合是神性婚姻本身，天堂的婚姻也源于此，同样体现为良善与真理的结合。婚姻之爱也由此而来（参2727-2759节）。因此，当圣经中提到婚姻时，在内在意义上指的是天堂的婚姻，即良善与真理的结合，而在最高意义上指的是主里面的神性婚姻。

这里以撒和利百加的婚姻所代表的正是这种结合。良善与真理的结合就是婚姻本身，而开始阶段则类似于订婚或婚前的状态。这里描述的是订婚前的状态。在这种状态下，就像少女有能力订婚然后成为妻子一样，真理情感也有能力被神性真理启迪，然后与神性良善结合。值得注意的是，在主的第一次以及随后的每一次真理情感中，最核心的就是神性良善和神性真理本身，因为他就是耶和华，这就是这里所说的能力的来源。

3133 "并听到他妹妹利百加的话"象征着真理情感的倾向。这种倾向不仅体现在利百加当前所说的话中，也反映在之前的对话中。这些话语共同证实了源于真理情感的倾向，而在这里，这种真理情感正是由利百加这个姐妹角色所代表的。

3134 “说那人对我如此说"象征自然人中真理的倾向。这种倾向不仅体现在当前的情感中，也反映在亚伯拉罕的仆人对利百加所说的话中。这里的"（男）人”象征真理，特指从神性而来的自然人中的真理，因为他是"亚伯拉罕的年长仆人”，通过他来代表自然人（参3019节）。在圣经中，尤其是先知书中，经常使用“男人"这个词，如男人和妻子、男人和女人、男人和居民，以及男人和人。在内在意义上，“男人"象征那些属于理智的东西，即真理，而"妻子、女人、居民和人”则象征那些属于意愿的东西，即良善。例如：

> 我看的时候并没有人；他们中间也没有谋士。（以赛亚书41:28）

"没有（男）人"象征没有聪明，因此没有真理。

【2】同一先知书中还说：

我来的时候，为何无人等候呢？我呼唤的时候，为何无人答应呢？（以赛亚书50:2）

真理在街上仆倒，正直也不得进入。真理失落，离恶的人反成掠物。那时，耶和华看见没有公平，甚不喜悦。他见无人代求，甚为诧异。（以赛亚书59:14-16）

上述经文中的“无人"是“没有男人”，显然象征没有聪明，因此在普遍意义上表示没有真理。这些经文描述的是教会的末期，那时不再有真理，因此说“真理在街上仆倒，正直也不得进入，真理失落"。"街"象征真理（参2336节），“公平"也是这个意思（参2235节）。《耶利米书》中还说：

你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义求诚实没有？（耶利米书5:1）

"人"（男人）显然象征有聪明，也象征真理。《西番雅书》中还说：

我使他们的街道荒凉，以致无人经过；他们的城邑毁灭，以致无人，也无居民。（西番雅书 3:6）

"无人"是指无真理，"无居民"是指无良善（参2268，2451，2712节）。类似的表达还有许多地方。

3135 "他就来到那人那里"象征着一种结合。具体来说，”拉班“所象征的对良善的情感（参3129和3130节）与"那人"所象征的真理（参3134节）相结合。值得注意的是，这种良善的情感和真理都存在于人的自然层面中。

3136 "看哪，他站在骆驼旁"象征存在于普遍的事实性知识中。这一解释基于两个方面：首先，"站在……旁边"的意思是存在；其次，"骆驼"在这里象征着普遍的事实性知识。关于这些含义的详细解释，可参见3048和3071节。

3137 "在泉边"象征这些知识从神性真理得到启示。这一解释基于以下几点：

首先，"泉"象征真理（参2702，3096节）。在这里，它特指神性真理（参3131节）。其次，圣经作为神性真理，也被称为"泉"。在内在意义上，“在泉边”象征着对人的自然层面的启发。这一含义可以从上下文推断出来，因为哪里有神性真理，哪里就有启发。

3138 这三节经文讨论了自然人的准备和启发过程，目的是唤起将要与理性中的良善相结合的真理。关于这个准备和启发过程，我们需要理解以下几点：

形成人类理解力的有两种光：天堂之光和世界之光。天堂之光来自主，在来生，主是天使的太阳和月亮（参1053，1521，1529，1530节）。世界之光则来自我们肉眼所见的太阳和月亮。

内在人从天堂之光获得视力和理解力，而外在人则从世界之光获得这些能力。当天堂之光流入世界之光的领域时，它就会产生启发和感知。如果两种光之间存在对应关系，就会产生对真理的感知；如果不存在对应关系，则会产生将伪谬误认为真理的感知。

然而，启发和感知并非自动产生的。它们需要情感或爱作为基础，这种情感或爱就像属灵的热量，为被光启发的事物赋予生命。这就像阳光本身并不能给植物生命，而是光中的热量赋予了生命，这一点从四季变化中可以明显看出。

【2】接下来的经文进一步描述了准备过程。这个过程中，天堂之光（即主的神性之光）流入主自然人中的世界之光，从而引出将要与理性中的良善结合的真理。这是通过常规途径实现的。

为了使人性成为神性，主选择通过常规途径来到世上。他愿意像普通人一样出生、受教育和重生。但这里有一个重要区别：普通人是由主重生的，而主则是自己重生自己。不仅如此，主还使自己得到荣耀，即成为神性。

此外，普通人是通过仁义和信仰的流入而成为新人，而主则是通过他内在的、属于他的神性之爱来完成的。

由此我们可以看出，人的重生过程是主得荣耀过程的一个缩影。换句话说，尽管远不及主的程度，但在人的重生过程中，我们可以隐约看到主得荣耀过程的影子。

3139 第三十一至三十三节 他说：“你这蒙耶和华赐福的人，请进来，为什么站在外边？我已经打扫了房屋，也为骆驼预备了地方。”那人就进了家，他解开骆驼，给骆驼草和饲料，拿水来洗他的脚，还有和他一起之人的脚，并且（把食物）放在他面前吃，他说：“我不吃，直到我说完我的话。”他（指拉班）说：“请说。”

"他说：'你这蒙耶和华赐福的人，请进来'"象征邀请神性进入自身；"为什么站在外边"象征从那里稍微远一点；"我已经打扫了房屋"象征一切都准备就绪，充满了良善；"也为骆驼预备了地方"象征为一切服务的事物做好了准备；"那人就来到家中"象征良善的流入；"他解开骆驼"象征使那些将要服务的事物获得自由；"给骆驼草和饲料"象征在真理和良善中的教导；"拿水来洗他的脚"象征净化；“还有和他一起之人的脚"象征对自然人中一切事物的净化；"并

且（把食物）放在他面前吃"象征自然人中良善情感希望将神性事物据为己有；"他说：'我不吃’ ”象征拒绝；"直到我说完我的话"象征在被教导之前；"他说：'请说'"象征渴望。

3140 "他说：'你这蒙耶和华赐福的人，请进来'"象征邀请神性进入自身。这可以从以下含义中看出："来"意味着邀请，"蒙耶和华赐福的人"象征神性。"蒙耶和华祝福的人"指的就是神性本身（参1096，1420，1422节）。而"蒙耶和华祝福的人”是由此而来的神性，这是显然的。

良善是神性本身，而真理则是由此而来的神性。这里提到的"人"，也就是亚伯拉罕派遣的使者，象征着自然人中源自神性的真理（参3134节）。被称为"蒙耶和华赐福的人"并受到"邀请"的，正是神性真理。

3141 "为什么站在外边"象征从那里稍微远一点。这个含义无需详细解释就能理解。事情的本质是这样的：主的神性理性是由神性真理与神性良善结合而生的。这神性理性就是"以撒"，他由亚伯拉罕（象征神性良善）和撒拉（象征神性真理）所生，如前所述。

只有主的理性是以这种神性方式诞生的，而且确实是源自他自身。因为主的本质存在就是耶和华，或说是神性良善本身；而主由此衍生的本质存在则是属于耶和华的，或说是神性真理本身。因此，理性中的神性良善，即"以撒"，并非与真理分离的良善，而是包含神性真理的神性良善。这两者共同被称为理性中的良善，它将与来自自然人的真理（即"利百加"）结合。

为了使主的人性成为神性，无论是在良善的方面还是真理的方面，都需要通过常规方式进行（参3138节），不能用其他方式。因为这符合神性秩序，所有的重生都遵循这个秩序，因此主的荣化过程也是如此（参3138节末尾）。

理性中的神性良善通过神性真理流入自然人，并照亮其中的一切。这个过程在此被描述为：它首先流入稍远的地方，这就是"从那里稍微远一点"的含义。在接受指示之前，它不愿更加亲近。

【2】常规的方式是，指导应该先行，然后根据指导的程度发生流入。因此，真理会持续地从那里产生，被引入，最后与理性的良善结合。从这里我们可以看出，圣经的内在意义中包含着何等深奥的奥秘。这些奥秘如此深邃，以至于人类几乎只能理解其最基本的部分。然而，对天使来说，这些奥秘却是清晰可见的，而且还有无数无法用言语表达的奥秘。

3142 "我已经打扫了房屋"象征一切都准备就绪，充满了良善。这一点从"打扫"和"房屋"的含义可以看出来。"打扫"象征着准备和充满，稍后会讨论。而"房屋"象征良善（参2233，2234，2559节）。实际上，人因其内在的善而被称为“房屋"（参3128节）。

"打扫"之所以象征着准备和充满，是因为人只需要"打扫房屋"，也就是拒绝邪恶的欲望和由此产生的伪谬观念。这样做之后，良善就会充满他。良善从主那里持续不断地流入，但只会流入已经净化的"房屋"，也就是那些已经清除了阻碍、扭曲或窒息良善流入的人。

古人有一种说法，叫做"打扫或清洁房屋"，以及"铺平和准备道路"。"打扫房屋"被理解为净化自己，摒弃邪恶，为良善的进入做好准备。而"打扫道路"则象征着为接受真理做好准备。这是因为"房屋"象征良善，而"道路"象征真理（参627，2333节）。

【2】正如《以赛亚书》所言：

在旷野，有人声喊着说：“当扫清（预备）耶和华的路，在沙漠地为我们的神修直大道。（以赛亚书40:3）

你们要修筑，修筑，扫清（预备）道路，将绊脚石从我百姓的路中除掉。（以赛亚书57:14）

你们当从门经过，经过，扫清（预备）百姓的路；你们要修筑，修筑大道，捡去石头。（以赛亚书62:10）

《玛拉基书》说：

看哪，我要差遣我的使者，在我前面扫清（预备）道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿。"（玛拉基书3:1）

在这些经文中，"扫清道路"象征着为接受真理做好准备。这里讲的是主的到来，人们应当为接受信仰的真理做好准备，通过这真理接受仁义之善，并借此获得永恒的救赎。

【3】你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在它前面扫清（杂物），它就深深扎根，充满了地。（诗篇80:9-10）

这里从最高的意义上讲是指主；"从埃及来的葡萄树"是指来自事实性知识的真理，"赶出外邦人"是指清除邪恶，"在它前面扫清杂物"是指为良善充满做准备。

"打扫房屋"在相反的意义上也可以指人剥夺自己的一切真与善，被恶与伪充满，如经上所言：

污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处；既寻不着，便说：“我要回到我所出来的屋里去。”到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。（路加福音11:24-26；马太福音12:43-45）

3143 "也为骆驼预备了地方"象征为一切服务的事物做好了准备。这一解释基于以下理解：

"地方"在这里代表一种状态（参1273-1277，1376-1381，2625节）。而“骆驼"则象征着普遍的事实性知识（参3048，3071节），这些知识是用来服务的（参1486，3019，3020节）。

实际上，属于自然人的一切事物，其唯一用途就是服务于属灵的人。因此，在更深层的意义上，仆人、使女、骆驼、驴等，主要代表那些属于自然人的事物。

3144 "那人就来到家中"象征良善的流入。这可从"来"在此处的含义得知，它表示流入，以及从"家"的含义得知，它象征良善（参2233，2234，2559节）。

3145 "他解开骆驼"象征使那些将要服务的事物获得自由。这一解释基于以下理解："解开"在这里表示赋予自由，而"骆驼"则象征普遍的事实性知识，也就是那些将要服务的事物（参3143节）。

这个比喻揭示了一个深刻的真理：没有自由，自然人就无法产生真理，也无法将真理提升到理性层面，更无法与良善结合。所有这些过程都需要在自由状态下进行。自由源于对真理的情感，这种情感又来自于良善。只有当真理是出于情感而在自由中学习的，它才能真正被接受，被内化，最终成为信仰。

所有的改造和重生都是在自由中进行的。主让人处于自由状态，使人能够如同出于自己的意愿去接受真理和良善，从而得以重生（参2870-2893节）。

这就是"解开骆驼"所象征的深层含义。如果不是表达这些重要的灵性真理，这个细节就不值得在经文中特别提及。

3146 "给骆驼草和饲料"象征在真理和良善中的教导。这一解释基于以下理解："草（料）"象征自然人的真理，而"饲料"则象征良善。因此，"给草和饲料"就意味着在真理和良善上给予指导。

自由的重要性在于它允许人在真理的情感中，并出于这种情感接受指导。这使得真理能够深入到人的灵性层面，或者直到灵魂，并在那里与良善结合，这可以从2870-2893节关于自由的论述中看出。

【2】信仰的根基，或者说信仰的真理，必须在理性中与良善结合。否则，信仰的真理就不会获得生命，也不会结出果实。所谓信仰的果实，实际上是仁爱和仁义之善通过信仰之真所结出的果实。这个过程可以比喻为灵性的热量（仁爱之善）通过灵性的光（信仰之真）发挥作用。如果缺少这种作用，人就像严冬里的冻土，无物生长，更不用说结果实。就像没有热量的光无法产生任何东西一样，没有爱的信仰也是不结果的。

3147 "拿水来洗他的脚"象征净化。“水洗”或"用水洗"象征净化，而"脚"则象征自然人或自然人中的事物（参2162节）。在代表性教会中，用水洗脚是一种常见的仪式，它象征着洗去自然人的污秽。这些污秽包括所有属于自我之爱和世俗之爱的东西。当这些污秽被洗去时，善和真就能够流入，因为只有这些污秽才会阻碍从主而来的善和真的流入。

【2】良善虽然不断从主流入，但当它通过内在或灵性层面到达外在或自然层面时，可能会被扭曲、反射或窒息。然而，当自我之爱和世俗之爱被移除时，良善就能被接受并结出果实，表现为人实践仁义的行为。

这一点可以从许多生活实例中得到证实。例如，当人处于不幸、苦难或疾病中时，外在或自然人的欲望被暂时压制，人就会立即开始虔诚地思考，希望行善，并尽可能地实践虔诚的行为。但是，一旦环境改变，这种状态也随之改变。

【3】在古教会和犹太教会中，"洗"这一行为都具有深刻的象征意义。然而，两个教会对这一仪式的理解存在显著差异。古教会的成员将洗涤视为崇拜中的一种外在形式。他们理解这一行为并不能直接带来净化，而是象征着洗去自然人的污秽，特别是那些源于自我之爱和世俗之爱的污秽。相比之下，犹太教会的成员则相信洗涤本身就能带来净化。他们往往不了解或不愿意了解这一行为所象征的内在净化过程。

【4】洗涤作为净化的象征在圣经中多次出现。例如：

> 你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。（以赛亚书1:16）

这里的"洗濯"明显指的是净化自己并摒弃恶行。

> 主以公义的灵和焚烧的娄，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。（以赛亚书4:4）

这段话象征着从恶和伪中净化。类似的表达还有：

耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。恶念存在你心里要到几时呢？（耶利米书4:14）

【5】（耶路撒冷啊，）我用水洗净你，洗去你身上的血，又用油抹你。（以西结书16:9）

这里的"耶路撒冷"指的是古教会；"用水洗净"是指从伪谬中净化；"洗去血"是指从罪恶中洁净；"用油抹"是指充满良善。

求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪；求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。（诗篇51:2，7）

【6】"洗涤"明显是指从罪恶和由此产生的伪谬中净化。这些就是在代表性教会中"洗涤"所象征的内容。那里为了代表的目的而命令洗涤皮肤、手、脚，甚至衣服，当他们变得不洁时要洁净自己，所有这些都象征着属于自然人的事物。

洗涤池也都放在圣殿外，即"铜海和十个铜盆"（列王纪上7:23-39）。亚伦和他的儿子们用来洗涤的铜盆被放在会幕和祭坛之间，也就是在会幕之外（出埃及记30:18，19，21），这也象征着只有外在或自然的事物被净化，除非这些被净化，也就是说，除非自我之爱和世俗之爱被移除，否则属于对主的爱和对邻舍的爱的内在事物就无法流入。

【7】为了更好地理解外在事物需要净化的概念，让我们以善行为例。这里的善行，也就是现在常被称为信仰果实的仁义之善，是外在的表现，因为它们是具体的行为。

然而，如果不去除自我之爱和世俗之爱，善行可能会变成恶行。在这些自我和世俗的动机被移除之前，行为可能表面看起来是良善的，但内在却是邪恶的。这些行为可能是为了名声、利益、自我荣誉或报酬而做的，因此要么是自以为有功德的，要么是虚伪的。

只有当这些恶被移除时，行为才能真正变成良善的，成为真正的仁义之善。这样的善行不再考虑自己、世界、名声或报酬，因此既不自以为有功德，也不虚伪。此时，属天的爱和属灵的爱从主那里流入这些行为，使它们成为真实的仁爱和仁义的体现。

更重要的是，主通过这些纯粹的善行净化人的自然或外在部分，使之处于正确的秩序中，能够相应地接受来自属天和属灵领域的流入。

【8】这一点可以从主为门徒洗脚时所教导的内容中明显看出：

> 挨到西门·彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚！”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无份了。”西门·彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说：“你们不都是干净的。”（约翰福音 13:4-17）

"凡洗过澡的人，只要把脚一洗"意味着已经改造的人只需要在自然层面上被洁净，也就是说，从中移除恶与伪，然后一切都会通过主的灵性流入而有序排列。此外，"洗脚"是仁义的表现，即不反思他人的罪恶；也是谦卑的表现，

即洗去他人的罪恶，如同洗去污垢，这也从主在刚才引用的段落中的话语中可以看出（约翰福音12-17；还有路加福音7:37，38，44，46；约翰福音11:2；撒母耳记上25:41）。

【9】每个人都能理解，单纯的洗涤并不能真正净化一个人的恶与伪，它只能清除表面的污垢。然而，由于洗涤是教会规定的仪式之一，它必然蕴含着更深层的含义，即灵性层面的净化，也就是清除人内心深处的污秽。

对此有正确认识的人，会思考如何净化心灵，如何从人性中去除自私和世俗的欲望。他们努力实践这一点，并将洗涤仪式视为遵循教义的外在崇拜行为。

相反，那些不理解或不愿理解这一深意的人，仅仅认为洗涤衣物、皮肤、手脚就能使自己变得纯洁。他们以为只要完成这些表面的仪式，就可以继续沉溺于贪婪、仇恨、报复、冷漠和残忍等灵性污秽中。这样的人实际上是在进行一种类似偶像崇拜的行为。

尽管如此，这个仪式仍然具有象征意义。在主降临之前，它代表了教会的某些特质，为天堂与人类之间建立了某种联系。但是，这种联系对教会成员本身的影响微乎其微，甚至可以说是毫无影响。

【10】犹太人和以色列人的特点是他们完全不思考内在的人，也不想知道任何关于它的事情，因此他们对死后生命的属天和属灵事物一无所知。然而，为了不让与天堂和主的所有交流都断绝，他们被约束遵守外在仪式，这些仪式代表着内在事物。他们所有的被掳和灾难都是为了这个目的，即为了表象而严格遵守外在仪式。这些仪式包括：

摩西用水洗亚伦和他的儿子们在会幕门口，使他们成圣（出埃及记29:4；40:12；利未记8:6）。亚伦和他的儿子们在进入会幕和走近祭坛事奉之前洗手和脚，免得死亡，这是他们永远的定例（出埃及记30:18-21；40:30，31）。亚伦在穿上事奉的衣服之前洗净自己的身体（利未记16:4，24）。利未人被洁净，他们被洒上赎罪水，用剃刀剃遍全身，洗净衣服，这样就洁净了（民数记8:6，7）。吃了洁净兽的尸体或被撕裂的，要洗衣服，用水洗澡；如果不洗衣服，不洗身，就要担当自己的罪孽（利未记17:15，16）。摸了患漏症者的床，或坐在他坐过的器具上，或摸了他的身体的，都要洗衣服，用水洗澡，直到晚上才洁净（利未记15:5-7，10-12及以下）。把公山羊送到旷野去的人要洗身（利未记16:26）。当麻风病人得洁净时，要洗衣服，剃去所有的毛发，用水洗澡，就洁净了（利未记14:8，9）。甚至那些因接触不洁之物而变得不洁的器皿，也要过水，直到晚上才洁净（利未记11:32）。

从这些可以看出，没有人通过洗涤仪式在内在上变得洁净或纯洁，而只是代表纯洁或灵性上的洁净，原因如上所述。事实确实如此，正如主自己明确教导（马太福音15:1-20；马可福音7:1-23）。

3148 “还有和他一起之人的脚"象征对自然人中一切事物的净化。这里的"脚"象征自然人中的事物（参2162节），而"和他一起的人"则指那里的一切。

旅行者到达某个房子时洗脚是一种常见的习俗。例如：约瑟的兄弟被带进约瑟的家时（创世记43:24）；当利未人和与他同行的人被接进老人家中时（士师记19:21）；当乌利亚从路上回来，大卫命令他下到自己家里洗脚时（撒母耳记下11:8）。

这种习俗有其深层含义。旅行和朝圣在象征意义上代表与教导和生活相关的事物（参1293，1457，1463，2025节），这些需要被净化（参3147节）。洗脚也是为了防止在属灵意义上的污秽玷污房子，即玷污人。这也从经上内容看出，如果某城或某家不接受平安，门徒们就要跺掉脚上的尘土（马太福音10:14）。

3149 "并且（把食物）放在他面前吃"象征自然人中良善情感希望将神性事物据为己有。这从"拉班"的象征意义清楚可见，是他"放"食物，”拉班“象征自然人中良善的情感（参3129-3130节）；还可从"吃"的含义可以看出，它象征着被传达和据为己有（参2187，2343节），在这里指的是那些神性事物（参3140-3141节）。

3150 "他说：'我不吃’ ”象征着拒绝，意味着这些神性事物尚未被如此占有。这个含义是不言而喻的，不需要进一步解释。

3151 "直到我说完我的话"象征在被教导之前。"说话"在这里代表着给予指示或教导。实际上，他所说的话以及随后的内容都是这种指示的一部分。这段话暗示了一个重要的概念：神性事物是如何根据人接受的指示和随之而来的进步，逐渐流入并影响自然人的（参3141节末尾）。

3152 "他说：'请说'"象征渴望，这从"说话"的含义可以看出，它意味着指示，这里的"请说"意味着让他指示。这些都包含了渴望，这是显而易见的。

3153 这三节经文的内在含义从解释中可以看出：属于自然人的事物被准备好接受神性；因此，由"利百加"所象征的真理被引入并与理性的良善结合，成为神性，这是通过神性的流注实现的。然而，内在含义中的内容如果不用思想的整体视角来观察，就会显得晦涩难懂，更何况这些内容对多数人来说是陌生

的。例如，在人重生的过程中，真理如何从自然人中被唤起并引入理性中的良善，这对今天的大多数人来说是陌生的，以至于他们甚至不知道这种变化的发生。

这主要是因为如今很少有人经历重生，而那些正在重生的人从教义上不了解仁义之善是信仰之真被引入并结合的对象，而且这种结合发生在理性层面。在这个过程中，人的状态完全改变：不再从信仰之真思考仁义之善，而是从仁义之善思考信仰之真。

然而，对于主耶稣来说，他经历的不是重生，而是荣耀化。也就是说，无论是在理性层面还是在自然层面的一切，都被他转化为神性。这个过程是如何实现的，在经文的内在含义中有所描述。

3154 第三十四至四十八节 他说：“我是亚伯拉罕的仆人。耶和华大大地赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、仆婢、骆驼，和驴。我主人的妻子撒拉年老的时候给我主人生了一个儿子；我主人也将一切所有的都给了这个儿子。我主人叫我起誓说：‘你不要为我儿子娶迦南地的女子为妻。你要往我父家、我本族那里去，为我的儿子娶一个妻子。’我对我主人说：‘恐怕女子不肯跟我来。’他就说：‘我所侍奉的耶和华必要差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达，你就得以在我父家、我本族那里，给我的儿子娶一个妻子。只要你到了我本族那里，我使你起的誓就与你无干。他们若不把女子交给你，我使你起的誓也与你无干。’我今日到了井旁，便说：‘耶和华－我主人亚伯拉罕的神啊，愿你叫我所行的道路通达。我如今站在井旁，对哪一个出来打水的女子说：请你把你瓶里的水给我一点喝；她若说：你只管喝，我也为你的骆驼打水；愿那女子就作耶和华给我主人儿子所预定的妻。’我心里的话还没有说完，利百加就出来，肩头上扛着水瓶，下到井旁打水。我便对她说：‘请你给我水喝。’她就急忙从肩头上拿下瓶来，说：‘请喝！我也给你的骆

驼喝。’我便喝了；她又给我的骆驼喝了。我问她说：‘你是谁的女儿？’她说：‘我是密迦与拿鹤之子彼土利的女儿。’我就把环子戴在她鼻子上，把镯子戴在她两手上。随后我低头向耶和华下拜，称颂耶和华－我主人亚伯拉罕的神；因为他引导我走合适的道路，使我得着我主人兄弟的孙女，给我主人的儿子为妻。”

"他说：'我是亚伯拉罕的仆人'"表示这是出于神性良善；"耶和华大大祝福了我的主人，使他昌大"象征神性之人在良善和真理方面；"赐给他羊群、牛群"象征普遍的良善；"金银"象征普遍的真理；"仆婢、骆驼和驴"表示具体的真理；"我主人的妻子撒拉给我主人生了一个儿子"象征从神性真理而来的神性理性；“年老的时候"象征当状态到来时；"将一切所有的都给了这个儿子"象征一切神性的事物都归属于他；"我主人要我起誓"在这里如前所述，象征约束和誓言；"说：'你不要为我儿子娶这迦南地的女子为妻'"在这里如前所述，象征神性理性不应与不符合真理的任何情感结合；"我所居住的地方"象征神性良善所在的不和谐之处；"你要往我父家去"象征来自神性良善；"我本族"象征来自神性真理；“为我的儿子娶一个妻子"象征由此而来的结合；"我对我主人说：'恐怕女子不肯跟我来'"在这里如前所述，象征自然人对那情感是否可分离的怀疑；"他就对我说"象征指示；"我所事奉的耶和华必差遣他的使者与你同去"在这里如前所述，象征圣治；"叫你的道路通达"象征关于真理；"你就得以为我的儿子娶一个妻子”象征结合；"在我本族、我父家"象征来自那里的神性良善和真理；"我使你起的誓就与你无干"在这里如前所述，象征自然人的自由；"你到了我本族那里，他们若不把女子交给你"象征关于分离；"我使你起的誓也与你无干"象征那时自然人就没有过错。其余直到第48节的内容表示与先前相同的意思。

3155 我们无需详细解释这些内容，因为它们在本章前面已经阐述过了。这里再次提及是为了指导自然人。真理与良善的引入和结合过程，类似于一个处女被许配给丈夫并最终结合的过程。在这个过程中，处女需要在同意之前被告知一切相关信息。

虽然在人的真理被引入并与良善结合时，也就是在人被改造的过程中，这些步骤对他来说可能并不明显，但它们确实在发生。这个过程包括：首先是相互指导，良善被告知关于真理的信息，真理被告知关于良善的信息；然后是双方的同意。这个同意的过程将在接下来的内容中讨论。

3156 第四十九至五十一节 “现在你们若愿以怜悯和真理待我的主人，就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以或看向右，或向左。”拉班和彼土利回答说："这事乃是出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，给你主人儿子为妻。"

"现在你们若愿以怜悯和真理待我的主人"象征从意志和理智两个能力探究他们的同意；"就告诉我；若不然，也告诉我"象征他们自由决定的状态；"使我可以或看向右，或向左"象征相互的自由；"拉班和彼土利回答说：'这事乃是出于耶和华，我们不能向你说好说歹'"象征承认这只属于主；"看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，给你主人儿子为妻"象征他们在神的指引下做出的同意。

3157 "现在你们若愿以怜悯和真理待我的主人"象征从意志和理智两个能力探究他们的同意。这一点是显而易见的，因为"怜悯"象征良善或仁爱（参3063，3073，3120节），而"真理"是真或信的本质（参3121、3122节）。良善属于仁爱，是意志的；真理属于信仰，是理智的。这些话是对拉班和彼土利说的，也

就是对人说的。他们要施行怜悯和真理，表示要从意志和理智两种能力出发。这是对同意的探究，从"你们若愿"以及随后的"就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以或向右，或向左"这些话中可以看出。

【2】在人的重生过程中，这是主荣耀化的象征（参3138节）。情况是这样的：信仰的真理虽然被学习，但不会被良善承认，更不会被良善接受，除非得到意志和理智两种能力的同意。同意就是承认本身，通过这个承认，接受就发生了，而且是从意志开始的，因为良善存在于意志中。当信仰的真理被意志接受，或者说被良善接受时，人就重生了。因为此时，真理就成为良善的一部分，信仰就成为仁义的一部分，或者就生命而言，就是仁义本身（参3121节）。

3158 "就告诉我；若不然，也告诉我"象征他们自由决定的状态，这从话语的意义中可以清楚地看出。从前文可知，本章表面上讲的是利百加与以撒的订婚和婚姻，但在更深层的意义上，讲的是善与真的启蒙和结合。真与善的启蒙和结合就是灵性层面的订婚和婚姻，两者都需要自由决定的状态。

在订婚和婚姻中，自由决定的重要性是众所周知的。但在善与真的启蒙和结合过程中，这一点并不那么为人所知。这是因为它不会直接显现在自然人面前，而且这些过程往往在人不自觉的情况下发生。然而，每当一个人经历改造和重生时，这种过程每时每刻都在发生。也就是说，当真与善结合时，人处于自由状态。

【2】如果仔细思考，每个人都能明白，只有出于自己的意志的东西，才真正属于自己。仅仅存在于理智的东西，在成为意志的一部分之前，并不真正属于一个人。因为意志构成了人生命的本质，而理智则构成了生命的表现形式。

仅仅来自理智的同意并不是真正的同意，所有的真正同意都源于意志。因此，除非信仰的真理（属于理智）被爱的良善（属于意志）所接受，否则它永远不会成为被真正承认的真理，也就不会成为真正的信仰。为了被意志中的良善所接受，必须处于自由状态。

凡属于意志的都显得自由，意志的状态本身就是自由。因为我所愿意的，我就选择，我就渴望，因为我爱它并承认它为善。由此可见，信仰的真理只有在被意志接受之后，也就是在那里被启蒙并与良善结合之后，才能真正成为人自己的。而这个过程只能在自由状态下发生。

3159 "使我可以或看向右，或向左"象征相互的自由，其含义不言自明。实际情况是这样的：良善通过内在人从主那里不断地流入外在人，在早年时期在外在人中表现为对真理的喜爱。当一个人越是将属天的和属灵的良善作为自己的目标，真理就越能被启发并与良善结合。换句话说，对真理的喜爱就越能与对良善的喜爱融为一体。

然而，如果一个人越是将自己的善，也就是自己和世界，作为目标，那么属天的的和属灵的善就越会远离他。这种能够自由选择方向的状态，就是"看向右或向左"所象征的相互的自由。

3160 "拉班和彼土利回答说：'这事乃是出于耶和华，我们不能向你说好说歹'"象征承认这只属于主。这个含义可以从每个词的内在意义中解释出来，即使不做详细解释，这个结论也是显而易见的。

"这事乃是出于耶和华"是指出于主。这一点是明确的，因为在旧约中多次提到的耶和华，除了指主以外没有其它含义（参1343，1736，1815，2156，2329， 2921，3023，3035节）。

这段话包含着深邃的奥秘，这可以从以下事实看出：在这里，是拉班这个兄弟先回答，然后是彼土利这个父亲，而不是父亲和母亲一起回答，少女则是在之后才回答。这样安排的原因是：

"拉班作为兄弟"象征自然人中良善的情感（参3129，3130节）；"彼土利"象征良善情感的起源；在自然人中，良善的情感和真理的情感的关系就像兄弟和姐妹；而从自然人中被唤起并在理性中与良善结合的真理的情感，就像已婚的女人。

【2】这段话揭示了一个奥秘：为什么是拉班（兄弟）先回答，然后是彼土利（父亲）回答。这个安排反映了人的内在灵性结构和运作方式：

当理性层面的良善流入自然层面时，它并不直接流入自然层面的真理，而是先流入自然层面的良善，然后通过良善再流入真理。只有通过这种流动方式，对真理的情感才能产生。在自然层面中，良善的情感首先承认并同意，因为理性的良善与自然的良善之间存在直接的交流，而理性的良善与自然的真理之间则没有直接的交流。（关于它们的平行关系，参1831，1832节）

这段话中还出现了两个古老的表达方式："这事乃是出于耶和华"实际上意味着"这是耶和华所做的"。"我们不能向你说好说歹"表示他们既不敢否认也不敢肯定。

关于承认这事只属于主的讨论，将在后文继续。

3161 "看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，给你主人儿子为妻"象征他们在神的指引下做出的同意。这个含义可以通过分析每个词的内在意义得出。

这段话揭示了一个深奥的真理：主在世时，凭借自身的能力使他的人性成为神性。这个过程始于理性的最内层（参2106，2194节）。这里描述了他如何实现这一转变，不仅在良善的方面，也在真理的方面。因为理性是由良善和真理组成的。良善来自他最本质的神性，即耶和华父。而真理则需要通过普通的方式获得，就像其他人一样。

【2】人并非生来就具有理性，而是通过获取知识逐步发展理性能力。这个过程包括学习各种类型的知识，从基础到高级。最终达到主的属灵王国的知识，即所谓的教义。这些教义部分来自信仰的教导，部分直接来自圣经，还有部分通过自学获得。

知识的获取和内化过程如下：最初，这些教义只存在于记忆中，是纯粹的事实性真理。当人开始为了生活而热爱这些真理时，它们才开始被真正占有。当人将这些真理应用于生活时，它们从自然记忆提升到理性层面，与良善结合。此时，这些真理不再仅仅是知识，而是成为生命的一部分。人不再只是学习如何生活，而是真正地按照这些真理生活。这样，真理被完全占有，成为意志的一部分。这个过程使人进入"天堂的婚姻"，即理性中良善与真理的结合。通常，这是主在人里面完成的工作。

【3】然而，主在自己身上完成这一过程时，是完全依靠自身的力量：他不仅在良善的方面生成了理性，也在真理方面生成了自然，并将两者结合。在这个过程中，良善选择并形成与之一致的真理。主的神性良善创造了真理，只承认与神性良善一致的为真理。

这就是为什么说这一切都属于主，是来自主的启发性同意。这个过程揭示了主如何完全地、独立地实现了他的神性化，展示了他的独特性和全能。

3162 第五十二至五十四节　亚伯拉罕的仆人听见他们的话，就俯伏在地向耶和华下拜。仆人拿出银器、金器和衣服送给利百加，又将宝物送给她的兄弟和母亲。他和与他同在的人吃了喝了，住了一夜。早晨起来，他说："请打发我回到我主人那里去。"

"亚伯拉罕的仆人听见他们的话，就俯伏在地向耶和华下拜"象征自然人中喜悦的感知；"仆人拿出银器、金器和衣服"表示真理和良善及其装饰；"送给利百加"象征那时传递了对真理的情感；"将宝物送给她兄弟"象征由此而来的灵性之物给予自然的良善；"和母亲"，也给予自然的真理；"他和跟随他的人吃了喝了"象征如此开始的良善和真理的占有；"他和与他同在的人"象征自然人中的事物；"住了一夜"象征着平安；"早晨起来"象征提升的程度"；"他说，请打发我回到我主人那里去"象征渴望结合的情感。

3163 "亚伯拉罕的仆人听见他们的话，就俯伏在地向耶和华下拜"象征自然人中喜悦的直接领受，这可从以下含义得知："听见话"象征直接领受；"亚伯拉罕的仆人"象征一般意义上的自然人，因其服务于理性，此处是服务于神性（参3019，3020节）；"俯伏在地向耶和华下拜"象征着喜悦（参927，2950，3118节）。

创世记第二十四章

3164 "仆人拿出银器、金器和衣服"象征着真理、良善及其装饰。这一解释基于以下含义：

"银"象征真理（参1551，2048节），"金"象征良善（参113，1551，1552节）。使用"银器和金器"这样的表述，是因为它们与真理的情感（在这里指利百加）相关。真理本质上只是良善的容器或接受者（参1496，1832，1900，2063，2261，2269，3068节）。"银器"象征知识，因为知识是接受真理的载体。"金器"象征真理，因为真理是接受良善的载体。"衣服"象征装饰，这一点不言自明。

【2】在古代，处女订婚时，会收到这些礼物。这种做法具有代表性和象征意义，"订婚的处女"象征教会的真理将与良善结合。这一形象在《以西结书》中被用来描述古教会的早期状态：

> 你正动爱情……我使你穿上绣花衣服……用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上。又用妆饰打扮你，把镯子戴在你手上，把金链戴在你项上。我也将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣。（以西结书16:8-13）

然而，当教会偏离真理和良善时，经文这样描述：

> 你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫。又用你的绣花衣服给它披上，并将我的膏油和香料摆在他跟前。（以西结书16:16-18）

这些经文清楚地表明，"银子、金子和衣服"象征着属于教会的事物，即真理和良善，以及与真理和良善相关的一切。

3165 "送给利百加"象征那时传递了对真理的情感。这一解释基于"利百加"象征真理之情感的象征意义（参2865，3077节）。前文提到的"银器、金器和衣服”描绘了真理之情感宛如新娘的形象。因此，这段经文意味着真理之情感当时的状态，或者说，那些当时构成真理之情感的元素。

3166 "将宝物送给她兄弟"象征由此而来的灵性之物给予自然的良善。这一解释基于以下几点：首先，"宝物"象征属灵之物（稍后会详细解释）；其次，"兄弟”象征自然层面的良善（参3160节）；再者，"拉班"（此处指"兄弟"）象征自然人中对良善的情感（参3129，3130节）。

"宝物"象征属灵之物，这一点在圣经其它章节中也有体现。例如，摩西在谈到约瑟时说：

> 愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水；得太阳所晒熟的美果，月亮所产的宝物……得上古之山的至宝，永世之岭的宝物，得地和其中所充满的宝物。（申命记33:13-16）

在这段经文中，"天上的珍宝""太阳所晒熟的美果""月亮所产的宝物""上古之山的至宝"和"地的宝物"都象征着各种属灵之物。此外，宝石、珍珠、香膏和香料等被称为贵重之物，这些也都象征着属灵的事物。

【2】关于属灵之物的定义，我们之前已多次讨论过。主的王国中，存在着属天的和属灵的两个层面。属天的代表良善，而属灵的则源于良善并代表真理。事实上，宇宙中的一切都与良善和真理息息相关。所有有益且富有生命力的事物都与良善有关，而主要涉及实用性和生命的教义与知识则与真理相关。换句话说，属于意志范畴的被称为善或恶，而属于理智范畴的则被称为真或伪。

因此，单纯源于仁爱与仁义，并由主直接灌输的良善被视为属天的，而由此衍生的真理则被视为属灵的。至于为什么给兄弟"宝物"，而给作为新娘的妹妹"银器、金器和衣服"，其中的原因在于：“兄弟”象征着自然人中的良善。当真理在理性层面与良善结合时，这种自然人中的良善就会得到启发。实际上，自然人中一切良善和真理的启发都源于这种结合。

3167 "和母亲"这个表述象征着灵性的事物也被赐予了自然之真，就如同它被赐予自然之善一样。这一解释源于"母亲"代表教会的含义，教会因真理而被称为“母亲"（参289，2717节）。

为了更好地理解灵性之物如何赐予自然之善和自然之真，以及真理如何在理性层面与良善结合，我们需要简要说明以下几点：

每个人都具有内在和外在两个层面。内在层面被称为内在人，外在层面被称为外在人。然而，很少有人真正了解内在人和外在人的本质。内在人实际上就是灵性的人，而外在人则是自然的人。灵性的人能够从天堂之光中理解并获得智慧，而自然的人则是从世界之光中理解的（关于这两种光的详细解释，请参见3138节）。这是因为天堂中只存在灵性的事物，而世界中则主要是自然的事物。

人被创造的目的是使他的灵性层面和自然层面，即他的灵性之人和自然之人能够和谐一致，甚至融为一体。在理想状态下，灵性之人应当主导并安排自然之人的一切，而自然之人则应当服从灵性之人，就如同仆人服从主人一样。

【2】然而，由于人类的堕落，自然之人开始凌驾于灵性之人以上，颠覆了神性的秩序。这导致自然之人与灵性之人分离，灵性之物只能通过微小的缝隙进入自然之人，仅仅赋予其思考和言语的能力。为了使灵性之物能再次流入自然人，人必须经历主的重生过程。这个过程始于真理从自然之人出发，并在理性层面与良善结合。

当这一过程发生时，灵性之物开始接近自然之人。天堂之光流入并照亮自然人的内在，使其能够接受这光。在这光中，良善接受了光的温暖，即仁爱与仁义；而真理则接受了光的光芒，即信仰。这样，自然之善和自然之真就具有了灵性的特质。

此时的自然之善表现为一切以服务灵性目的为导向的愉悦和快乐，包括服务邻舍、国家、主的王国，最重要的是服务主自己。而自然之真则体现为为了获得智慧而学习的所有教义和知识，其目的是为了将这些付诸实践。

3168 "吃了喝了"象征如此开始的良善和真理的占有。"吃"象征交流和结合，进而占有（参2187，2343节），因为吃与食物相关，而食物代表良善（参276，680，2165，2177，2187节），所以"吃"象征对良善的占有。另外，"喝"同样象征交流和结合，进而占有（参3089节），但因为喝与葡萄酒相关，而"酒"象征真理（参1071，1798节），所以"喝"象征对真理的占有。

这一过程的本质，如第3167节所述，是当真理在理性层面开始与良善结合，并逐渐加深这种结合时，灵性之人的良善和真理，即灵性之物，就被自然之人所接纳吸收。

3169 "他和与他同在的人"象征自然人中的事物。这一含义可以从以下两个方面来理解：

首先，"他"在这里指的是仆人，代表着自然之人（参3019-3020节）。其次，"与他同在的人"象征着自然人中的所有事物（参3148节）。

3170 "住了一夜"象征着平安。这一含义源于"过夜"一词，它不仅表示休息，在更深层的意义上还代表获得平安。

这个过程可以这样理解：当灵性的事物被自然人接纳并内化时，一种转变就发生了。那些源于邪恶欲望和错误观念的东西逐渐退去，这些东西往往是引起内心不安的根源。与此同时，对良善和真理的情感开始增长，这些正是带来内心平安的要素。

可以说，所有的不安都源于恶与伪，而所有的平安则来自善与真。这种转变过程揭示了人内心状态的变化，从不安到平和。

关于平安的本质及其状态的更详细讨论，可以参考第92，93，1726和2780节的内容。

3171 "早晨起来"象征提升的程度”，这一含义可以从两个方面来理解：

首先，"起来"这个动作本身就暗示了一种提升（参2401，2785，2912，2927节）。其次，"早晨"在这里不仅仅是指时间，它还象征着主、他的王国，以及由此带来的和平状态（参2405，2780节）。

当我们说自然层面被提升时，实际上是指灵性的事物被自然人内化和吸收的过程。所有的提升都是通过属灵和属天的事物实现的。正是通过这些更高层次的事物，人才能够向着天堂提升，从而更接近主。

3172 "他说，请打发我回到我主人那里去"象征渴望结合的情感。这从话语内在意义所产生的普遍意义明显可见；因为他想要被送回"他的主人"那里，这是为了让"利百加"所代表的真理情感能够结合，因为订婚，即初步的结合已经完成，因此，这里表达的是一种更进一步的、渴望完全结合的情感。

3173 第五十五至五十八节 她兄弟和她母亲说：“让少女和我们同住，几天或十天，然后你再走。”他对他们说：“不要耽误我，耶和华使我的道路亨通，让我走，我要去见我的主人。”他们说：“我们叫少女来，问问她的口（意思是看她怎么说）。”他们就叫了利百加来，对她说：“你和这人同去吗？”她说：“我去。”

"她兄弟和她母亲说"象征自然人的疑虑；"让少女和我们同住"象征他们的挽留；"几天或十天，然后你再走"象征在他们看来，这是一个完全的分离状态；“他对他们说，不要耽误我"象征良善情感所产生的意愿；"耶和华使我的道路亨通"象征着一切现在都已安排妥当；"让我走，我要去见我的主人"象征开始引入的状态；"他们说，我们叫少女来，问问她的口（意思是看她怎么说）"象征仅仅是真理情感的同意；"他们就叫了利百加来，对她说，你和这人同去吗？她说，我去"象征完全同意。

3174 "她兄弟和她母亲说"象征自然人的疑虑。这一点是显而易见的，因为"兄弟”象征自然人中的良善（参3160节），"母亲"象征自然人中的真理（参3167节）。因此，"兄弟和母亲"共同代表自然人，因为自然人是由良善和真理构成的。这里的疑虑很明显，即是在考虑少女是应该再多留几天，还是应该立即跟随那人离去。

3175 "让少女和我们同住"象征他们的挽留。这一点从"同住"的含义中可以看出，在这里指的是被挽留，从内在意义的上下文中也很明显。事实上，情况是这样的：人生来并不知晓任何真理，甚至连基本的道德准则如不可偷盗、不可杀人、不可通奸等都不知道；更不用说属灵真理了，比如神的存在，人死后内在生命的延续等。这些都需要后天学习。如果不学习这些，人会比野兽更加糟糕。因为人从遗传中得到的是自我之爱高于一切，渴望拥有世界上的一切。因此，如果没有法律和对失去荣誉、利益、名誉和生命的恐惧来约束，人会毫无良知地犯罪。这一点很明显，即使是受过教育的人，也常常无视良知行事，甚至为自己的行为辩护，认为只要有机会就应该这样做。可想而知，如果完全没有受过教育会是什么样子。在属灵方面也是如此，即使是在教会中长大的人，有圣经指引，并不断接受教导，仍有许多人几乎不把任何事归功于神，而是将一切归于自然。因此，他们内心不相信神的存在，也不相信死后生命的延续，更不愿意了解任何关于永生的事。

【2】这些论述表明，人生来并不具备任何真理，而是必须通过学习获得一切。这种学习主要通过外部途径，即听觉和视觉进行。真理必须通过这些途径被灌输，并储存在记忆中。然而，真理若仅仅停留在记忆中，就只是知识而已。要让真理真正影响一个人，它必须从记忆中被唤醒，并被引导到更深层的内在。因为人的本质在于内在，即在于理性。如果一个人不具备理性，就不能称之为人。因此，一个人的理性如何，就决定了这个人是怎样的，有多大的价值。

人如果没有良善，就不可能真正具备理性。人之所以优于动物的良善，就在于能够爱主和爱邻舍。所有人类的良善都源于此。真理必须被引导并与这种良善结合，这个过程发生在理性中。当人爱主和爱邻舍时，真理就会被引导并与良善结合。因为在这时，真理进入了良善中，良善与真理相互认知。所有的真理都来源于良善，真理以良善为其目标和灵魂，从而获得生命。

【3】然而，真理很难从自然人中分离出来并提升到理性层面。这是因为自然人中存在着伪谬、恶欲，以及错误的信念。只要这些因素还存在，并且附着于真理，自然人就会将真理留在自身，不让它提升到理性层面。这就是"让少女和我们同住，几天或十天，然后你再去"这句话在内在意义上所表示的。

之所以如此，是因为自然人会使真理处于怀疑之中，并对其进行推理，质疑其正确性。但是，一旦邪恶的欲望、错误的信念以及由此产生的谬误被主分离，人开始出于良善厌恶那些反对真理的推理，并嘲笑怀疑，那么真理就处于可以离开自然层面并提升到理性层面的状态了。此时，真理会穿上良善的状态，因为真理此刻成为了良善的一部分，并从中获得生命。

【4】为了更好地理解这些概念，让我们举几个例子：

一个属灵的真理是：所有的良善来自主，所有的邪恶来自地狱。这个真理需要通过多种方式来证实和阐明，才能从自然人的层面提升到理性人的层面。而且，只有当人进入对主之爱中时，这个真理才能被提升，因为在那之前，它既不被承认，也不被相信。

其它真理也是如此。例如，圣治存在于所有最微小的事物中，如果不存在于最微小的事物中，就不可能存在于整体中。再比如，当人失去他在世俗中认为是全部生命的东西时，他才真正开始活着，而那时开始的生命是难以言表且相对无限的。只要人还沉浸在邪恶中，他就完全无法理解这种生命。

这些真理及类似的真理，只有当人处于良善的状态中时才能相信。良善是能够理解这些真理的关键，因为主通过良善来注入智慧。

3176 "几天或十天，然后你再走"象征在他们看来，这是一个完全的分离状态。我们可以从以下几个方面来理解这一点：

首先，"天"在这里象征状态（参23，487，488，493，893，2788节）。其次，"十"象征完全或圆满（参1988，3107节）。在这个语境中，它特指对自然人来说看似完全的状态。最后，"走"表示离开。

因此，"几天或十天，然后你再走"这句话表达了一个在他们看来似乎完全的分离状态。紧接着的"他对他们说，不要耽误我"这句话，则体现了良善情感所产生的意愿。

3177 "耶和华使我的道路亨通"象征着一切现在都已安排妥当，这一点无需多加解释。"耶和华使道路亨通"实际上就是指他的预备或安排。在这个语境中，特指与良善相结合的真理的预备。这里的"道路"象征着真理，正如在第627和2333节中所阐述的那样。

3178 "让我走，我要去见我的主人"象征开始引入的状态。这一含义可以从这些词语的内在意义中推导出来。同时，这句话也包含了结合的情感，因为这正是开始引入的状态。

3179 "他们说，我们叫少女来，问问她的口（意思是看她怎么说）"象征仅仅是真理情感的同意。这一含义可以从"少女"一词的象征意义中得出，"少女"象征带有纯真的情感（参3067，3110节）。在这里，它特指真理的情感，因为这里的少女是利百加。在她同意之前，她被称为"少女"；而当她同意后，如下文

所述，就被称为"利百加"。利百加代表真理的情感，这一点在第3077节中有所阐述。"问她的口"意味着询问她是否同意，因此这里表达的是真理情感的单纯同意。

事实上，情况是这样的：即将与良善结合的真理本身会认识其对应的良善，因为良善也认识其对应的真理，由此产生了同意。但这种同意实际上是由良善启发真理而产生的，这一点在第3161节中已经讨论过。

对于人类来说，当真理被引导并与良善结合时，也就是在人重生的过程中，真理方面的任何同意都是不可察觉的。同样，良善方面认识其真理并引导它与自己结合的过程也是不可见的，尽管这些过程确实在发生。事实上，人在重生过程中发生的事情，他自己几乎一无所知。如果他能知道其中的千分之一，他都会感到惊讶。在这个过程中，有无数甚至无限的奥秘，通过这些奥秘，人被主所引导。这些奥秘中，只有一小部分能从圣经的内在含义中略见一斑。

【2】古教会通过婚姻的各个阶段来形成对这些概念的理解。他们观察少女从订婚前、订婚后、即将结婚，到最终与丈夫生育的整个过程。他们将良善中产生的真理之果实，或者说仁爱中产生的信仰之果实，称为"孩子"。这种观念延伸到了生活的方方面面。

这就是古教会的智慧所在。他们的书籍也是按照这种方式写作的。这种写作风格甚至影响到了外邦人。他们的目的是通过世俗的事物来表达天堂的事物，甚至试图从自然现象中洞察灵性的真理。

然而，遗憾的是，这种深邃的智慧如今已经完全失传了。

3180 "他们就叫了利百加来，对她说，你和这人同去吗？她说，我去"象征完全同意。这一含义可以从这些话的深层意义中推断出来。当利百加回答"我愿意"时，她表达了完全的同意。真理的完全同意是当真理在自身中感知到良善的形象，而在良善中感知到自身的真实面貌时。

3181 第五十九至六十一节　他们送走了利百加他们的姐妹和她的乳母，亚伯拉罕的仆人和他的人。他们祝福利百加，对她说，我们的姐妹啊，愿你成为千千万万，愿你的种承受你仇敌的城门。利百加和她的使女们起来，骑在骆驼上，跟着那人走，那仆人就带着利百加走了。

"他们送走了利百加他们的姐妹"象征与神性真理的情感分离；"和她的乳母”象征与属于她的纯真分离；"亚伯拉罕的仆人和他的人"象征与自然人中的神性事物分离；"他们祝福利百加，对她说"象征来自神性启示的祝愿；"我们的姐妹啊，愿你成为千千万万"象征真理之情感的无限繁衍；"愿你的种承受你仇敌的城门"象征主的属灵王国源于神性之人中善与真的结合，属灵王国中有仁义和信仰，取代了先前的邪恶和伪谬；"利百加起来"象征真理之情感的提升和由此而来的分离；"和她的使女们"象征辅助性的情感；"骑在骆驼上"象征理智被提升到自然的事实性知识之上；"跟着那人走"象征在自然层面的神性真理的指引下；“那仆人就带着利百加走了"象征自然层面的神性良善开始引导。

3182 "他们送走了利百加他们的姐妹"象征与神性真理的情感分离。这可以从“送走”一词表示分离，以及“姐妹利百加”象征神性真理的情感来理解（参3177，3179节）。关于“姐妹”象征真理，可参见前文所述（参1495，2508，2524，2556，3160节）。

这个过程的发生可以从本章前面的内容中看出。为了更好地理解，我们可以进一步解释：当真理要被引入并与良善结合时，它会从自然层面被提升，并与原有的东西分离。这种分离就是 "他们送走了利百加他们的姐妹"所象征的。

分离发生在人不再从真理的角度看良善，而是从良善的角度看真理时；或者说，当人不再从教义指导生活，而是从生活体现教义时。举个例子：教义教导我们不应恨任何人，因为恨一个人就等于在不断地杀害他。年轻人可能很难接受这一点。但随着人的改变，他会将这一教导纳入生活准则。最终，他会按照这一原则生活，不再仅仅从教义角度思考，而是在生活中自然而然地实践。当这种情况发生时，这个教义真理就从自然层面被提升，甚至与之分离，并融入理性层面的良善中。此时，人就不再允许自己用任何诡辩来质疑这一真理，也不会对它进行无谓的推理。

3183 "和她的乳母”象征着与利百加相关的纯真。他们同样将乳母打发走，意味着将纯真从自身分离。这可以从“乳母”或'哺乳者'象征纯真这一含义中理解。在圣经中，经常提到吃奶的婴儿和哺乳的人，用来表示婴儿的第一个阶段。这个阶段显然是纯真的状态。人一出生就被引入纯真的状态，这成为其它所有状态的基础，也是最内在的部分。在圣经中，这个状态用“吃奶的”来表示。

接下来，人进入属天之善的情感状态，即对父母的爱。对孩子们来说，这种爱相当于对主的爱。这个状态用“婴孩”来表示。再之后，人进入属灵之善的情感状态，即相互的爱，也就是对同类的仁义。这个状态用“小孩”来表示。随着进一步成长，人进入对真理的情感状态，这用“少年”来表示。之后的状态用“成年人”表示，最后用“老年人”表示。最后的状态，即老年人所

代表的状态，是智慧的状态。在这个状态中，婴孩的纯真（即第一个状态）与最后一个状态结合在一起。当人年老时，就像再次成为婴儿，但这次是带着智慧的婴孩，被引入主的王国。

【2】由此可见，纯真是人生的第一个状态，即“吃奶的婴儿”的状态。吃奶的婴儿或哺乳者也因此象征着纯真，因为给予者和接受者，就像主动方和被动方，被认为处于相似的状态。

这里提到“他们也送走了乳母”，目的是为了描述真理的情感，强调这种情感源于纯真。因为如果没有纯真，真理的情感就不能称之为真正的真理情感（参2526，2780，3111节）。主通过纯真将这种情感注入人心，而且是伴随着智慧的。因为真正的纯真本身就是最高的智慧（参2305，2306节）。那些保持纯真的人，在天使眼中就像婴孩一样（参154，2306节）。

【3】"吃奶的婴孩“在圣经中象征纯真，这一点在其它经文中也有体现。例如：

> 你从婴孩和吃奶的口中，建立了能力。（诗篇8:2；马太福音21:16）

这里的“婴孩”象征属天之爱，而“吃奶的”则象征纯真。

> 你们为何作这大恶自害己命，使你们的男人、妇女、婴孩、吃奶的，都从犹大中剪除，不留一人呢？（耶利米书44:7）

这里的”婴孩“和”吃奶的“同样象征属天之爱及其纯真。当这些不复存在时，人就不再有任何余剩，即不再有任何善和真被主隐藏在人的内心深处。这些余剩的含义可参见1906和2284节。所有的善和真都随着纯真的消失而灭亡，因为纯真直接来自神性本身，是善和真的本质。

孩童和吃奶的在城内街上发昏。（耶利米哀歌2:11）

野兽尚且把奶乳哺其子，我民的妇人倒成为残忍；……吃奶孩子的舌头因干渴贴住上膛；孩童求饼，无人擘给他们。（耶利米哀歌4:3-4）

这里”吃奶的“象征纯真，”孩童“象征对良善的情感。

外头有刀剑，内室有惊恐，使人丧亡，使少男、童女、吃奶的、白发的，尽都灭绝。（申命记32:25）

这里”刀剑使少男、童女、吃奶的和白发的丧亡“象征伪谬将摧毁对真理和良善的情感，以及纯真和智慧。

他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必作你的养父，王后必作你的乳母。（以赛亚书49:22-23）

这里作为“养父”的“列王”象征聪明，作为“乳母”的“王后”象征智慧，正如前面所说，这就是纯真的体现。

3184 "亚伯拉罕的仆人和他的人"象征自然人中的神性事物。这一解释很明显来自”亚伯拉罕的仆人“的含义，他代表自然人，这一点在第3019和3020节中有所论述。”他的人“是指自然人的一切事物（参3169节）。这些被视为自然人中的神性事物，原因很明显：因为这个仆人是由亚伯拉罕派遣的，而我们之前已多次指出，亚伯拉罕代表了主的神性。

3185 "他们祝福利百加，对她说"象征来自神性启示的祝愿。这一解释基于“祝福”一词的含义，在告别时它表示美好的祝愿。这里的祝福来自神性的启示，这一点不仅可以从随后的内容中看出，还因为当真理的情感（由“利百加”象征）被引向良善（由“以撒”象征）时，神性的启示会流入自然人。

3186 "我们的姐妹啊，愿你成为千千万万"象征真理之情感的无限繁衍。这一解释源于“姐妹”（即利百加）的含义，她代表真理的情感（参3077，3179，3182节）。“成为千千万万”则意味着无限地结果。这里的“千千万万”象征无限，因为这里指的是主，在他里面一切都是无限的。

对于人类而言，情况是这样的：只有当真理和良善在人的理性中结合，也就是说，当人重生之后，良善才能结果，真理才能增多。此时，良善和真理的合法婚姻或属天的婚姻才能产生真正的果实或后代。在此之前，尽管人所行的良善看似良善，所知的真理看似真理，但它们并非真正的。这是因为它们缺少来自主的纯真之善作为灵魂，因此无法真正影响人，使人幸福。仁爱与仁义的情感及其带来的幸福，是在人重生时由主赐予的。

【2】"千”指众多，甚至无限（参2575节）。“万”的含义更为深远，而“千千万万”则更加强调这一点。经上还说：

> 约柜停住的时候，摩西就说：“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中。”（民数记10:36）

这里的“千万”同样表示无限，因为它指的是主，即耶和华。同样在摩西五经中还说：

> 耶和华从西奈而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临。（申命记33:2）

“万万”在这里也象征无限。

> 神的车辇累万盈千，主在其中，好像在西奈圣山一样。（诗篇68:17）

“神的车辇”象征圣言及其教义中的内容，“累万盈千”则指其中无限的奥秘。我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音；他们的数

目有千千万万。（启示录5:11）

这里的“千千万万”表示数不胜数。

3187 "愿你的种承受你仇敌的城门"象征主的属灵王国源于神性之人中善与真的结合，属灵王国中有仁义和信仰，取代了先前的邪恶和伪谬。这一解释可以从第2851节的内容中得到印证，那里有类似的表述。

“种（子）”在这里指的是被称为属灵的人，在更广泛的意义上，它代表所有构成主的属灵王国的人，或者说就是那个王国本身。这一含义源于“种子”所象征的仁义和信仰（参1025，1447，1610，1940节）。因此，“种子”指那些通过信仰而拥有仁义的人，他们就是属灵的人（参2088，2184，2507，2708，2715，2954节）。这些人的仁义和信仰来自主神性之人中善与真的结合，因此他们从中获得救恩（参2661，2716，2833，2834节）。

【2】在古教会中，人们常常用这样一句庄重的祝福语来祝福即将出嫁的已订婚少女：“愿你成为千千万万，愿你的种得着仇敌的城门”。然而，当时的智者们理解这句话的属灵含义。他们认为，当人进入善与真的结合，也就是经历重生时，善与真就会无限地增长，仁义和信仰会取代原有的邪恶和伪谬。

但随着古教会智慧的消逝，人们不再理解这句话的属灵意义，而是完全从世俗角度理解它。他们认为这意味着后代会变得无数，并占领、继承异族的土地。雅各的后裔尤其倾向于这种理解。他们因自己人口的巨大增长和对土地的继承而感到自豪，认为这就是所谓的“得着仇敌的城门”。

然而，他们并不知道这一切都具有代表性意义。其实这些是在代表主的属天和属灵王国，以及善与真取代被驱逐的恶与伪的过程。当主的神圣怜悯使这些具有代表性的事物被揭示时，这一点将变得更加明确。

【3】具体到每个成为主王国的人，情况也是类似的。在成为主的王国，即重生之前，一个人的内在充满了恶和伪，地狱和魔鬼的灵占据了被称为“城门”的地方（关于这点，可参见第2851节）。但当这个人成为主的王国，也就是重生时，恶和伪，或者说地狱和魔鬼的灵就被驱逐出去，善与真取而代之，继承了那个位置。此时，善与真的良心就在那里建立起来。

这个过程不仅适用于个人，也适用于整体。通过这个解释，我们现在可以理解这些话在内在意义上的含义了。

3188 "利百加起来"象征真理之情感的提升和由此而来的分离。具体来说，是指向理性层面的提升，以及与自然层面的分离。这一解释基于以下几点：

首先，“起来”这个词本身就包含了提升的含义（参2401，2785，2912，2927，3171节）。既然是提升，也就意味着分离。其次，“利百加”在这里代表了对真理的情感（参3077，3179节）。因此，“利百加起来”这句话表达了真理之情感的提升，以及它与自然层面的分离。关于这一点，可以参考第3182节的详细讨论。

3189 "和她的使女们"象征辅助性的情感。当“使女”用来描述利百加时，它代表了带有纯真的情感（参3067，3110节）。但在这里，“使女们”指的是跟随并服侍利百加的人，因此象征那些支持和辅助性的情感。

每种情感表面上看起来似乎是简单或单一的，但实际上它包含了无数的元素，这在第3078节中有详细说明。这些元素都是情感，以一种难以理解的方式结合在一起。它们之间也有层级关系，有些处于主导地位，有些则处于从属地位。

天堂的群体就是按照这样的形式组织的，实际上整个天堂都是如此。这是由主按照他内在的神圣形式来安排的。主的属灵王国的形式是根据他的神性之人中情感的安排而存在的。这种排列正是本章及后续章节内在含义所探讨的主题。然而，这些深奥的细节中，只有极少部分能够用人类可以理解的方式来解释，因为它们主要是与天使的直接领受相适应的。

3190 "骑在骆驼上"象征理智被提升到自然的事实性知识之上。这一含义可以从两个方面来理解：首先，"骑"象征在理智层面的提升（参2761，2762节）；其次，"骆驼"象征自然人中普遍的事实性知识（参3048，3071节），也就是自然层面的知识。

这个过程可以这样理解：当真理从自然提升到理性，它就从世界之光的领域转移到天堂之光的领域，就像从夜晚的黑暗进入白天的光明。世界之光中的事物，包括所有自然界的事物，相对而言如同处于夜晚；而天堂之光中的事物，包括所有属灵的事物，相对而言如同处于白天。

因此，当真理从自然提升到理性时，人的聪明和智慧也随之提升。实际上，人所拥有的所有聪明和智慧都源于此。这就是"理智被提升到自然的事实性知识之上"的含义。

3191 "跟着那人走"象征在自然层面的神性真理的指引下。这一含义可以从两个方面来理解：首先，"跟着"或"跟在后面"在这里的内在意义是指在某种引导或指引之下；其次，"人"在这里象征真理（参3134节）。而在本段中，它特指自然层面的神性真理（参3184节）。

3192 “那仆人就带着利百加走了"象征自然层面的神性良善开始引导。这一含义可以从两个方面理解：首先，"仆人"象征自然层面的神性良善（参3184节）；其次，"带着利百加走了"象征着开始引导，具体来说，是将她引向"以撒"，也就是引向理性中的神性良善。

这个过程可以这样理解：真理无法直接从自然提升到理性的良善中，必须通过自然层面的神性真理和神性良善的中介。自然层面的神性真理（被称为“那人"）负责指明道路和引导，而自然层面的神性良善（被称为"仆人"）则负责引荐和开始引导。这两者就像是一对翅膀，共同将真理提升。

然而，这些概念还不能完全解释清楚，因为我们首先需要了解什么是自然层面的神性真理，什么又是自然层面的神性良善。这些内容将在后面讨论约瑟的内在含义时详细阐述。

3193 第六十二至六十三节　以撒从庇耳拉海莱回来，住在南方之地。傍晚时分，以撒出去在田间默想，举目观看，看哪，有骆驼来了。

"以撒从庇耳拉海莱回来"象征理性中的神性良善诞生于神性真理本身；“住在南方之地"象征因此处于神性之光中；"以撒出去在田间默想"象征理性处于良善的状态；"傍晚时分"象征相对于那些较低层次的事物；"举目观看"象征意图；“看哪，有骆驼来了"象征朝向自然人中普遍的事实性知识。

3194 "以撒从庇耳拉海莱回来"这句话蕴含了深刻的象征意义。它表示神性之理性的良善诞生于神性真理本身。这一解释基于以下几点：

首先，"以撒"象征主的神性理性，特别是其中的神性良善。值得注意的是，此时神性真理（由利百加所代表）尚未从自然层面被唤起，因此还未与神性良善结合。

其次，"庇耳莱海莱"在原文中意为"那看见我的生命者之泉"。这个名字源自《创世记》16章13-14节，其中夏甲称呼神为"看见人的神"，并给井命名为庇耳莱海莱。在这个上下文中，"泉"象征神性真理，而"看见我的生命者"则象征源自神性真理的理性中的神性良善，也就是主的内在人。

最后，这段经文揭示了一个深奥的奥秘：最本质的神性包含善与真两个方面。主的神性之人源自神性良善，诞生于神性真理。换言之，主的本质存在是神性良善，而他的本质显现是神性真理。正是从这种关系中，产生了主的理性的神性良善，并与来自人性的神性真理结合。

3195 “住在南方之地"象征因此处于神性之光中。这一解释基于以下几点：

首先，"住"在这里意味着生活（参1293节），特别是与良善相关的生活（参2268，2451，2712节）。

其次，"南方之地"象征着神性之光。在这个上下文中，"南方"代表光明，尤其是理智之光，也就是智慧。而"南方之地"则指这种光明所在的地方和状态。

因此，"以撒从庇耳拉海莱回来，住在南方之地"这句话的深层含义是：神性之理性的良善，因其源自神性真理而生，处于神性之光中。

【2】圣经中多次提到"光"这个概念。在内在意义上，"光"象征着源自良善的真理；而在最深层的内在意义中，"光"象征主自己，因为他就是良善与真理本身。

天堂中确实存在光，其亮度远超地球上的光。在这光中，灵和天使能够相互看见，天堂的所有荣耀也因此显现。虽然这光在亮度上看似与世间之光相似，但本质上却截然不同。它不是自然之光，而是灵性之光，蕴含着智慧。可以说，这光就是以可见形式呈现的智慧。因此，天使越有智慧，所处的光就越明亮。这种天堂之光也能照亮人的理智，尤其是那些经历重生的人。然而，当人还活在肉体中时，由于世俗之光占据主导地位，通常无法感知到这种光。

在来生，即使是恶灵也能相互看见，并能看到灵界中的许多表象。这些现象虽然也源自天堂之光，但对他们来说，这光已经转变成了类似炭火的微弱光芒。这是因为当天堂之光照射到他们身上时，就会发生这样的转变。

【3】关于光的起源，它从永恒以来就只源自主。因为神性的良善和真理，就是光的本源，也就是主自己。从永恒存在的神性之人（约翰福音17:5），正是这光的本质。

然而，随着人类逐渐远离良善和真理，陷入黑暗，这光不再能有效地影响人类。因此，主决定通过降生成人的方式亲自披上人性。这样，他不仅能照亮人的理性，还能照亮人的自然本性。主在自己里面使理性和自然都成为神性的，以便成为那些处于深重黑暗中的人的光明。

【4】主就是光，即良善和真理本身，因此所有的智慧和拯救都来自他。这一点可以从圣经中的多处经文得到证实。例如：

太初有道，道与神同在，神就是道……生命在他里头，这生命就是人的光。……约翰来，为要作见证，就是为光作见证。……他不是那光，乃是要为光作见证。那光是真光，照亮一切来到世上的人。（约翰福音约1:1，4，7-9）

这里的"道"指的是神性真理，也就是主自己的神性之人。经文说"道与神同在，神就是道"，正是这个意思。

【5】光来到世界，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。（约翰福音3:19）

这里的"光"指的是神性真理。同一福音书又说：

耶稣又对众人说，我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。（约翰福音8:12）

光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们……你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。（约翰福音12:35-36）

人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（约翰福音12:45-46）

西面在主降生时预言说：

我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。（路加福音2:30-32）

【6】那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。（马太福音4:16；以赛亚书9:1）

从这些经文中可以清楚看出，主的神性之人中的神性良善和真理被称为光。在旧约的预言中也是如此：

以色列的光必如火，他的圣者必如火焰。（以赛亚书10:17）

我耶和华凭公义召你……使你为众民的中保，作外邦人的光。（以赛亚书42:6）

我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。（以赛亚书49:6）

兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你……万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。（以赛亚书60:1，3）

天上所有的光，因此所有的智慧和聪明都来自主。

【7】圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。……城内不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。（启示录21:2，23）

在那里不再有黑夜，他们也不需要灯光或日光，因为主神要光照他们。（启示录22:5）

【8】日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光照耀你，耶和华却要作你永远的光，你的神要为你的荣耀。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩，因为耶和华必作你永远的光。（以赛亚书60:19-20）

"日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光照耀你"意味着不再是自然之光，而是灵性之光，这就是"耶和华必作你永远的光"所表示的。旧约中提到的耶和华就是主（参1343，1736，2156，2329，2921，3023，3035节）。

【9】主是天上的光，这一点也向三个门徒彼得、雅各和约翰显明了，经上说：

他就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。（马太福音17:2）

"脸面如日头"是神性良善，"衣裳如光"是神性真理。由此可知在祝福中所说的"愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你"（民数记6:25）的含义。"耶和华的脸"是怜悯、平安、良善（参222-223节）。"太阳"是神性的爱，即主的神性之爱，在天使的天堂中显现如同太阳（参30-38，1053，1521，1529-1531，2441，2495节）。

3196 "以撒出去在田间默想"象征理性处于良善的状态。这一点可以从以下几个方面来理解：

首先，"以撒"在这里象征神性的理性，这个含义我们之前已多次提到。其次，"在田间默想"象征理性处于良善的状态。"默想"指的是理性专注思考的状态，而"田"则象征着教义和与教义相关的事物（参368节），进一步来说，它代表教会中与良善有关的事物（参2971节）。

因此，古时候"在田间默想"这个说法就意味着在良善中思考。特别地，这常用来描述未婚男子思考未来妻子的行为。

3197 "傍晚时分"象征相对于那些较低层次的事物。这里的"傍晚"象征着昏暗的状态（参3056节），因为在人的内在结构中，较低层次的事物（即属于自然心智的部分）相对于较高层次的事物（即属于理性心智的部分）是昏暗的。

这个比喻可以从内在意义的上下文中理解。这段经文讨论的是来自自然的真理如何与理性中的良善结合，以及这种结合如何启发自然人。因此，"傍晚时分在田间默想"象征着理性在良善中的状态，这个状态是相对于较低层次事物而言的。

良善的状态通过"他住在南方之地"来描述，这意味着处于神性之光中。相对于这种光明，较低层次的事物就处于"傍晚"状态，也就是在真理与良善结合之前，在自然成为神性之前的状态。

3198 "举目观看"这个表述象征着一种意图或目的。这种解释基于以下几点：

首先，"举目"在圣经中常常表示思考或关注（参2789，2829节）。其次，在这里特别强调"举目观看"，这暗示了一种更为强烈的意图或目的。最后，这个描述是针对理性中的良善而言的，而此时理性之善还未与来自自然的真理结合。

3199 “看哪，有骆驼来了"象征朝向自然人中普遍的事实性知识。这种解释基于以下几点：

首先，"骆驼"在这里象征着自然人中普遍的事实性知识，这一点在3048和3071节中已有详细说明。其次，这个描述表明了一种特定的意图或关注。这种关注是针对这些普遍性的事实性知识的，因为人们期望从这些知识中获得真理。

3200 这两节经文描绘了理性之善期待真理时的状态，这种期待就像新娘等待与新郎结合一样。紧随其后的两节经文则描述了真理接近并感知到将要与之结合的良善时的状态。

需要注意的是，这些状态并非一次性出现，而是在主在世上的整个生命中持续存在，直到他得到荣耀。对于那些正在经历重生过程的人来说也是如此。重生不是在某个特定时刻完成的事件，而是贯穿整个生命的持续过程，甚至在来生也会继续，因为人永远不能达到完美。

3201 第六十四至六十五节　利百加举目看见以撒，就从骆驼上跳下来。她对仆人说：“那在田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“他是我主人。”利百加就拿帕子遮住自己。

"利百加举目看见以撒"表示真理之情感的相互意图；"就从骆驼上下来"象征她从自然人的事实性知识中分离，以领受理性的良善；"她对仆人说"象征从神性之自然中探究；"那在田间走来迎接我们的这人是谁？"象征单单在良善中的理性；"仆人说，他是我主人"象征着认可；"利百加就拿帕子遮住自己"象征真理的表象。

3202 “利百加举目看见以撒”象征真理之情感的相互意图。这一点可以从'举目看见'的含义得知，它象征着意图，如前文3198节所述。这里的意图是相互的，因为先前提到以撒“举目看见”，而这里说的是利百加“举目看见以撒”。此外，“利百加象征真理的情感，这一点在先前已多次提及。

3203 "就从骆驼上下来"象征她从自然人的事实性知识中分离，以领受理性的良善。这可以从”下来“一词的含义（即分离）和”骆驼“的象征意义（即自然人中的事实性知识，参3048，3071节）中得知。这种分离是为了领受理性的良善，也就是以撒所代表的。

关于从自然人中分离的含义，在先前的第3161，3175，3182，3188，3190节中已有详细说明。简而言之，当真理的情感不再仅仅是事实性知识，而成为生命的一部分时，它就从自然人中分离出来。当真理成为生命时，它通过

习惯深深浸润人的内心，就像人的性格或本性一样。此时，真理会自然而然地在行动中体现，无需刻意从知识中思考。更进一步，当真理完全成为生命的一部分时，它甚至能够支配知识，并从中引申出无数支持它的论据。

所有真理都遵循这样的发展过程：最初是知识，随着时间的推移逐渐成为生命的一部分。这就像婴儿学习走路、说话、思考，以及学习用理解力观察、用判断力得出结论一样。当这些能力通过习惯变得自然而然时，它们就不再是表面的知识，而是成为了自发的行为。

3204 "她对仆人说"象征从神性之自然中探究。这一点可以从”说“这个词在此处的含义得知，它表示探究，因为利百加问道："那在田间走来迎接我们的这人是谁？"此外，”仆人“在这里代表神性之自然，这一点在先前的第3191和3192节中已经讨论过。

3205 "那在田间走来迎接我们的这人是谁？"象征着对纯粹处于良善中理性的探询。这一点可以从先前关于以撒的描述中得知，即他”出去在田间默想“，这象征理性处于良善中的状态（参3196节）。在这里，”那人“象征理性，”走“（即默想）象征处于良善中，”在田间“进一步强调了这一点。“迎接我们'象征结合的意图。

3206 "仆人说，他是我主人"象征着认可。这种承认是通过神性之自然（在此由仆人代表）实现的，这一点不需要进一步解释。关于引入过程是如何通过神性之自然进行的，可以参考第3196节。此外，良善认可其对应的真理，而真理也认可其对应的良善（参3179节）。

3207 "利百加就拿帕子遮住自己"象征真理的表象。这一含义源自"帕子"的象征意义，即新娘在初次见到新郎时用来遮面的物品。在古代传统中，新娘象征对真理的爱慕，而新郎则代表对良善的追求。教会被称为"新娘"，正是因为它代表了对真理的渴望。来自主的对良善的爱被称为"新郎"，因此在圣经中，主常常被比作"新郎"。

新娘在初次接近新郎时遮面，象征着真理的表象。这些表象并非真理本身，而是看似真理的东西，我们将在后文详细讨论。对真理的爱只能通过这些表象来接近对良善的爱，并且在完全结合之前，这些表象是不会消失的。当二者结合时，真理就成为了良善的真理，并且随着良善变得真实，真理也变得真实。

【2】良善本身是神性的，因为它直接源于主的神性，并通过人的上层途径或"上门"流入。相比之下，真理在其起源上并不具有神圣性，它通过下层途径或"下门"流入，最初成为人的自然层面的一部分。但当真理被提升到理性层面时，它会逐步净化。

当真理首次遇见对良善的情感时，它会与纯粹的知识分离，并披上真理的表象，从而接近良善。这个过程表明了真理的起源，也说明了为什么真理在进入"新郎的洞房"（即良善的圣所）并与良善结合之前，无法直接面对神性良善的第一眼。只有在完成这个结合过程后，真理才不再需要通过表象或借助表象来认识良善，而是能被良善直接认知，不再需要那些表象的中介。

【3】我们需要明白，无论是人类还是天使，都不可能拥有纯粹的真理，即完全不带表象的真理。所有的真理都以表象的形式存在。然而，如果这些表象中包含良善，主就会接受它们为真理。只有主才拥有纯粹的真理，因为这些真理是神性的。主就是良善本身，也是真理本身。

关于真理及其表象，之前有多处描述：帐幕的帷幔和幕布象征真理的表象（参2576节）；人的真理是带有伪谬的表象（参2053节）；人的理性是真理的表象（参2516节）；真理存在于表象中（参2196，2203，2209，2242节）；神性的良善流入表象，甚至流入伪谬（参2554节）；真理的表象被主调整得如同真理一样（参1832节）；圣经中的话语是根据表象说的（参1838节）。

什么是表象，可以从圣经中根据表象所说的话中清楚地看出。但真理的表象有不同程度。自然的真理表象大多是伪谬，但当它们存在于那些有良善的人身上时，就不应该称之为伪谬，而是表象，在某种程度上甚至是真理，因为其中的良善，也就是神性，使它们的本质发生了变化。而理性的真理表象则更加内在，天堂就在其中，也就是说，天堂中的天使就在其中（参2576节）。

【4】为了对真理的表象有一些概念，用以下这些例子来说明：

i. 人们常常认为，他们是通过信仰的真理而得到改造和重生的。但实际上，这只是一种表象。真正的改造和重生是通过信仰的良善，也就是对邻舍的仁义和对主的仁爱来实现的。

ii. 人们可能认为，正是真理使我们能够理解什么是良善，因为真理教导我们。然而，这也是一种表象。实际上，是良善使真理变得可以理解，因为良善是真理的灵魂和生命力。

iii. 人们可能相信，当他们按照所学的真理生活时，是真理引导他们走向良善。但事实上，是良善流入真理，并将真理引向自身。

iv. 人们可能觉得真理完善了良善，但实际上恰恰相反，是良善完善了真理。

v. 对人来说，生活的良善似乎是信仰的果实，但它们实际上是仁义的果实。这些例子只是冰山一角，帮助我们初步理解什么是真理的表象。实际上，

这样的表象是无数的，遍布我们的生活和思想中。

3208 第六十六至六十七节 仆人就将所办的一切事都告诉以撒。以撒便领她进了他母亲撒拉的帐篷；他娶了利百加，她成了他的女人，他爱她；以撒在他母亲之后得到了安慰。

"仆人向以撒讲述了他所做的一切事"象征从神性之自然获得的直接领受，展示了事情的真实经过；"以撒便领她进了他母亲撒拉的帐篷"象征在神性之人中真理的圣所；"他娶了利百加，她成了他的女人，他爱她"象征结合："以撒在他母亲之后得到了安慰"象征新的状态。

3209 "仆人向以撒讲述了他所做的一切事"象征从神性之自然获得的直接领受，展示了事情的真实经过。这种解释基于以下几点：

"讲述"在这里代表"直接领受"。在圣经的历史叙述中，"直接领受"常常通过"讲述"或"说"来表达（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862节）。这种直接领受可以理解为一种内在的叙述。这里的"仆人"象征着神性之自然，将在后文中进一步阐述。"一切事（原文是一切话）"在这里指的是实际发生的事情（参1785节）。

综合这些含义，我们可以理解为：神性之理性的良善通过神性之自然直接领受到了事情是如何发生的。

【2】这个概念可以这样理解：

理性处于比自然更高的层级。在主里面，理性的良善是神性的。但从自然提升的真理在与理性的神性良善结合之前并非神性的。因此，为了使理性的良善能流入自然，需要一个中介。这个中介只能是参与神性的自然。这由"亚伯拉罕家中年长的仆人管理他所拥有的"来象征性表示（参3019，3020节），这仆人代表神性之自然（参3191，3192，3204，3206节），作为理性的良善和自然之间的桥梁。

3210 "以撒便领她进了他母亲撒拉的帐篷"象征在神性之人中真理的圣所。这种解释基于以下几点：

"帐棚"象征神圣（参414，1102，2145，2152，2576节），因此可以理解为圣所。"撒拉母亲"象征神性真理（参1468，1901，2063，2065，2904节），从这神性真理中诞生了神性之人，其理性由"儿子以撒"来象征。因此，"以撒便领她进了他母亲撒拉的帐篷"实际上描述了理性的良善（以撒）将真理（利百加）带到自己这里，进入真理的圣所（撒拉的帐棚）。

至于什么是真理的圣所，可以从上面3194节关于主的神性之人所说的话中看出，即良善和真理本质上属于神性本身，但主神性之人从神性良善而来，并（就其神性本身而言）从神性真理而生。换句话说，主的本质存在是神性良善，而其显现存在是神性真理。由此产生了神性之理性的良善，主将来自人性的神性真理与之结合。

【2】关于这个最深奥的奥秘，我们无法过多阐述。但可以简要说明以下几点：主的神性之人中的神性良善与真理本身，源自人性的真理与之结合，这是会幕或圣殿中的圣所或至圣所的意义。良善和真理的性质由圣所内的物品所代表，如金坛，陈设饼的桌子，还有灯台；更内层的是施恩座和约柜；最内层的是石版，是从西奈山颁布的法律。这就是至圣所本身，或真理的圣所。

3211 "他娶了利百加，她成了他的女人，他爱她"象征结合，这一点不需要进一步解释就能理解。值得注意的是，这里说利百加"成了他的女人"，而不是"妻子”。这是因为理性的良善与从自然中提升并神性化的真理之间的关系，不是传统意义上的婚姻，而更像是一种类似婚姻的盟约。真正的神性婚姻，如在主身上所见，是指神性本质与人性本质的结合，以及人性本质与神性本质的结合（参2803节）。正是基于这个原因，利百加在这里被称为"女人"而非"妻子"。

3212 "以撒在他母亲之后得到了安慰"象征新的状态。这可以从"得安慰"这个词的含义中看出来，它代表着一个新的状态。安慰的状态是新的，而且是继承了前一个状态，这由"在他母亲之后"这个表述所表示。

这个新的状态指的是理性得荣耀后的状态。就像之前关于良善的方面一样，现在这个状态也涉及到真理的方面。当理性在良善与真理这两个方面都变成神性时，我们就说它得荣耀了。

【2】关于主在人性方面得荣耀或成为神性这一点，那些沉浸在世俗和肉体欲望中的人是无法理解和相信的。这些人对属灵和属天的事物完全不了解，甚至也不想了解。然而，那些不被世俗和肉体欲望所束缚的人能够理解这一点。他们相信主与天父是一体的，所有神性的事物都源自于他。因此，他们相信主在人性方面也是神性的。那些有这种信仰的人，能够以自己的方式理解这个概念。

【3】主的得荣耀状态可以通过人的重生过程来理解，因为人的重生是主得荣耀的一个缩影（参3043，3138节）。当一个人经历重生时，他会彻底改变，成为一个全新的人。因此，重生后的人被称为"重新出生"或"重新创造"。

虽然重生后的人外表和言语可能看似相同，但他的内在心智已经完全不同。重生的心智向天堂开放，充满了对主的仁爱、对邻舍的仁义，并充满信仰。正是这种心智的改变使人成为一个不同的、新生的人。

这种内在的改变可能在人的外表上看不出来，因为它发生在人的灵里。身体只是灵的外衣。当身体被脱去时，重生的灵就会显现出来，其形态与之前完全不同。重生的灵具有仁爱和仁义的形态，其美丽难以言表（参553节），取代了先前那种难以形容的丑陋、充满仇恨和残酷的形态。

由此我们可以理解，重新出生或重新被造意味着一个人变得完全不同，成为一个全新的存在。

【4】通过这个比喻，我们可以在某种程度上理解主的得荣耀过程。与人的重生不同，主并非重生，而是成为神性。这一过程源于最纯粹的神性之爱，因为主自身成为了神性之爱。主得荣耀后的形态曾向彼得、雅各和约翰显现。他们不是用肉眼，而是用灵性的眼睛看到了主。正如《马太福音》17:2所记载的："他的脸面明亮如日头"。这种显现正是主的神性之人的体现，可从当时云中的声音得到证实，那声音说："这是我的爱子"（马太福音17:5）。这里的"子”指的就是神性之人（参2628节）。

续论代表与对应

3213 在灵界中，存在着无数且几乎不间断的代表。这些代表是属灵和属天事物的形式，它们与我们在自然界中所见的形式有所不同。通过长期与灵和天使的交流，我了解到了这些代表的起源。

这些代表源自天堂，来自天使的思想和交谈。当天使的思想和由此产生的交谈传递到灵那里时，它们以各种方式呈现为代表物。正直的灵能够从这些代表中理解天使们正在讨论的内容，因为代表的内在包含了天使的信息，这些信息能触动灵，使他们能够直接领受到其本质。

天使的思想和交谈无法以其它方式呈现给灵，因为天使的一个想法包含了远比灵的想法更丰富的内容。如果不通过代表的形式和视觉图像呈现，灵几乎无法理解这些深奥难言的内容。但当这些内容通过形式被代表出来时，灵就能理解其中一些普遍性的方面。令人惊叹的是，在这些代表中，即使是最微小的细节也表达了天使群体思想中的某些属灵或属天的元素。而这个天使群体正是这些代表的源头。

3214 属灵和属天事物的代表有时会以一系列连续的形式出现，持续一到两个小时，以令人惊叹的顺序依次呈现。这些代表会在某些灵界群体中出现。我有幸能与这些群体共处几个月之久。

这些代表的内容如此丰富，即使我只按顺序记述和描述其中一个，也足以填满好几页纸。它们非常引人入胜，因为总有新的、意想不到的内容不断涌现，直到所要表达的事物完全呈现为止。当整个过程结束时，观者可以一览全貌，同时也能理解每个细节所蕴含的意义。通过这种方式，善灵逐渐被引导进入属灵和属天的思想领域。

3215 在灵界中呈现的代表种类繁多，令人难以置信。尽管如此，它们大多与地球上动物界、植物界和矿物界中的事物相似。若想深入了解这些代表的特性，可以参考先前的相关记述（参1521，1532，1619-1625，1807，1808，5971，1974，1977，1980，1981，2299，2601，2758节）。

3216 为了更深入地理解来生中各种代表的性质，特别是那些出现在灵界中的代表，让我们来看几个具体的例子。

当天使们讨论有关仁义和信仰的教义时，较低层面的相应灵性群体中，有时会出现一个或多个城邑的景象。这些城中的宫殿以令人惊叹的建筑艺术呈现，让人不禁感叹这就是艺术的精髓所在。除了宫殿，还有各种外观的建筑。

最令人惊奇的是，这些景象中，即使是最微小的一点或最细微的可见部分，都对应着天使思想和言谈中的某些内容。这说明了这些代表中蕴含着何等丰富的信息。

这些现象也帮助我们理解了先知在圣经中所看到的城，比如圣城或新耶路撒冷的含义。同时，它也解释了为什么圣经的先知书中，城常常代表仁义和信仰的教义（参402，2449节）。

3217 当天使们讨论智力这个话题时，他们下方的灵界或相对应的灵性群体中，会出现马匹的景象。这些马匹的大小、形状、颜色和姿态都与天使们对智力的理解相对应，有时还会带有各种装饰。

在灵界的较深处，稍微偏右的位置，有一个被称为"智者居所"的特殊区域。在那里，人们总能看到马匹。这是因为那里的居民经常思考关于智力的问题。当讨论智力的天使们的思想流入这些居民的思维中时，马匹的景象就会呈现出来。

通过这些现象，我们可以理解先知在异象中所看到的马匹，以及圣经中提到的马匹所代表的含义。它们实际上象征着智力或理解力（参2760-2762节）。

3218 当天使们沉浸在某种情感中并讨论这些情感时，这些内容会在灵界的较低层面以动物的形象呈现出来。如果讨论的是良善的情感，就会出现美丽、温顺和有用的动物。这些动物与犹太教会献祭仪式中使用的动物相似，比如绵羊羔、母绵羊、山羊羔、母山羊、公绵羊、公山羊、牛犊、小牛和公牛。在这些动物身上出现的任何特征都代表着天使们思想的某个方面，善灵能够直接领受到这些含义。

这让我们理解了犹太教会仪式中动物的象征意义，以及圣经中提到这些动物时所代表的含义——它们象征着各种情感（参1823，2179，2180节）。相反，当天使们讨论邪恶的情感时，它们则会以可怕、凶猛和无用的野兽来代表，例如老虎、熊、狼、蝎子、蛇、老鼠等。这些动物在圣经中也有类似的象征意义。

3219 当天使们讨论关于思维、观念和流注时，灵界中会出现鸟的形象，其形态取决于讨论的主题。这就是为什么在圣经中，“鸟”象征理性或与思维相关的事物（参40，745，776，991节）。

有一次，我看到了几只鸟：一只黑暗丑陋，两只高贵美丽。就在我看到它们的瞬间，一些灵突然进入我的意识，力量如此之大，以至于我的神经和骨骼都在颤抖。起初我以为，像之前几次一样，是恶灵试图侵入并伤害我，但事实并非如此。

当颤抖停止，降临的灵体平静下来后，我与他们交谈，询问发生了什么。他们解释说，他们是从一个天使群体中坠落的。那个天使群体中，正在进行关于思维和流注的讨论。这些坠落的灵体曾持有一种观点，认为思维是从外部通过感官流入的，但这只是表面现象。然而，他们原本所在的天使群体则持有不同看法，认为思维是从内部流入的。正是由于这些灵持有错误的观点，与天使

群体的主流观点相悖，他们才从那里坠落。他们强调，他们并不是被赶出来的，因为天使不会赶走任何人。相反，是因为他们内心充满错谬，与天使群体的真理不相容，所以自己从那里坠落。

通过这次经历，我理解到天堂中关于思维和流注的讨论是以鸟的形象来象征的：黑暗丑陋的鸟代表那些持有错误观点的存在，而高贵美丽的鸟则代表那些持有正确观点的存在。同时，我也领悟到所有构成思维的观念实际上都是从内部流入的，尽管表面上看起来像是从外部流入。这与我之前的认知不同。此外，我还被告知一个重要原则：在自然秩序中，后者不应流入前者，较粗糙的不应流入较纯粹的。例如，身体流入灵魂就是违背这一自然秩序的。这个原则强调了内在对外在的主导作用。

3220 当天使们讨论有关聪明和智慧、感知和认知的话题时，这些讨论的影响会流入到相应的灵群中。在那里，这些流入会以植物界中的景象呈现，如美丽的乐园、葡萄园、树林和开满鲜花的草地，以及其它超越人类想象的美景。正因如此，在圣经中，智慧和聪明常常被比喻为乐园、葡萄园、树林和草地。每当这些意象出现在经文中，它们都象征着与智慧和聪明相关的事物。

3221 天使的交谈有时会通过云彩来呈现，包括云的形状、颜色、运动和变化。肯定真理的内容用明亮上升的云来表示；否定的内容用黑暗下降的云来表示；肯定伪谬的内容则用昏暗和黑色的云来表示。同意和不同意的表达通过云的聚集和分离来呈现。这些现象都发生在如星空般的蓝色背景中。

3222 此外，爱及其各种情感是通过火焰来呈现的，其变化之丰富难以言表；而真理则是通过光及其无数种变化形式来表现的。由此我们可以理解，为什么在圣经中，火焰常常代表爱之良善，而光则代表信仰的真理。

3223 人被两种光照亮：世界之光和天堂之光。世界之光来自太阳，天堂之光来自主。世界之光是为自然人或外在人准备的，用于照亮他们所处环境的事物。尽管那里的事物看似不属于这种光，但实际上它们都是这光的产物。因为自然人只能通过世界上存在和可见的事物来理解，这些事物必须在光与影的作用下才能呈现形态。时间和空间的概念在自然人的思维中占据重要地位，没有这些概念，他们就无法思考，这些也属于世界之光的范畴。

天堂之光是为灵性人或内在人准备的。人的内在心智，包括那些被称为非物质的智性观念，存在于这种光中。尽管人们常把理解力比作视力，并认为它需要光，但他们并不真正理解天堂之光的存在。这是因为当人沉浸在世俗和肉体中时，他只能感知世界之光中的事物，而无法感知天堂之光中的事物。然而，天堂之光确实存在，它只来自主，整个天堂都沐浴在这种光中。

【2】天堂之光远比世界之光更加完美。在世界之光中形成单一光线的，在天堂之光中可以形成无数光线。天堂之光中蕴含着智慧和智能。这种光流入外在或自然人中的世界之光，使人能够通过感官感知事物。如果没有天堂之光的流入，人就不会有任何觉察，因为世界之光中事物的生命本质上来源于天堂之光。

这两种光之间，或者说天堂之光中的事物和世界之光中的事物之间，存在着对应关系。当外在或自然人与内在或灵性人和谐一致时，也就是说，当前者服务于后者时，这种对应关系就会显现。在这种情况下，世界之光中出现的事物就成为天堂之光中事物的象征。

3224 令人惊讶的是，人们尚未意识到他们的理智思想处于一种特殊的光中，这种光与世界之光截然不同。然而，现实情况是：对于沉浸在世界之光中的人来说，天堂之光如同黑暗；而对于沉浸在天堂之光中的人来说，世界之光也如同黑暗。

这种现象主要源于爱，爱就像是光的热量。那些沉溺于自我之爱和世俗之爱的人，仅仅处于世界之光的热量中，他们只被邪恶和伪谬所吸引。这些邪恶和伪谬会扑灭天堂之光中的真理。

相反，那些怀有对主的仁爱和对邻舍的仁义的人，处于天堂之光的灵性热量中。他们被良善和真理所吸引，这些良善和真理会驱散伪谬。尽管如此，这些人身上仍然存在着世界之光和天堂之光之间的对应关系。

【2】在来生，那些生前只沉浸于世界之光，因而陷入邪恶所产生的伪谬中的灵魂，虽然也能接收到来自天堂的光，但这种光如同愚昧之光，就像燃烧的煤炭或火把所发出的光。然而，这种光一旦接触到真正的天堂之光就会立即熄灭，转变为黑暗。

处于这种光中的灵魂生活在幻想之中。他们将在幻想中所见的一切都视为真实，对他们而言，除此之外别无真实。更糟糕的是，他们的幻想常常与肮脏和淫秽的事物联系在一起，而他们对这些事物极其着迷。因此，他们的思维方式就像灵性错乱或疯狂的人一样。

对于伪谬的事物，这些灵魂不会质疑其真实性，而是立即接受。相反，对于良善和真理，他们却不断推理，最终得出否定的结论。这种扭曲的思维模式反映了他们在世时对真理的拒绝和对伪谬的执着。

【3】来自天堂之光的真理和良善本应流入人的内在心智。然而，对于那些沉浸于世界之光的人来说，他们的内在心智是封闭的。因此，天堂之光只能环绕并流入他们的外在心智，这导致光被扭曲，只能以他们误认为是真理的表面谬误形式呈现。

真正能够认识真理和良善的，只有那些内在心智开放的人。主的光能够流入这种开放的心智，而且心智开放得越多，他们就越能认识真理和良善。这种内在心智的开放，只存在于那些保持纯真、爱主和爱邻舍的人身上。仅仅拥有信仰真理是不够的，除非这种信仰同时伴随着良好的生活实践。

3225 通过以上讨论，我们现在可以理解什么是对应关系，它的来源，以及什么是代表，它的由来。对应关系是指天堂之光的事物与世界之光的事物之间的联系。换句话说，它是内在的或灵性层面的人与外在的或自然层面的人之间的关系。

代表则是指在世界之光的范畴内存在的一切，也就是外在的或自然层面的人所具有的一切。这些外在的事物是相对于天堂之光的事物而言的，后者源自内在的或灵性层面的人。

3226 人拥有一些杰出的能力，尽管在世时并不知晓。当他离开肉体进入来生时，会带走这些能力。其中包括理解来生中代表性事物意义的能力，以及在瞬间通过心灵感知表达出在肉体中需要数小时才能表达的内容的能力。这种表达是通过天堂之光的观念实现的，借助与所讨论事物相符的、难以描述的代表性形象，这些观念能够迅速而深入地传达信息。人在死后直接进入这些能力状态，无需在来生接受特别教导。这表明这些能力在世时就已存在于人的内在，只是人并不知晓。

【2】之所以如此，是因为主通过天堂持续地向人流入。这种流注是属灵和属天的，它们落入人的自然层面，并以代表性方式呈现。在天堂中，天使只思考属于主王国的属天和属灵之事；而在世界上，人几乎只关注肉体和自然之事，以及生活必需品。正是由于这种持续的流注，这些高级能力得以保持在人的内在。虽然在世时这些能力被世俗关注所掩盖，但当人脱离肉体、离开世俗时，这些能力就会自然显现出来。

3227 关于代表和对应的内容将在下一章末尾继续讨论。

创世记第二十五章

3228 本章讲述了亚伯拉罕与基土拉所生的儿子们，以及以实玛利的儿子们，并一一列举了他们的名字。接着描述了以撒和利百加生下以扫和雅各，最后讲述了以扫如何为一碗红豆汤将长子名分卖给雅各。

任何人都能看出，这些记载虽然对那个时代的教会历史有所帮助，但对人的灵性生活却贡献甚少，而圣经本应是为提升灵性生活而存在的。试问，知道亚伯拉罕与基土拉生了哪些儿子，或者以实玛利有哪些后代，又或是以扫因打猎疲惫而渴望红豆汤，雅各又如何狡猾地趁机换取长子名分，这些对人有何实际益处呢?

同样，下一章中亚比米勒的牧人与以撒的牧人为水井争吵的记载，与第21章中亚伯拉罕的牧人发生争执的情节几乎如出一辙。此外，某些章节（如第36章）仅仅列举了以扫后代的名字，其它章节也多有类似情况。

就这些历史记载而言，其中几乎看不到神性的痕迹，以至于我们难以声称圣经的每个词甚至每个字母都是神圣启示，是由主通过天堂直接传达给作者的。因为真正来自主的启示，必定在每个细节中都彰显神性。这些历史记载本身并不具备这种特质，因为它们记录的是人的行为，除非其中深藏着关于主和他王国的奥秘。

然而，圣经中的历史记载确实比世界上任何其它历史著作都独特，因为它们蕴含了这样深邃的内涵。

3229 如果我们仅仅从历史角度或字面意义来理解圣经，那么其中所有的历史记载都将被视为神圣不可侵犯。更严重的是，圣经中提到的许多人物可能会被奉为圣人，甚至像某些宗教中常见的那样，被当作神明来崇拜。这是因为他们的名字出现在了这部最神圣的经书中。例如，那些被称为"先祖"的人物，如亚伯拉罕、以撒、雅各，以及后来的十二支派先祖（雅各的十二个儿子），还有大卫王等。然而，事实上这些都只是普通人，其中一些人甚至对神圣崇拜并不热心。我可以证实，他们并没有什么超越常人的特质。更有趣的是，在天堂中，这些人物甚至是不为人所知的。关于这些人物及其在来世的状态，蒙主怜悯，我们将在其它场合来详细讨论。

由此可见，圣经的外在或字面意义，只有通过其中蕴含的内在或属灵意义，才真正成为神的话语。换句话说，圣经的真正价值不在于其表面的历史记载，而在于这些记载所隐含的深层属灵含义。

概览

3230 在这一章的内在意义中，首先论及主的属灵王国，及其衍生（1-4节）；属灵王国与主的属天王国分离（5-6节）；通过亚伯拉罕来代表主的阶段已经结束（7-8节）；通过以撒和以实玛利来代表主的阶段已经开始（9-11节）。

3231 第二部分讨论了以实玛利所象征的属灵教会，以及由此衍生的内容，这些内容包含在第12至18节中。

3232 第三部分讨论了神性之自然的孕育和产生，关于良善的方面由以扫代表，真理的方面由雅各代表，这些内容包含在第19至25节中。

3233 第四部分讨论了在教会中良善与真理的优先次序，这些内容包含在第26至34节中。

内义

3234 第一节 亚伯拉罕又娶了一妻，她的名字叫基土拉。

"亚伯拉罕又娶了一妻"象征着亚伯拉罕所代表的主进入了另一种状态。亚伯拉罕和撒拉在神性之属天方面代表主；亚伯拉罕和基土拉在神性之属灵方面代表主。因此这里的亚伯拉罕代表主的神性之属灵方面的良善，而他的妻子代表与该良善相连的神性真理。"她的名字叫基土拉"象征神性真理的本质。

3235 "亚伯拉罕又娶了一妻"象征着亚伯拉罕所代表的主进入了另一种状态。在此之前，亚伯拉罕和撒拉代表主的神性之属天方面，而现在亚伯拉罕和基土拉则代表主的神性之属灵方面。这一点可以从之前关于亚伯拉罕和撒拉的描述，以及这里提到的亚伯拉罕和基土拉的内容中得到证实。

这里提到亚伯拉罕代表主的另一种状态，我们需要理解什么是神性之属天和神性之属灵。这两方面是相对于接受主的神性之人而言的，因为主对每个人显现的方式取决于接受者的本质（参1836，1861节），这可以从主对属天之人和属灵之人显现方式的不同中清楚看出。

对属天之人，主显现如太阳；对属灵之人，主则显现如月亮（参1529-1531，1838节）。之所以有这种区别，是因为属天之人处于对主的仁爱中，而属灵之人则处于对邻舍的仁义中。这种差异就像白天太阳的光和夜晚月亮的光之间的差异，以及由此产生的温暖对植物生长的影响。这正是《创世记》1章16节所说的"神造了两个大的发光体，较大的发光体管昼，较小的发光体管夜"的深层含义。

【2】概括而言，主的王国包含属天和属灵两个方面，即由属天和属灵的元素构成。这是因为主的神性在属天之人眼中呈现出属天的特质，而在属灵之人眼中则呈现出属灵的特质。因此，我们说亚伯拉罕和撒拉代表主的神性之属天方面，而亚伯拉罕和基土拉代表主的神性之属灵方面。

然而，很少有人真正理解什么是属天的和属灵的，以及谁属于这两类。为此，我们可以参考之前的解释：关于属天和属灵的定义（参1155，1577，1824，2048，2184，2227，2507节）；关于属天之人和属灵之人的特征（参2088，2669，2708，2715节）；属天之人是主的样式，出于爱行良善；属灵之人是主的形象，出于信仰行良善（参50-52，1013节）；属天之人能从良善中直接领受真理，不需推理，而属灵之人则需要推理（参202，337，607，895，1121，2715节）；在属天之人中，良善被植入意志部分；在属灵之人中，良善被植入理智部分，并在此创造新的意志（参863，875，895，897，927，1023，1043，1044，2256节）；属天之人能从良善本身洞察无限事物，

而属灵之人因需要推理，无法达到属天之人光明的起点（参2718节）；相比之下，属灵之人处于较为模糊的状态（参1043，2708，2715节）；主降世的目的是为了拯救属灵之人（参2661，2716，2833，2834节）。

3236 亚伯拉罕在这里代表主的神性之属灵方面的良善，而他的妻子代表与该良善相连的神性真理。这一点可以从先前关于丈夫和妻子的论述中得到证实。正如之前所说，"丈夫"象征良善，"妻子"象征真理，这在亚伯拉罕和撒拉的例子中已有体现（参1468，1901，2063，2065，2172，2173，2198，2904节），在前一章讲述以撒和利百加时也是如此（参3077节）。

之所以"丈夫"象征良善，"妻子"象征真理，是因为教会常被比作婚姻，而且教会本身就是良善与真理的结合。良善由丈夫代表，因为它处于首要地位；真理由妻子代表，因为它处于次要地位。这也是为什么在圣经中，主常被称为“新郎、男人、丈夫"，而教会则被称为"新娘、女人、妻子"。

【2】属灵的良善和与之相连的属灵真理的含义，可以从前面3235节引用的段落中得知。对人而言，属灵的良善通常指的是信仰的良善，这实质上就是对邻舍的仁义。但要成为真正的仁义，它必须源自主赐予属灵之人的新意志。

与这良善相连的属灵真理，即所谓的信仰之真理，其本质是将仁义视为首要目标，继而将其视为行动的原则。但要成为属灵之人的信仰之真理，或简称信仰，它必须来自主赐予的新理智。这新理智则从新意志中获得其光明。

3237 "她的名字叫基土拉"象征神性真理的本质。这一点可以从"名字"的含义得知，它通常象征性质，而"以名字相称"则意味着了解某物的性质（参144，145，1754，1896，2009节）。然而，当谈到神性时，我们不能用性质来描

述，只能谈论其本质。因此，在这里，"名字"是本质，特指神性真理的本质。这里的“她的"指的是妻子，而妻子在此代表神性真理（叁3236节）。由此我们可以理解"基土拉"这个名字在广义上包含的意义。

3238 第二节至第四节 她给他生了心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚。约珊生了示巴和底但；底但的儿子们是亚书利人、利都是人和利乌米人。米甸的儿子们是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大。这些都是基土拉的儿子们。

“她给他生了心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚"象征主的属灵王国在天上和地上的总体分类；"约珊生了示巴和底但"象征从第一类衍生出来的；“底但的儿子们是亚书利人、利都是人和利乌米人"象征从第二类衍生出来的；"米甸的儿子们是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大"象征从第三类衍生出来的；“这些都是基土拉的儿子们"象征由此产生的教义和崇拜。

3239 “她给他生了心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚"象征主的属灵王国在天上和地上的总体分类。虽然这一点在圣经中并不十分明确，因为除了"米甸”（稍后会讨论）之外，其他人并未在别处被提及。然而，我们可以确定，圣经中每一个被提名的人都代表着某些特定含义，就像《创世记》第1章以来所提到的所有人物一样。

关于人名、国名、地名和城名在圣经的内在意义中所代表的事物，可参见第768，1224，1264，1876，1888节，以及其它多处章节，这些地方都通过圣经具体证实了这一点。

除米甸外，其他人在圣经中没有再被提及的原因是因为他们属于"东方人"。圣经中多次提到这些"东方人"，他们通常代表那些属于主的属灵王国的人。这一点将在本章第6节中进一步阐述。

【2】亚伯拉罕与基土拉所生的这些儿子具有特定的象征意义。这一点是显而易见的，因为"亚伯拉罕和基土拉"象征主的神性之属灵方面；其中"亚伯拉罕"象征主的神性之属灵的良善，而"基土拉"则象征与这良善相结合的神性之属灵的真理（参3235-3236节）。

由此可知，"他们的儿子们"象征着源自主的神性之属灵的王国的总体分类。之所以称为总体分类，是因为主的王国常用"土地"来比喻。这土地通过抽签的方式分配给那些将其作为遗产继承的人，就像迦南地分给以色列人一样。

总体上的分类通常有十二，因为"十二"这个数字象征着主王国中所有的仁义和由此而来的信仰（这一点将在本章第16节中详细讨论）。但在这里只提到了"六个"，是完整数目的一半。不过，半数与整数所包含的意义实际上是相同的，因为无论是乘法还是除法，只要核心内容相同，就不会改变事物的本质。

3240 "约珊生了示巴和底但"象征从第一类衍生出来的。这一点可以从"约珊"及其儿子"示巴和底但"所代表的含义中看出，我们将在后面详细讨论。这里虽然都是名字，但这些名字象征着主的属灵教会的状态及其衍生内容。为了更好地理解，我们需要解释相关概念的一些情况。属天的教会与属灵的教会有所不同。属天教会中的人，我们称之为属天的人，他们生活在仁爱中，即仁爱的良善和真理中。而属灵教会中的人，我们称之为属灵的人，他们生活在信仰中，即信仰的良善和真理中。对于属天的人来说，他们的良善体现为对主的仁爱，他们的真理体现为对邻舍的仁义。而对于属灵的人来说，他们的良善体现为对邻舍的仁义，他们的真理体现为信仰，特别是关于仁义的教义。由此可见，主的属灵王国和属天王国都包含良善和真理，但两者之间存在很大的差异。

【2】我们需要进一步了解，在主的王国中的人是如何通过良善和真理来区分的。有些人更倾向于良善，有些人更倾向于真理，因此产生了不同的衍生状态，即良善的衍生和真理的衍生。在主的属灵王国中，良善的衍生由"约珊的儿子们"代表，这在本节中提到。而真理的衍生由"米甸的儿子们"代表，这将在下一节中讨论。

属灵的人可以分为两类：更多在良善中的和更多在真理中的。相应地，他们有两种教义：仁义的教义适用于那些在信仰的良善中的人，由约珊的儿子们代表；信仰的教义适用于那些在信仰的真理中的人，由米甸的儿子们代表。

示巴和底但属于第一类，他们在主的属灵王国中处于信仰的良善中，并拥有仁义的教义。因此，"示巴和底但"象征着属天事物的知识，或者说，象征那些拥有属天事物知识的人，即那些掌握仁义之教义的人。这是因为教义就是知识，而对属灵的人来说，仁义就是属天的事物。

在第一卷（参117，1168，1171，1172节）中已经解释过"示巴和底但"的含义。但需要注意的是，那里的示巴和底但被描述为含的曾孙，是拉玛的儿子。实际上，含、雅弗和闪并不是真实存在的人物，而是代表了大洪水后被称为挪亚教会的人们，他们根据良善和真理的不同被分为三类。这种分类在736，1062，1065，1140，1141，1162节有详细说明。

虽然确实有一些民族被命名为示巴和底但，但他们的来源各不相同。这里提到的示巴和底但显然是亚伯拉罕与基土拉所生之子约珊的后代。

【3】"示巴"象征那些拥有属天事物知识的人，也就是那些在信仰之良善中的人，这一点可以从第117和1171节的引文中得到证实。同样，"底但"也具有类似的含义，这在第1172节的引文中有所说明。此外，《以赛亚书》中关于阿拉伯的预言也提供了进一步的证据：

底但结伴的客旅啊，你们必在阿拉伯的树林中住宿。提玛地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来迎接逃避的。因为他们要躲避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。（以赛亚书21:13-14）

在这段经文中，"在阿拉伯的树林中住宿"象征着在良善方面的荒废。"阿拉伯"在这里指的是那些处于属天事物中的人，即那些在信仰之良善中的人。"在树林中住宿"象征不再处于良善之中，因此意味着荒废。这种荒废状态也被描述为"躲避刀剑和出了鞘的刀"。

属天的事物，即信仰的良善，或者说仁义的行为，在这段经文中由"拿水来给口渴的，拿饼来迎接逃避的"这样的行为来象征。这些行为体现了对他人的关怀和帮助，正是仁义的具体表现。

【4】经上还说：

我从耶和华的手中接过杯来，给耶和华所差遣我去的各国的民喝，就是耶路撒冷和犹大的城邑，并耶和华的君王与首领，使这地荒凉……埃及王法老和他的臣仆、首领，以及他的众民……推罗的诸王和西顿的诸王……底但、提玛、布斯，和一切剃周围头发的……心利的诸王、以拦的诸王、玛代的诸王……北方远近的诸王。（耶利米书25:17-19，22，23，25，26）

这段经文描述了属灵教会的荒凉状态。教会的各个方面按顺序被提及，并通过不同的地名和民族来象征：耶路撒冷、犹大的城邑、埃及、推罗、西顿、底但、提玛、布斯、心利、以拦和玛代。每一个名字都代表了属灵教会的某个特定方面或状态，共同构成了对教会整体荒凉状况的全面描述。

【5】示巴人，底但人、他施的客商，和其间的少壮狮子都必问你说：“你来要抢财为掳物吗？你聚集军队要夺货为掠物吗？要夺取金银，掳去牲畜、财物吗？要抢夺许多财宝为掳物吗？（以西结书38:13）

这段经文提到的"歌革"象征着脱离内在的外在崇拜，也就是偶像崇拜（参1151节）。在这里，"示巴和底但"象征内在崇拜，即信仰的良善；"他施"则象征与之相对应的外在崇拜。歌革，或者说与内在分离的外在崇拜，想要夺取的“金银、牲畜、财物、掠物"，实际上象征着良善和真理的知识。示巴和底但的人为保护这些知识而战斗，因此他们被比喻为"少壮狮子"。在更具体的意义上，"示巴"指的是那些拥有良善知识的人，而"底但"则指那些拥有源自良善的真理知识的人。

3241 “底但的儿子们是亚书利人、利都是人和利乌米人"象征从第二类衍生出来的。这一点可以从"底但"的象征意义得到证实，即他们代表那些拥有信仰之良善的人，尤其是那些拥有源于良善的信仰真理的人（参3240节）。这些确实是另一类别的衍生，这一点是明显的。这三个名字主要象征着源于良善的信仰真理。然而，虽然我们可以推测每个名字的具体含义，但由于它们在圣经的其它地方不再被提及，我们无法通过圣经来确认这些推测。

【2】在主的王国里，良善与真理呈现出无数种变化，但这些无数的变化仍然构成了一个统一的天堂。这些变化如此之多，以至于没有任何两个群体是完全相同的，即它们不会处于完全相同的良善与真理之中（参684，685，690节）。天堂的统一是由许多不同的部分组成的，这些部分被主安排得和谐一致。这种多样性的协调或和谐是由主赋予的，主使所有的部分都指向他自己（参551节）。

这种情况类似于人体的器官、肢体和内脏。它们中没有任何两个是完全相同的，但它们之间都有所不同，然而却构成了一个整体。这是因为它们都指向同一个灵魂，通过灵魂指向天堂，最终指向主。任何与主无关的东西都是虚无的。

由此可见，真理和良善在种类上是无数的。但它们的类别，尤其是最普遍的类别，即那些属于属灵教会的，是由亚伯拉罕的这些子孙所象征的。

【3】属灵教会的成员，由于缺乏属天教会成员那样的直接领受能力，对于什么是良善和真理，只能承认他们所学到的为真理。因此，他们不断地争论这些问题，推理其是否如此，每个人都坚持自己的教义，并称自己教会的教导为真理，这就导致了如此多的差异。此外，大多数人从表象和谬误推断良善和真理，每个人的看法都不尽相同，但没有人拥有真正的直接领受，甚至不知道什么是直接领受。

由于他们在信仰的良善和真理方面理解力如此模糊，难怪在最本质的问题上会产生分歧，即关于主的神性、人性和所发出的圣灵。属天的人能直接领受到这不是“三”而是“一”，但属灵的人仍然停留在“三”的概念中，尽管他们希望将它们视为“一”。

既然在最本质的问题上存在分歧，可以看出教义的变化和差异是无数的。这就解释了这里提到的人所代表的各种衍生物的来源。然而，尽管存在如此多的教义变化和差异，或者说有如此多的衍生物，如果所有人都承认仁义为教会的本质，或者说，如果他们把生活视为教义的目的，即关注教会成员如何生活，而不是他们如何感觉，那么这些差异仍然能形成一个统一的教会。因为在来生，每个人都是根据其生活的良善，而不是与生活良善分离的教义真理，被主赐予命运的。

3242 "米甸的儿子们是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大"象征从第三类衍生出来的。这可以从"米甸"的象征意义看出，"米甸"象征那些持有信仰真理的人，这一点将在后面详细讨论。既然那些持有信仰真理的人被称为"米甸"，那么"儿子们"就自然代表从这种信仰衍生出来的各种形式。

至于那些持有信仰真理的人，情况是这样的：没有人能进入主的王国，除非他拥有信仰的良善，因为信仰的良善才是生命；信仰的生命是持久的，而信仰的教义不会持久，除非教义与生命融为一体。然而，那些持有信仰真理的人，也就是那些宣称信仰并认为它是本质的人（因为他们是这样被教导的），如果他们仍然过着良善的生活，即那些内心是基督徒而不仅仅是口头上的人，他们也在主的属灵王国中。

一个人很容易被说服信仰是本质的，这是因为老师们这样教导，人们从幼年时期就被灌输了这种观念，而且那些被认为最有学问的人和教会领袖也都这么说。其中一些人害怕谈论生活的良善，因为他们自己的生活可能经不起检验。此外，那些属于信仰的东西似乎更容易被理解，而那些属于仁义的东西则不那么明显。

因此，那些持有信仰真理，但仍然过着良善生活的人，就是被称为"米甸"的；而他们所实践的真理，就是"米甸的儿子们"所代表的。

【2】正如那些在信仰真理中与其良善相结合的人被称为"米甸"一样，在相反的意义上，那些因缺乏生活的良善而陷入伪谬中的人也可以用这个词来描述。这一点可以从以下内容中得到证实：

> 成群的骆驼，米甸和以法的独峰驼必遮盖你；示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传扬耶和华的赞美。（以赛亚书60:6）

这段经文描述的是主的属灵王国。"米甸和以法的独峰驼"象征着教义；"黄金"象征良善的教义，"乳香"象征真理的教义，这两者共同构成"耶和华的赞美"。从这里我们也可以理解"以法"的含义。

至于创世记37章28和36节中提到的"米甸人"，他们把约瑟从坑里拉出来，卖给以实玛利人，又在埃及卖给波提乏，他们代表那些持有简单良善真理的人。这一点将在主的神圣怜悯下，在后面讨论这些经文时详细解释。

【3】"米甸"这个词也可以用来指那些陷入伪谬中的人，这是因为他们缺乏生活的良善。这一点可以从摩西五经中关于米甸的记载中得到证实：

> 摩押的长老和米甸的长老手里拿着卦金，到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他。（民数记22:4，7及以下）

"摩押"这个词在积极的意义上象征那些具有自然良善但容易被误导的人，而在消极的意义上则代表那些玷污良善的人（参2468节）。同样，"米甸"在积极的意义上代表那些持有简单良善真理的人，如前所述，因此他们容易被说服；而在消极的意义上，就像这里的例子，则代表那些歪曲真理的人。这里的"手中的卦金"象征着对真理的歪曲，而他们派人去见巴兰以对抗以色列人这一行为，则代表基于伪谬所采取的行动。需要注意的是，在这个上下文中，以色列人代表信仰的良善以及由此衍生的真理。

【4】以色列人与米甸女子行淫，导致灾祸降临。这场灾祸因非尼哈在妓院中刺穿一对米甸女子和以色列男子而平息（民数记25:6-8及后续经文）。这一事件具有深层含义，因为"淫行"在此象征着对真理的歪曲（参2466，2729节）。由于在内在意义上，淫行代表真理的歪曲，所以按照神的命令，以色列人派出一万二千人去攻击米甸人。他们杀了米甸的王和所有男子，以及那些曾与男人同寝的女子，并将掠物分给自己（民数记25:16-17及后续经文）。选择"一万二

千人"这个数字是有特殊意义的，因为十二代表信仰的所有方面（参577，2089，2129，2130节），通过这些信仰来摧毁伪谬。在这个象征体系中：被杀的“王”和"男子"象征伪谬；"曾与男人同寝的女子"象征对伪谬的情感；"掠物，即金银牲畜"象征被歪曲的真理。由此可见，这段经文中的每一个细节都象征着对伪谬的惩罚，以及通过真理来摧毁伪谬的过程。

【5】在《士师记》中，我们也能找到类似的关于米甸人的记载。这些记载包括：以色列人因为行耶和华眼中看为恶的事，被交在米甸人手中七年；以色列人因米甸人的缘故，在山中为自己挖洞穴、地窖和营寨；当以色列人撒种时，米甸人、亚玛力人和东方人都上来毁坏他们土地的出产；后来他们被基甸通过三百个用舌头舔水如狗一样的人解救，而那些跪下喝水的人被送回家。这些记载见于《士师记》第6-8章。值得注意的是，这里的每一个细节都代表着对真理的歪曲及其相应的惩罚。甚至连"用舌头舔水如狗"这样的细节也具有深层的象征意义，代表着摧毁伪谬的方式。由于篇幅限制，我们无法在此详细解释每个细节在内在意义上的含义。这些解释将在适当的时候，依靠主的神圣怜悯来阐述。

此外，经上还有相关的描述：

> 他观看，赶散万民；永久的山崩裂，长存的岭塌陷；我见古珊的帐棚遭难，米甸的幔子战兢。（哈巴谷书3:6，7）

这里说的是主的降临。"古珊的帐棚"象征源于邪恶的宗教；"米甸的幔子”象征源于伪谬的宗教。

3243 “这些都是基土拉的儿子们"象征由此产生的教义和崇拜。这种解读基于以下几点：

"儿子们"在圣经中常常象征真理和教义（参489，491，533，1147，2623节）。"基土拉"本身代表了一种特殊的属灵概念——与神性之属灵的良善结合的神性之属灵的真理（参3236，3237节）。这些概念属于主的属灵王国的范畴。在这个国度中，崇拜的方式是按照特定的教义来进行的。

因此，"基土拉的儿子们"不仅代表了教义本身，还包括了由这些教义衍生出的崇拜方式。

3244 第五节至第六节 亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。至于亚伯拉罕的妾的儿子们，亚伯拉罕把礼物给他们；趁他还活着的时候打发他们离开他的儿子以撒，向东往东方之地去。

"亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒"在最高意义上象征神性之理性中的一切神性；在相对意义上，象征属天的爱被赋予主的属天王国。"至于亚伯拉罕的妾的儿子们，亚伯拉罕把礼物给他们"象征主的神性之人所收养的属灵之人，他们在主的属灵王国中有份。"打发他们离开他的儿子以撒"象征属灵的人与属天的人的区分和分离；"趁他还活着的时候"象征他能赋予生命的那些人。"向东往东方之地去"象征朝向信仰的良善。

3245 "亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒"在最高意义上象征神性之理性中的一切神性；在相对意义上，象征属天的爱被赋予主的属天王国。这种解释基于以下理解：亚伯拉罕，在神性自身方面代表主；以撒，在神性之理性方面代表主。在圣经的内在意义中，主同时体现为亚伯拉罕和以撒。主凭着他自己的神性，将他的理性提升为神性，因此"亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒"象征所有神性元素都融入了神性之理性中。

这一解释与前后文相呼应，强调了在主的理性中，一切都成为神性。实际上，在讨论亚伯拉罕、以撒和雅各时，圣经的内在意义是在阐述主的人性如何成为神性的过程。

【2】有两个方面构成了人的本质，即理性和自然。以撒代表主的理性，雅各代表主的自然；主使他的理性成为神性的理性，使他的自然成为神性的自然。理性如何成为神性的理性，在关于以撒的记载中有所阐述；而自然如何成为神性的，则在后续关于雅各的记载中有所说明。但是，这个自然的部分在理性成为神性之前是不能成为神性的，因为是通过理性，自然才能成为神性。

因此，"亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒"这句话象征神性之理性中的一切神性。

【3】在圣经的内在意义中，所有关于主的描述同时也涉及到他的王国和教会。这是因为主的神性造就了他的王国。因此，当我们谈论主时，实际上也在讨论他的王国（参1965节）。这句经文的内在意义在论及主时，就是最高意义；论到主的王国时，就是相对意义。"亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒"在相对意义上象征属天的爱被赋予主的属天王国。这里，"以撒"在相对意义上象征着属天的王国。而亚伯拉罕的其他儿子，即基土拉所生的，则代表属灵的王国；以实玛利也有类似的象征意义（这将在后文详细讨论）。

3246 "至于亚伯拉罕的妾的儿子们，亚伯拉罕把礼物给他们"象征主的神性之人所收养的属灵之人，他们在主的属灵王国中有份。这一含义可从以下几点得知：

"妾的儿子们"象征属灵之人，关于这点将在后面详细讨论。"亚伯拉罕"在此代表主的神性之人，因此"亚伯拉罕的"这个表述意味着那些属灵之人被主的神性之人所收养。亚伯拉罕给他们的"礼物"象征着他们在主的属灵王国中有份。

【2】从先前多次讨论中，特别是在第3235节和其它章节中，我们了解到那些构成主的属灵王国并被称为属灵之人的特点。这些人并非直接源于良善与真理的完美结合，而是来自一种不太完美的盟约。他们虽然有共同的父亲（同一个神性良善），但母亲（神性真理）却不同。

属天的人直接来自良善与真理的完美结合，因此他们天生就拥有良善和由此而来的真理。他们不需要询问什么是真理，因为他们能从良善中直接领受真理。他们谈论真理时，只会简单地说"是这样的"，正如主教导的：

> 你们的话，是就说是，不是就说不是；若再多说，就是出于那恶者。（马太福音5:37）

相比之下，属灵的人因来自不那么完美的盟约，无法直接领受什么是真。他们认为真的，是父母和老师告诉他们的。因此，在他们那里，良善和真理并不完全结合。然而，当他们生活在良善中时，他们所相信的真理会被主接纳为真理（参1832节）。

基于这些原因，属灵的人在这里被称为"妾的儿子们"。这个称呼包括了前面提到的所有基土拉的儿子，以及夏甲的儿子，关于这些将在第12节中进一步讨论。

【3】在古代，为了象征性地表现属天的和属灵的人在婚姻中的关系，允许男子除了妻子之外还可以有一个妾。这个妾通常是由妻子亲自给丈夫的，之后她就被称为丈夫的"女人"，或说是被给予丈夫作为"女人"。我们可以在圣经中看到几个例子：撒拉把埃及婢女夏甲给了亚伯拉罕（创世记16:3）；拉结把使女辟拉给了雅各（创世记30:4）；利亚把使女悉帕给了雅各（创世记30:9）。在这些记载中，这些女子被称为"女人"。但在其它地方，她们又被称为"妾"。例如：本章中提到的埃及人夏甲；《创世记》35章22节中的辟拉；甚至在《历代志》上1章32节中，基土拉也被称为妾。

【4】在古代，一些人除了妻子还有妾，这种做法不仅存在于亚伯拉罕和雅各身上，也延续到他们的后代，如基甸（士师记8:31）、扫罗（撒母耳记下3:7）、大卫（撒母耳记下5:13； 15:16）和所罗门（列王纪上11:3）。这种做法是被允许的，主要是出于象征的目的：妻子代表属天的教会，而妾则代表属灵的教会。之所以允许这种做法，是因为这些人缺乏真正的契合之爱，他们的婚姻实际上并非真正的婚姻，而只是为了生育后代的肉体结合。对于这样的人来说，拥有妾侍并不会损害契合之爱或婚姻盟约，因此可以被允许。

然而，对于那些在良善和真理中的人，或那些已经是或有潜力成为内在人的人来说，这种做法是绝对不允许的。因为一旦一个人在良善和真理中，并开始关注内在事物，这种多重关系的做法就应该停止。这就是为什么基督徒不被允许像古代犹太人那样在妻子之外再添一个妾，这种行为在基督教中被视为通奸。

关于属灵的人如何被主的神性之人所收养的详细讨论，可以参考先前在2661， 2716，2833，2834节中所阐述和展示的内容。

3247 "打发他们离开他的儿子以撒"象征属灵的人与属天的人的区分和分离。这一点可以从我们刚才讨论的内容中得到印证：亚伯拉罕与基土拉和埃及人夏甲所生的儿子们，也就是那些被称为妾的儿子们，代表属灵的人；而以撒在相对意义上代表属天的人（参见3245节）。这句话描述的正是这两类人被分开的过程。

3248 “趁他还活着的时候"象征他能赋予生命的那些人。他还活着的时候，或者说，当他还在世的时候，意味着赐予生命。在这里，亚伯拉罕代表主的神性之人。主的神性之人赐予属灵层面的人生命，这一点在2661，2716，2833，2834节中有所阐述。当这些人从主那里获得生命时，我们就说主活在他们中间，这也是我们日常用语中的表达方式。因此，"亚伯拉罕还活着"在其内在含义上象征赐予生命。这种生命是通过信仰的良善赐予属灵层面的人的，这正是接下来要讨论的内容。

3249 "向东往东方之地去"象征朝向信仰的良善。这个含义可以从"东和东方之地"的象征意义中得出，我们接下来会详细讨论。"东方之地"所象征的信仰之善，实际上就是圣经中所说的对邻舍的仁义。而这种对邻舍的仁义，本质上就是按照主的诫命生活。"东方之地"具有这层含义，可参见1250节。

因此，那些拥有信仰之善知识的人被称为"东方之子"。东方之子的地域指的是亚兰或叙利亚。"亚兰或叙利亚"象征良善的知识（参1232，1234节）。而“亚兰·拿哈拉音”或“河流的叙利亚"则象征真理的知识（参3051节）。

由于"叙利亚人或东方之子"象征那些拥有良善和真理知识的人，他们比其他人更被视为智者。这一点在《列王纪上》关于所罗门的记载中得到了体现：

> 所罗门的智慧超过一切东方之子的智慧。（列王纪上4:30）

同样，在《马太福音》中，关于耶稣诞生时前来朝拜的人，也有这样的记载：

有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：”那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。"（马太福音2:1-2）

【2】在叙利亚，我们可以找到古教会的遗风，因此那里保存了关于良善和真理的知识。这一点从巴兰的事例中可以得到印证。巴兰不仅崇拜耶和华，还预言了主的到来，称他为"从雅各出来的星"和"从以色列兴起的杖"（民数记24:17）。巴兰显然是叙利亚的东方之子，这从他自己的话中可以看出。在发表预言时，他说：

巴勒领我出亚兰，摩押王（引我）出东边的山。（民数记23:7）

亚兰（即叙利亚）确实是东方之子居住的地方，这一点在雅各的故事中也得到了证实。当雅各前往叙利亚时，经文描述说他"到了东方之子的地"（创世记29:1）。

3250 第七节至第十节 这些是亚伯拉罕活的生命年日，一百七十五岁。亚伯拉罕气绝而死，寿高年迈，日子满足；归到他的人民那里。他的儿子以撒和以实玛利把他埋葬在麦比拉洞里，就是在幔利前面、赫人琐辖的儿子以弗仑的田地。这是亚伯拉罕向赫的儿子们买的那块田；亚伯拉罕和他的妻子撒拉都葬在那里。

"这些是亚伯拉罕活的生命年日"象征主通过亚伯拉罕所代表的神性本身的状态；“一百七十五岁"象征属于这状态的各方面事物；"亚伯拉罕气绝而死"象征亚伯拉罕作为代表的角色终结；"寿高年迈，日子满足"象征新的代表开始；"归到他本民那里"象征这些是关于亚伯拉罕的；"他的儿子以撒和以实玛利

把他埋葬"象征现在由以撒和以实玛利接替代表主；"在麦比拉洞里"象征关于真理的复活；"在幔利前面、赫人琐辖的儿子以弗仑的田地"象征关于良善的复活，也象征如前所述那些从主的神性之人接受真理和良善并得救的属灵之人；"亚伯拉罕向赫的儿子们买的那块田"象征由此而来的主的属灵王国；"亚伯拉罕和他的妻子撒拉都葬在那里"象征复活。

3251 "这些是亚伯拉罕活的生命年日"象征主通过亚伯拉罕所代表的神性本身的状态。这一点可以从以下几个方面得到证实：首先，"日子和年岁"象征状态（参23，487，488，493，893，2788节）；其次，这里的"生命"也象征状态（参2904节），这里特指亚伯拉罕所代表的状态，因为圣经中描述的他的整个生平都具有代表性，而现在我们讨论的是这种代表性的终结。

亚伯拉罕代表主的神性本身，这一点在之前的解释中已经阐明。为了实现这种代表，他被赐予"亚伯拉罕"这个名字，其中插入了源自耶和华名字的字母H（参2010节）。亚伯拉罕不仅代表被称为父的神性本身，也代表被称为子的神性之人，因此他代表了主的这两个方面。但更具体地说，他代表的是那个从永恒就存在的神性之人，在时间中诞生，当他得荣耀时，最终回归于神性。这就是亚伯拉罕对主的完整代表。

3252 “一百七十五岁"象征属于这状态的各方面事物。我们可以理解这一点，因为圣经中的所有数字都代表着特定的事物（参482，487，575，647，648，1963，1988，2075，2252节中有详细说明。因此，这个数字也代表了我们正在讨论的状态的各个方面。

当我们仅仅从历史的角度来看时，可能会觉得像亚伯拉罕年龄这样的数字并不包含任何深层含义。然而，它们确实蕴含着内在的意义。这一点不仅可以从我们之前对数字的所有解释中看出，还可以从以下事实得到证实：数字本身，仅作为数字，并不具有任何神圣性。但是，我们知道圣经中即使最微小的部分也是神圣的。

3253 "亚伯拉罕气绝而死"象征亚伯拉罕作为代表的角色终结。我们可以从"气绝而死"这个词组的含义中理解这一点，它意味着停止或结束（参494节）。在这里，它特指代表性角色的结束。

值得注意的是，圣经中描述的亚伯拉罕的整个生平，除了在表面的历史意义上外，并不是真正关于亚伯拉罕本人的。相反，它是关于主和他的王国的。因此，当经文说亚伯拉罕"气绝而死"时，在圣经的真正含义中，这只能表示一件事：主通过亚伯拉罕所展现的代表性状态已经结束。

3254 "寿高年迈，日子满足"象征新的代表开始。我们可以从"老年"或”年迈“在内在意义上的含义来理解这一点，"老年"意味着脱去旧的，穿上新的（参1854，2198，3016节）。在圣经的内在意义中，"老年"代表一种新的状态。这是因为对于天使们来说，他们理解圣经的内在意义时，并不存在时间的概念。因此，他们不会像我们一样理解人生的各个阶段（如婴儿期、儿童期、青年期、成年期和老年期）。相反，他们用不同的状态来理解这些阶段：婴儿期代表纯真的状态；儿童期和青年期代表对良善与真理的情感状态；成年期代表理性的状态；

老年期代表智慧的状态（参3183节）。

当一个人从受时间限制的生活过渡到超越时间的生命状态时，他就进入了一个新的状态。这就是为什么"老年"在这里象征着新的状态，特别是新的代表性状态。在描述亚伯拉罕时，经文使用了"日子满足"这样的表述，这进一步强调了这种新的代表性状态。这种理解与我们之前讨论的内容是一致的。

3255 "归到他本民那里"象征这些是关于亚伯拉罕的，从"归到他本民那里"的含义中可以清楚地看出。这个表达意味着不再是关于他自己，因为被收归到他本民那里，就是离开那些他之前所在的人，并转到属于他的人那里，因此这里意味着不再代表。

在古代，人们习惯在某人去世时说，他"归到他父那里"或"归到他本民那里”。他们理解这种说法意味着死者实际上在来生与他的亲人团聚。这种表达方式源自上古时期的人，他们是属天的人。这些人在世时就已经与天使同在天堂，因此他们知道事情的真相：所有在同一良善中的人在来生会相聚并在一起，同样，所有持有相同真理的人也会如此。对于前者，他们说"归到他父那里"；对于后者，则说"归到他本民那里"。在他们的理解中，"父"象征良善（参2803节），而"人民"象征真理（参1259-1260节）。上古教会的成员因为都在相似的良善中，所以他们在天堂中一同居住（参1115节）。古教会的许多成员也是如此，他们因持有相似的真理而在一起（参1125，1127节）。

【2】人在世时，就其灵魂而言，总是存在于来生的某个灵性的群体中（参1277，2379节）。邪恶之人属于地狱灵的群体，善良之人则属于天使的群体。因此，每个人都会归属于与自己在真与善，或在恶与伪方面相符的群体。人死后就会进入这个与之相应的社会（参687节）。

这就是古人所说的"归到他父那里"或"归到他本民那里"的含义。这种表述在圣经中多次出现，例如：本章中描述亚伯拉罕和以实玛利的死亡（创世记25:17）；以撒的死亡（创世记35:29）；雅各的死亡（创世记49:29，33）；亚伦的死亡（民数记20:24，26）；摩西的死亡（民数记27:13；31:2；申命记32:50）；进入迦南地的第一代人的死亡（士师记2:10）。

然而，在圣经的内在意义中，当讨论某人的生平所代表的内容时，"归到本民那里"则意味着不再讨论那个人，如前所述。

3256 "他的儿子以撒和以实玛利把他埋葬"象征现在由以撒和以实玛利接替代表主。这一含义可以从"埋葬"一词的深层意义中理解。在圣经中，"被埋葬"并不仅仅指身体的下葬，更象征着复活和重生（参2916，2917节）。在这个特定的上下文中，由于亚伯拉罕作为主的代表的阶段已经结束，现在这一角色将由以撒和以实玛利继承，因此"埋葬"在此意味着这一代表性状态的复兴。

需要注意的是，词语的含义总是与其所指的具体事物相关联。在圣经中，代表性是连续的，尽管表面上看似因代表者的死亡而中断。然而，这些死亡并不真正意味着中断，而是一种延续。因此，他们的埋葬象征着代表性在另一个人身上得到复兴和延续。

3257 "在麦比拉洞里"象征关于真理的复活；"在幔利前面、赫人琐辖的儿子以弗仑的田地"象征关于良善的复活，也象征如前所述那些从主的神性之人接受真理和良善并得救的属灵之人；"亚伯拉罕向赫的儿子们买的那块田"象征由此而来的主的属灵王国；"亚伯拉罕和他的妻子撒拉都葬在那里"象征复活。这些解释的依据可以在前面的第二十三章中找到，具体参见2913，2928，2968-2971，2975，2980节。关于"埋葬"一词的意义，可参考2916和2917节。

3258 第十一节 亚伯拉罕死后，神赐福给他的儿子以撒。以撒与庇耳拉海莱同住。

"亚伯拉罕死后"象征亚伯拉罕代表主的状态和时期之后；"神赐福给他的儿子以撒"象征着通过以撒开始了新的代表性阶段；"以撒与庇耳拉海莱同住"这句话象征着主的神性之理性存在于神性之光中。

3259 "亚伯拉罕死后"象征亚伯拉罕代表主的状态和时期之后，这从"死"的含义中可以看出，当涉及某人的代表性生命时，它表示通过他的代表的结束，如上文第3253节所述；因此，这里"亚伯拉罕死后"意味着主通过亚伯拉罕的代表状态和时期之后。

3260 "神赐福给他的儿子以撒"象征着通过以撒开始了新的代表性阶段。我们可以从"神赐福"这个表述中理解这一含义。在古代，人们在开始新的工作时常常说"愿神赐福"。这个祝福与"愿它顺利和幸福"表达相同的意思。因此，从更深远的角度来看，"愿神赐福"和"愿它顺利和幸福"都意味着某事的开始。在这个具体语境中，"神赐福"表示通过以撒开始了新的代表性阶段。这个新阶段紧接在亚伯拉罕的代表性结束之后，而亚伯拉罕代表性的结束是由他的去世所象征的。

3261 "以撒与庇耳拉海莱同住"这句话象征着主的神性之理性存在于神性之光中。我们可以从两个方面来理解这一点：首先，"住"的含义是生活，这在1293节中已经讨论过；其次，"庇耳拉海莱"象征从神性真理本身而生的神性之理性的良善，这在3194节中有所阐述。

因此，这句话更准确的含义是：神性之理性与从神性真理本身而生的神性良善同在，但并非实际存在于其中。这就解释了为什么原文使用"与庇耳拉海莱同住"，而不是"在庇耳拉海莱住"。"与庇耳拉海莱同住"可以理解为"与看顾我的永生者之泉同在"，也就是说，与那神性良善同在。

实际上，以撒是住在南方之地的。这一点可以从前一章第62节得到证实："以撒从庇耳拉海莱回来，住在南方之地。"在那节经文中，"南方之地"象征着从那神性良善发出的神性之光（参3195节）。因此，在本节中"南方之地"也具有相同的含义。

3262 第十二节 这些是亚伯拉罕之子以实玛利的后代，他是撒拉的使女埃及人夏甲为亚伯拉罕所生的。

"这些是亚伯拉罕之子以实玛利的后代"象征由以实玛利所代表的教会的属灵传承；"他是撒拉的使女埃及人夏甲为亚伯拉罕所生的"象征属灵之人通过神性流注进入对知识的情感而诞生。

3263 "这些是亚伯拉罕之子以实玛利的后代"象征由以实玛利所代表的属灵教会的传承。这一含义可从以下几点得到证实：

首先，"后裔"象征信仰的传承，也就是教会的传承（参1145，1255，1330节）。其次，"以实玛利"象征理性思维，以及属于主的属灵教会的成员（参2078，2691，2699节）。再者，"亚伯拉罕之子"象征从主那里获得真理的人，因为“子”象征真理（参489，491，533，1147，2623节）；最后，"亚伯拉罕"象征主，也象征神性之人（参3251节），属灵的人从他那里获得真理和良善（参2661，2716，2833，2834节）。

【2】关于主的属灵教会，我们应该明白它遍布全世界。它不仅包括那些拥有圣经并因此认识主和一些信仰真理的人，还包括那些没有圣经，因此完全不知道主和任何信仰真理的人（所有信仰的真理都与主有关）。这意味着，即使是在远离教会的异教徒中也存在属灵教会。

在这些异教徒中，有许多人通过理性之光认识到只有一位神，他创造并维持一切，所有的良善和真理都来自他，而且与他相似会使人幸福。此外，他们按照自己的宗教信仰生活，爱那位神，也爱他们的邻舍。他们出于对良善的情感行善，出于对真理的情感敬拜至高者。

具有这些品质的异教徒，就是属于主的属灵教会的成员。尽管他们在世上不认识主，但当他们行善时，内心中就有对他的敬拜和默默的承认，因为主存在于一切良善中。因此，他们在来生更容易承认主，并比那些不行善的基督徒更容易接受关于主的信仰真理。这一点可以从第2589-2604节所描述的关于教会之外的异教徒在来生的状态和命运的经验中得到证实。

这些异教徒所拥有的自然之光本身就包含属灵的成分，因为如果没有来自主的属灵成分，他们就无法认识这些真理。

【3】从这里我们可以理解以实玛利，以及以实玛利人在代表意义上的含义。他们代表属于主的属灵教会的成员，这些人在生活上处于简单良善中，因此在教义上遵循自然真理。

在约瑟的故事中，以实玛利人也有类似的象征意义，经上说：

> 看哪，有一队以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香和没药，要带下埃及去。（创世记37:25）

这里的"以实玛利人"指那些处于简单良善中的人，就像正直的外邦人一样。"骆驼驮着香料、乳香和没药"象征这些人的内在良善。同样的含义也出现在《创世记》37章28节和39章1节中。经上还说：

> 基甸又对他们说：“我有一件事求你们：请你们各人将所夺的耳环给我。”（原来仇敌是以实玛利人，都是戴金耳环的。）（士师记8:24）

这里的"金耳环"象征那些属于简单良善的事物（参3103节）。这些例子都说明了以实玛利人在圣经中代表那些虽然可能不完全了解复杂的教义，但在生活中践行简单良善的人。

3264 "他是撒拉的使女埃及人夏甲为亚伯拉罕所生的"象征属灵之人通过神性流注进入对知识的情感而诞生。 这一含义可以从以下几点得出：

"生"意味着产生（参2621，2629节）。"埃及人夏甲"象征外在人的生命（参1896，1909节）。"使女"象征对属于外在人的事实性知识和信仰性知识的情感（参1895，2691节）。之所以称为"撒拉的使女"，是因为"撒拉"象征主的神性真理，而对真理知识的情感从属于这神性真理。

因为"以实玛利"象征属灵人，所以这句话明显象征属灵之人通过神性流注进入对知识的情感而诞生。人的理性也是如此诞生的（参1895，1896，1902，1910，2094，2557，3030，3074节）。

【2】属灵的特质只存在于理性之中，因此属灵人和理性人几乎是同义的。属灵人之间的差异主要体现在他们理性的品质以及由此产生的生命品质上。关于他们的诞生或重生是源于神性流注进入对知识的情感这一点，可参见前文（参1555，1904，2046，2063，2189，2657，2675，2691，2697，2979节）。

让我们回顾一下之前关于以实玛利的论述：他代表了主的最初理性，那时还不是神性的（参1893节）。后来他代表了真正理性的或属灵的人（参2078，2691节）。因此，他也代表了主的属灵教会（参2699节）。

3265 第十三节至第十六节 这些是以实玛利儿子们的名字，按着他们的名字，根据他们的出生；以实玛利的长子是尼拜约，又有基达、亚德别、米比衫、 米施玛、度玛、玛撒、哈大、提玛、伊突、拿非施、基底玛。这些是以实玛利的儿子，这些是他们的名字，在他们的村庄，在他们的营寨；他们人民的十二个首领。

"这些是以实玛利儿子们的名字"象征他们教义的品质；"按照他们的名字，根据他们的出生"象征根据信仰的衍生而来的内在品质；"以实玛利的长子是尼拜约，又有基达、亚德别、米比衫、 米施玛、度玛、玛撒、哈大、提玛、伊突、拿非施、基底玛"象征属灵教会的一切，尤其是在外邦人中的体现；"这些是以实玛利的儿子们，这些是他们的名字"象征教义和它们的品质；"在他们的村庄中"象征教会的外在方面；"在他们的营寨中"象征内在方面；"他们人民的十二个首领"象征该属灵教会的所有主要事物。

3266 "这些是以实玛利儿子们的名字"象征他们教义的品质，即属灵的品质。这一含义可从以下几点得到证实：首先，"名字"象征品质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006节）；其次，"儿子们"象征真理和教义（参489，491，533，1147，2623节）；最后，"以实玛利"象征属灵的事物（参3263节）。

3267 "按照他们的名字，根据他们的出生"象征根据信仰的衍生而来的内在品质。这一解释基于以下几点：首先，"名字"象征品质（参3266节），这里特指内在品质，因为原文说"这些是以实玛利儿子们的名字，按照他们的名字"，前

者指普遍品质，后者则指更深层的品质；其次，这些内在品质是根据信仰的衍生而来的，这一点由"根据他们的出生"所象征；"出生"指的是信仰和教会的衍生（参1145，1255，1330，3263节）。

【2】主的属灵教会遍布全世界，在每个地方关于信仰的信念或真理都呈现多样性。这些多样性是衍生物，由"出生"一词所象征，它们既同时存在，也相继出现。主的属灵王国在天堂中也是如此，在信仰方面表现出多样性，以至于没有任何一个群体，甚至群体中没有任何一个人在信仰的真理方面与他人有完全一致的观点（参3241节）。然而，尽管如此，主的属灵王国在天堂中仍然是统一的。这是因为仁义对所有人来说都是首要的。正是仁义构成了属灵教会，而不是信仰——除非我们将信仰称为仁义。

【3】有仁义的人爱他的邻舍。即使在信仰问题上有分歧，只要对方过着善良和真实的生活，他就不会介意。这样的人也不会谴责正直的异教徒，尽管后者不了解主，也不知道任何信仰的真理。因为有仁义、过着良善生活的人，会从主那里接受与他们的良善相符的真理，外邦人则会接受那些在来生可以转化为信仰真理的东西（参2599-2603节）。

相反，没有仁义、不过良善生活的人，无法真正接受任何真理。他们可能知道真理，但真理并未融入他们的生命。这样的人可能口中说出真理，但心里却没有，因为真理无法与邪恶结合。

因此，那些知道所谓的信仰的真理但不在仁义或良善中生活的人，尽管因出生在教会中而名义上属于教会，实际上并不属于教会。因为他们内心没有教会的本质，即没有可以与真理结合的良善。

3268 "以实玛利的长子是尼拜约，又有基达、亚德别、米比衫、　米施玛、度玛、玛撒、哈大、提玛、伊突、拿非施、基底玛"象征属灵教会的一切，尤其是在外邦人中的体现。这一点可以从这些人名所代表的含义中看出。其中一些名字，如尼拜约、基达、度玛和提玛，在圣经的先知书中被多次提及。在那里，它们通常代表属灵教会的特质，尤其是在外邦人中间的表现。另外，值得注意的是，这里列出了十二个名字。"十二"这个数字在圣经中常常象征信仰和教会的完整性。关于这一点，我们将在后面进行更详细的讨论。这就解释了为什么在下一节（第16节）中提到他们是"他们人民的十二个首领"。

【2】"尼拜约和基达"象征属灵教会的那些事物，尤其是在外邦人中的体现，也就是属灵教会的良善及由此而来的真理，这在先知书中可以看出：

> 成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮满你；示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用，在我坛上必蒙悦纳。（以赛亚书60:6，7）

这些话在最高意义上是指主，在相对意义上是指他的王国。"基达的羊群"象征其中的属灵良善，因为"羊群"是属灵的良善（参343，415，2566节）。“尼拜约的公羊"象征其中的属灵真理，因为"公羊"是属灵的真理（参2833节）。

【3】"基达"实际上指的是阿拉伯，这可以从以下经文中看出。阿拉伯之所以被称为"基达"，是因为它以以实玛利的一个儿子命名。这一点可以从以下事实得到证实：在那两节经文中提到的都是地方或民族，它们全都以亚伯拉罕的后代命名，比如米甸、以法、示巴等（这些在前面的2-4节中已经提到过）。因此，这里提到的基达和尼拜约也遵循了同样的命名规则。此外，经上记载：

阿拉伯和基达一切的首领都作你的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。（以西结书27:21）

这段经文所论的对象"推罗"象征那些拥有良善和真理知识的人（参1201节）。"阿拉伯"象征属灵的良善；"基达的首领"象征属灵的真理。"羊羔、公绵羊、公山羊"则分别象征不同层次的属灵良善和真理。

【4】起来上基达去，毁灭东方人。他们的帐棚和羊群都要夺去，将幔子和一切器皿，并骆驼为自己掠去。（耶利米书49:28，29）

这段经文象征性地描述了属灵教会的荒凉。在这里，"基达和东方人"象征这个属灵教会。具体来说："帐棚和羊群"象征这个教会的良善。"幔子和器皿"则象征其真理。这些都是敬拜中的圣物。"帐棚和羊群"以及"幔子和器皿"所代表的，实际上都是指向敬拜中的圣物。而所有的敬拜圣物，本质上都与良善和真理相关联。

【5】圣经中提到的那些不在真理中因为不在良善中的人，是由沙漠中的阿拉伯人和基达人所象征的。这一点可以从以下几处经文中看出：

（巴比伦）其内永无人烟，世世代代无人居住，阿拉伯人也不在那里支搭帐棚。（以赛亚书13:20）

旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声。（以赛亚书42:10，12）

你坐在道旁等候，好像阿拉伯人在旷野埋伏一样。（耶利米书3:2）

我寄居在米设，住在基达帐棚之中，有祸了。（诗篇120:5）

在论阿拉伯的默示中，这么说：

底但结伴的客旅啊，你们必在阿拉伯的树林中住宿。提玛地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来迎接逃避的。因为他们要躲避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。主对我这样说：“一年之内，照雇工的年数，基达的一切荣耀必归于无有。弓箭手所余剩的，就是基达人的勇士，必然稀少。”（以赛亚书21:13-17）

其中，"在阿拉伯的树林中住宿"象征在真理方面被荒废。"底但的客旅"象征那些有知识的人（参3240，3241节）。"提玛地的居民"象征那些处于简单良善中的人，如良善的外邦人；他们是以实玛利之子提玛的后裔。"基达"象征那些处于简单真理中的人。经文说他们"要躲避刀剑和刀兵的重"，这意味着他们将无法承受试探的争战，因为他们不再处于良善中。

【6】你们且过到基提海岛去察看，打发人往基达去留心查考，看曾有这样的事没有。岂有一国换了他的神吗？其实这不是神！（耶利米书2:10，11）

"基提海岛"指那些远离敬拜的人，即处于简单良善中并因此处于自然真理中的外邦人（参1156，1158节）；"基达"也是指这些人，这是明显的。

我就从耶和华的手中接了这杯，使耶和华所差遣我去的各国的民喝。……底但、提玛、布斯，和一切剃周围头发的；阿拉伯的诸王、住旷野杂族人民的诸王。（耶利米书25:17，23，24）

这里也谈到了属灵教会的荒凉，在许多名字中提到了提玛和阿拉伯，由此可见，"提玛"和"阿拉伯"都指属灵教会的人。值得注意的是，经文将王和城邑归于亚拉伯，而将首领和村庄归于基达。

【7】除了这些之外，先知书中还提到了度玛（以赛亚书21:11，12）。这些民族之所以代表属灵教会的事物，是因为古教会，即属灵的教会，也存在于他们中间（参1238，2385节），但他们的教义和仪式各不相同，然而仍是一个教会，因为他们不把信仰而是把仁义作为本质。但随着时间的推移，当仁义消失时，他们中间的教会也就不复存在了，然而教会的代表性仍然通过他们保留下来，根据他们曾有的教会的特性而有所不同。因此，当这些民族在圣经中被提及时，并不是指这些民族本身，而是指曾在那里存在的教会的普遍特性。

3269 "这些是以实玛利的儿子们，这些是他们的名字"象征教义和它们的品质。这从"儿子们"象征真理和教义，以及"名字"象征性质的含义可以看出，关于这些在上面3266节中已经讨论过。

3270 "在他们的村庄中"象征教会的外在方面。这一解释源于"村庄"所代表的含义，即信仰和教会的外在事物。在这种象征体系中，教会的外在方面主要指仪式，而内在方面则指教义，特别是当这些教义不仅仅是知识，而是融入生活的时候。"村庄"象征外在事物，因为它们位于城外。相对应地，"城"则象征内在事物。关于"城"象征教义的解释可以在402，2268，2449，2712，2943，3216节中找到更详细的论述。

3271 "在他们的营寨中"象征内在方面。这一解释源于"营寨"所代表的含义，即信仰和教会的内在方面。在这里，我们主要讨论的是外邦人的情况。他们虽然没有信仰的真理，但拥有理性和自然的真理。在这种语境下，这些真理被称为"营寨"，而信仰的真理则被称为"城邑"。

值得注意的是，在原文中，表示"村庄"和"营寨"的词语也可以表示"庭院"和"宫殿"。这种对应关系进一步强化了内外之分："庭院"象征教会的外在方面；“宫殿"象征教会的内在方面。

3272 "他们人民的十二个首领"象征该属灵教会的所有主要事物。这一解释基于以下几个方面："十二"这个数字代表信仰或教会的全部（参577，2089，2129，2130节）；"首领"一词象征着主要或核心的事物（参1482，2089节）；"人民”指的是那些掌握真理的人（参1259，1260节），因此是那些属灵教会的人，他们被称为在真理中的人。

在圣经中，数字往往具有象征意义。"十二"这个数字尤为重要，它经常出现，并且始终代表"全部"或"完整"的概念。例如，旧约中的十二支派和新约中的十二使徒都象征着信仰和教会的全部。因此，这里提到的"十二个首领"代表了以实玛利的十二个儿子所象征的那个教会的所有主要事物。

【2】数字十二的含义可以从前面引用的段落中看出，也可以从圣经中的以下段落得到印证。

> 我听见以色列各支派中受印的数目；犹大支派中受印的有一万二千（十二个千）；流便支派中受印的有一万二千；迦得支派中受印的有一万二千。（启示录7:4-6）

这里"各支派中受印的一万二千"并非字面意思，而是象征着一切有信仰的人，也就是在信仰之善中的人，都将得救。在同一书中还记载：

> 有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。（启示录12:1）

在这里，"妇人"象征教会（参252，253节），"日头"象征属天之爱，“月亮"象征属灵之爱（参见30-38，1529，1530，2441，2495节）。"十二星"则象征全部的信仰；"星"象征良善与真理的知识，即信仰的内容（参2495，2849节）。

【3】圣城新耶路撒冷，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。……城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。……他用苇子量那城，共有一万二千斯塔迪。……又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘（十二乘十二）。……十二个门是十二颗珍珠。（启示录21:12，14，16，17，21）

这里的"圣城"象征的是主的属灵王国，而"门、墙、根基"则象征与仁义和信仰相关的事物。所有这些都通过多次提到的数字十二来表示。显然，这里并非字面上指十二个支派或十二使徒。还有：

> 在它的街道和河流当中，这边和那边，有生命树，结十二样果子，每月都结果子。（启示录22:2）

这里的"十二样果子"象征着所有形式的仁义。

【4】耶稣说："我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（马太福音19:28）

这里的"使徒"并非指实际的使徒，"宝座"也不是指实际的宝座，"支派"同样不是指实际的支派，而是象征信仰的各个方面（参2129节）。此外，在旧约圣经中，每当提到十二支派时，它都是指代教会的全部内容。这种象征意义同样适用于"乌陵和土明上按以色列十二支派的名字刻的十二块宝石"（出埃及记28:21），以及"桌子上摆列的十二个陈设饼"（利未记24:5-6）等其它例子。

关于雅各（即以色列）的十二个儿子的名字本身如何包含了信仰的所有方面，蒙主怜悯，在后面的第二十九和三十章中详细阐述。

3273 第十七节至第十八节 这是以实玛利生命的年岁，一百三十七年；他气绝而死，归到他本民那里。他们住在哈腓拉直到书珥，就是在埃及前面，向亚述去的路上。（他的份）落在众弟兄的对面。

"这是以实玛利生命的年岁"象征主的属灵王国由以实玛利所代表的状态；“一百三十七年"象征属于这个状态的事物；"他气绝而死"象征以实玛利的代表性已经结束；“归到他本民那里"象征这些涉及以实玛利的事情已完成；"他们住在哈腓拉直到书珥，就是在埃及前面，向亚述去的路上"象征智慧的延伸；"落在众弟兄的对面"象征关于真理的争论，但他是优越的。

3274 "这是以实玛利生命的年岁"象征主的属灵王国由以实玛利所代表的状态，这从"年岁"和"生命"的含义可以看出，这里它们是代表性的状态（参3251节）；以及从"以实玛利"的代表性可以看出，他代表主的属灵王国（参2699，3263，3268节）。

3275 “一百三十七年"象征属于这个状态的事物。这一解释的依据可以在先前3252节讨论亚伯拉罕年龄时所提到的内容中找到。

3276 "他气绝而死"象征以实玛利的代表性已经结束。这一解释的依据可以在先前3253节中找到，那里使用了相同的词语并有相同的内在含义。同样，“归到他本民那里"象征这些涉及以实玛利的事情已完成，正如在3255节中所解释的那样。

3277 "他们住在哈腓拉直到书珥，就是在埃及前面，向亚述去的路上"象征智慧的延伸。"落在众弟兄的对面"象征关于真理的争论，但他是优越的。这些解释的依据可以在先前的115和1951节中找到，那里详细阐述了这些含义。

3278 第十九节至第二十节　这是亚伯拉罕的儿子以撒的出生；亚伯拉罕生以撒。以撒四十岁的时候娶了利百加为妻，她是巴旦亚兰地的亚兰人彼土利的女儿，亚兰人拉班的姐妹。

"这是亚伯拉罕的儿子以撒的出生"象征主的神性之理性，从中产生神性之自然；"亚伯拉罕生以撒"象征神性之理性源自神性本身；"以撒四十岁"象征通过自身力量经历试探的争战；"娶了利百加"象征与神性真理的结合；"巴旦亚兰地的亚兰人彼土利的女儿，亚兰人拉班的姐妹，为妻"象征品质和状态。

3279 "这是亚伯拉罕的儿子以撒的出生"象征主的神性之理性，从中产生神性之自然。这一含义可以从"出生"一词的意义中得到证实（参1145，1255，1330节），"出生"指的是衍生。具体而言：在讨论信仰时，指信仰的衍生；在谈及教会时，指教会的衍生（参3263节）；”以实玛利的后代“象征属灵教会的衍生。

但在这里，因为"出生"是指主，所以指的是神性的出生，即从神性本身诞生了神性之理性，这由亚伯拉罕生以撒来代表。而神性之自然又源自神性之理性，这由以撒生以扫和雅各来代表。"以扫和雅各"象征主的神性之自然，其中“以扫"象征良善的方面，"雅各"象征真理的方面。这些内容将在接下来的章节中详细讨论。

3280 "亚伯拉罕生以撒"象征从神性之理性源自神性本身。这一含义可以从以下两点得到证实：首先，"亚伯拉罕"象征神性本身；其次，"以撒"象征神性理性。这两个象征意义在之前的内容中已多次提及。

3281 "以撒四十岁"象征通过自身力量经历试探的争战。这一含义可以从以下几点得到证实：

首先，"以撒"象征神性理性，这一点在之前已多次提及。其次，"四十"象征试探（参730，862节）。最后，"年"象征状态（参23，487，488，493，893，2788节）。

因此，这句话的内在意义是：主通过经历试探的争战，凭借自身的力量，使他的理性在真理方面也成为神性。主允许自己经历试探，并通过自身的力量将他内在的一切人性转化为神性，这一点在之前的1661，1663，1668，1690，1787，2083，2523，2632，2776，3030，3043和3141节中已经详细阐述过。

3282 "娶了利百加"象征与神性真理的结合。这一点是显而易见的，因为利百加代表了与理性中的神性良善相结合的神性真理。关于它从自然人中产生的起源，在前一章中已经讨论过了。

3283 "巴旦亚兰地的亚兰人彼土利的女儿，亚兰人拉班的姐妹，为妻"象征品质和状态。这一点可以从"彼土利和拉班"所代表的意义，以及"亚兰和巴旦亚兰"所暗示的含义中看出。这些词语涉及利百加所代表的神圣真理的起源，特别是在其品质和状态方面。

关于彼土利、拉班各自代表的含义，以及亚兰（或称叙利亚）所象征的意义，我们在前一章已经详细解释过了。这里再次提及这些，是因为接下来的内容将聚焦于讨论主的自然层面。

【2】主的自然层面无法成为神性的，除非他的理性先与真理结合并成为神性。这是因为对自然的流入必须通过理性中的神性真理，从理性的神性良善流出。人在自然层面的生活中所有关于明智地认知和行动的能力都源于此。

理性是在自然层面上安排一切的能力，它根据这种安排来适当地观察事物。理性可以被比作一种更高层次的视觉，当它审视人的自然层面的知识时，就像在俯瞰下方的一片领域。这种视觉的光芒来自真理，而光的源头则是理性中的良善。关于这些方面，我们将在后续内容中进行更详细的讨论。

3284 第二十一节至第二十三节　以撒为他的妻子向耶和华祈求，因为她不生育，耶和华应允了他的祈求，他的妻子利百加就怀孕了。孩子们在她腹中彼此相争，她就说：“若是这样，我为何如此呢？”她就去求问耶和华。耶和华对她说：“两族在你腹（原文是子宫）中，二民要从你肚腹中分出，这民必强于那民，大的要服事小的。”

"以撒向耶和华祈求"象征作为儿子的神性与作为父的神性之间的交流；"为他的妻子，因为她不生育"象征神性之自然尚未形成；"耶和华应允了他的祈求"象征果效；"他的妻子利百加就怀孕了"象征从神性真理如同从母亲而来；"孩子们在她腹中彼此相争"象征争斗；"她就说：‘若是这样，我为何如此呢？’”象征着焦虑；"她就去求问耶和华"象征交流的状态；"耶和华对她说"象征从神性直接领受；“两族在你腹中"象征自然中的内在良善和外在良善，这是一种孕育；“二民要从你肚腹中分出”象征真理由此产生；"这民必强于那民"象征真理最初将高于真理之善；"大的要服事小的"象征真理之善暂时将处于较低位置。

3285 "以撒向耶和华祈求"这句话象征着作为儿子的神性与作为父的神性之间的交流。这一含义可以从以下几点得出：

首先，"祈求"在这里代表交流，因为祈求本质上就是一种交流。其次，"以撒"在此象征神性之理性。作为儿子的神性就是"以撒"，或者说是当真理与理性结合时的状态。而"耶和华"在这里则象征作为父的神性。这种交流存在于主的内在，正如《约翰福音》14章10-11节所说："父在我里面，我在父里面。"

3286 "为他的妻子，因为她不生育"象征神性之自然尚未形成。这一含义可以从以下几点理解：

首先，"妻子"在这里象征与理性的神性良善结合的神性真理。这一真理在前一章中由"利百加"所代表。其次，"不生育"象征神性之自然还未形成。

这里需要解释的是：神性自然的形成过程类似于子女的诞生。它源自理性的神性良善（如同父亲），以及神性真理（如同母亲）。当神性自然还未形成时，理性的真理就被比喻为"不生育的妻子"。

【2】在人的重生过程中，情况是这样的：

主首先将良善注入人的理性中，这表现为愿意善待邻舍。这种良善与来自自然人的真理结合。然而，这个过程完成后，自然人并未立即重生。这可以从内在（理性）人与外在（自然）人之间的持续争斗中看出。只要这种争斗存在，自然人就尚未重生。

当自然人未重生时，理性在真理方面就被视为"不生育的"。这种情况不仅适用于整体，也适用于每一个细节。只要在某个方面理性与自然不一致，在那个方面理性就被认为是"不生育的"。

【3】重生的核心工作就是使自然人与理性人形成对应，不仅在整体上，也在每个细节上。这个过程是由主通过理性来完成的：良善被注入理性中，真理像种子一样被植入这良善之地，然后通过理性的真理，自然被带入顺从状态。当自然顺从时，它就与理性相对应了。

人重生的程度，就是自然与理性对应的程度。这个过程展示了理性与自然之间的关系，以及它们如何在主的引导下达到和谐统一。

3287 "耶和华应允了他的祈求"象征果效，这个含义不需要进一步解释就很明显。因为当耶和华回应祈求时，祈求的内容就实现了，或者说祈求产生了效果。

3288 "他的妻子利百加就怀孕了"象征从神性真理如同从母亲而来。这个解释基于前一章中提到的"利百加"象征理性的神性真理。"怀孕"在这里象征神性之自然的最初起源，如同来自母亲一般。

正如刚才所说，神性之自然源于两个方面：一方面如同父亲的理性中的神性良善，另一方面如同母亲的理性中的神性真理。这个概念很少有人真正理解，主要是因为很少有人知道理性与自然是有区别的。只有真正具有理性的人才能理解这一点，而真正具有理性的人只有那些被主重生的人。未经重生的人无法理解这个概念，因为在他们看来，理性和自然是没有区别的。

3289 "孩子们在她腹中彼此相争"象征争斗。"相争"在这里意味着争斗，特别是关于真理的争斗。后文将会解释，以扫和雅各这两个儿子代表了主的神性之自然，其中以扫代表良善的方面，雅各代表真理的方面。

这种碰撞或争斗在本章中有所讨论，主要涉及优先权的问题：是良善在先，还是真理在先？换句话说，是代表良善的仁义更重要，还是代表真理的信仰更重要？这个问题从属灵教会的早期就开始引发争论。

由于后文将详细讨论这种优先权的问题，所以这里用"孩子们在她腹中彼此相争"来描述，象征着即将展开的这场争斗。

3290 "她就说：‘若是这样，我为何如此呢？’”象征着焦虑。这种焦虑源于她腹中孩子们的碰撞，也就是兄弟之间的争斗。在这个句子中："若是这样"表示如果他们真的在争斗；"我为何如此"表示不应该为这事争斗；"我"或"我为何如此"更深层的含义是，如果他们为此事争斗，就无法接受来自理性真理的流入。正是这种情况导致了焦虑。

3291 "她就去求问耶和华"象征交流的状态。在这里，"求问"一词具有特殊含义，尤其是当它涉及到主时，它实际上意味着交流。这里需要理解的关键点是：

耶和华存在于主的内在，因此主本身就是被求问的对象。在历史的字面意义上，这种交流通常被描述为"祈求"（参3285节）。而"求问"这个词则更准确地表达了沟通的状态。

3292 "耶和华对她说"象征从神性直接领受。这可以从上下文看出，也可以从"说"的含义看出，它意味着直接领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2506，2515，2552节）。因此，"耶和华说"就是从神性直接领受。

3293 “两族在你腹中"象征自然中的内在良善和外在良善，这是一种孕育。这一点从“族”（民族）的含义可以看出，“民族”象征良善，尤其是教会的良善（参1159，1258，1260，1416，1849节）。在这里，它们指的是自然层面的良善。这一点从“以扫和雅各”（当时在子宫中）象征主的神性自然可以明显看出，这将在后面讨论他们时更加清晰。

自然层，如同理性一样，由良善和真理构成。自然中的良善是一切自然的情感，被称为愉悦；而自然中的真理则是一切事实性知识，被称为学识。这两者必须同时存在于自然中，才能构成完整的自然层。纯粹的知识，如果脱离了情感的愉悦，就没有实质意义。自然层从这种愉悦中获得生命，因为正是通过这种愉悦，自然才能获得知识。另一方面，自然的愉悦（即良善）即使没有知识也是存在的，但这种存在只是最基本的生命形式，就像婴儿的状态。因此，要使自然层具有人性特质，它必须由良善和真理两者组成。这两者相互完善，但自然的生命本质来源于良善。

【2】这里讨论的良善有两种：内在的和外在的。内在的良善与内在人（即理性）交流，而外在的良善则与外在人（即身体的各个部分）交流，赋予外在感官和行动以生命。没有这两种交流，人既不能理性地生活，也不能维持身体的生命。

内在的交流是人死后仍保留的，它构成了人死后的自然层生命。因为即使是灵，也有自然生命。人的灵性生命是以自然生命为基础的，就像建立在最后一层平面上。这是因为人在死后不能立即进行纯粹的灵性思考，而必须依赖于他在自然生命中积累的经验和知识。外在的交流是人在肉体中生活时所拥有的，但这种交流随着身体的死亡而停止。

从这些解释中，我们可以理解“腹中的两个民族”所象征的含义：它们代表了自然层中的内在良善和外在良善。“在腹中”在内在意义上表示孕育，因此这里说它是一种孕育。

3294 “二民从你肚腹中分出”象征真理由此产生。这里的“人民”（人民或百姓）象征真理（参1259和1260节）；而“从腹中分出来”则象征由此而生。在圣经中，描述出生时有不同的表达：如果是从母亲生，就说“从子宫或腹中出来”；如果是从父亲生，则说“从肚腹中分出”。这是因为子宫和腰通常用来描述与爱和良善有关的事物。而“从肚腹中分出”这个表达则特指真理的产生。

因此，在这段经文中，谈到良善时说“两族在你的腹（原文是子宫）中”，谈到真理时则说“二民要从你的肚腹中分出”。这些表述在内在意义上都象征着真理从良善而生。

使用“二民”这个表述，是因为真理和良善一样，都有内在和外在之分（参3293节）。在自然层面，内在真理与内在良善结合，外在真理则与外在良善结合。内在真理被称为自然真理，而外在真理被称为感官真理。关于这些真理的具体情况，蒙主怜悯，将在后面讨论雅各时变得更加清晰。因为雅各正是这两种真理的代表。

3295 "这民必强于那民"象征真理最初将高于真理之善。"民"象征真理（参3294节）；"强于"在这里意味着优于或高于。在这个语境中，首先提到的"民"象征纯粹的真理，而第二个"民"则象征真理之善。真理之善是一个特殊的概念，它是由真理衍生出来的善。虽然在其最初的形态中它仍然是真理，但因为它表现出善的特质，所以被称为善。因此，"民"这个词在这里不仅可以表示真理，还可以表示这种特殊的善——刚刚形成的真理之善。

【2】为了对这种善有更清晰的认识，我们需要了解人在灵性成长过程中的两个阶段。在重生之前，人是从真理出发行善，更准确地说，是出于理智行善。而在重生之后，人则是从良善本身出发行善，也就是出于意志行善。因此，从理智而来的善本质上并非真正的善，而是真理。只有从意志而来的，才是真正的善。我们可以通过一个例子来理解这一点：

假设有一个人原本不尊敬父母，但从十诫中学到了要尊敬父母的诫命。他最初尊敬父母是出于对诫命的遵守。这种尊敬，因为是出于诫命而非出于爱，本质上并不是善，它可能源于对律法的服从，或是对违反律法的恐惧。尽管如此，这种行为仍被称为"真理之善"；但在其最初的形态中，它实际上是真理，因为此时这个人并非在行良善，而是在行真理。只有当这个人开始出于爱而尊敬父母时，这才是良善。这个原则同样适用于其它情况。

3296 "大的要服事小的"象征真理之善暂时将处于较低位置。这里，"大的"象征良善，"服事"意味着处于较低位置，而"小的"则象征真理。这一概念在随后的内容中得到了进一步阐述，主要通过以扫和雅各的故事来展现。如前所述，以扫代表良善，雅各代表真理。在内在意义上，他们之间关于优先权和统治权的冲突通过雅各夺取以扫的长子名分和祝福来描述。然而，这种状况只是暂时的。这一点在以撒对以扫的预言中得到了印证：

> 你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟；到你挣脱的时候，必从你颈项上折断他的轭。（创世记27:40）

这预言表明，虽然真理（雅各）暂时占据优势，但最终良善（以扫）将重获自由和主导地位。

【2】这段经文蕴含着深刻的内在意义，若不理解这层含义，我们就无法真正明白其中的奥秘。例如，"两族在你腹中，二民要从你肚腹中分出"，以及“这民必强于那民，大的要服事小的"这样的描述，其真正含义并不显而易见。

这些话的深层意义，正如前面所解释的，在后续的内容中得到了详细的阐述。然而，若不了解良善与真理之间的关系，一个如何从另一个产生，以及人在重生过程中经历的状态变化，我们很难相信这些简单的话语竟包含如此深奥的含义。

在内在意义上，这段经文论及主，特别是他如何使自己的自然成为神性。但在代表性的意义上，它也描述了人的重生过程。因为人的重生可以被视为主得荣耀的一个缩影（参3043，3138，3212节）。换句话说，在重生的过程中，我们可以看到主如何使他的人性得荣耀或成为神性的一个缩影。就像主完全改变了他的人性状态，使之成为神性状态一样，当主使人重生时，他也完全改变人的状态。这种改变是如此彻底，以至于可以说他使人的旧人变成新人。

3297 第二十四节至第二十六节　她生产的日子到了，看哪，她的腹中是双胞胎。出来的第一个全是红的，如同毛外衣，他们就给他起名叫以扫。随后，他的兄弟也出来了，他的手抓住以扫的脚跟，就给他起名叫雅各。以撒在生他们的时候，是六十岁之子。

"她生产的日子到了"象征效果的第一个状态；"看哪，她的腹中是双胞胎"象征两者同时孕育；"出来的第一个全是红的，如同毛外衣"象征自然真理的生命之善；"他们就给他起名叫以扫"象征它的性质；"随后，他的兄弟也出来了"象征真理；"他的手抓住以扫的脚跟"象征自然之善的最低层，真理以某种力量附于其上；"就给他起名叫雅各"象征自然真理的教义；"以撒在生他们的时候，是六十岁之子"象征神性理性当时的状态。

3298 "她生产的日子到了"象征着效果的第一个阶段。这可以从"日子"一词的含义得知，它代表着状态（参23，487，488，493，893，2788节）。"到了生产的日子"象征效果的初始阶段。在属灵意义上，"生产"与良善和真理相关，意味着形成（参2621，2629节）。

良善和真理的发展过程类似于后代的成长：先是受孕，然后在子宫中孕育，接着出生，最后成长。受孕之后，孕育的种子开始发挥作用，这个过程发生在子宫中。当这些阶段完成，接近生产时，效果开始形成，这被称为效果的第一个阶段。因为在这个时候，胎儿开始像独立个体一样行动，努力达到被称为“效果状态"的阶段。

3299 "看哪，她的腹中是双胞胎"象征两者同时孕育。这可以从"双胞胎"的含义理解，它们是两者，即以扫所代表的良善和雅各所代表的真理。"腹中"则象征孕育（参3293节）。

自然的良善和真理同时被孕育，这个过程可以这样理解：任何诞生的事物，都从父亲那里获得其存在，从母亲那里获得其形成或显现。这两个方面都是必要的，缺一不可。自然的良善从如同父亲那样的理性良善中被孕育，而真理则从如同母亲那样的理性真理中被孕育（参3286，3288节）。良善是生命的给予者，但它是通过真理来实现这一点的。这两者一起被称为灵魂，但良善是灵魂的主要部分，而真理则像一个柔软的容器或身体一样包裹着良善。因此，良善存在于真理之中。这就是"她的腹中是双胞胎"所蕴含的深层含义。

3300 "出来的第一个全是红的，如同毛外衣"象征自然真理的生命之善。“出来"象征出生。"红"象征生命之善，这个含义将在后文详细解释。"毛茸茸的外衣”象征自然的真理，这个含义也将在后文阐述。他是"第一个"，象征良善在本质上是首要的（参3299节）。描述他如同"毛茸茸的外衣"，以表示良善被真

理所包裹，如同被柔软的容器或身体包裹（参3299节）。在圣经的内在含义中，“外衣"总是象征着包裹或覆盖其它事物的东西。因此，真理常常被比作衣服（参1073，2576节）。

【2】红润或红色代表着生命之善，这是因为所有的善都源于爱，而爱本身就如同属天和属灵的火焰。爱也常被比作并被称为火（参933-936节）。同时，爱还被比作并被称为血（参1001节）。由于爱和血都呈红色，因此爱之善被红润或红色所代表。这一点在圣经的多处经文中都有体现。例如，在雅各（后称以色列）的预言中说道：

> 他在葡萄酒中洗衣服，在葡萄血中洗袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。（创世记49:11-12）

这段经文中的"犹大"指的是主，这一点是显而易见的。这里的"衣服"和"袍褂"象征着主的神性自然。"葡萄酒和葡萄血"则象征自然中的神性良善和神性真理。经文中说"他的眼睛必因酒红润"，指的是神性良善；"他的牙齿必因奶白亮”，指的是神性真理。这种描述方式展现了自然之中良善与真理的结合。

【3】《以赛亚书》中有这样的描述：

> 这从以东来的……穿红衣服，装扮如踩踏酒榨的？（以赛亚书63:2）

在这段经文中，“以东”象征主的神性自然中的神性良善，这一点在后文中会更加明显。“红衣服”象征真理之良善，而“装扮如踩踏酒榨的”则象征良善之真理。经上还有类似的描述：

> 他的拿细耳人比雪更白，比奶更白，他们的身体比红宝石更红润，像光润的蓝宝石一样。（耶利米哀歌4:7）

在这里，“拿细耳人”象征主的神性之人，特别是指他的神性自然。因此，“他们的身体比红宝石更红润”这一描述象征了那里的良善。

【4】"红色"在圣经中象征良善，特别是自然层的良善。在犹太教会中，所有事物都是主及其王国的代表，因此也代表良善与真理，因为主的王国就是由这些构成的。基于这个原因，圣经中有以下指示：帐幕的盖子要用染红的公羊皮制作（出埃及记25:5；26:14；35:5-7，23；36:19）；赎罪水要用红母牛焚烧后的灰制成（民数记19:2及以下）。如果红色不是象征主王国中某种神圣的事物，就不会有这样的指示要求公羊和母牛必须是红色的。任何熟悉圣经的人都能认识到，这些都是神圣事物的象征。正是因为红色具有这种特殊的含义，所以帐幕的盖子也被要求要交织并缀上朱红色、紫色和蓝色的线（出埃及记35:6）。

【5】如我们常说的，几乎所有事物都有相反的含义，"红色"也不例外。它不仅象征良善，也可以表示自我之爱的邪恶。这种解释源于以下原因：自我之爱的欲望常被比作火，并被称为火（参934，1297，1527，1528，1861，2446节）。同样，这种欲望也被比作血，并被称为血（参374，954，1005节）。因此，红色在相反的意义上可以表示这些负面含义。圣经中有几处提到了红色的这种含义：

> 耶和华说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（以赛亚书1:18）

> 勇士的盾牌是红的，精兵穿朱红衣服。在他预备争战的日子，战车上耀烁如火把。（那鸿书2:3）

> 天上现出异象来，有一条大红龙，七头戴着七个冠冕。（启示录12:3）

我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他。……见有一匹黑马……见有一匹灰色马，骑在马上的，名字叫作死。（启示录6:2-8）

创世记第二十五章

3301 "毛衣"象征着自然的真理，这可以从"衣"的含义中得知。"衣"是包裹其它事物的东西，在这里代表真事，因为它包裹着良善。真实就像衣服一样（参1073，2576节），或者可以说，它是接受良善的真理容器（参1469，1496，1832，1900，2063，2261，2269节）。

还可从"毛"的含义看出，它象征真实的自然层面。在圣经中，"毛"或"头发"多次被提及，它象征着自然。这是因为毛发是人体最外层的生长物，就像自然相对于人的理性和内在一样。当人活在肉体中时，可能会认为自然层就是他的全部，但事实并非如此。自然更像是从人的内在生长出来的，就如同毛发从身体生长出来一样。因此，在肉体生活中纯粹依靠自然的人，在来生被展示时，几乎整个脸都会长满毛发。而且，人的自然层面由"头发"来象征：当它源于良善时，表现为美丽整洁的头发；当它不源于良善时，则表现为丑陋凌乱的头发。

【2】这种代表性显示，在圣经中，“毛”或“头发”象征自然，尤其是关于真理方面。例如：

到那日，先知必因自己所预言的异象羞愧，他们不再穿毛衣说谎。（撒迦利亚书13:4）

这里的"先知"指的是那些教导真理的人，但在这个语境中，指的是传播伪谬的人（参2534节）。"异象"通常象征真理，但这里指的是伪谬。"毛衣"象征着关于真理的自然，但因为他们传播的不是真理而是伪谬，所以经文说他们“说谎"。先知们穿这样的衣服是为了表示真理的外在性质。

因此，提斯比人以利亚因穿这种衣服而被称为"（全身）有毛的人"（列王纪下1:8）。同样，作为最后一位先知的约翰也"穿骆驼毛的衣服"（马太福音3:4）。值得注意的是，"骆驼"在这里象征着自然人中的事实性知识（参3048，3071，3143，3145），事实性知识是自然人的真理（参3293节）。

【3】"头发"象征真理方面的自然，这一点在拿细耳人的规定中清晰可见：在他们许愿的一切日子，不可用剃刀剃头，直到向耶和华分别的日子满了，然后要任由头发长长，并在会幕门口剃除许愿的头，把头发放在平安祭下的火上（民数记6:5，18，19）。这些规定代表了主的神性之人，同时也象征属天教会的人，他们是主的形象（参51节）。这些人的自然由头发来代表。因此，当他们被圣化时，需要脱去与生俱来的旧的或先前的自然人，穿上新的自然人。这个过程由"向耶和华分别的日子满了，就让头发长长，然后把它放在祭物下的火上"来象征。

属天之人的状态是：他们处于良善中，并从良善中认识一切真理，而不是从真理思考和谈论良善，更不是从知识思考和谈论良善（参202，337，2715，2718，3246节）。此外，属天的人在脱离那种状态之前，在自然层面

上对真理有如此强大的把握，以至于能够与地狱势力抗衡。因为是真理在进行斗争，而不是良善。地狱甚至无法从远处接近良善。真理和良善的这种特性可参见1950和1951节。

【4】从这里我们可以理解为什么参孙的力量来自于他的头发。关于这一点，圣经记载：

> 耶和华的使者向那妇人（参孙的母亲）显现，对她说：”看哪，你必怀孕生一个儿子。不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神作拿细耳人。"（士师记13:3，5）

后来，参孙向大利拉透露，如果他的头被剃，他的力量就会离开，他就会变得软弱。果然，当他被剃头后，他的力量消失了，非利士人就抓住了他。但是当他的头发开始重新长出来时，他的力量也随之恢复，以至于他能够推倒房子的柱子（士师记16:1-31）。

显然，这里蕴含着天堂的奥秘。只有那些了解代表性意义的人才能理解这个奥秘。拿细耳人代表属天的人，而他的头发则代表那人的自然，这种自然拥有强大而有力的真理。在那个时代，所有主所命定的代表性都具有这样的力量和效果，因此参孙才拥有如此大的力量。

然而，参孙并不像前面提到的那些人那样是一个圣化的拿细耳人，他并没有用良善的状态取代真理的状态。他的力量源于头发的这一现象，主要是因为他代表了主。主从自然人的真理层面与地狱势力战斗并征服它们，这发生在他完全穿上神性良善和真理之前，甚至是就自然人而言。

【5】这也解释了为什么规定大祭司，就是头上倒了膏油、手中承接圣职并穿上圣衣的人，不可剃头，也不可撕裂衣服（利未记21:10节）。同样，在谈到新圣殿时，利未人祭司也被要求不可剃头，也不可任由头发蓬松（以西结书44:20）。这些规定是为了代表主的神性自然，特别是从良善而来的真理，这被称为良善的真理。

头发或毛发代表自然的真理，这一点在圣经的预言中也有体现。例如：

> 我使你生长好像田间所长的，你就渐渐长大，以致极其俊美，两乳成形，头发长成。（以西结书16:7）

这里描述的是耶路撒冷，象征随时间推移而变得堕落的古教会。"两乳成形”象征自然的良善，而"头发长成"则象征自然的真理。

【6】我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰（但以理书7:9）

> 在七个金灯台中间，有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰。（启示录1:13，14）

"头发白如纯净的羊毛"象征神性自然的真理。圣经中的真理本身，以及犹太教会的仪式中，都是用"白"来象征的，由于它来自良善，所以称为"纯净的羊毛"。"白"象征真理，"红"象征良善，这是因为真理属于光，而良善属于产生光的火。

【7】头发，如同圣经中的其它事物一样，也有相反的含义，它可以表示被扭曲的自然真理。例如经上说：

当那日，主必用大河外赁的剃头刀，就是亚述王，剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须。"（以赛亚书7:20）

《以西结书》中也有类似的描述：

人子啊，你要拿一把快刀，当作剃头刀，用这刀剃你的头发和你的胡须，然后用天平将须发平分。城被围困的日子满了，你要将三分之一在城中用火焚烧，将三分之一在城的四围用刀砍碎，将三分之一任风吹散，我也要拔刀追赶。你要从其中取几根包在衣襟里，再从这几根中取些扔在火中焚烧，从里面必有火出来烧入以色列全家。（以西结书5:1-4）

这段经文用象征性的方式描述了内在和外在的自然真理的消失，即"头发和胡须"。"被火焚烧"象征欲望摧毁了真理，"四围用刀砍碎"象征推理的破坏，"任风吹散"则象征伪谬原则的传播。

这些象征与耶稣在《马太福音》中关于种子的比喻有相似之处。在那个比喻中，种子代表真理，有的落在荆棘里，有的落在石头地上，有的落在路旁（马太福音13:1-9），这些话代表真理在不同环境中的遭遇。

【8】"头发"表示自然人的不洁真理和伪谬，这也由以下表现出来：

若在被掳的人中见有美貌的女子，恋慕她，要娶她为妻，就可以领她到你家里去；她便要剃头发，修指甲，脱去被掳时所穿的衣服（申命记21:12，13）

洁净他们（利未人）时，用除罪水弹在他们身上，又叫他们用剃头刀刮全身，洗衣服，洁净自己（民数记8:7）

他（尼布甲尼撒）被赶出离开世人，吃草如牛，身被天露滴湿，头发长长，好像鹰毛；指甲长长，如同鸟爪。（但以理书4:30）

《利未记》13章和14章8-9节详细规定了麻风病的诊断和洁净程序，包括观察头发和胡须的颜色（白、红、黄、黑），以及衣物的状况。洁净麻风的人需要剃去全身的毛发，包括头发、胡须和眉毛。在圣经的内在含义中，这些关于头发的描述都象征着源于亵渎的不洁伪谬，而麻风病则是这种不洁伪谬的外在表现。

【9】在圣经中，"秃头"常象征自然中真理的缺乏。例如：

他们上巴益，又往底本，到高处去哭泣。摩押人因尼波和米底巴哀号，各人头上光秃，胡须剃净。（以赛亚书15:2）

必有秃头代替美发……烙伤代替美容。（以赛亚书3:24）

有些童子欢笑他（以利沙）说，"秃头的上去吧！秃头的上去吧！"于是有两只母熊从林中出来，撕裂他们中间四十二个孩子。（列王纪下2:23，24）

这个故事象征性地表达了亵渎圣经的严重后果，因为在圣经的象征体系中，以利沙代表主的话语（参2762节）。由此也可见当时表象的力量有多大。

3302 "他们就给他起名叫以扫"象征它的性质，也就是自然在良善方面的性质。在圣经中，给人起名或用名字称呼通常代表认识某人的本质或性质，这一点在多处经文中都有体现（参144，145，440，768，1754，1896，2009，2724，3006节）。值得注意的是，圣经中的名字在内在意义上都代表某种事

物或概念（参1224，1888节），"以扫"这个名字也不例外。根据前文的解释，以及随后关于以扫的叙述，再结合圣经其它部分的记载，我们可以理解"以扫"代表了主的神性自然，特别是指其最初孕育的神性良善。

需要指出的是，"以扫"和"以东"在含义上非常相近。它们的主要区别在于，"以东"特指附加了真理教义的神性自然的良善。在接下来的第30节中，以扫被称为以东，届时我们将蒙主怜悯，通过引用圣经中的相关段落来进一步阐明这一点。

3303 "随后，他的兄弟也出来了"象征真理。在圣经的内在含义中，"兄弟"一词的含义可以是良善，也可以是真理，这两者被视为"兄弟"。正如第367节所述，仁义被视为信仰的兄弟，或者说良善是真理的兄弟。反过来说也成立，即信仰是仁义的兄弟，真理是良善的兄弟。

在自然层面，对良善的情感被称为"兄弟"，而对真理的情感则被称为"姐妹"（参3160节）；这种关系也被称作丈夫与妻子，以及男人与女人。但需要注意的是，这些称呼和关系的具体含义总是要根据所讨论的具体情况和状态来确定。

3304 "他的手抓住以扫的脚跟"象征自然之善的最低层，真理以某种力量附于其上。要理解这个含义，我们需要分析句中的几个关键词：

"手"象征力量（参878节），特别是与真理相关的力量（参3091节）。“抓住"表示附着或紧密连接。"脚跟"象征自然的最低层（参259节）。"以扫"象征自然之善（参3302节）。

综合这些含义，我们可以理解这句话描述了一个场景：真理（由"手"代表）以某种力量附着于自然之善（以扫）的最低层（脚跟）。

【2】关于真理如何以某种力量附着于自然之善的最低层，我们可以这样理解：

当一个人经历重生时，他对良善和真理的理解是通过一系列层级传递的：从神性开始，经过属天、属灵，再到理性，最后到达自然的最低处，也就是世俗和肉体层面。然而，如果自然的最低层因母亲的遗传而受到损害，真理就无法直接与良善结合，只能以某种力量附着于它。只有当这种损害被消除后，真理才能真正与良善结合。

这就解释了为什么良善确实与人一同出生，而真理却需要后天学习。婴儿出生时并不具备真理的知识，真理需要通过学习获得，然后才能与良善结合（参1831，1832节）。

在这个过程中，真理和良善之间可能会发生冲突（参3289节）。从最初的概念开始，真理就试图取代良善，这就像圣经中雅各和以扫的故事所象征的那样。正如经上所说：

> 以扫说：“他名雅各，岂不是正对吗？因为他欺骗了我两次。”（创世记27:36）
>
> 耶和华必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。他在腹中抓住哥哥的脚跟。（何西阿书12:2-3）

【3】对于那些只关注历史事件而无法跳脱这个框架的人来说，他们可能只会认为这些记载预示了以扫和雅各之间发生的事，并且这一点似乎也被后续的事件所证实。然而，主的话语具有更深层的含义。在圣经中，历史事件按照其自然顺序排列，而内在意义中的灵性事物则有其独特的排列方式。这样的安排使得外在的人可以理解表面的历史叙述，而内在的人则能领悟其中蕴含的灵性真

理。因此在两者之间，即外在的人和内在的人之间，存在对应关系。因此，对于每一个以虔诚态度读经的人来说，他在地上的外在人与他在天上的内在人之间就有了结合。

3305 "就给他起名叫雅各"象征自然真理的教义。这一含义可以从"给起名"或“以名字称呼"的意义中看出，它象征某种性质（参3302节）。"雅各"所象征的性质是自然真理的教义，这一点可以从"以扫"象征自然真理的生活之善（参3300节），以及圣经中多处提到雅各的章节中得到证实。

我们知道，有两个要素构成了自然，就像有两个要素构成理性，甚至构成整个人一样。一个是生活的要素，另一个是教义的要素。生活的要素属于意志，教义的要素属于理智。前者我们称之为良善，后者我们称之为真理。以扫代表的是那良善，而雅各代表的是那真理。更具体地说，以扫代表自然真理的生活之善，而雅各代表自然真理的教义。

无论我们谈论自然真理的生活之善和自然真理的教义，还是谈论处于这些状态中的人，本质上是一样的。因为生活的良善和真理的教义离开其主体是不可能存在的。如果离开主体，它就只是一种抽象的概念，但它仍然指向拥有它的人。因此，在这里，雅各代表那些遵循自然真理教义的人。

【2】那些仅仅停留在字面意义上的人，倾向于认为圣经中的雅各指的就是所有雅各的后裔，因此他们将所有关于雅各的历史叙述和预言都归结到这个特定的民族身上。然而，圣经之所以被视为神圣，主要是因为它的内容并不局限于某一个国家或民族，而是涉及全人类——包括过去、现在和未来的所有人。更广泛地说，它指向天堂中主的王国；在最高层面上，它直接指向主本身。正是这种普世性和深刻性使圣经成为神圣的经典。

如果圣经仅仅关注一个民族，那么它就会沦为人为的产物，其中除了那个特定民族的宗教仪式被视为神圣外，就不会有什么真正神圣的内容了。我们都知道，被称为雅各的民族并非如此特殊。

这就引出了一个重要观点：圣经中的"雅各"并不单纯指代历史人物雅各，同样，"以色列"也不仅仅指代以色列民族。在预言中，雅各和以色列这两个名字经常一起出现，但它们的真正含义并不显而易见。只有通过探索更深层的含义，我们才能理解这些名字所隐藏的天堂奥秘。这种更深层的理解，才是真正把握圣经神圣本质的关键。

【3】因此，在圣经的内在含义中，"雅各"象征自然真理的教义，或者说，代表那些遵循这种教义的人，无论他们来自哪个国家。而在最高层面的解读中，它指的是主自己。这一点可以从以下圣经经文中得到证实：

> 天使对马利亚说："你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他将要为大，称为至高者的儿子。主神把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。"（路加福音1:31-33）

显然，这里的"雅各家"并不单指犹太民族或人民。因为主的王国并不局限于那个特定的民族，而是包括全世界所有信仰他并因信仰而有仁义的人。由此可见，天使所说的"雅各"并不仅仅指代雅各的后裔，这一解释同样适用于圣经中其它提到雅各的地方。

在旧约圣经中，我们经常看到"雅各的后裔""雅各所生的""雅各的地""雅各的产业""雅各的王""雅各的神"等表述。这些词语的含义并不局限于它们的字面意思，而是有更深远的寓意。

【4】"以色列"这个名字的解读也类似于"雅各"。我们可以从《马太福音》中看到这一点：

> 主的使者在梦中向约瑟显现，说：“起来！带着小孩子和他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。”约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。这是要应验主藉先知所说的话：”我从埃及召出我的儿子来。"（马太福音2:13-15）

这里引用的先知话出自《何西阿书》：

> 以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。（何西阿书11:1）

显然，这里的"以色列"指的是主耶稣。然而，如果仅从字面意义理解，人们很容易误认为"以色列"只是指雅各的后裔，他们曾去过埃及并被召出。这种更深层的含义在圣经中其它提到雅各和以色列的地方也同样存在，尽管从表面上看并不明显。例如，《以赛亚书》中说：

> 我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊，你当听！造作你的耶和华如此说：“不要害怕！因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。这个要说：我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又一个要亲手写：归耶和华的，并自称为以色列。"（以赛亚书44:1-3，5）

在这段经文中，"雅各和以色列"明显指的是主，而"雅各的后裔和子孙"则代表那些信仰主的人。

【5】摩西在关于以色列子孙的预言中说：

约瑟的弓臂坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石-就是雅各的大能者。（创世记49:24）

这里的"雅各的大能者"和"以色列的磐石"实际上是指主。同样，在以下经文中，"雅各"和"以色列"也是指主：

我必不将我的荣耀归给别神。雅各啊，我所选召的以色列啊，当听我言。我是首先的，我是末后的。（以赛亚书48:11-12）

《以西结书》中的以下内容更进一步阐述了这一概念：

我要将约瑟和他同伴以色列支派的杖，就是在以法莲手中的，与犹大的杖一同接连为一，在我手中成为一根。我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四围聚集他们，引导他们归回本地。我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王作他们众民的王。他们不再为二国，决不再分为二国。我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。他们必住在我赐给我仆人雅各的地上，就是你们列祖所住之地。他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。我要作他们的神，他们要作我的子民。我的圣所在以色列人中间直到永远，外邦人就必知道我是叫以色列成为圣的耶和华。（以西结书37:19，21-22，24-28）

这里再次清楚地表明，"约瑟""以法莲""犹大""以色列""雅各"和"大卫"并不是指这些人，而是在最高意义上指主的神性属灵事物，以及主在他的王国和教会中的事物。值得注意的是，经文中提到"大卫"将永远作他们的王。我们知道这不可能是字面意义上的大卫王，而是象征性地代表主自己（参1888节）。同

样，经文中所说的以色列被聚集、被圣化，以及圣所永远设立在他们中间，也不应该按字面理解。这里的"以色列"代表所有信徒，而不仅仅是历史上的以色列民族。

【6】雅各啊，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊。（弥迦书2:12）

将来雅各要扎根，以色列要发芽开花；他们的果实必充满世界。（以赛亚书27:6）

救赎亚伯拉罕的耶和华论雅各如此说：“雅各必不再羞愧，面容也不致变色。但他看见他的众子，就是我手的工作在他那里，他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神。心中迷糊的必得明白。”（以赛亚书29:22-24）

我-耶和华所膏的古列，我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我必在你前面行，修平崎岖之地。我必打破铜门，砍断铁闩。我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我耶和华以色列的神。因我仆人雅各，和我所拣选以色列的缘故，我就提名召你；你虽不认识我，我也加给你名号。（以赛亚书45:1-4）

这明显是指主。还有：

末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山……必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们；我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。（弥迦书4:1-2）

耶和华爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。（诗篇87:1-3）

他们必事奉耶和华他们的神和我为他们兴起的王大卫。故此，我的仆人雅各啊，不要惧怕；以色列啊，不要惊惶；因我要从远方拯救你。（耶利米书30:9-10）

众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名。对我说：你是我的仆人以色列；我必因你得荣耀。（以赛亚书49:1，3）

你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。（以赛亚书58:14）

我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受；我的仆人要在那里居住。（以赛亚书65:9）

【7】在所有这些地方，"雅各和以色列"在最高意义上是指主，在代表意义上是指主的属灵王国，以及由真理的教义和良善的生活构成的教会。"雅各"指那些在教会外部的人，"以色列"指那些在内部的人。从这些和许多其它经文可以看出，"雅各"从未指雅各本人，"以色列"也从未指以色列本人，就像"以撒"不是指以撒，"亚伯拉罕"也不是指亚伯拉罕，尽管他们被提及，如在福音书中所说：

从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。（马太福音8:11）

你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各，和众先知都在神的国里。（路加福音13:28）

那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。（路加福音16:22）

因为在天上不认识亚伯拉罕、以撒和雅各，那里的人在读到这些话时，只理解为指主的神性和神性之人，与亚伯拉罕、以撒和雅各一同坐席意味着与主同在，在亚伯拉罕怀里意味着在主里面。之所以这样说，是因为当时的人远离内在意义，除了字面意思外不知道也不愿知道其它含义，当主按字面与他们说话时，他们就会接受信仰，同时也包含了内在意义，通过这内在意义人与主联结。既然如此，就可以明白旧约圣经中"雅各的神"和"以色列的圣者"的含义，即主自己。"雅各的神"是指主（撒母耳记下23:1；以赛亚书2:3；41:21；弥迦书4:2；诗篇20:1；46:7；75:9；76:6；81:1，4；84:8；94:7；114:7；132:2；146:5）。"以色列的圣者"也是指主（以赛亚书1:4；5:19，24；10:20；12:6；17:7；29:19；30:11，12，，5；31:1；37:23；41:14，16，20；43:3，14；45:11；47:4；48:17；49:7；54:5；55:5；60:9，14；耶利米书50:29；以西结书39:7；诗篇71:22；78:41；89:18）。

3306 "以撒在生他们的时候，是六十岁之子"象征神性理性当时的状态。要理解这一点，我们需要深入探讨数字的象征意义，这在之前的章节（参3252，3275节）中已有讨论。数字"六十"的含义可以通过分析其组成部分来理解：五乘以十二等于六十；六乘以十等于六十；二乘以三十等于六十。每个组成数字都有其特定的象征意义，这些在圣经的不同章节中有详细解释。例如，"五"的含义在649和1686节中讨论，"十二"在3272节中讨论，以此类推。

"六十"这个数字，作为这些数字的组合，包含了所有这些单独数字的含义，它们共同代表了主的神性理性在那个时刻的状态。对于天使来说，在主的光照下，这些含义是清晰可见的。然而，对于人类，特别是那些不相信圣经中

数字隐含深意的人来说，这些含义难以理解和解释。这种难以理解性源于两个原因：一是普遍存在的怀疑态度，二是如此多的内容无法以适合理解的方式串联起来。

3307 第二十七节至第二十八节 孩子们长大了，以扫成为一个善于打猎的人，是个田野的人；雅各是个完全人，住在帐棚里。以撒爱以扫，因为口中有他的猎物；利百加爱雅各。

"孩子们长大了"象征最初的状态；"以扫成为一个善于打猎的人"象征从感知和知识的真理而来的生活之善；"田野的人"象征从教义而来的生活之善；"雅各是个完全人"象征真理；"住在帐棚里"象征由此而来的崇拜；"以撒爱以扫，因为他口中有他的猎物"象征主的神性理性的神性良善爱真理之善；"利百加爱雅各”象征神性理性的神性真理爱真理的教义。

3308 "孩子们长大了"象征最初的状态。这里的"长大"不仅仅是指身体的成长，更是指善和真在起源和发展过程中的第一个阶段。在这个比喻中，以扫代表善，雅各代表真。他们的成长过程可以类比于人类的生命周期：从受孕、孕育到出生，再到成长和成熟。其中，受孕、孕育和出生象征着善和真的起源状态，而成长和成熟则象征着进展状态。

"长大"标志着进展状态的开始，也就是善与真开始结合的阶段。这个过程在出生后立即开始，并持续整个生命。对于那些生活在善中的人来说，这个过程甚至会在肉体生命结束后继续下去，延续到永恒。

这种持续的完善过程不仅适用于人类，也适用于天使。他们在永恒中不断地经历这种善与真的结合，从而达到更高的完善状态。

3309 "以扫成为一个善于打猎的人"象征从感知和知识的真理而来的生活之善。这可以从"以扫"代表生活之善的含义中看出，如前所述；也可以从"善于打猎的人"表示那些对真理有感情的人的含义中看出，这一点接下来会讨论。

"善于"这个词是用来描述对真理的感情，或那些对真理有感情的人；而"打猎"则表示真理本身，但是指自然人的真理，从这些真理产生良善。因为自然人的真理就是所谓的知识的真理（参3293节），而这些真理主要有两种或两个层次，即感官的真理和事实性知识的真理，这里的"打猎"指的是这两种。

感官真理是儿童所拥有的，而事实性知识的真理是他们长大后所拥有的。因为没有人能够掌握事实真理，除非他先掌握了感官真理，因为事实性知识的概念是从感官真理中获得的。从这些知识中，然后可以学习和理解更内在的真理，这些被称为教义真理，由"田野的人"所表示，这将在接下来讨论。

【2】"打猎"象征着感官的真理和事实性知识的真理，这些真理吸引并教导那些生活在良善中的人。这是因为广义上的"打猎"指的是通过狩猎获得的东西，如公羊、山羊羔和母山羊等，这些都代表属灵的良善（参2180，2830节）。此外，狩猎的工具，如箭袋、弓和箭，则象征真理的教义（参2685，2686，2709节）。“打猎"所象征的内容可以从下一章（第27章）中以撒对以扫所说的话中得到证实：

> 现在拿起你的器械，就是箭袋和弓，往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味。（创世记27:3-4）

同样，在那一章中，以撒对假扮成以扫的雅各说：

> 你递给我，我好吃我儿子的猎物，给你祝福。（创世记27:25）

这些经文清楚地展示了"打猎"所象征的深层含义。

【3】"打猎"象征着教导和说服，这个含义在两个方面都适用：一是出于对真理的热爱，二是出于对伪谬的偏好。在《耶利米书》中，出于对真理的热爱的例子是：

> 我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。看哪，我要召许多打鱼的把以色列人打上来，然后我要召许多打猎的，从各山上、各冈上、各石穴中猎取他们。（耶利米书16:15-16）

这里的"打鱼的"象征那些用感官真理教导人的人（参40，991节）；"猎人”象征那些用事实性知识的真理和教义的真理教导人的人。"从各山上、各冈上"意味着教导那些热爱良善和真理的人；"山和冈"（大山和小山）就是这些含义（参795，796，1430节）。类似的含义也体现在第27章3节中的"在田野打猎"。

在《以西结书》中，我们看到了出于对伪谬的偏好而进行说服的例子：

> 看哪，我要与你们的靠枕反对，就是你们用以猎取人的性命的。我要将靠枕从你们的膀臂上扯去，释放你们所猎取的生命。我也要撕裂你们的头巾，救我的百姓脱离你们的手，不再被猎取，落在你们手中。（以西结书13:18-21）

关于"打猎"在这种负面含义上的解释，可以参见1178节。值得注意的是，这种类型的打猎通常会使用网作为工具。

3310 "田野的人"象征从教义而来的生活之善。这可以从"田野"（field，有时译作“田地”）在圣经中的含义得到解释。在圣经中，经常提到大地（earth或land）、土地（ground）和田地（field）这些词。当"大地"（常译作”地“）用于正面意义时，它象征主在天上和地上的王国，因而也象征教会，它是

主在地上的王国。"土地”也有类似的含义，但范围更窄（参566，662，1066-1068，1262，1413，1733，1850，2117，2118，2928节）。"田地"同样表达这个意思，但含义更加具体（参368，2971节）。

教会不是由教义构成的，除非这些教义以生活之善为目标，或者说，除非教义与生活之善紧密结合。因此，"田地"主要象征生活之善。要成为教会的一部分，这种善必须植根于圣经的教义之中。没有教义的指导，生活之善虽然存在，但还不能称为教会之善，因此也不是真正的属灵之善。它只是有潜力成为属灵之善，就像那些没有接触到圣经、因而不了解主的外邦人的生活之善一样。

【2】"田地"象征生活之善，信仰的事物，即教会的属灵真理被植入其中。这一点可以从主在福音书中的撒种比喻清楚地看出：

> 有一个撒种的出去撒种。撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上，土既不深，发苗最愉，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；　有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了；　又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。　有耳可听的，就应当听！（马太福音13:3-9；马可福音4:3-9；路加福音8:5-8）

这个比喻讲述了田地里四种类型的土壤，象征教会中的四种情况。其中，"种子"象征主的道，也就是信仰的真理；"好土"则象征仁义之善。这是因为人内心的善能够接受主的道。"路旁"象征伪谬，"石头地"象征没有在良善中扎根的真理，而"荆棘"则象征邪恶。

【3】关于"田地的人"所象征的源自教义的生活之善，情况是这样的：

正在重生的人最初根据教义行善，因为他们自己不知道什么是良善。他们从仁爱和仁义的教义中学习，了解谁是主，谁是邻舍，什么是仁爱，什么是仁义，从而明白什么是良善。在这个阶段，他们对真理充满热情，被称为"田地的人"。当他们重生后，不再仅仅根据教义行善，而是出于仁爱和仁义。此时，他们已经内化了通过教义学到的良善，这时他们也被称为"田地的人"。

这个过程可以比作一个天性倾向于通奸、偷盗、杀人的人。他从十诫中学到这些行为属于地狱，因此远离它们。在这个阶段，他被戒律吸引，因为害怕地狱的惩罚。他不仅从十诫中学习，也从圣经中学习如何引导生活。起初，他根据戒律行善。但当他真正处于良善的状态时，他开始自然地厌恶以前倾向的通奸、偷盗、杀人。此时，他不再是因为戒律而行善，而是因为内心已经拥有了良善。总的来说，在前一个阶段，人从真理学习良善；在后一个阶段，人从良善教导真理。

【4】属灵的真理，也就是所谓的教义，同时也是更深层的戒律，它们的运作方式如下：

教义是自然人的内在真理。这些真理有三个层次：首先是感官层面的，其次是知识层面的，最内在的是教义层面的。教义真理建立在事实性知识的基础上，因为人只能通过事实性知识来形成、理解或保留对它们的概念。而事实性知识又建立在感官真理的基础上，没有感官真理，人就无法理解事实性知识。"善于打猎的人"象征着事实性和感官真理，而"田地的人"则象征着教义。这些真理在人的成长过程中逐步形成。

因此，在人成年之前，在通过感官和事实性真理进入教义之前，他无法经历重生。因为只有通过事实性和感官的概念，他才能在教义的真理中得到确认。人的思想中的一切，即使是信仰中最隐秘的部分，都伴随着自然和感官的概念，尽管人大多不知道这些概念的具体形式。

在来生，如果一个人希望，这些概念会呈现在他的理智面前，甚至可以呈现在他的视觉前。虽然这听起来难以置信，但在来生，这些确实可以以视觉可见的方式呈现出来。

3311 "雅各是个完全人"象征真理。这一点可以从两个方面得到证实：首先，“雅各”象征自然真理的教义（参3305节）；其次，“完全”象征那些在真理中的人，因此也象征真理本身（参612节）。

3312 "住在帐棚里"象征由此而来的崇拜。这一含义可以从“帐棚”的含义中得到解释，它象征着爱的神圣性和由此产生的崇拜（参414，1102，2145，2152节）。“帐棚”之所以象征崇拜的神圣性，是因为在上古时期，那些爱主并因此进行神圣崇拜的教会成员居住在帐棚中，并在那里进行他们的神圣仪式。随后，人们开始用“帐棚”来象征爱的神圣性和由此产生的崇拜。

基于这一传统，神命令摩西按照在西奈山上所示的样式建造帐幕，并在那里建立他们的神圣崇拜。这也是住棚节的由来，人们在节日期间住在帐棚里，以此象征属天教会成员的神圣崇拜。

3313 "以撒爱以扫，因为他口中有他的猎物"象征主的神性理性的神性良善爱真理之善。这一解释基于以下几点：“以撒”象征主的神性理性中的神性良善（参3012，3013，3194，3210节）。“以扫”象征主的神性自然中的良善（参3300和3302节，以及后续关于以东的讨论）。“打猎”象征源自于自然

真理的生活之善（参3309节）。“他口中”这一表述意味着这种良善存在于他的自然情感中。在圣经中，“在心里”通常指更内在的、源于良善的事物，而“在口中”则指更外在的、源于真理的事物。

这里由“以扫”所象征、由“打猎”来表示的真理之善是外在的，即存在于自然情感中，源于真理。因此，经文用“在以撒口中”来描述这种情况。

3314 "利百加却爱雅各”象征神性理性的神性真理爱真理的教义。这一解释基于以下几点：

"利百加"象征神性之理性的神性真理，请参看3012，3013，3077节，以及前一章关于利百加的内容。"雅各"象征自然真理的教义，在最高意义上代表主的神性自然中的真理（参3305节）。

神性理性的良善偏爱自然中的良善，而神性理性的神性真理偏爱自然中的真理。这种关系可以这样理解：理性和自然都由良善和真理构成。理性的良善可以直接流入自然的良善，也可以通过真理间接流入。但理性的良善只能通过理性的真理间接流入自然的真理，或者通过自然的良善间接流入自然的真理。因此，理性的良善与自然的良善有更紧密的联系，这种联系由"以撒爱以扫"来表示。理性的真理与自然的真理有更紧密的联系，而不是与自然的良善，这种联系由"利百加爱雅各"来表示。

【2】这些概念确实难以理解，主要是因为即使在学术界，人们对这方面最基本的知识也缺乏了解。例如，很少有人知道理性与自然是有区别的，良善和真理是构成理性和自然的要素，更不用说理性如何影响自然，使人能够思考并按照思考行动。

当这些基本概念都不为人所知时，人们就很难理解前面提到的“流注”现象。然而，天使们对这些概念有深刻的洞察，他们能感知到与之相关的无数细节，并在思考主的神性如何与人性结合时感到喜悦。

在世间，那些心地善良并具有天使品质的人，也能从主那里获得一些这方面的启示。但那些不存善念的人，在思考这些事时会感到厌烦，尤其是当他们试图将这些概念应用到理解主的神性与人性的关系时，这种厌烦感会更加强烈。

因此，对于这样的人，最好不要去思考这些事，因为他们无论如何也无法理解，反而会拒绝，心里想：“这对我有什么用？这既不能给我带来荣誉，也不能给我带来利益。”

3315 第二十九节至第三十节 雅各熬汤，以扫从田地来，疲乏了。以扫对雅各说：“请让我喝这红的，这红的东西，因为我疲乏了。”因此他的名字也叫以东。

"雅各熬汤"象征教义的积累；"以扫从田地来"象征对良善生活的追求；“疲乏了"象征争战的状态；"以扫对雅各说"象征主从自然良善而来的直接领受；“请让我喝这红的"象征对教义的渴望；"这个红色的东西"象征表面上看似良善；"因为我疲乏了"在这里如前面一样，象征争战的状态；"因此他的名字也叫以东”象征由此而来的关于良善的品质，这良善与真理的教义相连。

3316 "雅各熬汤"象征教义的积累。这可以从"雅各"象征自然真理的教义（参3305节）中得到证实，因此指的是自然人中的教义。"汤"（原文是粥状或糊状食物）象征着这些教义的堆积，而"熬"则意味着积累。在原文中，有一个专门用于制作这种食物的词，就像说"他把炖菜煮成糊状或浓汤"，即他积累了。

这描述了良善与真理结合的初始状态，在本章此节和随后几节中有所阐述。对于正在重生的人，或者说真理与良善开始结合的人来说，第一个阶段是在他的自然人中，或者说在被称为记忆的储存处中，无序地积累真理的教义。这时的教义可以被比作一堆杂乱无章的东西，如同混沌一般。但这种状态是为了日后的整理，因为任何将被整理的事物，最初都是这样的。

这就是"雅各熬汤"所象征的，即他在积累教义。这些教义不会自行整理，而是由流入其中的良善来整理。良善以何种方式和程度作用于它们，它们就以相应的方式和程度被整理。当良善开始渴望这些教义并希望与之结合时，它会以对真理的情感形式出现。这就是"以扫对雅各说：请让我喝这红的，这红的东西"所象征的含义。

【2】这些解释看似远离字面意思，但当人读到并按字面理解时，在他身边的天使们并不会想到汤、雅各、以扫、红色或吸食红色物的概念。相反，他们会立即将这些概念转化为完全不同的灵性概念，这些概念远离自然的理解。圣经中的其它内容也是如此。例如，当读到"饼"时，天使们不会理解为实际的饼，而是立即将其理解为属天的爱，即对主的爱。当读到"葡萄酒"时，他们会理解为属灵的爱，即对邻舍的爱。同样，当读到"粥或汤"时，他们会理解为尚未与良善结合的教义，是一种无序的知识堆积。

由此可见，天使的思维和领受与人的大不相同。如果人在神圣时刻，比如在圣餐时，也能这样思考，将饼理解为对主的爱，将葡萄酒理解为对邻舍的爱，那么他就会与天使有相似的思维和领受。这样，天使就会更接近他，最终甚至可能与他的思想结合。但这一切都取决于人本身处于多少良善中。

【3】 "粥或汤"象征堆积，这一点还可以从经上关于先知门徒和以利沙的记载中得到印证：

以利沙又回到吉甲，那地正有饥荒，先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说：“你将大锅放在火上，为先知门徒熬汤。”有一个人去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜回来，切了搁在煮汤的锅中，因为他们不知道是什么东西，倒出来给众人吃，吃的时候，都喊叫说：“神人哪，锅中有致死的毒物！”所以众人不能吃了。以利沙说：“拿点面来”，就把面撒在锅中，说：“倒出来，给众人吃吧；”锅中就没有毒了。（列王纪下4:38-41）

这个故事在内在意义上的含义与字面意义大不相同。"地正有饥荒"象征着缺乏对良善和真理的知识（参1460节）；"先知门徒"象征教导者（参2534节）；"汤"象征杂乱无章的知识堆积，而"面（粉）"则象征源于良善的真理，或源于属天的属灵之物（参2177节）。因此，以利沙将面粉撒入锅中使汤变得可以食用，象征着通过主话语中的属灵真理纠正了那些混乱的知识。“以利沙”在这里在圣言方面象征主。若没有这层属灵意义，关于汤和面粉的叙述就不值得在神圣的经文中记载。这个奇迹之所以发生，是因为它具有代表性，就像圣经中的其它奇迹一样，都蕴含着深刻的神性。

3317 "以扫从田地来"象征对良善生活的追求。这一点可以从以下几个方面得到证实：首先，"以扫"象征自然真理中的良善（参3300节）；其次，"从田地来"象征着对良善的追求。在第3196节中提到，"在田间默想"就是在良善中思考，因为"田地"象征着教会的良善（参2971节）。

3318 “他疲乏了"象征争战的状态。这一含义并非直接从字面上可以看出，而是需要从内在意义的上下文中推断。"疲乏"或"疲惫"通常表示争战后的状态，但在这里特指争战的状态本身。之所以如此解释，是因为这里讨论的是自然人

中良善与真理结合的过程。值得注意的是，良善与真理在自然人中的结合无法避免争战或试探。这一深层含义只有通过对内在意义的整体把握才能充分理解。

【2】为了理解这个过程是如何在人身上发生的，我们需要简要说明以下几点：

人本身没有生命，不过是一个器官或容器，接受来自主的生命（参290，1954，2021，2536，2706，2886-2889，3001节），人本身并不具有生命。从主流入人的生命源于他的神性之爱。这生命流入并作用于人的理性和自然层面的容器。然而，由于人生来就带有遗传之恶，加上后天积累的实际之恶，这些容器往往与生命处于对立状态。

流入的生命能在多大程度上安排这些容器来接受它，就在多大程度上改变它们。在人的理性和自然层面中，这些容器就是我们所说的"真理"。它们实际上是这些容器形式变化的感知，以及根据这些变化而产生的状态改变。这些变化发生在最精细的物质中，以我们难以言表的方式进行（参2487节）。真正流入并安排一切的，是来自主的良善本身，也就是生命本身。

【3】当这些需要改变的"容器"与生命处于对立状态时，它们必须被重新调整以符合生命的要求。然而，只要人还停留在与生俱来或后天形成的状态中，这种调整就无法实现。因为这些"容器"处于顽固抵抗的状态，违背天堂的秩序，也就是生命运作的规律。

驱使这些"容器"的是自私和世俗的爱，这种粗糙的"热量"使它们保持这种状态。因此，要使它们能够顺从并接受主的爱的生命，它们必须首先经历一个软化的过程。

这种软化过程只能通过试探来完成。试探能够消除自私、轻视他人、自我荣耀、仇恨和报复等负面情绪。当这些负面因素被试探稍微缓解和克制后，这些"容器"才开始变得顺从，能够接受主的爱的生命，而这种生命一直在不断地流入人的里面。

【4】良善开始先在人的理性层面，然后在自然层面与真理结合。这里的真理，如前所述，实际上是对形式变化的感知，这些变化随着状态的不断改变而发生，而这种感知来源于流入的生命。这就解释了为什么人需要通过试探，或者说通过属灵的争战来重生。通过这个过程，人变成新人，获得新的性情，变得温顺、谦卑、单纯，并有一颗忏悔的心。由此我们可以理解试探的作用：它不仅允许来自主的良善流入，还能使"容器"变得顺从，从而与良善结合。真理就是接受良善的容器（参1496，1832，1900，2063，2061，2269节）。本段讨论的是良善与真理在人的自然层面的结合，而这种结合始于试探的争战。因此，"他疲乏了"这个表述意味着一种争战的状态。

【5】这段经文在最高意义上谈论的是主。他通过经历最严厉的试探争战，将自身的一切都归入神性秩序，以至于从母亲那里继承的人性中没有任何东西留存（参1444，1573，2159，2574，2649，3036节）。因此，他不是像其他人那样成为新人，而是完全成为神性的。

通过重生而成为新人的普通人，在自己里面仍然保留着对邪恶的倾向，甚至是邪恶本身。但通过主之爱的生命的流入，他们以极大的力量被阻止于邪恶之外。然而，主完全驱逐了从母亲那里继承的所有邪恶，使自己成为神性的，甚至在"容器"方面，也就是在真理方面也是如此。这个过程在圣经中被称为“得荣耀”。

3319 "以扫对雅各说"象征主从自然良善而来的直接领受。这一解释基于以下几点：

“说”象征直接领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2862节）。“以扫”象征主的自然良善（参3300，3302节），在随后关于以东的讨论中也会涉及。“雅各”象征自然真理（参3305节），这是领受的对象。因此，这句话描述的是主通过自然之善领受自然真理的过程。

3320 “请让我喝这红的"象征对教义的渴望；"这个红色的东西"象征表面上看似良善。这一解释基于以下几点：

“喝”在此处的含义是交流和结合（参3089节）。因此，"请让我喝"表达了渴望真理或教义与自己结合的愿望。“红”通常象征良善（参3300节）。但在这里，它更多地指的是表面上的良善。这是因为教义，无论如何安排，在外表上都会呈现出良善的样子，尽管其内在可能是杂乱的（参3316节）。提及这些细节还有另一个原因：以扫由此得名以东。在原语中，"红"被称为"以东"。这一命名使得“以东”能够象征良善，而这种良善中包含了真理的教义。

3321 "因为我疲乏了"象征争战的状态，这一点可以从"疲乏或疲劳"的含义中得到证实，它象征争战的状态（参3318号）。这里再次提到疲乏，是为了确认良善与真理在自然中的结合是通过灵性的争战，即通过试探而实现的。

关于良善与真理在自然中的结合，一般情况是这样的：人的理性先于其自然接受真理。这是因为主的生命，如前所述，是爱的生命，能够通过理性流入自然，并使之有序，使之服从。理性更为纯粹，而自然层面更为粗糙；换句话说，前者是内在的，后者是外在的。根据可知的秩序，理性能够流入自然，但反过来则不行。

【2】因此，人的理性能够先于自然适应并接受真理。这一点在重生过程中表现得尤为明显：理性常常与自然发生冲突，换句话说，内在与外在产生矛盾。内在的人能够看到真理并愿意接受，但外在的人却拒绝和抵抗。

在人的自然中存在着知识，这些知识大多源于感官的欺骗。尽管它们可能是伪谬，却被误认为是真理。还有许多自然人无法理解的事物，因为他们相对处于蒙昧状态。对于无法理解的事物，他们要么否认其存在，要么否认其本质。

此外，还有源于自我之爱和世俗之爱的欲望，以及支持这些欲望的事物，被人误认为是真理。当人屈服于这些欲望时，由此产生的一切都与灵性真理相悖。还有从婴儿时期就被灌输的错误推理。

人们更容易通过明显的感觉感知自然层面的事物，而非理性层面的事物，直到脱离肉体为止。这也导致人们相信感官所感知的就是一切，而几乎不相信那些无法被自然感官感知的事物的存在。

【3】这些因素以及其它更多的原因导致自然人比他的理性部分更晚且更难接受真理。这就产生了一场持续相当长时间的争战。只有当自然人中接受良善的容器通过试探被软化后，这场争战才会停止（参3318号）。

要知道，真理本质上就是接受良善的容器（参1496，1832，1900，2063，2261，2269号）。这些容器越坚硬，人在前面提到的那些事物上就越固执。而人越固执，如果要重生，就必须经历越激烈的斗争。自然人的情况就是如此：真理必须在其中与良善结合，而这种结合是通过试探的争战来实现的。正因为如此，这里再次提到"我疲乏了"这句话。

3322 "因此他的名字也叫以东”象征由此而来的关于良善的品质，这良善与真理的教义相连。这一点可以从"给起名"或"用名字称呼"的含义中得知，它象征着性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006节）。

在圣经中，经常提到以扫和以东。"以扫"象征自然的良善，特指在真理教义与之结合之前的良善，也象征由理性流入的生活之善。"以东"则象征已经与真理教义相结合的自然良善。然而，在相反的意义上，"以扫"可以象征自我之爱的恶，即在伪谬与之结合之前的自我之爱的恶。而"以东"则象征当伪谬与之结合后的那种爱的恶。

值得注意的是，圣经中的许多名字都有相反的含义。这是因为那些在教会中原本代表善与真的事物，随着时间的推移，通过各种歪曲而退化为恶与伪。

以扫和以东所代表的这些含义，可以从以下段落中得到证实：

【2】这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？……你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在。……我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以，我自己的膀臂为我施行拯救。（以赛亚书63:1-3，5）

在这段经文中，"以东"显然指的是主。更具体地说，它代表主的神性自然中的神性良善。这段经文讲述的是主的人性中良善与真理的结合过程，以及他通过经历试探的争战来实现这种结合。这里的"衣服"象征着自然人的真理，或者说是较低层次的真理（参2576节）。"红色"则象征自然的良善（参3300节）。

主通过自己的力量，借着试探的争战，将真理与良善结合在一起。这一过程通过"我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我仰望，却见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以，我自己的膀臂为我施行拯救"这段话来描述。其中，"膀臂"象征着力量（参878节）。

【3】耶和华啊，你从西珥出来，由以东地行走。那时地震天漏，云也落雨。山见耶和华的面就震动。（士师记5:4-5）

"由以东"的含义与《以赛亚书》中"从以东来"几乎相同。同样，经上还提到“耶和华从西奈而来，从西珥向他们显现"（申命记33:2）。《民数记》中还记载：

> 我看他却不在现时；我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。……他必得以东为基业，又得仇敌之地西珥为产业；以色列必行事勇敢。有一位出于雅各的，必掌大权；他要除灭城中的余民。（民数记24:17-19）

这段经文预言了主降临世界。他的人性本质被比喻为"有星要出于雅各，有杖要兴于以色列"。"以东和西珥将成为产业"象征主的神性自然中的神性良善。“得仇敌之地为产业"象征着它将取代自然中原有的事物。主将统治那里的真理，这通过"有一位出于雅各的，必掌大权；他要除灭城中的余民"来表示。这里的“雅各"象征自然的真理（参3305节），"城"则象征教义（参402，2268，2449，2712，2943，3216节）。

当这些真理从属于并服从于良善时，就称为"统治"。而在此之前，它们被称为仇敌，因为它们持续抵抗（参3321节）。

【4】到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国。（阿摩司书9:11-12）

这里的"大卫的帐幕"象征着教会和对主的崇拜。"以东所余剩的"指的是教会内良善的人，而"称为我名下的国"则代表教会外善良的人。关于"国"代表善良的人，可参见1259，1260，1416，1849节。

> 我要向以东抛鞋……谁能领我进入坚固城？谁能引我到以东地？神啊，不是你吗？（诗篇60:8-10）

这里的"以东"象征自然的良善。它确实指自然的良善，这一点可以从"鞋"的象征意义得到证实，"鞋"象征最低级的自然（参1748节）。

【5】到末了，南方王要与他交战。北方王必用战车、马兵，和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥。又必进入那荣美之地，有许多国就被倾覆，但以东人、摩押人，和一大半亚扪人必脱离他的手。（但以理书11:40-41）

这段经文描述了教会的最终状态。"北方王"象征伪谬，或者说那些持有伪谬观念的人。"以东"象征那些怀有简单良善的人，这种良善类似于构成主的外在教会的人所具有的。同样，"摩押和亚扪人"也有类似含义（参2468节）。由于以东和摩押都代表那些具有自然良善的人，因此在许多经文中常常一起被提及。但它们之间存在差异："以东"象征自然的良善，其中包含了真理的教义；而"摩押"则代表纯粹的自然良善，就像那些没有与真理结合的人所具有的。这两者在外表上可能看起来相似，但在内在本质上是不同的。

【6】这就解释了为什么经文说：

不可憎恶以东人，因为他是你的弟兄。不可憎恶埃及人，因为你在他的地上作过寄居的。（申命记23:7）

这里的"以东人"象征自然的良善，而"埃及人"则象征与之相关的真理，即事实性知识（参1164，1165，1186，1462节）。因此，在积极的意义上，这两者都被提及。这也解释了为什么耶和华对摩西说，不要与以扫的子孙争战，他们也不要将他们的土地，哪怕是一脚掌的地方，给予雅各的子孙（申命记2:4-6）。

【7】然而，从反面来看，以扫和以东代表那些偏离良善的人。这些人完全蔑视真理，不愿接受任何信仰的真理，主要是自我之爱的缘故。因此，在这个负面意义上，以扫和以东代表这类人。这一点也体现在以东王率领大军拒绝以色列人通过他们的领土的故事中（民数记20:14-22）。

这种恶，即自我之爱，拒绝接受信仰的真理和真理的教导，在圣经多处通过"以扫和以东"来描述。同时，这些描述也反映了教会陷入这种状态时的情况。例如：

论以东……提幔中再没有聪慧吗？明哲人不再有谋略吗？他们的智慧尽归无有吗？底但的居民啊，要转身逃跑，住在深密处；因为我向以扫追讨的时候，必使灾殃临到他。……我要使以扫赤露，显出他的隐秘处；他不能自藏。他的后裔、兄弟、邻居尽都灭绝。……你们撇下的孤儿，我必保全他们的性命；你们的寡妇可以倚靠我。……以东必成为荒凉之地，凡经过的人都受惊骇，并因她一切的灾祸嗤笑。（耶利米书49:7-8，10-11，17及以下）

【8】他们说……使以色列的名不再被人记念，因为他们同心商议，彼此结盟，要抵挡你。住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人。（诗篇83:4-6）

俄巴底亚得了耶和华的默示，论以东：

我使你以东在列国中为最小的，被人大大藐视。住在山穴中、居所在高处的啊，你因狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下地去呢？你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。……以扫的隐密处何竟被搜寻？他的财宝何竟被查出？……耶和华说：到那日，我岂不从以东除灭智慧人？从以扫山除灭聪明人？提幔哪，你的勇士必惊惶，甚至以扫山的人都被杀戮剪除。因你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。……雅各家必成为大火；约瑟家必为火焰；以扫家必如碎秸；火必将他烧着吞灭；以扫家必无余剩的。……南地的人必得以扫山。'"（俄巴底亚书1:1-4，6，8-10，18，19，21）

【9】经上还记载：

人子啊，你要面向西珥山，说预言攻击它，对它说，主耶和华如此说：西珥山哪，我与你为敌，必向你伸手攻击你，使你荒凉，令你荒废。……因为你永怀仇恨，在以色列人遭灾、罪孽到了尽头的时候，将他们交与刀剑。……因你曾说：这二国这二邦必归于我，我必得为业。其中却有耶和华。……你也必知道我耶和华听见了你的一切毁谤，就是你攻击以色列山的话，说：这些山荒凉，是归我们吞灭的。……西珥山哪，我必使你荒凉。以东全地也都如此。（以西结书35:2-5，8-10，12，15）

从这段经文中，我们可以清楚地看到，"以东"在反面意义上代表那些蔑视、拒绝并侮辱属灵良善与真理的人。这里的"以色列的众山"象征着这些属灵的良善与真理。

【10】同一先知书中还记载：

主耶和华对你们如此说：我真发愤恨如火，责备那其余的外邦人和以东的众人。他们快乐满怀，心存恨恶，将我的地归自己为业，又看为被弃的掠物。（以西结书36:5）

这里，"将我的地归自己为业"象征性地表示荒废教会，也就是破坏教会的良善与真理。

【11】在《玛拉基书》中，耶和华责备以色列的话说：

耶和华说：“我曾爱你们。”你们却说：“你在何事上爱我们呢？”耶和华说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，恶以扫，使他的山岭荒凉。”（玛拉基书1:1-3）

在这段经文中，"以扫"象征不接受属灵真理的自然之恶，而"以色列"代表属灵真理，"雅各"则代表真理的教义（参见3305节）。"恶以扫"意味着荒废，这里的"恶"并非通常意义上的仇恨，这可以从圣经中关于以扫和以东的正面描述中得到证实。然而，当真理不愿与良善结合时，雅各也会受到类似的描述。例如：

耶和华必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。他在腹中抓住哥哥的脚跟。（何西阿书12:2-3）

3323 第三十一节至第三十三节　雅各说：“你如同今日把长子的名分卖给我吧。”以扫说：“看哪，我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”雅各说：“你如同今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。

"雅各说"象征真理的教义；"你如同今日把长子名分卖给我吧"象征真理的教义在时间上看似优先；"以扫说：看哪，我将要死"象征他随后会复兴；"这长子的名分于我有什么益处呢"象征那时就不需要优先权了；"雅各说"象征真理的教义；"你如同今日对我起誓吧，他就对他起了誓"象征确认；"把长子的名分卖给雅各"象征优先权暂时被让与。

3324 "雅各说"这句话象征着真理的教义。这一点可以从"雅各"所代表的含义中清楚地看出来。如3305节所述，雅各代表自然真理的教义，或者说，代表那些遵循真理教义的人。

本章从这些经文到结尾，讨论的是优先权的问题：是真理优先，还是良善优先？是真理的教义优先，还是良善的生活优先？或者说，是信仰（就其作为教义的真理而言）优先，还是仁义（就其作为生活的良善而言）优先？

当人从自然感知出发做判断时，他倾向于认为信仰（作为教义的真理）先于仁义（作为生活的良善）。这是因为人能感知真理（即教义）如何进入心智，但难以感知良善（即生活）是如何进入的。真理通过外部途径即感官进入，而良善则通过内部途径进入。

此外，人们认为，除了知道真理因为教导什么是良善而先于良善之外，他们无法知道其它。人通过真理得到改造，也是按照真理而改造，以至于人在良善方面的完善程度取决于能与之结合的真理数量。因此，良善是通过真理而完善的。

人可以停留在真理中，并从真理中思考和说话，表现出明显的热忱，即使他同时并不处于良善中。人也可以从真理中获得救赎的信心。这些原因，加上其它许多因素，使得人在从感官和自然人的角度判断时，认为信仰的真理先于仁义的良善。然而，所有这些推理都是基于伪谬的，因为它们只是在感官和自然人面前的表象而已。

【2】实际上，生活中的良善才是最优先的。生活中的良善就像是土壤，真理应该被播种在其中。土壤的质量决定了种子的接受程度，也就是说，决定了信仰真理被接受的程度。

确实，真理可以先被储存在记忆中，就像种子可以被储存在盒子里，或者像小鸟在喉囊中储存食物。但是，除非灵性的土壤已经准备好，这些真理就不会真正成为人的一部分。而且，这片灵性土壤的性质，也就是良善的性质，决定了这些真理能否发芽和结果。

关于这个主题，我们之前已经多次讨论过。提出这些观点的目的是为了让人明白什么是良善，什么是真理，以及为什么优先权应该属于良善而不是真理。具体来说：

【3】为什么人们对良善和真理之间的区别没有清晰的认识呢？这在第2507条中有所解释。良善是通过人所不知的内在途径流入的，而真理则是通过人所知的外在途径获得的（参3030和3098节）。

真理就像是接纳良善的容器（参1496，1832，1900，2063，2261，2269，3068，3318节）。良善能够识别并与之相配的真理（参3101，3102，3179节）。同时，我们必须非常谨慎地探究和防范，以避免伪谬与良善结合，或真理与邪恶结合（参3033，3101，3102节）。良善会为自己创造它要结合的真理，因为它只承认与自身一致的东西为真理（参3161节）。

【4】真理源于良善（参2434节）。真理是良善的形式（参3049节），它内含良善的形象，而在良善中则体现了真理的本质（参3180节）。真理就像种子，它需要扎根于仁义这片良善的土壤中（参880节）。信仰只能存在于仁爱与仁义的生命中，这一观点在多处被提及（参379，389，654，724，1608，2343，2349节）。

我们应从仁爱与仁义的角度理解信仰教义中的真理，而非反之（参2454节）。若只从信仰出发而忽视仁爱与仁义，实际上是一种倒退（参2454节）。真理的生命力取决于每个人的良善程度，即人的纯真与仁义的状态（参1776，3111节）。只有内心良善的人才能真正接受信仰的真理（参2343，2349节）。缺乏仁义的人无法真正认识主，也就无法理解信仰的真理。即使他们宣称有信仰，那也只是表面现象或虚伪的表现（参2354节）。没有仁义，就不可能有真正的信仰（参654，1162，1176，2429节）。智慧、聪明和知识都源于仁义（参1226节）。天使因充满仁爱，故而拥有卓越的智慧和聪明（参2500，2572节）。

【5】天使的生命体现在仁义的良善中，天使本身就是仁义的形式（参454，553节）。对主的仁爱使我们与他相似，而对邻舍的仁义则反映了他的形象（参1013节）。天使通过对主的爱来直接领受一切信仰（参202节）。除了爱和情感，没有什么是活的（参1589节）。拥有相互之爱或仁义的人拥有了主的生命（参1799，1803节）。对主的仁爱和对邻人的仁义就是天堂本身（参1802，1824，2057，2130，2131节）。主的临在程度取决于仁义之爱的状态（参904节）。十诫的所有诫命和所有信仰都包含在仁义之中（参1121，1798节）。如果一个人没有仁义，那么对信仰教义的认知就毫无意义，因为这些教

义的最终目的就是仁义（参2049，2116节）。除非一个人内心向善，否则他不可能真正承认真理，也就不可能拥有真正的信仰（参2261节）。崇拜的神圣程度取决于植入仁义中的信仰真理的质量和数量（参2190节）。

【6】救赎不是通过单纯的信仰实现的，而是通过体现仁义的信仰生活（参2228，2261节）。天堂属于那些拥有仁义信仰的人（参1608节）。在天堂中，所有人都是根据他们的仁义和由此而生的信仰来被看待的（参1258节）。只有那些发自内心愿意行善的人才能进入天堂（参2401节）。有信仰的人能得救，前提是他们的信仰中包含良善（参2261，2442节）。没有植根于良善生活的信仰，在来生将完全消失（参2228节）。如果仅仅思维上的信仰就能拯救人，那么所有人都会进入天堂。但现实是，因为人们的生活方式阻碍了这一点，所以并非如此（参2363节）。那些认为只有信仰能拯救人的人，实际上是用错误的原则污染了真理（参2383，2385节）。信仰的果实是善行，这善行就是仁义，这是对主的爱，而这爱就是主自己（参1873节）。信仰的果实是良善的果实，也就是仁爱和仁义的果实（参3146节）。

【7】所谓能够拯救人的信仰，其信任或信心只能存在于那些过着良善生活的人中（参2982节）。良善是真理的生命（参1589节），当我们说真理获得了生命时（参1928节），实际上是指良善从主那里流入了各种真理。但最重要的是，这些真理必须是真正的真理（参2531节）。从主那里流入的良善和真理的多少，取决于我们移除邪恶和伪谬的程度（参2411，3142，3147节）。只要一个人还处于邪恶中，良善就无法流入真理（参2388节）。真理只有被良善接受后才能成为真正的真理（参2429节）。在一切事物中，无论是整体还是细节，都存在着良善与真理结合（参2173，2508，2517节）。对良善的情感就是生命本身，而对真理的情感则是为了生命（参2455节）。真理总是倾向于良善，并且源自于良善（参2063节）。

【8】真理通过神性的流注从人的自然层面被唤醒、提升，并植入理性层面的良善中（参3085，3086节）。当真理与良善结合时，它就成为人真正拥有的东西（参3108节）。要使真理与良善结合，必须得到理智和意志的共同认可；特别是当这种认可来自意志时，才能实现真正的结合（参3157，3158节）。

人的理性通过获取知识来形成对真理的认识。当这些真理与良善结合时，它们就被人真正拥有，成为意志的一部分，并为生命服务（参3161节）。值得注意的是，真理与良善的结合不是一蹴而就的，而是贯穿整个生命，甚至延续到来生（参3200节）。

就像没有热量的光无法产生任何东西一样，没有爱之良善的信仰真理也无法结出果实（参3146节）。我们可以想象，缺乏良善的真理在来生会呈现出怎样的状态（参2228节）。可以说，分离的信仰就像冬天的光，而源于仁义的信仰则如春天的光那样温暖而富有生机（参2231节）。

【9】那些在实际中将信仰的真理与仁义分离的人，无法拥有真正的良心（参1076，1077节）。他们之所以将信仰与仁义分离，并宣称单凭信仰就能得救，其原因在第2231节中有所解释。当一个人经历重生时，主会将良善注入他已有的真理中（参2063，2189节）。值得注意的是，人的重生不是通过真理，而是通过良善来实现的（参989，2146，2183，2189，2697节）。在这个过程中，主会迎接这个人，并用仁义之善充满他所拥有的真理（参2063节）。那些过着良善生活但不了解信仰的真理的人，比如外邦人和婴儿，会在来生接受信仰的真理并经历重生（参989节）。关于外邦人的详细讨论见932，1032，2049，2284，2589-2604节，关于婴儿的讨论见2290-2293，2302-2304节。人通过对真理的情感而重生，重生后则从对良善的情感行动（参1904节）。在重生的人中，属灵的种子只能在良善中生根（参880，989节）。重生者的光源自仁义，而非单纯的信仰（参854节）。有趣的是，同样的真理对不同的人可能有

不同的意义：对一个人是真理，对另一个人可能不那么真实，对第三个人甚至可能是伪谬的。这种差异取决于每个人生活中的良善程度（参2439节）。婴儿之善、无知之善和智慧之善之间存在着区别（参2280节）。至于谁能够进入真理和信仰的知识，谁不能，这在第2689节中有所讨论。

【10】教会只有在生活的良善中植入教义真理时才能存在（参3310节）。构成教会的不是教义，而是仁义（参809，916，1798，1799，1834，1844节）。教会的教义若不付诸实践就毫无意义（参1515节）。信仰的教义实际上就是仁义的教义（参2571节）。教会源于仁义，而非脱离仁义的信仰（参916节）。每个人都可以通过仁义来判断自己是否有内在的崇拜（参1102，1151，1153节）。主的教会在世界各地虽然在真理方面有所不同，但通过仁义成为一体（参3267节）。如果所有人都践行仁义，即使在仪式和教义上有差异，教会也将成为一体（参809，1285，1316，1798，1799，1834，1844节）。若仁义而非信仰成为教会的本质，多个教会就会合而为一（参2982节）。有两种教义，即仁义的教义和信仰的教义。在古代教会中存在仁义的教义，而今天这些教义已经失传（参2417节）。

【11】那些不遵循仁义之教义的人，对真理是无知的（参2435节）。如今，人们将教会的本质定位于信仰之中，以至于他们忽视甚至看不到主多次强调的仁爱和仁义（参1017，2373节）。对主的仁爱和对邻舍的仁义所产生的良善，其地位高于且优先于信仰的真理，而非相反（参363，364节）。

3325 "你如同今日把长子名分卖给我吧"象征真理的教义在时间上看似优先。这一解释基于以下含义：

"卖"表示为自己索取。"如同今日"的含义是指时间；因为“今日”在圣经的内在意义中象征永恒和永久（参2838节），为了避免这种永恒的含义，这里使用了"如同今日"，通过"如同"一词使其仅表现为表面上的情况。"长子名分"象征优先地位，在这里指的是真理的教义，也就是雅各所代表的（参3305节）。

【2】"长子名分"所代表的优先权，不仅指时间上的优先，还包括程度上的优先，即良善与真理孰为主导。在与良善结合之前，真理总是处于这样的状态。换句话说，那些尚未重生的人总是认为真理比良善更重要、更高级。这种看法在当时似乎也是如此。然而，当他们重生后，真理与良善在他们身上结合，他们就会意识到真理实际上是次要的、低级的。此时，良善开始在他们身上主导真理。这就是父亲以撒对以扫所说的话的深层含义：

> 地上的肥土必为你所住；天上的甘露必为你所得。你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟；到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的轭。（创世记27:39-40）

【3】教会中未重生的人数量超过已重生的人。未重生的人往往根据表象下结论，因此自古以来就存在一个争论：究竟是真理还是良善更为优先。对于未重生或尚未完全重生的人来说，他们普遍认为真理更重要，因为他们还没有体验到良善。只要一个人没有对良善的直接领受，就会对这些事物处于模糊或无知的状态。

相比之下，已经重生的人因为亲身体验了良善，从而获得了聪明和智慧。他们能够直接领受什么是良善，明白良善来自主，并且通过内在人持续不断地流入外在人，尽管人们并不意识到这一点。这种良善会与存储在记忆中的教义真理相结合。因此，良善实际上是优先的，尽管之前并不明显。

这就导致了关于优先性和重要性的争论，这种争论在圣经中有多处体现：以扫和雅各的故事，犹大与他玛所生的法勒斯和谢拉的故事（创世记38:28-30），以及约瑟的儿子以法莲和玛拿西的故事（创世记48:13，14，17-20）。

【4】良善是首生的，特别是指对主的仁爱和对邻舍的仁义所产生的良善，因为除此之外没有其它可称为真正良善的东西。这一点可以从以下事实得到证实：生命存在于良善之中，而不存在于真理之中，除非该真理源于良善。良善流入真理并赋予其生命，这一点在先前关于良善和真理的讨论中已经充分展示（参见第3324节）。

因此，所有在对主的仁爱和对邻舍的仁义中的人都被称为“长子”或“首生的”。这一概念在犹太教会中也有所体现。从相对的角度来看，这是因为主自己是“长子”和“首生的”，而那些充满仁爱与仁义的人则是他的样式和形象。

【5】就主的神性之人而言，他是长子，这一点在大卫的诗中得到了证实：

> 他要称呼我说：“你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。我也要立他为长子，为世上最高的君王。我要为他存留我的慈爱，直到永远；我与他立的约必要坚定。我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。（诗篇89:26-29）

这段经文指的是主。约翰在《启示录》中也说：

> 并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督。（启示录1:5）

为了那些关于他的预言和代表他的事物也得以应验，他也确实生为头生的（路加福音2:7，22，23）。

【6】主也称那些爱他并爱邻舍的人为"长子"，因为他们是他的样式和形象。这一点在《启示录》中很明显：

> 从地上买来的那十四万四千人……这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的。（启示录14:4-5）

"十四万四千"，即十二乘十二，象征那些有仁义之信的人（参3272节）。"千"象征无数或所有这样的人（参2575节）。"童身"象征对主之爱的良善和对邻舍的仁义（参2362，3081节），因此指那些在纯真中的人。这也由"跟随羔羊"所象征，因为主因其纯真被称为"羔羊"。因此，这些人被称为“初熟的”或“头生的”。

【7】从这些可以看出，在犹太教会中，主的神性之人是由长子所代表的，同时也由那些爱主的人代表，因为他们在主里面。但在圣经中，长子有双重含义：一方面代表主的神性的属天之爱，另一方面代表主的神性的属灵之爱。主的神性属天之爱是针对属天教会的，或者说是针对属于那个教会的人。这些人因为对主的爱而被称为属天的人。主的神性的属灵之爱则是针对属灵教会的，或者说是针对属于那个教会的人。这些人因为对邻舍的爱而被称为属灵的人。主的神性之爱是对所有人的，但因为人们以不同的方式接受这爱，属天的人以一种方式接受，属灵的人以另一种方式接受，所以我们说这爱是"针对"不同类型的人的。

【8】关于长子代表主的神性的属天之爱，以及那些属于属天教会的人，摩西五经中是这样说的：

你要将头生的儿子给我。你牛羊头生的，也要这样。七天当跟着母，第八天要给我。你们要在我面前为圣洁的人。（出埃及记22:29-31）

"七天与母亲在一起"是因为第七天代表属天的人（参84-87节），而"七"因此象征神圣（参395，433，716，881节）。"第八天献给耶和华"是因为第八天表示从新的开始延续，即爱的延续（参2044节）。摩西五经中还说：

惟独牲畜中头生的，无论是牛是羊，既归耶和华，谁也不可再分别为圣。（利未记27:26）

《民数记》中也说：

凡从他们地上所带来给耶和华初熟之物也都要归与你。凡有血肉的，无论是人是牲畜，所献给耶和华头生的，都要归你，只是人头生的，总要赎出来；不洁净牲畜头生的，也要赎出来。……只是头生的牛，或是头生的绵羊和山羊，必不可赎，都是圣的，要把它的血洒在坛上，把它的脂油焚烧，当作馨香的火祭献给耶和华。（民数记18:13，15-17）

摩西五经中还有类似的记载：

你牛群羊群中头生的，凡是公的，都要分别为圣归耶和华你的神。不可用头生的公牛耕地，也不可剪你头生的绵羊羊毛。……若有什么残疾，就如瘸腿的、瞎眼的，无论有什么恶残疾，都不可献给耶和华你的神。（申命记15:19-21）

【9】头生的代表主，以及那些因对主的爱而属于主的人，因此利未支派被选来代替所有头生的。这是因为利未代表主的爱，利未这个名字本身也表示爱，意味着依附和结合，而在内在意义上，依附和结合就是爱。关于这一点，我们将在后面详细讨论（创世记29:34）。关于利未人，摩西五经是这样记载的：

耶和华晓谕摩西说："我从以色列人中拣选了利未人，代替以色列人一切头生的；利未人要归我。因为凡头生的是我的；我在埃及地击杀一切头生的那日，就把以色列中一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我；他们定要属我。我是耶和华。"（民数记3:11-13）

在同一卷书中还记载：

耶和华对摩西说："你要从以色列人中数点一个月以外的所有头生的男子，记下他们名字的数目。我是耶和华。你拣选利未人归我，代替以色列人所有头生的，也取利未人的牲畜代替以色列人的牲畜中所有头生的。"（民数记3:40-41）

此外还也有类似的记载（民数记8:14，16-18）。利未人被交给亚伦（民数记3:9），因为亚伦代表主的祭司职分，也就是代表神性的爱。关于祭司职分代表主的神性之爱，可参见前文（参1728，2015 节）。

【10】关于那些代表主的神性的属灵之爱的头生者，以及那些属于属灵教会的人，耶利米先知是这样记载的：

他们要哭泣而来。我要照他们恳求的引导他们，使他们在河水旁走正直的路，不至绊跌；因为我是以色列的父，以法莲是我的长子。（耶利米书31:9）

这段经文描述的是新的属灵教会。"以色列"象征属灵的良善，"以法莲"象征属灵的真理，被称为"长子"是因为这里讲的是将要建立的教会，在这教会中，对真理的理解表面上是长子。以法莲取代了流便的位置，成为长子（创世记48:5，20；历代志上5:1），这是因为"约瑟"（以法莲和玛拿西的父亲）代表了主的神性的属灵之爱。然而，以色列本质上才是长子，也就是属灵的善。这一点在摩西五经中可以看出：

> 耶和华对摩西说："你要对法老说：'耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好事奉我。你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。'"（出埃及记4:22-23）

在这里，"以色列"在最高意义上是指主的神性的属灵之爱，而在相对意义上是指那些处于属灵之爱中的人，也就是那些对邻舍有仁义的人。

【11】在属灵教会中，当它刚开始或正在建立时，真理的教义在外在教会中是长子，而在内在教会中，教义的真理是长子。换句话说，信仰的教义在外在教会中是长子，而信仰本身在内在教会中是长子。但是，当教会建立后，或对于那些已经在教会中的人来说，仁义的良善在外在教会中成为长子，而仁义本身在内在教会中成为长子。

然而，当教会不再允许自己被建立，也就是当教会中的人不再能够重生时，它就会逐渐远离仁义，转向信仰，不再关注生活而只关注教义。当这种情况发生时，教会就陷入阴影中，落入伪谬和邪恶中，因此变得毫无价值，并自我消亡。这种情况由该隐杀死他的兄弟亚伯来代表。该隐代表与仁义分离的信仰，而亚伯代表被消灭的仁义（参340，342，357，362及以下节）。

这种情况还由含和他的儿子迦南嘲笑他们的父亲挪亚来代表（参1062，1063，1076，1140，1141，1162，1179节）；之后由雅各的长子流便玷污他父亲的床来代表（创世记35:22）；最后由法老和埃及人虐待以色列人来代表。

从圣经中可以看出，所有这些人都被诅咒了。关于该隐，圣经记载：

> 耶和华说："你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。现在你必从这地受咒诅；这地开了口，从你手里接受你兄弟的血。"（创世记4:10-11）

关于含和迦南，圣经记载：

> 迦南的父亲含看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。……挪亚醒了酒，说："迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。"（创世记9:22，24）

关于流便，圣经记载：

> 流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众。但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位；因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。（创世记49:3-4）

因此，流便失去了长子的名分（历代志上5:1）。类似的情况也由法老和埃及人来代表，因此他们的长子和头生的都被杀。这可以从他们所代表的知识看出（参1164，1165，1186节）。当人通过这些知识进入信仰的奥秘，不再相信任何超出他感官和知识所能理解的东西时，他就会歪曲和消灭信仰教义的内容，尤其是仁义的内容。

【12】这些在内在意义上由埃及的长子和头生的被杀所代表，摩西五经如此记载：

因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。这血要在你们所住的房屋上作记号；我一见这血，就要越过你们去。我击打埃及地的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。（出埃及记12:12-13）

"埃及的长子"象征信仰和仁义的教义，如前所述，它被事实性知识所歪曲。经文中提到的对埃及诸神的审判，在内在意义上代表对虚假的揭露。而关于血作为记号使灭命的灾殃越过的描述，在最高意义上是指主的神性的属灵之爱所在之处，在相对意义上是指属灵之爱所在之处，即对邻舍的仁义（参1001节）。

【13】关于法老和埃及人，摩西五经中记载道，

摩西说：“耶和华这样说：‘约到半夜，我要出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，从坐宝座的法老直到磨子后的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死...至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。’”（出埃及记11:4-7）

到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀了。（出埃及记12:29）

这事发生在半夜，因为夜晚代表教会的最后阶段，此时因缺乏仁义而失去了信仰（参221，709，1712，2353节）。经上还提到：

在埃及击杀一切长子，就是在含的帐棚中击杀他们强壮时头生的。（诗篇78:51）

以色列人也到了埃及，雅各在含地寄居。……他又击杀他们国内一切的长子，就是他们强壮时头生的。（诗篇105:23，36）

这里提到的"含的帐棚"指的是埃及人的崇拜，源于将真理与良善分离的错误原则，换言之，就是将信仰与仁义分离。"帐棚"象征崇拜（参414，1102，1566，2145，2152，3312节），而"含"则象征与仁爱分离的信仰（参1062，1063，1076，1140，1141，1162，1179节）。

【14】这进一步证实了"埃及被杀的长子"具有特殊的含义：所有长子被杀这一事实，使得"长子"一词在属灵意义上开始象征主的神性的属灵之爱，同时也象征那些拥有这种爱的人。因此，当以色列人离开埃及时，神命令要将所有长子分别为圣。关于这一点，摩西五经中记载道：

耶和华晓谕摩西说："以色列中凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。"……"凡头生的，你要归给耶和华。凡你牲畜中头生的，公的都要归耶和华。头生的驴要用羊羔代赎；若不代赎就要打折它的颈项。凡你儿子中头生的都要赎出来。日后，你的儿子问你说：'这是甚么意思？'你就说：'耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。那时法老几乎不容我们去，耶和华就把埃及地所有头生的，无论是人是牲畜，都杀了。因此，我把一切头生的公牲畜献给耶和华为祭，但将头生的儿子都赎出来。'"（出埃及记13:1-2，12-15）

凡头生的，就是你牲畜中头生的，无论是牛是羊，公的都要归耶和华。头生的驴要用羊羔代赎，若不代赎就要打折它的颈项。凡头生的儿子都要赎出来。（出埃及记34:19-20）

耶和华在埃及所击杀的就是他们的长子，也在他们的神明上降罚。（民数记33:4）

通过这些经文，我们现在可以理解长子名分在属灵意义上的含义。

3326 "以扫说：看哪，我将要死"象征他随后会复兴。这一点可以从"以扫"象征自然之善的含义中看出（参3302，3322节），也可从"死"象征某事物终止存在时的最终状态的含义中得知（参2908，2912，2917，2923节）。由于前一状态的结束就是后一状态的开始，这里"我将要死"表示随后复兴，类似于"被埋葬"的含义；"被埋葬"意味着复兴（参2916，2917，3256节）。

"随后会复兴"指的是良善将获得优先地位或主导权胜过真理，这发生在真理暂时看似占据优先地位之后，正如前文所述。

3327 "这长子的名分于我有什么益处呢"象征那时就不需要优先权了，这一点无需解释就能明白。

3328 "雅各说"象征真理的教义，这一点可以从雅各代表真理的教义的含义中看出（参3324节）。

3329 "你如同今日对我起誓吧，他就对他起了誓"象征确认，这一点可以从"起誓"表示确认的含义中看出（参2842节）。又因为这个确认是关于时间的，所以不说"今日"，而是说"如同今日"（参3325节）。

3330 "把长子的名分卖给雅各"象征优先权暂时被让与，即让与雅各所代表的真理的教义。这一点可以从"长子名分"象征优先权的含义中看出（参3325节）。这种优先权是暂时被让与的，这一点在前面已经说明和展示过了（参3324，3325节）。

对于属灵的人来说，真理在开始时占主导地位，主要原因是在他的初始状态中，存在着自我之爱和对世界的爱所带来的快乐。他认为这些快乐是好的，它们附着于他所理解的真理，并在很大程度上构成了他对真理的情感。因为他那时认为真理可以为他带来荣誉、利益、世俗名声，或者在来生获得功德。所有这些都激发并点燃了他对真理的那种情感，但实际上这些并非善，而是恶。

【2】然而，主仍然允许这些事在最初阶段支持他，因为若不如此，他就无法重生。智慧和聪明是随着时间逐渐到来的。与此同时，通过这些经历，他被引导进入良善中，也就是被引导进入仁义中。当他处于仁义中时，他才第一次真正领受到什么是良善，并从良善中行动。此后，他能从这良善出发来判断真理并得出结论，那些与这良善不一致的，他会称之为错谬并予以拒绝。这样，他就像主人对待仆人一样主宰了真理。

3331 第三十四节　　于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，他吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。

"雅各将饼和红豆汤给了以扫"象征生命之善被赐予真理之善和教义之善；“他吃了喝了"象征占有；"起来"象征由此而来的提升；"走了"象征生活；"以扫轻看了他长子的名分"象征生命之善暂时不重视优先权。

3332 "雅各将饼和红豆汤给了以扫"这句话象征着生命之善被赐予真理之善和教义之善。这一解释基于以下几点：以扫代表生命之善（参3300，3322节）；"饼"象征爱之善，包括属天的和属灵的（参276，680，2165，2177节），因此也代表真理之善，这是一种属灵之善；"红豆汤"则象征教义之善，其中"汤"象征教义的累积（参3316节），而"红豆"代表这些教义的善。

在内义上，雅各将这些给予以扫，表示这些善是通过真理的教义而来，而雅各正是这真理教义的代表（参3305节）。

【2】这最后一节通过这些话语及其后续内容，描述了属灵人在重生过程中真理和良善的进展。这个过程如下：首先，人学习真理的教义；然后，他被这些教义所吸引，这是教义之善；接着，他通过洞察教义而被其中的真理所吸引，这是真理之善；最后，他想要按照这些真理生活，这就是生命之善。

因此，属灵人在重生的过程中，是从真理的教义逐步进展到生命之善。然而，当他达到生命之善的阶段时，顺序就会颠倒：他会从生命之善出发，看向真理之善，再看向教义之善，最后回到真理的教义。通过这个过程，我们可以了解人是如何从感官的人转变为属灵的人，以及当人成为属灵人后的特质。

【3】生命之善、真理之善和教义之善这三种善是彼此不同的，对于仔细思考的人来说这一点是显而易见的。生命之善源于意志，真理之善源于理智，而教义之善源于知识。教义是包含这些善的载体。

"红豆"（原文是扁豆）象征教义之善，这可以从小麦、大麦、豆子、红豆、小米、粗麦等都表示饼这一点看出来，只是在种类上有所不同。"饼"通常象征良善（参276，680，2165，2177节），因此这些被提到的食物代表良善的不同种类。其中，更高级的善由"小麦和大麦"表示，而较低级的善则由"豆子和红豆"表示。这一点也可以从以下这段话看出：

> 你要取小麦、大麦、豆子、红豆、小米、粗麦，装在一个器皿里，用以为自己做饼。（以西结书4:9）

3333 “他吃了喝了"象征占有，这从"吃"的意义明显可知，它象征良善的占有，如前所述（参2187，2343，3168节）；以及从"喝"的意义可知，它象征真理的占有，如前所述（参3069，3089，3168节）。

3334 "起来"象征由此而来的提升。"起来"一词每次出现时都包含提升的含义（参2401、2785、2912、2927节）。当人在属灵和属天的事物上得到完善时，也就是在信仰的真理、仁爱和仁义的良善上得到完善时，他就被称为得到提升（参3171节）。

3335 "走了"象征生活。"走"表示在良善的事物中前进，也就是在生命的事物中前进，因为一切良善都是生命。这与"出发""旅行"和"前进"的含义几乎相同（参1293，1457节）。

创世记第二十五章

3336 "以扫轻看了他长子的名分"象征生命之善暂时不重视优先权。"轻看"意味着不重视；"以扫"象征生命之善（参3300，3322节）；"长子的名分"象征优先权（参3325节）；这只是"暂时"或"就时间而言"，其含义可参见3324，3325，3330节。

要理解本章关于以扫和雅各的记述在内在意义上的含义，我们必须摒弃对历史和人物的思考，而代之以他们所代表的事物，即自然之善及其真理，或者说，通过真理和良善而重生的属灵之人。在圣经的内在意义中，名字只表示事物。当我们用自然之善及其真理来理解以扫和雅各时，就会明白人通过真理和良善重生的过程：起初，真理在人那里似乎具有优先权和优越性，尽管良善本身是先在的和更高的。

【2】为了更清楚地理解这种优先性和优越性是如何运作的，我们还需要进一步解释：

众所周知，只有伴随着某种情感或爱，事物才能进入人的记忆并留存。没有情感或爱，就不会有任何感知。正是这种情感或爱与进入的事物结合，并使其留存。这一点可以从以下现象得到证实：当类似的情感或爱重现时，相关的事物就会浮现，并与之前因类似情感或爱而进入记忆的许多其它事物一起有序呈现。这就是人的思想和言语的来源。

同样，当事物因感官刺激、思考或他人的言语而重现时，与之相关的情感也会再现。这是经验告诉我们的，每个人只要稍加反思就能确认这一点。

【3】真理的教义也以类似的方式进入记忆。最初引入这些教义的是各种爱的情感，如前所述（参3330节）。虽然仁义之善的真正情感当时并未被感知，但它仍然存在。在可能的范围内，主将这种情感附加到真理的教义上，使其保持附加状态。

因此，当人可以重生的时候到来，主就激发良善的情感，并通过它唤醒那些被他附加到这种情感上的事物。这些事物在圣经中被称为"余民"。然后，主通过良善的情感逐渐移除其它爱的情感，以及与之结合的事物。这样，良善的情感，或者说生命的善，就开始占据主导地位。

实际上，良善一直占据着主导地位，只是人无法察觉。因为人越是沉浸在自我之爱和世俗之爱中，真正的爱之善就越不显现。通过这些解释，我们现在可以理解，在以扫和雅各的历史记载中，这些事在内在意义上所表示的含义。

续论代表和对应

3337 对应和代表的概念可以从先前的讨论中得知。简而言之，天堂之光和世界之光之间存在对应关系，而世界之光中的事物则是代表（参3225节）。然而，人对天堂之光的本质和特性并不太了解，因为人生活在世界之光中。事实上，人越沉浸在这些事物中，天堂之光就越显得晦暗难懂，甚至如同虚无。

这两种光正是构成人全部理解力的光，生命通过它们流入。

【2】人的想象力不过是通过身体视觉所获取的形式和种类，经过奇妙的变化和修改而成。而人的内在想象力或思考，则是通过心智视觉所吸收的形式和种类，经过更加奇妙的变化和修改而成。这些由此产生的东西本身是无生命的，但通过从主而来的生命的流入而变得有生命。

3338 除了光之外，还有热，它们也来自两个源头。天堂的热来自那里的太阳，即主，而世界的热来自我们眼睛可见的太阳。天堂的热通过灵性的爱和情感在内在人面前显现，而世界的热通过自然的爱和情感在外在人面前显现。前者构成内在人的生命，后者构成外在人的生命。因为没有爱和情感，人就无法生存。

这两种热之间也存在对应关系。它们通过主生命的流入变成爱和情感，因此对人来说似乎不是热，但实际上是。如果人没有这热，无论是内在人还是外在人，都会立即死亡。这一点对每个人来说都是显而易见的，因为人越是被爱点燃，就越是感到温暖，而爱越是退去，就越是感到麻木。这热是人的意志藉以生存的，而前面所说的光则是人的理智藉以生存的。

3339 在来生，这些光和热会真实地显现。天使生活在天堂的光中，也生活在前面提到的那种热中。他们的理解来自光，对善的情感来自热。在他们外在视觉前显现的光，其起源来自主的神性智慧，他们感知到的热则来自主的神性之爱。因此，灵和天使越是处于对真理的理解和对良善的情感中，就越接近主。

3340 与光相对的是黑暗，与热相对的是寒冷；地狱里的人就生活在这些中。他们的黑暗来自他们所处的伪谬，寒冷来自邪恶。他们离真理越远，黑暗就越大；离良善越远，寒冷就越强。当允许看到这些人所在的地狱时，可以看到一片浓密的黑云，他们就生活在其中。当有气息从那里散发出来时，可以感受到由伪谬产生的疯狂和由邪恶产生的仇恨。

他们有时也有光，但那是像鬼火一样的光，当他们看向真理之光时，这光就熄灭，变成黑暗。他们有时也有热，但那像肮脏浴池的热，当他们感知到一些良善时，这热就变成寒冷。为了了解地狱里的情况，有人在主的保护下，通过天使的陪伴，被派去观察那片地狱居民所在的黑云。他后来告诉我，那里对良善和真理，尤其是对主的疯狂愤怒如此之大，令人震惊，不知道怎么能抵挡得住。因为他们心中充满了仇恨、报复和杀戮的欲望，而且如此强烈，以至于想要毁灭宇宙中的所有人。因此，如果这种愤怒不是不断被主驱散，整个人类就会灭亡。

3341 因为在来生，一切代表性事物只能通过光与暗的区分而存在。所以应当知道，一切光，以及由此而来的一切聪明和智慧，都来自主；而一切暗，以及由此而来的一切疯狂和愚蠢，则源于人、灵和天使的自我。来生中光与暗的所有变化都是从这两个源头流出和衍生的。

3342 灵和天使的言语是通过代表的方式表达的。他们通过光与暗的奇妙变化，将自己的思想生动地呈现在交谈对象的内在和外在视觉中，并通过相应的情感变化来传达这些内容。这种言语中的代表与前面提到的不同，它们是与言语中的观念同时快速发生的：就像用语言描述事物的同时，又用图像将其呈现在眼前。令人惊叹的是，所有灵性的事物都能通过人类难以理解的图像形式来代表性地呈现，这些图像内在包含着对真理的感知，更深层次上包含着对良善的感知。

【2】人里面也有这样的情况，因为人本质上是穿着肉体的灵。这一点可以从以下现象得到证实：当耳朵听到的言语上升到内在时，会先转变为类似视觉的观念，再转变为理性的观念，这样就形成了对话语含义的理解。任何认真思考这个过程的人都能明白，在他里面有一个灵，这灵就是他里面的人。他也能明白，死后他将拥有这样的言语方式，因为他活着的时候就已经具备了这种言语能力，只是因为尘世、肉体和世俗事物带来的蒙蔽和黑暗，使他无法意识到这一点。

3343 内层天堂的天使之言语具有更美丽和愉悦的代表性特征，但这些以代表性方式形成的观念是无法用语言表达的。即便能用某些语言来表达，也会超出人的理解和信仰范围。属灵的事物，也就是真理的事物，是通过天堂之光的变化而形成的，在这些变化中，情感以无数奇妙的方式变化；而属天的事物，也就是良善的事物，则是通过天堂之火或天堂之热的变化而形成的，这些变化能触动所有的情感。人在死后也会获得这种内在的言语能力，但这仅限于那些处于属灵良善中的人，也就是说，那些在世时活在信仰的良善中，或者说活在对邻舍仁义中的人。因为这种言语其实就存在于他们的内在中，只是他们并不知道而已。

3344 更内层的或第三层天堂的天使之言语也具有代表性，但其性质超出任何人的理解范围，因此无法用语言描述。这种观念也存在于人的内在，但仅限于那些处于属天之爱，也就是对主之爱中的人。这些人在死后就会自然而然地进入这种言语状态，就像与生俱来一样，虽然他们在世时完全无法理解这种观念。总的来说，通过附加于观念的代表性特征，言语获得了生命。这种生命在人类中最少，因为人类使用声音语言；在第一层天堂的天使那里较为丰富；在第二层天堂的天使那里更为丰富；在第三层天堂的天使那里最为丰富，因为他们最接近主的生命。一切从主而来的事物本质上都是充满生命的。

3345 由此可知，言语有其内在的层次，一种言语按次序从另一种产生，并且一种按次序存在于另一种之中。我们都知道人类的言语是什么样的，也知道产生这种言语的思维是什么样的，其复杂程度是无法完全探究的。善灵或第一层天堂的天使的言语及其思维更为内在，包含着更多奇妙和深不可测的内容。第二层天堂的天使的言语及其思维更加内在，具有更完美和难以言表的特质。第三层天堂的天使的言语及其思维则是最内在的，完全超出了言语所能表达的范围。虽然这些言语看似各不相同，但实际上是统一的整体，因为一种形成另一种，一种存在于另一种之中，外在的只是内在的代表。那些只关注世俗和肉体事物的人难以相信这一点，他们认为自己内在是空虚的，但事实上，内在才是人的本质所在，而他们认为是一切的外在事物，即世俗和肉体的事物，相比之下却微不足道。

3346 为了让我能够知晓并确信这些事情，蒙主怜悯，我已经持续多年几乎不间断地与灵和天使交谈。我能够直接用第一层天堂的灵或天使的语言与他们交谈；有时也能用第二层天堂天使的语言与他们交流；至于第三层天堂天使的语言，我只能看到它以光的辐射形式显现，在这光中我能感知到源自其内在善性的火焰。

3347 我听到天使们在讨论人的心智及其思维和言语。他们把这些比作人的外在形态，这外在形态是由内在无数的器官构成和维持的，包括大脑、髓质、肺、心、肝、胰、脾、胃和肠，还有其它许多器官，如两性的生殖器官。这些器官外围有无数的肌肉，最外层是皮肤。所有这些组织都由血管和纤维交织而成，而这些血管和纤维内部还有更细小的管道和纤维，形成更微小的结构。就这样，无数的部分都以其独特的方式共同构成了外在形态，而在这外在形态中，内在的部分都是看不见的。

【2】他们将人的心智及其思维和言语比作这外在形态，而将天使的心智比作那些内在之物。这些内在之物相对而言是无限的，也是难以理解的。他们还将思维能力比作内脏按照纤维结构运作的能力，并指出这种能力不是来自纤维本身，而是来自纤维中的生命，就像思维能力不是来自心智本身，而是来自从主流入心智的生命。当天使们作出这样的比喻时，他们会同时通过具象化的方式来展示，使得前面提到的那些内在形态，即使是最微小的、难以理解的部分，都能在瞬间被清楚地看见和理解。但是，属天的天使们通过属灵和属天之物所作的比喻，在智慧的美妙程度上，远远超过那些通过自然之物所作的比喻。

3348 来自另一个星球的灵在我这里停留了很长时间。我向他们介绍我们这个世界的智慧，说到在我们这里被视为博学的知识中，包括那些试图探索心智及其思维的分析方法，即形而上学和逻辑学。但这些学问几乎没有超越术语和一些通用规则的范畴。学者们争论术语的含义，比如什么是形式，什么是实体，什么是心智，什么是灵魂，并且用这些通用规则激烈地争论真理。

这些灵觉察到，当人们执着于这些术语，并用人为的规则来思考时，就会失去对事物的真实感知和理解。他们说这些只是遮蔽理智视野的乌云，会使理智陷入混沌。他们说在他们那里并非如此，正因为他们对这些一无所知，反而对事物有更清晰的认识。我看到了他们确实很有智慧；他们巧妙地将人的心智

展现为天堂的形式，将其情感展现为相应的活动领域，做得如此精妙，以至于受到天使们的赞赏。他们还展示了主如何将不愉快的情感转化为愉快的。我们这个世界的学者们虽然在世时经常讨论这些哲学问题，但在场时却完全无法理解。当这些灵再次注意到他们的思维只是执着于术语，倾向于争论每件事是否如此时，就把这些称为污浊的泡沫。

3349 从以上所述可以看出什么是对应和代表。除了在前几章末尾所说明的内容（参2987-3003，3223-3227节），在其它地方关于这些主题的论述如下：

圣经字义中的一切都是内在意义的代表和象征（参1404，1408，1409，2763节）；摩西和先知们所写的圣经是通过代表和象征写成的，若要使天地能够通过内在意义相通，就不能用其它方式写作（参2899节）；主也因此通过代表说话，而且是因为他从神性本身说话（参2900节）。圣经和仪式中的代表和象征来源于古教会的象征，而这些象征又来自上古教会的直接领受（参920，1409，2896，2897节）。上古之人的代表也来自梦境（参1977节）。"以诺"指那些收集上古之人直接领受的人（参2896节）。在天堂中持续有主和他王国的代表（参1619节），诸天充满代表性的事物（参1521，1532节）。天使的观念在灵界转化为各种代表性的事物（参1971，1980，1981节），通过这些代表性的事物，婴儿被引向聪明（参2299节）。自然界中的代表来自主的流注（参1632，1881节），在整个自然界中都有主王国的代表（参2758节）；在外在人中有些东西与内在人对应，有些则不对应（参1563，1568节）。

3350 为了说明天使如何代表属灵事物，让我再举一个例子。我看到内层天堂的许多天使在团契中一起展现了一个代表性的景象。周围的灵只能通过内在情感的流入才能感知到这个景象。这是一个合唱团，所有成员都在同时思考和说着相同的事。通过他们的代表作用，在主的头上显现出一顶镶嵌钻石的金冠。这个景象是通过一系列快速的代表同时形成的，就像思维和言语那样迅速（参

3342-3344节）。令人惊奇的是，虽然他们人数众多，却都像一个人一样思考和说话，形成统一的代表。这是因为没有人想按自己的意思行事，更不想超越他人去领导合唱团。如果有人这样做，就会立即从团契中分离出去。他们彼此顺服，因此无论个人还是整体都由主引导。所有进入来生的善人都会被带入这样和谐的状态中。

3351 当时形成合唱团的天使来自对应于肺部的区域，因此属于主的属灵王国。他们流入呼吸的方式是温和的。这些合唱团分为两类：一类与自主呼吸（我们可以主动控制的呼吸）有关，另一类与自发呼吸（自然而然的无意识呼吸）有关。

3352 关于对应和代表的讨论将继续，特别是关于圣经中的对应和代表，将在下一章末尾论述。

创世记第二十六章

3353 大多数人认为，当最后审判来临时，可见的世界万物都将毁灭：地球将被焚烧，日月将被摧毁，星辰将消失，之后将出现新天新地。他们从先知的启示中得到这种看法，因为这些事情在其中被提及。但实际情况并非如此，这可从先前论述最后审判的内容中得知（参900，931，1850，2117-2133节）。由此可见，最后审判实际上就是教会在一个民族中的终结和在另一个民族中的开始。当人们不再承认主，或者说当信仰消失时，这种终结和开始就会发生。当没有仁义时，就既无承认也无信仰，因为信仰只存在于那些有仁义的人中。教会的终结和转移是显而易见的，这从主自己在福音书中关于末日或世界末了的教导和预言中可以看出，这些记载在《马太福音》24章，《马可福音》13章和

《路加福音》21章中。但如果没有理解的钥匙，也就是内在意义，就没有人能明白这些内容。因此，让我们逐一解释其中的含义，现在先从《马太福音》的内容开始。

【2】门徒暗暗地来说："请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？"耶稣回答说："你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：'我是基督'，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。"（马太福音24:3-8）

那些仅仅理解字面含义的人无法分辨这章中的这些话及后续内容是指耶路撒冷的毁灭和犹太民族的分散，还是指最后审判的末日。但那些理解内在意义的人清楚地看到，这里说的是教会的终结，这终结被称为主的降临和世界的末了。既然指的是那个终结，就可以知道所有这些都象征着与教会有关的事物。从内在意义来看，每个细节都有其确切的含义。比如"将来有好些人冒我的名来，说’我是基督‘"中的"名"不是指名字，"基督"也不是指基督本人，而是"名"象征敬拜主的方式（参2724，3006节），"基督"象征真理本身（参3009，3010节）。这意味着将会有人宣称某些事物是信仰或真理，但实际上既不是信仰也不是真理，而是伪谬。"听见打仗和打仗的风声"指的是关于真理的争论和冲突，这在属灵意义上就是战争。"民要攻打民，国要攻打国"象征恶与恶相争，伪与伪相斗。"民（族）"象征良善，在相反意义上表示邪恶（参1259，1260，1416，1849节），而"（王）国"象征真理，在相反意义上象征伪谬（参1672，2547节）。"必有饥荒、瘟疫和地震"意味着对良善和真理的认知将消失，教会的状态因此发生改变，这就是"地震"的含义。

3354 从这些话可以明白主的这些话的含义，即教会败坏的第一个状态，就是当人们开始不再知道什么是良善什么是真理，而是彼此争论这些事，由此产生伪谬。因为这是第一个状态，所以说末期还没有到，这些是灾难的起头，这状态被称为多处地震，在内在意义上表示教会状态的部分改变或首次改变。对门徒说表示对所有属于教会的人说，因为十二门徒代表这些人（参2089，2129，2130节），所以说：你们要谨慎，免得有人迷惑你们。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌。

3355 "地震"在内在意义上是指教会状态的改变。这可从"地"表示教会得知（参566，662，1066，1068，1262，1733，1850，2117，2118，2928节），也可从"震动"表示状态的改变得知，这里特指教会相关事物的改变，即良善与真理的状态改变。这一点在圣经其它地方也有体现，例如：

> 躲避恐惧声音的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住；因为天上的窗户都开了，（大）地的根基也震动了。地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。地要东倒西歪，好像醉酒的人；又摇来摇去，好像吊床。罪过在其上沉重，必然倾倒，不能复起。到那日，耶和华在高处必惩罚高处的众军，在（土）地上必惩罚（土）地上的列王。（以赛亚书24:18-21）

在这段经文中，"地"显然表示教会，因为经文论述的是教会。其"根基"被描述为震动，教会被破坏、震动、摇晃和倾倒，这是因为良善与真理不再被认识。"地上的列王"指的是真理，在此处则指伪谬，这些伪谬将受到惩罚。"列王"象征真理，在反面意义上表示伪谬（参1672，2015节）。而"大地"与"土地"意思相同，都是指教会，但有所区别（参566，1068节）。

【2】我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更稀罕。我-万军之耶和华在忿恨中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。（以赛亚书13:12-13）

这里论到审判之日，"地"显然是指教会，说它要"离其本位"，表示状态的改变。"位置"表示状态（参1273-1275，1377，2625，2837节）。经上又说：

使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆的，是这个人吗？（以赛亚书14:16-17）

这里论到路西弗，"地"象征教会，说它"战抖"是指他夺取教会的一切。"列国"象征教会的真理（参1672，2547节）。

【3】歌革上来攻击以色列地的时候，我的怒气要从鼻孔里发出。我发愤恨和烈怒如火说话：那日在以色列地必有大震动。（以西结书38:18-20）

"歌革"象征与内在分离的外在敬拜，因此成为偶像崇拜（参1151节）；“以色列的地和土"象征属灵的教会；"震动"象征其状态的改变。经上还说：

它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。（约珥书2:10）

这里也论到最后审判之日，"地震"象征教会状态的改变，"日月"象征仁爱的良善与信仰的真理（参1529，1530，2441，2495节），说它们"昏暗"是因为良善与真理不再被承认；"星宿"象征关于良善和真理的知识（参2495，2049节）。经上还说：

那时，因他发怒，地就摇撼战抖，山的根基也震动摇撼。（诗篇18:7）

"地摇撼战抖"表示教会状态变得败坏。

【4】揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血，天上的星辰坠落于地。（启示录6:12-13）

这里的"地震、日头、月亮和星辰"与约珥书中所表示的意义相同。在同一书中又说：

> 正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人。（启示录11:13）

从这些经文可以看出，"地震"象征教会状态的改变，而"地"在内在意义上就是指教会；既然"地"是指教会，那么"新天新地"要取代先前的（以赛亚书65:17；66:22；启示录21:1），显然表示新的内在和外在教会（参1733，1850，2117，2118节）。

3356 "运动"表示状态的改变，这是因为运动发生在空间和时间中。在来生并不存在空间和时间的概念，而是以状态取而代之。在来生，虽然一切都似乎存在于空间中，并按时间顺序发生，但实际上这些都是状态的改变。这一点每个灵都清楚知道，甚至恶灵也知道。恶灵通过改变他人的状态，使他人看似出现在别处，尽管实际并非如此。人也能从自身经验理解这一点：当人沉浸在情感和喜悦中，或深陷于思考而忘却肉体时，就不会感觉时间的流逝，几个小时可能只觉得过了一小时。这是因为人的内在或灵具有各种状态，外在的空间和时间与这些状态相对应。因此，"运动"作为空间和时间中的连续进展，在内在意义上就是状态的改变。

概览

3357 本章在内在意义上讨论了三个层级的真理表象，以及这些表象如何与神性真理结合，使真理及其教义能被接受，从而建立教会。

3358 这里讨论了更高层级的真理表象，它们存在于圣经的内在意义中，天使就在其中，并包含神性真理和良善（1-6节）。同时也说明，神性良善和真理若不通过表象呈现，就无法被理解和接受（7-13节）。

3359 接着讨论了较低层级的真理表象，这些表象存在于圣经的较内层意义中，内在教会的成员可以理解这些表象（14-17节）。

3360 然后讨论了更低层级的真理表象，这些表象存在于圣经的字面意义中，外在教会的成员可以理解这些表象（18-25节）。通过这些表象，人仍然可以与主建立联结（26-33节）。

3361 关于事实性知识的真理如何附属于良善的论述（34-35节）。

内义

3362 第21章讲述亚比米勒与亚伯拉罕立约时，亚伯拉罕指责亚比米勒的仆人夺取了水井。类似的事情在亚比米勒与以撒之间重演，包括以撒效仿亚伯拉罕，称妻子为姐妹。这些事件的重复发生和记载，以及两处都提到水井，表明其中必有神圣奥秘；若非含有深层的神圣含义，这些记载便显得意义不大。通过内在意义，我们得知这些记载论及主如何通过真理与天上地上他王国中的人结合。对天使而言，是通过较高层次的真理表象；对世人而言，则通过较低层次的真理表象。这一切都藉着圣经实现，这些真理表象就蕴含在圣经的内在和外在意义中。

【2】神性真理的本质是如此深奥，即使天使也无法完全理解，更不用说世人了。这些真理远超他们的理解能力。但为了使主能与他们建立联结，神性真理会以他们能接受的形式流入他们心中。这种流入是按照每个人的理解程度而调

整的，使他们能够接受并认知这些真理。因此，天使和人所能理解的真理表象分为不同层次。这些神圣奥秘就蕴含在那些关于亚比米勒与亚伯拉罕，以及亚比米勒与以撒的事迹的内在意义中。

3363 第一节 除了亚伯拉罕的日子的第一次饥荒，那地有了饥荒，以撒往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。

"除了亚伯拉罕的日子的第一次饥荒，那地有了饥荒"象征缺乏信仰的知识；"以撒往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里"象征信仰的教义；"亚比米勒”象征关乎理性的信仰教义；"非利士人的王"象征教义；"基拉耳"象征信仰。

3364 "除了亚伯拉罕的日子的第一次饥荒，那地有了饥荒"象征缺乏信仰的知识。这一点可从"饥荒"的含义得知（参1460节）。这里特指信仰知识的缺乏，这从随后提到的"亚比米勒"和"基拉耳"的含义可以看出，它们都与信仰有关。在前文中提到的亚伯拉罕时期的饥荒（创世记12:10）象征着自然层面知识的缺乏（参1460节），而这里的饥荒则代表理性层面知识的缺乏，这就是为什么经文特别强调这次饥荒与亚伯拉罕时期的那次不同。

【2】这段经文的内在意义论及主，说明所有信仰的教义都源自他的神性。没有任何教义，即使是最微小的部分，不是来自主的，因为主本身就是教义。这就是为什么主被称为道，因为道就是教义。然而，由于主里面的一切都是神性的，而受造物无法完全理解神性，因此从主而来的教义在受造物看来不是纯粹的神性真理，而是以真理的表象形式出现。但这些表象中确实包含着神性真理，正因为有神性真理在其中，这些表象也被称为真理。本章就是在讨论这些内容。

3365 "以撒往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里"象征信仰的教义。这里的"以撒"象征主的神性之理性（参1893，2066，2072，2083，2630节），特别是在神性良善（参3012，3194，3210节）和神性真理方面。这一点从以撒与利百加的婚姻可以看出（参3012，3013，3077节），因为利百加当时与以撒同在，并被称为姐妹。"亚比米勒"象征着关注理性的信仰教义（参2504，2509，2510，2530节）。"非利士人的王"象征教义，“王”在内义上是指教义的真理（参1672，2015，2069节）；"非利士人"则指知识的认知，也就是教义（参1197，1198节）。"基拉耳"象征信仰（参1209，2504节）。因此，这段经文的整体含义是指从主而来的信仰教义，这教义是建立在理性基础之上的。

【2】教义性的东西包含了所有属于教义的事物。当这些事物能够被天上的天使和地上的人接受并承认时，我们就说它们是关注理性的事物，因为正是通过理性，我们才能接受和承认这些事物。然而，理性本身是有限的，永远无法完全理解无限的神性事物。因此，主是通过表象将神性真理呈现给人的理性。这就是为什么教义实际上是神性真理的表象，或者说是承载神性的天堂的和属灵的器皿。正因为神性，也就是主自己存在于这些教义之中，所以它们能够感动人心，从而建立起主与天使和人类之间的联结。

3366 第二节至第三节 耶和华向他显现，说：“不要下埃及去，要住在我所指示你的地。寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这一切地都赐给你和你的种，并要坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。”

“耶和华向他显现，说”象征从神性而来的思维；“不要下埃及去，要住在我所指示你的地”象征不要去追求事实性知识，而要追求从神性启示而来的理性真理的表象；“寄居在这地”象征接受教导；“我必与你同在”象征神

性；“赐福给你”象征由此而来的增长；“给你”象征良善；“和你的种”象征真理；“这一切地都赐给你”象征属灵的事物；“并要坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓”象征这样的确认。

3367 "耶和华向他显现，说"这句经文表达了从神性而来的思维。当"显现"一词用于描述主即耶和华时，它指的是在主里面的神性本身。主就是耶和华，耶和华也在主里面，这一真理在圣经中多次得到印证。在主将其人性与神性完全结合的过程中，他与耶和华的交谈就如同与自己对话。因此，"耶和华的显现"从其内在含义来看，就是神性的彰显。而"说"这个词则包含了直接领受和思考的意义，表明这是一种源自神性的思维活动。

3368 "不要下埃及去，要住在我所指示你的地方"象征不要去追求事实性知识，而要追求从神性启示而来的理性真理的表象。这里的"埃及"象征事实性知识（参1164，1165，1186，1462节），而"地"则象征被神性光照的理性真理的表象。这里所说的地是指非利士王亚比米勒所在的基拉耳，其中"基拉耳"象征信仰，“亚比米勒"象征与理性相关的信仰教义，而"非利士王"则象征教义（参3364，3365节）。因此"地"，即亚比米勒所在的基拉耳，在内在意义上别无它指。"地"的含义是多样的（参620，636，1066节），它象征所论及之民族的品质（参1262节）；但在本义上它象征g教会（参3355节），因为它象征教会，所以也象征构成教会的一切，即在人里面形成教会的东西，因此也表示仁义和信仰的教义，也就是被神性光照的理性真理的表象；这些就是教会的真理，也就是教会的教义（参3364，3365节）。

【2】无论是被神性光照的理性，真理的表象，还是属天和属灵的真理，不管是在天上主的王国，还是在地上主的王国（即教会）中的真理，本质上都是相同的。这些也被称为教义，但这是从其中的真理而言。天使和人的理性之所以是理性，并被称为理性，是因为有被神性光照的真理表象；若没有这些，就不存在理性。

这里说"不要下埃及去"，意思是不要局限于事实性知识层面，这是因为知识层面的内容已经讨论过了。亚伯拉罕在埃及的寄居就代表主在童年时期接受事实性知识方面的教导（参1502节）。至于"不要下埃及去，要寄居在基拉耳地"这一奥秘，即不要执着于事实性知识而要注重理性层面，其中蕴含着深刻的含义。

【3】凡是包含神性的真理表象都属于理性领域，理性的真理和真理的表象本质上是相同的。同样，知识属于自然领域，自然和知识的真理也是一致的。理性的真理或真理的表象，必须通过神性先流入理性，再通过理性流入自然层面的知识才能存在和显现。这些在理性中形成的内容在自然层面的显现，就像多个影像同时映照在镜子中一样，这样就呈现在人和天使面前。不过对天使而言，这些在自然层面的显现并不那么明显，而是对那些在灵界和属灵自然状态中的人更为清晰，因此对他们来说这些就成为了真理的象征。

【4】这个原理适用于每个人，因为如前所述，凡处于良善中的人都是一个小天堂，也就是最大天堂的缩影。由于神性真理不能直接流入人的自然层面的知识中，必须经过理性层面，所以这里说"不要下埃及去，要住在基拉耳地"。要完全理解这些内容，必须先明白什么是流注以及什么是观念，这些将在各章末尾的经历部分，借着主的神圣怜悯详细阐述。

3369 “寄居在这地”象征接受教导，这从"寄居"象征受教导可以看出（参1463，2025节）；还从"地"在此象征被神性照亮的理性中的真理表象可以看出（参3368节）；因此"寄居在这地"象征在这些事上受教导。

3370 "我必与你同在"象征着神性，这可从说话的是耶和华，也就是神性本身这一事实看出。当说"我必与你同在"时，表明神性存在于这一切之中。

3371 “赐福给你”象征由此而来的增长，因为"赐福"意味着在良善上结出果实，在真理上不断增多（参981，1420，1422，1731，2846，3140节），这就是增长的含义。

3372 “给你”象征着良善，这是因为"给你"指的是以撒，而以撒代表主的神性理性，这一点已多次阐明。主的神性理性本质上就是良善，其中的真理因其神性本质也成为良善。

3373 “和你的种”象征真理。这从"种子"象征真理可以看出（（参29，255，1025，1447，1610，1940，1848，3310节）。因此这是从主的神性而来的真理，这就是"你的种"的含义。那些仅按字面意思理解圣经的人，只能理解"种"是指后裔，因此认为这里指的是以撒从以扫和雅各所生的后裔，特别是从雅各而来的，因为圣经在那个民族中，其中有许多关于他们的历史记载。但在内在意义上，"种"并不是指以撒的任何后裔，而是指主的所有儿女，也就是他王国的儿女，或说是在主的良善和真理中的人。因为他们是"种"，所以从主而来的良善和真理本身就是"种"，因为儿女由此而来。因此从主而来的真理本身被称为"王国之子”，如福音书中所说：

> 撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子。（马太福音13:37-38）

因此"儿子"普遍象征真理（参489，491，533，1147，2623节）。

【2】凡稍微深入思考的人都能知道，在神圣的圣经中，亚伯拉罕、以撒和雅各的后裔被如此频繁地提到，并说要在地上万民万族中得福，这不可能表示他们肉身的后裔。因为在所有民族中，他们最不具备爱主和爱邻舍的良善，也不具备任何信仰的真理。他们完全不知道主是谁，他的王国是什么，天堂是什么，死后的生命是什么。这不仅是因为他们不愿知道，而且因为即使他们知道了这些事，也会在心里完全否认，从而亵渎内在的良善和真理，就像他们因经常公开拜偶像而亵渎外在的良善和真理一样。这就是为什么在旧约圣经的字义中很少出现内在含义的原因。因为他们就是这样，所以主引用《以赛亚书》的话说：

> 主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。（约翰福音12:40）

当他们说自己是“亚伯拉罕的种”时，主说：

> 他们说：“我们是亚伯拉罕的种，从来没有作过谁的奴仆。我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。”（约翰福音8:33，39，44）

如圣经各处一样，这里的"亚伯拉罕"也象征主。他们不是他的后裔或儿女，而是属魔鬼的，这已清楚地说明了。由此可见，在圣经的历史和预言中，"亚伯拉罕、以撒和雅各的种"绝不是指他们的肉身后裔，因为圣经处处都是神圣的，而是指所有属于主的后裔，也就是在对他的信仰之良善和真理中的人。天堂的种子，也就是一切良善和真理，唯独从主而来（参1438，1614，2016，2803，2883，2891，2892，2904，3195节）。

3374 “这一切地都赐给你”象征属灵的事物，这从"地"的含义可以看出。这里的"地"是指被神性之光照亮的理性层面所产生的真理表象（参3368节）。这些表象就是真理（参3364，3365节），因此是属灵的事物，因为属灵的事物就是从神性而来的真理，这从我们多次讨论过的"属灵"的含义可以看出。在真正的意义上，"属灵的"是指从主而来的真理之光本身，就像"属天的"是指从主而来的一切善的火焰。由此可知，因为这光从主流入人的理性和自然层面，所以"属灵的"这个词可以用来描述这两个层面，它就是流入的神性真理。这就让我们明白了"属灵的"在真正意义上的含义，以及为什么有属灵理性和属灵自然之分。

3375 “并要坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓”象征这样的确认。这从"誓言"或“起誓”的含义就是确认可以看出（参2842节）。这里没有说要坚定与亚伯拉罕所立的约，而是说"誓言"，因为"约"用来描述属天的或良善的事物，而"誓言"用来描述属灵的或真理的事物（参3037节）。因此在后文中也没有说以撒与亚比米勒立约，而是说"二人彼此起誓"；但说到亚伯拉罕时，说他和亚比米勒"立约”（创世记21:32；诗篇105:10）。

这里由"誓言"所表示的确认，是指主与那些在他王国里的人的结合，因为誓言是约的确认，而"约"象征结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021节）。

3376 这两节经文的内在意义是，当神性真理通过理性流入时，会产生真理的表象，从而在良善和真理方面结果并倍增，借此主与天使和世人结合。这个意义从前面零散的解释中可能看不出来，即从3366节所述：思维来自神性，不是朝向知识性的事物，而是朝向从神性所照亮的理性，这些是真理的表象，由此而来的是从神性而来的教导和增长，因此是属灵的善与真，借此主与那些在他话语中的人结合。

但这些在人看来似乎零散的内容，在内在意义上却是最有序地连接在一起，在天使面前或在天堂中呈现并被感知为最美的序列，而且伴随着天使的代表性呈现出天堂的形式，这一切都带着难以言表的变化。主的话语在其内在意义上处处如此。

3377 第四节至第五节 我必使你的种增多，如天上的星，我必将这一切地都赐给你的种，地上的万族必因你的种得福。这是因为亚伯拉罕听从我的声音，遵守我的吩咐、我的诫命、我的律例和我的法度。

"我必使你的种增多，如天上的星"象征信仰的真理和知识；"我必将这一切地都赐给你的种"象征由此而来的教会；"地上的万族必因你的种得福"象征一切在良善中的人，无论在教会内外；"这是因为亚伯拉罕听从我的声音"象征主的神性本质通过试探与人性本质的结合；"遵守我的吩咐、我的诫命、我的律例和我的法度"象征通过从主自己而来的持续启示。

3378 "我必使你的种增多，如天上的星"象征信仰的真理和知识。"种"象征真理（参3373节），"星"象征信仰的知识（参2495，2849节），由此可知这种象征含义。

3379 "我必将这一切地都赐给你的种"象征由此而来的教会。"种"象征真理，因此象征那些在真理中的人，也就是那些被称为"天国之子"的人（参3373节）；"地"象征从神性光照的理性，即真理的表象（参3368节），因此象征那些被神性光照其理性的人，或说是在天堂之光中的人。只有那些在天上主的王国和地上主的王国中的人才在这光中，由此可知"这一切地"象征教会。教会之所以成为教会，不是因为它们被如此称呼，也不是因为它们承认主的名，而是因为它们在信仰的良善和真理中。正是信仰的良善和真理构成教会，确实就是教会，因为主在信仰的良善和真理中，主在哪里，教会就在哪里。

3380 "地上的万族必因你的种得福"象征一切在良善中的人，无论在教会内外。"得福"象征在良善中结果实，在真理中增多（参981，1422，1731，2846，3140节）；"种"象征从主而来的良善和真理（参3373节）；"地上的万族"象征所有在良善中的人（参1259，1260，1416，1849节）。因此"地上的万族必因你的种得福"象征所有活在彼此以仁义相待中的人，无论在教会内外，都必因从主而来的良善和真理得救。关于教会之外在良善中的外邦人同样得救，可参见相关经文（参593，932，1032，1059，1327，1328，2049，2051，2284，2589-2604，2861，2986，3263节）。

3381 "这是因为亚伯拉罕听从我的声音"象征主的神性本质通过试探与人性本质的结合。亚伯拉罕代表主，也代表神性之人（参2833，2836，3251节）。"听从我的声音"论及主时，象征通过试探将神性本质与人性本质结合，因为在圣经中这些关于主的顺从源于试探。这些指的是第二十二章关于亚伯拉罕的记载：

> 神要试验亚伯拉罕，呼叫他说：你带着你的儿子……献为燔祭。耶和华说：你没有将你独生的儿子留下不给我，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星。（创世记22:1，2，12，16，17）

"没有将独生子留下"就是"听从声音"，象征人性通过最后的试探与神性结合（参2827，2844节）。

【2】听从耶和华的声音或父的声音所表示的含义，从主在客西马尼园的话中也很明显：

我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。……第二次又去祷告说：我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。（马太福音26:39，42）

但因为耶和华或父在他里面，或他在父里面且父在他里面（约翰福音14:10，11），所以"听从耶和华的声音"象征主凭自己的能力通过试探将神性与人性结合，这也从主自己在福音书中的话明显可见：

正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。……我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。（约翰福音10:15，17，18）

主凭自己的能力通过试探将其神性本质与人性本质结合（参1663，1668，1690，1691，1725，1729，1733，1737，1787，1789，1812，1820，2776，3318节）。

3382 "遵守我的吩咐、我的诫命、我的律例和我的法度"象征通过从主自己而来的持续启示。即如同通过试探，主藉此将神性本质与人性结合。这可从以下事实得到证实：即"遵守吩咐，诫命，律例和法度"包含圣言的一切。其中"吩咐"指圣言一切普遍的事，"诫命"指圣言内在的事物，"律例"指圣言外在的事物，而"法度"指圣言一切具体的事。由于这些话是论到主的，而主从永恒就是圣言，这一切都出自他，因此在内在意义上不是表示他遵守这些，而是表示当他处于人性与神性结合的状态时，他向自己启示这些。

【2】这些话乍看似乎与字义，甚至与最近的内义相去甚远，但当人读这些话时，这些话的意义在天堂中却是这样：如前所述（参1873，1874节），字义在上升到天堂时被脱去，取而代之的是天上的意义，以至于无法认出它的来源。

因为在天堂的人都认为圣言的内在意义都是论到主的，也认为圣言的一切都是从主而来的。即使当主在世时，他也是从神性，因此从他自己思考，并通过从神性而来的持续启示获得一切聪明和智慧，所以天上的人从这些话中只领会这个意思。因为遵守圣言的一切，无论是内在的还是外在的，就是"遵守吩咐，诫命，律例和法度"所表示的，这些话不能用来描述主，因为他就是圣言本身，他自己就是当遵守的，他自己就是诫命，也是律例，也是法度。这一切都指向他，他是始，也是终。因此这些话在至高的意义上只能表示主的神性通过从自己而来的持续启示与人性的结合。关于主是从神性，因此从自己思考，与其他人不同，请参阅1904，1914，1935节；关于他通过从神性而来的持续启示获得聪明和智慧，请参阅1616，2500，2523，2632节。

【3】从内在意义来看许多经文，可以看出"遵守吩咐"在真正的意义上是指圣言的一切普遍的事，"诫命"是指圣言的内在事物，"律例"是指圣言的外在事物，"法度"是指圣言的一切具体的事。现在可以引用一些经文，例如说：

> 行为完全，遵行耶和华律法的，这人便为有福。遵守他的法度，一心寻求他的，这人便为有福。……但愿我的行为坚定，得以遵守你的律例。……我要遵守你的律例，求你不要丢弃我。……我一心寻求你，求你不使我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。耶和华啊，你是应当称颂的，求你将你的律例教训我。我用嘴唇传扬你口中的一切典章。我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。我要默想你的训词；看重你的道路。我要在你的律例中自乐；我不忘记你的话。求你照你的话赐我生命，使我可以遵守你的话。求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。……求你不要向我隐瞒你的命令。求你照你的话使我存活。……求你将你的律例教训我。求你使我明白你的训词。（诗篇119:1-27）

整部诗篇都是论到圣言和圣言中的事物，这些显然就是"诫命、律例、典章、法度、训词、道路"，但从字义上完全看不出它们具体指什么。在字义上，它们几乎只是同一件事的重复，但在内在意义上，"诫命"、"律例"和"典章、法度、训词、道路"各有不同的含义。

【4】同样在《诗篇》的另一处说：

> 耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人心；耶和华的命令清洁，能明亮人眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实。（诗篇19:7-9）

又在《列王纪》中，大卫对所罗门说：

> 遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行他的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。（列王纪上2:3）

"遵守所吩咐的"指圣言中一切普遍的事，因为它被首先提到，后面的事项则是较不普遍的，因为遵守所吩咐的就是谨守当谨守的。摩西五经中说：

> 你要爱耶和华你的神，常守他所吩咐的和他的律例、典章、诫命（申命记11:1）

这里"遵守所吩咐的"或"谨守当谨守的"同样指圣言中一切普遍的事；"律例"指圣言的外在事物，如仪式以及代表和表示内在意义的事物；而"诫命"指圣言的内在事物，如生活和教义的事物，尤其是那些属于内在意义的事物；但关于"诫命和律例"的含义，蒙主怜悯，将在别处说明。

3383 第六节至第七节　以撒住在基拉耳。那地方的人问到他的妻子，他说：“她是我的姐妹。”因为他害怕说“是我的妻子”，恐怕那地方的人为利百加的缘故杀我，因为她容貌俊美。

"以撒住在基拉耳"象征主在信仰事物上的状态，关系到将要结合的理性认知；"那地方的人问到他的妻子"象征人们对神性真理的探究；"他说，她是我的姐妹"象征理性真理；"因为他害怕说‘是我的妻子’，恐怕那地方的人为利百加的缘故杀我"象征他不能揭示神性真理本身，因为这样神性良善就不会被接受；“因为她容貌俊美"象征这真理容易被接受，原因是它被视为神圣的。

3384 "以撒住在基拉耳"象征主对于那些将要与理性相连的信仰事物的状态。这可从"住在基拉耳"的含义得知，即处于信仰事物中，因此表示这方面的状态。“住”象征生活（参1293节），而"基拉耳"象征信仰的事物（参1209，2504，3365节）。"以撒"象征主的神性理性（参1893，2066，2072，2083，2630节）。关于这些是将要与信仰结合的含义，可从上下文得知，因为整章都在论述这些事，即那些被主的神性启发的理性所呈现的真理表象。

【2】“住”或"居住"是指存在和生活，这从圣经中许多地方可以看出：

> 我必住在耶和华的殿中，直到永远。（诗篇23:6）
>
> 有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中。（诗篇27:4）
>
> 行诡诈的，必不得住在我家里。（诗篇101:7）

这里"住在耶和华的殿中"象征存在和生活在爱之善中，因为这就是"耶和华的殿"。经上还说：

住在死荫之地的人有光照耀他们。（以赛亚书9:2）

"住在死荫之地的人"象征那些处于对良善和真理无知状态的人。同一先知书中还说：

巴比伦必永无人居住。（以赛亚书13:20）

这象征那些属于"巴比伦"之人的诅咒状态。

【3】以下经文说到主住在基路伯之上：

坐在二基路伯上的万军之耶和华以色列的神啊。（以赛亚书37:16）

以色列的牧者，坐在二基路伯上的啊，求你发出光来。（诗篇80:1）

"住在基路伯之上的"是主，指他处于圣治的状态，意即除非经主预备，任何人都不能进入仁爱和信仰的神圣中（参308节）。

我必安然躺下睡觉，因为独有你-耶和华使我安然居住。（诗篇4:8）

这里的"安然居住"象征和平的状态。

住在众水之上多有财宝的啊，你的结局到了，你贪婪之量满了！（耶利米书51:13）

这些话论到巴比伦；"住在众水之上"象征处在真理的知识中。

【4】《但以理书》中说：

他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的，光明也与他同居。（但以理书2:22）

这里的"同居"表示存在。经上又说：

田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上。（但以理书4:12）

田野的走兽都在其枝条下生子，所有大国的人民都在它荫下居住。（以西结书31:6）

这里的"居住"表示存在和生活。还说：

谷场和酒榨都不够喂养他们，新酒也必缺乏。他们必不得住耶和华的地；以法莲却要归回埃及。（何西阿书9:2-3）

"不得住耶和华的地"象征不在爱之善的状态中，因此不在主的王国中。

3385 "那地方的人问到他的妻子"象征人们对神性真理的探究。这可从以下含义得知："问"是探究；"那地方的人"即基拉耳人表示那些在信仰教义中的人（参1209，2504节）；"妻子"，这里指利百加，象征主的神性理性的神性真理（参3012，3013，3077节）。在前文中论述了真理的表象是通过主的神性流注进入人的理性而存在。这里论述这些表象如何被接受，首先是被那些在信仰教义中的人接受，他们由基拉耳人来代表，是属灵人中的第一类。因为这些人没有如属天的人那样的直接领受，相对而言处于模糊状态（参1043，2088，2669，2708序，2715，2718，2831，3235，3241，3246节），所以他们会探究事物是否如此，以及是否是神性真理。因为他们缺乏直接领受，所以给他们看似真理的东西，这是按照他们的理性，即按照他们的理解力而定，因为只有这样才能被接受。每个人都被允许按照自己的理解程度相信真理，若不如此，就不会有接受，因为不会有承认。这段经文所论述的就是这些事。

3386 "他说，她是我的姐妹"象征理性真理，这从"姐妹"象征理性真理可知（参1495，2508，2524，2556节）。理性真理是指那些按照人的理解力或在理性面前显现为真理的事物，如前所述。以撒说利百加是他的姐妹这一奥秘，

与亚伯拉罕在埃及和基拉耳说撒拉是他姐妹的事件（创世记12:11-13，19；20:2，5，12）包含着相同的含义。因为类似的事情发生了三次，并且都记载在圣经中，显然其中包含着极其重要的奥秘。这奥秘若不通过内在意义，任何人都无法知晓。至于这奥秘具体是什么，将在下文中说明。

3387 "因为他害怕说‘是我的妻子’，恐怕那地方的人为利百加的缘故杀我"象征他不能揭示神性真理本身，因为这样神性良善就不会被接受。这从以下几方面可以看出："害怕说"象征不能揭示；"妻子"（这里指利百加）象征关于神性真理的神性理性（参3012，3013，3077节）；"杀我"象征良善不被接受，因为“以撒"（这里的"我"）象征主的理性的神性良善（参3012，3194，3210节）。当良善不被接受时，就说它被"杀死"或灭亡了，因为它对那人来说成了虚无；"这地方的人"象征那些持守信仰教义的人（参3385节）。

从这些我们可以看出这段话的内在意义：如果神性真理本身被揭示出来，那些持守信仰教义的人就不会接受它，因为它超出了他们的理性理解力，也就超出了他们的信仰，结果主的良善就无法流入。因为主的良善或神性良善只能流入真理中，正如多次所说明的，真理是良善的容器。

【2】真理或真理的表象之所以赐给人，是为了使神性的良善能塑造他的理解力，从而塑造人本身，因为真理的存在是为了让良善能流入。良善若没有器皿或容器就无处安放，因为它找不到与自己相对应的状态。因此，在没有真理或真理未被接受的地方，就没有理性的良善或人性的良善，人也就没有灵性的生命。为了使人能拥有真理，从而拥有灵性的生命，真理的表象就按照各人的理解力被赐给每个人。这些表象之所以被认为是真理，是因为它们具有能容纳神性的品质。

【3】为了理解什么是表象，以及这些表象如何作为神性真理服务于人，让我们举例说明：如果说在天堂里没有地点的概念，也没有距离的概念，而是用状态的概念来代替，人是无法理解的。因为这样他就会认为天堂里一切都混乱无序，所有的东西都挤在一处或同时存在。然而天堂里的一切都是清晰有序的，没有什么比这更分明的了。关于自然界中的地点、距离和空间在天堂中对应着状态（参3356节）。由此可见，圣经中所说的地点和空间，以及由此而来的和通过它们表达的一切，都是真理的表象。如果不是通过这些表象来表达，就不会被接受，因此几乎什么也不会被接受。因为当人活在世上，也就是在空间和时间中时，空间和时间的概念几乎存在于他的一切思维中。

【4】圣经是按照空间的表象来说的，这从其中几乎所有内容都可以看出。如：

> 耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。（马太福音22:43-44）

这里"坐在右边"是从地点的概念来说的，是一种表象，实际上是在描述主的神性大能的状态。

> 后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。（马太福音26:64）

同样，"坐在右边"和"驾云降临"对人来说是地点的概念，但对天使来说却表示主的能力状态。

西庇太的儿子雅各和约翰进前来，说：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”耶稣说：“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”（马可福音10:35，37，40）

由此可见门徒对主的王国是何等肤浅的理解，以为不过是坐在右边和左边。因为他们有这样的概念，主也就按照他们的理解力回答，也就是按照他们所见的表象回答。

【5】太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。它从天这边出来，绕到天那边。（诗篇19:5-6）

这里论到主，他的神圣权能状态是用空间的概念来描述的。

明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落！你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要升到高云之上。（以赛亚书14:12-14）

“从天坠落，升到天上，高举宝座在众星之上，升到高云之上"这些都是从空间或地点的概念和表象来的，用来描述自我之爱如何亵渎神圣的事物。因为属天和属灵的事物是通过这些表象，按照人的理解呈现给人的，所以天堂也被描述为在高处，尽管它实际上不在高处而在内在（参450，1380，2148节）。

3388 “因为她容貌俊美"象征这真理容易被接受，原因是它被视为神圣的，这从"容貌俊美"的含义可以看出，即它的形式令人愉悦，因此容易被接受。这里说的是那些在信仰教义中的人，他们没有从良善中直接领受真理，而只是因为父母和老师（被称为"当地人"或基拉耳人，参见3385和3387节）这样告诉他们而有真理的意识。对他们来说，确认真理的首要依据是它被称为神圣的，因为这立即给他们一种神圣的观念，这为所说的一切提供了普遍的确认，尽管他们

并不理解。然而所说的话必须适合他们的理解能力，因为人不仅要知道事物存在，还想知道它是什么，是什么样的，以便从中获得某种理性上的确认，反之亦然。如果不这样，虽然可以记在记忆中，但它只会像声音一样停留在那里成为死物，除非有一些确认因素（无论来自何处）将其固定，否则它就会像某个仅仅响过的声音的回忆一样消散。

3389 第八节至第九节 他在那里的日子延长了。非利士人的王亚比米勒从窗户往外看，并且看见了。看哪，以撒正在和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，说：“看哪，她实在是你的妻子，你怎么说‘她是我的姐妹’呢？”以撒对他说：“我说，恐怕我因她而死。”

"他在那里的日子延长了"象征接受的状态；"非利士人的王亚比米勒从窗户往外看，并且看见了"象征信仰教义关注知识中的理性事物；"看哪，以撒正在和他的妻子利百加戏玩"象征神性良善存在于神性真理中；"亚比米勒召了以撒来，说"象征着主从教义而来的直接领受；"看哪，她实在是你的妻子，你怎么说‘她是我的姐妹’呢？”象征如果是神性真理，就不能同时也是理性真理；"以撒对他说：我说，恐怕我因她而死"象征真理不会被接受。

3390 "他在那里的日子延长了"象征接受的状态，这从"在那里延长"这个词的含义可以看出，即对以撒而言，当由以撒所代表的神性良善持续一段时间在那里时，真理就会被接受，因为在内在意义上是关于属灵之人对真理的接受。而且，“日子"象征状态（参23，487，488，493，893，2788节）。

3391 "亚比米勒非利士人的王从窗户里往外观看，看见了”象征着信仰教义关注知识中的理性事物，这从“亚比米勒”象征关注理性的信仰教义可以看出（参2504，2509，2510，2533节）；从“非利士人的王”象征教义（参3365节）；从窗户的含义可知，它代表理智（参655，658节），因此代表内在的视

觉，因为在古时窗户就具有这种象征意义。因此，从窗户往外看意味着通过内在视觉感知那些显现的事物，这些通常指的是外在人的知识。理性事物，或者说真理的表象，即属灵的真理，并非知识本身，而是存在于知识之中，因为它们属于理性层面，因此属于内在的人，是内在的人在观察外在事物，也就是观察知识中的真理。由于知识属于自然人，所以它们是接受理性事物的容器。关于神性真理如何流入理性，并通过理性流入自然界，并在其中停留，如同许多影像映照在镜中一般（参3368节）。

【2】窗户代表内在的视觉，也就是理解力，这些统称为理智的事物。这可以从前面655节引用的经文，以及列经文得到证实：

> 他们蹦上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。（约珥书2:9）

这里描述的是教会末日的邪恶和伪谬。爬上房屋代表摧毁意志的良善（参710，2233，2234节）；进入窗户代表摧毁理解力的真理及其知识。经上还说：

> 耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述，使尼尼微荒凉，又干旱如同旷野。群畜，就是各国的走兽必卧在其中；鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上。在窗户内有鸣叫的声音，门槛都必毁坏，香柏木已经露出。（西番雅书2:13-14）

这里描述的是通过推理摧毁信仰的真理，这推理就是亚述（参119，1186节）。窗户内有鸣叫的声音表示真理的荒凉，也表示理解力对真理的能力的荒凉。

【3】西西拉的母亲从窗户里往外观看，从窗棂中呼叫说："他的战车为何耽延不来呢？"（士师记5:28）

这是底波拉和巴拉关于属灵教会复兴的预言。从窗户观看代表那些否认真理之人的推理，他们如此摧毁教会的事物，因为这些在相反意义上是理智的事物。经上还说：

> 那行不义盖房、行不公造楼的有祸了！他说：“我要为自己盖广大的房、宽敞的楼，为自己开窗户。这楼房的护墙板是香柏木的，楼房是丹色油漆的。”（耶利米书22:13-14）

不义盖房，不公造楼代表从非良善和非真理建立宗教；公义和公平就是良善和真理（参2235节）。开窗户，镶香柏木板，漆朱红色代表歪曲理智和属灵的真理。耶路撒冷圣殿的窗户除了代表理智的事物，也就是属灵的事物外，别无它义。同样，在《以西结书》中提到的新殿的窗户也具有相同含义（以西结书40:16，22，25，33，36；41:16，26）。因为在这位先知书中提到的新殿、新耶路撒冷和新地，除了代表主的王国外别无它义，这是显而易见的，因此其中提到的这些事物都与这王国有关。

3392 "看哪，以撒正在和他的妻子利百加戏玩"这句话象征神性良善存在于神性真理之中，或者说神性良善与神性真理结合。这可从以下几点得知：以撒代表主的理性层面的神性良善（参3012，3194，3210节）；戏玩表示对真理的热爱或情感（参2072，2216节）；利百加代表主的理性层面的神性真理（参3012，3013，3077节）。因此，以撒与他的妻子利百加戏玩表示神性良善与神性真理同在。这些话的深层含义是：属灵的真理最初被接受是因为它被称为

神性的，后来是因为人们认识到其中有神性，这种认识只有那些正在重生并成为属灵教会之人才能达到。这些人就是亚比米勒所代表的人，也就是那些持守信仰教义并关注知识中真理的人（参3391节）。

3393 "亚比米勒召了以撒来，说"象征着主从教义而来的直接领受。这可从以下几点看出：亚比米勒代表关注理性事物的教义（参2504，2509，2510，2533，3391节）；以撒代表主的神性理性；"说"象征直接领受（参1898，1919，2080，2862节）。亚比米勒代表那个现在被直接领受为神性的教义（参3392节），因此亚比米勒也代表主在这方面的形像。圣经中的一切事物在至高意义上都与主有关，因为主就是教义本身，也就是圣经，这不仅体现在其至高意义上，也体现在其内在意义和字面意义上。

【2】这个意义是内在意义的代表和象征，而内在意义又是至高意义的代表和象征。圣经中的代表和象征，其本质就是所代表和象征的内容，也就是主的神性。因为代表不过是被代表者的形像，在形像中就有被呈现的主体本身。这一点可以从人的言语和姿态得到说明：言语和姿态只不过是人内在思维和意愿的形像，因此言语和姿态就是思维和意愿的外在形式。如果去掉思维和意愿，剩下的就只是无生命的东西，也就是毫无人性可言。由此可以明白，圣经即使在字义上也具有神性。

3394 "看哪，她实在是你的妻子，你怎么说‘她是我的姐妹’呢？”象征如果是神性真理，就不能同时也是理性的。这可从以下几点看出：此处"妻子"（利百加）象征主的神性理性的神性真理（参3012，3013，3077节）；"姐妹"象征理性真理（参3386节）；因此，"看哪，她实在是你的妻子，你怎么说‘她是我的姐妹’呢？"象征既然是神性真理，就不可能是理性的。

【2】这个奥秘是这样的：属灵的人因为没有像属天的人那样的直接领受能力，所以不明白在人重生时，神性真理会转化为理性真理。他们虽然口头上说一切善与真都来自主，但当这些善与真出现在他们的理性思维中时，他们仍会认为这是属于自己的，仿佛是源于自己的，因为他们无法摆脱这种自我意识，这正是人的自我所倾向的。

但属天的人则不同，他们能在理性层面上直接领受神性的善与真，也就是在被主的神性光照的理性思维中，看到真理的显现（参3368节）。在自然层面上，即在知识与感官层面上也是如此。正因为属天的人处在这种状态中，他们能真正认识到一切善与真都是从主流入的，也明白对善与真的直接领受是主赐给他们并使之成为他们的产业，这就构成了他们的喜乐、福祉与幸福。因此，上古时代的人都是属天的人，他们在眼睛所见的每个事物中，都只直接领受到属天与属灵的含义（参1409节）。

【3】这里说的是重生的属灵之人，他们通过主的重生，在新的意志中接受了神性良善，在新的理智中接受了神性真理。但因为他们缺乏直接领受的能力，就认为凡是理性的就不可能是神性的，反之亦然，如果是神性的就与理性毫无关联。这就是为什么这里说，如果是神性真理，就不可能同时也是理性的。

这也是他们主张信仰之事必须单纯相信而不需要理性思考的原因。他们不明白，任何信仰之事，即使是最深奥的奥秘，若没有某种理性的，甚至自然的观念作为基础，人是无法理解的，尽管人并不知道这种观念的具体形式（参3310节）。这种态度虽然可以用来抵御那些对一切都持怀疑态度的人（参2568，2588节），但对于那些确信要相信圣经的人来说却是有害的，因为这会剥夺人思考的自由，束缚良心，甚至可能强迫人接受最异端的观点，从而完全控制人的内在和外在生活。这就是亚比米勒对以撒说：　"看哪，她实在是你的妻子，你怎么说‘她是我的姐妹’呢？”所包含的深层含义。

3395 "以撒对他说：我说，恐怕我因她而死"象征真理不会被接受。这从前面对"因为他害怕说‘是我的妻子’，恐怕那地方的人为利百加的缘故杀我"这句话的解释可以看出（参3387节）。"说"在此象征直接领受和思考，这一点在这里比在其它地方更为明显。

3396 第十节至第十一节 亚比米勒说：“你向我们做的是什么事呢？民中险些有人和你的妻子同寝，你将会引来罪责在我们身上。”于是亚比米勒吩咐众民说：“凡沾着这个人和他妻子的，定要被处死。”

"亚比米勒说：你向我们做的是什么事呢？"象征愤慨；"民中险些有人和你的妻子同寝，你将会引来罪责在我们身上"象征可能会发生奸淫从而导致亵渎；"亚比米勒吩咐众民说"象征着法令；"凡沾着这个人和他妻子的，定要被处死"象征神性真理和神性良善不应被揭示，也不应以信仰轻率接近，因为如果亵渎就有永远沉沦的危险。

3397 "亚比米勒说：你向我们做的是什么事呢？"象征愤慨，这是显而易见的，无需解释。

3398 "民中险些有人和你的妻子同寝，你将会引来罪责在我们身上"象征可能会发生奸淫从而导致亵渎，这从以下含义可知："同寝"象征败坏或奸淫；"民中有人"象征属灵教会中的某人（参2928节）；"妻子"，这里指利百加，象征神性真理；"罪瑞"是指亵渎真理的罪。由此可见，"民中险些有人和你的妻子同寝，你将会引来罪责在我们身上”意味着教会中的某人很容易就能玷污神性真理，并为自己招致亵渎真理的罪。如前所述（参3386节），亚伯拉罕两次说撒拉是他的姐妹，一次在埃及，一次在基拉耳的亚比米勒那里，而以撒也同样在亚比米勒那里说利百加是他的姐妹，这三件事都记载在圣经中，其中必有极深

的奥秘。这奥秘在内在意义中显明："姐妹"象征理性，"妻子"象征神性真理，所以称为"妹妹"，即理性，是为了防止神性真理（即"妻子"，这里指利百加）被玷污而亵渎。

【2】关于真理的亵渎，情况是这样的：神性真理只能被那些先前承认过它的人亵渎，因为他们是通过承认和信仰而进入真理，并因此被引入其中的。当他们后来背离真理时，其印记会持续留在里面；当恶与伪出现时，这印记就会被唤起，因此真理就因与恶伪相连而被亵渎。这种情况发生在谁身上，谁就会不断地承受定罪，也就是他们自己的地狱。当地狱里的人接近善与真的氛围时，他们立即感受到自己的地狱，因为他们进入了他们所憎恨的东西，从而陷入折磨。因此，那些亵渎真理的人总是与折磨他们的东西同在，这种折磨的程度取决于亵渎的程度。正因如此，主极其谨慎地防止神性的善与真被亵渎。他主要通过以下方式来预防：对于那种难免会亵渎的人，尽可能地使他远离对真和善的承认与信仰，因为如前所述，只有先前承认并相信的人才能亵渎。

【3】雅各的后代，以色列人和犹太人没有发现真正的内在事物，甚至没有明确地说过人里面有什么内在的东西，也就没有内在的敬拜。他们几乎不知道死后的生命，也不知道主的天堂，或他们所期待的弥赛亚的国度。这是因为他们就是这样的人，可以预见，如果向他们揭示这些，他们必定亵渎，因为他们只追求世俗的事物。那一代人如此，现在的人也是如此，所以仍然允许他们处于不信之中。如果他们先是承认了，后来又退缩，就必然给自己带来最严重的地狱。

【4】主没有更早来到世上并揭示圣经的内在含义，是等到他们当中完全没有任何良善，甚至连自然层面的良善都不剩下的时候。因为那时他们已无法接受任何真理到内在承认的程度（因为是良善接受真理），这样就不会亵渎。这种

状态就是所说的时间的完满，世代的终结，也是末日，这在众先知书中多有记载。同样的原因也是为什么现在揭示圣经内在意义的奥秘，因为今天几乎没有信仰，因为没有仁义，所以是世代的终结。

【5】当这些事发生时，就可以在没有亵渎危险的情况下揭示这些，因为人们不会从内在承认它们。因此，圣言中提到亚伯拉罕和以撒在基拉耳向亚比米勒称他们的妻子为姐妹，这是一个奥秘。关于这件事，前面已经说明：能够亵渎的是那些承认的人，而不是那些不承认的人，更不是那些不知道的人；亵渎圣物和圣言是很危险的；在教会内的人能亵渎圣物，在教会外的人却不能；主会预防亵渎发生；敬拜成为外在的，为的是防止内在的被亵渎；人被保持在无知中，为的是防止信仰的真理被亵渎。

3399 "与妇人同寝"在内在意义上象征歪曲和玷污真理，这里特指神性真理，因为如前所述，"妇人"或利百加代表神性真理。这可从圣言中得到证实：同寝、奸淫和淫乱都表示良善的掺玷污和真理的歪曲（参2466，2729节）。之所以如此，是因为奸淫完全违背婚姻之爱，甚至会破坏婚姻之爱，而婚姻之爱来自善与真的结合（参2508，2618，2727-2759，3132节）。因此，那些违背或破坏善与真的事物，在圣言中都被称为奸淫。

【2】但要知道，那些属于属灵教会的人不能亵渎良善到玷污的地步，因为他们无法像属天的人那样接受良善到直接领受的程度。然而他们能亵渎真理，因为他们能承认真理。到了教会的末期，他们甚至不能承认真理，因为那时普遍存在着对主的不信，以及对死后生命和内在人的不信。这种普遍的不信会阻止信仰的真理深入人心。每个人内在的这种普遍状态会限制和阻止这些真理更深入地进入，即使人自己并不知道，甚至在他以为自己相信时也是如此。

【3】但那些能亵渎良善的人是属于属天教会的，因为他们能接受良善直至直接领受的程度。就像洪水前的人那样，因此他们被隔离，被关在一个与其他人的地狱分开的特殊地狱中。为了防止良善再次被亵渎，这由以下经文表示：

耶和华神就把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。（创世记3:24）

3400 "罪责"是指对违背良善与真理的罪与过犯的归咎，这可从圣经中提到并描述罪责的经文得到证实。例如：

但耶和华悦纳他被压伤，使他受苦。你若使他的灵魂承担罪责，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。（以赛亚书53:10）

这些话论到主，"使他承担罪责"是指被仇恨者归咎的罪，即归于他的罪责，并非他自己承担任何罪以除去罪。经上还说：

你因流了人的血，就有罪责；你做了偶像，就玷污自己。（以西结书22:4）

"流血"指对良善施加暴力（参374，376，1005节），由此产生罪责。诗篇中还说：

恶必害死恶人；恨恶义人的，必担受罪责。耶和华救赎他仆人的灵魂；凡投靠他的，必不担受罪责。（诗篇34:21-22）

【2】因此"罪责"指一切持续存在的罪。主藉着良善使之分离就是救赎，这也由祭司在人们献赎愆祭时所行的赎罪所预表（利未记5:1-19；6:1-7；7:1-10；19:20-22；民数记5:1-8），其中列举了各种过犯：听见发誓的声音不作证，摸

了不洁之物，起誓要行恶，在耶和华的圣物上无意中犯罪，违背了不可行的诫命，拒绝归还他人的寄存物，否认找到遗失之物并起假誓，与已许配他人但未赎身或释放的婢女同寝，以及得罪他人而背叛耶和华。

3401 "亚比米勒吩咐众民说"象征着法令，这可从"吩咐"表示制定法令，从亚比米勒代表信仰教义中的人（参3392节），在至高意义上代表主（参3393节），以及"民"表示属灵教会的人（参3398节）而得知。因此这表示主在属灵教会中的法令，这法令的内容随后阐述，即神性真理和神性良善不可开启，也不应以信仰轻率接近，因为若亵渎就有永远咒诅的危险，这将在下文详述。

3402 "凡沾着这个人和他妻子的，定要被处死"象征神性真理和神性良善不应被揭示，也不应以信仰轻率接近，因为如果亵渎就有永远沉沦的危险。这可从“沾着这个人和他妻子"象征接近神性真理和神性良善，这些由以撒和利百加所代表。这里先提到真理，后提到良善，是因为经文论及属灵教会的人，他们可能会玷污，甚至亵渎真理，但不会亵渎良善。正因如此，才说"这人和他的妻子"（参看915，2517节）。"定要被处死"象征永远的咒诅，即灵性的死亡，这里特指因亵渎而致的死亡。

【2】主的圣治是：任何人都不被允许进入良善和真理，也就是进入对良善和真理的承认与情感，除非他能持续保持在其中，这是因为有永远咒诅的危险（参3398节）。关于良善和真理的情况，如前所述，它们会根据人在邪恶和伪谬中的程度而在人里面内在地退却，因此，来自天堂的天使就会相应退却，来自地狱的恶灵就会相应靠近；反之亦然。当良善和真理移除，天使离开那处于邪恶和伪谬中的人时，此人并不觉察，因为他确信邪恶就是良善，伪谬就是真理，这源于他对它们的情感和由此产生的快乐。在这种状态下，他完全无法知

道良善和真理已离他而去。当人不再被良善和真理感动，也就是说，当这些不再使他快乐，反而被自我之爱和尘世之爱所感动，也就是说，当只有这些使他快乐时，我们就说良善和真理，或说天使已离开了这个人。

【3】知道良善和真理，或在记忆中保存它们，并用口宣讲，这并不等于拥有良善和真理，真正的拥有是要从心里被它们感动。如果一个人只是为了获得名声和财富而对良善和真理产生兴趣，这也不是真正拥有它们，因为他实际上是被荣誉和利益所感动，只是把良善和真理当作获取这些的工具。这样的人在来生会失去他们所知道并曾宣讲的一切良善和真理，只留下构成他们生命的自我之爱和尘世之爱。由此可见，对于良善和真理，有一个重要原则：除非一个人能够终身持守，否则就不被允许带着情感和信心去接受它们。而那些亵渎真理的人，必然会与良善和真理渐行渐远，这是无法阻止的。

3403 第十二节至第十四节 以撒在那地撒种，那一年得了百倍；耶和华赐福给他。那人就昌大，越来越大，成为极大。他有羊群牛群，又有许多仆人；非利士人就嫉妒他。

"以撒在那地撒种"象征从主而来、在理性层面上呈现为表象的内在真理。“那一年得了百倍”象征着丰盛；"耶和华赐福给他"象征在这些事物中所包含的爱之善；“那人就昌大，越来越大，成为极大"意味着不断增长；"他有羊群牛群"象征关于内在的良善和外在的良善；"又有许多仆人"象征由此而来的真理；"非利士人就嫉妒他"表示那些仅仅停留在知识认知层面的人无法理解。

3404 "以撒在那地撒种"象征从主而来、在理性层面上呈现为表象的内在真理。这可从"撒种"的含义得知：在最高意义上，是指从主（那位撒种者）而来的神性真理（参3038节），在内在意义上，是指由此而来的人里面的真理与良善（参3373节）。"地"象征被神性之光照亮的理性，也就是真理的表象（参

3368节），或说是从主而来、在理性层面上呈现为表象的内在真理。这些表象或真理属于更高层次，因为直到第14节的内在含义都在讨论这些。天使就存在于这些真理的表象中，这些表象远远超越了世人的理解能力。

【2】为了更清楚地理解什么是真理的表象，这里举个例子：我们知道神性在本质上是无限的，在存在上是永恒的。有限的存在无法理解无限，也无法理解永恒，因为永恒就是存在层面的无限。既然神性本身是无限和永恒的，那么从神性而来的一切也都具有无限和永恒的性质。由于这些都是无限的，即使是天使也无法完全理解，因为他们也是有限的存在。因此，这些无限和永恒的事物必须以有限的表象呈现给天使们，但即使是这些表象也远远超出了人类的理解范围。比如说，人若不借助时间的概念就无法理解永恒，正因为如此，人就无法理解什么是永恒中的事物，也就无法理解时间开始之前或世界被创造之前的神性是什么。只要人的思维中还带有时间的概念，在思考这些事时就必然会陷入无法摆脱的谬误。但对天使们来说就不同了，因为他们的思维不是基于时间概念，而是基于状态概念，所以他们能很好地理解这一点。对他们而言，永恒不是时间的永恒，而是状态的永恒，完全不涉及时间的概念。

【3】这个例子让我们看到天使所理解的表象与人类所理解的表象有何不同，也看到天使的表象比人的表象高级到什么程度。人类即使在最微小的思维活动中也无法摆脱时空的限制，而天使则完全不受时空的束缚，他们是从存有和存在的状态来理解这些事物。通过这些简单的例子，我们可以明白这里所讨论的真理表象是什么，以及为什么说它们属于更高的层次。接下来我们将依次讨论较低层次的真理表象，这些表象是更适合人类理解的。

3405 “那一年得了百倍”象征着丰盛，这可从以下几点得知："年"象征一个完整的状态（参见487，488，493，893节），"百"象征众多和完满（参见2636节），"倍"象征真理的状态（参见3104节）。这些含义综合起来就象征真理的丰盛。

在最高的意义上，这段经文和其它经文一样是在讲述主。当主还在母性的人性中时，他也经历了真理的表象阶段，但后来，就像他脱去人性一样，他也脱去了这些表象，披上了神性的无限与永恒。

【2】但在内在或相对意义上，这里讲的是较高层次的表象，也就是前面提到的天使所具有的表象，其丰盛由"那一年得了百倍"来表示。关于来自神性的真理表象或真理的情况是这样的：较高层次的表象在丰盛和完美程度上远远超过较低层次的表象。在较高层次上能被清晰感知的千万件事物，在较低层次上可能仅仅显现为一个整体，这是因为较低层次的事物其实是较高层次事物的组合。这一点可以从人的记忆力得到证实，内在记忆因为处于较高层次，所以远远超过处于较低层次的外在记忆（参2473，2474节）。这让我们明白天使的智慧为何如此超越人类，特别是第三层天的天使，他们比人类高出四个层次，因此他们的智慧对人来说不仅难以理解，甚至无法用语言描述。

3406 "耶和华赐福给他"象征在这些事物中所包含的爱之善，这从"赐福"的含义可以看出，"赐福"象征在一切天属天和属灵的良善上得以富足（参981，1731，2846节）。"耶和华赐福"象征爱的属天之善，因为耶和华是爱或良善的本质存在（参1735节）。因此在论及良善时用"耶和华"，在论及真理时则用"神"（参2586，2769节）。

3407 “那人就昌大，越来越大，成为极大"意味着不断增长，这从"发达、越来越大，成为极大"的含义可以看出，表示良善与真理按其秩序的增长，即从真理到良善，又从良善到真理。

3408 "他有羊群牛群"象征关于内在的善和外在的善，也就是理性的善和自然的善。"羊群"象征内在或理性的善（参343，2566节），"牛群"表示外在或自然的善（参2566节）。这里说的自然之善，并非人与生俱来的那种，而是通过认识真理并对善产生爱好而获得的。人与生俱来的自然之善只是一种动物性的本能，因为动物也有这种善。但主赐给人的自然之善却包含属灵的成分，是在自然层面上体现出来的属灵之善，这才是真正的人类自然之善。相比之下，与生俱来的善虽然表面看似善，但可能并非真正的善，甚至可能是恶，因为它可能接受伪谬的东西，把恶误认为善。即使是生活和信仰最糟糕的民族中也存在这种自然之善。

3409 "许多仆人"象征由此而来的真理。"仆人"象征一切处于较低位置、从属和服从的东西（参1713，2541，3019，3020节），因此象征真理，因为真理来自良善并服务于良善。这一点在前面已多次论述过。

3410 "非利士人就嫉妒他"表示那些对信仰知识仅仅停留在事实性认知层面的人无法理解。这从"嫉妒"在此表示不能理解可以看出，从后文可知；也从"非利士"象征对信仰知识的事实性认知可以看出。因此"非利士人"象征那些只停留在这种事实性知识层面的人（参1197，1198节）。

3411 第十五节至第十七节　当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧。因为你比我们强盛得多。”以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。

"当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住"象征那些对信仰知识仅仅停留在事实性认知层面的人不愿知道来自神性的内在真理，因此将其抹去；"填满了土"象征用世俗的事物；"亚比米勒对以撒说"象征主对那教义的直接领受；"你离开我们去吧。因为你比我们强盛得多"象征他们无法承受其中的神性；"以撒就离开那里"象征主放弃内在的教义；"在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里"象征转向较低的理性，或从内在表象转向外在表象。

3412 "当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住"象征那些对信仰知识仅仅停留在事实性认知层面的人不愿知道来自神性的内在真理，因此将其抹去。这可从以下含义得知：井代表真理（参2702，3096节），这里特指来自神性的内在真理，因为这些代表真理的井是亚伯拉罕时期他的仆人所挖的。亚伯拉罕代表主的神性本身（参2011，2833，2836，3251，3305节）。塞住井表示拒绝知道真理，从而将其抹去。非利士人代表那些只注重信仰知识的事实性认知的人（参1197，1198节）。

【2】现在讨论较低层次的真理表象，这是那些只重视知识的人所能理解的，这里的"非利士人"就是指这类人。关于非利士人如何抹去来自神性的内在真理，情况如下：在古教会时期及其后，那些不太注重生活实践但极其重视教义的人被称为非利士人。随着时间推移，他们甚至完全抛弃了生活实践，只承认信仰为教会的根本，将信仰与生活完全分离。他们轻视古教会中视为核心的仁义教导，将其抹去，转而推崇信仰教义，认为宗教就只在于此。因为他们背离了仁义的生活，所以比其他人更被称为未受割礼的。"未受割礼的"指所有不在仁义中的人，即使他们掌握教义（参2049节）。这些背离仁义的人，也就远离了智慧和聪明。

【3】若一个人不在良善中，即不在仁义中，就无法获得智慧和理解真理，因为一切真理都源于良善并指向良善。因此，那些缺乏良善的人既不能理解真理，也不愿意认识真理。在来生，当这些人远离天堂时，有时会出现雪白的光，但这光如同冬日之光，因缺乏温暖而不能结果。当他们靠近天堂时，他们的光就变成完全的黑暗，他们的心智也随之变得迟钝。由此可见为何那些只重视知识的人会拒绝并抹去来自神性的内在真理。

3413 "填满了土"象征用世俗的事物，即通过自我之爱和利益之爱，这从"尘土"的含义可知（参249节）。意思是那些被称为"非利士人"的人，即那些不在生活中而在教义中的人，通过世俗的爱，即自我之爱和利益之爱，抹去内在真理。他们因这些爱而被称为未受割礼的（参2039，2049，2056，2632节）。因为从这些爱中，他们完全无法看到属灵的事物，即那些来自主的真理之光的事物；因为这些爱带来黑暗，而黑暗熄灭那光。正如在上面所说（参3412节），当主的真理之光临近时，那些只在教义中而不在生活中的人完全变得昏暗和迟钝，甚至变得愤怒，并竭尽全力驱散真理。因为自我之爱和利益之爱的本性是不容许任何来自神性的真理接近自己。但他们仍能因知道真理而自夸自傲，甚至似乎以热忱传讲真理，但这是那些爱之火点燃和激发的，他们的热忱只是由此产生的热情。这可以从他们能以同样的热忱或热情传讲与他们自己的生活完全相反的事实得到充分证明。这些就是世俗的东西，它们堵塞了作为所有真理之源泉的圣言。

3414 "亚比米勒对以撒说”象征主对那教义的直接领受，这从"说"象征直接领受的含义可知，这在前面多次提到过。这里的"亚比米勒"作为非利士人的王，象征那教义（参3365，3391节），而"以撒"则象征主的神性理性。

3415 "你离开我们去吧。因为你比我们强盛得多"象征他们无法承受其中的神性，这可从"离开我们去"表示无法承受在场，以及"强盛得多"表示因富足而得知，这里指真理内在的神性。那些被称为"非利士人"的人无法承受良善的在场，因此也无法承受神性的在场（参3413节）。

3416 "以撒就离开那里"象征主放弃内在真理，这从"离开那里"表示放弃可知，这里指内在真理，因为这里论及的是内在真理；而"以撒"象征主的神性理性。主放弃内在真理，表示他不向他们揭示这些真理：因为在圣经中处处都有内在真理，但那些只有知识认知而没有相应生活的人，当他们读圣经时，根本看不到这些真理。这就像那些把救恩的本质放在信仰上的人一样，他们根本不注意主多次谈到的仁爱和仁义（参1017，2371节）。即使注意到了，也只把它们称为信仰的果实，他们把这些果实与仁义区分开来，却不知道仁义的本质，因此把二者完全分开。这样，他们只能看到圣经的表层含义，而看不到其深层意义，也就是说，只能理解外在的意思而无法领悟内在的真理。看到后面的或外在的而看不到前面的或内在的，就等于什么神性也看不到：这就是主放弃内在真理的含义，这由"以撒就离开那里"所表示。其实不是主放弃他们，而是他们因远离生活而远离主。

3417 "在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里"象征转向较低的理性，或从内在表象转向外在表象。这从"支搭帐棚"象征有序安排，从"基拉耳谷"象征较低层次的理性思维，或真理的外在形式可知。因为"谷"象征较低或外在的事物（参1723节），而"基拉耳"象征信仰的事物，也就是真理的事物（参1209，2504，3365，3384，3385节）。从"住"象征存在和生活可知（参3384节）。由此可见，"在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里"象征主按次序安排真理，使之适合那些重教义轻实践之人的理解程度和接受方式。这一点从圣经中也可以看出，那里的真理也是这样安排的。

【2】那些注重教义而不注重生活的人，他们对天国的认识有限，以为天国就像地上的王国一样，人们通过统治他人而获得尊大。这种优越感是他们唯一知道的快乐，也是他们最看重的快乐。因此主也照着这种表象在圣经中说话，例如：

无论谁遵行又教导，这人在天国要被称为大的。（马太福音5:19）

我曾说，你们是神，都是至高者的儿子。（诗篇82:6；约翰福音10:34，35）

门徒们起初对天国也持同样观点，只想到像世上一样的尊大和优越（马太福音18:1；马可福音9:34；路加福音9:46）。他们甚至想坐在王的左右（马太福音20:20，21，24；马可福音10:37）。因此主也按照他们的理解力和心态回应。当门徒们争论谁为大时，主说：

叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。（路加福音22:24，30；马太福音19:28）

因为那时他们还不明白天上的快乐不在于尊大和优越，而在于谦卑和服事他人，不是要成为最大的，而是要成为最小的，正如主所教导的：

你们中间最小的，他便为大。（路加福音9:48）

【3】那些只有知识而没有仁义生活的人，无法理解除了优越感之外还有其它快乐。因为优越感完全占据了他们的心智，构成了他们的整个生活，所以他们根本不了解天上的快乐。这种天上的快乐来自谦卑和服事他人，源于对主的仁爱和对邻舍的仁义，以及由此而来的福乐。这就是为什么主要照顾他们的软弱而说话，为要激励他们向善，使他们能学习、教导并实践。但主仍然教导了在天上什么是真正的伟大和优越（马太福音19:30；20:16，25-28；马可福音

10:31，42-45；路加福音9:48；13:30；22:25-28）。这些教导都是较低层次的真理表象。在天上，人确实能变得伟大、优越、有能力，因为一个天使比千万个地狱之灵都有能力，但这完全来自主而非自己。人越认识到自己一无所能，因而甘愿居于最小，就越能从主得到能力。而人越是存有谦卑之心并乐于服事他人，也就是越在对主的仁爱和对邻舍的仁义中，就越能认识到这一真理。

3418 第十八节 以撒回来，重新挖出了他父亲亚伯拉罕的日子里所挖的、在亚伯拉罕死后被非利士人堵塞的水井，仍照着他父亲所叫的叫它们的名字。

“以撒回来，重新挖出了他父亲亚伯拉罕的日子里所挖的水井"象征主重新开启了古人所知的真理；"在亚伯拉罕死后被非利士人堵塞的水井"象征那些对信仰知识仅仅停留在事实性认知层面的人否认这些真理；"叫它们的名字"象征这些真理的性质；"仍照着他父亲所叫的"表示真理的象征意义。

3419 “以撒回来，重新挖出了他父亲亚伯拉罕的日子里所挖的水井"象征主重新开启了古人所知的真理。这一含义可从以下几个方面得到证实：以撒代表主的神性理性；回来并重新挖掘代表重新开启；水井代表认知的真理，其中井代表真理（参2702，3096节），水代表认知或知识（参28，2702，3058节）；而"他父亲亚伯拉罕的日子"则象征关于真理的先前时期和状态，指的就是古人所知的真理。这里的"日子"象征时期和状态（参23，487，488，493，893节）。当论及状态时，父亚伯拉罕代表主的神性本身在与人性结合之前的状态（参2833，2836，3251节）；当论及时期时，父亚伯拉罕则代表在主与人性结合之前从主的神性而来的良善与真理，也就是古人所拥有的真理。

【2】古人所拥有的真理如今已完全消失，以至于几乎没有人知道这些真理曾经存在过，也不知道这些真理与现今所教导的大不相同。这些古老的真理完全不同于现今的认知；它们包含了主的王国中属天和属灵事物的象征与代表，也就是主自己的象征与代表。那些能够理解这些真理的人被称为智者，他们确实称得上是智者，因为他们能够与灵界和天使交谈。天使的语言对人来说难以理解，因为它是属灵和属天的；当这种语言传达给处于自然领域的人时，就会转化为圣经中所见的那种象征和代表的形式。这就是为什么圣经是神圣的典籍，因为神性真理只有通过这种方式才能向自然人显现，从而建立完全的对应关系。古人因为生活在主国度的象征和代表中，那里只存在属天和属灵之爱，所以他们拥有的教义完全专注于对神的仁爱和对邻舍的仁爱，正是因为这些，他们被称为智者。

【3】从这些古老的教义中，人们知道主将要降世，耶和华在他里面，他要使他的人性成为神性，从而拯救人类。他们也明白什么是仁义——即不求回报地服务他人的情感，同时也理解谁是仁义的对象（邻舍）——即宇宙中的所有人，但需要有区别地对待。这些教义如今已经完全失传，取而代之的是信仰的教义，而这些在古人看来却是次要的。这些关于对主之仁爱和对邻之仁义的教义，如今被圣经中所说的巴比伦人、迦勒底人，以及非利士人和埃及人所拒绝，以致完全失传，几乎没有留下痕迹。今天谁还知道什么是完全无私、厌恶一切自私行为的仁义？谁还明白什么是邻舍——即要根据每个人内在良善的品质和程度来区别对待？这良善的最高体现就是主自己，因为他在良善中，良善从他而来，不从他来的良善都不是真正的良善，不管表面如何。正因为人们不再理解什么是仁义和邻舍，所以也不明白圣经中所说的贫穷人、困苦人、穷乏人、病人、饥渴的人、受压迫的人、寡妇、孤儿、被掳的人、赤身的人、寄居的、瞎眼的、聋子、瘸腿的、残疾的等人所代表的含义。然而古人的教义清楚

地教导这些人代表谁，他们分别属于邻舍和仁义的哪一类。整部圣经的字义都是按照这些教义写成的，因此不了解这些教义的人就无法理解圣经的任何内在含义。

【4】正如经上所说：

> 不是要把饼分给饥饿的人，将飘流的困苦人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？这样，你的光就必发现如早晨的光，你所得的医治要速速发明。你的公义必在你前面行，耶和华的荣光必作你的后盾。（以赛亚书58:7-8）

那些只看重字面意思的人以为，只要给饥饿的人食物，收留流浪者，给赤身的人衣服，就能因此进入耶和华的荣耀或天堂。然而这些只是外在的行为，即使恶人也可能为了得到回报而这样做。实际上，"饥饿的"、"困苦的"、"赤身的"象征那些在属灵上处于这种状态的人，表示我们应当施予仁义的邻舍所处的各种困境。

【5】他为受屈的伸冤，赐食物与饥饿的。耶和华释放被囚的，耶和华开了瞎子的眼睛，耶和华扶起被压下的人。耶和华喜爱义人。耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇。（诗篇146:7-9）

这里所说的"受屈的"、"饥饿的"、"被囚的"、"瞎子"、"被压下的"、"寄居的"、"孤儿"和"寡妇"，并非指字面意义上的这些人，而是指在灵性层面或灵魂层面处于这些状态的人。古代的教义教导了这些人是谁，以及他们作为邻舍处于什么状态和程度，因此应当如何向他们施予仁义。这在旧约其它地方也是如此。因为当神性降临到人的自然层面时，就会以这种方式表现为仁义的工作，并按照类别和种类加以区分。主也是以同样的方式说话，因为他就是神性本身。

【6】王要向那右边的说："你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。"（马太福音25:34-36）

这里列举的这些行为象征着仁义的普遍类别，表明作为邻舍的善人或良善处于什么程度，以及应当如何向他们施行仁义。而在最高的意义上，主自己就是邻舍，因为他说：

> 这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。（马太福音25:40）

从这些简单的例子可以看出古人所理解的真理是什么。但那些只注重信仰教义而不实践仁义生活的人，也就是圣经中所称的"非利士人"，完全抹去了这些真理。这就是非利士人在亚伯拉罕死后把井都堵住了所代表的含义，这一点接下来将要讨论。

3420 "在亚伯拉罕死后被非利士人堵塞的水井"象征那些对信仰知识仅仅停留在事实性认知层面的人否认这些真理。这可从"堵塞"的含义看出，它表示不愿知道，也就是否认，进而抹去（参3412节）；也可从"非利士人"的象征意义看出，他们代表那些只有知识的人（参1197，1198，3412，3413节）。那些只有信仰教义却不愿实践真理的人，就是只有知识的人。真理就是那些关乎生活，关乎爱邻和爱主的教导，而教义及其知识不过是传授这些。因此，凡教导该做什么却不去做的人，就是不愿知道真理，因为这些真理与他们的生活方式相违背，而凡与他们的生活相违背的，他们就否认。这就是为什么古教会中那些关于仁爱和仁义的教义，也就是教义的全部内容，都被抹去了。

3421 "叫它们的名字"象征这些真理的性质，，这从”叫名字“或"起名"的含义可以看出，它象征着事物的性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3237节）。既然起名或叫名字意味着性质，因此在圣经的内在意义上，“叫”或"称"这样的动词即使没有加上“名”或“名字”也表示具有特定的性质；例如：

> 雅各家啊，称为以色列名下，从犹大水源出来的，当听我言！他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和华-以色列的神。（以赛亚书48:1-2）

这里"称为圣城的"表示具有这样的性质。再如：

> 你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。（路加福音1:31-32）

"称为至高者的儿子"象征本质存在。

3422 "仍照着他父亲所叫的"表示真理的象征意义，这从古时给人、地方和事物起的名字都具有象征意义可以看出（参340，1946，2643节）。因此，给泉源和水井起的名字象征着"泉源和水井"所代表的事物，这些事物表示真理，如前所述（参2702，3096节）。既然名字具有象征意义，那么"名字"和“叫名字”（或"称呼名字"）通常表示事物或状态的本质，如上文所述（参3421节）。因此，在圣经的内在意义中，名字并不表示某个人、某个民族、某个王国或某座城，而是处处代表灵性的事物。

任何人都能推断出这里的"水井"象征着某种天上的事物，因为若不是这样，在神圣的圣经中详细记载这么多关于水井的事就没有意义了。单纯知道非利士人堵住亚伯拉罕仆人所挖的水井；以撒重新挖出这些水井，给它们起与从

前相同的名字；后来以撒的仆人在山谷里挖井，牧人为此争吵；他们又挖了另一口井，也为此争吵；之后又挖了一口井，没有争吵；然后又挖了一口井；最后他们又告诉他一个新井的事（创世记26:15，18-22，25，32，33），这些知识本身并无用处。但这些水井所象征的天上的含义，现在从内在意义可以看出来。

3423 第十九节至第二十一节 以撒的仆人在谷中挖井，在那里得到了一口活水井。基拉耳的牧人与以撒的牧人相争，说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃色，因为他们与他相争。他们又挖了另一口井，又为它相争，他就给它起名叫西提拿。

"以撒的仆人在谷中挖井，在那里得了一口活水井"象征圣经的字义中包含着内在意义；“基拉耳的牧人与以撒的牧人相争"象征教导者看不到其中的这种含义，因为表面上似乎有矛盾；“说，这水是我们的"象征他们认为自己掌握着真理；"以撒就给那井起名叫埃色，因为他们与他相争”象征因这些事和其它事否认真理，因为这些事与他们对立，还因为许多其它原因；"他们又挖了另一口井，又为它相争"象征对圣经是否有内在意义的争议；"他就给那井起名叫西提拿"象征他们的性质。

3424 "以撒的仆人在谷中挖井，在那里得了一口活水井"象征圣言的字义中包含着内在意义，这从"在谷中挖井"的含义可知，即根据真理在低处寻找；因为"挖"就是寻找，"（山）谷"就是低处（参1723，3417节）。从"活水井"的含义可知，就是包含神性真理的圣言，因此是包含内在意义的字义的圣言。众所周知，圣言被称为"泉源"，确实是"活水的泉源"；圣言也被称为“井”，是因为字义相对而言就是这样，并且对于属灵的人来说，圣言不是泉源而是井（参2702，3096节）。因为山谷是低处，即外在的，而泉源是在山谷里找到的，

并且字义是圣言的较低或外在的意义，所以这里指的是字义。但因为其中有内在意义，即属天的和神性的意义，所以它的水被称为"活的"；就像经上记载的：

这河所到之处，凡滋生的动物都必存活。必有极多的鱼，因这水流到那里，就得到治愈；凡这河水所到之处，百物都必存活。（以西结书47:8-9）

这里的"河"是圣言，"使百物都必存活的水"是其中的神性真理，"鱼"是知识（参40，991节）。

【2】主的圣言对口渴的人，也就是渴望生命的人，会赐予生命，并且是活水的泉源，这一点主在福音书中也教导；耶稣在雅各井旁对撒玛利亚妇人说：

你若知道神的恩赐，和对你说“给我水喝”的是谁，你必早求他，他也必早给你活水。人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。（约翰福音4:10，14）。

圣言是活的，因此能赐予生命，这是因为在其至高的意义上论及主，在其至内在的意义上论及主的王国，在那里主就是一切。既然如此，圣言中就有生命本身，这生命流入那些以圣洁之心阅读圣言之人的心智。因此，主论到从他而来的圣言时说，他是直涌到永生的水的泉源（参2702节）。

【3】主的圣言不仅被称为泉源，也被称为井，这一点从摩西的话可以看出：

井啊，涌上水来！你们要向井歌唱。这井是首领和民中的尊贵人用他们的杖向立法者挖掘的。（民数记21:17，18）

这些话说的是比珥，也就是井的地方。从前文可知，"井"在此象征古教会的圣言（参2897节）。"首领"是主要的真理（参1482，2089节）；"民中的尊贵人"是较低层次的真理，就是字义层面的真理（参1259，1260，2928，3295节）。"立法者"是主，这是显而易见的；"杖"是他们所拥有的能力。

3425 “基拉耳的牧人与以撒的牧人相争"象征教导者看不到其中的这种含义，因为表面上似乎有矛盾。当谈到圣言的内在意义时，"相争"表示否认其中有这样的含义，也就是说他们看不到它。"牧人"表示教导者（参343节），"基拉耳"表示信仰（参1209，2504，3365，3384节），因此"基拉耳的牧人"指那些只承认圣言字面意义的人。他们看不到这样的含义，也就是内在意义，原因是这些意义看似对立，即内在意义和字面意义看似矛盾。但它们虽然看似对立，实际上并不对立，而是完全对应。它们之所以看似对立，是因为那些如此看待圣言的人自身处于对立状态。这就像一个在自身对立的人，即他的外在或属世层面完全与他的内在或属灵层面不和谐。这样的人会觉得内在或属灵层面的事物与他对立，实际上是他自己在外在或属世层面处于对立状态。如果他不是处于对立状态，而是让他的外在或属世层面服从于内在或属灵层面，就会完全对应。比如，处于对立状态的人认为必须放弃财富和所有身体与世界的快乐，因此也要放弃生活的愉悦。

【2】为了得到永生，因为这些被认为与属灵生活相对立。但它们本身并不对立，而是相互对应，因为它们是达到目的的手段，使内在或属灵人能够用它们来实践仁义的善行，也能使他在健康的身体中生活满足。正是这些目的决定了内在人和外在人是对立还是对应。当财富、快乐和愉悦成为目的时，它们就是对立的，这时人就会轻视、嘲笑，甚至拒绝属灵和属天的事物，也就是内在人的事物。但当这些不是目的，而是达到更高目的的手段时，它们就是对应的，

比如那些关乎死后生命、天堂和主自己的事物。这时，身体和世界的事物对他来说显得微不足道，当他思考这些事物时，只是把它们视为达到目的的手段。由此可见，那些看似对立的事物，本身并不对立。

【3】但它们之所以显得如此，是因为那些人处于对立状态。那些不在对立状态的人，他们的行为、言语、对财富的追求，甚至对快乐的追求，都与那些在对立状态的人相似，以至于从外表几乎无法分辨。原因是只有目的能区分他们，换句话说就是爱，因为爱就是目的。但尽管他们在外在形式或身体上看起来相似，在内在形式或灵性上却完全不同。对于那些处于对应状态的人，也就是外在人对应内在人的人，他的灵是纯洁和美丽的，如同天堂之爱的形式。但对于那些处于对立状态的人，也就是外在人与内在人对立的人，尽管在外表上与他人相似，他的灵却是黑暗和丑陋的，如同自我之爱和世界之爱的形式，也就是如同轻蔑他人和仇恨的形式。

【4】圣经中的许多事物也是如此，即在字面意义上的事物似乎与内在意义上的事物相对立，然而它们从未对立，而是完全对应。例如，圣经中多次提到耶和华或主发怒、发烈怒、施行毁灭、扔进地狱，然而他实际上从不发怒，更不会把任何人扔进地狱。前者是字面意义，后者是内在意义。这些表面上的对立源于人处于对立状态。这就像主在天堂向天使显现为太阳，带来如春天般的温暖，如黎明般的光明；但对地狱里的人来说却显得完全黑暗，带来如寒冬般的寒冷，如深夜般的昏暗。因此对天使来说是仁爱与仁义，但对地狱里的人来说是仇恨与敌意。所以对后者而言，按照字面意义，他发怒、发烈怒、施行毁灭、扔进地狱；但对前者而言，按照内在意义，他从不发怒和发烈怒，更不会毁灭和扔进地狱。

【5】因此，当圣经论及那些与神性相反的事物时，只能按照表象来呈现。这也是神性的一种体现，因为恶人将神性转变为魔鬼的东西，所以产生这样的效果。就神性而言，他们越接近它，就越把自己投入地狱的折磨中。主祷文中的话也是如此，"不叫我们遇见试探"；按照字面意思是他会引导进入试探，但内在意思是他绝不会引导任何人进入试探（参1875节）。圣经中其他的字面意义也是如此。

3426 “说，这水是我们的"象征他们认为自己掌握着真理，或真理属天他们，这从"水"象征知识和真理的含义可知（参28，680，739，2702，3058节）。

创世记第二十六章

3427 "以撒就给那井起名叫埃色，因为他们与他相争”象征因这些事和其它事否认真理，因为这些事与他们对立，还因为许多其它原因。这从古时所取的名字都是表示事物或状态的意义可知（参3422节），因此他们能从这些名字记住很多事，特别是这些事物的性质。这里因为基拉耳的牧人与以撒的牧人争吵，这井就因此得名。"争吵或相争"也表示否认（参3425节）。因此取名埃色，在原文中表示争执或争吵，源自一个相关词，表示压迫和伤害。因为这里"井"象征圣经的字义，其中有内义，所以"埃色"或争执表示否认圣经的内在意义。否认的原因也包含在这个词中，就是因为前面所说的那些事（参3425节），即表面上的对立，还因为其它原因。

【2】对于圣经的内在意义是这样的：那些对信仰知识只有事实性认知的人，被称为"非利士人"，和那些只有信仰教义的人，被称为"基拉耳的牧人"，他们对邻舍没有任何仁义，这些人除了否认圣经有内在意义外别无选择。主要原因是他们内心不承认主，尽管口头上承认他；也不在内心爱邻舍，尽管他们声称

爱邻舍。凡内心不承认主也不爱邻舍的人，除了否认圣经的内在意义外别无选择，因为圣经在内在意义上只论及对主的爱和对邻舍的爱。因此主说，全律法和先知依据在这两条诫命上。

我也得以在来生看到这些人如何否认圣经的内在意义，当在他们面前提到圣经有一个在字义中看不见的内在意义，这内在意义论及对爱主和爱邻舍时，他们不仅表示否认，还表现出厌恶甚至反感。

【3】上一点是主要原因。另一个原因是他们完全颠倒了圣经，把下面的放在上面，或者说把后面的放在前面。他们认为信仰是教会的本质，而那些属于对主之仁爱和对邻舍之仁义的事物，是信仰的果实。然而事实是这样的：如果把对主的仁爱比作伊甸园中的生命树，那么仁义及其行为就是从其而生的果实，而信仰和一切属于信仰的事物只是树叶。因此当他们如此颠倒圣经，不是从树而是从叶子推导出果实时，他们否认圣经的内在意义，只承认其字义，这就不足为奇了。因为从字义可以证实任何教义，即使是最异端的教义，这是众所周知的。

【4】此外，那些只有信仰教义而没有良善生活的人，只能处于说服性的信仰中，就是说，他们所持的原则无论是假的还是真的都一样，因此比其他人更愚钝。因为一个人越是处于说服性的信仰中，就越是愚钝；但一个人越是在良善生活中，也就是说，越是在对主的仁爱和对邻舍的仁义中，就越有智慧，也就是在从主而来的信仰中。因此前者除了对圣经的内在意义持否定态度外别无选择，而后者除了持肯定态度外别无选择。因为那些只有教义而没有良善生活的人，他们的内在是封闭的，以至于从主来的真理之光无法流入并使他们领悟事情就是这样；但那些在对主之仁爱中的人，他们的内在是开放的，以至于从主来的真理之光能够流入，影响他们的心智，使他们领悟事情就是这样。

【5】这些人在阅读圣经时没有其它的快乐，只有通过它获得荣誉、财富和名声的快乐，这是自我之爱和世界之爱的快乐。这种情况严重到如果他们从中得不到这些利益，就完全拒绝圣经。这样的人，当他们听到圣经的内在意义时，不仅在心中否认它，而且也否认字义本身，尽管他们以为自己相信它。因为凡以自我之爱和世界之爱为目的的人，都会从心中完全排斥永生的一切事物，只是从自然的和肉体的角度说出真理，不是为了主和他的王国，而是为了自己和自己的人。正是这些和其它许多原因，使那些被称为"基拉耳的牧人"和"非利士人"的人否认圣经的内在意义。

3428 "他们又挖了另一口井，又为它相争"象征对圣经是否有内在意义的争议。因为那些否认某事的人，如那些否认圣经内在意义的人，当他们争吵或争论时，除了争论它是否存在之外不会有其它内容。众所周知，今天大多数争论都局限于此。但只要他们停留在是否存在和是否如此的争议中，就永远不能在智慧上有任何进步，因为在他们争论的事情本身中有无数他们看不到的事物。只要他们不承认它的存在，就会对它的一切细节都一无所知。

【2】如今的学问几乎不会超出"是否存在"和"是否如此"这些界限，因此人们也就被排除在真理的理解之外。就像那些只是争论圣经是否有内在意义的人，永远看不到内在意义中无数的、甚至无限的内容。同样，那些争论教会中是否有仁义，以及一切是否都属于信仰的人，也无法知道仁义中包含的无数甚至无限的内容，而且对仁义的本质完全一无所知。

【3】这种情况也适用于死后的生命、死人复活、最后审判、天堂和地狱。那些只是争论这些是否存在的人，始终停留在智慧的门外，他们就像只会敲门而不能窥见智慧宏伟宫殿的人。令人惊讶的是，这样的人反而认为自己比别人更有智慧，而且他们越能争辩这些是否存在，越能证明这些不存在，就越认为自己有智慧。然而那些被他们蔑视的、处于良善中的单纯人，却能不需要任何争

论，更不用学术性的争议，就能立即领悟到这些事物的存在和本质。这些单纯人拥有对真理的普遍领受能力，而那些人却因为执着于先讨论是否存在而失去了这种领受能力。关于这两种人，主说：

> 你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。（马太福音11:25；路加福音10:21）

3429 "他就给那井起名叫西提拿"象征他们的性质，这是因为"起名"表示品质，而"西提拿"在原文中表示对抗，这是一种更深层次的否定（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。

3430 第二十二节至第二十三节 他从那里迁到别处，又挖了一口井，人们没有为它相争了，他就给它起名叫利河伯。他说：“耶和华现在使我们宽阔，我们必在这地繁盛。”他从那里上到别是巴。

"他从那里迁到别处"表示下降到更低层；"又挖了另一口井，人们没有为它相争了"象征圣言的字义；“给这井起名叫利河伯"象征由此而来的真理品质；"他说：耶和华现在使我们宽阔"象征由此而来的真理的增长；"我们必在这地繁盛"象征由此而来的良善增长；"他从那里上到别是巴"象征由此而来的神性信仰教义。

3431 "他从那里迁到别处"表示下降到更低层，因为"迁移"表示顺序中的后续事物。在这里特指更低层或更外在的真理，因为此前已经按序论述了更高层或更内在的真理。这些更低层或更外在的真理就是存在于圣言字义中的真理，是适合自然人理解的真理，这正是当前要讨论的内容。

3432 "又挖了另一口井，人们没有为它相争了"象征圣言的字义，这从"井"象征圣言可知（参2702，3096，3424节）。这里特指圣言的字义，因为经上说他从那里迁到别处，又挖了一口井，人们没有为这井争吵，这些话表示圣言的外在意义，也就是人们普遍接受的字义。圣言的字义分为历史、预言和教义三种，这些都是在外在层面的人能够理解的。

【2】关于圣言的演变是这样的：在上古教会时期，也就是属天教会存在时，并没有文字形式的圣言，因为那时的人心中就铭刻着圣言。主通过天堂直接教导他们什么是良善和真理，使他们能从仁爱和仁义中直接领受这些，并通过启示获得知识。对他们而言，主自己就是最真实的圣言。

在这个教会之后，兴起了一个属灵的教会。这个教会最初只有从上古教会收集来的圣言，这些圣言代表主和他的王国，因此对他们来说，内在意义就是圣言本身。他们也有历史和预言的书面圣言，虽然现已不存在，但其中同样包含指向主的内在意义（参2686节）。那时的智慧体现在通过代表和象征来说话和写作，在教会内谈论神性事物，在教会外谈论其它事物，这从流传至今的古代著作可以看出。

然而随着时间推移，这种智慧逐渐消失，以至于人们不再知道圣言书籍中还有内在意义。犹太和以色列民族就是如此，他们认为预言性的圣言是神圣的，仅仅是因为它听起来古老，且在字义中提到耶和华的名，却不相信其中隐藏着更深的神性含义。基督教世界对圣言的理解也同样停留在表面。

【3】这清楚地表明，智慧是如何随着时间从最深层退到最表层，人类是如何远离天堂，最终沉沦到尘土中，如今反而把这种状态当作智慧。圣言的情况正是如此：它的内在意义逐渐被遗忘，以至于今天人们完全不知道内在意义的存在。然而这内在意义才是最真实的圣言，其中直接包含神性。因此，本章描述了这种状态的渐进过程。

3433 “给这井起名叫利河伯"象征由此而来的真理品质。这可从"起名"的含义得知，因为起名表示性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。"利河伯"在原文中意为宽阔，而在圣言的内在意义中，宽阔就表示真理（参1613节）。

3434 "他说：耶和华现在使我们宽阔"象征由此而来的真理的增长。这可从"宽阔"的含义得知，因为宽阔表示真理（参3433节），所以"使宽阔"就意味着真理的增长。

3435 "我们必在这地繁盛"象征由此而来的良善增长。这可从"结果子"的含义得知，因为"结果子"表示良善的增长。"结果子"用于描述良善，而"增多"用于描述真理（参43，55，913，983，2846，2847节）。"地"表示教会和教会的一切（参662，1066，1067，1262，1733，1850，2928，3355节）。

3436 "他从那里上到别是巴"象征由此而来的神性信仰教义。这可从"别是巴"的含义得知，因为它表示神性信仰教义（参2723，2858，2859节）。这里别是巴所表示的信仰教义，就是圣言的字义本身，因为圣言本身就是教义。虽然圣言的字义可以让人从中汲取真理，但也可能被用来证实非真理，这从各种异端就可看出。然而，如果有人为了获得智慧，也就是为了行善和理解真理而读圣言，他就会按照他的目的和情感受到教导。因为在他不知不觉中，主会流入并启发他的心智，当他遇到困惑时，就会通过其它经文帮助他理解。

【2】此外，凡处于单纯良善中并单纯地按照字义相信圣言的人，当他在来生被天使教导时，就会被赋予领受真理的能力。同时，他所拥有的少量真理会被仁义和纯真赋予生命。当这些美德存在时，即使有些伪谬渗入到他无知的阴影中，也不会造成伤害，因为这些伪谬不会与良善结合，而是停留在边缘，因此可以轻易地被移除。但对那些生活中没有良善的人来说，情况就完全不同了。对他们而言，那些通过对圣言的错误解释而产生的伪谬占据中心位置，而真理则被推到周边，因此伪谬与他们生活中的邪恶结合，而真理则被驱散。

3437 第二十四节至第二十五节　当夜耶和华向他显现，说："我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，使你的种增多，这是为我仆人亚伯拉罕的缘故。"他就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且他在那里支搭帐棚；以撒的仆人们便在那里挖了一口井。

"当夜耶和华向他显现，说"象征主对那黑暗状态的直接领受；"我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在"象征神性也在那里，即在圣言的字义中；"我必赐福给你，使你的种增多"象征由此而来的良善与真理的增长；"为我仆人亚伯拉罕的缘故"象征出于主的神性之人；"他就在那里筑了一座坛”象征主的象征和代表；"求告耶和华的名"象征由此而来的敬拜；"他在那里支搭帐棚"象征那里是神圣的；“以撒的仆人们在那里挖了一口井"象征由此而来的教义。

3438 "当夜耶和华向他显现，说"这句经文象征主对那黑暗状态的直接领受。当经文提到"耶和华显现说"论及主时，象征从神性而来的直接领受。"耶和华向他显现"意味着从神性而来（参3367节），而"说"则象征直接领受（参2862，3395节）。因为耶和华在主里面，所以在主的人性尚未得荣耀时，耶和华的显

现就是神性的直接领受，或说是从神性而来的直接领受。这就是"耶和华向他显现并说"所象征的含义。"夜"象征阴影或黑暗的状态（参1712节）。这里所说的黑暗是指圣言的字义，因为相对于内在意义而言，字义就如同阴影之于光明。

【2】关于圣言的字义是什么样的，需要简单说明：内在意义与字面意义的关系，就像人的内在或属天和属灵的事物与他的外在或自然和肉体的事物的关系。人的内在事物处于天堂之光中，而外在事物处于世界之光中。关于天堂之光与世界之光之间的区别，以及那些在天堂之光中的事物与在世界之光中的事物之间的区别（参1521-1533，1619-1632，1783，1880，2776，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3225，3337，3339，3341，3413节），就如同白昼之光与夜晚之暗的区别。人因处在这阴暗中，且不愿知道主的真理中有光，就只能相信他的暗就是光，反过来认为光就是暗。他就像夜枭一样，当它在夜晚的阴暗中飞行时，以为自己在光中，而当在白昼之光中时，却以为自己在阴暗中。这样的人的内在之眼，即理解力，也是这样形成的，因为他只有在向下看，即看向世界和肉体的事物时才打开它，而在向上看，即看向属灵和天上的事物时就关闭它。对这样的人来说，圣言也是如此，他们认为字义中有光，而内在意义则是阴暗。因为圣言对每个人的显现都是根据他的品质。然而圣言的内在意义相对于其字义，就如同天堂之光相对于世界之光（参3086，3108节），即如同白昼之光相对于夜晚之光。

【3】在内在意义中有无数个单一事物，它们共同构成在字义中呈现的一个特殊事物；换句话说，在内在意义中有无数个特殊事物，它们共同构成在字义中的一个普遍事物。这个普遍事物是人能看到的，但构成它的特殊事物却是看不到的。然而这些特殊事物在普遍中的秩序仍会向人显现，但这取决于他的品质。这个秩序就是影响人的神圣事物。

3439 "我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在"这句话表明神性也存在于圣言的字义中。这从亚伯拉罕代表主的神性可以看出。因此"耶和华亚伯拉罕的神"象征亚伯拉罕所代表的主的神性。由于这里论及圣言，而圣言也是主，因为所有圣言都来自他，所有圣言都是关于他的，所以这句话表明神性也存在于其中。

关于圣言中的神性是这样的：神性本身存在于圣言的至高意义中，因为主在那里；神性也存在于内在意义中，因为主的天堂在那里，因此这意义被称为属天的和属灵的；神性也存在于圣言的字义中，因为主在地上的王国在那里，因此这意义被称为外在的和自然的。虽然在字义中有较为粗糙的表象，与神性较为疏远，但其中的一切事物，无论整体还是细节都是神性的。

这三重意义就像会幕：至内层在幔子里面，放着约柜和见证，是至圣所；内层在幔子外面，放着陈设饼的桌子和灯台，是圣所；外层院子也是圣洁的，会众在那里聚集，因此被称为"会幕"。

3440 "我必赐福给你，使你的种（子）增多"象征由此而来的良善与真理的增长。这可从"赐福给你"象征良善的增长，以及"使你的种子繁多"象征真理的增长看出（参43，55，913，983，2846，2847节）。这里的"种子"指的是真理，用"增多"来描述（参1025，1447，1610，2848，3038，3373，3380节）。

从圣言的字义中也能得到良善与真理的增长，这是因为在字义中，一切事物都具有神性。而且在字义中（参3439节），内在意义在许多地方都是明显的。例如在旧约先知书中预言主要来拯救人类；又如一切律法和先知都在于爱

神和爱邻舍；还有杀人就是怀恨在心，因为凡怀恨的人，每时每刻都在心中杀人，这就体现在他的意愿和生命的喜好中。这些都是存在于字义中的内在意义，此外还有许多其它例子。

3441 "为我仆人亚伯拉罕的缘故"象征出于主的神性之人，这从"亚伯拉罕"代表主的神性以及神性之人可以看出（参2833，2836，3251节）。"我的仆人"当论及主时是指神性之人，不是说神性之人是仆人，因为神性之人也是耶和华（参1736，2156，2329，2921，3023，3035节），而是因为主通过它服务于人类。人通过它得救，因为除非主将神性与人性结合，使人能在心智上看见并敬拜主的人性，从而接近神性，否则人永远无法得救。人类与被称为父的神性本身的结合是通过被称为子的神性之人，因此是通过主。属灵的人通过主理解人性，但属天的人理解神性本身。由此可见神性之人被称为仆人的原因：它服务于神性，使人能接近神性，并且服务于人类使他们得救。

【2】这就是"我仆人亚伯拉罕"所表示的意思，诗篇中说：

> 他仆人亚伯拉罕的后裔，他所拣选雅各的子孙哪，你们要记念他奇妙的作为和他的奇事，并他口中的判语。……他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦。……这都因他记念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕。（诗篇105:5，6，26，42）

这里"仆人亚伯拉罕"是指主的神性之人。同样，在最高意义上，"仆人以色列""仆人雅各"和"仆人大卫"也是指主的神性之人。关于"仆人以色列"，先知书中说：

> 惟你以色列-我的仆人，雅各-我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的种，你是我从地极所领来的，从地角所召来的，且对你说：你是我的仆人，我拣选你。（以赛亚书41:8，9）

这里"我的仆人以色列"在最高意义上是指主关于属灵教会的内在方面，"雅各"是指那教会的外在方面。同一先知书中又说：

> 他对我说：你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀”……现在他说：你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。（以赛亚书49:3，6）

这里"我的仆人以色列，我必因你得荣耀"明显指主的神性之人。他被称为仆人是因为服务，这很明显，因为经上说"你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回"。

【3】关于"仆人雅各"，经上说：

> 我要将暗中的宝物和隐密处的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我-耶和华以色列的神。因我仆人雅各，和我所拣选以色列的缘故。（以赛亚书45:3，4）

这里"仆人雅各和所拣选的以色列"是指主，"仆人雅各"是指关于教会的外在方面，"所拣选的以色列"是指关于教会的内在方面。

【4】我要从四围聚集以色列人。……我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。他们必住在我赐给我仆人雅各的地上，就是他们列祖所住之地。他们和他们的子孙，并子孙的子孙，必永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的君，直到永远。（以西结书37:21，24，25）

显然"仆人大卫"是指主的神性之人（参1888节），这是从神性真理而来，就是由"王"，此处指大卫所表示的（参1728，2015，3009节）。真理本身相对而言就是仆人。因此，主称自己是来服侍人，是作仆人的，例如：

你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人；正如人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。（马可福音10:44，45；马太福音20:26-28）

是谁为大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间如同服侍人的。（路加福音22:27）

3442 "他就在那里筑了一座坛”象征主的象征和代表，这从"坛"的含义明显可知，"坛"是主的主要代表（参921，2777，2811节）。

3443 "求告耶和华的名"象征由此而来的敬拜，这从"求告耶和华的名"的含义明显可知，就是敬拜（参440，2724节）；而且"耶和华的名"是指敬拜主的一切事物的总和（参2628，2724，3006节）。

3444 "他在那里支搭帐棚"象征那里是神圣的，这从"帐棚"的含义明显可知，就是敬拜的神圣（参414，1102，2145，2152，3312节）。

3445 “以撒的仆人们在那里挖了一口井"象征由此而来的教义，这从"井"的含义明显可知，就是圣言（参2702，3424节）。因为圣言本身就是教义，所以一切教会的教义都来自圣言，因此"挖井"象征由此而来的教义，也就是来自圣言的字义，因为这里论及的是字义。但从圣言的字义而来的教义是唯一的，即仁爱和仁义的教义，就是对主的仁爱和对邻舍的仁义，因为这教义和按照这教义的生活就是全部圣言，如主在马太福音所教导：

内中有一个人是律法师，要试探耶稣，说："夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？"耶稣对他说："你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。"（马太福音22:35-38）

3446 第二十六至二十七节　"亚比米勒，同他的朋友亚户撒和他的军长非各，从基拉耳来见以撒。以撒对他们说：”你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？"

"亚比米勒从基拉耳来见他"象征关注理性的信仰教义；"他的朋友亚户撒和他的军长非各"象征他们信仰教义的首要事物；"以撒对他们说：你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？"象征他们一面否认并抵触圣言内在意义中的神性，一面又想要神性，这是为什么？

3447 "亚比米勒从基拉耳来见他"象征关注理性的信仰教义，这从"亚比米勒"的含义明显可知，它象征关注理性的信仰教义（参2504，2509，2510，3391，3393，3398节），从"基拉耳"的含义可知，它象征信仰（参1209，2504，3365，3384，3385节）。至于关注理性的教义是什么，参见3368节。从这节到第33节讨论了两个方面：一是那些持守圣言字义并从中获得信仰教义的人，二是这些源自字义的教义与内在意义的一致性。"亚比米勒和他的朋友亚户撒，以及他的军长非各"象征这些内容。他们就是那些把信仰当作本质的人，虽然不拒绝仁义，但把它放在次要地位，因此把教义置于生活之上。当今教会中，除了那些偏离正统而崇拜圣徒和偶像的人以外，几乎所有人都是如此。

【2】正如主的每个教会都有内在人和外在人，内在人是那些对良善有情感的人，外在人是那些对真理有情感的人。这就是"亚比米勒、他的朋友和军长"所代表的。内在人就是前面第21章所论述的，在那里讲到亚比米勒和他的军长非各来见亚伯拉罕，在别是巴与他立约（参2719，2720节）。而这里所论述的是外在人。

3448 "他的朋友亚户撒和他的军长非各"象征他们信仰教义的首要事物，这从"亚比米勒"象征关注理性的信仰教义可知。"他的朋友和军长"象征教义中的首要事物，因为"军长"如同"首领"象征首要事物（参1482，2089节），而"军队"象征教义本身。"军队"象征属于真理或真理较低层次的教义，这是因为在圣言中"军事"和"战争"象征属灵的军事和战争（参1664，1788，2686节），武器如矛、盾、弓、箭、剑等也是如此。由于属灵争战是通过真理或教义进行的，所以"军队"象征这些，在反面意义上也表示伪谬或异端。

【2】这些在圣言中都由"军队"来表示，这可从许多经文中看出，例如：

> 这角渐渐强大，向南、向东、向荣美之地发展。它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，并且践踏。它自高自大，以致对抗天象之君……因过犯的缘故，有军旅和常献的燔祭交付他手……将真理抛在地上……我听见一位圣者说话……他说，这异象，就是除掉常献的燔祭和施行毁坏的过犯，践踏圣所和军旅，要到几时呢？（但以理书8:9-13）

"向南、向东、向荣美之地发展的角"象征从邪恶而来的伪谬的权势（参2832节）。"天象”象征真理，"天象之君"象征主的神性真理。因为军队在正面的意义上代表真理，所以经文说“将天象抛在地上"，然后又说"将真理抛在地上"。

【3】北方王必兴兵，比先前的更多。满了年数，他必率领大军，带极多的军装来……他必奋勇向南方王率领大军；南方王也必以极大极强的军兵与他争战，却站立不住；因为有人设计害他。吃王膳的，必败坏他；他的军队必被冲没，被杀的甚多。（但以理书11:23，25，26）

这整章论述北方王与南方王之间的战争。"北方王"象征伪谬，因此他的军队也代表伪谬；而"南方王和他的军队"象征真理。这是预言教会的荒废。

【4】我观看见天开了，有一匹白马。骑在马上的称为诚信真实……他穿着溅了血的衣服……天上的众军骑着白马，穿着又白又洁净的细麻衣，跟随他……我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。（启示录19:14，19）

"骑白马的"象征主的圣言，或者就圣言而言的主（参2760-2762节）。"天上跟随他的众军"象征由此而来的真理，也象征天上在真理中的人。"兽"象征自我之爱的邪恶，"地上的君王和他们的众军"象征伪谬。这里所描述的是伪谬与真理之间的争战。

【5】诸天藉耶和华的命而造，万象藉他口中的气而成。（诗篇33:6）

"万象"或"诸天的众军"象征真理；因为"众军"象征真理，天国的子民和天使因其所具有的真理而被称为"天军"。如路加福音所说：忽然有一大队天兵同那天使赞美神（路加福音2:13）。

你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华。（诗篇103:21）

他的众使者都要赞美他，他的诸军都要赞美他。（诗篇148:2）

你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名。因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。（以赛亚书40:26）

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

以上经文中的"天军"都象征真理，因此也表示天使，因为他们生活在真理之中。

【6】我看见耶和华坐在他的宝座上，天上的万军侍立在他左右。（列王记上22:19）

耶和华在他军队前发声；他的军队甚大，成就他话语的甚强。（约珥书2:11）

我必在我家的四围安营，使敌军不得往来经过，暴虐的人也不再经过……锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里。（撒迦利亚书9:8，9）

这里论到主的降临，"他的军队"象征神性真理。因为唯有主为人对抗地狱，而地狱不断试图入侵，所以主在圣言中多次被称为万军之耶和华、万军之神、万军之主。如以赛亚书所说：

听啊，山间有多人的声音，好像是大国人民聚集的声音。万军之耶和华点齐军队，要打仗。（以赛亚书13:4）

”大国人民“象征来自邪恶的伪谬，"点齐军队"象征为人争战。

【7】以色列的十二支派代表主的天国，支派和十二这个数字代表信仰的一切总和，也就是天国的一切真理（参577，2089，2129，2130，3272节）。因此他们也被称为耶和华的军队（出埃及记7:4；12:17，41，51），并且奉命要按军队从埃及出来（出埃及记6:26），按军队安营（民数记1:52），按军队分配（民数记2:1-33）。

【8】"军队"象征真理，这一点在以西结书中得到证实：

波斯人、路德人、弗人都在你军营中作战士，他们在你那里悬挂盾牌和头盔，彰显你的尊荣。亚发的居民和你的军队都在你四围的墙上，你的望楼也有勇士。（以西结书27:10-11）

这里的推罗象征善与真理的内在知识，也就是那些拥有这些知识的人（参1201节）。"军队"象征真理本身，"路德和弗"象征那些有知识的人（参1163，1164，1166，1195，1231节），而"盾牌和头盔"则象征属灵争战的装备。

【9】"军队"在反面意义上象征伪谬，这在以赛亚书中清楚显明：

到那日，耶和华在高处必惩罚高处的众军，在地上必惩罚地上的列王。（以赛亚书24:21）

这里的"高处的众军"象征源于自我之爱的伪谬。

在以西结书中也有类似记载：

我必用钩子勾住你的腮颊，将你和你的兵军、马匹、马兵带出来，都披挂整齐，成了大队，有大小盾牌，各拿刀剑。你和你的军队，并同着你许多国的民，必从本地出来，从北方的极处来，都骑着马，成了大队军马。（以西结书38:4，15）

这里的歌革象征与内在分离的外在敬拜，也就是变成了偶像崇拜（参1151节），而"他的军队"则象征伪谬。

【10】"军队"在反面意义上象征伪谬，这一点在耶利米书中也有记载：

我要打发人到巴比伦去…要向拉弓的和披甲挺身的射手。不要怜惜她的少年人，要灭尽她的全军。（耶利米书51:2-3）

这里的"巴比伦"象征外表看似神圣但内在却是亵渎的敬拜（参1182，1283，1295，1304，1306-1308，1321，1322，1326节），而"她的军队"象征这类伪谬，在其他经文中巴比伦的军队也是如此（如耶利米书34:1，21；32:2；39:1）。

法老和他的军兵必见这些人，并且因他被刀杀的众军安慰。这是主耶和华说的。我任凭法老在活人之地显扬威势。（以西结书32:31-32）

这里说的是埃及，埃及代表那些通过事实性知识的推理歪曲真理的人（参1164，1165节），他的军队或说法老的军队代表由此产生的伪谬；在其它经文中法老的军队也是如此（如耶利米书37:5，7，11；46:2；以西结书17:17）。

你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了。（路加福音21:20）

这里说的是世界的末了，也就是教会的最后时期，那时将不再有信仰；耶路撒冷代表教会（参2117节），"被兵围困"象征被伪谬包围。

【11】犹太人和以色列拜偶像者所拜的天军或天上万象，在内在意义上代表伪谬，经上记载：

他们离弃耶和华他们神的一切诫命，敬拜天上的万象。（列王纪下17:16）

他（玛拿西）在耶和华殿的两院中为天上的万象筑坛。（列王纪下21:5）

（约书亚王）从耶和华殿里将那为巴力和亚舍拉，并天上万象所造的器皿都搬出去。（列王纪下23:4）

把首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，并耶路撒冷居民的骸骨，都从坟墓中取出来，抛散在日头、月亮，和天上众星之下。这些是他们从前所喜爱、所事奉、所随从、所求问、所敬拜的（耶利米书8:1-2）

耶路撒冷的房屋和犹大王的宫殿都必与陀斐特这地方一样污秽，因为他们在这一切房顶上向天上的万象烧香，向别神浇奠祭。（耶利米书19:13）

我必伸手攻击那些在房顶上敬拜天上万象的。（西番雅书1:5）

这里的天上万象或天军主要指星辰，而星辰代表真理，在反面意义上则代表伪谬（参1128，1808节）。

3449 "以撒对他们说：你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？"象征他们一面否认并抵触圣言内在意义中的神性，一面又想要神性，这是为什么？这一点可从上文第15-16和19-21节经文的解读内容看出。

3450 第二十八节至第二十九节　他们说："我们明明地看见耶和华与你同在，我们说，愿你我之间彼此起誓，让我们与你立约；使你不加害我们，正如我们未曾害你，反倒厚待你，平平安安地打发你走。你如今是蒙耶和华赐福的了。"

"他们说：我们明明看见耶和华与你同在"象征他们认识到神性的存在；"我们说，愿你我之间彼此起誓，让我们与你立约"象征他们的信仰教义本质不应被否认；"使你不加害我们，正如我们未曾害你，反倒厚待你，平平安安地打发你走"象征他们过去未曾且将来也不会违背圣言的内在意义；"你如今是蒙耶和华赐福的了"象征这一切源于神性。

3451 "他们说：我们明明看见耶和华与你同在"象征他们认识到神性的存在，这从"明明看见"象征直接领受并因此确知，以及从"耶和华与你同在"象征神性内在其中的含义可知。如前所述（参3447节），这里论及圣言字义与内义的一致性，即由亚比米勒、亚户撒和非各所代表的信仰教义，就其源自圣言字义而言，与内义的一致性。这象征主在地上的王国通过圣言与主在天上的王国结合，因为圣言在至高意义上就是主自己，在内在意义上是主在天上的王国，在字义上是主在地上的王国。

【2】主在地上的王国，即他的教会，因其教义源自圣言的字义，故在教义理解上必然存在差异。一个群体基于圣言的某种说法认定某事为信仰真理，另一个群体又基于圣言的另一种说法持不同见解，如此类推。因此，主的教会既然从圣言字义获得教义，就不可避免地在各处产生差异，这种差异不仅存在于群体之间，有时也存在于同一群体的成员之间。然而，若能在意愿行善和践行良善上保持一致，信仰教义上的分歧并不会影响教会的合一。

【3】让我们举例说明：若有人承认仁义源于信仰这一教义，并且他确实活在对邻舍的仁义中，那么即使他在教义理解上未达真理，但在生活实践上却合乎真理，因此他仍在主的王国中。又如有人说要行善以在天堂得到赏赐，这是基于圣言字义的理解（马太福音10:41-42，25:34-46），但当他行善时若不存功德之念，这样的人同样属于主的王国，因为他在生活上合乎真理。正因如此，他也容易接受教导，明白没有人能靠功德赚得天堂，也明白带有功德想法的善行并非真正的善。其它情况也是如此。圣言的字义之所以在许多处看似自相矛盾，是因为其中包含真理的表象，这些表象是为了适应那些处于外在状态，因而也处于世俗之爱和肉体之爱中的人。

【4】这里亚比米勒象征那些持守信仰教义的人，他们将信仰视为得救的根本。这不仅涉及他们的教义与内在意义的一致性，也涉及与之建立的连结。但这种连结仅存在于心存善念的人中，即那些虽在教义上以信仰为本，却在生活中以仁义为要的人。因为当他们对主怀有信靠或信心时，他们就活在对主的爱中，因此生活中充满良善。

关于这一主题，我们可以参考以下要点：教会的根基在于仁义而非教义（参809，916，1798，1799，1834，1844节）；教义若不付诸实践就毫无意义（参1515节）；教会虽在真理的理解上有差异，却因仁义而合一（参3267节）。在属天的良善方面，主与人是平行的，但在属灵的真理方面则不然（参1831，1832节）。真正的教义只有一个，就是爱主和爱邻（参3445节）。若人人都有仁义，即使在崇拜和教义上有差异，教会仍能合一（参809，1285，1316，1798，1799，1834，1844，2982节）。若人人都有仁义，教会就会如同天上的王国（参2385节）。在天堂中，良善与真理虽有无数种变化，但通过和谐而成为一体，如同身体的器官和肢体般和谐统一（参684，690，3241节）。

3452 我们说，愿你我之间彼此起誓，让我们与你立约"象征他们的信仰教义本质不应被否认，只要这些教义忠实于圣言的字面含义。其中"彼此立誓"象征教义与圣言字义的一致性，"你我之间"象征与内在意义的和谐，而"立约"则象征可能建立的连结。”约“本身象征着连结（参665，666，1023，1038，1864，2003，2021节）。

这意味着，只要教义源自圣言，就不应被否定，而应被主接纳。关键在于持守这些教义的人是否活在仁义的生活中，因为唯有如此，圣言的一切教导才能与他们的生活真正连结。更深层而言，圣言的内在真理与仁义之善的内在生活相连（参3324节）。

3453 ”使你不加害我们，正如我们未曾害你，反倒厚待你，平平安安地打发你走"象征他们过去未曾且将来也不会违背圣言的内在意义。这一含义可从经文内在意义的前后关联，以及先前所述的内容得到证实（参本章11，22，23节经文的解释）。

3454 "你如今是蒙耶和华赐福的了"象征这一切源于神性。当"蒙耶和华所赐福的"用于主或圣言的内在意义时（这二者实为一体，因为主就是圣言），就象征着神性真理，也就是来自神性的真理（参3140节）。因此，他们既未也不会违背圣言的内在意义，因为这内在意义来自神性本身。

违背内在意义就是否认其核心内容，即圣言中最神圣的部分：主的神性之人、对主的仁爱，以及对邻舍的仁义。这三者构成了内在意义的核心，是圣言的神圣所在，也是一切源自圣言的教义和敬拜的内在本质与神圣基础，因为主的王国就建立在这些之上。

还有第四点：圣言的整体与细节，直到最小的一点一画都是神性的，因此主就在圣言之中。虽然所有从圣言获得教义的人都承认这一点，但那些只在字面意义上承认圣言神圣性的人，实际上在内心否认这一真理。这些人在阅读圣经的历史记载时，除了因其被称为神圣而感受到某种表面的敬意外，无法体会其中真正的神圣内涵，对先知书也是如此。然而，若要使圣言真正在每一点一画上都具有神性，它就必须在其内在本质上是神圣的。

3455 第三十节至第三十一节 以撒就为他们设摆筵席，他们就吃了喝了。（次日）早晨，他们在黎明时分起来，各人向他的兄弟起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。

"设摆筵席"象征同住；"吃了喝了"象征交通；"他们清早起来"象征光照的状态；"他们各人向他的兄弟起誓"象征与那些在真理之善中的人确认；"以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了"象征他们满意。

3456 "设摆筵席"象征同住，这是显然的，从"筵席"象征同住可知，关于这点参见2341节。

3457 "吃了喝了"象征交通。“吃”象征关于良善的事物方面的交通（参2187，2343，3168节），“喝”则象征关于真理的事物方面的交通（参3089，3168节）。

3458 "（次日）早晨，他们在黎明时分起来"象征光照的状态，这从“早晨”和“黎明时分起来”象征光照的状态可知。“早晨”和“黎明”在至高意义上象征主，在内在意义上象征他的属天之爱，因此也象征平安的状态（参2333，2405，2540，2780节）。“起来”在内在意义上象征提升（参2401，2785，2912，2927，3171节）。由此可见，“早晨，他们在黎明时分起来”象征光照的状态。

3459 "他们各人向他的兄弟起誓"象征与那些在真理之善中的人确认。"起誓"或"誓言"象征确认（参2842，3037，3375节）。"人向他的兄弟"象征真理之善，也就是在这良善中的人。"人"象征真理（参265，749，1007，3134，3309节），"兄弟"象征良善（参2360节）。关于真理之善的具体含义，可参见3295，3332节。

这种良善存在于那些由亚比米勒所代表的人当中，也就是非利士人，亚比米勒是他们的王。这些人将信仰视为教会的本质，并将其置于仁义之上。他们只停留在真理之善中，而不在其它的良善中，因为他们从圣言中只注重并接受

与信仰有关的事物，也就是真理的事物。至于与良善有关的事物，也就是生活的事物，他们几乎视而不见，因此他们只确认信仰的教义，而不确认仁义的教义。当他们行善时，是出于信仰的教义，这样产生的良善就是所谓真理之善。

【2】主与那些在真理之善中的人建立结合，但这种联结不同于与那些在仁义之善中的人的结合，因为仁爱和仁义才是属灵的结合，信仰若不通过仁爱和仁义就无法产生结合。正因如此，经上并未说他们与以撒立约，而是说他们各人向他的兄弟起誓。因为“约”象征仁爱与仁义的良善，而“誓言”象征信仰的真理（参3375节）。对于那些在真理之善中的人，经上也提到同住，这由筵席来代表（参3456节）。通过观察来生中这样的人，我得知他们与那些在仁义之善中的人是分开的，因为后者比前者与主的结合更为紧密。这是因为他们的善可以说是僵化的，不愿意改变，也不愿意交流，因此不能进入天堂，只能停留在天堂的入口处。

3460 "以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了"象征他们满意，这是显而易见的，无需解释。由此也可看出，与他们的关系是同住，而非结合，如前面3459节所述。

3461 第三十二节至第三十三节　　当那日，以撒的仆人们来，将挖井的事告诉他，说：“我们找到水了。”他就给那井起名叫示巴，因此那城名叫做别是巴，直到今日。

"当那日"象征一个特定的状态；"以撒的仆人们来"象征理性的事物；"将挖井的事告诉他，说：我们找到水了"象征通过这些事物而得的内在真理；"他就给那井起名叫示巴"象征通过这些确认的真理形成的结合；"因此那城名叫做别是巴"象征由此而来的教义的性质；"直到今日"象征永恒的状态。

3462 "当那日"象征一个特定的状态，这可从"日"的象征意义得到证实（参23，487，488，493，893，2788节）。在这段经文中，特指与所讨论的教义相关的属灵状态。"日"在圣言的内在意义中始终象征属灵的状态，而不是指自然意义上的时间。这种象征意义在圣经中反复出现，帮助我们理解经文的更深层含义。

3463 "以撒的仆人们来"象征理性的事物。这里的"仆人"象征理性和知识（参2567节），而"以撒"象征主的神性理性（参1893，2066，2072，2083，2630，3012，3194，3210节）。

从上下文可以看出，“以撒”在此象征圣言的内在意义。“亚比米勒、亚户撒和非各”象征源自圣言字义的信仰教义，这些教义在正面意义上的非利士人所持守。这些人虽然专注于信仰教义，但也在生活中行善，只是这种善是真理之善。他们的教义与圣言的内在意义有某种联结，由此也与主建立了联结。

【2】那些仅仅持守信仰教义并按之生活的人，虽然与主有某种联结，但这种联结是远距离的。这是因为他们不理解什么是对邻之爱，更不明白什么是对主之爱。他们的情感仅仅源于信仰的观念，因此缺乏对善的真实感知，只是确信他们的教义所说的就是真理，进而认定这就是善。这种确信一旦形成，他们就可能同时接受伪谬和真理，因为唯有善才能帮助人辨识真理。这说明单纯的教义信仰若缺乏爱与善的实践，就无法建立与主真实而亲近的联结。

【3】真理虽能教导什么是良善，但缺乏内在的直接领受；而良善却能通过直接领受来教导什么是真理。这个原理可以从主的爱之诫命中得到清晰的理解：

> 无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。（马太福音7:12）

这两种行善方式的区别十分明显：单纯遵守诫命的人虽然也行善，但因为是出于命令而非发自内心的爱，所以每次行善都是从自我出发，并且常常想到功德。相比之下，那些出于仁义之爱而非仅仅遵守诫命的人，是从内心自发地行善，因为行善对他们来说是一种喜乐。这种发自内心的喜乐就是他们的报偿，因此他们不会想到功德。这说明真正的善行应当源于内在的仁爱与喜乐，而不是外在的规条与义务。

【4】这让我们清楚地看到出于信仰行善与出于仁义行善的根本区别。出于单纯信仰行善的人，与主——良善的本源——相距甚远，因为他们缺乏对真理的深入认识。要进入仁义之善并获得真实的直接领受，必须先将一切伪谬观念彻底清除。这种清除必须深入到内心确信的程度，否则就无法真正接受并活出仁义之善。这表明，若要建立与主真实的联结，不仅需要正确的信仰，更需要通过去除伪谬来预备心灵，使之能接受并实践真正的仁义之爱。

3464 "将挖井的事告诉他，说：我们找到水了"象征通过这些事物而得的内在真理。"井"象征圣言（参3424），"水"象征真理（参2702），即从圣言而来的真理。“将挖井的事告诉他”象征关于产生教义的圣言；而“找到水”则象征在教义中发现了内在真理。在从圣言字义所得的一切教义中都蕴含着内在真理。圣言的字义就如同盛水的井，因为圣言的每一处都包含着内在意义，这种内在意义也存在于由圣言衍生出的各种教义之中。

【2】从圣言字义而来的教义具有这样的特质：当人不仅明白这些教义，还按照它们生活时，就会在他里面形成对应关系。当人处于外在真理时，与他同在的天使就处于内在真理中。这样，人就能通过教义与天堂建立联系，但这种联系的质量取决于他生活中所行的善。

以圣餐为例，当人单纯地思考主的话语：这是我的身体，这是我的血（太26:26-28），与他同在的天使就会思想对主的仁爱和对邻舍的仁义。因为主的身体和饼代表对主的仁爱，血和酒则代表对邻的仁义（参1798，2165，2177，2187）。正是通过这种对应关系，天堂借着天使将属灵的情感注入人当时所处的神圣状态中，而人则根据自己生活中所行的善来接受这种情感。

【3】天使与每个人同在时，是居于他生活的情感中，因此只与人实际生活中所遵行的教义相连，而绝不与那些徒有其表、与生活脱节的教义相合。当人的生活与教义相违背时，例如当他出于获取荣誉和财富的动机而持守教义时，天使就会离开，取而代之的是地狱的灵，这些灵会以两种方式影响人：要么为了自私和世俗的目的使人确信这些教义，产生一种说服性的信仰（这种信仰不关心真理与伪谬的分别，只求迎合人心）；要么完全剥夺人的信仰，使他口中的教义沦为自我之爱和世俗之爱所发出的空洞声音。

3465 "他就给那井起名叫示巴"象征通过这些确认的真理形成的结合。"起名"象征品质（参144，145，1754，1896，2009，3421），而名字本身则代表事物或状态（参1946，2643，3422）。示巴在原文中意为誓言，表示确认（参2842，3375）。所谓已确认之真理的结合，是指内在真理与外在真理（即源自圣言字义的教义）之间的结合。如前所述（参3463），对这类人而言，这种结合是通过信仰之真理实现的，而不是通过仁义之良善。

3466 "因此那城名叫做别是巴"象征由此而来的教义的性质。"名字"象征品质（参3465），而“城”象征教义（参402，2449，2712，2943，3216）。别是巴在原文中意为誓言之井，象征已确认之真理的教义（参2723，2858，2859）。在第21章中记载：

你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这井的证据。所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓。（创世记21:30-31）

在那段经文中，“别是巴”象征源自神性的教义状态和品质，并象征通过它而有的结合。由于那里论及教会的内在事物，故称"那地方名叫别是巴"；而此处论及教会的外在事物，故说“那城名叫"。"地方"象征内在的状态（参2625，2837，3356，3387），而"城"则象征外在的教义，因为每个教义都从其内在获得其状态和品质。

3467 "直到今日"象征永恒的状态，这从"直到今日"的含义可知，即永恒的状态，如第2838节所述。

3468 第三十四节至第三十五节 以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿犹滴和赫人以伦的女儿巴实抹为妻。她们使以撒和利百加心里愁烦。

"以扫四十岁的时候"象征关于试探的状态，具体是关于自然层面的真理之善的试探；"娶了赫人比利的女儿犹滴和赫人以伦的女儿巴实抹为妻"象征自然真理的结合来自于其它源头，而非来自纯正真理本身；“她们使以撒和利百加心里愁烦"象征由此首先产生的痛苦。

3469 "以扫四十岁的时候"象征关于试探的状态，具体是关于自然层面的真理之善的试探。“以扫”象征自然层面的真理之善（参3300，3302，3322节）。“四十岁”象征试探的状态；“四十”象征试探（参730，862，2272节），“年”或“岁”象征状态（参487，488，493，893节）。这段关于以扫的记载之所以紧接在亚比米勒和以撒的故事之后，是因为前文论及那些处于真理之善中的人，即那些按照圣言字义教导生活的人。这些人就是由亚比米勒、亚户撒和非各来代表的，如前文所述。

【2】那些处于真理之善中，或按照教义生活的人，其内在的理性层面已经重生，但外在的自然层面尚未重生。人在理性层面上的重生先于自然层面（参3286，3288节），这是因为自然层面完全属于世界，人的思维和意愿都建立在这个基础之上。因此，在重生过程中，人会感受到理性（内在人）与自然（外在人）之间的争战。外在的重生比内在更为缓慢和艰难，因为越是接近世界和肉体的事物，就越难以顺服于内在人。这个过程需要经过漫长的时间，并经历多个新的状态，包括认识自己、认识主、认识自己的可怜和主的怜悯，最终通过试探的争战达到谦卑的状态。正是基于这个原因，经文在此处记载了以扫和他两个妻子的事，这在内在意义上象征着这些属灵真理。

【3】每个人都知道什么是自然之善，即人与生俱来的善。然而，很少有人了解什么是自然的真理之善。自然之善可分为四种类型：源于对良善之爱的自然之善，源于对真理之爱的自然之善，源于对邪恶之爱的自然之善，以及源于对伪谬之爱的自然之善。这些与生俱来的良善都是从父母继承而来的，无论是来自父亲还是母亲。父母通过长期的习惯和生活经验所形成的特质，一旦成为他们的第二天性，就会遗传给子女。如果父母生活在对良善之爱中，并从中感受到快乐和幸福，当他们在这种状态下孕育后代时，子女就会继承对相似之善的倾向。同样，如果父母生活在对真理之爱中（参3459，3463节），并从中感受到快乐，在这种状态下孕育的后代也会继承对相似之善的倾向。对邪恶之爱和对伪谬之爱的善也会以同样的方式通过遗传传递。

【4】这些状态之所以被称为善，是因为它们在拥有者身上以外在形式表现为善，尽管实质上并非真正的善。许多表现出自然之善的人都具有这种特质。那些处于对恶之爱的自然之善中的人，容易倾向各种恶行，易受诱惑，因这种善而显得顺从，特别是在污秽的快乐、通奸，甚至残酷行为上。而那些处于对伪谬之爱的自然之善中的人，则容易接受各种伪谬，因这种善而易被说服，尤其

容易受伪善者和狡诈者的影响，这些人善于操纵人心，潜入他人情感，伪装无辜。在当今基督教世界中，大多数处于自然之善中的人都生来具有这些所谓的善，即邪恶和伪谬之善，这是因为他们的父母在实际生活中养成了对邪恶和伪谬的享乐，并将其传给子女和后代。

3470 "娶了赫人比利的女儿犹滴和赫人以伦的女儿巴实抹为妻"象征自然真理的结合来自于其它源头，而非来自纯正真理本身，这可从以下看出："妻子"象征与良善结合的真理，如在论述撒拉和利百加时所述（见1468，1901，2063，2065，2172，2173，2198，2507，2904，3012，3013，3077节），这里特指与自然之善结合的自然之真。"赫人比利的女儿犹滴和赫人以伦的女儿巴实抹"象征并非源自纯正真理的真理。赫人是迦南地上的正直民族之一，亚伯拉罕曾住在他们中间，并从他们那里买下麦比拉洞作为坟地（创世记23:3至末）。他们代表外邦中的属灵教会（参2913，2986节），因为这教会不是从圣言得到真理，所以他们也表示非源自纯正真理的真理。因为代表教会的民族也表示教会所具有的真理和良善，教会是由真理和良善构成的，因此当提到民族时，就意指其真理和良善，提到真理和良善时，也意指该民族。这种情况是这样的：

【2】自然之善中的真理，在经过改造之前，还不是属灵之善，即不是信仰之善和仁义之善。如3469节所述，自然之善来自父母，而属灵之善来自主。因此，人若要接受属灵之善，就必须经历重生。在这个过程中，首先会有一些非源自纯正真理的真理与之结合，这些真理并不能真正扎根，只是作为引入纯正真理的媒介。当纯正的真理被引入后，那些非纯正的真理就会被分离。这就像孩子的学习过程：他们最初会学习很多东西，包括一些看似无用的，比如游戏等，这些并不是为了直接使他们获得智慧，而是为了铺垫一条接受有用的智慧之路。当真正有用的智慧被接受后，那些早期的东西就会被分离，甚至被抛

弃。这也像果实的成熟过程：在能够接受甜美的果汁之前，果实首先会充满苦涩；这种非本真的苦涩是引入甜美的必经之路，一旦甜美进入，苦涩就会消散。

【3】人的自然本性被重生时，也经历类似的过程。自然的善本不愿顺服理性之善，不愿如仆人服侍主人，反欲掌权。为使其降服，必须经历荒废和试探，直到欲望衰退。此时，主通过内在人将信与爱之善的流注注入，使其调和，直到遗传的善逐渐被根除，新的善得以建立。

信之真理随后被注入，象征新的纤维植入人心，输送新的生命之液，使新心逐渐成长。初期注入的真理并非纯正，因原有的自然之善中仍存邪恶和伪谬，而是真理的表象，与纯正真理有某种亲和性，为后续纯正真理的注入开辟道路。

纯正的善象征血管中的血液或纤维中的汁液，引导并塑造真理。在外在人中形成的善是普遍的，由主通过理性或内在人将属灵之善的细节和个别编织组合而成。这就是为什么主在圣经中常被称为形成者和创造者。

3471 “她们使以撒和利百加心里愁烦"象征由此首先产生的痛苦。"心里愁烦"象征痛苦，而"以撒和利百加"象征主的神性理性中的神性良善与神性真理。在至高意义上，这段经文论及主自己；在代表性意义上，则论及那些成为主的样式或形像的人。就至高意义而言，描述主如何使其人性成为神性；就代表性意义而言，说明主如何使人重生，使人成为属天和属灵的存在（参3043，3138，3212，3296节）。人的重生过程正是主得荣耀的写照。

【2】当真理被注入自然之善时，最初必然会经历痛苦。这是因为真理会加重良心的负担，引起内心的焦虑，属灵的真理必须与人原有的欲望相抗争。这种痛苦就像病人在康复过程中必经的阵痛，虽然一开始令人难受，但会随着时间逐渐减轻，最终完全消失。这个过程可以比作一个衰弱病重的身体通过痛苦的治疗最终恢复健康的过程，在康复的初期必然会经历痛苦。

续论代表和对应

3472 关于圣言中的对应和代表关系，我们继续讨论。圣言字义中的每一个细节都象征着主的天堂中属灵和属天的事物，在最高意义上象征主自己。这一点已经通过之前的论述得到证实，并将借着主的神圣怜悯继续阐明。然而，由于人类已经远离天堂，沉溺于最低层的自然和世俗事物中，当有人说圣言蕴含着比表面字义更深层的含义时，人们就会本能地抗拒。当说到圣言包含人类无法理解、只有天使的智慧才能领悟的内容时，抗拒更强；而当说到圣言包含着远超天使理解能力的神性内容时，抗拒就达到顶点。尽管基督教界表面上承认圣言的神圣性，但对于圣言如此深邃的神圣本质，即使不是明确否认，也是在内心抗拒。这种现象并不令人意外，因为当今人类深陷世俗，既无法理解也不愿意理解那些更为崇高的事物。

3473 圣言字义中所隐藏的深层含义常常向进入来生的灵显明。我曾多次蒙允许亲身经历这种启示时刻，这些经历已在前文关于"圣言隐含神性且向善灵与天使显明"的章节中详细记载（参1767-1776，1869-1879节）。为了进一步证实这一点，让我们重新审视其中的一个典型事例。

3474 有一位灵来到我身边，从他尚不知道自己已进入来世、仍以为活在世上这点可知，他刚离世不久。我感知到他生前专注于学术研究，正当我与他谈论这事时，他突然被提升到高处。这令他十分惊讶。我最初以为他可能是那些心

怀崇高理想的人之一，因为这类人常被提升到高处；或者是那些认为天堂在高空之人，他们也常被提升以明白天堂不在外在的高处而在内在。但我随即察觉到，他是被提升到第一层天堂边缘略前方偏右处的天使般的善灵那里。他从那里与我交谈，说他看到了远超人类理解能力的奇妙事物。当时我正在阅读申命记第1章，关于犹太人派遣探子勘察迦南地的记载。他说他看不到经文的字面意义，而是看到其属灵含义，其中的奇妙无法用言语形容。这仅仅发生在天使般的善灵所在的第一层天堂边缘，那么在天使灵的天堂本身，更不用说在天使的天堂中，其奇妙必定更加难以想象。

【2】当时在我身边的一些灵原本不信主的圣言具有如此深意，但在听到那位灵描述他的亲身经历后，开始为自己的不信悔改。然而仍有一些灵执意认为这只是幻觉。这些持怀疑态度的灵随即也被提升上去，之后他们承认这绝非幻觉，因为他们感受到的真实性远超世间任何感官体验。

接着更多的灵被提升到同一天堂，包括一位我在世时就认识的人。他们都证实了这一经历，其中那位熟识的灵感叹圣言内在意义的荣耀令他无法言表，并对世人对此全然无知而深感惋惜。

后来我又两次目睹其他灵被提升到第二层天堂的天使灵那里。当时我正在诵读申命记第3章，他们表示只能看到圣言的内在意义，并确信其中每一点一画都与整体和谐统一，蕴含着美妙的属灵意义，而且所有名字都象征着更深层的事物。通过这种经历，那些原本不信的灵也确信了圣言的每一细节确实都是主所默示的。他们想要对此发誓作证，但未获允许。

3475 诸天中持续存在着与圣言相似的象征性事物，这些象征性事物在远超世间正午的光亮中向灵与天使显现。当他们观看这些象征的外在形式时，能同时感知其内在意义，而这内在意义中又包含着更深层的含义。

天堂分为三层：第一层天堂的居民看到象征的外在形式，并能感知其内在意义；第二层天堂的居民看到内在形式，并能感知更深层的意义；第三层天堂的居民则看到最内在的形式。第一层天堂所见为第二层的普遍形式，第二层所见又为第三层的普遍形式，形成层层递进的关系。

这种逐层递进的结构使得最内层天堂的事物达到难以言表的完美、智慧与福乐的境界，其中每一个普遍特征都由千万个细节构成。这些象征性事物无一不涉及主的王国和主自己的事。第一层天堂的居民通过象征看到王国内层的事物，从而远距离地认识主；第二层天堂的居民能看到王国最内层的事物，更接近地认识主；而第三层天堂的居民则能直接看见主自己。

3476 圣言的运作方式由此可见：主将圣言赐给人类和天使，使他们能借此与他同在。圣言作为媒介，将地上与诸天连接，并藉此与主连接。圣言的字面意义将人与第一层天堂连接；字义中包含着论及主的王国的内在意义，而内在意义中又包含着论及主自己的至高意义。这些意义层层递进，彼此包含，由此显明圣言如何实现人与主之间的完整连接。

3477 诸天中持续存在着象征性事物，包含着最深奥的智慧。与之相比，人从圣言字义所能领悟的，就如小湖之水比之浩瀚大海。这些天上的象征性事物的本质，可从先前记录的异象和以下经历得到印证。

我见证了一个关于宽路窄路的异象展示，正如圣言所说的通往地狱的宽路和通往天堂的窄路。宽路两旁装饰着树木和鲜花，外表美丽动人，但暗藏着各种毒蛇，却不为人所见。窄路则缺少这些装饰，显得阴暗寂寥，但路上有天使婴儿，身处美丽的乐园和花园中，同样不为人所见。

当人们被问及选择哪条路时，他们起初选择宽路。但当他们的属灵之眼被开启，看见宽路上的毒蛇和窄路上的天使后，再次被问及选择时，他们陷入沉思。随着属灵视野的开启程度，他们倾向选择窄路；而当视野模糊时，又想走宽路。这个异象生动地象征了人在属世与属灵选择间的挣扎。

3478 主让一些人看见了帐幕和约柜的异象，特别是那些在世时深爱圣言的人。他们得见帐幕的全貌，包括院子、幔子、帘子、金香坛、陈设饼桌、灯台、施恩座和基路伯。善灵同时被赐予理解这些器具的属灵意义。

这帐幕代表三层天，约柜中的见证物代表主自己。随着他们属灵视野的开启程度，他们看见了许多在世时完全不知的属天和神性奥秘。奇妙的是，帐幕中每一件物品都具有象征意义，即使是最小的钩子和环子也不例外。

例如陈设饼就代表天使的属灵食粮，即属天与属灵之爱及其带来的福乐，并代表主自己，如同天降的吗哪。饼的形状、位置、数目，周围的金饰，以及灯台的光照，都代表着无法用言语表达的属天真理。

这些启示表明，犹太教会的礼仪和象征性事物包含了基督教会的一切奥秘。那些能理解旧约圣言象征意义的人，在世时就能明白主地上教会的奥秘，到了来生更能领会天上王国最深层的奥秘。

3479 主降临前后的犹太人对他们的宗教礼仪持有相同观点，认为神圣敬拜仅存在于外在形式。他们既不理解也不愿意了解这些礼仪的象征意义，不承认敬拜和圣言具有内在维度，也不相信死后生命和天堂的存在。

他们完全停留在感官和肉体层面，只关注与内在意义脱节的外在形式。因此，他们的敬拜实质上沦为偶像崇拜。只要有人声称某个神明能带来繁荣，他们就轻易转而崇拜那个神明。这种倾向反映出他们对真实属灵生活的缺乏认识。

【2】这个民族虽然能在外在形式上保持圣洁，恭敬对待象征主王国属天事物的礼仪，也尊崇那些代表主的先祖和领袖：亚伯拉罕、以撒、雅各，以及摩西、亚伦，后来还有大卫。他们特别尊重圣言，其中包含着神圣事物的一切象征。因此，代表性的教会得以在这个民族中建立。

然而，若是让他们完全认识这些事物的内在意义，他们必会亵渎。这样一来，他们表面保持圣洁，内心却充满亵渎，就会切断这个民族作为天地沟通桥梁的功能。这就是为什么内在真理向他们隐藏的原因，甚至连主将要来拯救他们灵魂这样的真理都不让他们知道。

【3】犹大支派比其它支派更具这种特质。他们至今仍如古时一样，恪守那些可在耶路撒冷之外进行的礼仪，尊崇先祖，特别是对旧约圣经怀有崇敬之心。因预见到基督徒会几乎摒弃圣经并亵渎其内在意义，这个民族得以存留至今，应验了主在马太福音24:34的预言。

若基督徒能像他们明白内在真理那样活出内在生命，情况就会不同。那样的话，这个民族早就像其它民族一样消失了。然而，这个民族的现状是：他们的外在圣洁和敬拜形式无法触及其内在生命，因为他们的内心被自我和世俗的爱所污染，他们对外在形式的崇拜（缺乏内在实质）已成为一种偶像崇拜。因此，除了极少数活在相互之爱而非轻视他人的人之外，他们既没有天堂的品质，也无法将任何属天的事物带入来生。

3480 这也说明了一个现象：尽管这个民族不洁，却并不妨碍圣言的内在意义（即其属灵和属天的真理）在天堂中彰显。这是因为那些不洁之物被移除而不被察觉，而且邪恶也被转化为良善。因此，他们外在的圣洁反而成了一个基础，让圣言的内在真理得以无障碍地呈现在天使面前。

这解释了为什么这个在内心崇拜偶像的民族仍能代表神圣的事物，甚至代表主自己，也说明了为什么主能够居住在他们的不洁之中（利未记16:16）。因此，他们中间虽有近似教会的形式，但这种纯粹代表性的教会只是教会的外表，而非真实的教会。

【2】基督徒的情况则不同，因为他们虽然知道敬拜的内在含义，却不相信。因此，他们无法像犹太人那样仅持守外在的圣洁而与内在分离。然而，对那些活在信仰生活中的人来说，情况又有所不同。通过他们的善行，在移除邪恶和伪谬之后，就能与天堂建立交通。奇妙的是，当这样的人诵读圣言时，即使他们并未特别留意其中的含义，圣言的每一个细节仍都清晰地呈现在天使面前。这一点已经通过多次经验向我证实。这是因为他们那看似难以察觉的内在状态，实际上也在作为一个传递的基础。

3481 在灵界与犹太人的交谈中，他们显现在左足平面下方的低地前方。谈及圣言时，他们承认其中蕴含人所不能测的奥秘，并认同这些奥秘都是关乎弥赛亚和他国度的启示（以赛亚书9:6-7）。然而当论及弥赛亚的身份时，他们拒绝接受希伯来语的弥赛亚与希腊语的基督同义。他们也不愿承认弥赛亚就是至圣者，是耶和华自己，是以色列的圣者和雅各的神（以赛亚书43:3）。当解释只有内在圣洁而非仅有外在形式的人才能进入弥赛亚的国度时，他们更加抗拒。这种内在的圣洁意味着远离世俗的贪爱、摒弃对他族的轻视、消除彼此的仇恨。最后论及弥赛亚国度的永恒性，以及跟随他的人必永远承受应许之地的预言（诗篇37:29），他们仍难以接受这样的真理。

【2】若弥赛亚的国度属乎这世界，他们进入迦南地也不过是短暂人生的几年光景。那些在被逐出迦南地后死去的人，更无法享受这种福分。由此可知，迦南地代表天上的国度。现今他们既已知道自己身在灵界且将永远活着，就更应明白弥赛亚的国度就在其中。若他们能与天使交谈，就必知道全部天使天堂都是弥赛亚的国度（马太福音22:30）。这些事实清楚表明，弥赛亚的国度并非世上的国度，乃是属天的永恒国度。

【3】以西结书中预言的新地、新耶路撒冷和新圣殿，无疑象征着弥赛亚的永恒国度（以西结书40-48章；启示录21:1-2）。面对这些论证，他们无言以对。他们只能感叹，若那些被弥赛亚带进迦南地的人在短暂几年后就要死去，不得不离开将要得到的福分，必定会痛心疾首。这种回应恰恰显明他们仍然执着于属地的应许，未能领悟属天的永恒福分。

3482 圣言的语言虽在人看来简单朴实，有时甚至显得粗糙，但实际上就是天使语言的最外在形式。天使的属灵语言落入人类言语时，只能以这种方式表达，因为其中每个事物都带有象征意义，每个词语都具有特定含义（约翰福音6:63）。古人因与灵界和天使有交通，所使用的语言也是如此：充满象征意义，每个词中都蕴含属灵意义。古人的著作也是这样写成的，因为用这种方式说话和写作是他们追求智慧的表现。

从这一点也可以看出人类后来与天堂的疏离程度。现今的人甚至不知道圣言除了字面意义外还有更深层的含义，也不知道其中蕴含属灵意义。任何超出字面意义的解释都被视为神秘，因而遭到排斥。这也导致了今天与天堂的交通被阻断，以至于很少有人相信天堂的存在。更令人惊讶的是，在学者和知识分子中，相信的人比普通百姓还要少。

3483 宇宙间一切可见之物，无不象征主的王国。无论是大气层与星空，还是地球及其动物、植物、矿物三界，莫不以其独特方式代表主的王国。自然界中的万事万物皆为终极影像。属天之物源于神性，是良善；属灵之物源于属天之物，乃真理；而自然之物则源于这两者。

由此可见，将万物归因于独立自然，或将其视为脱离先前流注及其效力因的人类理解，是何等粗浅、世俗，甚至是本末倒置。那些持此观点并如此言说的人，自认为比他人更有智慧，将一切归因于自然。然而，天使的理解恰恰相反。他们不将任何事物归因于自然，而是将一切归因于主的神性，即归因于生命，而非归因于任何无生命之物。

【2】学者们都明白存续就是持续的存在。然而，若说自然界如同最初从主的神性中被造时那样持续存续，这种说法实际上违背了真理，只是为了迎合伪谬观念和追求学术名声。因为现在一切事物，无论整体还是个别，都从神性中存续，即持续存在，而由此而来的一切事物，无论整体还是个别，除了作为它们借以存在的那些事物的代表之外，不可能有其它方式。

由此可知，可见的宇宙无非是主王国的代表性舞台，而这个舞台是主自己的代表性舞台。

3484 我从丰富的经验中得知，只有一种生命存在，那就是主的生命。这生命流入并赋予人类生命，使善人和恶人都得以活着。这生命与作为实体的形式相对应，这些形式通过神性的持续流入而被赋予生命，以至于它们看似自主地活着。这种对应关系就像器官与生命之间的关系。

接受生命的器官如何，生命就如何彰显。那些活在仁爱和仁义中的人，与这生命有着良好的对应关系，因为他们充分地接受了生命本身。相反，那些与仁爱和仁爱相悖的人，则缺乏这种对应关系，因为他们没有充分接受生命。因此，一个人的生命状态取决于他们本身的品质。

这可以用自然界中光的现象来说明。接受光的形式如何，光的变化就如何。在灵界，这种变化是灵性的。因此，在那里，接受的形式如何，他们的聪明和智慧就如何。这就是为什么善灵和天使呈现出仁义本身的形式，而恶灵和地狱灵则呈现出仇恨的形式。

3485 在来世存在的代表事物是活生生的显现，因为它们源自生命之光。这生命之光就是神性的智慧，唯独来自主。因此，从那光而来的一切都是真实的，不同于那些来自世界之光的事物。那些在来世的人有时会说，他们在那里所见的是真实的，而人在世间所见的相比之下则不那么真实。这是因为来世的事物是活的，能直接影响他们的生命，而世间的事物则不是活的，因此不能直接影响生命。只有当世界之光的事物以适当和对应的方式与天堂之光的事物结合时，才能对生命产生影响。从这里我们可以明白什么是代表，什么是对应。

创世记第二十七章

3486 在前文已经解释了主在马太福音24章3至7节中关于世界末了和教会末期的预言（参3353-3356节）。现在，蒙主怜悯，让我们解释其后的经文：

这都是灾难的起头。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们要为我的名被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。（马太福音24:8-14）

3487 教会败坏经历两个阶段（参3353-3356节）。第一阶段是人们不再认识何为良善和真理，转而为此争论不休，最终导致伪谬产生。第二阶段则是人们开始蔑视并排斥良善和真理，随着仁义之心逐渐冷却，对主的信仰也将随之消亡。

3488 主在福音书中所说"这都是灾难的起头"描述的是教会败坏的第二个状态。这句话的内在含义象征着之前所述的第一个败坏阶段，即人们失去了对良善和真理的认识，转而为此争论不休，最终导致伪谬和异端的产生。从基督教会因对良善和真理的不同理解而分裂成多个派别这一事实可以看出，教会的败坏早在几个世纪前就已经开始了。

【2】“那时人要把你们陷在患难里，也要杀害你们”象征着良善和真理将要灭亡。"患难"象征着通过败坏而灭亡，"杀害"则象征着通过否认而灭亡。当"杀害"一词用于描述良善和真理时，实际上是指不接受或否认（参3387，3395节）。这里提到的"你们"或使徒们，象征着信仰的所有要素，包括其中的良善和真理。“十二使徒”象征这一切（参577，2089，2129，2130，3272，3354节），这从经文的上下文可以清楚看出，因为这里讨论的不是使徒的传道工作，而是世界的终结。

【3】"你们要为我的名被万民恨恶"象征着对一切良善和真理的蔑视与厌恶。"恨恶"象征着蔑视和厌恶，因为这些就是仇恨的本质。"万民"象征着那些处于邪恶中的人（参1259，1260，1849，1868，2588节）。"为我的名"象征着为主，也就是为主的一切。"主的名"象征着敬拜他所需的一切要素的总和，也就是他的教会的一切（参2724，3006节）。

【4】“那时许多人要跌倒，要彼此陷害，要彼此恨恶”象征着因这些事而产生的敌意。“许多人跌倒”象征彼此间的敌意，特别是针对主的人性的敌意。圣言中多处预言这将成为绊脚石和跌倒的缘由。“彼此陷害”象征因伪谬对抗真理而产生的敌意，“彼此恨恶”则象征着因邪恶对抗良善而产生的敌意。

【5】“且有许多假先知要起来，迷惑许多人”象征着伪谬的传教。“假先知”象征那些教导伪谬的人，即伪谬的教义（参2534节）；“迷惑许多人”则象征着由此产生的各种衍生影响。

【6】“因不法的事增多，许多人的爱心渐渐冷淡”象征随着信仰的消失，仁义也随之消亡。“不法的事增多”象征信仰的伪谬增加，“爱心渐渐冷淡”象征着仁义的消亡。这两者是同步发生的：没有信仰的地方就没有仁义，没有仁义的地方就没有信仰。是仁义接纳信仰，而无仁义则排斥信仰，这就是一切伪谬和邪恶的根源。

【7】“惟有忍耐到底的，必然得救”象征着那些持守仁义的人必得救赎。“忍耐到底”象征不被迷惑的人，即在试探中不屈服的人。

【8】“这天国（原文是国度）的福音要传遍天下（原文是全部有人居住的地方），对万民（原谅是所有民族）作见证”象征这事将先在基督教界为人所知。“要传”象征着将为人所知，“天国的福音”象征这真理确实如此。其中“福音”是指宣告，“国度”是指真理（参1672，2547节）。“遍天下”是指

基督教世界。“地”象征有教会之处，即基督教界（参662，1066，1068，1262，1733，1850，2117，2118，2928，3355节）。教会被称为"有人居住的（地方）"是因信仰的生命，即真理之善；因为“居住”在内在意义上是指生活，而“居民”象征着真理之善（参1293，2268，2451，2712，3384节）。

“作见证”是令人知晓，使他们不能以无知为借口。“万民（或所有民族）”象征着邪恶的人（参1259，1260，1849，1868，2588节）。当人处于伪谬和邪恶中时，就不再分辨真理与良善，反而把伪谬当作真理，把邪恶视为良善，反之亦然。当教会处于这种状态时，末期就来到了。

蒙主怜悯，在接下来的内容中，即在创世记下一章之前，将解释教会的这种状态，即所谓的"荒凉的可憎之物"，这是第三种状态。

3489 教会处于这种状态时，教会中的人却看不出来。他们藐视并厌恶一切良善与真理，甚至与之为敌，尤其是与主为敌。他们仍去教堂听道，在其中表现出敬虔，领受圣餐，并体面地谈论信仰之事，以致善恶之人表现相似，彼此间也保持着文明之爱与友谊。因此，在世人眼中看不出他们对信仰的良善和真理有何藐视，更遑论厌恶与敌意。

这些不过是外在形式，人们借此互相欺骗。教会中人的内在形式与此完全不同，甚至与外在形式截然相反。此处所描述的正是这种内在形式，它们在天堂中清晰可见，因为天使只关注内在，即人的目的、意图、意愿及由此产生的思维。这些内在与外在的巨大差异，可从基督教界之人进入来生后的情形得见（参2121-2126节）。在来生，人只留存内在，只能按内在思考和说话，因为外在已随肉体留在世上。

【2】在来生显明，这些人虽在世上表现和平，却彼此仇恨，也仇恨一切信仰之事，尤其是主。当有人在来生提及主的名时，即使是那些曾经表面敬虔地谈论主并传道的人，也会散发出明显的藐视、厌恶和敌意的氛围。提到仁义和信仰时也是如此。

他们的内在本性在来生完全显露。若在世时除去他们的外在约束——即对生命危险的恐惧、对法律的畏惧，尤其是对失去名誉的担忧（因他们追求和渴望荣誉，贪婪地追逐财富），他们就会因内心的仇恨而互相攻击，毫无良心地掠夺他人财物，甚至残忍地杀害最无辜的人。

今日的基督徒内在就是如此，除了少数不为人知的人以外。这就是当今教会的真实状况。

概览

3490 在论及以撒和利百加的内在意义中，描述了主如何使他的理性成为神性。而现在的内在意义则描述主如何使他的自然成为神性。在此，“以扫”象征自然的良善，“雅各”象征自然的真理。主在世时，使他全部的人性都成为神性，包括内在的理性部分、外在的自然部分，乃至肉体本身。这一过程是按照神性秩序进行的，也正是主用来使人重生或更新的同一秩序。因此在代表意义上，这段经文也象征人在自然部分的重生过程。其中“以扫”象征自然部分的良善，“雅各”象征自然部分的真理。这两者最终都成为神性，因为重生之人的一切良善和真理都源自主。

内义

3491 第一节　　以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来，说："我儿。"以扫说："我在这里。"

"以撒年老"象征特定状态的来临；"眼睛昏花，不能看见"象征理性要用神性来启发自然部分的时刻；"叫了他的大儿子以扫来"象征自然之善的情感或生活之善；"说：我儿；以扫说：我在这里"象征因着预见和预备而产生的临在状态。

3492 "以撒年老"这一经文包含深邃的属灵含义。在圣言中，年老并非单纯指肉体衰老，而是象征一个重要的属灵转变：旧状态的脱去和新状态的来临。年老作为人生的最后阶段，象征着肉体和世俗之爱的衰退，这种衰退反而使人的内在得以被启发。因为当外在的阻碍被移除时，内在的属灵生命就能被启发。在天使的理解中，"年老"完全不带有衰老的含义，而是被理解为新生命的开始。在这段经文中，“以撒”象征神性的理性，他的年老象征一个特殊属灵状态的来临：神性理性渴望使自然部分与之相应，使之也成为神性的。这展现了人类属灵生命提升的重要过程。

3493 "眼睛昏花，不能看见"象征理性要用神性来启发自然部分的时刻。“眼睛”象征内在的视觉或理性的认知能力（参2701节），而“看见”则象征觉察和理解（参2150，2325，2807节）。当经文说“眼睛昏花”时，表示对自然层面事物的觉察能力减弱，这实际上揭示了一个属灵真理：理性要借着神性来启发自然部分。

这个过程与人的重生有密切关系。在重生的过程中，理性部分先于自然部分得到重生，这是因为：首先，理性更内在，因而更接近神性；其次，理性较为纯净，更适合接受神性；最后，自然部分需要通过理性才能得到重生（参3286，3288，3321节）。

【2】当理性部分已经重生而自然部分尚未重生时，理性就会显得"昏花"。这是因为两者之间缺乏对应关系。理性的视觉源自天堂之光，而自然部分的视觉来自世界之光。没有对应关系时，理性就无法看清自然部分中的事物，一切都如同笼罩在阴影和黑暗之中。

然而，当建立了对应关系后，自然部分中的事物就会在理性面前清晰显现，因为此时世界之光中的事物被天堂之光照亮，变得通透明亮。关于这种对应关系的深入理解，可参考之前的论述（参2987，2989-2991，3002，3138节）。

从最高的意义来看，"以撒眼睛昏花"象征着神性的理性要启发并神化自然部分。这个真理可以通过人的重生过程来理解，因为人的重生正是主得荣耀的映像（参3043，3138，3212，3296，3490节）。

3494 "叫了他的大儿子以扫来"象征自然之善的情感或生活之善。“以扫”象征神性之自然的良善（参3300，3302，3322节）。自然之善通过情感和生活表现出来，因此“以扫”在这里象征自然之善的情感或生活之善。

在属灵意义上，"长子"象征自然之善的情感及其生活之善，而"幼子"则象征真理的情感及其教义。良善之所以是"长子"，从人的婴儿时期就能看出：婴儿首先经历的是良善，他们处于纯真状态，对父母和照顾者怀有爱心，与其他婴儿之间也有互爱。这表明对每个人来说，良善都是最先存在的。

婴儿期获得的这种良善会持续存在，因为早期形成的一切都会成为生命的组成部分。若人失去了婴儿期带来的这种良善，就不能称其为人，反而比野兽更加野蛮。虽然这种善不易察觉，因为婴儿期形成的一切都显得很自然，如行走、动作、礼仪和言语等，但它确实存在。由此可见，良善确实是"长子"，而真理是"幼子"，因为真理只能在儿童期、青年期和成年期才能习得。

【2】在自然人或外在人里的善与真，都是"儿子"，象征理性人或内在人的后裔。这是因为自然人或外在人中的一切，都是从理性人或内在人流入并由此而存在和产生的。若不是这样产生的，就不是真正的人性生命，就如同没有灵魂的肉体感官一般。

虽然善与真都被称为理性的"儿子"，但实际上并非理性本身产生自然的，而是主通过理性将其流入自然。因此，所有出生的婴儿本质上都是主的儿女。当他们长大后获得智慧，若能保持婴儿般的特质，即保持纯真、对主如同对父母般的爱，以及对邻舍如同对玩伴般的爱，就会被主收养为他的儿女。

3495 "说：我儿；以扫说：我在这里"象征因着预见和预备而产生的临在状态，这从"叫他并对他说，我儿"的含义可知，因为这是关于主的神性而言的；还可从"以扫说：我在这里"的含义可知，作为回应，这象征着临在的状态。

3496 第二节至第四节 他说：“看哪，我老了，不知道我死的日子。现在拿你的器械，就是你的箭袋和你的弓，往田野去为我猎取猎物，照我所爱的做成美味，拿来给我吃，好让我的灵魂在我死之前给你祝福。”

"他说，看哪，我已经老了"象征状态已经来临；"不知道我死的日子"象征自然层面的生命；"现在请拿你的器械，就是你的箭袋和你的弓"象征属于他的良善的教义；"往田野去"象征良善土壤所在之处；"为我猎取猎物"象征良善的

真理；"照我所爱的为我做美味"象征因良善而来的愉悦；“拿来给我吃"象征占有；"好让我的灵魂给你祝福"象征与他生命的结合；"在我死之前"象征在自然层面复活的第一个状态。

3497 "他说，看哪，我已经老了"象征状态已经来临，这从前面关于"年老"的含义所说的内容（参3492节）可以得知。

3498 "不知道我死的日子"象征自然层面的生命。"死的日子"象征生命复活的状态，也就是生命本身。这从"日子"象征状态（参23，487，488，493，893，2788节）和"死"象征复活或被唤醒进入生命（参3326节）可以得知。这里指的是自然层面的生命。

要理解这一点，必须先明白理性生命与自然生命（即内在人与外在人的生命）是如何运作的。这两种生命有着本质区别：内在人的生命可以独立存在，但外在人的生命离开内在人的生命就无法存在。外在人靠内在人而活，若内在人的生命停止，外在人的生命就立即消失。这种依赖关系就像结果依赖原因一样，原因若消失，结果必然随之消失。外在人的生命相对于内在人的生命也是如此。

【2】从本质上说，人在世上时，理性与自然是分开的。人可以脱离肉体的外在感官，也能在某种程度上脱离自然人的内在感官，而处于理性状态中，进行属灵思维。这一点在人死亡时更为明显：人虽然离开了肉体的外在感官，却保留了内在人的生命。虽然他仍拥有外在或自然记忆的知识，却不能使用它们（参2475，2476，2477，2479，2480，2481，2482，2483，2485，2486节）。

然而，从表现上看，当人活在肉体中时，理性似乎与自然不分开，这是因为人在世上或在自然界中。理性的生命在自然中显现，只有在与自然相对应时才显出有生命（参3493节）。因此，以撒对以扫说：我不知道我死的日子（创世记27:2），这象征在自然中有相对应的生命。这里的"以撒"象征理性，"以扫"象征自然，两者都与良善有关。

3499 "现在请拿你的器械，就是你的箭袋和你的弓"象征属于他的良善的教义。这从器械、箭囊和弓象征教义可知（参2686，2709节），这里特指属于以扫所代表的自然之善的教义。

3500 "往田野去"象征良善土壤所在之处，这是因为“田野”象征教会的良善，也象征教义的良善（参2971，3196，3310，3317节），也就是良善的“土壤”。

3501 "为我猎取猎物"象征良善的真理，这一点从"猎取”和“猎物"的含义明显可知，它们表示自然之真理，由此产生生命的良善（参3309节），这里是指源于良善的真理，因为这话是对以扫说的，如前所述，他代表自然的良善。

3502 "照我所爱的为我做美味"象征因良善而来的愉悦。这从"美味"的含义可知，因这话是对以扫说的，而他代表自然的良善。在原文中，美味指味道的愉悦和美好，在内在意义上代表良善的愉悦和真理的美好。这是因为味觉和其它身体感官一样，都对应着天堂和属灵的事物。关于这种对应关系，将蒙主怜悯在后文论述。要理解这些事如何发生，必须先明白自然如何通过理性得到更新，也就是主如何通过理性赋予生命。

【2】自然的更新与重生必须通过教义或良善与真理的知识才能实现，才能获得与理性相对应的生命。属天之人首先通过良善的知识得到重生，而属灵之人则首先通过真理的知识。这些良善与真理的教义或知识必须通过适合自然之人

的愉悦和美好才能传达给他，才能与之结合并为其所有，因为这些都是通过外在或感官之路进入的。任何不是通过愉悦或美好进入的，都不能停留或持久。这就是良善的真理和由此而来的美好所象征的意义，这些内容将在后文详细论述。

3503 “拿来给我吃"象征占有，这从"吃"的含义可知，"吃"象征占有（参2187，2343，3168节）。

3504 "好让我的灵魂给你祝福"象征与他的生命相连，也就是与理性相对应的生命相连。"祝福"象征被赐予属天和属灵的良善（参981，1731，2846，3017，3406节）。婴儿期及其生命的良善，即自然的良善，由以扫所代表，这并非属灵的良善，因为婴儿期的良善缺乏知识和理解力，因而也缺乏智慧。婴儿期的良善需要通过真理的植入，即通过重生，才能成为属灵的良善（参1616，1802，2280，2290，2291，2299，2304，2305，2307，3494节）。这就建立了理性与自然之间的对应关系，使自然之人与理性生命相连。这种与他生命的连结，就是"好让我的灵魂给你祝福"所象征的含义。

3505 "在我死之前"象征在自然层面复活的第一个状态。"死"象征复活或被唤醒进入生命（参3326，3498节）。这是第一个状态，因为婴儿期的良善以及由此而来的生命的良善是重生的第一步，这个状态一直由以扫来代表。本章随后将依次论述后续的状态。

3506 第五节至第七节 以撒对他儿子以扫说话，利百加也听见了。以扫往田野去打猎，要得猎物带来。利百加就对她儿子雅各说：“看哪，我听见你父亲对你哥哥以扫说：‘你去把猎物带来，做成美味给我，我要吃，我好在未死之先，在耶和华面前给你祝福。

"以撒对他儿子以扫说话，利百加也听见了"象征对真理的情感，以及由此而来的生命；“以扫往田野去打猎，要得猎物带来"象征良善的情感努力获取真理，以便与神性的理性结合；"利百加对她儿子雅各说"象征主从神性真理对自然真理的直接领受；"看哪，我听见你父亲对你哥哥以扫说"象征神性理性的神性良善期望良善的情感；"你去把猎物带来给我"象征良善的真理；"做成美味给我"象征由此而来的愉悦所带来的渴望和喜悦；"我要吃"象征如此被接纳；"我要在耶和华面前给你祝福"象征由此而来的结合；"在我未死之前"象征如此在自然层面上的生命。

3507 "以撒对他儿子以扫说话，利百加也听见了"象征对真理的情感，以及由此而来的生命。“利百加”象征主的神性理性中与神性良善结合的神性真理，因此象征对真理的情感本身。听见了以撒说话代表由此而来的生命，因为在内在意义上，“听见……说”象征流注——“听”的象征意义上是服从（参2542节），“说”表示意愿和流注（参2626，2951，3037节）。因此在最高意义上，“听见……说”象征由此而来的生命，即从神性良善而来的神性真理的生命。“对他儿子”在内在意义上论及自然层面的良善及由此而来的自然真理。这些话的内在含义虽然与历史字义大不相同，但确实如此，因为天使的观念与人的观念完全不同。

【2】天使的观念是属灵的，更深层则是属天的；人的观念是自然的，当源于历史记载时则是感官的。然而，主通过圣言在天堂的灵性事物与世界的自然事物之间建立了对应关系，使自然观念能即刻转化为灵性观念。因此，通过人，尤其是通过圣言和拥有圣言的教会，天堂得以与世界结合。关于自然与灵性事物在一切可理解和感知的事物中的对应关系，凭主的神圣怜悯，将在后续论及“至大之人”的各章中，通过经验详加阐述。

3508 “以扫往田野去打猎，要得猎物带来"象征良善的情感努力获取真理，以便与神性的理性结合。“以扫”象征自然层面的良善，由此表明理性良善在自然层面中的情感，因为在自然层面中的良善并非自然的，而是理性在自然层面中的良善（参3498节）。“往田野去打猎，要得猎物”象征努力为自己获取真理，其中“田野”象征良善土壤所在之处（参3500节），“猎物”象征来自良善的真理（参3501节），而“要得”则象征为了获取并结合于神性理性。

【2】这段经文在至高意义上论及主的自然层面的荣耀化，在代表意义上论及人的自然层面的重生（参3490节）。按照神性次序，这是通过真理来实现的，即通过良善和真理的知识，因为若没有这些知识，自然层面就无法从理性层面或通过理性层面得到光照，因此也就无法重生。

知识就像接受从理性层面流入的良善和真理的容器。这些容器如何接受以及接受多少，就决定了其获得光照的方式和程度。接受理性层面良善和真理的容器，就是自然层面的真理本身，这些真理就是各种事实性知识、信仰性知识和教义的知识。当流入之物按照正确的次序排列，并在彼此之间形成有序关联时，良善就会形成，自然层面的良善由此产生。

3509 "利百加对她儿子雅各说"象征主从神性真理对自然真理的直接领受。这可从以下几点得到证实："利百加"象征主的神性理性的神性真理（参3012，3013，3077节）；"说"象征直接领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2506，2515，2552，2619节）；“雅各”象征主的自然层面的真理（参3305节）。

主有两种不同的运作方式：一是从神性理性的神性良善（由"以撒"所象征）通过自然层面的良善（由"以扫"所象征）获得真理，借此使自然层面得到荣耀化或成为神性；二是从神性理性的神性真理（由"利百加"所象征）通过自

然层面的真理（由"雅各"所象征）获得真理，借此使理性层面得到荣耀化或成为神性。这种运作方式难以理解，只有通过观察人在被主重生或更新时的过程才能说明，而且还需要了解理性层面中良善和真理的运作原理。

【2】关于理性心智的运作，需要简要说明。理性心智分为意志和理智两种能力。在重生过程中，从意志流出的是良善，从理智流出的是真理。在重生之前，人的意志与理智并不协调：意志倾向良善，理智追求真理，这使得两种努力明显可分。不过，只有那些了解意志和理智的本质并能够反思的人才能觉察到这一点。

自然心智是通过理性心智得到重生的（参3493节）。这个过程遵循特定秩序：理性的良善并非直接流入并重生自然的良善，而是要通过理智的真理来进行这个重生过程的，所以从表面上看，似乎是理性层面的真理在起作用。这正是本章内在意义所阐述的内容。

在这个过程中："以撒"象征理性心智中属于意志的良善，"利百加"象征属于理智的真理，“以扫"象征源于理性良善的自然良善，"雅各"象征自然层面的真理，这个真理不是直接从理性良善而来，而是经过理性真理的中介才形成的。

【3】圣言的内在意义蕴含着深奥的奥秘，而我们能用人类理解力描述的仅是其中极少的部分。那些超越人类理解范畴且无法描述的内容是无限的。圣言越是深入，也就是说越是深入天堂，其中的奥秘就越发无限且难以言表。这种难以言表不仅对人类而言如此，对低层天堂的天使也是一样。当圣言达到最内层天堂时，那里的天使也只能领受到这些奥秘是无限的，对他们而言完全不可理解，因为这些奥秘属于神性。这就是圣言的本质。

3510 "看哪，我听见你父亲对你哥哥以扫说"象征神性理性的神性良善期望良善的情感。这里的"父亲"以撒象征神性理性的神性良善；"说"表示想要（参2626，2951，3037节）；而"以扫"则象征自然层面的良善情感（参3508节）。

3511 "你去把猎物带来给我"象征良善的真理，这从"猎物"表示良善的真理可知，如上文3501节所述。

3512 "做成美味给我"象征由此而来的愉悦所带来的渴望和喜悦，这从"美味"象征愉悦可知（参3502节），因此表示由此而来的渴望和喜好，即来自真理的渴望和喜好。因为如在引用处所说，真理是通过与人的自然层面相符的愉悦而被引入的，若不是通过愉悦引入的，就不会留存，因此也就不能通过对应关系与理性结合。而且，真理，如同其它所有知识一样，在属于自然人的记忆中的位置，是按照引入它们的愉悦和快乐来安排的。这从以下可见：当那些愉悦和快乐重现时，通过它们引入的事物也会重现；反之亦然，当事物被唤起时，与之相连的快乐或愉悦也会同时被激发。

3513 "我要吃"象征如此被接纳。”吃“象征据为己有（参2187，2343，3168，3503节）。当善与真的知识通过愉悦和快乐被引入自然层面，并与善结合时，就发生了据为己有，从而与理性中的真与善建立交流。这些是理性在自然层面中的体现，因为理性中的东西相对于自然层面中的东西，如同特殊对于普遍。

普遍是由特殊产生的，没有特殊就不会有普遍。理性的特殊在自然层面中呈现为普遍，因而以另一种形式出现，这是按照构成它的特殊的次序形成的。如果构成自然层面中普遍的是属天之善和属灵之真的单一和特殊，就会产生属天和属灵的形式，在普遍的每一个细节中都会以某种形象代表天堂。反之，如果构成普遍的单一和特殊是恶与伪，那么就会在每一个细节中代表地狱。

【2】圣餐中的吃喝象征据为己有的过程，其中“吃”象征将良善据为己有，“喝”象征将真理据为己有。当对主的仁爱和对邻合的仁义形成人的内在理性，并通过这内在形成相应的外在自然生命时，这人就在特殊和普遍层面上成为天堂的形象，也就是主的形象。

反之，若人心中充满对主的轻视、对信仰之善与真的藐视，以及对邻舍的仇恨，就会在特殊和普遍层面上成为地狱的形象。这种情况若发生在神圣事物上，就会导致亵渎。

因此，配得吃喝的人得到永生，不配吃喝的人自取灭亡。

3514 "我要在耶和华面前给你祝福"象征由此而来的结合。其中"祝福"象征与生命的连结（参3504）。当说到"在耶和华面前祝福"时，特指一种更深层的结合。需要注意的是，连结用于描述自然层面的真理与理性层面的良善之间的交通，而结合则用于描述自然层面的良善与理性层面的良善之间的交通。这是因为主与人之间的对应关系存在于属天的事物（即良善）的层面，而不是在属灵的事物（即真理）的层面（参1832节）。

3515 "在我未死之前"象征如此在自然层面上的生命。这里的"死"象征复活进入新的生命（参3498，3505节）。

3516 第八节至第十节 现在，我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话。你到羊群里去，给我拿两只肥山羊羔来，我便照你父亲所爱的给他做成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死之先给你祝福。”

"现在，我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话"象征从神性理性中的神性真理对自然真理所感知的渴望和喜悦；"你往羊群那里去"象征尚未与神性理性结合的“家养”的属世良善；“给我拿两只肥山羊羔来"象征从该良善中产生的真理；"我便照你父亲所爱的给他做成美味”象征由此制作令人愉悦的东西；"你拿到你父亲那里给他吃"象征神性理性的神性良善及其归属；“使他给你祝福"象征如此结合；"在他未死之前"象征在自然层面的复活。

3517 "现在，我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话"象征从神性理性中的神性真理对自然真理所感知的渴望和喜悦。说这话的利百加代表神性理性的神性真理，而听这话的雅各则代表自然真理。神性真理对自然真理的渴望和喜悦，就像母亲对儿子的关爱和期待一样自然而明显。这体现了神性真理如何以慈爱的方式引导和培养自然层面的真理，使其逐渐提升并与神性结合。

3518 "你往羊群那里去"象征往尚未与神性理性结合的“家养”的属世良善。这从"羊群"象征良善可知（参343，415，1565节），这里指属世的良善是因为是对雅各说的，且是家养的，因为在家中。而以扫（他代表自然良善，如3500，3508节所述）要从田野获取猎物，这表示非家养的良善。此外，在圣言中"羊群"用于理性良善，而"牛群"用于自然良善（参2566节）。

“家养”的属世良善是人从父母那里继承的良善，或与生俱来的良善，这与从主流入的自然良善完全不同（关于自然良善的性质，参见3470-3471节）。因此为了区分，一个称为属世良善，另一个称为自然良善。此外，每个人都从父亲和母亲接受“家养”的良善，这些良善本质上是不同的：从父亲接受的较内在，从母亲接受的较外在。

在主里面，这些良善有着最明显的区别，因为他从父亲得到的良善是神性的，而从母亲得到的则被遗传之恶污染。主在自然层面从父亲得到的良善是他自己的，因为是他生命本身，这就是以扫所代表的；而主从母亲继承的属世良善，因被遗传之恶污染，本质上是恶的，这就是所谓的“家养”的良善。这良善虽然如此，仍用于改造自然层面，但一旦完成其用途就被弃绝了。

【2】每个重生的人都经历类似过程。从主这位新父亲接受的良善属于内在，从父母继承的良善属于外在。前者称为属灵良善，后者称为属世良善。这自然良善首先用于改造，通过其中的愉悦和快乐引入知识，继而引入真理的认知。当完成这个媒介作用后，它就被分离，属灵良善随之显现。

这可从人的成长经历得到印证。儿童初始学习时，其求知欲并非出于明确目的，而是源于天性和其它因素带来的快乐与愉悦。及至少年时期，求知是为了超越他人或与人竞争；青年时期则为了世俗目的。当开始重生时，是因真理带来的愉悦；重生过程中，也就是在成年阶段，则是出于对真理的热爱，继而发展为对良善的热爱。

此时，先前的目的及其快乐逐渐消退，被主所赐的内在良善取代，并在情感中显现。由此可见，那些原本在外表显为良善的快乐，实际都是作为媒介。这种媒介的递进过程是持续不断的。

【3】这一过程可比作树木的生长：初春时节以叶片装点枝条，春季渐进时开花点缀，夏季开始结出幼果，继而成熟，最终在果实中孕育种子。这些种子潜藏着繁衍新树、开创果园的可能，一旦播种便能实现。

自然界中的这些现象不仅是比喻，更具有代表性意义。整个自然界是主的天堂的代表性展现，由此象征主在地上的国度即教会，也象征主在每个重生者生命中的国度。这说明了属世良善或家养的良善，虽然只是外在的、世俗的愉悦，却能作为媒介产生重生的属灵良善，也就是从主而来的良善。这就是本章中以扫和雅各所代表的深层含义。

3519 “给我拿两只肥山羊羔来"象征从该良善中产生的真理。"山羊羔"象征良善的真理，而其数量为"两只"，是因为无论在理性层面还是自然层面，都包含意志和理智两个方面。在自然层面，愉悦属于意志，知识属于理智。这两者必须结合才能产生实质性的效果。

【2】"山羊羔"象征良善的真理，这可从圣言中提到山羊的经文得到证实。在圣言中，所有温顺有用的动物在其本真含义上都象征属天的良善和属灵的真理（参45-46，142-143，246，714-715，776，2179-2180，2781，3218节）。

由于属天的良善和属灵的真理都有多种形式，因此不同的动物象征不同的含义："羔羊" “山羊羔""绵羊""山羊""公绵羊""公山羊""牛犊""牛"各自象征不同的事物，"马"和"骆驼"亦然。鸟类和海洋生物如鲸鱼等也都有其特定的象征意义。

属天和属灵的种类繁多，以致难以计数。虽然当我们谈论属天的良善和属灵的真理时，它们看似简单，但实际上极其复杂。正如论到天堂的内容所述（参3241节），天堂按照属天和属灵的种类，即按照爱的良善及其所产生的信

仰真理，分为无数的群体。而且，每一种类良善和真理都包含无数的类型，每一种类的群体都按这些类型加以区分，而每一个类型又进一步分为不同的子类。

【3】良善和真理最普遍的类型是通过献祭和燔祭所用的动物来象征的。由于这些类型各有其特定的象征意义，律法明确规定了不同场合使用特定的祭物：有时用公羊羔和母羊羔，有时用山羊羔和母山羊，有时用公羊和绵羊及公山羊，有时则用小牛、少壮的公牛和成年公牛，还有斑鸠和鸽子（参922，1823，2180，2805，2807，2830，3218节）。"山羊羔和山羊"的象征意义可从它们在献祭中的用途及圣言中的其它经文得到证实。由此可知，"羊羔"象征内在或理性人的纯真，而"山羊羔和山羊"则象征外在或自然人的纯真，即其真理和良善。

【4】外在或自然人的真理和良善的纯真是通过山羊羔和山羊来代表的，这可从圣言中得到证实。

> 豺狼必与羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引它们。（以赛亚书11:6）

这段经文描述了主的国度，在那里人们不会惧怕邪恶或地狱，因为他们与主同在。"羊羔和山羊羔"象征那些处于纯真状态的人，由于他们最为安全，故在经文中首先被提及。

【5】当埃及所有的长子被击杀时，耶和华吩咐说：

要按着各家取羊羔，一家一只……要无残疾、一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以……各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上……我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。（出埃及记12:3-7，13）

"埃及的长子"象征被熄灭的仁爱和仁义的良善（参3325节），"羊羔和山羊羔"象征纯真的状态，处于这种状态的人会受到保护，不受邪恶侵害。在天堂中，所有人都因着纯真的状态而蒙主保守。这种保护就是通过宰杀羊羔或山羊羔，并将血涂在房屋的门框和门楣上来象征的。

【6】当耶和华借着天使向人显现时，为了不至于死亡，就献上"山羊羔"。例如向基甸显现（士师记6:19），向玛挪亚显现（士师记13:15，16，19）。原因是耶和华或主不能向任何人显现，即使是天使，除非那看见他的人处于纯真的状态。因此，主一来到，人就被带入纯真的状态，因为主是通过纯真进入的，在天堂的天使们也是如此。所以，若不具有某种程度的纯真，就没有人能进入天堂，正如主在这些经文中所说的：

凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。（马太福音18:3；马可福音10:15；路加福音18:17）

至于他们若不献上这样的燔祭就会死亡的信念，可见于士师记13:22，23。

【7】真正的婚姻之爱就是纯真（2736节），因此在代表性教会中有一个惯例，就是通过献山羊羔的礼物来亲近妻子。这可见于士师记15:1中参孙的故事，也可见于创世记38:17，20，23中犹大对她玛的记载。"山羊羔和山羊"象征纯真，这从赎愆祭可以看出：当有人因无知而犯罪时，就要献上这些祭物（利未记1:10；4:28；5:6）。"因无知而犯的罪"就是在无知中所犯的罪，其中

包含着纯真。这一点也从摩西所传的这条神圣诫命可以看出：要把你地里首先初熟的果子送到耶和华你神的殿。不可用母羊的奶煮山羊羔（出埃及记23:19；34:26）。这里"要送到耶和华殿中的地里初熟的果子"象征婴儿期的纯真状态，而"不可用母羊的奶煮山羊羔"则意味着不要毁坏婴儿期的纯真。因为这些都具有象征意义，所以在所引用的两处经文中，这两条诫命是紧接着的。虽然在字义上看起来完全不同，但在内在意义上却是连贯的。

【8】如前所述，山羊羔和山羊象征纯真，因此也有命令要用山羊毛制作会幕的幔子（出埃及记25:4；26:7；35:5，6，23，26；36:14）。这表明在会幕中所代表的一切圣物，都从纯真获得其本质。"山羊毛"象征纯真的最末端或最外层，也就是存在于无知中的纯真，就像外邦人所具有的那种纯真。这些外邦人在内在意义上就是会幕的幔子。从这里我们现在可以明白，利百加母亲对她儿子雅各所说的"两只肥山羊羔"所象征的良善的真理是什么：它们象征纯真或婴儿期的真理，也就是以扫本应带给他父亲以撒的那些真理（如上文3501，3508节所述）。这些虽然实际上并不是那些真理，但起初看起来像是那些真理，这就是为什么雅各能借此冒充以扫。

3520 "我便照你父亲所爱的给他做成美味”象征由此制作令人愉悦的东西。这可从"美味"的含义看出，如上文3502节所述，它象征源于良善的愉悦。这里之所以称为愉悦，是因为这些真理并非来自真正的良善，而是来自“家养”的良善（参见3518节）。

3521 "你拿到你父亲那里给他吃"象征神性理性的神性良善及其归属。这可从以撒（此处指父亲）代表神性理性的神性良善看出，如前所述。同时也可从"吃"象征归属看出（参3513节）。不过，源自”家养“良善的真理并未真正被归属，这一点将在后文中得到说明。

3522 “使他给你祝福"象征如此结合。这可从"祝福"象征结合的含义看出（参3504，3514节）。

3523 "在他未死之前"象征在自然层面上的复活。这可从"死"象征复活的含义看出（参3498，3505节），且显然是指自然层面。

3524 第十一节至第十三节 雅各对他母亲利百加说：“看哪，我兄弟以扫是多毛的人，我是光滑的人； 我父亲或许会摸我，我将在他的眼中像个骗子，我就为自己招咒诅，而非祝福。” 他母亲对他说：“我儿，你招的咒诅归到我身上；你只管听我的声音，去拿来给我。”

"雅各对他的母亲利百加说"象征主从神性真理对自然真理的直接领受；"看哪，我兄弟以扫是多毛的人"象征自然良善的品质，相对于自然真理而言；"我是光滑的人"象征自然真理的品质，相对于自然良善而言；"我父亲或许会摸我"象征最内在程度的直接领受；"在他眼中我将如同欺骗者"象征因看似违背秩序而被拒绝；"我就为自己招咒诅，而非祝福"象征分离；"他母亲对他说"象征从神性真理而来的直接领受；"我儿，你招的咒诅归到我身上"象征不会发生分离；“你只管听我的声音，去拿来给我"象征出于果效。

3525 "雅各对他的母亲利百加说"象征主从神性真理对自然真理的直接领受。在圣言中，"说"象征直接领受（参3509节）；”雅各“象征自然真理（参3305节）；”利百加“象征主神性理性的神性真理（参3012，3013，3077节）。虽然从字面上看似乎是从自然真理对神性真理的直接领受，但实际上象征的是从神性真理对自然真理的直接领受，因为一切属自然的直接领受都源于理性，而在论及主时，则源于神性理性的神性真理。

3526 "看哪，我兄弟以扫是多毛的人"象征自然良善的品质，相对于自然真理而言。”以扫“象征自然良善（参3494，3504节），"多毛的人"象征其品质，即良善的品质。"多毛"主要象征关于真理方面的自然（参3301节），这一点将在后文继续阐述。

3527 "我是光滑的人"象征自然真理的品质，相对于自然良善而言。这里的"我"指雅各，象征真理方面的自然（参3305节），"光滑的人"象征其品质。要理解这些含义，我们需要先明白什么是多毛和光滑。人的内在会以某种形象呈现在外在，特别是在面部和表情上。现今，人的至内在已不再显现，内在也只是部分显现。然而，如果从小就学会伪装，人就会采取另一种心态，继而呈现另一种表情，因为面部显现的是心态。伪善者尤其擅长这一点，特别是那些更诡诈的人，因为他们从实际生活和习惯中学会了这点。

在未受伪装的人身上，理性良善通过生命之火显现在面部，理性真理则通过火之光来展现。人凭天生的知识就能理解这点，无需学习，因为这是灵的生命关于善与真的显现。人作为披着身体的灵，能从灵的感知，即从自身认知这点。这就是为什么人有时会被他人的表情所感动，虽然这感动不是来自表情本身，而是来自显现其中的心智。

自然之物在面部以较暗的生命之火和生命之光显现，而属于身体的几乎只在温度、白色及其随情感变化的状态中显现。

【2】因为人的内在如同镜像般显现在面部，上古之人，即属天的人，完全不知何为伪装，更不知何为伪善和诡诈。他们能在他人的面部看到其心智的显现，如同看到一种形式。因此，"脸面"象征意愿和理解，即关于善与真的内在理性（参358，1999，2434节）。

关于善的内在通过血及其红色显现，关于真的内在则通过由此产生的形态及其白色显现。而自然的内在表现为皮肤的毛发和光滑：毛发代表自然良善，光滑肤质代表自然真理。因此，那些有自然良善的人被称为"多毛的人"，那些有自然真理的人被称为"光滑的人"。

这段经文的内在意义象征自然良善和自然真理的相对品质。以扫代表自然良善，这可从他因多毛而得名（创世记25:25）以及因红色而得名为以东（创世记25:30）得知。他所居住的西珥山也代表这种多毛的品质。而通往西珥的光滑山（约书亚记11:17；12:7）则象征真理上升到良善。

【3】"多毛"象征良善及其真理，在相反意义上也象征邪恶及其伪谬（参3301节）。而“光滑"象征真理，在相反意义上象征伪谬，这可从圣经多处经文得到证实。

在青翠树下欲火攻心，在光滑谷中有你的分。（以赛亚书57:5-6）

在此，“欲火攻心”象征邪恶，“光滑谷”象征伪谬。

铁匠帮助铸造的，用锤打磨在砧上，论到焊接说，这是好的。（以赛亚书41:7）

在此，"铁匠"象征邪恶，"打磨"象征伪谬。

他的口比奶油更滑，他的心却怀着争战；他的话比油更柔和。（诗篇55:21）

他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头说谄媚的话。（诗篇5:9）

在这些经文中，"滑口"和"谄媚"象征伪谬，心中的恶意和敞开的喉咙等表达代表邪恶。

一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。（路加福音3:5）

这里的"山洼"象征卑微（参1723，3417节），"山冈"象征高傲（参1691节）。"弯曲改为正直"象征无知的邪恶变为良善，因为长度及相关事物代表良善（参1613节）。"高高低低的改为平坦”象征无知的伪谬变为真理，因为"道路"象征真理（参627，2333节）。

3528 "我父亲或许会摸我"象征最内在程度的直接领受。摸或触摸，就是用各种感觉来领受，表示直接领受的至内和全部。"父亲"象征良善，此处指神性，因为这里论及主。"摸"象征直接领受的至内在和全部，这是因为所有感觉都与触觉有关，这源自并存在于直接领受中，因为感觉无非是外在的领受，而领受无非是内在的感觉；关于什么是直接领受，请参阅104，371，495，503，521，536，1383-1398，1616，1919，2145，2171，2831节的解释。此外，所有看似如此多样的感觉和感知，都归于一个共同和普遍的感觉，即触觉；其变体如味觉、嗅觉、听觉和视觉，这些外在感觉，不过是触觉的种类，源于内在感觉，即直接领受。这些可通过诸多经验得到证实，关于这些，蒙主神圣怜悯，将在适当地方论述。由此可知，"摸"在内在意义上象征最内在和一切的直接领受。此外，所有内在感觉的直接领受，都源于良善，而非源于真理，除非是通过真理而来自良善，因为主的神性生命流入良善，并通过良善流入真理，从而产生直接领受，由此可知"我父亲摸我"的含义，即从良善而来的最内在和一切的直接领受，也就是从主的神性而来。

3529 "在他眼中我将如同欺骗者"象征因看似违背秩序而被拒绝。"在他眼中"象征对事物真实本质的辨识，因为眼睛象征内在视觉的辨识能力（参212，2701，2789，2829，3198，3202节）。"欺骗者"象征违背秩序，此处指看似违背秩序，因为一切欺骗本质上都是如此，这必然导致被拒绝。关于何为看似违背秩序，将在后文详述。

3530 "我必自取咒诅，不得祝福"象征分离，这从"咒诅"象征与良善分离或背离可知（参245，379，1423节），也从"祝福"象征与良善结合可知（参3504，3514节）。

3531 "他母亲对他说"象征从神性真理而来的直接领受。"说"象征直接领受，这在前文已多次提及。此处的"母亲"指利百加，她代表主的神性理性中的神性真理（参3012，3013节）。

3532 "我儿，你招的咒诅归到我身上"象征不会发生分离。"咒诅"象征分离，如前所述（参3530节）。由于这是从神性而来的直接领受（参3531节），因此表明不会发生分离。

3533 “你只管听我的声音，去拿来给我"象征出于果效。"听声音"象征顺从，"去拿来给我"象征行动。这话是对自然真理（由雅各所代表）说的，来自理性的神性真理（由利百加所代表），因此象征从果效而来。这是因为自然从果效看事物，而理性则从原因看事物。

3534 第十四节至第十七节 他便去拿来，交给他母亲；他母亲就照他父亲所爱的做成美味。利百加又把家中她那里的大儿子以扫上好的衣服给她小儿子雅各穿上，又用山羊羔皮包在雅各的手上和颈项的光滑处，就把所做的美味和饼交在她儿子雅各的手里。

"他便去拿来，交给他母亲"象征自然真理的顺从状态；"他母亲就照他父亲所爱的做成美味”象征纯粹的愉悦，而非源于欲望的满足；"利百加又把大儿子以扫上好的衣服"象征良善的纯正真理；"家中她那里的"象征从神性良善经由神性理性的神性真理而来的事物；"给她小儿子雅各穿上"象征真理的情感，或从真理而来的良善的生命；"又用山羊羔皮包"象征“家养”之善的外在真理；“在雅各的手上"象征根据接受的能力；"颈项的光滑处"象征真理不显得分离；"美味"象征由此而来的可喜悦之物；"饼"象征由此而来的良善；"所做的"象征那些源于神性的事物；“交在她儿子雅各的手里"象征自然真理的情感就是如此。

3535 "他便去拿来，交给他母亲"象征自然真理的顺从状态。这一点在前面3533节已经解释过，所以这里不再赘述。

3536 "他母亲就照他父亲所爱的做成美味”象征纯粹的愉悦，而非源于欲望的满足。这里的"母亲"利百加代表神性理性的真理，"美味"象征真理带来的愉悦（见3502节）。之所以说是纯粹的愉悦而非欲望的满足，是因为这美味不是来自"以扫的猎物"，即不是来自真正良善的真理（3501节），而是来自"羊群中的山羊羔"，即来自”家养“之善的真理（3518，3519节）。这种区别反映了真理的不同来源和性质。关于这些概念的深层含义，在前文3502，3512，3518，3519节中已有详细解释。这里的美味虽然令人愉悦，但并不引发强烈的欲望，体现了一种更为纯净、更接近神性真理的愉悦状态。

3537 "利百加又把大儿子以扫上好的衣服"象征良善的纯正真理。这里的"上好的衣服"象征纯正的真理。"衣服"在比较意义上象征较低层次的真理（见2576节），而"上好的"则指真正的、本质的。这些衣服之所以被称为"上好的"，是因为它们属于自然良善的真正本质，这种本质由"大儿子以扫"所象征（参

3300，3302，3322，3494，3504，3527节）。这个象征揭示了真理与良善之间的深刻关系，以及它们在不同层次上的表现形式。上好的衣服作为外在的象征，反映了内在的真实良善，展现了真理如何体现和彰显良善的本质。

3538 "家中她那里的"象征从神性良善经由神性理性的神性真理而来的事物。这从利百加的代表明显可知，这里的"她"就是指利百加，象征神性理性的神性真理，如前所述。"家"在此象征神性良善，因为这是论及主的；"家"象征良善（参710，2233，2234，2559，3128节）。

理性的心智被称为“家"，这无论就良善还是就真理而言都是如此，或者说，无论就意愿还是就理解而言都是如此，因为意愿属于良善，理解属于真理。当理性通过理解或真理从意愿或良善行动时，理性心智就被称为"家"。因此，天堂本身也被称为"神的家"，因为那里只有良善和真理，良善通过与其结合的真理行动。

这也体现在丈夫和妻子的婚姻关系中，他们组建成一个家，这是因为婚姻之爱源于良善与真理的神性婚姻（参2728，2729，3132节）。双方的意愿都来自良善，只是有所区别，就如良善与其真理的关系一样。因此，"丈夫"象征良善，"妻子"象征真理。当成为一个家时，良善就是其中的一切，而真理因属于良善，也成为良善。之所以说"家中她那里"，而不说"家中他那里"或"家中他们那里"，是因为这里论及的是真理与良善结合的状态，或说是它们完全结合之前的状态。关于这个状态，下文将继续讨论。

3539 “给她小儿子雅各穿上"象征真理的情感，或从真理而来的良善的生命。这个含义可以从以下几个方面理解：利百加代表神性理性中的神性真理；雅各代表神性自然中的神性真理；而“穿上"在这里意味着传达和灌输，特指以扫的衣服所代表的良善的真理（参见3537节）。因此，这里表示的是自然真理的情感，也就是从真理而来的良善的生命。

要理解这些概念，可以参考前面3518节的内容。但由于这些概念在今天并不为人所熟知，我们可以进一步解释一下，使其更容易理解。本章主要讨论了主如何使他的自然成为神性；从代表意义上来说，也讨论了人的重生过程，特别是关于人的自然方面的重生（参见3490节）。

【2】对于人来说情况是这样的：重生的目的是使人在其内在人，也就是在灵魂或灵方面成为新人。但人若不在外在方面也得到更新或重生，就无法在内在方面得到更新。因为尽管人死后成为灵，但在来世仍带有属于外在人的东西，即自然的情感、教义以及知识，总之就是外在或自然记忆中的一切（参2475-2483节）。这些是其内在终止的层面；内在之物流入时，会根据这些层面的排列方式而呈现不同形态。由此可见，人不仅要在内在人或理性方面得到重生或更新，也要在外在人或自然方面得到重生；若非如此，就不会有对应关系。关于内在人及其属灵之物与外在人及其自然之物之间的对应关系，可参见2987，2989-2991，3002，3493节。

【3】在本章中，人的重生状态通过以扫和雅各在代表意义上得到描述；这里描述的是重生的最初状态，即人在重生过程中或重生之前的状态。相对于人已重生的状态而言，这是一个完全相反的状态。在那种状态下，即当人正在重生或尚未重生时，属于真理的理解表面上占据首位；但当人重生后，属于良善的意愿就占据首位。在最初状态下，属于真理的理解表面上占据首位，这通过雅各夺取以扫长子名分得到代表（参3325，3336节）；此处讨论的祝福也是如

此。这完全相反的状态通过雅各冒充以扫，穿上以扫的衣服和山羊皮来代表。因为在这种状态下，理性真理还未与理性良善充分结合，或者说，理解还未与意愿充分结合，就这样流入并作用于自然层面，并以这种相反的方式安排其中的事物。

【4】这一点也可以从多方面的经验得到证实，尤其是从以下事实：人的理解能够感知并由此在自然层面上知道许多良善和真实的事，但意愿仍然无法按照这些认知行事。例如，仁爱与仁义是人的本质，这一点人的理解能够看到并确认，但在人重生之前，意愿却无法承认这一点。甚至有些人虽然很好地理解这一点，却完全没有对主的仁爱和对邻舍的仁义。

同样，人也能从理解上领会：爱是人生命的本质，生命的性质取决于爱的性质；所有的愉悦和快乐都来自爱，因此所有的喜悦和幸福也是如此；由此可知，爱的性质决定了喜悦和幸福的性质。即使意愿不同意或甚至相反，人仍能从理解上领会：最幸福的生活来自对主的仁爱和对邻舍的仁义，因为神性本身流入其中；反之，最不幸的生活来自自我之爱和对世界的爱，因为地狱流入其中。

【5】因此，通过理解，人可以认识到，对主的爱是天堂的生命，相互的爱是来自那生命的灵魂，但意愿却不能感知这一点。所以，当人不是从其意愿的生命思考，也不反思由此而来的生命时，就能从理解上感知这一点；但当人从其意愿的生命出发时，就不能感知，反而会否认这一点。

同样，通过理解，也能清楚地知道，谦卑是神性可以流入人的状态，因为在这种状态下，自我之爱和对世界的爱被移除，因此阻碍的地狱之物也被移除。但是，只要意愿没有更新，理解也没有与之结合，人就不能处于内心的谦卑状态。而且，人越是处于邪恶的生命中，也就是说，他的意愿越倾向于邪恶，就越不能达到这种状态；对他来说这也就越模糊，他也就越否认这一点。

通过理解，人可以认识到：我们谦卑的目的不是为了颂扬主的荣耀，而是为了接受神圣的爱。当人处于谦卑状态时，主的善与真就能流入，从而使人获得幸福和快乐。但是当咨询意愿时，这一点就变得模糊了。在许多其它事情上也是如此。

【6】这种能力，也就是能理解什么是善与真，即使不愿意行善与真的能力，赐给人是为了使人能够被改造和重生。因此，这种能力存在于邪恶的人和良善的人中，甚至在邪恶的人中有时更为敏锐。但其中的区别在于：在邪恶的人那里，没有为了生命而对真理的情感，也就是说，没有从真理而来的良善的生命，因此他们不能被改造；但在良善的人那里，有为了生命而对真理的情感，也就是说，有从真理而来的良善的生命，因此他们能被改造。

这些良善之人的改造的第一个状态是：教义的真理在第一位，生命的良善在第二位，因为他们从真理行善。但第二个状态是：生命的良善在第一位，教义的真理在第二位，因为他们从良善行善，也就是说，从良善的意愿行善。当这种情况发生时，因为意愿与理解如同婚姻般结合，人就重生了。

3540 "又用山羊羔皮包"象征“家养”之善的外在真理。这可以从"皮"表示外在，以及"山羊羔"因为来自家中的羊群而表示“家养”之善的真理得出。在此之前的3518和3519节中解释了什么是“家养”之善及其真理。每种良善都有其对应的真理，每种真理都有其对应的良善，它们必须结合才能形成完整的东西。

"皮"之所以表示外在，是因为皮是动物最外层的部分，内部器官都终止于此，就像人的皮肤一样。这种象征意义来自于来生的表象；在那里，有些灵属于皮肤的区域（这将在后面讨论"至大之人"时详细解释）。这些灵只在外在的良善和真理中。因此，”皮肤“和"皮"表示外在的事物。这一点在圣经中也有体现，例如在耶利米书中：

> 你的衣襟揭起，你的脚跟受伤，因你的罪孽甚多。古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。（耶利米书13:22-23）

这里的"衣襟"是外在的真理，"脚跟"是最外在的良善。"脚跟和鞋子"表示最低层的自然之物（参259，1749节）。因为这些真理和善来自邪恶，所以比作"古实人"（或黑人）和他的皮肤，以及"豹"和它的斑点。

【2】摩西五经上说：

> 你即可拿邻舍的衣服作当头，必在日落以先归还他，因为只有这一件当盖头，是他盖身的衣服，他拿什么睡觉呢？（出埃及记22:25-26）

正如圣经中的所有法律，包括民法和司法法规，都与天堂中良善与真理的法则相对应，并由此制定，这条法律也是如此。否则，我们就无法理解为什么要"在日落之前归还当头的衣服"，为什么说"这是他盖身的衣服，他拿什么睡

觉"。从内在意义来看，这种对应关系是显而易见的。它的含义是不应剥夺同伴的外在真理，这些真理是他们赖以生活的教义和仪式。"衣服"表示这样的真理（参297，1073，2576节），而"日"是指源于此的爱之善或生命之善（参1529，1530，2441，2495节）。为了不让这善消失，经文说要"在日落以先归还"。由于这些是内在事物的外在表现或终点，所以说"这是他盖身的衣服，他拿什么睡觉呢"。

3541 “在雅各的手上"象征根据接受的能力，因为“手”象征能力（参878、3091节），所以也象征接受的能力。

3542 "颈项的光滑处"象征真理不显得分离。“光滑或光滑处”象征真理（参3527节），而"颈项”象征连接。因此，"颈项的光滑处"的表象意味着分离的真理不会显现。这个含义可以从先前的解释中得到理解（参3539节）。那些仅从理智而非同时从意愿流出的善与真，无论外表如何，都不是真正的善与真。如果意愿是恶的，它们会分离善和真，而非连接。然而，如果有一些善的意愿，即使这些善和真以相反的顺序排列，它们也不会分离，反而会连接，因为人通过这些得到重生。正是因为它们以这种方式排列，首先用于人的重生过程，所以说分离的真理不会显现。关于这些，后面会有更详细的解释。

【2】“颈项”象征连接，这是因为人体头部的较高部分与身体的较低部分通过颈项这个中介相互沟通。因此，流注和沟通，即连接，都是通过这个中介来象征的。这一点可以从“至大之人”与人体各部分的对应关系得到更好的理解，这些内容将在各章末尾详述。因此在圣经中，颈项也具有类似的象征意义，正如经上所说：

> 他的气如涨溢的河流，直涨到颈项。（以赛亚书30:28）

在这里，“涨溢的河流”象征泛滥的伪谬；“直涨到颈项”则象征阻断和截断较高部分与较低部分的沟通和连接。当属灵的善与真不被接受时，这种沟通和连接就会被阻止和截断。

【3】你击打恶人之家的头，暴露其根基直到颈项。（哈巴谷书3:13）

"击打恶人之家的头"象征摧毁伪谬的原则；"暴露其根基直到颈项"象征截断连接。又如经上所说：

> 我罪过的轭是他手所绑的，犹如轭绳缚在我颈项上；他使我的力量衰败。主将我交在我所不能敌挡的人手中。（耶利米哀歌1:14）

"我罪过的轭是他手所绑的，犹如轭绳缚在我颈项上"象征伪谬侵入内在或理性层面。

【4】因为"颈项"象征沟通和连接，所以"颈项上的锁链"象征阻断，因而也象征真理的荒凉。当从主持续流入的属灵之物不再被人的理性层面，继而也不被其自然层面所接受时，这种荒凉就产生了。这种阻断或荒凉在经上有所表现：

> 你做绳索与轭，加在自己的颈项上，藉使臣之手，送到以东王、摩押王、亚扪王、推罗王、西顿王那里。……你们要用颈项放在巴比伦王的轭下，服事他和他的百姓，就得存活。……哪一邦不肯服事这巴比伦王尼布甲尼撒，又不把颈项放在巴比伦王的轭下，我必用刀剑、饥荒、瘟疫刑罚那邦，直到我借巴比伦王的手将他们毁灭。（耶利米书27:2-3，8，11）

"把颈项放在巴比伦王的轭下服事他"象征在真理上荒凉，在良善上被摧毁。"巴比伦"象征摧毁者，这在第1327节末尾可见；关于圣物被摧毁以免被亵渎，可见于第301-303，1327，1328，2426，3398，3399，3402节。因为当善与真的流注被阻断时，人就会服事邪恶与虚假，所以"把颈项放在轭下"也象征服事。又如经上所说：

耶和华如此说："二年之内，我必从列国的颈项上折断巴比伦王尼布甲尼撒的轭。"（耶利米书28:11）

这象征从荒凉中得释放。又如《以赛亚书》所说：

耶路撒冷啊，要抖下尘土！起来坐在位上！锡安被掳的居民哪，要解开你颈项的锁链！（以赛亚书52:2）

"解开颈项的锁链"象征接纳并领受善与真。又如《弥迦书》所说：

看哪，我筹划灾祸降与这族，这祸在你们的颈项上不能解脱；你们也不能昂首而行，因为这时势是恶的。（弥迦书2:3）

"不能从灾祸中解脱颈项"象征不接受真理；"不能昂首而行"象征因此不能仰望更高的事物，即天上的事物（参见第248节）。

3543 "美味"象征由此而来的愉悦，这从"美味"的含义可知，它表示令人快乐和愉悦的事物，如前面第3502，3536节所述。

3544 "饼"象征由此而来的良善。"饼"象征良善，这一含义在前面的第276，680，1798，2165，2177，3464和3478节中已有详细解释。

3545 "所做的"象征那些源于神性的事物。这一含义可以从利百加所代表的意义中得知，她象征主的神性理性中的神性真理。经文提到是利百加"做了"这些事，因此表示这些事物是源于神性的。

3546 "交在她儿子雅各的手里"象征自然真理的情感就是如此。从上下文可知，雅各在此象征自然之真理（参3305，3509，3525节）。他不仅用山羊羔皮包裹手和颈项，还亲手将美味送到父亲以撒面前。

3547 第十八至二十节　雅各到他父亲那里说：“我父亲！”他说：“我在这里。我儿，你是谁？”雅各对他父亲说：“我是你的长子以扫；我已照你所吩咐我的行了。请起来坐着，吃我的猎物，好给我祝福。”以撒对他儿子说：“我儿，你如何找得这么快呢？”他说：“因为耶和华－你的　神使我遇见好机会得着的。”

"雅各到他父亲那里说：‘我父亲！’他说：‘我在这里。我儿，你是谁？’"象征从那真理的临在而来的直接领受状态；"雅各对他父亲说"象征自然真理的直接领受；"我是你的长子以扫"象征他相信自己就是那自然良善；"我已照你所吩咐我的行了"象征顺从；"请起来坐着，吃我的猎物"象征对良善情感的真理；"好让你的灵魂祝福我"象征结合；"以撒对他儿子说"象征直接领受；“我儿，你如何找得这么快呢？"象征如此迅速的成果；"他说：‘因为耶和华-你的神使我遇见好机会得着的"象征圣治。

3548 "雅各到他父亲那里说：‘我父亲！’他说：‘我在这里。我儿，你是谁？’"象征从那真理临在而来的直接领受状态。这可从以撒（在此作为父亲）和雅各（在此作为儿子）的代表意义得知（参347节）。又从"说"所象征的直接领受意义也可得知（参123节）。由此可见，这是从雅各所代表的真理临在而来的直接领受状态。至于雅各此时所代表的真理性质，从上下文的内在意义

可以看出：在外在形式上，它看似良善及其真理，这由以扫及其猎物所代表，但在内在形式上并非如此。在人重生之前，自然的真理在人里面就是这样显现的。这种显现并非在人面前，因为人在重生过程中对自己里面的善与真并无认知，而是在天使眼前显现，他们能在天堂之光中看见这些事。人甚至不知何为自然的善与真，既然不知，就无法直接领受；既然在整体上无法直接领受，在细节上就更无法直接领受，因此也不能领受它们状态的差异和变化。正因如此，人很难通过任何描述来理解这良善及其真理的性质。但因本章论述这些事，接下来将尽可能按人的理解加以解释。

3549 "雅各对他父亲说"象征自然真理的直接领受。这可从"说"所象征的直接领受意义得知（参123），此处因从自然层面而来，故为直接领受；又从雅各所象征的自然真理也可得知（参347节）。

3550 "我是你的长子以扫"象征他相信自己就是那自然良善。这可从以扫所代表的意义和长子所代表的良善得知（参234节），确实就是以扫所代表的自然良善。对于人在重生之前的真理而言，情况就是如此，总以为它就是良善本身。那些有直接领受的人知道它不是良善，而是以良善的形式出现的真理；但那些没有直接领受的人则无法明白这一点（参567节）。这一点在后文会有更清楚的阐述。

3551 "我已照你所吩咐我的行了"象征顺从，这一点无需解释就可以明白。

3552 "请起来坐着，吃我的猎物"象征对良善的情感，真理由此而生。这可从以下含义得知："起来"象征某种提升（参2401，2785，2912，2927，3171节）；"坐着"象征某种安宁；"吃"象征占有（参2187，3168节）；而"野味"象

征源于良善的真理（参3501节）。因此这里象征对良善的情感，真理由此而生。因为"起来、坐着和吃"在内在意义上都象征着情感，所以这些词可用单一的情感来概括。

3553 "好让你的灵魂祝福我"象征结合，因为"祝福"象征结合（参3504，3514，3530节）。

3554 "以撒对他儿子说"象征直接领受。这里的以撒代表理性层面，而他的儿子雅各则代表自然层面。"说"这个词在此处表示一种直接领受，这种解释在前文中已经多次提到过。

3555 “我儿，你如何找得这么快呢？"象征如此迅速的成果，其含义不言自明。

3556 "他说：‘因为耶和华-你的神使我遇见好机会得着的"象征圣治，其意义不言自明。这里所说的圣治，特别指向人在重生过程中的一种特殊安排：善与真在表面上被安排得看似真实的善与真，实则是较为表层的”家养“之善及其相应的真理。这些表层的善与真服务于人的重生过程，引导人逐步接受更深层的善与真，因为这样的过程对重生最为有益。

3557 第二十一节至第二十三节　以撒对雅各说：“我儿，你近前来，我摸摸你，知道你真是我的儿子以扫不是。”雅各就挨近他父亲以撒。以撒摸着他，说：“声音是雅各的声音，手却是以扫的手。”以撒就辨不出他来；因为他手上有毛，像他哥哥以扫的手一样，就给他祝福。

"以撒对雅各说"象征对这自然层面的直接领受；"我儿，你近前来，我摸摸你"象征从其临在而来的最深层直接领受；"知道你真是我的儿子以扫不是"象征这不是自然之善；"雅各就挨近他父亲以撒"象征临在的状态；"以撒摸着他"象

征由此而来的全部直接领受；"声音是雅各的声音，手却是以扫的手"象征其中的理解属于内在的真理，但意愿属于外在的良善，因此是倒序的；"以撒就辨不出他来，因为他的手上有毛，像他哥哥以扫的手一样"象征从外在的意愿感知到这是自然之善；"就给他祝福"象征由此而来的结合。

3558 "以撒对雅各说"象征对这自然层面的直接领受，这可从以下几点看出：从"说"象征直接领受的含义，这在前面已经讨论过；从"雅各"象征真理方面的自然层面。在这里特指自然层面，因为雅各在外表上代表或模仿了以扫的形式，因此也代表良善方面的自然层面（即以扫所代表的），以及以扫的猎物所代表的那个良善的真理（参3501节）。经文中频繁使用"说"这个词，是因为它标志着一个新的开始，或一个新的直接领受（参2061，2238，2260节）。

3559 "我儿，你近前来，我摸摸你"象征从其临在而来的最深层直接领受。这种象征意义可从两个方面理解：首先，"近前来"象征着临在；其次，"摸"象征着最深层和全部的直接领受（参3528节）。

3560 "知道你真是我的儿子以扫不是"象征这不是自然之善。这可从经文中的疑问语气和随后的内容看出。由于理性层面能够感知和辨别自然层面的本质和特质，因此这里表达了一种直接的领受：这不是自然的良善，也就不是以扫所代表的。

3561 "雅各就挨近他父亲以撒"象征临在的状态。这层含义从前文已经可以清楚看出，无需更多解释。

3562 "以撒摸着他"象征由此而来的全部直接领受。这种象征意义源于"摸"象征最深层和所有的直接领受（参3528，3559节）。在此特指所有的直接领受，因为一切直接领受都源于最深层。那些处于最深层直接领受的人，也必然具有所有较低层面的直接领受，因为较低层面的直接领受只是从最深层派生和组合而来。

最深层存在于其下一切事物中。较低层面的事物若不是来自较内在或较高的层面，就如同结果若无有效原因一样，就不会存在。这就解释了为何目的决定人在来生的福祉：目的是一切原因的最深层。若原因中没有目的，更确切地说，若目的不是原因的全部，就不会有原因。同样，目的也是一切结果的最深层，因为结果正是这样产生的。因此，人里面的一切都从他的目的获得存在，这也决定了他在来生的状态（参1317，1568，1571，1645，1939，3425节）。由此可见，"摸"象征最深层的直接领受，也就象征所有的直接领受。

3563 "声音是雅各的声音，手却是以扫的手"象征其中的理解属于内在的真理，但意愿属于外在的良善，因此是倒序的。这种象征意义可从"声音"对应真理，"手"对应良善来理解。“声音"对应真理这一点，可见于第一卷（参219，220节）的论述，也可从"雅各的声音"这一说法得到证实，因为前文多次指出雅各代表自然层面的真理。

"手"对应良善，是因为"手"象征能力和官能（参878，3541节），这些能力和官能只能来自良善。真理的一切能力和官能都源于良善，尽管表面上似乎来自真理本身。这也可从"以扫的手"得到印证，因为前文已指出以扫代表自然层面的良善。

这种状态之所以是倒序的，是因为按照正常秩序，意愿的良善应当在内，而理解的真理应当在外。然而，由于很少有人对这些事有充分认识，即使作出最清晰的解释，在缺乏基本认识的情况下也难以理解。尽管如此，既然这是我们当前讨论的主题，仍有必要对此作出说明。

【2】人的自然层面的良善唯一来源是内在的良善，也就是理性层面的良善。自然层面不可能从其它途径获得良善，而流注的性质决定了自然层面良善的品质。由于自然良善只能来自这一源头，自然真理也遵循同样的原则，因为良善与真理相伴相生，缺一不可。同样，流注也决定了自然层面真理的品质。

理性的良善通过两条路径流入自然层面：第一条是最直接的路径，直接流入自然的良善，继而通过自然的良善流入真理，这种良善和真理由以扫和他的猎物所代表；第二条是较为迂回的路径，即通过理性的真理流入，这种流注虽然形成某种类似良善的东西，但本质上仍是真理。

【3】当按照正常秩序时，理性的良善会直接流入自然的良善并同时流入真理，也会通过理性的真理间接流入良善。这种流注既直接又间接地作用于自然的真理，这是符合秩序的流注方式，存在于已经重生的人中。

但在重生之前存在另一种流注方式：理性的良善不是直接流入自然的良善，而是通过理性的真理间接流入。这样在自然层面形成的虽然类似良善，却不是真正的良善，因此也不是真正的真理。这种状态虽然通过理性真理的流注在内里确实包含良善，但程度有限。

这时良善以不同的形式呈现：外在如同被"以扫"所象征的良善，内在却如同被"雅各"所象征的真理。这种状态虽然看似违反秩序，但就人类重生的必经过程而言，实际上是符合秩序的。

【4】这些解释虽然表述清晰，对熟悉这类事物的人来说容易理解，但对于不了解流注概念的人来说仍然难以理解。对那些不明白理性与自然之别的人，特别是对良善和真理没有清晰认识的人来说，就更加晦涩了。

在重生之前，自然的良善和真理的性质主要通过人的情感表现出来。当人追求真理不是为了生命的提升，而是为了其它目的时——比如为了获取学问（出于某种竞争心理），或出于幼稚的嫉妒心，或为了追求荣耀——此时自然的良善和真理就处于"雅各"所象征的状态中。这种状态是相对倒置的：良善的意愿在外，真理的理解在内。但在重生之后，这种状态就发生了改变。

【5】在重生之后，人不仅为了生命的目的而追求真理，更重要的是被生命之善本身所吸引。先前的那些情感——竞争心、幼稚的嫉妒心和对荣耀的追求——都会逐渐分离，甚至似乎完全消散。这时，属于意愿的良善居于内在，属于理解的真理居于外在，但真理与良善合而为一，因为真理源自良善。这才是真正的秩序。

先前的秩序就是为了达到这个真正的秩序。因为在早期阶段，处于外在的意愿部分能够接纳许多有助于重生的事物，就像海绵既能吸收清水也能吸收浑水一样。这样，即使是那些在其它情况下会被排斥的事物，也能作为中介发挥作用，帮助形成关于良善和真理的观念，并服务于其它用途。

3564 "以撒就辨不出他来，因为他的手上有毛，像他哥哥以扫的手一样"象征从外在的意愿感知到这是自然之善。这一点可以从以下事实看出：他没有认出雅各的真实身份（即"雅各"所象征的真理），反而感知到了"以扫"（即外在的自然良善）。这种情况的发生是由于流注的作用，正如在3563节中所解释的。

内在的良善和外在的良善之间存在着交流关系，因为它们是平行的（参见1831，1832，3514节）。然而，良善与真理之间并不存在这样的直接关系，除非良善以前面所描述的方式流入真理。

3565 "就给他祝福"象征由此而来的结合，这一点可以从"祝福"表示结合得到证实（参见3504，3514，3530节）。但在这个阶段，这种结合只能如3563节所描述的那样进行。与"雅各"所代表的真理的结合是最内在的，而不是中间层面的结合。这是通过作为最内在良善的目的实现的，除此之外别无他法。

当目的确立后，最内在与最外在的结合才首先发生，而中间层面的结合则是逐步实现的。这个过程是由目的推动的，因为一切进程都潜藏在目的之中。主是通过目的来行动的，并通过目的将各个中间环节逐步安排在正确的秩序中。这就是"以撒给雅各祝福"所象征的结合的含义。

3566 第二十四节至第二十五节 又说：“你真是我儿子以扫吗？”他说：“我是。”以撒说：“你递给我，让我吃我儿子的猎物，好让我的灵魂给你祝福。”雅各就递给他，他便吃了，又拿酒给他，他也喝了。

"他说：'你是我的儿子以扫吗？'他说：'我是'"象征自然真理的情感状态，从外在形式上认为自己就是自然之善；"以撒说：'你递给我，让我吃我儿子的猎物'"象征渴望通过良善与自然的真理结合；"好让我的灵魂给你祝福"象征结合；"雅各就递给他，他便吃了"象征首先与良善结合；"又拿酒来给他，他也喝了"象征随后与真理结合。

3567 "他说：'你是我的儿子以扫吗？'他说：'我是'"象征自然真理的情感状态，从外在形式上认为自己就是自然之善。这一含义可从以撒的提问中得到证实，因为从内在意义来看，这提问象征着理性从良善流入由雅各所代表的自然真理。而雅各的回答则表明当时他认为自己就是良善（参3550节）。

3568 "以撒说：'你递给我，让我吃我儿子的猎物'"象征渴望通过良善与自然的真理结合。这一含义可从两个方面理解："吃"象征着结合和据为己有（参2187，2343，3168，3513节），而"我儿子的猎物"则象征着良善的真理（参3309，3501，3508节）。这里的渴望之情是显而易见的。

3569 "好让我的灵魂给你祝福"象征结合。这里的"祝福"象征着结合的意义（参3504，3514，3530，3565节）。

3570 "雅各就递给他，他便吃了"象征首先与良善结合；"又拿酒来给他，他也喝了"象征随后与真理结合。这从几个方面可以理解："吃"象征着与良善结合和据为己有（参3568节）；"酒"象征着源于良善的真理（参1071，1798节）；"喝"象征着与真理结合和据为己有（参3168节）。

关于由以撒所代表的理性之善是如何首先与良善结合，随后与真理结合的过程，是这样的：当自然层（由雅各代表）处于外在是良善、内在是真理的状态时（参3539，3548，3556，3563节），它会接纳许多并非良善的事物，但这些事物仍然有用，可以作为达到良善的中介。然而，理性之善只会从中吸收和据为己有那些与其良善相符的部分；任何不相符的都会被排斥；其余的则保留在自然层中，作为接纳和引入更多相符事物的媒介。

3571 第二十六节至第二十九节 他父亲以撒对他说：“你上前来，与我亲嘴，我儿。”他就上前与他亲嘴。他父亲一闻他衣服上的香气，就给他祝福，说：“看哪，我儿的香气如同耶和华所赐福之田地的香气一样。愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿众民侍奉你，愿诸民跪拜你。愿你作你弟兄的主；你母亲的儿子们向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。”

"他父亲以撒对他说：“你上前来"象征更深层次的直接领受程度；"与我亲嘴，我儿"象征是否能够实现结合；"他就上前与他亲嘴"象征着临在和结合；"他父亲一闻他衣服上的香气"象征从所直接领受的真理之善而来的喜悦；"就给他祝福"象征由此而来的结合；"说：看哪，我儿的香气"象征从真理之善而来的喜悦；"如同田地的香气"象征如同来自能生出真理的良好土壤；“耶和华所赐福的"象征从神性而倍增结果；"愿神赐你天上的甘露"象征从神性真理而来；"地上的肥土"象征从神性良善而来；"许多五谷"象征由此而来的自然良善；"新酒"象征由此而来的自然真理；“愿众民侍奉你"象征教会的真理，或属灵的教会；"愿诸民跪拜你"象征良善的真理；“愿你作你弟兄的主"象征自然真理的情感对自然之善的情感表面上首先显现的支配权；"愿你母亲的儿子们向你跪拜"象征对其余真理的情感具有支配权；"凡咒诅你的，愿他受咒诅"象征凡分离的必被分离；"为你祝福的，愿他蒙福"象征凡结合的必得结合。

3572 "他父亲以撒对他说：“你上前来"象征更深层次的直接领受程度。这里的"上前来"单纯象征着通过临在而获得的更深层的直接翎受，并无其它含义。

3573 "与我亲嘴，我儿"象征是否能够实现结合。这里的亲嘴象征着出于情感的联合与结合，因为外在的亲吻对应着内在的结合之情。从最高意义上说，这象征着主如何使他的自然层面得荣耀，即如何使其成为神性。从代表意义上说，这象征着人的自然层面如何重生，也就是自然层面如何与理性层面结合。因为自然层面必须先与理性层面结合，才能重生。这种结合是通过理性层面对自然层面的善与真的直接和间接流注来实现的：理性层面的善直接流入自然层面的善，并藉此流入自然层面的真；同时理性层面的真也间接地流入自然层面的真，并由此流入自然层面的善。

【2】这些结合唯有通过神性预备的媒介才能实现。这些媒介对人来说完全是奥秘，人凭世界之光，也就是自然之光，几乎无法对其形成任何概念，只能通过天堂之光，也就是理性之光来理解。然而，这一切媒介都在圣言的内在意义中得到揭示，并向那些理解这种意义的人，特别是天使显明。天使能看见并直接领受关于这事的无数奥秘，但这些奥秘即使是最简单的一个，也难以用人能理解的方式来充分解释。

【3】这种结合的过程可以通过其效果和表征在某种程度上为人所理解。人的理性心智，即内在的意愿和理解，应当在自然心智中表现出来，就像自然心智表现在脸上和面容中一样。正如脸是自然心智的外在显现，自然心智也应当是理性心智的外在显现。在重生的人身上，当这种结合实现时，他们在理性层面的一切意愿和思考都会在自然层面中显现，并进一步反映在脸上。天使的脸就是这样，上古教会的属天之人的脸也是这样。他们不怕别人知道他们的目的和意图，因为他们只愿意良善。凡让主引导的人都是如此。当达到这种状态时，理性层面的善就会直接与自然层面的善结合，并藉此与其真理结合；同时通过理性层面的真理间接地与自然层面的真理结合，并藉此与那里的善结合，形成不可分离的结合。

【4】今日人类已远离天堂状态，这一点从当今社会的普遍现象可见一斑。世人认为在世俗交往中，言行不一致、表里不一，甚至刻意安排自然心智与面容一致地掩饰内心的邪恶思想和意图，是一种明智的处世之道。然而在上古教会的人看来，这种行为是极其可憎的罪行，行此者会被视为魔鬼而被驱逐出群体。

通过这些外在表现和征兆，我们可以清楚地看到理性层面（内在人）的善与真如何与自然层面（外在人）结合。这也让我们明白了何为天使般的人，何为魔鬼般的人。天使般的人内外如一，让主引导；魔鬼般的人则表里不一，以伪谬为生。这种区别象征着人类在重生过程中的两种可能性：要么向着天堂迈进，要么向着地狱沉沦。

3574 "他就上前与他亲嘴"象征着临在和结合。"上前"象征临在，而"亲嘴"则象征出于情感的合一或结合（参3573节）。这种象征意义在圣言的其它经文中也有体现。

> 当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。（诗篇2:12）

在这段经文中，"子"象征主的神性之人，"亲子"象征通过爱的信仰与主结合。还有：

> 慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。（诗篇85:10）

这里的"公义和平安相亲"象征它们的完全结合。相反地，在《何西阿书》中描述了对这种神圣结合的亵渎：

> 以法莲说话，人都战兢，他在以色列中居首位，但他在事奉巴力的事上犯罪就死了。现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。有人论说，献祭的人可以向牛犊亲嘴。（何西阿书13:1-2）

【2】"以法莲"在此象征人自以为是的聪明，特指那些不承认智慧来自主且执意如此的人。"用银子铸造偶像"象征对良善的歪曲，"匠人的工作"则象征人自己的聪明。这样的人被描述为“向牛犊亲嘴"，象征着他们拥抱并投靠邪术。这种对比在《列王记上》也有体现：

> 耶和华对他说："但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝，未曾与巴力亲嘴的。"（列王记上19:18）

在这里，"亲嘴"象征着出于情感的结合，也就是敬拜的行为。

3575 "他父亲一闻他衣服上的香气"象征从所直接领受的真理之善而来的喜悦，这可从"香气"象征喜悦（参925节）和"闻"象征感知喜悦得知。"衣服"象征真理（参297，1073，2576节），因这些是以扫的衣服，而以扫象征自然之善，故为良善之真理。

良善之真理是通过理性的直接和间接流注在自然层面产生的（参3573节）。这真理虽是所渴望的，但它不能仅通过理性之善的直接流注产生，必须同时通过间接方式，即通过理性之真，且需经过多重媒介。这些媒介就是内在含义中以扫和雅各所象征的，因此闻他衣服的香气象征所直接领受的良善之真理。

3576 "就给他祝福"象征由此而来的结合，因为"祝福"象征结合（参3504，3514，3530，3565节）。从"以扫和雅各"的记述可见，理性之善与自然之善有最深层的结合，并借此与真理结合。"以撒"象征理性之善，"利百加"象征理性之真，"以扫"象征自然之善，"雅各"象征其真理。

理性之善（"以撒"）与自然之善（"以扫"）有最深层的结合，而与自然之真（"雅各"）仅为间接结合。这从以撒给雅各祝福时心中所想的是以扫可以看出。祝福源于内在，口中所说的祝福其生命在于祝福者的意愿和思想，因此本质上属于他所愿意并思想的对象。若有人接受了本不属于他的祝福，就如同偷窃之物必须归还。以撒在祝福时想的是以扫而非雅各，这从经文多处可证：

> 以撒说：我儿，你是谁？雅各说：我是你的长子以扫。（创世记27:18-19）

> 以撒又说：我儿，你近前来，让我摸摸你，知道你是否我的儿子以扫。摸过后说：声音是雅各的，手却是以扫的。（创世记27:21-23）

> 他又问：你真是我儿以扫吗？回答说：我是。（创世记27:24）

当他亲嘴时，闻了以扫衣服的香气，说："我儿的香气"（创世记27:27）。因此当他得知是雅各时，就"大大战兢"（创世记27:33），说："你兄弟用诡计夺去你的福分"（创世记27:35）。雅各之所以保有祝福（创世记27:33-37），是因"雅各"所象征的真理在一段时期内会表面占据主导地位。

【2】在改造和重生时期结束后，那深藏于内在并安排一切表面属于真理的善，就会显现并掌权。这由以撒对以扫的预言所象征：

> 你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟；到你挣脱的时候，必从你颈项上折断他的轭。（创世记27:40）

这段话的内在含义是，当真与善结合时，善表面上居于次要地位，但最终会居首位。那时，自然的善会与理性的善结合，并通过这种结合与真理结合，使真理成为善的一部分。此时，“以扫"象征自然本身的善，"雅各"象征与理性结合的真理。在最高意义上，这象征主的神性自然，其中"以扫"象征神性之善，"雅各"象征神性真理。

3577 "如同田地的香气"象征如同来自能生出真理的良好土壤。"田地的香气"象征从良善而来的真理的直接领受，就像田间庄稼散发出的气息。"田地"象征良好土壤（参3500节）。"香气"象征直接领受，因为在来生，良善的愉悦和真理的快乐会通过相应的气味显现（参1514，1517-1519节）。通过这种对应关系可知，"香气"实质上就是一种自然的领受，与属灵的领受相对应。

3578 “耶和华所赐福的"象征从神性而倍增并结果实，这可从"耶和华赐福"的含义得知，即关于真理的倍增和良善的结果实（参2846，3406节）。

3579 "愿神赐你天上的甘露"象征从神性真理而来；"地上的肥土"象征从神性良善而来。"天上的甘露"象征真理，这将在后文讨论；"肥土"象征良善（参353节）。在至高意义上，这两者都是指主的神性。真理的倍增和良善的结果实的过程是这样的：当理性流入自然时，会以普遍形式呈现其善，通过良善产生真理，如同生命在人体内形成纤维并按功用排列。良善通过按天堂秩序排列的真理再次产生良善，而这良善又产生新的真理，形成一个衍生过程。对于真理如何从良善形成，以及如何通过真理再形成良善并产生新的真理，我们可以从自然层面理解；但属灵的理解只有在来生才能获得，因为那里的概念是由蕴含智慧的天堂之光所形成的。

【2】"甘露"象征真理，这也可从圣言其它经文得知，例如：

他们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。（《撒迦利亚书》8:12）

这论及新教会；"葡萄树必结果子"象征教会的属灵之物，即信仰的真理将产生良善，"地土必有出产"象征教会的属天之物，即仁义的良善将产生真理；"天必降甘露"就象征这两者。经上还说：

因为我的殿荒凉，你们各人却顾自己的房屋。所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。（《哈该书》1:9-10）

"天就不降甘露，地也不出土产"象征类似的事物。

【3】在《诗篇》中提到：

当你掌权的日子，你的民要以圣洁的妆饰为衣，甘心牺牲自己。你的民多如清晨的甘露。（《诗篇》110:3）

这论到主，其中"甘露"象征属天的爱。在《申命记》中说：

愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物和甘露，以及地里所藏的泉源。（《申命记》33:13）

这论到约瑟，其中"天上的宝物"象征属灵之物（参3166节），即"甘露"所象征的；"地里所藏的泉源"象征属世之物。经上又说：

以色列安然居住，雅各的泉源独居五谷新酒之地；他的天也滴甘露。（《申命记》33:28）

这里"天所滴的甘露"同样象征属灵的真理。

【4】"露水"在本质上象征从纯真与平安状态而来的良善之真理，因为露水降下的"早晨"或"黎明"象征这些状态（参2333，2405，2540，2780节）。这可从天降吗哪时的情形得到证实，如经上所记：

到了早晨，营中四围有露水。露水上升之后，不料，野地面上有如白霜的小圆物。（出埃及记16:13-14）

夜间露水降在营中，吗哪也随着降下。（民数记11:9）

”吗哪“作为天上的粮食，在至高意义上象征主的神性良善，因此在人里面象征属天的爱，因为这爱来自主的神性（参276，680，1798，2165，2177，3464，3478节）。”吗哪“所伴随的”露水“在至高意义上象征神性真理，在相对意义上象征人里面属灵的真理，而"早晨"则象征这些良善所在的平安状态（参92，93，1726，2780，3170节）。

【5】因为"露水"象征来自良善的真理，或属天层面的属灵层面，所以在圣言中真理也被比作露水，因为所象征的事物也可以作为比喻。如《以赛亚书》所说：

耶和华对我这样说："我要安静，在我的居所观看，如同日光中的清热，又如露水的云雾在收割的热天。"（以赛亚书18:4）

《何西阿书》说：

以法莲哪，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露。（何西阿书6:4；13:3）

我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如利巴嫩的树木扎根。（何西阿书14:5）

《弥迦书》说：

雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上。（弥迦书5:7）

《诗篇》中说：

这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须……又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。（诗篇133:2-3）

摩西五经中说：

我的教训要淋漓如雨，我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。（申命记32:2）

这里的"露水"象征从良善而来的真理的倍增，以及通过真理而来的良善的结果；又因为露水每天早晨使田地和葡萄园肥沃，所以良善和真理本身就由下文所说的"谷物和新酒"来象征。

创世记第二十七章

3580 "许多五谷"象征由此而来的自然良善；"新酒"象征由此而来的自然真理。这从"谷物"象征良善，"新酒"象征真理可知。当论及自然层面时，它们象征自然良善和真理；而论及理性层面时，则用"饼和酒"来表达，其中"饼"象征属天的良善（参276，680，1798，2165，2177，3464，3478节），"酒"象征属灵的，即来自良善的真理（参1071，1798节）。"谷物和新酒"具有这些含义，这从圣言中的经文可以看出。《哈该书》说：

天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱临到地土、山冈、五谷、新酒……并地上的出产（哈该书1:10-11）

这里的"干旱"象征缺乏露水和雨水，也就是缺乏来自某种良善的真理；"五谷上的干旱"象征缺乏良善，"新酒上的干旱"象征缺乏真理。

【2】在摩西五经中说：

以色列安然居住，雅各的本源独居五谷新酒之地，他的天也滴甘露。（申命记33:28）

这里的"独居"象征那些不受邪恶和伪谬侵扰的人（参139，471节），"五谷新酒之地"象征教会的良善和真理。《何西阿书》说：

我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如利巴嫩的树木扎根。他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树，他的香气如利巴嫩。曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树。他的香气如利巴嫩的酒。（何西阿书14:5-7）

这里的"五谷"象征属灵的良善，"酒"象征属灵的真理。《以赛亚书》说：

地被其上的居民污秽，因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。所以地被咒诅吞灭，住在其上的显为有罪。所以地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。新酒悲哀，葡萄树枯干，心中欢乐的俱都叹息。（以赛亚书24:5-7）

这里论及属灵教会的荒凉，"新酒悲哀"象征真理将止息。

【3】在《耶利米书》中说：

耶和华救赎雅各……他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华所赐的福，就是五谷、新酒、油，并羊羔、牛犊。（耶利米书31:11，12）

这里的"五谷和新酒"象征良善及由此而来的真理，"油"象征产生这些的良善以及由这些产生的良善，"羊羔和牛犊"象征由此而来的真理；因为它们象征这些，所以被称为"耶和华所赐的福"。《何西阿书》说：

其实她不知道是我给她五谷、新酒和油，又加增她的金银，他们却用以制造巴力。因此到了时候，我必将我的五谷新酒收回。（何西阿书2:8-9）

这里论到败坏了的教会；很明显，"五谷"并非指五谷，"新酒"也非指新酒，同样，"油、银子、金子、羊毛和麻"也不是指这些实物，而是指属灵的事物，也就是良善和真理。同样在这位先知论到新的教会时说：

我必以信实聘你归我，你就必认识我耶和华。那日我必应允，我必应允天，天必应允地，地必应允五谷、新酒和油，这些必应允耶斯列。（何西阿书2:20-22）

"耶斯列"象征新的教会。《约珥书》说：

酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为新酒哀号，因为从你们的口中断绝了……田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。（约珥书1:5，10）

在同一先知书中又说：

锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜；因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨春雨，和先前一样。禾场必满了麦子，酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。（约珥书2:23-24）

在同一先知书中又说：

到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子，犹大溪河都有水流，必有泉源从耶和华的殿中流出。（约珥书3:18）

这里论到主的王国，用"甜酒"、"奶"和"水"来象征属灵的事物，用这种方式来描述它们的丰盛。《撒迦利亚书》说：

当那日耶和华他们的神必拯救他们，待他的民如羊群……他的恩慈何等大，他的荣美何等盛，五谷健壮少年人，新酒使处女生长。（撒迦利亚书9:16-17）

在《诗篇》中说：

你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。神的河满了水，你这样浇灌了地，好为人预备五谷……草场以羊群为衣，山谷都被五谷遮盖，这一切都欢呼歌唱。（诗篇65:9，13）

由此现在可以明白五谷和新酒的含义。

3581 “愿众民侍奉你"象征教会的真理；"愿诸民跪拜你"象征良善的真理。这可从以下事实得到证实：

"侍奉"论及真理（参2567，3409节）；“民”或“人民”象征真理（参1259，1260，2928，3295节）。第一次提到的"民"象征教会的真理，这些真理被称为属灵的真理；第二次提到的"民"象征良善的真理，这些真理是属灵的

良善，相对而言被称为真理；仁义的良善就是这样的真理。由于这种区别的存在，第一次提到的"民"和第二次提到的"民"在希伯来文中也不是用同一个词，而是用另一个相近的词来表达。

3582 "愿你作你弟兄的主"象征自然真理的情感对自然之善的情感表面上首先显现的支配权。这可从以下事实得到证实："作主"象征支配权；"弟兄"象征良善的情感，这里指自然之良善的情感（参367，2360，3303节）。关于真理对良善表面上的支配权，可参看之前的内容（参3324，3325，3330，3332，3336，3470，3539，3548，3556，3563，3570节）。

3583 "愿你母亲的儿子们向你跪拜"象征对其余真理的情感具有支配权。这可从以下事实得到证实："儿子们"也象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）；"母亲"象征属灵真理的情感，因此也象征教会，因为教会是由真理及其情感构成的，并因此得名（参289，2691，2717节）。

3584 "凡咒诅你的，愿他受咒诅"象征凡分离的必被分离；"为你祝福的，愿他蒙福"象征凡结合的必得结合。"受咒诅"象征分离，"蒙福"象征联结（参3504，3514，3530，3565节）。这些话论及真理，其中"咒诅的"象征使自己与真理分离的伪谬，"祝福的"象征与其它真理联结的真理。真理和良善的性质是彼此形成群体，最终形成一个城邦。这源于天堂的形式，天使们在其中按照良善与真理的血缘和亲缘关系排列，共同构成一个王国或城邦。因此，真理和良善流入人，并在人里面按相似的形式排列，这完全是主的作为。这一过程将从至大之人（即天堂）与人体的一切事物的对应关系中得到更清楚的说明；蒙主怜悯，这种对应关系将在各章末尾论述。由此可见，以撒对雅各所说的祝福（实际是针对以扫的）包含了通过真理的倍增而结出良善的果实，以及这良善的再次结果。

3585 第三十节至第三十三节 以撒给雅各祝福已毕，雅各从他父亲以撒面前才出来，他哥哥以扫正打猎回来。他也做了美味，拿来给他父亲，对他父亲说："请父亲起来，吃你儿子的猎物，好让你的灵魂给我祝福。"他父亲以撒对他说："你是谁？"他说："我是你的儿子，你的长子以扫。"以撒就大大地战兢，说："那么是谁得了猎物拿来给我呢？你未来之前我已经都吃了，为他祝福，他必蒙福。

"以撒给雅各祝福已毕"象征第一次联结已经完成；"雅各从他父亲以撒面前才出来"象征状态的进展和改变；"他哥哥以扫正打猎回来"象征良善的真理及其到来；"他也做了美味，拿来给他父亲"象征神性理性所渴望和喜悦的事物；"对他父亲说，请父亲起来，吃你儿子的猎物"象征要使自然之善的真理成为己有；"好让你的灵魂给我祝福"象征要实现联结；"他父亲以撒对他说，你是谁？他说，我是你的儿子，你的长子以扫"象征对自然之善及其真理的直接领受状态；"以撒就大大地战兢"象征关于状态逆转的巨大改变；"说：那么是谁得了猎物拿来给我呢"象征对那真理的探究；"你未来之前我已经都吃了"象征已被接纳为己有；"为他祝福，他必蒙福"象征已经联结。

3586 "以撒给雅各祝福已毕"象征第一次联结已经完成，这从"祝福"象征联结可知，如前所述（参3504，3514，3530，3565，3584节）；因此"祝福已毕"象征联结已成就，这是与雅各所代表的真理的第一次联结，这从前面所说的可以看出。

3587 "雅各从他父亲以撒面前才出来"象征状态的进展和改变。"从面前出来"象征雅各所代表的属灵状态已经结束，因此开始了一个新的阶段。此时经文转向以扫，从内在意义来看，这象征着自然之善如何从内在涌现，并在通过真理的作用完成改造后，最终显现并掌权。

3588 "他哥哥以扫正打猎回来"象征良善的真理及其到来。这里的"以扫"象征自然层面的良善，如前所述；"回来"象征到来；而"打猎"象征从良善而来的真理（参3501节）。

3589 "他也做了美味，拿来给他父亲"象征神性理性所渴望和喜悦的事物。。"美味的食物"象征善的快乐和真理的愉悦（参3502、3536节）。良善的快乐产生渴望，真理的愉悦带来喜悦，这是因为对良善的情感会产生渴望，而对真理的情感则带来喜悦。

3590 "对他父亲说，请父亲起来，吃你儿子的猎物"象征要使自然之善的真理成为己有。这里的"以撒"作为父亲象征理性之善，如前多次所述；"吃"象征据为己有（参2187，2343，3168，3513节）；而"猎物"象征自然之善的真理（参3588节）。

3591 "好让你的灵魂给我祝福"象征着要实现联结。这从"祝福"象征联结可知（参3504，3514，3530，3565，3584节）。

3592 "他父亲以撒对他说，你是谁？他说，我是你的儿子，你的长子以扫"象征对自然之善及其真理的直接领受状态；这从前面3548-3550节对18-19节经文的解释中可以看出，那里有类似的话语。

3593 "以撒就大大地战兢"象征关于状态逆转的巨大改变，因"战兢"象征改变。这种状态转变涉及人在重生过程中的两个阶段：重生前和重生后。在重生前，真理表面上占主导地位；而在重生后，真理退居其次，良善接管主导地位（参1904，2063，2189，2697，2979，3286，3288，3310f，3325，3330，3332，3336，3470，3509，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3579节）。

3594 "说：那么是谁得了猎物拿来给我呢"象征对那真理的探究。这象征对真理的探究。这里提到"是谁"指的是雅各，他象征关于真理的自然层面。而"猎物"象征源于良善的真理（参3501节），因此这段经文体现了对真理是否源于良善的探究。

3595 "你未来之前我已经都吃了"象征已被接纳为己有，因"吃"象征接纳为己有（参2187，2343，3168，3513f节）。

3596 "为他祝福，他必蒙福"象征已经联结，因"祝福"象征联结（参3504，3514，3530，3565，3584节）。关于雅各所象征的真理如何被接纳并联结的过程，虽然在前文已有论述，但这些内容超出了自然人的理解范围，只有在理性或内在之人所具有的属灵之光中才能理解。然而今天很少有人达到这种境界，因为很少有人经历重生。因此，进一步阐述反而可能使事物变得更加晦涩难明。况且，理解这些内容需要建立在对自然真理的基本认知之上，而这种认知在今天也很缺乏。这就是为什么前面的解释仅限于对词语内在含义的简要说明。

【2】从前文可以看出，以撒要求儿子打猎得到猎物并让他吃了之后才给予祝福，这其中包含深意。他在吃之前不给祝福，而是在享用了打猎者带来的食物之后才给予祝福，这从以扫对雅各说的话可以看出："拿来给我，你未来之前我已经都吃了，为他祝福，他必蒙福。"。这一切的原因可从古教会仪式的内在含义得知：在他们中间，"吃"象征接纳为己有和联结，与人同吃或吃某人的“饼”象征与那人联结。"食物"通常象征属于仁爱和仁义的事物，也就是属天与属灵的食物所象征的内容，其中"饼"象征对主的仁爱，"酒"象征对邻舍的仁义。当这些被接纳为己有时，人们就彼此联结了。因此他们能从情感出发相互交谈，并建立团契。古人的筵席、犹太教会的圣餐，以及早期基督教会的午餐和晚餐，都包含着这样的象征意义。

3597 第三十四节至第四十节 以扫听了他父亲的话，就放声痛哭，对他父亲说说：“我父啊，求你也为我祝福！” 以撒说：“你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。” 以扫说：“他名雅各，岂不是正对吗？因为他欺骗了我两次：他从前夺了我长子的名分，你看，他现在又夺了我的福分。”以扫又说：“你没有留下为我可祝的福吗？” 以撒回答以扫说：“我已立他为你的主，使他的弟兄都给他作仆人，并赐他五谷新酒可以养生。我儿，现在我还能为你做什么呢？” 以扫对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？我父啊，求你也为我祝福！”以扫就放声而哭。他父亲以撒回答他，对他说：“看哪，你的住处必有地上的肥土，必有从天上来的甘露。你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟；到你掌权的时候，必从你颈项上挣开他的轭。”

"以扫听了他父亲的话"象征从神性良善而来的自然良善的直接领受；"就放声痛哭"象征状态颠倒时的巨大改变；"对他父亲说：'我父啊，求你也为我祝福！'"象征虽然通过真理已经联结，但仍渴望联结；"以撒说：'你兄弟已经用诡计来'"象征秩序颠倒；"将你的福分夺去了"象征如此联结；"以扫说：'他名雅各，岂不是正对吗？'"象征其性质；"因为他欺骗了我两次"象征他颠倒了秩序；"他从前夺了我长子的名分"象征优先权；"你看，他现在又夺了我的福分"象征联结；"你没有留下为我可祝的福吗？"象征在那先前状态中关于联结是否还有什么给他；"以撒回答以扫说"象征教导；"我已立他为你的主"象征在那状态中他要统治；"使他的弟兄都给他作仆人"象征良善的情感表面上从属于真理的情感；"并赐他五谷新酒可以养生"象征如前所述良善与真理的供给；"我儿，现在我还能为你做什么呢？"象征在那状态中良善别无它法；"以扫对他父亲说"象征自然良善的直接领受；"父啊，你只有一样可祝的福吗？"象征那时是否能从自然良善加添别的；"我父啊，求你也为我祝福！"象征虽然通过真理已经联结，但仍渴望联结；"以扫就放声而哭"象征进一步的改变状态；"他父亲以撒回答他，对他说"象征关于自然良善将成为神性的直接领受；"看哪，你的住

处必有地上的肥土"象征从神性良善而来的生命；"必有从天上来的甘露"象征从神性真理而来的生命；"你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟"象征只要真理与良善联结，表面上就处于次要地位；"到你掌权的时候"象征将居首位；"必从你颈项上挣开他的轭"象征那时通过良善而有联结，真理将属于良善。

3598 由于第34-38节所包含的内容与前面已经解释过的相同，其中所包含的意义可从先前所说的得知，因此关于这些经文的内在意义就不再进一步解释了；只需阐明第39和40节所包含的内容，也就是以扫从他父亲以撒所得的祝福。

3599 "他父亲以撒回答他，对他说"象征关于自然良善将成为神性的直接领受。这一含义可从多方面得到证实：“以撒”象征主的神性理性中的神性良善（参3012，3194，3210节）；在圣言的历史记载中，"说"这个词象征直接领受；“以扫”则象征自然良善。这自然良善将成为神性的含义可从随后的祝福中得到印证。

在此需要说明，以扫和雅各的象征意义有一个发展过程：以扫原本代表主的神性自然层面中的神性良善，雅各则代表主的神性自然层面中的神性真理。而在当前经文中，以扫代表将要成为神性的自然良善，这与前文中雅各代表将要成为神性的自然真理相呼应。关于这一转变过程的详细解释可参考前文（参3494，3576节）。为使这些深奥的属灵真理更容易理解，我们需要进一步阐明。

【2】"以扫"最初象征主婴儿时期的自然良善。这自然良善具有双重性质："从父而来"的是神性部分，而"从母亲而来"的是人性部分并沾染了遗传之恶。正因这种复杂的性质，它无法直接处于能接受内在神性的完美秩序中，需要主亲自进行重新调整。

这一真理同样适用于"雅各"所象征的真理层面。因为良善与真理是不可分割的：只要有良善存在，就必定伴随着真理。这一原则即使在婴儿身上也是如此，所有的思维活动都是与意愿相连的真理，而意愿本质上属于良善的范畴。

当主将他自己里面自然层面的良善与真重新调整为合适的秩序，使其能够接受神性，并使神性能够流入自然层面时，他同时也在逐步驱除一切从母亲而来的人性。经过这个转变过程，“以扫"开始象征主的神性自然层面中的良善，而"雅各"则象征主的神性自然层面中的真理。

【3】"以扫"和"雅各"象征主的神性自然层面中的神性良善和神性真理。这两者如同兄弟般紧密结合，本质上是同一种能力，共同用于形成和接受实际的良善与真理。关于这实际的良善与真理的具体内容，将在后文详细论述。

这些内容揭示了圣言内在意义中蕴含着何等深奥的奥秘。这些奥秘是如此深邃，以至于人类连其最基本的概念都难以理解，就如同我们刚才所讨论的内容一样。既然最基本的概念都如此深奥，那么其中包含的无数细节就更难以理解了。

然而，这些奥秘却完全符合天使的理解和领悟能力。天使从主那里领受关于这些事物的天堂观念，这些观念通过充满难以言表的喜乐与福乐的代表性事物得到光照。虽然这些事物在人类理解力中仅如阴影般模糊，但由此我们仍可以远远地窥见天使智慧的崇高。

3600 "看哪，你的住处必有地上的肥土"象征从神性良善而来的生命；"必有从天上来的甘露"象征从神性真理而来的生命。这可从以下含义得知："肥土"象征良善（参353节），因这里论及主，故指神性良善；"住处"象征生命（参

1293，3384节），且与良善相关（参2268，2451，2712节）；"天上来的甘露"象征源于平安和纯真状态之良善的真理（参3579节），因这里论及主，故指神性真理。

对雅各说过类似的话："愿神赐你天上的甘露，地上的肥土"（28节）。但在那里，先提到"甘露"（真理），后提到"肥土"（良善），且说"神要赐给他"；而这里对以扫说则先提"地上的肥土"（良善），后提"甘露"（真理），且不说"神要赐给"，而是说"你的住处必有"。由此也可见，"雅各"象征真理，"以扫"象征良善，并且真理表面上似乎居首位，这是一种倒置的次序，如前面多次所示。

3601 "你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟"象征只要真理与良善联结，表面上就处于次要地位。这可从以下含义得知："刀剑"象征争战的真理（参2799节）；因此"倚靠刀剑度日"是指真理与良善结合的状态，这种结合是通过争战即试探实现的，因为若无试探，真理就无法与良善结合；而"侍奉兄弟"则象征处于次要地位。然而，良善实际上并非处于次要地位，只是表面如此，这一点在前文中已多次论述（参3582节）。

3602 "到你掌权的时候"象征将居首位，这可从"掌权"象征居首位的含义得知。关于这些内容的详细解释，将在下文论述。

3603 "必从你颈项上挣开他的轭"象征那时通过良善而有联结，真理将属于良善。这可从以下含义得知："颈项"象征流注、交流以及由此产生的结合，而"颈项上的轭"象征阻塞和阻断（参3542节）。因此，"从颈项上挣开轭"象征摆脱阻塞和阻断的状态，意味着通过良善实现结合。当不再有阻塞和阻断时，良善就会流入并与真理结合，此时真理将归属于良善。

【2】这些事的发生方式可从前文所述内容得知。然而，很少有人能理解真理表面上的优先地位及良善同时的次要地位，这主要是因为极少有人思考这些问题，甚至不会思考良善与真理的区别。

那些沉浸在自我之爱和世俗之爱中的人不知道什么是真正的良善，因为他们认为只有源于这些爱的良善才是良善。由于不知道什么是良善，他们也就不明白什么是真理，因为真理本属于良善。虽然他们从启示中知道良善就是爱主和邻舍，真理就是圣言中的教义，但因为没有按照这些生活，所以对这种良善和真理没有真实的感知，只停留在分离的知识层面。

即使那些正在重生的人，在重生之前也不知道什么是良善。他们误以为真理就是良善，认为按真理行事就是良善，但他们那时所行的实际上是真理而非良善。当人处于这种状态时，就是"雅各"所象征的状态，也是他所得祝福中描述的状态。但当人能从良善的情感去行善时，也就是当他重生之后，就进入了"以扫"所得祝福中描述的状态。

【3】这可以通过人在不同年龄阶段的表现来说明。在第一个年龄阶段，人只是记忆圣言的内容和信仰的教义，当他能从中获取更多知识并将其应用于评判他人而非自己的生活时，就误以为自己是良善的。

在第二个年龄阶段，随着人更加成熟，不再满足于单纯记忆圣言和教义的内容，而是开始运用自己的思维去反思这些内容。他越是从自己的思维中补充内容就越感到喜悦。这时他对真理的情感来自某种世俗之爱，这种爱也成为他继续学习的动力，若没有这种爱，这些学习就会被放弃。

到了第三个年龄阶段，如果这人能够重生，就开始思考实际运用，并为了实践而反思圣言中的内容，从教义中汲取养分。当他处于这种状态时，次序就发生逆转，真理不再居于首位。

在第四个年龄阶段，也就是重生的年龄，因为这是完全的状态（参2636节），他因生活的良善而爱圣言和源于圣言的教义，即真理，这完全是出于生活的良善。

【4】这样，良善就居于首位，而在此之前它表面上一直处于次位。良善之所以表面上处于次位，是因为它深藏在人所有情感的最内层，无法显现出来，因为在它之外存在着与之不相协调的事物，即那些虚妄和空洞之物，比如世俗的荣耀和自我的荣耀。

但当人重生之后，这些阻碍就会退去，原本深藏的良善就如同从囚笼中被释放出来，开始流入外在的事物中，使这些事物转化为属于自己的真理或良善的真理，从而显现其本质。

这种转变就像种子深埋土中最终破土而出一样，良善虽然一直存在，但需要适当的条件才能显现其力量，转化周围的环境，最终实现其本质。

【5】在人的发展过程中，良善像是一种潜藏在意愿中的非自主力量，它渗透在人的每一个思想中，因此也体现在每一个行动中。人通常意识不到自己拥有这种非自主的力量，因为他只能感知到似乎属于自己的东西，也就是有意识的意愿。

这种非自主的力量有两种来源：从父母继承的遗传倾向；通过天堂从主那里流入的影响。当人在成长过程中，如果他不愿意接受重生，那么从父母继承的倾向就会逐渐显现，他会从中吸收负面特质并使之成为自己的本性。相反，那些愿意接受重生的人，从主通过天堂流入的非自主力量会在成年时期显现出来。这种力量一直在默默地安排和引导着他们的思维和意愿，尽管这个过程往往是不为人所察觉的。

3604 第四十一节至第四十五节 以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各，心里说：“为我父亲居丧的日子近了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各。”有人把利百加大儿子以扫的话告诉利百加，她就打发人去，叫了她小儿子雅各来，对他说：“看哪，你兄弟以扫想要杀你，报仇雪恨。 现在，我儿，你要听我的声音：起来，你要逃往哈兰、我兄弟拉班那里去，你要与他同住些日子，直等你兄弟的愤怒消了。你兄弟向你消了怒气，忘了你向他所做的事，我便打发人去把你从那里带回来。为什么一日丧你们二人呢？”

"以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各"象征自然之善厌恶真理的倒置联结；"以扫心里说"表示思考；"为我父居丧的日子近了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各"象征真理生命的倒置和剥夺；"有人把利百加大儿子以扫的话告诉利百加"象征主从神性真理对自然之善当时心态的直接领受；"她就打发人去，叫了她小儿子雅各来，对他说"象征通过神性真理的流注对真理之情感的觉察状态；"看哪，你兄弟以扫想要杀你，报仇雪恨"象征颠覆状态并剥夺真理生命的意图；"现在，我儿，你要听我的声音，起来"象征着仍需等待；"你要逃往哈兰，我兄弟拉班那里去"象征向着外在或肉体之善的情感；"你要与他同住些日子"象征着一个渐进的过程；"直等你兄弟的愤怒消了"象征直到状态转变；"你兄弟向你消了怒气"象征自然之善状态的渐进变化；“忘了你向他所做的事"象征由于时间推移而形成的习性；"我便打发人去把你从那里带回来"象征着一个结局；"为何一日丧你们二人呢？"这句话象征着若不按此方式行事就无法实现结合。

3605 "以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各"象征自然之善厌恶真理的倒置联结。这可从多方面得到证实："恨"在内在意义上象征厌恶；"以扫"象征自然之善，"雅各"象征自然之真理；"祝福"象征联结（参3504，3514，3530，3565，3584节）。此处"雅各"所象征的是真理的倒置联结，这一点在前文已有详细论述和说明（参3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603节）。

【2】在内在意义上，"恨"表示厌恶。这是因为这个词用于"以扫"所象征的良善，而良善的本质与憎恨完全对立，根本不知恨为何物。对立的事物不可能同时存在于同一主体中。对那些处于良善中的人来说，他们体验的不是憎恨，而是一种厌恶的情感。

内在意义主要是为天堂中的人而设立的。当这种意义从天堂降下并转化为字面含义时，特别是在历史记载中，厌恶的情感就以恨的形式表达出来。然而，对天堂中的人而言，这完全不包含恨的概念。

这种情况类似于在主祷文中所说的"不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶"这句话（参1875节）。在天堂的理解中，试探和邪恶的概念被完全排除，只留下纯粹的天使之善。当思及主时，这种理解还伴随着对邪恶的一种正当的愤慨和厌恶之情。

【3】在圣经多处提到耶和华或主的恨恶，例如：

> 谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱起假誓，因为这些事都为我所恨恶。这是耶和华说的。（《撒迦利亚书》8:17）

> 不可为自己立柱像，这是耶和华你的神所恨恶的。（《申命记》16:22）

我的产业向我如林中的狮子，向我发声，因此我恨恶它。（《耶利米书》12:8）

我在吉甲恨恶他们，因他们的行为邪恶，我必从我家中赶出他们，不再爱他们。（《何西阿书》9:15）

这些经文中提到的"恨"，在内在意义上实际象征的是怜悯，因为神性本质就是怜悯。然而，当这怜悯流入作恶之人时，由于他们因自己的恶行而承受惩罚，这怜悯在他们看来就显现为恨恶。正是因为在表象上如此，所以在字面意义上也这样记载。

【4】圣言中提到耶和华或主的愤怒、忿怒、烈怒等表述（参245，592，696，1093，1683，1874，2335，2395，2447节），其含义需要正确理解。犹太和以色列民族与其它民族相比特别容易对他人产生敌意，即使是对同伴也是如此。他们认为可以残酷对待这些人，不仅将其杀害，还要弃之野外任其被野兽飞鸟吞噬。

当主的怜悯流入他们心中时，由于他们内在的仇恨（不仅针对敌人，也针对同伴），这种怜悯就被转化为他们所能理解的形式。因此，他们只能以为耶和华也会恨人、发怒、忿怒和烈怒。圣言便按照这种表象记载，因为人是什么样，主在他眼中就显为什么样（参1838，1861，2706节）。

然而，对于那些有仁爱和仁义的人来说，主在《马太福音》中清楚指明了真正的态度：

你们听见有话说：要爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那咒诅你们的祝福，恨恶你们的要待他好，为那逼迫你们的祷告，这样就可以作你们天父的儿子。（《马太福音》5:43-45）

3606 "以扫心里说"表示思考，这一点从"心里说"表示思考的对应关系可以看出。

3607 "为我父居丧的日子近了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各"象征真理生命的倒置和剥夺。这一点可从"居丧的日子"象征状态的倒转，以及"杀我的兄弟雅各"象征从自身剥夺真理生命的对应关系看出。这种情况与前文所述的仇恨的内在含义相似，即并非实际的仇恨。

这一真理可从来生的持续现象得到印证：从天堂流入恶人的一切善，都会转化为恶，在地狱的人那里则转化为其对立面，真也同样会转化为伪（参2123节）。相对地，这些人所具有的恶与伪，在天堂却显现为善与真。为了使其转化为善，某些灵会在途中排斥恶与伪的观念，从而让善与真的观念得以确立（参1393，1875节）。而且，当恶与伪流向那些处于善与真中的人时，并不会以其本来面目显现，而是会根据接受者的善性与状态呈现出相应的形式。

【2】由此可见，"杀我的兄弟雅各"的内在含义并非实际的杀害，而是象征剥夺那不属于真理本质的生命。真理本身并不具有生命，而是从良善获得生命，因为真理仅仅是接受良善的容器（参1496，1832，1900，2063，2261，2269，2697，3049，3068，3128，3146，3318，3387节）。生命存在于良善中，而不在真理中，除非这生命来自于良善（参1589节及其它多处）。因此，剥夺真理自身的生命实际上并非摧毁真理，反而是使其获得真正的生命。当真理似乎靠自身拥有生命时，这种生命实际上是虚假的。只有当这种虚假的生命被剥离后，真理才能获得真正的生命——也就是通过良善从主那里获得的生命，因为主是生命本身。

【3】这一现象在来生清晰可见：那些仅拥有真理的人，其观念是封闭的，以至于天堂的事物只能以极其微弱的方式流入，几乎难以察觉。相比之下，那些同时拥有良善的人，其观念是开放的，能够如同一个小天堂或天堂的映像一般接受天堂事物的流入，因为是通过他们的良善而流入真理（参1869，2429节）。

当良善开始居于首位或占据主导地位时，真理就会被剥夺其自身的生命。这一点可从前文所述的真理在初期的表面优先性，以及良善随后的实际优先性得到证实。这种剥夺真理自身生命的过程，就是此处经文所象征的内容。这些被称为父亲的居丧，是因为"居丧的日子"象征状态的倒转，这种倒转已在前文中通过以撒的"大大战兢"（参3593节）和以扫的"放声痛哭"（参3597节）表现出来。

3608 "有人把利百加大儿子以扫的话告诉利百加"象征主从神性真理对自然之善当时心态的直接领受。这里的"告诉"象征思考和反思的过程（参2862节），也就是直接领受；"利百加"象征主的神性理性中的神性真理；而"以扫"则象征自然之善。这些象征意义综合起来，揭示了主通过神性真理对自然之善心态的直接领受这一更深层的含义。

3609 "她就打发人去，叫了她小儿子雅各来，对他说"象征通过神性真理的流注对真理之情感的觉察状态。在这里，叫雅各来说话的"利百加"象征主的神性理性中与神性良善结合的神性真理；"雅各"则象征自然层面的真理或对真理的情感。而"叫他来并对他说"这一行为象征直接领受的状态，由于这里涉及到自然层面，因此更准确地说是一种觉察状态。

3610 "看哪，你的兄弟以扫向你安慰自己要杀你"象征颠覆状态并剥夺真理生命的意图。这段经文的含义可以从以下几个方面来理解：“向某人/为某事安慰自己”表示通过对某人或某事的希望来平息内心的不安；“向你”暗含着真理状态的颠倒；而“杀你”即杀雅各，表示剥夺真理的生命，这在前面3607节已经说明，在那里显示剥夺真理的生命并非使其熄灭，而是使其活化。

关于真理的生命，情况是这样的：当人虽然拥有真理或对真理有情感，却不按照所知道和感受到的真理生活时，就会产生来自自我之爱或世界之爱的愉悦和快乐。这种愉悦虽然附着于对真理的情感并显得美好，但这并非真正的良善。它的价值仅在于可以借此引导人接受和学习真理，使这些真理日后能服务于真正的良善及其生命。

在这种状态下，也就是说，当那些对真理有情感的人处于这种状态时，我们说真理具有了源于自身的生命。但这并非真正的生命，因为真正的生命不存在于自我之爱和世界之爱及其愉悦中，而是存在于天堂的爱和属灵的爱及其快乐中。因此，只有当真理（即那些具有这种真理情感的人）被剥夺了这种表面的生命时，才能首次获得真正的生命，才能真正被赋予生命。

【2】处于对自我和世界之爱的人无法理解这些道理，他们认为除了现有的生命外不可能存在其它生命，因此害怕失去现有的生命就等于失去一切。这是因为沉浸在这种生命中的人完全无法理解什么是属灵和属天的生命。实际上，当人们摆脱了对自我和世界的爱执时，主的生命就会流入，这种生命就是天使般的属天生命，充满了难以言表的智慧和幸福。从这种更高的生命角度来看，之前的生命就显得毫无意义，甚至如同野兽般污秽。因为那种生命中除了能够思考、说话，并在外表上与他人相似之外，并不包含任何神性。

【3】在重生过程中，良善具有改变状态和影响真理生命的倾向，这就是"以扫向你安慰自己要杀你"所象征的深层含义。在重生之人的内在，良善始终带有改变现状的倾向，其目的是要重建一种秩序：使真理不再居于首位，而是按照天堂的秩序处于次要地位。这种倾向深深隐藏，直到实现时才能被觉察。这种情况就像婚姻之爱一样，在婴幼儿时期并不明显，但一直潜伏着，直到各种条件具备时才会显现；在此过程中，它会促使或激发出各种有利于其实现的中间状态。这也类似于植物界的规律：每棵树木和植物内部都蕴含着结果或结籽的倾向，但这种倾向必须先促使枝条、叶子、花朵等中间形态的生长，当这些都发育完成后，这种倾向才能最终实现。重生之人的转化过程也遵循同样的规律。

【4】良善与真理的婚配关系虽然长期隐而不显，但它始终如同一种内在动力存在于因与果之中。这种关系只有在所有条件都具备时才会显现并彰显出来。这就是"颠倒状态和剥夺真理生命的倾向"所象征的深层含义。因此我们可以看出，这段经文的内在意义与其字面意义有着本质的区别：它实际上象征着真理被重新安排到正确的秩序中并获得生命的过程，而非真理被摧毁或失去生命的过程。

3611 "现在，我儿，你要听我的声音，起来"象征着仍需等待。这里的"听从声音"象征着顺从，表明在这种颠倒的状态中还需要继续停留一段时间，关于这一点将在后文详细讨论。

3612 "你要逃往哈兰，我兄弟拉班那里去"象征向着外在或肉体之善的情感。这里的"拉班"象征着自然人中的良善情感（参3129，3130，3160节），而"哈兰"则象征着相对而言的外在和模糊状态（参1430节）。从后文可以看出，"拉班"和"哈兰"具体象征着共同血统的旁系良善。

良善与真理之间的关系就像家族中的亲属关系一样紧密，如同父母、兄弟、血亲和姻亲之间的联系（参685，917，2508，2524，2556，2739节）。然而，对于那些不在良善生活中的人来说，这些关系是完全隐藏的。这样的人甚至无法理解什么是良善，因此也就无法理解什么是真理。只有当人通过将教义与生活结合，或将生活与教义结合时，才能开始认识并感知关于良善与真理的无数真相。这种认识会逐渐变得更加清晰，最终使人理解它们之间的相互关系和各自的位置，以及每个位置中所包含的无数真理。通过这种方式，人最终能够认识到天堂的形式，即天堂的美丽与幸福。

3613 "你要与他同住些日子"象征着一个渐进的过程。这里的"同住"与"居住"有着相似的含义，都象征着生活的状态（参1293，2268，2451，2712，3384节）。不过"同住"特指真理与良善共同生活的状态，而"居住"则指良善与真理共同生活的状态。"日子"在此象征着时间和状态的变化（参23，487，488，493，2788，3462节），因此整句经文象征着在随后的时间和状态中的生活过程。关于这个渐进的过程，也就是雅各与拉班同住的经历，将在后续章节中详细展开。

3614 "直等你兄弟的愤怒消了"象征直到状态转变；"你兄弟向你消了怒气"象征自然之善状态的渐进变化。这里的"愤怒和怒气"象征着对立的状态，当这些状态不再相互对立，而是开始融合时，就称为"愤怒和怒气消退"。这两个表述虽然看似相似，但各有其独特的含义。"愤怒"与真理相关，特别是与"以扫"所象征的良善之真理有关；而"怒气"则直接与良善本身相关。这种区别使得这两个表述并非简单的重复，而是表达了不同层面的灵性变化过程。

【2】圣言中频繁出现的"愤怒"和"怒气"这两个词，在内在意义上并非指情绪上的愤怒和怒气，而是象征着对立关系。这是因为任何与特定情感相对立的事物都会引发愤怒或怒气，因此在内在意义上，这些词语本质上象征着对立状态。

在这种象征体系中，"愤怒"特指与真理相对立的事物，而"怒气"则指与良善相对立的事物。从另一个角度来看，"愤怒"也可以象征与伪谬及其情感（即伪谬的原则）相对立的事物，而“怒气"则象征与邪恶及其欲望（即自我之爱和世俗之爱）相对立的事物。在后一种情况下，这种愤怒和怒气是本质意义上的情绪反应。

然而，当这些词语用于描述良善和真理时，它们实际上象征着一种热心。之所以在字面意义上仍使用"愤怒"和"怒气"这样的词，是因为这种热心在外在表现形式上与愤怒和怒气相似。

【3】圣言中多处经文证实了"愤怒"和"怒气"在内在意义上象征着对立关系。

> 耶和华的愤怒向万国，他的怒气向他们的全军。（《以赛亚书》34:2）

这段经文中，"耶和华的愤怒向万国"象征着对邪恶的对立。这里的"万国"象征着邪恶（参1259，1260，1849，1868，2588节）。而"他的怒气向他们的全军"则象征着对源于邪恶的伪谬的对立。值得注意的是，"众星"作为"天军"，象征着知识和真理，但在相反意义上也可象征伪谬（参1128，1808，2120，2495，2849节）。

> 谁将雅各交出当作掠物，将以色列交给抢夺的呢？岂不是耶和华吗？就是我们所得罪的那位。所以，他将愤怒和怒气倾倒在以色列身上。（《以赛亚书》42:25）

在这段经文中，"愤怒和怒气"象征着对邪恶之伪谬的对立。其中"雅各"象征那些处于邪恶中的人，而"以色列"则象征那些处于伪谬中的人。

【4】先知书中记载：

我独自踹酒榨，众民中无人与我同在，我在我的愤怒中将他们踹下，在我的怒气中将他们毁灭；我在我的愤怒中践踏众民，在我的怒气中使他们沉醉。（《以赛亚书》63:3，6）

这段经文论及主以及他战胜试探的过程。其中"在愤怒中踹下和践踏"象征着战胜邪恶，而"在怒气中毁灭和使之沉醉"则象征着战胜伪谬。在圣言中，"践踏"特指对邪恶的胜利，"使之沉醉"则指对伪谬的胜利。还有：

主耶和华如此说：看哪，我的愤怒和怒气必倾倒在这地方，在人和牲畜身上，在田野的树木和地里的出产上，必如火着起，不能熄灭。（《耶利米书》7:20）

这些经文中之所以同时提到"愤怒"和"怒气"，是因为它们分别象征着对邪恶和伪谬的对立。

【5】在先知书中，每当论及邪恶时也会论及伪谬，正如论及良善时也会论及真理。这是因为在圣言的每一处都存在着良善与真理的天上婚配关系（参683，793，801，2173，2516，2712节）。这就是为什么经文中常常同时提到"愤怒"和"怒气"，若非如此，使用其中一个词就足够了。

《耶利米书》中记载：

我要用伸出来的手和大能的膀臂，在愤怒、怒气和大烈怒中攻击你们，我要击打这城的居民，连人带牲畜。（《耶利米书》21:5-6）

在这段经文中，"愤怒"象征着对邪恶的惩罚，"怒气"象征着对伪谬的惩罚，而"烈怒"则同时象征着对两者的惩罚。"愤怒"和"怒气"之所以与惩罚相关，是因为它们代表着对抗的状态。当对抗发生时就会产生冲突，这便导致邪恶和伪谬受到惩罚。这是因为邪恶本质上与良善相对立，伪谬则与真理相对立，这种对立必然导致冲突。

【6】关于惩罚的来源（参245，592，967节），在《以西结书》中记载：

> 我要发尽我的怒气，使我的忿怒止息，我要得到安慰；我耶和华在我的热心中说过，我向他们发尽我的忿怒时，在怒气和忿怒中，并以烈怒的责备向你施行审判。（《以西结书》5:13；10:15）

这段经文中的"怒气"象征对邪恶的惩罚，"忿怒"象征对伪谬的惩罚，这种惩罚源于对抗和随之而来的冲突。《申命记》中进一步阐述：

> 耶和华必不愿意赦免他，耶和华的怒气与愤恨要向那人发作，耶和华要从以色列众支派中将他分别出来，使他受祸。那全地都是硫磺，是盐，是火烧之地，没有耕种，没有出产，连草都不生长，好像耶和华在怒气和忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样。列国都必问说：”耶和华为何向此地这样行呢？这样大发烈怒是什么意思呢？“（《申命记》29:20-24）

在这里，"所多玛"象征邪恶，"蛾摩拉"象征由邪恶衍生的伪谬（参2220，2246，2322节）。摩西所说的"那民族"在邪恶和伪谬方面与所多玛、蛾摩拉相似，因此经文中的"怒气"象征对邪恶的惩罚，"忿怒"象征对伪谬的惩罚，而"烈怒"则同时象征这两种惩罚。这些特质被归于耶和华或主，实际上是一种表象。当人陷入邪恶并因此受到惩罚时，在人的认知中就会产生这样的表象（参245，592，696，1093，1683，1874，2335，2395，2447，3605节）。

3615 “忘了你向他所做的事"象征由于时间推移而形成的习性。这可以从"忘了"一词的象征意义看出，它表示对抗情绪的逐渐消退。这种消退是通过时间的流逝和随之形成的习性而实现的，这正是"忘了你向他所做的事"所象征的含义。

3616 "我便打发人去把你从那里带回来"象征着一个结局，这可从上下文理解。这个结局象征真理与良善达到和谐一致的状态，此时真理从属于良善并为其服务。这个结局在雅各离开拉班后，由"以扫"所象征，正如《创世记》所记载：

> 以扫跑来迎接雅各，抱着他，伏在他的颈项上亲他，两个人就哭了。（《创世记》33:4）

当这个结局或结合实现时，理性的良善会直接流入自然的良善，并通过自然的良善流入其真理；同时也会通过理性的真理间接流入自然的真理，并通过自然的真理流入其中的良善（参3573节）。这就解释了为什么"利百加"（象征理性的真理）对"雅各"（象征自然的真理）说“我便打发人去把你从那里带回来"。

3617 "为何一日丧你们二人呢？"这句话象征着若不按此方式行事就无法实现结合。这是因为，如果后文中"雅各"在"拉班"家所象征的那些事件没有发生，真理就无法与良善结合，良善也就无法与自然中的真理联合，最终导致理性丧失这两个要素。若真理无法与良善结合，且良善无法与自然中的真理联合，就无法实现本章所论及的重生过程。这段话是对前文的总结。

3618 第四十六节 利百加对以撒说：“我因这赫人的女子连性命都厌烦了；倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这地的女子一样，我活着还有什么益处呢？”

"利百加对以撒说"象征主从神性真理而来的直接领受；""我因这赫人的女子连性命都厌烦了”象征通过其它途径连结自然真理；"倘若雅各也娶赫人的女子为妻"象征自然真理不应与这些结合；"像这地的女子一样"象征因为不是出自那片土地，即不是出自教会的纯正真理；"生命对我有何意义？"象征这样就不能实现结合。

3619 "利百加对以撒说"象征主从神性真理而来的领受。这可从以下含义得知："说"象征直接领受，"利百加"象征主的神性理性的神性真理，"以撒"象征其中的神性良善。由于神性良善是存在本身，神性真理是由此而来的生命，因此主权主要源于神性良善，故称为主从神性真理而来的领受。从理性的神性真理而来的领受属于理解力，而从神性良善而来的领受属于意愿。但从理解而来的领受实际上是来自流入的意愿，因为理解本质上是形式化的意愿。

当理解与意愿结合时是这样的状态，但在结合之前，理解力和意愿表面上似乎是独立的。这种表象实际上只是外在与内在的分离，因为当理解在内在层面产生意愿和思考时，是来自意愿的目的赋予其生命并主导其思维。理解从目的获得生命，这是因为目的就是人的生命（参1909，3570节）。通过这些解释，我们可以理解在代表意义上某人从真理而来的直接领受，以及在至高意义上主从神性真理而来的直接领受的含义。

3620 "我因这赫人的女子连性命都厌烦了”象征通过其它途径连结自然真理，这可从以下含义得知："厌烦性命"象征没有连结，即自然真理与理性真理之间没有连结，因为当没有连结时，理性的生命就显得毫无意义，这可从前面（3493节）所述看出；"赫人的女子们"象征非纯正真理的情感，这里指自然的真理，因为这是关于雅各的叙述，前面已经表明“雅各”象征自然的真理；"女子"象征情感（参2362节）；赫人或赫梯人象征非纯正的真理（参3470节）。由此可知，"我因这赫人的女子连性命都厌烦了"象征通过非纯正的真理无法实

现自然真理的连结，因此需要通过其它途径连结自然真理。关于自然真理的连结，在后面讲述雅各在拉班处寄居时会详述，即通过共同血统而连结真理。通过赫人女子所象征的真理，因为不属于那个血统，就不能实现连结，因为它们是不相容且不协调的。"赫人"象征外邦人中的属灵教会（参2913，2986节），因为他们没有圣言，所以他们的真理不是来自这个源头。

3621 "倘若雅各也娶赫人的女子为妻"象征自然真理不应与这些结合。这一含义源于以下解释："娶妻"象征结合，而"赫人的女子们"象征非纯正真理的情感（参3620节）。这里所说的情感即是真理本身，因为真理若缺乏情感就无法结合（参3066，3336节）。关于这些含义的详细解释，可参考前文对赫人女子的论述。

3622 "像这地的女子一样"象征因为不是出自那片土地，即不是出自教会的纯正真理。这一含义可从"这地的女子"的象征意义得知，其中"女子"象征良善与真理的情感（参2362节），"地"象征教会所在之处，也就是教会本身（参662，1066，1067，1262，1733，1850，2117，2118，2928，3355节）。因此，"这地的女子"象征教会的良善与真理。

3623 "生命对我有何意义？"象征这样就不能实现结合。这象征无法实现结合，这可从“生命”象征通过真理与良善的结合得知。因为当自然真理无法与源自共同根源或纯正源头的真理结合时，就无法与理性真理结合，因此对理性而言，生命似乎成为虚无（参3493，3620节）。所以这里"我活着还有什么益处呢？"象征无法实现结合。

在此处和其它地方使用复数的"生命"，是因为人有两种生命官能：一种称为理智，属于真理；另一种称为意志，属于良善。当理智属于意志，或者说当真理属于良善时，这两种生命官能就合而为一。因此在希伯来语中，有时用单数"生命"，有时用复数"生命"。这可从以下经文看出：

耶和华神用地上的尘土造人，将生命之气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。（《创世记》2:7）

耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中有生命树。（《创世记》2:9）

看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下一切有生命气息的。（《创世记》6:17）

凡有血肉的活物，都一对一对地到挪亚那里，进入方舟。（《创世记》7:15）（参780节）

凡在旱地上，鼻孔有生命气息的都死了。（《创世记》7:22）

我信我在活人之地必见耶和华的恩惠。（《诗篇》27:13）

谁是喜爱生命，爱慕长寿以享美福的人？（《诗篇》34:13）

因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。（《诗篇》36:9）

我曾与利未立生命和平安的约。（《玛拉基书》2:5）

耶和华如此说：看哪，我将生命的道路和死亡的道路摆在你们面前。（《耶利米书》21:8）

你要爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。（《申命记》30:20）

因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命；在你们过约旦河要得为业的地上，必因这事日子得以长久。（《申命记》32:47）

这种生命的双重性反映在希伯来文的语言结构中，就像"诸天"虽为复数却是统一的整体。这也如同《创世记》（1:7-9）中描述的穹苍上下的水域，象征着属灵的理性与自然特质的统一。生命的本质在于良善与真理的结合，这是从主而来的生命之源。若缺少良善与真理及其生命，人就无法产生真正的意愿和思考。只有当思维源于正确的意愿，当信仰真理源于爱之良善时，这两种生命才能真正合而为一。

论人体内外所有器官和肢体与天堂的对应关系

3624 现在要揭示一个前所未闻的奇妙真相，这是一个从未为人所知或想到过的重大奥秘。这个奥秘就是：整个天堂的构造是与主的神性之人相对应的，而人的形成则是使其所有方面，从整体到细节，都与天堂相对应，并通过天堂与主建立对应关系。这一深奥的奥秘将在本章及后续章节中详细展开。

3625 正是基于这种对应关系，我们在前文多次提到，天堂的各个层级和天使群体都与人体的特定部位相对应，包括头部、胸部、腹部等区域，以及其中的各个肢体和器官。这种对应关系揭示了天堂结构与人体构造之间的深层联系。

3626 在来生，这种对应关系不仅为天使所熟知，灵也知道，甚至恶灵也知道。通过这种对应关系，天使能够洞察人体最深奥的奥秘，以及世界和整个自然界中最隐秘的真理。我多次亲身经历证实了这一点。每当我谈论人体某个部位时，天使不仅能详细说明该部位的结构、功能和用途，还能阐述许多超出人

类认知和理解范围的深奥知识，而且这些知识都遵循着严密的秩序和逻辑。这是因为他们能直接观察到天堂的秩序，而人体各部位正是与这种秩序相对应的。由于天使掌握了这些基本原理，他们便能由此推知一切相关的真理。

3627 一切存在都遵循着一个基本法则：任何事物都无法独立存在和维系，而是依赖于它者并通过它者而存在；同样，任何事物也无法自行维持其形态，而是需要依靠它者。这一法则在自然界的万事万物中都得到了印证。众所周知，人体的外部形态是由大气压力维持的，而如果没有内在的生命力量维持，人体就会瞬间崩溃。一切与其本源及通过本源与终极本源失去联系的事物都将立即消亡。在后文中我们将会看到，"至大之人"及其流注正是这样一种本源力量，它使人的一切存在都与终极本源——主建立起联系。

3628 我通过丰富的亲身经历了解到，不仅人的心智活动，包括思维和情感，与主通过天堂所赐予的属灵和属天之物相对应，而且从整体到局部，人的一切存在，乃至最微小的部分都与之存在着对应关系。正是通过这种对应关系，人得以存在并持续维系。若是人与天堂之间，以及通过天堂与主之间的这种对应关系不复存在，换句话说，如果与其本源及通过本源与终极本源的联系断开，人就无法存活片刻，必将归于虚无。

【2】一切存在都依赖于两种力量来维持其联系和形态，正如前文所述。这两种力量分别是从外部和内部施加的作用力，而被维系的事物则处于这两种力量之间。这一原理适用于人体的所有部分，即使是最微小的部分也不例外。

众所周知，外部大气通过持续的压力作用维持着整个身体的结构。空气大气通过其流注作用于肺部，同时也作用于耳朵及其为接收声波而特别构造的各个部分。而更精细的以太大气则维持着身体的内在联系，它能自由地渗透所有毛孔，通过近乎均匀的压力作用，使身体内部器官保持其完整形态。这种以太大气还作用于眼睛及其为接收光波而特别构造的各个部分。

若是没有相应的内部力量与这些外部力量相对抗，从而维持和平衡中间的形态，人体就无法维持片刻。

【3】这些现象表明，任何事物的存在和维系都必须依赖两种力量。其中，从内部流入和作用的力量源自天堂，并通过天堂来自主，这种力量本身具有生命特质。

这一原理在听觉器官中表现得尤为明显：若不存在属于生命的内在振动与外部空气振动的对应关系，听觉就无法形成。同样，在视觉器官中：若不存在属于生命的内在之光与太阳外在之光的对应关系，视觉就无法产生。

这一规律适用于人体的所有器官和肢体：一方面有着外部作用的自然力量，它们本身并无生命；另一方面有着内部作用的生命力量，正是这些力量维系着一切，赋予生命，并使各个器官按照其特定形态发挥相应的功用。

3629 很少有人能相信这一点，原因是他们不知道什么是属灵的，什么是属自然的，更不知道它们之间如何区分，也不知道什么是对应和流注，以及属灵之物如何通过流入身体的有机形态而产生我们所见的生命活动。他们更不知道，若没有这种流注和对应，身体最微小的部分都无法维持生命和运动。

关于这些运作机制，我通过亲身经历获得了认识：不仅天堂整体在进行流注，特定的天使群体也在其中发挥作用。我清楚地知道这些群体的身份和性质，也知道它们各自对应着人体的哪些器官和肢体。

值得注意的是，每个器官或肢体并非仅与一个天使群体对应，而是与多个群体建立联系。同时，每个群体本身又由众多成员构成。群体越多，这种对应关系就越发完善和强大，这是因为完美和力量源自于在天堂秩序中协同一致的众多成员。因此，参与的成员越多，作用于每个身体部位的影响就越发完善和强大。

3630 由此可以明白，人体的每个内脏、肢体，以及所有运动和感觉器官，都与天堂中的特定群体相对应。这些群体就像是众多独特的小天堂。通过这些天堂群体，天属天属灵的流注会流入人身，而且总是流入那些与之相匹配和协调的形态中，从而产生人能感知到的效果。然而，这些效果在人看来却完全是自然现象，它们以截然不同的形态和样式呈现，以至于人们根本无法认识到这些效果的真正源头。

3631 我曾经亲身经历了一次生动的展示，让我看清了那些构成面部区域的天堂群体的本质和特征。我见证了它们如何流注并作用于前额、面颊、下巴和颈部的肌肉，以及它们之间的相互沟通方式。这些群体被允许通过其流注以不同方式塑造面部表情，使这种展示更加生动形象。同时，我也了解到了那些与嘴唇、舌头、眼睛和耳朵相对应的群体的性质和特点。我有幸能与这些群体直接交谈，从而获得了全面的教导。

通过这些经历，我领悟到所有进入天堂的人都成为至大之人的器官或肢体。天堂永远敞开，而且成员越多，其力量和行动就越发强大。主的天堂浩瀚无边，其规模之大超越人类所能想象。相比之下，地球上的居民数量极其渺小，就如同浩瀚海洋中的一个小湖泊。

3632 神性秩序和由此而来的天堂秩序最终体现在人的身体层面上，包括人的姿态、行为、面部表情、言语和外在感觉，以及这些表现所带来的愉悦感。这些是秩序和流注的最终呈现形式。然而，内在流入的事物与其外在表现完全不同，具有截然不同的面貌、表情、感觉和快乐。这种差异可以通过对应关系和代表关系来理解。

这种内外的差异可以从两个方面来观察：一是意愿如何转化为外在行为，二是思维如何转化为言语表达。身体的行为与内在意愿的本质并不相同，声音的言语与内在思维的本质也不相同。这说明了自然界的行为是从属灵层面流出的，因为意愿和思维属于属灵领域。这些属灵的事物虽然会在自然行为中以对应的方式呈现，但其形式却完全不同。

3633 所有的灵与天使都以人的形态显现，拥有面容、身体、器官和肢体。这源于他们最内在的本质自然倾向于这种形态。这种情况类似于人类生命的起源：来自父母的灵魂在卵子和子宫中致力于形成完整的人。虽然这种原始形态并非肉体形态，而是一种只有主知晓的最完美形态，但正是因为每个存在的最内层都倾向并致力于这种形态，所以他们都呈现为人的样式。

天堂具有一个独特的特性：每一个体都仿佛是万物的中心。通过天堂的形态，每个人都成为来自所有存在之流注的中心点。因此，天堂的形像映照在每一个体身上，使他们都具有相似的人的形态。这遵循着一个基本原则：整体的性质决定部分的性质，部分必须与整体相似才能成为整体的组成部分。

3634 当一个人处于对应关系中时，也就是当他爱主爱邻舍并因此而拥有信仰时，他的灵就在天堂中，而肉体则在世界上。这样的人因与天使合而为一，便成为天堂的形像。正如前文所述，整体的流注会进入每一个体，因此这样的人就成为一个具有人形的小天堂。人之所以能成为真正的人，并与动物有所区别，正是因为他具有善与真的品质。

3635 人体中有两个核心器官作为一切运动、外在行动和感觉的源泉，即心脏和肺部。这两个器官与主的天堂（至大之人）有着深刻的对应关系。在天堂中，天使分属两个不同的王国：属天的王国和属灵的王国。主的王国具有这两重性质，其中属天的王国由那些对主怀有仁爱的人组成，而属灵的王国则由那些对邻舍怀有仁义的人组成（参2088，2669，2715，2718，3235，3246节）。

在这种对应关系中，心脏及其系统象征属天的事物，而肺部及其系统则象征属灵的事物。天堂的流注进入这些器官的功能中，使它们得以存在和持续运作。至于心脏和肺部与至大之人更详细的对应关系，将借主的神圣怜悯另作专门探讨。

3636 主作为天堂的太阳是最基本的真理，来生的一切光明都源自于此。在来生，天使和灵看不见世界的光，对他们而言，来自太阳的世界之光反而如同黑暗。从天堂的太阳——也就是从主那里——不仅发出光，还发出热，但这是灵性的光和灵性的热。这光在他们眼前虽然显现为光的形式，却包含着聪明和智慧的本质，因为是从主而来；同样，这热虽被他们的感官感知为热的形式，却蕴含着爱的本质，因为也是从主而来。因此，爱也被称为灵性的热，并且构成人的生命之热，而智慧被称为灵性的光，并且构成人的生命之光。所有其它的对应关系都源于这个基本对应关系，因为一切事物都与爱之善和智慧之真相关联。

3637 从人的角度来看，"至大之人"就是主的整个天堂，但从最高的意义上说，"至大之人"就是主自己，因为天堂源自于他，天堂中的一切都与他相对应。

人类因为过着邪恶的生活并接受伪谬的观念而完全败坏，导致人的低级本性开始支配高级本性，即自然层面支配了灵性层面。这种状况使得耶和华或主无法再通过至大之人（即天堂）来流入并恢复秩序。因此，主必须降临世界，披上人性并使之神性化，以此重建秩序，使整个天堂都归向他这唯一的人，只与他相对应。而那些沉溺于邪恶和伪谬的人则被摒弃到脚下，即至大之人之外。

因此，天堂中的人被称为在主里面，甚至可以说是在他的身体里，因为主是天堂的一切，天堂中的每一个人都在他里面承担着各自的职责和任务。

3638 在来生，所有的群体都相对于主保持着固定的位置，主在整个天堂中如同太阳般显现。更为奇妙的是，这些群体相对于在那里的每一个人都保持着相同的位置，这一现象几乎难以令人置信，因为实在难以理解。无论一个人身在何处，或如何转身和旋转，右边的群体永远在他的右边，左边的群体永远在他的左边，即使此人改变了面部和身体的朝向也是如此。这一点我通过多次身体转向的观察得到了确认。

由此可见，天堂的整体结构就是如此奇妙，它始终以"至大之人"的形式呈现在主面前。天使们与主的关系非常特别 - 他们不仅仅是和主在一起，更是生活在主的里面。换句话说，主也住在他们里面，与他们形成了一种密不可分的关系。如果没有这种深层的联结，天堂就不可能维持这样奇妙的秩序。

3639 在天堂中，所有的位置都是以人体为参照来确定的。这包括了各个方位：右侧、左侧、前方、后方，无论人体如何转动都是如此。同时也包括了不同的平面位置：头部区域（包括额头、太阳穴、眼睛和耳朵），身体各部位（包括肩胛、胸部、腹部、腰部、膝盖以及脚部），还包括头顶上方和脚底下方的所有倾斜角度，以及从后脑勺往下的整个背部区域。通过这些位置的对应关系，我们可以准确判断出每个天使群体所属的区域，以及它们与人体器官和肢体的对应关系。这种对应关系从不会出错，而且更重要的是，这种对应还体现在他们的本性和情感特质上。

3640 地狱虽然数量众多，但都有其固定的位置，仅凭位置就能判断出它们的性质和特点。这些地狱的位置都在人的下方，遍布在脚底下各个方向的平面上。虽然有时会看到一些地狱似乎出现在头顶上方或其它零散位置，但这并非它们的真实位置，而是由具有欺骗性的幻觉造成的虚假现象。

3641 无论是天堂还是地狱中的灵，在表面上都呈现出头朝上脚朝下的直立状态。然而，从本质上看，特别是在天使的视角中，他们的实际位置却大不相同。天堂中的灵，其头部朝向主，而主在那里如同太阳，是一切位置和方位的中心点。相反，在天使眼中，地狱中的灵却是头朝下脚朝上，呈现出完全相反的位置，包括各种倾斜的方向。这是因为地狱中的灵对"上下"的感知与天堂中的完全相反：天堂视为上方的，地狱视为下方；天堂认为是下方的，地狱则视为上方。这种独特的位置关系让我们得以理解天堂与地狱如何在空间位置上形成一个完整的统一体。

3642 清晨，我与天使灵同在，他们按其惯常方式在思维和言语上形成一体。这种影响力渗透到地狱并持续作用，以至于表面上看来天使灵与地狱灵似乎也形成了一体。然而，天使那里的善与真经过奇妙的转化，在地狱灵那里却变成了恶与伪。这种转变是随着向下流传而逐渐发生的，其中地狱通过伪谬的说服

和邪恶的欲望来维持其统一性。虽然地狱处于"至大之人"之外，但仍以这种方式被统一起来，并借此保持其秩序，他们之间的联系也是按照这种方式形成的。因此，主通过神性也统治着地狱。

3643 天堂中的人们生活在清澈的光之气中，这光如同清晨和正午的光辉，甚至延续到傍晚时分。他们同时也沐浴在春、夏、秋季般的温暖中。相比之下，地狱中的人们则处在浓密、阴暗的大气和寒冷之中。这两个领域之间保持着总体的平衡。天使们越是充满仁爱、仁义和由此产生的信仰，就越是沐浴在光明的气息和春日般的温暖中。反之，地狱中的人越是沉溺于仇恨及其衍生的伪谬，就越是深陷于黑暗和寒冷之中。如前所述，来世的"光"象征理解，"温暖"象征仁爱，"黑暗"象征疯狂，而"寒冷"则象征仇恨。

3644 整个宇宙中的所有人，就其灵魂或灵而言（这两者是同一的，指人死后继续存活的部分），不是处在"至大之人"之内，即天堂中，就是处在其外的地狱中。虽然人在世时并不知晓这一事实，但他确实存在于其中并受其管理。那些在天堂中的人是依照仁爱之良善及由此产生的信仰之真理而存在，而在地狱中的人则是依照仇恨之邪恶及由此衍生的伪谬而存在。

3645 主的整个王国是以目的和功用为本的王国，其中即便最微小的事物也都具有功用的目的。我被允许清晰地感知那神圣的领域——目的和功用的领域，以及一些无法用言语表达的事物。所有事物，无论整体还是个别，都源自这个领域并受其管理。人、灵和天使的情感、思维和行为中，越是发自内心地包含行善的目的，就越是处在"至大之人"之内，即天堂中。相反，人和灵越是发自内心地怀有作恶的目的，就越是处在"至大之人"之外，即地狱中。

3646 就流注和对应而言，野兽与人类的情况是相似的。它们同样接受来自灵性界的流注和自然界的流注，这些使它们得以维持生命和存在。然而，由于它们的灵魂形式，以及由此而来的身体形式不同，其具体运作方式也各不相同。这就像世界之光，虽然以相同的程度和方式照射在地球上的各种物体上，但在不同形式中却产生不同的效果：在某些物体上呈现出美丽的色彩，在另一些物体上则显现出不悦目的色彩。同样地，当灵性之光流入野兽的灵魂时，其接收方式与人类灵魂完全不同，因此其所产生的活动效果也与人类大不相同。

【2】人的灵魂处于更高的等级，具有更完善的状态，能够向上仰望天堂和主，因此主能将它们与自己结合并赐予永生。而野兽的灵魂只能向下看向地上之物，只能与地上之物结合，故而随身体消亡。

目的显明了人与兽的生命差异：人能拥有并感知属灵和属天的目的，能看见、承认、相信这些目的并受其感动；而野兽只能有自然的目的。因此，人能处于构成天堂的神性目的和功用的范围中，而野兽只能处于地上目的和功用的范围中。

这里的目的实质上就是爱，因为人所爱的即为其目的所在。

【3】许多人无法区分人类与野兽生命的差异，这是因为他们沉溺于外在事物，只关心和在意地上的、肉体的和世俗的事物。这样的人认为自己与野兽无异，死后也会像野兽一样消散，因为他们既不关心也不了解属灵和属天的事物。

这就是当今时代的愚昧：人们将自己等同于野兽，看不到内在的本质区别。然而，那些信仰属天和属灵之事的人，或是允许属灵之光流入并在其中运作的人，却能看到完全相反的情况，明白人类远远超越野兽。

至于野兽动物的生命，将借主的神圣怜悯另作专门论述。

3647 我被允许观察并感知这些事情的发生过程。我看见一些刚进入来生的人，他们在世时只关注地上的事物，没有其它追求，也未曾通过任何知识被引导认识善与真。这些人多来自水手和农民阶层。

这些人显现出极其微弱的生命力，以至于我怀疑他们是否能像其他灵一样获得永生，他们的状态就像几乎失去生气的机器。然而，天使们以极大的关切照顾他们，借着他们仍保有的人之本质，逐步向他们灌输善与真的生命。通过这样的引导，这些人得以逐渐从类似动物的生命状态提升到真正的人的生命。

3648 主通过天堂的流注作用于植物界的一切，包括各类树木的生长结果，以及各种植物的繁衍生息。若不是来自主的属灵之力持续不断地在内部作用于种子中的原始形态，植物就不可能以如此奇妙的方式和秩序生长发育。

虽然植物的形态本身无法接受生命，但通过主的流注，它们却具有永恒和无限的映像。这一点从它们不断繁衍自身类别和种类的倾向可以看出，它们仿佛要永远存活下去，并遍布整个宇宙。这种永恒和无限的特质蕴含在每一粒种子之中。

【2】人类却将这一切奇妙的现象归因于自然本身，由于内心的否定态度，不愿相信来自属灵世界的流注。即便他们明白，没有什么能够脱离其存在之源而继续存在——也就是说，持续存在即是永续的存在，或者说，生产即是持续的创造。

整个自然界是主的王国的象征性舞台（参3483节）。关于这些内容，以及它们与"至大之人"的对应关系，将借主的神圣怜悯另作专门论述。

3649 关于"至大之人"及其对应关系的讨论，将在接下来各章节的末尾继续展开。

创世记第二十八章

3650 在前章的讲解中，我们已经阐释了主在《马太福音》（24:8-14）中关于最后审判和教会末期的教导与预言（参3486-3489节）。现在按照既定顺序，在本章之前要解释该章第15至18节的内容：

> 你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的站在圣地（读这经的人须要会意）。那时，在犹大的，应当逃到众山上；在房顶上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。（《马太福音》24:15-18）

3651 这些经文显然包含着深邃的属灵奥秘。若不揭示其中的内在含义，我们就无法真正理解“在犹大的，应当逃到山上""在房上的，不要下来拿家里的东西"以及"在田里的，不要回去取衣裳"这些话语的真实含义。若缺乏对其内在含义的理解，圣经研究者和解释者很可能会得出完全错误的结论。那些在内心否认圣经神圣性的人可能会认为，这些话语仅仅描述了面对敌人入侵时的逃难场景，从而否认其中蕴含的神圣意义。事实上，主的这些话语完整地象征了教会在爱之善与信之真理方面荒废的状态，这一点将在随后的解释中得到充分证实。

3652 从内在含义来看，"那行毁坏可憎的"象征着教会的荒废状态。这种荒废发生在以下情况：当人们不再承认主，因而失去了对主的仁爱与信仰；当人们不再怀有对邻舍的仁义之心；随之也失去了对良善与真理的信仰。当这些现象出现在教会中，特别是在拥有圣言的地方——虽然这种情况可能并未在教义的

宣讲中公开显现，但已存在于人们的内心思想中——这就是荒废的状态，而这些现象正是其可憎之处。因此，"看见那行毁坏可憎的"意味着当人们察觉到这些属灵衰败的征兆时。

【2】接下来16-18节阐述了在这种情况下应采取的行动。"先知但以理所说的"在内在含义上象征着众先知的预言。当圣言中提到某位先知的名字时，并非指向这位先知个人，而是指向预言性的圣言本身，因为名字是无法进入天堂的（参1876，1888节）。每位先知都象征着独特的属灵含义，比如"摩西"、"以利亚"和"以利沙"各自象征的含义可在第十八章序言和2762节中找到。特别地，"但以理"象征着所有关于主降临和教会状态的预言，尤其是关于教会最后状态的预言。在先知书中频繁提到荒废的主题：从字面意义上看，这荒废指的是犹太教会和以色列教会的荒废状态；但从内在含义来看，它象征着普遍意义上的教会荒废，也包括当今教会所面临的荒废状态。

【3】"站在圣地上"象征着一切良善与真理的荒废状态。这里的"圣地"象征着仁爱与信仰的状态。"地方"在内在含义上象征着灵性的状态（参2625，2837，3356，3387节）。这种状态之所以称为"圣"，是因为它包含了源于仁爱的良善与由此而生的信仰之真理。在圣言中，"圣”专指这些从主而来的属性，因为主自己就是圣洁本身，是真正的圣所。"读这经的须要会意"这句话特别针对在教会中的人，尤其是那些持守仁爱与信仰的人，他们需要深刻理解并谨慎关注这些教导。这也正是当前讨论的核心主题。

【4】"那时，在犹大的，应当逃到众山上"这段经文具有深刻的属灵含义。在此，"犹大"象征着教会，而信徒逃往山上则象征着人们应当专注仰望主，追求对主的仁爱与对邻舍的仁义。这里的"山"象征着主自己，而"众山"则象征着对

主的仁爱以及对邻舍的仁义（参795，796，1430，2722节）。从字面意义来看，这段经文描述的是当耶路撒冷被围困时（如罗马人所做的那样），人们应当逃离城市到山上避难。这一点在《路加福音》中有明确记载：

> 你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成为荒场的日子近了。那时，在犹大的应当逃到山上；在城里的应当出来；在乡下的不要进城。（《路加福音》21:20-21）

【5】关于"耶路撒冷"的含义也遵循相似的解释原则。虽然从字面意义上看是指耶路撒冷这座城市，但从内在意义来看，它象征着主的教会（参402，2117节）。圣经中所有关于犹太人和以色列民的记载，都象征着主在天上的王国和地上的王国（即教会），这一点已经多次得到证实。

因此，从内在意义来看，"耶路撒冷"并非仅仅指代那座城市，"犹大"也不仅仅指代那片土地。这些名称都是用来象征主王国中属天和属灵的事物。为了体现这种象征意义，这些历史事件确实发生了。这种写作方式使圣经能够同时满足人类读者的理解能力，也符合与人同在的天使的理解层次。

这也解释了为什么主要用这种方式讲话。如果采用其他表达方式，就无法适应当时读者的理解能力，也无法同时满足天使的理解需求，这样的话，人类就无法接受，天使也无法理解。

【6】"在房顶上的，不要下来拿家里的东西"这段经文蕴含着深刻的属灵含义。这里的"房顶"象征着人的较高属灵状态，即处于仁义之善的状态；而房子的下部则象征着较低的状态，即关于真理的状态。关于"房屋"的具体含义可参考其它章节（参710，1708，2233，2331，3142，3538节）。

这段经文揭示了教会成员属灵成长的规律：在重生过程中，人为了达到良善的目的而学习真理，因为他对真理的向往是出于对良善的追求。但当重生完成后，人就能直接从真理和良善中行动。一旦达到这种状态，就不应该退回到先前的状态。如果这样做，就会从已经达到的良善的境界退回到对真理的推理中，从而破坏自己的属灵状态。

当人达到真正意愿真理和良善的状态时，一切理性推理都应当停止。此时，人应当从内心的意愿出发，根据良心来思考和行动，而不是像以前那样依赖理性思考。如果重新回到依赖理性思考的状态，就会陷入难以抵御的试探中。这就是"在房顶上的，不要下来拿家里的东西"这句经文所蕴含的深层寓意。

【7】“在田里的，也不要回去取衣裳”象征那些在真理之良善中的人也不应从其良善转向真理的教义。这段经文中的"田地"象征着人在良善状态中的境界（参368，2971，3196，3310，3317，3500，3508节）。"衣裳"或"外衣"则象征着覆盖良善的外在形式，也就是真理的教义，因为教义就像是良善的外在遮盖（参297，1073，2576，3301节）。

这段经文的寓意是：那些已经达到真理之良善境界的人，不应该从这种良善的状态退回到仅仅关注真理教义的层面。显然，这段经文包含着比表面更为深邃的含义，这一点从它是主亲自所说的话这一事实就可以得到印证。

3653 这些经文完整地描述了教会在仁爱之良善和信仰之真理方面的荒凉状态，同时也为处于这些状态中的人提供了具体指引。教会中的人可分为三类，各有其特征和象征意义：

第一类是在对主之仁爱中的人，这类人由"在犹大的人要逃到众山上去"来象征；第二类是在对邻舍之仁义中的人，由"在房顶上的，不要下来拿家里的东西"来象征；第三类是在对真理之情感中的人，由"在田里的不要回去取衣裳"来象征。

关于这些内容的详细解释，以及"回转"和"向后看"的具体含义，可参考第二卷2454节的详细论述。这些经文的象征意义揭示了信徒在不同属灵状态下应当采取的正确行动，为教会的重建提供了重要指引。

3654 在圣言的内在意义中，"犹大"和"耶路撒冷"这些词并非指向其地理意义上的实体。圣言中使用"犹大地"这一称谓，它与"迦南地"一样，象征着主的王国，也就是象征着教会，因为教会正是主在地上的王国。

"犹大"或犹太民族象征着主的属天的王国，而"以色列"或以色列民族则象征着主的属灵的王国。正因为这种象征关系的存在，当圣言提到这些名称时，其内在意义都指向这些属灵实质，而非其字面含义。

【2】这些含义将在后文论述犹大和犹大地时，借着主的神圣怜悯得以显明；现在先从先知书中举几例：

> 我的良人有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，清除石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。耶路撒冷的居民和犹大人哪，请你们现今在我与我的葡萄园中判断。我要使它荒废。因为万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，他所喜爱的树就是犹大人。他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声。（《以赛亚书》5:1-7）

这些含义将在后文论述犹大和犹大地时，借着主的神圣怜悯得以显明。如上述先知书中所举的例子，从字面意义上描述以色列人和犹大人的败坏状态，但其内在意义是在讲述由以色列和犹大所象征的教会的败坏状态。

"耶路撒冷的居民"象征教会之良善，其中"居民"象征良善或在良善中的人（参2268，2451，2712，3613节），而"耶路撒冷"则象征教会（参402，2117节）。"以色列家"也具有类似的象征意义，其中"家"（或“房屋”）象征良善（参710，1708，2233，2331，3142，3538节），"以色列"象征教会（参3305节）。

至于"犹大人"，这一称谓中的"人"象征真理（参265，749，1007，3134，3310，3459节），而"犹大"象征良善，但特别之处在于"犹大人"象征源于对主之爱的良善的真理，这就是所谓的属天真理，即那些存有这种真理的人。

【3】他必向列国竖立大旗，招聚以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。以法莲的嫉妒就必消散，扰害犹大的必被剪除；以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。耶和华必使埃及海汊枯干，抡手用猛烈的热风使大河分为七条。那时，为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道。（《以赛亚书》11:12-16）

这段经文从字面意义上是在讲述以色列人和犹大人从被掳之地归回，但其内在意义是在讲述新教会，既包括整体上的新教会，也包括个别重生而成为教会成员的人。

在这段经文中，"以色列被赶散的人"象征他们的真理，"分散的犹大人"象征他们的良善。“以法莲"象征他们的理解力，表明这种理解力不再与其它方面相互对抗。"埃及"象征事实性知识（参1164，1165，1186，1462，2588，3325节），"亚述"则象征由事实性知识而来的推理（参119，1186节），这些都已变得败坏。

"被赶散的、分散的、余剩的和剩下的"这些词都象征仍然存留的真理和良善。关于"以法莲”象征理解力的含义将在别处详细说明。"余剩"象征主在人的内在深处所隐藏的良善和真理（参468，530，560，561，660，661，798，1050，1738，1906，2284节）。

【4】雅各家啊，你们这称为以色列名下，从犹大水源而出的，因为你们自称为圣城的人，倚靠以色列的神。（《以赛亚书》48:1-2）

在这段经文中，"犹大的水"象征那些源于对主之爱的良善而来的真理。这些真理本质上就是仁义的良善，也就是我们所说的属灵良善。这些良善构成了两个层面的教会：内在的属灵教会（由"以色列"所象征）和外在的教会（由"雅各家"所象征）。这就解释了为什么经文中提到“雅各家，称为以色列名下，从犹大水源而出的"这样的表述。

【5】我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的人；我的选民必承受，我的仆人要住在那里。（《以赛亚书》65:9）

"从犹大中领出承受众山的人"这一表述，从最高的意义上来说是指主自己，从代表意义上说是指那些在对主之仁爱中的人，也就是那些处于这两种爱之良善中的人。关于"众山"象征这些良善的含义，在3652节中已有详细说明。

【6】犹大是个小狮子；我儿啊，你抓了食便上去。他屈下身去，卧如公狮，如母狮，谁敢惹他？（《创世记》49:9）

在这段经文中，"犹大"从最高意义上明显是指主自己，从代表意义上是指那些在对主之仁爱的良善中的人。

以色列出了埃及，雅各家离开说异语之民；那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。（《诗篇》114:1-2）

在这里，"犹大"象征属天的良善，即对主之仁爱的良善，而"以色列"则象征属天的真理或属灵的良善。

【7】日子将到，这是耶和华说的，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必作王掌权，行事亨通，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列必安然居住。他的名必称为“耶和华我们的义”。（《耶利米书》23:5-6；33:15-16）

这段经文预言了主的降临。这里的"犹大"象征那些在对主之仁爱的良善中的人，而"以色列”象征那些在这良善之真理中的人。显然，这里的"犹大"并不是指历史上的犹大国，"以色列"也不是指历史上的以色列国，因为犹大并未得救，而以色列早已不复存在。同样，在《耶利米书》中说：

我要使被掳的犹大和被掳的以色列归回，并建立他们如起初一样。（《耶利米书》33:7）

耶和华说：在那些日子，那时候，以色列人要和犹大人同来，边走边哭，寻求耶和华他们的神。他们必面向锡安，访问通往锡安的道路。（《耶利米书》50:4-5）

那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座；万国必奉耶和华的名聚集在耶路撒冷。他们不再随从顽梗的恶心行事。当那些日子，犹大家必与以色列家同行，从北方之地一同来到这地。（《耶利米书》3:17-18）

【8】看哪，日子将到，这是耶和华说的，我要用人的种子和兽的种子播种以色列家和犹大家。（《耶利米书》31:27）

我要与以色列家和犹大家立新约。这就是我与以色列家所立的约：到那日子，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。（《耶利米书》31:27，31，33）

这里的"以色列"或"以色列家"显然不是指历史上的以色列国，因为以色列人被分散在列国中，从未从被掳之地归回。同样，"犹大"或"犹大家"也不是指实际的犹大国，而是在内在意义上象征那些属于主的属灵王国和属天王国的人。这里提到的"新约"象征通过良善与主结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，2037节），而"写在心上的律法"则象征对良善与真理的直接领受，也象征良心。

【9】到那日，大山要滴下新酒，小山要流出奶子，犹大所有的溪流都有水流，必有泉源从耶和华的殿中流出，浇灌什亭谷。埃及必然荒凉，以东变为荒凉的旷野，都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。但犹大必存到永远，耶路撒冷必存到万代。（《约珥书》4:18-20）

从这段经文的每一个细节中都可以看出，这里的"犹大"并非指历史上的犹大国，"耶路撒冷"也不是指实际的耶路撒冷城，而是象征那些生活在仁爱与仁义之圣洁中的人，因为经文说他们要存到永远，存到万代。

【10】看哪，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日，上古之年。（《玛拉基书》3:1，4）

这段经文预言主的降临。显然，在当时"犹大和耶路撒冷所献的供物"并未真正"蒙耶和华悦纳"。这表明"犹大"和"耶路撒冷"是象征性的用词，象征主的教会之事物。这种象征意义同样适用于圣经中其它提到犹大、以色列和耶路撒冷的地方。由此我们可以理解，在《马太福音》中提到的"犹大"象征着已经荒废的主的教会。

3655 福音书前文论述了教会败坏的前两个阶段。第一个阶段是人们不再能辨识何为善何为真，而是对此展开争论，最终导致伪谬的产生（参3354节）。第二个阶段是人们开始藐视并厌恶善与真，随着仁义的逐渐消退，对主的信仰也随之消亡（参3487，3488节）。本段经文所论述的是第三个阶段，即教会在善与真两方面陷入完全的荒凉状态。

概览

3656 本段经文（1-10节）从最高层面上描述了主如何开始使他的自然层在真理和良善两方面达至神性化，并概括性地描述了这一过程所需的媒介。从象征意义上看，本章也论述了主如何使人的自然层在真理和良善方面得以重生或更新，这一过程在总体上与主的神性化过程相似。

3657 从最高的内在意义来看，本段经文描述了主如何从秩序的最末端开始，使他的自然层在真理方面达至神性化，籍此安排各个中间环节，并将一切总体和细节与最初的，即他的神性本身结合。从象征性的内在意义来看，这段经文描述了主如何同样从秩序的最末端开始重生人的自然层，并安排各个中间环节，使其通过理性与他自己结合（11-22节）。

内义

3658 第一节至第二节 以撒叫了雅各来，给他祝福，吩咐他，并对他说：“你不要娶迦南的女子为妻。 你起身往巴旦·亚兰去，到你母亲的父亲彼土利家里，在那里从你母亲的兄弟拉班的女儿们中娶一女为妻。

"以撒叫了雅各来"象征从主而来对真理之良善的品质的直接领受；"给他祝福"象征要如此结合； "吩咐他，并对他说"象征反思和由此而来的直接领受；"你不要娶迦南的女子为妻"象征不要与伪谬和邪恶的情感结合；"你起身"象征着要从那里提升那善；"往巴旦亚兰去"象征着此类真理的知识；“到你母亲的父亲彼土利家里，在那里从你母亲的兄弟拉班的女儿们中娶一女为妻"象征着通过旁系亲属关系而来的外在良善，以及由此产生的真理结合。

3659 "以撒叫了雅各来"象征从主而来对真理之良善的品质的直接领受。这一含义可从多个方面得到证实："叫某人来"象征对品质的直接领受（参3609节）；"以撒"象征主的神性理性的神性良善（参1893，2066，2072，2083，2630，3012，3194，3210节）；"雅各"在一般意义上象征主的自然层面的真理（参1893，3305，3509，3525，3546，3576，3599节），而在本章及其后续经文中特别象征那真理的良善。这些含义综合起来，清楚地表明该经文象征从主而来对真理之良善的品质的直接领受。

【2】"雅各"在此象征那真理的良善，这源于他刚从以扫处获得长子名分和祝福，由此承担了以扫的角色。不过在此阶段，他仅象征那真理的良善的方面，这与他先前所象征的真理有关。这里需要理解，任何真理本质上都包含着良善，若不是源于良善就不能称其为真理。

通过获得长子名分和祝福，雅各取代以扫的位置，使他的后裔得以继承对亚伯拉罕和以撒关于迦南地的应许。这样，"雅各"就可以象征主的神性自然层面，正如"以撒"象征神性理性层面，"亚伯拉罕"象征主的神性本身。为使这种象征关系集中于一人身上，才允许雅各以这种方式获得长子名分和祝福。

因此，"雅各"现在象征自然层面的良善，但在开始阶段主要象征那真理的良善。本章第6-9节仍论及以扫，目的是要象征主的自然层面内在的真理之良善和良善之真理，这是"雅各"此时还无法完全象征的。关于"雅各"所象征的真理之良善的具体内容和性质，将在后文详细阐述。

3660 "给他祝福"象征将要如此结合，这可从"祝福"象征结合的意义得知（参3504，3514，3530，3565，3584节）。父亲以撒此时给儿子雅各祝福，虽然雅各是以欺骗手段获得并从以扫处夺走祝福，令以撒感到恐惧，如前章所述。这是因为以撒此时认识到将要承受迦南地的是雅各的后裔而非以扫的后裔，因此他确认了这个祝福。

以撒所恐惧的欺骗行为具有预示意义，它意味着那个民族在象征性事物上的错谬本质。他们在象征神性和天堂事物时毫无真诚可言，与古教会形成鲜明对比。他们只注重外在形式而忽视内在意义，甚至连这种外在形式都无法持守，因为他们频繁地陷入公然的偶像崇拜中。

【2】"祝福"在内在意义上象征着结合或联结，这一点之前已有阐述。它象征着自然层面的良善和真理要与理性层面结合，也就是外在人与内在人的结合。主为了使他的自然层面神性化，需要将与神性理性层面的良善和真理相对应的良善和真理注入其中，因为若没有这种对应关系，就无法实现真正的结合。

自然层面的良善和真理，也就是属于自然人的特质，其数量无法计数。即使是它们最基本的类别也难以被人完全理解。虽然当我们谈到自然的良善和真理时，在人看来似乎很简单，但实际上整个自然层面及其所包含的一切都极其复杂。

在这些自然层面的良善和真理中，有些能够容纳理性层面的良善和真理，有些则不能。只有那些能够容纳的部分才能通过对应关系与理性层面的良善和真理结合。这些内容将在本章和随后的章节中详细探讨。

【3】要认识和区分这些良善与真理的性质，并理解它们如何适合相互结合，对人来说并非易事。除非人从内在层面思考或在天堂之光的照明下观察，否则这些事物在他看来都是模糊且无趣的。

然而，这些对天使和灵的理解力来说却十分清晰。因为他们的思维不再受到世俗、肉体和尘世关切的干扰，这与他们在世时的状态完全不同。当他们从圣言的内在意义理解这些事物时，会感到无比愉悦和智慧的福乐。

这是因为神性在此闪耀光辉，其至高意义论及主自己，而代表性意义则论及教会和人的重生。因此，天使和灵始终处于主的神性氛围中，沉浸在他的神圣目的和功用之中。

3661 "吩咐他，并对他说"象征反思和由此而来的直接领受。这可以从圣言历史书中”嘱咐“或"吩咐"一词的含义得到证实，它象征着反思；而"说"则象征着直接领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862节）。反思是对事物本质的洞察，即对事物如何存在的观察，从而产生领受。

3662 "你不要娶迦南的女子为妻"象征不要与伪谬和邪恶的情感结合。这可从以下含义得知：“娶"象征着结合或连接，"女子"象征着情感（参568，2362，3024节），而"迦南"则象征着伪谬和邪恶（参1093，1140，1141，1167，1205，1444，1573，1574，1868节）。

3663 "你起身"象征着要从那里提升那善。这可从"起来"一词在经文中所包含的提升之义得知（参2401，2785，2912，2927，3171节）。具体而言，这里指的是要从"迦南的女子们"所象征的事物提升到"拉班的女子们"所象征的更高层次的事物，关于后者将在下文详述。

3664 "往巴旦亚兰去"象征着此类真理的知识。这一含义可从"亚兰"（即叙利亚）象征知识得知（参1232，1234，3249节）。"巴旦亚兰"象征真理的知识，是因为它位于河间的叙利亚，也就是拿鹤、彼土利和拉班居住的地方，这地方象征着真理的知识（参3051节）。此外，"巴旦亚兰"这一地名在第25章第20节和第31章第18节中也有提及，在这些经文中同样象征着真理的知识。

3665 “到你母亲的父亲彼土利家里，在那里从你母亲的兄弟拉班的女儿们中娶一女为妻"象征着通过旁系亲属关系而来的外在良善，以及由此产生的真理结合。这段经文的深层含义可以这样理解："彼土利"象征着最纯正的外邦良善（参2865节）。"拉班"作为母亲的兄弟，象征着人性中对良善的自然倾向，特别是对外在良善的向往，更具体地说，是象征着在旁系血缘关系中共同具有的良善（参3129，3130，3160，3612节）。"从他的女儿们中娶一个为妻"这个描

述象征着与真理的情感建立联结。这里的"娶妻"象征着结合，而"女儿们"则象征着各种情感（参568，2362，3024节）。简而言之，这段经文表明，由"雅各"所象征的自然良善，需要与源自旁系血缘关系中的良善所产生的真理建立联结。这种属灵意义上的结合，是通过实际的婚姻关系来象征的。

【2】人的重生过程是循序渐进的：主首先如同引导婴儿，继而如同引导儿童，再后如同引导少年，最终如同引导成人。在婴儿和儿童阶段所学习的真理完全是外在和肉体层面的，因为这时期还无法理解内在事物。这些真理本质上是知识，而知识又分为两类：一类在内在深处具有神性，另一类则没有。具有神性的知识能够按照次序逐步接纳更深层的真理，而不具神性的知识则会排斥真理。这就像土壤会根据其性质选择性地接受某些种子而排斥其它种子，使一些种子生长，另一些则窒息。内含神性的知识能够接纳属灵和属天的真理与良善，这是因为其中的神性在进行调节；而不含神性的知识则只会接纳伪谬和邪恶，这是由于它们的本质所决定。在此，能够接纳属灵和属天真理与良善的外在知识，由"拉班家中彼土利的女儿们"来象征；而不能接纳的知识则由"迦南的女儿们"来象征。

【3】人在从婴儿到儿童阶段所获得的知识，就像最基本的容器，这些容器需要被良善充满。当这些容器被良善充满时，人的心智就会得到启发。如果这些容器的本质能够容纳真正的良善，那么通过其中的神性作用，人就会获得启发，并且这种启发会逐步加深。反之，如果这些容器无法容纳真正的良善，人就不会获得真正的启发。尽管表面上可能呈现出某种启发的状态，但这实际上只是源于伪谬和邪恶的虚幻之光，最终反而会使人对良善和真理的理解变得越来越模糊。

【4】这些知识有着多种类别，其数量之多难以完全列举，更难以细分具体种类。它们通过多种途径从神性经由理性层面流入自然层面：有些是通过理性的良善直接流入，随后进入自然层面的良善及其真理，最终达到外在自然层面或肉体层面，在那里又分化为多个支流；有些则是通过理性的真理间接流入自然层面的真理及其良善，最终也达到外在自然层面或肉体层面（参3573，3616节）。

这种关系结构类似于民族、家族和家庭中的血缘与姻亲关系：有直系血亲从第一位祖先传下，也有远近不同的旁系亲属。在天堂中，这种区分尤为清晰，因为那里的群体都是按照良善和真理的类别及其亲近程度来组织的（参685，2508，2524，2556，2739，3612节）。上古时代的属天之人也通过按民族、家族和家庭分别居住的方式来象征这种关系（参470，471，483，1159，1246节）。

这就是为什么代表性教会的成员被要求在本民族的家族内通婚，因为这样才能象征天堂及其群体在良善和真理方面的结合。就如同雅各被指示要往他母亲的父亲彼土利家去，从他母亲的兄弟拉班的女儿中选择妻子。

【5】外在或肉体层面的真理知识，尤其是那些源自旁系良善的知识，内在包含着神性，因此能够接纳真正的良善。这些知识在将要重生的婴儿和儿童中最为明显，主要体现在圣言的历史记载中。

这些记载包括关于伊甸园的叙述：园中的第一个人、中央的生命树，以及那里的知识树和诱惑人的蛇。这些知识内含神性本质，能够接纳属灵和属天的良善与真理，因为它们都象征着更深层的属灵含义。同样的知识还包括圣言中其他历史记载，如会幕、圣殿及其建造的细节，亚伦和他儿子们的祭司服饰，以及住棚节、初熟节和除酵节等重要节期的规定。

当婴儿和儿童了解并思考这些内容时，与他们同在的天使就会思考这些事物所象征的神性意义。天使对这些象征意义的情感会传递给儿童，使他们从中感受到喜悦和愉快，这种体验为他们的心智接受真正的良善和真理做好准备。这些知识，连同其它许多类似的内容，都构成了源自旁系良善的外在真理知识体系。

3666 第三节至第五节 愿沙代神赐福给你，使你繁殖增多，成为多族之民，将应许亚伯拉罕的福赐给你和与你同在的种，使你承受你所寄居的地为业，就是神赐给亚伯拉罕的。”以撒打发雅各走了，他就往巴旦·亚兰去，到亚兰人彼土利的儿子拉班那里。拉班是雅各、以扫的母亲利百加的兄弟。

"愿沙代神赐福给你"象征通过真理与良善的试炼而达到的结合。"使你繁殖增多"象征由此产生的良善与真理，而"成为多族之民"则象征丰盛。"将应许亚伯拉罕的福赐给你"象征神性本身与自然的良善和真理的结合，"给你和与你同在的种"象征与由此而来的良善和真理同在。“使你承受你所寄居的地为业"象征着教导的生活，而"就是神赐给亚伯拉罕的地"象征这一切源自神性。"以撒打发雅各走了"象征一个新阶段的开始，"他就往巴旦·亚兰去"象征获取真理的知识。"到亚兰人彼土利的儿子拉班那里"象征旁系的良善。"拉班是雅各、以扫的母亲利百加的兄弟"象征通过母亲与"雅各"所象征的真理之良善及"以扫"所象征的良善之真理的亲缘关系。

3667 "愿沙代神赐福给你"象征通过真理与良善的试探而达到结合。这可从"沙代神"象征试探，以及"赐福"象征结合得知（参3504，3514，3530，3565，3584节）。由于"雅各"此时象征真理之良善（参3659节），因此这里的"给你"就是指那良善与真理。

"沙代神"之所以象征试探，是因为在古时，人们用不同名称称呼至高的神或主，这些称谓是根据他的属性、从他而来的诸般良善，以及众所周知的诸多真理而定的。古教会的人们通过这些不同称谓只认一位神，即他们称为耶和华的主。然而，当教会偏离了良善与真理，也就偏离了这智慧时，人们开始崇拜多神，将独一真神的各种称谓变成了多个神明，以致每个民族乃至每个家庭都从这些称谓中选择一位作为他们的神。

【2】这就产生了许多神，这些神在圣经中经常被提及。这种情况也出现在亚伯拉罕的父亲他拉的家族和亚伯拉罕自己的家中。他们确实崇拜其他神（参1356，2559节），尤其是沙代神（参1992节）。这种崇拜在他们家中的延续性可从以下经文得到证实：

> 我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为沙代神，至于我名耶和华，他们未曾知道。（《出埃及记》6:3）

> 耶和华对亚伯拉罕说：我是沙代神，你当在我面前作完全人。（《创世记》17:1）

这就是为什么以撒现在对雅各说："愿沙代神赐福给你。"这一点在本章中表现得尤为明显。当主在梦中对雅各说"我是耶和华，你祖亚伯拉罕的神，以撒的神"后，雅各却回应说：

> 神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。（《创世记》28:20-21）

这清楚地表明，雅各家并不真正认识耶和华，只是在得到他的恩惠时才愿意认他为神。这种功利性的信仰态度在今日的基督教世界中仍然普遍存在。

【3】关于沙代神这一称谓，在古教会中人们用它来称呼主，这与试探及试探后所获得的祝福和恩惠有关（参1992节）。因此，"沙代神"在内在意义上象征试探。通过试探，善与真得以结合，对此可参考先前关于试探的论述以及相关内容（参2819节）。

3668 "使你繁殖增多"象征由此产生的良善与真理，因为”繁殖“（或”结果子“）象征良善，而“增多"象征真理（参43，55，913，983，2846，2847节）。

3669 "成为多族之民"则象征丰盛。"多族之民"特别是指真理，因为在圣言中"（人）民"象征那些在真理中的人（参1259，1260，2928，3581节），而"民族"则象征那些在良善中的人（参1259，1260，1416，1849节）。在此使用"多族之民"这一说法，是因为这里论及"雅各"所代表的真理之良善。从真理而来的良善与产生真理的良善是有区别的：前者由"雅各"所象征，后者由"以扫"所象征。这两种良善处于相反的状态：重生之前的人处于从真理而来的良善中，重生之后的人则处于产生真理的良善中（参3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603节）。

3670 "将应许亚伯拉罕的福赐给你"象征神性本身与自然的良善和真理的结合。这可从"福"（或”祝福“）象征结合得知（参3660，3667节），也可从"亚伯拉罕"象征主的神性本身（称为"父"）得知（参2011，3251，3439节）。这些话是对雅各说的，因为"雅各"将象征主在神性自然层面中的神性良善和真理，所以这句话在内在意义上象征神性与自然层面的良善和真理的结合。在字义上，这指的是对迦南地的占有，这就是亚伯拉罕的祝福所指的，正如经文后面所说：使你承受你寄居之地，就是神赐给亚伯拉罕的地。

所有认为圣言的历史不包含天上和奥秘事物的人都是按字面意思理解这些话的，尤其是犹太民族，他们因此认为自己优于所有民族和人民。他们的祖先们，特别是雅各也是这样理解的。关于雅各的本性，可从前面所述看出（参3667节），他不认识耶和华，若不给他物质和世俗的东西，他就不愿承认神。但从这些解释可以清楚看出，这里所指的并非亚伯拉罕、以撒或雅各本人，而是"雅各"象征主要使其神性化的自然层面。无论代表的人是好是坏都不重要，因为即使是坏人也能代表并且确实代表了主的神性（参665，1097，1361节）。

【2】这一点在今天的代表性事物中仍然可以看到。所有的君王，无论其为人如何，都因其王权而象征主；同样，所有的祭司也因其职分而象征主。王权和祭司职分本身是神圣的，这与执行职务者的品性无关。因此，即使是恶人所传讲的圣言也同样神圣，洗礼和圣餐等圣礼也是如此。

由此可知，任何君王都不能将王权中的神圣据为己有，任何祭司也不能将祭司职分中的神圣归于自己。他们若将这些归于己有，就等于给自己打上属灵盗贼的烙印。此外，他们若行恶事，即违背公正公平、良善真理，就会丧失其神圣职分的代表性，转而象征对立面。正因如此，在犹太代表性教会中才会制定诸多法规，特别是关于祭司执行职务时当如何保持神圣。关于这一点，蒙主的神圣怜悯，将在后文详述。

3671 "给你和与你同在的种"象征与由此而来的良善和真理同在。从"雅各"的象征意义可知，这里的"你"指的就是他，象征真理的良善或源于真理的良善。"种（子）"则象征信仰的良善和真理（参1025，1447，1610，2848，3373节）。"与你同在"象征与真理之良善（即"雅各"）的结合。

良善和真理的关系可比作种子与土壤：内在的良善如同能结果的种子，但必须在良好的土壤中生长。外在的良善和真理则如同土壤，供种子在其中生长。内在的良善和真理，即种子，只能在这样的环境中扎根。

在重生的过程中，人的理性部分首先被重生，因为种子存在于此；其次是自然部分，它如同土壤（参3286，3288，3321，3368，3493，3576，3620，3623节）。正因自然部分如同土壤，良善和真理才能在理性部分中结果实和倍增，若无土壤供种子扎根，这是不可能的。通过这个比喻，我们可如同从镜中观看，理解重生的过程及其中蕴含的诸多奥秘。

【2】对良善和真理的理解与接纳意愿属于理性层面，这会在内心产生对良善和真理的直接领受，这样的领受好比种子。认知与实践则属于自然层面，其中知识与行为代表滋养种子的土壤。当人受到那些确认良善和真理的知识的感动，尤其是在实践中体验到喜悦时，属灵的种子就能在这土壤中生根发芽，使良善结出果实，真理得以倍增，并从自然层面持续提升至理性层面，使其不断完善。

然而，若人虽在理性上理解良善和真理，内心也有向善的意愿，却不愿深入认知和实践，那么良善就无法结果实，真理也无法在理性层面中成长。

3672 “使你承受你所寄居的地为业"象征着教导的生活。其中"承受"象征获得新的生命（参2658，2851节），特指从神性而来的生命。"寄居"象征接受教导（参1463，2025节），而"地"则象征生活的领域。这里所说的教导之生活，指的是从真理而来的良善生活，这由"雅各"所象征。当人按照所接受的真理教导而生活时，就是在实践教导之生活。

3673 "神赐给亚伯拉罕的"象征这一切源自神性。这里的"亚伯拉罕"象征主的神性，在圣言中被称为父（参2010，3251，3439节）。"神所赐的"象征完全归属于主自己，因为赐予之物必然属于接受者。因此，"神赐给亚伯拉罕的"整体象征从神性流出的生命。

3674 "以撒打发雅各走了"象征一个新阶段的开始。此时"雅各"开始象征真理的良善，也就是主的神性自然层面开始显现。这一含义贯穿于后续所有关于雅各在拉班家中的记载。因此，"以撒打发雅各"象征着一个新的属灵状态的开始。

3675 "他就往巴旦·亚兰去"象征获取真理的知识。这里的"巴旦·亚兰"象征真理的知识（参3664节），表明一个寻求属灵知识的过程。

3676 "到亚兰人彼土利的儿子拉班那里"象征旁系的良善。这里的"拉班"象征源自共同血统的旁系良善（参3665节），而"彼土利"则象征第一等级外邦人的良善（参2865，3665节），"拉班"所象征的良善正是从这共同血统衍生而来。彼土利被称为"亚兰人"，是因为"亚兰"或叙利亚象征良善与真理的知识（参1232，1234，3249节），这正是此处的核心主题。

"雅各"所象征的外在真理产生的良善，实质上就是知识。这些知识是人最初接受的真理，在重生初期的人们也将其视为真理。然而，知识本身并非真理，而是借由其中的神性元素才成为真理。只有当这神性元素彰显时，知识才真正转化为真理。在此之前，知识犹如普遍的容器，可以容纳真理，这与前述（参3665节末）相符，也如同人最初学习的所有知识一样。

3677 "拉班是雅各、以扫的母亲利百加的兄弟"象征通过母亲与"雅各"所象征的真理之良善及“以扫"所象征的良善之真理的亲缘关系。这里的"利百加"象征主的神性理性层面中的神性真理，这一点在前文多次提到。"雅各"象征真理的

良善，即在自然层面中由真理产生的良善；而"以扫"象征良善的真理，即在自然层面中由良善产生的真理（参3669节）。由于自然层面（外在人）中的一切良善与真理都源自理性层面（内在人）的孕育与诞生——理性的良善如同父亲，理性的真理如同母亲（参3314，3573，3616节），因此这段经文象征着通过母亲建立的亲缘关系，将"雅各"的真理之良善和"以扫"的良善之真理连接起来。这种关系确实如此运作。

【2】要让这些内容变得容易理解是极其困难的。这是因为当今人们对这方面最基本的知识都缺乏了解，例如什么是属灵的善，什么是良善的真理，以及良善与真理存在无数的类别和更多的种类，还有它们之间如何通过类似血缘和姻亲关系的等级而相互连接。当这些最基本的概念都不为人所知时，任何关于这些等级和亲缘关系的描述都将变得晦涩难明。更令人遗憾的是，现今的学者们对这些深层知识毫无兴趣，他们只愿意停留在表面，争论的不是事物的本质，而仅仅是其存在与否；只要维持这种肤浅的状态，就完全不愿意深入了解那些丰富的内涵。

3678 第六节至第九节　以扫见以撒已经给雅各祝福，而且打发他往巴旦·亚兰去，在那里娶妻，在给他祝福的时候嘱咐他说：“不要娶迦南的女子为妻”。他又见雅各听从父母，往巴旦·亚兰去了。以扫见迦南的女子在他父亲以撒眼中是不好的，便往以实玛利那里去，在他二妻之外又娶了亚伯拉罕儿子以实玛利的女儿、尼拜约的姐妹玛哈拉为妻。

"以扫见以撒给雅各祝福"象征自然之良善对通过"雅各"所代表的真理之良善而达到的结合的思考。"打发他往巴旦亚兰去"象征通过对那良善的认知而开始存在；"要在那里娶妻"象征通过对真理的情感而结合；"在给他祝福的时候嘱咐他说"象征为了实现结合而产生的反思和由此而来的领悟；"不要娶迦南的女子为妻"象征不应与伪谬和邪恶的情感结合；"雅各听从父母”象征顺从和情

感；"往巴旦亚兰去了"象征想要获得良善与真理的知识；"以扫见迦南的女子在他父亲以撒眼中是不好的"象征主的预见和眷顾，即自然之良善迄今所结合的真理情感不适合结合；"以扫往以实玛利那里去，娶了亚伯拉罕的儿子以实玛利的女儿玛哈拉"象征那良善与源自神性的真理相结合；"在他二妻之外又娶了尼拜约的姐妹为妻"象征对天上真理的内在情感。

3679 "以扫见以撒给雅各祝福"象征自然之良善对通过"雅各"所代表的真理之良善而达到的结合的思考。这可从以下含义得知："见"象征思考，因为思考本质上就是一种内在的视觉，是内在的看见。"以扫"象征自然之良善（参3300，3302，3322，3494，3504，3576，3599节），而"祝福"这一行为象征结合（参3504，3514，3530，3565，3584节）。当提到"以撒"时，象征主的神性理性中的神性良善；"雅各"则象征真理之良善（参3669，3677节）。整体来看，这段经文象征自然之良善对通过真理之良善而达到的结合的思考，揭示了属灵生命中良善与真理结合的奥秘。

【2】关于自然之良善对通过真理之良善而达到的结合的思考这一概念，虽然难以完全解释清楚，但我们仍可作简要说明。自然之良善的思考实际上是理性或内在人在自然或外在人中进行的思考，这种思考源于其良善。思考的主体是理性的内在人，而不是自然的外在人。这是因为内在人处于天堂之光中，在这光中有从主而来的聪明和智慧（参3195，3339，3636，3643节）。相比之下，外在人只处于世界之光中，那里既无聪明，也无生命。因此，若非内在人在外在人中进行思考，人就根本无法思考。然而，对人的感知而言，思考似乎发生在外在层面，这是因为人是基于通过感官所接收的世界事物来进行思考。

【3】这种关系可以通过几个例子来理解。首先是视觉的例子：感性的人以为眼睛能自主地看，但实际上眼睛只是身体的器官，是内在人通过它来观察外部世界的工具。

其次是说话的例子：感性的人会认为口舌能自主发声，稍有认知的人会认为是喉咙和受肺部气流驱动的内部器官在说话。但实际上，是思维通过这些器官在表达，说话本质上就是思维的发声形式。

这类感官产生的错觉还有很多。外在人表现出的所有生命现象也是如此，那些都是内在人的生命通过物质性和肉体性的器官表现出来的。思考的运作也遵循同样的原理。

【4】当人活在肉体中时，其思考是从理性层面作用于自然层面的。这种思考的品质取决于自然层面是否与理性层面相对应。

当自然层面与理性层面相对应时，人就具有真正的理性，能够进行属灵思考。这种对应关系会开启一个交流通道，使主的天堂之光能够通过理性层面流入自然层面，并以智慧与聪明启发人。

反之，当自然层面与理性层面不对应时，人就缺乏真正的理性，无法进行属灵思考。此时交流通道是封闭的，只有少量的光能从周围和缝隙中通过理性层面渗入自然层面。

人的思考能力与天堂之光的流入程度直接相关。因此，每个人的思考品质都取决于其自然层面在良善和真理方面与理性层面的对应程度。

值得注意的是，灵和天使的思考方式与人类是不同的。

【5】灵的思考虽然终止于自然层面，因为他们保有所有的自然记忆及其情感，但他们不被允许使用这些记忆（参2475-2479节）。尽管如此，这些记忆仍然如同一个平面或基础，供他们的思考观念在其中终止。因此，他们的思考观念比人类更加内在，他们的言语不像人类使用声音的形式，而是采用事物的形式。

这表明灵的思考也取决于其自然层面与理性层面的对应关系。在灵中，有些是理性的并能进行属灵思考，有些则不是理性的也无法进行属灵思考，这完全取决于他们在世时对事物的情感和思考方式，即他们在世上所形成的生命状态。

【6】自然之善的思考实质上是在自然之善中的思考。在灵的观念中称为自然之善的思考，而在人的观念中则称为在自然之善中的思考。当理性层面将良善视为目的时，它就在自然之善中进行思考。

通过真理之善而达成结合的自然之善思考，本质上是在自然层面中对目的的思考，即思考如何使真理与之结合。这种结合按照神性秩序，通过普遍的途径进行，如前所述，是从外在事物开始，即从秩序中最后或最外在的事物开始。所有自然的重生都源于此，这些最初的知识就像婴儿和儿童所具有的那样（参3665节末）。

【7】"以扫"所象征的源于良善的真理与"雅各"所象征的源于真理的良善，在开始时并未在外在形式上结合，因为源于真理的良善相对于源于良善的真理而言是倒置的（参3669节）。然而在最内层的目的上，它们是结合的。源于良善的真理的目的是要按秩序使真理与自身结合，源于真理的良善的目的也是如此。正是这共同的目的使它们得以结合（参3562，3565节）。在最初阶段所出现的这种倒置秩序，仅仅是达到最终目的的一种手段。

3680 "打发他往巴旦·亚兰去"象征着一个人通过获得良善的知识而开始他的属灵生命。这个含义可以从两部分来理解："打发他去"表示一个开始或起步（参见3674节）；"巴旦·亚兰"代表获得真理知识的地方（参见3664节）。

这里说"良善的知识"，是因为所有真正的真理都是关于良善的知识。如果某个真理不是从良善而来，或者不是以良善为最终目标，那就不能称为真正的真理。不过，当我们在讨论教义时，我们也会把这些称为"真理的知识"。

3681 "要在那里娶妻"象征通过对真理的情感而结合。这一点可以从"妻子"象征真理的情感得到证实（参1468，2517，3236节），其中"娶"象征着与之结合。

3682 "在给他祝福的时候嘱咐他说"象征为了实现结合而产生的反思和由此而来的领悟。这一含义可从两方面得到证实：其一，"祝福"象征结合（参3504，3514，3530，3565，3584节）；其二，"嘱咐和说"象征反思及由此产生的领受（参3661节）。

3683 "不要娶迦南的女子为妻"象征不应与伪谬和邪恶的情感结合。这一含义可从两个方面得到证实：首先，"娶妻"象征联合和结合；其次，"迦南的女子"象征伪谬和邪恶的情感（参3662节）。

3684 "雅各听从父母”象征顺从和情感。"听从某人"象征服从（参2542节），而"听从父母"则特别象征出于情感的顺从。这表明顺从不仅仅是简单的服从，更包含着情感上的认同和接纳。

3685 "往巴旦亚兰去了"象征想要获得良善与真理的知识。这里的"去"和“出发”象征生命的秩序和规律（参1293，3335节），而"巴旦亚兰"则象征良善与真理的知识（参3664，3675节）。这表明获得属灵知识需要遵循一定的秩序和规律。

3686 "以扫见迦南的女子在他父亲以撒眼中是恶的"这句话象征主的预见和眷顾，表明那些与良善的自然部分已经结合的真理情感并不适合更深层的结合。这一含义可从多个方面得到证实："见"象征预见和眷顾（参2837，2839

节）；"以扫"象征主的神性自然良善；"迦南的女子"（此处指赫人的女子）象征非正统来源的真理情感（参3470，3620，3621，3622节）；"在他父亲以撒眼中是恶的"象征不利于以扫（代表自然良善）与以撒（代表理性良善）之间的结合。

这一段经文的更深含义可从第26章和第27章的相关经文中得到进一步解释。值得注意的是，这里的"迦南的女子"象征非正统来源的真理情感，而在前文中则象征伪谬和邪恶的情感（参3662，3683节）。这种差异源于赫人在迦南地的特殊地位——他们属于外邦教会，其伪谬和邪恶程度不及其它民族（如迦南人、亚摩利人和比利洗人）。正因如此，赫人也象征主在外邦人中的属灵教会（参2913，2986节）。

【2】上古教会（即洪水前的教会）是属天的教会曾在迦南地存在（参567节）；古教会（洪水之后的教会）也在那里，并遍及其它许多国家（参1238，2385节）。因此，那里的所有民族、土地和河流都具有代表性意义。上古之人是属天的人，他们能通过所见的一切物体直接领受主王国的事物（参920，1409，2896，2897，2995节），包括那里的土地和河流。

这些代表性意义在古教会时期仍然保留，包括各地方的代表性意义。古教会的圣言（参2897-2899节）也因此包含具有代表性意义的地名，这一特征延续到后来摩西和先知的圣言中。这就是为什么亚伯拉罕被命令前往那里，并得到他的后裔将继承那片土地的应许。这个选择并非因为他们比其它民族更优秀（事实上他们是最差的之一，参1167，3373节），而是为了通过他们建立代表性教会。在这个教会中，人们的注意力不在于具体的人或地方，而是在于所代表的属灵事物（参3670节），同时保留了上古教会和古教会的名称。

3687 "以扫往以实玛利那里去，娶了亚伯拉罕的儿子以实玛利的女儿玛哈拉"象征那良善与源自神性的真理相结合。这可从以下得知："以扫"象征自然之善，如上所述；"亚伯拉罕的儿子以实玛利"象征源于神性的真理；"以实玛利"象征主的属灵教会，因此象征真理（参1949-1951，2078，2691，2699，3268节）；"亚伯拉罕"象征主的神性，称为"父"（参2010，3251，3439节）；因此“亚伯拉罕的儿子以实玛利的女儿玛哈拉"象征源于神性的真理；"娶妻"显然是结合和联结之意；由此可知，"以扫往以实玛利那里去，娶了亚伯拉罕的儿子以实玛利的女儿玛哈拉"象征那良善与源于神性的真理的结合。

3688 "在他二妻之外又娶了尼拜约的姐妹为妻"象征对属天真理的内在情感。"姐妹"象征理性或理智层面的真理（参1495，2508，2524，2556，3386节），而"尼拜约"象征属灵教会的良善（参3268节）。因此，"尼拜约的姐妹"整体象征属天之真理的情感，也就是属灵之良善的情感。在此经文中，"妻子"或"赫人的女儿"象征非纯正真理的情感（参3470，3620-3622，3686节），而"娶妻"这一行为则象征属灵的结合与联结。这段经文与前文相连，共同描述了"以扫"所象征的良善与源自神性的真理之间的结合，特别是与属天真理情感的结合过程。

【2】关于这些属灵真理的运作方式，虽然之前已有论述，但由于人们缺乏最基本的相关知识，这些内容往往难以理解。现今的世人更倾向于关注世俗事物而非天上的事，因为世俗之事可见可知，而天上的事则不可见也难以理解。

然而，我们不仅要揭示圣言的内在意义，还要对其加以解释。为此，我们需要通过实例来阐明"以扫"所象征的良善之真理与"雅各"所象征的真理之良善之间的关系。这个例子将说明，在人未经重生之前，真理之良善与良善之真理是如何处于对立状态，而在重生之后又是如何实现结合的。这正是我们前面所讨论的核心内容。

【3】让我们通过一个实例来说明重生的过程。主预见某些人能够重生，并为他们预备道路。这样的人在属灵生命的初期，就像婴儿一样，对于如何实践对邻舍的仁义还一无所知，因为他既不理解什么是真正的仁义，也不明白谁是真正的邻舍。

当这样的人从圣言中学到要施舍给穷人，并且施舍者必在天上得到赏赐时，他就特别关注乞丐。他单纯地认为这些乞丐就是圣言中所说的穷人，却没有意识到街头乞丐中的大多数人可能过着不敬虔甚至邪恶的生活，他们不但轻视神圣的崇拜，还沉溺于懒惰和懈怠之中。

在重生的最初阶段，这个人仍然真诚地善待这些乞丐。这些善行源于外在真理的良善，是他属灵成长的起点。在这个阶段，更内在的良善之真理会逐渐流入并发挥作用，这个过程是按照这人如同孩童般有限的属灵知识而进行的。

【4】随着他获得更多属灵启发，他开始想要帮助所有他认为贫穷和困苦的人。在这个阶段，他仍然难以区分敬虔与不敬虔的贫穷人，认为每个人都同等地是他的邻舍。

但当他得到进一步的属灵启示时，就开始学会分辨。他明白到只应帮助正直和良善的人，因为帮助恶人实际上是在伤害众多他人，这些援助反而给了他们作恶的机会。

最终，当他达到重生的状态时，他只向良善和敬虔的人施予帮助。这时他不再是因人本身而行善，而是因被那人身上的良善所感动。由于主存在于良善和敬虔的人里面，所以他对良善的爱也就表达了对主的爱。当他从内心真正拥有这样的仁义时，就意味着他已经重生了。

【5】相较于最终状态，人在属灵成长初期的状态是颠倒的。他把一些并非真正的良善误认为是良善，但在重生初期这是不可避免的，因为他的认知有限，内在的仁义之善只能通过他已有的认知来流入和运作。

内在的良善一直都存在并发挥作用，只是在人通过逐步获得关于良善与真理本质的认知之前，这良善无法完全显明出来。这揭示了"雅各"所象征的真理之良善，以及"以扫"所象征的良善之真理的含义。这两种品质起初是处于颠倒状态的，但最终达到了和谐的结合。

3689 第十节至第十一节 雅各离开别是巴往哈兰去，到了一个地方，因为日头落了，就在那里过夜，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了。

"雅各离开别是巴"象征远离神圣教义的生活；"向哈兰走去"象征那个层次的良善与真理；“到了一个地方"象征一种状态；"因为日头落了，就在那里过夜"象征在昏暗中的生活；“拾起那地方的一块石头"象征那状态中的真理；"枕在头下"象征与神性最普遍的交流；"在那里躺卧睡了"象征状态的平静。

3690 "雅各离开别是巴"象征远离神圣教义的生活。这里的"离开"象征生活得更远离，而"别是巴"则象征神圣教义。这种远离的状态，特指人在外在真理中生活并按照这些真理行事的阶段，就像正在经历重生过程的人在婴儿期和童年期的状态。这种状态虽然看似远离神圣教义，却是重生过程中必经的阶段。

【2】关于这种生活状态的本质和特征，需要进一步阐明：圣言中的历史记载虽然看似远离神圣教义，却是引导婴儿和儿童逐步接近更深层真理与良善的重要工具。这些记载虽然表面上是历史叙述，但其最深处蕴含着神性。

当婴儿以纯真心态阅读这些记载时，陪伴他们的天使会处于天堂的喜悦状态中，因为他们受主的感动而理解这些历史记载所象征的内在含义。天使的这种天堂喜悦会流入婴儿心中，带给他们快乐。正是为了使这成为重生过程中的首要阶段，即婴儿期和童年期的状态，圣言才以历史记载的形式呈现，并且以特殊方式写就，使其中每一个细节都包含神性意义。

【3】这些记载与神圣教义的距离，可以通过以下例子来理解：

当一个人初次接触圣经时，可能只知道神降临西奈山，将十诫石版赐给摩西，而摩西打碎石版后，神又重新刻写。如果他仅仅对这个历史故事感兴趣，那么他就处在远离神圣教义的外在真理生活阶段。

当他开始关注这些诫命的内容，并受其感动而付诸实践时，他虽然进入了真理的生活，但仍然远离神圣教义的核心。因为这种按照诫命生活的方式，本质上是一种道德生活，这些规范（如敬拜神、孝敬父母、不可杀人、不可奸淫、不可偷盗）其实是人类社会中通过公民生活和法律就能知晓的基本准则。

【4】然而，重生的过程是一个逐步的转变，人会从这种远离的道德生活逐渐被引导到更接近神圣教义的属灵生活。

在这个转变过程中，人会开始思考一个深刻的问题：为什么这些看似普通的诫命需要以如此神迹般的方式从天而降，并由神亲手刻写？毕竟这些规条似乎是各个民族都知晓的，甚至那些从未接触过圣言的民族的法律中也有类似的内容。

当一个有重生可能的人产生这种思考时，主会引导他进入更深层的理解状态。他开始意识到这些诫命中必定蕴含着更深邃的含义。当他带着这种觉察去阅读圣言时，特别是在先知书和福音书中，他会发现每一条诫命都包含着天堂的奥义。比如"孝敬父母"这条诫命，在属灵层面上意味着当人经历重生或新生时，他将认识到一位新的天父。

【5】在属灵成长的过程中，人会逐渐认识到这位新天父就是主自己。他们会明白如何真正地孝敬他——不仅仅是外在的崇拜，而是通过真诚的爱来敬拜他。

当一个重生的人达到这种理解层次，并在日常生活中实践这种真理时，他就真正进入了神圣教义的境界。此时，他获得了类似天使的视角，能够从一个全新的高度来审视自己过去所知道的一切。他会发现所有的真理都是有序排列的，如同一座天梯，耶和华或主在其顶端，他的天使在天梯上上下下。

从这个新的视角看，那些他以前觉得重要的事物，现在都显得遥远而次要了。这种理解不仅适用于孝敬父母的诫命，也适用于其他的十诫（详见2609节）。

这就帮助我们理解什么是"远离神圣教义的生活"，这正是"雅各离开别是巴"这一象征性描述所要表达的深层含义。

3691 "往哈兰去"象征那个层次的良善与真理，这一点可从以下关系得知：在属灵的意义上，“哈兰"象征外在事物，而在那里的"拉班"则象征良善与真理。因此，这里的”哈兰“象征着外在的良善与真理（参1430，3612节）。从这个角度来看，"雅各离开别是巴往哈兰去"这一记载在其内在意义上象征着：雅各从神圣教义逐渐远离，转而趋向外在的良善与真理层面。这体现了一个从内在到外在的属灵转变过程。

【2】良善与真理按其层次有着明确的区分。内在的良善与真理位于较高层次，外在的则处于较低层次。具体而言，理性层面的良善与真理位居较高层次，自然层面的良善与真理居于较低层次，而感官层面即身体层面的良善与真理则处于最低层次。

较高层次的内在良善与真理会流入较低层次的外在良善与真理，并在其中形成自身的映像，这种关系类似于人的内在情感如何通过面部表情及其变化得以体现。这表明内在与外在的良善与真理是完全分开的，或者说，较高层次与较低层次之间存在明确的界限。这种分离如此彻底，以至于较高层次的内在良善与真理可以独立于较低层次的外在良善与真理而存在。

若不能清晰理解这些层次的区分，就无法真正理解内在与外在良善的区别，也就无法理解人的灵魂（即灵）与身体之间的关系，更无法理解来生诸天堂的状况。

【3】关于天堂的层次，我们知道有三层天堂，它们按内在程度依次递进，其中第三层天堂是最内在的。这些天堂根据其层次有着明确的区分：在最内在的第三层天堂的人最接近主，在较内在的第二层天堂的人距离较远，而在外在的第一层天堂的人则距离更远。

这些天堂之间的沟通方式，类似于人的内在与外在之间的沟通关系。处于对主之仁爱与对邻之仁义中的人，本身就构成一个微型天堂，在形式上对应着这三层天堂。主的良善与真理也是按照相似的层次，通过这三层天堂流入这样的人。关于这些层次之间的具体关系，可参考前文3688和3690节所举的两个例子。

【4】处于对主之仁爱本身并能直接领受这种爱的人，位于良善与真理的最高层次，他们居于最内在的第三层天堂，因而最接近主，被称为属天天使。

那些处于对邻之仁义并能直接领受这种仁义（但不能直接领受对主之仁爱）的人，位于良善与真理的次一层次，他们居于较内在的第二层天堂，相对更远离主，被称为属灵天使。

而那些仅仅出于对真理的情感而实践对邻之仁义，除了通过他们所受感动的真理之外并不能直接领受对邻之仁义的人，则位于良善与真理的更低层次，他们居于外在的第一层天堂，距离主更远，被称为善灵。

【5】由此我们可以稍微理解这些层次的性质，即较高层次的事物会在紧接着的较低层次中以形象方式呈现。在对主之仁爱中有主最近的形象，这被称为样式（或相似），因此那些处于对主之仁爱本身的人被称为他的样式（或相似）。在仁义中也有主的形象，但较为遥远，因为主就在仁义本身中临在，所以那些处在仁义中的人被称为他的形象（参见50，51，1013节）。而那些处于对真理的情感，并由此实践某种对邻之仁义的人，他们也是主的形象，但距离更远。三层天堂就是按这些层次区分的，主也是按照这些层次将神性良善与真理，即智慧和聪明，以及天堂的喜乐与福祉流入其中。

3692 “到了一个地方"象征一种状态，这一点从"地方"象征状态的含义可以清楚看出（参1273，1274，1275，1377，2625，2837，3356，3387节）。

3693 "因为日头落了，就在那里过夜"象征在昏暗中的生活。这一点可从"夜"象征阴影状态得到证实（参1712节），因此"过夜"象征在那种状态中生活。而"日头落了"象征处于昏暗中，因为那时是傍晚，而傍晚象征昏暗（参3056节）。

这里所说的昏暗，是指关于真理的聪明和关于良善的智慧的昏暗。主赐给天使的光本身包含并产生聪明和智慧（参1521，1524，1529，1530，3138，3167，3195，3339，3341，3636，3637，3643节）。因此，天使在光中的程度，就是他们在聪明和智慧中的程度；相反，他们不在光中而在阴影中的程度，就是他们缺乏聪明和智慧的程度（参2776，3190，3337节）。

正因如此，那些与理智有关的事物在日常谈话中也被称为光的事物。人们并不知道这种说法的由来，因此认为这仅仅是比喻性的表达。但事实上，人还从来生的感知中获得了许多其它认知，因为就人的灵而言，他是存在于来生的。这些认知被纳入了语言中，因为它们在内在层面上被认可，只是后来被那些属于肉体的事物所遮蔽，这些肉体事物会消除人的内在之灵所具有的感知能力。

【2】在圣言中，"日落"象征着伪谬和邪恶的状态，这是指那些缺乏仁义与信仰之人的状态，同时也象征着教会的末期（参1837节）。此外，它还象征着对良善和真理之事物的认知变得昏暗，这种昏暗特别存在于那些远离神性教义之人当中（参3691节）。这些含义可从圣言中得到证实，例如：

> 你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向先知沉落，白昼必向他们变为黑暗。（《弥迦书》3:6）

这里"日头必向先知沉落"象征着他们将失去真理及对真理的理解能力。"先知"则象征着那些教导真理教义的人（参2534节）。而在《阿摩司书》中记载：

> 到那日，我必使日头在午间落下，使地在白昼黑暗。我必使你们的节期变为悲哀，歌曲变为哀歌。（《阿摩司书》8:9-10）

其中"使日头在午间落下"象征着即使是那些原本拥有良善和真理之认知的人也将陷入属灵的昏暗。"正午"象征着光明的状态，也就是对真理有清晰认知的状态（参1458，3195节）。

【3】在《以赛亚书》中说：

> 你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。（《以赛亚书》60:20）

这里论及主的王国；"日头不再下落"象征他们将生活在良善中并拥有智慧，因为他们在主的天堂之爱与光中；"月亮不退缩"象征他们将生活在真理中并拥有聪明，因为他们在主的属灵之爱与光中。关于主在来生是属天天使的太阳，是属灵天使的月亮，以及他们由此获得智慧与聪明（参1053，1521，1529-1531，2441，2495，3636，3643节）。由此可知在圣言的内在意义上，日出和日落意味着什么。

【4】在《诗篇》中说：

> 耶和华我的神啊，你为至大。你以尊荣威严为衣服，披上亮光，如披外袍；铺张穹苍，如铺幔子……你安置月亮为定节令，日头自知沉落。你安设黑暗，便有了夜。（《诗篇》104:1-2，19-20）

同样地，这里"月亮"象征着从主而来的聪明，"太阳"象征着从主而来的智慧，"日落"象征着两者的昏暗状态；"安设黑暗，便有了夜"象征着调节昏暗的状态。关于天使们如何经历从最高的光明到较低光明的状态变化，或从最高的智慧到较低智慧的状态变化，以及这些状态变化如何类似于日出时的早晨、日正当中的正午、日落时的傍晚，然后又回到早晨，这些将借着主的神圣怜悯在别处详述。

【5】在《约书亚记》中说：

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

这段经文描述了迦南地的范围，在内在意义上象征着主的王国（参1607，3038，3481节）。其中"幼发拉底河"作为一个边界，象征着属灵和属天的界限（参1866节），而"大海"和"日落之处"作为另一个边界，则象征着相对昏暗的最终状态。这片土地上的所有边界和地点都具有其属灵的象征意义（参1585节）。

【6】在《出埃及记》中说：

你即或拿邻舍的衣服作当头，必须在日落之前归还给他，因只有这一件当盖头，是他盖身的衣服，他拿什么睡觉呢？（《出埃及记》22:26-27）

在《申命记》中又说：

他若是穷人，你不可留他的当头过夜。日落的时候，总要把当头还他，使他用那衣服盖着睡觉，他就为你祝福，这在耶和华你神面前就是你的义。（《申命记》24:12-13）

这条律法如同其它律法一样，包含着对主王国中神性良善与真理之律法的象征和意义。其核心是不可欺骗邻舍的外在真理，这些真理体现在他们的生活准则和宗教仪式中。其中"衣服"象征着这样的真理（参297，1073，2576节），而"在日落之前归还"则象征着在真理从此人心中消失之前要归还。由于这真理属于外在层面，故经文说衣服是他"盖身的衣服"。

【7】在《利未记》中说：

摸了不洁之物的人必不洁净到晚上，不可吃圣物，但要用水洗身，日落了才算洁净，然后才可以吃圣物。（《利未记》22:6-7）

在《申命记》中又说：

若有人不洁净……到了晚上，他要用水洗澡，日落了才可以进营。（《申命记》23:11-12）

这条律法源于主王国中良善与真理的律法或秩序法则，这解释了为什么要规定"不洁净到晚上，要用水洗净，日落后才算洁净"。在主的王国中，这条秩序法则表明：当善灵和天使陷入自我之爱并因此陷入伪谬时，他们会暂时退回到较低的自然状态，在那里获得关于该事的良善与真理的知识，这就是"晚上用水洗净"所象征的含义。其中，"用水洗净"表示从伪谬中得到洁净（参3147，3148节），而"水"则象征真理的知识（参28，680，739，2702，3058节）。

经历过"日落"所象征的昏暗状态后，他们便会回到原先的状态，这就是"成为洁净并进入营中"所象征的意义。关于这一点，蒙主怜悯，将在别处从经验角度详述。由此可见，圣言中的“日落"象征着善人对真理的昏暗状态，同时也象征着恶人的伪谬状态。

3694 “拾起那地方的一块石头"象征那状态中的真理。这一解释源于"石头"的象征意义——它代表较低层次的真理，即属于自然之人的真理（参643，1298节）。

3695 "枕在头下"象征与神性最普遍的交流。这里的"枕头"象征与外在事物的交流，因此代表最普遍的交流方式。"颈"或"脖子"象征内在与外在之间的交流，也就是较高层次与较低层次之间的交流与连接（参3542，3603节）。因此，放在颈下的枕头象征着最内在的神性与最外在事物之间的交流。

这种交流之所以被称为最普遍的，是因为相对于内在而言，外在具有普遍性，而最外在则具有最普遍性。内在的个别事物在外在中会统一显现，从而在外在层面形成普遍性。这一概念也体现在后文所述的异象中：立在地上的梯子，梯顶通天，神的使者在梯子上上去下来。

3696 "在那里躺卧睡了"象征状态的平静。"躺卧"与睡眠在此象征着平静的状态，这一含义将在后文通过其它经文得到进一步证实。

对于重生之人而言，他们首先会进入一种平静的状态，即外在的和平状态。这种外在的平静源自最内在的神性和平，是通过清除欲望和伪谬而实现的。正是这些欲望和伪谬导致了一切不安。

每个人在生命初始阶段，即婴儿期都处于这种平静状态。然而，随着生命的发展和成长，人们逐渐远离这种状态。这是因为他们投入世俗的忧虑中，陷入自我之爱和世俗之爱的欲望，以及由此产生的伪谬之中。

【2】重生之人的新生命也遵循类似的规律。起初，他处于平静状态，但随着进入新生命，这种平静被打破。这是因为他过去沾染的邪恶和伪谬开始浮现，扰乱他的心灵，最终甚至使他陷入魔鬼势力的试探和折磨中，这些势力不断企图摧毁他的新生命。

然而，在他内心最深处始终保持着平安。正是这种内在的平安使他能够继续战斗。在战斗中，他始终瞄准着目标，这个目标赋予他战斗的力量和勇气，最终使他获得胜利。经过战斗和试探后，他会重新进入平安状态。

这个过程就像自然界中春天在秋冬之后到来，或如黎明在夜晚过后升起。平安状态在属灵层面就像自然界的春天和黎明（参1726，2780节）。而平安来自善与真，不安则来自恶与伪（参3170节）。

【3】在圣言中，"躺卧"象征平静的状态，这一点可以从以下经文得到证实：

> 你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，遵行这些，我就给你们平安在地上，你们躺卧，无人惊吓；我必叫恶兽从地上止息，刀剑必不经过你们的地。（《利未记》26:3，6）

在这段经文中，"躺卧"显然象征着平安和平静的状态。其中"恶兽"象征邪恶的欲望（参45，46，908节），这些欲望将被制止；"刀剑"则象征与真理对抗的伪谬（参2799节），这样的对抗将不再发生。这段经文清楚地表明，平安和平静的状态来自善与真，而其破坏则源于恶与伪。

【4】在圣言中关于主的王国和其平安状态，有如下记载：

> 豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引它们。牛必与熊同食，它们的幼崽必一同躺卧。（《以赛亚书》11:6-7）

> 当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的爬物立约；又必在地上折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。（《何西阿书》2:18）

在这些经文中，"一同躺卧"象征着一种不受任何邪恶和伪谬侵扰的状态。"躺卧"象征着当那些引起不安的伪谬和邪恶被除去后所获得的平静状态。这些描述展现了在主的王国中完全的和谐与平安。

【5】圣言中通过多处经文描述了平安与平静的状态：

我躺下睡觉，我醒着，因为耶和华保护我；虽有千万人来周围攻击我，我也不害怕。（《诗篇》3:5-6）

我必平安躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。（《诗篇》4:8）

他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。（《诗篇》23:2-3）

在这些经文中，"躺下睡觉"象征着平静和安全的状态。特别是"在那地方躺卧"象征着心灵状态的平静，这是因为在内在意义上，"地方"象征着心灵的状态（参3692节）。这些描述都生动地展现了在主的护佑下所获得的平安与宁静。

3697 第十二节至第十五节 梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。耶和华站在梯子以上，说：我是耶和华你父亲亚伯拉罕的神，也是以撒的神；你现在所躺卧之地，我要赐给你和你的种。你的种必像地上的尘沙那样多，必向西、向东、向北、向南开展；地上万族必因你和你的种得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地；我总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。

"梦见"象征预见；"梯子立在地上"象征最低层次真理与由此而来的良善的沟通；"梯子的头顶着天"象征与神性相通；"神的使者在梯子上，上去下来"象征无限永恒的沟通和由此而来的结合，以及从最低层开始上升，然后当秩序颠

倒时下降；"耶和华站在梯子以上"象征主在至高处；"我是耶和华你父亲亚伯拉罕的神"象征主是良善的源头；"以撒的神"象征主的神性之人；"你现在所躺卧之地，我要赐给你"象征他将处于的良善，是来自其本性的；"和你的种"象征也包括真理；"你的种必像地上的尘沙那样多"象征神性真理在自然层面将如同自然层面的良善；"必向西、向东开展"象征良善的无限延伸；"向北、向南"象征真理的无限延伸，即良善与真理的所有状态；"地上万族必因你得福"象征所有真理真理之善的教义将与良善结合；"和你的种"象征也与真理结合；"我也与你同在"象征神性；"你无论往哪里去，我必保佑你"象征神性眷顾；"领你归回这地"象征与神性教义的结合；"我总不离弃你，直到我成全了向你所应许的"象征一切都将实现，毫无缺失。

3698 在圣言的内在意义上，"梦见"象征着预见。这一含义源于"做梦"在内在意义上象征着对未来的预言。圣经中记载的神性先知之梦都是对未来的预言（参1975，1976节）。

当论及主时，这些"梦"和"做梦"在最高意义上象征着神性的预见。所有真实的预言都源自主的神性预见，这一真理在圣言中得到了明确的确认：

> 先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知擅自说的。（《申命记》18:22）

由此可见，唯有来自主的预言才是真实可信的，因为这些预言超越了自然规律，无法通过普通方式预见。

【2】关于预言的真伪，圣言有明确的教导：

你们中间若有先知或是作梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：“我们去随从你素不认识的别神，事奉它吧。”他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知或是那作梦之人的话。因为这是耶和华你们的神试验你们。（《申命记》13:1-4）

这段经文揭示了一个重要真理：真实的预言能力源自神性，但先知引导人崇拜其他神明的行为则来自其个人意愿，这种情况的发生是出于神允许的试验。

历史上，那些崇拜巴力和其他偶像的人也曾发预言、见异象、做梦，有时他们的预言确实应验，并因此诱惑了许多人背离真道，这在《耶利米书》第23章中有详细记载。同样，那些占卜者、算命者、行邪术的和交鬼的人虽然研究自然魔法，但他们无法预言任何与神性相关的事。相反，他们所预言的都与神性相违背，与主相对立，也与对主之爱的良善和信仰的真理相悖。这些魔法活动，不论其外表如何华丽，其本质都是与神性相违背的。

3699 "梯子立在地上"象征最低层次真理与由此而来的良善的沟通。在此，"梯子"象征着沟通，而"地"则象征最低层次。经文随后提到梯子的头顶着天，表示最高层次。因此，这个连接地和天的梯子，实际上象征着最低层次与最高层次之间的沟通。

从内在意义来看，这个"立在地上的梯子"特别象征着最低层次的真理及由此衍生的良善之间的沟通。这一点可以从雅各在此所代表的真理层次及其相应的良善得到印证。这里的"雅各"象征着处于最基础层次的真理状态，而梯子则象征着这种真理如何逐步上升并与更高层次的良善相连接。

【2】"梯子"一词在原文中源自表示小径或道路的词。这个词本身就象征着真理（参627，2333节）。当天使在讨论真理时，这种真理在灵界中会以道路的形式呈现出来（参189，3477节）。

由此我们可以理解，这个一端立在地上、另一端通向天的"梯子"，象征着最低层次的真理与最高层次的真理之间的沟通。关于真理和良善的层次，它们确实存在最低和最高等级之分，且在这两个层次之间存在着如同梯子般的递进等级（参3691节）。这种层级关系象征着真理和良善在不同层次上的连接与沟通。

3700 "梯子的头顶着天"象征与神性相通。这里的"梯子的头"或其顶端象征最高层次，而"天"则象征神性本身。

当我们谈论主时，天在其最高意义上就是神性本身。但从重生之人的角度来看，"天"象征从主而来的至内在良善及其衍生的真理，也就是天堂所具有的那种品质。这种品质之所以也被称为神性，是因为它源自主。事实上，主自己，或者说唯独从主而来的神性，构成了天堂一切事物的本质。任何不源自神性的事物都不属于天堂。这就是为什么我们曾多次强调：主就是天堂本身，所有在天堂的人都存在于主之中。

3701 "神的使者在梯子上，上去下来"象征无限永恒的沟通和由此而来的结合，以及从最低层开始上升，然后当秩序颠倒时下降。在这里，"使者"象征主的某种神性特质，这是圣言中提到使者时的内在含义（参1925，2319，2821，3039节）。具体而言，这里指的是神性真理，这一点可以从"神的使者"这一称谓得到证实。因为在内在意义上，当论及真理时使用"神"这个称谓，而论及良善时则用"耶和华"（参2586，2769，2807，2822节）。

虽然随后经文提到"耶和华站在梯子上面"，但这里仍使用"神的使者"这一称谓，因为这段经文讨论的是源于良善的真理，也就是"雅各"所象征的内容，这一点在前文已多次提及。"在梯子上，上去下来"在最高意义上象征无限永恒的沟通及其带来的结合。

当我们谈论主的神性本身和他的神性之人时，必须同时提到无限和永恒的概念，因为主里面的一切都具有无限性（就其存在而言）和永恒性（就其显现而言）。通过上述分析可以看出，"梯子立在地上，梯子的头顶着天，神的使者在梯子上，上去下来"这整段描述象征着一个从最低层次开始的上升过程，以及在秩序转变时的下降过程。

【2】关于这种上升和下降的运作方式，我们可以从前文的讨论中得到解释（参3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3607，3610，3665，3690节）。然而，这种秩序——即人的重生过程及其在内在意义上的描述——在教会中却鲜为人知，因此需要进一步阐明。

众所周知，每个人都生来具有来自父母、祖父母乃至远祖的天性，因此继承了历代积累的遗传之恶。这导致人就其本质而言完全陷入恶中。这种遗传使人在理智和意志两个层面都受到极大损害，以至于靠自己既不能行善，也不能理解真理。更严重的是，人会把邪恶误认为良善并深信不疑，把伪谬当作真理并坚信不移。

举例来说，人会认为爱自己胜过他人是对的，想要获得比他人更多的利益，贪求他人的财物，只为自己谋利而不顾他人——除非对自己有利可图。由于这些都是出于人自身的欲望，人反而会将其视为善和真。不仅如此，当有人

损害或试图损害他所认定的这些"善"和"真"时，他就会心生怨恨，寻求报复，企图摧毁对方，并从中获得快感。而且，人越是在实际行动中确认这些倾向，也就是越频繁地付诸实践，这种状态就会变得越发严重。

【3】当这样的人进入来生时，他原有的欲望仍会保持；他在世上通过日常生活所形成的本性会继续存在，其中的快感也清晰可辨。因此，这样的人无法融入天堂的群体，因为在那里每个人都以他人的利益为先。相反，他只能归属于地狱的群体，在那里能找到与他相似的快感倾向。

这种本性必须在人世间就被根除，而这唯一的途径就是通过主的重生。这意味着人必须完全接受新的意志，并由此获得新的理智，也就是说，在这两种官能上都要成为一个全新的人。

要实现这一转变，首要的是人必须像婴儿一样重新开始，学习辨别什么是恶和伪，什么是善和真。因为若没有这些基本的知识和认知，人就无法接受任何良善。就人本身而言，他只会把恶误认为善，把伪误认为真。

【4】为了实现这一转变，需要向人灌输一些与他原有认知不完全对立的新认知，例如，一切爱都始于自己；应当先照顾自己，然后再照顾他人；应当帮助那些外表看来贫穷可怜的人，不管他们内在如何；同样也要帮助寡妇和孤儿，因为他们被如此称呼；最后还要帮助一般意义上的敌人，不管他们是谁；这样就能赚得天堂。这些以及类似的认知构成了他新生命的婴儿期。这些认知的特点是：既保留了一些来自前生或前生本性的成分，又包含了他正在进入的新生命的元素。正因如此，这些认知能够接纳那些有助于形成新意志和新理智的事物。

这些是重生之人最初接触到的基本良善和真理。由于这些认知能够接纳更内在、更接近神性的真理，因此也能通过这些真理来根除人先前误以为是真理的伪谬。

【5】重生之人对真理的学习绝非仅限于知识层面，而是将其作为生命之道来实践。他们能够践行这些真理，是因为主在他们毫不知情的情况下，已在其心中植入了新意志的原则。这些人从新意志中获得多少，就能从这些认知中吸收多少，并转化为实际行动和真实信仰。

然而，若未能从新意志中有所领受，他们虽然可以获取这些知识，却无法真正实践，因为他们仅仅停留在知识的追求上，而未能达到生命的层面。这种情况下，知识便无法转化为生命的实质。

【6】当新生命取代旧生命时，最初的阶段犹如婴儿期和童年期。而后进入青少年期和青年期时，人不再执着于他人的外在形态，而是开始关注他们在三个层面上的良善：首先是公民生活中的良善，其次是道德生活中的良善，最后是属灵生活中的良善。在这个阶段，人开始将良善置于首位，学会热爱良善，并从良善的角度来看待他人。

随着生命的进一步完善，人开始积极地善待那些处于良善中的人，而且会根据他们所具有的良善的品质来调整对待方式。最终，人能在善待他人的过程中体验到真正的喜悦。这是因为良善本身包含着喜悦，而那些能确证良善的事物也带来愉悦。此时，人不仅承认这些确证良善的事物为真理，而且其新的理智所产生的真理，都是从新意志的良善自然流露出来的。

【7】当人感受到良善中的喜悦和真理中的愉悦时，也会以同等程度感受到前生命中邪恶的不快和伪谬的不悦。这时，旧意志的事物与新意志的事物开始分离，旧理智的事物与新理智的事物也开始分离。这种分离不是基于对这些事物的认知欲望，而是源于实践这些事物的情感。

随后，人开始意识到，他婴儿期的真理在相对意义上是倒置的。这些真理逐渐被重新安排成新的秩序，形成相互从属的关系。那些原本居于首位的，现在转居后位。因此，“神的使者”起初是通过他婴儿期和童年期的真理，如同通过天梯从地上升到天上；而后来则是通过他成年期的真理，如同通过天梯从天上降到地上。

3702 "耶和华站在梯子以上"象征主在至高处。在旧约圣经中，耶和华多次被称为主（参1736，3023，3035节），而在新约圣经中则完全用主代替耶和华（参2921节）。"站在梯子以上"象征处于至高位置，这一点是不言而喻的。

这段经文的内在意义揭示了一个深奥的真理：一切良善和真理都源于主，也都回归于主。他是首先的，也是末后的。按照创造的本意，人应当成为一个媒介：通过人，主的神性得以降至自然的最低层，又从自然的最低层上升回到主那里。这样，人就成为连接神性与自然的纽带，同时也是连接自然与神性的桥梁。若人能按照神性秩序生活，那么通过人这个连接的媒介，自然界的最低层也能从神性获得生命力。

【2】人的创造之奇妙可从他的身体构造看出——他的身体就是一个微型宇宙。自然界的所有奥秘都蕴含在人体之中：以太及其变化的奥秘储存于眼睛，空气的奥秘储存于耳朵，空气中无形的流动和作用通过嗅觉器官被感知，水和其它流体中的无形之物通过味觉器官被感知，而状态的变化则通过遍布全身的触觉被感知。

不仅如此，若人的生活符合神性秩序，那些更深层的奥秘本应能够被他的内在器官所感知。这清楚地表明，若人能以发自内心的信仰之爱承认主是他的终极和首要目标，神性就能通过人降至自然的最低层，又从自然的最低层上升回到神性。

【3】上古之人就处于这种状态。作为属天的人，他们通过感官所直接领受的一切都成为思考主和他王国的媒介。他们从世俗和地上之物所得的快乐正源于此（参1409，2896，2897，2995节）。当他们观察自然的低层和最末层时，这些事物在他们眼中都呈现出生命力，因为源自主的生命存在于他们的内在视觉和知觉中。呈现在他们眼前的事物虽本无生命，却如同生命的映像，在他们眼中充满活力。属天的天使对世界万物也具有这样的知觉，这是我多次亲身体验的。

婴儿同样具有这种知觉能力（参2297，2298节）。这揭示了那些能够使主的神性降至自然界最低层，又能使之上升回到主那里的人的特质。这种神性交流及其所带来的结合，在最高意义上就是由"天使在立在地上的梯子上，上去下来，梯子的头顶着天，耶和华站在梯子以上"所象征的。

创世记第二十八章

3703 "我是耶和华你父亲亚伯拉罕的神"象征主是良善的源头。这可从耶和华是主的神性本体这一事实得到证实，他之所以被称为"亚伯拉罕的神"，是因为神性良善。"亚伯拉罕"象征主的神性良善（参2172，2198节）。由于一切属天和属灵的善，以及由此而来的一切真理都源于神性的良善，因此这里称"父亲亚伯拉罕"，并说"你父亲"（指雅各的父亲），尽管以撒才是雅各的生身之父。

"父亲"在内在意义上象征良善，这是因为良善是万物的源头，而真理是万物借以存在的媒介。通过良善与真理的结合，天堂得以形成。天堂完全由神性良善与真理的结合构成，这源于主里面神性良善与真理以及真理与良善的神性婚姻。

【2】在整个自然界中，万物都与善和真相关联。自然界体现了天堂的属天和属灵的善与真，而天堂则体现了主的神性之善与真。由此可见，善如父，真如母。因此在圣言的内在意义中，"父"象征善，"母"象征真。这里所指的善与真是那些产生较低层次或衍生善与真的源头，这些衍生的善与真就如同女儿和儿子，因此在圣言中被称为女儿和儿子（参489-491，2362节）。

这些衍生的善与真之间形成如同兄弟姐妹、孙辈、曾孙辈、女婿、婆婆、儿媳等各种血缘和姻亲关系，这都源于善（父）与真（母）的结合。天堂中的一切都按照对主之爱与信的血缘关系，即善与真的关系而存在（参685，917，2739，3612节）。上古之人正是因此将一切事物都比作婚姻关系（参54，55节）。更多相关内容可参见718，747，1432，2508，2516，2524，2556节。

【3】在圣言的内在意义上，"父"象征善，这可从多处经文得到证实。例如在《以赛亚书》中：

> 你们这些追求公义、寻求耶和华的，要听从我。你们要仰望被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。要仰望你们的父亚伯拉罕，和生养你们的撒拉。因我选召他一人，赐福与他，使他人数增多。耶和华必安慰锡安，安慰她一切的荒场，使她的旷野如伊甸，使她的沙漠如耶和华的园子。（《以赛亚书》51:1-3）

这段经文论述主及其降临，从每个细节都可看出这一点。就神性真理而言，主被称为"磐石和岩穴"；就神性良善而言，被称为"父亚伯拉罕"。由于神性良善与真理的婚姻由亚伯拉罕和撒拉所代表（参1468，1901，1965节），因此经文使用"父亚伯拉罕"和"撒拉生养你们"的表述。这就是为何说要仰望磐石和岩穴，以及父亚伯拉罕和撒拉。经文随后提到耶和华必安慰锡安——"锡安"象征属天的教会（参2362节），并且安慰她的荒场，使她的旷野如伊甸，使她的沙漠如耶和华的园子。

【4】在圣言中其它提到父亲的地方，也是通过亚伯拉罕来象征的。例如在《约翰福音》中：

> 我所说的是我在我父那里看见的；你们所行的是你们从你们的父那里看见的。他们回答说：我们的父是亚伯拉罕。耶稣对他们说：你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事……你们是行你们父所行的事。（《约翰福音》8:38-39）

在《马太福音》中：

> 不要自己心里说：有亚伯拉罕为我们的父。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。（《马太福音》3:9-10）

在《路加福音》中：

> 那个穷人死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：我父亚伯拉罕哪，可怜我吧……我父啊，求你打发拉撒路到我父家去。（《路加福音》16:19-31）

在这些经文中，"亚伯拉罕"显然不是指其本人，而是象征主的神性良善。事实上，亚伯拉罕在天上是不为人知的，当圣言中提到他时，所指的都是主（参1834，1876，1989，3305节）。

【5】"父亲"在内在意义上象征良善，这可从以下经文得到证实：

> 当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。（《出埃及记》20:12；《申命记》5:16）

这条诫命，如同十诫中的其它诫命一样，在字面和内在两种意义上都蕴含真理。在内在意义上，"孝敬父母"象征着热爱良善和真理，并在良善和真理中爱主（参2609，3690节）。“地上的日子"象征在主的王国中处于良善的状态，这可从以下含义得知："日子"象征状态（参23，487，488，493，893，2788节），"迦南"（此处指"地"）象征主的王国（参1607，3038，3481节），而"长久"则是对良善的描述（参1613节）。

【6】由于"父母"具有这些象征意义，犹太代表教会制定了许多关于父母与子女的律法。这些律法在内在意义上都象征良善与真理，在至高意义上象征主的神性良善与神性真理。这些律法记载如下：

> 打父母的，必要把他治死……咒骂父母的，必要把他治死。（《出埃及记》21:15，17）

> 凡咒骂父母的，必要把他治死。他咒骂了父母，流他血的罪要归到他身上。（《利未记》20:9）

> 轻慢父母的，必受咒诅。百姓都要说：阿们。（《申命记》27:16-17）

看哪，以色列的首领各逞其能，在你中间流人的血，在你中间轻慢父母。（《以西结书》22:6-7）

人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从，父母就要抓住他，将他带到本地的城门，本城的长老那里……本城的众人就要用石头将他打死。（《申命记》21:18-19，21）

【7】在所有这些经文中，"父母"在字面意义上指地上的父母，但在内在意义上象征良善与真理，在至高意义上象征主的神性良善与神性真理。这一点可从主在福音书中的教导得到印证：

他伸手指着门徒说：看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。（《马太福音》12:49-50）

你们不要称为夫子，因为只有一位是你们的夫子，就是基督，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。（《马太福音》23:8-9）

这段经文并非禁止我们称呼地上的夫子和父亲，而是教导我们不要在心中承认除主以外的其他父亲。换言之，当我们提到夫子和父亲时，应当明白这在至高意义上象征着主。这与前面3702节所述相呼应：上古时代那些属天的人，会将他们在地上所感知的一切都视为思考主的媒介。

【8】这一原则也体现在主对一位门徒的教导中：

有一个门徒对耶稣说："主啊，容我先回去埋葬我的父亲。"耶稣说："任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。"（《马太福音》8:21-22）

这里蕴含着深刻的属灵真理：相对于天父（主）而言，地上的父亲就如同死的对比活的。同样，孝敬父母的律法若不包含对主的尊崇、敬拜和爱，也是死的。这条律法之所以有生命，是因为它源自神性律法。这就是为什么主说："让死人埋葬他们的死人。"这一真理在以利亚和以利沙的故事中也有体现：

> 以利亚到以利沙那里去，将自己的外衣搭在他身上。以利沙就离开牛，跑到以利亚那里，说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”以利亚对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”（《列王纪上》19:19-20）

【9】关于"以利亚"象征主的含义，可参见第18章序言和第2762节。这一象征意义在《玛拉基书》中有明确记载：

> 看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里来。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。（《玛拉基书》3:23-24）

这一预言在《路加福音》中得到了呼应，当天使向撒迦利亚预言其子约翰的使命时说：

> 他必有以利亚的心志和能力，行在主的前面，叫父亲的心转向儿女。（《路加福音》1:17）

需要注意的是，这些经文中的"父亲和儿女"并非指字面意义上的亲子关系，而是象征着教会中的良善与真理，这正是主要来恢复的内容。

【10】《玛拉基书》中记载：

耶和华必显为大，超过以色列的境界。儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人。我若为父亲，尊敬我的在哪里呢？我若为主人，敬畏我的在哪里呢？（《玛拉基书》1:6）

这里的"儿子"象征在教会之良善中的人，"仆人"象征在教会之真理中的人。经文中的"父亲”明显象征主的神性良善，而"主人"则象征主的神性真理。

【11】这一象征意义在《诗篇》中也有体现：

我父母离弃我，耶和华必收留我。（《诗篇》27:10）

此处的"父亲和母亲"象征良善和真理，所说的"离弃"是指人认识到自己无法依靠自身行善和明白真理时的状态。显然，这并非在描述大卫被其实际父母遗弃的事实。

【12】《诗篇》中这样记载：

你比世人更美……王女极其荣华，她的衣服是用金线绣的。你的子孙要接续你的列祖，你要立他们在全地作首领。（《诗篇》45:2，13，16）

这段经文描述的是主。整篇《诗篇》都在论述主和他的神性之人，其中每个词语都带有深层的属灵含义。"子孙要接续列祖"象征神性真理将如同神性良善，"王女"象征对真理的爱，“金线绣的衣服"象征源于良善的真理的品质。这些表述并非指实际的人物或物件，而是象征着神性的属天和属灵的事物。

在这段经文中的象征意义可以详细解释如下："女儿"象征情感或爱（参490，491，2362节），"王"象征神性真理（参1672，1728，2015，2069，3009节），"金"象征良善（参113，1551，1552节），"绣"象征自然的知识，在此特指神性自然的真理（参2831节），"衣服"象征包裹良善的真理（参

297，2576节），"接续列祖的子孙"象征良善的真理，特指如同神性良善的神性真理（参264，498，491，533等节），"全地作首领"象征主的王国和教会的首要事物，其中"首领"象征首要地位（参1482，2089节），而"地"则象征主的王国和教会（参1413，1607，1733节）。

【13】耶和华但喜悦你的父，爱他们，从万民中拣选他们的种，就是你们，像今日一样。所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项。（《申命记》10:15，16）

这段经文中的"父"象征古教会和上古教会。他们被称为父，是因为具有对良善和真理的爱：上古教会的人因对良善的爱而成为属天的人，古教会的人因对真理的爱而成为属灵的人。他们在教会中所具有的良善与真理就是经文所说耶和华拣选的"种（子）"。这里的"父"并非指"亚伯拉罕""以撒""雅各"和他的十二个儿子，"种"也并非指以色列民和犹太民。经文之所以对他们说这些话，是为了让内在的属灵意义能通过外在的形式为人所理解。

【14】少年人必侮慢老年人，卑贱人必侮慢尊贵人。人在父家拉住弟兄，说：你有衣服，可以作我们的官长……他必说：我家中没有粮食，也没有衣服，你们不可立我作百姓的官长。（《以赛亚书》3:5，7）

这段经文从内在意义上描述了教会处于败坏状态时的情形，那时真理不再被认作真理，人们也不知何为良善。在这段经文中，"在父家拉住弟兄"象征人们把任何事物都当作良善，"衣服”象征真理（参1073，2576节），"官长"象征由此而来的教义首要地位（参1482，2089节）。"家中没有粮食没有衣服"象征既无良善也无真理，其中"粮食"象征良善（参276，680，3478节），而"衣服"则象征真理（参297，2576节）。

【15】在代表性教会中，"父亲"和"母亲"以及"儿女"都象征良善与真理，由此衍生出许多具有神圣性的律法。例如：

祭司的女儿若行淫辱没自己，就是辱没了父亲，必用火将她焚烧。（《利未记》21:9）

祭司的女儿若是寡妇，或是被休的，没有孩子，又回到父家，与她青年时一样，就可以吃她父亲的食物；只是外人不可吃。（《利未记》22:13）

在这些经文中，"祭司的女儿"象征对良善的情感，"父亲"象征产生这种情感的良善，而“行淫"则象征亵渎良善。关于"行淫"的含义可参见2466，2729，3399节，关于"亵渎"的含义可参见1008，1010，1059，2051，3398，3399节。

【16】若在被掳的人中见有美貌的女子，恋慕她，要娶她为妻，就可以领她到你家里去。她要剃头发，修指甲，脱去被掳时所穿的衣服，住在你家里，为她的父母哀哭一个整月。然后你可以与她同房，作她的丈夫，她作你的妻子。（《申命记》21:11-13）

这条律法中的每个细节都具有属灵的象征意义，描述了自然真理如何从伪谬中被净化并最终被良善所接纳的过程。其中"被掳的美貌女子"象征待净化的自然真理，"领她到家中、剃头发、修指甲、脱去被掳时的衣服、为父母哀哭"象征净化的过程，而"与她同房、认识她、娶她为妻”则象征真理被良善所完全接纳。

【17】婚姻律法规定婚姻必须在同一支派和家族内缔结，产业律法则规定产业不得在支派间转移。这些记载于圣言中的律法，都源自主王国中属天的和属灵的婚姻，即良善与真理的结合，这种结合由"父与母"来象征。

关于允许和禁止的亲属等级的律法也是如此。圣言中的每一条相关律法都内在地指向天堂中善与真的结合之律，以及地狱中恶与伪的结合（这些是与天堂的结合相对立的）。关于允许和禁止的亲属等级记载于《利未记》第20章，关于产业不得跨支派转移以及婚姻须在支派内缔结的规定见于《民数记》（27:7-9）等处。

在天堂中，一切事物都是按照善与真的血缘关系和姻亲关系而存在和运作的（参685，917，2739，3612节）。

【18】"以色列民"象征主在天上的王国，因此也象征天堂的秩序。基于这个原因，他们被命令要按支派、按家族、按父家来区分（《民数记》26:1-65）。他们在安营和行进时也要遵循这种秩序。关于这点，摩西五经中记载：

> 以色列人要各归自己的纛下，归自己父家的旗号，对着会幕的四围安营。他们要照这样的次序前行。（《民数记》2:2，34）

当巴兰看见以色列人按支派安营的情景时，神的灵临到他身上，他就发预言说：

> 雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何等华丽！如山谷铺展，如河旁的园子。（《民数记》24:2，5，6）

从这段预言中的每个词语都可以看出，这里并非指地上的雅各和以色列，而是象征巴兰当时所见的那种天堂秩序。

【19】从这些内容我们可以理解圣言内在意义中"孤儿"（即无父者）所象征的含义。他们象征那些处于纯真与仁义状态，渴望知道并行善却力不能及的人，特别是指教会之外的人。主看顾这些人，在来生收养他们为子女。

在圣言中提到"孤儿"时，往往会同时提到寄居者和寡妇，因为这三者在意义上相互关联。"寄居者"象征那些在良善与真理中受教导的人（参1463节）。"寡妇"则象征两类人：一是处于良善的状态但缺乏真理的人，二是处于真理状态但缺乏良善的人，这两类人都渴望获得所缺乏的。这三者（孤儿、寄居者和寡妇）因为象征相似的属灵状态，所以在圣言中经常一起出现（《申命记》14:29；16:11，14；24:17，19；《耶利米书》7:6；22:3；《以西结书》22:6，7；《撒迦利亚书》7:10；《诗篇》94:6；146:9）。

由此可知，"父"在真正的意义上象征良善，在至高的意义上象征主。

【20】在圣言中，许多词语都具有相对的意义。"父"这个词也不例外，在其相反意义上象征伪谬。这一点可以从以下经文中得到证实：

> 愿他父亲的罪孽被耶和华记念，愿他母亲的罪过不被涂抹。（《诗篇》109:14）

> 他们转去行诡诈，像他们的父亲一样，他们改变，如同翻背的弓。（《诗篇》78:57）

> 你们剩下的人，必因自己的罪孽和他们父亲的罪孽，在仇敌之地消灭。（《利未记》26:39）

> 要为他的子孙预备杀戮之地，都因他们父亲的罪孽。不可再兴起，占据地土，使世界满了城邑。（《以赛亚书》14:21）

我必同时报应你们的罪孽和你们父亲的罪孽。（《以赛亚书》65:7）

【21】在《耶利米书》中记载了以色列家的背叛：

以色列家和他们的君王、首领、祭司、先知也都照样羞愧。他们向木头说，你是我的父；向石头说，你是生我的。因为他们以背向我，不以面向我。（《耶利米书》2:26-27）

我要将绊脚石放在这百姓前面，父亲和儿子一同跌倒，邻舍朋友也都灭亡。（《耶利米书》6:21）

孩子捡柴，父亲烧火，妇女抟面做饼，献给天后。（《耶利米书》7:18）

《以西结书》中描述了对罪恶的惩罚：

我要在你中间施行审判，是我从未行过的，日后也不会再行的，都因你一切可憎的事。在你中间父亲要吃儿子，儿子要吃父亲。我必施行审判，将所剩下的人分散四方。（《以西结书》5:9-10）

关于耶路撒冷的根源，主耶和华这样说：你的根源和出生地是迦南，你父亲是亚摩利人，母亲是赫人。（《以西结书》16:3）

【22】福音书中说：

弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们。并且你们也要为我的名被众人恨恶。我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母胜过爱我的，不配作我的门徒；爱儿女胜过爱我的，不配作我的门徒。（《马太福音》10:21-22，35-37；《路加福音》12:49，52-53）

凡为我的名撇下房屋、或是弟兄、姐妹、父母、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。（《马太福音》19:29；《路加福音》18:29-30；《马可福音》10:29-30）

《路加福音》进一步阐明：

人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。（《路加福音》14:26）

【23】弟兄要把弟兄，父亲要把儿女，送到死地；儿女要起来与父母为敌，害死他们。并且你们要为我的名被众人恨恶。（《马可福音》13:12-13；《路加福音》21:16-17）

这段经文论及世代的终结，描述了教会在良善与真理方面的败坏状态：邪恶将起来对抗真理，伪谬将对抗良善。"父亲"在此处象征着邪恶，这一点在《约翰福音》中得到进一步印证：

耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神，也是从神而来。……你们是出于你们的父魔鬼，是你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（《约翰福音》8:42，44）

3704 "以撒的神"象征主的神性之人，这是因为"以撒"代表主的神性之理性。由于理性是人的开始之处，人由此而来并通过它而存在（参2194节），因此"以撒的神"象征着主的神性之人。

天上的一切、人的一切，乃至整个自然界中的一切，都与善和真相关。因此，主的神性也区分为神性之善和神性之真，其中神性之善被称为"父"，神性之真被称为"子"。然而，主的神性本质上只是善，确实就是善本身，而神性之真则是主的神性之善在天上或在天使面前的显现形式。

这种关系可以用太阳来类比：太阳本质上只是火，而光并不存在于太阳之中，而是从太阳发出。主在神性之善方面由"太阳"所象征，且在来生确实是整个天堂的太阳（参1053，1521，1529-1531，2495，3636，3643节）。同样，主在神性之真方面由"光"所象征，且在来生确实是整个天堂的光（参1053，1521，1529，1530，2776，3138，3195，3222，3223，3339，3341，3636，3643节）。

【2】主在他的本质上纯粹是神性之善，这包含神性本身和神性之人两个层面。神性之真并非存在于神性之善之中，而是源自神性之善，这是神性之善在天上的显现方式。

为了使人能够理解，主的神性被区分为神性之善与神性之真，在圣言中称神性之善为"父"，称神性之真为"子"。这揭示了一个奥秘：为何主常常谈到他的父似乎是与他分开的另一位，而在其它场合又说他与父为一。

"父"在内在意义上象征善，在至高意义上象征主的神性之善（参3703节）。"子"象征真理，而"神子与人子"象征主的神性之真（参1729，1733，2159，2803，2813节）。这一理解可以从主称呼他的父为父，称自己为子的所有经文中得到印证。

【3】关于主在旧约圣言中被称为耶和华（参1343，1736，2921节），他也被称为父，这可从多处经文得到证实。在《以赛亚书》中说：

有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙，策士，全能的神，勇士，永在的父，和平的君。（《以赛亚书》9:6）

这段经文清楚表明，"为我们而生的婴孩和赐给我们的子"就是主，因此他被称为"永在的父”。在《耶利米书》中也说：

我要作以色列的父，以法莲是我的长子。（《耶利米书》31:9）

这里论及主，他是以色列的神和以色列的圣者（参3305节），称他为"以色列的父"。《玛拉基书》中说：

我们岂不都是一位父吗？岂不是一位神创造我们吗？（《玛拉基书》2:10）

这里的"创造"在内在意义上象征重生，如圣言其它地方所示（参16，88，472节）。因为主是唯一的重生者和救赎主，所以称他为父和神。《以赛亚书》中进一步确认：

你实在是我们的父，虽然亚伯拉罕不认识我们，以色列也不承认我们。耶和华啊，你是我们的父，从亘古以来，你名称为我们的救赎主。（《以赛亚书》63:16）

【4】在《以赛亚书》中又说：

我必将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系紧，将你的政权交在他手中，他必作耶路撒冷居民和犹大家的父。我必将大卫家的钥匙放在他肩头上，他开，无人能关；他关，无人能开。我必将他安稳，像钉子钉在坚

固处；他必作为他父家荣耀的宝座。他父家所有的荣耀都必挂在他身上，连儿女带子孙，和一切小器皿，从杯子到瓶子。（《以赛亚书》22:21-24）

在内在意义上，这段经文显然代表和象征主，他被称为"耶路撒冷居民和犹大家的父"。这一点从经文中可以清楚看出，因为是他"肩上担着大卫家的钥匙，他开了就没有人能关，关了就没有人能开"（参第22章序言）。他拥有"他父的荣耀宝座"，一切圣物都归于他并源自他。这些圣物在此被称为"器皿"，其中属天的圣物象征为"杯子"，属灵的圣物则象征为"瓶子"。

【5】君王和祭司都象征主，其中"君王"通过其王权象征主的神性真理，而"祭司"则象征主的神性良善（参3670节）。因此祭司被称为"父"，这一点在圣经中多有记载。在《士师记》中记载：

米迦对利未人说：“你可以住在我这里，我以你为父、为祭司。”（《士师记》17:10）

他们回答说：“不要作声，用手捂口，跟我们去吧！我们必以你为父、为祭司。”（《士师记》18:19）

君王也以"父"相称，如《列王纪下》所载：

以色列王问以利沙说：“我父啊，我可以击杀他们吗？”回答说：“不可击杀他们。”（《列王纪下》6:21-22）

以利沙得了必死的病，以色列王约阿施下来见以利沙，伏在他脸上哭泣，说：“我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！”（《列王纪下》13:14）

之所以如此称呼，是因为"君王"象征主的神性真理，"祭司"象征神性良善。而真理之于良善，恰如儿子之于父亲，因为真理源于良善。

【6】在来生这是众所周知的事实，因此在天堂中，他们不称别人为"父"，在福音书中提到的"父"也单指主（参15，1729节）。所有婴儿在天堂中被教导，当他们开始接受爱的良善及其真理时，唯独认主为父。

对于来到天堂的新人，他们会被谨慎地教导神只有一位。特别是对那些来自教会的人，要让他们明白完整的三位一体都在主里面。因为几乎所有来自基督教世界的人都带着三位神的观念，虽然他们口上说只有一位神。

当人心中已有三位神的观念时，要真正思想一位神就变得困难了。因为这三位中的每一位都被称为神，且在属性和职责上相互区分，甚至被分开敬拜，这与人性相悖。这就导致了三位神的敬拜实际存在于人心中，而一位神的信仰仅停留在口头上。

【7】在基督教界，主的三位一体性是广为人知的真理。然而即使到了来生，这些承认三位一体的人对主思考甚少，而且他的人性对许多人来说甚至是一个绊脚石。这是因为他们将人性与神性分开，不相信人性也具有神性。人们常说自己因信称义而变得纯洁，甚至接近圣洁，却忽视了主得荣耀的事实——即他的人性成为神性。虽然主是由耶和华亲自孕育，人们仍未意识到，除了通过神性，特别是通过主的神性人性，没有人能得称义，更不用说成圣了。这一真理在圣餐礼中得到体现和象征，其中明确指出饼就是他的身体，酒就是他的血。

【8】主与父为一，从永恒就存在，统管宇宙，是神性善与神性真本身，这从圣言中明显可见。关于他与父为一，在《约翰福音》中记载：

从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子把他表明出来。（《约翰福音》1:18）

所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。耶稣对他们说："我实实在在地告诉你们：子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。差我来的父也为我作见证。你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。（《约翰福音》5:18-23，26-27，37-39）

【9】关于主与父的关系，约翰福音中进一步记载：

凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。这不是说有人看见过父，惟独从神来的，他看见过父。（《约翰福音》6:45-46）

他们就问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父；你们若认识我，也就认识我的父。”（《约翰福音》8:18-19）

我与父为一。……你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。（《约翰福音》10:30，38）

耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（《约翰福音》12:44-46）

这里"父差他来"在内在意义上象征他从父而出，这就是为什么主在这里和其它地方说父差他来。如前所述，"光"象征神性真理。

这里的"父"象征神性良善，"子"象征神性真理，二者都在主里。从神性良善即"父"所发出的只能是神性的，而这发出的就是神性真理即"子"。

【10】《约翰福音》中进一步说：

我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说：求主将父显给我们看。耶稣说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面。你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。（《约翰福音》14:6-13）

有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。（《约翰福音》14:21，23）

在此，"有了命令又遵守的人"象征那些在神性真理中的人。

【11】那些在神性良善中的人就是"爱主的人"。因此经上说他们"必蒙父爱"，并且"我们要到他那里去，与他同住"，这里的"我们"象征神性良善与神性真理。正如经上所说：

到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面。（《约翰福音》14:20）

圣父啊，求你因你的名保守他们，使他们合而为一，像我们一样。（《约翰福音》17:11）

由此可见，主称"父"是指他自己的神性良善，称"子"是指从神性良善而出的神性真理，表明二者本为一体。主之所以这样表达，是为了使圣言能被天上和地上接受。在主得荣耀之前，他是从神性良善而出的神性真理；但当他得荣耀后，就在两种本质上都成为神性良善本身，一切神性良善和神性真理都由此而出。

【12】主是从永恒就存在的，这一点可以从以下事实得到证实：主就是那位通过先知说话的，并且因为神性真理是从他而来，他被称为"道"。正如《约翰福音》所说：

太初有道，道与神同在，神就是道。这道太初与神同在，万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。道成了肉身，住在我们中间，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（《约翰福音》1:1-4，14）

这里的"道"象征一切从神性而来的、存在于天上和地上的真理。

【13】关于主从永恒就存在的真理，在圣经中有诸多明确的教导。《约翰福音》记载：

这就是我曾说的那位，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的，他原是在我以前的。（《约翰福音》1:15，26-27，30）

如果你们看见人子升到他原来所在之处，又怎样呢？（《约翰福音》6:62）

我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。（《约翰福音》8:58）

耶稣知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。（《约翰福音》13:3）

父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从神出来的。我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。（《约翰福音》16:27-28）

我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀……使他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。（《约翰福音》17:4-5，24）

【14】关于主统管万有的真理，圣经中有诸多明确的记载。在福音书中主亲自宣告：

我父把一切都交给我了。（《马太福音》11:7）

天上地下所有的权柄都赐给我了。（《马太福音》28:18）

父已将万有交在子手里，信子的人有永生。（《约翰福音》3:35-36）　　父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。（《约翰福音》5:22）

耶稣知道父已将万有交在他手里。（《约翰福音》13:3）

凡父所有的，都是我的。（《约翰福音》16:15）

愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你，正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的。（《约翰福音》17:1-2）

凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。我不在世上了，我往你那里去。（《约翰福音》17:10-11）

一切所有的，都是我父交付我的。（《路加福音》10:22）

《以赛亚书》中也预言说：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。（《以赛亚书》9:6）

【15】从这些经文可以确定，"父"象征神性良善，"子"象征神性真理；主是通过神性真理从神性良善来统管宇宙中的一切事物。

这一真理在圣言中如此明显，令人惊讶的是，基督教界不像天堂那样只承认并敬拜主，从而承认独一真神。尽管他们知道并教导说所有三位一体都在主里面，但他们仍将圣灵视为与子和父分开的神来敬拜。事实上，圣灵是指从主发出的神圣之灵，即通过灵或天使从主发出的神圣，也就是通过神性真理从他的神性良善所发出的。关于这一点，将在别处借着主的神圣怜悯详细阐明。

3705 "你现在所躺卧之地，我要赐给你"象征他将处于的良善，是来自其本性的。这里的"地"象征自然良善，"躺卧"象征所处的状态，而"赐给你"则象征来自本性。

"地"之所以象征自然良善（这将由雅各后来代表），是因为"迦南地"象征主的王国（参1413，1437，1585，1607，1866节）。在最高意义上，它也象征主本身（参3038节），因为主是他王国中一切事物的本质，任何不是出于他并指向他的事物都不属于他的王国。在圣言中，主的王国由"天和地"来象征（参1733，1850，2117，2118节），其中"天"象征内在部分，"地"象征外在部分（参82，1411，1733，3355节）。因此，在最高意义上，"天"象征主的神性理性，"地"象征主的神性自然。此处"你所躺卧之地"象征雅各将要处于的自然良善。如前所述，"雅各”象征主的神性自然。

【2】关于"地"的多重含义，可参见相关解释（参620，636，1066，2571，3368，3379节）。被称为圣地的"迦南地"通常象征主的王国。当"天"与"地"同时出现时，"天"象征内在部分，"地"象征外在部分。"地"也象征主在地上的王国，即教会，进而象征作为主的王国或教会的人。在这样的人里面，"天"象征其内在部分，"地"象征其外在部分。换言之，"天"象征理性层面，“地”象征自然层面，因为在人里面，理性属于内在，自然属于外在。"地"既有这些含义，也象征使人成为主的王国的本质要素，即来自神性之爱的良善。这就解释了为什么"地"在圣言中具有如此丰富多样的含义。

【3】"赐给你"象征出于自身，这可从圣言中"赐"一词在论及主时的含义得知。如前所述，主既是神性良善也是神性真理，其中神性良善称为"父"，神性真理称为"子"。由于神性良善属于主自己，是他的本质，因此当耶和华说"赐给你"并论及主时，就象征出于自身。这解释了为什么主经常提到父赐给他的事物，实际上指的是他赐给自己。在《约翰福音》中就有明确记载：

父啊，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人……我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了……我已将你的名显明与你从世上赐给我的人。他们本是你的，你将他们赐给我……如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的。因为你所赐给我的道，我已经赐给他们……我为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。凡是我的都是你的，你的也是我的。（《约翰福音》17:1-2，4，6-10）

在这段经文中，"父所赐予的"象征出于主的神性良善，因此是出于他自身。

【4】这揭示了主所说的每一句话中都蕴含着深邃的奥秘。经文的字面意义与其内在意义有着显著差异，与其至高意义的差异则更为巨大。主之所以采用这种表达方式，是因为当时的人对神性真理完全无知，但通过这种方式，他们仍能按照自己的理解程度来领会并接受这些话语。而天使则能从更深的层面理解，因为他们明白耶和华与主本为一体，知道"父"象征神性良善。因此，当主说"父赐给他"时，天使们理解这象征主赐给自己，也就是出于他自身。

3706 "和你的种"象征也包括真理，这一点可从"种"的象征意义得知。"种"象征信仰之真理，关于这一点的详细解释可参见前文255，880，1025，1447，1610，2848，3038，3310，3373节。

3707 "你的种必像地上的尘沙那样多"象征神性真理在自然层面将如同自然层面的良善。"种（子）”象征真理（参3706节），因此"你的种"或“雅各的种”象征神性真理的自然层面，这是因为"雅各"代表主的神性自然层面。而"地上的尘沙"象征良善（参1610节）。

"地上的尘沙"之所以象征良善，是因为"地"象征主的王国，也就是象征良善（参3705节）。那地的尘沙象征自然层面的良善，这是因为"地"象征主王国中较低的部分，即自然层面，而"天"则象征内在或理性层面。

这就是为什么圣言中常用种子将如天上的星辰和地上的尘沙来表达良善的繁殖和真理的倍增。其中"天上的星"象征理性层面，"地上的尘沙"象征自然层面，表明这两个层面都将增长。关于真理在自然层面将如何与良善相应的具体含义，将在后文通过主的神圣怜悯进行解释。

3708 "你必向西、向东扩展"象征良善的无限延伸，而"向北、向南"则象征真理的无限延伸，这整体象征良善与真理的所有状态。"扩展"在此象征延伸，因为这是指主，所以是无限的延伸。在这里，"海"或西方象征尚处于晦暗中的初始良善，"东方"象征处于光明中的圆满良善，"北方”象征尚处于晦暗中的真理，而"南方"则象征处于光明中的真理。

【2】圣言中多处提到海或西方、东方、北方和南方。但人们尚未知道这些词和其它所有细节都具有内在意义——在这内在意义上，它们象征的不是字面意义上的世俗之物，而是属灵和属天的事物，在最高意义上是指主自己的神性。因此人们只能理解"西方、东方、北方和南方"为世界的方位，"向这些方向扩展"为人数的增多。

但实际上，这些词并非象征方位，也不是指某个民族的增多，而是象征良善和真理的状态及其延伸。这可从圣言中所有提到这些词的地方，特别是先知书中得到证实。

在天堂并不存在我们所知的东南西北，那里的太阳就是主，不像世界的太阳那样有升有落。主不会在最高点形成正午，在最低点形成夜晚，而是持续显现。这显现是根据接受其光的人的状态而定，因为从那里发出的光本身包含智

慧和聪明（参见1619-1632等节）。因此，这光是根据每个人的智慧和聪明状态而显现：对那些处于良善和真理中的人来说，这光在温暖和光明中显现，如同日出和正午时分；对那些不在良善和真理中的人来说，则如同日落和夜晚时分。

由此可知，在圣言的内在意义上，"东方、南方、西方和北方"象征良善和真理的状态。

【3】应当知道，在圣言中，良善和真理的状态不仅通过前述方位来描述，还通过年度时节或状态来描述，即春、夏、秋、冬，以及通过一天的时段或状态来描述，即早晨、正午、傍晚和夜晚。这样描述的原因是相似的。但当论及良善和真理的延伸时，则用方位来描述。

每一个具体含义都可从圣言中提到它们的经文得到证实。如前所述（参见101，1250，3249节），"东方"象征主以及从主而来的仁爱与仁义之良善；而"南方"象征处于光明中的真理（参见2458，3195节首段）。

【4】关于"西方"和"北方"在其本义和相反意义上的象征含义，可从以下经文中得到说明。在《以赛亚书》中记载：

> 不要惧怕，因为我与你同在，我必从东方领你的后裔来，从西方招聚你。我要对北方说，交出来；对南方说，不要拘留。将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。（《以赛亚书》43:5-6）

这段经文论及新的属灵教会，即"雅各"和"以色列"所象征的教会。其中"从东方领后裔来，从西方招聚"象征那些处于良善中的人，而"对北方说交出来，对南方说不要拘留"则象征那些处于真理中的人。

【5】在《诗篇》中记载：

愿耶和华的赎民说这话，就是他从敌人手中所救赎，从各地所招聚的，从东从西，从北方从海，他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城邑。（《诗篇》107:2-4）

这段经文论及那些处于良善和真理的无知之中的人。其中"从东从西"象征那些处于良善的无知中的人，"从北方从海"象征那些处于真理的无知中的人。"在旷野漂流"象征处于良善的无知状态，"在荒地的路上"象征处于真理的无知状态，而"寻不见可住的城邑"则象征对良善和真理的完全无知。"城邑"象征真理的教义（参402，2449，2943，3216节），而"居住"则与良善有关（参2268，2451，2712节）。

【6】《以赛亚书》中还记载：

看哪，这些从远方来，这些从北方和西方来，这些从秦国之地来。（《以赛亚书》49:12）

这里"北方"象征那些对真理认识模糊的人，"西方"象征那些对良善理解晦暗的人，而"从远方来"则象征那些远离主之光的人。

【7】在《阿摩司书》中记载：

看哪，日子将到，我必命饥荒降在地上……他们必飘流，从这海到那海，从北方直到东方，往来奔跑寻求耶和华的话，却寻不着。（《阿摩司书》8:11-12）

这段经文中，"饥荒"象征知识的匮乏和缺失（参1460，3364节）。"从这海到那海飘流"象征寻求知识之处，其中"海"象征广义上的知识（参28，2850节）。"从北方直到东方奔跑"象征从知识的晦暗状态向光明状态迈进。这里确实指的是对知识的追寻，这从"寻求耶和华的话却寻不着"这一表述中可以清楚看出。

【8】在《耶利米书》中记载：

> 你要向北方宣告这些话说：背道的以色列啊，回来吧。我必不使怒容临到你们，因为我是慈爱的……那些日子，犹大家要和以色列家同行，从北方之地一同来到我赐给你们列祖为业之地。（《耶利米书》3:12，18）

这段经文论及教会在外邦人中的重建。这里的"北方"象征那些虽然对真理无知但仍过着良善生活的人。显然，这里并非指实际的北方或北方之地，因为当时以色列已不复存在。

【9】同书还记载：

> 耶和华是活的，他曾领以色列人从北方之地上来。（《耶利米书》16:15）

这里的"北方"同样象征对真理的无知。又记载：

> 看哪，我要领他们从北方之地来，从地极聚集他们。其中有瞎子、瘸子。（《耶利米书》31:8）

"北方之地"在此象征因缺乏真理而对良善的无知。由于迦南地象征主的国度和良善（参3705节），其中心地带（如锡安和耶路撒冷）象征与真理结合的至内在的良善，因此远离中心的地方就象征对良善和真理的模糊认识。这些模糊状态都被称为"北方之地"或"地极"。

【10】从主而来的一切良善都伴随着光，但在人的晦暗中终止。因此"北方"也被称为聚会之处，这一点在圣经多处都有记载。

> 你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。（《以赛亚书》14:13）

> 城门啊，哀号吧！城啊，呼喊吧！非利士全地，你都消化了，因为有烟从北方来，在聚会中无一人独居。（《以赛亚书》14:31）

> 耶和华本为大，在我们神的城中，在他的圣山上，该受大赞美。锡安山是大君王的城，是北面的极处，是全地所喜悦的。（《诗篇》48:2-3）

> 天属你，地也属你，世界和其中所充满的，都为你所建立。北方和右方都为你所创造。（《诗篇》89:12-13）

在这些经文中，"北方"象征那些远离良善和真理之光的人，而"右方"则象征那些较为接近的人（参1274，1276节）。

【11】关于这一象征意义，在撒迦利亚的异象中也有体现：

> 我看见四辆车从两座铜山中间出来，有红马、黑马、白马和有斑点的壮马。天使说，这是天的四风，是侍立在全地之主面前的。那些黑马出来，往北方去，白马跟随它们而去，有斑点的往南方去。那些往北方去的，使我的灵在北方之地得安息。（《撒迦利亚书》6:1-8）

这里的象征意义非常丰富："两座铜山间的车"象征良善的教义，"车"本身象征教义；"山"象征爱（参795，1430，2722节），两座山特指对主的属天之爱和对邻舍的属灵之爱；"铜"象征自然层面上的良善（参425，1551节）；"马"象征理解力，特别是对良善教义的理解（参2760-2762，3217节）。而"南方之地"象征那些虽处于良善和真理的无知中，却过着正直生活的外邦人，当新教会在他们中间建立时，经上说神的灵在那里得安息。

【12】《耶利米书》中提到耶和华使以色列家的后裔从北方之地和各国中归回本土（《耶利米书》23:8）。这里的"北方之地"象征良善和真理的无知之晦暗。同书又说：铁岂能打断铁，就是北方的铁与铜呢？（《耶利米书》15:12）这里的"铁"象征自然真理（参425，426节），"铜"象征自然良善（参425，1551节）。它们被称为"来自北方"是因为源自相对晦暗的自然层面。显然，这段预言并非在说字面意义上的北方铁铜，因为若如此理解，既看不出其中的神性含义，也无法与上下文建立连贯关系。

【13】福音书中说：

> 我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。（《马太福音》8:11；《路加福音》13:29）

"从东从西来的人"象征那些在良善的知识和生活中的人，以及那些在晦暗无知中的人，也就是教会内外的人。前文已经解释过，东方和西方象征良善的不同状态。"与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席"象征与主同在（参3305节）。先知书中也多次提到从东从西来到主的王国或教会的人：

> 我必从东方领你的种子来，从西方招聚你。（《以赛亚书》43:5）

人从日落之处必敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏他的荣耀。（《以赛亚书》59:19）

从日出之地到日落之处使人都知道除了我以外，没有别神。我是耶和华，在我以外并没有别神。（《以赛亚书》45:6）

我必从北方兴起一人，他必从日出之地求告我的名。（《以赛亚书》41:25）

【14】"东方""西方""南方""北方"的象征意义可以从多个圣经记载中得到印证，包括会幕的建造、以色列人的安营和行进、迦南地的描述，以及新圣殿、新耶路撒冷和新地的描述。

以会幕的建造为例，其中所有物件都按特定方位排列（参《出埃及记》38章）。关于东西方角落和南北方角落的具体布置，《出埃及记》有详细记载（《出埃及记》26:18，20，22，27；27:9，12，13）。其中规定灯台要放在帐幕南边，与北边的桌子相对（《出埃及记》26:35；40:22）。

【15】以色列人的安营和行进方式也体现了方位的属灵象征意义。他们围绕会幕的安营位置严格按方位排列：东方是犹大、以萨迦、西布伦支派；南方是流便、西缅、迦得支派；西方是以法莲、玛拿西、便雅悯支派；北方是但、亚设、拿弗他利支派（《民数记》2:1-34）。

利未人的安营也有特定安排：革顺人在西方，哥辖人在南方，米拉利人在北方，而摩西、亚伦和他的儿子们则在帐幕东方（参《民数记》3:23-38）。这种安排象征主国度中天上的秩序，是按照"良善"和"真理"的属灵状态而设立的。当他们需要启程时，要向南方吹号作为信号（《民数记》10:6），并且他们按照安营的次序启程（《民数记》2:34）。

【16】迦南地的描述也体现了方位的属灵象征意义。摩西首先描述了迦南地四周的边界，包括南、西、北、东四个方向的边界（《民数记》34:2-12）。随后，这片土地通过抽签方式分配给各支派（《约书亚记》15-19章）。因此，从古时居住在迦南地的人开始，当地所有地方的位置、距离和方位边界都具有其属灵的象征意义（参1607，1866节）。

【17】在《以西结书》中关于新圣殿、新耶路撒冷和新地的描述同样按方位排列：城的建筑物位于南边，建筑物的门分别朝向东、北、南三个方向（参《以西结书》40:2，6，19，20-46）。经文还详细记载了圣殿的测量及其朝北向南的门（参《以西结书》41:11），以及朝向四方的院子（参《以西结书》42:1，4，11，16-19）。以色列神耶和华的荣光从东方而来（参《以西结书》43:1，2，4）。此外还记载了院子的门（参《以西结书》44:1，2，4；46:1，9，10，19，20），圣地四面的边界（参《以西结书》47:15-20），各支派按方位的产业（参《以西结书》48章），以及圣耶路撒冷朝东、北、南、西的门（参《启示录》21:13）。

这些记载清楚表明，圣物及其象征物按四方位的排列，其内在含义并非指实际方位，而是象征主王国中良善和真理的属灵状态。

【18】在圣言的属灵象征中，"北方"和"西方"常象征伪谬和邪恶，这一深层含义可从《耶利米书》的多处经文中得到印证。

> 耶和华两次向耶利米显现，使他看见异象。我看见一个烧开的锅，从北而倾。耶和华说，必有灾祸从北方发出，临到这地的一切居民。我要召北方的众族来到。（《耶利米书》1:13-15）

> 当向锡安竖立大旗，速速逃避，不要迟延，因耶和华必使灾祸与大毁灭从北方来到。（《耶利米书》4:6）

听啊，有风声来到！有大扰乱从北方之地来到，使犹大的城邑变为荒凉。（《耶利米书》10:22）

在提哥亚要吹角……因为灾祸与大毁灭从北方张望……并有一大国被激动，从地极来到。（《耶利米书》6:1，22）

我从耶和华手中接了这杯，使万国，包括耶路撒冷和犹大的城邑并其君王，埃及王法老，和西方众民，亚拉伯的诸王，和住在旷野的西方诸王，以及一切在远近的北方诸王都喝了。（《耶利米书》25:17-26）

这些经文清晰地展现了"北方"和"西方"在属灵意义上与审判、灾祸和邪恶势力的关联。

【19】在圣经中，"北方"常常象征审判与灾祸的来源，其中记载：

快跑的不能逃脱，勇士不能逃脱，他们在北方伯拉河边绊跌仆倒。像尼罗河涨发，像江河之水翻腾是谁呢？埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说：我要涨发遮盖遍地；我要毁灭城邑和其中的居民。……那日是主万军之耶和华报仇的日子，要向敌人报仇。因为主万军之耶和华在北方伯拉河边有献祭的事。……埃及是肥美的母牛犊，但出于北方的毁灭来到了。……埃及的民必羞愧，必交在北方人的手中。（《耶利米书》46:6-10，20，24）

耶和华如此说：看哪，有水从北方发起，如涨溢的河水，要淹没这地和其中所有的，淹没城市和其中所住的。（《耶利米书》47:2）

【20】耶和华论到巴比伦说：必有一国从北方上来攻击她，使她的地荒凉，无人居住在其中。看哪，我要激动大国的联军从北方上来攻击巴比伦，他们要摆阵攻击她；她必被攻取。看哪，有一民从北方而来，并有大国和许多君王从地极被激动起来。（《耶利米书》50:1-3，9，41）

天地和其中所有的，必因巴比伦欢呼，因为行毁灭的要从北方来到。（《耶利米书》51:48）

你要对歌革说：主耶和华如此说：你必从本地，从北方的极处率领许多国的民来，都骑着马，如密云遮盖地面，攻击我的民以色列。（《以西结书》38:14-16）

看哪，歌革啊，我与你为敌。我必使你回转，引你前往，使你从北方的极处上来，带你到以色列的山上。你必倒在以色列的山上，你必倒在田野。（《以西结书》39:1-5）

耶和华说：嘿，你们要从北方之地逃走，因为我曾把你们分散在天的四方。嘿，锡安哪，你这与巴比伦人同住的，应当逃脱。（《撒迦利亚书》2:10-11）

【21】"北方"在反面意义上象征两种伪谬：一种是产生邪恶的伪谬，另一种是源于邪恶的伪谬。

"来自埃及的北方之民"象征产生邪恶的伪谬，这种伪谬源于自然人用事实性知识对神性事物进行推理并反对神性。"埃及"在此象征这种事实性知识（参1164，1165，2588节）。

"来自巴别的北方之国"象征源于邪恶的伪谬，这种伪谬来自外表看似神圣但内在亵渎的敬拜。"巴别"具有这种含义（参1182，1283，1295，1304，1306-1308，1321，1322，1326节），同时"巴别"也象征毁坏者（参1327节）。

这两种伪谬都与"歌革"有关，因为"歌革"象征仅有外在形式而无内在实质的敬拜，即偶像崇拜，这正是犹太人一贯的敬拜方式（参1151节）。

【22】自然人的昏暗状态可以产生两种截然不同的结果：真理或伪谬。

当人愿意让自己通过主的圣言被照亮时，他的昏暗就转化为光明。这是因为内在之路被开启，使从主经由天堂而来的流注和交流得以建立。

然而，当人拒绝通过主的圣言被照亮，而是依赖自己的聪明时，他的昏暗就变成更深的黑暗，即伪谬。这是因为内在之路被关闭，切断了从主经由天堂而来的流注和交流，只留下表面的人性外壳，以邪恶和伪谬进行思考与言说。

因此，"北方"对于前一类人象征真理，对于后一类人则象征伪谬。前者从昏暗上升到光明，后者则从昏暗下降远离光明。这导致前者被带向南方，而后者则堕入地狱深处。

【23】"北方"象征伪谬的黑暗，"南方"象征真理的光明，这一点在《但以理书》中有明确的描述，特别是在关于公绵羊和公山羊，以及南方王和北方王的预言中。在公绵羊和公山羊的异象中说：

> 公绵羊向西、向北、向南抵触，甚至没有走兽能在它面前站立。公山羊从西方而来，遍行全地。从它的一个角中长出一个角，向南、向东、向荣美之地甚其强大。（《但以理书》8:4，5，9）

关于南方王和北方王的预言中，"南方王"象征那些拥有真理知识的人，而"北方王"象征那些陷入伪谬的人。预言详细描述了他们之间的冲突：

到末了，他们要结盟，南方王的女儿要来见北方王，要立公正的约，但她必不能保持势力。从她的根必另生一人，他要来攻击北方王的保障，且得胜。并将掳物带到埃及。南方王必进入他的国，与北方王争战。北方王必回来，摆列大军，比先前的更多。必有许多人起来攻击南方王。北方王必来，筑垒攻取坚固城，毁坏许多。南方王必以大军与之争战，却站立不住，因为有人设计谋害他。他必回来，却不如先前。认识神的民必刚强。到末了，南方王要与他相争，北方王必如暴风临到，带着战车和马兵。许多国必倾覆。但从东方和北方必有消息扰乱他，他就大发烈怒而出。他必来到他的结局，无人能帮助他。（《但以理书》11章）

这些预言通过"南方王"象征那些在真理之光中的人，通过"北方王"象征那些起初在阴影中后来完全陷入伪谬黑暗中的人，生动地描述了教会如何逐渐败坏的过程。在圣言的内在意义上，"王"象征真理，在反面意义上象征伪谬（参1672，2015，2069节）；而"王国"象征与真理相关的事物，在反面意义上则象征与伪谬相关的事物（参1672，2547节）。

3709 "地上万族必因你得福"象征所有真理之善的教义将与良善结合。"得福"象征结合（参3504，3514，3530，3565，3584节），"族"象征良善，还象征真理之善（参1159，1261节），而“地”象征教会的事物，也就是在自然或外在之人中的良善与真理的教义，这由"雅各"所代表（参268，566，990，3671节）。真理之善的教义指的是关于爱主和爱邻的教义，当人因实践这些教义而感到愉悦和喜乐时，这些教义就被称为在自然之人中与良善结合。

3710 "和你的种"象征也与真理结合。这里的"种"象征真理（参29，1025，1447，1610，2848，3373节）。

3711 "我也与你同在"象征神性，"你无论往哪里去，我必保佑你"象征神性眷顾。这一点是明确的，因为这段经文中的"我"指的是耶和华，即主的神性。从"你无论往哪里去，我必保佑你"的内涵来看，这象征着来自神性的眷顾，而且由于这里论述的是主，因此特指神的眷顾。在这段经文中，神性或神的"眷顾”所指的是主要将他的自然本性提升为神性的过程。

3712 "领你归回这地"象征与神性教义的结合。这可从两方面理解："领回"象征再次结合，而“地”则象征自然人中良善与真理的教义（参268，566，990节）。在此经文中特指神圣教义，因为雅各在拉班处的寄居代表着主使其自然本性神化的中介过程，而雅各返回迦南地则代表这一中介过程的完成。因此，"我必领你回到这地"象征着与神圣教义的结合。

神圣教义即是神圣真理，也就是主的一切圣言。从最高层面来说，神圣教义就是专门论述主的圣言；从内在意义来说，则是论述主在天上和地上之王国的圣言。

【2】神圣教义也包含字义层面的圣言，其论述世界和地上的事物。由于字义本身包含内在意义，而内在意义又包含至高意义，并且通过象征和代表完全对应，因此由此衍生的教义也具有神圣性。

"雅各"象征主的神性自然层面，同时也象征圣言的字义层面。众所周知，主就是圣言，即一切神性的真理。圣言的自然层面与其字义无异，相对而言这如同云彩（参见第18章序言）。圣言的理性或内在灵性层面与其内在意义相对应，就主是圣言而言，这由"以撒"所象征，而至高意义则由"亚伯拉罕"所象征。

这揭示了当论及主的神性自然层面（由"雅各"所象征）时，与神圣教义结合的深层含义。然而，主的本质并非如此，因为在他里面的一切都是神性良善，而非神性真理，更非自然层面的神性真理。神性真理是神性良善在天上向天使和在地上向世人的显现。虽然这是一种显现，但因其源于神性良善，故仍为神性真理，如同光虽是太阳的显现，但因来自太阳而仍是阳光（参3704节）。

3713 "我总不离弃你，直到我成全了向你所应许的"象征一切都将实现，毫无缺失，这无需解释就可明白。

3714 第十六节至第十七节 雅各从他的睡眠中醒来，他说：“耶和华真在这地方，我竟不知道！” 他就惧怕，说：“这地方何等可畏！这不是别处，乃是神的殿，这是天的门。”

"雅各从他的睡眠中醒来"象征从蒙昧到明悟的过程；“说，耶和华真在这地方”象征神性在此状态中；"我竟不知道"象征处于朦胧状态；"他就惧怕"象征神圣的改变；"说，这地方何等可畏"象征状态的神圣性；"这不是别处，乃是神家"象征主的王国在秩序的最末端；"天的门"象征秩序的最终点。

3715 "雅各从他的睡眠中醒来"象征从蒙昧到明悟的过程。这层含义源于"睡眠"本身的象征意义：相对于清醒时的清明状态，“睡眠”象征混沌朦胧的状态。因此，从属灵层面来看，"从睡眠中醒来"象征人从无知蒙昧的状态转向明白觉悟的状态。

3716 “说，耶和华真在这地方”象征神性在此状态中。"他说"在圣经历史书中象征直接领受，这一点已多次提及。而"地方"象征状态（参1273-1275，1377，2625，2837，3356，3387节）。耶和华本身就代表神性，这是不言而喻的。因此，"他说，耶和华真在这地方"整体象征一种属灵的直接领受。

3717 "我竟不知道"象征处于朦胧状态。"不知道"象征处于朦胧状态，这一点不需要特别解释，因为"不知道"和“无知”本质上就象征着理智视野的朦胧状态。从这些象征意义中，我们可以理解内在意义的本质：字义层面的内容是按照外在感官所见来理解的，而内在意义则是通过内在感官来领受的。当人按照世界的概念理解经文时，天使们则是按照天堂的概念来领受同样的内容。这种关系就像世界之光与天堂之光的关系。相较于天堂之光中所含的事物，世界之光中的事物是死的，因为天堂之光中包含着来自主的智慧和聪明（参3636，3643节）。当世界之光的事物被移除后，天堂之光的事物就显现出来，地上的事物就转化为天上的事物，自然的事物就转化为属灵的事物。正如前文所述，"不知道"和“无知”象征对良善与真理处于朦胧状态，而"从睡眠中醒来"则象征获得明悟的过程。这个原则适用于所有其它类似的情况。

3718 "他就惧怕"象征一种神圣的改变，这可从随后的经文得到证实。因为他说这地方何等可畏，这不是别处，乃是神的殿，也是天的门。这些话语清楚地表明了一种神圣的改变（参2826节）。

惧怕可分为两类：非神圣的惧怕和神圣的惧怕。前者存在于恶人中，后者存在于善人中。神圣的惧怕包含着对神性的敬畏和爱。爱若缺少神圣的惧怕就如同无盐之食，而有惧怕的爱则如同适量加盐的食物，其美味并非源于盐本身。

爱的惧怕体现在担心伤害主和邻舍，也就是担心损害善与真，从而伤害爱与信仰的神圣性及其敬拜。这种惧怕因人而异：一个人对善与真的爱越多，就越会担心伤害它们，尽管这种担心可能并不明显；反之，爱越少，这种担心就越少，反而会表现为对地狱的恐惧。

在完全没有善与真之爱的人身上，就不存在神圣的惧怕，只有对失去荣誉、利益、名声的恐惧，以及对惩罚和死亡的畏惧。这种惧怕是外在的，主要影响身体和自然人及其思维。而神圣的惧怕则主要影响灵性或内在的人及其良心。

3719 "说，这地方何等可畏"象征状态的神圣性。这一点可从两个方面得到证实：首先，"惧怕"象征神圣的改变（参3718节）；其次，"地方"象征状态（参3716节）。在原文中，"可畏"与"惧怕"源自同一词根，因此也象征神圣性。这个词还包含着敬畏和尊重的含义，这些都是神圣惧怕的表现。

3720 "这不是别处，乃是神家"象征主的王国在秩序的最末端。在圣言中，"神的殿"有多层含义：就字面意义而言，它象征进行神圣敬拜的建筑；在内在意义上，它象征教会；在更普遍意义上，它象征天堂；在最普遍意义上，它象征主的整个王国；在最高意义上，它象征主自己的神性之人性。

圣言中使用"神家"和"圣殿"两个词，它们的基本含义相似，但各有侧重："神家"与善有关，而"圣殿"与真有关。具体来说，"神家"象征主的属天教会、属天天使的天堂、主的属天王国，以及主的神性良善；而"圣殿"则象征主的属灵教会、属灵天使的天堂、主的属灵王国，以及主的神性真理（参2048节）。

这种区别的原因在于：在圣言中，"家"（或“房屋”）本身象征良善（参710，2233，2559，3128，3652节）。上古时期的房屋是用木头建造的，因为"木"象征良善（参643，1110，2784，2812节）。而圣殿用石头建造，因为"石头"象征真理（参643，1296，1298节）。

3721 "天的门"象征秩序的最终点，通过这个最终点，从自然界似乎有一个入口。从"门"作为出入之处的含义可以理解这一点。这里之所以是秩序的最终点，是因为它涉及"雅各"所象征的自然性。关于门的含义可参考（参2851，3187节），而自然性作为秩序最终点的论述见于（参775，2181，2987-3002，3020，3147，3167，3483，3489，3513，3570，3576，3671节）。人通过自然心智，使主的事物得以流入并降至自然层面，同时自然的事物也能通过这一心智上升（参3702节）。然而，从自然层面经由自然心智进入内在事物仅是表面现象，这一点在先前的多处论述中已有详细说明。

【2】在人的认知中，世界的事物似乎是通过身体感官或外在感官进入并影响内在，仿佛是从秩序的最终点进入内在之物。但这只是表象和错误的认识。根据一个普遍规则：后者不能流入前者，即低级的不能流入高级的，外在的不能流入内在的，世界和自然界的事物不能流入属天和属灵的事物。

这是因为前者较为粗糙，后者较为纯净。外在或自然人的粗糙之物是从内在或理性人的事物而存在和维系的。粗糙之物不能流入纯净之物，反而是被纯净之物所流入。至于这种流注的具体运作方式，虽然表象和错误认识会导致完全相反的理解，这将在蒙主的神圣怜悯时，在讨论流注的专题中另行详述。因此我们说，从自然的角度来看，似乎可以通过秩序的最终点进入内在。

3722 第十八节至第十九节 雅各清早起来，拿起所枕的石头立作柱子，把油浇在它的头上。他就给那地方起名叫伯特利；但那地方起先名叫路斯。

"雅各清早起来"象征光照的状态；"拿起石头"象征真理；"所枕的"象征与神性的沟通；"立作柱子"象征神圣的界限；"把油浇在它的头上"象征由此而来的神圣良善；"给那地方起名叫伯特利"象征状态的性质；"但那城起先名叫路斯"象征先前状态的性质。

3723 "雅各清早起来"象征光照的状态。这一含义可从"清早起来"的象征意义得知（参3458节）。在圣言中，每当提到"起来"这个词，都包含着某种提升的意义（参2401，2785，2912，2927，3171节）。"清早"象征天堂之光的到来，在这里特指从黑暗状态提升到天堂之光中，也就是达到光照的状态。

3724 "拿起石头"象征真理。这一含义可从"石头"的象征意义得知（参1296，1298，3720节）。

3725 "所枕的"象征与神性的沟通。这一含义可从"枕"或"枕头"象征最基本的沟通得知（参3695节）。

3726 "立作柱子"象征神圣的界限。这一含义将在下文详述。从前文可知，这里论述的是主如何使其自然层成为神性，在代表意义上就是主如何使人的自然层重生。关于这个次序，前文已多次说明：当人重生时，次序是颠倒的，真理被置于首位；当人重生后，次序恢复，良善在首位，真理在末位（参3325，3330，3332，3336，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3688节）。这由"天使在梯子上，上去下来"所代表，那里先说"上去"后说"下来"（参3701节）。现在论到上升，就是从次序的最末位开始（参3720，3721节）。这里说的是真理是次序的最末位，这最末位被称为神圣的界限，由"雅各所取来立为柱子的石头"所象征。真理是次序的最末位，这是因为良善不能以良善为终点，必须以真理为终点，因为真理是接受良善的器皿（参2261，2434，3049，3068，3180，3318，3387，3470，3570节）。

【2】若人没有真理，或良善与真理没有结合，就只有婴儿般的良善。婴儿虽有良善，却没有智慧，因为缺乏理解力。随着年龄增长，婴儿从良善接受的真理越多，或者说真理与良善结合得越多，就越发展成完整的人。这表明良善是次序的首位，真理是末位。

因此，人必须从事实性知识（即自然人的真理）开始，然后通过教义（即自然层中属灵人的真理），才能进入智慧的理解，进而进入属灵生命，由此成为真正的人（参3504节）。

以爱邻舍为例：要像属灵人那样爱邻舍，人必须先明白什么是属灵的仁爱或仁义，以及谁是邻舍。在明白这些之前，他虽然也能爱邻舍，但只是作为自然人而非属灵人，即是出于自然良善，而非属灵良善（参3470，3471节）。当他明白这些后，主就能将属灵良善植入这些知识中。所有其它被称为知识、教义或一般真理的事物也遵循这一原则。

【3】经上说主能将良善植入知识中，而且真理是良善的容器。许多人对知识和真理只有抽象的理解（就像他们对思维的理解一样），这样的人绝不能明白什么是良善被植入知识中，以及真理如何成为良善的容器。

但我们需要明白，知识和真理并非抽象的概念。就像视觉离不开眼睛，听觉离不开耳朵一样，知识和真理也离不开内在人或其灵的最纯粹实质。这些更纯粹的实质是真实存在的，通过接受主生命的流注，它们的形式发生变化，被赋予生命和调节。这些变化的和谐与一致，无论是渐进的还是即时的，都会产生影响，创造出我们所说的美丽、愉悦和快乐。

【4】灵本身就具有形态，就像人由各种连续的形态组成一样，只是灵的形态更为纯粹，肉眼无法看见。正因为这些形态或实质对肉眼不可见，现代人就只能把知识和思维理解为抽象的东西。这就造成了我们这个时代的一个荒谬现象：人们不相信自己有一个能在肉体死后继续活着的灵，尽管这个灵比他们肉体的物质实质要真实得多。

实际上，如果你愿意相信，当灵脱离肉体之物后，它就成为那个纯化了的身体本身——也就是许多人所说的，他们在最后审判时将获得的身体（他们认为那时才是第一次复活）。

从大量的经验记载中我们可以清楚地看到：灵或灵魂是有身体的。他们能像在白昼一样清楚地看见彼此，能够交谈，能够听见对方，而且他们的感觉比在世时更加敏锐。

3727 柱子具有神圣界限的含义，代表秩序的最终点。这一概念可以追溯到上古时代，当时人们在边界处竖立石头，用来区分不同人的产业或遗产，作为界限的标志和见证。上古的人们在观察每个物体和规定时都能看到属天和属灵的意义（参1977，2995节），他们从这些竖立的石头中理解人的最终界限，也就是秩序的最终点——自然人中的真理。

这一传统从洪水前的上古之人传到洪水后的古人（参920，1409，2179，2896，2897节）。他们开始将这些边界石视为神圣之物，因为这些石头象征着秩序最终点中的神圣真理，并称之为"柱"。后来，柱子被用于敬拜，人们在圣林和圣殿中竖立柱子，并用油膏抹，这个话题将在后面详述。古教会的敬拜仪式就是源于洪水前上古之人的直接领受和象征意义。上古之人因与天使交谈并同在，从天堂得知"石"象征真理，"木"象征良善（参3720节）。

因此，柱子代表神圣的分界线和秩序的最终体现。从主通过内在人流入的良善，在外在人中达到终点，并在那里的真理中完成。人的思维、言语和行为作为秩序的最终表现，本质上都是源于良善的真理，是良善的外在形式。这些属于人的理性部分，而其中的良善及其源头则属于意志部分。

【2】柱子被竖立是为了作记号、见证和敬拜之用。在内在意义上，它象征着神圣的界限，也就是人的自然层面中作为秩序终点的真理。这一点可以从圣言的其它章节得到证实，比如在讲述拉班与雅各立约的经文中：

> 来吧，你我二人可以立约，作你我中间的证据。雅各就拿一块石头立作柱子。（《创世记》31:44-45）
>
> 拉班又说：“你看我在你我中间所立的这石堆和柱子。这石堆作证据，这柱子也作证据。我必不过这石堆去害你；你也不可过这石堆和柱子来害我。（《创世记》31:51-52）

在对那段经文的解释中将会看到，"柱子"象征着真理。

【3】当那日，在埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛，在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱子。这都要在埃及地为万军之耶和华作记号和证据。（《以赛亚书》19:18-20）

"埃及"象征属于自然人的事实性知识；"坛"象征一般意义上的神圣敬拜，因为祭坛是从希伯开始的第二个古教会中敬拜的主要代表物（参921，1343，2777，2811节）。埃及地的中心代表敬拜最主要和最内在的部分（参2940，2973，3436节）；"柱子"象征自然秩序中的最终真理，这从它被立在边界上作为记号和证据可以看出。

【4】摩西将耶和华的命令都写上，清早起来，在山下筑一座坛，按以色列十二支派的数目立十二根柱子。（《出埃及记》24:4）

这里的"坛"同样象征所有的敬拜，特别象征敬拜中的良善；而"十二根柱子"则象征源于良善的真理在敬拜中的体现。"十二"象征真理的完整集合（参577，2089，2129，2130，3272节）。关于"十二支派"同样象征教会的一切真理，将在下一章借着主的神圣怜悯加以说明。

【5】因为祭坛象征一切良善的敬拜，而犹太教会的建立是为了代表属天的教会。属天的教会只承认源于良善的真理，即所谓的属天的真理，因为他们绝不愿将真理与良善分开，甚至不愿提及信仰或真理，除非是从良善的角度来思考（参202，337，2069，2715，2718，3246节）。因此，真理是通过祭坛的石头来象征的，而禁止使用柱子，以防真理与良善分离，避免用真理代替良善来敬拜。

> 在你为耶和华你神所筑的坛旁，不可栽什么树木作为木偶，也不可为自己设立柱像，这是耶和华你神所恨恶的。（《申命记》16:21-22）

将真理与良善分开敬拜，或将信仰与仁义分离，是违背神性和秩序的，这就是禁止设立柱像的原因。

【6】然而他们仍然竖立柱像，代表了违背秩序的行为，正如经文所述：

> 以色列果子越多，就越增添祭坛。地土越肥美，就越建立美好的柱像。耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。（《何西阿书》10:1-2）

> 犹大行耶和华眼中看为恶的事……在各高冈上，在各青翠树下筑坛，立柱像。（《列王纪上》14:22-23）

> 以色列人在各高冈上，在各青翠树下立柱像。（《列王纪下》17:10）

希西家废去邱坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。（《列王纪下》18:4）

【7】外邦人通过传统也知道敬拜的神圣是由祭坛和柱像来象征的，但由于他们沉溺于邪恶和伪谬中，因此"外邦人的祭坛"象征敬拜中的邪恶，而柱像则象征伪谬，所以有命令要毁坏它们:

要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶。（《出埃及记》34:13；《申命记》7:5，12:3）

不可跪拜事奉他们的神，也不可效法他们的行为，却要把神像尽行拆毁，打碎他们的柱像。（《出埃及记》23:24）

这里"外邦人的神"象征伪谬，"行为"象征邪恶，"打碎柱像"象征毁灭基于伪谬的敬拜。

【8】巴比伦王尼布甲尼撒必打碎埃及地伯示麦的柱像，用火焚烧埃及神的庙宇。（《耶利米书》43:13）

巴比伦王尼布甲尼撒必用马蹄践踏你一切的街道，用刀杀戮你的居民，将你坚固的柱像倒在地上。（《以西结书》26:11）

这段经文论及推罗。"巴比伦王尼布甲尼撒"象征那毁坏者（参1327节末）；"马蹄"象征最低层的理解力，即纯粹来自感官的知识；关于"蹄"象征最低层，将在别处借着主的神圣怜悯加以证实；"马"象征理解力（参2760-2762节）。

"街道"象征真理，反义则为伪谬（参2336节），"践踏"指毁灭真理的知识，这些知识由"推罗"所象征（参1201节）；"用刀杀戮居民"象征用伪谬毁灭真理；"居民"指真理（参1259，1260，3295，3581节）；"刀"象征争斗的伪谬（参2799节）。由此可见"将坚固的柱像倒在地上"的含义。"坚固"既指真理也指伪谬，这从圣言中可以证实。

3728 "把油浇在它的头上"象征由此而来的神圣良善。这可从"油"象征属天的爱或良善得知（参886，3009节）；而"头"则象征更高或更内在的事物。良善是更高或更内在的，而真理是更低或更外在的，这在许多地方已经说明。

古代把油浇在柱像头上的仪式代表着真理若没有良善就不是真理，而是从良善而来，因此良善像头统治身体一样占主导地位。没有良善的真理不是真理，而是没有生命的声音，它会自行消散。在来生，即使是那些比他人更了解真理、信仰教义，甚至了解仁爱之教义的人，如果没有活在良善中，没有从良善保持真理，这真理也会消散。

【2】因此，教会不是由与良善分离的真理或与仁义分离的信仰构成的，而是由源于良善的真理，或源于仁义的信仰构成的。这也由主对雅各的话得到印证：

> 我是伯特利的神，你在那里用油浇过柱子，向我许过愿。（《创世记》31:13）

> 雅各又立了一根石柱，在柱上奠酒，浇油。（《创世记》35:14）

"在柱上奠酒"象征信仰的神圣良善，"浇油"则象征仁爱的神圣良善。在石头上浇油若不代表着某种属天和属灵的事物，就会是荒谬和拜偶像的行为，这是显而易见的。

3729 "给那地方起名叫伯特利"象征状态的性质，，这可从"名字"和"起名"象征性质得知（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节），而"地方"则象征状态（参2625，2837，3356，3387节）。"伯特利"象征状态的性质，在原文中意为神的家，这象征秩序最末层的良善（参3720节）。

3730 "但那城起先名叫路斯"象征先前状态的性质，，这可从"名"象征性质（参3729节）以及"城"象征真理的教义得知（参402，2268，2449，2712，2943，3216节）。"路斯"在原文中意为退却，因此象征分离，这种分离发生在真理的教义或真理被置于首位而良善被忽视时，即当只有真理存在于秩序的最末层时。然而，当真理与良善同在于秩序的最末层时，就不是退却或分离，而是接近或结合。这就是"路斯"所象征的状态性质。

3731 第二十节至第二十二节 雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。我所立为柱子的石头也必作神的家；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”

"雅各许愿说"象征神性预见和照管的状态；"神若与我同在，在我所行的路上保佑我"象征神性的持续同在；"又给我食物吃"象征直到与神性良善结合；"衣服穿"象征与神性真理的结合；"使我平平安安地回到我父亲的家"象征直到完全的结合；"耶和华就必作我的神"象征神性的自然层也成为耶和华；"我所立为柱子的这块石头"象征最末端的真理；"必作神的家"象征主的王国在秩序的最末端，其中较高层次的事物如在自己的家中；"凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你"象征一切事物都是他以神性的能力完成的。

3732 "雅各许愿说"象征神性预见和照管的状态，这种象征关系体现在两个层面：在内在意义上，"许愿"象征人对主眷顾的期望；在至高意义上，当论及主时，则象征神性预见和照管的状态。许愿之所以具有这样的象征意义，是因为它包含了深层的属灵含义：人的愿望和情感期待主的引导与眷顾。这种许愿本质上是一种属灵的约定，体现了人与神之间的互动关系。就如雅各的经历所示，他向神许愿，若能得到旅途的保护、日用的供应和平安的归返，就要以耶和华为神，使立柱之石成为神的家，并献上十分之一为供物。这种许愿形式反映了当时一种特殊的属灵实践：人们通过许愿表达对神的信靠，承诺在蒙福后以实际行动回应神的眷顾。

【2】从雅各的例子可以看出犹太民族列祖的属灵状态：他们尚未真正认识耶和华，仍在犹疑是否要以他为神。这种现象从他们的列祖就开始了，反映了这个民族的一个特征：每个人都倾向于选择自己的神。即使那些敬拜耶和华的人，也往往只是将他视为众多神明中的一位，仅仅用这个名号来区别于其它民族的神明。这种敬拜本质上仍是偶像崇拜，因为单纯敬奉名号，即使是耶和华的名号，也构成偶像崇拜的本质（参1094节）。这种情况与那些自称基督徒却不遵行主诫命的人相似。他们的敬拜实际上是偶像崇拜，因为他们只是敬奉名号，这就是《马太福音》所说的假基督（参3010节）：

> 你们若有人对你们说：基督在这里，或说：基督在那里，你们不要信。因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。（《马太福音》24:23-24）

3733 "神若与我同在，在我所行的路上保佑我"象征神性的持续同在。这种象征意义源于"神与人同在并保守他的道路"这一表述的深层含义，即神性的持续同在。这段经文论及主自己，就其生命的本质而言，他就是耶和华。因此，从他最初的婴孩时期直到最后，他的整个生命历程都体现了神性的持续同在，这个过程最终导向人性本质与神性的完全合一。

3734 "又给我食物吃"象征直到与神性良善结合。"食物"在此象征从主而来的一切属天和属灵的良善，在其最深层的意义上象征主自己的神性良善（参276，680，1798，2165，2177，3464，3478节）。而"吃"则象征属灵的交流，据为己有和结合的过程（参2187，2343，3168，3513f，3596节）。因此，这整段经文象征着与神性良善逐步结合的过程。

3735 "衣服穿"象征与神性真理的结合。"衣服"象征真理（参1073，2576节），在此特指神性真理，因为这段经文论及主。而"穿"则象征据为己有和结合的过程。从这段经文和其它相关内容中，我们可以看出圣言内在意义的性质：当字义上提到食物和衣服时，即使是像"神若赐给我食物吃，衣服穿"这样的历史叙述，与人同在的天使也不会停留在字面含义上。对他们而言，"食物"让他们思考爱之良善，在至高意义上思考主的神性良善；"衣服"则让他们思考真理，在至高意义上思考主的神性真理。这些字义对天使而言是思考天堂和神性事物的对象，因为它们是秩序最末层的容器。

【2】当人处于神圣状态思考食物时，无论是圣餐中的饼还是主祷文中的日用饮食，这种对食物的思考就为与人同在的天使提供了思考对象。天使并不理解人对实际食物的思考，而是以对从主而来的爱之良善的思考取而代之，这就是其中的对应关系。

同样，当人在神圣状态下思考衣服时，天使就会思考真理。圣言中的一切都遵循这样的规律。这让我们看到天地是如何通过圣言结合的：当人虔诚地读圣言时，即使他只停留在字义层面的思考上，也能通过这样的对应关系与天堂紧密结合，并借此与主结合。此时人所具有的神圣性，是源于天使那属天和属灵的思维与情感的流注。

【3】为使这种流注和人与主的结合成为可能，主设立了圣餐。在圣餐中明确指出饼和酒就是主：主的身体象征他的神性之爱以及人对此的回应，这种爱体现在属天天使身上；而血同样象征他的神性之爱和人对此的回应，但这种爱体现在属灵天使身上。这让我们看到圣言的每一个细节中都蕴含着何等丰富的神性内涵，尽管人在世时并不了解其本质和性质。然而，那些在世时生活在良善中的人，在死后就能获得对这一切的认知和领受，因为他们将脱去地上和世上的事物，穿上天上的事物，并像天使一样进入属灵和属天的思维方式。

3736 "使我平平安安地回到我父亲的家"象征直到完全的结合。。当论及主时，"父的家"象征主自受孕时就在其中的神性本身。"回到那家"象征回到被称为"父"的神性良善本身（参3704节）。"回到那家"象征结合，这从主所说的话中可以清楚看出，即他"从父出来，来到世上"，以及“再回到父那里"。

"从父出来"象征神性披上人性，"来到世上"象征他如同人一样，"回到父那里"象征将人的本质与神性本质结合。这一含义在《约翰福音》中多次出现：

> 你们若看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？（《约翰福音》6:62）

> 耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去…小子们，我还有不多的时候与你们同在……我所去的地方，你们不能到。（《约翰福音》13:3，33）

现在我要往差我来的那里去，你们中间并没有人问我：你往哪里去？……然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来……等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我，因为我往父那里去。（《约翰福音》16:5，7，10，16，17）

我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。（《约翰福音》16:28）

在这些经文中，"往父那里去"都象征人性本质与神性本质的结合。

3737 "耶和华就必作我的神"象征神性的自然层也成为耶和华。这可从至高内义中看出，其中论及主的人性与神性的结合。要理解这层含义，我们需要超越"雅各"的历史叙述，专注于主的神性人性，特别是他的神性自然层，这正是由"雅各"所象征的。

人性由理性（即内在人）和自然层（即外在人）构成，还包括作为自然层在世上生活的媒介或最外在器官的身体。身体通过自然层服务于理性，进而通过理性服务于神性。主降世的目的是要使他里面的整个人性按照神性秩序成为神性。"雅各"象征主的自然层，他的寄居生活在至高意义上象征主如何使他的自然层成为神性。

因此"我若平安回到我父家，耶和华必作我的神"这句话象征主的人性与神性的结合，表明神性自然层通过神性本质与人性的相互结合也要成为耶和华。这种结合不同于父子之爱、兄弟之情或朋友之谊那样仅仅通过爱而结合的两个独立个体，而是实质的合一，成为不可分割的一体。这也是主在多处所教导的。正因为是完全的合一，主的全部人性就是神性存在或耶和华（参1343，1736，2156，2329，2447，2921，3023，3035节）。

3738 "我所立为柱子的这块石头"象征最末端的真理，这一含义的解释可参考前文3724，3726节。

3739 "必作神的家"象征主的王国位于秩序的最末端，较高层次的事物在此如同安居其中（参3720，3721节）。让我们来解释这种较高层次事物安居于秩序最末端的情况。主设立了这样的秩序：高层事物流入低层，并在低层中呈现出整体形象，以共同的形式存在。这一切源自至高者——主。

最接近主的是最内层天堂，这是纯真与和平的天堂，居住着属天的人。由于最接近主，这层天堂被称为主的样式（或相似）。第二层天堂位于较低处，是主的形像，因为上层天堂的事物在此集中呈现。最后的天堂也遵循同样的规律，上一层天堂的具体和个别事物流入其中，并以对应的形式呈现在共同层面上。

【2】人的构造也遵循同样的规律，因为人是按照三层天堂的形象被创造的。人最内在的部分流入较低层，而较低层又流入最低层或最末端。通过这种流入和汇集的作用，最终形成了自然界和肉体的层面。

正是由于这种联系，最末端才能与至高者相连。若失去这种联系，秩序中的最末端将无法存续片刻。这就解释了为何较高层次的事物在秩序的最末端如同在其家中。

值得注意的是，"较高的"与"较低的"，或"内在的"与"外在的"，本质上是相同的。人们习惯将内在的事物视为较高的，因此想象天堂在高处，但实际上天堂是在内在之中。

3740 "凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你"象征一切事物都是他以神性的能力完成的。当"赐予"一词用于主时，实指他赐予自己，也就是凭借自己的权能行事（参3705节）。"献十分之一"和"十分之一"象征主在人的内在深处储存的善与真，这些良善被称为"余剩"（参576，1738，2280节）。当这些词语用于描述主时，则象征主以其自身权能获得的神性良善与神性真理（参1738，1906节）。

论"至大之人"及其对应

3741 天堂的王国之所以像一个人的形状，是因为天堂里的每一样东西都与主对应。这里说的主，指的是他神性的人形。因为真正意义上的"人"只有主自己（参49，288，565，1894节）。正是因为天堂与主相对应、像主的样子、与主相似，所以我们把天堂叫做"至大的人"。

天堂中一切属天之善和属灵之真都源于主的神性。所有的天使都有他们自己的样式和本质，这完全取决于他们能接受多少主的神性。天使们所接受的主的神性被称为属天的和属灵的，这是当神性生命和神性之光在接受者中存在并产生变化时形成的。

【2】人体内的物质形式和实体也遵循同样的原理，只是处于较低层次，因为它们更为粗糙且结构更复杂。这些物质形式同样能够接受属天和属灵之物，这一点可以从许多明显的现象看出：比如我们的思维如何通过舌头的器官产生言语，情感如何在面部表情中显现，意志如何通过肌肉产生行动等。在这些过程中，引发这些现象的思维和意志属于属灵和属天的层面，而接受并实现这些的形式或实体则是物质的。这些物质形式显然是专门为接受这些属灵和属天之物而形成的。由此可以得出结论：这些物质形式源于属灵和属天之物，若不是这样，它们就不可能以现有的方式存在。

创世记第二十八章

3742 生命是独一的，唯独来自主。天使、灵与人仅是生命的接受者。这一真理通过诸多经验向我显明，不留任何疑惑。天堂本身也直接领受到这一事实，天使们能清楚领受到这流注，包括其如何流入，以及他们接受的程度和方式。

当天使处于较充分的接受状态时，就享有平安与快乐；反之则陷入不安与焦虑。尽管主的生命归属于他们，使他们领受似乎凭自己活着，但他们深知这生命并非出于自己。这种生命的归属源于主对全人类的爱与怜悯，他愿将自己和属于他的一切赐给每个人。他实际赐予的程度取决于人的接受程度，即取决于人在善与真的生命中成为他的形像与样式的程度。

由于这神性努力持续不断地从主而出，因此他的生命就如上所述归属于接受者。

3743 不在对主之仁爱与对邻之仁义中的人，也就是不在善与真的生命中的人，无法承认生命是独一的且流入的，更无法承认这生命来自主。当有人说他们不是凭自己活着时，他们反而愤慨甚至反感，这是由于自我之爱的缘故。

令人惊讶的是，即使在来生通过生动的经历向他们显明他们不是凭自己活着，且当时他们也确信这一事实，但之后仍固守原来的观点。他们认为若靠他人而活而非靠自己，生命的一切快乐就会消失，却不知实际情况恰恰相反。

【2】恶人将邪恶归于自己，因为他们不相信邪恶来自地狱。善无法归属于他们，因为他们认为善出于自己而非来自主。然而恶人，甚至地狱里的人，也是接受主生命的形式，只是这些形式或是拒绝善与真，或是窒息善与真，或是扭

曲善与真。因此，来自主生命的善与真在他们那里就变成了恶与伪。这就像太阳之光，虽然是单一且白色的，但当它穿过各种形式或流入其中时就会变化，因而产生美丽悦目的颜色，也产生丑陋不悦的颜色。

3744 由此我们现在可以明白天堂的性质，以及为何它被称为“至大之人”。那里关于善与真的生命有着无数的变化，这些变化都取决于从主接受生命的方式。这完全类似于人体内器官、肢体和内脏之间的关系：它们都是永远处于变化中的形式，从灵魂，或更准确地说，通过灵魂从主那里接受生命。尽管存在这样的变化，它们仍然共同构成一个完整的人。

3745 这种变化的程度和性质可以从人体的多样性中得到说明。我们都知道，没有任何器官和肢体是完全相同的：视觉器官与听觉器官不同，嗅觉器官、味觉器官，以及遍布全身的触觉器官也都各不相同；肢体如手臂、手、腰、脚、脚掌也是如此。内部器官也是如此，包括头部的器官：大脑、小脑、延髓和脊髓，以及所有相关的微小器官、腺体、血管和纤维；头部以下的器官如心脏、肺、胃、肝脏、胰腺、脾脏、肠、肠系膜、肾脏；以及两性的生殖器官。

这些器官在形态和功能上都明显不同。即使是形态中的更小形态也具有如此的多样性，以至于没有任何一个形态，哪怕是最小的微粒是完全相同的，也就是说，没有任何一个部分可以完全替代另一个而不产生任何改变，即使是最微小的改变。

所有这些都与天堂相对应，但区别在于：人体上体现为物质形态的东西，在天堂中则以属天的和属灵的形式存在。正是通过这种对应关系，这些事物得以存在和维持。

3746 总体而言，所有的变化都可归类为头部、胸部、腹部以及生殖器官相关的部分，同时也可以分为各个部位的内在和外在结构。

3747 我曾多次与灵讨论我们这个时代的学者。这些学者只知道把人分为内在和外在两个层面，而且这种认识不是来自对自身内在思维和情感的反思，而是仅仅来自主的圣言。他们甚至不了解什么是内在人，更糟糕的是，许多人怀疑内在人是否存在，有些人甚至完全否认其存在。这是因为他们只活在外在人的生命中，而不是内在人的生命中。让他们产生误解的一个重要原因是，他们看到动物在器官、内脏、感觉、欲望和情感方面与人类相似。

有趣的是，在这些问题上，学者们的理解反而不如普通人深刻，尽管他们自以为知道得更多。他们争论灵魂和身体如何互动，争论灵魂的本质是什么，而普通人却简单明了地知道：灵魂就是内在人，是人死后继续存活的灵，是存在于肉体中的真正的人。

【2】学者们比普通人更倾向于将自己等同于动物，他们将万事万物归因于自然，几乎完全否认神性的存在。他们没有认识到人与动物的本质区别：人能够思考天堂和神，能够提升自己的心智，并通过爱与主结合，因此死后必定永生。

更为关键的是，他们不明白人的一切都是通过天堂从主而来，也不理解天堂是“至大之人”的形式，人体的一切以及自然界的一切都与之相对应。当他们听到或读到这些观点时，若不是有经验证实，很可能会将其视为荒谬的悖论。同样地，当他们听说人有三个生命层级，如同天堂有三个层级一样，而且人与这三层天堂相对应，当活在良善与真理中时就是一个小天堂的形象，并借此成为主的形象时，他们也难以接受这样的观点。

【3】关于生命的层级，最低层被称为外在或自然层，在这一层面上，人类与动物在欲望和幻想方面极为相似。第二层级是内在理性层，正是这一层级使人超越了动物的本性。通过这一层级，人能够思考并向往善与真，能够控制自然

层面的冲动，抑制并摒弃来自欲望的幻想，更重要的是，能够在内心思考天堂和神性的事物，这是动物所不能及的。第三个层级是最深奥的，虽然人们对此知之甚少，但正是通过这一层级，主的流注得以进入人的理性心智。正因如此，人类才具有人性化的思考能力，拥有良心，能够直接领受善与真，并且能够被主提升到更高的境界。然而，这些深刻的认识对当今的学者们来说仍显遥远。他们停留在争论这些是否存在的层面上，因此既无法确认其存在的事实，更无法理解其本质。

3748 有一位灵，他在世时是知名学者，在论证谬论方面思维敏锐，但对良善和真理的理解却十分迟钝。如同他在世时一样，他认为自己无所不知，因为这类人总认为自己最有智慧，认为没有什么能逃过他们的眼睛。他们在世时是什么样子，在来生仍保持同样的性质。这是因为一个人生命中的一切，特别是他的爱与情感，都会随他而去，如同灵魂附着于身体一般与他形影不离，因为正是这些东西塑造了他灵魂的品质。当这个灵来到我面前与我交谈时，考虑到他的这种特性，我问他："谁的理解力更强，是知道许多错谬的人，还是知道少许真理的人？"他回答说是知道少许真理的人，因为他把自己所知的错谬当作真理，因此认为自己很有智慧。

【2】接着他想要对“至大之人”以及从其流入人体各部分的现象进行推理。但由于他对此毫无理解，我就问他："你如何理解思维这种灵性的东西能够驱动整个面部并形成表情？以及如何驱动所有发声器官，而且这与思维的灵性感知完全对应？还有意志是如何驱动全身的肌肉和遍布各处的无数纤维来完成一个动作的？其中驱动者是属于灵性的，而被驱动的是属于肉体的。”但他不知如何作答。我又谈到努力（动力）这个话题，问他是否知道努力如何产生行为和运动，以及行为和运动中如何包含着使其存在和持续的努力。他说他对此一无

所知。于是我对他说：“你连这些基本原理都不知道，又怎能进行推理呢？这样的推理就像散落的沙尘，毫无连贯性可言，最终会被谬论完全吹散，以至于什么都不知道，也就什么都不会相信了。"

3749 一个灵突然来到我这里，流入我的头部。我们可以通过灵对身体各部位的流入来识别他们。我很好奇他是谁，从何而来。在他沉默片刻后，陪伴我的天使们告诉我，他是从一位现今仍在世上的学者那里派来的灵。这位学者比他人更追求学术声望。通过这个中介灵，我们还能与那人的思维建立联系。我询问这个灵，那位学者对“至大之人”及其流入，以及相应的对应关系有何见解；他回答说那人对此完全没有概念。接着我问他对天堂有什么认识；他说没有任何认识，只有一些亵渎之言，比如说天堂不过是个粗俗的地方，人们在那里又是敲敲打打乐器，又是喧哗吵闹，就像一群没有教养的人在胡闹一样。然而，这个人却被认为比他人更有见识，人们相信他懂得什么是流注，什么是灵魂，以及灵魂与身体的关系；甚至可能认为他比别人更了解天堂。由此可见，今天那些教导他人的人是什么样子，他们实际上完全是对抗信仰的良善和真理的绊脚石，尽管他们表面上宣称的是另外一回事。

3750 关于那些被认为最能与天堂沟通并接收天堂流注的人对天堂的理解，我得到了生动的启示。在灵界，这些人显现在头顶上方，他们生前是那些渴望被人当作神明来崇拜的人。这些人通过权力地位的提升和由此获得的虚幻自由，将自我之爱发展到极致。表面上他们装出纯真无邪和对主的爱，实际上却充满欺骗性。

【2】这些人虽然因傲慢的幻想而显现在高处，实际上却处在地狱之中。其中有一位降到我这里，据其他灵说他生前是教皇。他态度温和地与我交谈，首先谈到彼得的钥匙，声称那是属于他的。当讨论到随意让人进入天堂的权力时，他对天堂的理解竟如此肤浅，仅仅把它想象成一个有门的入口。他说他为穷人

免费开门，而对富人则收取他们认为神圣的供奉。当我问他所放进去的人是否都留在天堂里时，他说不知道，如果没留下可能就出来了。有人指出他根本无法知道这些人的内在品质，也许放进去的都是该下地狱的恶人。他却说这不关他的事，如果不合适可以把他们赶出去。

后来他被告知，"彼得的钥匙"象征着仁爱与仁义的信仰。因为唯有主才能赐予这样的信仰，也只有主才能让人进入天堂。彼得不会向任何人显现，他只是一个普通的灵，并无特殊权力。这位前教皇对主的态度也很功利，认为只有在主赐予权力时才值得崇拜，若不赐予就不必崇拜。更令人惊讶的是，当谈到人的内在生命时，他竟持有极为低俗的观念。

【3】关于他在枢机会议上就座时，以及当他认为自己在被圣灵引导说话时的呼吸状态，我得到了生动的体验。在灵界，每个人都能轻易地回到他在世时的生命状态，因为这些状态会在死后保留。因此他被引导回到当时的状态，我也能感同身受他当时的呼吸模式。

当时他的呼吸是自由、愉悦、缓慢而有规律的，能深深地充满胸腔。然而，一旦遇到反对意见，他的呼吸就会转移到腹部，呈现出一种蠕动盘旋的状态。特别是当他认为自己在传达神圣信息时，会通过一种更加安静、仿佛得到认可的呼吸方式来感知这种"神圣性"。

【4】接着，我看到了是什么力量在操控这些教皇：那是盘踞在头顶上方的一群"海妖"式的灵。这些灵体具有一种特殊的本性和能力，能够渗透进任何情感，从而操控人心，使他人屈服于自己的意志。为了自身利益，他们可以不惜毁灭任何人，甚至把神圣和纯真当作达到目的的工具。这些灵表面上显得谨慎，似乎总在为自己担忧。然而，一旦时机成熟，他们就会毫不犹豫地展现出极度的残忍，完全没有怜悯之心，一切都是为了维护自己的利益。

创世记第二十九章

3751 在前一章的讲解中，我们已经阐释了主在《马太福音》24章15-18节中关于教会末期的预言。现在，按照惯例，我们要在本章开始前解释紧随其后的19-22节经文。这段经文说道：

> 当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。（《马太福音》24:19-22）

3752 这些经文的深层含义若不通过内在意义来阐明，任何人都无法真正理解。从多处经文可以看出，这些话并非指耶路撒冷的毁灭。例如：

> 若不减少那些日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为选民，那些日子必减少。……那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的记号要显现在天上，他们要看见人子，有能力和大荣耀，驾着天上的云降临。（《马太福音》24:22，29-30）

这些话也不是在描述世界的终结，这一点可以从同一章的其它经文得到证实：

> 在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。……那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。（《马太福音》24:17-20，40-41）

这些经文实际上是在描述教会的最后阶段，即其荒凉时期。当仁义完全消失时，就是教会进入荒凉的状态。

3753 凡以虔诚之心思考主的人，以及相信主具有神性并从神性发言的人，都能领悟到一个真理：主的教导，包括这些话在内，并非仅针对某一特定民族，而是面向全人类；其意义不在于世俗层面，而在于灵性层面。这些话语同时也包含了关乎主的王国和教会的永恒真理，因为这些都具有神圣性和永恒性。

基于这种理解，我们可以看出经文中"在那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了"并非字面上指怀孕和哺乳的妇女；同样，"你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日"也不是在说躲避世俗敌人的逃亡。这些经文都包含着更深层的属灵含义。

3754 前文已论述了教会中良善与真理遭受败坏的前三个阶段，现在要讨论第四个也是最后一个阶段。第一阶段表现为人们不再理解良善与真理的本质，转而对这些展开争论，由此产生伪谬（参3354节）。第二阶段中，人们开始轻视并厌恶良善与真理，随着仁义的逐渐消退，对主的信仰也随之消亡（参3487，3488节）。第三阶段是教会在良善与真理方面陷入荒凉状态（参3651，3652节）。现在要论述的第四阶段是良善与真理遭受亵渎的阶段。从内在意义的各个细节可以看出这一阶段的具体含义。

3755 "在那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了"这段经文象征着那些充满爱主之善和纯真之善的人将面临危险。这里的"祸"象征永恒诅咒的危险；"怀孕"象征着孕育属天之爱的良善，而“奶孩子"（或”哺乳“）则象征纯真的状态。"那些日子"指的是教会当时所处的状态。

【2】"你们要祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日"这段经文描述了要避免在极端状态下仓促行动。这里的"逃走"象征着远离仁爱与纯真的状态，"冬天逃走"象征在极度寒冷（即因自我之爱产生的厌恶）状态下的远离，而"安息日逃走"则象征在极度炎热（即内心充满自我之爱和世俗之爱时的外在圣洁）状态下的远离。

【3】"那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有"这段经文象征教会在良善与真理方面达到败坏和荒废的顶点，即亵渎的状态。亵渎圣物会带来比其它邪恶更为严重的永恒死亡，特别是当亵渎涉及内在的良善与真理时。由于这些内在真理在基督教会中已被揭示并为人所知，且遭到亵渎，因此用如此强烈的语言来描述这种状态。

【4】"若不减少那些日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那些日子必减少了"这段经文象征着将人从内在的良善与真理转向外在，以使那些生活在良善与真理中的人能够得救。"减少日子"象征远离的状态，"选民"则象征那些活在良善与真理中的人。

3756 这些经文的内在含义可以详细解释如下：

"怀孕的"象征那些首次接受良善的人，"哺乳的"象征那些处于纯真状态的人。"逃走"象征远离这些状态，"冬天"象征因自私我之爱占据内心而对良善产生的厌恶。"在安息日逃走"象征亵渎的状态，即外表保持圣洁而内心却充满自我之爱和世俗之爱。由于这些词语和类似的表达在后文中会反复出现，我们将在那里，借着主的神圣怜悯，进一步阐释它们的具体含义。

3757 关于圣物的亵渎，了解的人寥寥无几。从先前的论述可知，亵渎只可能发生在那些已经知道、承认并接受良善与真理的人身上，而不知道或不承认的人则不会亵渎（参593，1008，1010，1059，3398节）。这就是为什么教会内的人可能亵渎圣物，而教会外的人则不会（参2051节）。

在教会中，属天教会的人可能亵渎神性良善，属灵教会的人可能亵渎神性真理（参3399节）。正因如此，内在真理并未向犹太人揭示，以防他们亵渎（参3398节）。而外邦人最不可能亵渎（参2051节）。

亵渎的本质是善与恶、真与伪的混合与结合（参1001，1003，2426节），这也是犹太教会严禁饮血的深层原因（参1003节）。对于那些无法持守良善与真理的人，应当尽可能阻止他们认识和相信这些（参3398，3402节），使他们保持在无知状态（参301-303节）。这也解释了为什么崇拜要保持外在形式（参1327，1328节）。

内在真理要等到教会荒废时才会揭示，因为那时良善与真理不会再被亵渎（参3398，3399节）。这也是主选择在那个时候降世的原因（参3398节）。由此可见，亵渎圣物和圣言的危害极其严重（参571，582节）。

概览

3758 本章的内在含义通过"雅各"来论述主的自然层面，阐明真理之善是如何与源自神性的相近之善（即"拉班"）相结合的过程。这种结合首先是通过"利亚"所象征的对外在真理的情感实现，随后则是通过"拉结"所象征的对内在真理的情感完成。

3759 随后，通过雅各与利亚所生的四个儿子，在至高意义上描绘了从外在真理上升到内在良善的过程。而在代表意义上，这描述了教会的一种状态——即不承认和接受圣言中的内在真理，而只接受外在真理的状态。在这种情况下，教会向内在的上升遵循如下次序：首先是所谓的信仰真理，其次是依据此真理的实践，再次是由此而生的仁义，最终达到属天的仁爱。这四个发展阶段由雅各从利亚所生的四个儿子——流便、西缅、利未和犹大所象征。

内义

3760 第一节 雅各举起他的脚，往东方之子的地去。

"雅各举起他的脚"象征自然层面的提升；"往东方之子的地去"表示向着仁爱的真理。

3761 "雅各举起他的脚"象征着自然层面的提升，这一含义源于"举起"象征提升，而"脚"象征自然层面。

本章所论述的提升过程是从外在真理上升到内在良善。从至高意义来看，这描述了主如何按照次序将其自然层面提升至神性，即从外在真理逐级上升到内在良善；从代表意义来看，这描述了主在使人重生时，如何按照类似的次序更新人的自然层面。

然而，很少有人了解成年人是按照本章及后续章节内在意义所描述的次序重生的。这种情况有几个原因：首先是很少有人对此进行深入思考；其次，在当今这个教会的末期，由于已经没有仁义，因此也就没有真正的信仰，能够重生的人很少。虽然人人都说信仰能使人得救，但他们甚至不知道什么是真正的信仰，更不明白什么是仁义。当这些概念仅停留在字面层面而其本质不为人知时，人们自然无法思考重生的次序，因此能够重生的人也就很少了。

【2】这段经文论及自然层面，由"雅各"所象征，因此没有说他起来往东方之地去，而是说他举起脚。

"起来"和"举起"都象征着提升（参2401，2785，2912，2927，3171节）。这里特别使用"举起脚"这一表述，是因为与自然层面相关，其中"脚"象征自然层面（参2162，3147节）。“脚”之所以象征自然层面或自然事物，是基于与“至大之人”的对应关系。这个关系将在本章末尾详述，在“至大之人”中，那些属于脚部位的人象征着处于自然之光而较少拥有灵性之光的人。因此，脚以下的部分，如"脚掌"和"脚跟"，象征着最低层的自然事物（参259节）。同样，在圣言中多次提到的"鞋"也象征着最末层的自然事物（参1748节）。

3762 "往东方之子的地去"象征着对仁爱之真理的提升。这一含义可从雅各前往亚兰（即叙利亚）的记载得到证实，亚兰被称为东方之子的地（参3249节）。"叙利亚"通常象征良善的知识（参1232，1234节），特别是"亚兰·拿哈拉音"（河流之地的叙利亚）象征真理的知识（参3051，3664节）。这里特意使用"东方之子的地"而非亚兰或叙利亚的说法，是为了象征本章的核心主题：对仁爱之真理的提升。这里的仁爱之真理，也就是在其它地方所说的属天的真理，包含了对邻舍之仁义和对主之仁爱的知识。在论及主的至高意义上，这些真理象征着神性之爱的真理。

【2】关于对邻舍之仁义和对主之仁爱的真理，必须在人重生之前就要学习、承认并相信。这些真理被承认、相信并付诸实践的程度，就决定了人重生的程度，也决定了这些真理能在多大程度上被植入人的自然部分，如同种子植入土壤。

这些真理的植入始于父母和教师的教导，继而通过主的圣言，最后通过自我反思得到深化。然而，若这些真理仅仅储存在人的自然记忆中作为知识，却未能通过生活实践来承认、相信和实践，就无法真正植入。只有当人通过生活进入对真理的情感状态时，这些真理才能真正植入他的自然部分，如同种子扎根于土壤。

那些未能真正植入的真理，虽然存在于人的记忆中，却只是如同某种认知或历史知识，除了用来谈论、获取名声以及借此谋取财富和荣誉外，别无用处。这样的真理并未真正植入人心。

【3】"东方之子的地"象征着仁爱之真理，即指向良善的真理知识。这一含义可从"子"象征真理（参489，491，533，1147，2623节）和"东方"象征仁爱（参101，1250，3249节）得知，而"他们的地"则象征这些真理扎根的土壤。"东方之子"象征着那些拥有真理与良善的知识，也就是拥有仁爱之真理的人。这一象征意义也可从圣经其他经文得到印证，如在：

> 所罗门的智慧超过东方人一切的智慧，和埃及人一切的智慧。（《列王纪上》4:30）

在这段经文中，"东方之子的智慧"象征真理与良善的内在知识及拥有这些知识的人，而“埃及人的智慧"则象征较低层次的同类知识。关于"埃及人"象征一般意义上的知识，可参见1164，1165，1462节。

【4】耶和华如此说：起来，上基达去，毁灭东方人。他们的帐棚和羊群都要夺取，将幔子和一切器皿，并骆驼为自己掠去。（《耶利米书》49:29）

"东方之子"象征那些拥有良善与真理知识的人，这可从经文中提到要夺取的物品得到证实。这些物品都具有深层的象征意义："帐棚"象征良善的圣物（参414，1102，2145，2152，3312节），"羊群"象征仁爱的良善（参343，2566节），"幔子"象征神圣的真理（参2576，3478节），"器皿"象征信仰的真理和知识（参3068，3079节），"骆驼"象征普遍意义上的知识（参3048，3071，3143，3145节）。由此可知，"东方之子"象征那些拥有这些属灵事物的人，也就是拥有良善与真理知识的人。

【5】来朝拜耶稣降生的东方博士正是所谓的东方之子，这一点可从两个方面得到证实：第一，他们预知主的降生；第二，他们通过东方显现的星知道他的降临。正如《马太福音》所记：

> 当希律王的时候，耶稣生在犹大的伯利恒。有博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。"（《马太福音》2:1-2）

这种预言在叙利亚的东方之子中由来已久，这可从比勒恩关于主降临的预言得到印证。《民数记》记载：

> 我看他，却不在现在；我望他，却不在近处。有星要出于雅各，有权杖要兴于以色列。（《民数记》24:17）

比勒恩确实来自东方之子的地（即叙利亚），这从《民数记》的记载可以证实：

> 比勒恩就题起诗歌说：“摩押王巴勒从亚兰（叙利亚）之东山召我来。"（《民数记》23:7）

值得注意的是，虽然来朝见耶稣降生的这些智者被称为"博士"，但在当时这个词实际上是"智者"的意思。这种用法在圣经多处都可以找到证据，如《创世记》41:8，《出埃及记》7:11，《但以理书》2:27，4:6-7，《列王记上》4:30，以及众先知书中的诸多章节。

【6】圣经中"东方之子"在反面意义上象征着邪恶和伪谬的知识，以及那些持有这些知识的人。这一含义在多处经文中都有体现：

> 以法莲的嫉妒就必消散，扰害犹大的必被剪除。他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上，一同掳掠东方之子。（《以赛亚书》11:13）

> 论亚扪人，看哪，我必将你交给东方之子为业；他们必在你中间设营。（《以西结书》25:4，10）

> 每当以色列撒种的时候，米甸、亚玛力和东方之子就上来，上来攻打它。（《士师记》6:3）

在这些经文中，"米甸"象征那些处于伪谬中的人，因为他们不在生活的良善中（参3242节）；"亚玛力"象征那些用伪谬攻击真理的人（参1679节）；而"东方之子"则象征那些持有伪谬知识的人。

3763 第二节至第三节 他观看，看哪，田地里有一口井，看哪，有三群羊卧在井旁，因为人们从那井里打水给羊群喝；井口上有一块大石头。所有的羊群都聚集在那里，他们把石头从井口滚开，饮羊群；然后把石头放回井口原处。

"观看"象征直接领受；"看哪，有一口井"象征圣言；"在田地里"象征众教会；"看哪，有三群羊卧在井旁"象征教会和教义的神圣事物；"因为人们从那井里打水给羊群喝"象征由此而来的知识；"井口上有一块大石头"象征圣言被封

闭；"所有的羊群都聚集在那里"象征所有教会及其教义都源于圣言；"他们把石头从井口滚开"象征他们将圣言打开；"饮羊群"象征由此而来的教义；“他们把石头放回井口原处"象征圣言暂时被封闭。

3764 "观看"象征着直接领受，这一象征意义将在后文讨论"流便"时得到进一步阐释，因为"流便"这个名字本身就与看见有关。这种象征关系在本章第32节会有详细解释。

3765 "看哪，有一口井"象征圣言。在此处用"井"来象征圣言，是因为经文正在讨论属世层面的认知，这种层面仅能把握圣言的字面意义（参2702，3096，3424节）。值得注意的是，当讨论属理性层面时，圣言则被称为"泉源"，因为通过理性的作用，人们能够领会圣言的内在含义。这种称谓的区别反映了人们对圣言理解的不同层次。

3766 "在田地里"象征众教会（参2971节）。在圣言中，教会通过"地""土地"和"田地"等不同意象来表达，各具特定含义。"田地"之所以象征教会，是因为它如同田地接受良善与真理的种子一般，教会通过圣言接受灵性的滋养。进一步说，田地中的一切事物也都带有相应的灵性象征意义，如”播种“象征传播真理，”收割“象征接受真理的果实，庄稼、小麦、大麦等也都具有其独特的灵义。这些象征都与教会的属性和功能密切相关，展现了教会在灵性生命中的重要作用。

3767 "看哪，有三群羊卧在井旁"象征教会和教义的神圣事物。这里的"三"象征神圣（参720，901节），而"羊群"则象征教会的事物，特别是教义。"羊群"具有多层含义：在具体意义上，它象征在教会中学习和接受仁义之良善与信仰之真理的人，而”牧人“则象征教导者；在普遍意义上，它象征所有行善的

人，即主的普世教会的全体成员；由于这些人都是通过教义被引导进入良善与真理，"羊群"也象征教义本身。在内在意义上，这个象征既包含了使人成为属灵之人的教义，也包含了因此而成为属灵的人本身。

【2】人作为主体是通过构成其本质的事物来理解的。因此，当我们说某些名字象征某些事物时，也包含了拥有这些事物的人。例如，"推罗"和"西顿"象征良善与真理的知识，同时也象征拥有这些知识的人；"埃及"象征知识，"亚述"象征推理，但实际指的是具有这些特质的人，其它例子也是如此。

然而在天堂中，天使的交流是通过纯粹的事物概念进行的，不涉及具体的人。这种普遍性的交流方式使他们能够理解无数的事物。更重要的是，这反映了他们将一切善与真都归于主，不归于自己的态度，因此他们的思维概念完全指向主。这就解释了为什么"羊群"既象征教会，也象征教义。

而说"羊群"卧在"井"旁，是因为教义源自圣言。关于"井"象征圣言的含义，在3765节已有说明。

3768 "从那井里打水给羊群喝"象征由此而来的知识。这一含义可从以下几方面得到证实："井"象征圣言（参3765节），"打水给……喝"象征教导（参3069节），"羊群"象征教义的知识（参3767节）。因此，"从那井里打水给羊群喝"整体象征从圣言获得善与真理的教义知识。

关于雅各的记述在至高意义上论及主如何使他的自然层面神性化，本章特别论及这一过程的开端。在内在代表意义上，这些记述论及重生之人，即主如何更新他们的自然人，本章论及这一过程的开端。因此这里论及圣言和源自圣言的教义，因为人通过圣言的教义而开始重生过程。

【2】自然人确实能知道，也能觉察什么是善与真，但仅限于自然层面和社会层面的善与真。至于属灵层面的善与真，则必须通过启示，即通过圣言才能获得。

让我们以一个例子来说明：人可以通过与生俱来的理性认识到应当爱邻舍、敬拜神这样的普遍真理。然而，具体如何去爱邻舍、如何敬拜神，这样涉及属灵善与真的具体实践，却只能从圣言中获得指引。比如，我们从圣言中学习到，善本身就是邻舍，因此那些活在善中的人就是我们应当爱的邻舍，而这种爱的程度是根据他们所具有的善的程度而定的。更深一层的真理是，正因为主在善中，所以善就是邻舍，因此当我们在爱善时，实际上就是在爱主。

正是因为"井"和"三群羊"具有这些深层象征意义，这些事才以历史的方式被记录下来。若不是为了表达这些属灵含义，这些表面上的历史细节就显得过于琐碎，不值得在神圣的圣言中记述。这些记述的核心真理是：一切关于善与真理的知识与教义都源自圣言。

【3】同样地，那些没有圣言的人无法知道一切善都源自主，也不知道这善会流入人心，产生对善的情感，即所谓的仁义。他们也无从知晓宇宙的神究竟是谁。虽然他们不知道主是谁，但情感与仁义的最深处，也就是善的最深层本质，实际上都指向主。

这清楚地表明，属灵的善只能通过圣言来认识。然而，对于外邦人而言，虽然他们在世时不知道这些真理，但只要他们彼此之间保持着相互的仁义，他们就具备了在来生接受这些教导的潜能。事实上，他们往往能够轻易地接受并吸收这些真理（参2589-2604节）。

3769 "井口上有一块大石头"象征圣言被封闭，这个含义是不言自明的。当人们只按字面意思理解圣言，把所有字面含义都当作教义来接受时，圣言就处于被封闭的状态。更严重的是，当人们把那些迎合自私自利和世俗欲望的解释当作教义时，这就如同把一块大石头压在井口上，完全封闭了圣言。

在这种情况下，人们似乎既不知道也不愿意知道圣言中存在更深层的内在含义。然而，这种内在含义的存在其实是可以看到的：在许多经文中，字面意思都是通过内在含义来解释的；而在教会公认的教义中，人们实际上也是通过各种解释来把圣言的字义与这些教义联系起来。

【2】圣言如何被封闭，从犹太人身上特别可以看出来。他们完全按照字面意思来解释一切，因此相信他们是全世界被特别拣选的民族，相信弥赛亚将要来临，要带领他们进入迦南地，使他们超越世上所有的民族和人民。他们沉浸在属世的肉体之爱中，这些爱完全封闭了圣言的内在含义。

因此，他们至今仍不知道是否有天堂，是否会在死后继续生存，也不知道什么是内在的人，甚至不知道有灵性的事物存在，更不知道弥赛亚已经来过，为要拯救人的灵魂。

圣言对他们来说确实是被封闭的，这一点从以下事实也可以清楚看出：即使他们生活在基督徒中间，也完全不接受基督教的任何教义。这正如《以赛亚书》所说：

> 你告诉这百姓说："你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。"要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷……我就说："主啊，这到几时为止呢？"他说："直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。"（以赛亚书6:9-11；马太福音13:14，15；约翰福音12:40，41）

【3】当人陷入自我之爱和世俗之爱，以及由此产生的各种欲望时，圣言就会对他封闭。这是因为这些爱以自我为中心，这种倾向虽然能激发自然理性之光，却会熄灭来自天堂的光。因此，这样的人对于关乎自我和世界的事物看得十分清楚，却对主和天堂的事物毫无认识。这种人虽然也读圣言，但其动机可能是为了获取名誉地位和财富，或是为了在他人面前表现虔诚，或仅仅出于习俗和惯例，或是出于一种敬虔的情感，却从不真正以改善生命为目的。对于这些人而言，圣言以不同方式被封闭。有些人甚至完全拒绝接受任何超出其既有教义范围的内容，无论这些教义本身是否正确。

【4】当有人指出"彼得的钥匙"并非赋予彼得开启和关闭天堂的权柄，而是象征仁爱之信仰时，这些人因着自我和世俗之爱的阻碍而拒绝接受。同样，当有人说应当唯独敬拜主而非圣徒时，他们也不愿接受。当有人解释圣餐中的“饼”和“酒”象征主对全人类的爱以及人对主的回应之爱时，他们也不相信。当有人指出若没有信仰的良善，即仁义，信仰本身就毫无价值时，他们就会歪曲这种说法。其它真理也遭受同样的对待。

这些人不仅看不见圣言中的真理，而且也不愿意看见，只是固执地坚持自己的教条。当提到圣言具有内在意义，且这内在意义包含着圣言的神圣性和荣耀时，他们甚至不愿意听，仅仅听到就会因厌恶而排斥。这就是圣言如何被封闭的过程。然而，圣言本质上始终向着天堂开放，并通过天堂向主开放，只是相对于人而言才会封闭，其封闭程度完全取决于人在生活目标上沉溺于自我和世俗之爱，以及由此衍生的伪谬原则的程度。这就是"井口上的大石头"所象征的含义。

3770 "所有的羊群都聚集在那里"象征所有教会及其教义都源于圣言。这里的"羊群"象征教会及其教义体系（参3767，3768节），而"聚集"则象征这些教会和教义都来源于圣言本身。

3771 "他们把石头从井口滚开"象征他们将圣言打开。正如前文所述（参3769节），"井口上的大石头"象征圣言处于封闭状态，因此"把石头滚开"就象征着使圣言重新打开。

3772"给羊群喝水"象征从圣言而来的教义。让羊群喝水表示教导（参3069，3768节），而"羊群"则象征那些在信仰的良善和真理中的人（参343，3767节）。因此，"饮羊群"整体上象征着通过圣言进行教导，即传授教义。

3772 （缺）

3773 “他们把石头放回井口原处"象征圣言暂时被封闭，这可从前面关于井口石头的第3769和3771节得知。关于圣言对教会的开启与封闭，其规律是这样的：当一个新的教会建立之初，圣言最初是封闭的，但在主的引导下逐渐开启。通过这个过程，人们认识到所有教义都建立在两个根本诫命之上：爱主超过一切，并爱邻如己。当这两条诫命成为教会的核心目标时，圣言就向他们开启了。一切律法和先知的话，即整部圣言，都以这两条诫命为根基，所有教导都源于此并指向此。在这个阶段，因为人们处于真与善的初始状态，他们能从圣言中所见的每一处获得属灵的启发。此时，主通过天使与他们同在，虽然他们并不知晓这点，却得到主的教导，并被引导进入真与善的生活。

【2】从所有教会的发展历程可以看出这个规律：在初创期，教会都是纯真的，人们出于爱来敬拜主，真诚地爱邻舍。但随着时间推移，教会逐渐偏离这两条基本诫命，从仁爱与仁义的实践转向所谓的信仰理论，从生活实践转向教义探讨。这种偏离越严重，圣言就越发显得封闭。这就是经文"他观看，看哪，田地里有一口井，看哪，有三群羊卧在井旁，因为人们从那井里打水给羊群喝；井口上有一块大石头。所有的羊群都聚集在那里，他们把石头从井口滚开，饮羊群；然后把石头放回井口原处"在其内在意义上所象征的深层含义。

3774 第四节至第六节　雅各对他们说："我的弟兄们，你们是从哪里来的？"他们说："我们是从哈兰来的。"他对他们说：“你们认识拿鹤的儿子拉班吗？”他们说："我们认识。"他对他们说：“他平安吗？"他们说："平安。看哪，他的女儿拉结正和羊群一同来呢。""

雅各对他们说"象征良善的真理；"我的弟兄们，你们是从哪里来的？"象征那里的仁义源自何处；"他们说，我们是从哈兰来的"象征来自共同血统的良善；"他对他们说，你们认识拿鹤的儿子拉班吗？"象征着对某一血统之良善的认知探询；"他们说，认识"象征肯定的回答；"他对他们说，他平安吗？"象征是否来自主的王国；"他们说，平安"象征肯定的答复；"看哪，他的女儿拉结"象征内在真理的情感；"和羊群一同来"象征内在的教义。

3775 "雅各对他们说"这一表述象征良善的真理，这可从"雅各"象征主的神性自然层面得到证实。一切存在，无论是整体还是细节，都与善与真相关（参3166，3513，3519节），自然层面的一切也不例外。

在人的重生过程中，自然层面中的善与真会随着阶段的推进而改变状态。因此，"雅各"象征自然层面中真和善的不同状态，在此特指良善的真理状态。然而，若要详细阐述这些变化的具体细节，反而可能造成理解上的困扰，尤其是对那些尚未完全理解真理与良善之区别的人来说。这种困扰在理解通向良善的真理与源于良善的真理的差异时会更加明显。

3776 "我的弟兄们，你们是从哪里来"这一问话象征对仁义之源的探寻。"弟兄们"象征那些处于良善中的人，也象征良善本身，即仁义（参367，2360，3303，3459节）。值得注意的是，圣经字面上的特定问询，在属灵意义上转化为更普遍的探讨。当这些历史记载从人间升入天堂时，其字面意义在天使眼中已转化为属灵含义。

真正的仁义本质需要通过其目的来辨别。若仁义的动机仅仅出于自私或世俗利益，那么从内在形式来看，它并不能被称为真正的仁义。只有当仁义以关爱邻舍、促进公共利益、向往天堂，并最终指向主为目的时，才是真正的仁义。这种仁义包含发自内心行善的情感，能带来生命的喜乐，并在来世转化为永恒的福乐。

理解这一真理至关重要，因为它帮助人认识主的国度如何在自己内心运作。在这段经文中，对仁义或良善的本质的探究首先从询问其来源开始，这正是"我的弟兄们，你们从哪里来"这一问话所象征的深层含义。

3777 "他们说，我们是从哈兰来的"这句话象征源自共同血统的良善。"哈兰"在此象征共同血统的旁系良善（参3612节）。

3778 "他对他们说，你们认识拿鹤的儿子拉班吗？"象征着对某一血统之良善的认知探询。在此，"拉班"代表共同血统的旁系良善（参3612，3665节），而"拿鹤"则代表产生这良善的共同血统。

这里需要解释拿鹤、彼土利和拉班所代表的旁系良善的含义。他拉作为亚伯兰、拿鹤和哈兰三个儿子的父亲（创世记11:27），象征着教会的共同源头。虽然他拉本人是拜偶像的，但这里的代表意义不在于个人，而在于所代表的事物本身。由于犹太代表教会始于亚伯兰并在雅各的后裔中确立，他拉和他的三个儿子都具有特定的教会代表性：亚伯兰代表拥有圣言的真实教会，而他的兄弟拿鹤则代表没有圣言的外邦教会。值得注意的是，主的教会遍布全球，也存在于那些以仁义生活的外邦人中间，这一点在之前的论述中已多次证实。

【2】拿鹤、他的儿子彼土利和孙子拉班代表共同血统的旁系良善，也就是存在于主的外邦教会中的良善。这种良善与直系血统的良善有所不同，因为与之结合的不是真正的真理，而主要是外在的表象，即所谓的感官谬见，这是由于他们没有圣言的启示。

虽然良善本质上是唯一的，但因接受不同的真理而呈现出多样性。对外邦人来说，他们认为的真理主要包括：敬拜某个神明，从他那里寻求良善并将良善归于他。他们在世时并不知道这位神就是主，而是通过他们认为神圣的形象来敬拜。但这些并不妨碍他们得救，只要他们活在对神的爱和对邻舍的爱中，因为这使他们能在来生接受内在的真理（参932，1032，1059，2049，2051，2284，2589-2604，2861，2863，3263节）。

在这个象征体系中，"拿鹤"象征教会之外在良善中的兄弟关系（参2863，2864，2868节），"彼土利"象征第一等级外邦人的良善（参2865，3665节），而"拉班"则象征外在或肉体的良善情感，特别是共同血统的旁系良善（参3612，3665节）。

这种良善首先作为获得属灵良善的媒介。因为在童年时期，人只能通过外在和肉体的概念来理解真理和良善，即使被教导内在的良善和真理，也只能从肉体层面理解。这些最初的概念和良善，就成为引导人接受更深层次真理和良善的媒介，这正是通过雅各和拉班的故事所揭示的属灵奥秘。

3779 "他们说，我们认识"这句话象征着一种肯定的回应，这个含义是不言而喻的。

3780 "他对他们说，他平安吗？"这句话在内在意义上象征着对某事物是否源自主的王国的探询。虽然在历史层面上，这是在询问拉班的平安状况，但在属灵意义上，这是在询问"拉班"所象征的良善。如前所述（参3778节），"拉

班"象征着共同血统的旁系良善，也就是存在于普世教会中的外邦人那里的良善，即存在于主的王国中的良善。因此，这个问话实际上是在探询这种良善是否确实来自主的王国。

【2】"平安"在最高意义上象征主自己，在内在意义上则象征他的王国。这平安是主的神性最深切地影响着在其王国中之人所拥有的良善。这种含义在圣经中多处得到印证：

> 有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国。（《以赛亚书》9:5-6）

在这段经文中，"和平的君"（或”平安的君“）明显指向主，而"政权与平安加增"则象征着他王国中的子民和王国本身。圣经中还有多处关于平安的描述：

> 公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所。（《以赛亚书》32:17-18）

这段经文论述主的王国，其中"平安、平稳和安全"层层递进。"平安的居所"象征天堂。而在其它经文中：

> 平安的使者必痛痛哭泣。大路荒凉，行人止息。（《以赛亚书》33:7-8）

【3】这里的"和平的使者"象征主王国中的子民，也象征王国本身，在最高意义上象征主本身。"大路荒凉，行人止息"则象征真理的消失（参627，2333节）。此外：

那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：你的神作王了！这人的脚登山何等佳美。（《以赛亚书》52:7）

大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。（《以赛亚书》54:10）

平安的路，他们未曾知道；他们所行的路径没有公平。（《以赛亚书》59:8）

【4】《耶利米书》中说：

我已将我的平安、慈爱、怜悯从这百姓夺去了；这是耶和华说的（《耶利米书》16:5）

耶和华发出猛烈的怒气，平安的羊圈就寂静无声。（《耶利米书》25:37）

同一先知书中还说：

先知预言的平安，到话语成就的时候，人便知道他真是耶和华所差来的。（《耶利米书》28:9）

耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念。（《耶利米书》29:11）

其它先知书中也有类似的记载，例如：

这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，在这地方我必赐平安。（《哈该书》2:9）

他们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。（《撒迦利亚书》8:12）

《诗篇》中写道：

你要细察那完全人，观看那正直人，因为那人的结局是平安。（《诗篇》37:37）

新约圣经中也多次提到平安。

耶稣对门徒说："无论进哪一家，先要说：愿这一家平安。那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归与你们了。"（《路加福音》10:5-6）

我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。（《约翰福音》14:27）

我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。（《约翰福音》16:33）

【5】在所有这些经文中，"平安"在最高意义上象征主自己，在代表意义上象征他的王国和其中来自主的良善，也象征着流入良善情感的神性，这神性从内在带来喜乐和幸福。这就是为什么在《民数记》中的祝福语说"愿耶和华向你仰脸，赐你平安"（6:26），也解释了古时那庄重的问候语"愿你平安"的含义，以及主对使徒说同样的话（约翰福音20:19，21，26）的深层含义。更多关于"平安"的讨论可参见92，93，1726，2780，3170，3696节。

3781 “他们说，平安"象征肯定的答复。这一点无需进一步解释，因为这是一个肯定的回答。

3782 "看哪，他的女儿拉结"象征内在真理的情感。这一点可以从“拉结”的象征意义得知，“拉结”象征“内在真理的情感”；而“利亚”象征“外在真理的情感”。关于这些内容将在后文中进一步说明。

3783 "和羊群一同来"象征内在的教义。这一点可以从“羊群”的象征意义得知，“羊群”象征“教会”，也象征“教义”（参1230，347节）。在这里，“羊群”象征“内在的教义”，因为经文提到拉结“带着羊群而来”。

3784 第七节至第八节 他说：“看哪，日子还长，还不是羊群聚集的时候，饮羊群吧，然后去放牧。” 他们说：“我们不能，必等羊群聚齐，且从井口滚开石头，我们才能饮羊群。”

"他说：'看哪，日子还长'"象征现在是一个发展的状态；"还不是羊群聚集的时候"象征教会和教义中的良善与真理尚未合一；"饮羊群吧，然后去放牧"象征由此对少数人的教导；"他们说：'我们不能，必等羊群聚齐'"象征它们必须一起存在；"且从井口滚开石头"象征揭示圣言中隐藏的事物；"我们才能饮羊群"象征届时才能进行教导。

3785 "他说：'看哪，日子还长'"象征现在是一个发展的状态，这从"日子"象征"状态"的含义可以看出（参23，487，488，493，893，2788，3462节）。"看哪，还很长"象征"正在发展"，这从上下文可以明显看出。

3786 "还不是羊群聚集的时候"象征教会和教义中的良善与真理尚未合一。"时候"或"时间"象征"普遍状态"（参2625，2788，2837，3254，3356节），"聚集"象征"成为一体"，而“羊群”则普遍象征教会和教义的良善与真理。牲畜之所以具有这种象征意义，是因为在代表性教会的仪式和圣言中，动物象征良善或真理的情感（参45，46，142，143，246，714，715，776，1823，2179，2180，2781，3218，3519节）。 对于经历重生的人而言，在脱去旧状态、穿

上新状态之前，需要学习并充满教会和教义的良善与真理，因为这些认知和对它们的情感是接受新生命的器皿。因此，人只有在达到成熟年龄或完全状态时才能重生（参677，679，711，1555，2046，2063，2636，2697，2979，3203，3502，3508，3510，3665，3699，3701节）。

【2】教会的重建过程也遵循相同原则。良善与真理的教义必须首先归一，因为这些是建造的基础。教义之间相互关联、彼此呼应，若不先归一就会残缺不全。这些缺失若由人的理性来补充，就会导致在属灵和神性事物上的盲目与错误判断。正因如此，圣言被赐予教会，其中包含了良善与真理的一切教义。 普遍意义上的教会与特殊意义上的重生之人相对应，因为后者是特殊意义上的教会。正如前文所述，人在重生之前，必须使教会的良善与真理的教义归一。这就是"看哪，日子还长，不是聚集牲畜的时候"在内在意义上所象征的含义。

3787 "饮羊群吧，然后去放牧"象征由此对少数人的教导。"饮羊群"象征从圣言教导（参3772节），而"去放牧"象征由此而来的生活和教导。"去"象征生活（参3335，3690节），"放牧"象征教导（参343节及后文）。这其中隐含的奥秘是，能达到完全状态的人很少（参2636节），因此能重生的人也很少。

3788 "他们说：'我们不能，必等羊群聚齐'"象征它们必须一起存在。"聚集"象征成为一体或同时存在（参3786节），"羊群"象征教义（参3767，3768节）。这些话的含义可从前文（3786，3787节）所述看出。

3789 "且从井口滚开石头"象征揭示圣言中隐藏的事物。"滚开石头"象征揭示（参3769，3771，3773节），"井"象征圣言（参3424，3765节）。

3790 "我们才能饮羊群"象征届时才能进行教导。"饮羊群"象征教导（参3772，3787节），这一含义从前文已经显明。

3791 第九节至第十一节　他当时在与他们说话，拉结同她父亲的羊群来了，因为她是牧人。当雅各看见他母亲的兄弟拉班的女儿拉结和他母亲的兄弟拉班的羊群，雅各就上前，把石头从井口滚开，饮他母亲的兄弟拉班的羊群。雅各与拉结亲嘴，就放声而哭。

"他当时在他们说话"象征那时的思考；"拉结同羊群来了"象征教会和教义的内在真理情感；"她父亲的"象征就其源头而言是出于良善；"因为她是牧人"象征内在真理的情感在圣言中起教导作用；"当雅各看见他母舅拉班的女儿拉结"象征认识到这真理之情感的来源；"和他母亲的兄弟拉班的羊群"象征由此而来的教会和教义；"雅各就上前，把石头从井口滚开"象征主通过自然的良善揭示圣言的内在含义；"饮他母亲的兄弟拉班的羊群"象征教导；"雅各与拉结亲嘴"象征对内在真理的爱；"就放声而哭"象征爱的热切。

3792 "他当时在与他们说话"这一描述象征着当时的思考状态。在圣言的历史记载中，"说话"象征"思考"的含义（参2271，2287，2619节）。这里特别强调"当时"这一时间点，因为正是在他与他们交谈之际，拉结来到了那里。这种时间的重合具有其内在的属灵意义。

3793 "拉结同羊群来了"象征着教会和教义的内在真理情感，这可从"拉结"象征内在真理的情感，以及"羊群"象征教会和教义得知（参3767，3768，3783节）。要理解"拉结"为何象征内在真理的情感，以及"利亚"为何象征外在真理的情感，我们需要明白以下内容："雅各"所象征的自然层面由善与真构成。在这自然层面中，如同在人的一切事物中和整个自然界中一样，必须存在善与真的结合。没有善与真的结合，就不会有任何产出，因为一切产出和效果都源于此。

人出生时的自然层面并不具有善与真的结合，因为人并非生来就处于神性秩序中。虽然主会在婴儿时期注入纯真与仁义之善，但当时并没有相应之真与这样的善配合。随着年龄增长，这些早期的善被带向内在层面，由主保存，用以调节人后来的生命状态。若没有这些早期的善，人会比任何野兽更为凶暴。当婴儿期的善被内化后，恶就会进入人的自然层面，并与伪结合，形成一种恶与伪的结合关系。因此，为了得救，人必须经历重生，除去恶，接受主注入的善，并根据所接受的善而获得相应的真，最终达到善与真的结合。

【2】这一切都通过"雅各"和他的两个妻子"拉结"和"利亚"来象征。"雅各"在此象征自然良善，而"拉结"象征真理。真理与良善的结合必须通过情感来实现，因此"拉结"象征真理渴望与善结合的情感。

在自然层面和理性层面都存在内在与外在之分。"拉结"象征内在真理的情感，"利亚"则象征外在真理的情感。作为她们父亲的"拉班"象征共同血统的良善，这是一个旁系的良善，与理性的真理（即"利百加"所象征的）在旁系上相对应（参3012，3013，3077节）。从这样的良善所生的女儿们象征自然层面的情感，这些情感就像女儿从父亲那样的良善而生。这些情感需要与自然的良善结合，因此她们象征真理的情感——一个象征内在真理的情感，另一个象征外在真理的情感。

【3】人在自然层面的重生过程，与"雅各"和拉班的两个女儿"拉结""利亚"的故事完全对应。只有能从圣言的内在含义来理解这段经文的人，才能领悟其中揭示的奥秘。这种理解只有处于善与真中的人才能获得。其他人虽然在道德和公民生活方面可能很有洞察力，表面上看起来很有智慧，但却无法真正认识这些属灵真理。这是因为他们不知道什么是真正的善与真，反把恶误认为善，把伪

误以为真。因此，当说到善时，他们立即产生恶念；当听到真理时，就会想到伪谬。这就是为什么他们无法领会经文内在含义的原因。对他们来说，一旦接触到这些内容，就会陷入属灵的黑暗，使真理之光无法照入。

3794 "她父亲的"象征就其源头而言是出于良善，这可从"拉班"（此处称为"父亲"）象征共同血统的旁系之善（参3612，3665，3778节），以及"父亲"象征良善（参3703节）得知。

3795 "因为她是牧人"象征内在真理的情感在圣言中起教导作用。这可以从多个层面来理解："牧人"象征着引导和教导的人（参343节），而"拉结"（此处指"她"）象征着内在真理的情感（参3793节）。这与圣言密切相关，因为经文提到她带着羊群去井边，而"井"象征着圣言（参3765节）。内在真理的情感本身就具有教导的功能，正是通过这种情感，教会才能成为真正的教会，牧人才能成为真正的牧人。在圣言中，"牧人和放牧"象征那些引导和教导的人，而"羊群"则象征那些被引导和被教导的人，也象征教会及其教义（参3767，3768，3783节）。这种象征意义在基督教世界中广为人知，因为教导者和学习者一直都用这些称谓，因此无需进一步论证。

3796 "当雅各看见他母舅拉班的女儿拉结"象征认识到这真理之情感的来源。这里的"看见"象征着认知，而"拉结"象征着内在真理的情感（参3793节）。"他母亲的兄弟拉班的女儿"这一描述揭示了其源头，即来自与理性之真（由雅名的母亲利百加所代表）有兄弟关系的旁系之善。

【2】关于真理和善的情感，我们需要明白：所有真正的真和善的情感都源于神性，来自主。但当这些情感向下流动时，会分成不同的支流，形成新的源头。当它们遇到非真正的情感、虚伪的情感，或人的邪恶和伪谬时，就会发生变化。这些变化后的情感在表面上可能与真正的情感很相似，但内在本质却完

全不同。判断这些情感真伪的唯一标准是看它们的目的：如果目的是为了自己或世俗利益，这些情感就不是真正的；如果目的是为了邻舍的善、社区的善、祖国的善，特别是为了教会的善和主王国的善，这些情感就是真正的，因为这时它们是为了主，主就在这些善中。

【3】智者应当认识自己的目的。有时目的表面上似乎是为了自己，实际却并非如此，因为人天性会在每件事上反思自己，这已成为习惯。若要了解自己的目的，只需观察两种快乐：一是从自我称赞和荣耀中获得的快乐，二是从无关自我的有益之事中获得的快乐。如果能感受到后者的快乐，就说明处于真正的情感中。同时也要留意自己所处的各种状态，因为不同状态会极大地影响感知。这种探究只能对自己进行，而不能用于他人，因为每个人情感的真正目的唯有主知晓。正因如此，主说：不要判断人，免得你们被判断；不要定人的罪，免得你们被定罪。（《路加福音》6:37）在对真理和良善的情感表现上，千人可能看似相同，但每个人在源头上却各不相同，也就是说，在目的上各异。

【4】目的决定情感的性质——是真正的、虚伪的还是假冒的，这是因为目的就是人的生命本质。对人而言，目的就是他的生命，换句话说，就是他的爱。当一个人以邻舍的善、共同的善、教会的善和主王国的善为目的时，他的灵魂就处于主的王国中，也就是与主同在。因为主的王国本质上就是为了人类的善而存在的目的和功用的领域（参见3645节）。在人身边的天使只关注人的目的。当人越是追求与主的王国相同的目的时，天使就越喜悦他，并把他当作兄弟；反之，当人越是以自我为目的时，天使就越远离，地狱的邪灵就越接近，因为在地狱中只有自私的目的在掌权。由此可见，探究和认识情感的源头何其重要，而这些源头只能通过观察目的来辨识。

3797 "和他母亲的兄弟拉班的羊群"象征由此而来的教会和教义，这一点可以从"羊群"所代表的含义得知——羊群象征着教会和教义（参3767，3768，3783节）。在这里，拉班被称为"他母亲的兄弟"，这种称呼也暗示着对事物本源的认知，正如前文所述。

3798 "雅各就上前，把石头从井口滚开"象征主通过自然的良善揭示圣言的内在含义。这一解释基于以下含义："雅各"代表主的神性自然，这里特指自然层面中的良善，而"把石头从井口滚开"象征着揭示圣言的内在含义（参3769，3771，3773，3789节）。在这里，最高层的内在意义表明主是通过自然之善来揭示圣言的内在真理。这是因为"雅各"在此特别代表自然之中的良善，雅各此时承担了良善的代表角色，因为他即将通过“拉结”所象征的情感与真理结合（参3775，3793节），正是通过良善才能揭示圣言的内在含义（参3773节）。

【2】从良善可以揭示圣言，这是显而易见的。每个人都会从自己所处的爱中看到与那种爱相应的事物，并把所见之事称为真理，因为这与他的本性相合。每个人的爱中都包含着他生命的光，因为爱就像是发出光芒的火焰。因此，一个人的爱或内在火焰是什么样的，他所见的真理之光就是什么样的。那些处于良善之爱中的人能够看到与这种爱相关的事物，从而也能看到圣言中的真理。这种洞见的深度和性质取决于他们处于良善之爱的程度，因为这时光明或理解力是从天堂，也就是通过天堂从主那里流入的。因此，如前所述，只有在生活中实践良善的人，才能看到和认识圣言的内在意义。

3799 "饮他母亲的兄弟拉班的羊群"象征教导，这可从"饮羊群"象征教导得知（参3772节）。在此经文中第三次提到拉班是"他母亲的兄弟"，这是为了指明羊群和拉结的源头，也就是教义和内在真理之情感的来源。

3800 "雅各与拉结亲嘴"象征对内在真理的爱。其中"亲嘴"象征着源于情感的联合与结合（参3573，3574节），这也正是爱的本质，因为爱就是通过情感而产生的联合与结合。"拉结"象征着内在真理的情感（参3793节），因此雅各与拉结亲嘴这一行为深层象征着对内在真理的爱。

3801 "他放声大哭"象征爱的热切。"放声大哭"这一行为象征着内心情感的强烈流露，因为哭泣既能表达至深的悲伤，也能表达至深的爱，它代表着这两种情感达到的最高境界。这种情感的双重性质，体现了人类情感表达的复杂性，而其强度则反映了内心情感的真实深度。

3802 第十二节至第十三节 雅各告诉拉结，他是她父亲的弟兄，是利百加的儿子，拉结就跑去告诉她父亲。拉班听见他姐妹的儿子雅各的信息，就跑去迎接，抱着他，与他亲嘴，领他到自己的家。雅各将一切的情由告诉拉班。

"雅各告诉拉结，他是她父亲的弟兄"象征雅各所代表的良善与拉班所代表的良善之间的亲缘关系；"他是利百加的儿子"象征亲缘关系的结合；"拉结跑去告诉她父亲"象征通过内在真理而产生的认知；"拉班听见他姐妹的儿子雅各的信息"象征对相关良善的认知；"跑去迎接他"象征契合；"抱着他"象征情感；"与他亲嘴"象征引入或启蒙；"领他到自己家里"象征结合；"雅各就把这一切的事都告诉了拉班"象征出于真理。

3803 "雅各告诉拉结，他是她父亲的弟兄"象征雅各所代表的良善与拉班所代表的良善之间的亲缘关系。这一解释基于多重含义："告诉"的含义是使人知道；"雅各"所代表的是良善；被告诉的对象"拉结”象征内在真理的情感（参3793节）；"弟兄"（此处指雅各）象征良善（参367，2360，3303，3459节）；"父亲"也象征良善（参3703节）。

然而，要详细阐述这种亲缘关系，以及通过"拉结"（内在真理的情感）而形成的两者之间的结合，可能会使理解变得困难。这是因为很少有人真正理解自然之善的本质，它与理性之善的区别，以及共同血统的旁系之善和内在真理情感的含义。如果一个人没有通过自身探索形成相关概念，仅凭描述很难获得真正的理解。人们往往只能接受与自己已有认知相符的内容，或通过直观理解获得的内容，其它内容则难以把握。

对我们来说，理解良善与真理之间存在无数的亲缘关系，并且天堂的群体是按照这些关系形成的，这样的认知就已经足够了（参685，917，2739，3612节）。

【2】雅各称自己为拉班的弟兄，虽实为拉班姐妹的儿子，这体现了一个深刻的属灵真理：在良善中的所有人都是弟兄。这也解释了为什么拉班同样称雅各为弟兄。良善使人成为属灵的血亲并促成结合，因为良善源于爱，而爱就是属灵的连结。

在古代教会中，所有行善的人都被视为弟兄。犹太教会则因认为自己是唯一的选民而将这种称呼局限于生来的犹太人，把其他人视为同伴或外人。早期基督教会最初称所有行善的人为弟兄，但后来这种称呼仅限于教会内部成员。

随着时间推移，基督徒中"弟兄"这一称呼与良善的关联逐渐淡化。当真理取代良善，信仰取代仁义时，人们不再因良善而互称弟兄，而改称为邻舍。这反映了一个问题：当信仰的教义缺乏仁义的生活时，人们会认为与地位较低者建立兄弟关系有失身份。这是因为他们的兄弟关系不再源于主和良善，而是建立在自我、荣誉和利益之上。

"他是利百加的儿子"象征着亲缘关系的结合。这一点很容易理解，因为利百加作为雅各的母亲和拉班的姐妹，成为了连接两者的纽带。

3804 "拉结跑去告诉她父亲"象征通过内在真理而产生的认知。其中"跑去告诉"象征着出于认知而使人知晓的情感，"她的父亲"象征拉班所代表的良善。这种通过内在真理的认知是由"拉结"所象征的，因为她代表着内在真理的情感。

这里揭示了一个重要的属灵原理："雅各"所象征的自然良善，如同所有形式的良善一样，虽然人们能够认识并确认其存在，但若要了解其本质特征，必须通过真理来认识。这是因为良善从真理获得其具体特质，只有通过真理才能真正认识和理解良善的本质。在真理被植入之前，良善还不能成为真正的仁义之善。而且，良善的性质会随着所植入的真理的性质而改变。

【2】每个人的良善虽然表面上看起来非常相似，但实际上都是独特的，就像世界上没有两张完全相同的面孔一样。人的面容主要反映内在的情感，而真理则如同良善的面容，其美丽源于真理的形式，但真正触动人心的是良善的本质。

天使都具有这种独特的形式。如果人能在对主的仁爱和对邻舍的仁义中活出内在生命，也会展现出这样的形式。人之所以被造成这样，是因为要符合神的形像和样式。那些在灵性上经历重生的人，虽然外表看来与常人无异，但他们的灵已经获得了这种形式。这就是为什么我们需要通过内在真理来认识良善的本质。

这种认知过程揭示了一个重要真理：虽然良善可能表面相似，但每个人的良善都是独特的，其特质取决于内在所接受的真理。这种独特性正如同人的面容一样，虽然都有相似之处，却各具特色，展现出个人独特的灵性特征。

3805 "拉班听见他姐妹的儿子雅各的信息"象征对相关良善的认知。这种认知是相互的，通过这种方式来描述。这里所讨论的核心主题是对良善的选择，这种选择发生在良善与真理结合之前。这个过程揭示了一个重要的属灵原理：在良善与真理的结合（属灵的婚姻）之前，必须首先有对良善的认知和选择。"拉班听见雅各的信息”这一描述，象征着相关良善之间的相互认知与吸引。

3806 "跑去迎接他"象征契合，这可从"跑去迎接"的含义得知，它象征着契合，因为这关系到后面要讲的结合；众所周知，契合或相似性会带来结合。

3807 "抱着他"象征情感。因为所有内在的情感都会通过身体的动作表现出来，每种情感都有其对应的外在表现形式。"拥抱"这个动作特别象征着内在情感的自然流露，这是一个普遍的真理：内在的情感总会寻求外在的表达方式。这种对应关系揭示了内在状态与外在行为之间的紧密联系，其中拥抱作为一种普遍的肢体语言，象征着内在情感的真实流露与表达。

3808 "与他亲嘴"象征引入或启蒙，这可从"亲吻"的含义得知，它象征着出于情感的结合（参3573，3574，3800节）；这里指的是对那种结合的启蒙，因为启蒙是结合之前的过程。

3809 "领他到自己家里"象征结合。。在内在意义上，人本身被称为"家"（参3128，3142，3538节），这是因为良善本身就是"家"（参2233，2331，3652，3720节）。此处特指被"拉班"所象征的良善，因此"领到自己的家"象征着结合。

在内在意义上，这段经文完整描述了自然之善（由"雅各"所象征）与旁系之善（由"拉班"所象征）的结合过程。这个过程包含五个要素：相互认知、契合、情感、引入和结合。其中，相互认知体现在拉结跑去告诉她父亲，以及拉班听见他姐妹的儿子雅各的消息这两个事件中（参3804，3805节）；契合体

现在拉班跑去迎接他（参3806节）；情感体现在拉班拥抱他（参3807节）；引入体现在与他亲嘴（参3808节）；最后的结合则体现在领他到自己的家这一行为中，这正是此处经文所论述的重点。

3810 "雅各就把这一切的事都告诉了拉班"象征出于真理，包括认知、契合、情感、引入和结合。这一含义可从上下文序列及其内在意义的解释中得知（参3804节）。

3811 第十四节至第十五节　拉班对他说："你实在是我的骨肉。"他就与拉班同住了一个月。拉班对雅各说："你虽是我的弟兄，岂可白白地服侍我？请告诉我，你要什么为工价？

"拉班对他说，你实在是我的骨肉"象征在真理和良善方面的结合；"他就与拉班同住了一个月”象征新的生命状态；"拉班对雅各说：你虽是我的弟兄"象征因良善而有血血缘关系；"岂可白白地服侍我？请告诉我，你要什么为工价"象征这将是结合的媒介。

3812 "拉班对他说，你实在是我的骨肉"象征在真理和良善方面的结合。在古时，当人们谈到来自同一家庭、同一家族或有某种亲属关系的人时，常用"我的骨，我的肉"这种表达方式（参157节）。因此这些话象征着结合。所有属灵的结合都是通过真理和良善实现的，而所有自然的结合也都与真理和良善有关。"骨和肉"象征人的本性，其中"骨"象征理智方面的本性，即关乎真理的本性，而"肉"象征意志方面的本性，即关乎良善的本性（参148，149节）。

【2】关于人的本性，它可分为两种：地狱的本性和天堂的本性。地狱的本性来自地狱，天堂的本性则通过天堂从主接受。所有的邪恶及其衍生的虚假都是从地狱流入的，而所有的良善及其衍生的真理都来自主。虽然这一真理包含在信仰的教义中，但在万人中几乎无人真正相信。正因如此，人们倾向于将从地

狱流入的邪恶据为己有，而对从主而来的良善却无动于衷，因此良善也就不能归算于他。人们之所以不相信邪恶来自地狱、良善来自主，是因为他们沉浸在自我之爱中。这种自我之爱的特性就是：一旦有人说一切都是流入的，就会激起强烈的愤怒。这就说明了为什么人的本性本质上都是邪恶的（参210，215，694，731，874-876，987，1023，1044，1047节）。然而，当人不在自我之爱中，而是在对邻之爱和对主之爱中时，就能相信邪恶来自地狱、良善来自主，因为这种爱的本质使然。这样，人就能从主接受天堂的本性（参155，164，731，1023，1044，1937，1947，2882，2883，2891节）。

【3】本性的这两种含义都由"骨和肉"来象征。在圣言中，"骨"象征真理，在反面意义上则象征伪谬；而"肉"象征良善，在反面意义上则象征邪恶。"骨"具有这种象征意义，这一点可以从以下经文得到证实。以赛亚书说：

> 耶和华必时常引导你，在干旱之地使你的灵魂得饱足，骨头强壮。你必像浇灌的园子。（《以赛亚书》58:11）

这里"使骨头强壮"象征赋予理解力的本性以生命，即以智慧启发它，因此经上接着说"你必像浇灌的园子"。"园子"象征智慧（参100，108，1588节）。同一先知书还说：

> 你们看见，就心中快乐，你们的骨头必生长如嫩草。（《以赛亚书》66:14）

"骨头必生长如嫩草"具有类似的象征意义。

【4】他们的拿细耳人比雪纯净，比奶更白。他们的身体比红宝石更红，他们的外貌如同蓝宝石。现在他们的相貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识；他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同槁木。（《耶利米哀歌》4:7-8）

这里的"拿细耳人"象征属天的人（参3301节）。"比雪更白，比奶更洁白"象征他们处于属天的真理中。由于这真理来自对良善的爱，所以说"他们的身体比红宝石更红"。"白色和洁白"用来描述真理（参3301节），"红色"象征良善（参3300节），而"宝石"则象征源于良善的真理（参114节）。"他们的皮肤紧贴骨头"描述了属天之爱的状态发生了改变，也就是说不再是"骨头上有肉"——意味着不再有良善，此时所有的真理就变得像"紧贴骨头的皮肤，枯干如木同槁木"一般。

【5】在《以西结书》中记载了这样的比喻：

> 主耶和华如此说：将锅放上，放上，并倒水在其中；将肉块，就是一切肥美的肉块、腿和肩都集在其中，拿美好的骨头把锅装满，取羊群中最好的，将骨头堆在下面……好把骨头煮在其中。（《以西结书》24:3-5，10）

这段经文中的"锅"象征对良善和真理的暴力，因此在第6节称其为"流血之城"。其中"肉块、好肉块、腿和肩都集中其中"是指肉，象征良善；"美好的骨头把锅装满"象征真理；"将骨头堆在下面"则象征对真理的情感。"好把骨头煮在其中"象征对真理和良善的暴力行为。这个比喻包含神圣奥秘，若不了解这些象征意义，就无法真正理解其中深意。类似地，《弥迦书》中也有相关记载：

> 你们不当知道公平吗？你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉，吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉。（《弥迦书》3:1-3）

【6】耶和华的灵带我出去，将我放在平原中，这平原遍满骸骨……他对我说：“这些骨头能复活吗？”他对我说：“你要向这些骸骨发预言，对它们说：枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骨头如此说：看哪，我

必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了……。”于是我遵命说预言……骨与骨互相联络。我观看，见骨头上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，只是还没有气息。……气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。（《以西结书》37:1-10）

这段经文广义上象征外邦教会的建立，具体来说则象征人的重生过程。其中"枯干的骨头"象征人自我的理智，在接受主所赐良善的生命之前是无生命的。当主的生命进入后，这理智就获得生命并复活。经文中的"肉"象征自我的意志，也称为天堂的自我，即良善的本质。"气息"象征主的生命，当这生命流入人看似出于自我的良善时，这良善就获得生命，由此产生的真理也随之活化，使原本枯干的骨头转变为有生命的人。

【7】我的骨头都脱节了，我的心如蜡熔化……我能数算我的骨头……他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。（《诗篇》22:14，17，18）

这段经文描述了主在神性真理方面所经历的试探。这里的"骨头"象征属于主的神性真理，"心"则象征主的神性良善。"数算骨头"象征试图通过推理和伪谬来破坏真理。随后提到的"分衣服，为里衣拈阄"（也见于《马太福音》27:35）象征对外在真理的亵渎。在另一篇中：

> 我的心必靠耶和华快乐，靠他的救恩欢喜。我的骨头都要说：耶和华啊，谁能像你？（《诗篇》35:9-10）

这里的"骨头"在属灵意义上明显象征人的理智。又说：

> 求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。（《诗篇》51:8）

"压伤的骨头踊跃"象征人在经历试探后，通过真理得到重建和复兴。

【8】因为"骨头"象征理智上的自我本性，或关于真理上的自我本性，在最高意义上象征神性真理上主之自我，所以逾越节的规定中要求不可折断逾越节羊羔的骨头。关于这一点，摩西五经中记载说：

> 应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。（《出埃及记》12:46）

> 一点不可留到早晨，羊羔的骨头一根也不可折断。（《民数记》9:12）

"不可折断骨头"在最高意义上象征不可违背神性真理，在代表性意义上象征不可违背任何良善所具有的真理。因为良善的品质和形式是由真理构成的，真理是良善的支撑，就像骨头支撑着肉体一样。

【9】神性真理即圣言能使死人复活，这一点通过以下事件得到体现：一个人被扔进以利沙的坟墓，触碰到他的骸骨就复活了，站了起来（《列王纪下》13:21）。以利沙代表主的神性真理即圣言（参2762节）。

"骨头"在相反意义上象征来自自我的伪谬，这从以下经文可见：

> 到那时，人必将犹大王的骸骨和他首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，并耶路撒冷居民的骸骨，都从坟墓中取出来，抛散在日头、月亮，和天上众军之下，这些是他们所喜爱、所事奉的。（《耶利米书》8:1-2）

> 把以色列人的尸首放在他们的偶像面前，将你们的骸骨抛散在你们祭坛的四围。（《以西结书》6:5）

神领他出埃及；他似乎有野牛之力。他要吞吃敌国，打碎他们的骨头，用箭射透他们。（《民数记》24:8）

约西亚王打碎柱像，砍下木偶，将人的骨头充满了那地方……他从坟墓中取出骸骨，烧在坛上，污秽了坛……他在坛上杀了那里的邱坛祭司，并在坛上烧人的骨头。（《列王纪下》23:14，16，20）

无论何人在田野里摸了被刀杀的，或是尸首，或是人的骨头，或是坟墓，就要七天不洁净。（《民数记》19:16，18）

【10】"骸骨"象征伪谬，"坟墓"象征包含伪谬的邪恶。伪善是一种特殊的邪恶，它外表看似良善，内里却充满伪谬和亵渎。关于这一点，主在圣经中有明确的教导：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人面前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法。（《马太福音》23:27-28）

由此可见，"骸骨"象征人的理性本性，这种象征意义同时涉及真理和伪谬两个层面。

3813 "肉"在至高的意义上象征主的神性之人的本性，也就是神性良善。在相对意义上，它象征被主的神性之人的本性（即他的神性良善）所赋予生命的人的"意志本性"。这就是所谓的天堂本性，虽本质上完全属于主，却被分派给那些处于良善并因此处于真理的人。这样的本性不仅存在于天堂的天使中，也存

在于那些在内在层面或灵性层面属于主王国的人中。然而在相反的意义上，"肉"象征人的意志本性，这本性本身纯然是邪恶的。由于未被主赋予生命，这本性被称为死的，因此这样的人也被称为死的。

【2】在《约翰福音》中，主通过关于"肉"的教导揭示了深刻的属灵真理。"肉"在至高意义上象征主的神性之人的本性，即他的神性良善。这一真理通过以下经文得到阐明：

> 我是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。因此，犹太人彼此争论说：这个人怎能把他的肉给我们吃呢？耶稣就对他们说：我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。这就是从天上降下来的粮。（《约翰福音》6:51-58）

在圣餐的设立中，这一象征意义得到了进一步体现。"身体"或"肉"象征神性良善，"血"象征神性真理（参1798，2165，2177，3464，3735节）。"饼"和"酒"与"肉"和"血"具有相同的象征意义，其中"饼"象征主的神性良善，"酒"象征他的神性真理，因此在圣餐中用饼和酒来代替。而"吃"这一行为本身象征着属灵的交流、结合和归属（参2187，2343，3168，3523f，3596节）。

【3】这同样在犹太教会中由"亚伦、他的儿子们，献祭的人自己，和其他洁净的人要吃祭肉，这是圣洁的"所象征（参《出埃及记》12:7-9；29:30-34；《利未记》7:15-21；8:31；《申命记》12:27；16:4）。因此"若不洁净的人吃了这肉，就必从民中剪除"（《利未记》7:21）。这些被称为"饼"（参2165节）。这

肉被称为"圣肉"（《耶利米书》11:15；《哈该书》2:12），也被称为在主的王国中“桌上的牺牲的肉"（《以西结书》40:43，其中论到新圣殿），这显然象征着在主的王国中对主的敬拜。

【4】"肉"在相对意义上象征着人的自我意志被主的神圣善所赋予生命，这可从以下经文得到印证。在《以西结书》中说：

> 我要使他们有合一的心，也要将新灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心。（《以西结书》11:19；36:26）

其中"从他们肉体中的石心"象征未被赋予生命的自我意志，而"肉心"则象征被赋予生命的自我意志。"心"是良善意志的象征（参2930，3313，3635节）。经上还说：

> 神啊，你是我的神，我要切切地寻求你。在干旱疲乏无水之地，我的心灵渴想你，我的肉体切慕你。（《诗篇》63:1）

> 我的心思想渴慕耶和华的院宇；我的心肠，我的肉体向永生神呼吁。（《诗篇》84:2）

【5】在《约伯记》中说：

> 我知道我的救赎主活着，末了他必在尘土之上兴起；之后，这些东西将被我的皮所包围，我要从我的肉体中看见神，我必亲自见到他；我的眼睛要见他，而非他人。（《约伯记》19:25-27）

"皮所包围"象征人死后所具有的自然性质（参3539节）。"从肉体见神"象征从被赋予生命的自我中看见，这就是为什么约伯说他要亲眼见神，而非他人。在古教会中，人们知道"肉"象征自我，而约伯记作为古教会的经典（参3540节），采用了当时惯用的象征性表达方式。

那些认为这段经文指实际的尸体将从四面八方被聚集并复活的人，并未理解圣言的内在含义。明白内在含义的人都知道，人在来生将拥有更纯净的身体。在那里，人们能够彼此看见、交谈，拥有如同地上身体一样的感觉，但更为精细。人在地上的身体是为了适应地上的生活而由骨和肉构成的，而灵在来生的身体则是为了适应那里的生活，并非由骨和肉构成，而是由与之相对应的事物构成（参3726节）。

【6】"肉"在反面意义上象征人的自我意志，这本质上完全是邪恶的。这一含义可从多处经文得到证实：

各人吃自己膀臂上的肉。（《以赛亚书》9:20）

我必使欺压你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一样。（《以赛亚书》49:26）

我必使他们各人吃自己儿女的肉和朋友的肉。（《耶利米书》19:9）

余剩的，由他们彼此吃彼此的肉吧。（《撒迦利亚书》11:9）

我要因你们的罪加七倍惩罚你们，并且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉。（《利未记》26:28-29）

这些经文描述了人的自我意志或本性，表明其本质上完全是邪恶的，由此产生伪谬，导致对真理和良善的仇恨。这就是"吃自己膀臂的肉""吃儿女的肉"和"吃朋友的肉"所象征的含义。

【7】在《启示录》中记载：

> 我看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。（《启示录》19:17-18；《以西结书》39:17-20）

显然，"君王、千夫长、壮士、马和骑马者、自主的和为奴的的肉"并非指其字面意义，而是象征着其它更深层的含义。这些"肉"象征着源于人的自我意志的伪谬所产生的邪恶，以及导致伪谬的邪恶。

【8】人凭自己理智产生的伪谬，在内在意义上被象征为"血"；从自己意志产生的邪恶则被象征为“肉"。关于人的重生，主这样说：

> 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（《约翰福音》1:12-13）

"肉"在一般意义上象征一切人（参574，1050f节）；因为无论说人，还是说人自己的本性，其实是一回事。

【9】在最高意义上，"肉"象征主的神性之人，这可从前述经文和以下经文得到证实：

道成了肉身，住在我们中间，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（《约翰福音》1:14）

从这肉使一切肉得生命，也就是说，主的神性人性通过人对他的爱的据为己有而赐予所有人生命。这种据为己有通过"吃人子的肉"来象征（《约翰福音》6:51-58），也通过在圣餐中吃“饼”来象征，因为“饼”就是身体或肉（《马太福音》26:26-27）。

3814 "他就与拉班同住了一个月”象征新的生命状态。这可从"同住"象征生命（参1293，3384，3613节）以及"一个月"象征新状态得知。所有的时间都象征状态（参1274，1382，2625，2788，2837，3254，3356，3404节），因此年、月、日都表示状态。具体象征何种状态，则由与之相配的数字来表明。当使用单数形式的年、月或日时，象征一个完整的状态，即前一状态的结束和后一状态的开始。这里的"月"就象征着这种转变。这种含义在圣言其它地方也可见到：

每逢月朔，安息日，凡有血气的必来在我面前下拜，这是耶和华说的。（《以赛亚书》66:23）

天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。（《启示录》22:1-2）

这里"每月都结果子"象征在接受良善和实践方面始终处于新的状态。同样在摩西五经中说：

你要照利未人的宗族、家室，数点所有的男丁。从一个月以上的都要数点。你要从以色列人中数点所有头生的男子，从一个月以上的，把他们的名字记下（《民数记》3:15，40）

这些经文都表明"月"象征着一个状态的结束和新状态的开始。

【2】"月"象征新状态，因此在民数记中规定要从一个月以上的人开始数点。这种象征意义在申命记中也有体现：

若在被掳的人中见有美貌的女子，恋慕她，要娶她为妻，就可以领她到你家里去。她要剃头发，修指甲，脱去被掳时所穿的衣服，住在你家里哀哭父母一个月，然后可以与她同房。她就作你的妻子。（《申命记》21:11-13）

这里的"一个月"明显象征着一个状态的结束和新状态的开始。这段经文描述了从被掳之人到合法妻子的身份转变过程，而这一个月的等待期正是这种转变的象征。

3815 "拉班对雅各说：你虽是我的弟兄"象征因良善而有的血缘关系。这可从"拉班"象征同源的共同良善，和"雅各"象征自然良善的含义得知，如上所述；也从"弟兄"象征良善的含义得知（参3803节）。这里之所以指血缘关系，是因为这话出自拉班对雅各所说，即从良善对良善而言。所有血缘关系都源于良善，因为良善属于爱的范畴。在血统下行中，最近的爱之等级被称为血亲，这正是"弟兄"一词的本义。在灵界或天堂中，只存在对主之爱和对邻之爱的血亲与姻亲关系，换言之，就是基于良善的关系。这一点可从以下事实得知：构成天堂的无数群体都是按照爱与信仰的程度和差异而明确区分的（参685，917，2739，3612节）。

【2】在那里，人们相互认识不是基于他们在世时的任何状态，而是完全基于良善与由良善而来的真理。即使是父子、兄妹、夫妻关系，若不处于相似的良善中，也无法相互认识。他们虽然在初入来世时会相遇，但随后会因良善的差异而分开，因为良善本身，即仁爱与仁义，决定并安排每个人归属的群体。每个人所属的群体就成为血缘关系的起点，并由此向外延伸出各种亲缘关系。

3816 "岂可白白地服侍我？请告诉我，你要什么为工价"象征这将是结合的媒介。这可从“白白地服事”象征无义务，以及"工价"象征结合的媒介得到证实。"工价"在圣言中多次出现，从内义上看都象征着结合的媒介。天使们完全不愿听到任何关于为自身目的而获取工价的事，他们甚至厌恶因善行或善举而得工价的想法。因为他们深知，每个人的自我或属于自己的东西无非是邪恶，因此凡出于自我或自己的行为，都会带来与工价相反的后果。他们也明白一切良善都来自主，都是主的流注，完全出于怜悯，而非出于自己，所以他们从不考虑工价。况且，当为了工价而行事时，良善本身就不再是良善，因为以自我为目的会立即附加其上，这种目的越多，就越否认这是来自主和出于怜悯，因此越阻碍流注，使自己远离天堂和蕴含在良善及其情感中的快乐。良善的情感，即对主之爱与对邻之爱本身就包含着幸福与快乐。出于情感和爱的快乐去行事，却同时为了工价而行，这两者是完全对立的。因此，当圣言中提到工价时，天使们理解的不是任何实际的工价，而是理解为主出于怜悯白白赐予他们的恩典。

【2】对于那些尚未达到特定灵性境界的人来说，报酬确实起着桥梁作用。这些尚未被引导认识良善本质和对良善产生真实情感的人，也就是尚未完全重生的人，难免会关注报酬。他们行善的动机并非源于对良善本身的向往，而是出

于对个人福祉和幸福的追求，同时也受到对地狱的恐惧驱使。然而，当一个人进入重生的过程时，这种状态会发生根本性的转变，逐渐形成对良善的真实情感。一旦达到这种对良善的纯粹情感时，就不再将报酬放在心上了。

【3】这可以从世俗生活中得到说明。一个真正热爱祖国的人，会从善待和造福祖国中获得快乐。如果他被剥夺了这种机会，反而会感到痛苦，并恳求能有行善的机会，因为这源于他内心的情感，也是他快乐和幸福的源泉。这样的人虽然会获得尊重和地位的提升，这些虽被称为报酬，但对他而言不过是服务祖国的途径。相比之下，那些对祖国毫无真实情感，只关心自己和世俗利益的人，他们行事完全是为了荣誉和财富，并将这些作为终极目标。这类人将个人利益置于国家利益之上，本质上是卑劣的，却总想在他人面前伪装成一切都出于真诚的爱。然而当他们独处反思时，却否认有人会真正无私地行事，甚至对这种可能性感到惊讶。这些人在现世对待祖国和公共利益的态度，正如同他们在来世对待主的国度的态度一样，因为每个人都会随着自己的情感或爱而行动，这情感或爱就构成了每个人的生命本质。

3817 第十六节至第十七节 拉班有两个女儿，大的名叫利亚，小的名叫拉结。利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀。

"拉班有两个女儿"象征着源自共同根源之善的真理情感；"大女儿利亚"象征对外在真理的情感及其性质；"小女儿拉结"象征对内在真理的情感及其性质；"利亚的眼睛没有神气"象征对外在真理的情感在理解上就是这样的性质；"拉结却生得美貌俊秀"象征对内在真理的情感在灵性上就是这样的性质。

3818 "拉班有两个女儿"象征着源自共同根源之善的真理情感。这一象征意义可从两个方面得到证实：首先，"拉班"象征着共同根源的良善，虽然是从旁系而来（参3612，3665，3778节）；其次，"女儿"在此象征着情感（参2362节），特别是源自"拉班"所象征之善的真理情感（参3793节）。这些象征展现了真理情感与良善之间的内在联系。

3819 "大女儿利亚"象征对外在真理的情感及其品质，而"小女儿拉结"则象征对内在真理的情感及其特质（参3793节）。这里的"名字"象征着其本质特征（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006节）。

利亚被称为"大的"，是因为人首先学习外在真理；拉结被称为"小的"，是因为内在真理是在之后才学习的。这反映了人类认知的规律：我们总是先对外在真理产生情感，然后才逐渐理解并感受内在真理。外在真理犹如内在真理的基础平台，是包含共性的载体，而个别的真理则渗入其中。人必须先掌握事物的普遍概念，才能理解具体的个别真理。这就像圣言的字义包含普遍真理，而其内在含义则包含具体的个别真理。外在真理和内在真理的区分实际上指向的是对这些真理的情感，因为真理若缺乏情感就如同没有生命，就不能称其为真正的真理。这揭示了真理与情感的密不可分的关系。

3820 "利亚的眼睛没有神气"象征对外在真理的情感在理解上就是这样的性质。这一象征意义可从三个方面理解：首先，"利亚"象征外在真理的情感（参3793，3819节）；其次，"眼睛"象征着理解（参2701节）；最后，"没有神气"（或“软弱”）表示其相对的性质。

外在真理情感在理解方面的软弱性，或者说，持有这种情感的人的软弱性，体现在以下方面：他们所持有的外在的、普遍的观念尚未被具体细节所启发和充实，因此显得脆弱且摇摆不定。这就像随风摆动的树叶，容易被各种不

同的观点所影响和改变。然而，当这些普遍观念被具体的个别真理所启发和充实时，就会变得坚定和稳固，因为它们获得了本质性的内容和清晰的形式。这就是"美貌俊秀"所象征的特质，用来描述拉结所代表的内在真理情感。这揭示了从外在真理向内在真理发展的过程中，理解能力如何得到提升和完善。

【2】关于外在真理与内在真理及其各自的情感，前者相对是"没有神气"，而后者是"美貌俊秀"。这种区别可以通过以下例子来说明：那些持守外在真理的人只知道要帮助穷人这一笼统的道理，却无法辨识谁才是真正的穷人。他们更不理解圣经中的"穷人"象征着在属灵层面上贫乏的人。这些人会不加分辨地帮助善人与恶人，没有意识到帮助恶人实际上是在伤害善人，因为这样做会给恶人伤害善人的机会。正因如此，这些怀着单纯热忱的人常常会成为狡猾奸诈之人的受害者。相比之下，那些领悟内在真理的人能够准确识别谁是真正的穷人，能够明辨人的不同品性，并根据每个人的实际情况给予恰当的帮助。

【3】关于外在真理与内在真理的区别，还可以从对待邻舍的态度来理解：持守外在真理的人只知道要爱邻舍这一基本原则，他们简单地认为所有人都平等地是邻舍，因此应当用相同的爱来对待每个人。这种过于简化的理解使他们容易被误导。而那些领悟内在真理的人则深知，每个人作为邻舍都有其不同的层次，彼此之间存在差异。因此，他们对人际关系的理解要深入得多，掌握着远比简单认知更丰富的智慧。这使他们不会仅仅因为"邻舍"这个称呼而被误导，也不会因为对"邻舍"这个概念的片面理解而在善的名义下做出有害的事情。

【4】再举一例：仅处于外在真理中的人认为，有学问的人将在来生如星辰般发光，所有在主葡萄园中劳作的人都会比其他人得到更多的报酬。但处于内在真理中的人知道，"有学问的""智慧的"和"聪明的"象征那些处于良善中的人，即使他们可能并不具备人类的智慧和聪明，这些人将如星辰般发光。他们也知道，在葡萄园中劳作的人，每个人都会根据其出于良善与真理的情感而获得相

应的报酬，而那些为了自己和世界，即为了自己的优越和富足而劳作的人，会在肉体生命中得到他们的报酬，但在来生他们的命运将与恶人一样（马太福音7:22，23）。由此可见，那些仅持守外在真理的人在理解上是何等薄弱；而内在真理才是赋予这些外在真理本质和形式的东西，也是赋予他们良善品质的东西。然而，那些在世时持守外在真理并同时处于单纯良善中的人，在来生会接受内在真理并由此获得智慧，因为由于他们的单纯良善，使他们处于能够接受这些真理的状态和能力中。

3821 "拉结却生得美貌俊秀"象征对内在真理的情感在灵性上就是这样的性质，这一点从前面所说的内容可以得知；"美貌"表示本质，"俊秀"表示由此而来的美丽。

3822 雅各爱拉结，就说：“我愿为你的小女儿拉结服侍你七年。”拉班说：“我把她给你，胜过给别人，你与我同住吧。”雅各就为拉结服侍了七年，它们在他眼中因爱她的缘故如同几天。

""雅各爱拉结"象征良善对内在真理的爱；"说，我愿为你的小女儿拉结服事你七年"象征着为了与内在真理结合而付出的努力和随之而来的神圣状态；"拉班说，我把她给你，胜过给别人，你与我同住吧"象征通过更内在的真理与那良善结合的媒介；"雅各就为拉结服侍了七年"象征着实现；"在他眼中因爱她的缘故如同几天"象征爱的状态。

3823 "雅各爱拉结"象征良善对内在真理的爱，，这点可从"雅各"代表自然层面的良善（参见3599，3659，3775节），以及"拉结"代表内在真理的情感（参见3793，3819节）得知，此处指的是内在真理要与自然层面的良善结合，为此需要有爱。

3824 "说，我愿为你的小女儿拉结服事你七年"象征着为了与内在真理结合而付出的努力和随之而来的神圣状态。这里的"服事"象征努力，"七"象征神圣（参395，433，716，881节），而"年"则象征状态（参487，488，493，893节）。这一切都是为了达到结合的目的。

【2】内在真理与自然层面的结合是通过学习、认可和相信来实现的。在人的自然层面或记忆中，既存在外在真理也存在内在真理，它们以教义知识的形式存在。然而，这些真理只有在人因生活需要而被感动，或因生命而爱它们时，才能真正实现结合。在这种情况下，良善会与这些真理联结，使它们能够与理性层面，也就是与内在人结合。正是通过这个途径，主的生命才能流入其中。

3825 "拉班说：我把她给你，胜过给别人；与我同住吧"象征着通过更内在的真理与良善结合的媒介。这里提到的"报酬"象征着结合的媒介（参3816节）。在此，"拉结"（即"她"）象征内在真理，而"雅各"（即"你"）象征良善，这些含义在前文已有说明。

关于"雅各"所象征的良善如何通过"拉结"所象征的内在真理与"拉班"所象征的良善相结合，这是一个深奥的奥秘。要理解这个过程，我们首先需要对这两种良善以及对内在真理的情感有清晰的认识。我们对任何事物的理解都取决于我们对它的概念：没有概念就无法理解，概念模糊则理解模糊，概念错误则理解错误，概念清晰则理解清晰。而且，这种理解还会随着影响概念形成的情感而发生变化。

简而言之，每个正在经历重生的人，其自然层面的良善（由"雅各"所象征）首先要通过内在真理的情感（由"拉结"所象征）与"拉班"所象征的良善结合，之后才能与理性层面的良善及其真理（即"以撒和利百加"所象征的）结合。通过第一次的结合，人就能进入一个可以接受内在或属灵真理的状态。这些真理成为自然层面与理性层面（即外在人与内在人）结合的媒介。

3826 "雅各就为拉结服侍了七年"象征着实现。这里所说的实现，指的是前面3824节中提到的：为了与更内在真理结合而付出的努力和随之而来的神圣状态的实现。

3827 "在他眼中因爱她的缘故如同几天"象征爱的状态，即没有厌倦。"在他眼中"象征事物如此显现，而"日子"象征状态（参见893，2788，3462，3785节）。因此“因爱她的缘故如同几天”描述的是爱的状态。当人处于爱的状态或天堂的情感中时，就进入了天使的状态。在这种状态下，如果情感中没有不耐烦，人就不会感觉时间的存在。不耐烦是属于肉体的情感——人越是处于这种情感中，就越是感受到时间；反之，越是远离这种情感，就越是不受时间的束缚。这一点可以从愉悦和快乐（即情感或爱的表现）中得到印证：当人沉浸在这些状态中时，时间似乎消失了，因为此时他是在内在人中。通过真正的爱的情感，人能够从属肉体和世俗的事物中超脱出来，因为他的心智被提升向天堂，从而超越了时间性的事物。时间的表象产生于对那些不属于情感或爱的事物的反思，也就是那些引起厌倦的事物。这就解释了为什么"七年在他眼中因爱她的缘故如同几天"。

3828 第二十一节至第二十四节 雅各对拉班说：“把我的妻子给我，因为我的日子已满，让我可以与她同房。”拉班就召集了那地方的众人，摆设筵席。到晚上，拉班将他的女儿利亚带来给雅各，雅各就与她同房。拉班又将婢女悉帕给女儿利亚作使女。

"雅各对拉班说，把我的妻子给我"象征着从共同的良善现在要与更内在真理的情感结合；“因为我的日子已满，让我可以与她同房"象征适当的状态已经到来；"拉班就召集了那地方的众人"象征着那状态中的所有真理；"摆设筵席"象征着入门；"到了晚上"象征着仍然模糊的状态；"拉班将他的女儿利亚带来给雅各，雅各就与她同房"象征着此时的结合仅限于与外在真理的情感；"拉班又将他的使女悉帕给女儿利亚作使女"象征着那些作为服务媒介的外在情感或外在约束。

3829 "雅各对拉班说，把我的妻子给我"象征着从共同的良善现在要与更内在真理的情感结合。这一含义可从"雅各"象征自然之善得知。在此处是指共同的良善，因为一切属自然的事物相对而言都具有共同性。从内在人流入自然的（或外在的）人的事物是无数的，这些事物在外在人中显现为一个统一的整体。特别是在接受共同事物的具体细节之前，这种统一性更为明显，就如当前的情况。这就是为什么"雅各"所象征的良善在此被称为共同的良善。这里所说的与内在真理情感的结合，可以从"我的妻子"（即拉结）的象征意义得到证实，因为如前所述，拉结象征着内在真理的情感。

3830 “因为我的日子已满，让我可以与她同房"象征适当的状态已经到来。这一含义源于"日子"在此象征着状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785节）。当经文说"日子已满，让我可以与她同房"时，显然象征着那特定的状态已经到来，这层含义是不言自明的。

3831 "拉班就召集了那地方的众人"象征着那状态中的所有真理。这一象征意义可以从两个方面来理解：首先，"众人"象征着真理（参3134节）；其次，"地方"象征着状态（参2625，2837，3356，3387节）。

3832 "摆设筵席"象征着入门。这一象征意义源于"筵席"代表着占有和结合（参3596节）。在此处特指入门，因为它是在实际结合之前进行的，起到保证和见证的作用。在古代，那些了解象征和代表意义的人们举行的筵席具有深层的象征含义。普通筵席象征着进入相互之爱（即仁爱）的入门，婚筵象征着进入婚姻之爱的入门，圣筵则象征着进入属灵和属天之爱的入门。这些象征意义的基础在于"摆筵席"或"吃喝"本身就象征着占有和结合的过程（参3596节）。

【2】这些象征意义也体现在主的话语中。正如经上所记：

> 必有许多人从东从西来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。（《马太福音》8:11）

主又对门徒说：

> 叫你们在我的国里，在我的筵席上吃喝。（《路加福音》22:30）

在设立圣餐时，主说：

> 我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。（《马太福音》26:29）

显然，"在主的国里坐席、吃喝"并非指字面意义上的坐席和吃喝，而是象征那属天国度中的事物。具体而言，这象征着对爱之良善和信之真理的占有，这就是所谓的属灵食物和属天食物。从这些经文中可以清楚看出，主的话语都包含着内在意义。若不理解这内在意义，我们就无法真正明白与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席的含义，也无法理解在主的国里在筵席上吃喝，以及在父的国里同饮新酒的真正意义。同样，若无这种理解，我们也无法领会在圣餐中吃饼喝酒所象征的深层含义。

创世记第二十九章

3833 "到了晚上"象征着仍然模糊的状态，这从"晚上"象征着模糊状态可知（参3056节）。在古代，那些遵循相应仪式的人们所举行的晚筵或晚餐，象征着结合之前的入门状态。这种入门状态相对于结合状态而言是模糊的。

当人被引入真理并由此被引入良善的过程中，他所接受的一切知识对他而言都是模糊的。然而，一旦良善与他结合，并由此使他能观看真理时，这一切就变得清晰起来，而且会逐渐变得更加明朗。因为此时他不再怀疑事物是否存在或是否如此，而是确切地知道它的存在和性质。当人达到这种状态时，他就开始能够领会无数的真理。

【2】因为此时，人是从他所信仰和领受的良善与真理出发，如同从中心向四周扩展。他越是前进，就越能看到周围的事物，而且这种视野会不断扩大，因为他不断地推进和拓展认知的界限。此后，他能从这界限内的每一个事物出发，将其作为新的中心点，再次向外拓展新的范围，如此循环往复。通过这个过程，来自良善的真理之光就会无限增长，形成一个连续的光明领域，因为此时他就在来自主的天堂之光中。

然而，对那些总是怀疑并不断询问"是否存在"和"是否如此"的人来说，这些无数的、无限的真理对他们而言毫无意义。对他们来说，一切都显得模糊不清，这些真理几乎不被看作是确实存在的事物，而是被视为不确定是否存在的事物。可悲的是，今天的人类智慧和聪明正处于这种状态：能巧妙地推理某事物是否存在被认为是智慧，而论证其不存在则被视为更高的智慧。

【3】让我们举几个例子来说明：

首先，关于圣言是否具有所谓的神秘内在意义这个问题。在人相信这一点之前，他们无法理解内在意义中那些数不胜数的真理，这些真理是如此丰富，以至于以无限的变化形式充满了整个天堂。

其次，考虑那些质疑圣治是否仅限于普遍层面而不涉及具体细节的人。这样的人无法理解关于圣治的无数奥秘。这些奥秘涵盖了从每个人生命的开始到结束的所有偶然事件，从世界的创造到其终结，甚至延伸到永恒。

再比如，有人推理说因为人的意志本质上已经败坏，所以人是否能处于良善之中。持这种观点的人永远无法理解重生的所有奥秘，甚至无法理解主会植入一个新的意志这个事实，更不用说理解与此相关的深奥真理了。其它方面也是如此。由此我们可以看出，这些持怀疑态度的人处于何等模糊的状态中：他们甚至无法看到通往智慧的第一道门槛，更遑论跨越它了。

3834 "拉班将他的女儿利亚带来给雅各，雅各就与她同房"象征着此时的结合仅限于与外在真理的情感。这一点可以从"利亚"所代表的含义得到证实，如前面3793和3819节所述，她代表外在真理的情感。"带利亚来给雅各"显然表示一种类似婚姻的结合。

这种情况可以这样理解：那些处于内在真理的情感中的人，也就是那些渴望了解主王国内在奥秘的人，在最初阶段时，这些奥秘并未真正与他们结合。即使他们知道这些奥秘，有时甚至承认并似乎相信它们，但因为他们仍然受到世俗和肉体情感的影响，这些情感虽然使他们表面上接受并似乎相信这些奥秘，但真正的结合却无法实现。只有来自良善的真理之情感和对良善本身的情感，才能真正地将这些真理应用到生命中。人越是处于这些纯正的情感中，内在的真理就越能与他结合，因为真理就像容器一样，用来盛装良善。

【2】会确保属天的和属灵的真理（即所有内在的真理）不会与非真正的情感结合。正因如此，来自良善之真理的普遍情感必须首先存在，而最初注入的真理也仅限于普遍性的真理。真理的状态完全取决于良善的状态，就像信仰的状态取决于仁义的状态一样。即使恶人也可以知道主统治着整个天堂，知道天堂的本质是相互之爱与对主之爱，也知道人可以通过这种爱与主结合并获得智慧和幸福。他们甚至可能深信这些都是真实的。然而，信仰的真理和爱的良善仍然没有真正与他们结合。这种结合是否存在可以从他们的生活中看出来，就像我们从果实认出树木一样。这种情况就像没有核的葡萄，即使种在最肥沃的土地里，最终也只会腐烂成粪土；也像夜晚的磷火，太阳一出来就会立即消散。关于这个主题，蒙主神圣的怜悯，我们将在后面更详细地讨论。

3835 "拉班又将他的使女悉帕给女儿利亚作使女"象征着那些作为服务媒介的外在情感或外在约束，这可以从"使女"象征外在情感的含义中看出（参见1895，2567节）。

"拉班将……给"表示这些情感来自共同旁系血统的良善。这些情感被称为外在约束，因为所有的情感本质上都是约束（参1077，1080，1835，1944节）。事实上，除了情感之外，没有任何东西能真正约束人。虽然对每个人来说，他们的情感可能并不感觉像是约束，但我们之所以这样称呼，是因为情感确实在支配着人，把人牢牢地约束住。

内在情感被称为内在约束，例如真理和良善的情感构成了良心的约束。与之相对应的是外在约束或外在情感，因为所有内在的事物都有其外在的对应物。由于人在重生过程中是通过外在事物被引导向内在的，而这段经文正是讨论这种状态，所以特别提到拉班的使女被给予他的女儿利亚作使女。这表示那

些作为媒介来服务的情感，这些情感是最外在的，就像我们通常所说的身体情感一样。这一点从利亚代表外在真理的情感这一事实中可以看出来。关于这些更深入的含义，我们将在别处，在主的神圣怜悯下，作更详细的讨论。

3836 第二十五节至第二十六节 到了早晨，看哪，是利亚。他对拉班说，你向我做的是什么事？我不是为拉结服侍你吗？你为什么欺骗我？拉班说，大女儿还没有给人，先把小女儿给人，在我们这地方没有这样做的。

"到了早晨"象征在那种属灵状态中的光照；"看哪，是利亚"象征与外在真理的结合；"他对拉班说，你向我做的是什么事？"象征对这种状况的愤慨；"我不是为拉结服侍你吗"象征为获得内在真理的情感所付出的努力；"你为什么欺骗我"象征更深的愤慨；"拉班说，在我们这地方没有这样做的"象征状态不是如此；"大女儿还没有给人，先把小女儿给人"象征内在真理的情感不应在外在真理的情感之前。

3837 "到了早晨"象征在那种属灵状态中的光照。这一含义可从"早晨"象征光照得到证实（参3458，3723节）。由于一切时间都象征某种状态（参2625，2788，2837，3356节），因此早晨或清晨这个时段象征那种状态中的光照。这种光照特别指向紧随其后发生的事，即雅各认识到他所经历的结合仅仅是与外在真理的结合。这表明在属灵生命的发展过程中，光照带来对当前属灵状态的清晰认识。

3838 "看哪，是利亚"这一描述象征与外在真理的结合。"利亚"象征对外在真理的情感（参3793，3819节）。这种结合的象征意义在于利亚被作为妻子代替拉结给了雅各。这段经文的深层含义可以从两个方面得到阐明：一是先前讨论的人必须先与外在真理结合，然后才能与内在真理结合的原则（参3834节），

二是后文将要详细阐述的内容（参3843节）。这反映了属灵生命成长的基本规律：人在属灵发展的过程中，需要先经历并接受外在真理，这是通向更深层次属灵理解的必经阶段。

3839 "他对拉班说，你向我做的是什么事？"象征对这种状况的愤慨。这种愤慨的情感不仅体现在这些话语中，也体现在随后的对话中，与历史叙述的脉络完全吻合。圣言的内在意义主要由两个要素构成：情感和事物。

圣言中蕴含的情感对世人来说并不容易觉察，因为这些情感深深隐藏其中。人在世时沉浸在世俗和肉体的情感中，这些情感与圣言内在意义中的情感完全不同。圣言内在意义中的情感属于属灵和属天之爱的范畴，这种情感很难被人感知，原因有二：一是具有这种情感的人很少，二是这些人大多性情单纯，无法对情感进行深入反思。大多数人甚至不了解什么是真正的情感。这些深层的情感主要体现在对邻舍的爱和对主的爱中。

不具备这些情感的人往往认为这些情感毫无实质，然而正是这些情感以其无限丰富的形式充满了整个天堂。这些情感及其多样化的表现形式隐藏在圣言的内在意义中，不仅存在于每个系列中，也存在于每个词语中，甚至存在于每个字母中。当那些具有单纯良善和纯真品质的人阅读圣言时，这些情感会在天使面前展现出来，并且如前所述，呈现出无限的变化形式。

【2】在天使面前闪耀的圣言主要展现两种情感：对真理的情感和对良善的情感。对真理的情感在属灵天使面前显现，而对良善的情感则在属天天使面前显现。其中，对良善的情感，也就是对主之爱的情感，对世人来说是完全无法用语言表达的，因此也超出了人的理解范围。

相比之下，对真理的情感，也就是相互之爱的情感，在其最基本的层面上还是可以被某种程度地理解的。不过，这种理解仅限于那些已经处于真正相互之爱中的人，而且即使对这些人来说，这种理解也仅仅是一种模糊的内在领受。这表明属灵真理的理解程度与人的属灵状态密切相关，唯有通过实践相互之爱，才能逐步加深对这些真理的认识。

【3】让我们以这里提到的愤慨情感为例来说明：那些不了解什么是仁义情感的人（因为他们并未处于仁义之中），只能从世俗的角度理解愤慨，即人在遭受不公对待时产生的愤怒情绪。然而，天使所具有的愤慨与这种愤怒性质完全不同。天使的愤慨不是源于愤怒，而是源于对良善的热心。这种愤慨中不包含任何邪恶成分，它与仇恨、报复、以恶报恶的心态相去甚远，就如同天堂与地狱的距离那样遥远，因为它完全源于良善。但正如前面所说，这种天使般的愤慨究竟是什么样的，是无法用人类的语言完全表达的。这个原则同样适用于所有源于良善与真理，以及属于良善与真理的其他情感。

【4】这一点也可以从天使的本质特征得到证实：天使始终专注于目的及其实际应用（参1317，1645，3645节）。需要明白的是，目的无非就是爱或情（参见1317，1568，1517，1909，3425，3796节），因为人总是以他所爱的作为他的目的。基于这一原理，天使们沉浸在圣言所包含的各种事物的情感中，而这些情感又会根据不同天使群体所具有的情感类型呈现出丰富的变化。这一事实有力地证明了圣言的神圣性：因为神性之爱，或者说源自神性的爱，本身就具有神圣性，因此圣言中所包含的一切事物也都具有这种神圣性。

3840 "我不是为拉结服侍你吗"象征为获得内在真理的情感所付出的努力。"拉结"在圣言中象征对内在真理的情感（如3758，3782，3793，3819节所述），而"服侍"一词象征着专注的追求或努力（参见3824节）。

3841 "你为什么欺骗我"象征更深的愤慨，这种理解可以从前文所述得到印证（参3839节）。

3842 "拉班说，在我们这地方没有这样做的"象征状态不是如此。这一理解源于"地方"象征着状态的含义（参1273-1275，1377，2625，2837，3356，3387节）。因此，"在我们这地方没有这样做的"这句话象征着当时的状态并非如此。

3843 "大女儿还没有给人，先把小女儿给人"象征内在真理的情感不应在外在真理的情感之前。这一理解基于以下象征意义："拉结"作为小女儿象征着内在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节），而"利亚"作为长女则象征着外在真理的情感（参3793，3819节）。这些关系的具体含义在前文已有简要说明（参3834节）。对于不了解人的属灵状态的人来说，可能会认为仅仅知道或记住外在和内在的真理就能与之结合。然而，这种结合只有通过按照这些真理生活才能实现，因为唯有生活才能真正显明这种结合的存在。

【2】这种情况类似于人从童年时期就接受的一切教导。这些教导只有当人带着情感付诸实践时，才能真正成为他的一部分。此时，这些教导已融入他的意志，其行为不再仅仅出于知识或教导，而是源于一种他自己都未察觉的愉悦，仿佛出自天性。

每个人都是通过反复实践或习惯培养出自己的性格，这些习惯则源于学习所得。这个过程只有在教导的内容从外在层面渗透到内在层面后才能实现。当这些内容深入到人的内在后，行为就不再主要依赖感官记忆，而是自然流露，因为这些内容已经铭刻在人的内在记忆中，以至于看起来像与生俱来的特质。这一点可以从人在童年时期学习语言的过程、推理能力的发展，以及良知的形

成中得到印证。由此可见，教义中的内在真理若要与人真正结合，必须先成为他生命的一部分。关于这些更深入的内容，仰赖主的神圣怜悯，将在其它地方详细阐述。

3844 第二十七节至第三十节 满了这一周，我们就将她给你作为报酬，使你再服侍我另外七年。雅各就如此行，满了这一周，拉班便将女儿拉结给他为妻。拉班把自己的使女辟拉给女儿拉结作使女。雅各也与拉结同房，并且爱拉结胜过利亚，又服侍拉班七年。

"满了这一周"象征继续努力的过程；"我们就将她给你作为报酬，使你再服侍我另外七年"象征那时将是完整的努力状态；"雅各就如此行，满了这一周"象征其果效的实现；"把拉结给他为妻"象征良善与内在真理的情感的结合；"拉班把自己的使女辟拉给女儿拉结作使女"象征作为连接或媒介的外在情感；"也与拉结同房"象征与内在真理情感的结合；"爱拉结胜过利亚"象征对内在真理的爱超过对外在真理的爱；"又服侍七年"象征神圣的努力。

3845 "满了这一周"象征继续努力的过程。"满了"就是完成或实现了，这是通过服侍来完成，因此象征努力（参3824节）。“周”或"周期"象征状态和完整周期（参728，2044节），在这里特指后续状态和周期，即连续性。这与"月"的含义相似（参3814节），当以单数形式出现时，象征前一状态的结束和后一状态的开始，即新状态的开始，而完成它意味着从开始到结束的全过程。"周"与其它具体时间一样，象征状态和周期，因为所有状态都具有其周期，包括开始、进展和结束。然而，这些在来生不是以时间的形式被感知，而是以状态及其演变的形式呈现。古人对"周"的理解十分明确，在本质上指任何分为七的周期，无论是以天、年或世纪计，也不论期限长短，在此处明显指七年周期。由于"七"在他们的认知中象征神圣（参84-87，395，433，716，881节），因此"周"既象征神圣的周期，也象征周期的神圣性。

3846 "我们就将她给你作为报酬，使你再服侍我另外七年"象征那时将是完整的努力状态。"服侍"和"服务"象征着努力（参3824节），而"七年"与"一周"具有相同的含义，象征一个完整的状态和周期（参3845节）。这也是一个神圣的状态（参3824节）。"我们也将她给你"象征与内在真理情感的结合。在内在意义上，"服侍"象征着努力，这是因为外在人的劳作在内在人中体现为努力，因此努力也可称为心智的劳作。

3847 "雅各就如此行，满了这一周"象征其效果的实现。"满了一周"象征努力的进程（参3845节），在此特指这个过程的最终效果。

3848 "把拉结给他为妻"象征良善与内在真理的情感的结合。"雅各"象征自然之善，"拉结"象征内在真理的情感，而"给他为妻"象征结合。所有良善与真理的结合最初似乎是从外在逐步向内在发展，最终达到最内在层面。这里提到内在真理的情感，是因为真理的情感本身是从良善流出的。良善与内在真理情感的结合，只有在自然之善与理性真理结合，并通过这个过程与理性之善结合时才能最初实现。这种结合在雅各生了十二个儿子后返回父母家时得到体现，这将在后文详述。

3849 "拉班把自己的使女辟拉给女儿拉结作使女"象征作为连接或媒介的外在情感（参3835节）。"使女辟拉"象征外在情感，"利亚的使女悉帕"象征最外在的情感。这是因为"拉结"象征内在真理的情感，而"利亚"象征外在真理的情感。外在情感是服务于内在情感的自然情感。

这些情感之所以能作为真理与良善结合的媒介，是因为无论是教义还是知识，若缺乏情感，都无法真正进入人的心智。生命存在于情感之中，而不在于缺乏情感的教义和知识的真理中。这一点非常明显，因为没有情感，人既不能思考，也不能说话。仔细观察就会发现，没有情感的话语就像机器发出的声

音，只是毫无生命的声响。情感的数量和质量决定了其中生命力的强弱和性质。由此可以理解，缺乏良善的真理是什么样的，以及真理是如何从良善那里获得情感的。

【2】从人的理智也可以看出这一点。若没有意志，理智就无从谈起，因为理智的生命来自于意志。这进一步说明了没有良善的真理实际上是不存在的，真理必须从良善获得生命。这是因为真理属于理智层面，而良善属于意志层面。

由此我们可以判断，若缺乏象征良善的仁义，象征真理的信仰将毫无意义。没有仁义之良善的信仰之真理是死的，因为真理中包含多少情感和何种情感，就有多少生命和何种生命的品质。虽然有时真理看似仍有生命，即使没有仁义之良善，这只是因为来自自我之爱和世俗之爱的情感在起作用。但这些情感在属灵意义上只能带来死亡的生命，也就是地狱的生命。这里所说的情感，指的是爱的持续状态。

【3】由此可见，情感是真理与良善结合的服务媒介。情感不仅引导真理进入，还使真理有序排列。源于对主之爱和对邻之爱的真正情感，使真理按天堂秩序排列；而源于自我之爱和世俗之爱的邪恶情感，则使真理按地狱秩序排列，即与天堂秩序相反。

最外在的情感是身体层面的，表现为欲望和快感；较内在的是心灵层面的，称为自然情感；最内在的则是理性心智层面的，称为灵性情感。教义中的真理通过外在和最外在的情感（即自然和身体的情感），才能被引入到灵性的心智情感中。这些外在情感就是服务的媒介，由拉班给予拉结和利亚的使女所代表。她们被称为拉班的使女，表示她们源自拉班所代表的良善。人最初接受真理时，只能通过这些基本情感；真正的情感需要时间培养，只有当人从良善出发行事时才会产生。

3850 "也与拉结同房"象征与内在真理情感的结合。这一含义可以从两方面理解：首先，"同房”（原文是“来到”）在此象征着结合；其次，如前所述，"拉结"象征着对内在真理的情感。

3851 "爱拉结胜过利亚"象征对内在真理的爱超过对外在真理的爱。其中"拉结"象征内在真理，"利亚"则象征外在真理。关于内在真理和外在真理的具体含义，可参考前文3820节的详细论述。

3852 "又服侍七年"象征神圣的努力。"服侍"象征着努力（参3824，3846节），而"七"则象征着神圣（参395，433，716，881，3824节）。这里所说的神圣的努力，指的是使内在真理与良善结合的过程。因为内在真理关注主的一切，并通过对主的爱而结合，而这种爱本身就是神圣的。

3853 第三十一节 耶和华看见利亚被厌恶，就使她开胎，拉结却不生育。

"耶和华看见"象征主的预见和圣治；"利亚被厌恶"象征对外在真理的情感不那么珍贵，因为它离神性较远；"使她开胎"象征由此产生教会的教义；"拉结不生育"象征内在真理尚未被接受。

3854 "耶和华看见"象征主的预见和圣治。这一含义可从"看见"一词得知，当这个词用于主时，就象征预见和眷顾，这一点在后文论及"流便"时会详细阐述，因为"流便"这个名字就源自"看见”。关于耶和华就是主这一点，可参见相关论述（参1343，1736，1793，2156，2329，2921，3023，3035节）。

【2】关于主的预见和眷顾，预见是针对人的，而圣治是针对主的。主从永恒就预见到人类的未来状况，以及人类中每个个体的情况。主预见到邪恶将不断增长，最终人会因自身的缘故陷入地狱。因此，主不仅预备了使人能够远离地狱、引向天堂的方法，而且通过他的圣治持续地引导着人类。主也预见到，任

何良善若不是在人的自由意志中扎根就无法持久，因为不是在自由中建立的良善，在遇到邪恶和试探时就会消散。主预见到人会因自己的自由意志而倾向最深的地狱，因此主的圣治安排是：即使人不愿在自由中被引导向天堂，也至少要被引导向较轻的地狱；但如果人愿意在自由中被引导向善，就必定会被引导向天堂。这就清楚地显明了什么是预见和圣治，以及主如何通过圣治来实现他所预见的事。

【3】由此可见，当人认为主没有预见并看到人的最细微之事，也没有在最细微处预见和引导时，是何等的错误。事实上，主的预见和圣治渗透到人生命中最微小的细节，其精细程度超出人的理解能力，即使是其中亿万分之一也无法用思维完全领会。人生命中的每一个最小时刻都带来延续到永恒的连锁反应，每个时刻都成为后续事物的新起点。这适用于生命中的所有时刻，无论是涉及理智还是意志的部分。主从永恒就预见到每个人将来会如何，以及在永恒中会如何，这清楚表明他的眷顾存在于最细微之处。如前所述，主通过持续调节人的自由意志来管理和引导人。关于这些更详细的论述，将蒙主神圣怜悯在后文展开。

3855 "利亚被厌恶"象征对外在真理的情感不那么珍贵，因为它离神性较远。这一含义可从"被厌恶"表示不珍贵，以及"利亚"代表外在真理的情感（如前所述）得知。外在真理比内在真理离神性更远，这一点可以理解，因为外在事物源自内在事物——外在事物是由无数内在要素组合而成的形象和形式，这些内在要素作为一个整体呈现。正是因为外在事物具有这样的性质，它们离神性更远。神性处于至内在之上或至高处，主从至高处流入人的至内在部分，再通过这些流入到内在部分，最后流入外在部分。这种流入既是间接的，也是直接的。由于外在事物离神性较远，相对而言它们也较为混乱无序，不像内在事物那样容易被带入有序状态。

【2】这种情况可以用种子来类比：种子的内部比外部更完美，其内在部分完美到能够有序地产生出整个植物或树木，包括叶子和果实。虽然种子的外部形态容易受到各种损害，但其内部或最内在的部分却较为安全，因为这些部分具有更内在和更完美的性质。

人的内在和外在也遵循相似的规律。这就是为什么在重生过程中，人首先在理性层面经历重生，然后才是自然层面（参3493节）。自然层面的重生不仅来得较晚，而且过程更为艰难，这是因为这一层面存在更多混乱的元素，同时也更容易受到肉体和世界的影响。

正是这个原因，外在层面被认为不那么珍贵。然而，这些外在事物的价值取决于它们与内在的协调程度：它们越能促进生命的发展，越能帮助内在特质的显现，越有助于人的重生过程，就越显得珍贵。

3856 "使她开胎"象征由此产生教会的教义。"使开胎"或怀孕生产象征教会的形成，而这种形成是通过教义实现的，因此"使开胎"象征着教会的教义。在圣言中，怀孕和生产象征属灵层面的怀孕和生产，这与人的重生过程相对应（参1145，1255，1330，2584节）。

3857 "拉结不生育"象征内在真理尚未被接受。"拉结"象征内在真理的情感（如前所述），而“不生育"则象征无法产生教义，因此也就无法形成教会。这与利亚的情况形成对比。经上说"耶和华使她开胎"，象征教会教义的产生。内在真理之所以难以被接受，是因为这些真理超越了人的信仰认知范围。它们既难以被人理解，也不符合人们基于感官经验形成的外在认知和表象。人们往往倾向于被这些感官认知所引导，除非这些内在真理能在某种程度上与他们已有的认知相吻合，否则就难以被接受。

【2】让我们举个例子来说明：一个内在真理是关于来生没有时间和空间的概念，那里只有状态的变化。然而，在世上生活的人，其所有思维观念都建立在时空概念之上，若没有时空概念就无法进行思考（参3404节）。因此，若不是通过时间、空间或与之相关的形式来向人描述来生的状态，人们就无法理解，也就不会相信，更不会接受这样的真理。这样的结果就是教义无法结出果实，教会也就无法建立。

【3】让我们再看一个例子：若不借助世俗和肉体层面的情感来描述属天和属灵的情感，人们就无法理解。因为人们生活在物质世界中，只能通过已知的世俗情感来理解和认识属天和属灵的情感。虽然这两类情感之间存在着天地之别的差异（参3839节），但这种类比是必要的。就像理解天堂的荣耀或天使的荣耀时，人们必须首先从他们对世俗荣耀的认知出发，才能形成对天堂荣耀的理解。若没有这种类比，人们就无法理解，也就无法承认这些属天的真理。

【4】主在圣言中是按照人的理解能力和表象来说话的，这一原则适用于所有情况。圣言的字义虽是如此，但其中仍包含着内在意义，蕴含着内在的真理。这里说到耶和华"使她开胎"，而"拉结不生育"，是因为其中"利亚"象征对外在真理的情感，“拉结"象征对内在真理的情感。主已预见到，由于外在真理是人最初学习的真理，人可以通过这些真理逐步进入内在真理的认识。这就是神记念拉结并使她生育所象征的深层含义。

【5】从古教会的历史发展可以看出一个重要真理：人类对属灵真理的接受是循序渐进的。以洪水后的古教会为例，其教义体系主要建立在外在的代表和象征之上，这些外在形式实际上都包含着更深层的内在真理。当时的敬拜形式也主要体现在外在仪式上。

若在那时就直接告诉人们这些外在的代表和象征并非敬拜的核心，而是它们所指向的属灵和属天的实质才是根本，人们必定会予以抵制，这样教会就无法建立。这种情况在犹太教会中表现得更为明显：若有人告诉他们各种仪式的神圣性实际源于其中所蕴含的主的神性，他们必定会断然拒绝。这正是主降世时人类属灵认知的实际状况。

【6】人类对属灵真理的理解往往受限于感官和物质层面，这种倾向在教会成员中尤为明显。主的门徒就是最好的例证：尽管他们亲身跟随主，经常聆听关于天上的教导，却仍然难以领会其中的内在真理。他们对主的理解与当今犹太人期待弥赛亚的观念相似，以为他会建立一个统治全世界的地上王国。即便在反复聆听主讲解天堂的真理之后，门徒们仍然用世俗王国的框架来理解天堂，想象那里有等级制度：最上层是圣父，其次是圣子，然后是十二使徒依次排列。这种世俗思维导致了雅各和约翰请求在天堂中坐在主的左右（《马可福音》10:35-37），也导致其他门徒对此心生不满（《马可福音》10:41；《马太福音》20:24）。主虽然教导了他们在天堂中真正的伟大在于服侍（《马太福音》20:25-28；《马可福音》10:42-45），但仍然需要用他们能理解的方式来表达真理，因此提到他们将坐在十二个宝座上，审判以色列十二支派（《路加福音》22:24，30；《马太福音》19:28）。这表明主总是根据人的理解程度来传达真理。

【7】如果当时就告诉门徒们，"门徒"一词的真正含义并非指他们这些特定的人，而是象征所有在仁爱和信仰之良善中的人，并且在主的天堂里并不存在世俗意义上的宝座、权位和统治，他们甚至没有资格审判任何人的最小过错，他们必定会拒绝这些教导，各自离去，抛弃主。主之所以用他们能理解的方式说话，是为了让他们先接受这些教导，并通过这些外在的表述逐步引导他们理解内在的属灵真理。因为在主所说的这些表面的话语中，都蕴含着更深层的内在

含义。这些内在含义会随着时间逐渐显明；当人们理解了内在含义后，那些外在的表述就会自然淡去，只作为理解和思考内在真理的参照和媒介。这个原则也帮助我们理解为什么耶和华要先使利亚开胎为雅各生子，然后才是拉结。这个次序本身就包含着深刻的属灵含义。

3858 接下来我们要讨论雅各的十二个儿子，以及以他们为族长而得名的以色列十二支派。在此之前，需要先解释"支派"的含义及其数目为十二的原因。这其中隐藏的奥秘至今鲜为人知，因为人们往往将圣言中的历史记载仅仅视为历史事实，认为其神性仅限于在讨论圣事时的应用。

人们一直认为十二支派不过是以色列民族被划分为若干独立的族群或大家族。然而，这其中实际包含着神性的奥秘：它们象征着信仰与仁爱的各个普遍层面，也就是主在天上和地上之王国的构成要素。每个支派都象征着一个普遍性的属灵真理。关于每个支派的具体含义，将在后面讨论雅各众子时详细阐述。总的来说，"十二支派"象征着一切真理与良善的教义，或说信仰与仁爱的教义。因为真理与良善（或说信仰与仁爱）构成了主的王国：真理或信仰构成那里的一切思维，良善或仁爱构成一切情感。犹太教会之所以被设立为十二支派的形式，就是为了象征主的王国。这就是此前未曾揭示的奥秘。

【2】"十二"象征着一切普遍性的事物（参577、2089、2129、2130、3272节）。而"支派"则象征着真理与良善，或说信仰与仁爱的事物。因此"十二支派"象征着这些事物的总和。这一点可以从圣言中得到证实，正如在《启示录》中所记载的：

圣城新耶路撒冷有十二个门，门上有十二位天使和以色列十二个支派的名字。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。他用苇子量那城，共有一万二千斯塔迪，又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。十二个门是十二颗珍珠。（《启示录》21:12，14，16，17，21）

"圣城"或"新耶路撒冷"象征着主的新教会，这从经文的每个细节都可以看出。在此之前经文论述的是教会在其终结前的状态，而这里则论述新教会。因此，"门""墙""根基"等都象征着构成教会的要素，即仁义与信仰。

【3】这些记载让我们明白，经文中多次提到的"十二"以及"支派"和"使徒"，并非指实际的数字或具体的群体，而是象征着一切事物的总和（参577，2089，2129，2130，3272节）。一百四十四这个数字（十二乘十二）也具有同样的象征意义。既然"十二"象征着一切事物，那么"十二支派"就象征着教会的一切要素，即真理与良善，或说信仰与仁爱。"十二使徒"同样象征着教会的一切要素（参2129，3354，3488，3857节）。当经文提到"人的尺寸，就是天使的尺寸"时，这象征着真理与良善的状态。其中"尺寸"象征状态（参3104节），"人"象征教会的要素（参478，479，565，768，1871，1894节）。这也体现在主的王国被称为"至大之人"，是由主所赐的良善与真理构成这一事实中（参3624-3649，3741-3750节）。"天使"也具有相同的象征含义（参1705，1754，1925，2821，3039节）。

【4】在《旧约》的先知书中，也论述了新耶路撒冷，同样象征着主的新教会，如《以赛亚书》65:18-19和《撒迦利亚书》第14章所示。特别是在《以西结书》40-48章中，通过新耶路撒冷、新圣殿和新地，在内在意义上描述了主在天上和地上的王国（即教会）。这些经文比其它地方更清楚地展示了"地""耶

路撒冷""圣殿"等词的象征意义，以及"十二支派"的深层含义。经文详细描述了按支派划分土地、继承，以及城、城墙、根基、城门和圣殿的一切细节。关于支派的具体记载如下：

> 主耶和华如此说：这就是你们要承受这地为业的境界，要按以色列十二支派……你们要按以色列的支派分这地。你们要抓阄分这地为业，归与你们和寄居在你们中间的外人……他们在以色列支派中要与你们同得地业。（《以西结书》47:13，21-23）

【5】这段经文明确表明，这里提到的支派具有深层的象征意义，而非仅指历史上的以色列支派。这一点从历史背景可以得到印证：当时的十个支派已经分散在世界各处，此后再也没有返回故土，也不可能返回，因为他们已经融入了外邦人中。尽管如此，经文仍然详细记载了各支派继承土地的方式和边界划分。这些记载包括但支派、亚设支派的具体边界，以及拿弗他利、玛拿西、以法莲、流便、犹大等支派的疆界。同时还详细说明了利未人的产业，以及便雅悯、西缅、以萨迦、西布伦、迦得等支派的边界（第4-29节）。在城门的安排上，经文记载了按以色列十二支派的名字所设立的城门：北面设有流便、犹大、利未三个门；东面是约瑟、便雅悯、但三个门；南面有西缅、以萨迦、西布伦三个门；西面则是迦得、亚设、拿弗他利三个门（第31-34节）。这种精心的布局安排体现了深刻的属灵象征意义。

【6】"十二支派"象征着主王国中的一切要素，特别是信仰和仁爱的各个层面，因为这些正是构成主王国的基本要素。这种象征意义不仅体现在支派本身，更体现在他们的安营和行进方式上。在会幕周围的安营排列展现了深刻的属灵象征：东面是犹大、以萨迦、西布伦支派；南面是流便、西缅、迦得支派；西面是以法莲、玛拿西、便雅悯支派；北面是但、亚设、拿弗他利支派。他们的行

进次序也与安营位置相对应（《民数记》2:1-34）。这种安排所象征的主王国的特质，在巴兰的预言中得到了生动的印证。当神的灵临到巴兰时，他看见以色列人按支派安营的景象，便发出预言：

> 雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！如接边的山谷，如河旁的园子，如耶和华栽种的沉香树，如水边的香柏树。（《民数记》24:2-3，5-6）

这段预言确实来自耶和华的启示，这一点在多处经文中都有明确记载（《民数记》22:8，18，19，35，38；23:5，12，16，26；24:2，13）。

【7】这些记载让我们更深入理解迦南地按支派分配的属灵象征意义。按照摩西的记载，土地分配是基于严格的人口统计：统计二十岁以上能打仗的人，然后通过抽签方式，按照各支派的名字分配产业（《民数记》26:2，7-56；33:54；34:19-29）。约书亚后来也遵循这一原则，按支派抽签分地（《约书亚记》13，15-19章）。这种分配方式象征着主的国度的组织原则，这一点可以从多个层面得到证实。迦南地本身就象征着主的王国（参1585，1607，3038，3481，3705节）。

【8】值得注意的是，圣经称这些支派为"军队"，说他们"按军队安营，按军队前行"（《民数记》2:4-30）。这里的"军队"象征着真理与良善（参考3448节），这也是为什么主被称为"万军之耶和华"的原因。当以色列人出埃及时，他们被称为"耶和华的军队"：

> 正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。（《出埃及记》12:41）

然而，需要明白的是，这个称号纯粹具有代表性的意义。因为历史表明，无论是在埃及时期还是在旷野漂流期间，这些人实际上并不具备真正的良善和真理，反而是当时最顽劣的民族之一。这进一步证实了圣经中的描述往往带有深层的属灵象征意义。

【9】亚伦所佩戴的胸牌（又称乌陵和土明）上的十二支派名字，具有深刻的属灵象征意义。按照经上的记载：

> 要按四行排列十二块宝石，按以色列儿子们的名字刻上十二个名字，每块石头对应一个支派。（《出埃及记》28:17，21； 39:14）

亚伦作为祭司长的身份本身就象征着主的神圣祭司职分，因此他所穿戴的每一件圣衣都带有属天和属灵的象征意义。这些深邃的象征含义，将在主的怜悯指引下，在适当时候得到详细阐释。胸牌作为至圣之物，完整地象征了对主之仁爱和信仰的各个层面，这就是乌陵和土明的本质。支派的名字被刻在宝石上具有特殊的含义："石头"本身象征真理（参考1298，3720节），而"宝石"则特指从良善发出光辉的真理（参114节）。每个支派的名字象征特定的属灵品质，每种宝石都经过精心挑选（《出埃及记》28:17-20；39:10-13），其颜色和透明度都与该支派所象征的属灵品质相对应。这种精妙的对应关系使得耶和华能够通过乌陵和土明向祭司传达神圣的指引。

【10】以弗得两肩上的两块红玛瑙石也有类似的象征意义，但程度较胸牌上的十二块宝石为小。"肩膀"象征一切能力，也就是主的全能（参考1085节）；而"胸部"，即"心脏和肺部"，象征神圣的属天之爱和属灵之爱，其中"心脏"象征神圣的属天之爱，"肺部"象征神圣的属灵之爱（参考3635节，以及本章末尾关于至大之人及其与心脏和肺部区域对应关系的论述）。关于以弗得肩上的两块宝石，经上是这样记载的：

要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子们的名字：六个名字在这块宝石上，六个名字在那块宝石上，都照他们生来的次序。要将这两块石头镶在以弗得的两条肩带上，作为以色列人的纪念石。（《出埃及记》28:9-11，12；39:6，7）

【11】"支派"象征真理与良善的事物，即信仰与仁爱的事物，每个支派都代表其中的某个普遍性质。利未支派象征仁爱（这将在本章第34节的解释中详述）。由此可以理解，为何要在会幕中为每个支派放置一根杖，而唯独利未的杖开花结出杏仁。关于这点，经上是这样记载的：

要取十二根杖，按照各族长家族取一根，在利未的杖上写上亚伦的名字，将这些杖放在会幕中。次日，利未家的亚伦的杖发了芽，生了花苞，开了花，结出了杏仁。（《民数记》17:17-23）

这象征着在主的王国中，仁爱是最本质和最重要的元素，一切果实都由此而生。亚伦的名字被写在杖上，是因为亚伦代表主的神圣祭司职分。关于主的祭司职分象征着神性良善，即主的仁爱与怜悯；而主的王权则象征源自神性良善的神性真理（参1728，2015f，3670节）。

【12】从以上所引述的内容可以理解"支派"和"十二支派"在圣经各处的象征含义。在《启示录》中这样记载：

我听见以色列人各支派中受印的数目，共有十四万四千。犹大支派中受印的有一万二千；流便支派中有一万二千；迦得支派中有一万二千；亚设支派中有一万二千；拿弗他利支派中有一万二千；玛拿西支派中有一万二千；西缅支派中有一万二千；利未支派中有一万二千；以萨迦支派中有一万二千；西布伦支派中有一万二千；约瑟支派中有一万二千；便雅悯支派中有一万二千。（《启示录》7:4-8）

《申命记》中这样说：

你要追想上古之日，思念历代之年。至高者将地业赐给列国，将世人分开，就照以色列人的数目，立定万民的疆界。（《申命记》32:7，8）

《诗篇》中如此描述：

耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。众支派，就是耶和华的支派，上那里去，按以色列的常例称赞耶和华的名。（《诗篇》122:3，4）

【13】在《约书亚记》中记载了一个重要的历史时刻：耶和华全地之主的约柜要过约旦河时，约书亚吩咐从以色列各支派中选出十二个人，每支派一人。当抬约柜的祭司的脚掌一踏进约旦河水中，河水就断绝，立起成垒。约书亚又吩咐从祭司脚站之处，取十二块石头，按以色列十二支派之数，每人扛一块在肩上过河，作为记号，见证约旦河水的断绝。约书亚还在约旦河中，就是抬约柜的祭司脚站之处，另立十二块石头（《约书亚记》3:11-17；4:1-9）。

在《列王纪上》中记载，以利亚按照雅各子孙支派的数目，取了十二块石头。这雅各就是耶和华改名叫"以色列"的，以利亚用这些石头为耶和华的名筑了一座坛（《列王纪上》18:31，32）。

【14】"支派"象征着仁爱的良善和信仰的真理，这一含义可从主在福音书中的话语得到印证。在《马太福音》中记载：

那时，人子的征兆要显在天上，地上的万族（原文是“支派”）都要哀哭。他们要看见人子，有能力和大荣耀驾着天上的云降临。（《马太福音》24:30）

这段经文中"地上的万族都要哀哭"象征着将不再有对真理的认知和良善的生活，因为这里说的是世代的终结。同样，在《启示录》中也记载：

> 看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族（原文是“支派”）都要因他哀哭。（《启示录》1:7）

关于"驾着天上的云降临"的具体含义，可参见《创世记》第18章序言的解释。此外，关于"十二"这个数字的深层含义，我也通过亲身经历得到启示，详见2129-2130节的记载。

【15】"支派"一词包含了信仰和仁爱的全部含义，这源于该词在原文中同时具有"权杖"和“杖”的含义；关于"权杖"和"杖"作为能力象征的含义，将通过主的神圣怜悯在其它地方予以阐明。因此，"支派"这一称谓包含了所有来自主的良善与真理所具有的能力。因此，天使们也被称为"有能力的"和"有权柄的"，因为首领代表着仁义与信仰的首要事物，就如以实玛利的十二个首领（创世记25:16，参见2089节），以及各支派的首领们（民数记第7章全章，12:4-16）。

【16】从以上关于十二支派所说的，我们可以明白为什么主的门徒，后来被称为使徒的，为什么是十二个，以及他们如何象征主的教会的良善与真理，如同支派一样（参见2129，3354，3488，3857节）。"彼得"象征信仰，"雅各"象征仁义，"约翰"象征仁义的行为，这可见于《创世记》第18章序言和第22章序言，以及3750节。这也从主对他们所说的话和与他们的对话中清楚可见。

3859 第三十二节 利亚怀孕生子，就给他起名叫流便，因为她说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”

"利亚怀孕生子"象征从外在到内在的灵性孕育与分娩；"给他起名叫流便"象征其性质如下所述；"因为她说，耶和华看见"包含多层含义：在最高意义上象征预见，在内在意义上象征信仰，在较内在意义上象征理解，在外在意义上就是视觉，而在此处特指来自主的信仰；"我的苦情"象征达到良善的状态；"如今我的丈夫必爱我"象征由此而来的真理之善。

3860 "利亚怀孕生子"象征从外在到内在的灵性孕育与分娩，，这可从"怀孕和生产"在内在意义上象征重生得到证实。人在重生时需要重新受孕和出生，这就是为什么重生被称为灵性上再次出生。虽然人从父母而生为人，但在从主重生之前并非真正的人，因为正是属灵和属天的生命使人成为人，使人区别于野兽。这种属灵的孕育和分娩正是圣言中所记载的孕育和分娩所象征的，也是"利亚怀孕生子"所象征的深层含义。

生育和出生象征信仰和仁爱（参见613，1145，1255，2020，2584，3856节）。这些孕育和分娩从外在到内在的发生，由"利亚怀孕生子"所象征，因为"利亚"象征外在真理的情感（参3793，3819节），而"流便"象征信仰之真理，这是重生的第一步，也是开始的外在部分。关于这些事情的具体含义，将在后续讨论雅各从利亚和拉结所生诸子的内容中详细阐明。

3861 "给他起名叫流便"象征其性质如下所述，这可从"名字"和"起名"的含义得知。正如之前多处所述（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节），名字代表品质。这里的品质体现在其命名的原因中：耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。

圣经中的名字都具有象征意义，表示特定的事物（参1224，1264，1876，1888节）。在古时候，人们所取的名字都象征着某种状态（参340，1946，2643，3422节）。雅各众子的名字都象征着教会的普遍真理，这一点

将会论证。每个名字都包含着某种普遍性的含义，但要理解这种普遍性，就必须先明白每个人名中所包含词语的内在含义。例如，要理解"流便"这个名字，就要明白"看见"在内在含义上代表什么；理解"西缅"，就要明白"听见"的内在含义；理解"利未"，就要明白"联合"的内在含义；理解"犹大"，就要明白"称赞"的内在含义，其它名字也是如此。

3862 在前文中已经说明，"十二支派"象征着一切真理和良善，也就是信仰与仁爱（参3858节）。现在我们要论述雅各的每个儿子，因为各支派都是以他们命名的，这里需要揭示另一个属灵奥秘，即这些名字所包含的深层含义。

在天堂中，所有属天的和属灵的热，也就是仁爱与仁义，在外在形式上被感知为来自太阳的火焰。同样，所有属天的和属灵的光，也就是信仰，在外在形式上显现为来自太阳的光。这属天的和属灵的热本身包含着智慧，而由此产生的光则包含着聪明。这一切都源自主，因为在天堂中主就是太阳（参1053，1521-1533，1619-1632，2441，2495，2776，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3338，3339，3341，3413，3485，3636，3643节）。

由此我们可以明白，一切良善都来自主这太阳所发出的热，一切真理则来自这太阳所发出的光。这也让我们明白，一切属于仁爱或良善的情感，都是这来自主的属天和属灵之热的变化，这些变化会导致状态的改变。同样，一切属于信仰或真理的思维，都是这来自主的属天和属灵之光的变化，这些变化会产生聪明。天堂中的所有天使都生活在这样的状态中，他们的情感和思维完全源于此。这一点从天使的言语中可以看出来，因为他们的言语源于这光，是天堂之光的变化或调节，其中包含着天堂之热。正因如此，天使的言语是难以言表的，并且具有如此丰富的多样性，以至于人类难以理解（参3342，3344，3345节）。

【2】为了在世上具体展现这些属灵真理，雅各的每个儿子都被赋予了特定的名字。这些名字象征着良善和真理，或者说仁爱与信仰的普遍性质，具体来说就是属天和属灵之热的各种变化，以及由此而来之光的各种变化。这些普遍性质的秩序本身决定了火焰及其所产生的光辉。

当这个秩序是从仁爱开始时，那么按照正当秩序随之而来的一切都会呈现出火焰的形态；当秩序是从信仰开始时，那么按照正当秩序随之而来的一切都会呈现出光明的形态，但会根据随后的事物而有所不同。如果不遵循正当的秩序，则会显得晦暗，同样也会根据随后的事物而有所不同。关于这个秩序及其所产生的差异，我们将在后文中，依照主的神圣怜悯进行详细的解释。

这也解释了为什么主会通过乌陵和土明来给出回应，并且会根据事物的具体状态，通过那些刻有十二支派名字的宝石和透明石的光芒及其闪耀来作出回应。因为正如前面所说的，这些名字上刻有主王国中仁爱与信仰的普遍性质，也就是火焰和光的普遍性质，通过这些在天堂中展现那些属于仁爱与信仰的事物。

【3】首先，我们可以从圣言中看到，支派名字的排列顺序是会变化的，这种变化是根据所讨论事物的具体状态而定的。这也让我们明白，主通过乌陵和土明给出的回应，实际上是根据事物状态按照特定秩序所产生的光的闪耀。因为在天堂中，所有的光都会根据事物的状态而变化，而事物的状态则是由良善和真理的秩序决定的。

在解释这些名字的属灵含义时，我们可以看到“流便”象征着来自主的信仰；“西缅”象征意志层面的信仰，这种信仰的来源是主；“利未”则象征着属灵之爱，或仁义；“犹大”象征着神性之爱与主的属天王国。至于其余八个支派的灵义，我们将在下一章详细解释。

这些支派按照出生顺序排列如下：流便、西缅、利未、犹大、但、拿弗他利、迦得、亚设、以萨迦、西布伦、约瑟、便雅悯（创世记29:32-35；30:6，8，11，13，18，20，24；35:18）。这个特定的顺序是根据这里所讨论的主题——人的重生——而安排的。在重生的过程中，首先是从信仰的真理开始，这就是"流便"所象征的；然后发展到对真理的意愿，这就是"西缅"所象征的；接着进展到仁义，这就是"利未"所象征的；最后达到主，这在最高的意义上就是“犹大”所象征的。正如我们在前面（3860节）所说的，灵性的孕育和分娩，也就是重生的过程，是从外在到内在的发展过程，具体来说就是从信仰的真理发展到仁爱的良善。

【4】雅各来到幔利基列亚巴他父亲以撒那里之前，圣经按特定顺序记载了十二支派，其中利亚和拉结的儿子们在先，使女的儿子们在后，记载如下：流便、西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦、约瑟、便雅悯、但、拿弗他利、迦得、亚设（《创世记》35:23-26）。

这些支派在不同场合有着不同的排列顺序：来到埃及时（《创世记》46:9-19）、雅各临终祝福时（《创世记》49:3-27）、以及摩西祝福时（《申命记》33:6-24）都各有其序。在会幕四周安营时，他们按方位排列：东边是犹大、以萨迦、西布伦；南边是流便、西缅、迦得；西边是以法莲、玛拿西、便雅悯；北边是但、亚设、拿弗他利（《民数记》2章）。他们在基利心山祝福百姓和在以巴路山宣告咒诅时的站位可见于《申命记》27:12-13。

当各支派选派首领去窥探迦南地时，顺序是：流便、西缅、犹大、以萨迦、以法莲、便雅悯、西布伦、约瑟（即玛拿西）、但、亚设、拿弗他利、迦得（《民数记》13:4-16）。而负责分配产业的首领则按另一顺序记载（《民数记》34:19-29）。至于最终通过抽签分配土地的顺序，详见《约书亚记》第十三至十九章。

【5】《以西结书》描述新地或圣地的边界时，记载了各支派将要承受的产业。从东角到海角（西边）的顺序是：但、亚设、拿弗他利、玛拿西、以法莲、流便、犹大、便雅悯、西缅、以萨迦、西布伦，而迦得支派则位于南角朝南（《以西结书》48:1-7，23-26）。在描述新城或圣城的城门时，经文按方位记载：北面有流便、犹大、利未三个门；东面有约瑟、便雅悯、但三个门；南面有西缅、以萨迦、西布伦三个门；西面有迦得、亚设、拿弗他利三个门（《以西结书》48:31-34）。至于受印之人的记载，每个支派各有一万二千人，详见《启示录》7:5-8。这些经文中支派的排列顺序都是根据具体事项的属灵状态而定，其意义可从上下文中得知。每种排列顺序都与其所描述的属灵状态相对应，展现出深层的象征意义。

【6】关于乌陵和土明上的宝石排列，圣经虽有记载和描述，但并未说明各宝石与十二支派的具体对应关系。这是因为这些宝石代表了一切源自天堂之火的光辉，象征着从良善而出的真理，或说从仁爱而生的信仰。基于这种象征意义，天堂之光会随着所询问和回应之事的属灵状态而奇迹般地显现：当确认良善与真理时会"发光发亮"，并且会根据良善与真理状态的不同而呈现各种色彩变化，这与天堂中通过光及其变化来表达一切属天和属灵事物的方式相似。这种运作方式对人类来说是难以理解的，因为如前所述，天堂之光中含有从主而来的生命，因此也蕴含着智慧和聪明。

因此，光的不同层次表达了一切生命之事，即智慧和聪明的各个层面。而火焰、闪电和光辉的变化则象征着良善的生命之事，以及从良善而来的真理的生命之事，也就是对主的仁爱与由此而生的信仰。这就是乌陵和土明的本质，它被放置在以弗得的胸牌上，位于亚伦的心前。"乌陵和土明"的含义就是"光明与完全"，而胸牌被称为"决断的胸牌"，是因为决断象征着聪明和智慧（参2235节）。它之所以放在亚伦的心前，是因为"心"象征着神性之爱（参见3635

节和本章末尾）。这些宝石都镶嵌在金框中，因为在内在意义上，"金"象征着仁爱的良善（参113，1551，1552节），而"宝石"则象征着从良善发出光辉的真理（参114节）。

【7】关于乌陵和土明，摩西详细记载了其制作方法：要用精巧的工艺制作决断的胸牌，其制作方式与以弗得相同。材料包括金线、蓝色线、紫色线、双重染色的朱红色线，以及精织的细麻。胸牌要做成正方形且双层。要在胸牌上镶嵌四排宝石，每颗宝石都要用金框镶嵌。这些宝石要对应以色列十二个支派的名字，每颗宝石都要像刻印章一样刻上一个支派的名字。

经文中还特别强调，这胸牌必须固定在以弗得上，不可分离。当亚伦进入圣所时，要将刻有以色列众子名字的决断胸牌贴在心上，作为在耶和华面前永远的记念。乌陵和土明要放在这决断的胸牌中，使亚伦在耶和华面前时常将以色列民的决断带在心上。

关于乌陵的使用，圣经记载了两个典型事例：一是耶和华指示摩西，让约书亚通过祭司以利亚撒用乌陵求问神的旨意；另一个是扫罗王晚期，当他试图寻求神的指引时，耶和华不再通过任何方式——无论是梦境、乌陵，还是先知来回应他。

3863 "因为她说，耶和华看见"包含多层含义：在最高意义上象征预见，在内在意义上象征信仰，在较内在意义上象征理解，在外在意义上就是视觉，而在此处特指来自主的信仰。这一点从"看见"一词的深层含义可以得知，我们将在后文详细讨论。

从前面的讨论中我们可以了解到，雅各十二个儿子所对应的十二支派象征着一切真理与良善，或者说信仰和仁爱，也就是教会的全部要素。每个支派都代表一个普遍性原则，这十二个支派共同构成了十二个基本原则，它们包含并

统领着教会的一切整体与细节，从更广泛的意义上说，包含主王国的一切。在这些原则中，流便所代表的是信仰。信仰被置于第一位是有其深刻原因的：当一个人经历重生或成为教会的成员时，他首先需要学习和接受的就是与信仰相关的事物，也就是属灵的真理。因为人要通过信仰的教义或真理才能被引导。这是因为人类的本性使然——人无法凭借自己就知道什么是天堂的良善，必须通过所谓的信仰教义来学习和认识。

【2】所有信仰的教义最终都是以生命为其目标。既然以生命为目标，就必然以良善为目标，因为良善就是生命的本质。在古代曾有一个重要的神学争议：到底什么是教会的"长子权"——是信仰的真理，还是仁爱的良善？那些主张信仰真理具有长子权的人，是基于表面现象作出判断的。他们之所以认为真理是长子，有两个理由：真理是人首先需要学习的；人是通过真理被引导到良善的。然而，他们没有认识到一个更深层的事实：良善才是本质上的长子。这良善是由主通过人的内在部分注入的，其目的是要接纳并接受那些通过外在途径引入的真理。此外：生命是从主通过良善而来的；真理若不是通过良善，就没有生命；良善是真理的灵魂，占有并装饰真理，就像灵魂与身体的关系一样。因此我们可以理解：虽然从外表看，在人重生的过程中，真理似乎居于首位，像是长子；但本质上良善才是真正的长子，这一点在人完全重生后就会变得明显。这个真理可以在本著作的第3539，3546，3556，3563，3570，3576，3603，3701节中得到证实。

【3】本章和前几章的主题是关于人的自然层面如何重生。在这里特别讨论的是重生的第一个阶段，也就是通过真理被引导到良善的过程。正是因为这个原因，雅各的第一个儿子被命名为流便，这个名字来源于"耶和华看见"，在其内在含义上代表从主而来的信仰。

关于信仰，我们需要从两个层面来理解：理智层面的信仰；意志层面的信仰。具体来说，理层面的信仰指的是知道并理解信仰的真理；意志层面的信仰，指的是愿意接受并实践信仰的真理。在这个体系中，"流便"代表理智层面的信仰；"西缅"代表意志层面的信仰。为什么理智层面的信仰要先于意志层面的信仰呢？这是因为对于人类来说，对于完全陌生的事物（比如属天的良善），必须遵循一个自然的认知过程：首先要知道这件事物的存在；然后要理解它的本质；最后才能产生想要得到它的愿望。这个过程是符合人类认知规律的，也是不可逾越的。

【4】"看见"这个概念在最表层的外在意义上，显然就是指我们日常的视觉功能，这一点是不言而喻的。但在更深的内在意义上，"看见"象征着理解。这种对应关系其实在我们的日常生活中就能发现：我们经常把理解称为"内在视觉"。就像外在的视觉需要物理世界的光明一样，理解也需要一种特殊的光——理解之光。在信仰的层面上，"看见"象征从主而来的信仰。这是因为更深层的理解只关注两个核心对象：真理和良善，这正是信仰的核心要素。这种更深层的内在视觉，它所关注的对象是信仰的真理，与我们日常生活中关注世俗事务和道德行为的普通理解很不相同。它不那么容易被察觉，因为它位于更深的层面，存在于天堂之光中。当人沉浸在世界之光中时，这种天堂之光往往显得模糊不清。不过，对于那些已经经历重生的人来说，这种内在视觉会通过良心的形式显现出来。这种显现是真实的，尽管可能并不像我们对物质世界的感知那样直接和明显。在最高的意义上，当我们谈论主的时候，"看见"象征的是预见。这是因为主具有无限的理解，而这种无限的理解本质上就是预见。这种预见超越了时间和空间的限制，是完全的、全面的认知。

【5】流便这个名字源于"看见"一词，在其内在含义上代表从主而来的信仰。这一深层含义在圣言中多次得到印证，让我们来看一个具体的例子。在摩西五经的记载中，我们读到一段重要的记述：

> 耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇，挂在杆子上；凡被咬的，一望这蛇，就必得活。” 摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上；凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。（《民数记》21:8-9）

这个记载蕴含着深刻的象征意义：”铜蛇“象征着主在感官和自然层面的显现（这一点在第197节已有详细说明）。而铜本身则代表自然层面的特质（参425，1551节）。那些看见铜蛇而得以复活的人，正是象征着对主的信仰。这一点得到了主自己在《约翰福音》中的确认，他说：

> 摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生，不至灭亡。（《约翰福音》3:14-15）

【6】在《以赛亚书》中，主说：

> 你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白。（《以赛亚书》6:9-10）

在这段经文中，"看见却不晓得"显然是指理解真理却不承认它；"使眼睛昏迷，恐怕眼睛看见”就是剥夺对真理的理解。这里的"看见"所表示的是对主的信仰，这一点从主在《马太福音》（13:13-14）和《约翰福音》（12:36，37，39，40）中的话语可以得到证实。

【7】《以西结书》中说：

人子啊，你住在悖逆的家中。他们有眼睛看不见，有耳朵听不见，因为他们是悖逆之家。（《以西结书》12:2）

"有眼睛看不见"是指他们本能理解信仰的真理，却不愿意这样做，这是因为邪恶，也就是"悖逆之家"的缘故，他们使伪谬披上真理的外衣，使真理陷入黑暗。这正如《以赛亚书》所说：

因为他们是悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和华训诲的儿女。他们对先见说：不要望见不吉利的事，对先知说：不要向我们讲正直的话；要向我们说柔和的话，言虚幻的事。（《以赛亚书》30:9-10）

在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。（《以赛亚书》9:2）

"看见大光"指的是接受并相信信仰的真理，这光照耀在那些有信仰的人身上。天堂的光被称为"照耀"，因为天堂中的光就是从神性良善发出的神性真理。

【8】因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头，就是先见。（《以赛亚书》29:10）

这段经文中的"封闭眼睛"象征着对真理的理解丧失（参2701节）。当经文提到"蒙住先见”时，是指那些原本知晓并教导信仰真理的人。在古时，这些"先见"就是先知，他们既是教导者，也是信仰真理的传授者（参2534节）。这种属灵状态的严重性在另一段经文中得到进一步描述：

祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。（《以赛亚书》28:7）

这里提到的判断正是指信仰的真理（参2235节）。然而，经文中也包含了希望的信息：

那能看的人，眼不再昏迷；能听的人，耳必得听闻。（《以赛亚书》32:3）

这预示着属灵理解力的恢复。

【9】更进一步，先知宣告：

你的眼必见王的荣美，必见辽阔之地。（《以赛亚书》33:17）

这里的"见王的荣美"象征着从主而来的信仰真理，这些真理因良善而显得美好；而"见辽阔之地"则象征着仁爱的良善。值得注意的是，"王"象征着信仰的真理（参1672，2015，2069，3009，3670节），"荣美"源于良善（参553，3080，3821节），而"地"象征着仁爱的良善（参620，636，3368，3379节）。

这一属灵真理在新约中得到进一步确认：

清心的人有福了，因为他们必得见神。（《马太福音》5:8）

这里的"见神"并非指肉眼的看见，而是象征着对神的信仰。因为真正的信仰者是通过信仰来"看见"神的，神存在于信仰之中，神就是真实信仰的本质。

【10】倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。（《马太福音》18:9）

这段经文中的"眼"并非指物质的眼睛，也不是字面意义上的要剜出眼睛，因为肉眼本身不会导致属灵的跌倒。这里的"眼"象征着对真理的理解（参2701节）。这个比喻传达了一个深刻的属灵教训：与其拥有对信仰真理的完全认知却活在罪恶中，不如保持有限的认知而活出正直的生命。

【11】但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和义人，要看你们所看的，却没有看见。（《马太福音》13:16-17；《约翰福音》12:40）

这里的"看见"象征着对主的信仰真理的认知和理解。值得注意的是，门徒们蒙福并非因为他们亲眼见到了主或目睹了神迹，而是因为他们怀着信心接受了真理。这一点在《约翰福音》中得到进一步阐明：

> 我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。差我来者的意思是叫一切见子而信的人得永生。从来没有人看见父，只有从父来的，他看见过父。我实实在在地告诉你们，信的人有永生。（《约翰福音》6:36，40，46，47）

在这段经文中，"看见却不信"象征着知道信仰的真理却不愿接受，而"看见并相信"则象征着既知道又接受这些真理。当经文说"除了从父来的，没有人看见父"时，是在教导我们：只有通过神性真理，才能认识神性良善。这里的"父"象征着神性良善，而"子"象征着神性真理（参3704节）。这揭示了一个根本的属灵原则：若不承认并接受主，人就无法获得天堂的良善。

【12】从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（《约翰福音》1:18）

这段经文揭示了一个重要的属灵真理：神性真理（子）是认识神性良善（父）的唯一途径。这一真理在耶稣的教导中得到进一步阐明：

> 人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（《约翰福音》12:45-46）

在这里，"看见"明确地指向信仰的行为，而不是物质意义上的视觉。这一点在后续的经文中得到进一步确认：

> 你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他……人看见了我，就是看见了父。（《约翰福音》14:7，9）

关于属灵的"看见"，经文还提供了更深入的教导：

> 真理的灵，世人不能接受，因为不见他，也不认识他……我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我；因为我活着，你们也要活着。（《约翰福音》14:17-19）

这里的"看见"完全是指属灵的认知和信仰。因为只有通过信仰，人才能真正"看见"主。信仰就像是仁爱的眼睛，通过这个属灵的视觉，我们能从仁爱中看见主。仁爱就是信仰的生命力量，这就是为什么主说："你们看见我，因为我活着，你们也要活着。"这表明真实的信仰不仅仅是知识上的认知，更是一种充满生命力的属灵体验，是通过仁爱与主建立的活泼关系。

【13】我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。法利赛人就说：难道我们也瞎了眼吗？耶稣回答说：你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说“我们能看见”，所以你们的罪还在。（《约翰福音》9:39-41）

这段经文中的"能看见的"指那些自认为具有超越他人的智慧和洞察力的人。当经文说他们"瞎了眼"，实际上是在预示他们将无法接受真实的信仰。这种灵性的盲目与物质意义上的视力无关，而是关乎心灵对真理的接受能力。在属灵意义上，"不能看见"或"瞎眼"象征着两种状态：一是陷入伪谬观念的人，二是处于无知状态的人（参见2383节）。这一点在《路加福音》中得到进一步阐明：

> 神国的奥秘只叫你们知道，至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。（《路加福音》8:10）

当主说"我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见神的国"（《路加福音》9:27；《马可福音》9:1）时，"看见神的国"象征着对信仰的真实领受。这种属灵的"看见"超越了肉眼的视觉，指向对神性真理的内在认知和接受。特别值得注意的是主对门徒的预言：

> 日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。（《路加福音》17:22）

这段预言指向世代的终结时期，或说教会的最后阶段，那时真实的信仰将变得罕见。这预示了一个属灵荒凉的时期，人们虽然渴望看见真理，却因为心灵的盲目而无法认识和接受它。

【14】到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，掰开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。（《路加福音》24:30-31）

这段经文蕴含着深刻的属灵含义：主是通过良善而显现的，而不是通过缺乏良善的纯粹真理。这里的"饼"象征着仁爱的良善（参276，680，2165，2177，3478，3735，3813节）。从这段经文和其它众多经文中，我们可以理

解"看见"在内在意义上指的是从主而来的信仰。这是唯一真实的信仰，因为它使人能真正地"看见"，即真正地相信。相反，源于自我或人自己的信仰并非真正的信仰，因为这种信仰使人把伪谬看作真理，把真理看作伪谬；即使表面上认识到真理，也无法真正理解和接受，因为这种信仰的焦点始终停留在自我而非主身上。

【15】特别值得注意的是关于天堂之光的教导。天堂之光来自主，具有独特的属灵特质：它包含着智慧和聪明，携带着对主的信仰，而主自己就在这光中。这光照亮具有真实信仰之人的良心，使他们能够真正地"看见"属灵真理。然而，当我们活在物质世界中时，往往意识不到这种属灵之光的存在，因为世界之光（即世俗的认知和理解）会遮蔽它。

3864 "我的苦情"象征达到良善的状态，这可从"苦情"的含义得知，"苦情"表示试探（参1846节）。由于试探是达到善的媒介，所以这里"我的苦情"表示从外在的真理达到内在的良善的状态。

3865 "如今我的丈夫必爱我"象征由此而来的真理之善。这里的"爱"象征由此而来的良善，因为一切良善都源于爱；而"丈夫"则象征真理。真理之善的本质，就是为了实践生活而对真理的情感。对于那些走在重生之路上的人来说，生活本身就是他们在真理中所追求的良善。这个原则告诉我们，如果不将真理付诸实践，真理就无法与良善真正结合，也就无法成为我们生命的一部分。我们可以通过观察不同的生活方式来理解这一点。那些生活在邪恶中的人，即使从小接受过教会的教导，当我们深入考察他们对主的信仰、对主的信靠以及对教会真理的态度时，会发现他们实际上并不真正相信。相反，那些过着良善生活的人，都能真诚地相信他们认定的真理。

特别值得注意的是那些担任教会领袖的人。如果他们虽然教导真理却过着与之相违背的生活，即使他们声称相信，但这种信仰往往是表面的。有些人可能拥有某种程度的确信，但这种确信仅仅建立在职务、荣誉或利益的基础上，而不是源于对真理本身的认识。这样的信仰只是停留在表面层次，从耳朵进入记忆，再从记忆传到嘴边，却从未真正触及内心，因此也就不可能成为真实的信仰告白。这些观察让我们明白，一个人的生活方式最能体现他对真理的真实理解和信仰的本质。那种认为信仰可以与生活完全分离，认为仅凭恩典就能得救而不顾及生活品质的观点，实际上违背了这个基本原则。这种观点也否认了一个重要的真理：每个人死后都要为自己的生活负责。

3866 利亚在流便出生时说的话："耶和华看见我的苦情，现在我丈夫必爱我"，其内在意义揭示了"流便"这个教会以及以流便命名的支派所代表的深层属灵含义。这个含义指向重生过程中的第一个关键阶段，也就是人开始真正成为教会成员时的初始状态。具体来说，流便代表了一种属灵发展的起点：通过接受和理解教义真理，为达到良善生活创造条件。这表明在属灵成长的过程中，对真理的认识和理解是第一步，但这种理解的最终目的是为了引导人进入良善的生活。这个过程展现了从认识真理到实践真理，最终达到良善生活的完整属灵发展路径。

3867 第三十三节　她又怀孕生子，就说："因为耶和华听见我被厌恶，所以又赐给我这个（儿子）"，于是给他起名叫西缅。

"又怀孕生子"象征从外在向更内在进行的灵性怀孕和分娩；"因为耶和华听见"在至高的意义上象征神的圣治，在内在意义上象征意志层面的信仰，在较内在意义上象征顺从，在外在意义上就是听见，这里表示单单来自主的意志层面的信仰；"我被厌恶"象征若意愿与信仰不相符时的信仰状态；"又赐给我这个（儿子）"象征连续的过程；"给他起名叫西缅"象征其性质。

3868 "又怀孕生子"象征从外在向更内在进行的灵性怀孕和分娩，这一点从前面3860节所说的相同词语可以看出。之所以说从外在向更内在发展，是因为这是从属于理智的知识进展到意志，或者用属灵的话说，就是从信仰之真理进展到仁义。因为理智是从意志而来的，并以某种可见的形式显明意志，同样，信仰也是从仁义而来，并以某种形式显明仁义。由此可见，意志的外在就是理智，仁义的外在就是信仰，或者说，理智的内在就是意志，信仰的内在就是仁义。因此，从外在向更内在发展，就是从理智层面的信仰进展到意志层面的信仰，也就是从信仰进展到仁义，这由接下来要说的"利未"所代表。

【2】我们需要理解，当我们将信仰与仁义分开讨论时，信仰通常指的是教义中的真理，也就是在所谓"使徒信经"中所宣告的那种真理。这种理解在教会中被广泛接受，因为人们普遍认为相信这些真理就构成了使人得救的信仰。然而，真正理解信仰本质是信任和信赖的人很少。更为罕见的是，在这些已经理解信仰本质的少数人中，能够认识到信任或信赖实际上是源于仁义的人更是寥寥无几。这里揭示了一个重要真理：若一个人没有活出仁义的生命，就不可能拥有真正的信任和信赖。这段话揭示了一个深刻的属灵真理：真正的信仰不仅仅是对教义的认同，而是一种建立在仁义基础上的信任与信赖。这种信仰必须通过仁义的生活来培养和实现，没有仁义的实践，就不可能有真实的信仰。这种理解完全改变了我们对信仰本质的认识，指出了仁义生活在属灵成长中的核心地位。

3869 "耶和华听见"在至高的意义上象征神的圣治，在内在意义上象征意志层面的信仰，在较内在意义上象征顺从，在外在意义上就是听见，这里表示单单来自主的意志层面的信仰。要理解"听见"这个词的深层含义，我们需要从多个层面来探讨：首先，它最基本的含义是听觉，这一点显而易见。但在更深的层面上，"听见"代表顺服，这可以从圣言中的诸多经文得到证实。更深入地看，

我们可以通过比较听觉和视觉的特质来理解这一点。正如在3863节中所述，视觉在内在层面代表理解，在更深层面代表理智层面的信仰。这是因为通过内在视觉，我们能够察觉事物的本质，从而通过理智层面的信仰来接受真理。有趣的是，当我们通过听觉接收的信息渗透到内在时，它们也会转化为类似视觉的形式——我们在内在"看见"所听到的内容。因此，听觉不仅包含了视觉所具有的理解和信仰的功能，还具有额外的特质：它能够带来确信，并且同时影响人的理智和意志两个层面。这种影响比单纯的视觉更为深入，因为它直接触及意志，促使人愿意实践所领悟的真理。这就是为什么"听见"在属灵意义上代表了对真理的理解和顺服，更深层地表示了意志层面的信仰。

【2】"听见"这个概念中蕴含着顺服和意愿层面的信仰，这一点在我们的日常语言中也有体现。比如，当我们说"听从"时，实际上就是在表达"顺服"的意思；当我们说"倾听某人"时，也暗含着顺服的含义。这种语言现象的深层原因在于：人的灵在思考并感知言语的意义时，与天使和灵界保持着某种交流联系，而这些天使和灵界存在于言语的本源之中。在人的认知和行为过程中，存在着一个完整的循环：信息首先通过感官（耳朵和眼睛，即听觉和视觉）进入；然后传递到理智中；通过理智进入意志；最后从意志转化为具体行动。信仰的真理也遵循这样的发展过程：首先是知识层面的信仰真理（理解阶段）；然后发展为意志层面的信仰真理（接受阶段）；最终成为行动中的信仰真理（实践阶段），这时才真正成为仁义。这个过程可以用三个圣经人物来象征："流便"象征知识或理智层面的信仰；"西缅"象征意志层面的信仰；"利未”象征当意志层面的信仰最终转化为仁义的状态。

【3】"听见"在其最高意义上代表预见，这一点可从之前关于"看见"的讨论得到印证（参3863节）。主的预见意味着从永恒到永恒地洞察事物的本质，而主的圣治则体现在引导事物朝向其应有的方向。这种引导尤其表现在主按照他所预见的程度，温和地引导人的自由意志趋向良善（参3854节）。

【4】"耶和华听见"这一概念，也就是西缅名字的来源，在内在意义上象征顺服，在更深层的内在意义上则表示完全源于主的意志层面的信仰。这一深层含义可以从圣言中多处经文得到证实。在《马太福音》中记载：

> 看哪，有声音从云中说：这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听从他！（《马太福音》17:5）

这里的"听从"包含了对主的信仰和对其诫命的顺服，体现了意志层面的信仰。同样，在《约翰福音》中也有类似的启示：

> 我实实在在地告诉你们，时候将到，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。你们不要把这事看作希奇，因为时候将到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音。（《约翰福音》5:25，28）

"听见神儿子的声音"象征着对主话语的信仰和遵行的意愿。当人在意志层面接受这样的信仰时，就能获得生命，这就是为什么经文说"听见的人就要活了"。这种听见不仅仅是外在的听觉感知，更是内在的接受与顺服，最终带来生命的更新与转化。

【5】《约翰福音》中记载了主关于牧人与羊的教导：

从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门，羊也听他的声音。我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟随我。（《约翰福音》10:2，3，16，27）

这里的"听声音"明确象征着源于意志信仰的顺服。这一含义在同一福音书中得到进一步印证：

凡属真理的人就听我的声音。（《约翰福音》18:37）

《路加福音》中也有类似的教导：

亚伯拉罕说：他们有摩西和先知的话可以听从。若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。（《路加福音》16:29，31）

"听从摩西和先知"象征着认识并信仰圣言的内容，更重要的是愿意付诸实践。这里揭示了一个重要真理：单有认知而无意愿的信仰，就像有视觉却无听觉；唯有将认知与意愿结合的信仰，才能真正做到既看见又听见。这就是为什么圣言中经常将"看见"和"听见"并列使用，其中“看见"象征着流便所代表的特质，而"听见"则象征着西缅所代表的特质。这两个概念如同兄弟般密不可分，共同构成了完整的信仰体系。

【6】"看见"和"听见"经常同时出现，这一特点在多处经文中都有体现，例如：

我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上，正应验了以赛亚的预言说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；

你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。（《马太福音》13:13-17；《约翰福音》12:40；《以赛亚书》6:9）

这一真理在《马可福音》中也得到了印证：

耶稣看出来，就说：你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？（《马可福音》8:17-18）

【7】圣言中多处经文展现了"看见"与"听见"的深层关联。在《路加福音》中记载：

你们已经蒙恩得知神国的奥秘，但对其他人就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明白。（《路加福音》8:17-18）

那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。（《以赛亚书》35:5）

到那日，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。（《以赛亚书》29:18）

你们这耳聋的听吧！你们这眼瞎的看吧！（《以赛亚书》42:18）

领出那有眼而瞎，有耳而聋的民来。（《以赛亚书》43:8）

看见的人，眼不再昏花；听见的人，耳必得听闻。（《以赛亚书》32:3）

你的眼必看见你的教师；你的耳必听见后边有声音说。（《以赛亚书》30:20-21）

塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶事的，他必居住在高处。（《以赛亚书》33:15-16）

人子啊，你住在悖逆的家中。他们有眼睛看不见，有耳朵听不见。（《以西结书》12:2）

圣言中频繁地将"看见"和"听见"并列使用，这绝非偶然。这两个概念之间存在着本质的关联：理智层面的信仰表现为"看见"，而意志层面的信仰则表现为"听见"。

【8】"看见"和"听见"在圣言中具有深层的属灵含义。"看见"象征着通过知识和理解而来的信仰，而"听见"则象征着通过顺从和意愿而来的信仰。这种象征意义源于灵性世界的对应关系：那些通过理解获得信仰的人属于眼睛的区域，而那些通过顺从获得信仰的人则属于耳朵的区域。这一真理将在论述至大之人及其与人体各部分对应关系的章节中，借着主的神圣怜悯得到详细阐述。

【9】因此，在内在意义上，"眼睛"象征理解（参2701节），而"耳朵"象征顺从，在属灵层面上表示由顺从而来的信仰，即意志层面的信仰。这一真理在圣言中多处得到印证：

这事你未曾听见，未曾知道；你的耳朵从来未曾开通。（《以赛亚书》48:8）

主耶和华开通我的耳朵，使我能听，像受教者一样。主耶和华开通我的耳朵；我并没有违背。（《以赛亚书》50:4-5）

你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当侧耳而听，就必得活。（《以赛亚书》55:2-3）

我向谁说话作见证，使他们听呢？看哪，他们的耳朵未受割礼，不能听见。（《耶利米书》6:10）

我吩咐他们说：你们当听从我的话，我就作你们的神，你们也作我的子民。他们却不听从，不侧耳而听。（《耶利米书》7:23-24，26）

你们这些妇女啊，当听耶和华的话，你们的耳朵要领受他口中的言语。（《耶利米书》9:19）

你们没有侧耳而听，没有听从我。（《耶利米书》35:15）

人子啊，我对你所说的一切话，你要心里领会，用耳听。（《以西结书》3:10）

我必以妒恨待你，他们必以忿怒办你。他们必割去你的鼻子和耳朵。（《以西结书》23:25）

这里"割去鼻子和耳朵"象征着失去对真理和良善的感知能力，以及信仰的顺从。《撒迦利亚书》中警告说：

他们不肯听从，扭转肩头，塞耳不听。使心硬如金钢石，不听律法。（《撒迦利亚书》7:11-12）

【10】耶和华如此说：“牧人怎样从狮子口中抢回两条腿或一片耳朵，住在撒玛利亚的以色列人躺卧在床角上和榻上，也必照样被抢回。"（《阿摩司书》3:12）

这段经文中的象征意义十分深远，"抢回两条腿"象征着对良善的意愿，而"一片耳朵"则象征着对真理的意愿。这种象征意义的理解来源于灵性世界的对应关系，这些对应关系不仅解释了圣言的内在意义，也解释了以色列和犹太教会的各种仪式的深层含义。这一原则在祭司就职礼中得到了具体体现。当亚伦和他的儿子们接受祭司职分时，耶和华给出了具体的仪式指示：

> 摩西要取些血，抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上。（《出埃及记》29:20）

这个仪式的重要性体现在几个方面：它象征着信仰的意愿，这是祭司职分的核心要素；这个仪式的神圣性是毋庸置疑的，因为这是耶和华亲自命令摩西执行的；而在耳垂上抹血这一特殊行为具有深刻的属灵含义。然而，要真正理解这仪式的神圣含义，我们需要透过圣言的内在意义来理解。这个仪式的核心意义在于：通过意志来保守信仰的神圣性。

【11】"耳朵"意味着顺从，而在内在意义上象征由此而来的信仰，这一点从关于不愿离开服侍的仆人的仪式中更加明显地表明出来。关于这点，摩西五经是这样记载的：

> 倘若奴仆不愿意自由离去，他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前，靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。（《出埃及记》21:5-6；《申命记》15:17）

"用锥子在门框前穿耳朵"表示永远服侍或顺从，在属灵意义上表示不是要理解真理本身，而是要出于顺从而接受真理，这相对而言不是自由的。

【12】在圣经的内在意义上，"耳朵"象征着对信仰的顺从，而"听"则象征着顺从的行为。这一深层含义帮助我们理解为什么主在福音书中多次强调”有耳可听的，就应当听“（《马太福音》13:9，43；《马可福音》4:9，23；7:16；《路加福音》8:8；14:35；《启示录》2:7，11，29；3:13，22）

【13】在圣经的最高意义上，"听"象征着神的圣治，而"看"则象征着神的预见。这种象征意义在圣经中多处得到体现，特别是在那些描述耶和华的耳朵和眼睛的经文中。例如在先知书中这样记载：

耶和华啊，求你侧耳而听，睁眼而看。（《以赛亚书》37:17）

我的神啊，求你侧耳而听，睁眼而看我们的荒凉。（《但以理书》9:18）

在诗篇中也多次出现类似的祈求：

神啊，求你向我侧耳，听我的言语。（《诗篇》17:6）

求你侧耳听我，拯救我。（《诗篇》71:2）

耶和华啊，求你因你的诚实听我的祈祷，按你的公义应允我。（《诗篇》143:1）

在先知耶利米的哀歌中也说：

耶和华啊，你曾听见我的声音；求你不要掩耳不听我的叹息、我的呼求。（《耶利米哀歌》3:56）

大卫王更是恳切地祈求说：

耶和华啊，我在急难的日子，求你不要向我掩面。求你侧耳听我，我呼求的日子，求你快快应允我。（《诗篇》102:2）

【14】众所周知，耶和华并没有像人那样的耳朵和眼睛，但这是可以用来描述神性的属性，即通过耳朵和眼睛所表示的：无限的意志和无限的理智。无限的意志就是圣治，无限的理智就是预见；当这些词用于耶和华时，在最高意义上就是这样理解的。从这些现在就可以明白，"耶和华听见"（西缅名字的由来）在各个意义层面上表示什么。

3870 "我被厌恶"象征若意愿与信仰不相符时的信仰状态，这可以从"被厌恶"的含义中看出：当意愿与信仰不相符时，信仰就会处于这样的状态。在内在意义上，这里论述的是人从外在到内在的重生过程，即从信仰的真理到仁义的良善的转化。信仰的真理属于外在层面，而仁义的良善则属于内在层面。为使信仰的真理获得生命，它必须被引入意愿之中，因为真理不是通过知识而活着，而是通过意愿而活着。生命是通过主在人里面所创造的新意愿，从主自己流入的。

这种生命的发展有两个阶段：第一个阶段表现为顺从，这是意愿的第一步；第二个阶段表现为行真理的情感，这是意愿的进阶。在这个阶段，人在行真理时就能感受到喜悦和福乐。如果信仰没有这样的进展，真理就不会成为真正的真理，而是会变成某种与生命分离的东西。这种分离的真理有时会沦为对伪谬的确认，有时则会成为一种单纯的说服力。它会变得污秽，因为它与人的邪恶情感或欲望相结合，也就是与人自私的意愿结合，而这种意愿本质上是与仁义相对立的。这正是今天许多人所持有的信仰观——他们认为仅凭这样的信仰，不需要仁义的行为就能得救。

【2】与仁义分离，因而与仁义对立的信仰，在下文中由"流便与他父亲的妾辟拉同寝"（《创世记》35:22）来代表，而雅各，即以色列，用这些话谴责他说：

> 流便啊，你是我的长子，是我的能力，是我力量的开端……你轻浮如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。（《创世记》49:3-4）

这种信仰，即与仁义分离的信仰，其与仁义相对的意愿和情感，在那里也由西缅和利未来描述，用这些话说：

> 西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是强暴的器具。我的灵啊，不要与他们商议；我的荣耀啊，不要与他们联合。因为他们在怒中杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列中。（《创世记》49:5-7）

这些经文所描述的是与仁义分离的信仰，这一点将在后文中，借着主的神圣怜悯来说明。

3871 "又赐给我这个（儿子）"象征连续的过程，也就是从顺从或意愿的信仰而来，它是在知识或理智层面的信仰之后产生的，这一点在前文已经说明。这就是"又赐给我这个"所象征的。

3872 "给他起名叫西缅"象征其性质。这一点可以从"名字"和"起名"的象征意义得知，正如在前文多处所述（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。这种性质的具体内涵蕴含在利亚所说"耶和华听见我被厌恶，又赐给我这个"这句话的内在意义中。这就是“西缅”所象征的性质，同时也是以他的名字命名的支派所象征的含义。这代表着教会的第二个普遍性质，

也就是人在重生过程中成为教会时的第二个阶段。具体来说，这性质是指顺从，或行信之真理的意愿。在这种顺从和意愿中，仁义被植入并随之显现，这后续的仁义则由"利未"来象征。

3873 第三十四节　她又怀孕生子，说："这一次我丈夫必与我联合，因为我给他生了三个儿子。”所以给他起名叫利未。

"又怀孕生子"象征，如前所述，从外在到内在更进一步的属灵的怀孕和分娩；“这一次我丈夫必与我联合"在至高意义上象征慈爱和怜悯，在内在意义上象征仁义，在外在意义上就是结合，此处指属灵之爱；"因为我给他生了三个儿子"象征渐进的过程；"所以给他起名叫利未"象征其性质。

3874 "又怀孕生子"象征，如前所述，从外在到内在更进一步的属灵的怀孕和分娩。这一含义可以参考之前的内容（参3860，3868节），那里也提到了相同的话语，进一步阐明了这种属灵过程的意义。

创世记第二十九章

3875 “这一次我丈夫必与我联合"在至高意义上象征慈爱和怜悯，在内在意义上象征仁义，在外在意义上就是结合，此处指属灵之爱。这一象征意义可以从“联合”的含义中得知。在外在或较接近内在的意义上，“联合”是指结合，这一点无需进一步解释；而在内在意义上，“联合”象征仁义，因为仁义，也即相互之爱，是一种属灵的结合。这种结合表现为意志的情感结合，以及因此而来的理智（即思维）的和谐，因此是心灵在意志与理智两方面的结合。

在至高意义上，“联合”象征慈爱与怜悯。这是因为当无限与永恒的属性赋予仁义或属灵之爱时，就表现为怜悯。怜悯是神性之爱对处于极大苦难中的人类的体现。由于人本身完全是邪恶的，从自身来看，仅仅是地狱性的，当主从神性之爱中看顾人类，并将其从自身的地狱状态中提升和拯救时，这被称为怜悯。因此，因为怜悯源于神性之爱，在至高意义上，“联合”象征慈爱爱和怜悯。

【2】“联合”在内在意义上象征属灵之爱，也就是对邻舍的仁义。这一点可以从圣经的其它经文中得知，例如：

> 与耶和华联合的外邦人不要说，耶和华必定将我从他民中分别出来……那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名，要作他的仆人。（《以赛亚书》56:3，6）

这里的“与耶和华联合”象征遵守他的诫命，这是属灵之爱的表现。因为没有人会从内心遵守神的诫命，除非他处于对邻舍仁义的良善中。在《耶利米书》中也提到：

> 当那日子，那时候，以色列人要和犹大人同来，随走随哭，寻求耶和华他们的神。他们必询问锡安，又面向这里说：来吧，我们要与耶和华联合为永远不忘的约。（《耶利米书》50:4-5）

这里的“与耶和华联合”同样象征从内心遵守他的诫命，也就是从仁义的良善中遵守。

【3】在《撒迦利亚书》中提到：

> 那日，必有许多国的民归附（与联合同一词）耶和华，作他的子民。（撒迦利亚书2:11）

类似地，《以赛亚书》中写道：

耶和华要怜悯雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本地。寄居的必与他们联合，紧贴雅各家。（以赛亚书14:1）

这里的“寄居的紧贴他们”象征对律法的相似遵守，而“联合雅各家”则象征处于仁义良善中，因为“雅各家”所象征的正是那些处于仁义良善中的人。在《马太福音》中也提到：

一个人不能侍奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。（马太福音6:24）

这里，“爱”象征属天的爱，“重”（原文的意思是联合、依附、忠诚）象征属灵的爱。二者被提及，是因为属天的爱与属灵的爱是彼此不同的，否则只提及其一即可。

【4】那些处于属灵之爱中的人，被称为“利未的子孙”。如《玛拉基书》中所言：

他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。（玛拉基书3:2-3）

在至高的意义上，“利未”象征主，因为他对那些处于属灵之爱中的人怀有神性的慈爱与怜悯。正如《玛拉基书》中进一步提到：

使你们知道我曾命定这诫命，使我与利未立约。这约是生命和平安的约……你们偏离正道，使许多人在律法上跌倒，破坏了利未的约，所以我使你们被众人藐视。（玛拉基书2:4-5，8-9）

因为在至高的意义上，“利未”象征主的神性慈爱和怜悯，而在内在意义上象征属灵之爱，因此“利未支派”被设立为祭司职分。在内在意义上，“祭司职分”象征神圣的爱，“王权”象征神圣的信仰（参1728，2015，3670节）。

【5】“联合”一词是“利未”名字的来源，象征属灵的爱，这种爱是相互之爱。在原文中，这个词也表示互相给予和接受。通过互相给予和接受，在犹太教会中象征了互爱。互爱与友情不同。互爱关注的是人内的良善，因为它是面向良善的，因此也面向那些处于良善中的人。而友情则是关注人本身。当友情基于良善或为了良善时，它也可以是互爱。但当它不是基于良善或为了良善，而是为了个人利益（即自以为善）时，这种友情就不再是互爱，而更接近于自爱。友情越接近自爱，就越与互爱相对立。

互爱本质上就是对邻舍的仁义。在内在意义上，“邻舍”象征良善；在最高意义上，“邻舍”象征主，因为所有的良善都来自于主，而主本身就是良善（参2425，3419节）。这样的互爱或对邻舍的仁义，就是属灵的爱，也是“利未”所象征的。

在圣经中，“联合”一词在字面意义上还表达属天的爱，以及婚姻之爱。但这些意义来自于原文中与“利未”名字来源不同的另一个词汇。

【6】“联合”这个词还有”专靠“ “紧贴” “依附”的意思，表示更为紧密的结合，如以下经文所示：

> 你要敬畏耶和华你的神，事奉他，专靠他。（申命记10:20）

> 你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，遵守他的诫命，听从他的话，侍奉他，专靠他。（申命记13:4）

爱耶和华你们的神，行他的道，专靠他。（申命记11:22）

爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命。（申命记30:20）

只要切切地谨慎遵行耶和华仆人摩西所吩咐你们的诫命律法，爱耶和华你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他，尽心尽意侍奉他。（约书亚记22:5）

希西家倚靠耶和华以色列的神……他专靠耶和华，总不离开，遵守耶和华所吩咐摩西的诫命。（列王记下18:5-6）

腰带怎样贴紧人腰，照样，我也怎样使以色列全家和犹大家紧贴我，好叫他们属我为子民，使我得名声，得颂赞，得荣耀；他们却不听从。（耶利米书13:11）

【7】婚姻之爱通过“连合””系恋“（与“联合”同一词）这样的词语表达，这在以下经文中可以清楚地看出：

因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。（《创世记》2:24）

耶稣回答说：“摩西因为你们心硬，所以写这条例给你们；但从起初创造的时候，神造男造女。因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。所以神配合的，人不可分开。”（《马可福音》10:5-9；《马太福音》19:5）

示剑的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言密语地安慰她。（《创世记》34:3）

所罗门宠爱许多外邦女子……所罗门系恋着爱她们。（《列王记上》11:1-2）

由此可见，“连合””系恋“等词语象征爱，在古教会中被用作表达象征意义的词汇；它在内在意义上表示一种属灵的结合，即仁义和仁爱。

3876 "因为我给他生了三个儿子"象征渐进的过程，这一点可从前文得知（参3871节）。这里"三个儿子"象征着仁义到来的过程。当一个人经历重生，也就是成为教会的过程中，首先需要"知道并理解"何为信仰的真理，接着需要有"决心去意愿并实行"这些真理，最后达到"对真理产生情感"的状态。当一个人真正对真理产生了情感，也就是在按照真理行事时能体验到喜悦与幸福，这时仁义或相互之爱就在他里面形成了。这种逐步发展的过程，正是"我给他生了三个儿子"所象征的内在意义。

3877 "所以给他起名叫利未"象征其性质，这可从"名字"和"起名"的象征含义得知（参3871节）。这性质包含在"这一次我丈夫必与我联合，因为我给他生了三个儿子"这句话中（参3875，3876节）。这种性质就是由"利未"，以及以他命名的支派所象征的。

这是教会的第三个普遍性质，也就是人在重生或成为教会过程中的第三个阶段，这就是“仁义”。关于仁义的本质是这样的：它本身包含意愿层面的真理，并借此在自身中包含了理智层面的真理，因为凡在仁义中的人，就具备这些品质。但在人达到仁义之前，他首先处于外在层面，也就是在理知层面的真理中，然后在意志层面的真理中，最后才能达到被真理感动的状态，这就是仁义的状态。当人处于仁义的状态时，他就会仰望主，这在至高的意义上是由雅各的第四个儿子"犹大"所象征的。

3878 第三十五节 她又怀孕生子，说："这回我要向耶和华告白"，因此给他起名叫犹大；她就停了生育。

"又怀孕生子"象征从外在到内在更进一步的灵性孕育和生产；"她说，这回我要向耶和华告白"在至高的意义上象征主，在内在意义上象征圣言，在外在意义上表示由此而来的教义，在此处象征神性之爱，和他的属天王国；"因此给他起名叫犹大"象征其性质；"她就停了生育"象征通过阶梯从地上升直到耶和华或主那里。

3879 "又怀孕生子"象征从外在到内在更进一步的灵性孕育和生产，表示从外在层面向内在层面的进一步提升。这一解释的依据可以在前文第3860和3868节中找到，那里有类似的表述。

3880 "这回我要向耶和华告白"在至高的意义上象征主，在内在意义上象征圣言，在外在意义上表示由此而来的教义，在此处象征神性之爱和他的属天王国。这一解释可以从"告白"的含义来理解。"告白"在外在意义或较近的内在意义上表示来自圣言的教义，这是显而易见的，因为告白即使在普通用语中也无非是在主面前宣告自己的信仰，因此包含了人所信的内容，也就是对他而言构成教义的内容。"告白"在内在意义上是指圣言，这是必然的结果，因为所有关于信仰和仁义的教义都必须来自圣言；人凭自己对属天和属灵的事物一无所知，因此必须依靠神圣启示，也就是圣言。在至高的意义上，"告白"象征主自己，因为主就是圣言，因此也是源自圣言的教义。而且圣言在其内在意义上专注于主，论用他的王国（参3245，3305，3393，3432，3439，3454节）。

因此，"向耶和华告白"象征着神性之爱和主的属天王国。这是因为主本身就是神性之爱，而这爱的流注形成了他的王国，这是通过从他而来的圣言实现的。至于"犹大"这个名字，因向耶和华告白而得名，象征主的神性之爱和属天的王国，这一点在前文已有说明（参3654节）。这就是为什么在此处"告白"具有这样的含义。

【2】"告白"和告白行为是什么意思，可以从圣言中提到这些词的地方得知。：

在那日，你必说：耶和华啊，我要向你告白！因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我……在那日，你们要说：当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。（《以赛亚书》12:1，4）

神啊，我们称谢你，我们称谢你，因为你的名相近，人都述说你奇妙的作为。（《诗篇》75:1）

（这是告白的诗。）全地都要向耶和华欢呼……是他造了我们，而不是我们自己，我们是他的民，也他草场的羊。你们当以告白进入他的门，以赞美进入他的院，向他告白，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。（《诗篇》100:1-5）

从这些经文中，我们可以清楚地看到"告白"及其本质含义：它象征着对耶和华或主的认知与承认，以及对属于他的一切事物的认知与承认。这种承认本身就体现了教义和圣言的内容，这一点是显而易见的。

【3】耶和华必安慰锡安和锡安她一切的荒场。在其中必寻见欢喜、快乐、告白和歌唱的声音。（《以赛亚书》51:3）

耶和华如此说：我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必怜悯他的住处。城必建造在原旧的山冈，宫殿也照旧有人居住。必有告白和欢乐的声音从其中发出。（《耶利米书》30:18-19）

我要照耶和华的公义向他告白，歌颂耶和华至高者的名。（《诗篇》7:17）

我从前与众人同往，用歌唱和告白的声音领他们到神的家。（《诗篇》42:4）

主啊，我要在列邦中向你告白，我要在万民中歌颂你。因为你的慈爱广大，达到诸天。（《诗篇》57:9-10）

【4】从这些经文明显可见，告白是指向属天之爱的，因为它与那些属灵之爱的事物有所区别。因为经上说"告白和歌唱的声音""告白和欢乐的声音"，还说"我要在列族中向你告白，在万民中歌颂你"。告白是属天的层面，而歌唱和欢乐的声音以及歌颂则是属灵的层面。经上说在"列族"中告白，在"万民"中歌颂，这是因为"民族"象征那些在良善中的人，而"人民"象征那些在真理中的人。在圣言中，尤其是先知书中，大多出现成对的表达，其中一个指向属天的事物或指向良善，另一个指向属灵的事物或指向真理，为要在圣言的每个细节中形成神性的结合，即良善与真理的结合（参683，793，801，2173，2516，2712，3132节）。由此也明显可见，告白包含属天之爱，真正的告白或发自内心的告白只能出自良善；而那来自真理的，则被称为"歌唱的声音、欢乐的声音和歌颂"。

【5】同样在这些经文中，大卫说：

我要用诗歌赞美神的名，用告白尊崇他。（《诗篇》69:30）

我的神啊，我要用琴瑟向你告白你的诚实，以色列的圣者啊，我要用竖琴歌颂你。（《诗篇》71:22）

"用竖琴歌唱"和其它弦乐器都象征属灵之事（参418-420节）。又说：

当称谢进入他的门，以赞美进入他的院，当向他告白，称颂他的名。（《诗篇》100:4）

"告白"源于对良善的爱，而"赞美"和"称颂"则源于对真理的爱。又说：

你们要以告白回应耶和华，用竖琴向我们的神歌颂。（《诗篇》147:7）

我要在大会中向你告白，在众民中我要赞美你。（《诗篇》35:18）

我要用口向耶和华告白，在众人中间我要赞美他。（《诗篇》109:30）

我们是你的民，你草场的羊。我们要永远向你告白，要世世代代述说你的赞美。（《诗篇》79:13）

但愿人因耶和华的慈爱和他向世人所行的奇事都称赞他。愿他们以告白为祭献给他，欢呼传扬他的作为。（《诗篇》107:21-22）

【6】在这些经文中，显然出现了同一事物的两种表达，如果不是一个涉及属天之事（即良善），另一个涉及属灵之事（即真理），从而形成神性的结合，这些表达就会显得像是无意义的重复。主的王国本身就是这样的结合。这个奥秘存在于圣言的各处，但若不通过内在意义，以及由此而来的对哪些词属于属天类别、哪些词属于属灵类别的认识，就无法在任何地方被揭示。

【7】但总的来说，必须知道何为属天，何为属灵，这些在前面已多次提到。发自内心的告白，因为源于属天之爱，就是最真实意义上的告白。处于这种状态的人承认一切良善都来自主，一切邪恶都来自自己；当他处于这种承认中时，就是在谦卑的状态中，因为这时他承认主是他一切的一切，而相比之下他自己什么都不是。当告白从这种状态发出时，就是源于属天之爱。

【8】在犹太教会中的告白祭，是感恩的表示，在普遍意义上被称为感恩祭和报答祭，这些祭分为两类，即告白祭和许愿祭。告白祭包含了属天之爱，这可从摩西所立的规矩得到证实，其中说：感恩祭的律法是这样的，就是向耶和华献上的：若为告白而献，就要在告白祭的祭牲以外，献上调油的无酵饼，抹油的无酵薄饼，用细面调油作的饼，并有搀油的有酵饼，要与感谢为祭的平安祭一同献上（利未记7:11-13，15）。

其中提到的所有物品，如"调油的无酵饼""抹油的无酵薄饼""细面"和"有酵饼"，都象征着爱与信仰的属天事物，以及由此而来的告白，这些都应当在谦卑中献上。"细面"和由此制成的饼象征着爱的属天性质和由此而来的信仰的属灵性质，也就是仁义（参2177节）；"无酵"象征从邪恶和伪谬中净化（参2342节）；"油"象征属天之爱（参见886，3728节）；"饼"也是如此（参2165，2177，3464，3478，3735节）。

【9】许愿祭是感恩祭的另一种形式，在外在意义上表示报答，在内在意义上表示愿主治理的心愿，在最高意义上表示神的圣治状态（参3732节）。因此这两种祭在圣言中经常被提及，如《诗篇》中所说：

> 你要以告白为祭献与神，向至高者还你的愿。……凡以告白献上为祭的便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着神的救恩。（诗篇50:14，23）

神啊，你的誓愿在我身上，我要向你献上告白。（诗篇56:12）

我要向你献上告白的祭，并要求告耶和华的名，我要向耶和华还我的誓愿。（诗篇116:17，18）

【10】《约拿书》中说：

我要用告白的声音向你献祭，我所许的愿，我必偿还。（约拿书2:9）

从这些经文现在可以看出，“犹大”这个名字所源自的"告白"是什么意思：即在最高意义上是主和神性之爱，在内在意义上是圣言和主的属天王国，在外在意义上是源自圣言的教义，也就是属天的教会；这些意义是由圣言中的犹大所表示的，这可以从接下来的内容得到证实。

3881 "因此给他起名叫犹大"象征其性质。这点从"名字"和"起名"的含义可知，即表示性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。当利亚说"这回我要向耶和华告白"时（参3880节），这句话的内在意义揭示了"犹大"这个名字的多重象征：在至高意义上象征主和他的神性之爱，在内在意义上象征圣言和主的属天王国，在外在意义上则象征源自圣言的属天教会之教义。

然而，几乎没有人理解"犹大"在圣言中所蕴含的这些深层含义。人们往往将圣经中的历史记载仅视为历史事实，将先知书的内容视为已经过时的记录，只在需要提取教义时才加以关注。现今的人们普遍不相信圣言存在属灵意义，因为他们既不了解什么是圣言的"灵义"，也不理解什么是灵性的事物。

这种情况主要源于人们沉浸在世俗生活中。当世俗生活成为人生的唯一目标和所爱时，就会逐渐消磨对知识和信仰的追求。因此，一旦提到灵性生活和灵性意义，人们就会将其视为虚无缥缈，或是某种令人不快且悲伤的事物。由于这些与世俗生活格格不入，人们往往会对其产生厌恶感。在这种状态下，当人们在圣言中读到各种名字时，只能也只愿意将其理解为字面上的含义，如民族、百姓、人物、地区、城市、山脉、河流等，却未能认识到这些名字在灵义上所象征的深层含义。

【2】"犹大"在圣言中具有多重象征意义：在内在意义上象征主的属天教会，在普遍意义上象征他的属天王国，在至高意义上则象征主自己。这些象征意义可以从旧约圣经中多处提到犹大的经文得到证实，其中最显著的例证之一来自摩西五经：

> 犹大啊，你弟兄们必赞美你；你手必掐住仇敌的颈项；你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子；我儿啊，你抓了食便上去。他屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺他。犹大将小驴拴在葡萄树上，将驴驹拴在美好的葡萄树上；他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂；他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。（《创世记》49:8-12）

【3】雅各（后称以色列）关于犹大的这段预言性经文，若不从内在意义来理解，其中的奥秘就无人能知，甚至连单个词句的真实含义都无法理解。例如，当经文提到"他的弟兄们必赞美他，他父亲的儿子们必向他下拜"，"如小狮子从猎物上去"，"如狮子屈身躺卧"，以及"细罗"等表达时，这些都包含着深层的属灵意义。同样，"将驴驹拴在葡萄树上，将驴驹拴在美好的葡萄树上"，"在葡萄酒中洗衣服，在葡萄汁中洗袍褂"，"眼睛因酒红润"，"牙齿因奶白亮"等描述，若不从内在意义来理解，也无人能真正领会其中的含义。

这些表达的每一个细节都象征着主王国中的属天事物和神性事物。通过这些预言性的描述，圣言揭示了"犹大"所代表的深层含义：在普遍意义上象征主的属天王国，在至高意义上则代表主自己。关于这些内容的详细解释，蒙主的神圣怜悯，将在相关章节的阐释中详细说明。

【4】这种解释方式同样适用于圣言中其它提到犹大的地方，特别是在先知书中。以西结书就提供了一个典型的例子：

> 人子啊，你要取一根木杖，在其上写“为犹大和他的同伴以色列人”；又取一根木杖，在其上写“为约瑟，就是为以法莲，又为他的同伴以色列全家”。你要使这两根木杖接连为一，在你手中成为一根。……我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王作他们众民的王。我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。他们必顺从我的典章，谨守遵行我的律例。他们必住在我赐给我仆人雅各的地上，就是你们列祖所住之地。他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。并且我要与他们立平安的约，作为永约。我要使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。我要作他们的神，他们要作我的子民。（以西结书37:15-28）

如果我们仅从字面意思来理解这段经文，把"犹大"理解为历史上的犹大国，把"以色列"理解为以色列国，"约瑟"和"以法莲"理解为具体的支派，"大卫"理解为历史上的大卫王，就会误以为这些预言都将按照字面意思实现：比如以色列将与犹大重新联合，以法莲支派将归回，大卫将重新统治，他们将永远居住在应许之地，与他们立永约，圣所将永远设立等等。

然而，这段经文的内在意义完全不是指这个地上的民族。在这里："犹大"象征主的属天王国；"以色列"象征主的属灵王国；"大卫"象征主自己。由此我们可以清楚地看到，这些名字并非指向具体的历史人物，而是象征着天堂和神性的事物。这种解经方法帮助我们理解圣言更深层的灵义。

【5】在《撒迦利亚书》中也有类似的描述：

> 在那些日子，必有十个人从列国诸族（原文是方言）中出来，拉住一个犹大人的衣襟，说：“我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。”（撒迦利亚书8:23 ）

如果我们仅从字面意思来理解这段预言，就会像犹太民族至今仍持守的观点那样认为：由于这个预言尚未实现，将来必定会按字面意思应验。他们相信自己将重返迦南地，届时会有来自各国各族的许多人追随他们，这些人会抓住犹大人的衣襟，恳求准许跟随。他们还相信那时神（即弥赛亚，就是基督徒所称的主）将与他们同在，而他们将率先归向他。这就是如果将"犹大人"理解为实际的犹大民族时得出的字面解释。

然而，这段经文的内在意义实际上是在描述将在外邦人中建立全新的属灵教会。在这里，"犹大人"象征着源于对主之爱的得救信仰。

【6】"犹大"的含义并非指实际的犹大民族，而是如前所述，在内在意义上是指主的天堂。这一真理曾在犹大或犹太人中建立的教会中得到体现，这一点可从以下圣经经文中得到明确印证：

> 他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。（《以赛亚书》11:12-13）

耶和华说："日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为'耶和华—我们的义'。"（《耶利米书》23:5-6）

你们就知道我是耶和华—你们的神，且又住在锡安—我的圣山。耶路撒冷必成为圣；外邦人不再从其中经过。到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子；犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来，滋润什亭谷。……但犹大必存到永远；耶路撒冷必存到万代。（《约珥书》3:17-18，20）

【7】在撒迦利亚书中这样记载：

到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂，我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。犹大的首领必心里说："耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华—他们的神，就作我们的能力。"到那日，我必使犹大的首领如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里；他们必左右烧灭周围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。耶和华必先拯救犹大的帐棚，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民。大卫家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。（《撒迦利亚书》12:4-10）

这段经文描述的是主之天堂的状态，其中阐明了真理与良善之间的关系：真理不应凌驾于良善之上，而应当服从于良善。在这里，"大卫家"和"耶路撒冷的居民"象征真理，而"犹大"则象征良善。这就解释了为什么经文首先强调大卫家和耶路撒冷居民的荣耀不能胜过犹大，随后又说大卫家将如同神和耶和华的

使者，并且将有施恩的灵浇灌在他们身上。这正是当真理服从于良善，或说当信仰服从于仁爱时所呈现的状态。经文中提到的"惊惶的马"和"瞎眼的马"象征人自己的理解（参2761，2762，3217节）。

【8】当那日，马的铃铛上必有'归耶和华为圣'的这句话；耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样。凡耶路撒冷和犹大的锅都必归万军之耶和华为圣。（《撒迦利亚书》14:20-21）

万军之耶和华说：我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？……那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，仿佛往日和上古之年。（《玛拉基书》3:1-2，4）

这些经文明确地预言了主的降临。众所周知，在那个时期，犹大和耶路撒冷所献的实际供物并不蒙悦纳。这里的"犹大的供物"象征源于仁爱的敬拜，而"耶路撒冷的供物"则象征由这种仁爱而生发的信仰之敬拜。

【9】万军之耶和华如此说：我使被掳之人归回的时候，人必在犹大地和其中的城邑再说这话，说：公义的居所啊，圣山哪，愿耶和华赐福给你。犹大和属犹大的一切城邑的人必一同住在其中。……耶和华说：日子将到，我要使人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家。……耶和华说：日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。（《耶利米书》31:23-24，27，31-32）

他却拣选犹大支派—他所喜爱的锡安山；盖造他的圣所，好像高峰，又像他建立永存之地。（《诗篇》78:68-69）

【10】从这些经文和其它许多未引用的经文中，我们可以明白圣言中"犹大"的真正含义。它并非单指犹太民族，因为这个民族与属天教会或主的属天王国完全相反。在对主的仁爱、对邻舍的仁义和信仰方面，他们是所有民族中最败坏的，从他们最早的祖先雅各的儿子们直到今日都是如此。然而，他们仍能代表主王国中的属天和属灵之事（参3479-3481节），因为在代表中重要的不是人本身，而是所代表的事物（参665，1097，1361，3147，3670节）。

【11】当他们不再遵守耶和华或主所命定的仪式，转而崇拜偶像时，他们就不再代表这些事物，而是代表相反的事物，即地狱和魔鬼的事物，正如主在福音书中所说：

> 你们是出于你们的父魔鬼；你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理。（《约翰福音》8:44）

"犹大"在反面意义上的含义可从以下经文中看出：

> 耶路撒冷败落，犹大倾倒，因为他们的舌头和行为与耶和华反对，惹了他荣光的眼目。（《以赛亚书3:8）

> 犹大行事诡诈，在以色列和耶路撒冷中行了一件可憎的事。因为犹大亵渎耶和华所爱的圣洁，娶事奉外邦神的女子为妻。（《玛拉基书》2:11）

此外，经上还有大量类似的描述（《以赛亚书》3:1及后续经文，8:7-8，《耶利米书》2:28，3:7-11，9:26，11:9-10，12，13:9，14:2，17:1，18:11-13，19:7，32:35，36:31，44:12，14，26，28，《何西阿书》5:5，8:14，《阿摩司书》2:4-5，《西番雅书》1:4，以及其它多处经文）。

3882 "她就停了生育"象征通过阶梯从地上升直到耶和华或主那里。这可从"生育"的属灵含义得知，因为在属灵意义上，"生育"象征真与善，人就是通过真与善而得以重生或重新出生。这一含义也体现在利亚的四次生产中，即生下流便、西缅、利未和犹大时所表示的属灵意义。

"流便"象征重生过程中的第一个真理状态，这是关乎知识方面的，即认知真理。"西缅"象征重生过程中的第二个真理状态，这是关乎意愿方面的，即意愿真理。"利未"象征重生过程中的第三个真理状态，这是关乎情感层面的，即对真理的情感，这与仁义的本质相同。"犹大"则象征重生过程中的第四个状态，这是属天的仁爱之善。当人经历重生达到这个程度时，主就会向他显现，因为此时他已经从最低层次如同通过梯子上升到主所在的层次。

【2】这种上升的过程正是雅各梦中所见梯子的象征意义。那梯子立在地上，顶通到天，有神的使者在梯子上上去下来，耶和华站在梯子以上。这记载在28章12节。由此可见"停止生育"所蕴含的属灵意义。四次提到的怀孕和生育表示一个从外在到内在的进程，即从真理到良善的上升过程，也就是从地上到天堂的提升（参3860，3868，3874，3879节）。在这上升之后必有下降，因为若不先上升就无法下降。

这里的下降指的是从良善的高度来观察真理。这就像一个人登上山顶后能够一览众山小，将山下的景物尽收眼底，看到无数在山下或山谷中的人所无法看到的事物。同样的原理也适用于灵性生活：那些处于良善中的人，也就是生活在对主之仁爱与对邻之仁义中的人，能够拥有更广阔的灵性视野；而那些仅停留在真理层面的人，也就是仅在信仰认知中的人，则无法获得这样的洞见。

续论“至大之人”及其对应关系：与心肺的对应

3883 关于"至大之人"的本质及其对应关系的含义，我们在前文中已有论述。"至大之人"象征整个天堂，从整体来看是主的样式和形像。对应关系是主的神性与天堂中属天和属灵事物之间的关系，以及天堂中的属天与属灵事物与世界上自然之物的关系，主要是与人体各个部分的关系。这意味着主的神性通过天堂（即”至大之人”）与人类及其一切组成部分建立联系，使人得以存在，并使这种存在得以持续，也就是维系人的生命。

3884 世人对于天堂（即“至大之人”）与人体各部分之间的对应关系完全不了解，也不知道正是这种对应关系使人得以存在和维系。因此，当我谈论这个主题时，所说的话可能会显得不可思议，甚至令人难以置信。然而，我仍要分享这些源于亲身经历并由此确认的信仰真理。

有一次，当我的内在天堂被开启，得以与天使交谈时，我观察到了一些特殊的现象。值得注意的是，在这个过程中，虽然我的灵进入了天堂境界，但我的意识并未离开肉体，因为天堂其实就存在于人的内在，不受物理位置的限制。这意味着，当主允许时，人可以在保持肉体意识的同时进入天堂状态。在这种状态下，我能够像使用普通感官一样清晰地感知到天堂的运作。

具体而言，我感知到了四种不同的运作。第一种运作发生在大脑的左侧太阳穴处，这种运作与理性功能有关。这种对应关系体现在大脑的两侧分工上：左半球对应理性或理智功能，右半球则对应情感或意志功能。

【2】我感知到的第二种运作与肺部呼吸有关。这种运作以一种柔和的方式从内在引导着我的呼吸，使我不需要通过自主意志来控制呼吸过程。在那时，我能清楚地感知到天堂的呼吸。这种天堂的呼吸本质上是内在的，因此在正常情

况下人是无法感知的。然而，它通过一种奇妙的对应关系流入人的外在呼吸，也就是身体层面的呼吸。这种流注对于维持生命至关重要，若是失去这种天堂气息的流入，人就会立即死亡。

【3】第三种我所感知的运作与心脏的收缩和舒张有关。这种心脏运作呈现出一种异常柔和的状态，与我平常感受到的心跳明显不同。我观察到脉搏呈现出规律的节奏：在每个完整的呼吸周期中大约有三次心跳。值得注意的是，这些心跳运作都是以肺部运作为终点，显示出肺部对心跳的调节作用。

特别有趣的是，我能够清楚地观察到在每次呼吸即将结束时，心脏运作是如何细微地融入肺部运作的过程。这些脉搏节奏非常明显，使我能够准确地计数。整个过程中的心跳既清晰可辨，又保持着柔和的特质。

【4】第四种普遍运作与肾脏有关。虽然我也被允许感知到这种运作，但这种感知相对模糊。通过以上所有的观察经历，一个重要的真理变得清晰可见：天堂（即“至大之人”）确实存在着类似心跳和呼吸的运作。更进一步地说，天堂的心跳运作与人体心脏的收缩舒张运动之间存在着对应关系，同样，天堂的呼吸运作也与人体肺部的呼吸活动有着对应关系。然而，这些天堂层面的运作通常是人无法觉察的，因为它们属于内在的属灵层面，超出了人的自然感官所能感知的范围。

3885 在一次特殊的经历中，当我的意识被引导远离肉体感官的思维时，天堂之光向我显现。这光本身具有将我进一步提升离开感官思维的能力，因为正如在《天堂的奥秘》1524，2776，3167，3195，3339，3636，3643节所述，天堂之光中蕴含着属灵的生命。当我沉浸在这光中时，所有属于肉体和世俗的事

物都仿佛在我脚下，虽然我仍能觉察它们的存在，但它们似乎离我很远，与我已经没有直接关联。在那一刻，我感觉自己仿佛只有意识存在于天堂境界，而肉体仍在世间。

在这种提升的状态下，我被允许观察到天堂普遍的呼吸运作及其特质。这种天堂的呼吸具有三个显著特征：它是内在的、轻松的、自发的。我注意到它与我个人的呼吸之间存在着三比一的对应关系。同时，我也被允许观察到天堂心跳的往复运动。天使们向我揭示了一个重要的真理：地上所有人的心跳和呼吸都源自这种天堂的运作。

至于为什么每个人的心跳和呼吸节奏会有所不同，天使解释说，这是因为天堂中的心跳和肺部呼吸会转化为一种连续的运动流，形成一种基本的生命倾向。这种倾向会根据每个人的独特灵性状态，以不同的方式激发和调节其生理运动。

3886 关于天堂的心跳和呼吸，有一个重要的认识需要说明：这些运作在天堂中呈现出丰富的多样性，其变化的种类与天堂群体的数量相对应。这是因为每个群体都有其独特的思维和情感状态，而这些状态又源自于他们在信仰和仁爱方面的不同状态。尽管如此，如前所述，天堂仍存在着一种普遍的、基本的心跳和呼吸模式。

在另一次特殊的经历中，我被允许观察那些与后脑区域相对应的天使群体的心跳特征。我清楚地分辨出属天天使和属灵天使的心跳特点。属天天使的心跳表现出安静、柔和的特质，而属灵天使的心跳则显得有力且富有震动。这两类心跳之间存在着五比二的比例关系。这种关系揭示了一个重要的规律：属天天使的心跳会流入属灵天使的心跳，最终这种流入会转化为自然界中的运动。

更为奇妙的是，我观察到一个特别的现象：属灵天使虽然无法直接听到属天天使的言语，却能以心跳的形式感知它。这种现象的原因在于两类天使交流方式的本质差异：属天天使的言语是通过爱的情感来形成的，而属灵天使的言语则是通过理性思维的观念来形成的（详见《天堂的奥秘》1647，1759，2157，3343节）。这种差异也反映在他们所对应的身体区域上：属天天使的交流方式对应于心脏区域，而属灵天使的交流方式则对应于肺部区域。

3887 在天堂（或“至大之人”）中有两大王国：属天王国和属灵王国。属天王国由属天天使组成，这他们生前活在对主的仁爱中，因此具有一切智慧，因为他们比其他天使更亲近主，因此也比其他天使更具有平安与纯真的状态。他们在其他天使眼中显现如婴儿，因为平安与纯真的状态产生这种显现。在那里的一切事物在他们面前都仿佛是活的，因为直接从主而来的一切都是活的。这就是属天王国。

另一个国度称为属灵王国，是由称为属灵天使的天使们构成的，他们生前处于对邻舍的仁义之善中。他们的生命喜乐在于能够无偿地为他人行善，能够为他人行善本身就是他们的报酬。他们越是想要并渴望这样做，就越具有更大的聪明和幸福，因为在来世，每个人都按照他出于意愿情感所提供的功用，从主那里获得聪明和幸福。这就是属灵王国。

【2】在主的属天王国中的人，都属于心脏的区域；在属灵王国中的人，都属于肺部的区域。从属天王国流入属灵王国的关系，类似于心脏流入肺部的关系，也类似于心脏的一切事物流入肺部事物的关系。因为心脏通过血管在整个身体及其各个部分中运行，肺部也通过呼吸在其各个部分中运行，因此在身体各处都有如同心脏流入肺部的关系，但是根据各处的形式和状态而有所不同。

由此产生一切感觉，以及一切属于身体本身的行动。这一点从胚胎和新生婴儿也可以证实：在他们的肺部打开之前，在一个流入另一个的关系建立之前，他们无法有任何身体感觉，也无法有任何自主行动。

在灵性世界中的情况也是类似的，但有所区别，因为在那里不是肉体的和自然的事物，而是属天的和属灵的事物，也就是仁爱的良善与信仰的良善，因此他们的心跳运动是根据仁爱的状态，呼吸运动是根据信仰的状态；一个流入另一个产生属灵的感知和属灵的行动。这些对人来说可能显得很奇特，因为对于仁爱的良善与信仰的真理，人们只有抽象的概念，认为它们没有产生任何效果的能力，然而事实恰恰相反，即一切感知和感觉，以及人里面的一切能力和行动都是由此而来。

3888 那两个王国是通过人里面的两个王国而在人里面显现的，即通过意志的王国和理智的王国；这两者构成人的心智，实际上构成了人本身。意志对应于心脏的跳动，理智对应于肺部的呼吸；因此在人的身体中也存在着两个王国，即心脏和肺部的王国。凡知道这个奥秘的人，就能知道意志如何流入理智、理智又如何流入意志，因而也能知道仁爱之善如何流入信仰之真，以及反之亦然，由此也就能知道人是如何重生的。

然而，那些仅停留在肉体观念中的人，也就是那些处于邪恶意志和虚假理智中的人，是无法理解这些的。他们对属灵和属天的事物只能从感官和肉体的角度思考，因此对于属于天堂之光的事物（即信仰之真）只能在黑暗中摸索，对于属于天堂之火焰的事物（即仁爱之善）只能在寒冷中体会。这种黑暗和寒冷会如此彻底地熄灭属天和属灵的事物，以至于这些事物在他们看来似乎完全不存在。

3889 为了让我理解属天之事（即属于仁爱的事物）与心脏运动之间的对应关系，以及属灵之事（即源于仁爱的信仰）与肺部运动之间的对应关系，更重要的是要了解这种对应关系的本质，我被允许在相当长的时间内与天使同在，这些天使以生动的方式向我展示了这一切。

他们以一种奇妙的、无法用言语描述的方式，形成了循环流动的形态，如同心脏和肺部的运作，包含了这些器官所有内在和外在的构造。他们自然地随着天堂的流动而动，因为天堂在主的爱之流注下本就倾向于形成这样的形式。通过这种方式，他们展示了心脏的每一个细节，以及心脏与肺部之间的结合，并通过善与真的婚配来表现这种结合。

这些显示清楚表明：心脏对应于属天之善，肺部对应于属灵之真，而这两者在物质形式上的结合就如同心脏和肺部的关系。他们进一步指出，这种关系存在于整个身体中，即存在于所有肢体、器官和内脏中，都与其中的心脏和肺部功能相对应。若某处缺少这两种力量的共同运作，或它们无法各自履行其职责，那里就不可能存在源于意志原则的生命运动，也不可能有源于理智原则的生命感知。

3890 此前已多次提到，天堂（或“至大之人”）由无数群体组成，这些群体在功能上对应于人体的各个器官和内脏，每个类别的群体都对应着某一种器官或内脏的功能（参3745节）。这些群体虽然数不胜数且各具特色，却能如同人体的各个部分那样和谐统一地运作。在这些群体中，那些对应心脏区域的是属天的群体，它们位于中心或最内层位置；而那些对应肺部区域的是属灵的群体，它们则分布在周围和外层区域。主的流注是从属天群体流向属灵群体，即从中心流向周围，从最内层流向外层。这种流注的方式之所以如此，是因为主首先通过仁爱或怜悯来流注，由此在他的王国中产生一切属天的事物；然后通

过仁爱或怜悯流入信仰之善，由此在他的王国中产生一切属灵的事物。这种流注虽然呈现出难以言表的多样性，但这种多样性并非源于流注本身，而是取决于接受的方式。

3891 通过多次生动的体验，我得以证实不仅整个天堂如同一个人那样呼吸，每个群体也在共同呼吸，甚至所有天使和灵也都如此，以至于我对此毫无疑问。灵对有人会怀疑这一点感到惊讶。然而，很少有人对天使和灵有正确的概念，他们认为天使和灵是非物质的，因此只是某种思维形式，几乎不是实体，更不用说像人一样具有视觉、听觉和触觉的感官，更不用说他们有呼吸，因而有如同人一样的生命，只是更内在的生命，就像灵相对于人的生命那样。因此，有必要提供更多的经验证据。

【2】在我就寝之前，有人预言说有许多人密谋要通过窒息来结束我的生命。但我对他们的威胁毫不在意，因为我受主的保护，所以安然入睡。然而在午夜时分，我醒来时清楚地感觉到我并非靠自己呼吸，而是从天堂而来的呼吸。因为那呼吸不是我的，但我仍在呼吸。此外，在无数次的经历中，我得以感受到灵和天使的生气或呼吸，因为他们通过我呼吸，而我自己的呼吸同时也清晰可辨。但这种感受只有在内在被打开并因此与天堂建立交流的人才能体验到。

3892 我从上古教会的属天之人那里得到启示，他们与后代不同。这些属天之人因着对主之爱超越他人，他们没有外在的呼吸，而是具有内在的呼吸。由于他们处在属天之爱中，他们能够与作为他们伙伴的天使一同呼吸。这种呼吸的状态完全取决于他们爱的状态，进而取决于他们信仰的状态（参608，805，1118-1120节）。

3893 天使们组成合唱团，怀着内心的喜悦一同颂赞主。这颂赞声有时听起来如同甜美的歌声。在灵和天使之间，声音是清晰可闻的，他们彼此能够像世间人类交谈那样清楚地听到对方。然而，人间的歌声无论在甜美度还是和谐性上，都无法与天上的歌声相比。通过声音的变化，我察觉到存在多个合唱团。我身边的天使向我解释说，这些合唱团属于掌管肺部及其功能的区域，因为歌唱本是肺的职责。这一点通过实际经验得到了证实，因为这些天使被允许调节我的呼吸。他们的调节如此轻柔甜美且内在，以致我几乎感觉不到自己在呼吸。天使们还告诉我，掌管非自主呼吸和自主呼吸的天使是各不相同的。那些掌管非自主呼吸的天使会在人睡眠时在场，因为当人入睡后，自主呼吸便会停止，转而由非自主呼吸接管。

3894 如前所述（参3892节），天使和灵的呼吸完全取决于其爱的状态及由此产生的信仰状态。正因如此，每个天使群体都有其独特的呼吸方式。那些沉浸在自我之爱和世俗之爱中，因而陷入伪廖的恶人，无法与善人群体相处。当这些恶人试图接近善人时，就会发现自己无法呼吸，仿佛要窒息一般。他们会变得如同半死之人，并像石头一样坠入地狱。在那里，他们才能重获呼吸，与地狱的其他居民共享相同的呼吸方式。

这一现象清楚地表明，那些陷入邪恶和伪谬中的人无法存在于至大之人（即天堂）之中。当他们试图接近天堂时，不仅呼吸会开始停止，他们的一切感知和思维也会消失。更重要的是，他们作恶和传播伪谬的一切企图都会瓦解，随之而来的是他们所有的行动和生命活动都会终止。因此，他们除了从天堂坠落外别无选择。

3894a　当善人进入来生时，他们首先会回到其世间生活的状态（参2119节），包括回到他们在世时的爱与快乐中。在完成必要的预备之前，他们无法加入天使的团契，这种预备也包括呼吸的调和。在预备过程中，他们首先要通过协调一致的呼吸来逐步融入天使的生活。随着呼吸的协调，他们也同时获得内在的感知能力和天堂的自由。

这种转化过程是在较大的灵性群体或称"合唱团"中进行的。在这些群体中，所有成员都达到呼吸的和谐一致，共享相似的感知，并在相同的自由中行动。这个奇妙的过程我曾亲眼目睹其运作方式。

3895 在来生，邪恶和伪谬的说服力，以及那些生活在邪恶中却持有真理的人所具有的说服力，都具有一种使他人窒息的特性。这种说服力不仅影响其他人，也会影响那些尚未适应天使呼吸方式的善灵。因此，主将这些具有强烈说服力的灵移除，并将他们拘禁在地狱中。在那里，他们无法伤害他人，因为地狱中每个人的说服力都相近，他们的呼吸方式也因此相互协调。我曾亲身经历过这样的遭遇：一些具有这种说服力的灵来到我这里，企图使我窒息，确实给我带来了一定程度的窒息感。但主拯救了我。在那时，主派来了一个婴儿；这些灵在婴儿面前感到极度痛苦，几乎无法呼吸。他们被保持在这种状态，直到他们开始恳求怜悯，随后被投入地狱。

【2】当人处于邪恶生活中却拥有真理的说服力时，他们会说服自己相信真理，但这并非出于对良善的追求，而是为了达到邪恶的目的，比如通过说服力来获取财富。即使是最邪恶的人也能具有这种说服力，他们甚至可能表现出极大的热忱，以至于将所有不持守他们所谓"真理"的人都判入地狱，即使那些人实际上生活在善中。关于这种说服力的详细讨论可参见2689和3865节。

这些人在刚进入来生时，往往认为自己就是天使，但实际上他们无法靠近任何天使群体，因为他们会被自己的说服力所产生的影响而窒息。这正是主在福音书中所指的那些人：

> 当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行了许多异能吗？”那时，我就要向他们明明地说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（《马太福音》7:22-23）

3896 关于“至大之人”及其对应关系的讨论将在下一章末继续。

创世记第三十章

3897 遵循在本章之前确立的惯例，我们现在要解释主在《马太福音》24章中关于最后审判或教会末期所教导的内容。在前一章之前，我们已经解释了第19至22节的内容。现在让我们继续解释第23至28节的内容：

> 那时，若有人对你们说：“基督在这里”，或说：“基督在那里”，你们不要信！ 因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪，我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看哪，基督在旷野里”，你们不要出去！或说：“看哪，基督在内屋中”，你们不要信！ 闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。（《马太福音》24:23-28）

3898 这段经文的深层含义若不通过内在意义来理解，实在无人能够明白。比如经文中提到假基督将要兴起并显出神迹奇事，又说若有人宣称基督在旷野里不要出去，在内屋中也不要相信，还说人子降临如同闪电从东方发出直照到西

方，以及尸首在哪里鹰也必聚在那里。这些内容乍看之下，与本章其它经文一样，似乎缺乏逻辑连贯性，但从内在意义来看却展现出极其优美的连贯性。这种内在的连贯性只有在我们理解了以下象征含义后才能显现：即"假基督"所象征的含义，"神迹和奇事"所代表的意义，"旷野和内屋"的象征意义，以及"人子的降临"和"尸首与鹰”各自所表达的深层含义。

【2】主以这种方式讲话是有其深意的，目的是使人不轻易理解圣言的奥秘，以免亵渎它。当时的犹太教会已处于荒废状态，如果他们完全理解了这些真理，就会亵渎它。这也是为什么主常用比喻来讲道的原因，这一点他在福音书中多次提到：

> 我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。（《马太福音》13:13-15）

> 我对你们讲神国的奥秘，只是向外人用比喻。（《马可福音》4:11-12）

> 神国的奥秘只叫你们知道，至于别人，就用比喻。（《路加福音》8:10）

圣言的亵渎并非来自那些不知道其奥秘的人，而是来自那些已经知道这些真理的人（参301-303，593，1008，1010，1059，1327，1328，2051，3398，3402节）。更值得注意的是，那些自以为有学问的人比那些承认自己无知的人更容易陷入亵渎的危险。

【3】如今圣言的内在意义得以揭示，其原因在于当今的教会已经荒废到了极点，完全失去了信仰与仁爱。即便人们在知识和理解层面上接触到真理，却既不承认也不相信这些真理（参3398，3399节）。只有少数过着良善生活的

人，他们被称为选民，才能接受教导，新教会将在他们当中建立。这些选民的所在之处唯有主知晓。值得注意的是，在现有教会体系内的选民将会很少。历史告诉我们，新教会往往是在外邦人中间建立的（参2986节）。

3899 在《马太福音》这一章的前文中，详细描述了教会逐渐荒废的四个阶段：首先是人们不再理解何为良善和真理，转而对这些展开争论；其次是开始轻视和蔑视这些真理；第三阶段是完全不再承认这些真理；最后发展到亵渎这些真理（参见3754节）。

现在经文转而讨论当时教会在教义方面的整体状况，特别聚焦于那些表里不一的人：他们在外表的崇拜上看似圣洁，内心却充满亵渎。这些人口头上以虔诚的态度承认主，但内心只关注自己和世俗利益，把对主的崇拜仅仅当作获取名利的工具。

这里需要特别注意的是：这些人越是曾经承认过主、认识天堂生命、拥有信仰，后来就越容易在同等程度上亵渎这些神圣的事物。现在所讨论的正是教会处于这种状态时的情况，这一点可以从主前述话语的内在意义中得到更清晰的理解。

3900 "那时，若有人对你们说，看哪，基督在这里，或在那里，不要信"象征要警惕他们的教义。"基督"是指主在神性真理方面，因此也指圣言和源自圣言的教义；这里指的是相反的情况，即被歪曲的神性真理，或伪谬的教义，这是显而易见的。"耶稣"是指神性良善，而"基督"是指神性真理，参见3004，3005，3008，3009节。

【2】"必有假基督和假先知兴起"象征那教义的伪谬。"假基督"是指从圣言中歪曲的教义，即非神性的真理，这从前面所说的内容可以看出（参3010，3732节）；而"假先知"是指那些教导这些伪谬的人（参2534节）。在基督教界中，

那些以自我卓越和世俗财富为目标的人，主要就是教导伪谬的人；因为他们为了对自己有利而歪曲圣言的真理；当以自我和世界为目标时，人就不会想到其它事物；这些就是"假基督和假先知"。

【3】"他们将显大神迹和奇事"象征通过外在表象和欺骗性手段来确认和说服，借此简单的人容易被引诱；关于这些"显神迹和奇事"的含义，将在其它地方，凭主的神圣怜悯来阐明。

【4】"若是可能，连选民也被迷惑"象征那些过着良善与真理生活，因而属于主的人；这些人在圣言中被称为选民。他们在那些用神圣外表掩盖亵渎崇拜的群体中很少出现，即使出现也不为人所识，因为主将他们隐藏起来，从而保护他们。在他们尚未得到坚固之前，容易被外在的神圣表象所引诱，但一旦得到坚固，就能持守。因为他们被主保持在天使的群体中，虽然他们自己并不知道，这样就不可能被那邪恶的群体所迷惑。

【5】"看哪，我预先告诉你们了"象征对谨慎的劝诫，即要当心防备，因为在假先知中，“有披着羊皮，里面却是残暴的狼"（《马太福音》7:15）。这些假先知就是"今世之子，他们在世事上比光明之子更加精明"，也就是比"光明之子更加狡猾"，如《路加福音》16:8所说；因此，主用这些话劝诫他们：

> 看哪，我差你们去，如同羊进入狼群；所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。（《马太福音》10:16）

【6】"若有人对你们说：'看哪，基督在旷野里'，你们不要出去；'看哪，在内屋中'，你们不要信"象征不要相信他们所说的关于真理的话，也不要相信他们所说的关于良善的话，以及其他。除非知道内在意义，否则没有人能看出这些话的含义，因为这些话中包含着奥秘。

这可以从主说这些话的事实看出，若没有更深层的内在意义，这些话就毫无意义，即若有人说基督在旷野里就不要出去，若说在内屋中就不要相信。但"旷野"所象征的是被荒废的真理，"内屋"或隐密处所象征的是被荒废的良善。"旷野"象征被荒废的真理，是因为当教会被荒废时，也就是当其中不再有神圣真理时，因为不再有良善或对主的仁爱与对邻人的仁义，那时就说它是"旷野"，或"在旷野中"。因为"旷野"指的是一切未经耕种或无人居住之地（参2708节），也指生机微弱之处（参1927节），就如当时教会中的真理。由此可见，这里的"旷野"是指没有真理的教会。

【7】"内屋"或隐密处在内在意义上象征关乎良善的教会，以及单纯的良善。在良善中的教会被称为"神的家"，内屋就是家中的良善。关于“神的家”象征神圣良善，而“家”在一般意义上象征仁爱与仁义的良善，可参见2233，2234，2559，3142，3652，3720节。之所以不要相信他们所说的关于真理和良善的话，原因是他们把伪谬称作真理，把邪恶称作良善。因为那些以自我和世界为目的的人，他们所理解的真理和良善无非是他们自己应当被崇拜，他们自己应当得到好处。如果他们表现出虔诚，那只是为了显得像披着羊皮的样子。

【8】此外，因为主所说的圣言内含无数意义，而"旷野"一词含义广泛（因为一切未经耕种和无人居住之地都被称为旷野），而"内屋"指的是一切内在之物。因此"旷野"也象征旧约圣言，因为这被认为已废止，而"内屋"象征新约圣言，因为它教导内在之事或关于内在人的事。

同样，当圣言不再用于教义时，整部圣言也被称为"旷野"，而人的制度被称为"内屋"，这些制度因偏离圣言的诫命和规定，使圣言成为旷野。这在基督教世界是众所周知的。那些在外在敬拜上是圣洁的，而在内在上却是亵渎的人，因着他们为了自己的目的而作出的创新（即追求凌驾于众人之上的地位和超越众人的财富），他们废弃圣言，甚至不允许他人阅读。

而那些没有这种亵渎敬拜的人，虽然持有圣言，并允许普通人接触，却仍然将一切教义曲解和解释，这使得圣言中不符合他们教义的其它部分成为"旷野"。这从那些只将救恩置于信仰中而轻视仁义之工的人身上可以清楚看出：他们使主自己在新约中，以及在旧约中多次谈到的关于仁爱与仁义的一切成为"旷野"，而将没有行为的信仰之事视为"内屋"。由此可见"若有人对你们说：看哪，在旷野里，你们不要出去；看哪，在内屋中，你们不要信"所象征的含义。

【9】"如同闪电从东方发出，直照到西方，人子的降临也要这样"象征着对主的内在敬拜将如同闪电般迅速消散。因为"闪电"象征属于天堂之光的事物，也就是关于仁爱与信仰所宣讲的，因为这些属于天堂之光。

"东方"在最高意义上是主，在内在意义上是来自主的仁爱之善、仁义之善和信仰之善（参101，1250，3249节）。而"西方"在内在意义上是已经没落或不复存在的，也就是不承认主，也不承认仁爱之善、仁义之善和信仰之善。因此"从东方发出直照到西方的闪电"是指消散。

主的降临并非按字面意思说他将再次在世上显现，而是指他在每个人里面的临在，这种临在每当福音被宣讲，以及人思想神圣之事时就会发生。

【10】"尸首在哪里，鹰也必聚在那里"象征着在被荒废的教会中，通过推理对伪谬的确认将会增多。当教会缺乏良善，因而缺乏信仰真理时，或当它被荒废时，就被称为死的，因为它的生命来自良善与真理。因此当它死了时就被比作"尸首"。

关于良善与真的推理，认为它们只在被理解的范围内才存在，以及通过这些推理对邪恶与伪廖的确认，就是"鹰"，这从接下来的内容可以看出。这里的"尸首"是指缺乏仁义与信仰生命的教会，这从主在《路加福音》中论及世代终结时的话语可以看出。当门徒们问："主啊，在哪里呢？"（指世代终结或最后审判），耶稣对他们说："尸体在哪里，鹰也必聚在那里"（《路加福音》17:37）。

在那段经文中用"尸体"代替尸首，因为这里指的是死去的身体，它象征教会，因为审判将从神的家或教会开始，这在圣言中多处可见。这就是主所说的这些话在内在意义上的含义。虽然在字面意义上可能不太明显，但当人按照解释考察其联系时，就能看出这些话是以最美好的次序排列的。

3901 教会的最后状态被比作聚集在尸首或尸体旁的鹰，这是因为"鹰"象征人的理性，当论及善人时，它们是理性的真理，但当论及恶人时，它们是理性的伪谬或推理；"鸟"一般象征人的思维，在两种意义上都是如此（参见40，745，776，866，991，3219节）；而每一种鸟都象征某种特殊的事物，鹰因其高飞和敏锐的视觉，象征理性。这一点可以从圣言中的多处经文得到证实，这里可以引用以下经文来确认；首先是在摩西五经中象征理性真理的段落：

> 耶和华遇见他的百姓在旷野——荒凉、野兽嚎叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搧展，接取雏鹰，背在两翼之上。（申命记32:10-11）

这里描述的是对信仰之真理和闻善的教导，并将其比作鹰；这个比喻包含了人成为理性和属灵的整个过程。圣言中的所有比喻都是通过象征性的事物来进行的，因此这里用"鹰"来象征理性。

【2】在同一本书中，耶和华对摩西说：

> 我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。（出埃及记19:3-4）

类似地，在《以赛亚书》中说：

> 但那等候耶和华的必从新得力；他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。（以赛亚书40:31）

"从新得力"象征在良善意愿方面的成长，"如鹰展翅上腾"象征在真理理解方面的成长，也就是在理性方面的成长。这里像在其它地方一样，事物通过两种表达方式来阐述，一种涉及属于意志的良善，另一种涉及属于理智的真理。同样地，"奔跑却不困倦，行走却不疲乏"也是如此。

【3】你要向以色列家设比喻，说，主耶和华如此说：有一大鹰，翅膀长大，羽毛丰满，彩色纷然，来到黎巴嫩，将香柏树梢取去……把它带到贸易之地，栽于商人之城。它就生长，成为蔓延的葡萄树。……又有一大鹰，翅膀大，羽毛多。这葡萄树从栽种的畦中向这鹰弯过根来，发出枝子，要它浇灌。其实这葡萄树栽于肥田多水的地方……但它必要毁坏。……它打发使者往埃及去，要他们给它马匹和多人。（以西结书17:2-9，15）

这里第一个"鹰"象征被神性启示的理性，第二个"鹰"象征后来通过感官和知识的推理而变得扭曲的自我理性。"埃及"象征知识（参1164，1165，1186，1462节），"马"象征由此产生的理解力（参2762，2762，3217节）。

【4】有四个兽从海中上来，形状各不相同。头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。（《但以理书》7:3-4）

这是教会第一个状态的象征，通过“有鹰翅膀的狮子”来描述。这里的“鹰的翅膀”象征出于自我的理性。当这些翅膀被拔除后，就赐予了从神性而来的理性和意志。这一点由“兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心”来表达。

【5】在《以西结书》中，四活物的面貌是这样的：四活物各有四个脸面，右边是人的脸和狮子的脸，左边是牛的脸，还有鹰的脸（以西结书1:10）。这些活物的轮子被称为“旋转轮”，每个活物都有四个脸面：第一面是基路伯的脸，第二面是人的脸，第三面是狮子的脸，第四面是鹰的脸。（以西结书10:13-14）在《启示录》中记载，宝座周围有四个活物，前后满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个活物像牛犊，第三个活物有人的脸，第四个活物像飞鹰（启示录4:7）。

这些活物象征神圣的奥秘，而它们的脸面所代表的奥秘，只有通过理解“狮子”“牛犊”“人”和“鹰”在内在意义上的象征才能知晓。“鹰的脸”象征远见和神的预见，因为基路伯代表神的预见，防止人类依靠自己的理性进入信仰的奥秘。由此可见，“鹰”在内在意义上象征理性，因为鹰飞得很高，可以从高处俯瞰下面的事物。

【6】《约伯记》这样说：

鹰雀飞翔，展开翅膀一直向南，岂是藉你的智慧吗？大鹰上腾在高处搭窝，岂是听你的吩咐吗？（《约伯记》39:26-27）

在这段经文中，"鹰"象征理性，即聪明的能力。在上古教会中，鹰具有这样的象征意义，因为《约伯记》是上古教会的典籍（参3540节）。那时期的典籍几乎都是通过象征性的方式写成的，但这些象征随着时间的推移已经变得非常模糊，以至于人们甚至不知道"鸟"通常象征思维。尽管"鸟"在圣言中多次被提及，并且在经文中明显可见它们象征着其它事物。

【7】在圣经中，"鹰"在反面意义上象征着不真实的理性，还象征伪谬。这一象征意义可以从多处经文中得到印证：

耶和华必从远方、地极带一国的民，如鹰飞来攻击你。这民的言语，你不懂得。这民的面貌凶恶。（《申命记》28:49-50）

看哪，仇敌必如云上来，他的战车如旋风，他的马比鹰更快。我们有祸了，我们败落了！（《耶利米书》4:13）

住在山穴中据守山顶的啊，你因狂傲自欺，你虽如鹰高高搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。…看哪，仇敌必如大鹰飞起，展开翅膀攻击波斯拉。到那日，以东的勇士心中疼痛，如临产的妇人一样。（《耶利米书》49:16-17，22）

追赶我们的比空中的鹰更快，他们在山上追逼我们，在旷野埋伏，要害我们。（《耶利米哀歌》4:19）

要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，使头光秃如同鹰，因为他们都被掳去离开你。（《弥迦书》1:16）

你虽如鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。（《俄巴底亚书》第4节）

我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。他们的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵都从远方而来，飞跑如鹰急速抓食。（《哈巴谷书》1:6，8）

【8】在这些经文中，"鹰"象征着通过推理产生的伪谬，这种推理来自感官的错误判断和外表现象。在最后引用的先知书中，"迦勒底人"象征那些表面虔诚但内心充满伪谬的人（参1368节）。这些人就像巴别塔一样破坏教会（参1327节）。"地的宽度"象征真理（参3433，3434节），而"遍行地的宽度"则象征对真理的破坏。"马"象征与之相似的理解力（参2761，2762，3217节）。由此可以理解"急速抓食的鹰"的含义，就是剥夺人的真理，因为这里讨论的是教会的荒凉。这些比喻都用"鹰"来作比，但如前所述，圣言中的比喻都是通过象征意义形成的。这样我们就能明白"鹰必聚集在尸首那里"这个比喻的象征含义。

概览

3902 前一章通过雅各从利亚所生的四个儿子，讨论了教会及其成员的状态，说明了从信仰的真理提升至仁爱的良善的过程。本章则通过雅各从拉结和利亚的使女，再从利亚本人，以及最后从拉结所生的儿子们，阐述了自然层面的真理如何通过各种媒介与灵性层面的良善结合。这个过程完全遵循人重生时的神性秩序。

3903 在这种结合之后，真理与良善开始结出果实并倍增，这一过程由雅各通过拉班的羊群而获得自己羊群的故事来象征。

内义

3904 第一节至第二节　拉结见她没有给雅各生子，拉结嫉妒她姐姐，对雅各说：“给我儿子，不然我就死了。”雅各向拉结生气，说：“叫你不能生育的是神，我岂能代替他呢？”

"拉结见她没有给雅各生子"象征内在真理尚未被承认；"拉结嫉妒她姐姐"象征因未能如同外在真理那样被承认而感到愤慨；"对雅各说，给我儿子"象征希望从自然真理的良善获得内在真理；"不然我就死了”象征如此就不能复活；"雅各向拉结生气"象征自然之善方面的不悦；“说，我岂能代替神"象征这对他来说是不可能的；"叫你不能生育的是神"象征这来自于内在。

3905 "拉结见她没有给雅各生子"象征内在真理尚未被承认。这里的"拉结"象征内在真理的情感或内在真理本身（参3758，3782，3793，3819节），而"雅各"则象征自然真理的良善（参3669，3677，3829节）。在圣言中，"生产"象征灵性层面的生产（参1145，1255，3860，3868节），也就是对真理和良善的承认与信仰。在这节经文中特别强调，这种承认不仅要存在于信仰层面，也要体现在行为中，这就是对"拉结"所象征的内在真理的承认。一个人必须按照真理生活，才能真正在信仰中承认它，这就是为什么经文特别强调在行为上和信仰上的承认。如果人学习信仰的真理仅仅是为了获取知识，而不是为了付诸实践，这些真理就会与邪恶和伪谬的情感相结合。这样的学习不仅不能产生真正的信仰，反而会在内在上与信仰相对立。

3906 "拉结嫉妒她姐姐"象征因未能如同外在真理那样被承认而感到愤慨。这里的"拉结"象征内在真理（参3905节），而"姐姐"利亚则象征外在真理（参3793，3819节）。"嫉妒"象征一种愤慨之情，特别体现在拉结无法像利亚那样生育的事实上。

在重生过程中，人们虽然能够认识内在真理，但最初并不能真正地承认它并付诸实践。这是因为内在真理与属灵的情感密切相关，而这种情感只有在外在真理准备好与内在真理相对应时才能流入。

【2】举例来说，"一切良善都来自主，而源自人自己的都不是良善"就是这样一个内在真理。在重生的初期，人们虽然可以在知识层面理解这一真理，但还不能在信仰和行为上真正承认它。真正的承认需要具备两个要素：一是深刻地直接领受这真理确实如此，二是发自内心地愿意遵行这真理。这种直接领受和情感应当贯穿于每一个良善的行为中。

在外在真理尚未与内在真理结合时，人从自我出发的良善往往带有这样的特征：过分关注自我，将自己置于他人之上，轻视他人，并且在行善时带有功德心。只有当人开始减少对自我的关注，转而真正关心邻舍时，内在真理与外在真理的结合才能实现。这就解释了为什么内在真理尚未能像外在真理那样被承认时会产生愤慨之情。

3907 "对雅各说，给我儿子"象征希望从自然真理的良善获得内在真理。这里的"雅各"象征自然真理的良善（参3905节），而"儿子"则象征真理（参489，491，533，1147，2623节）。由于这话是从拉结口中说出的，而"拉结"象征内在真理（参3758，3782，3793，3819节），因此这里特指内在真理。

3908 "不然我就死了”象征如此就不能复活。在古代，当妇女无法生育时，她们会说自己已经死了，也确实这样相信，因为她们认为这意味着在后代中将不会留下任何关于自己的记忆或生命的延续。这种观念虽然表面上源于世俗原因，但实际上有更深层的属灵意义。因为一切自然界的原因都源于灵界的原因，这种情况也不例外。在灵界，这与天堂良善和真理的婚姻有关，其中所生的"儿女"象征着信仰之真理和仁爱之良善。正如在圣言中，"儿子和女儿"象征

这些属灵的果实。若一个人缺乏这些属灵的果实——信仰之真理和仁爱之良善，在属灵意义上就如同死了一般，也就是说，处于无法复活进入属灵生命或天堂的状态中。这就是拉结说"不然我就死了"这句话的深层含义。

3909 "雅各向拉结生气"象征自然之善方面的不悦。这里的"雅各"象征自然之善，而之所以说是"向拉结"，是因为"拉结"所象征的内在真理尚未能被自然之善在信仰和行为层面上真正承认。在内在意义上，"生气"象征着不悦。这是因为当自然的情感向内在或天堂上升时，会逐渐变得温和，最终转化为属天的情感。在字义层面上出现的表达，如"生气"这样的词，相对而言是比较粗糙的，因为它们属于自然和肉体层面。但当这些表达从肉体和自然人的层面提升到内在或属灵人的层面时，就会变得温和柔顺。这就是为什么字义适应自然人的理解，而内在意义则适应属灵人的理解。

属灵的不悦，更不用说属天的不悦，与自然人的愤怒完全不同。它源于热忱的内在本质，虽然在外表上可能看似愤怒，但其内在既不是愤怒，也不是愤怒式的不悦，而是一种带有希望改变现状的忧伤。在更深层的形式中，它仅仅表现为一种模糊的感觉，是因他人的不善与不真而对属天的喜悦造成的暂时干扰。

3910 “说，我岂能代替神"象征这对他来说是不可能的。在圣言中，"神"这个称谓与能力或权能有关，而"耶和华"则与存在或本质有关（参300节）。当论及真理时使用"神"这个称谓，而论及良善时则使用"耶和华"（参2769，2807，2822节），这是因为能力与真理相关，而存在与良善相关。良善通过真理获得一切存在的能力。因此，"我岂能代替神呢？"这句话在内在意义上象征着这件事对他来说是不可能的。

3911 "叫你不能生育的是神"象征这来自于内在。在内在意义上，"生育"象征着与分娩相似的事物，即在信仰和行为上对真理与良善的承认（参3905节），更深层来说，是由此产生的真理与良善的结合。这种认识和结合不可能来自外在人，而必须来自内在人。一切良善都是从主通过内在人流入外在人，并采纳那些通过外在人感官所接受的真理。这使人能在信仰和行为上承认这些真理，使它们与人结合，从而成为人的所有物。关于一切良善如何从主经由内在人流入存储在外在人记忆中的真理，这一点已在前文多次阐述。这就是这段经文所要表达的内在含义：一切皆源于内在。

3912 第三节至第五节 她说：看哪，我的使女辟拉，你可以到她那里去，使她在我膝上生下，我也将从她那里被建造。她将她的使女辟拉给他为妻。雅各便到她那里去，辟拉就怀孕，给雅各生了一个儿子。

“她说：看哪，我的使女辟拉”象征一个肯定的媒介，位于自然真理与内在真理之间。“到她那里去”象征此时有结合的可能性。“让她在我膝上生下”象征内在真理情感的认定，由此产生结合。“我也将从她那里被建造”象征如此获得生命。“将她的使女辟拉给他为妻”象征联结肯定的媒介。“雅各到她那里去”象征结合。“辟拉怀孕，给雅各生了一个儿子”象征接受和认定。

3913 “她说：看哪，我的使女辟拉”象征一个肯定的媒介，位于自然真理与内在真理之间。这一点可以从“使女”以及“婢女”的象征意义中看出，因为它们象征外在人知识的情感（参1895，2567，3835，3849节）。由于这种情感起到了连接内在真理与自然真理或外在真理的媒介作用，因此这里的“使女”象征这些之间的肯定媒介，而“辟拉”象征这种媒介的性质。《创世记》中提到，拉结和利亚将婢女给雅各为妻，以生育后代。在内义中，这象征了某种服务于媒介作用的事物，这里是作为连接内在真理与外在真理的媒介。“拉

结”象征"内在真理"，而“利亚”象征"外在真理"（参3793，3819节）。雅各的十二个儿子代表人在重生或成为教会时，通过十二个共同或核心的事物被引导进入属灵和属天之事。

【2】也就是当他从死的人变为活的人，或从属肉体的变为属天的时，他被主引导经历许多状态。那些共同的状态是由十二个儿子所象征的，后来又由十二个支派所象征。因此，“十二支派”象征信仰与仁爱的所有事物（参3858节）。共同的事物包含所有特殊和个别事物，而这些特殊和个别事物都与共同的事物相对应。

当人被重生时，内在人必须与外在人结合。因此，内在人的良善与真理必须与外在人的良善与真理结合，因为人之所以为人，是因其良善与真理。这些良善与真理若没有媒介是无法结合的。媒介是那些从一方汲取一些内容，又从另一方汲取一些内容的事物，并使得当人接近一方时，另一方也相应地从属。这样的媒介由“使女”象征，属于内在之人的媒介由“拉结的使女”象征，属于外在之人的媒介由“利亚的使女”象征。

【3】媒介如何成为结合的手段，可以从以下事实中看出：自然人本身完全无法与属灵人协调，反而与其完全对立。因为自然人关注并爱自己和世界，而属灵人则仅在这些有助于促进灵性世界中的功用时才关注自己和世界。因此，属灵人关注并爱这些事物，是基于功用和目的。

自然人认为自己拥有生命，是当他被提升到尊贵的地位，从而凌驾于他人之上。而属灵人则认为自己拥有生命，是在谦卑中，并且成为最小的。然而，属灵人并不轻视尊贵的地位，只要通过这些地位作为媒介，可以为邻舍、社会以及教会服务。他也不会因被提升到尊贵的地位而关注自己，而是关注那些作为他最终目标的功用。

自然人在他拥有比他人更多财富和世间财产时感到幸福，而属灵人则在拥有真理与良善的知识中找到幸福，这些知识对他而言是财富，尤其是在他按照真理行善时更加感到幸福。然而，属灵人并不轻视财富，因为通过财富，他可以在世界中行善并履行功用。

【4】从这些事实可以看出，自然人的状态与属灵人的状态因目的的不同而彼此对立，但它们仍然可以结合。这种结合发生在外在人的事物从属于并服务于内在人的目的时。因此，为了使人成为属灵人，必须使外在人的事物服从于内在人的目的。也就是说，必须脱去以自己和世界为目的的事物，而穿上以邻舍和主的王国为目的的事物。这些事物的脱去和穿上，以及它们的结合，只有通过媒介才能实现。这些媒介由“使女”象征，具体来说，由使女或婢女所生的四个儿子象征。

【5】第一个媒介是对内在真理的确认或肯定，即认定其确实如此。当人作出肯定时，就进入了重生的起始阶段，此时良善从内在起作用，并促成这种肯定。在肯定形成之前，良善无法流入否定的状态，甚至无法流入怀疑的状态。一旦肯定形成，良善便通过情感显现出来，也就是人开始对真理产生情感上的触动，或因真理而感到喜悦。最初，人因知道真理而感到喜悦，随后因按照真理行事而感到喜悦。

例如，主是人类的救赎者；如果人未对此作出肯定，那么他从圣言或教会中学到的关于主的一切知识，这些存储在他自然记忆中的事实性知识，就无法与他的内在人结合，也无法与那些可以成为信仰的事物结合。因此，情感也无法流入，甚至无法流入那些与人类救赎相关的普遍事物中。但当肯定形成时，无数的事物就会随之而来，并被流入的良善充满。良善不断地从主流入，但如果没有肯定，就无法被接受。因此，肯定是第一个媒介，也是主所流入的良善的第一个居所。同样的情况也适用于所有被称为信仰的事物。

3914 “到她那里去”象征此时有结合的可能性，这一点可从“到某人那里去”或“进入”在婚姻意义上的象征中看出，即象征结合。结合的可能性在此处以肯定的方式显现，因为只有当人对真理作出肯定时，结合的第一步才能实现。也就是说，必须认定“事情确实如此”。

3915 “让她在我膝上生下”象征通过内在真理情感的认定，由此产生结合。这可以从“分娩”的意义看出，它表示通过信仰以及行动的认定（参见第3905号）；也可以从“膝盖”或“大腿”的意义看出，它们象征婚姻之爱的事物（参3021号）。因此，这里指信仰之真与仁爱之善的结合，因为这种结合正是主王国中的婚姻本质。因此，“让她在我膝上生下”象征内在真理（即拉结）的认定。

在古代，婢女所生的儿女若经妻子同意，会被认定为合法子女。为了表示这种认定，婢女会在主人膝上生下孩子。这种仪式源自古教会，其敬拜由象征和代表属天与属灵事物的仪式组成。在古教会中，“分娩”象征对真理的认定，而“膝盖”象征婚姻之爱，因此这种仪式象征良善与真理出于情感的结合。当妻子不育时，这样的仪式被采用，目的是避免象征那些无法复活进入生命的死者（参3908节）。

【2】通过这些话，在内在意义上，象征肯定或认定的另一个阶段，即来自情感的肯定或认定。情感是结合认定或肯定的关键，因为所有的结合都是通过情感实现的。没有情感的真理是没有生命的。

例如，知道邻舍应当被爱，以及在爱邻舍中包含仁义，而仁义是属灵生命的本质，这仅仅是一种知识，除非情感融入其中，即从心底愿意这样做。没有情感的真理是没有生命的，即使人知道这些真理，他仍然不会真正爱邻舍，而

是爱自己胜过邻舍，因而仍然停留在自然的生命中，而非灵性的生命中。当自然的情感支配灵性的情感时，人被称为“死的”，因为他的生命与天堂的生命相对立。而天堂的生命才是真正的生命（参1230，347节）。

3916 “我也将从她那里被建造”象征如此获得生命。“被建造”象征不死（参3908节），因此也象征复活或生命。

3917 “并将她的使女辟拉给他为妻”象征联结肯定的媒介。这可以从“辟拉”的象征得知；也可以从“使女”的意义得知，即肯定的媒介，如刚刚在第3913节中所述；还可以从“给为妻”的意义得知，即联结。

3918 “雅各到她那里去”象征结合。这可以从“来到或进入某人那里”的意义得知，当涉及婚姻时，这象征结合，如刚刚在第3914节中所述。

3919 “辟拉怀孕，给雅各生了一个儿子”象征接受和认定。“怀孕”象征接受，“生育”象征认定（参3860，3868，3905，3911节）。在属灵意义上，怀孕和生育意味着从良善中接受真理，并因此而认定。

3920 第六节 拉结说：“神审判了我，也听了我的声音，赐我一个儿子。”因此她给他起名叫但。

“拉结说：‘神审判了我，也听了我的声音’”在至高意义上象征公义与怜悯，在内在意义上象征神圣的信仰，在外在意义上象征良善的生活；“赐我一个儿子”象征对这个真理的认定；“因此她给他起名叫但”象征其性质。

3921 “拉结说：‘神审判了我，也听了我的声音’”在至高意义上象征公义与怜悯，在内在意义上象征信仰的神圣，在外在意义上象征生活的良善，这可以从“神审判了我”和“听了我的声音”的象征意义中得知。“神审判了我”象征主的公义，这无需进一步解释；“听了我的声音”象征怜悯，同样无需解

释。主以公义审判所有人，并以怜悯垂听所有人。主以公义审判，是因为这源于神性真理；以怜悯垂听，则是因为这源于神性良善。对于那些不接受神性良善的人，他施以公义的审判；对于接受的人，他则施以怜悯。值得注意的是，即使在施行公义审判时，也总是伴随着怜悯，因为在一切神性公义中都包含着怜悯，就如同在神性真理中包含着神性良善一样。这些深奥的真理难以用简短的话语完全说明，将在其它地方，依靠主的神圣怜悯，作更详尽的阐述。

【2】"神审判了我，也听了我的声音"在内在意义上象征信仰的神圣，这是因为归于真理的信仰对应于神性公义，而作为良善的神圣对应于主的神性怜悯；此外，判断或审判这个概念是与信仰的真理相关的（参2235节）。又因为说到神审判，这就象征良善或神圣。由此可知，信仰的神圣是由这两者共同象征的；正因为这两者共同象征着同一个概念，所以它们由"也"字连接起来。在外在意义上象征生活的良善，这也是出于对应关系，因为信仰的神圣对应于生活的良善。若不理解内在意义，就无法知道"神审判了我，也听了我"象征什么，这从字面意义上无法形成一个连贯的理解概念就可明白。

【3】在这节经文和接下来直到约瑟的经文中使用"神"，而在前面的经文中使用"耶和华"，这是因为这些经文论述的是属灵人的重生，而前面的经文论述的是属天人的重生。当论述属灵人的信仰之善时，使用"神"这个称呼；而当论述属天人的仁爱之善时，则使用"耶和华"这个称呼（参2586，2769，2807，2822节）。因为犹大（在前一章中提到的）代表属天人（参3881节），而约瑟（在本章中提到的）则代表属灵人，这在后面第23和24节中会讲到。当论述继续到犹大时使用"耶和华"，这可见于前一章第32，33，35节；当论述继续到约瑟时使用“神”，这可见于本章第6，8，17，18，20，22，23节，之后又回

到使用"耶和华"，因为这表示从属灵人进展到属天人。这是隐藏在这些经文中的奥秘，若不通过内在意义，没有人能知道；同样，若不知道什么是属天人，什么是属灵人，也无法理解。

3922 “赐我一个儿子”象征对这个真理的认定。这可从"儿子"象征真理得到证实（参489，491，533，1147节）。"赐一个儿子"象征赐予这个真理，也就是认定这个真理，因为每一个被认定的真理都是由主所赐的。"赐儿子"与"生产"具有相似的含义，而"生产"象征认定（参3905，3915，3919节）。

3923 “因此她给他起名叫但”象征其性质。这从"名字"和"起名"象征品质可以得到证实（参144，145，1754，1896，2009，2724，3421节）。这品质蕴含在但的名字中，虽然他的名字来源于审判，但它包含了拉结这些话所象征的一切含义："神审判了我，也听了我的声音"。这在至高意义上象征主的公义与怜悯，也象征生活的良善与信仰的神圣。

"但"象征教会的共同要素，这也是由以但命名的支派所代表的。这共同要素是人在能够重生或成为教会之前必须首先肯定和认定的基础。若不能肯定和认定这些，其它属于信仰和生活的事物就无法被接受，更无法被肯定和认定。若有人只肯定信仰本身，而不肯定信仰的神圣，即仁义（因为仁义是信仰的神圣），并且不通过良善的生活（即仁义的行为）来肯定这一点，就无法进一步理解信仰的本质，因为他实际上是在拒绝信仰。

对于正在重生的人来说，肯定和认定是首要的共同要素，但对已经重生的人来说却是最后的要素。因此"但"对正在重生的人是首要的，而"约瑟"是最后的，因为"约瑟"象征属灵的人本身。然而对已经重生的人来说，"约瑟"反而成为首要的，而"但"成为最后的。这是因为正在重生的人始于肯定，即肯定信仰

的神圣和生活的良善的存在；而已经重生的属灵之人则是在属灵的良善中，并从这良善的角度将肯定视为最后的事物，因为信仰的神圣和生活的良善在他那里已经得到完全的肯定。

【2】"但"象征人在重生过程中首要的肯定，这可以从圣言中其它提到但的经文得到证实。例如，在雅各（后称以色列）对他儿子们的预言中说：

> 但必判断他的民，如以色列的一个支派。但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的向后坠落。耶和华啊，我向来等候你的救恩。（《创世记》49:16-18）

在这段经文中，"但"代表对真理的确认。当经文说他"必作道上的蛇，路中的虺"，是在描述人从感官层面推理真理的状态。"咬伤马蹄"象征人倚靠最低层的理解机能，即事实性知识，并试图从这些作出结论。这样的推理会导致人偏离真理，这就是"骑马的向后坠落"所象征的含义。正因如此，经文随后说"耶和华啊，我向来等候你的救恩"。

这些象征意义的详细解释如下：在圣言中，"蛇"象征那些从感官和知识层面推理神性奥秘的人（参见195-197节）；"道"和"路"象征真理（参见627，2333节）；"马蹄"象征最低层的理解机能，即感官知识（参见259节）；而"马"则象征理解机能（参见2761，2762节），其"蹄"代表理解机能的最低层。

【3】在摩西关于十二支派的预言中：

> 论但说：但是小狮子，从巴珊跳出来。（《申命记》33:22）

"狮子"在圣言的内在意义上象征教会的真理，这是因其力量；因为真理是争战并得胜的，所以"小狮子"象征真理的初始状态，即确认和承认。说"从巴珊出来"是因为这来自自然之善。在《耶利米书》中说：

耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。恶念存在你心里要到几时呢？有声音从但传扬，从以法莲山报祸患。（《耶利米书》4:14-15）

"从但来"象征需要确认的真理，"从以法莲山来"象征出于对真理的情感。

【4】在同一先知书中又说：

我们指望平安，却得不着好处；指望痊愈的时候，不料，受了惊惶。听见从但那里敌人的马喷鼻气，他的壮马发嘶声，全地就都震动；因为他们来吞灭这地和其上所有的，吞灭这城与其中的居民。看哪，我必使毒蛇到你们中间，是不服法术的，必咬你们。（《耶利米书》8:15-17）

"听见从但那里敌人的马喷鼻气"象征从不确认的状态推理真理，"震动的全地和其上所有的”象征教会及教会中的一切。因为凡从不确认或否定的状态推理真理的人，就会破坏一切信仰的事物。至于"毒蛇"，如前所述，象征推理。

【5】在《以西结书》中说：

但人和雅完人拿亮铁、桂皮、菖蒲与你交易，作你的货物。（《以西结书》27:19）

这里说的是推罗，推罗象征真理和良善的知识（参1201节）。"但"象征首先被肯定的真理，"贸易和交易"象征获得真理和良善（参2967节）。"亮铁"象征自然的真理，这是最初的真理（参425，426节）。"桂皮和菖蒲"象征类似的事物，但是从良善而来。

【6】在《阿摩司书》中说：

> 当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。那些指着撒马利亚的罪起誓的说：“但啊，我指着你的神起誓。”又说：“我指着别是巴的道起誓。这些人都必仆倒，永不再起来。"（《阿摩司书》8:13-14）

"指着但的神起誓和指着别是巴的道起誓"象征否定信仰和其教义中的一切。"道路"象征真理（参627，2333节），"别是巴"象征教义（参2723，2858，2859，3466节）。这象征否定信仰中的一切，是因为但是迦南地的最远界限，而别是巴是最初的界限，或说是这地的中心或最内在部分。因为迦南地代表并象征主的王国，也就是教会（参1607，3038，3481节），因此象征仁义与信仰的一切，因为这些构成主的王国和教会。所以，迦南地中的一切事物都根据其距离、位置和界限而具有代表性（参1585，1866，3686节）。

【7】在耶路撒冷成为中心之前，别是巴曾是这地最初的界限，或说是中心与最内在部分，因为亚伯拉罕和以撒都曾在那里居住。而但则是最远或最外的界限。因此，当要表达完整性时，经常使用"从但直到别是巴"这样的表述。如在《撒母耳记下》中说，要将国从扫罗家转移，在以色列和犹大立大卫的宝座，从但直到别是巴（3:10）。在同一书中说，以色列众人必聚集，从但直到别是巴（17:11）。大卫对约押说，你要走遍以色列众支派，从但直到别是巴

（24:2，15）。在《列王记上》中说，犹大人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住，从但直到别是巴（4:25）。这些在历史意义上是指迦南全地，但在内在意义上是指主王国的一切，以及教会的一切。

【8】但既是第一界限，也是最后界限，这一点前面已经提到。这种双重性质的象征意义在于：对真理和良善的肯定是人开始建立信仰和仁义时的第一步，同时也是人在实践仁义并由此获得信仰时的最后一步。这一象征意义体现在几个方面：

在分配迦南地时，但支派抽中最后一块地业（《约书亚记》19:40及后）。这抽签是在耶和华面前进行的（《约书亚记》18:6），其结果符合各支派的象征意义。

【9】由于但支派没有在其它支派的地业中得到产业，而是在其界限之外（《士师记》18:1），在《启示录》7:5-8论及十二万受印者时，但支派被略过了。这象征着那些仅停留在对真理和良善的认知确认阶段，而不继续向前进深的人，无法进入主的王国，也就不在受印者之列。要知道，即使是最邪恶的人也能知道并认可真理和良善，但真正的确认品质要从生活中体现出来。

【10】但作为界限的象征意义也出现在《创世记》14:14中，描述亚伯拉罕追击敌人直到但的记载中。虽然但城不是在那时由但的后裔建造的，而是后来才建立的（《约书亚记》19:47；《士师记》18:29），但这地方在当时就被视为进入迦南地的第一界限，或离开迦南地的最后界限。而希伯仑，后来是别是巴，作为亚伯拉罕和以撒的居所，则代表这地的最内在部分。

3924 第七节至第八节 拉结的使女辟拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉结说："我与我姐姐大大相争，并且得胜"，就给他起名叫拿弗他利。

"拉结的使女辟拉又怀孕生子"象征如前所述的接受和认定；"给雅各生了第二个儿子"象征另一个普遍的真理；"拉结说：'我以神的角力方式与我姐妹角力，我也得胜了'"在至高意义上象征主自己的能力，在内在意义上象征在试探中得胜，在外在意义上象征自然人的抵抗；"就给他起名叫拿弗他利"象征其性质。

3925 "拉结的使女辟拉又怀孕生子"象征如前所述的接受和认定。其中，"怀孕"象征着接受，“生产"则象征着认定（参3919节）。而"使女"在此象征一个服务性的媒介（参3913，3917节）。这整段经文描述的是另一个促进内在人与外在人结合的普遍媒介。

3926 "给雅各生了第二个儿子"象征另一个普遍的真理。"儿子"在此象征真理（参489，491，533，1147节）。这里所说的普遍性，可以从雅各的十二个儿子和由他们命名的十二个支派的象征意义得到理解。这些支派象征着教会中的普遍事物，特别是信仰和仁爱的普遍特质，或者说真理和良善的普遍形式。然而，在相反的意义上，这些支派也可以象征与信仰和仁爱相对立的普遍事物，即一切伪谬和邪恶的事物，这一点将在后文中详细阐述。

3927 "拉结说：'我以神的角力方式与我姐妹角力，我也得胜了'"在至高意义上象征主自己的能力，在内在意义上象征在试探中得胜，在外在意义上象征自然人的抵抗。这里的"神的角力"和"角力"象征着试探。试探本质上就是内在人与外在人之间的争战，或说属灵人与自然人之间的冲突。这种冲突发生是因为两个都想要主导权，当涉及主导权的争夺时，就会产生争战，这就是这里所说的"角力"。至于"得胜"所象征的胜利，其含义是不言自明的。

【2】这些话语在最高意义上象征着主自己的能力，因为主在世上并处于人性时，凭借自身的能力承受了所有的试探，并且凭借自己的能力战胜了它们。这与普通人类完全不同，因为没有任何人能够依靠自己的能力承受属灵试探并在其中得胜，是人里面的主完成了这一切。参考之前的论述与证明，主所经历的试探比其他任何人都更加严峻（参1663，1668，1690，1737，1787，1789，1812，1813，1815，1820，2776，2786，2795，2813，2816，3318节）。主凭借自己的能力战斗并取得胜利（参1616，1692，1813，1815节），并且主独自在人里面战斗（参1692节）。

【3】在内义中，“神的争斗”和“得胜”象征人在试探中获得胜利的过程。这一点可从上文所述得以确认。然而，在外在意义上象征自然人的抵抗，是因为所有试探的本质无非是如此。在属灵试探中，争论的是谁将拥有主权，即属灵人还是自然人；换句话说，是内在人还是外在人。二者之间彼此对立（参3913节）。

当人在试探中时，他的内在人或属灵人由主通过天使引导，而外在人或自然人则由地狱的灵引导。这种冲突在人看来就是试探。当一个人通过信仰与生活能够重生时，他便在试探中得胜；但当他无法重生时，他便在试探中失败。自然人的抵抗象征为“与她的姐妹角力”，因为“利亚”象征自然人的情感，而“拉结”象征内在人的情感（参3793节，3819节）。

3928 "就给他起名叫拿弗他利"象征其性质，即人在试探中得胜的性质，以及来自自然人抵抗的性质。这可以从“名字”和“起名”的象征意义得知，其意为性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3421节）。拿弗他利这个名字因争斗而得名，因此象征教会的另一种普遍真理。

试探是内在人与外在人结合的媒介，因为二者本性上彼此冲突，但通过试探得以调和并达成对应。自然人本性上只渴望属肉体和自然的事物，这些事物是他生活的乐趣。然而，当内在人向天堂敞开时，他便渴望天堂的事物，就像那些能够重生之人的状态一样，此时天堂的事物成为他的乐趣。当人在试探中时，这两种乐趣之间便产生了争斗。人自己并不知道这一点，因为他不知道什么是天堂之乐，什么是地狱之乐，更不知道二者是完全对立的。

天堂的天使绝不能与人同在于他的属肉体和属自然的乐趣中，除非这些乐趣被降服，即属肉体和属自然的乐趣不再成为目的，而是为天堂之乐服务的工具（参3913节）。当这一点实现后，天使便能与人同在于这两样乐趣之中，而此时，人的乐趣便成为祝福，并最终在来生成为幸福。

【2】凡认为人在重生之前，其自然人的乐趣不是来自地狱，并且没有被魔鬼和撒旦占据，这种想法是错误的。他们不了解人的真实状况，即人在重生之前，其自然人完全被地狱的魔鬼和撒旦占据。尽管这样的人外表看起来与其他人无异，甚至可以在圣洁的场合中敬拜，与他人一同参与属灵活动，也能够讨论信仰的真理与良善，甚至相信自己已经坚定地接受了这些，但如果他在自己的职务中对公义与公平没有任何真实的爱，在聚会和生活中对真理与良善没有任何真实的爱，那么他应当明白，他的乐趣与地狱灵的乐趣是相同的。因为他的乐趣中没有其他的爱，只有对自我和世界的爱。当这些爱成为他乐趣的源泉时，其中就没有仁义，也没有信仰。

这种乐趣一旦占据主导地位，唯有通过确认信仰的神圣与生命的良善才能削弱和消散。这是第一个媒介，由“但”象征（参1230，347节）。随后通过试探，这是第二个媒介，由“拿弗他利”象征，因为试探紧随信仰的确认与认

定之后。凡不确认信仰的真理与仁义的良善的人，就无法经历任何试探的争战，因为他们内在没有任何东西可以反对恶与伪，而这些正是自然人的乐趣所引导的。

【3】在圣经其它提到拿弗他利的地方，其象征意义是人经历试探后的状态。例如，在雅各（当时称为以色列）对他的预言中：

> 拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的言语。（《创世记》 49:21）

“被释放的母鹿”象征在试探后达到自由状态的自然真理之情感。这个状态同时也反映了试探中的情形，因为试探的争战本质上是关于自由的争夺。类似地，在摩西五经的预言中：

> 论拿弗他利说：拿弗他利啊，你足沾恩惠，满得耶和华的福，可以得西方和南方为业。（《申命记》 33:23）

雅各儿子及其支派的象征性含义是按照他们被提及的顺序而定的（参见 3862 节）；而在底波拉和巴拉的预言中也提到：

> 西布伦人是拚命敢死的；拿弗他利人在田野的高处也是如此。（《士师记》 5:18）

在内义中，这段经文同样涉及试探的争战，那些在真理与良善中坚定的人毫无畏惧，正如“在田野高处”的状态所象征的那样。

3929 第九节至第十一节　利亚见自己停止生育，就把她的使女悉帕给雅各为妻。利亚的使女悉帕给雅各生了一个儿子。利亚说：“来了一队！”于是给他起名叫迦得。

“利亚见自己停止生育”象征没有其它外在的真理被承认；“就把她的使女悉帕”象征一种联结的肯定性媒介；“给雅各为妻”象征将其联结起来；“利亚的使女悉帕给雅各生了一个儿子”象征着认定；“利亚说，来了一队”在至高意义上象征全能与全知，在内在意义上象征信仰的良善，在外在意义上象征行为；“于是给他起名叫迦得”象征其性质。

3930 “利亚见自己停止生育”象征没有其它外在的真理被承认。“利亚”象征外在的真理（参3793，3819节）；“生育”象征通过信心和行动来认定（参3905节，3915节，3919节）。因此，“利亚停止生育”在内在意义上象征没有其它外在的真理被承认。

3931 “就把她的使女悉帕”象征一种联结的肯定性媒介，这是从"使女"的象征意义可以得知的，即它是一个服务于外在人与内在人之间用于联结的肯定性媒介，这在3913节和3917节中有所论述。

3932 “给雅各为妻”象征将其联结起来。这表明那个肯定的媒介（即悉帕所象征的）通过婚姻的形式完成了其联结的功能（参3915，3917节）。

3933 “利亚的使女悉帕给雅各生了一个儿子”象征着认定，即外在真理的认定。这可从以下象征意义得知："生产"象征着认定；"使女"象征用于联结的肯定性媒介；"儿子"象征真理（参489，491，533，1147节）。

3934 “利亚说，来了一队”在至高意义上象征全能与全知，在内在意义上象征信仰的良善，在外在意义上象征行为。这可从此处"队"的象征意义得知。"队"在至高意义上象征全能和全知，是因为这里的队是众多，而当众多被用来描述主的神性时，就是无限的众多，这无非就是全能和全知；但全能是从量的大小方面来说的，而全知是从量的众多方面来说的。此外，全能是从无限之善来说的，或者说是一样的，是从神性之爱，因此是从神性的意志来说的。

而全知是从无限之真来说的，或者说是一样的，是从神性智慧来说的。"队"在内在意义上象征信仰的良善，这是出于对应关系，因为主的神性全能对应于仁义之善，而全知对应于信仰之真。

【2】"队"在外在意义上象征行为，这是因为行为对应于信仰的良善。信仰的良善必然会产生行为，因为没有行为的信仰之善是不可能存在的，就像良善的思维和良善的意愿若不付诸行动也无法真正存在一样。思维和意愿是内在的，而行为是与之对应的外在表现。

关于行为的性质，需要明白：若行为不对应于信仰的良善，它们就不能称为仁义的行为或信仰的行为，因为这样的行为不是源于内在，而是死的行为，其中既无良善也无真理。只有当行为与信仰的良善相对应时，它们才能成为真正仁义的行为或信仰的行为。仁义的行为如同从灵魂流出一般，从仁义涌现；而信仰的行为则是从信仰流出。这两种行为的区别体现在不同阶段的人身上。重生者的行为是出于对良善的情感而行善，源于愿意行善的内在驱动；而正在重生过程中的人则是出于对真理的情感而行善，也就是说，是基于对良善的认知而行动。关于这种区别的性质，在前文中已经多次说明。由此我们就能明白什么是行为了。

【3】信仰之善与行为的关系，可以比作人的意愿及其所生发的思维与面容的关系。我们都知道，面容是心灵的映照，也就是人的意愿及其所生发的思维的外在表现。若意愿和思维未能在面容上真实呈现，那就不是真正的意愿和思维，而是伪装或欺骗，因为它展现出与内心意愿和思维不符的表情。

这个原理同样适用于身体的一切行为与内在思维、意愿的关系。人的内在生命是通过行为或行动在外在中体现出来的。如果行为或行动与内在不相符合，这就表明要么这行为并非源于内在，而仅仅是习惯性的重复动作，要么就是伪装的表现，如同虚伪和欺骗一般。

由此我们可以清楚地认识到行为的本质：任何人若声称自己有信仰，特别是声称拥有信仰之善，却否认行为的重要性，甚至完全拒绝行为，这样的人实际上是没有真实的信仰的，更谈不上有任何仁义。

【4】仁义与信仰必须通过行为来体现，人若不在行为中就不可能真正拥有仁义和信仰。因此圣言中多次强调行为的重要性，这一点在以下经文中清楚可见：

> 你注目观看世人一切的举动，为要照各人所行的和他做事的结果报应他。（《耶利米书》32:19）
>
> 你们各人当回头，离开恶道，改正行为。（《耶利米书》35:15）
>
> 我必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。（《耶利米书》25:14）
>
> 我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。（《何西阿书》4:9）
>
> 这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉。（《弥迦书》7:13）

万军之耶和华如此说：“你们要回头离开你们的恶道和恶行。……万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他也照样行了。”（《撒迦利亚书》1:4，6）

从今以后，在主里面而死的人有福了。圣灵说：“是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”（《启示录》14:13）

【5】经上还记载：

我又看见死了的人，无论大小，都站在神面前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭这些案卷所记载的，照他们的行为受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人的行为受审判。（《启示录》20:12，13）

看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人的行为报应他。（《启示录》22:12）

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。（《约翰福音》3:19-21）

世界不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所作的事是恶的。（《约翰福音》7:7）

耶稣对犹太人说：你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。你们是行你们父所行的事。（《约翰福音》8:39，41）

你们既知道这事，若是去行就有福了。（《约翰福音》13:17）

【6】《马太福音》中说：

你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。无论何人遵行这诫命，又教训人遵行的，他在天国要称为大。（《马太福音》5:16，19）

不是每一个称呼我主啊，主啊的人都能进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就要向他们宣告说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！（《马太福音》7:21-22）

凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人；凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。（《马太福音》7:24，26）

人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，他要照各人的行为报应各人。（《马太福音》16:27）

《路加福音》中说：

家主回答说，我不知道你们是哪里来的。那时，你们要说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。但主说，我告诉你们，我不知道你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧！（《马太福音》13:25-27）

【7】这些经文清楚表明，行为决定一个人是得救还是被定罪——良善的行为带来救赎，邪恶的行为导致定罪。这是因为人的意愿体现在行为中：愿意良善的人必行良善；而不行良善的人，即使口称愿意良善，只要不付诸行动，就证明他并非真心愿意。这就像一个人说"我想要，但我又不想要"一样自相矛盾。

由于意愿体现在行为中，而意愿属于仁义，仁义又与信仰相连，因此当一个人不行善，特别是当他做出相反的事——即邪恶的行为时，就清楚地显明了他的意愿本质，也就是他的仁义与信仰的真实状态。

【8】需要明白，主的国度在人里面是从行为的生命开始的，这标志着重生的起点。当主的王国在人里面建立时，最终也体现在行为中，这时人就完成了重生。这是因为内在人此时与外在人相对应：外在人表现为行为，内在人体现为仁义及由此产生的信仰，因此这时的行为就是仁义的具体体现。正因为内在人的生命如此存在于外在人的行为中，所以主在论及最后审判时（《马太福音》25:32-46），只提到行为，说明行善的要进入永生，作恶的要被定罪。

从这个角度，我们也可以理解为什么约翰靠着耶稣的胸膛，在他怀里，并且主特别爱他（《约翰福音》13:23，25；21:20）。"约翰"象征良善的行为（参见《创世记》第18章序言和第20章序言）。至于信仰的行为（也可称为信仰的果实）以及仁义的行为的具体含义，将依靠主的神圣怜悯在其它地方作更详尽的阐述。

3935 “于是给他起名叫迦得”象征其性质。这里的"名"和"起名"象征性质，正如前文所述。"迦得"本身象征信仰之善和行为之善的性质。这种性质包含了存在于信仰之善和行为中的一切要素，其内容是无穷尽的，因为每个人都具有独特的性质。相反地，那些不在信仰之善中的人，也就是不行善事的人，也具有与之相对的性质。当"迦得"在相反意义上被提及时，也象征这种对立的性质。内在人的信仰之善和与之相应的外在人的善行，如前所述，构成了第三个共同的媒介。在人能够进入主的王国之前，也就是通过重生成为教会成员之前，必须在信仰和行为两个层面上认识并接受这一真理。

3936 第十二节至第十三节　　利亚的使女悉帕给雅各生了第二个儿子。利亚说："我有福啊，众女子都要称我是有福的。"于是给他起名叫亚设。

"利亚的使女悉帕给雅各生了第二个儿子"象征对另一个真理的认定。"利亚说：'我有福啊，众女子都要称我是有福的'"在至高意义上象征永恒，在内在意义上象征永生的福乐，在外在意义上象征情感的愉悦。"于是给他起名叫亚设"象征其性质。

3937 "利亚的使女悉帕给雅各生了第二个儿子"象征对另一个真理的认定。这可以从以下几个方面来理解："生"象征着认定（参3911，3915，3919节）；"使女"象征一个肯定的媒介，其作用是促进外在人与内在人的结合（参3913，3917节）；"儿子"真理，这里指共同真理（参3926节）。结合"雅各""利亚"和"悉帕"的象征意义，我们可以理解这段经文的内在意义：它象征对另一个共同真理的承认，这个真理作为媒介促进外在人与内在人的结合。

3938 "利亚说：'我有福啊，众女子都要称我是有福的'"在至高意义上象征永恒，在内在意义上象征永生的福乐，在外在意义上象征情感的愉悦。这些含义可以从"福"字的象征意义来理解。在至高意义上，"福"象征永恒，但这种理解只能通过与人类事物的对应关系来把握。因为神性或无限的事物，只能通过有限的事物来理解，这些有限的事物是人能够形成概念的东西。如果没有从有限事物而来的概念，尤其是没有来自空间和时间的概念，人就无法理解神性的事物，更不用说无限的事物了。正如我们所知，人若没有空间和时间的概念，甚至无法进行思考（参3404节）。这是因为就身体而言，人是存在于时间之中的，因此也受限于感官的外在性。相比之下，天使们并不受限于空间，而是具有状态的概念，这就是为什么在圣言中常常用来象征状态（参1274，1382，2625，2788，2837，3254，3356，3827节）。

【2】关于状态，我们需要理解两种：一种对应空间，一种对应时间。对应空间的状态关系到"存在"，而对应时间的状态则关系到"显现"（参2625节）。构成人的要素有两个：存在和显现。人的存在，本质上就是接受从主而来的永恒，因为人、灵和天使都只是接受者，是接受主所赐生命的形式。这种生命的接受就是我们所说的显现。虽然人会认为自己是独立存在的，而且是凭自己存在，但事实上并非如此，他是按照前述方式显现的。

存在唯独在主里面，被称为耶和华。由存在，即耶和华，产生一切看似存在的事物。但主的存在性，即耶和华，决不能传递给任何人，唯独能传递给主的人性。这人性后来成为了神性存在，即耶和华。关于主在两种本质上都是耶和华的论述，可参见1736，2004，2005，2018，2025，2156，2329，2921，3023，3035节。

【3】"显现"这个词也曾用于主，但仅限于他在世上并承担神性存在的时期。当主成为神性存在之后，"显现"就不再适用于描述他本身，除非是指从他所发出的某种事物。这发出的事物虽然看似在他里面显现，但实际上并不在他里面，而是从他而来，并使人、灵和天使得以显现，也就是说，得以活着。对于人、灵和天使来说，显现就是生活，而生活就是永恒的福乐。这永生的福乐在至高意义上对应于永恒，这永恒来自主的神性存在。永生的福乐就是在内在意义上被"福"所象征的，这是显然的；同样，在外在意义上象征情感的愉悦，这无需解释。

【4】这里所象征的是与真理和良善的情感相对应的愉悦，这种愉悦与永生的福乐相对应。每种情感都伴随着其特有的愉悦，情感的性质决定了愉悦的性质。邪恶和伪谬的情感也有其愉悦。在人重生之前，在尚未从主接受真理和良善的情感时，这些低层次的愉悦会显得似乎是唯一存在的愉悦。人们会认为除此之外别无他物，并担心若失去这些愉悦就会完全毁灭。然而，当人从主那里

接受了真理和良善的情感之愉悦后，就会逐渐看清并感知到那些曾被认为是唯一的生活愉悦实际上是何等低贱，甚至是污秽的。随着人在真理和良善的情感之愉悦中不断进步，就会开始轻视那些源于邪恶和伪谬的愉悦，最终完全厌恶它们。

【5】我曾在灵界与那些沉浸在邪恶和伪谬之愉悦中的人交谈。我被允许告诉他们，在他们被剥夺这些愉悦之前，他们并未真正拥有生命。然而他们的回应与世人无异，认为若失去这些愉悦就等于失去生命。对此，我被允许回答说，真正的生命恰恰始于此时，随之而来的是天堂中难以言表的福乐。但他们无法理解这一点，因为人们往往将未知之事视为虚无。

这种情况同样存在于世上所有沉浸在自我之爱和世俗之爱中的人身上。由于缺乏仁义，他们只知晓自我之爱和世俗之爱的愉悦，却对仁义的愉悦一无所知。他们不仅完全不理解仁义的本质，更不知道仁义中蕴含着深邃的愉悦。事实上，仁义的愉悦充满整个天堂，在那里产生幸福快乐，若你愿意相信，还会带来聪明和智慧及其愉悦。这是因为主通过真理之光和良善之火流入仁义的愉悦中，从而赐予聪明和智慧。然而，伪谬和邪恶会排斥、扼杀并扭曲这些真理，最终导致愚昧和疯狂。通过这些，我们可以明白情感的愉悦究竟是什么，以及什么样的愉悦才能真正与永生的福乐相对应。

【6】现代人相信，只要在临终时刻怀有信仰的确信，无论此前的人生如何度过，都能进入天堂。我曾与那些持这种生活态度和信念的人交谈。当他们来到灵界时，起初只想着如何进入天堂，完全不顾及自己过往的生活。他们没有意识到，通过那样的生活方式，他们已经沾染了源于自我之爱和世俗之爱的邪恶与伪谬之情感的愉悦，这些爱曾是他们生活的终极目的。我被允许告诉他们，每个人都可以被接纳进入天堂，因为主从不拒绝任何人，但他们能否在那里生活，只有通过亲身体验才能知晓。于是，一些坚持这样相信的人确实被允许进

入。然而，由于天堂充满了对主之仁爱和对邻之仁义的生命，这构成了那里所有的生命场和幸福，当他们抵达时，就开始感到焦虑难耐。他们无法在这样的生命场中呼吸，并开始感受到自己情感的污秽，因而经历地狱般的折磨，最终不得不仓皇逃离，声称要远离那里，惊讶地发现对他们而言，天堂竟成了地狱。

由此我们可以看出，这两种愉悦是何等的不同。那些沉浸在邪恶与伪谬之情感愉悦中的人，绝不能与那些在良善与真理之情感愉悦中的人同在，因为这两者是对立的，就如同天堂与地狱的对立（参537-539，541，547，1397，1398，2130，2401节）。

【7】关于永生的幸福，当一个沉浸在良善与真理之情感中的人还活在世上时，并不能直接体验到这种幸福，而是以某种愉悦的形式来感受它。这是因为他仍在肉体之中，必然要面对世俗的忧虑，因而也会经历焦虑。这些外在的状态使得内在的永生幸福无法直接显现。当这种内在的幸福流入人外在的忧虑和焦虑时，就会与之交织在一起，转化为一种模糊的愉悦感。虽然模糊，但这种愉悦中仍然蕴含着福乐，而这福乐中又包含着真正的幸福。这就是在主里面知足的状态。然而，当人脱离肉体和一切世俗之物时，那曾经隐藏在他内在人模糊状态中的幸福，就会完全显现并彰显出来。

【8】由于我们经常提到"情感"这个词，有必要阐明它的真正含义。情感本质上就是爱的持续状态。人因着爱而被邪恶与伪谬所感动，或被良善与真理所感动。这种爱渗透并存在于人的一切事物中，以至于我们往往感知不到它是爱，只能察觉到它随着不同事物、状态及其变化而产生的变化。这种变化持续不断地影响着人的每一个意愿、思考和行动。

这持续的爱的状态就是我们所说的情感，它在人的生命中占据主导地位，构成了人一切的愉悦。正是这种情感构成了人的生命本质，因为人的生命无非就是他情感中的愉悦，也就是他爱的情感的体现。爱形成了人的意愿，进而产生思维，最终导向行为。

3939 "于是给他起名叫亚设"象征其性质，这可以从"起名"表示品质的含义得知，正如我们之前所讨论的。这品质就是"亚设"所代表的含义。亚设在原文中意为"福乐"，它包含了他母亲利亚所说的话："我有福啊，因为众女子都要称我为有福"的全部含义。这表示与永生之福相对应的情感愉悦，这是第四个将人的外在与内在结合的共同要素。当人在自己里面感受到这种相应的愉悦时，他的外在就开始与内在建立联系。是真理与良善的情感愉悦促成了这种结合，因为没有情感的愉悦，就不可能有任何结合，因为人的生命本质就存在于这些愉悦中。关于所有的结合都是通过情感实现的这一点，可以参考3024，3066，3336，3849，3909节的内容。"称她为有福的众女子"象征着教会，这一点可以从圣言的内在意义中得知（参见2362节）。利亚之所以这样说，是因为"使女所生的"象征着作为结合媒介的共同真理，这些真理使教会能在人里面形成。当人感受到这种愉悦或情感时，他就开始成为教会的一部分。正因如此，这段话特别用来描述使女所生的第四个也是最后一个孩子。

【2】圣言中多次提到亚设，但在这些经文中，他和其他人一样，都象征着当时所讨论的特定品质，即他们在特定状态下所具有的品质。这些品质的性质取决于他们被提及的顺序，例如：当从流便（代表信仰）开始时是一种品质；当从犹大（代表属天之爱）开始时是另一种品质；当从约瑟（代表属灵之爱）开始时又是另一种品质。这是因为起始原则的本质和品质会传导并影响到随后的所有事物。因此，这些名字在圣言不同地方出现时，其象征意义也会相应变化。在这里讨论他们出生的经文中，他们象征着教会的共同要素，也就是构成

教会的信仰与仁爱的一切元素。这样的象征意义之所以出现，是因为前文论述的是人的重生过程，即人在成为教会成员之前所经历的各种状态。而在最深层的意义上，这些经文论述的是主如何使他的人性成为神性，就像雅各在伯特利所见到的天梯，象征着从地上直通到耶和华的上升过程。

3940 第十四节至第十六节 流便在收割麦子的日子出去，在田里找到了风茄，就拿来给他母亲利亚。拉结对利亚说：“请把你儿子的风茄给我些。”利亚说：“你夺了我的丈夫还算小事吗？你还要夺我儿子的风茄吗？”拉结说：“为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝。”到了晚上，雅各从田里回来，利亚出来迎接他，说，“你要与我同寝，因为我实在用我儿子的风茄把你雇下了。”那一夜，雅各就与她同寝。

"流便在收割麦子的日子出去"象征信仰关乎其仁爱与仁义的状态；"在田里找到了风茄"象征存在于仁义与仁爱的真理与良善中那些属于婚姻之爱的事物；"就拿来给他母亲利亚"象征对外在真理之情感的应用；"拉结对利亚说"象征通过内在真理的情感以及对它的渴望而产生的直接领受；"请把你儿子的风茄给我些"象征那些属于婚姻之爱的事物，即情感与渴望，借此可以相互往复地结合；“利亚说，你夺了我的丈夫还算小事吗"象征婚姻的渴望；"你还要夺我儿子的风茄吗"象征如此会使婚姻从外在真理的自然良善中退去；"拉结说"象征同意；"为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝"象征将要结合；"雅各晚上从田里回来"象征真理之善处于良善的状态，但如同在自然之光中那样模糊；"利亚出来迎接他"象征来自外在真理之情感的渴望；"说，你要与我同寝"象征要与之结合；"因为我实在用我儿子的风茄把你雇下了"象征这是按照预见而约定的；"那一夜，雅各就与她同寝"象征结合。

3941 "流便在收割麦子的日子出去"象征信仰关乎其仁爱与仁义的状态。这里的"流便"象征重生过程中最初的信仰（参3862，3866节），而"日子"象征各种状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785节）。"麦子"象征仁爱与仁义，因此"麦子的收割"象征仁爱与仁义发展的状态。在前文中，通过雅各与使女所生的四个儿子，论述了外在人与内在人结合的媒介。现在开始论述如何通过其余的儿子实现良善与真理的结合，首先论述"风茄"，它象征着这种结合或婚姻关系。"麦子的收割"之所以象征仁爱与仁义发展的状态，是因为"田地"象征教会及其一切属性。"撒在田里的种子"象征良善与真理的各种形式，而从这些种子生长出来的作物，如麦子、大麦等，则象征仁爱、仁义和信的各种形式。因此，教会在这些方面的状态被比作播种与收割的过程，正如在《创世记》8:22中所说的（参932节）。

【2】"麦子"象征仁爱与仁义的特质，这一含义可从以下经文得到证实。摩西写道：

> 耶和华使他乘驾在地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油、巴珊的众子、山羊的脂油、小麦的肾脂、你要喝葡萄的血。（《申命记》32:13-14）

这段经文在其内在意义上描述了古教会及其重建时期的状态。所有关于仁爱、仁义和信仰的特质都通过象征性的语言来表达。其中"麦子的肾脂"特别象征仁爱与仁义的属天层面。由于"脂油"或"肥美"象征属天事物（参353节），而"麦子"象征仁爱，因此在圣言中这两者经常结合使用。这一点在大卫的诗中也有体现：

> 甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道……我必用麦子的肾脂给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。（《诗篇》81:14，17）

耶和华使你境内平安，用麦子的肾脂使你饱足。（《诗篇》147:14）

这些经文都一致地表明，"麦子"，特别是与肾脂或脂油连用时，象征着仁爱与仁义的属天特质。

【3】"麦子"象征着仁爱与仁义，这一点可从以下经文看出：

许多牧人毁坏了我的葡萄园，践踏了我的田地的份，使我田地的份变为荒凉的旷野。灭命的都来到旷野中一切净光的高处；耶和华的刀从地这边直到地那边尽都吞灭，凡有血气的都不得平安。他们种的是麦子，收的是荆棘。（《耶利米书》12:10，12，13）

在这段经文中，"葡萄园与田地"象征教会，"荒凉的旷野"象征其荒废状态。"吞灭的刀"象征真理的荒废，"不得平安"则象征没有良善的情感。"种麦子"象征属于仁爱与仁义的良善，而"收荆棘"象征源于自我之爱与世俗之爱的邪恶与伪谬。"葡萄园"象征属灵的教会（参1069节），"田地"象征教会的良善（参2971节），"旷野"象征荒废（参1927，2708节），"吞灭的刀"象征真理的荒废（参2799节），"平安"象征良善的情感（参3780节）。

【4】在《约珥书》中记载：

田荒废，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。祭司啊，你们当腰束痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号。（《约珥书》1:10-11，13）

这段经文明显描述了教会荒废的状态。其中"田地与土地"象征教会，"谷物"象征良善，“新酒"象征真理（参3580节）。"小麦"象征属天之爱，"大麦"则象征属灵之爱。由于这段经文论述教会的状态，因此特别提到祭司要束腰哀哭，供职祭坛的要哀号。

【5】在《以西结书》中记载：

> 你要取小麦、大麦、豆子、扁豆、粟和麦子，放在一个器皿中，给自己做成饼。你要在他们眼前用人粪烤这饼。以色列人要这样在外邦人中吃不洁净的食物。（《以西结书》4:9，12）

这段经文论述良善和真理的亵渎。其中"小麦、大麦、豆子、扁豆、粟和麦子"象征各种良善及其衍生的真理。用人粪烤制的"饼"或"薄饼"象征对这一切的亵渎。

【6】在《启示录》中记载：

> 我观看，见有一匹黑马，骑在马上的手里拿着天平。我听见在四活物中有声音说：一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦。油和酒不可糟蹋。（《启示录》6:5-6）

这段经文同样论述良善和真理的荒废。"一钱银子买一升麦子"象征爱变得极其稀少，"一钱银子买三升大麦"则象征仁义的稀缺。

【7】在以西结书中记载：

> 犹大和以色列地的人都与你交易；他们用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香兑换你的货物。（《以西结书》27:17）

这段经文论到推罗，推罗象征良善与真理的知识。"米匿的小麦、饼、蜜、油、乳香"象征属爱与仁义的良善及其喜乐。"犹大"象征属天的教会，"以色列地"象征属灵的教会，这些货物就来自于它们。"交易"象征获得。

【8】在《申命记》中记载：

> 那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树，那地有橄榄油和蜜。（《申命记》8:8）

这是对迦南地的描述，在内在意义上象征主的国度（参1413，1437，1585，1607，3038，3705节）。其中"小麦和大麦"象征仁爱与仁义的良善，而"葡萄树和无花果树"则象征信仰的良善。

【9】在《马太福音》中记载：

> 他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽。（《马太福音》3:12；《路加福音》3:17）

这是施洗约翰论到主的话。其中"麦子"象征仁爱与仁义的良善，而"糠"则象征那些毫无良善的事物。在同一福音书中又记载：

> 容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先把稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在我的仓里。（《马太福音》13:30）

这里的"稗子"象征邪恶与伪谬，而"麦子"象征良善。这些都是比喻，但要明白，圣言中的所有比喻都是通过象征意义来表达的。

3942 "在田里找到了风茄"象征存在于仁义与仁爱的真理与良善中那些属于婚姻之爱的事物。这一含义可从两个方面理解：首先，"风茄"象征属婚姻之爱的事物（这将在后文详述）；其次，"田野"象征教会，因此也象征信仰的真理与仁义的良善，因为这些正是构成教会的要素（参368，2971，3196，3310，3500，3508，3766节）。

解经家们对风茄的具体物种存在不同见解，有人认为是某种果实，有人认为是某种花朵。但具体是哪一种并不是关键。重要的是要明白，在古教会的人们看来，所有的果实和花朵都具有象征意义。他们深知整个自然界都是主王国的代表性展现（参3483节），自然界三界中的一切事物都具有代表性，每一样都在灵界中象征某种特殊事物，包括所有的果实和花朵。

"风茄"象征良善与真理的婚姻关系，这可以从两个方面证实：从此处经文内在意义的上下文序列；从这个词的原文词源"dudim"，它表示爱及其带来的结合。这一象征意义在《雅歌》中得到了印证：

> 我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有，我在那里要将我的爱情给你。风茄放香。（《雅歌》7:13-14）

【3】从"风茄"的象征意义，我们现在可以理解"流便在田野里找到风茄"这段经文的更深含义：它象征在仁爱与仁义的真理与良善中存在的婚姻关系，也就是能够结合的关系。

在属灵意义上，婚姻关系表现为两个相互结合的层面：能与良善结合的真理，以及能与真理结合的良善。正是这种结合关系产生了一切真正的婚姻之爱（参2728，2729，3132节）。

因此，我们可以得出一个重要结论：真正的婚姻之爱必须建立在良善与真理之中，同时处于天堂的婚姻关系之中。若不满足这些条件，就不可能存在真正的婚姻之爱。

3943 "就拿来给他母亲利亚"象征对外在真理之情感的应用。这一含义可从两个方面来理解：“拿来给"在此处象征一种应用或实践的过程，而"利亚"则象征外在真理之情感，正如在3793，3819节中所解释的。

3944 "拉结对利亚说"象征通过内在真理的情感以及对它的渴望而产生的直接领受。这一深层含义可从以下几个方面来理解：

首先，"说"在此处象征一种属灵的领受能力，这一点在多处经文中都有论述（参1898，1919节）。其次，"拉结"象征内在真理之情感，这一含义在前文已有详细阐述（参3758，3782节）。这种情感与渴望的本质在拉结随后说的话中得到了进一步印证："求你把你儿子的风茄给我一些。"这表明内在真理之情感不仅仅是一种静态的状态，而是包含着对更深层真理的主动追求与渴望。

3945 "请把你儿子的风茄给我些"象征那些属于婚姻之爱的事物，即情感与渴望，借此可以相互往复地结合，这可从"风茄"象征那些属于婚姻之爱的事物得知（参3942节）；这是情感与渴望（参3944节）；婚姻之爱是相互往复的结合（参2731节）。

3946 “利亚说，你夺了我的丈夫还算小事吗"象征婚姻的渴望，这可从"夺了丈夫"的象征意义得知，即夺取属于另一个人的丈夫，如此处的雅各，他也是利亚的丈夫，这包含了他们之间的相互之爱；因此，"你夺了我的丈夫还算小事吗"这些话象征婚姻的渴望。

3947 "你还要夺我儿子的风茄吗"象征着婚姻关系可能从外在真理的自然良善中退去的状态。这一含义可从如下方面理解："夺"在此处象征一种属灵的剥夺，表明某种属灵关系正在减弱或消失。"风茄"象征婚姻关系（参3942节），代表着属灵生活中那种神圣的结合状态。"儿子"象征真理（参489，491，533，1147节）。由于这话出自利亚之口，而利亚代表外在真理，因此这里特指与外在真理相关的状态。

3948 "拉结说，为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝"象征同意结合，这无需解释就可以明白。

3949 "雅各晚上从田里回来"象征真理之善处于良善的状态，但如同在自然之光中那样模糊。这一含义可从以下几个层面来理解："雅各"象征自然真理之善（参3669，3677，3775，3829节）；"田地"象征教会的良善（参2971节），因此也象征良善本身；"傍晚"象征模糊状态（参3056，3833节）。

3950 "利亚出来迎接他，说，你要与我同寝"象征外在真理的情感渴望与之结合，这可从"利亚”象征外在真理的情感得知，如上所述；这是渴望结合，无需解释就很明显。

3951 "因为我实在用我儿子的风茄把你雇下了"象征着出于预见而立约，这从"实在雇下"象征立约可知，也从前文可见。之所以说是出于预见，是因为人的一切真理与良善的结合，以及良善与真理的结合，都出于预见，也就是出于主的天命。这里论及的是良善与真理的结合，以及真理与良善的结合，因此论及人所获得的良善。良善在与真理结合之前，对人来说并非良善；又因为一切良善都来自主，也就是说，是通过良善与真理的结合而获得的，所以这里说是出于预见。

主的天命主要关注这种结合。通过这种结合，人成为人，并与野兽区别开来。人在多大程度上接受这种结合，也就是在多大程度上允许主成就这事，就在多大程度上成为人。这才是人里面的良善，除此之外，没有其它能永存的属灵良善。

【2】外在人的良善，也就是人活在世上时生活的快乐，只有在其中包含那良善时才是良善。就拿财富来说，只有当财富中包含属灵良善，也就是以邻舍的良善、国家或公共的良善，以及教会的良善为目的时，这财富才是良善。然而，那些认为上述属灵良善不可能存在于世俗财富中，因此说服自己为了进天堂就必须放弃这些的人，大大地错了。如果他们放弃这些，或剥夺自己这些，他们就不能再行善于人，自己也只能活在世上的困苦中。这样一来，他们不仅无法以邻舍的良善和国家的良善为目的，甚至连教会的良善也无法作为目的，反而只顾自己得救，想在天上比别人更大。此外，当他们放弃世俗之物时，也会使自己遭人轻视，在他人眼中显为无用，因此无法服务和尽职。但当他们以这些为目的时，这些就成为实现目的的手段，使他们有能力完成目的。

【3】这完全类似于人的营养：营养是为了使心智在健康的身体中保持健康。如果人剥夺身体的营养，也就剥夺了达到目的的条件。因此，属灵人并不轻视营养，也不轻视其快乐，但不会以此为目的，而是将其作为服务目的的手段。从这个例子可以推断其它事物也是如此。

3952 "那一夜，雅各就与她同寝"象征结合。这无需解释就很明显。之前的内容大多只解释了内在意义上的词义，这是因为这些内容只有在连续阐述中才能被理解。这里论及的是真理与良善的结合，以及良善与真理的结合，这种结合就是属灵意义上的婚姻关系，也就是在人里面和教会里形成天堂的婚姻。

天堂婚姻的奥秘在这些经文中被描述和揭示。这些奥秘是：天堂的婚姻如前所述，是良善与真理的结合，但不是同一层级的良善与真理之间的结合，而是较低层级与较高层级之间的结合。也就是说，不是外在人的良善与其真理之间的结合，而是外在人的良善与内在人的真理之间的结合；或者说，不是自然人的良善与其真理之间的结合，而是自然人的良善与属灵人的真理之间的结合。

【2】这种结合才构成婚姻。在内在或属灵人里面也是如此：那里的天堂婚姻不是良善与真理之间的结合，而是属灵人的良善与属天人的真理之间的结合，因为属天人相对处于更高的层级。在那里的天堂婚姻也不是良善与真理之间的结合，而是属天人的良善与从主发出的神性真理之间的结合。由此可见，主自己的神性婚姻并不是在他的神性之人中的神性良善与神性真理之间的结合，而是在神性之人的良善与神性本身之间的结合，也就是在子与父之间的结合。因为主的神性之人的良善在圣言中被称为"神子"，而神性本身被称为"父"。

【3】这些奥秘就包含在关于风茄的这些经文的内在意义中。任何人都能看出其中必有某种奥秘，因为若非其中隐藏着神性内容，仅仅记载流便在田里找到风茄，拉结渴望得到它们，为此答应让丈夫与她同寝，以及利亚在傍晚到田里迎接雅各，说她用风茄把他雇下，这些事情太过琐碎，不足以构成圣言的历史。但除非知道雅各的众子以及以他们命名的支派所象征的含义，除非知道内在意义中事物的顺序，而且除非知道什么是天堂的婚姻，否则没有人能知道其中隐藏着什么神性。因为这里论及的就是天堂的婚姻，也就是外在人的良善与内在人的真理的情感之间的结合。为了使这个奥秘更加清楚，让我们进一步说明。

【4】外在人的真理是通过以下方式获得的知识和教义：首先是通过父母，然后是通过老师，再后是通过书籍，最后是通过自己的学习。外在人的良善是在这些事物中感受到的愉悦和快乐。这些作为真理的知识和作为良善的快乐确实会结合，但并不构成天堂的婚姻。因为对那些陷入自我之爱和世俗之爱，因而陷入邪恶和伪谬的人来说，知识甚至教义也会与快乐结合，但这些快乐来自于他们的那些爱。虽然真理也能与这些快乐结合，但这样的结合仍在天堂婚姻之外。

然而，当外在人或自然人的愉悦或快乐（也就是良善）来自属灵之爱时，情况就不同了。这种属灵之爱包括：对邻舍的爱、对祖国或公共利益的爱、对教会的爱、对主王国的爱，更进一步说，来自对主的属天之爱。当这些爱从内在或属灵人流入外在或自然人的快乐并形成这快乐时，这种与外在或自然人的知识和教义的结合，就在人里面形成天堂的婚姻。这种婚姻不可能存在于邪恶的人里面，只能存在于良善的人里面，也就是那些以上述之爱为目的的人里面。关于内在或属灵人如何流入外在或自然人，可参见前文第3286，3288，3314，3321节所述。

【5】在了解了这些之后，我们就能明白前面那些仅就内在意义解释过词义的内容所象征的含义，比如："流便"（他象征着重生的第一个真理，即信仰的真理）"找到风茄"；他把风茄"带给他母亲利亚"（她象征着外在真理的情感）；"拉结"（她象征着内在真理的情感）"渴望得到风茄"，而且风茄也"给了她"；因此利亚得以"与她的丈夫雅各同寝"（他象征着自然人中真理的良善）。

接下来，雅各从利亚所生的儿子"以萨迦和西布伦"象征并代表那些属于婚姻之爱的事物，也就是属于天堂婚姻的事物。之后所生的"约瑟"则象征并代表主的属灵王国，这就是所论及的那个婚姻本身。

3953 第十七节至第十八节 神听了利亚的祈求，她就怀孕，给雅各生了第五个儿子。利亚说：“神给了我酬报，因为我把我的使女给了我丈夫”，于是给他起名叫以萨迦。

"神听了利亚的祈求"象征神性之爱；"她就怀孕，给雅各生了第五个儿子"象征接受并认定；"利亚说，神给了我酬报，因为我把我的使女给了我丈夫"这句话在至高意义上象征真理的神性良善与良善的神性真理，在内在意义上象征天堂的婚姻之爱，在外在意义上象征相互之爱；“于是给他起名叫以萨迦"象征其性质。

3954 "神听了利亚的祈求"象征神性之爱。这可以从"听某人"在描述神或主时的意义中看出，因为这表示神按照人的祈求与愿望行事，而这源于神性良善，而神性良善又来自神性之爱。因此，在至高意义上，"听某人"象征神性之爱。

圣经的内在意义具有这样的特性：当文字表层的意义上升至天堂，并进入关乎主以及属于主的王国时，天使会以灵性的方式领会它。因为圣经的内在意义对天使来说就是他们的圣经，而圣经的字义则是作为一种媒介或基础来服务于天使的思维。字义本身无法直接到达天使，因为它在许多地方涉及世俗的、地上的和物质的事物，而天使无法思考这些事物，因为他们处于属灵和属天的领域，远高于这些事物。因此，圣经被赋予了一种同时能够服务于人类和天使的性质。这正是圣经与其它任何书籍的不同之处（参347节）。

3955 "她就怀孕，给雅各生了第五个儿子"象征接受并认定。从"怀孕"象征接受以及"生育"象征认定的意义中看出，关于这些的解释可参见上文第3860，3868，3905，3911，3919节。

创世记第三十章

3956 "利亚说，神给了我酬报，因为我把我的使女给了我丈夫"这句话在至高意义上象征真理的神性良善与良善的神性真理，在内在意义上象征天堂的婚姻之爱，在外在意义上象征相互之爱。这可以从“酬报”的象征意义中看出。圣经多次提到“酬报”，但很少有人理解它的真正意义。在教会中，人们知道，人凭自己的善行无法获得任何功德或报酬，因为人所行的善并非出于自己，而是出于主。追求报酬或功德的行为，本质上与人的自我联系在一起，这种自我带来对自身的爱、对优越于他人的追求，甚至导致对他人的轻视。因此，那些为了报酬而行的善行并不是真正的善，因为它们并非出于纯正的源泉，即对邻舍的仁义。

真正的仁义包含着希望他人得到与自己同样的幸福，甚至在天使中，希望他人比自己更加幸福。这种仁义的情感本质上厌恶任何功德或报酬的观念，因此也厌恶任何以报酬为目的的善行。对于那些真正具有仁义的人来说，他们的“酬报”就是能够行善、被允许行善，以及他们的善行被接受。这种能力本身就是他们的喜悦，甚至是他们的幸福，这正是那些具有仁义的人所体验到的真正的福乐。

【2】因此可以确定，“酬报”在《圣经》中象征仁义之情感的愉悦与幸福，或相互之爱的愉悦与幸福（参3816节）。因为仁义的情感与相互之爱是相同的（参1110，1111，1774，1835，1877，2027，2273，2340，2373，2400节）。由此可知，“酬报”在外在意义上象征相互之爱。

“酬报”在更高层次的意义上，即内在意义中，象征天堂的婚姻之爱。这一点可以从第2618，2739，2741，2803，3024，3132，3952节中关于天堂婚姻的讨论中得以确定。天堂的婚姻之爱是良善与真理的结合，而相互之爱源于这种结合或“婚姻”（参2737，2738节）。因此可以确定，“酬报”在内在意义中象征天堂的婚姻之爱。

【3】“酬报”在至高意义上象征真理的神性良善与良善的神性真理，这一点可以从良善与真理的结合是天堂的婚姻这一事实看出。因为在主内存在这样的结合，并且从主发出这一结合，当它流入天堂时，形成良善与真理的婚姻，并由此产生相互之爱。

从以上讨论以及之前的内容可以看出，利亚所说的“神给了我的酬报，因为我把我的使女给了我的丈夫”（《创世记》30:18）在内在意义中象征的是什么。“使女”象征服务于外在人与内在人结合的肯定性媒介（参3913，3917，3931节）。因此，在这些通过“使女的儿子们”所象征的内容被肯定并认定之前，不可能存在良善与真理的结合，也不可能存在相互之爱。这些肯定性内容必须先行，这是这些话语中所象征的意义。

3957 “于是给他起名叫以萨迦"象征其性质，因为“起名”象征某种性质（参3923，3935节）。以萨迦因“酬报”而得名，因此包含了之前关于“酬报”的内容，也同时包含通过利亚其它话语所象征的内容。

以萨迦象征酬报，“酬报”在外在意义上象征相互之爱，在内在意义上象征良善与真理的结合。然而，如今在基督教世界中，很少有人知道“酬报”有这样的象征意义。这是因为他们不知道什么是相互之爱，更不了解良善必须与真理结合，以使人能够进入天堂的婚姻。

在来生中，有机会与许多来自基督教世界的人谈论这一主题，包括一些学识渊博的人。但令人惊讶的是，与之交谈的大多数人几乎对此一无所知。他们本可以通过自己的理性了解许多相关的内容，但由于他们不关心死后生命，只关注尘世生活，因此对这些问题毫不在意。

【2】如果他们愿意运用自己的理性，他们本可以了解以下内容：

首先，当人脱离身体时，他的理智远比活在身体中时更加清晰。这是因为，当人在身体中时，他的思维被身体和世俗的事物占据，这些事物使他的思维变得模糊。而当人脱离身体时，这些干扰便不复存在，他的状态就像那些通过从外在感官抽离思想而进入内在思维的人。因此，他们本可以知道，死后的状态比死前的状态更加明亮清晰。当人死亡时，他实际上是从“阴影”进入“光明”，因为他从属于世俗的事物转向属于天堂的事物，从属于身体的事物转向属于灵魂的事物。然而，令人惊讶的是，尽管他们能够理解这些，他们却仍然持相反的观点，认为肉体中的生命状态是清晰的，而脱离肉体后的生命状态是模糊的。

【3】其次，如果他们愿意运用自己的理性，他们本可以知道，人在世上所塑造的生命会伴随他，即人在死后会处于他在世上所形成的状态。他们可以明白，没有人能够摆脱他从童年起所塑造的生命，除非他完全死亡，并且这种生命不可能瞬间转变为另一种生命，更不可能转变为与之相反的生命。

例如，那些塑造了欺诈生命并在其中找到生活乐趣的人，无法摆脱欺诈的生命，而是在死后仍然处于这种生命中。或者那些沉浸于自我之爱，并因此对那些不为他们服务的人怀有仇恨和报复之心的人，以及其它类似的人，他们在

肉体生命结束后仍然保持这种状态。因为这些事物是他们所爱的，也是他们所行之事对其生活的愉悦所在，因此构成了他们的本质生命。而除非完全消灭他们的生命，否则这些事物无法从他们身上移除；其它情况亦是如此。

【4】第三，人可以凭理性知道，当他进入另一种生命时，他会放下许多世俗的关切，例如对饮食、衣着、住所的操心，以及对金钱和财富的追求，因为这些事情在来世并不存在；同样，他也会放下对地位和权势的渴望，而这些却是人在肉体生活中经常思考的内容；取而代之的是，属于天堂的事物将占据这些位置。

【5】第四，由此可以推知，那些在世上只关心这些世俗事物，以至于它们完全占据了其生活，并且只在这些事物中找到乐趣的人，是不适合与那些以思考天堂事物为乐的人同在的。

【6】第五，也可以由此得知，当这些外在的、属于身体和世俗的事物从人身上被移除后，他的内在本质将显露出来。他会按照他的内在思考方式和意愿行事。如果他的内在充满了欺诈、阴谋、对地位的渴望、对财富的贪求、对名声的追逐（为这些目的），以及仇恨、报复等类似情感，那么在死后，他就会继续按照这些事物去思考。这些事物正是地狱的事物。尽管为了达到这些目的，他在世上可能隐藏了自己的真实意图，并在外表上表现得诚实，甚至让他人相信他的内心没有这些念头，但这些外在的伪装或表面的诚实在来生会被完全移除。因为外在的事物随着身体的脱去而消失，而这些外在的事物在来生已不再有任何用途。因此，每个人都可以推断出，当这些外在的伪装被移除后，他在天使面前将显现出怎样的真实状态。

【7】第六，人也可以通过理性知道，天堂（即主通过天堂）不断地运作，并以良善与真理流入人内。然而，如果在人死后继续存在的内在人中，没有某种能够接受良善与真理的基础或平面，例如肥沃的土壤或平坦的地面，那么这些流入的良善与真理将无法被接受。因此，当人活在世上时，他应当努力为自己预备这样一个内在的基础。这种基础只能通过对邻舍的良善思维、对邻舍的良善意愿，以及由此对邻舍的良善行为来形成，并从中体验到生命的喜悦。这一基础是通过对邻人的仁义（即相互之爱）获得的。这个基础被称为良心。主的良善与真理可以流入这个基础，并被接纳；但若没有仁义，也就没有良心，那么流入的良善与真理就会流失，并被扭曲为邪恶与伪谬。

【8】第七，人还可以通过自身的理性知道，对神的爱和对邻舍的爱是使人成为人的根本，与禽兽区分开来。这些爱构成了天堂的生命，或构成天堂，而与之相反的爱则构成了地狱的生命，或构成地狱。然而，人之所以不知道这些，是因为他不愿意知道。原因在于，他过着与这些原则相反的生活：一方面，他不相信死后有生命；另一方面，他接受了没有仁义的信仰原则，并因此根据许多教义相信，即使有死后的生命，他也可以仅凭信仰得救，无论他如何生活，只要在临死前最后一刻接受信仰即可。

3958 第十九节至第二十节　利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子。利亚说：“神赐给了我美好的嫁妆，这一次，我的丈夫将与我同住，因为我给他生了六个儿子。”于是给他起名叫西布伦。

“利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子”象征接受并认定；“利亚说：‘神赐给了我美好的嫁妆，这一次，我的丈夫将与我同住，因为我给他生了六个儿子’”在至高意义上象征主的神性本身及他的神性之人，在内在意义上象征属天的婚姻，在外在意义上象征婚姻之爱；“于是她给他起名叫西布伦”象征它的性质。

3959 “利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子”象征接受并认定。"怀孕"象征接受（参3955节），“生育”象征认定（参3955节）。“儿子”则象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）。

3960 “利亚说：‘神赐给了我美好的嫁妆，这一次，我的丈夫将与我同住，因为我给他生了六个儿子’”在至高意义上象征主的神性本身及他的神性之人，在内在意义上象征属天的婚姻，在外在意义上象征婚姻之爱。这可以从“同住”的象征意义以及利亚当时所说的其它话语中看出。“同住”在至高意义上象征主的神性本身（即被称为父的神性）与他的神性之人（即被称为神子的神性）之间的相互内在与相互结合。这可见于主在《约翰福音》中所说的话：

> 耶稣说：”腓力，人看见了我，就是看见了父……你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（《约翰福音》14:9-11；10:38）

这一结合就是神性的婚姻（参3211节，3952节）。这种结合并非字面意义上的同住，而是通过字义上的同住来表达的。因为那些成为一体的事物，在字义上却被呈现为两个，例如“父”与“子”，甚至三个，例如“父”“子”与“圣灵”。关于为什么会如此呈现的多种原因，将在其它地方依靠主的神圣怜悯详细阐述。

【2】“同住或同居”在内在意义上象征天堂的婚姻，这是因为天堂的婚姻源于神性的婚姻，即父与子的结合，或主的神性本身与他的神性之人的结合。天堂的婚姻就是被称为主王国的事物，也就是天堂，因为它源于神性的婚姻，而神性的婚姻就是主。这就是在内在意义上通过“同住”所象征的内容，因此天堂也被称为神的居所。正如在《以赛亚书》中所说：

求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。你的热心和大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。（《以赛亚书》63:15）

“圣洁的居所”象征属天的王国，而“荣耀的居所”象征属灵的王国。此处的“居所”与“同住”及“西布伦”来源于同一词根。

【3】“同住”在外在意义上象征婚姻之爱，这是因为所有真正的婚姻之爱都源于天堂的婚姻，而天堂的婚姻是良善与真理的结合，而这又源于神性的婚姻，即主的神性本身与他的神性之人的结合。

天堂的婚姻源于主内在的神性良善以及从他发出的神性真理（参2508，2618，2803，3132），婚姻之爱源于此（参2728，2729）。那些处于真正婚姻之爱中的人，在生命的最深处同住（参2732），也就是在良善与真理的爱中，因为这些是生命的最深处。婚姻之爱是所有爱的根基（参2737，2738，2739）。良善与真理的结合存在于天堂、教会、个体以及自然界的一切事物中（参718，747，917，1432，2173，2516，2712，2758），也存在于圣言的一切内容中（参683，793，801，2516，2712）。因此，在至高意义上，它象征主自身；通过耶稣基督象征神性的婚姻（参3004）。

【4】这些内容不仅通过“同住”或“这一次我的丈夫要与我同住”象征，而且也通过前面的话“神赐给了我美好的嫁妆”象征。前者象征良善的真理，后者象征真理的良善，两者共同构成天堂的婚姻。

因为这是结论，所以提到“因为我为他生了六个儿子”。“六”在此象征与“十二”相似的内容，即信仰与仁爱的所有事物。在圣言中，当涉及相似的事物时，其数字的一半或两倍具有相同的象征意义。

3961 “于是她给他起名叫西布伦”象征它的性质，从“起名”象征性质可以得知（如上所述）。他被命名为西布伦源于“同住”，因此包含了刚刚在3960节中关于“同住”所说的内容，同时也包含了通过利亚其余话语所象征的内容。

3962 第二十一节 后来又生了一个女儿，给她起名叫底拿。

“后来又生了一个女儿”象征一切的情感，也象征信仰中有良善的教会；“给她起名叫底拿”象征其性质。

3963 “后来又生了一个女儿”象征一切的情感，也象征信仰中有良善的教会。这可以从“女儿”象征情感以及教会的意义得知（参2362节）。至于是什么情感，以及教会的性质，可从附加的内容看出。例如，属天教会可从“锡安”这个附加的词看出，因此被称为“锡安的女儿”；属灵教会可从“耶路撒冷”这个附加的词看出，因此被称为“耶路撒冷的女儿”，以此类推。而在这里，没有附加的词，因此“女儿”象征信仰中有良善的教会。

此前的经文讨论了信仰的普遍真理，以及这些真理与良善的接受和认定。这些真理通过“雅各的十个儿子”象征（参前文），如同之前所解释的。紧接着提到生了一个女儿，从上下文的连贯性可以看出，这象征一个教会，其中包含了所有这些内容。

【2】或者说“信仰中有良善的教会”，或者说“属灵教会”，其意义相同；同样，如果说“一切情感”，即“普遍真理的情感”，其含义也是一致的。因为教会的本质在于“包含良善的真理的情感”和“由良善产生的真理的情感”，而不在于“没有良善的真理的情感”或“没有真理的良善的情感”。

那些自称属于教会的人，如果他们仅仅处于“真理的情感”中，而不处于“真理的良善”中，也就是说，他们并不按照真理生活，那么他们是大错特错的。这些人虽然身处教会的群体中，却并不真正属于教会，因为他们实际上处于“邪恶的情感”中，而邪恶无法与真理结合。他们对真理的情感并非源自主，而是出于自我。他们以真理的知识为工具，追求名声，从而获取地位和财富，而并非为了教会、主的王国，更不是为了主。

同样，那些处于“没有真理的良善的情感”中的人，也不属于教会，尽管他们可能身处教会的群体中。他们只具有“自然的良善”，而非“灵性的良善”，因此很容易被引导至任何邪恶和伪谬之中，只要邪恶被赋予一种良善的外观，而伪谬被赋予一种真理的外观（参3470，3471，3518节）。

3964 “给她起名叫底拿”象征其性质。可从“名字”和“起名”象征性质的意义得知（参前文）。底拿所象征的性质是信仰中的教会的一切，其中包含良善（参上文）。这一点也可以从名字的词源看出，因为在原文中，“底拿”意为审判。在圣经中，“审判”象征信仰的真理（参2235节）；而在内在意义中，“审判”象征信仰的神圣，于外在意义中象征生活的良善（参3921节）。这些都是教会的本质。

3965 第二十二节至第二十四节　神记念了拉结，并且神听了她，开启她的子宫。她怀孕，生了一个儿子，说：“神除去了我的羞耻。”她给他起名叫约瑟，说：“愿耶和华再增添我一个儿子。”

“神记念了拉结，并且神听了她”象征预见与护理；“开启她的子宫”象征接收与认定的能力；“她怀孕，生了一个儿子”象征接收并认定；“她说：‘神除去了我的羞耻。’她给他起名叫约瑟，说：‘愿耶和华再增添我一个儿子’”，这段话在至高意义上象征主在其神性属灵方面，内在意义上象征属灵的王国或信仰的良善，外在意义上象征救赎，以及繁殖和增多。

3966 “神记念了拉结，并且神听了她”象征预见与护理，这从“记念”在描述神时的象征意义可以看出，即象征预见；因为“记念”是看顾某人。而“看顾”在至高意义上象征预见（参3863）。同样，“听了她”在描述神时，象征护理（参3869）。

3967 “开启她的子宫”象征接收与认定的能力。其中，“开启子宫”象征赋予怀孕和生产的能力，在内在意义上，这进一步象征接受并认定的能力，具体而言，是接受良善之真与真理之善的能力。“怀孕与生产”象征接受并认定（参1230，347节）。

3968 “她怀孕，生了一个儿子”象征接受并认定，如前文所述（参3919，3925，3955，3959节）。

3969 “她说：‘神除去了我的羞耻。’她给他起名叫约瑟，说：‘愿耶和华再增添我一个儿子’”，这段话在至高意义上象征主在其神性属灵方面，内在意义上象征属灵的王国或信仰的良善，外在意义上象征救赎，以及繁殖和增多。这可以从“约瑟”在《圣经》中的象征意义看出（后续将详述），也可以从“神除去了我的羞耻”和“愿耶和华再赐给我一个儿子”的象征意义看出，因为“约瑟”这个名字来源于收集和增加。

“神除去了我的羞耻”象征拉结现在不再不孕，因此也不再如她自己对雅各所说的那样“如同死去”（参《创世记》30:1；3908节）。这里的“拉结”象征内在真理的情感或就真理而言的内在人（参3758，3782，3793，3819节）。若外在人或自然人就良善与真理而言不能与内在人相对应，那么内在人就良善与真理而言如同死去（参3493，3620，3623节）。内在人与外在人必须结合，直到不再是两个，而成为一个整体。

【2】这种结合无法发生，直到自然人或外在人被预备好。外在人必须首先接受并承认普遍的真理，这些真理由利亚和婢女所生的雅各十个儿子象征。接着，自然人的良善必须与其中的真理结合，这种结合由利亚所生的雅各最后一个儿子——“西布伦”象征，西布伦因“同住”而得名（参3960，3961节）。在这种结合完成之后，内在人与外人才进入天堂的婚姻（参3952节）。

之所以这种结合不能更早实现，其中有极其深奥的奥秘。这是因为内在人的良善此时才与外在人的良善结合，并通过这种结合与其中的真理结合；同时，内在人的良善通过对外在人中真理的情感，与外在人的良善以及其中的真理结合。这种结合既是直接的，也是间接的（参3314，3573，3616节）。只有在这种结合完成后，内在人才与外在人结合，而在此之前，内在人几乎不存在，因此如同死去。正如前文所述，这就是为什么说“神除去了我的羞耻”。这里的“羞耻”象征神收集并除去的状态，也就是解脱或释放。这就是“羞耻”被神收集或除去的象征意义。

【3】然而，通过随后的话语“愿耶和华再增添我一个儿子”（约瑟因此得名），象征着另一个奥秘：通过“约瑟”象征主的属灵王国，也即属灵人，因为每一个属灵人中都包含主的属灵王国。属灵人由两个核心要素构成，即仁义

与信仰，或者说良善与真理。其中，从仁义而来的信仰，或从良善而来的真理，是由“约瑟”所象征的；而包含仁义的信仰，或包含良善的真理，则由“另一个儿子”所象征，并由“便雅悯”所代表（参《创世记》35:16-18）。

因此，“约瑟”象征属天的属灵人，而“便雅悯”象征属灵的属天人。两者的区别，可以从之前多次提到的“从良善而来的真理”（属天的属灵人）与“包含良善的真理”（属灵的属天人）中看出。这正是拉结所说的“愿耶和华再增添我一个儿子”所象征的奥秘。

然而，这些奥秘只有那些处于信仰的仁义之中的人才能理解，因为他们在内在事物上处于天堂之光中，而天堂之光中也包含智慧。而那些仅处于世俗之光中的人，却无法理解这些奥秘，因为世俗之光并不包含智慧，除非它本身吸纳了天堂之光。对于那些处于天堂之光的天使来说，这些奥秘是最普通不过的事情。

【4】从以上内容可以得知，“神除去了我的羞耻，愿耶和华再增添我另一个儿子”在至高意义上象征主关于属灵的神性，在内在意义上象征主的属灵王国，即信仰之良善，因为这就是属灵在该王国中的本质；而在外在意义上，这些话语象征救赎，以及由此带来的繁殖和增多，这是自然的结果（参3971节）。

主的属灵王国是指那些在仁义中并因此而在信仰中的人。这个王国与主的属天王国有所不同，因为属天王国中是那些在对主之爱中并因此在仁义中的人。属天王国的人构成第三层或最内层的天堂，而属灵王国的人则构成第二层或内层的天堂。

【5】“神收取了我的羞耻”中提到“神”，而“愿耶和华再增添我另一个儿子”中提到“耶和华”，是因为前者象征从真理到良善的上升，而后者象征从良善到真理的下降。属灵之人处于信仰之良善中，即由良善而来的真理中；但在成为属灵之人之前，他处于信仰的真理中，即包含良善的真理中。当谈论真理时，称为神；当谈论良善时，称为耶和华（参2586，2769，2807，3921节）。

【6】“约瑟”象征主的属灵王国，即属灵之人，因此象征信仰之良善。这可以从圣经中提到“约瑟”的地方看出，例如雅各（当时称为以色列）对约瑟的预言：

> 约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果子的枝子；他的枝条探出墙外。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷，这是因雅各大能者的手——就是以色列的牧者、以色列的磐石。你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福都赐给你。你父亲所赐的福，胜过我祖先所赐的福，直达永世山岭的极处。这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。（《创世记》49:22-26）

在这些预言性话语中，至高意义上描述了主的属灵神性，而在内在意义上描述了主的属灵王国。其中每一项具体内容象征的意义，将在解释该章时，依靠主的神圣怜悯予以说明。

【7】摩西五经的预言中，他对约瑟说：

愿耶和华赐福给他的地，有天上的宝物、甘露，以及卧在下方深渊的宝物；有太阳所结的宝物，有月亮所出的宝物；有东方古山的上品，有永世之岭的宝物；有地和其中充满之物的宝物，并荆棘中那位的喜悦。这些福都要临到约瑟的头上，降在那与弟兄迥别之人的顶上。（《申命记》33:13-17）

【8】“以色列”象征主的属灵教会（参3305，3654节）。因此，雅各（后来称为以色列）在临死前对约瑟说：

你在埃及地生的两个儿子，就是在我未到你这里之前所生的，以法莲和玛拿西必归我，好像流便和西缅一样。那救赎我脱离一切患难的使者，赐福给这两个孩子，使他们归入我的名下，也归入我祖亚伯拉罕和以撒的名下；愿他们在地上昌大。（《创世记》48:5，16）

构成属灵教会的有两种事物，即理智和意志。“以法莲”象征理智，“玛拿西”象征“意志。因此，雅各（当时称为以色列）收养并认这两个约瑟的儿子为自己的儿子。在《圣经》中，尤其在预言性经文中，“以法莲”多次被提及，并象征属灵教会对真理与良善的理解能力。

【9】在《以西结书》中，耶和华说：

人子啊，你取一根木杖，在其上写“犹大和他的同伴以色列人”；又取一根木杖，在其上写“约瑟的杖”，即“以法莲的杖”，以及他的同伴以色列全家。把这两根杖合在一起，使它们在你手中成为一根。主耶和华如此说：“看哪，我要取约瑟的杖，就是在以法莲和他同伴以色列支派手中的杖，把它们加在犹大的杖上，使它们成为一根杖，在我的手中成为一

根……我要使他们在以色列地、在群山上成为一国，他们都要有一位君王，不再分为两国，也不再分裂为两个王国。”（《以西结书》37:16-17，19，22）

这里讲的是主的属天王国和属灵王国。“犹大”象征属天王国（参3654，3881，3921节），“约瑟”象征“属灵王国”。这两个王国不再是两个，而是一个，这在主降世时得以实现。

【10】通过主的降临，属灵之人得以拯救（参2661，2716，2833，2834节）。主在《约翰福音》中这样说：

我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并要合成一群，归一个牧人。（《约翰福音》10:16）

这象征“两个木杖”，即“犹大”和“约瑟”。它们将被结合为一，成为主手中的一根杖，并在主的王国中成为一个整体。属天人构成第三层或最内层天，而属灵人构成第二层或内层天。在天堂中，属天之人与属灵人是一体的，因为属天人对属灵人产生影响，即属天人流入属灵人中。属灵的王国如同属天王国的基础，因此天堂得以稳固。在第三层或最内层天堂中，属天的神性表现对主的仁爱，而属天之属灵神性表现为仁义。在第二层或内层天堂中，仁义是主要的，因此属灵人所在的天堂通过这种流入而稳固。“木杖”象征良善，包括对主之仁爱的良善和对邻舍之仁义的良善（参2784，2812，3720节）。因此，主命令在木杖上写下“犹大”和“约瑟”，使它们成为一根木杖。

【11】在《撒加利亚书》中：

我要坚固犹大家，拯救约瑟家，要领他们归回。我要怜恤他们；他们必像未曾弃绝的一样，

都因我是耶和华－他们的神，我必应允他们的祷告。（《撒迦利亚书》10:6）

这里提到两个王国，即属天王国和属灵王国。“犹大”象征属天王国，“约瑟”象征属灵王国，并提到属灵之人的拯救。

【12】《阿摩西书》中记载：

耶和华向以色列家如此说：你们要寻求我，就必存活。要寻求耶和华，就必存活，免得他在约瑟家像火发出，在伯特利焚烧，无人扑灭。要恶恶好善，在城门口秉公行义；或者耶和华-万军之神向约瑟的余民施恩。（《阿摩司书》5:4，6，15）

“约瑟”象征属灵人，“以色列家”象征属灵的教会（参3305，3654节），“约瑟”象征该教会的良善。因此说“寻求我，就必存活，免得他在约瑟家像火发出。”

【13】领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展你的大能，来救我们。（《诗篇》80:1-2）

这里“约瑟”象征“属灵之人”，“以法莲、便雅悯和玛拿西”象征属灵教会的三个方面。

【14】唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。当在月朔并月望－我们过节的日期吹角，因这是为以色列定的律例，是雅各神的典章。他去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此为证。（《诗篇》81:2-5）

这里“约瑟”象征属灵的教会或属灵之人。从经文中的词句可以看出这一点，因为圣经中有些词句象征属灵事物，有些词句象征属天事物，并且始终一贯如此。这里的词句象征属灵事物，例如“歌唱、鼓瑟、美琴、吹角、节期的日子”。因此，这里讲到的是属灵教会，即“约瑟”。

【15】主耶和华如此说：“你们要照地的境界，按以色列十二支派分地为业。约瑟必得两分。（《以西结书》47:13）

这里提到主的属灵王国，因此说“约瑟必得两分”。主的属灵神性也被称为他的王权，因为主的王权是他的神性真理，而他的祭司职分是他的神性良善（参2015，3009，3670节）。主的王权正是通过“约瑟”象征的，因为“约瑟”在埃及地成为了“王”。关于这一象征意义，将在其它地方凭借主的神圣怜悯作进一步阐述。

【16】主的神性属灵（即神性真理）在至高意义上由“约瑟”所象征。这并非在主内，而是从主发出。因为主本质上是神性良善，而神性真理则从神性良善发出。这种关系可以类比为太阳与光：光并不在太阳之中，而是从太阳发出。或者类比为火：光并不在火之中，而是从火发出。圣经中也将神性良善比作太阳与火，并直接称之为太阳与火。

主的属天王国以从主发出的良善为生命，而属灵王国则以从主发出的真理为生命。因此，在来生，主对属天之人显现为太阳，而对属灵之人显现为月亮（参1053，1521，1529-1531，3636，3643节）。从太阳发出的热代表仁爱的良善，被称为属天与属灵的热；光则代表从良善发出的真理，被称为属灵的光（参3636，3643节）。然而，从主如同太阳发出的热与光中，包含了仁爱的

良善和信仰的真理，也就是智慧与聪明（参1521-1523，1542，1619-1632，2776，3138，3190，3195，3222，3223，3339，3485，3636，3643，3862节）。因为凡从主发出的，都是有生命的。

【17】由此可知，神性属灵的本质，以及属灵王国与属天王国的来源。属灵王国的核心是信仰的良善，也即仁义，它直接从主流入，也通过属天王国间接流入。神性属灵（从主发出的）在圣经》被称为真理的灵，即神圣的真理。它并非属于某个灵，而是属于主，通过主所差遣的灵显现出来。这一点可以从主在《约翰福音》中的话中看出：

> 只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们（《约翰福音》16:13-14）

3970 第二十五节至第二十六节 拉结生约瑟之后，雅各对拉班说：“请打发我走，叫我回到我的地方和我的土地去。请你把我服侍你所得的妻子和孩子给我，让我走；我怎样服侍你，你都知道。”

“拉结生了约瑟”象征通过约瑟所代表的属灵人的认定；“雅各对拉班说”象征自然真理的良善与源于神性的旁系良善的关系，通过这种良善实现内在事物的结合；“请打发我走，叫我回到我的地方和我的土地去”象征那时由雅各所代表的自然人对与神性理性结合状态的渴望；“把我的妻子给我”象征他的真理之情感；“和孩子给我”象征由此而来的真理；“服侍你所得的”象征通过自己的能力；“让我走”象征与神性理性的结合；“我怎样服侍你，你都知道”象征通过自身的能力所付出的劳苦和努力。

3971 “拉结生了约瑟”象征通过约瑟所代表的属灵人的认定。“生”在象征认定（参3905，3911，3915，3919节）；“拉结”象征“内在真理的情感”（参3758，3782，3793，3829节）；“约瑟”象征属灵的王国，因此也象征属灵人（参3969节）。属灵的事物因来自主而使人成为属灵人，同时也构成属灵王国。

在前文中，通过雅各从婢女和利亚所生的儿子，讨论了普遍真理的接受与认定，以及这些真理最终与内在人结合的过程，因此涉及到人的重生，直到人成为属灵人。“约瑟”象征这种属灵人。在接下来的内容中，讨论了真理与良善的繁殖增多，这由雅各通过拉班的羊群所获得的羊群来表示。

【2】当内在人与外在人，即灵性与自然之间的结合完成后，便会带来良善的繁殖和真理的增多。这种结合在人之中被称为天堂的婚姻。正是从这种婚姻中，良善和真理得以产生与增多。

“约瑟”在外在意义上象征繁殖与增多（参3965，3969节）。其中，“繁殖”（结果实）象征良善，而“增多”象征真理（参43，55，913，983，2846，2847节）。

3972 “雅各对拉班说”象征自然真理的良善与源于神性的旁系良善的关系，通过这种良善实现内在事物的结合。“雅各”象征属自然真理的良善（参3659，3669，3677，3775，3829节），而“拉班”象征源于神性的旁系良善（参3612，3665，3778节）。这种结合通过旁系良善实现，这在之前的内容中已多次提到（参3665，3690节及其它地方）。此外，“拉班的羊群”象征这种良善，雅各通过这些羊群为自己建立了羊群，这将在接下来的内容中详细探讨。

3973 “请打发我走，叫我回到我的地方和我的土地去”象征那时由雅各所代表的自然人对与神性理性结合状态的渴望。这一象征意义可以从以下分析得出：”雅各“象征自然真理的良善（参3972节），”地方“象征一种状态（参2625，2837，3356，3387节），而”土地“在这里象征神性理性，特别是指以撒和利百加，因为“我的土地”指的是雅各的父亲以撒和母亲利百加，他希望被送回他们那里。”以撒“象征神性理性中的良善（参2083，2630，3012，3194，3210节），而”利百加“象征与神性理性之良善结合的神性真理（参3012，3013，3077节）。从雅各话语中的情感可以看出，这种请求表达了他对与神性理性结合的强烈渴望。

3974 “把我的妻子给我”象征他的真理之情感；“和孩子给我”象征由此而来的真理。这可以从“妻子”或“女人”的象征意义理解为“真理的情感”。其中，“利亚”象征外在真理的情感，“拉结”象征内在真理的情感（参1230，347节）。而“孩子们”象征由此产生的真理，因为“儿子们”象征“真理”（参489，491，533，1147，2623，3373节）；而“从女人生的孩子们”则象征“由此产生的真理”。在古代，法律规定，给予仆人的女人及其所生的孩子，属于仆人所服侍的主人。这可以从摩西律法中看到：

> 你若买了希伯来人作奴仆，他必服事你六年，第七年他可以自由白白地出去。如果他的主人给他妻子，她生了儿子或女儿，那妻子和她的孩子仍是主人的，他要独自出去。（《出埃及记》21:2，4）

这种规定也存在于古教会中，因此拉班声称雅各的妻子和孩子属于他。这在《创世记》中有明确记载：

> 拉班对雅各说：“这些女儿是我的女儿，这些儿子是我的儿子，这些羊群是我的羊群；凡你所看见的，都是我的。”（《创世记》31:43）

因此，雅各对拉班说：“给我我的妻子和我的孩子们。”然而，根据摩西律法的规定，这象征“内在或理性之人”对“外在或自然之人”中所获得的善与真的权利。

“仆人”象征自然真理的初始状态，即尚未注入真正的真理之前的状态。这种初始状态的真理并非真正的真理，而是看似真理，但它作为媒介服务于引入真正的真理与良善。当通过它或它的服侍注入了真正的善与真时，这种初始状态就被释放，而真正的善与真则被保留。因此，这一关于仆人的律法，是为了象征这种属灵含义而制定的。

【2】雅各并非被买来的仆人，而是出自比拉班更显赫的家族。他通过自己的服侍“买下”了拉班的女儿们，因此也包括她们所生的孩子，因为这些是他的工价。因此，拉班对这些事物的看法是不恰当的。此外，“希伯来仆人”象征那些服务于引入真正良善与真理的真理，而他的“妻子”象征自然良善的情感。但”雅各“的象征意义有所不同，他象征自然良善的真理，而他的“妻子”象征真理的情感。“拉班”并不象征摩西律法中提到的仆人的主人，即理性，而是象征旁系的良善（参3612，3665，3778节）。这种良善并非真正的良善，而是看似真正的良善，并服务于引入真正的真理（参3665，3690节）。因此，这些事物最终归属于雅各。

【3】这些内容确实深奥，只有极少数人能够理解，因为大多数人并不了解“自然的真理与良善”与“理性的真理与良善”的区别；更不明白“非真正的良善与真理”以及那些“看似真正的良善与真理”如何服务于引入真正的良善与真理，尤其是在重生的初期。然而，这些内容包含在这些话语的内在意义中，也包含在后续关于拉班羊群的描述中——雅各从这些羊群中为自己获得了羊群。因此，这些内容不应被忽略，或许会有人能够理解。那些渴望了解这些事物的人，即那些热爱属灵良善与真理的人，将会在这些事物上得到启发。

3975 “服侍你所得的”象征通过自己的能力。这一解释源于“服侍”的象征意义，即努力和专注（参3824，3846节）。当这类话语被用于描述主时，其意义是凭借自身的能力。这是因为主通过自身的神性能力，为自己获取了神性的良善与真理，并将他的人性转化为神性（参1616，1749，1755，1921，2025，2026，2083，2500，2523，2632，2816，3382节）。

3976 “让我走”象征与神性理性的结合。这一点可以从“去”的意义得出，即去往自己的地方和土地（参3973节），这些象征着与神性理性结合的渴望。

3977 “我怎样服侍你，你都知道”象征通过自身的能力所付出的劳苦和努力，这可以从之前第3975节所述和引用的内容中得出，因此无需进一步解释。此外，这些内容所包含的意义，可以从第3974节所述的内容以及后续内容中看出。

3978 第二十七节至第三十节　拉班对他说：“如果我在你眼中蒙恩，我经历了，耶和华赐福与我是为你的缘故。”他说：“请你定你的工价，我就给你。”雅各对他说：“我怎样服侍你，你的牲畜在我这里怎样，你是知道的。我未来之先，你拥有的很少，现今却发大众多，耶和华随我的脚步赐福与你。现在，我能为我的家做些什么呢？”

”拉班对他说：‘如果我在你眼中蒙恩’”象征从拉班所代表的那个良善中获得的领受；“我经历了，耶和华赐福与我是为你的缘故”象征从神性而来，为了服务于自然的良善；“请你定你的工价，我就给你”象征着愿意根据对方的意愿给予；“雅各对他说：我怎样服侍你，你是知道的”象征对他的意图和能力的了解；“你的牲畜在我这里怎样”象征这也是由于神性的力量；“我未来之先，你拥有的很少”象征他的良善是贫瘠的，除非与其它良善结

合；“现今却发大众多”象征随后所带来的丰饶；“耶和华随我的脚步赐福与你”象征从神性到自然的祝福；“现在，我能为我的家做些什么呢？”象征如今从中产生良善的果实。

3979 ”拉班对他说：‘如果我在你眼中蒙恩’”象征从拉班所代表的那个良善中获得的领受。“说”象征直接领受（参1898，1919，2080，2619，2862，3395，3509）。“拉班”象征从神而来的旁系良善（参3612，3665，3778）。这里的“拉班对他说”象征从那个良善中获得的领受，因为圣经中的人物在至高意义上代表主内的神性事物，在内在意义上则代表与人相关的事物。因此，通过两个人物，象征了同一人内的两种事物。

3980 “如果我在你眼中蒙恩”象征倾向性，这可以从“在某人眼中蒙恩”象征倾向性得知。关于“拉班”所象征的良善，也可以说具有倾向性，因为它希望临在。任何能够反思或能够反思自身良善与真理情感的人，也能够反思愉悦与快乐，就会注意到一种倾向性优于另一种；但若缺乏反思，这些以及类似的现象便不会显现。

3981 “我经历了，耶和华赐福与我是为你的缘故”象征从神性而来，为了服务于自然的良善。“经历耶和华赐福”象征确知从神性而来的事物；“为你的缘故”象征为了服务于自然的良善。“雅各”象征自然真理的良善（参3659，3669，3677，3775，3829节）；“拉班”象征用于服务的旁系良善（参3982，3986）。

3982 “请你定你的工价，我就给你”象征着愿意根据对方的意愿给予，无需进一步解释。以上内容难以通过清晰的方式表达，因为人的思维在阅读关于“拉班”和“雅各”的历史事件时，无法立刻转向涉及属灵意义的内在内容。历史事件总是占据人的思想，形成一种观念，而这种观念几乎无法帮助理解非

历史性的内容。此外，人还需要对“拉班”和“雅各”分别象征的良善有明确的认识。“拉班”象征的良善是一种有用的良善，这种良善能够引入真正的良善与真理。当这种效用完成后，它就会被舍弃。这种良善的性质如同初熟果实中的某种未成熟部分，通过它汁液得以引入，而一旦完成任务，这部分便会枯萎，果实则通过其它纤维成熟，最终通过真正汁液的纤维成熟。

【2】众所周知，人类在婴幼儿时期学习了许多事物，这些学习的目的仅仅是为了通过它们作为媒介，逐步学习更有用的内容，直到最终学习到那些与永恒生命相关的事物。当人学习到这些事物时，早期的事物几乎会被遗忘。同样，当人被主重新生成时，也会通过许多并非真正良善与真理的情感被引导，而这些情感仅仅是为了接受真正的良善与真理，并进一步吸收这些真正的良善与真理。当人被这些真正的良善与真理充满时，早期的情感便会被遗忘和舍弃，因为它们仅仅起到媒介的作用。“拉班”象征的旁系良善相对于“雅各”象征的真理之良善，以及两者的羊群，也具有类似的关系。这一点将在后文中详细讨论。

【3】这些是隐藏在这些历史记载及其后续内容中的奥秘，但它们被以历史形式传递，使圣经能够被人们，甚至是儿童和简单的人愉快地阅读。其目的是，当他们因历史意义而感到神圣的愉悦时，天使能够因内在意义而处于神圣中。内在意义适合天使的智慧，而外在意义适合人的智慧。由此，人类与天使得以结合。人对此完全无知，但他能够感受到某种愉悦，其中包含着神圣。

3983 “雅各对他说：我怎样服侍你，你是知道的”象征对他的意图和能力的了解，这一点可以从内在意义中看出。“你是知道的”象征了解其意图，而知道其在服侍中的表现，或“我怎样服侍你”象征了解其能力。这可以从“服

侍”在此处的象征意义得知，即指特定的能力（参3975，3977节）。“雅各”象征主的神性自然之良善与真理的结合，其能力正来源于此。因此，“你的牲畜在我这里怎样”也象征出于神性。

3984 “我未来之先，你拥有的很少”象征他的良善是贫瘠的，除非与其它良善结合。这一象征意义可以从内在意义中的系列事件得到确认。这里讨论的是通过“拉班”象征良善的性质。在与“雅各”所象征的真理之善结合之前，这种善是“很少有用的”，也就是说，是贫瘠的。然而，这些内容的具体情况将在接下来的部分中进一步阐明。

3985 “现今却发大众多”象征随后所带来的丰饶。这一象征意义可以从“发大众多”的表达中得以确认，具体指结合之后所产生的繁荣与结果。

3986 “耶和华随我的脚步赐福与你”象征从神性到自然的祝福。“耶和华祝福”象征通过结合被赋予神性良善（参3406，3504，3514，3530，3565，3584节）。这里的结合是指与“雅各”所象征的自然之善的结合。“脚”象征自然（参2162，3147，3761节）。此外，这一象征意义也可以通过至大之人与人类个体之间的对应关系得以确认。因此，“耶和华随我的脚步祝福与你”（原文直译是”耶和华祝福与你，直到我的脚“）象征着从神性到自然的祝福。

3987 “现在，我能为我的家做些什么呢？”象征如今从中产生良善的果实。这可以从“家”的象征意义得知，它象征良善（参1230，2231，2233，3128，3652）。这里的“我的家”象征通过雅各所代表的良善。而“为我的家做些什么”象征从中结出良善的果实，这一点可以从当前讨论的良善的结果和真理的增多得知，因为内在人与外在人的结合已经完成。

通过最后出生的“约瑟”象征了这种结出果实的良善（参3965，3969，3971），并通过“雅各”从“拉班的羊群”中为自己取得的羊群象征了这种良善的结果，这将在后文描述。

除非外在人与内在人结合，否则良善不能结果，真理也不能增多。这可以从以下事实得知：内在人的本质是愿意他人获得良善，并因此思考良善；而外在人的本质是行出良善，并因此教导良善。若践行良善不与意愿良善结合，教导良善不与思考良善结合，那么这就不是善。

因为恶人可以意愿邪恶而行出良善，也可以思考邪恶而教导良善。这一点对每个人来说都是显而易见的。伪善者和亵渎者在这种技巧上比其他人更为熟练，甚至可以伪装成光明的天使，但内在却是魔鬼。因此，可以得知，良善不会对任何人结出果实，除非践行良善与意愿良善结合，教导良善与思考良善结合，也就是说，除非外在人与内在人结合。

3988 第三十一节至第三十三节 拉班说：“我当给你什么呢？”雅各说：“什么你也不必给我，只要替我做这一件事，我便仍旧牧放你的羊群。今天我要走遍你的羊群，分开其中所有斑点和斑纹的牲畜，羊群中所有黑色的羊羔，山羊中有斑点和有斑纹的，这将是我的工价。我的公义将为我作证，在明天的日子，你来到我面前察看我的工价，凡在山羊中不是有斑点和有斑纹的，羊群中的黑色的，那就是被我偷的。”

“接班说：我当给你什么呢？”象征着知识；“雅各回答”象征着回应；“什么你也不必给我，只要替我做这一件事”象征从真理引导出的良善；“我便仍旧牧放，看守你的羊群”象征通过拉班所代表的良善被应用于服务，即引入真正的良善与真理；“今天我要走遍你的羊群”象征感知每一种良善的性质；“分开其中所有斑点和斑纹的牲畜”象征将所有与邪恶混杂的良善（斑

点）和与伪谬混杂的真理（斑纹）分离；“羊群中所有黑色的羊羔”象征纯真的自我性，这属于“拉班”所象征之良善的属性；“山羊中有斑点和有斑纹的”象征此后凡掺杂着伪谬和邪恶的真理之良善都将属于他；“这将是我的工价”象征属于他自己的；“我的公义将为我作证”象征他自己的神性之圣；“在明天的日子”象征永恒；“你来到我面前察看我的工价”象征属于他自己的；“凡在山羊中不是有斑点和有斑纹的”象征不是通过拉班所理解的良善与邪恶和伪谬混杂的真理之良善；“羊群中黑色的”象征最初的纯真状态；“那就是被我偷的”象征那不属于他的。

3989 “接班说：我当给你什么呢？”象征着知识，因为这是通过提问与探讨，试图了解对方想要什么以及期望多少报酬。“雅各回答”象征着回应，这一象征意义显而易见，不需要进一步解释。

3990 “什么你也不必给我，只要替我做这一件事”象征从真理引导出的良善。这可以从“什么你也不必给我”的意义中看出，这表明引导的来源并非来自拉班所象征的良善，而是来自雅各所象征的良善，即真理之善（参3669，3677，3829）。至于具体的引导方式，在接下来的内容中有详细描述。

3991 “我便仍旧牧放，看守你的羊群”象征通过拉班所代表的良善被应用于服务，即引入真正的良善与真理。这可以从“羊群”的象征意义中得知，此处指的是拉班的羊群，象征由拉班所代表的良善；“仍旧牧放，看守你的羊群”意味着将其用于实际用途。从后续内容可以看出，雅各通过这些羊群为自己建立了他的羊群，它实际上作为媒介，为实现用途而服务。

3992 “今天我要走遍你的羊群”象征感知每一种良善的性质。“羊群”象征良善（参343，3518节），而“走遍羊群”象征知道并感知其性质。

3993 “‘分开其中所有斑点和斑纹的牲畜’象征将所有与邪恶混杂的良善（斑点）和与伪谬混杂的真理（斑纹）分离。这可以从“分开”就是分离的意义，以及“牲畜”（此处是指山羊和羔羊）象征良善与真理（参1824，3519节）中得知。

以雅各的故事为例，他要求作为报酬的牲畜是山羊中有斑点和有斑纹的，以及黑色的羊羔。他还将剥去树皮的杨树、杏树和枫树枝放在水槽中，面向拉班的羊群。当羊群交配时，他将羊群的脸对准有斑点和黑色的羊群。通过这些手段，他变得富有，但并非通过正当方式。

表面上，这些记载似乎没有任何神圣意义。然而，圣经在所有内容甚至最小的细节中都包含神圣的奥秘。这些故事并非仅仅为了记录历史，而是象征着更深的属灵意义，旨在启示救赎和永生的真理。

【2】从这些以及其它类似的例子中可以看出，这里隐藏着一个奥秘。每一件事物，即使在字面意义上看似普通，其内部却蕴含着更为神圣的内容。然而，这些内部的内容只有通过内义才能被揭示，也就是说，只有了解这些内容如何被天使领受，才能真正明白。当人们在圣经的历史叙述中停留于自然意义时，天使则在属灵的意义中领悟其深意。这两种意义看似相距遥远，实际上却紧密相连。从这些和其他内容中可以清楚地看出这种联系。

在本章及后续内容中隐藏的奥秘，可以部分从之前关于“拉班”和“雅各”的描述中得知。“拉班”象征一种通过它可以引入真实和良善的善，而“雅各”象征真理之善。然而，人们对自然界中与属灵良善相对应的事物知之甚少，更少有人理解何为属灵良善，以及它必须与对应关系相符。因此，这些

奥秘难以被人领会，因为它们超出了普通理性的范围，就像有人用一种陌生的语言讲话，即使解释得再清楚，听者也难以理解。然而，即便如此，仍有必要揭示圣经中隐藏的内在意义，以便人们能够更深入地理解其中的真理。

【3】在最高意义上，这里谈及主如何使他的自然成为神性。在象征意义上，描述主如何重生我们人的自然部分，使之与人的内部相对应，也就是与肉体死后仍存活的那部分，那时被称为人的灵。当灵脱离身体时，将会携带外在人的一切，除了骨骼和肉体。

如果在世时，即在肉体生活中，未能实现内在人与外在人的对应关系，那么死后将无法完成。这段文字在内在意义上讨论了通过主的重生，使内在人与外在人结合的过程。

【4】人在重生之前，必须接受并承认一些普遍的真理。这些真理由“雅各从利亚和婢女所生的十个儿子”所象征。当这些真理被接受并承认后，接下来便是讨论外在人与内在人，即自然人与属灵人的结合。这种结合由“约瑟”所象征。

良善的繁殖和真理的增多只有在这种结合完成之后才会出现，并且仅随着结合的逐步实现而产生。这一点通过雅各从拉班的羊群中为自己得来的羊群来象征。“羊群”在圣经中多次象征良善和真理。而“拉班的羊群”象征通过拉班所代表的良善，其性质如前所述。“雅各的羊群”则象征真正的良善和真理，这是通过这些努力而获得的（参1230，347节）。

【5】真正的良善和真理是如何获得的，这里进行了详细描述。然而，这一过程无法被理解，除非明确“斑点的”“有纹路的”“黑色”和“白色”在内义中的象征意义。因此，首先需要说明这些象征。

“斑点的”和“斑纹的”是由黑色和白色混合而成的。“黑色”通常象征邪恶，具体来说象征人的自我，因为人的自我本质上就是邪恶。“阴暗的”象征伪谬，尤其是伪谬的原则。“白色”在内义中象征真理，特别是主的公义和功德，因此也象征主在人之中的公义和功德。这种“白色”被称为洁白，因为它闪耀着来自主的光辉。

然而，“白色”在相对的意义上也象征人的自我公义或自我功德。因为真理如果没有良善的伴随，就会带有这样的功德感。当一个人行善时，如果不是出于良善的真理，他总是期望得到回报，因为他是为了自己而行；但当一个人出于良善行真理时，这真理便会因来自主的光而被启示。因此，“斑纹的”象征掺杂伪谬的真理，而“斑点的”象征掺杂邪恶的良善。

【6】在另一世界中，颜色显现得极其美丽和辉煌，甚至无法用语言描述（参1053，1624节）。这些颜色源自光与影在白色与黑色中的变化。然而，那里的光虽然看似与世间的光相似，但本质上完全不同。天堂的光本身蕴含智慧与聪明，因为主的神性智慧与聪明以光的形式展现，并照耀整个天堂（参2776，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3225，3339-3341，3485，3636，3643，3862节）。

阴影在另一世界中也并非普通的黑暗，而是光的缺乏，象征智慧与聪明的缺失。因此，“白色"和"黑色"分别象征因光而来的智慧与聪明，以及光的缺乏所导致的无知与伪谬。由此可见，这些颜色本质上是光与影在白色与黑色基础上的变化，即在平面上的不同组合所形成的，这些变化被称为"颜色"（参1042，1043，1053节）。

【7】由此可以看出，所谓点状或用点标记和区分的事物，是由“黑点”和“白点”象征的，分别表示混合了邪恶的良善和混合了伪谬的真理。这些事物源自“拉班”的良善，用以引入真正的良善与真理。然而，这些事物如何发挥作用，却是一个奥秘。

对于那些处于天堂之光中的人，这一奥秘可以清楚显现，因为天堂之光中蕴含智慧；但对于仅处于世间之光的人来说，这一奥秘并不显明，除非他们的世间之光被天堂之光所启迪，就如那些已经重生的人一样。每一个重生的人，都能在其自然的光中，从天堂之光看见良善与真理。天堂之光使他们的智慧之目得以看见，而世间之光则使其自然之目得以看见。至于这些事物的具体运作方式，还需进一步说明。

【8】在人类中，没有纯粹的良善，也没有纯粹的真理。因为人的意志本身充满邪恶，这种邪恶不断地从意志流入理智，并带来伪谬的观念。正如所知，人类从父母那里继承了逐代累积的邪恶。这种遗传的邪恶使人不仅实际产生邪恶，还将其据为己有，同时不断添加新的邪恶。

然而，人类的邪恶有不同的种类。有些邪恶与良善无法混合，例如那些与爱神爱邻相对立的邪恶，包括仇恨、复仇、残酷，以及轻视他人并以己为优越的态度。这些邪恶还伴随着由此产生的伪谬观念，使之更加顽固。

另一方面，有些邪恶与良善可以混合，这些邪恶并不直接与爱神与爱邻相冲突。

【9】若有人爱自己胜过他人，并因此在道德生活和社会生活中努力超越他人，在知识和学术上追求卓越，并渴望在地位和财富上优于他人，但他同时承认并敬拜神，真心履行对邻舍的义务，并从良心出发行公义和正直，这样的自爱是可以与良善和真理相混合的邪恶。这种邪恶是人的本性，是人因遗传而生的，若迅速将其移除，就如同熄灭了人最初生命的火焰。

然而，那些爱自己胜过他人，并因此轻视他人，憎恨那些不尊敬或崇拜自己的人，并因仇恨而在复仇中感到残酷的快感，这样的自爱是不能与良善和真理相混合的邪恶，因为它们彼此对立。

【10】作为例子，若有人相信自己因一次悔改就已完全洁净，如同通过水洗净污垢，因为他履行了悔罪的相关仪式，或在告解后听到忏悔神父的赦免之言，或因领受圣餐后便确信如此。如果他在此之后过一种新生活，即活在良善与真理的情感之中，这种信念虽是错误的，但可以与良善相结合。然而，若他仍像从前一样过着肉体与世俗的生活，则这种信念是错误的，且无法与良善相结合。

同时，有人认为人因正确的信仰而得救，而非因正确的意志。若此人确实有正确的意志，并因此行善，则这一信念虽为错误，但可以与良善和真理相结合。但若他既无正确的意志，也不因此行善，则这一信念是错误的，且无法与良善和真理相结合。

【11】如果有人不知道人在死后会复活，因此不相信复活，或者虽然知道却仍然怀疑甚至几乎否认，但他却生活在真理与良善之中，那么良善与真理仍然可以与他的错误相混合。然而，如果他生活在伪谬与邪恶之中，那么他的错误就无法与良善和真理相结合，因为伪谬与真理是对立的，邪恶也会摧毁良善。

【12】伪装和狡诈若以良善为目的，无论是为了邻舍、祖国还是教会，都可以称为智慧；其中掺杂的邪恶可以因其目的而与良善相混合。但如果伪装和狡诈以邪恶为目的，则不再是智慧，而是诡计和欺诈。在这种情况下，良善绝不能与之结合，因为以邪恶为目的的欺诈会将一切地狱的秩序引入人心，将邪恶置于核心，而把良善推至外围。这正是地狱的秩序。

【13】邪恶与伪谬能够与良善与真理结合，这可以从以下事实看出：世上存在许多不同的教义和教派，其中许多完全是异端，但在每一个教派中都有得救之人。此外，在教会之外的外邦人中，也存在主的教会。尽管他们处于伪谬之中，但那些过仁义生活的人仍然得救（参2589-2604节）。这种得救之所以可能，是因为邪恶能够与良善结合，伪谬能够与真理结合。

这种结合并非直接的连接或统一，而是主按照奇妙的秩序将其安排妥当。良善与真理被置于中心，而邪恶与伪谬则按层次排列在外围。由此，良善与真理从中心发出的光能够照亮外围的邪恶与伪谬，使之如同黑白交替般被点缀和装饰。这种排列方式正是天堂的秩序。

这正是圣经中“斑点”和“斑纹”在内义中所象征的意义。

3994 “羊群中所有黑色的羊羔”象征纯真的自我属性，这属于“拉班”所象征之良善的属性。此意显然来源于“黑色”的象征意义，即自我（参3993节）；以及“羊羔”的象征意义，即纯真（后文将进一步展开）。通过“羔羊中的黑色”来象征纯真的自我属性，其意义如下：

在每一种良善中都必须包含纯真，只有这样，良善才能成为良善。没有纯真的仁义就不能称为仁义，更遑论对主的仁爱。因此，纯真是仁爱和仁义的本质，即良善的核心。

纯真的特性在于人能够发自内心地承认并相信，自己除了邪恶外一无所有，而一切良善皆源自于主。因此，纯真的自我不过是“黑色”，即自我的意志完全是邪恶，自我的理智完全是伪谬。当一个人发自内心地承认并信仰这一点时，主便将良善与真理注入其中，并赋予其属天的自我。这种属天的自我是洁白而光辉的。

唯有在真正的谦卑中，人才能如此全心全意地承认并信仰此点，因为在这种状态下，他处于自我否定甚至厌弃的状态，远离自我，从而进入接受主神性的状态。因此，主将良善注入谦卑和痛悔的心中。

【2】纯真的自我性在此通过“羔羊中的黑色”象征，而“羔羊中的白色”则象征功德，因为“白色”意味着功德（参3993节）。雅各并未选择“白色”，因为功德与纯真相对立。凡将功德置于良善中的人，实际上承认并相信一切良善来自自身。他们在行善时注视自己而非主，因此基于功德要求回报。这种人轻视他人，甚至谴责他人，从而完全背离天堂的秩序，即良善和真理。由此可知，除非良善中包含着纯真，否则对邻舍的仁义和对主的仁爱无法存在。因此，除非一个人拥有某种纯真的成分，否则无法进入天堂。正如主所言：

> 我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。（马可福音10:15；路加福音18:17）

在圣经中，“小孩子”或“婴孩”象征纯真（参2305，3494节）。然而，婴孩并非纯真，而是纯真居于智慧之中（见2305，3494节）。婴孩的纯真与智慧的纯真有何不同，请参阅2306和3183节；以及被主赋予生命的、由纯真与仁义复活的自我是怎样的，请参阅154节；关于纯真使良善成为良善的话题，请参阅2526和2780节。

【3】“羔羊”象征纯真，这一点可以从圣经中多处经文得知，例如以下几处：

豺狼必与羊羔同住，豹子与山羊羔同卧，牛犊、少壮狮子并肥畜同群；小孩子要牵引它们。（《以赛亚书》11:6）

这里描述的是主的王国，以及其间平安与纯真的状态。其中，“豺狼”象征那些反对纯真的人，“羔羊”象征那些处于纯真之中的人。类似的描述也出现在《以赛亚书》另一处：

豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样，尘土必作蛇的食物；在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物。（《以赛亚书》65:25）

“豺狼”仍象征反对纯真的人，“羔羊则象征处于纯真之中的人。因“豺狼”与“羔羊”是对立的关系，主在《路加福音》中对他所差遣的七十人说：

我差遣你们去，如同羊羔进入狼群中。（《路加福音》10:3）

此外，在摩西五经中提到：

又使他从磐石中的咂蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油、羊的奶油、羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊。（《申命记》32:13-14）

这一段在内义上讲的是古教会的属天之事，“羔羊的脂油”象征纯真之中的仁义。

【4】“羔羊”在原文中以多种名称出现，并通过这些名称象征纯真的九个层次。正如所述，任何良善中都必须具有纯真，才能使其为良善；同样，任何真理中也必须具有纯真。因此，“羔羊”在这里以一个词汇表达，这个词也被用

来指绵羊（《利未记》1:10；3:7；5:6；17:3；22:19；《民数记》18:17），象征信仰中的纯真，即来源于仁义的纯真。在其它地方，则以不同的词表达，例如在《以赛亚书》中提到：

> 你们要将羊羔给那地掌权的，从西拉往旷野，送到锡安山城的山。（《以赛亚书》16:1）

> 主耶和华必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权。……他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。（《以赛亚书》40:9-11）

这里“用膀臂聚集羊羔抱在怀中”象征那些在仁义之中并具有纯真的人。

【5】《约翰福音》中说：

> 耶稣对西门·彼得说："约拿的儿子西门，你爱我比这些更深吗？"彼得："主啊，是的，你知道我爱你。"耶稣对他说："喂养我的羊羔。"耶稣第二次问："约拿的儿子西门，你爱我吗？"彼得说："主啊，是的，你知道我爱你。"耶稣对他说："你牧养我的羊"。（《约翰福音》21:15-16）

"彼得"如同其它地方一样，象征信仰（参《创世记》18章和22章的序言，以及3750节）。因为信仰若没有源于对邻舍的仁义和对主的仁爱，便不能称为真正的信仰；而仁义和仁爱若不是源于纯真，也不能称为真正的仁义和仁爱。因此，主首先询问彼得是否爱他，这实际上是在探问信仰中是否包含仁爱；随后他说"喂养我的羊羔"，象征关怀那些拥有纯真的人；接着在同样的问话后说"牧养我的羊"，象征关怀那些拥有仁义的人。

【6】主就是纯真本身，这纯真存在于他的王国中，因为一切纯真都源自于他。因此，主在圣经中被称为羔羊，例如：

次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！"（《约翰福音》1:29，36）

他们要与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为他是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的。（《启示录》17:14）

此外，《启示录》中多处提到羔羊的异象（5:6；6:1，16；7:9，14，17；12:11；13:8；14:1，4；19:7，9；21:22，23，27；22:1，3）

在至高意义上，逾越节的羔羊代表主自己。"逾越节"象征主的荣化过程，即他的人性披上神性；在代表意义上，它象征人的重生。"逾越节的羔羊"则象征重生的核心本质——纯真。这表明若没有包含纯真的仁义，任何人都无法经历真正的重生。

【7】纯真是主的王国中最重要的元素，也是那里的属天本质。在圣经中，祭祀和燔祭代表主王国中的属灵和属天之物，而羔羊则特别用来代表他王国的核心本质——纯真。这体现在献祭的具体规定中：每日的常献燔祭要用羔羊，早晨一只，黄昏一只（《出埃及记》29:37-39，《民数记》28:3，4）；在安息日则要献双倍的祭物（《民数记》28:9，10）。在规定的节期中还要献上更多的羔羊，这记载在《利未记》23:12和《民数记》28:11，14，19，27以及29章全章中。

当产妇洁净期满后，要献上羔羊为燔祭，并献一只雏鸽或斑鸠（《利未记》12:6）。这一规定象征着婚姻之爱的果效，因为婚姻之爱本质上就是纯真（参见2736节），正如婴儿象征纯真一样。这些规定都指向同一个属灵真理：纯真在主的王国中具有核心地位。

3995 "山羊中凡有斑点和斑纹的"象征此后凡掺杂着伪谬和邪恶的真理之良善都将属于他，这显然可从以下含义得知："斑点"象征邪恶，"斑纹"象征伪谬（参3993节），而"山羊"则象征真理之良善，也就是信仰的仁义（参3519节）。这段经文表明，此后凡掺杂着伪谬和邪恶的真理之良善都将归属于他，这一点从随后的"这就是我的工价"这句话得到进一步确认。

【2】让我们来探讨真理之良善，即信仰的仁义是什么。在人的重生过程中，表面上看似信仰的真理在先，仁义的良善在后；但当人真正重生后，实际情况恰恰相反。仁义的良善明显在先，信仰的真理随后跟进。这种现象的前者只是表象，后者才是实质（参3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3616，3701节）。

在重生过程中，人是根据所学的真理来行善，因为他需要通过真理来认识什么是良善，但实际上是内在的良善在推动这一切。良善是通过内在之路（灵魂之路）从主那里流入，而真理则通过外在之路（身体的感官之路）流入。通过外在之路进入的真理会被内在的良善所接纳并与之结合，这个过程持续到人完全重生。此时发生转变，真理开始受良善的引导。这就解释了什么是真理之良善，以及什么是良善之真理。

现今许多人认为仁义的良善是信仰的果实，这是因为他们只看到了重生初期的表象就下定论，而且也不了解其它情况。实际上，能够重生的人很少，只有那些已经重生的人，也就是那些在良善的情感或仁义中的人，才能真正理解这一点。这种理解来自于良善的情感或仁义的清晰感知。相比之下，未重生的人甚至不知道什么是良善的情感或仁义，只能像对待外在事物一样对其进行理性推测，因此他们误认为仁义是信仰的果实，而事实上信仰是源于仁义的。不过，对于普通人来说，理解什么在先什么在后并不是最重要的，关键是要活在仁义中，因为仁义就是信仰的生命。

【3】此处提到的"牲畜"实际上包含了小羊、绵羊、山羊羔、山羊、公绵羊和公山羊等多种动物，但经文特别只提到小羊和山羊。这种选择具有深层的属灵含义：”小羊“象征纯真，“山羊”则象征信仰的仁义，这正是此处内在意义要阐述的重点。这一含义在原文的用词中也得到了印证：描述"斑点"的词在《以赛亚书》40:11中也用来表示"小羊"；而描述"班纹"的词在《列王纪下》3:4和《阿摩司书》1:1中则与"牧人"有关。

3996 “这将是我的工价”象征属于他自己的。这里的"工价"指的是雅各因服侍而得到的报酬，它象征着依靠自己的能力，或者说出自己本身的作为，这一点在前面3975，3977，3983节中已有详细说明。

3997 “我的公义将为我作证”象征他自己的神性之圣。这里的"公义"一词通常用来描述良善（参612，2235节），但当它用来描述主时，如此处所示，就特指神性之圣，因为一切属灵和属天的良善都源自主的神性之圣。

3998 "在明天的日子"在此象征着永恒，从“明天”的含义可知。在圣经中，当提到昨天、今天或明天时，在其至高的意义上都指向永恒："昨天"象征从永恒而来，"今天"象征永恒本身（参2838节），而"明天"则象征直到永恒。圣经中的一切时间概念，无论是世纪、年、月、周、日还是小时，都是用来象征特定的状态。然而，在主那里并不存在状态的变化，一切都是永恒和无限的。因此，此处的"明天"实际上象征着永恒。

3999 “你来到我面前察看我的工价”象征属于他自己的。这里的"工价"一词，当用来描述主时，象征着属于他自己的，特指他凭借自己的能力所获得的，这一点在前面3975，3977，3982，3996节中已有详细说明。

4000 “凡在山羊中不是有斑点和有斑纹的”象征不是通过拉班所理解的良善与邪恶和伪谬混杂的真理之良善，这一点可以参考前面3993，3995节中对类似内容的解释。

4001 “羊群中黑色的”象征最初的纯真状态。这里的"黑色"象征着自我属性，而"羔羊"则象征纯真，如3994节所述。之所以"羊群中黑色的"象征最初的纯真状态，是因为在人重生的过程中，他的自我最初占据主导地位。在这个阶段，人从自己的自我出发认为自己在行善，也会依据自我行善，直到他能够被赋予属天的自我（参1712，1937，1947，2882，2883，2891节）。这就是为什么此处用"羊群中黑色的"来象征最初的纯真状态。

4002 “那就是被我偷的”象征那不属于他的，这无需解释就可以明白。这句话在字面意义上听起来很严厉，但当我们从属天的角度来理解时，这种严厉就消除了，变得温和而柔美。这就像经上所说的：

> 你们要警醒，因为你们不知道你们的主哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。（《马太福音》24:42-43）

> 若不警醒，我必临到你那里，如贼一样。我几时临到，你也决不能知道。（《启示录》3:3）

> 看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服……的有福了！（《启示录》16:15）

在这些描述主的经文中，"如同贼"仅仅象征着意想不到和出乎预料的到来。在内在意义上，"偷盗"象征着将本属于主的东西——也就是良善与真理——据为己有。由于在重生的初期阶段，所有人都会这样做（这构成了最初的纯真状态，如4001节所述），因此这个词的实际含义要比字面意思温和得多。这就是为什么"那就是被我偷的"象征那不属于他的。

4003 第三十四节至第三十六节　　拉班说：'看哪，情愿照着你的话行。"在那日，他把有杂色和斑纹的公山羊，以及所有有斑点和斑纹的母山羊，凡其中有白色的，和羊群中所有黑色的都分开，交在他儿子们手中。他在自己和雅各之间设定三天的路程；雅各就牧放拉班剩余的羊群。

"拉班说：'看哪，情愿照着你的话行'"象征着同意。"在那日，他把有杂色和班纹的公山羊分开"象征着那些分散的、掺杂着邪恶和伪谬的真理之善被分离出来，这些真理之善原本属于拉班所象征的善。"所有有斑点和斑纹的母山羊"象征着那些掺杂着邪恶和伪谬的良善。"凡其中有白色的"象征其中有真理。"羊群中所有黑色的"象征着纯真的自我属性。"交在他儿子们手中"象征着这些被给予真理。"他在自己和雅各之间设定三天的路程"象征着完全分离的状态。"雅各牧放拉班剩余的羊群"象征着他从剩余的事物中选取那些将要结合的良善与真理。

4004 "拉班说：'看哪，情愿照着你的话行'"，这显然表示同意，不需要解释。

4005 "在那日，他把有杂色和班纹的公山羊分开"象征着那些分散的、掺杂着邪恶和伪谬的真理之善被分离出来，这些真理之善原本属于拉班所象征的善。这一含义可从以下各词的象征意义得知：“分开”表示分离的行为；“公山羊”象征良善之真理；“有杂色的”象征那些散布其中与邪恶相混杂的事物；

“有斑纹的”则象征那些散布其中并伪谬相混杂的事物。经文中先提到公山羊后提到母山羊，这是因为“公山羊”象征良善之真理，而“母山羊”象征真理之良善，关于这两者的区别，已在第3995节中详细阐述。

【2】圣言中对雄性和雌性做出了精确的区分，这一点在献祭和燔祭的规定中表现得尤为明显。这些规定详细说明了献祭时应当献上羊羔或母羊羔、母山羊或公山羊、母绵羊或公绵羊等。从这些规定可以看出，雄性和雌性各自表示不同的含义：通常，雄性象征真理，雌性象征良善。

因此在这段经文中，“公山羊”象征良善之真理，而后文提到的“母山羊”则象征与这些真理相连的良善。正是由于这样的区别，经文特别提到“他分开了杂色的公山羊”，而不是像描述母山羊时那样说是“有斑点的”。“杂色的”象征那些分散并混杂着邪恶的真理，而“有斑点的”则象征那些分散并混杂着邪恶的良善，这一点在第3993节中已经解释过。值得注意的是，与邪恶混杂的真理本质上属于理智的范畴，而与邪恶混杂的良善则本质上属于意志的范畴，这就是它们之间的根本区别。

这些都明显属于由拉班所象征的良善，因为它们来自拉班的羊群。在圣言中，“羊群”象征良善与真理，也就是象征那些生活在良善与真理中的人，即那些属于主的教会的人。

【3】这个深奥的奥秘需要特殊的理解条件才能领会：一方面需要理智在真理和良善的知识上经过充分的教导，另一方面还需要获得启迪。这是因为要理解这个奥秘，我们必须先明白什么是良善之真理，以及由此衍生的良善，还要理解为什么从拉班所代表的单一良善中能分离出如此多样的形式。

对于那些缺乏这方面认知的人来说，很难理解每一个良善中都蕴含着无数的内容，这些内容之丰富，即使最博学的人也难以将它们归类为基本类别。这些内容包括：通过真理获得的良善、由此产生的真理、通过这些真理再次获得的良善，以及从良善产生的真理，它们都遵循着特定的秩序。同时还包括与邪恶混杂的良善，与伪谬混杂的真理，这些在第3993节中已经详细讨论过。

这些混合和调和的形式极其丰富多样，其数量超过千万倍，而且会随着生命状态的变化而改变。这些变化在总体上是随着年龄的推移而发生，在具体层面上则是根据各种情感的变化而改变。这就解释了为什么能从拉班的良善中分离出如此多的不同形式：有些与雅各的儿子们所代表的真理相连，有些被保留下来，还有一些则由此衍生出来。

然而，正如前面所说，这些深奥的真理只有在人的理智得到充分教导并同时获得启迪的情况下，才能真正理解。

4006 "所有有斑点和斑纹的母山羊"象征着那些掺杂着邪恶和伪谬的良善。这里的“母山羊”象征真理的良善，正如第3995节所解释的，特别是指那些与真理相连的良善，这一点在第4005节中已经讨论过。其中“有斑点的”象征那些混杂着邪恶的良善，而“有斑纹的”则象征那些混杂着伪谬的真理，这些含义在第3993和3995节中已有详细说明。

4007 "凡其中有白色的"象征其中有真理。这里的“白色”象征真理，尤其象征主的公义和功德，以及由此在人里面体现的主的公义和功德，这一点在第3301和3993节中已有详细说明。之所以用“白色”来象征这些，是因为从主而来的天堂之光及其光辉和洁白都象征着真理。当某物被这天堂之光照亮而变得

光辉洁白时，就象征着在人里面体现的主的公义和功德。那些承认主的公义，从良善中接受它，同时摒弃自己的公义的人，就是特别被称为“义人”的人。关于这些人，主在福音书中说：

义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。（《马太福音》13:43）

【2】光辉洁白的白色具有这种象征意义，这一点在圣言的其它经文中也有明确体现。在摩西五经中记载：

他的眼睛因酒红润，他的牙齿因奶白亮。（《创世记》49:12）

这段经文谈到犹大，他象征着主的圣爱，在内在意义上象征属天的王国，因此也象征属天的人，这一点在第3881节中已有解释。其中“眼睛因酒红润”象征圣智，而“牙齿因奶白亮”则象征公义。大卫在诗篇中祈求说：

求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。（《诗篇》51:7）

这里的“洗涤并比雪更白”象征着通过接受并披戴主的公义而从罪中得到洁净。在《启示录》中，约翰描述道：

灯台中间有一位好像人子，他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰。（启示录1:13，14）

【3】在《启示录》中还有多处关于白色象征意义的记载：

在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣。（《启示录》3:4，5）

我劝你向我买火炼的金子，叫你富足，又买白衣穿上。（《启示录》3:18）

有白衣赐给他们各人。（《启示录》6:11）

我又观看，见有许多的人，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣。长老中有一位问我说：这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？我对他说：我主，你知道。他向我说：这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。（《启示录》7:9，13，14）。

天使穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。（启示录15:6）

我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。（启示录6:2）

我观看，见天开了。有一匹白马，骑在上面的称为诚信真实…在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。（启示录19:11，14）

【4】在所有这些经文中，"白色"象征信仰之真理；白衣和白袍也是如此。但信仰之真理并非属于那些认为信仰源于自己、智慧源于自己的人，而是属于那些相信这一切来自主的人，因为信仰和智慧是赐予他们的。这些人不会将任何真理和良善归于自己，更不会认为凭借自己所拥有的真理和良善能获得功德，更不会认为借此称义，而是将一切归于主，这一切都出于恩典和怜悯。这就是"穿上白衣"的含义，也是"在羔羊的血中洗白"的含义。所有进入天堂的人都要脱去两样东西：自我及由此而来的信心，以及自己的功德或自我的公义。他们要穿上从主而来的属天的自我，以及主的功德或公义。他们越是如此，就越能深入天堂。这些特别由红色和白色来象征："红色"象征他们那时所拥有的仁爱之良善，"白色"象征信仰之真理。

4008 "羊群中所有黑色的"象征着纯真的自我属性，这一点从前面3994节所说的内容可以得知，那里有相同的话语。

4009 "交在他儿子们手中"象征着这些被给予真理，这从"儿子"象征真理可知（参489，491，533，2623，3373节）。"交在他们手中"意味着将事物交由他们支配和判断，因为"手"象征能力（参878，3387节）。这里“儿子们”所象征的诸真理是所谓的感官之物，它们属于感官范畴，构成自然心智的最外层。人的自然层一方面与身体的感官相通，另一方面与理性心智相通。通过这些中介，就形成了一个上升的过程：从向世界开放的身体感官上升到向天堂开放的理性心智；同样也有从天堂降至世界的下降过程。这种上升和下降的能力是人类独有的特质。

这些章节的内在意义专门讨论这种上升和下降的过程。圣经通过不同人物来表达这个过程：以撒和利百加代表理性层面，雅各和他的两个妻子代表自然层面，而他们的儿子们则代表感官层面。虽然感官是最外层的秩序，但它同时包含了之前所有层面的特质，因此每个儿子都代表着一个包含这些特质的共同品质，这一点在前文已经解释过了。

4010 "他在自己和雅各之间设定三天的路程"象征着一种完全分离的状态。这种含义可以从几个方面来理解：首先，"设定路程"本身就象征分离；其次，"三"这个数字象征最终的，完全的，或结束的意思（参1825，2788节），因此暗示完全的分离；最后，"天"或“日”则象征着状态（参见23，487，488，493，893，2788，3462节）。

4011 "雅各牧养拉班剩余的羊群"象征着他从剩余的中取出那些将要结合的良善与真理。这里的"羊群"象征着良善和真理（参343，2566，3767，3768，3772，3783节），而"牧放剩余的羊群"则象征着从剩余之物中挑选那些适合结合的良善和真理，这一点在后文中会有详细讨论。

4012 第三十七节至第四十节 雅各为自己取了新鲜的杨树枝、榛树枝和梧桐树枝，在枝杖上剥皮，露出白色，使枝杖露出里面的白。他将剥了皮的枝杖放在水槽中；在水槽那里，羊群来到那里饮水，在羊群的对面，当它们来饮水时发热。羊群在枝杖前发热，生下有杂色的、有斑点的和有斑纹的。雅各把羊羔分开，使羊群的脸朝向拉班的羊群中有杂色的和所有黑色的。他为自己单独设立诸群，

"雅各为自己取了新鲜的杨树枝"这句经文象征着自然良善特有的能力；"在枝杖上剥皮，露出白色，使枝杖露出里面的白"象征着内在能力中真理的安排；"他将剥了皮的枝杖放在水槽中”象征进一步的预备过程；"在水槽那里，羊群来到那里饮水"象征着对真理的情感；"在羊群的对面，当它们来饮水时发热"这段经文象征着为了结合而产生的情感热度；"羊群在枝杖前发热"象征着来自自身能力的效果；"羊群生下有杂色的、有斑点的和有斑纹的"象征着因此从中间的良善，即通过"拉班”所象征的良善，在自然的良善中产生了这样的事物；雅各把羊羔分出来"象征着关于纯真的事；"使羊群的脸朝向有杂色的"象征着朝向那些被邪恶和伪谬散布的真理；"所有黑色的”象征着朝向特定的状态；“拉班的羊群中“象征着在拉班所代表的良善之中；"他为自己单独设立诸群”象征着凭借自身能力分离良善与真理；

4013 "雅各为自己取了新鲜的杨树枝"这句经文象征着自然良善特有的能力。这种象征意义来自于杨树枝作为一种杖的功用，因为在圣言中，“杖”象征着能力。这种象征意义源于多个方面：首先是因为牧人用它来管理羊群，其次是

因为它能支撑身体，如同右手一般（"手"象征能力，参见878，3387节）。基于杖的这种象征意义，古代君王将其作为权力的象征，因此指挥杖和权杖成为了王权的标志。不仅君王使用杖，祭司和先知也使用它来象征他们所拥有的能力，就像亚伦和摩西一样。这就是为什么摩西在行神迹时，多次被命令伸出他的杖或手，因为"杖"和"手"都象征着神圣的能力。值得注意的是，埃及的术士在施行魔法时也使用杖，这种象征一直延续至今，以至于现代魔术师表演时仍然手持魔杖。

【2】通过以上内容可知，"杖"象征着能力。在圣言的原文中，用于指代牧人、君王、祭司和先知所用之杖的词语各不相同。本段经文中使用的是特指旅行者和牧人所用之杖的词，这一用法在其它经文中也可见到（《创世记》32:11；《出埃及记》12:11；《撒母耳记上》17:40，43；《撒迦利亚书》11:7，10）。这里所说的杖并非用作手杖，而是指从杨树、榛树和梧桐树上砍下的枝条，用于放置在羊群饮水的水槽前。尽管形态不同，但其象征意义相同，因为从内在意义来看，它象征着自然良善的能力及其所衍生的自然真理的能力。

【3】关于制作杖所用的杨树，我们需要理解树木在圣言中的象征意义。树木总体上象征直接领受和理性认知：在论及属天人时象征直接领受，在论及属灵人时象征理性认知（参103，2163，2682，2722，2972节）。由于直接领受和理性认知与良善和真理密切相关，因此具体的树木都象征着特定的良善和真理。其中，橄榄树和葡萄树等象征属灵人的内在良善和真理，而杨树、榛树和梧桐树则象征自然人的外在良善和真理。在古时候，由于每种树木都具有特定的象征意义，人们便在圣林中按照不同树种进行崇拜。这里所说的杨树特指白杨树，因其白色特征而得名。从象征意义上看，杨树代表源于真理的良善，或称真理的良善，这一含义也出现在《何西阿书》4:13中，只不过在那里这种良善已被歪曲。

4014 "榛树和梧桐树"象征着来自自然真理的能力。虽然这些树木的象征意义在圣言中较少提及，但在《以西结书》中有一处重要记载，说到：

> 神园中的香柏树不能遮蔽它，冷杉树不及它的枝条，梧桐树不及它的枝条；神园中的树都没有它荣美。（《以西结书》31:8）

在那里论述的是属灵教会之人的知识和理性层面；"神园"象征属灵教会，"香柏树"象征理性层面，"冷杉树和梧桐树"象征自然层面，其中"冷杉树"象征自然层面的良善，"梧桐树"象征自然层面的真理。

4015 "在枝杖上剥皮，露出白色，使枝杖露出里面的白"象征着内在能力中真理的安排。"剥皮"和"剥皮处"表示除去外在以显露内在，"白色"象征真理，"枝杖"则象征能力。这里特指内在能力，因为皮下的枝杖代表着内在人对外在人的能力，也就是属灵人对自然人的能力。

自然人中一切良善和真理的安排都源自属灵人，即通过属灵人从主而来，具体是通过其中的真理实现的。主首先流入属灵人或内在人的良善，然后通过其中的真理流入自然人。在人重生之前，这种流入并非直接通过良善进行。因此，自然人中的一切安排必然来自内在人，自然人或自然层面只能通过这种方式被安排，也就是经历重生。

【2】这种特质来自内在，这一点可以从三个方面得到证实：首先是真理的认定——若不是源自内在，就不能称之为真正的认定；其次是良心，它本质上就是从内在发出的对真理的认定；最后是直接领受。

由于内在的安排是通过真理实现的，所以能力被归于真理。这一点可以从圣言中多处得到证实，如枝杖和手都象征着能力（参见3091节）。然而，真理本身并不具有能力，而是从良善获得能力。换言之，真理通过良善从主获得能力。这就是内在能力中真理安排的含义。当论及主时，在至高意义上表示固有的能力，因为神性的能力是固有的，不依赖于任何其他来源。

内在的安排是通过真理形成的，因此能力被归于真理。这一点可以从圣言中多处得到证实，比如“枝杖”和“手”都象征着能力（参3091节）。然而，需要明白的是，真理本身并不具有能力，能力是来自良善的。换句话说，真理是通过良善从主那里获得能力的。这就揭示了内在能力中真理安排的本质。在论及主的至高意义上，这表示一种固有的能力，因为神性的能力是固有的，不依赖于任何其它来源。

4016 "他将剥了皮的枝杖放在水槽中"象征着进一步的预备过程。这一象征意义可以从后续内容得到证实，因为接下来专门讨论了真理的内在能力在自然层面上所产生的效果。从内在意义上看，各个意象都具有其特定的象征：“枝杖”象征着能力（参4013，4015节），“剥皮”象征着源自内在的安排（参4015节），而“水槽”则象征着存在于自然良善中的真理（参3095节）。

4017 "在水槽那里，羊群来到那里饮水"象征着对真理的情感，这一象征意义可以从多个层面得到证实。首先，从"水"象征信仰性知识和事实性知识，即自然层面的真理（参28，2702，3058节）。其次，"水槽"作为盛水之器，在内在意义上象征着真理的良善，因为良善是承载真理的容器（参3095节）。

"来饮水"这一行为象征着对真理的情感，这是因为它暗含着口渴的意思。在圣言中，"口渴”象征着一种渴求和向往，特指对认知和汲取真理的情感，这与"水"象征普遍意义上的真理相呼应。同样地，"饥饿"象征着对接受良善的渴

求和情感，这是因为"饼"（在此泛指一切食物）象征着良善（参2165节）。通过这些相互关联的象征意义，我们可以清楚地看到这段经文所表达的是对真理的情感。

4018 "在羊群的对面，当它们来饮水时发热"这段经文象征着为了结合而产生的情感热度。这一象征意义可以从"来饮水时发热"得到证实，其中"发热"明显表示热度，而"来饮水"则象征着对真理的情感。"在羊群的对面"象征着与自然层面的真理和良善相结合，因为这种对面而立的状态包含了专注的注视和由此激发的情感，这正是属灵事物结合的方式。

所有真理和良善的植入以及一切结合，都必须通过情感来实现。如果人在学习真理和良善时没有产生情感，这些知识虽然会进入记忆，却会像羽毛贴在墙上一样轻浮地附着，稍有微风就会被吹散。

【2】事物进入记忆时遵循这样的规律：若没有情感的参与，事物就会落入记忆的阴影中；但若有情感相伴，事物就会进入记忆的光明处。处于光明中的事物会在遇到类似刺激时清晰生动地显现出来，而处于阴影中的则不会如此。这是爱的情感所具有的特性。由此可见，一切真理的植入以及与良善的结合都必须通过情感来实现，情感越强烈，这种结合就越牢固。

【3】情感的热度实际上就是这种最深层的情感。真理要被植入并与良善结合，必须依靠对真理和良善的情感，这些情感如泉水般从对邻人的仁义和对主的仁爱中涌现；相对地，伪谬和邪恶则是通过对邪恶和伪谬的情感来结合的，这些负面情感源自于自我之爱和尘世之爱。

正是基于这个原理，当经文在内在意义上讨论自然人中良善与真理的结合时，才会在这里和后文中提到"羊群来饮水时发热"这个意象，用以象征这些属灵真理。

4019 "羊群在杖前发热"象征着来自自身能力的效果，这从"发热"在此处象征着效果，即情感的效果（参4018节），以及从"杖"象征着自身能力（参4013，4015节）得到证实。

4020 "羊群生下有杂色的、有斑点的和有斑纹的"象征着因此从中间的良善，即通过"拉班”所象征的良善，在自然的良善中产生了这样的事物。这从"生产"象征认定并结合（参3911，3915节），从"有杂色的"象征着与邪恶混杂的真理（参4005节），从"有斑点的"象征着与邪恶混杂的良善，以及从"有斑纹的"象征着与伪谬混杂的真理（参3993，3995，4005节）得到证实。这些就是此处所象征的事物，它们是从"拉班"所象征的良善转移到"雅各"所代表的自然真理的良善中的。

4021 "雅各把羊羔分出来"象征着关于纯真的事。这一点是显而易见的，因为如前面3994节所述，"羊羔"象征纯真。这里特别提到"关于纯真"，是因为在随后的内容中将论述自然层面的善良与真理如何配置，以便接纳纯真并使之适应。

4022 "使羊群的脸朝向有杂色的”象征着被邪恶和伪谬散布的真理。这一点是显而易见的，因为如4005节和4020节所述，“有斑纹的”象征着那些被散布其中且与邪恶混杂的真理。

4023 "和所有黑色的”象征着朝向特定的状态，即“羔羊中的黑色”所象征的那种状态，这种状态的详细含义可见于3994节和4001节的论述。

4024 "拉班的羊群中“象征着在拉班所代表的良善之中。这一点可从”羊群“和”拉班“的象征意义得到证实，因为拉班代表着良善，具体来说是一种媒介的良善，通过这种媒介而产生自然层面的良善与真理，这些在前文已有论述。

4025 "他为自己单独设立诸群”象征着凭借自身能力分离良善与真理。这可从两方面得到证实：其一是”诸群“是指羊群，象征良善和真理；其二是“为自己单独设立”表示分离那些凭借自身能力获得的事物。在至高的意义上，这段经文描述了主如何使他的自然层面神性化，这个过程完全依靠他自身的能力，但仍然是按照神性秩序通过媒介来实现的。这里提到的诸群，即“为自己单独设立”的，指的就是那些主使之在自己里面成为神性的良善和真理。

4026 “没有把它们放在拉班的羊群那里”象征着与拉班所象征的良善完全分离。这一点从前面的解释已经可以清楚看出，故不需要更多说明。事实上，神性的良善与真理必然要完全分离于那些带有人性特质的良善与真理，因为神性的良善与真理超越人性的层面，并且具有无限的性质。

创世记第三十章

4027 我们迄今所解释的这些词语的内在意义都属于深层的内在真理，因其隐秘的性质而难以向人的理智作出清晰的阐述。在至高的意义上，这段经文描述了主如何使他的自然层面神性化；在代表意义上，则说明了主在使人重生时如何更新人的自然层面。这些深奥的真理都在内在意义中得到了完整的展现。

【2】在至高意义上，这段经文论述主如何以其神性力量使其自然层神性化的内容，其深度甚至超出了天使的理解。人可以通过重生的过程窥见一些这样的奥秘，因为人的重生是主的荣化的一个映像。只有经历过重生的人才能对此有所理解，但即使如此，只要还活在肉身中，这种理解也是模糊的，因为自然和世俗的事物不断投下阴影，阻碍心智提升到更高层次。

未经重生的人完全无法理解这些事。他们不仅缺乏信仰性的知识，也缺乏相应的直接领受能力。他们不明白重生的含义，也不相信重生的可能性。他们不理解仁义的情感（重生正是通过这种情感实现的），也不明白良心的本质，更不了解内在人的概念，遑论内在人与外在人的对应关系。虽然他们可能知道这些词汇，但对其实质毫无认识。

因此，当人缺乏这些基本概念时，无论如何清晰地解释这些内在意义中的奥秘，都如同在黑暗中展示物品，或对聋者讲话一般徒劳。更重要的是，那些被自我之爱和世俗之爱所支配的人，既不愿意了解这些真理，也不愿意聆听，他们会立即拒绝，甚至彻底排斥这些教导。

相比之下，那些怀有仁义情感的人则以这些真理为乐。当人思考这些事时，与他们同在的天使也感到喜悦，因为这些内容论及他们所归属的主，也论及邻舍及其重生。主通过天使将喜悦和幸福注入那些怀有仁义情感的人。当他们阅读这些内容，尤其是当他们相信其中蕴含神圣性，并能理解某些内在意义时，这种喜悦和幸福就会更加丰富。

【3】这段经文讲述了一个复杂的属灵过程：主的良善首先流入人内在层面的良善，然后通过这个良善又流入真理。这个流注过程不止于内在层面，还会延伸到人的外在或称自然层面，并在这个过程中影响人对良善和真理的情感体验。经文还解释了真理是如何被接纳，以及它如何与良善结合。在这个过程中，还需要一种起到媒介作用的良善——这就是“拉班和他的羊群”所代表的含义。

对于那些能够理解圣言内在含义的天使来说——也就是那些以内在意义为圣言的天使——能够清楚地看到并直接体会到这其中数不清的奥秘。但对我们人类来说，这些奥秘实在太深奥了，我们的理解能力几乎无法真正把握其中的含义。即使偶尔能理解一点，也会因为我们认知的局限而显得模糊不清。这就是为什么这些深奥的内容无法做更详细说明的原因。

4028 第四十一节至第四十二节 每当羊群中先来到一起的变热时，雅各就把枝杖放在水槽里，在羊群眼前，为要使它们对着枝杖变热；而对后来到一起的羊群，他就不放置；于是后来到一起的成为拉班的，先来到一起的成为雅各的。

"每当羊群中先来到一起的变热时"象征那些自发的事物；"雅各就把枝杖放在水槽里，在羊群眼前，为要使它对着枝杖变热"象征凭借自身能力唤起并结合；"而对后来到一起的羊群，他就不放置"象征非自主的事物；"于是后来到一起的成为拉班的"象征那些非自主的事物将被遗弃；"先来到一起的成为雅各的"象征那些自发的，或说出于他的自由而结合的事物。

4029 "每当羊群中先来到一起的变热时"象征那些自发的事物。这一含义可从多个角度得到证实："变热"象征情感的热忱及其效果（参4018，4019节）；"羊群"象征真理与良善，如前所述；而"先来到一起的"则象征自发的事物。这种自发性不仅可从内在意义的关联中看出，更源于一切情感本质上的自发性，特别是那种被"变热"所象征的情感热忱。这就是为什么本节经文两次提到"变热"的原因。从原文的词源来看，这个词表示通过至内在的爱而结合。这里所论述的是自然层面上真理与良善的结合，这种结合只能在自由中，通过自发的方式实现。因此，"每当羊群中先来到一起的变热时"象征那些自发的、出于自由的真理与良善，也就是源于至高情感的真理与良善。

一切源于爱或情感的事物都具有自由的本质。真理与良善的结合必须在自由中实现，决不能通过强迫。正因如此，人的一切改造与重生都必须通过自由来实现。若改造与重生能够通过强迫实现，那么所有人都能得救，但事实并非如此。

4030 "雅各就把枝杖放在水槽里，在羊群眼前，为要使它对着枝杖变热"象征凭借自身能力唤起并结合。这里的"枝杖"象征能力，特别是在论及主时，象征其自身能力。而"放在眼前的水槽里使其变热"则象征唤起事物以促成其结合，这种解释可以从前文对这些词义的详细论述中得到印证。

4031 "而对后来到一起的羊群，他就不放置"象征非自主的事物。这一含义可以通过对比"先来到一起"和"后来到一起"的不同来理解：前者象征自发与自由，而后者则象征非自主与非自由。这种区别不仅体现在内在意义的关联中，更体现在对这两种情况的不同描述上：在描述先来到一起的羊群时使用了"变热"一词来象征情感和情感的热忱，而在描述后来到一起的羊群时则没有使用这个词。

一切不是出于情感的行为都是非自发的、非自由的，因为真正的自发性和自由都源于情感或爱。这一点从原文的词源学上也可以得到印证：当这个词被用来描述"后来到一起"时，它表示某种缺乏。当情感的热忱消失时，自由也随之终止，此时的行为就成为非自由的，最终变为非自主的状态。

【2】一切真理与良善的结合，以及由此而来的一切改造和重生，都必须在自由中或出于自发进行，这一点可以从上面4029节引用的段落中看出。相反，在非自由或非自主的状态下，任何结合和重生都无法实现。关于自由的本质及其来源，在论述人的自由的章节中已有详细说明（参2870-2893）。

如果不理解真理与良善的结合（即内化）以及重生只能在人的自由中实现这一原则，在思考主的天命、人的得救和诅咒等问题时就会陷入严重的误区。这些人会认为，只要主愿意，就能通过各种方式拯救每个人，比如通过奇迹、死人复活、直接启示、天使的干预，或通过各种状态促使人悔改等。

【3】然而，这些方法都是非自主的，无法真正改造人。任何强迫性的方法都不能在人心中培养真正的情感。即使表面上能够注入某种神圣之物，一旦环境改变，人就会回到原有的邪恶与伪谬的情感中。这时，先前注入的神圣之物就会与邪恶和伪谬结合，形成亵渎，导致最严重的地狱状态。因为这种人先是承认并相信，甚至被神圣之物感动，后来却否认并厌恶它。

只有那些曾经由衷承认后来又否认的人才会陷入亵渎，而那些从未由衷承认的人则不会（参301-303，571，582，593，1001，1008，1010，1059，1327，1328，2051，2426，3398，3399，3402，3898节）。这就是为什么今天不再有明显的奇迹，而只有不明显或隐蔽的奇迹，这些奇迹既不会强行注入神圣之物，也不会剥夺人的自由。因此，我们不会看到死人复活，也不会通过直接启示或天使的强制干预来阻止人作恶或推动人向善。

【4】主通过人的自由来运作并引导人。所有的自由都源于爱或情感，因而源于意愿（参3158节）。如果不是在自由状态下接受良善和真理，这些就无法真正成为人自己的。因为任何被强迫的事物都不属于人自己，而是属于强迫者，因为这不是出于自己的行为，即使是通过自己完成的。虽然在某些情况下，比如在属灵的试探和争战中，看起来人似乎被强迫向善，但实际上在这些时刻，人反而拥有比平常更大的自由（参1937，1947，2881节）。

这里需要区分两种情况：自我强迫和被他人强迫。当人强迫自己时，这种行为来自内在的自由；而被他人强迫则完全不含自由。理解了这一点，我们就能看到那些在思考主的天命、人的得救和诅咒问题时，不明白主是通过自由而非强迫来运作的人，会陷入何等的迷惑和错误。因为在涉及神圣事物时，如果强迫不是建立在自由的基础上，就会带来危险。

这段经文揭示了一个重要真理：真正的灵性成长必须建立在自由的基础上，而不是外在的强制。即使是看似的"强迫"，如果要带来真正的改变，也必须源于内在的自由意愿。这也解释了为什么主在引导人时总是尊重人的自由意志，而不采用强制手段。

4032 缺失

4033 "后来到一起的成为拉班的"象征那些非自主的事物将被遗弃，而"先来到一起的成为雅各的"象征那些自发的，或说出于他的自由而结合的事物。，这一点可从前面4029和4032节得到证实。所谓"非自主的"是指那些未能结合且无法结合的事物，而"自发的"则指那些已经结合的或有可能结合的事物，这样的区分存在是因为自发的事物都是依照其内在的情感及其品质而运作的。当"拉班和他的羊群"所象征的良善完成了上述用途后，就会发生分离，这种分离的过程将在下一章详细论述。

4034 第四十三节 并且那人极其极其地使自己扩展，拥有许多羊群、使女、仆人、骆驼和驴。

"那人极其极其地使自己扩展"象征着倍增；"拥有许多羊群"象征由此而来的内在良善与真理；“使女和仆人"象征作为媒介的良善与真理；"骆驼和驴"象征良善外在与最外在的真理。

4035 "那人极其极其地使自己扩展"象征着倍增，也就是良善与真理的倍增，这从"使自己扩展”的象征意义可以确知，因为它表示倍增；至于其程度达到无限巨大，这是由"极其极其"来表示的。

4036 "拥有许多羊群"象征由此而来的内在良善与真理。这一象征意义可从"羊群"的含义得到确证，因为”羊群“象征着良善与真理，如343节所述。关于这些良善与真理属于内在层面的含义，可参见2566节和3783节的解释。

4037 “使女和仆人"象征作为媒介的良善与真理，即自然层面的事物本身。这一象征意义可从两个方面得到确证：”使女“象征着自然层面的情感倾向，因而象征该层面的良善（参1895，2567，3815，3835节）；而”仆人“则象征自然之人的知识，也就是自然层面的真理，这方面的解释可见于2567，3019，3020，3409节。

4038 "骆驼和驴"象征着良善的外层和最外层真理。这一象征意义源于两方面："骆驼"象征自然之人的普遍知识，也就是良善的较低层或外层真理（参3048，3071，3143，3145节）；而“驴”则象征自然良善的更低层或最外层真理（参2781节）。关于内层、中层、外层和最外层的良善与真理的具体含义，可参考4009节的论述。人有三个基本层面：身体层（最外层）、自然层（中层）和理性层（内层）。这三层中哪一层在人里面占主导地位，就决定了此人是属身体的、属自然的还是属理性的。这三个层面以奇妙的方式相互沟通：身体层与自然层相通，自然层又与理性层相通。

【2】人在出生时完全处于身体层面，但具有可以完善的潜能。随后发展为自然层面，最终达到理性层面。这种层面间的相通关系主要通过感官体现。身体层面通过感官与自然层面相通，这种相通明显地体现在理智和意志两个方面。这两个方面都需要在人里面得到完善，才能使人真正成为并持续作为一个完整的人。

在感官中，视觉和听觉主要完善人的理智，而其余三种感官则主要服务于意志。当人的身体层面通过这些感官与自然层面（中层）相通时，通过感官获取的内容会存储在自然层面中，如同存入一个容器，这个容器就是记忆。在记忆中，愉悦、快感和欲望属于意志的范畴，这些被称为自然层面的良善；而知识则属于理智的范畴，被称为自然层面的真理。

【3】人的自然层与理性层（内层）之间的相通，是通过前面所述的方式实现的。当内容从自然层向理性层提升时，会存储在理性层中，如同存入另一个容器，这就是内在记忆（参2469-2480节）。在内在记忆中，快乐和幸福属于意愿范畴，构成理性层的良善；而对事物的内在洞察和感知则属于理智范畴，这些被称为理性真理。

这三个层面（身体层、自然层、理性层）构成了完整的人。它们之间通过不同的感官系统相互联系：外在感官连接身体层与自然层，内在感官则连接自然层与理性层。在自然层中，源自外在感官（属于身体）的内容构成外层和最外层真理；源自内在感官（属于灵性并与理性层相通）的内容则构成内层良善和真理；而介于两者之间并兼具两种特性的，则是中层良善和真理。这三层按照从内到外的顺序排列，在内在意义上分别由"羊群""使女和仆人"以及"骆驼和驴”来象征。

续论“至大之人”及其对应关系：与大脑和小脑的对应

4039 在前一章末尾，我们已经探讨了心脏和肺部与“至大之人”（即天堂）的对应关系。本章将论述大脑、小脑及其相连髓质的对应关系。在深入探讨这些对应关系之前，我们需要先了解大脑的基本形态特征，包括这种形态的来源及其象征意义。

4040 当移除头骨和周围的保护膜后，大脑表面呈现出令人惊叹的回旋和沟回结构。在这些结构中分布着称为皮质的物质，从皮质延伸出的纤维构成了大脑的髓质部分。这些纤维通过神经系统延伸到全身，按照大脑的指令和意愿执行各种功能。这种精妙的结构完全遵循天堂的形态，因为主最初将这样的形态赋予了诸天，并通过诸天将其赋予了人体内的所有器官，尤其体现在人的大脑和小脑中。

4041 天堂的形态令人惊叹，完全超越了人类的理解能力。即使人运用分析方法研究世俗事物，也无法领会如此崇高的形态概念。

所有天堂社群都按照这种形态排列，更令人惊奇的是，这些形态中存在一种旋转运动，但天使和灵并不能感知到这种旋转。这就像地球的自转和公转一样，地球上的居民并不能直接感知这种运动。我有幸亲眼见到了最内层天堂的形态，它与人类大脑中可见的回旋结构极为相似。我清晰地观察到了那种流动或旋转运动，这种观察持续了几天。通过这次经历，我确认了人类的大脑确实是按照天堂的流动形态构造的。

而在大脑中那些内在的、肉眼无法看见的部分，则是按照天堂更深层的形态构造的，这些形态完全超出了人的理解范围。天使们告诉我，从这些现象可以看出，人是按照三层天堂的形态被创造的，因此天堂的形象被铭刻在人的本质中。这意味着人在最小的形式上就是一个微型的天堂，这正是人与诸天之间存在对应关系的原因。

4042 这就解释了为什么只有通过人，才能实现从诸天降至世界，以及从世界升至诸天的过程。这种上下往来是通过大脑及其内在结构实现的，因为大脑中存在着一切事物的本源，即首要和最终的终点。从这些本源流出并衍生出身体中的所有个别事物，同时这里也是理智的思维和意志的情感的源头。

4043 如前所述，更内在、更普遍的形态是难以理解的。这是因为一旦我们谈论形态，就不可避免地会涉及空间和时间的概念。然而在内在领域，也就是天堂所在之处，事物并非通过空间和时间来感知，因为这些是自然界所特有的，而是通过状态及其变化和转变来感知。

人类无法在不借助形态的情况下理解这些变化和转变，而形态本身又离不开空间和时间的概念。但这些概念在天堂中并不存在，这就说明了为什么这些事物如此难以理解和表达。人类的语言由于涉及自然界的概念，都不足以充分表达这些天堂的事物。

在天堂中，这些事物是通过来自主的天堂之光和天堂之焰的变化来呈现的。这种呈现的丰富程度令人惊叹，以至于在其包含的成千上万种感知中，人类难以感知其中的任何一种。不过，这些在天堂中发生的事物，会在灵界中通过某些形态来表现，而这些形态与我们在世界上所见的形态有着相似之处。

4044 对应表现实质上是灵性事物在自然事物中的映射。当灵性事物在自然事物中得到正确表现时，两者之间就形成了对应关系。然而，那些只了解自然事物而不知灵性事物的人，可能会质疑这种对应表现和对应关系的存在，他们会疑惑：灵性事物怎么可能作用于自然事物?

但如果我们愿意观察自身每时每刻发生的事情，就能对这种关系形成一定的认识。例如，我们可以观察到意愿如何作用于身体的肌肉并产生实际行动，思维如何驱动肺部、气管、喉咙、舌头、嘴唇等言语器官而产生言语，以及情感如何作用于面部，使其呈现出内在情感的外在表现，以至于他人往往能从中察觉一个人的想法和意图。这些现象都能帮助我们理解对应表现和对应关系的本质。

这些现象不仅确实存在于人身上，更重要的是，没有任何事物能独立存在，都需要依赖于其它事物，而这些事物又依赖于更高层次的事物，最终都要追溯到最初源头。这种依存关系正是通过对应关系的联系来实现的。因此，具有深入思考能力的人能够推断出：人与天堂之间存在对应关系，进而天堂与主（即最初源头）之间也存在对应关系。

4045 由于这种对应关系的存在，天堂被划分为多个较小的天堂，这些较小的天堂又进一步细分为更小的天堂，各处都形成不同的群体。其中有些天堂整体上对应着大脑和小脑的功能。在这些天堂中，又有专门对应大脑各个部分或器官的天堂：有的对应硬脑膜，有的对应软脑膜，有的对应脑窦，还有一些对应大脑中的实质和腔隙，例如对应胼胝体、纹状体、小腺体、脑室、漏斗等结构的天堂。关于这些分别对应不同脑部结构的天堂具有什么样的特质，主已经向我揭示过，这些内容将在后文详细说明。

4046 在我头顶上方的中等距离处，出现了几个灵。他们的活动呈现出心跳般的节奏，但是像波浪一样上下往复运动，同时我感到前额有一股凉意。这些特征使我能够推断出他们属于中等层次的灵，既与心脏区域有关，也与肺部区域相连，而且他们并非内层之灵。

这些灵随后展现出一种特殊的光。这光呈火焰状，虽然粗糙但仍有光亮，最初出现在我下巴的左侧，继而移动到左眼处，最后出现在眼睛上方。这光虽然保持着火焰般的特质，却很暗淡，并非明亮的白光。通过这些光的特征，我能够了解这些灵的本质，因为光的性质能够显示出他们的情感状态和理解程度。

当我将手放在头部左侧时，能在手掌下感受到一种上下起伏的脉动，这个迹象表明他们与大脑区域有关。我试图询问他们的身份，但他们起初保持沉默。其他灵解释说他们本性不爱说话。最终在被催促下，他们承认说话会暴露他们的本质。通过观察，我意识到他们中有些是属于硬脑膜区域的灵，这硬脑膜是包裹大脑和小脑的总体外膜。

【2】通过与他们的交谈，我逐渐了解到他们的本质。这些灵在世为人时，从不思考或谈论属灵和属天的事物。他们之所以如此，是因为除了自然界的事物外，他们不相信还有其它事物的存在。这种局限并非源于他们的刻意否认，而是因为他们无法深入理解这些超自然的事物。然而值得注意的是，尽管如此，他们仍然和其他人一样保持着对神性的敬拜，坚持祷告，并且都是遵纪守法的良善公民。

【3】随后出现了另一些灵，他们也影响着脉动，但其方式与之前不同。有的是横向运动，而非上下起伏；有的则是连续性的，而非往复式的；还有的则使脉动从一处跳跃到另一处。据说这些灵代表着硬脑膜的外层。他们中有些人在思考属灵和属天事物时，仅仅局限于外在感官可感知的范围，无法以其它方式理解更深层的事物。

我能听出这些是女性的声音。当人们试图用外在感官、世俗和尘世的事物来理解天堂或信仰与仁爱的灵性事物时，他们越是将这些事物混淆在一起，就越发趋向外在，甚至到达头部的外皮层面，这正是这些灵所代表的状态。然而，只要他们过着良善的生活，尽管处于最外层，仍然属于“至大之人”的组成部分。

因为任何出于仁义的情感过着良善生活的人，都必能得到拯救。

4047 在头顶上方出现了一些灵，他们的共同影响是横向地从前向后流过头部。另有一些灵的影响则是从两侧太阳穴流向大脑中心。我感知到这些灵属于软脑膜的区域，这是一层紧贴着大脑和小脑的膜，通过延伸出的纤维与大脑和小脑保持着联系。

通过与这些灵的交谈，我了解到他们的特质。他们保持着他们在世时的性格特征：不太相信自己的判断，因此在思考神圣事物时也缺乏确定性，而是倾向于依赖他人的信仰，不会深究其真实性。当我诵读主祷文时，通过他们的感知流入，这一特质得到了进一步证实。事实上，所有的灵和天使都能通过他们在主祷文中所表现出的思想观念和情感流入而显明其本质。

这些灵具有特殊的功用，能够作为天使的媒介来服务。他们是连接各层天堂的中介灵，因为他们的思想观念并非封闭，而是保持开放。正是这种特质使他们能够顺从地接受引导，易于接纳和接受来自更高层级的流入。他们表现出谦逊平和的品性，并确认自己居住在天堂之中。

4048 在我头部附近有一位灵与我交谈。从他的声音中，我感知到他处于一种安宁的状态，仿佛在平和的睡眠中。他提出各种询问，却表现出非同寻常的谨慎，这种谨慎程度甚至超过了清醒状态下的表现。我感知到是内层天使正通过他发言，而他则处于一种能够感知并传达信息的特殊状态。当我询问他关于这种状态的情况时，他解释说他只传达良善和真理。他能够觉察是否有其它性质的思想流入，如果有，他会拒绝接受或表达这些内容。他描述说自己处于一种平和的状态，这种平和也确实通过我们的交流传递给了我。据说这类灵对应着大脑中的大血窦或主要血管。特别是那些与他相似的灵则对应着纵窦，也就是位于大脑两半球之间的血窦。即使在大脑两侧发生骚动时，这个区域仍然保持着平静的状态。这种对应关系恰好反映了这些灵所具有的平和特质。

4049 在头顶稍前方有一些灵与我交谈。他们的言语悦耳动听，影响力温和柔和。这些灵与其他灵最显著的区别在于他们持续不断地渴望和期待真正进入天堂。据说这些灵对应着脑室或大脑的主要腔室，并属于那个区域。这种对应关系的原因在于，那里较好的脑脊液具有回流到大脑的特性，这种特性产生了一种向上的趋向。这种对应关系可以这样理解：大脑象征着天堂，而脑脊液的向上趋向则象征着对天堂的渴望和期待。这就是这类对应关系的本质。

4050 我首先看到一张脸出现在蓝色窗户上方，随后这张脸迅速退入内部。接着，我注意到左眼区域出现了一颗小星星，随后出现了更多泛红的小星星，它们闪烁着白色的光芒。然后，我看到了墙壁，但没有屋顶，而且只能看到左侧的墙壁。最后，出现了一片星空。由于这些景象出现在一个邪恶的地方，我原

本以为会看到一些可怕的景象。但是，墙壁和星空很快消失了，取而代之的是一口井，从井中升起一团白色的云雾或蒸汽。看起来似乎有什么东西正从井中被抽出。

【2】当我询问这些异象的含义和象征时，得到的解释是：这是对大脑漏斗的一种表现。其中，上方的天空象征着大脑，后来出现的容器（井）象征着所谓的漏斗，而那升起的云雾或蒸汽则代表着流经并被抽出的脑脊液。这脑脊液分为两类：一类是与动物精气混合的，这属于有用的脑脊液；另一类是与血清混合的，这属于需要排出的废弃脑脊液。这种异象通过形象化的方式展现了大脑内部的结构和功能，特别是漏斗区域的脑脊液循环系统。通过天空、井和云雾等意象，生动地描绘了大脑内部复杂的生理过程。

【3】我被展示了属于这个区域的灵的形态，特别是其中较低等级的灵。这些灵表现出独特的行为模式：他们不停地四处游走，主动靠近他们遇见的人，仔细观察每个细节，并迫不及待地将所听到的信息传递给他人。他们性情多疑，缺乏耐心，总是处于不安定的状态。这种行为方式恰好对应了该区域内脑脊液来回流动的特性，而他们那种流动性的推理方式也正是这种特性的体现。

【4】以上所述的是属于中等级别的灵。而那些对应于排泄性脑脊液的灵则更为低劣，他们习惯于将属灵真理拉低到世俗层面并加以玷污。举例来说，当他们听到关于婚姻之爱的教导时，就会立即联想到淫乱和通奸，将婚姻之爱的神圣事物贬低到这种层面。他们在对待其它属灵真理时也是如此。这类灵出现在前方偏右的某个位置。相比之下，那些品性良好的灵则与先前4049节中所描述的完全相似。

4051 有些灵的群体对应于大脑中的峡部区域，另有一些则对应于大脑中那些似腺体状的纤维结。这些纤维结发出纤维来执行各种功能，这些纤维在其起源处（即腺体中）是统一的，但在末端则呈现出不同的作用。有一个与这些相对应的灵的群体向我显现，经历如下：这些灵从前方接近我，开始与我交谈，声称他们是人类。对此，我被允许回应说，他们虽然不是拥有物质身体的人类，但作为灵他们仍然是人，这是因为灵的一切特质都指向人性的本质，包括与肉身人类相似的形态。灵是内在的人，而人之所以为人主要在于其聪明和智慧，而非外在形态。因此，善良的灵，特别是天使，由于更多地处于智慧之光中，反而比那些仍在肉体中的更具有真正的人性。

【2】在我作出回应后，这些灵告诉我，他们的群体中有许多成员，每个成员都各不相同。我原本认为在来生中不可能存在由不相似者组成的协和体，于是与他们讨论这个问题。最后我明白了，尽管他们表面上不相似，但因为拥有共同的目标而得以联合。他们解释说，他们群体的特点就是每个成员的言行都与其他人不同，但内在的意愿和思维却是一致的。他们用一个例子来说明：当群体中有人说天使在天堂中是最小的，另一人说是最大的，第三个人则说既不是最小也不是最大，看似观点各异，但他们的核心思想却是一致的。他们共同认识到：愿意成为最小的反而是最大的，所谓最大只是相对而言，实际上既不存在最小也不存在最大，因为他们根本不关注地位的优劣。在其它事情上也是如此。这样，他们在根本原则上是统一的，只是在外在表现上各有不同。这些灵靠近我的耳朵，表明他们是善良的灵，这就是他们独特的交流方式。有人提到，没有人知道他们来自何处，他们属于那些在各群体间游走的灵。

4052 “至大之人”与人脑的对应关系体现在：处于良善原则的人对应于脑中作为原则的部分，即腺体或皮质物质；而处于真理原则的人则对应于由这些原则衍生出的脑部结构，即神经纤维。这种对应还有更细致的区分：对应于右脑

的人是那些从意志层面处于良善，并因此在意志上趋向真理的人；而对应于左脑的人则是那些从理智层面理解良善与真理，并对此产生情感的人。这种区分源于天堂的布局：在主的右边的是从意志而行善的人，被称为属天的人；在主的左边的是从理智而行善的人，被称为属灵的人。

4053 这些对应关系此前无人知晓，我深知人们听到时必会感到惊讶。这种惊讶源于人们不了解内在人与外在人的概念：内在人存在于灵界，外在人存在于自然界，而内在人在外在人中生活，并对其产生流注和管理。根据这一点，以及此前第4044节所述内容，我们可以理解流注与对应的概念。在来世，这些都是众所周知的事实。同时我们也知道，自然界不过是属灵事物的再现，它的存在和持续都源于属灵事物，而这种再现正是按照对应关系的方式呈现的。

4054 大脑如同天堂，存在于目的的领域，即功用的领域。从主流入的一切都关乎人类救赎的目的，这个目的在天堂中掌权，并通过天堂在大脑中掌权。大脑作为人的心智所在，关注身体中的目的，使身体服务于灵魂，使灵魂能永远幸福。然而，有些灵的群体并无功用的目的，他们只顾与朋友相处，沉溺于快乐中。这些人只关心自身，只在意表面，不论是处理家务还是公务，都只为这一目的。这类灵的群体的数量之多令人难以置信。当他们靠近时，其气场就会发挥作用，使他人对真理和良善的情感消失。一旦这些情感消失，他们就沉浸在友谊的快乐中。这些灵就像大脑中的阻塞物，使大脑变得愚钝。这样的群体曾多次出现在我身边，我能从自己的迟钝、缓慢和情感缺失中感知到他们的存在。我也曾多次与他们交谈。这些灵是真正的祸害和毒害，尽管他们在世时的社会生活中看似善良、愉快、诙谐，甚至聪明。他们确实懂得礼节，并善于通过礼节建立友谊，特别擅长借友谊来拉拢他人。但他们既不知道也不想知道什么是为了良善而结交朋友，或什么是良善的友谊。等待他们的是悲惨的命运：

他们最终生活在污秽之中，变得如此愚钝，几乎丧失了人性的理智。这是因为目的塑造人，什么样的目的就有什么样的人，因此死后就会呈现出什么样的人性特质。

4055 关于“至大之人”及其对应关系的讨论将在下一章末尾继续。

第三卷结束

创世记第三十一章

4056 在第三卷中，我们已在第26至30章之前解释了主在《马太福音》24章第3至28节中所论及并预言的世界终结与最后审判。现在我们要解释紧随其后的经文，以下是第29-31节的内容：

> 那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方（方：原文是风），从天这边到天那边，都招聚了来。（《马太福音24:29-31）

4057 关于世界的终结即最后审判是什么，我们之前已经解释过：这是教会的最后时期。当教会中完全没有仁义与信仰时，就被称为其最后时期。我们也已指出，这样的终结或最后时期曾多次发生。第一个教会的终结以大洪水的形式被描述；第二个教会的终结表现为迦南地诸族的根除，以及先知书中记载的多次根除与毁灭；第三个教会的终结虽未在圣言中被描述但已被预言，即耶路撒

冷的毁灭，以及拥有教会的犹太民族被驱散到全世界；第四个终结是当今基督教会的终结，这是主福音书中以及通过约翰在启示录中所预言的，而这终结现在已迫在眉睫。

4058 在《马太福音》这一章的前文中，论述了教会逐渐荒废的过程。起初，人们开始不知晓何为良善与真理，转而对这些事物争论；随后，他们开始藐视这些事物；接着，他们心中不再承认这些事物；最后，他们甚至亵渎这些事物。这些内容记载于该章第3至22节。然而，信仰之真理与仁义之良善仍将存留于中间，即存留于一些被称为选民的人当中。因此，经文论述了信仰之真理在当时的状态，这记载于第23至28节，又论述了仁义与爱之良善的状态，这记载于刚才引用的这些经文中，之后还论述了新教会的开始。

4059 这些经文中的每一处内容都清楚表明存在着内在意义。若不理解这内在意义，就完全无法知道这些话语所包含的内容。比如经文中说"太阳将变暗”，还有“月亮不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动”；又说主将“驾着天上的云降临……天使用号筒的大声，将他的选民都招集了来"。不了解这些话语内在意义的人，会认为这些事情将会按字面意思发生，甚至以为整个世界及宇宙中所见的一切都将毁灭。但实际上，最后审判所指的并非世界的某种毁灭，而是教会在仁义与信仰方面的终结或荒废，这一点可见于3353节的解释。这一真理在《马太福音》同一章后面的话语中也得到了明确印证：

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

4060 从以上引用的这些话语中，我们可以看出教会当时在良善方面的状态，特别是在对邻之仁义和对主之仁爱方面的状态，这一点可从这些话语的内在意义得到证实。经文中提到"那些日子的困苦之后"，这是指教会在信仰之真理方

面的状态，这个主题在前面已经讨论过。在圣言中，真理的荒废常被称为"困苦"，而"日子"则表示状态，这一点在多处经文（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785节）中都有说明。

这些话语表明，当信仰完全消失时，仁义也将不复存在。这是因为信仰引导人走向仁义，教导何为仁义，而仁义从信仰之真理获得其品质。然而，信仰之真理则从仁义获得其本质和生命，这一点在前面的章节中已多次阐述。

【2】"太阳将变暗，月亮不放光"这句经文中，"太阳"象征对主之仁爱，"月亮"象征对邻之仁义。"变暗和不发光"象征这些品质将不再显现，最终消失。"太阳"象征爱的属天层面，"月亮"代表爱的属灵层面，也就是说，"太阳"象征对主之仁爱，"月亮"象征通过信仰而有的对邻之仁义，这些解释可见于多处经文（参1053，1529，1530，2120，2441，2495节）。之所以太阳和月亮具有这种象征意义，是因为在来生中，主向天上那些对他怀有仁爱的人（即属天之人）显现为太阳，而向那些怀有对邻之仁义的人（即属灵之人）显现为月亮，这一点在多处经文（参1053，1521，1529-1531，3636，3643节）中都有记载。

【3】天上的太阳和月亮，也就是主，从不变暗，也不失去光芒，而是永远发光。同样，在天上的属天之人对主之仁爱，和属灵之人对邻之仁义，以及在地上与这些天使同在的人（即那些有仁爱与仁义的人）也是如此。然而，那些没有仁爱与仁义，而是陷入自我之爱和尘世之爱，因而陷入仇恨与报复的人，他们给自己带来这种黑暗。这种情况就像世上的太阳一样，太阳永远发光，但当云层遮蔽时，人们就看不见它了，这一点可参见2441节。

【4】"众星要从天上坠落"象征良善与真理的知识将灭亡。在圣言中，凡提到"众星"时，都具有这一含义，这可见于1808和2849节。"天势都要震动"则表示教会的根基，当这些根基灭亡时，就称其"震动和摇动"。这是因为地上的教会是天堂的根基，主通过诸天向教会之人所具有的良善与真理的流注最终在此终止。因此，当教会之人处于如此悖谬的状态，以至于不再接受良善与真理的流注时，就称"天势要震动"。为此，主总是眷顾着，使教会中始终保有一些余剩，当旧教会灭亡时，就建立新教会。

【5】"那时，人子的兆头要显现在天上"象征神性真理将要显现。这里的"兆头"指的是显现，而"人子"则指主的神性真理方面，这可见于2803，2813，3704节。这个显现，也就是这个兆头或预兆，正是门徒们向主询问的内容。他们曾问：

> 请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”（《马太福音》24:3）

门徒们从圣言中得知主将在世代终结时来临，也从主那里得知他将再次来临。然而，他们以为这意味着主要再次以肉身来到世上，却不明白每当教会被荒废时，主就会来临。主的来临并非总是像他通过出生取了人性并使之神性化那样以人的形式出现，而是通过多种方式显现。有时是明显的显示，比如向亚伯拉罕在幔利显现，向摩西在荆棘中显现，向以色列民在西奈山显现，以及向约书亚在进入迦南地时显现。有时则是较为隐晦的显示，如通过默示写成圣言，之后则是通过圣言本身。因为主就在圣言中同在，圣言的一切都是出于他并论及他，这一点已在前面多次得到证实。

【6】这种显现正是"人子的兆头"所表示的，也是本节经文所论述的内容。"那时，地上的万族都要哀哭"象征所有在仁爱之良善和信仰之真理中的人都将悲痛。这里的"哀哭"含义可见于《撒迦利亚书》12章10-14节。"族"（或”支派“）表示一切良善与真理，或说仁爱与信仰（参见3858、3926节），因此也表示在这些良善与真理中的人。说"地上的族类"是因为这指的是在教会之内的人，因为"地"表示教会，这一点可见于多处经文（参662，1066，1067，1262，1733，1850，2117，2928，3355节）。

【7】"他们要看见人子驾着天上的云降临，有大能力和大荣耀"象征那时圣言的内在意义将被揭示，主就在其中。这里的"人子"是指其中的神性真理（参2803，2813，3704节），“云”则指字义，"能力"指良善，"荣耀"指真理。关于"看见人子驾着天上的云降临"的这些含义，可参见《创世记》第十八章序言。需要注意的是，这里所说的主的降临，并非按字面意思理解他将在云中显现。这段经文接下来论述新教会的建立，这一建立发生在旧教会被荒废和弃绝之时。

【8】"要差遣使者，用号筒的大声"象征着拣选。这并非指可见的天使、号角或大声的字面含义，而是指主通过天使所流注的神性良善和真理。在圣言中，"天使"象征主的某些属性（参1925，2821，3039节），在这里特指那些出于主并论及主的事物。"号角和大声"象征着福音的传扬，这种象征意义在圣言其它地方也常见。

【9】"将他的选民，从四方（方：原文是风），从天这边到天那边，都招聚了来"象征新教会的建立。这里的"选民"指的是那些在仁爱与信仰之良善中的人（参3755，3900节）。“四风”，也就是选民被招聚的来源，象征着良善与真理的一切状态（参3708节）。"从天这边到天那边"则指教会的内在和外在层面。

以上就是主这些话语的深层含义。

经文

概览

4061 这段经文的内在意义论述了一个分离与结合的过程。雅各和他的妻子们所代表的良善与真理，需要与拉班所表示的良善分离，目的是让前者能够与直接源自神性血统的神性结合。同时，经文也描述了分离过程中双方各自的状态。

内义

4062 第一节至第三节 雅各听见拉班儿子们的话语，说：“雅各把我们父亲所有的都夺了去，他从我们的父亲那里获得了这一切财富。”雅各看见拉班的脸色，看哪，决不如昨日与前日那样。耶和华对雅各说：“你要回你父之地，到你出生之地，我必与你同在。”

"听见拉班儿子们的话语，说"象征着一种特殊的真理状态，这真理源自拉班所代表的良善，其性质是相对于主在自然层所获得的良善而言的。"雅各把我们父亲所有的都夺了去"象征着通过雅各所代表的一切良善似乎都是从那个来源，即从那中间良善而来的。"他从我们的父亲那里获得了这一切财富”：这表示他将这一切赐给自己。"雅各看见拉班的脸色"象征当雅各所代表的良善退去时，那中间良善的状态发生了改变。"看哪，决不如昨日与前日那样"象征对雅各所表示的良善而言，状态完全改变了；然而，除了结合的状态之外，他并未从那良善中取走任何东西，而是仍然拥有他先前所有的一切。"耶和华对雅各

说"象征主从神性而来的直接领受。“你要回你父之地"象征他现在应当更接近神性的良善。"到你出生之地"象征由此而来的真理。"我必与你同在"象征那时的神性。

4063 "听见拉班儿子们的话语，说"象征主在自然层通过拉班所表示的良善而获得的真理的性质。这里的"儿子们"象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）。而"拉班"则象征同源旁系的良善，这一点在3612，3665和3778节中已经阐明。这种良善的功用是作为引导，帮助引入真正的良善和真理（参3974，3982，3986节）。在此特别提到其引导作用，是因为当前正在讨论与这种良善分离的过程。

当经文提到"雅各听见话语"时，其内在意义揭示了这些真理相对于主在自然层所获得的良善的本质特征。这一点从随后的描述中清晰可见：这些话语中充满了不满情绪，他们抱怨说雅各夺走了他们父亲的一切，并且雅各也注意到拉班的面容对他已不如从前那般和善。关于"雅各"的象征意义，我们可以在3659，3669，3677，3775，3829和4009节中看到，他代表主的自然层，而在前一章中则特别代表自然层中真理之良善。

【2】通过"拉班"所象征的良善与通过"雅各"所象征的真理之良善之间的关系，在前一章已有详细说明和阐述。这个关系可以通过人的重生过程得到进一步理解，因为这段经文在其代表性意义上正是在讨论这个过程。

在重生过程中，主会使人处于一种中间的良善中。这种中间良善的作用是引导人获得真正的良善和真理。然而，一旦这些真正的良善和真理被引入并建立起来，这种中间的良善就会与人分离。任何对重生过程和新人状态有所了解的人都能明白，重生后的新人与重生前的旧人有着本质的区别。新人以属灵和

属天的事物为乐，这些构成了他的喜悦和幸福；而旧人则以世俗和地上的事物为乐，这些构成了他的欢愉和快乐。正因如此，新人的目标指向天堂，而旧人的目标停留在世界。这清楚地表明，新人与旧人是完全不同的两种存在状态。

【3】要将人从旧人的状态引导到新人的状态，需要一个根本的转变过程：摒弃对世界的欲望，同时培养属天的情感。这个转变过程涉及无数的中间步骤，这些步骤只有主完全知晓，天使们通过主的启示也知道其中很多，但对人类来说却几乎完全是个奥秘。不过，这所有的过程，包括每个细节，都在圣言的内在意义中得到了完整的揭示。因此，当一个人从旧人转变为新人，也就是经历重生的过程时，这并不像某些人想象的那样是瞬间发生的事。相反，这个过程需要持续多年，实际上是贯穿人的整个一生直到最后一刻。这是因为这个过程包含了根除原有的世俗欲望，植入属天的情感，并赋予人一种全新的生命——这种生命是他以前从未拥有过的，甚至可以说是完全陌生的。正因为人的生命状态需要经历如此深刻的转变，唯一可行的方式就是让他在相当长的时期内处于一种中间状态的良善中。这种中间良善的特点是既包含对世界的情感，又包含对天堂的情感。如果不是通过这种中间良善的过渡，人就无法接受真正的属天良善和真理。

【4】这种中间良善，就是通过"拉班和他的羊群"所象征的。需要注意的是，人在这种中间良善的状态中不会无限期地停留，而是仅在其发挥必要作用的时期内存在。一旦这种良善完成了其过渡作用，就会被分离出去。本章正是在讨论这种分离的过程。

要理解这种中间良善及其完成使命后被分离的过程，我们可以通过人从婴儿到老年的成长历程来加以说明。我们都知道，人生的每个阶段都有其独特的状态：婴儿期、童年期、青年期、成年期和老年期，每个阶段都有其特定的特征。

同样显而易见的是，当人从一个阶段过渡到另一个阶段时，总会脱离前一阶段的特征。比如，进入童年时会脱离婴儿期的玩乐方式，进入青年期时会脱离童年的生活方式，进入成年时会脱离青年期的特征，最后进入老年时会脱离成年期的状态。通过深入思考，我们可以认识到每个年龄阶段都有其独特的快乐和价值，这些快乐和价值不仅服务于当前阶段，更是为下一个发展阶段做准备。这种逐步递进的过程最终引导人达到老年时期，在这个阶段，人能够体会到源于聪明和智慧的更深层次的快乐。

【5】这让我们清楚地看到，每当一个新的生命状态开始时，先前的状态就会被舍弃。不过，这个人生阶段的比喻仅仅是为了帮助我们理解中间状态的快乐如何发挥作用，以及在进入新阶段时如何被舍弃。

然而，重生的过程与这种自然的成长有着本质的区别。当一个人经历重生时，他会进入一个与之前完全不同的状态。这种转变不是通过自然的方式实现的，而是通过主的超自然作为完成的。任何人都无法绕过主所预备的重生媒介而达到那种状态，这就是我们所讨论的中间良善的重要性。

当一个人通过这个过程被引导到新的状态，直到他不再以世俗、地上和肉体的事物为人生目标，而是转而以属天的事物为追求时，那么这个中间良善的使命就完成了，因此会被分离出去。这里所说的以某物为目标，实质上就是在所有事物中特别偏爱和追求它。

4064 "雅各把我们父亲所有的都夺了去"象征着通过"雅各"所代表的一切良善似乎都是从那个来源，即从那中间良善而来的——这个表面含义是不言自明的。然而，这些良善实际上并非源自那里，这一点在后文中会变得清晰。值得注意的是，这番话是出自"拉班的儿子们"之口。

4065 "他从我们的父亲那里获得了这一切财富"这句话在至高意义上象征着主将一切赐给自己。这里的"获得财富"实际表示自我赋予，因为当我们谈论主时，他从不从他人获取良善和真理，一切都源自他自己。

虽然确实有另一种良善作为媒介服务于他，这良善与母性特质有关（这里由拉班所代表，他是雅各之母利百加的兄弟），但主是通过这个媒介，凭借自己的神性力量，获得了使他的自然之性成为神性的一切品质。这里需要明确区分"通过媒介获得"和"从媒介获得"这两个概念的差异：主是通过媒介获得的，因为他以人的身份降生，从母亲那里继承了需要最终除去的特质；但他并非从媒介获得神性，因为他是由耶和华所孕育，本就具有神性。因此，是主自己将一切良善和真理赐给自己，使之成为神性，从而使一切都遵循神性秩序进行。

4066 "雅各看见拉班的脸色"象征当雅各所代表的良善退去时，那中间良善的状态发生了改变。这里的"雅各"象征自然之性的良善，而"拉班"则象征中间良善，这些象征意义在前文已多次阐述。

"脸"象征内在品质，这个含义在圣言的多处经文（参358，1999，2434，3527，3573节）中都有详细说明。当经文说"看见他的脸色，看哪，决不如昨日与前日那样"时，实际上是在描述内在状态的变化。脸面之所以能在圣言中象征内在品质，是因为人的内在状态会自然地通过面容显现出来，就像镜子映照图像一样。因此，脸色或面容直接代表一个人思维和情感的状态。

4067 "看哪，决不如昨日与前日那样"象征对雅各所表示的良善而言，状态完全改变了，但这种改变仅限于他们之间的结合状态，而非实质性的损失。具体来说，雅各所代表的良善并未从拉班所代表的良善那里夺走任何东西，拉班仍

然保有他原有的一切。这种状态的改变主要体现在他们之间的关系上，而非各自所拥有的属灵品质上。这表明在属灵进程中，不同层次的良善之间的关系可能发生变化，但这种变化并不意味着任何一方会失去其固有的良善特质。

【2】关于人类内在的良善和真理如何运作，现在要揭示一个鲜为人知的深刻真理。虽然人们普遍知道并承认所有的良善和真理都来自主，有些人也承认存在着神圣的流注，但他们认为这种流注是人所无法觉察的。

然而，人们往往不知道，或者至少在内心不愿承认一个事实：在每个人的周围都有灵和天使，人的内在本质处于他们之中，并通过这种方式被主掌管。尽管这个真理被宣讲出来，却很少有人真正相信。

在灵界存在着无数的群体，它们都按照主的安排，根据各种良善和真理的类别被精确地组织起来。同样，与这些群体相对的，还有按照各种邪恶和伪谬类别组织的群体。这种组织如此精细完备，以至于没有任何类别的良善和真理，没有任何这些类别的分支，甚至没有任何特定的差异，是不存在相应的天使群体的。反过来说，任何类别的邪恶和伪谬，及其所有分支和细微差异，也都有其对应的群体。

每个人的内在本质，即他的思维和情感，都与这些群体有着密切的联系，尽管人们并不觉察这一点。事实上，人的一切思维和意愿都源于此。这种联系如此重要，以至于如果将一个人与其所属的灵和天使社群隔离，他会立即失去所有的思维和意愿能力，甚至会瞬间死亡。

这就是人类真实的存在状态，尽管人们常常误以为一切都源于自己，否认天堂地狱的存在，或认为它们离自己很遥远。这种认知上的局限，恰恰反映出人们对自身真实状态的无知。

【3】人内在的良善看似是某种简单或单一的整体，但实际上它极其复杂，包含如此多的变化特征，以至于人甚至无法完全探究其一般性质。同样的原理也适用于人内在的邪恶。一个人内在具有什么样的良善，就会有什么样的天使群体与他同在；具有什么样的邪恶，就会有什么样的邪灵群体与他同在。

人会选择特定的群体，或者说，他会将自己置于某个群体之中，因为相似的会与相似的结合。例如，贪婪的人会选择具有相同欲望驱使的灵性群体；过分自爱和轻视他人的人会选择与其相似的群体；喜好报复的人会选择同样以此为乐的群体。这些灵与地狱相通，人处于它们中间并完全被其掌控，以至于他不再具有自主性，而是受制于这些灵。然而由于他感受到快乐，因而在这种自由中误以为自己掌控着一切。

相反，那些不贪婪的人，不过分自爱也不轻视他人的人，不喜好报复的人，会与性情相近的天使群体同在，并通过这些天使被主以自由的方式引导向各样的良善与真理，只要他愿意接受这种引导。更重要的是，当他允许自己被引导向更内在、更完善的良善时，他就会被带入更内在、更完善的天使群体。

因此，他的状态变化无非就是这些群体关系的变化。这个真理对我而言已经通过多年持续的经验得到证实，现在已经变得如同任何人从幼年时期就习惯的日常事物一样熟悉自然。

【4】这些考虑现在使我们清楚地看到人的重生过程，以及主如何通过中间的愉悦和良善形式，将人从旧人的状态引导到新人的状态。这个过程是通过天使群体及其变换来实现的。这些中间的良善和愉悦形式无非就是这样的群体，主使人与这些群体建立联系，以便通过它们将人引入属灵和属天的良善与真理。

当人被带领到这些境界时，那些群体就会分离，更内在和更完善的群体就会与他联结。"拉班"所象征的中间良善就是指这个，而本章所论述的这良善的分离也正是指这个过程。

4068 "耶和华对雅各说"象征主从神性而来的直接领受。在圣言的历史书中，"说"这个词象征直接领受，这一点在多处经文中都有详细论述。此外，"耶和华"就是主自己，这个真理也在圣言中多次确认。因此，当经文提到"耶和华说"时，就是在描述主从其神性层面所获得的直接领受。

4069 “你要回你父之地"象征他现在应当更接近神性的良善。这里的"你父之地"指的是神性良善，因为这段经文是在预言主的事。在圣言中，"地"特指迦南地，象征主的王国；在最深层的意义上，它表示主的神性人性，因为正是这神性人性流入并建立了他的王国。而"父"则象征良善。雅各在拉班家中的逗留期间所获得的一切，代表了主为使其自然层面神性化所需的良善与真理的预备。因此，"回你父之地"象征着向神性良善更深地靠近。

4070 "到你出生之地"象征由此而来的真理。一切真理都源于良善，没有其它来源。我们之所以称其为真理，是因为它属于良善的范畴，并且能证实其本源——也就是良善。这就是为什么在这里"出生地"象征着真理。在圣言的内在意义上，"出生"象征着信仰，而"生产"则象征着在信仰和行为上的实际承认。

4071 "我必与你同在"象征那时的神性。这一点我们可以从说话者是耶和华得知，而耶和华就是指主自己，如前面所解释的。因此，这里表达的是神性。"与他同在"意味着存在于其中，或与之为一，这就是神性的本质。虽然在字面意义上，这段经文关于主的至高意义似乎是分散的，但在最深层的内在意义中，它们却完全合一。

4072 第四节至第十三节　雅各就打发人，叫拉结和利亚到田野他的羊群那里来，对她们说：“我看你们父亲的脸色，决不如昨日与前日那样待我；但我父亲的神向来与我同在。你们也知道，我尽了我的力量服侍你们的父亲。你们的父亲欺哄我，十次改了我的工价；然而神不容他害我。他若说：‘有斑点的归你作工价’，羊群所生的都有斑点；他若说：‘有杂色的归你作工价’，羊群所生的都有杂色。这样，神把你们父亲的牲畜夺来赐给我了。当羊发热的时候，我梦中举目一看，看哪，有杂色的、有斑点的、有雹斑的公山羊跳到羊群上。神的使者在那梦中呼叫我说：‘雅各。’我说：‘看哪，我在。’他说：‘你举目观看，所有跳到羊群上的公山羊都是有杂色的、有斑点的、有雹斑的；凡拉班向你所做的，我都看见了。我是伯特利的神；你在那里曾涂油浇过在柱子上，向我许过愿。现今你起来，离开这地，回你出生之地去吧！’”

"雅各打发人召拉结和利亚到田野他的羊群那里"象征象征着真理之情感与良善的结合过程，这种结合是通过雅各（我们现在对他的理解）所代表的良善而实现的，并且这种结合在雅各准备离开时得到了具体的应用。"对她们说：我看见你们父亲的脸色对我不像从前那样"象征拉班所代表的良善状态发生了改变。"但我父亲的神与我同在"象征一切都来自神性。"你们知道我尽我全力服侍你们的父亲"象征出于自己的能力。"你们的父亲欺骗我，十次改变我的工价"象征当主从自己将那些属于这良善的事物应用于自己时的良善状态，以及极大的改变。"神不容许他害我"象征它始终无法造成任何阻碍。"若他说：有斑点的归你作工价，羊群就生下斑点的"象征主的自由意志，以及这些事物凭着主的自由意志从他自己那里获得，这是关于与良善相连的邪恶。"若他说：有杂色的归你作工价，羊群就生下杂色的"象征同样的情况，是关于与伪谬相连的事物。"神将你们父亲的牲畜夺来赐给我"象征这一切来自神性。"当羊发热的时候"象征结合的情感热度。"我举目，在梦中看见"象征在朦胧中对自然之善的感知。"看哪，跳到羊群上的公山羊都是有杂色的、有斑点的、有雹斑的"象征其效果是雅

各所象征的自然之善因此被注入这些特质。"神的使者在梦中对我说：雅各！我说：看哪，我在"象征来自神性的直接领受，以及在那朦胧状态中的临在。"他说：请举目观看"象征从自我而来的专注。"看所有跳到羊群上的公山羊都是有杂色的、有斑点的、有雹斑的"象征这些特质将被被引入，因此被这些事物所浸染。"因为我看见拉班对你所做的一切"象征拉班所代表的良善的自我本性，它不是那种出于自身的。"我是伯特利的神"象征自然层面的神性。"你在那里曾涂油在柱子上"象征真理之善所在之处及其界限所在。"你向我许愿"象征着神圣。"现在起来"象征提升。"离开这地"象征与那样的良善分离。"回你出生之地"象征与神性真理的良善进行结合。

4073 "雅各打发人召拉结和利亚到田野他的羊群那里"象征象征着真理之情感与良善的结合过程，这种结合是通过雅各（我们现在对他的理解）所代表的良善而实现的，并且这种结合在雅各准备离开时得到了具体的应用。雅各在此代表自然之善，这一点在前文已多次提到。拉结和利亚代表与这良善相连的真理之情感，具体而言，拉结代表内在真理的情感，利亚代表外在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）。雅各将她们召到田野羊群那里的行为，表示将这些真理之情感与自己结合。这里的"田野"象征良善的领域及其所在之处（参2971，3196，3310，3317节），而"羊群"则象征雅各此时已经获得的良善与真理。这些真理之情感（由拉结和利亚所象征）将在雅各离开时与这些良善和真理相联系。

在本章的叙述中，雅各代表着更加接近与神性结合的自然之善（参4069节），因为他正处于准备分离的阶段，并且正在与拉班所代表的良善进行分离（关于雅各的这一特征，可参见3775节的论述）。

【2】当那些处于居间良善中的灵和天使的群体离开时，那些处于更完善良善中的新群体就会接近。人的整体状态，包括他的意愿和思维，都完全取决于他所处的灵和天使群体。这种状态的改变存在两种情况：一种是人自己选择并加入这些群体，另一种是这些群体由主安排给他。当人自行选择时，他会陷入邪恶；但当这些群体是由主所安排时，他就能处于良善中。在后一种情况下，这些群体会将有助于他生命改造的良善注入他的生命中。

这种灵性规律在雅各的故事中得到了体现。雅各代表良善，拉结和利亚代表真理之情感，而拉班则代表某种良善。当雅各准备离开拉班时，这些真理之情感的运作完全符合灵性群体及其变化的实况。天使能够通过观察这些变化来感知人的状态，包括他的良善与真理的性质。对天使而言，他们能看到许多细节，而这些细节在人看来可能只是模糊的整体印象。

天使能够直接观察并感知这些灵性群体，也就是说他们能够看到原因本身。相比之下，人只能看到结果，无法直接看到这些群体，只能通过自身状态的变化来模糊地感知它们的存在。而且，除非通过主所差遣的天使的启示，人对于良善与真理的本质也无法真正理解。

4074 "对她们说：我看见你们父亲的脸色对我不像从前那样"象征拉班所代表的良善状态发生了改变，这从前面4067节所说的相同话语中可以看出。

4075 "但我父亲的神与我同在"象征一切都来自神性。这里的"父亲的神"当用于指称主时，就是指主自己的神性，而"与我同在"则意味着一切都来自于此。主在使其人性成为神性的过程中，在他周围安排了属灵和属天的群体，因为他希望一切都遵循神性秩序。他按照自己的旨意选择和改变这些服务于他的群体，但他所获得并应用的一切良善与真理都只来自神性本身，而非这些群体。

通过这种方式，他逐步重建了天堂和地狱的秩序，直至完全得荣耀。关于属灵和属天的群体如何能够被用于服务却不从其中获取任何东西，这一点可以通过实例来说明。

【2】有些群体认为良善源于自身，因而将功德归于己身。主通过这些群体来认识这种良善的本质，从而领悟到真正的良善是无功德的，完全来自神性。这种知识和智慧并非源自这些群体本身，而是通过它们作为媒介而获得。还有一些群体自认很有智慧，却总在推论良善和真理的本质，不断质疑每件事是否确实如此，这类群体大多属于属灵层面。主通过这些群体认识到它们是如何处于理解的阴影之中，若没有神性的怜悯就会走向灭亡，同时也通过它们认识了其它许多来自神性的真理。这些认识和理解同样不是来自这些群体，而是以它们为媒介而获得。

【3】让我们再看一个例子：有些群体处于对神的爱中，他们认为只要注视无限和隐藏的神，就能活在对神的爱中。然而，除非他们能用有限的观念来理解无限，或通过有限的理性观念使隐藏的神变得可见，否则他们就只能茫然地注视黑暗，试图拥抱虚无。这样做往往会导致每个人产生不同的不协调和混乱的观念。

主通过这些群体来认识他们内在的真实状态和他们爱的本质，这也激发了主的怜悯之心。主认识到，除非他的人性也成为神性，给予他们一个可以注视的对象，否则这些人无法得救。这种智慧同样不是来自这些群体本身，而是通过它们作为媒介从神性而来。其它情况也遵循相同的原则。这清楚地表明，由”拉班“所象征的良善并未被取用，主所拥有的一切都直接来自神性，也就是来自他自己。

4076 "你们知道我尽我全力服侍你们的父亲"象征出于自己的能力。这可以从"服侍"一词的含义得知：一般而言，它表示努力（参3824，3846节），但当这个词用于描述主时，就特指主的自身能力（参3975，3977节）。而当经文特别强调"尽我全力"时，这种自身能力的含义就更加突出了。

4077 "你们的父亲欺骗我，十次改变我的工价"象征当主从自己将那些属于这良善的事物应用于自己时的良善状态，以及其大的改变。要理解这段经文，我们需要明白其中几个关键概念：这里提到的"父亲"指的是拉班，象征着中间的良善；"工价"象征着从自己而来的事物（参3996，3999节）；而"十次”则表示极大的改变，因为在内在意义上，"十"象征着完全（参1988节）。

这段经文的深层含义可以通过灵界的对应关系来理解。如果我们将拉班所象征的良善理解为一个处于这种良善状态的灵人和天使群体，其中的属灵真理就会变得更加清晰。这些属灵群体具有一个显著特征：他们对所依附的对象有着强烈的占有欲。当他们所依附的对象试图脱离时，他们会表现出愤怒，就如同拉班对待雅各那样。更值得注意的是，当他们发现对方通过与他们的关系获得了某些良善时，就会宣称这些良善完全源自于他们，这种说法实际上是出于恶性的愤怒而产生的。

【2】这种现象在每个正在经历属灵重生的人身上都会发生。主会安排特定的灵性群体来帮助引导人获得真正的良善与真理。需要明白的是，这些良善与真理并非源自这些群体本身，而是通过它们作为媒介传递。当一个正在重生的人需要转移到新的灵性群体时，原先的群体往往会表现出不满。

这个过程对普通人来说是不可见的，因为人们通常不相信自己处在灵和天使的群体之中。然而，这对天使们来说却清晰可见，那些蒙主怜悯得以与灵性群体交流并参与其中的人也能清楚地感知到这一切。正是通过这样的经历，我才得以确知这些事情的真实性。

灵经常抱怨人类对这些事实的无知，特别是人们不知道灵与自己同在。更让他们感到遗憾的是，许多人不仅否认灵的存在，还否认天堂与地狱的实在。灵将这种情况归因于人类的愚昧，因为事实上，人类的每一个思想和意愿都是通过这些灵从主那里流注而来的。主正是通过这些灵间接治理着整个人类，并关照着每一个个体。

4078 "神不容许他害我"象征它始终无法造成任何阻碍。　这从"不容许加害"当指向主时的含义可以清楚看出，即无法造成任何阻碍。因为没有什么能够加害于神性，但从神性来的流注可能被阻碍，这正是一切邪恶所做的。由此可见这里"加害"的含义是什么。

4079 "若他说：有斑点的归你作工价，羊群就生下斑点的"象征主的自由意志，以及这些事物凭着主的自由意志从他自己那里获得，这是关于与良善相连的邪恶。这从内在意义上的事物状态可以看出，即主有改变报酬的自由，因此这些事物是凭他的自由意志获得的；至于这些是关于与良善相连的邪恶，这从"有斑点的"的含义可以看出，即与邪恶混杂的良善（参3993，3995，4005节）。

4080 "若他说：有杂色的归你作工价，羊群就生下杂色的"这句经文与前面的含义相似，但特指与伪谬相连的状态。这里的"有杂色的"象征着分散的且与邪恶混杂的真理（参4005节），这种状态实际上就是伪谬的表现。

4081 "神将你们父亲的牲畜夺来赐给我"象征这一切来自神性。这一深层含义在前面的4065节和4075节中已经详细说明和论证过。这段经文揭示了一切真正的获得都是出于神性的赐予，而不是人为的占有。

4082 "当羊发热的时候"象征结合的情感热度，这从"发热"的含义可以看出，即情感热度及其效果，正如在4018和4019节中所详述的。这种情感热度的最终目的是促成良善与真理的结合，使它们合而为一。

4083 "我举目，在梦中看见"这句经文表示在朦胧状态中对自然之善的感知。"举目"象征着思考和专注的行为，如2789、2829和3198节所述，这本质上就是一种感知。"在梦中"象征着朦胧状态，如2514和2528节所述，而雅各则代表着自然之善。

4084 "看哪，跳到羊群上的公山羊都是有杂色的、有斑点的、有雹斑的"象征其效果是雅各所象征的自然之善因此被注入这些特质。这一含义可从前一章得到证实，因为通过拉班的羊群，所有有杂色的、有斑点的、有雹斑的羊都归给了雅各，也就是说，这些外在特征所象征的属灵特质都归属于他。

4085 "神的使者在梦中对我说：雅各！我说：看哪，我在"象征来自神性的直接领受，以及在那朦胧状态中的临在。在圣言的历史记载中，"说"象征直接领受，这一点已多次提及。"神的使者"表示来自神性，因为圣言中的"使者"（或“天使”）象征主的某些特质，即神性特质，如1925，2319，2821，3039节所述。天使不是凭自己说话，而是凭主说话，这在梦中的启示中尤为明显。天使们若有谁把他们所说的善与真归功于他们，就会感到不悦，并尽力消除他人特别是世人心中的这种想法，因为他们深知自己所思所愿和所行的一切善与真都来自主，来自神性。“在梦中"表示处于朦胧状态，如2514和2528节所述，而雅各的回答则表示在自然层面上的朦胧临在。

4086 "他说：请举目观看"象征从自我而来的专注。"举目"象征着思考和专注的行为，如2789和2829节所述。从"举目看"的表述方式及其上下文可以看出，这里特指从自我而来的专注。

4087 "看所有跳到羊群上的公山羊都是有杂色的、有斑点的、有雹斑的"象征这些特质将被被引入，因此被这些事物所浸染，这可从前面4084节所述的类似话语得知。

4088 "因为我看见拉班对你所做的一切"象征拉班所代表的良善的自我本性。拉班代表中间良善，这一点在前文已多次提及，而这种良善的特点在于它并非源于自身。这一含义可以从两个方面得到证实：首先是从内在意义的观察，其次是从灵性群体的状态。在灵界中，有些群体担任中介和沟通的角色（如4047节所述），这些群体的显著特征是它们不会过多依赖自身行事，而是顺从他人的引导——既可能被天使引向良善，也可能被邪灵引向邪恶。这种特性在拉班的历史记载中得到了充分体现，尤其在后文中更为明显。这就是拉班所代表的良善的本质：它不是一种自发的、独立的良善。由于这部分内容（第6-12节）与前一章所论述的内容相似，这里仅作概要说明，详细解释请参见前一章。

4089 "我是伯特利的神"象征自然层面的神性。伯特利代表秩序最末端的良善，正如3729节所述。由于自然层面是秩序的最末端，属天和属灵的事物都在此达到终点，所以"伯特利的神"特指在自然层面的神性。值得注意的是，”伯特利“不仅象征自然层面的良善，还象征着存在于这一层面的属天知识，因为这些知识属于良善。

4090 "你在那里曾涂油在柱子上"象征真理之善所在之处及其界限所在。”柱子“象征神圣的界限，因此是秩序的最末端，也就是真理，这一点在3727节已有详述。而"膏抹"或"涂油在柱子上"这一行为，就如雅各所做的那样，象征着将真理转化为良善的过程，这在3728节中已有解释。

4091 "你向我许愿"象征着神圣。这一意义显然源于“许愿”本身的含义，即希望主能够提供。在更高层次的意义中，这也被用于描述主本身，因为主就是那位供应者（参3732节）。所有由主所提供的，都直接出自他自己，而凡是出自他的，皆为神圣。因此，在这里，“许愿”被用来象征神圣。

虽然从表面上看，“许愿”似乎是人类的一种行为，是人向神圣发出的承诺或自我约束，通常与某种愿望的实现相关联。然而，当这一行为被提升到主的层面时，它不再是人类的许愿，而是主的意愿、提供和行动。因此，凡是主所做的，都是直接从他自己发出的，而凡是出自他的，皆为神圣的。

4092 "现在起来"象征提升。这一意义可以从“起来”一词本身的含义中得出，每当提及“起来”时，它都隐含着某种提升的意象（参2401，2785，2912，2927节）。至于“提升”的具体涵义，可以参考第3171节的相关内容。

4093 "离开这地"象征与那样的良善分离，那种善由“拉班”所象征。这一含义非常清晰，无需额外的解释。

4094 "回你出生之地"象征与神性真理的良善进行结合。这一含义可以从“归回土地”的象征意义中看出，即更接近神性良善；同时，“出生”象征真理。因此，这句话整体表达了与真理的神性良善结合的意涵。

4095 第十四节至第十六节 拉结和利亚回答他说：“在我们父亲的家里还有我们可得的份吗？还有我们的产业吗？我们不是被他当作外人吗？因为他卖了我们，吞了我们的银子。神从我们父亲所夺出来的一切财物，那就是我们和我们孩子们的。现今凡神所吩咐你的，你只管去行吧！”

“拉结和利亚他说”象征真理情感的回应；“在我们父亲的家里还有我们可得的份吗？还有我们的产业吗？”象征她们因拉班而与那种良善分离的初始状态；“我们不是被他看作外人吗？因为他卖了我们”象征她们被疏远，使她们不再属于拉班；“吞了我们的银子”象征若不分离，她们情感中的真理将被消耗殆尽；“神从我们父亲所夺出来的一切财物，那就是我们和我们孩子们的”象征神通过自己的力量赐予所有的财富，而非从其它来源得来；“现今凡神所吩咐你的，你只管去行吧！”象征主的圣治。

4096 “拉结和利亚他说”象征真理情感的回应。根据“回答”的意义，当它被接受时，表示一种回应，同时也体现了接纳的含义（参2919，2941，2957节）。“拉结”象征内在真理的情感，而“利亚”则象征外在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）。在前文的内在意义中，已经探讨了自然之善的状态，这种自然之善由“雅各”象征。当它与中间的良善，即“拉班”象征的状态分离时，自然之善如何与“拉结和利亚”所象征的真理情感结合成为关键主题。

【2】情感的真理与良善的结合是一个重要的主题，这一结合的奥秘隐藏在拉结与利亚所言的内在意义中。然而，只有那些受过属灵教导，并以追求属灵知识为乐的人才能理解这些内容。相反，那些以世俗和尘世事物为目标的人，既无法从中抽离感官，也不会对此感兴趣。即使他们试图理解，也只会感到不愉快，因为这意味着他们必须远离自己所追求的目标，也就是他们所热爱的事物。

每个人都可以自我检验，看看自己是否愿意了解良善如何与情感的真理结合，以及情感的真理如何被应用。对于那些以属灵知识为目标的人，这将是一种愉悦的体验；而对于那些执着于世俗事务的人，这不仅毫无吸引力，甚至会令人困惑和厌烦。他们会觉得这些知识对自己毫无用处，并认为自己无法理解其中的意义。

【3】如果有人被告知与他在世上的事务相关的内容，即使这些内容非常隐秘，比如另一个人在情感上的状态，以及如何通过这些情感与他建立联系并适应他的心灵和言语，这样的人不仅能够理解，还能深入感知其中的奥秘。同样，那些出于兴趣而专注于研究科学奥秘的人，不仅喜欢探索更复杂的事物，也确实能够深入观察和分析。

然而，当话题转向属灵的善与真时，人们却往往感到厌倦，甚至产生排斥。这种现象反映了今日教会之人的真实状态。

【4】良善通过情感与真理结合，而真理又如何适应良善，这种动态并非总能通过直接的思维或观念来清楚理解。相反，通过属灵和属天的群体，这种关系更加明显。正如之前提到的（参4067节），人的意愿和思维实际上源自这些群体的影响，只是在人身上表现得像是其自身的活动。

因此，通过这些属灵和属天的群体，可以更深入地了解事物的本质，因为它们是事物发生的直接原因。而通过属天天使的视角，则可以从更高的目的层面来理解这些原因。此外，一些历史性的内容也与这些结合，为其提供了更清晰的解释和说明。

【5】内在意义上，这段文字描述了良善与真理的结合以及它们在自然界的应用过程。在这里，“雅各”象征良善，而“他的妻子”象征真理的情感。良善，即仁爱与仁义，通过天使从主流入人类的知识中。由于良善被固定在知识

中，思维便专注于知识中的真理，这种状态会进一步激发出更多相关且适合的内容。这一过程会持续到人们确信事实确实如此，并且出于情感的驱动，自愿接受这种状态。当这种结合完成时，良善与真理便在自由中实现统一，因为每一种情感都会带来自由（参2870，2875，3158，4031节）。

【6】当良善与真理结合时，伴随人类的灵也会激发出疑惑，有时甚至是负面的想法。然而，只要情感的力量占据上风，人就会被引导至肯定的方向，并通过这些疑惑在真理中得到进一步的确认。当善以这种方式流入时，人并不会察觉到这是通过天使的作用，因为这种流入非常深奥，隐藏在世俗和身体之物的阴影中。然而，需要明确的是，良善并非直接来自天使，而是通过天使从主流入的。所有天使都承认这一点，因此他们从不将任何良善归于自己，甚至当有人将良善归于他们时，他们会感到愤慨。由此可以看出，良善与真理的结合及其应用在内在意义上是如何运作的。

4097 “在我们父亲的家里还有我们可得的份吗？还有我们的产业吗？”象征她们因拉班而与那种良善分离的初始状态。“份与产业”象征着是否存在任何连接；“父亲的家”象征通过拉班所代表的良善。这些话语描述了一种从拉班所代表的良善中分离的初始状态。最初的状态是心智陷入疑惑；接着，通过理性分析消除疑惑；然后进入肯定的阶段；最后付诸行动。由此，良善通过真理逐步从理性部分流入意志部分，并最终被人认同和归属。

4098 “我们不是被他看作外人吗？因为他卖了我们”象征她们被疏远，使她们不再属于拉班。“被看作外人”意味着被疏远，而“卖了”则进一步强调了这种疏远的彻底性，使得她们与他完全脱离关系。

4099 “吞了我们的银子”象征若不分离，她们情感中的真理将被消耗殆尽。“吃”表示消耗，“银子”象征真理，而“我们的银子”具体指这些情感所依附的真理。“拉结”和“利亚”分别象征对真理的不同情感，这一点在之前已经多次说明。

这句话的深层含义需要结合良善与真理通过中间良善的运作方式来理解。此外，服务于中间良善的属灵群体与服务于真理情感的属天群体之间的区别也很重要：前者倾向于世俗性，而后者则完全处于属天性之中。

【2】人通过天使进入属天事物的程度，与此相应，处于世俗事物中的灵被移除。如果这些灵不被移除，真理就会被消耗。世俗事物和属天事物可以在人的身上共存。当属天事物主导时，它们是和谐的；而当世俗事物主导时，则会产生不和谐。当它们和谐时，人的自然层面中的真理会增多；但当它们不和谐时，真理会减少，甚至被消耗。因为世俗事物会使属天事物模糊，从而让人陷入疑惑；而属天事物占据主导地位时，则会照亮世俗事物，使它们更容易被爱慕。由此可见，如果这些情感不被分离，真理就会被消耗。这正是“吞了我们的银子”所象征的意义。

4100 “神从我们父亲所夺出来的一切财物，那就是我们和我们孩子们的”象征神通过自己的力量赐予所有的财富，而非从其它来源得来。它体现了神通过其神性的流入作用于事物，从而使人从中获得所需。这一观点在前文第4065、4075和4081节中已经详细阐述并解释。

4101 “现今凡神所吩咐你的，你只管去行吧！”象征主的圣治。凡神所吩咐的只管去行通常表示服从，但当它用来描述主时，其含义变为圣治。因为主的一切行为并非来自他人，而是出于自身。神并不会对主发出指令，而是主自己说，也即是从自身出发去成就一切。这种独立的行动体现了主的神性本质。

4102 第十七节至第十八节 雅各起来，使他的儿子和妻子都骑上骆驼，并且他带走了他所有的收获，以及他所获得的全部财物，即他在巴旦亚兰购买所得的财物，到迦南地他的父亲以撒那里去。

“雅各起来”象征通过雅各所代表的良善的提升；“使他的儿子和妻子都骑上骆驼”象征真理和情感的提升，以及它们在整体中的有序安排；“并且他带走了他所有的收获，以及他所获得的全部财物”这意味着从拉班那里分离出来的真理和良善；“购买所得”是指从外界获取的事物；“他在巴旦亚兰所获得的”象征在自然中关于良善与真理的知识；“到迦南地他的父亲以撒那里去”象征与神性之理性的良善结合，以使其成为神性的人性。

4103 “雅各起来”象征通过雅各所代表的良善的提升。“起来”这一表达包含了提升的含义，这可以从相关章节中得知（参2401，2785，2912，2927节）；而“雅各”象征自然之善，这一点在此前已经多次提到。此处的良善指更接近神性良善，因为它需要从“拉班”所象征的中间良善的状态中分离出来（参4073节）。这种提升意味着更接近天堂，因为天堂通常被认为是在高处。然而，这种“高处”实际上只是表象，天堂以及属于天堂的事物，即属天和属灵的事物，并不在物理意义上的高处，而是在内在（参450，1735，2148节）。因此，当人处于属灵的仁爱与信仰之中时，他就其内在而言，已经在天堂之中。

4104 “使他的儿子和妻子都骑上骆驼”象征真理和情感的提升，以及它们在整体中的有序安排。这里的“儿子”象征真理（参489，491，533，1147，2623节）；“妻子”是指拉结和利亚以及两个人的使女，象征对真理、信仰性知识和事实性知识的情感，这一点在此前已有说明。“骆驼”象征自然之中普遍的事实性知识（参3048，3071，3143，3145节）。

【2】不了解表象和对应关系的人，无法相信“使他的儿子和妻子都骑上骆驼”这样的表述会象征属灵意义，因为在他们看来，这些话语仅仅是关于儿子、妻子和骆驼的描述，似乎与属灵内容毫无关联。然而，天使们以属灵的方式看待和理解这一切。他们听到“儿子”时想到的是真理，听到“妻子”时想到的是对真理、信仰性知识和事实性知识的情感，听到“骆驼”时则联想到自然之中普遍的事实性知识。这种思维方式正是对应关系的体现，也是天使的思维模式。

更为奇妙的是，属灵内在的人在世时也具有类似的思维方式，只是外在的人对此一无所知。因此，当一个重生的人去世后，他会自然进入这种思维状态，并能够与天使们一同思考和交谈，而无需额外的学习。这种现象之所以可能，是因为自然界与灵界之间存在对应关系。由此可见，尽管圣经的字面意义是自然的，但其中每一个细节都蕴含着属灵内容，这些内容正是内在或属灵的思维和言语的体现，即天使的思维和言语。

【3】真理及其情感的提升，以及它们在共同事物中的排列，取决于人如何看待永生与主的王国和肉体生命与世俗王国之间的关系。当一个人将永生与主的王国视为主要和首要的目标，而将肉体生命与世俗王国视为工具性和次要的事物时，他的真理和情感就会被提升。这种提升使他进入天堂的光明之中，这种光明中充满智慧与聪明，而世俗的事物则成为他理解属灵事物的图像或镜子。

然而，当一个人将肉体生命和世俗王国置于永生与主的王国之上时，情况则完全相反。他可能认为属灵的事物不存在，因为他看不到它们，也没有人向他报告过它们的存在；或者即使他相信这些事物存在，也认为自己不会比别人更糟糕，从而继续过着世俗的生活，完全轻视仁义和信仰。在这种情况下，真理及其情感不会被提升，而是被压制、拒绝甚至歪曲。因为他只停留在自然之光中，而没有天堂之光的流入。

由此可见，真理及其情感的提升，实际上是指一个人如何优先考虑属灵的事物，并在天堂之光的引导下，将这些事物排列于生命的核心位置。

【4】关于事物在共同事物中的排列，这种排列是自然的延续。一个人越是优先考虑属天的事物，而不是世俗的事物，他内在自然层面的事物就越被安排到天堂的秩序中。这些事物在自然层面上表现为属天事物的图像和镜子，因为它们是相应的代表。

这种排列是由目的决定的，即主通过人的内心目的来安排秩序。宇宙中的一切都按照目的、原因和结果这三者的顺序运行。目的产生原因，并通过原因导致结果。因此，目的的性质决定了原因的性质，而原因又决定了结果的性质。

在人的生命中，目的是最内在的，原因是中间的（被称为中间目的），而结果是最外在的（被称为最终目的）。最终目的也被称为普遍事物。因此，当一个人将永生和主的王国作为最终目的时，他的所有中间目的（原因）和最终目的（结果）都会按照这个最终目的被排列起来。这种排列发生在自然层面上，因为结果，也就是普遍的事物，存在于自然之中。

【5】每个人在成年后，只要具备一定判断力并稍加思考，就能够意识到自己同时生活在两个王国中：灵性王国和自然王国。灵性王国是内在的，而自然王国是外在的。基于此，他可以选择优先考虑其中一个王国，并将其作为人生的最终目标。最终目标的选择决定了他的生活主导方向。

如果一个人选择灵性王国作为最终目标，也就是优先追求灵性王国的事物，那么他会将对主的仁爱和对邻人的仁义视为生活的核心原则，同时认可那些支持这些原则的信仰事物，因为这些正是灵性王国的特质。在这种情况下，他自然层面的所有事物都会按照灵性王国的秩序被安排，成为灵性目标的仆从和追随者。

然而，如果一个人选择自然王国作为最终目标，也就是优先追求自然王国的事物，那么他会逐渐熄灭对主的仁爱、对邻舍的仁义以及信仰的事物，甚至完全忽视它们。相反，他会将对世界的爱、对自我的爱以及与这些爱相关的事物视为一切。当这种情况发生时，他自然层面的所有事物都会按照自然王国的目标被安排，这种安排完全违背天堂的秩序，从而使他的内在趋向地狱。

最终目标实际上就是人所爱的事物，因为所有的目标都源于爱。一个人所视为最终目标的，正是他所爱的。

4105 “并且他带走了他所有的收获，以及他所获得的全部财物”这意味着从拉班那里分离出来的真理和良善，这可以从“带走”的意义中看出，即分离；从“收获”的意义中看出，即真理；以及从“财物”的意义中看出，即良善；“他所获得的”指向拉班及其羊群，通过他而获得这些。“收获”象征真理，“财物”象征良善，因为在原文中，“收获”这个词也表示一般意义上的牲畜，而“牲畜”在具体意义上象征真理，“羊群”则象征良善。“财物”则象征从中得来的能力；因为在圣经中，当提到两个几乎具有相似意义的词时，一个通常指真理，另一个则指良善，这是因为圣经中每一部分都体现了真理与良善的属天结合（参683，793，801，2173，2516，2712）。

4106 “购买所得”是指从外界获取的事物。这一含义可以从“所得”的意义看出，“所得”表示真理，这在上文已有提及；也可以从“购买”的意义看出，“购买”表示那些从外界获取的事物。因为购买所得之物来源于外界，但这些事物仍然是通过拉班的羊群所获得的。

4107 “他在巴旦亚兰的财物”象征在自然中关于良善与真理的知识。这一含义可以通过“巴旦亚兰”的象征意义得知，它象征良善与真理的知识（参3664和3680节）。

4108 “到迦南地他的父亲以撒那里去”象征与理性的神性良善结合，以使其成为神性的人性。这一含义可以从“以撒”的意义中得知，他象征神性的理性，具体来说是理性的神性良善（参1893，2066，2083，2630，3012，3194，3210节）。同时，“迦南地”象征主的天堂，而在最高意义上，当这一表述用于主时，则象征主的神性人性（参2607，3481，3038，3705节）。因此，这段经文的整体意义在于表明与理性的神性良善结合，从而成就神性的人性。

【2】人在理性与自然的结合中，理性属于内在人，自然则属于外在人。两者的结合决定了人性的形成，而人性的品质完全取决于这种结合的状态。当自然与理性协同运作时，结合才能实现；而自然只有在为理性服务并充当其助手时，才能达到这种协同状态。然而，这种结合在人类自身中无法自然完成，唯有通过主的力量才能实现。而在主自身之中，这种结合是由他自身完成的。

4109 第十九节至第二十一节 拉班去给他的羊群剪毛了，拉结偷了她父亲家中的特拉芬，雅各偷了亚兰人拉班的心，因为他没有告诉拉班自己要逃走，就带着所有的逃跑。他起来，过了河，面向基列山去。

“拉班去给他的羊群剪毛了”象征着拉班的羊群所代表的良善的功用和目的的状态；“拉结偷了她父亲的特拉芬（teraphim，一种用于求问神明的神像）”象征通过拉班所代表的状态在真理方面发生了改变；“雅各偷了亚兰人拉班的心”象征通过拉班所代表的状态在良善方面发生的改变；“亚兰人拉班”在此象征在良善方面缺乏神性真理和神性良善的状态；“因为他没有告诉拉班自己要逃走”象征通过分离；“就带着所有的逃跑”象征着分离；“他起来”象征提升；“过了河”象征结合的状态；“面向基列山去”象征那里存在的良善。

4110 “拉班去给他的羊群剪毛了”象征着拉班的羊群所代表的良善的功用和目的的状态。这一象征意义可以从两个层面来理解：首先，"剪毛"象征功用，也象征目的，因为有用就是目的；其次，"羊群"象征良善（参343，2566节）。因此，"去剪毛"这一行为整体上象征着功用和目的的状态。

这段经文进一步讨论了两种良善之间的分离过程：一种是作为中间的良善（由拉班代表），另一种是由此获得的良善（由雅各代表）。要真正理解这种分离的运作方式，我们需要通过那些处于这种良善中的灵性群体的经验，以及考察他们如何向人类进行流注来加以说明。让我们接下来基于实际经验来详细阐述这一过程。

【2】在人重生的过程中，会有三种不同类型的灵与人结合：良善的灵、中间等级的灵和邪恶的灵。这种结合的目的是通过主所差派的天使，借助这些灵将人引导至真正的良善与真理中。然而，某些灵或灵的群体与正在重生的人只能暂时相合，一旦完成其功用就需要分离。

这种分离的方式因灵的类型而异。对于良善之灵，分离是在不知不觉中进行的，他们凭借主的恩典知道无论身在何处都会安好。中间等级之灵的分离则较为复杂，需要通过多种方式直至他们自愿离去。这个过程中，他们会被送回到其原有良善的状态中，也就是其功用和目的状态中，使他们能在那里体验到快乐与幸福。由于他们曾从先前的联系中获得愉悦感，他们会经历多次往返，直到感觉继续停留会带来不适，最终自愿离去。

邪恶之灵的分离也是在表面的自由状态下进行的。他们的存在原本是为了引发一些否定性的质疑，这些质疑需要被驳斥，从而帮助人在真理和良善中获得更坚定的确信。当人开始在真理和良善中得到确认时，这些邪恶之灵就会感到不适，反而在分离中寻得快乐，于是他们就从这种对他们而言显为快乐的自由中分离出去。

这就是人在重生过程中与各类灵分离的方式，也反映了人在善与真方面如何经历状态的转变。

【3】"剪羊毛"象征着获取功用，这一点从其内在意义可以得到证实，因为剪羊毛的实质就是为了获得羊毛。这种象征意义在摩西的律法中得到了明确体现，如申命记所记载：

> 你牛群羊群中头生的，凡是公的，都要分别为圣，归耶和华－你的神。牛群中头生的，不可用它耕地；羊群中头生的，不可剪毛。这头生的，你和你的家属，每年要在耶和华所选择的地方，在耶和华－你 神面前吃。（《申命记》15:19，20）

在这段经文中，禁止剪取头生羊的毛意味着不可将其用于家庭用途。因为"剪羊毛"象征着功用，所以在那时"剪羊毛"和"参加剪羊毛"是重要的职责和任务之一。这一点可以从犹大"剪羊毛"（创世记38:12，13）得到证实。也可以从大卫的儿子们的记载中看到：

> 过了二年，在靠近以法莲的巴力·夏琐有人为押沙龙剪羊毛；押沙龙请王的众子与他同去。 押沙龙来见王，说：“现在有人为仆人剪羊毛，请王和王的臣仆与仆人同去。”（《撒母耳记下》13:23，24）

4111 “拉结偷了她父亲的特拉芬”象征通过拉班所代表的状态在真理方面发生了改变。这种象征意义可以从几个关键概念得到证实：首先，"偷"在此象征着将珍贵和神圣之物带离其原有位置，从而导致状态的改变；其次，"神像"象征着真理（后文详述）；再者，"父亲"（这里指拉班）象征着一种特定的良善状态。这些象征含义共同表明，拉结偷取神像这一行为代表着拉班所象征的状态在真理方面发生了转变。

【2】通过考察灵在分离状态时的情况，我们可以证实这些属灵真理的本质。灵在良善和真理方面的状态是由其所属的群体决定的，这是因为一切思维都是通过他人，特别是通过同一群体中的成员而流入的。

当灵从一个群体转移到另一个群体时，其思维和情感状态随之改变，这直接影响到他们在真理和良善方面的状态。若被置于不协调的群体中，他们会感到不适和被迫，随即会自然地离开这样的环境，转向与其相协调的群体。这解释了为何邪恶者无法在良善者的群体中停留，良善者也不能在邪恶者的群体中逗留，以及为何所有的灵和天使都按照其爱的情感被安排在相应的群体中。

虽然每种爱的情感都包含着丰富多样的内容，但总有一种情感居于主导地位。因此，尽管每个灵可能与多个群体有所联系，但他们始终会趋向于并最终归属到与其主导情感相应的群体中。这种倾向性体现了灵界秩序的根本原理。

【3】“拉班”所象征的良善展现了一个重要的属灵原则：当它与“雅各”所象征的自然层面的良善保持联结时，由于更接近神性，就处于一个更完善的真理与良善状态。然而，一旦发生分离，其在真理和良善方面的状态就随之改变。

在来生，所有状态的改变本质上都是关乎与神性的距离——不是更加接近神性，就是远离神性。通过这一原则，我们就能理解为什么“拉班”所象征的良善在分离时会经历状态的改变，这实际上反映了与神性关系的转变。这种状态的改变揭示了灵性世界中一个基本法则：与神性的远近决定了灵性状态的性质。

【4】“拉结偷了她父亲的特拉芬“”这一记载象征着真理状态的改变。这一含义可从以下几方面得到证实：首先，”特拉芬“象征他的神，这一点从后文可以清楚看出，因为拉班对雅各说：

> 你为什么偷了我的神呢？（《创世记》31:30）

而雅各则回答说：

> 你在谁那里找到你的神，谁就不得存活。（《创世记》31:32）

在圣言的内在意义上，”神“象征着真理。这就是为什么在圣言中，每当论及真理的时候，就会使用”神“这个称谓（参2586，2769，2807，2822节）。因此，拉结偷取特拉芬这一事件，从属灵的角度来看，实际上象征着真理状态发生了改变。

【5】特拉芬是当人们求问或询问神时所使用的神像，又因为他们所得到的回应对他们而言是神性的真理，所以这些神像象征真理，如《何西阿书》所说：

以色列人必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，……无以弗得，无特拉芬。（《何西阿书》3:4）

这里的”以弗得和特拉芬“象征通过回应所得的神性真理；因为当他们求问神时，也要穿上以弗得，如《撒母耳记上》23:9-12所记。经上还记载：

特拉芬所言是不义，卜士所见的是虚假，做梦者所说的是假梦。（《撒迦利亚书》10:2）

这里的”特拉芬“也是指神谕，但在那种状态下是指不义的神谕。

【6】由于"特拉芬"具有这样的含义，一些人尽管知道这是被禁止的，仍在家中保有它们。其中一个例子就是《士师记》中的米迦：

这米迦有了神堂，又制造以弗得和特拉芬，分派他一个儿子作祭司。但人对他们的弟兄说："这宅子里有以弗得和特拉芬，并雕刻的像和铸成的像吗？"当他们进入米迦的家，拿出雕刻的像、以弗得、特拉芬，并铸成的像。祭司心里喜悦，就拿了以弗得和特拉芬，并雕刻的像。米迦追赶但的子孙，说："你们将我所做的神和祭司都带了去，我还有所剩的吗？"（《士师记》17:5，18:14，18，20，24）

又如大卫的妻子米甲：

米甲把特拉芬放在床上，用被遮盖。使者进去，看见床上有特拉芬。（《撒母耳记上》19:13，16）

然而这些是被禁止的偶像，这一点从《撒母耳记上》15:23、《列王纪下》23:24和《以西结书》21:26所说的话可以看出。

4112 "雅各偷了亚兰人拉班的心"这句经文象征着拉班所代表的状态在良善方面发生了改变。“偷”象征着将珍贵和神圣之物带离其原有位置，从而导致状态的改变（参4111节）。"心"象征着从意志发出的事物，当这意志是良善的，也象征良善本身（参2930，3313，3888，3889节）。

拉班代表正在分离的中间良善。正是由于这种分离，拉班此时被称为亚兰人，这一称呼也出现在后面的第24节中。"亚兰人拉班"象征一种特殊的良善状态，这种良善不再像先前那样包含神性良善和神性真理。之所以具有这样的象征意义，是因为亚兰（即叙利亚）被幼发拉底河与迦南地分隔开来，处于迦南地之外。而迦南地在内在意义上代表主的国王，在至高意义上代表主的神性人性（参4108节）。

【2】“亚兰和叙利亚”特别象征真理和良善的知识，这一点在1232，1234，3051，3249，3664，3680节中都有论述。这种象征意义源于历史背景：古教会曾在那里存在，其余民也在那里持续了很长时间。这从巴兰的事迹可以得到证实，他不仅来自那片地区，而且认识耶和华，还预言了关于主的事。

然而，当那里兴起偶像崇拜后，亚伯兰被召离开那里，代表性教会在迦南地建立起来。从那时起，亚兰或叙利亚就开始用来代表教会之外或与教会分离的地区，表示远离主王国的状态，但仍然保留着"良善和真理的知识"的象征意义。

关于"雅各偷了拉班的心，因为他没有告诉拉班他要逃走"这一记载，其意义在于：前文论述了真理方面状态的改变，这里则相应地论述良善方面状态的改变。这体现了圣言的一个特点：凡论及真理之处，必然也论及良善，因为在圣言的每一处都存在真理与良善的属天婚姻，这一点在683，793，801，2516，2712节中都有详细说明。

4113 "因为他没有告诉拉班自己要逃走"，这表示通过分离，这点无需解释就可以明白。"雅各偷了亚兰人拉班的心，因为他没有告诉拉班自己要逃走"在历史意义上理解为雅各剥夺了拉班拥有他所有财产的希望，使他陷入困境。因为拉班认为，由于雅各服侍他，雅各所有的一切都应该归他所有，不仅是雅各的妻子们（拉班的女儿们）和她们的孩子们，还有他的羊群，这是根据当时众所周知且被接受的法律，就是摩西五经中所记载的：

> 你若买希伯来奴仆，他必服侍你六年，第七年他可以自由，白白地出去。……他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子和女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。（《出埃及记》21:2，4）

拉班确实这样想，这从本章后面雅各的话可以看出：

> 若不是我父亲以撒所敬畏的　神，就是亚伯拉罕的　神与我同在，你如今必定打发我空手而去。（《创世记》 31:42）

也从拉班的话可以看出：

> 拉班回答雅各说：“这女儿是我的女儿，这些孩子是我的孩子，这些羊群也是我的羊群；凡在你眼前的都是我的。（《创世记》 31:43）

拉班没有考虑到雅各并不是买来的奴仆，甚至根本不是奴仆，而且出身比他更高贵的家族，并且是通过工价得到了妻子和羊群，因此那条法律并不适用于雅各。现在雅各通过逃走剥夺了拉班的这种希望，因此使他陷入困境，所以说雅各"偷了亚兰人拉班的心，因为他没有告诉拉班自己要逃走"。但在内在意义上，这些话表示通过分离而改变了拉班所代表的良善的状态（关于通过分离而改变状态，请参见4111节的论述）。

4114 “就带着所有的逃跑”象征着分离，这一点从前面的解释已经很清楚了，所以不需要更多说明。

4115 "他起来"象征着提升，这从前面第4103节关于"起来"的含义所说的内容可以看出。

4116 “过了河”象征结合的状态。这可以从"河"（在这里特指幼发拉底河）的内在含义得知，它象征着结合，具体来说是与神性的结合。这条河具有这种象征意义的原因在于：

它是迦南地的一个边界。迦南地的所有边界都具有代表性，象征着终点和起点：对离开的人来说是终点，因为到此结束；对进入的人来说是起点，因为从此开始；所有这样的边界都具有双重性质：对离开者是终点，对进入者是起点。

因为雅各当时正在进入迦南地，所以这条河对他来说是第一个边界，因此象征着结合，特别是在至高意义上象征与神性的结合。这是因为“迦南地”在内在意义上象征主的天堂（参1607，　3481节），在至高意义上象征主的神性人性（参3038，3705节）。

这就解释了为什么"过了河"具有这样的内在含义。关于迦南地的一切事物都按照其距离、位置和边界具有相应的代表性，这一点可以参见1585和3686节。因此，那些作为边界的河流——埃及河、幼发拉底河和约旦河——都具有这种象征意义（参1866节）。

4117 "面向基列山"象征着其中的良善。"山"象征着属天之爱的元素，也就是良善（参795，1430节），"雅各"所象征的良善与之结合——而"基列"则象征着这良善的本质特性。由于那条河是边界，并且如前所述象征着结合的第一阶段，因此位于约旦河这一侧的"基列山"象征着在这结合的首个阶段所涉及的良善。

【2】基列地，即基列山所在之地，在广义理解下属于迦南地界。它位于约旦河这一侧，被分配给了流便人、迦得人，以及玛拿西半支派作为他们的产业。这片土地被划入迦南地界的记载可见于《民数记》32:1和26-41节，《申命记》3:8和10-16节，以及《约书亚记》13:24-31节。

在描述迦南全境时，常用"从基列到但"或"从别是巴到但"这样的说法，因为但地是另一个边界（参1710和3923节）。关于"从别是巴到但"的说法，可参见2858和2859节。"从基列到但"的用法见于《申命记》：

> 摩西从摩押平原登尼波山，上了那与耶利哥相对的毗斯迦山顶。耶和华把基列全地直到但。（《申命记》34:1）

在《士师记》中也提到：

> 基列安居在约旦河外，但人为何等在船上？（《士师记》5:17）

【3】基列作为边界，在属灵意义上代表最初的良善，特别是身体感官层面的良善，因为这种良善或愉悦感是重生之人最初经历的状态。这种象征意义可见于多处先知书（《耶利米书》8:22；22:6；46:11；50:19，《以西结书》47:18，《俄巴底亚书》1:19，《弥迦书》7:14，《撒迦利亚书》10:10，以及《诗篇》60:9）。而在《何西阿书》6:8和12:11中，基列则具有相反的含义。

4118 第二十二节至第二十五节　到第三天，有人告诉拉班，雅各逃走了。拉班带着他的弟兄们，在他后面追赶了七日的路程，在基列山追上了他。夜间，神在梦中来到亚兰人拉班那里，对他说：“你要小心，不要从好到坏与雅各说话。"拉班追上了雅各，雅各在山上支搭帐篷，拉班和他的弟兄们也在基列山上支搭。

"到第三天，有人告诉拉班"象征着结束；"雅各逃走了"象征着分离；"拉班带着他的弟兄们”象征着取代所失去之物的良善；"在他后面追赶"象征着持续不断地渴望结合；"七日的路程"象征着真理的神圣；"在基列山追上了他"象征着借此达成某种结合；"神在夜间的梦中来到亚兰人拉班那里"象征着对留给他自己的那良善的模糊感知；"对他说：你要小心，不要从好到坏与雅各说话"象征着一切交流的终止；"拉班追上了雅各"象征着某种程度的结合；"雅各在山上支搭帐棚"象征着雅各所代表的良善所处的爱之状态；"拉班和他的弟兄们在基列山支搭"象征着在那结合中良善所处的状态。

4119 "到第三天，有人告诉拉班"这句经文象征着结束，具体指的是结合状态的终结。这里的“第三天"具有丰富的象征含义：它既表示某事物达到最后和完满的状态，也意味着新阶段的开始。因为当一种结合状态结束时，随之而来的分离状态就开始了。这种结束与开始的双重含义，都包含在"第三天"这一象征之中。

4120 "雅各逃走了"这句经文象征着分离的状态，这可以从"逃走"一词的内在含义得到证实，正如在前文第4113和4114节中已经详细解释过的。

4121 "他带着他的弟兄们"这句经文象征着取代失去之物的良善。在内在意义上，"弟兄们"象征那些拥有相似良善和真理的人，特别是那些对良善和真理怀有相似情感的人。在来生，人们是按照情感而结合的，这种结合构成了真正的兄弟关系。这种兄弟关系并非源于他们互相称呼对方为弟兄，而是源于他们之间真实的灵性联结。在来生，良善和真理取代了地上的血缘和姻亲关系。良善和真理本质上只承认主为唯一的父，因为一切良善和真理都只来自于主。因此，所有在良善和真理中的人都彼此成为弟兄。然而，这种关系也有其等级之分，这些等级是按照良善和真理的品质而定的。在圣言中，这些不同的等级通过各种家庭称谓来表达，如弟兄、姐妹、女婿、儿媳、孙子、孙女等。

【2】在世上，人们以兄弟相称是基于共同的父母而定的，即使他们在情感上可能有很大的差异。但在来生，这种世俗的兄弟关系和姻亲关系就会消散。每个人都会根据自己的灵性状态进入新的兄弟关系中，除非他们在世时就已经分享着相似的良善。虽然人们刚到来生时可能暂时保持着原有的联系，但很快就会分开，因为在那里使人结合的不是世俗的利益，而是内在的情感。在来生，这些情感会如同白昼般清晰可见，包括人与人之间真实的情感联系。由于这些情感是完全显明的，且每个人都会被吸引到与自己情感相应的群体中，那些内心不相和的人就会自然分离。这时，一切属于外在之人的兄弟关系和友谊都会从双方消失，只有那源于内在之人的真实关系才会保留下来。当经文说"他带着他的弟兄们"时，这象征着获得新的良善来取代失去的良善，因为当一个人从一个群体分离时，他就会加入到另一个更适合的群体中，在那里获得新的良善来替代先前失去的。

4122 "在他后面追赶"这句经文象征着持续不断地渴望结合。在内在意义上，这段经文描述了一个特殊的过程：当中间的良善完成了它的功用之后，如何与真正的良善分离。这个分离的过程虽然在此被完整地描述出来，但对于世人来说却是难以觉察的。然而，对天使们而言，这个过程及其所包含的无数细微变化都是清晰可见的。天使们能够清楚地看见并感知到一个正在经历重生的人所经历的所有状态变化。作为主的仆役，天使们在场观察这些变化，并通过这些变化，在主的引导下，尽可能地引导这个人趋向良善——当然，这取决于这个人是否愿意接受引导。正是因为这个过程在天堂具有如此重要的意义，所以圣言在这里用了这么多篇幅来详细描述它。这也让我们明白了圣言的内在意义的本质：它实际上就是天使所理解的圣言。

4123 "七日的路程"象征着神圣真理。这可从两方面得到证实：首先，"路"象征着真理（参627，2333节）；其次，"七"象征着神圣（参395，433，716，881节）。在这里特别指的是渴望与神圣真理结合，或说渴望将自己与神圣真理联结起来。

4124 "在基列山追上了他"象征着借此达成某种结合。这一含义可从两个层面得到证实：首先，"追上"象征着结合本身；其次，"基列山"象征着结合过程中首要的良善，这一点在4117节已有详细论述。因此，整句经文通过描述在基列山上的追赶相遇，揭示了一种深层的灵性结合。

4125 "神在夜间的梦中来到亚兰人拉班那里"象征着对留给他自己的那良善的模糊感知。拉班代表中间的良善，这一点前文已述。当他与雅各所代表的良善分离时，经文称他为"亚兰人"（参4112节）。"夜间的梦"象征着模糊状态（参2514，2528节），而神在夜梦中的显现则代表在这种模糊状态下的感知。

4126 "对他说：你要小心，不要从好到坏与雅各说话"象征着一切交流的终止。这里的"从好到坏说话"指的是表面说好话却暗藏恶意，这种状态最终会导致恶言恶行的出现。因为一个人若内心怀有恶念，终将在言语和行为上表现出来。这样的人无法与他人建立真正的联结，因为真正的结合建立在思维和意愿的基础上，而非单纯的言语表达。虽然在世俗生活中，人可能表面上说好话做好事，但在灵界，一切思想都会通过灵性气场显露无遗。这种从每个人散发出的灵性气场会清晰地展现其内心状态，包括意愿和思维的本质。正是基于这种真实的内在状态，才能形成真正的结合。因此，"不要从好到坏说话"这一警告在其内在意义上，象征着彻底断绝交流的必要性。

4127 "拉班追上了雅各"象征着某种程度的结合，这一含义的详细解释可参见上文第4124节。

4128 "雅各在山上支搭帐棚"象征着雅各所代表的良善所处的爱之状态，其中，"帐棚"象征着爱的神圣（参414，1102，2145，2152，3312节）。"支搭帐棚"的行为本身则象征着这种爱的具体状态。而"山"则象征着良善（参4117节），特别是指雅各此时所代表的良善，这一点在第4073节中有更详细的讨论。

4129 "拉班与他的弟兄们在基列山安营"象征着一种特殊的状态：虽然良善已经分离，但仍保持着某种程度的连结。这里的"拉班"代表一种已经与雅各所代表的良善分离的良善。值得注意的是，经文使用"安营"而非"支搭帐篷"这一表述，因为这种状态只有通过某种程度的连结才能成为爱的神圣状态。"弟兄们"象征着与拉班所代表的良善相互关联的各种良善，这一点在第4121节中有详细说明。而"基列山"则象征着这种连结的起始与终结之处，如第4117节所述。因此，整段经文描述的是这样一种状态：尽管出现了分离，但良善之间仍然维持着一定程度的相互连结。

【2】我们刚才所解释的这些内容实际上包含着深奥的真理，这些真理若不借助对来生的认识就难以理解，尤其是关于主如何安排灵和天使的群体与人结合或分离的过程。这种结合与分离的过程在灵界遵循着特定的秩序，其具体细节都在这段经文中有所描述。然而，由于这些真理对世人来说完全陌生，若要详细解释每一个环节，就如同在讲述纯粹的奥秘。虽然我们在之前讨论人重生过程中的群体结合与分离时已经提到了一些内容，但在此我们只需要明白：这个过程所包含的奥秘蕴含在经文的内在意义中，其深度和广度之大，即使是其千分之一的内容也难以让人完全理解。

4130 第二十六节至第三十节　　拉班对雅各说：“你做了什么？你偷走了我的心，还如同用剑掳掠俘虏一样带走我的女儿们。为何你暗中逃走，偷窃了我，不告诉我？我本可以欢喜、歌唱、击鼓、弹琴送你走。你不让我亲吻我的儿子们和女儿们，现在你做事愚昧。我手中原有神赐的能力加害你，但你们父亲的神在昨夜对我说：‘你要小心，不要从好到坏与雅各说话。’而现在你一定要走，因为你切切地渴望回到你父亲的家；但你为何偷了我的神？”

"拉班对雅各说"象征交流的状态；"你做了什么？"象征愤慨；"你偷走了我的心"象征着神性良善不再如从前那样与他同在；"带走我的女儿们"象征真理的情感不再如从前那样与他同在；"如同用剑掳掠俘虏"象征着真理的情感被夺走。"为何你暗中逃走，偷窃了我，不告诉我？"象征若分离出于他的自由意志的状态；"我本可以欢喜、歌唱送你走"象征当时的状态，表明他是如何从自我的角度来理解和判断真理的；"击鼓弹琴"是指就属灵的良善而言，也就是从自我的角度以为自己已达到这种良善的状态；"你不让我亲吻我的儿子们和女儿们"象征按照那良善的信仰，从自由状态中分离。"现在你做事愚昧"象征愤慨；"我手中原有神赐的能力加害你"象征若他有能力时的愤慨状态；"但你们父亲的神在昨夜对我说"象征这是神性不允许的；"说道：你要小心，不要从好到

坏与雅各说话"象征禁止交流。"而现在你一定要走"象征他出于自己的意愿而选择分离；"因为你切切地渴望回到你父亲的家"象征与直接流入的神性之善结合的渴望；“你为何偷了我的神？"象征着对失去真理状态的愤慨。

4131 "拉班对雅各说"象征交流的状态，具体指由拉班所代表的良善与雅各所代表的良善之间的交流。这种象征意义可从"说"字的含义得知，正如3060节所述，"说"在此表示交流。由于前文4124，4127，4129节已论述某种结合的发生，而此处紧接着出现"拉班对雅各说"这一表述，因此"说"在这里明确象征着交流状态。

4132 "你做了什么？"象征愤慨之情，这可从拉班此时的话语及其后续言论所表达的情感状态清楚看出，这些话语充满了愤慨。

4133 "你偷了我的心"这句话象征着神性良善不再如从前那样与他同在。这里的"偷心"象征着夺走珍贵和神圣之物，正如在第4112节中所解释的。这种神性良善的丧失是通过分离而发生的。

4134 "你带走了我的女儿们"象征着真理的情感不再如从前那样与他同在。这里所说的"女儿们"指的是拉结和利亚，她们象征着真理的情感，这一含义在第3758，3782，3793，3819节中已有详细阐述。

4135 "如同用剑掳掠俘虏"象征着真理的情感被夺走。这个象征意义是显而易见的。在此使用“用剑掳掠俘虏"这一表述，是因为"剑"与真理相对应，正如在第2799节中所阐述的。关于这些含义的详细解释，在先前的章节中已经讨论过。

4136 "为何你暗中逃走，偷窃了我，不告诉我？"象征若分离出于他的自由意志的状态。这里的"暗中逃走"意指在对方不愿意的情况下进行分离，而"逃走"本身就表示分离的行为（参见4113，4114，4120节）。"偷窃了我”象征着带走珍贵和神圣之物（参4112，4133节），而"不告诉我”则进一步强调了这种分离的性质（参41113节）。这些话语表明，虽然分离是在对方不情愿的情况下发生的，但实际上这种分离本应当出于自由意志。随后的经文"我本可以欢喜、歌唱、击鼓、弹琴送你走"描述了这种自由状态的本质。这些虽然是拉班根据他当时的信念所说的话，但其中蕴含着更深的含义。在重生者的属灵历程中，中间良善与真正良善之间的分离确实应当在自由中完成。

【2】这一切虽然确实如此发生，但人类并不能觉察。人不了解善在自己内在是如何变化的，更不明白每种善的状态是如何转变的。例如，人甚至不知道婴儿时期的善如何转变为儿童的善，儿童的善又如何发展为青年的善，继而转变为成年的善，最终成为老年的善。

对于未经重生的人来说，发生变化的并非善本身，而仅仅是他们的情感及其带来的愉悦。然而，对于那些正在经历重生过程的人而言，从生命伊始直到终结，善的状态都在持续变化。这是因为主预见了每个人将如何度过一生，以及他们将如何接受主的引导。既然主预见了一切事物——不仅是整体，也包括每个细节，甚至最微小的部分——那么这一切自然也都在主的眷顾之中。

然而，人对于善的状态如何变化却一无所知，这主要是因为人缺乏这方面的认知，现今的人也不渴望获得这样的认知。更重要的是，主并非直接流入人的心智来教导，而是通过人已有的认知间接地流入。正是因为这些原因，人无法认识这些善的状态变化。

考虑到人的这种状况——即缺乏相关认知，加上当今愿意接受重生的人寥寥无几——即使我们试图更详尽地解释这些真理，人们也难以真正理解。

【3】我通过观察那些从基督教世界来到灵界的人们的经历，发现如今很少有人真正理解属灵的良善，同样也很少有人理解真正的自由。让我用一个具体的例子来说明这一点：

有一位主教，他不仅自认为学识渊博，在世时也被众人公认为学者。然而，由于他过着邪恶的生活，他对良善、自由以及由此产生的愉悦与福乐的认识竟如此贫乏，以至于他完全无法分辨地狱的愉悦与自由同天堂的愉悦与自由之间的差异。他甚至宣称这两者之间根本没有区别。

当这种无知竟然存在于那些被视为最有学问的人身上时，我们就能想象，若要讲述良善与自由的内在含义，这些话语会在何等程度上被误解，甚至会引发何等性质的混乱与疯狂。

然而事实是，圣言中没有一个词不包含天堂的奥秘，尽管在人看来似乎毫无意义，这是因为人缺乏认知，或者说由于当今人对天堂事物的无知，而且人也愿意保持这种无知。

4137 "我本可以欢喜、歌唱送你走"象征当时的状态，表明他是如何从自我的角度来理解和判断真理的。从"打发你走"这个表述可以看出，他本应实现从自由中的分离，但在那种依靠自我判断的状态下，他并未真正做到这一点，这一点在第4113节中已有详细说明。

拉班说这些话时，完全是从自我的状态出发的。这里揭示了一个重要的属灵原则：从自我认知必然导致对真理的错误理解，只有从主认知（即摒弃自我认知）才能获得真正的真理认知。

至于这种状态与真理的关系，在经文中通过"欢喜和歌声"来表达，因为在圣言的内在意义中，欢喜和歌唱总是与真理有关联。

【2】在圣言中，常常提到欢喜和快乐，有时两者同时出现。当论及真理及其情感时使用“欢喜"一词，当论及良善及其情感时使用"快乐"一词。例如：

人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒。（《以赛亚书》22:13）

这里"快乐"指良善，"欢喜"指真理。在同一先知书中还说：

在街上因酒有悲叹的声音，一切欢喜都变为昏暗，地上的快乐都消失。（《以赛亚书》24:11）

耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安，永远的快乐必归到他们头上。他们必得着快乐和欢喜，忧愁叹息尽都逃避。（《以赛亚书》35:10；51:11）

耶和华必安慰锡安……在其中必寻见快乐、欢喜、感谢、歌唱的声音。（《以赛亚书》51:3）

《耶利米书》中说：

我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上，欢喜和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声音，都止息了，因为地必成为荒场。（《耶利米书》7:34；25:10）

必再听见有欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音，并听见有人说：要称谢万军之耶和华。（《耶利米书》33:11）

肥田和摩押地的欢喜快乐都被夺去.（《耶利米书》48:33）

《约珥书》中记载：

粮食不是在我们眼前断绝了吗？欢喜快乐不是从我们神的殿中止息了吗？（《约珥书》1:16）

《撒迦利亚书》中说：

禁食的日子，必变为犹大家欢喜快乐的日子和欢乐的节期。（《撒迦利亚书》8:19）

【3】圣言的每一处都包含着天上的婚姻，也就是良善与真理的结合。然而，不了解这一真理的人可能会误认为"快乐"和"欢喜"这两个词只是同义重复，认为其中一个是多余的，仅仅是为了加强语气才同时使用。但这种理解是不正确的。在圣言中，即使是最微小的词语也蕴含着深刻的属灵意义。

在前面引用的经文中，以及圣言的其它地方，"快乐"专指良善的层面，而"欢喜"则专指真理的层面（参3118节）。同样，"歌唱"这个词也与真理有关，这一点可以从圣言中多处经文得到证实（《以赛亚书》5:1；24:9；26:1；30:29；42:10；《以西结书》26:13；《阿摩司书》5:23）。这些用词的选择都不是偶然的，而是体现了圣言中深层的属灵意义。

【4】主的王国中的一切事物都可归类为良善或真理两个范畴，良善对应着仁爱，真理对应着仁义的信仰。其中，与仁爱和良善相关的称为属天的，与仁义的信仰和真理相关的则称为属灵的。圣言的每一处细节都在讲述主的王国，在其最深层的意义上是在讲述主自己。而主的王国就体现为良善与真理的婚姻，也就是天上的婚姻。主自己就是神性婚姻的体现者，一切天上的婚姻都源自于他。

这种婚姻关系贯穿于圣言的每一处细节中，在先知书中表现得尤为明显。我们经常看到对同一事物的重复描述，只是用词有所变化。这些重复绝非冗余，而是深具意义：一个表达往往用来表示属天层面，即与仁爱和良善有关的事物；另一个表达则用来表示属灵层面，即与仁义的信仰和真理有关的事物。通过这种方式，天上的婚姻，也就是主的王国，得以体现在圣言的每一处细节中。而在最深层的意义上，这种婚姻直指神性婚姻本身，也就是主自己。

4138 "击鼓弹琴"是指就属灵的良善而言，也就是从自我的角度以为自己已达到这种良善的状态。这一解释基于"鼓和琴"在多处经文中都用来表示良善，特别是属灵的良善这一事实。属灵的良善就是仁义，而属天的良善则是仁爱之良善，即对主的仁爱。这种区分也反映在主的两个天堂中：一个是他的属天王国，其中居住着对主怀有仁爱的人；另一个是属灵王国，其中居住着对邻舍怀有仁义的人。虽然这两个王国有着明确的区别，但在诸天之中却能和谐统一。关于这两个王国的详细区别，即属天与属灵王国的差异，在之前的内容中已有多次详细论述。

【2】在早期的教会中，人们使用各种不同的乐器，包括鼓、竖琴、笛子、琴、十弦琴等多种乐器。这些乐器可以分为两大类：一类属于属天的范畴，另一类属于属灵的范畴。当这些乐器在圣言中被提及时，它们都带有特定的象征含义。通过这些含义，我们可以判断经文所指的是哪一种良善——是属灵的良善还是属天的良善。

在这些乐器中，鼓和琴属于属灵类别，这就是为什么这段经文谈到的是属灵的良善。关于"琴"为什么象征属灵之物，以及为什么弦乐器代表属灵之物而管乐器代表属天之物的详细解释，可以参考第418-420节的内容。

4139 "你不让我亲吻我的儿子们和女儿们"这句话象征着一种特殊的分离状态——按照那良善的信仰从自由状态中的分离。要理解这层含义，我们需要明白"亲吻"在圣言中象征着出于情感的结合（参3573，3574，3800节），因此"不让亲吻"就表示分离。同时，"儿子"象征真理，“女儿"象征良善（这个含义在前文中多次提到），所以这里描述的是与真理和良善的分离。这种分离是在一种特定的状态下发生的——即按照那良善的信仰从自由状态中的分离，关于这一点的详细解释可以参考第4136和4137节的内容。

4140 "现在你做事愚昧"象征愤慨之情，这种含义可以从话语中所表达的情感状态清楚地看出。这里的愤慨不仅仅是表面的情绪反应，而是一种深层的属灵状态的体现。

4141 "我手中原有神赐的能力加害你"象征若他有能力时的愤慨状态。这里的"手"象征着能力（参878，3387节），而整句话是在愤慨状态下说出的。从上下文可以清楚地看出，这句话不仅表达了说话者当时的情感状态，更象征着一种深层的属灵状态：当一个人拥有能力时可能产生的愤慨倾向。

4142 "但你们父亲的神在昨夜对我说话"这句经文象征这是神性不允许的。这个含义是显而易见的，不需要特别解释，因为接下来的经文也提到，他在梦中被禁止从好到坏与雅各说话。这段经文揭示了一个重要的属灵真理：神性的干预常常通过梦境显现，用以阻止某些行为的发生。在这里，神通过夜间的启示，限制了说话者的行为，显示了神性对人类行为的引导和约束。

4143 "你要小心，不要从好到坏与雅各说话"这句话象征着交流的禁止。这一点可以从"从好到坏说话"的内在含义得到证实，正如在第4126节中所解释的，它意味着完全断绝一切交流。

4144 "而现在你一定要走"这句话象征着他出于自己的意愿而选择分离。这可以从"一定要走"的内在含义得到证实，它清楚地表明这种分离是出于个人的选择。

创世记第三十一章

4145 "因为你切切地渴望回到你父亲的家"象征与直接流入的神性良善结合的渴望。这里的"父亲的家"指的是以撒和亚伯拉罕的家，象征直接流入的良善。从前面的教导可知，"家"象征良善（参2233，2234，3652，3720节），"父亲"也象征良善（参3703节），而"以撒"则特指理性层面的良善（参3012，3194，3210节）。

当亚伯拉罕与以撒一同提及时，代表直接流入的神性良善；相对的，拉班则代表旁支的或非直接流入的良善。这种旁支的良善，也就是所谓的中介良善，其特点是从世俗事物中掺杂了许多表面看似良善但实际并非真正良善的元素。与之相对，直接流入的良善要么是直接从主而来，要么是通过天堂间接从主而来，这种良善是纯粹的神性良善，完全区别于前述带有世俗性质的良善。

【2】在重生的过程中，每个人最初都处于中介良善的状态。这种中介良善的作用是引导人认识并接受真正的良善与真理。当这种良善完成其引导作用后，它就会被分离，而人则被引导至一种更直接流入的良善中。通过这个过程，重生的人得以逐步完善。

这个过程可以用具体例子来说明：一个正在重生的人，在最初阶段会认为自己所思考和行出的良善都来自于自己，并且认为这些善行应该得到某种回报。这是因为他还不知道，即便知道也无法真正理解，良善实际上可以从其它源头流入。他也不明白，若不是出于自己就不该期待回报。如果不是最初有这样的认知，他可能就永远不会开始行善。

正是通过这种初始的认知，他逐渐被引导进入行善的情感，并获得关于良善与功德的知识。随着他在行善的情感中不断进步，就会开始产生新的思考和信念，认识到良善实际上是从主那里流入的，并且明白通过出于自我所行的良善并不能获得功德。最终，当他完全进入愿意并且乐于行善的情感状态时，就会彻底摒弃功德的观念，甚至会对功德的想法感到厌恶，转而纯粹因良善本身而喜爱良善。当他达到这种境界时，良善就会直接从主那里流入。

【3】关于这个进程，我们还可以从婚姻之爱的角度来进一步理解。在婚姻之爱的发展过程中，最初吸引两人的良善包括外表的美丽、性格的相配、彼此间的外在吸引力、社会地位的相当，或是双方期望的各种条件。这些构成了婚姻之爱最初的中介良善。

随着关系的深入，两人开始建立心灵的连结。在这个阶段，一方愿意顺应另一方的意愿，并在做让对方开心的事时感到快乐。这是第二个发展阶段，此时虽然先前那些外在的良善仍然存在，但已不再是关注的重点。

最终，两人在天堂良善和属灵真理上达到合一的境界。这时，双方在信仰上达成一致，能够被对方的良善所感动。当达到这种状态时，两人就进入了天堂的婚姻，这就是良善与真理的结合，也是真正的婚姻之爱的本质。在这个阶

段，主会将情感如同注入一个整体那样注入双方。这种良善是直接从主流入的，而先前那些间接流入的良善则起到了引导的作用，帮助夫妻达到这个境界。

4146 “你为何偷了我的神？"象征着对失去真理状态的愤慨。这一含义可以从我们在第4111节中关于拉结带走特拉芬的讨论中得到证实。

4147 第三十一节至第三十二节 雅各回答拉班说："因为我害怕，我说，恐怕你会从我这里抢走你的女儿们。你在谁那里找到你的神，谁就不得在我们弟兄面前存活。你在我这里看看有什么是你的，就拿去；雅各不知道拉结偷了它们。

"雅各回答拉班说："因为我害怕，我说，恐怕你会从我这里抢走你的女儿们"象征如果良善方面自愿同意分离，这种分离会损害到对真理的情感；"你在谁那里找到你的神，谁就不得在我们弟兄面前存活"象征那真理并不属于拉班，而且他的真理也无法在其良善中持续存在；"你在我这里看看有什么是你的，就拿去"象征那良善的一切都被分离；"雅各不知道拉结偷了它们”象征这些真理属于内在真理的情感。

4148 "雅各回答拉班说：'因为我害怕，我说，恐怕你会从我这里抢走你的女儿们'"，这段话揭示了一个深刻的属灵真理：如果良善方面自愿同意分离，这种分离会损害到对真理的情感。这一解释是基于前文中关于拉班（他代表着某种良善）自愿同意分离的讨论，而这里的回应正是对那些内容的回应。

在这段经文中，每个词语在其内在意义上都蕴含着天堂的奥秘，尽管由于在4136节提到的原因，这些奥秘现在还不能完全展开说明。但有一点是明确的：这里描述的是当良善自愿同意分离时可能出现的状态。当经文提到"恐怕你

会从我这里抢走你的女儿们"时，这里的"女儿们”（指拉结和利亚）象征着对真理的情感，这一象征意义我们已经多次解释过。关于这段经文更深层的含义和影响，将在接下来的内容中得到更清晰的阐述。

4149 当经文说"你在谁那里找到你的神，谁就不得在我们弟兄面前存活"时，这句话揭示了一个深层含义：这真理并不属于拉班，而且他的真理也无法在其良善中持续存在。这里提到的“神”象征着真理，正如在4111节所解释的，但这些真理并不属于拉班所象征的良善，而是属于拉结所代表的情感。

正因为这里的"神"象征着那些真理，所以才提到拉结偷了它们这件事，并在后文中详细讨论这件事，这样的记载本身就表明其中包含着只有通过内在意义才能理解的属灵奥秘。正是因为这些真理不属于拉班（他象征着某种良善），而是属于拉结（她代表真理的情感），所以当说"你在谁那里找到你的神，谁就不得在我们弟兄面前存活"时，实际上是在表明这个深刻的属灵真理：这真理不属于拉班，而且他的真理也无法在其良善中维系。

【2】这里揭示了一个深奥的真理：每一种灵性的良善都有与之相应的真理，因为良善与真理是不可分的。虽然良善本质上是统一的，但它通过不同的真理表现出多样性。这就像人体器官中的纤维一样：纤维的排列决定了器官的形态和功能，而器官的运作是通过从灵魂流入的生命实现的，这生命则源自主所赐的良善。

因此，尽管良善本身是统一的，但它在每个人身上都呈现出独特的样式，以至于没有两个人的良善是完全相同的。这也说明了为什么一个人的真理不能在另一个人的良善中存在：因为在拥有良善的人身上，所有的真理都相互关联，形成一个独特的整体。如果要将一个人的真理转移到另一个人身上，它就必须适应接受者的形态，呈现出全新的面貌。

这个奥秘极其深邃，难以用简单的语言完全阐述。这就解释了为什么每个人的心智都是独特的，有多少人就有多少种不同的情感和思维。同样的原理也适用于天堂：整个天堂由无数处于永恒变化中的天使形态构成，这些形态被主安排成完美的天堂形式而合为一体。因为任何完整的整体都不是由相同的部分构成，而是由各种不同的部分按照特定的形式组合而成。这就帮助我们理解为什么一个人的真理无法在另一个人的良善中维系。

4150 经文中"你看看在我这里有什么是你的，就拿去"这句话象征着良善的完全分离。这话的内在含义是：我这里已经没有任何属于你的东西，即“拉班”所象征的良善与“雅各”的良善已经完全分开，两种良善之间不再有任何交集。

4151 "雅各不知道拉结偷了它们”象征这些真理属于内在真理的情感。这一含义可从两方面得到证实：首先，"拉结"象征内在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）；其次，"偷"象征着取走珍贵和神圣之物（参4112，4113，4133节）。

先前我们讲到"拉结偷了拉班的特拉芬（teraphim，一种用于求问神明的神像）"象征着拉班所代表的状态在真理方面发生了改变（参4111节）。这种状态的改变在本节和后续经文中得到更详细的描述。这种改变发生的原因是：当拉班所代表的良善与雅各的良善分离后，前者进入了一个新的状态。具体来说，当两种良善结合时，这些真理看似属于拉班，但在分离之后，这些真理被感知为似乎被拿走了。这就解释了为什么拉班会为此抱怨，并在帐篷中搜寻却一无所获。因为这些由"特拉芬"在正面意义上所象征的真理（参4111节）本就不属于拉班，而是属于拉结所代表的真理之情感。

【2】这些现象的本质唯有通过观察来生所发生的事才能确知。在来生，靠近人所发生的事物会让人感觉仿佛就发生在自己里面。来生的灵的情况也几乎如此：那些处于中间良善中的灵群，当他们与天使同在时，天使所拥有的真理和良善会完全显现为似乎是他们自己的，他们甚至认为不可能是其它情况。然而一旦他们与天使分开，就会意识到事实并非如此，因而抱怨说这些真理和良善被那些曾与他们同在的存在带走了。这就是在此处及随后经文的内在意义中，"特拉芬"所象征的含义。

【3】总的原则是这样的：没有任何人拥有属于自己的良善和真理，所有的良善和真理都是从主流入的，无论是直接流入还是通过天使的群体间接流入。然而这些良善和真理仍会显现为似乎是人自己的。这种显现的目的是为了让这些能被人据为己有，直到他逐渐进入一个状态：先是知道，继而承认，最终相信这一切不是出于自己而是来自主。从圣言中我们知道，因此在基督教世界中也普遍认知：一切良善和真理都来自主，人本身没有任何良善。事实上，源自圣言的教会教义明确指出，人甚至不能凭自己努力行善，因此也不能自发地产生良善的意愿，更不能付诸行动，因为行善必须源于对良善的意愿。同样，一切信仰也都来自主，若不是通过主的流入，人连最微小的信仰也无法拥有。

【4】这些都是教会教义所指示的，也是讲道所教导的。然而很少人，确实是极少人相信事实确实如此。这一点可以从人们普遍认为生命的一切都存在于自身之中，而几乎没有人认识到生命是流入的这一现实看出来。人的一切生命都在于能够思考和意愿的能力，如果失去了思考和意愿的能力，就不会留存任何生命。生命的最本质就在于思考良善和意愿良善，以及思考真理并愿意接受所思考的真理。根据源自圣言的教义，这一切不是属于人的而是属于主的，是从主经由天堂流入的。因此，那些具有判断力并能够进行反思的人应当能够得出这样的结论：一切生命都是流入的。

【5】关于邪恶和伪谬的情况也是类似的。根据源自圣言的教义，魔鬼不断地试图诱惑人，不断地向人灌输邪恶。因此当有人犯下重大过错时，人们就说他让自己被魔鬼诱惑了。这种说法确实是真实的，但很少有人，如果有的话，真正相信这一点。正如所有的良善和真理都来自主一样，所有的邪恶和伪谬都来自地狱，也就是来自魔鬼，因为地狱就是魔鬼。由此我们也可以明白，就像所有的良善和真理都是流入的一样，所有的邪恶和伪谬也都是流入的，包括思考邪恶和意愿邪恶。既然这些也都是流入的，那些具有判断力并能够进行反思的人就应当能够得出这样的结论：尽管生命看似存在于人的里面，但实际上一切生命都是流入的。

【6】这一真理已经多次向那些最近从世界进入来生的灵显明了。然而，他们中有些人说，如果所有的邪恶和伪谬都是流入的，那么就不应该将任何邪恶和伪谬归咎于他们，他们也就不该承担责任，因为这些都来自外部。但他们收到的回应是：他们之所以将这些归为己有，是因为他们相信自己的思维和意愿都来自自己。如果他们相信事物的真实情况，他们就不会将这些归为己有。因为那样他们也会相信所有的良善和真理都来自主，而如果他们这样相信，他们就会让自己被主引导，从而处于一个完全不同的状态。这样，即使邪恶进入他们的思维和意愿，也不会影响他们，因为从他们里面出来的不会是邪恶而是良善。正如主在福音书中所说的：

> 从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。（《马可福音》7:15）

【7】许多人能够知道这个真理，但很少有人真正相信它。即使那些邪恶的人也能够理解这一点，但他们仍然不愿相信。这是因为他们执着于活在自我中，而且他们如此热爱这种状态，以至于当有人向他们证明一切都是流入的时候，

他们就会陷入焦虑，极力恳求允许他们继续活在自我中。他们认为如果失去了这种自我，他们就无法继续生存。令人惊讶的是，即使是那些已经知道这个真理的人也持有这样的信念。

这些解释的目的是为了让人们理解处于中介良善状态的灵群的特性：当他们与其它群体结合时，以及当他们与其它群体分离时的情况。特别是当他们与其它群体结合时，他们会认为良善和真理是属于他们自己的，尽管实际上这些并不是他们自己的。

4152 第三十三节至第三十五节 拉班进入雅各的帐棚，又进入利亚的帐棚，又进入两个使女的帐棚，却没有找到，就从利亚的帐棚出来，进入拉结的帐棚。拉结取了特拉芬，把它们放在骆驼的驮篓里，坐在它们的上面。拉班搜遍了整个帐棚，却没有找到。拉结对她父亲说：“求我主不要发怒，因我不能在你面前起来，因为我有女人的经期。”拉班搜寻，却找不到特拉芬。

"拉班进入雅各的帐棚，又进入利亚的帐棚，又进入两个使女的帐棚，却没有找到"象征在他们的圣物中没有这样的真理；"从利亚的帐棚出来，进入拉结的帐棚"象征那真理的神圣；"拉结取了特拉芬"象征从神性而来的内在自然真理；"把它们放在骆驼的驮篓里"象征在（事实性）知识中；"坐在它们的上面"象征内在的事物；"拉班搜遍了整个帐棚却没有找到"象征那里没有属于他的东西；"对她父亲说"象征对良善说；"求我主不要发怒，因我不能在你面前起来"象征这些事物不能被揭示；"因为我有女人的经期"象征仍在不洁之中；“拉班搜寻，却找不到特拉芬"象征这些真理不属于他。

4153 这段经文"拉班进入雅各的帐棚，又进入利亚的帐棚，又进入两个使女的帐棚，却没有找到"象征着在他们的圣物中并不存在这样的真理。这一含义是从"帐棚"的象征意义得出的，"帐棚"象征神圣，如多处经文所述。这里所说的

神圣事物特指雅各、利亚和使女们的帐棚。雅各代表自然层面的良善，利亚代表对外在真理的情感，使女们代表外在的情感倾向。特拉芬在正面的意义上代表真理，而这里所论及的真理并非外在的而是内在的，因此在代表外在层面的帐棚（即圣物）中找不到。这些真理最终在拉结的帐棚中被找到，因为拉结代表对内在真理的情感，她的帐棚象征内在真理情感的神圣。

4154 "从利亚的帐棚出来，进入拉结的帐棚"象征那真理的神圣。真理如同良善一样，具有外在和内在的层面，这是因为人有内在人和外在人之分。内在人所具有的良善与真理称为内在的良善与真理，外在人所具有的良善与真理称为外在的良善与真理。内在人的良善与真理如同三层天堂一样有三个层级，外在人的良善与真理也相应地有三个层级。在内在人与外在人之间存在着中介的良善与真理，这些中介是必要的，因为若没有中介就无法实现交流。自然人有其特有的良善与真理，这些构成了外在的良善与真理；而感官层面的良善与真理则属于身体层面，是最外在的表现。这三个层级的良善与真理都属于外在人，并与内在人相应的良善与真理相对应。关于这些更深入的内容，将在主的带领下另行详述。

【2】每个层级的良善与真理都有其明确的界限，彼此不会混淆。内在的事物是构成要素，而外在的事物是由这些要素构成的复合物。虽然这些界限分明，但人并不容易觉察。处于感官层面的人只从感官认知，因此从最外在的角度来看，他会认为所有内在的，甚至最内在的事物都只是感官层面的。从外在永远无法看到内在，但从内在却能观察到外在。自然人，即从知识层面思考的人，往往以为他所思考的自然事物就是最内在的，但这些实际上是外在的。内在人虽然能从自然知识中发现分析原理并作出判断和推理，同样会认为这些就是人的最内在，因为这些在他看来显得最内在，但这些其实都在真正的理性之下，相对于真正的理性事物来说是外在或低级的。

这就是人的理解方式。以上所述是关于自然人或外在人的三重层级。而内在人的事物也有三重层级，如同三层天堂那样。从这些论述中，我们可以理解为什么象征真理的特拉芬不是在雅各、利亚和使女们的帐棚中找到，而是在拉结的帐棚中找到，因为这象征着内在真理情感的圣物。所有源自神性的真理都存在于圣物中，因为若不在圣物中就无法存在，因为源自神性的真理本身就是神圣的。这种神圣来自于情感，也就是来自于主的爱的流入，这爱使人对真理产生情感。

4155 "拉结取了特拉芬"象征从神性而来的内在自然真理。这一含义源于以下两点：其一，”拉结“象征对内在真理的情感；其二，”特拉芬“象征来自神性的真理。这些内在真理的具体性质和所在位置已在前文详细说明。

4156 "把它们放在骆驼的驮篓里"象征在（事实性）知识中。这里的"骆驼的驮篓"象征（事实性）知识（参3114节）。选择这个象征有两个原因：第一，这是骆驼携带和储存物品的工具；第二，相对于更高层级的真理，这些知识是较为外在和无序的。这就是为什么知识也被比喻为"缠绕的树木森林"（参2831节）。而"骆驼"本身则象征着属于自然人的普遍性事实知识（参3048，3071，3143，3145节）。

【2】事实性知识相对于更高层级的真理是粗糙和无序的，因此被象征为"驮篓"和"缠结"。这一观点对那些沉迷于事实性知识并因此被视为博学的人来说并不容易理解。这些人认为知识的多寡直接等同于智慧的程度。但事实并非如此。我从来生的经历中看到：有些人在世时专注于积累知识并因此赢得博学的美誉，但他们有时反而比那些没有专门学问的人更加愚钝。这种现象的原因也被揭示出来：知识本身是中性的，既可以成为获得智慧的途径，也可能导致心智的混乱。对于生活中持守良善的人，知识帮助他们获得智慧；但对于生活中

倾向邪恶的人，知识反而成为其心智混乱的根源。这是因为他们不仅用知识来为自己的邪恶生活辩护，还用它来支持错误的原则。更糟的是，他们傲慢地认定自己比他人更有智慧。最终的结果就是他们摧毁了自己的理性能力。

【3】真正的理性并不在于能否从知识中进行推理（有时这种推理看似比他人更为高深）。这种表面的敏锐其实只是一种愚昧的光芒所产生的。真正具有理性的人是能够准确认识事物本质的人：能看出良善就是良善、真理就是真理，同样也能认出邪恶就是邪恶、伪谬就是伪谬。相反，那些颠倒是非、混淆善恶的人（把良善看作邪恶、把邪恶看作良善，把真理看作伪谬、把伪谬看作真理），无论他们的推理能力如何出色，都不能称为有理性，而是非理性的。

当一个人能够清晰地辨识良善和真理的本质（同时也能辨识邪恶和伪谬的本质）时，天堂之光就会流入并照亮他的理智，使他所理解的每一个推理都如同这光的光芒。这同样的光还会照亮他的知识，使这些知识能够相互印证，并且按照天堂的秩序和形式重新排列。

然而，那些与良善和真理作对的人（也就是所有生活在邪恶中的人），拒绝接受这天堂之光，只喜欢沉浸在自己愚昧的光中。这种愚昧之光的本质就像在黑暗中看到墙上的斑点条纹：人们会从中想象出各种形象，但这些都不是真实的形象，因为一旦真实的日光照射进来，就会显明这些不过是墙上的斑点条纹罢了。

【4】事实性知识具有双重作用：它既可以作为获得智慧的途径，也可能导致精神错乱；换句话说，知识既能完善理性，也能摧毁理性。那些因知识而摧毁了自己理性的人，在来生反而比那些没有任何专门知识的人更加愚钝。知识本

质上是相对粗糙的，因为它属于人的自然层面或外在层面，而通过知识所培养的理性则属于灵性层面或内在层面。这两个层面在纯度上存在显著差异，正如我们在讨论两种记忆时所阐明和展示的那样（参2469-2494节）。

4157 "她坐在它们上面"象征内在之物，因此位于骆驼的褥子之下。这里的“骆驼的褥子"如前所述象征事实性知识，而"特拉芬"所象征的真理并非事实性知识，而是存在于事实性知识之中。这是因为如同我们在4154节所讨论的三个层级的真理那样，内在之物总是存在于外在之物之中，它们就是按照这样的次序排列的。

4158 "拉班搜遍了整个帐棚却没有找到"象征那里没有属于他的东西。这个含义从内在意义的上下文脉络中就可以清楚看出，因此不需要进一步解释。

4159 "对她父亲说"象征对良善说。这个含义源于两个方面：一是"父亲"象征良善，正如3703节所解释的；二是这里的父亲指的是拉班，他代表中介的良善，这一点我们在前面已经讨论过。

4160 "求我主不要发怒，因我不能在你面前起来"象征这些事物不能被揭示。这个含义从内在意义的上下文脉络中就可以明白，因此不需要进一步解释。这里的"起来"意味着揭开或揭示那些由"特拉芬"所象征的真理；因此，"不能起来"就象征这些事物不能被揭示出来。

4161 "因为我有女人的经期"这句经文表示仍处于不洁的状态。这个含义来自“女人的经期"象征着不洁，并且这种不洁会沾染到她所坐的物品上，正如《利未记》15:19-31所记载的。因此这里指的是处于不洁的状态。当内在的真理存在于那些尚未与之相对应或不协调的知识之中时，就被称为处于不洁的状态。这种不洁的状态会在人得到洁净时被移除，也就是在人经历重生的过程中被清除。

4162 “拉班搜寻，却找不到特拉芬"象征这些真理不属于他，具体来说就是不属于拉班。这个含义来自"搜寻却找不到"这个描述。在外在的历史意义上，这段经文似乎在暗示这些特拉芬确实属于拉班，只是被藏起来了；但在内在意义上，它表明这些根本就不属于他。我们在4111节已经解释过，"特拉芬"象征着从神性而来的真理。至于这些事情是如何发生的，也就是为什么这些真理不属于拉班所代表的良善，而是属于内在真理的情感，这一点我们可以从4151节的解释中得到答案。通过以上的分析，我们现在可以看出在这些关于特拉芬的记载中隐藏着怎样深奥的奥秘。

【2】通过"特拉芬"象征从神性而来的真理，其原因是因为那些属于古教会的人以各种名称来标识神或主的性质，这是根据在效果中显现的各种不同情况。比如他们用"沙代神"这个名称来指代主在试探中为人争战，以及在试探之后赐予恩惠的情况（参1992，3667节）；他们用"基路伯"来称呼主的护理，特别是指主防止人擅自闯入信仰奥秘的护理作用（参308节）。

【3】他们称那些通过神的回应所获得的神性真理为"特拉芬"，并用特定的名称来称呼神性的其它属性。在他们当中，那些有智慧的人透过这些不同的名称只认识独一的主；然而那些心思简单的人则为自己制作了许多代表神性的形象。当神性敬拜开始转变为偶像崇拜时，人们就为自己塑造了许多神。这就导致外邦人中也出现了众多的偶像崇拜，而且他们还不断增加偶像的数量。然而，由于在古时这些名称是用来理解神性的，因此一些名称被保留了下来，如沙代、基路伯和特拉芬，在圣言中这些词仍然保持着前面所说的那些含义。"特拉芬"象征从神的回应而来的神性真理，这一点在《何西阿书》3:4中可以清楚看到。

4163 第三十六节至第四十二节 雅各发怒，与拉班争论。雅各回答拉班说：我有什么过错，我有什么罪，你竟这样追赶我？你搜查了我所有的器具，从你家的所有器具中找到了什么？放在这里，在我的弟兄和你的弟兄面前，让他们在我们二人之间判断。这二十年我与你同在，你的绵羊和山羊没有掉过胎，我没有吃你羊群中的公羊。被撕裂的，我没有带到你这里来，我赔偿了它。无论是白日被偷去的，或是黑夜被偷去的，你都从我手中索要。我曾在白日被酷热吞噬，在夜晚被寒冷侵袭，睡眠从我的眼中被驱逐。这些年，我在你的家中服侍了你二十年；十四年为你的两个女儿，六年为你的羊群，你十次改了我的工价。若不是我父亲的神，就是亚伯拉罕的神和以撒所敬畏的，与我同在，你如今必定打发我空手而去。的苦情和我手掌的劳碌，神看见了，就在昨晚作出判断。

"雅各发怒，与拉班争吵"象征着自然层面的热忱；"雅各回答拉班说：我有什么过错，我有什么罪，你竟这样追赶我？"象征着雅各并非出于邪恶而选择分离；"你搜查了我所有的器皿，从你家的所有器皿中找到了什么？"表明他没有自己的真理，所有的真理都是被赐予的；"放在这里，在我的弟兄和你的弟兄面前，让他们在我们二人之间判断"这段经文象征着要依据公正和公平作出判断；"这二十年我与你同在"象征着自我；"你的绵羊和山羊没有掉过胎”象征着人在良善方面的状态，以及真理之善方面的状态；"我没有吃你羊群中的公羊"象征他没有取用任何属于对方的良善的真理；"被撕裂的，我没有带到你这里来"象征在他那里的邪恶并非由于他的过错；“我赔偿了它”象征以良善来回应良善；“你都从我手中索要”的意思是从主自己那里；“白天偷窃与夜间偷窃”象征功德之恶；“我曾在白日被酷热吞噬，在夜晚被寒冷侵袭，睡眠从我的眼中被驱逐”象征试探；“这些年，我在你的家中服侍了你二十年”象征着自我；“十四年为你的两个女儿”表明第一阶段是为了从中为自己获取真理的情感；“六年为你的羊群”的意思是，接下来的努力是为了获得良善；“你十

次改变了我的工价”象征他在将那些良善归于自己时所处的状态；“若不是我父亲的神、亚伯拉罕的神和以撒所敬畏的与我同在”象征神性与神性人性的重要性；“你如今必定打发我空手而去”表明他已将一切据为己有；“我的苦情和我手掌的劳碌，神看见了，就在昨晚作出判断”象征一切都来自主自己的能力。

4164 "雅各发怒，与拉班争吵"象征着自然层面的热忱。这一点可以从"发怒"和随之而来的"争吵"的灵义得到证实，因为这些词所表示的正是热忱。而雅各，如前所述，代表着自然层面的良善。在天堂中，在天使那里，并不存在愤怒，而是以热忱取而代之。这就是为什么"发怒"和"争吵"在此表示热忱的原因。愤怒与热忱有着本质的区别：愤怒中蕴含着邪恶，而热忱中蕴含着良善。一个愤怒的人想要伤害他所愤怒的对象，而一个充满热忱的人则想要给予他所关注的对象良善。因此，怀有热忱的人能够迅速转向良善，并在行动中善待他人，而陷入愤怒的人则无法做到这一点。虽然热忱在表面上可能与愤怒相似，但其内在本质却完全不同。

4165 "雅各回答拉班说：我有什么过错，我有什么罪，你竟这样追赶我？"这段经文表明雅各并非出于邪恶而选择分离。这可从"过错和罪"在此象征邪恶得到证实，而"追赶"则表示拉班因雅各的分离而追赶他，由此可见雅各的分离并非出于邪恶动机。

4166 "你搜查了我所有的器皿，从你家的所有器皿中找到了什么？"这段经文揭示了一个深层含义：人并没有属于自己的真理，所有的真理都是被赐予的。在此，"家中的器皿"象征着自有的真理，因为"器皿"本身就代表真理，这一点在前面的章节（参3068，3079，3316，3318节）中已有详细说明。"搜查却找不到"这一描述表明人没有属于自己的真理，所有的真理都是从神那里领受的。关于这一真理的详细阐述，可以参考4151节的内容。

4167 "放在这里，在我的弟兄和你的弟兄面前，让他们在我们二人之间判断"这段经文象征着要依据公正和公平作出判断。这里的"弟兄"代表良善，如前面章节（2360，3803，3815，4121节）所述。在自然层面，我们称之为公正和公平的，在灵性层面则被称为良善和真理，这就是为什么"我的弟兄和你的弟兄"象征着公正和公平。

人有两个基本层面，主的属天和属灵事物就建立在这两个层面之上：一个是内在层面，另一个是外在层面。这些层面实质上就是良心。若缺乏这些层面，也就是说，若没有良心，来自主的任何属天和属灵的事物都无法在人里面扎根，就如同水从筛子中流过一般。正因如此，那些缺乏这种层面或没有良心的人，不仅不理解什么是良心，也不相信存在任何属灵和属天的事物。

【2】在人的内在层面，也就是内在良心中，良善和真理以其最纯粹的形式存在，因为这里直接接受来自主的良善和真理的流注。外在层面则是外在良心所在，这里主要涉及公正和公平的实践，因为这一层面由流入的道德准则和公民责任所引导。

还存在一个最外层面，虽然表面上看似良心，但实际上并非真正的良心。在这一层面，人行事是出于自私的动机，可能是为了维护个人荣誉或名声，为了获取世俗的财富和物质，或是出于对法律的畏惧。

主通过这三个层面治理人类：对已经重生的人，主通过内在层面（即灵性之良善和真理的良心）来引导；对尚未重生但有重生可能的人，主通过外在层面（即道德和公民的良心）来引导，这些人如果在现世没有重生，也会在来生经历重生；而对其他所有人，包括邪恶之人，主通过最外层面来约束。

若没有这种治理体系，人就会陷入各种邪恶和疯狂中。实际上，当人摆脱了这些约束时，确实会表现出这样的倾向。因此，那些拒绝接受这些治理的人，要么会陷入精神混乱，要么会受到法律的制裁。

【3】在已经重生的人身上，这三个层面是和谐统一的，因为它们之间存在着流注关系，内在层面指导着外在层面的运作。其中，第一个层面——灵性之良善和真理的良心——位于人的理性层面；第二个层面——道德和公民之良善与真理的良心（即公正和公平的良心）——则位于人的自然层面。

这样我们就能理解经文中"弟兄"所象征的含义了："我的弟兄"象征公正，"你的弟兄"象征公平。之所以使用"公正"和"公平"这样的说法，是因为这段经文特别针对自然层面的人，这些词语正是用来描述自然层面的专门用语。

4168 "这二十年我与你同在"象征着自我，这可从"二十"象征余剩的良善得到证实（参2280节）。当论及主时，这些余剩就是主的自我（参1906节），而"二十年"象征着自我的状态。在圣言中，"年"象征着状态（参487，488，493，893节）。从雅各对拉班这段话的至高意义来看，它描述了主如何以自己的神性大能在自然层面获得自我，以及这自我所经历的各种状态变化。

4169 "你的绵羊和山羊没有掉过胎”象征着人在良善方面的状态，以及真理之善方面的状态。这里的"绵羊"象征良善，"山羊"则象征真理之善。当我们说到单纯的良善时，指的是意志层面的良善；而真理之善则是指理智层面的良善。意志的良善是从良善本身行出良善，理智的良善则是从真理行出良善。虽然对那些从真理行善的人来说，这两种良善似乎没有区别，但实际上它们有着本质的不同。从良善行善源于对良善的直接领受，这种领受只存在于属天的人当

中。而从真理行善则是基于知识和理解，没有直接的领受，只是遵循他人的教导或通过自己的理性推断而行。这种基于真理的行为虽然可能建立在不完全准确的理解上，但只要其目的指向良善，其行为的结果仍然会成为良善。

【2】 "绵羊"象征良善，这一含义可从圣言中的许多经文得到证实。让我们看几个具体例子：

> 他受苦的时候却不开口；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像（绵）羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。（《以赛亚书》53:7）

这段经文描述主的受难，将主比作"（绵）羊"，这比喻不是基于真理的层面，而是基于良善的层面。经上还说：

> 耶稣差十二个门徒时说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。"（《马太福音》10:5，6）

这里提到不该去的"外邦人"之路象征着那些沉浸在邪恶中的人（关于"外邦人"象征邪恶，可参见1259，1260，1849节的解释）。"撒马利亚人的城"象征那些陷入伪谬的人，而"绵羊"则象征那些生活在良善中的人。

【3】复活后的主耶稣三次对彼得说话。第一次说："你喂养我的小羊"；第二次说："你喂养我的羊"；第三次又说："你喂养我的羊"。（《约翰福音》21:15-17）这三次的称呼各有深意："小羊"象征那些保持纯真品质的人；第二次提到的"羊"象征那些从良善本身而活在良善中的人；第三次提到的"羊"象征那些通过理解真理而活在良善中的人。

在《马太福音》中更进一步阐述：

当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候……他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：”你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。……这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。"（《马太福音》25:31-40）

这段经文中的"绵羊"显然象征良善，特指那些活在良善中的人。从内在意义来看，这段经文包含了仁义的各个层面，这些内容将在其他地方，借着主的神圣怜悯，得到更详细的解释。而"山羊"则特别象征那些有信仰但缺乏仁义的人。

【4】《以西结书》中也有类似的记载：

我的羊群哪，论到你们，主耶和华如此说：我必在羊与羊中间、公绵羊与公山羊中间施行判断。（《以西结书》34:17）

这里的"山羊"具有特殊含义，专指那些有信仰却缺乏仁义的人。这种象征意义可以从两个层面理解：从积极意义看，山羊代表那些持守信仰真理并因此具有一定程度仁义的人；从消极意义看，它们代表那些虽有信仰却完全缺乏仁义的人。

这类人常用"单凭信仰就能得救"的原则来论证救恩。这种态度正如我们在前面引用的《马太福音》中所见到的山羊的表现。而对于那些既不具备信仰真理，又完全没有仁义之善的人，他们则无需经过这样的审判过程——也就是说，不需要经过确认他们处于伪谬中的阶段，就直接被带入地狱。

4170 "我没有吃你羊群中的公羊"象征他没有取用任何属于对方的良善的真理。这种解释基于以下含义：

"公羊"在此象征良善的真理，这是因为"羊"本身象征良善，而作为羊群中的"公羊"则特别象征源于良善的真理。而"吃"这个动作在此象征着归为己有或据为己有（参3168，3513，3596，3832节），也就是取用的意思。因为当我们从他人那里把某物归为己有时，实际上就是从他那里取用了这样东西。

4171 "被撕裂的，我没有带到你这里来"象征某人身上的邪恶并非由于他自己的过错。这个象征可以从"被撕裂的"这个词的含义来理解，它表示由他人造成的伤害或死亡，因此指的是并非由于自身过错而存在的邪恶。

人身上的邪恶主要来自两个源头。一个是遗传来源，即通过祖父、曾祖父一直到父亲的连续传承，这些在父辈身上积累的邪恶倾向会传给子女。另一个是实际行为来源，即通过自己的生活方式获得的邪恶。这种邪恶部分来自遗传倾向（就像从邪恶的海洋中取水一样），部分则是自己额外添加的，这些共同构成了人后天获得的本性。

这种通过实际行为形成的邪恶又可分为两类。一类是在没有自己过错的情况下从他人那里被动接受的邪恶，在圣言中用"被撕裂的"来象征；另一类是由自己主动造成的，因此是出于自己过错的邪恶，在圣言中用"尸体"来象征。

【2】古教会和犹太教会都有一个共同的禁令：不可食用自然死亡的动物和被野兽撕裂的动物。这一规定在摩西律法中有详细记载：

> 凡吃自死的，或是被野兽撕裂的，无论是本地人是寄居的，必不洁净到晚上，都要洗衣服，用水洗身；到了晚上才为洁净。但他若不洗衣服，也不洗身，就必担当他的罪孽。（《利未记》17:15-16）

自死的或是被野兽撕裂的，他不可吃，因此污秽自己。我是耶和华。（《利未记》22:8）

"被撕裂的"象征由伪谬引起的邪恶，这伪谬是由如同林中野兽般撕裂的恶者所造成的，因为在圣言中，地狱的灵被比作野兽。经上还说：

你们要在我面前为圣洁的人。因此，田间被野兽撕裂的肉，你们不可吃，要丢给狗吃。（《出埃及记》22:31）

主耶和华啊，我素来未曾被玷污，从幼年到如今没有吃过自死的，或是被野兽撕裂的，那可憎的肉也未曾入我的口。（《以西结书》4:14）

无论是鸟是兽，凡自死的，或是撕裂的，祭司都不可吃。（《以西结书》44:31）

【3】在讨论主的王国（即新地）时，我们需要理解"被撕裂的"在内在意义上的含义。让我们通过一个例子来更清楚地说明什么是"被撕裂的"：

设想有一个人一直过着良善的生活，出于善意帮助他人。然而，这个人可能会遇到一个处于邪恶状态的人，后者试图说服他相信良善的生活对救恩毫无帮助。这个邪恶者的论点是：所有人都生在罪中，没有人能凭自己的力量想要或行出良善；唯一的得救方法就是信仰，人可以单靠信仰得救，不需要良善的生活，甚至在临终时才接受信仰也可以得救。

如果这个原本过着良善生活的人接受了这种说法，之后便不再关心自己的生活品质，甚至开始轻视良善的生活，那么这个人就是"被撕裂的"。这里的"被撕裂的"指的是良善被伪谬侵入并破坏，以致良善失去了其生命力。

【4】让我们再看一个关于婚姻之爱的例子。假设有人最初认识到婚姻的属天本质，但随后，婚姻中的一方或双方被说服接受了这样的观念：婚姻只不过是为了维持社会秩序，为了教育和妥善照顾子女，为了财产的继承而存在。他们开始相信婚姻的约束仅仅是一种可以通过双方同意而解除或放松的契约关系。

当人接受了这种观念之后，就不再从属天的角度看待婚姻。如果这种态度进一步导致淫乱的行为，那么这种状态就是所谓的"被撕裂的"。这表明原本属天的婚姻之爱被世俗和肉欲的观念玷污和破坏了。

【5】这个原则适用于所有类似的情况。那些造成属灵撕裂的是邪恶的人，他们通过外在的推理来达到这个目的。由于他们生活在邪恶中，内在的真理无法渗透到他们的推理中。这一点可以从圣经中得到证实：

> 因此，林中的狮子必害死他们；野地的豺狼必灭绝他们；豹子要在城外窥伺他们。凡出城的必被撕碎；因为他们的罪过极多，背道的事也加增了。（《耶利米书》5:5-6）

> 耶和华如此说：以东三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她拿刀追赶兄弟，毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒。（《阿摩司书》1:11-12）

4172 “我赔偿了它”这一短语表达了良善的含义。根据“赔偿”一词的意义，这里指通过良善来回应良善。关于过错之恶和非过错之恶，这两者分别象征为“尸体”和“被撕裂的状态”。过错之恶是指人在实际生活中因行为而招致的恶，并通过思维反复确认，最终形成信念和确信。这种恶无法被改正，将永远存在。而非过错之恶则指那些未被思维确认、未在内心形成确信的恶。这种恶虽然存在，但仅停留在外在层面，未能深入内在，也未能扭曲内在的人。

非过错之恶可以通过良善转化，因为内在的人并未受到这种恶的影响或给予认同。他能够看到外在的恶，并将其清除。内在的人在看清恶的同时，也会更加清楚地认识到良善的存在。正因为对立面的存在，良善会比在没有对立面时显得更加清晰，从而使内在的人对良善的感受更加深刻。这就是“由此而来的良善”的真实含义。

4173 “你都从我手中索要”的意思是主自己那里。根据“手”的象征意义，它代表力量，这在第878节和第3387节中已有提及，因此可以推断出一切来自主自身。因为凡是通过主的力量产生的事物，就必然来源于他本身。

4174 “白天偷窃与夜间偷窃”的含义表明了功德之恶，这种恶是指人将善归于自己，并认为善是由自己而来，因此希望通过善行获得救赎。在内在意义上，这种恶通过“偷窃”来象征。所有正在被重塑的人在最初阶段都会认为善出自于自己，因此相信通过自己的善行能够获得救赎。这种信念源于他们认为善是自我所有，因为这两种想法是相互关联的。然而，那些愿意接受重生的人不会通过思想确认这一点，也不会说服自己相信这一切，而是随着时间的推移逐渐消除这种想法。因为当人仍处于外在之人的状态时（如同所有人在重塑之初的状态），他们无法避免这种思考方式，他们的思想仅仅停留在外在之人的层面。

【2】当一个人的外在欲望和本性被移除，内在的灵性开始发挥作用时，主会通过内在的灵性注入智慧之光，照亮人的外在行为和思想。在这个过程中，人开始改变信念，不再认为自己所做的善行出自自己，而是归功于主。这里提到的“功德之恶”，指的是一种错误的想法，即人通过自己的善行可以获得功德，而这种想法实际上违背了真正的信仰，因为它忽视了善行的真正来源——主的恩典。

然而，如果一个人在成年后，通过思考和自我说服，完全相信自己能够通过善行获得救赎，这种错误观念会深深扎根，难以纠正。因为这种人会将主的恩典归为自己的功劳，因此无法真正接受主不断给予的善行。他们把主的恩典据为己有，并将其用于满足自己的私欲，从而玷污了这些善行。这样的行为在圣经中被比喻为“偷窃”（参2609节），因为他们窃取了本该属于主的荣耀和恩典。

4175 “我曾在白日被酷热吞噬，在夜晚被寒冷侵袭，睡眠从我的眼中被驱逐”象征试探，其意义在于“酷热与寒冷”分别表示过多的爱与完全没有爱，这两者是两个极端。“白日”象征信仰或真理处于巅峰状态，而“夜晚”象征完全没有信仰或真理的状态（参221，935，936节）；“睡眠从眼中被驱逐”象征持续不断、毫无休息的状态。因为这些正是试探中的情况，所以这句话整体上象征“试探”。

“酷热”象征过多的爱，因为在属灵意义上，火与热代表爱；而寒冷则代表没有爱。实际上，人类的生命本质就是爱，因为没有爱，人就完全没有生命。事实上，如果人仔细思考，可以发现身体所有的火焰和生命的热量都源于爱。然而，寒冷并不表示完全没有爱，而是缺乏属灵和属天的爱。这种缺乏被称为灵性的死亡。

【2】当人被剥夺这种属灵和属天的爱时，他会被自我之爱和世俗之爱点燃。这种爱在灵义上被视为寒冷，并且最终会转变为真正的寒冷。这种寒冷不仅在人活着时存在，也在他进入来生时显现。当人在世时，如果他的自我之爱和世俗之爱被剥夺，他会感到寒冷，生命几乎停滞。同样，如果他被迫神圣地思考天上的事物和神圣的事物，也会感到寒冷。

在来生，当他处于地狱之中时，他被欲望的火焰或酷热吞噬；然而，当他接近天堂时，这种火焰和酷热会转变为寒冷，并且随着他接近天堂的程度而变得更为强烈，同时他的痛苦也会随之增加。这种寒冷正是《马太福音》中所提到的“哀哭切齿”的真实含义（参见《马太福音》8:12；13:42，50；22:13；24:51；25:30；以及《路加福音》13:28）。

4176 “这些年我在你的家中服侍了你二十年”象征着自我，这是由“二十”的意义所决定的，它代表余剩的良善（参2280节）。当“良善”被用来描述主时，它指的是主自己获得的良善（参1906节），因此是他自己的自我。此外，“服侍”一词被用于描述主时，指的是自己的能力（参3975，3977节）。

4177 “十四年为你的两个女儿”表明了第一阶段是为了获取真理的情感。这可以从“十四”或“两组七天”的意义中看出，因为它们象征第一个阶段。在圣经中，“七天”并不单纯指时间，而是代表完整的一个时期，无论大小（参2044，3845节）。当“两组七天”被视为一个整体时，其意义保持不变，因为数字的重复或倍增并不会改变其象征意义。因此，这里的“十四”或“两组七天”可以理解为第一个阶段。

此外，从“两位女儿”的象征意义来看，这里指的是拉结和利亚，她们代表了真理的情感（参3758，3782，3793，3819）。同时，“女儿”本身在象征意义上也代表情感（参2362节）。

4178 “六年为你的羊群”的意思是，接下来的努力是为了获得良善（好的结果或状态）。“六”象征着斗争和劳作（参720，737，900节），而这里特别指的是在这些斗争和劳作之后的剩余部分，因此也代表后续的努力。而“羊群”则象征着良善（参343，3566，3518节），进一步说明这一阶段的目标是为了实现一种良善的状态。

4179 “你十次改变了我的工价”象征他在将那些良善归于自己时所处的状态。“工价”一词在用于主时，意味着一切来自于主自己（参3996，3999节），因此也表示他将那些良善归于自己时的状态。“改变它”则表示通过拉班所象征的良善状态对他自身的转变和应用。而“十次”表示多次变化（参4077节）。整段内容揭示了良善状态在归于自身过程中的多次转变。

4180 “若不是我父亲的神、亚伯拉罕的神和以撒所敬畏的与我同在”象征神性与神性人性的重要性。从“父亲的神”可以看出，这在主身上象征神性之善。“父亲”象征神性之善，“儿子”则象征神性之理（参2803，3704节）。在这里，“父亲的神”表示两种本质中的神性之善。“亚伯拉罕的神”则象征神性本身，即被称为神性本质的那一位；亚伯拉罕在此代表主关于神性本身（参2011，3439节）。至于“以撒所敬畏的”，它象征神性人性。之所以称为“敬畏”，是因为它指向神性之真被理解的部分。神性之真会带给那些不在良善中的人恐惧、害怕和惊骇，而神性之善则不会，因为神性之善对人没有任何惊吓。同样，这一表达也出现在本章稍后部分，雅各指着他父亲以撒所敬畏的起誓（第53节）。

拉班当时与雅各分离，即中间的良善与神性之善分离。他处于一种想要施加邪恶的状态，这一点从关于拉班的描述中可以看出。因此，因为拉班当时的状态，称其为“以撒所敬畏的”。“以撒所敬畏的”表示以撒的神，这一点显而易见，同时也反映了当时的状态。“以撒”代表主的神性人性，尤其是关于神性理性这一方面（参1893，2066，2072，2083，2630，3012，3194，3210，3704节）。

【2】由于来自主的神性真理会让那些不在良善中的人感到恐惧，而神性良善却不会，因此可以这样理解：来自主的神圣之物同时包含神性良善和神性真理，这些神圣之物不断从主发出，因此形成了天堂的光辉，也成为人类心灵的

光明，进而带来智慧与聪明，因为这些光明本身就包含着智慧与聪明。然而，这种光明或智慧与聪明会根据每个人的接受程度产生不同的影响。那些处于邪恶中的人无法接受神性良善，因为他们缺乏仁爱与仁义，而所有的良善都源于仁爱与仁义；但他们可以接受神性真理，不过这种接受仅限于他们外在的人性层面，而无法触及他们内在的灵性层面。

【3】这就像太阳发出的热量和光明一样。灵性的热量象征着爱，也就是良善，而灵性的光明象征着信仰，也就是真理。当太阳的热量被吸收时，树木和花草便会生长，长出叶子、开出花朵，结出果实或种子；这种情况发生在春天和夏天。但如果太阳的热量未被吸收，仅有光明存在，那么植物就不会生长，一切都会停滞，就如同秋天和冬天。同样的道理也适用于来自主的灵性的热量和光明。如果一个人如同春天或夏天，他就能接受来自仁爱与仁义的良善，从而结出果实；但如果一个人如同秋天或冬天，他就无法接受仁爱与仁义的良善，因此不会结出果实。然而，他仍然可以接受光明，也就是对信仰或真理的认知。冬天的光明也能显现出颜色和美丽，但由于缺乏热量，这种光明无法深入内心，因此无法产生任何生长。

【4】因此，当良善未被接受，而只有光明被接受时，情况就像物体未吸收热量，只从光明中获得形状、影像和美丽；这种情况下，内部是寒冷的。当内部寒冷时，一切都处于停滞状态，而当光进入其中时，几乎会导致收缩和颤抖。这种现象在活物中会引发恐惧、惊慌和震惊。通过这一类比，可以部分理解恶人中恐惧、惊慌和震惊的来源：这些情绪并非来自神性良善，而是来自神性真理。特别是在他们未能接受神性良善却接受了神性真理的情况下，这种现象尤为明显。此外，缺乏良善的神性真理无法深入内心，只能停留在外在层面，也

就是人的外在人性，通常是在感官层面。因此，一个人在外在表现上可能显得美丽，但其内在却是丑陋的。这也揭示了许多人所宣称的“仅凭信仰得救”的信仰问题，即没有良善行为（缺乏善意和善行）的信仰，其本质是虚假的。

【5】由于神性真理是从主的神性人性发出的，而非直接从他的自身神性发出，因此，“以撒所敬畏的”在这里象征的正是主的神性人性。神性真理是令人感到敬畏甚至恐惧的，而神性良善则不会带来这种感受。神性真理从主的神性人性发出，而非直接从他的自身神性发出，这个奥秘此前尚未被揭示。具体来说，在主降世之前，他的自身神性直接流入整个天堂。当时的天堂主要由属天的天使组成，也就是那些处于爱之良善中的存有。通过这种来自神性的全能流入，天堂中产生了光亮，并由此带来了智慧与聪明。然而，在人类逐渐远离爱之良善与仁义之后，这种光亮便无法再通过天堂传递到人类当中，因此也无法带来能够触及人类的智慧与聪明。

为了拯救人类，主降世并使他的人性成为神性，使他通过神性人性成为神圣的光亮，从而照亮整个天堂和全世界。他从永恒起便是光亮，这种光亮通过天堂来自他的自身神性。当他的人性成为神性之后，他不仅能够照亮属天的天堂，还能照亮属灵的天堂，甚至能够照亮那些在良善中接受神性真理的人类。这些人以爱主和对邻舍的仁义之心接受了神性真理。正如《约翰福音》所言：

> 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。 这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（《约翰福音》1:12，13）

【6】通过以上内容可以理解《约翰福音》中这些话的意义：

太初有道，道与神同在，神就是道。 这道太初与神同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。……那光是真光，照亮一切生在世上的人。（约翰福音1:1-4，9）

“道”在这里象征神性真理。而主的本质是神性良善，但从他发出的却是神性真理（参3704节）。因为神性良善无法直接被人类甚至天使所接受，只有通过主的神性人性才能被领受。这正是《约翰福音》中这些话的意义：

从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（《约翰福音》1:18）

虽然神性真理可以被人类接受，但这种接受是有限的，只能是符合人类承受能力的形式。在接受神性真理的过程中，神性良善能够在其中居住，但其表现形式会因人类接受的程度而有所不同。这些深奥的奥秘正是天使在阅读这些话语时所领悟到的。例如，“若若不是我父亲的神、亚伯拉罕的神和以撒所敬畏的与我同在……”这些话语中蕴含了极为丰富的属天内容。尽管这些内容在字面意义上并未显现，但它们深藏其中，展现了圣经的属天性。因此，我们可以看出，圣经及其每一个字句中包含了何等深邃的属天智慧。同时，也由此显现出天使的智慧相比人类智慧是何等伟大。天使沉浸在最深奥的奥秘中，而人类甚至无法察觉其中的任何奥秘的存在。

然而，这里提到的仅仅是这些奥秘中的一小部分。在这些奥秘中，天使能够看见并感知到无穷无尽的内容，这些内容不仅超越了人类语言的表达能力，也远远超出了人类心智的理解范畴。

4181 “你如今必定打发我空手而去”表明他已将一切据为己有，这可以从“打发……空手”的含义中得出，即剥夺某人一切，因此将一切归于自己。

4182 “我的苦情和我手掌的劳碌，神看见了，就在昨晚作出判断”象征一切都源于主自己的能力。其中"苦情和手掌的劳碌"象征着试探，这与主通过试探和胜利将神性与人性联合的过程密切相关。主不仅使神性与人性联合，更是凭借自己的能力使这人性成为神性。在这里，"手掌"或"手"象征着能力，因此"我的手掌"特指自己的能力。当经文说"神看见并判断"时，是在描述主的神性作为，表明在他里面的神性和属于他的神性，都是他亲自成就的。这一解释可以在第1661，1737，1813，1921，2776，3318中得到进一步证实，而关于“手掌”象征能力的论述则见于第878和3387节。

4183 第四十三节　拉班回答，对雅各说："女儿们是我的女儿，儿子们是我的儿子，羊群是我的羊群，凡你所看见的，这一切都是我的；对于我的女儿们，今天我能为她们做什么呢？或为她们所生的儿子们做什么呢？"

"拉班回答，对雅各说"象征模糊的领受状态；"女儿们是我的女儿，儿子们是我的儿子，羊群是我的羊群"象征一切真理的情感、一切真理和良善都是他的；"凡你所看见的，这一切都是我的"象征一切领受和理解的能力；"对于我的女儿们，今天我能为她们做什么呢？或为她们所生的儿子们做什么呢？"象征他不敢将这些据为己有。

4184 "拉班回答，对雅各说"象征模糊的领受状态。在圣言的历史记载中，“回答和说"象征着领受，特别是"说"这个词本身就表示领受，这一点在多处经文（参1898，1919，2080，2862，3509，3395）中都有论述。这种领受状态的模糊性体现在拉班的话语中，他宣称女儿们、儿子们和羊群都属于他，但事实并非如此。从内在意义来看，这象征着处于中间状态的良善试图将一切良善和真理占为己有。对于拉班这番话的更详细解释，可参考先前第3974和4113节的论述。

4185 "女儿们是我的女儿，儿子们是我的儿子，羊群是我的羊群"象征一切真理的情感、一切真理和良善都是他的，这可从以下含义得知：此处"女儿们"指拉结和利亚，象征真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）；"儿子们"象征真理（参489，491，533，1147，3373节）；"羊群"象征良善，（参343，1565，2566节）。他想将这些据为己有，好像这些都是他的，这从他说"女儿们是我的女儿，儿子们是我的儿子，羊群是我的羊群"可以明显看出。

4186 "凡你所看见的，这一切都是我的"象征一切领受和理解的能力。这里的"看见"象征着领受和理解，正如在第2150和3863节中所解释的那样，表明他认为一切对真理和良善的领受与理解能力都属于他。这种现象可以通过来生的情况来理解：当履行中介职分的灵处于天使群体中时，他们会误以为从该群体流入的良善和真理的情感都是他们自己的。这是因为在来生，情感和思想是可以相互交流的，灵与天使群体的联系越紧密，这种错觉就越强。然而，当这些灵从社群中分离时，他们会变得愤怒，并陷入一种昏暗状态。在这种状态下，由于缺乏内在的直接领受能力，他们就会试图将原本属于天使群体、仅仅是通过交流临时得到的良善和真理占为己有，如第4184节所详述。

【2】本节经文所描述的正是这种状态。通过大量的亲身经历，我被允许了解良善和真理的情感是如何在人与灵之间传递的。当那一类的灵与我同在时，只要他们通过情感与我建立联结，就会认为我的一切都属于他们。

我得知这种现象其实普遍存在于所有人身上。每个人身边都有灵的存在，这些灵一旦接近人并进入他的情感状态中，就会认为这个人的一切，包括他所有的情感和思想都是属于他们的。正是通过这些灵，人才能被主所引导，这一点在第2488节中已有论述。关于这些经历的详细内容，将在后续各章的末尾根据实际体验做出说明。

4187 "对于我的女儿们，今天我能为她们做什么呢？或为她们所生的儿子们做什么呢？"象征他不敢将这些据为己有。这里的"女儿们"象征对真理的情感，而"儿子们"则象征真理本身，这一点在上文第4185节中已有说明。他不敢将这些占为己有的态度，明确体现在"我今日能为他们做什么呢？"这句充满犹疑的话语中。这种态度的形成与前文中神在梦中的警告直接相关，即"你要小心，不要从好到坏与雅各说话"（《创世记》31:24）。

4188 （缺）

4189 （缺）

4190 （缺）

4191 （缺）

4192 （缺）

4193 （缺）

4194 （缺）

4195 （缺）

4196 （缺）

4197 （缺）

4198 （缺）

4199 （缺）

4200 （缺）

4201 （缺）

4202 第五十一节至第五十三节 拉班对雅各说：“你看我在你我中间所立的这石堆和柱子。这石堆是见证，这柱子也是见证。我不会过石堆去你那里，你也不可过这石堆和这柱子来我这里，以至于造成伤害。但愿亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是他们父亲的神，在我们中间施行审判。”雅各就指着他父亲以撒所敬畏的起誓。

“拉班对雅各说：‘拉班对雅各说：“你看我在你我中间所立的这石堆和柱子’”象征结合；“这石堆是见证，这柱子也是见证”象征确认；“我不会过石堆去你那里，你也不可过这石堆和这柱子来我这里，以至于造成伤害”象征良善影响的界限；“亚伯拉罕的神和拿鹤的神在我们中间施行审判”象征神性同时存在于教会内外之人的良善中；“他们父亲的神”象征至高的神性；“雅各就指着他父亲以撒所敬畏的起誓”象征从神性人性而来的确认，在这种状态下称为“敬畏“。

4203 “拉班对雅各说：‘拉班对雅各说：“你看我在你我中间所立的这石堆和柱子’”象征结合。这是因为这堆石头和柱子作为立约的标志和见证，象征着双方之间的友谊，因此在内在意义上代表结合。

4204 “这石堆是见证，这柱子也是见证”象征确认。其中，“见证”表示确认，“柱子”象征从良善而来的真理，“石堆”象征从真理而来的良善（参4197节）。

4205 "我不会过石堆去你那里，你也不可过这石堆和这柱子来我这里，以至于造成伤害"象征着良善流入的界限。这可从以下含义得知：“过”在此象征着流入；"石堆"象征良善（参4192节）；"柱子"象征真理（参3727，3728，4090节）。石堆和柱子都作为标志或见证，在此作为界限的标志。因为这里讨论的是结合，从上下文可知，其内在意义是良善流入的界限。

结合是通过良善实现的，良善的流入取决于接收的程度，这在前面已经说过。但良善的接收只能通过真理实现，因为真理是良善流入的对象。良善是主动的，真理是接收的，因此所有真理都是接收的容器（参4166节）。因为真理是良善流入的对象，所以真理限定了良善的流入。这就是此处所说的良善流入的界限。

【2】真理如何进入人的记忆并在其中运作，这需要简要说明。人所拥有的一切真理，无论其种类和性质如何，都是通过情感进入记忆的，即通过爱的愉悦；若没有情感或爱的愉悦，任何事物都无法进入人里面，因为人的生命就在于这些情感中。这些进入的内容，当类似的愉悦再次出现时就会重现，并伴随着许多相关联的内容；当同样的真理被自己或他人重现时，最初随真理进入的情感或爱的愉悦也会被唤起，因为彼此结合的事物总是相互连接的。

这揭示了真理的情感是如何运作的：伴随着良善的情感而进入的真理，会在类似情感出现时重现，同样地，当类似真理出现时，相应的情感也会被唤起。这表明，任何真理若没有真正的情感就无法在内在生根，而这只有在人处于良善中才能实现。对真理的真正情感来自于良善，这良善源于对主的仁爱和对邻如己的仁义。

这良善从主流入，但只能在真理中固定下来，因为真理是良善的居所，二者相互和谐。由此可见，真理的品质决定了接受良善的程度。即使是生活在相互仁义中的外邦人所具有的真理，也能接纳从主流入的良善，但他们在世时的接纳程度不及基督徒，因为基督徒从圣言获得真理，并因此活在属灵的仁义中（参2589-2604节）。

4206 “亚伯拉罕的神和拿鹤的神在我们中间施行审判”象征神性同时存在于教会内外之人的良善中。"亚伯拉罕的神"象征主的神性关注教会内之人，因为亚伯拉罕代表主的神性，也代表直接来自主的一切（参3245，3778节）。这就是为什么"亚伯拉罕的子孙"特指教会内之人，正如《约翰福音》8:39节所说。而"拿鹤的神"象征主的神性关注教会外之人，因为拿鹤代表外邦教会，他的子孙代表在外邦中过着友爱生活的人们（参2863，2864，2868，3052，3778节）。这就是为什么拿鹤的儿子拉班在此代表从主而来的旁系良善，也就是外邦人所具有的那种良善。这表明主的神性关怀既临到教会内的人，也临到教会外的人。

【2】主被以如此多样的方式代表，这并非源于主本身的多样性，而是因为人们以不同方式接受主的神性。这可以通过人体生命的运作来理解：同一个生命力量流入并作用于身体的各个部分，却在不同器官中呈现出不同的功能。眼睛进行视觉活动，耳朵负责听觉感知，舌头具有味觉功能；手臂和手执行运动，腰部和脚负责支撑和行走；肺脏进行呼吸，心脏泵送血液，肝脏和胃各司其职。尽管表现形式各异，但驱动这一切的是同一个生命。差异不在于生命本身的运作方式，而在于接受生命的器官形态。每个器官的特定结构决定了其独特的功能表现。

4207 “他们父亲的神”象征至高的神性，这一含义源于"父亲的神"代表至高神性。在圣言的内在意义中，"父亲"象征良善，而当主提到父或主的父时，特指主里面的神性良善。神性良善即是至高神性，而神性真理则是从神性良善流出的，也被称为子。

这里所说的父亲指的是他拉，作为亚伯拉罕和拿鹤的父亲，他代表诸教会的共同源头。在这个意义上，亚伯拉罕代表真正的教会，而拿鹤则代表外邦教会。这种代表关系展现了教会发展的不同层面，说明了神性如何通过不同途径彰显他的同在。

4208 “雅各就指着他父亲以撒所敬畏的起誓”象征从神性人性而来的确认，在这种状态下称为“敬畏“。这可从"起誓"的含义得知，即确认（参2842，3375节）；也可从"以撒所敬畏的"的含义得知，即主的神性人性（参4180节）；关于誓言是通过主的神性人性而立的，参见2842节。

【2】经文中提到"亚伯拉罕的神，拿鹤的神，他们父亲的神"以及"雅各的父亲以撒所敬畏的"，这反映了一个重要的历史背景。他拉的后裔原本是拜偶像的民族，每个家庭都有自己敬拜的神明。这种做法在他们家族中是一个显著特征，因此经文特别区分了不同家庭所敬拜的神。

虽然亚伯拉罕的家族被特别命令要承认耶和华为他们的神，但他们对耶和华的认识仅停留在表面层次。他们把耶和华当作一个用来与外邦人区分的标志，仅仅是名义上的信仰。这种肤浅的信仰导致他们经常背离耶和华，转而敬拜其他神明，这一点在圣言的历史记载中多有体现。造成这种现象的根本原因是他们只注重外在形式，对信仰的内在本质既无认识，也无意愿去了解。

【3】对这个民族而言，他们教会的仪式本质上都带有偶像崇拜的性质，这是因为这些仪式与内在生命完全分离。任何与内在分离的教会仪式都会沦为偶像崇拜。然而，真正的教会的本质仍能通过他们得到代表，这是因为代表的功能不在于代表人，而在于代表灵性的事物本身（参665，1097，1361，3147节）。

为了建立一个代表性教会，使主能够通过天堂与人类保持交流，他们必须至少在表面上承认耶和华，即使这种承认仅仅停留在口头上。这是因为他们的代表功能完全建立在外在形式上，而不是像真正的教会那样通过内在生命来建立与主的交流。正因如此，他们的敬拜虽然表面上是神圣的，却无法真正触及他们的灵魂深处，也就不能为他们在来生带来永恒的福祉，而只能带来现世生活中的顺遂。

【4】为了让这个民族能够维持在外在崇拜的状态中，神迹频繁地在他们中间显现。这些神迹的频繁出现，恰恰说明他们缺乏内在的属灵生命；若他们具有内在生命，这些神迹就不会如此频繁地出现。同样的原因，他们也常常需要通过惩罚、被掳和威胁来被迫维持对主的敬拜。

这种强制性的外在管理方式与主对内在崇拜的态度形成鲜明对比。主从不强迫任何人在内心层面敬拜他，因为真正的内在崇拜只能在完全的自由中自然生长和建立（参1937，1947，2874-2881，3145，3146，3158，4031节）。对这个民族来说，最基本的外在要求就是承认耶和华，因为耶和华就是主自己，他在那个教会的一切仪式和规条中都被代表出来。关于耶和华就是主这一真理，可参见1343，1736，2921，3035节。

4188 第四十四节至第四十六节 现在来吧！让我和你立约，作你和我之间的见证。”雅各就拿一块石头立作柱子。雅各又对众弟兄说：“你们堆聚石头。”他们就拿石头来堆成一堆，在石堆上吃饭。

"现在来吧！让我和你立约，作你和我之间的见证"象征神性之自然与善行建立结合，特别是与那些旁系之人或外邦人所行的良善结合；"雅各就拿一块石头立作柱子"象征特定的真理及由此而来的敬拜；"雅各又对众弟兄说"象征那些在善行中的人；"你们堆聚石头；他们就拿石头来堆成一堆"象征源于良善的真理；“在石堆上吃饭"象征从神性良善而来的据为己有。

4189 "现在来吧，让我和你立约"象征着神性之自然要与善行建立结合，特别是与那些与那些旁系之人或外邦人所行的良善结合。这一象征意义可以从多个方面得到确证：首先，"约"本身就象征着结合，这一点在第665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021节中都有详细论述；其次，在这段经文中说"我"的拉班代表善行，这一点将在后文中详细说明；最后，这里的“你”指的是雅各，他代表神性之自然。

【2】"拉班"在此象征着那些旁系之人或外邦人中的善行，这是因为拉班此时已经与雅各分离。这种分离象征着中介的良善与神性之自然的良善的分离，因此拉班不再代表中介的良善。然而，由于他曾经作为中介发挥作用，他仍然代表着某种良善，即旁系的良善或平行的良善。在与雅各结合之前，拉班就曾代表平行的良善，这一点在第3612，3665，3778节中已有论述。关于这种良善的具体性质，将在后文详细说明。

拉班的这种象征意义变化与罗得和以实玛利的情况相似。以罗得为例，当他与亚伯拉罕同在时，他代表主的感官外在人，这在第1428，1434，1547，1597，1598，1698节中有详细记载。但当他与亚伯拉罕分离之后，他转而代

表那些虽在外在敬拜中却仍保有仁义的人，这点可见于第2317，2324，2371，2399节的论述。此外，他还相继代表了教会的多个发展状态，正如第2422，2459节所描述的那样。

【3】"以实玛利"的情况也是如此：当他与亚伯拉罕同在时，代表主的最初理性（参1893，1949-1951节）；但后来当他分离时，则代表属灵的人（参2078，2691，2699，3263，3268节）。拉班的情况也是如此，原因是虽然发生了分离，但仍保持着连结，只是这种连结不同于先前的连结。因此，“拉班"在此处和接下来的经文中，代表那些旁系之人中的善，即在外邦人中的善。

外邦人之所以被称为旁系的，或说在平行良善中的，是因为他们在教会之外。那些在教会中处于良善与真理中的人不在平行线上，而是在直线上，因为他们有圣言，并通过圣言与天堂直接交通，并通过天堂与主相通。但外邦人不是这样，因为他们没有圣言，也不认识主；这就是为何称他们为旁系的。

然而，这里所指的是那些行善的外邦人，即那些外在行为中蕴含着仁义之善的人。这些就是所谓的行为之善（内在之善的外在体现），而非仅仅的善行（单纯的外在善行），因为单纯的善行可以在没有内在之善的情况下存在，但真正的行为之善则必须源于内在之善。

4190 "雅各就拿一块石头立作柱子"象征特定的真理及由此而来的敬拜。这可从"石头"象征真理（参643，1298，3720节）以及"柱子"象征由真理而来的敬拜（参3727节）得到证实。这里所说的特定真理，指的是外邦人所具有的真理。虽然外邦人不知道圣言，因而也不认识主，但他们仍然拥有与基督徒相似的外在真理，如：应当圣洁地敬拜神，遵守节期，孝敬父母，不可偷盗、奸淫、杀人，也不可贪恋他人之物。这些就是十诫所包含的真理，在教会内同样作为准则。

在外邦人中有智慧的人不仅在外在形式上遵守这些真理，在内在上也是如此。他们认识到这些行为不仅违背他们的宗教信仰，也违背共同的良善，因此违背人的内在责任，进而违背仁义，尽管他们并不真正理解什么是信仰。他们具有某种模糊的良心，他们不愿违背这良心，有些人甚至根本无法违背。由此可见，主掌管着他们那些处于模糊状态的内在事物，并赐予他们接受内在真理的能力，这些真理他们在来生也确实接受。关于外邦人的这些特质，可参见第2589-2604节的详细论述。

【2】在来生，我多次有机会与基督徒讨论教会之外的外邦人的状态和命运。这些谈话揭示出，外邦人比那些未按主的诫命生活的基督徒更容易接受信仰的真理与良善。

基督徒对外邦人持有残酷的看法，认为所有在教会之外的人都将被定罪，这源于"离开主就没有救赎"这一普遍接受的教义。这个原则本身确实是真实的，但那些生活在相互仁义中，并出于良心行公义与公平的外邦人，在来生反而比那些身在教会却未在仁义中生活的人更容易接受信仰并承认主。

基督徒的错误在于认为天堂只属于他们，仅仅因为他们拥有圣言之书。然而这圣言只是写在纸上，而非写在他们的心上。他们虽然声称认识主，却不承认主的人性是神性的，在对待主的另一本质（即他们所称的人性）时，也仅仅将主视为普通人。因此，当他们只依靠自己和自己的思维时，甚至不会对主进行真正的敬拜。这样看来，反倒是这些基督徒成了真正离开主的人，因而无法获得救赎。

4191 "雅各又对众弟兄说"象征那些在善行中的人。这可从"雅各"象征主的神性之自然，以及"弟兄"象征良善（参3815，4121节）得到证实。这里所说的在善行中的人指的是外邦人，如第4189节所述。

所有在良善中的人都与主的神性结合，正是因着这种结合，主称他们为“弟兄"。正如福音书所记载：

耶稣环视周围坐着的人，说：“看哪，我的母亲和弟兄们。凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲。"（《马可福音》3:31，34，35）

所有的结合都是通过仁爱与仁义实现的，这是显而易见的，因为灵性的结合本质上就是仁爱与仁义。对主的仁爱必然带来与主的结合，对邻舍的仁义也是如此。这一点从主在马太福音中的话可以得到印证：

这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。（《马

太福音》25:40）

这段经文特别论述了仁义的行为。

4192 "你们堆聚石头；他们就拿石头来堆成一堆"象征源于良善的真理。这里的"石头"象征真理，如第4190节所述；而"堆"则象征良善。"堆"之所以象征良善，是因其源自古老的传统：在建造祭坛之前，人们会堆石成堆，并在其上共同进食，以此见证彼此间的爱之结合。随后，当这些古代的代表性仪式被视为神圣时，人们开始用更有序排列的石头建造祭坛来取代简单的石堆，如《约书亚记》22:28，34所记载。因此，无论是石堆还是祭坛都象征着爱之良善，而构成它们的石头则象征信仰之真理。

4193 “在石堆上吃饭"象征从神性良善而来的据为己有。这里的"吃"象征着交流、结合和据为己有的过程，如前面多处经文所述（参2187，2343，3168，3513，3596，3832节）。而"石堆"如第4192节所述象征良善，在此特指神性良善。

4194 第四十七节至第五十节 拉班称那石堆为伊迦尔·撒哈杜他，雅各却称那石堆为迦累得。拉班说：“今日这石堆在你我中间作证。”因此这地方名叫迦累得，又叫米斯巴，意思说：“愿耶和华在你我中间察看，因为我们将会隐藏，人要离开他的同伴。如果你苦待我的女儿们，并娶我的女儿们以外的女人，就没有人会与我们同在。看哪，神在我与你之间作见证。”

"拉班称那石堆为伊迦尔·撒哈杜他"象征它的性质是通过拉班所代表的良善的一方面得以体现；“雅各称那石堆为迦累得"象征其性质是从神性自然之良善的一方面得以体现；"拉班说：'今日这石堆在你我中间作证'，因此这地方名叫迦累得"象征这将永远如此，由此再次象征其性质；"又叫米斯巴，意思说：'愿耶和华在你我中间察看'"象征主的神性之自然的临在；"因为我们将会隐藏，人要离开他的同伴”象征与教会之事物的分离；"如果你苦待我的女儿们，并娶我的女儿们以外的女人，就没有人会与我们同在"象征真理的情感将留在教会之内；“看哪，神在我与你之间作见证”象征了从神而来的确认。

4195 "拉班称那石堆为伊迦尔·撒哈杜他"象征它的性质是通过拉班所代表的良善的一方面得以体现。这一点可以从“称”或“起名”的意义看出，因为它表示性质（参144，145，1754，2009，2724，3421节）。“伊迦尔·撒哈杜他”在叙利亚方言中意为“见证之堆”，而拉班来自叙利亚。在古时，这种堆通常被用作标志或见证，后来甚至被用于宗教崇拜。在此处，它既是标志也是见证：作为标志，它表明这是一个界限；作为见证，它表明双方在此立约，承诺不会越过这个界限去伤害对方。这一点可以从拉班的话中看出：“这堆是见

证，这柱子是见证，若我不越过这堆去找你，且你也不越过这堆和这柱子来找我作恶”（《创世记》31:52）。由此可见，”伊迦尔·撒哈杜他”，即”见证之堆”，在内义中象征从拉班一方所代表的良善的性质；也就是说，它象征那些从真理而来的良善。这种良善来自拉班一方，即那些在行为之善中的人，也就是外邦人。

4196 “雅各称那石堆为迦累得"象征其性质是从神性自然之良善的一方面得以体现。这一点可以从“雅各”所代表的意义看出，因为“雅各”象征主的神性自然，这在之前已有多次提及。“迦累得”在希伯来语或迦南语中意为“堆”与“见证”，即“见证之堆”，而雅各来自迦南。关于“见证之堆”在内义中的意义，将在下文进一步阐明。

4197 "拉班说：'今日这石堆在你我中间作证'，因此这地方名叫迦累得"象征这将永远如此，由此再次象征其性质。“堆石头”象征良善（参4192节），“作证”表示通过真理确认良善或通过良善确认真理，参见后文，“今日”象征永恒（参2838，3998节），“名叫”或“起名”则表示某物的性质（参144，145，1754，2009，2724，3421节），而“迦累得”这个名字包含其性质。在古代，名字的赋予往往反映其内在性质（参340，1946，2643，3422节）。因此，这句话的深层含义是，通过“拉班”所象征的良善与主的神性自然之良善的结合的见证。这种结合也象征主通过良善与外邦人的结合，因为“拉班”此时象征这种良善（参4189节）。这种良善的真理见证了结合的存在。然而，当外邦人生活在世上时，他们的良善是间接的，因为他们并未拥有直接来源于神性真理（如圣言）的知识。但那些生活在这种良善中的人，即生活在相互仁义中的人，他们的良善并非封闭的，而是可以被开启的。在来生，当他们被教导信仰的真理和有关主的知识时，这种良善便会被开启。

基督徒的情况有所不同，那些生活在相互仁义中的基督徒，尤其是那些生活在对主的爱中的基督徒，他们在世时的良善是直接的，因为他们拥有神性的真理。因此，他们进入天堂时无需额外的教导，除非他们之前的真理中存在谬误需要被清除。然而，那些没有生活在仁义中的基督徒，他们为自己关闭了天堂，其中许多人甚至无法再被开启，因为他们知道真理却否认真理，甚至内心反对真理，即使口头上不承认这种反对。

【2】拉班先用自己的语言称这堆石头为“伊迦尔·撒哈杜他”，随后又用迦南的语言称其为“迦累得”。虽然这两个名字的意义几乎相同，但其原因在于适应的需要，从而实现结合。用迦南的语言或迦南的嘴唇说话，象征着向神性靠近，因为“迦南”象征主的王国，而在至高意义上象征主（参1607，3038，3705节）。这一点可以从《以赛亚书》中看出：

> 当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。……当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。这都要在埃及地为万军之耶和华作记号和证据。（《以赛亚书》19:18-20）

【3】“作证”或“作见证”象征通过真理对良善的确认，以及通过良善对真理的确认；因此，“见证”象征从良善而来的真理，以及从真理而来的良善（参圣言中的其它地方）。“见证”象征通过真理对良善的确认，以及通过良善对真理的确认，可从以下经文看出：

> 约书亚对百姓说：“你们选定耶和华，要侍奉他，你们自己作见证吧！”他们说：“我们愿意作见证。”约书亚说：“你们现在要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和华－以色列的神。”百姓回答约书亚说：“我们必侍奉耶和华－我们的神，听从他的话。”当日，约书亚就与百姓

立约，在示剑为他们立定律例典章。约书亚将这些话都写在神的律法书上，又将一块大石头立在橡树下耶和华的圣所旁边。约书亚对百姓说：“看哪，这石头可以向我们作见证；因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话，所以要向你们作见证，免得你们背弃耶和华－你们的神）。”（约书亚记24:22-27）

这里“见证”表示确认，尤其是对立约的确认；因此，它象征结合，因为“约”表示结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021节）。与耶和华或主的结合只能通过良善实现，而能够结合的良善必须从真理获得其性质，因此，“见证”象征通过真理对良善的确认。这里的良善是指通过选择侍奉耶和华或主而与他结合，而真理通过“石头”来确认。“石头”象征真理（参643，1298，3720节）；在至高意义上，“石头”象征主自己，因为所有真理都来自他。因此，主也被称为以色列的磐石（《创世记》49:24）。这就是为什么经文中说：“看哪，这块石头可以向我们作见证，因为它听见了耶和华对我们所说的一切话。”

【4】经上还说：

我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。……这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨。……他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。……过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来（《启示录》11:3-11）

这里的“两个见证人”象征良善与真理，也就是包含真理的良善，以及从良善而来的真理。这二者在人的内心中得到了确认。这点可以从经文所说的“两个见证人是两棵橄榄树和两个灯台”看出。“橄榄树”象征这样的良善（参886节），而“两棵橄榄树”分别代表属天的良善和属灵的良善；属天的良善是对主的仁爱，而属灵的良善是对邻舍的仁义。“灯台”则象征这些良善的真理，蒙主怜悯，在讨论“灯台”时作进一步说明。这些良善与真理拥有关闭天与开启天的能力（参《创世记》第22章前言）。“从无底坑（或地狱）上来的兽把他们杀了”象征教会内部对良善与真理的毁灭。而“有生气（或有生命的灵）从神那里进入他们里面，他们就站起来”象征新教会的诞生与复兴。

【5】在古代，人们用堆积物作为见证，后来则用祭坛作为见证。这点在《约书亚记》中有所描述：

> （流便子孙和迦得子孙说）你们看我们列祖所筑的坛是耶和华坛的样式；这并不是为献燔祭，也不是为献别的祭，乃是为作你我中间的见证。流便人、迦得人给坛起名叫证坛，意思说：这坛在我们中间作见证，耶和华是神。（《约书亚记》22:28，34）

“祭坛”象征爱的良善，而在至高意义上则象征主自己（参921，2777，2811节）；“见证”在内在意义上表示通过真理对良善的确认。

【6】“见证人”象征通过真理对良善的确认，以及通过良善对真理的确认。因此，在至高意义上，“见证人”象征主，因为他是神性真理的确认者。经上可以看到：

> 我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。（《以赛亚书》55:3-4）

并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督。（《启示录》1:5）

那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的说。（《启示录》3:14）

【7】在代表性教会中，律法规定“一切真理必须建立在两三个见证人的口供上，而不能仅仅依靠一个人的口供”（《民数记》35:30；《申命记》17:6，7；19:15；《马太福音》18:16）。这一律法的基础在于神圣的原则：单一的真理无法确认良善，唯有多个真理才能做到。单一的真理若没有与其它真理的联系，就无法确认；而多个真理之间的相互联系能够使彼此显明。例如，通过一个真理可以看见另一个真理。单一的事物无法形成形态或性质，唯有多个事物连成一系列，才能构成整体。例如，一个音调无法形成和声，更不能形成和谐，同样，一个真理也无法独立确认。这便是上述律法的内在依据，尽管从外在形式来看，这似乎是基于民事规定，但其内在精神与此并不冲突。

【8】十诫的诫命是一个例证（参见2609节）。“见证”象征从良善而来的真理，以及从真理而来的良善。这可以从十诫的石版被称为“见证”中看出。例如，圣经记载：

耶和华在西奈山和摩西说完了话，将两块见证的法版交给他，是神用指头写的石版。（《出埃及记》31:18）

摩西转身下山，手里拿着两块见证的法版，这版是两面写的，这面那面都有字。（《出埃及记》32:15）

因为这些法版被放在约柜中，所以约柜被称为“见证的约柜”。圣经进一步记载：

耶和华对摩西说：“你要把我赐给你的见证放在约柜里。”（《出埃及记》25:16，21）

摩西拿了见证，放在约柜中。（《出埃及记》40:20）

我要在那里与你相会，从两基路伯之间的施恩座上，就是在见证的约柜上，与你说话。（《出埃及记》25:22）

香炉的烟云遮盖住施恩座，就是在见证的约柜上。（《利未记》16:13）

十二支派的杖放在会幕中，见证的约柜前。（《民数记》17:19）

因此，约柜被称为“见证的约柜”。除了这些经文（《出埃及记》25:22），还可见于《出埃及记》31:7和《启示录》15:5。

【9】十诫的诫命被称为“见证”，因为它们是主与人之间立约的象征，也即主与人的结合。这种结合只有在人不仅在外在形式上，而且在内在形式上遵守这些诫命时才能实现。关于这些诫命的内在形式，可参见2609节。“见证”象征通过真理所确认的良善，以及从良善衍生的真理。因此，这些版被称为“约版”，而柜则被称为“约柜”。由此可见，在《圣经》的真正意义上，“见证”象征的含义（《申命记》4:45；6:17，20；《以赛亚书》8:16；《列王纪下》17:15；《诗篇》19:7；25:10；78:5，56；93:5；119:22，24，59，79，88，138，167；122:4；《启示录》6:9；12:17；19:10）。

4198 "又叫米斯巴，意思说：'愿耶和华在你我中间察看'"象征主的神性之自然的临在，这种临在现在由“拉班”所象征的良善体现出来。这一象征意义来源于“察看”或“观察”的含义，它表示临在或同在。因为一个人若察看另

一个人，或者从高处观察某人，他在视觉上就与那人同在。而当“观看”用于描述主时，它象征预见和预备（参2837，2839，3686，3854，3863节），因此也象征通过预见和预备而实现的同在。

【2】主的临在是普遍的，与每一个人同在，但其表现取决于个人的接纳程度。因为人的生命完全来自主。那些在良善与真理中接纳主同在的人，拥有智慧与聪明的生活；而那些在邪恶与伪谬中接纳主同在的人，则处于疯狂与愚昧的生活中。然而，即使如此，他们依然保有聪明与智慧的潜能。这一点可以从他们在外在行为上能够撒谎、伪装良善与真理，并通过这些手段影响他人这一事实看出；若没有这种潜能，他们就无法做到这些行为。“米斯巴”在这里象征主的同在，特别是那些在行为良善中接纳主的人，这些人由“拉班”所代表的外邦人体现出来。因为“米斯巴”一词在原文中源自“察看”。

4199 "因为我们将会隐藏，人离开他的同伴”象征与教会之事物的分离。“隐藏”在这里表示分离，而“人与同伴”象征教会内的人与教会外的人。他们之所以被称为“隐藏”，是因为他们在良善与真理上彼此分离，因此相对于教会之事物而言，他们也是分离的。

4200 "如果你苦待我的女儿们，并娶我的女儿们以外的女人，就没有人会与我们同在"象征真理的情感将留在教会之内。“女儿们”在这里指拉结和利亚，象征真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）；这里的“女人”象征非纯正真理的情感，因此这些情感并不属于教会。因为真理的情感是教会的组成部分，“娶女儿们以外的女人”意味着不接受其它情感，除非是纯正真理的情感。“没有人会与我们同在”象征“人与同伴”分离时的状态（即分离的状态），如刚才第4199节所述。因此，这段话表达了纯正真理的情感将留在教会内，不应与非纯正真理混合而被玷污。

4201 “看哪，神在我与你之间作见证”象征从神而来的确认。“见证”在这里的意义是确认（参见刚才第4197节）。

4209 第五十四节至第五十五节 雅各在山上献祭，请他的弟兄们来吃饭。他们吃了饭，便在山上过夜。拉班清早起来，与他的儿女们亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方去了。

"雅各在山上献祭"象征出于爱之良善的崇拜；"请他的弟兄们来吃饭"象征从主的神性自然层面获得良善；"他们吃了饭"象征效果；"在山上过夜”象征平安；"拉班清早起来"象征从主的神性自然层面而来的启明；"与他的儿女们亲嘴"象征对那些真理和对应情感的认定；"给他们祝福"象征由此而来的喜悦；"回往自己的地方去"象征拉班所代表的意义至此结束。

4210 "雅各在山上献祭"象征出于爱之良善的崇拜。这一含义可从两方面得到证实：首先，"祭祀"表示崇拜（参922，923，2180节）；其次，"山"表示爱之良善（参795，796，1430节）。

"祭祀"之所以表示崇拜，是因为在后来的代表性教会（即希伯来教会）中，祭祀和燔祭构成了所有崇拜仪式的核心要素。从圣言多处可见，他们常在山上献祭。"山"因其高度而表示那些崇高的事物，如天上的事物，即所谓的属天之物，并在至高意义上表示主，因此人们称他为至高者。

这种认识源于表象，因为内在的事物在表象中显现为更高。就像人们对天堂的认识：虽然天堂实际存在于人的内在，人们却习惯性地认为它在高处。因此，当圣言提到"高"时，其内在意义实际指向更内在的事物。

【2】在世界上，人们自然会认为天堂在高处，这种认知来自多个原因：人们习惯把高空中可见的穹苍称为天堂；人类生活在时空之中，思维也受此局限；而且，了解内在本质的人很少，知道在那境界中不存在时空概念的人更是寥寥无几。

正因如此，圣言采用了符合人类思维方式的表达。如果改用天使的观念来表达，人类将完全无法理解，只会困惑地问："这是什么意思？这到底有什么含义？"最终会像排斥所有无法理解的事物一样，拒绝接受这些教导。

创世记第三十一章

4211 "请他的弟兄们来吃饭"象征从主的神性自然层面获得良善。这一含义可从多个层面来理解。首先，"弟兄们"象征当时以盟约（即友谊）结合的人，在内在意义上指那些处于良善与真理中的人。关于"弟兄"这一称呼的深层含义，可参见相关内容（参367，2360，3303，3459，3803，3815，4121，4191节）的详细解释。而"吃"则象征接受（参3168，3513f，3832节）。在古人的传统中，进食和宴会本身就象征着通过仁爱与仁义而实现的接受与结合（参3596节）。"饼"具有更为丰富的象征含义：它象征爱之良善（参276，680，1798，3478，3735节），在至高意义上象征主本身（参2165，2177，3478，3813节）。正因为"饼"在至高意义上象征主，它也象征从主而来的一切神性事物，即一切良善与真理。由于真正的良善只能来自仁爱与仁义，因此"饼"也象征这两种品质。

在信仰传统的演变中，古时的祭祀也象征着同样的意义，因此它们都被统称为"饼"（参2165节）。人们食用祭肉是为了象征天上的宴席，即通过爱与仁义之良善而实现的结合。这一传统在现今的圣餐中得到了延续，圣餐取代了古

时的祭祀和圣化宴席。圣餐作为教会的外在形式，包含着深刻的内在意义。通过这种内在意义，它将活在仁爱与仁义中的人与天堂连结，并通过天堂与主建立联系。在圣餐中，"吃"象征接受，“饼”象征属天之爱，“酒”象征属灵之爱。这种象征意义如此深刻，以至于当人在圣洁状态下领受圣餐时，这些灵义在天堂中得到完全的体现。

【2】这段经文谈到从主的神性自然层面接受良善，是因为这里讨论的是外邦人的良善。外邦人的良善现在由"拉班"所象征（参4189节）。人与主的结合并非直接与他的至高神性建立，而是通过他的神性人性实现。这是因为人对主的至高神性完全无法形成任何概念，它超越了人类的理解范围，以致于在人的思维中完全无法把握。然而，人能够理解并接受他的神性人性。每个人都是通过思维和情感与他能够理解的对象建立联系，而不是与完全超出其理解范围的对象结合。

当我们思考主的人性时，如果这种思考充满神圣，我们也会意识到从主流溢并充满天堂的神圣。这样的思考自然会引向对天堂的认识，因为整个天堂形成一个完整的人形，这完全来自于主（参684，1276，2996，2998，3624-3649节）。正因如此，我们无法直接与主的至高神性结合，而是首先与他的神性人性结合，然后通过神性人性与至高神性结合。这就是《约翰福音》所说的："从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。"（1:18）同样，经上也说"若不藉着我，没有人能到父那里去"，并称他为"中保"。

这一真理可以从实际经验中得到证实：在教会中，那些声称相信某种抽象的至高存在，却轻视主的人，实际上什么都不相信——他们既不相信天堂的存在，也不相信地狱的实在，而是转而崇拜自然。更有意思的是，如果我们愿意从经验中学习，就会发现那些邪恶的人，甚至是最邪恶的人，也常常持有类似的观点。

【3】人们对主的人性有着不同层次的理解，每个人的认识都不尽相同，其神圣程度也各有差异。在教会中的人能够认识到主的人性就是神性的，也能理解他与父原为一体，正如主自己所说："父在我里面，我在父里面。"然而，教会之外的人则难以达到这种理解，这不仅是因为他们对主缺乏认识，更因为他们只能通过可见可触的形象和偶像来理解神性。尽管如此，主仍然通过他们的仁义善行和顺服之心，在他们朴素的理解层面上与他们建立联结。这就是为什么这里特别提到他们是从主的神性自然层面接受良善。

主与人的结合方式是根据每个人的思维状态和由此产生的情感倾向来调整的：那些对主持有最神圣认识，并同时具备良善与真理的知识与情感的人（通常是教会中的成员），能够与主的神性理性层面建立结合。那些虽然没有如此深刻的理解和情感，但仍然活在仁义之善中的人，则与主的神性自然层面建立结合。而那些持有更为朴素圣洁观念的人，则与主的神性感官层面建立结合。这种结合形式就是由摩西举起的铜蛇所象征的，凡仰望它的人都从蛇咬的伤害中得到医治（《民数记》21:9）。

在这最后一种结合形式中的典型代表就是那些外邦人，他们虽然敬拜偶像，却按照自己的宗教信仰活出仁义的生活。通过以上的解释，我们现在可以更清楚地理解为什么"雅各请他的弟兄们来吃饭"象征着从主的神性自然层面接

受良善。这种理解帮助我们看到，主以其无限的智慧，按照每个人的接受能力和理解程度，以不同的方式与人类建立联结，使得每个人，无论其信仰背景如何，都能在适合自己的层面上接受来自主的良善。

4212 "他们吃了饭"象征效果，即在外在意义上象征友谊，在至高意义上象征通过自然层面的良善和真理而实现的结合。

4213 "他们在山上过夜"这一描述蕴含着深刻的灵性含义。"过夜"本身象征着拥有平安，正如第3170节所阐述的。在古时候，立约的人在同一个地方过夜是一种具有特殊意义的仪式，表明双方之间不再存有敌意。

从内在意义来看，这种过夜象征着平安与安宁的状态。当人们在良善和真理上达成结合时，自然会处于平安与安宁之中。这里特别提到"在山上"过夜更具深意，因为"山"象征着仁爱与仁义之善，正如第4210节所解释的。仁爱与仁义之善是获得真正平安的源泉。（关于平安与安宁的更深入理解，读者可以参考第92，93，1726，2780，3170，3696，3780节的详细论述。）

4214 "拉班清早起来"象征从主的神性自然层面而来的启明。这里的"清早起来”象征着启明的状态（参3458，3723节）。拉班在此代表着外邦人所具有的那种良善（参4189节）。从上下文的连贯性来看，这种启明显然是从主的神性自然层面而来的。

关于启明的本质，需要理解它完全源自主，并且是通过存在于人里面的良善而实现的。启明的品质与良善的品质有着直接的对应关系：良善的性质如何，启明的性质也必如何。这揭示了一个重要真理：人接受属灵启明的程度，取决于他里面良善的品质。

【2】许多人认为，能够对良善与真理、邪恶与伪谬进行推理的人就是获得了启明的人。他们以为，一个人越能巧妙敏锐地探讨这些主题，越能通过丰富的知识来佐证，特别是通过感官经验的类比和其它具有说服力的方式来使论述显得可信，这个人就越是处于更高的启明状态。

然而，这种认识是有误的。即使一个人具备想象和感知的能力，也未必真正处于启明状态。这种能力实际上分为两类：一类源自天堂之光，另一类来自虚幻之光。虽然这两种能力在外表上看似相同，但其内在本质却完全不同。源自天堂之光的能力寓于良善之中，存在于那些处于良善状态的人里面。这些人能够从良善的立场看见真理，如同在光天化日之下般清楚地辨别事物的真伪。

相反，源自虚幻之光的能力寓于邪恶之中，存在于那些处于邪恶状态的人里面。这些人虽然能够对灵性事物进行推理，这仅仅是因为他们具有认知这些事物的能力，但却缺乏付诸实践的意愿。因此，任何人都能明白，仅有推理能力并不等同于真正的启明状态。

【3】关于虚幻之光在灵界的表现，情况是这样的：那些在世时持有这种光的人，在灵界仍保持相似的状态。他们在那里继续对良善与真理、邪恶与伪谬进行推理，而且比在世时更为出色、更为精妙。这是因为在灵界，他们的思维不再受到肉体和世俗事务的牵绊与限制，也不会像在世时那样被物质生活所束缚。

然而，很快就会显明（这种显明不是对他们自己，而是对善灵和天使而言），他们的推理完全源于虚幻之光。当天堂之光流入这些人时，会即刻转变为以下三种状态之一：天堂之光被窒息，就像阳光落入不透明物体后变成一片

漆黑；天堂之光被反射，这种情况发生在那些固守伪谬原则的人身上；天堂之光被扭曲，就像阳光照射在污秽的地面上，不仅产生可怕的颜色，还散发出令人作呕的气味。

这就是那些处于虚幻之光中的人的真实状态。他们因为能够聪明而智慧地进行推理，就自以为比他人更有启明，然而实际上却过着与真理相悖的生活。

【4】这些人的身份和品性可以从他们的言论中清楚看出，只要他们不是出于欺骗而伪装良善。在他们当中，有些人否认或藐视主，在内心嘲笑那些信奉主的人；有些人喜好通奸，嘲笑那些认为婚姻神圣不可侵犯的人；还有一些人认为教会的规条和教义仅仅是用来约束普通民众的工具，他们自己却完全不放在心上。此外，有些人将一切归因于自然规律，认为那些相信神性作为的人愚昧无知、判断力薄弱；也有人将一切成就归功于自己的谨慎，认为至高者只是在宏观层面上笼统地治理某些事物，而不会干预具体的个别事务，并且坚定不移地持守这种观点。

这些人在灵界仍处于虚幻之光中，他们在同类之间能够进行敏锐的推理。然而，当他们接近任何天堂群体时，情况就发生显著变化。他们的虚幻之光立即熄灭，周围变得一片昏暗，他们的思维能力变得模糊，甚至完全无法思考。这是因为他们被天堂之光所压制，而这光在他们那里要么被窒息，要么被反射，要么被扭曲。最终，他们不得不从那里逃离，投入地狱，那里充满着与他们相似的虚幻之光。

通过这些现象，我们可以清楚地认识到真正的启明与虚假的启明之间的本质区别：前者来自主的良善，后者来自地狱的邪恶。这种区别揭示了外表的聪明才智与真正的属灵启明之间的根本差异，帮助我们理解为什么某些看似聪慧的推理最终可能导致灵性的黑暗。

4215 "与他的儿女们亲嘴"象征对那些真理和对应情感的认定。这里的"亲嘴"象征出于情感的结合，也就意味着认定，因为在良善与真理结合的地方，必然存在对它们的认定。其中"儿子"象征真理本身，而"女儿"则特指拉结和利亚的女儿们，象征对这些真理的情感。

【2】这种象征意义源于对应关系的法则。天堂与人体的所有器官和肢体之间存在着对应关系，内在的状态与面部表情有着密切的联系。通过面容可以看到心灵的状态，通过眼睛可以窥见更深层的心智活动。人的思维和情感同样与身体的行为和姿态相对应，这不仅包括自主的动作，也包括非自主的反应。例如，内心的谦卑会自然地导致跪拜的姿态，更深层的谦卑则会使人俯伏在地；心灵的喜悦和精神的欢乐会表现为歌唱和欢呼；内在的悲伤和哀痛则会引发哭泣和哀号；而出于真诚情感的结合则会自然地表现为亲吻。

【3】这些外在的行为作为内在状态的标志，其品质源于内在的本质。然而，有些人会利用这些外在表现来伪装他们的内在状态，将这些标志变成虚伪、伪善和欺骗的工具。譬如亲嘴，有人想要通过它来表明自己从心底爱着对方，因为他们知道亲嘴象征着出于情感的结合，他们试图让邻舍相信自己爱他是因为看到了他内在的良善。但实际上，他们这样做往往是为了自己的利益和尊荣，因此这不是出于良善，而是出于邪恶。因为当一个人以自己为目的，而不是以良善为中间目的时，他想要与他人建立的任何联系都是出于邪恶的。

4216 "给他们祝福"象征由此而来的喜悦。这种祝福不仅表达了对幸福的祈愿，更特别地体现了在离别时刻所表达的由衷喜悦之情。

4217 "回往自己的地方去"象征拉班所代表的意义至此结束。这里的"回往自己的地方"象征返回到原初状态，因为在灵义上"地方"象征着状态（参2625，2837，3356，3387，3404节）。这段经文揭示了圣言中的每一个细节都蕴含着深层的内在意义，这些意义与天使的领受是完全对应的。

以圣言中提到的"饼"为例，天使并不会理解它的物质含义，而是领会其灵义。当他们看到"饼"这个词时，就会想到主自己，因为主曾在《约翰福音》（6:33，35）中说他就是生命的饼。通过这个意象，天使们同时感知到主对全人类的爱，以及人对主的回应之爱，这些观念在他们的思维和情感中是紧密相连的。

【2】这种理解方式在圣餐礼仪中也有体现。当处于神圣状态的人领受圣餐饼时，他的注意力不在饼的物质形态上，而是集中在主的怜悯、对主的仁爱、对邻舍的仁义，以及个人的悔改和生命的更新上。这种体验会因每个人所处的灵性状态不同而有所差异，既包括思维层面，也包括情感层面的差异。同样，当提到圣餐中的酒时，天使们的思维会转向对邻舍的仁义。正是通过这种象征性的意义，饼和酒成为了连接人与天堂，并通过天堂与主联结的神圣媒介。

【3】圣言作为人与主之间的联结媒介具有不可替代的重要性。若是没有这种联结，天堂就无法流入人的生命，人也就无法被引导向良善，甚至连最基本的社会秩序都无法维持。主通过内在的良心来引导那些处于良善中的人，而对于处于邪恶中的人，则需要依靠外在约束来管理。这些外在约束包括对法律的敬畏、对生命的珍视、对名誉和利益的关注等。如果这些约束被打破，人类社会就会陷入混乱。因此，拥有圣言的教会就像人体的心肺，为整个灵性的生命提供必要的滋养，而没有圣言的教会则如同依赖心肺而活的其它器官（参637，931，2054，2853节）。

续论“至大之人”及其对应关系

4218 在先前各章的末尾，我们讨论了在中间灵界和天使天堂中所观察和感知到的现象，并专门探讨了“至大之人”及其对应关系。为了让我们能够完全理解人类的本质，我们需要明白人类与天堂的联系不仅存在于思维和情感层面，更延伸到内外器官的形态结构。事实上，没有这种联系，人类就无法存活片刻。因此，我们将继续探讨在前几章末尾所开始的关于与“至大之人”的对应关系的论述。

4219 为了全面理解“至大之人”的本质，我们需要认识到整个天堂就是“至大之人”。天堂之所以被称为“至大之人”，是因为它对应于主的神性人性。事实上，唯有主才是真正的人，而天使、灵和地上的人，都是从主那里获得人性的，他们也只有在接受这种人性的程度上才能称得上是真正的人。

我们不应认为人之所以成为人仅仅是因为拥有人的面容、人的身体、大脑、内脏和肢体。这些特征与动物是共有的，它们终将死亡腐朽。人之所以成为真正的人，是因为他能够像人一样思考和意愿，能够接受来自神性（也就是来自主）的事物。正是这些特质使人区别于其它动物。而在来生，一个人会成为怎样的品格，完全取决于他在世时通过接受这些神性特质而使之成为自己生命的程度。

4220 那些在肉身生活中接受了属于主的神性事物的人，也就是那些接受了主对全人类之仁爱，进而实践对邻舍的仁义，以及对主的相互之爱的人，他们在来生将获得聪明与智慧，享有难以言表的幸福，因为他们将成为天使，也就是真正意义上的人。

相反，在肉身生活中没有接受了属于主的神性事物的人，也就是那些没有对人类的爱，更没有对主的相互之爱，而只爱自己，甚至崇拜自己，因而以自我和世界为目的的人，在来生经过短暂的生命历程后，将丧失一切理智，变得极其愚昧，沦为地狱中的愚人。

4221 为了验证这个道理，我被允许与一些这样的人交谈，其中有一位是我在他还活着的时候就认识的。这个人生前虽然也做一些对人有益的事，但全都是为了自己的名誉和利益；他看不起别人，甚至憎恨他们。他表面上说信神，内心却并不真正相信。

当我与他交谈时，我能感觉到他身上散发出一种很特别的气场，就像他还活在肉身中一样。他说话的方式也不像一般的灵，反而像个活生生的人。要知道，灵说话通常是充满深层思想的，有一种很特别的、难以形容的灵性活力，但他说话时完全没有这种特质。这种世俗的气息在他说话时表现得特别明显。

他出现在一个低级的地方。据说，像他这样的人，思想和感情会变得越来越粗糙迟钝，最后会变得比世上任何人都更加愚笨。这些人所在的地狱位于位于“臀部”之下。我还见过另一个从那里来的人，他看起来一点也不像灵，倒像个粗俗的肉体之人，几乎完全失去了人类应有的理解能力，简直就是愚钝的代名词。

这些例子清楚地显示，那些对他人没有爱心、对社会没有责任感、对神的国度更是漠不关心，只顾自己、事事以自己为中心，甚至自以为是神，还想要别人把他们当神一样崇拜的人，最终会沦落到什么地步。因为他们做任何事都怀着这样自私的动机。

4222 "至大之人"与人体之间存在着深入而全面的对应关系，这种对应涵盖了人体的所有器官、肢体和内脏，而且细致到每一个微小部分。在人体中，找不到任何一个器官、肢体，或者它们的任何组成部分，不存在这种对应关系。

以大脑为例，它的整体结构包括狭义的大脑、小脑、延髓和脊髓，其中脊髓是前面结构的延续或附属部分。而狭义的大脑本身又由多个部分组成，包括硬脑膜和软脑膜、胼胝体、纹状体、脑室和腔隙、小腺体、隔膜等，主要由灰质和髓质构成，还包括静脉窦、血管和神经丛。同样的组织结构也存在于身体的感觉器官、运动器官和内脏中，这些都是解剖学中有详细记载的事实。

这些身体结构的整体和细节都与至大之人有着精确的对应关系，就像天堂中存在着相同数量的层级。主的天堂是分层的：较大的天堂分为较小的天堂，较小的天堂又分为更小的天堂，最后细分到个别天使的层面，每一个天使都像一个微型天堂，对应着最大的天堂。这些天堂之间界限分明，各有所属：每一个较小的天堂都归属于其共同体，而这些共同体又统属于最普遍的整体，也就是至大之人。

4223 对应关系的本质在于：诸天与人体的器官形态之间存在着对应关系，这就是为什么我们说某些天使群体属于大脑、心脏、肺部或眼睛等区域。但更重要的是，这些天使群体主要是对应于这些内脏或器官的功能。

这种对应关系反映了一个基本原理：功能与器官形态构成不可分割的整体。任何功能都无法脱离其形态或实体而存在，因为这些实体是功能得以实现的基础。就像视觉离不开眼睛，呼吸离不开肺部一样——眼睛是实现视觉的器官形态，肺部是实现呼吸的器官形态，其它器官也遵循同样的原则。

天上的群体主要对应于这些功能，而功能必然伴随着相应的器官形态，两者密不可分。这种关系如此紧密，以至于谈论功能或谈论实现功能的器官形态实际上是一回事。正是因为这种对应存在于功能层面，所以当功能被激活时，相应的器官也会随之运作。这一原理体现在人的所有行为中：当人想要采取某种行动或以特定方式行事并产生相关思考时，器官就会按照功能或功用的意向做出相应的反应。

【2】功用支配着一切形态。这一真理揭示了一个重要事实：在人体器官的形态出现之前，功用就已经存在了。是功用塑造并调适了这些形态，而不是反过来。虽然在形态形成或器官调适完成后，功用似乎是从这些形态中产生的，让人误以为形态或器官先于功用而存在，但事实并非如此。实际上，功用是由主经由天堂注入的，这个过程遵循着主所确立的秩序和形式，也就是主安排天堂的方式，因此完全符合对应关系。这就是人之所以能够产生和存在的方式，也正是这个原因，使得人在整体和细节上都与天堂保持着完美的对应关系。

4224 器官形态的范围远超出我们通常的认知：它不仅包括肉眼可见和显微镜下可观察到的形态，还包括更纯粹的内在形态，这些形态无法用任何现有工具观察到。这些内在形态包括内在视觉的形态和理智的形态。虽然这些形态难以探究，但它们确实是实在的形态，也就是实体，因为任何视觉能力，即使是理智层面的视觉，也必须依附于某种实体才能存在。这是学术界公认的原理：没有作为主体的实体，就不可能存在任何模式、变化或能主动显现的性质。

这些更纯粹、更内在的形态构成了内在感官，并产生内在情感。内在天堂正是与这些形态、它们的感官功能以及由此产生的情感相对应。关于这些形态及其对应关系，我有许多发现，但这些内容过于复杂，需要逐一详细讨论才能清楚地解释。因此，在接下来的内容中，我将依靠主的神圣怜悯，继续前文已经开始的关于人与大人之间对应关系的讨论。

这样，人就能通过亲身经验，而不是通过推理或假设来认识：他与至大之人的关系，与他的内在人（即所谓的灵魂）的关系，以及他与天堂的连结，并通过天堂与主的连结。这将让我们明白是什么使人成为人，以及人与野兽的本质区别。同时，我们也能理解人如何可能使自己脱离这种神圣连结，转而与地狱相连。

4225 首先，我们需要明确谁在至大之人以内，谁在至大之人以外。凡是存在对主之仁爱、对邻之仁义的人，能够根据邻舍所具有的良善从内心为他行善，并且具有公正和公平之良心的人，这些人都在大人之内，因为他们在主里面，也就在天堂里。

相反，那些沉浸在自我之爱和世界之爱中，因而充满各种欲望的人，他们行善仅仅是出于法律的约束、个人荣誉的考虑、世俗财富的追求，以及对名声的渴望。这些人内心缺乏怜悯，因自己和世界的缘故对邻舍怀有仇恨和报复心，当邻舍不顺从他们时就以他人的损失为乐。这样的人都在至大之人以外，因为他们属于地狱。这些人并不对应身体中的任何器官和肢体，而是对应这些器官和肢体所染上的各种缺陷和疾病。关于这些内容，我将依靠主的神圣怜悯，在后文中根据经验详细论述。

【2】在至大之人以外（即天堂之外）的人无法进入其中，因为他们的生命性质与天堂相反。即使有些人（那些在世时学会伪装成光明天使的人）偶尔设法进入，这种情况的发生是被允许的，目的是让他们认识到自己的本质。他们仅被允许到达第一个入口，也就是那些仍然单纯且尚未完全受教导的人所在之处。这些伪装成光明天使的人几乎无法在那里停留片刻，因为那里充满了对主之仁爱和对邻之仁义的生命。由于那里没有任何与他们生命相对应的东西，他们几乎无法呼吸（关于灵和天使也会呼吸的事实，可参见3884-3893条）。他们随即开始感到焦虑，因为呼吸是随着生命的自由而变化的。更令人惊讶的

是，他们最终几乎无法移动，而是如同陷入昏睡状态，内在被焦虑和痛苦所占据，不得不匆忙逃离，一直逃到地狱，在那里他们才能重新呼吸和活动。这就是为什么在圣言中，生命常常用活动来表示。

相反，那些在至大之人中的人，当他们处于爱之良善中时，就能自由呼吸。但他们仍然根据各自良善的性质和程度而有所区分，这就形成了许多天堂，这些在圣言中被称为住处（《约翰福音》14:2）。在天堂中，每个人都在自己特定的天堂层级中生活，接受来自整个天堂的流注。每个人都是所有流注的中心点，因此处于最完美的平衡状态。这种平衡是按照天堂的奇妙形式而存在的，这形式唯独来自主，因此呈现出丰富的多样性。

4226 那些在世时内在邪恶却因自私和世俗目的而表现出善行的新来之灵，常常抱怨无法进入天堂。他们对天堂的理解仅限于认为这是一个凭恩典获准进入的地方。对此，他们得到的回应是：天堂从不拒绝任何人，如果他们真心渴望，甚至可以被允许进入靠近入口处的天堂群体。然而，当他们真正进入时，由于他们的生命品质与天堂完全相反，他们就会感到呼吸困难、极度焦虑，并经历如同地狱般的痛苦，最终不得不匆忙逃离。这些灵后来承认，对他们来说天堂就如同地狱，他们从未想到天堂会是这样的。

4227 在世时，有许多男女惯于处处寻找机会，用巧妙的手段和诡计来操控他人的心智，其目的就是要统治他人。他们尤其喜欢接近有权有势者和富人，企图成为那些能以他人之名行使实际统治权的唯一人选。这些人暗中行事，专门排挤他人，尤其针对正直的人。由于正直之人自有其立身之道，这些人不会直接诽谤他们，而是采取其它手段：歪曲他们的建议，说他们愚蠢甚至邪恶，把所有不幸都归咎于他们，并使用其它类似的伎俩。这种人在世时是什么样子，在来世仍然保持相同的性格，因为每个人的生命品质都会伴随着他们。

【2】这些事情我都通过与这类人在我这里时的亲身经历得到证实。他们在灵界的行事方式与在世时相似，但更加巧妙和聪明。这是因为灵已经摆脱了肉体的束缚和粗糙感官的限制，能够更为精细地行动。他们如此狡猾，有时连我都难以察觉他们想要掌控一切的企图。当他们私下交谈时，总是小心翼翼地避免被我听见或察觉。不过，从其他旁听者那里我得知，他们的计谋极其邪恶，他们企图通过魔法手段，借助魔鬼群体的力量来达到目的。在他们眼中，正直之人的性命毫无价值。

这些人虽然声称要在主的权柄之下行使统治，却暗地里轻视主。他们把主仅仅看作另一个人，认为对主的崇拜不过是像古代其它民族那样将人神性化的产物。这种崇拜习俗自古相传，他们生来就在这种崇拜传统中，为了维护自己的名声，他们不敢公然反对。

关于这些灵的特征，我可以说，他们会占据那些与他们性情相似之人的思维和意愿，通过迎合这些人的情感和意图来渗透其中。若不是靠着主的怜悯，这些人根本无法察觉这样的灵就在他们身边，更不会意识到自己已经陷入了这样的群体之中。

【3】这些灵的特性对应着人体内较纯净血液（即所谓的动物精气）中的病变。就像疾病会无序地侵入血液并扩散到全身各处，这些灵也是如此。它们就像那些会导致寒症的毒素，使神经和纤维变得麻木，最终引发极其严重甚至致命的疾病。

当这些灵聚集在一起时，有一个显著的特征可以识别他们：他们的行为方式像四足动物一样低伏，并且他们特别喜欢占据头部后方小脑下方的左侧区域。那些在枕部区域活动的灵比其他灵更善于秘密行事，而那些在背部区域活动的灵则特别渴望掌控权力。

【4】这些灵与我讨论关于主的事，抱怨说很奇怪主为什么在他们祈祷时不垂听，也不帮助他们这些祈求者。对此，我被允许向他们解释：他们之所以得不到回应，是因为他们的目的与人类的救赎完全相违背。他们的祈祷完全是为了一己私利，而且是针对所有其他人的。当人以这样的动机祈祷时，天堂自然会对他们关闭，因为天堂的居民只关注祈祷者的内在动机和目的。虽然这些灵不愿意承认这个事实，但他们也无法反驳这个解释。

【5】在这类灵中，有一些男性与女性结成团伙。他们声称能从女性那里获得更多的谋略，因为女性在察觉这类事务上更为敏捷和机敏。他们特别喜欢与那些生前曾是娼妓的女性来往。

这些人到了来生后，大多投身于秘术和魔法活动。在来生存在着许多世间完全未知的魔法。这些灵一进入来世，就开始接触并学习这些魔法，用来迷惑他们接触到的灵，特别是那些他们想要控制的对象。他们对邪恶的行为毫无忌惮。至于他们的地狱是什么样子，以及当他们不在灵界时身在何处，这将在其它地方详细讨论。这些现象清楚地表明，每个人的生命品质会在死后继续维持。

4228 关于至大之人以及对应关系的讨论将在下一章末尾继续；那里将专门探讨人类感官系统与灵界的普遍对应关系。

创世记第三十二章

4229 在第三卷中，我们开始解释主在《马太福音》第24章中关于最后审判的预言。这段解释被放在那些最后几章之前，一直延续到该福音书的第31节。相关内容可参见3353-3356节、3486-3489节、3650-3655节、3897-3901节和4056-4060节。

从已经解释的内容中可以看出，这些预言的内在意义概要描述了教会的逐渐荒废过程，以及最终新教会的建立。这个过程按照以下顺序展开：首先是人们开始不知何为良善和真理，转而对这些进行争论；其次是他们开始藐视这些；再次是他们内心不再承认这些；然后是他们亵渎这些。由于信仰之真理和仁义之良善仍将存在于一些被称为选民的人中间，因此经文描述了当时的信仰状态，接着又描述了仁义的状态。

最后论及新教会的开始，这可从最后解释的经文中理解：

> 他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方（方：原文是风），从天这边到天那边，都招聚了来。（《马太福音》24:31）

这段经文表示新教会的开始，详见4060节末尾的解释。

4230 当旧教会即将终结而新教会开始兴起时，便是最后审判的时期。这就是圣言中所说的最后审判（参2117-2133，3353，4057节），也就是人子降临的时候。关于这降临，门徒曾问主说：

> 请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世代的末了有什么预兆呢？（《马太福音》24:3）

现在我们要解释主对他降临的时期和世代终结（即最后审判）所作的预言。在这一章中，我们首先要解释第32-35节的内容。这段经文说：

> 你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。　这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这一代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。（《马太福音》24:32-35）

接下来，我们将探讨这些话语的内在意义。

4231 主用无花果树作比方说"当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了"，这象征着新教会的开始。在这个比喻中，无花果树代表自然之善，树枝象征着情感，叶子则代表真理。若不了解圣言的内在意义，我们就无法理解为什么要用无花果树及其枝叶来比喻主的降临。但圣言中的所有比喻都具有其象征意义，通过这些象征，我们可以理解其中深意。

在圣言中，无花果树始终代表自然之善。树枝代表情感，因为情感如同树枝从树干生长一样，是从良善中自然生发的。而叶子则代表真理。这个比喻揭示了一个重要真理：当主建立新教会时，最先显现的是自然之善，即外在形式的良善及其情感和真理。

需要注意的是，这里说的自然之善并非指人与生俱来的良善，也不是从父母继承的良善，而是一种源自属灵层面的良善。这种良善并非天生就有，而是通过主的引导，借着对良善与真理的知识逐渐获得的。因此，在人获得这种属灵之善之前，即使表面上看起来具有天生的善，也不能算是真正的教会成员。

【2】主说"这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了"，这句话指的是：当第29-31节中所预言的事，以及关于无花果树的预言所象征的事情发生时，就表明教会的终结、最后审判和主的降临即将来到。这意味着旧教会将被废除，新教会将被建立。

这里用"正在门口"这个比喻很有深意，因为自然之善及其真理就像门口一样，是人在经历灵性重生并成为教会成员时最先接受的。而"我实在告诉你们，这一代还没有过去，这些事都要成就"这句话则特指犹太民族，预言他们不会像其它民族那样完全消失（具体原因可参见3479节的解释）。

【3】"天地要废去，我的话却不能废去"这句话包含着深刻的属灵含义："天"象征教会的内在层面，而"地"象征教会的外在层面。这预言表明旧教会的内在和外在形式都将消逝，但主的圣言将永远长存。这里的"主的话"不仅指主论及自己降临和世界终结的预言，更包括圣言中的一切教导。这段经文之所以紧接着关于犹太民族的预言，是因为犹太民族的存续与保存圣言有着密切关联（参3479节）。通过这些预言的整体脉络，我们可以清楚地看到这里实际上是在预示新教会的开始。

经文

概览

4232 这段经文的内在意义讨论了人的自然层面所经历的根本转变：良善从次要地位上升到首要地位，而真理则居于其次。具体而言，第1-23节描述了真理如何被植入良善之中，第24-32节则描述了在这个过程中必须经历的属灵试探和争战。同时，这段经文也谈到了犹太民族的特殊角色：虽然他们无法真正接受教会的属灵真理，却仍然在神的安排中代表和象征着教会的属灵事物。

内义

4233 第一节至第二节 雅各走自己的路，神的众使者遇见了他。雅各看见他们就说："这是神的军营。"于是他给那地方起名叫玛哈念。

"雅各走自己的路"象征真理逐步与属灵和属天的良善结合；"神的众使者遇见了他"象征来自良善的启示；"雅各看见他们就说，这是神的军营"象征天堂；"他就给那地方起名叫玛哈念"象征这种状态的性质。

4234 "雅各走上了他的路"象征着一个渐进的过程，即真理逐步与属灵和属天的良善结合。雅各在此代表自然层面的真理。我们前面提到过，雅各代表主的自然层面。在内在意义上，雅各的历史记载描述了主如何使他的自然层面神性化的过程。在这个过程中，雅各经历了几个阶段：首先代表纯粹的真理，然后代表与拉班（象征附属良善）结合的真理。当他与拉班结合后，雅各开始代表一种特殊的良善——这不是自然层面中的神性良善，而是一种中介良善，通过它才能接受神性良善。当雅各离开拉班时，他代表这种中介良善，但这良善的本质仍是真理，正因如此它才具有与自然层面中的神性良善结合的能力。这就是雅各此时所代表的真理的特质。

【2】雅各将要结合的良善，是由以扫所代表的。关于以扫代表主的神性自然层面的神性良善，这一点可以参见3300，3302，3494，3504，3527，3576，3599，3669，3677节。在至高意义上，这段经文描述的正是这种结合本身——主的神性自然层面中，神性真理与神性良善的结合。当雅各离开拉班，来到约旦河——也就是迦南地的入口时，他开始代表这种结合。这是因为迦南地在内在意义上代表天堂，在至高意义上代表主的神性人性（见3038，3705节）。因此，"雅各走上了他的路"这句话象征着真理逐步与属灵和属天的良善结合的过程。

【3】然而，这些真理是无法完全向人解释清楚的。原因在于：即使在基督教学术界，这方面最基本的知识也是不为人知的。人们几乎不知道什么是人的自然层面，什么是理性层面，也不知道这两者是完全不同的。人们同样不了解什么是属灵的真理和它的良善，也不知道这两者之间的本质区别。更不用说，当一个人经历重生时，真理与良善的结合是如何通过无数的中介发生的——这种结合在自然层面和理性层面都以其独特的方式进行。甚至人们也不知道主使他的人性神性化的过程，正是按照这同样的秩序进行的，这也是主使人重生时所遵循的秩序。

【4】因此，既然这些最基本的知识都不为人所知，那么关于这些事物的论述自然会显得晦涩难懂。然而，这些内容仍然必须讲述出来，因为若不如此，就无法解释圣言的内在意义。这至少能让我们了解天使的智慧是什么，以及具有怎样的性质，因为圣言的内在意义主要是为天使预备的。

4235 "神的众使者遇见了他"象征从良善而来的光照或启明。这可以从"神的众使者"的含义得知，它代表主的某种属性，在此特指主里面的神性。主里面具有被称为"父"的神性本身，主的生命本质自身，就是在人里面被称为灵魂的东西正是源于此，并且就是主自己。这神性通常被称为神性本性，更准确地说是主的神性本质。根据1925，2319，2822，3039，4085节所述，"神的众使者"在圣言中象征主的某种神性属性。

"神的众使者遇见了他"在其最直接的意义上表示神性流入自然层，由此产生光照，因为一切光照都源于神性的流入。这里论述的是主的自然层中状态的转变，使良善居于首位，真理居于次位，同时也论述真理植入良善的过程（参4232节）。由于这一过程离不开从神性而来的光照，因此这里首先论述从良善而来的光照，真理将被植入其中。

4236 "雅各说，这是神的军营"象征天堂。"神的军营"之所以象征天堂，是因为军队代表真理和良善（参3448节），这些真理和良善是由主按照天堂秩序排列的。因此，按照军队的排列就是"安营"，而天堂秩序本身就是"军营"。这军营或秩序具有不可破坏的特性，尽管地狱不断试图破坏它，却永远无法成功。正因如此，这天堂秩序被称为"军营"，而按照这秩序排列的真理和良善，即天使们，则被称为"军队"。这就是"神的军营"象征天堂的原因。

这天堂秩序在以色列人的旷野安营中得到了具体体现。他们的安营方式代表了天堂本身，他们按支派的居住被称为军营。帐幕在中间，以色列人在其周围安营，这帐幕代表主自己。关于以色列人的具体安营方式，可参见《民数记》第1章全章和第33章2-56节。他们在帐幕周围按支派安营的具体排列为：向东是犹大、以萨迦、西布伦支派，向南是流便、西缅、迦得支派，向西是以法莲、玛拿西、便雅悯支派，向北是但、亚设和拿弗他利支派，利未人则在帐幕旁边中间，这些细节记载于《民数记》第2章2节及以下经文。

【2】"支派"象征所有良善和真理的总体（参3858，3862，3926，3939，4060节）。这一意义在巴兰的预言中得到了生动体现：

> 巴兰举目，看见以色列人照着支派安营时，神的灵就临到他身上，他便题起诗歌说："雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何等华丽！如接连的山谷，如河旁的园子。"（《民数记》24:2，3，5，6）

这段预言显然不是指被称为雅各和以色列的实际民族，而是指向他们所代表的主的天堂。

在圣言的其它经文中，以色列人在旷野的排列，即他们按支派的安营，都被称为军营。这里的"军营"在内在意义上象征天堂秩序，而"安营"则象征按照这秩序的排列，也就是按照天堂中良善和真理的秩序来安排。这一含义可见于

多处经文（《利未记》4:12；8:17；13:46；14:8；16:26，28；24:14，23；《民数记》第3章；4:4及以下；5:2-4；9:17至末尾；10:1-11，28；11:31-32；12:14-15；31:19-24；《申命记》23:10-15）。

【3】】"神的军营"象征天堂，这一含义在多处经文中得到证实：

在他面前，地震天动，日月昏暗，星宿无光。耶和华在他军旅前发声，他的军旅甚大，成就他命的是强盛者。（《约珥书》2:10-11）

我必在我家的四围安营，使敌军不得从此经过往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾我的家。（《撒迦利亚书》9:8）

他们上到地面宽阔之处，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。（《启示录》20:9）

这里的"歌革和玛各"象征那些将外在敬拜与内在敬拜分离，并使之成为偶像崇拜的人（参1151节）。"地的平原"象征教会的真理，因为平原表示教义的真理（参2450节），而"地"象征教会（参556，662，1066，1067，1850，2117，2118，3355节）。"圣徒的营"则象征天堂或主在地上的王国，也就是教会。

【4】在圣言中，许多词语都具有相对的含义。"军营"这个词也不例外，在某些情况下它象征邪恶和伪谬，因此也象征地狱。这一点可以从《诗篇》中得到印证：

虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕。（《诗篇》27:3）

神把那安营攻击你之人的骨头散开了；你使他们蒙羞，因为神弃绝了他们。（《诗篇》53:5）

同样的含义也出现在其它经文中，例如如耶和华的使者在亚述人的营中击杀了十八万五千人（《以赛亚书》37:36），以及摩西五经中提到的埃及人的营（《出埃及记》14:19-20）。这些"军营"都象征着对抗神的势力。

4237 "他给那地方起名叫玛哈念"这句经文象征着特定的属灵状态。这可以从"起名"表示性质（参144，145，1754，1896，2009，3421节）和"地方"象征状态（参2625，2837，3356，3387节）得到证实。在原文中，"玛哈念"的意思是"双营"，这象征着主的两个王国：属天的王国和属灵的王国。在至高意义上，它象征着主的神性之属天和神性之属灵。这个名字描述了主的自然层被属灵和属天的良善所照亮时的状态。

然而，这种状态的具体性质是难以描述的，因为主在使他的人性成为神性的过程中所经历的神性状态，超出了人类的理解范围，即便是天使也无法完全领会。我们只能通过两种方式来理解：一是借助主所发出的天堂之光所照亮的表象，二是通过观察人的重生过程，因为人的重生过程是主得荣耀的一个象征（参3138，3212，3296，3490节）。

4238 第三节至第五节 雅各打发人到西珥地，就是以东（田）地，去见他哥哥以扫。他吩咐他们说："你们要对我主以扫这样说：你的仆人雅各这样说：'我在拉班那里寄居，直到如今。我有牛、驴、羊群、仆人、婢女，现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。'"

"雅各打发人在他前面往他哥哥以扫那里去"象征与属天良善的首次沟通；"西珥地"象征属天之自然的良善；"以东（田）地"象征由此而来的真理；"他吩咐他们说：'你们要对我主以扫这样说'"象征着首次承认良善应居首位；"我在拉班那里寄居，直到如今"象征他已初步获得拉班所代表的良善；"我

有牛、驴、羊群、仆人、婢女"象征按特定次序获得的东西；"现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩"象征关于他状态的指示，以及真理在良善面前的顺从与谦卑。

4239 "雅各打发人在他前面往他哥哥以扫那里去"象征与属天良善的首次沟通。这可以从两方面得到证实：一是"打发使者"表示沟通，二是"以扫"代表自然层面的属天良善。这段经文论述的是自然层面的神性真理（由雅各所代表）与神性良善（由以扫所代表）的结合过程。在此之前，我们已经讨论了自然层面被神性照亮的过程，现在则论述首次沟通的阶段，这正是通过雅各派使者去见以扫来象征的。值得注意的是，在圣言中，良善与真理常常以兄弟关系来表达，这正如我们在其它经文中所见到的。这种兄弟关系代表良善与真理之间密不可分的联系。

4240 "西珥地"象征属天之自然的良善。这种象征意义源于以下几个方面：首先，在至高意义上，西珥地代表主的属天自然良善；其次，西珥山是迦南地的边界之一，正如《约书亚记》所记载的。所有的边界，包括河流、山脉和土地，都象征着最终极的事物。

这些边界之所以具有特殊的象征意义，是因为它们环绕着居中的迦南地。迦南地本身象征主的属天王国，在至高意义上象征主的神性人性。作为边界的最终极事物就是我们所说的自然层面的事物，因为属灵和属天的事物都终止于自然层面。这种层级关系在诸天中清晰可见：最内层（第三层天）是属天的，因为它充满对主之爱；中间层（第二层天）是属灵的，因为它体现对邻之爱；最外层（第一层天）则是属天和属灵的自然层面，因为它处于简单的良善中，这是天堂秩序的最终极。这种模式也反映在重生的人身上，因为重生的人就像一个小天堂。

值得注意的是，住在西珥地的以扫也代表这种良善。根据圣言的原则，一片土地会具有其居民的象征意义，因此以扫所居住的地也象征着同样的属天自然良善。

【2】从这些经文现在可以清楚看出"西珥"在圣言中的含义。这一点从以下经文得到证实：

耶和华从西乃而来，从西珥显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临。（《申命记》33:2）

在《士师记》中底波拉和巴拉的歌也说：

耶和华啊，你从西珥出来，由以东地行走，那时地震天漏，云也落雨。山见耶和华的面就震动，西乃山见耶和华以色列神的面也是如此。（《士师记》5:4-5）

在巴兰的预言中说：

我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。……以东必为产业，西珥也必为产业，就是他的仇敌之地；以色列必行事勇敢。（《民数记》24:17-18）

任何人都能看出"西珥"在这里象征主的某些特质，因为经上说"耶和华从西珥升起"，"从西珥出来，从以东地行走"，"以东和西珥将成为产业"。但除非通过圣言的内在意义，没有人能知道这象征主的什么。从上述内容可知，这表示主的神性人性，特别是在那里指神性自然层面中的良善。"从西珥升起和出来"表示使自然层面也成为神性，使智慧和聪明从其中发出光辉，这样耶和华不

仅在人性理性层面，也在人性自然层面成为神性。因此说"耶和华从西珥升起，耶和华从西珥出来"。关于主就是耶和华，可参见1343，1736，2004，2005，2018，2025，2156，2329，2921，3023，3035节。

《以赛亚书》中关于度玛的预言也包含相同含义：

> 有人声从西珥呼问我说："守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？”守望的说："早晨将到，黑夜也来。你们若要问就可以问，可以回头再来。"（《以赛亚书》21:11-12）

【3】在相对意义上，"西珥地"象征主的王国在教会之外的人中间。具体来说，当原有的教会偏离仁义与信仰时，主会在外邦人中建立新的教会。圣言中多处经文表明，那时在属灵黑暗中的人将获得光明。这就是"从西珥升起""从西珥出来""从以东地行走"以及"西珥将成为产业"等表述的深层含义。《以赛亚书》中关于度玛的预言也包含相同含义：

> 有人声从西珥呼问我说："守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？”守望的说："早晨将到，黑夜也来。你们若要问就可以问，可以回头再来。"（《以赛亚书》21:11-12）

这里的"早晨将到"象征主的降临（参2405，2780节）。因此，那些处于灵性的黑夜，即在无知状态中的人，将从主的神性自然层面获得光照（参4211节）。值得注意的是，正如圣言中的许多词语一样，“西珥"也具有相反的含义，这一点在《以西结书》25章8-9节、35章2-15节，以及圣言的其它历史记载中都有体现。

4241 "以东（田）地"象征由此而来的真理，特别是源自良善的真理。这一点可以从"以东地"的内在含义得知：它象征主的神性自然层面中的良善，以及与这良善结合的真理教义（参3302，3322节）。

这里需要明白，源自良善的真理与形成良善的真理是有本质区别的：形成良善的真理是人在灵性重生之前所接受的真理，而源自良善的真理则是在重生之后所获得的。这是因为在重生之后，真理是从良善流出的，此时人能从良善的层面直接领受并认识什么是真理。这种真理，即良善的真理，正是“以东地"所象征的内在含义。这一象征意义也体现在《士师记》中之前引用的经文中：

> 耶和华啊，你从西珥出来，从以东地行走的时候。（《士师记》5:4）

4242 "他吩咐他们说：'你们要对我主以扫这样说'"象征着首次承认良善应居首位。这可从如下含义得知：

"他吩咐他们说"象征反思并由此产生的直接领受，即对事物本质的认识（见3661，3682节），因此这代表一种认定。从"以扫"的代表意义来看，他象征良善（参文4234，4239节）。良善应居首位这一含义，体现在雅各称以扫不是兄弟而是"我主"，并称自己为"他的仆人"，后文也是如此。

值得注意的是，在人重生的过程中，表面上看真理居首位而良善居次位，但当人完全重生后，良善就居首位而真理居次位（参1904，2063，2189，2697，2979，3286，3288，3310及后续，3325，3330，3332，3336，3470，3509，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3579，3603，3701节）。

这一真理也体现在以撒父亲对他儿子以扫的预言中：

> 你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟；到你挣脱的时候，必从你颈项上折断他的轭。（创世记27:40）

而这段预言性话语所预示的状态转变，正是当前经文所描述的情况。

4243 "我在拉班那里寄居，直到如今"这句话象征着他已经初步获得了拉班所代表的良善。这一含义可从以下几方面得知：拉班代表中介的良善，即虽非纯正的良善，但能帮助引入真正的真理和良善（参3974，3982、3986，4063节）。"寄居"象征接受教导（参1463，2025节），而"停留"或”居住“则指真理与良善结合的生活（参3613节），在此特指逐渐获得良善的过程。因此，"我在拉班那里寄居，直到如今"这句话清楚地表明他已经初步获得了拉班所代表的良善。

【2】这个过程是这样的：真理无法直接植入良善，必须借助中介。关于这些中介的作用，在前面讲述雅各在拉班家寄居并获得羊群的章节中已经详细讨论过。现在我们要探讨的是结合的过程，也就是当真理开始从属于良善时所发生的状态转变及其顺序。

当人出于情感开始学习真理时，表面上是真理居首位，但此时人还未能完全按照真理生活。然而，当人开始按照他出于情感所学到的真理生活时，良善就居于首位。在这个阶段，真理转化为良善，因为人开始相信按照真理行事本身就是良善。

那些已经重生的人就处在这种良善的状态中。同样，那些已经建立起良知的人也是如此——他们不再质疑某事是否为真理，而是因为认识到这是真理就去实践。通过这样的信仰和生活，他们逐渐获得并熟悉了这真理。

4244 "我有牛、驴、羊群、仆人、婢女"象征按特定次序获得的东西。这里提到的每样东西都具有其独特的属灵含义：“牛”象征外在自然层面的良善，“驴”象征外在自然层面的真理；“羊群”则象征内在自然层面的良善，“仆人”代表与这良善相应的真理，“婢女”则代表对这真理的情感。这些象征物的排列顺序本身就具有重要意义：先提到作为外在象征的牛和驴，后提到作为内在象征的羊群、仆人和婢女，显示出从外在到内在的进阶秩序。

4245 "现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩"象征关于他状态的指示，以及真理在良善面前的顺从与谦卑。这种顺从和谦卑体现在称呼对方为"我主”，并说"为要在你眼前蒙恩"的措辞中。

这段经文描述了一个特殊的属灵转变过程：当真理开始从属于良善时，那些原本处于真理之情感中的人开始转向良善之情感。这种转变和从属关系的发生是极其微妙的，并不是所有人都能察觉。事实上，只有那些已经经历重生的人，而且是在这些重生之人中，唯有那些具有反思能力的人才能觉察到这种转变。

【2】在当今时代，真正经历重生的人很少，能够进行深入反思的人更是凤毛麟角。正因如此，这些关于真理和良善的论述难免显得深奥难懂，甚至可能被视为无法理解的内容。

这种理解上的困难在某些人群中尤为明显：他们将信仰的真理置于首位，而将仁义的良善降为次要；他们专注于思考教义，却忽视了仁义的良善；他们试图通过教义而不是通过仁义的良善来理解永恒的救赎。采取这种思维方式的人，永远无法真正理解信仰的真理是如何从属于仁义的良善的。

这里涉及一个重要原则：人的思维方式会深刻影响其理解能力。如果一个人能从仁义的良善的角度来思考，他就能清晰地看到信仰的真理实际上处于次要地位，而且能够如同在光中一般清楚地理解这些真理。这是因为仁义的良善就像一团火焰，能够发出光芒，照亮人先前所认定的一切真理。在这样的光照下，人甚至能够识别出那些混入其中并伪装成真理的谬误。

4246 第六节至第八节　　那些使者回到雅各那里说："我们到了你兄弟以扫那里，他也正迎着你来，并且有四百人和他同来。"雅各就甚惧怕，而且焦虑，便把那与他同在的民众和羊群、牛群、骆驼分做两营，说："如果以扫来击杀这一营，剩下的一营还可以逃避。"

“那些使者回到雅各那里说：我们到了你兄弟以扫那里，他也正迎着你来”象征良善持续地流入以使其成为己有；"并且有四百人和他同来"象征其状态现在将要取得先前的位置（即占据首要地位）；"雅各就甚惧怕，而且焦虑"象征状态正在改变时的情形；"便把那与他同在的民众和羊群、牛群、骆驼分做两营"象征在自然层面上对真理和良善的预备和安排，以接受由以扫所代表的良善；"说：如果以扫来击杀这一营，剩下的一营还可以逃避"象征在任何情况下都有应对之策。

4247 "那些使者回到雅各那里说：'我们到了你兄弟以扫那里，他也正迎着你来'"象征良善持续流入以使真理成为己有。这可从"兄弟"（此处指以扫）象征良善，即主的神性自然层面的良善（如前所述）得知；而"迎着你来"象征流入（如下文所述）。既然是流入，就意味着成为己有。

【2】从前面多次提到的内容可知，良善与真理的关系，以及良善对真理的流入和真理被良善接纳为己有的过程是这样的：良善持续不断地流入，而真理则接受这良善，因为真理是良善的容器。神性良善只能应用于真正的真理这样的

容器中，因为它们彼此相对应。当人处于对真理的情感中时（这是在重生之前的初始状态），良善也在持续流入，但那时还没有容器，即还没有真理可以让良善应用于其中或成为己有。这是因为人在重生初期还没有足够的信仰性知识，但这时良善因为持续流入，就产生了对真理的情感，因为对真理的情感只能来自神性良善持续努力的流入。由此可知，即使在这时，良善也是居首位并且是主要行动者，尽管表面上看起来好像是真理占主导地位。

当人重生时（这发生在成年时期，当他具备了信仰性知识），良善就显明出来，因为这时他不再只是对认识真理有情感，而是对实践真理有情感。先前真理是在理智中，而现在是在意志中；当真理在意志中时，就真正在人里面了，因为意志构成了人自己。这是人永恒的循环：所有的事实性知识和信仰性知识都是通过视觉或听觉进入思维，然后进入意志，再从意志通过思维转化为行动。或者从记忆（它就像内在的眼睛或内在的视觉）开始，也有类似的循环，即从那视觉通过思维进入意志，从意志通过思维进入行动。如果遇到阻碍，就会进入行动的努力状态，一旦阻碍消除，就会立即付诸行动。

【3】由此可知良善对真理的流入和接纳过程是这样的：首先，信仰的真理通过听觉或视觉被引入，然后储存在记忆中，之后逐渐被提升到思维中，最终被引入意志。当真理在意愿中时，就会通过思维进入行动；如果不能立即进入行动，就会存在于努力中。这努力本身就是内在的行动，因为只要有机会，它就会转化为外在的行动。但需要明白的是，虽然这是一个循环，却是良善在产生这个循环，因为从主而来的生命只流入良善，也只通过良善，而且是从最内在流入。生命通过最内在流入产生这个循环，这是显而易见的，因为没有生命就什么都不能产生。既然从主而来的生命只流入良善并通过良善，那么就可以得出结论：是良善在产生这一切，良善流入真理并使真理成为己有，这取决于人对真理的认知程度，也取决于他愿意接受的程度。

4248 "并且有四百人和他同来"象征其状态现在将要取得先前的位置（即占据首要地位）。这可以从"四百"的象征意义来理解，它代表试探及其持续的时间（参2959，2966节）。这确实描述的是一种特定的状态，这一点从后文可以得到证实：他"就甚惧怕，而且愁烦"，因此将营地"分做两队"（《创世记》32:7-8）。接着，由于恐惧，他向耶和华作了热切的祈求（32:9-12）。最后，他与天使展开摔跤。这场摔跤所象征的试探含义，将在本章后面详细解释。

当一个正在重生的人的状态发生转变，特别是当良善开始占据主导地位时，试探就会随之而来。在这之前，人是无法承受这些试探的，原因在于他还缺乏足够的信仰性知识来保护自己，也没有可以用来寻求安慰的知识基础。这就是为什么人在达到成年之前不会经历试探的原因。试探的重要作用在于将真理与良善结合在一起（参2272，3318，3696，3928节）。因此，"和他同来的四百人"这一描述象征着良善即将居于首位的状态。

4249 "雅各就甚惧怕，而且焦虑"象征状态正在改变时的情形。这可以从以下事实得到证实：惧怕和焦虑是试探的首要表现，并且这些感受在状态发生逆转或改变之前就已经出现。这些经文中还隐藏着更深层的奥秘，比如"以扫带着四百人来迎接雅各"以及由此引发的"雅各的惧怕和焦虑"，但这些奥秘并不容易用人们能理解的方式来解释，因为它们都涉及内在的属灵事物。

在此我们只能说明以下几点：当良善开始居于首位并使真理服从于它时（这种情况发生在人经历属灵试探时），从内在流入的良善会带来许多真理，这些真理储存在人的内在人里。在良善开始发挥主导作用之前，这些真理无法进入人的洞察力和理解范围。只有当良善开始主导时，自然层面才开始被良善启发，这时人才能分辨出哪些是和谐的，哪些是不和谐的。这就解释了为什么恐惧和焦虑会在属灵试探之前出现。

由于属灵的试探作用于良心，而良心属于内在人，所以当人进入那种试探时，并不知道自己为什么会感到惧怕和焦虑。然而，与人同在的天使们却清楚地知道这一点。试探之所以发生，是因为天使使人持守在良善与真理中，而邪灵则试图使人停留在邪恶与伪谬中。

【2】存在于灵和天使中间的事物（这些灵和天使是与人同在的），人感知它们时就好像这些事物是在他自己里面一样。当人活在肉身中时，对于这些内在的事物，他会认为并且不相信万物都是流入的，他认为产生这些事物的原因不在他以外，而是所有的原因都在他里面，都是属于他自己的。然而事实并非如此。

事实上，无论人思想什么或意愿什么——也就是说，他所有的思维和所有的情感——要么是来自地狱，要么是来自天堂。当他思考和意愿邪恶的事，并因此从伪谬中得到快乐时，他应当知道他的思维和情感是来自地狱；而当他思考和意愿良善的事，并因此从真理中得到快乐时，这些是来自天堂，也就是说，是主通过天堂赐予的。然而，在人里面的思维和情感大多以不同的形式呈现出来。就像在一个正在重生的人里面，恶灵与天使之间的争战会以恐惧、焦虑和试探的形式表现出来。

【3】这些真理对人来说似乎都是悖论。因为如今，教会中的人几乎都认为，他们所思考的一切真理，以及所意愿和实践的一切良善，都是源于自己。虽然他们在谈论信仰教义时会说得不一样，但事实确是如此。

如果有人告诉他们："当你思考和意愿邪恶时，是地狱的灵在影响你的思维和意愿；当你思考良善时，是天堂的天使在引导"，他们就会惊愕地迟疑。他们会说这怎么可能，因为他们能感受到生命就在自己里面，感觉自己是独立思考和意愿的。他们是基于这种感觉而相信，而不是基于教义。然而，教义才是真理，感觉反而是错误的。

这一点，我通过近几年来几乎不间断的亲身经历已经完全明白，而且明白得如此透彻，以至于毫无疑问。

4250 "便把那与他同在的民众和羊群、牛群、骆驼分做两营"象征在自然层面上对真理和良善的预备和安排，以接受由以扫所代表的良善。这一象征意义可以从以下的对应关系得到证实：

"民众"象征真理，同时也可以象征伪谬（参1259，1260，3581节）；“羊群"象征内在的良善，同时也可以象征非良善；"牛群"象征外在的良善，同时也可以象征非良善（参2566，4244节）；"骆驼"象征外在或普遍的真理，相应地也可以象征非真理（参3048，3071，3143，3145节）；"营"象征秩序，从积极意义上理解是真正的秩序，从消极意义上理解则是非真正的秩序（参4236节）；至于一分为二，显然表示分成两部分，象征着为接受而做的预备。

【2】这一过程是如何运作的呢？这可以从我们刚才所讨论的内容得到说明。当良善开始流入时，就像在秩序发生转变且良善开始居于首位的情况下，自然层面就会被照亮。在这种光照下，我们能够清楚地分辨出什么是真正的真理和良善，什么是非真正的真理和良善。

这些真理和良善会自然地彼此分开：有些会被保留下来，有些则会被移除。通过这个过程，一个全新的秩序就会形成，与之前的秩序完全不同。这是因为当良善占据主导地位时，它自然会带来这样的效果。

在这种情况下，所有的真理都会如同仆人和奴仆一般服务于良善。这些真理会按照天堂的秩序来安排：它们与良善的距离或远或近，是由两个因素决定的：一是这些真理接受良善的程度，二是良善本身的品质。值得注意的是，良善的品质特征实际上是从真理那里获得的。

4251 "说：如果以扫来击杀这一营，剩下的一营还可以逃避"象征在任何情况下都有应对之策。这可以从以下含义中得到证实："营"象征秩序，"击杀"象征摧毁，而"剩下的营可以逃脱"则表明自然层面的秩序不会完全消失，总会有所保留。

这意味着需要为各种可能发生的情况做好准备和安排。在自然层面，当真理占主导地位时，人无法分辨真正的真理与非真正的真理，也无法分辨什么是良善。但当良善占据主导地位时（这良善体现为对主的仁爱与对邻舍的仁义），人就能够明辨这些。

当良善即将掌权的时刻或状态来临时，人往往会处于一种几乎无法分辨良善与真理的状态中，因此也就不知道什么该被摧毁，什么该被保留。这种情况在经历试探时尤为明显。在人处于这种无知状态时，一切的准备和安排并非出自人手，而是由主亲自完成。这里特别指的是主在他自己里面的作为，因为主用他自己的能力，将万事万物都安排并归入神性秩序之中。

4252 第九节至第十二节　雅各说：“我父亚伯拉罕的神和我父以撒的神耶和华，你曾对我说：‘回到你的地，到你的出生之地，我要厚待你。’ 你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得；我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两营了。求你救我脱离我哥哥以扫的手；恐怕他来击杀我，连母带子。你曾说：‘我必定使你得福，并且我要使你的种（子）如同海沙，因其众多不可胜数。’”

"雅各说：我父亚伯拉罕的神和我父以撒的神耶和华"象征预备和安排的神圣性；"你曾对我说：'‘回到你的地，到你的出生之地，我要厚待你'"象征与神性良善和真理的结合；"你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得”象征在那状态下关于良善与真理的谦卑；"我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两营了"象征着从少变多的发展过程；"求你救我脱离我哥哥以扫的手；因为我怕他"象征雅各此时与以扫之间的关系状态，这种恐惧源于雅各先前通过取得长子名分而将自己置于兄长之上的行为；"恐怕他来击杀我，连母带子"象征将要灭亡；"你曾说：'我必定使你得福'"象征着获得生命的应许；“并且我要使你的种（子）如同海沙，因其众多不可胜数"象征那时的繁殖与增多。

4252a "雅各说，我父亚伯拉罕的神和我父以撒的神耶和华"象征预备和安排的神圣性。其中"我父亚伯拉罕的神"象征主的神性本身（参3439节），而“我父以撒的神"象征主的神性人性（参3704，4180节）。这两者都是耶和华，因此经文将它们合称为"我父亚伯拉罕的神和我父以撒的神耶和华"。在此处特别强调从神性所发出的神圣性，因为一切神圣都源于此。这段经文之所以特别象征神圣性，是因为在雅各所代表的自然层面中，以扫所代表的良善尚未与真理结合。此时正在讨论如何接受良善的状态，特别是关于预备和安排以便接受良善的状态。雅各的祈求实际上也包含了这层含义，因此这段话整体上象征着预备和安排的神圣性。

4253 "你曾对我说：'‘回到你的地，到你的出生之地，我要厚待你'"象征与神性良善和真理的结合，这从先前4069、4070节所述的几乎相同的话可以得知。

4254 "你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得”象征在那状态下关于良善与真理的谦卑。这里的"慈爱"是指仁爱的良善，而"诚实"则指信仰的真理（参3122节）。这些话明显表达了谦卑之意，因此整体象征着在那状态下关于良善和真理的谦卑态度。

4255 "我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两营了"象征着从少变多的发展过程。。这里的"杖"象征能力，特别是与真理相关的能力（参4013，4015节）；"约旦河"象征着对良善和真理的知识的引入；而"两营"则象征诸良善和诸真理（参4250节），具体指雅各分成两半的民众、羊群、牛群和骆驼。这段经文的近义表明：人在初次接触知识时只具有少量真理，随后逐渐获得丰富的真理和良善。从迄今所解释的内容来看，从内义上看，这段经文描述了主如何按照神性秩序，逐步将其人性提升为神性，展现了在智慧和聪明上不断进展直至达到神性的过程。这就是"从少到多"在此处的深层含义。

【2】"约旦河"作为迦南地的边界，象征着对良善和真理的知识的引入。迦南地的所有边界都具有象征意义，代表着主的王国和教会中的首末之物，也就是构成主的王国和他教会中属天和属灵之物的始终（参1585，1866，4116，4240节）。因此，约旦河作为边界的特殊意义在于：它象征着对良善和真理知识的引入，这些知识在人的属灵旅程中起着关键作用——它们是人踏上属灵之路时最先需要的，而当人最终成为教会或主的王国的一部分时，这些知识又成为完整体系中的基础部分。

【3】"约旦河"具有这样的含义，这一点从圣言中的其它经文也可以看出。在《诗篇》中说：

> 我的神啊，我心在我里面忧闷，因此我从约但地和黑门岭，从米萨山记念你。（《诗篇》42:6）

这里"从约旦地记念"象征从最末的地方，因此也就是从谦卑之地。在同一卷书中又说：

犹大成为主的圣所，以色列成为他的国度。沧海看见就奔逃，约但河也倒流（《诗篇》114:2-3，5）

这里"犹大"象征属天之爱的良善，"以色列"象征属灵之爱的良善（参3654节），"海"象征真理的知识（参28节）。"约旦河"象征良善的知识，说它“倒流"是因为当仁义的良善占据主导地位时，知识就从那良善的角度被观察，而不是从知识的角度观察良善，这一点在前文已多次说明。

【4】经上还说：

基列住在约旦河的渡口，但为何惧怕船只？（《士师记》5:17）

"基列"象征感官的良善或愉悦，这是人在重生时最初被引入的（参4117，4124节）；"住在约旦河的渡口"象征处于入门之处，也就是主的教会和王国的开始和终结之处。这些也由"约旦河"所代表，就是当以色列人进入迦南地时（《约书亚记》3:14至末节；4:1至末节）；因为"迦南地"象征主的王国（参1413，1437，1607，3038，3481，3705，3686节）；而"约旦河分开，使他们从干地走过"象征除去邪恶与伪谬，并接纳那些处于良善与真理中的人。同样，当以利亚被提到天上时约旦河的水分开（《列王纪下》2:8），以及以利沙继承以利亚的先知职分时也是如此（《列王纪下》2:14）。

【5】乃缦按照以利沙的吩咐在约旦河中沐浴七次而治愈麻风病（《列王纪下》5:1-14），这代表了洗礼，因为洗礼表示进入教会和教会之事的入门，也就是重生和重生之事。这并非说人通过洗礼而重生，而是说洗礼是一个使人记

住的标志。由于这些教会之事由洗礼所表示，且如上所述，约旦河也表示同样的事，所以约翰在约旦河施洗（《马太福音》3:6；《马可福音》1:5）；主也愿意在那里接受约翰的洗礼（《马太福音》3:13-17；《马可福音》1:9）。

【6】因为"约旦河"象征主的王国和教会的始终之事，即良善与真理的知识，因为人藉此被引入，所以约旦河也被提及为新地或圣地的界限（《以西结书》47:18）；新地或圣地是主的王国，也是主在地上的王国即新教会（参1733，1850，2117，2118，3355节）。

4256 "求你救我脱离我哥哥以扫的手；因为我怕他"象征雅各此时与以扫之间的关系状态，这种恐惧源于雅各先前通过取得长子名分而将自己置于兄长之上的行为。这一含义可以从前文多处得到印证，尤其是从雅各用红豆汤换取长子名分，以及用计谋夺取以扫祝福的记载中看出。这些事件象征着人在重生过程中的重要转变：表面上看，真理似乎先于良善；但实际上，良善才是首要的，而真理次之，这种关系在人重生后会变得愈发明显（参3539-3548，3556，3563，，3570，3576，3603，3701，4243，4244，4247节）。当这种次序发生转变，良善开始显著地恢复其首要地位并主导真理时，人的自然层面就会经历惧怕和焦虑（4249节），随之而来的是试探。

【2】当真理暂居首位时，也就是当真理似乎占主导地位时，伪谬就会不知不觉地混入其中。真理本身无法自行判断真伪，必须依靠良善来辨别。当良善临近时，如果存在伪谬，就会产生惧怕。所有处于良善状态的人，一旦在良善之光的照耀下看到伪谬，就会开始惧怕。他们渴望除去这些伪谬，但如果伪谬已经深深扎根，就必须借助主的神性方法才能除去。这就解释了为什么重生过程中，人在经历惧怕和焦虑之后还需要经历试探，因为试探正是主用来除去伪谬

的神性方法。这是人在重生时必须经历属灵试探的最隐秘原因；但这原因对人来说完全不明显，因为它超出了人的感知范围，就像一切触动、刺激和折磨良心的事物一样。

4257 "恐怕他来击杀我，连母带子"这句经文表达了完全灭亡的含义，其意思十分明显，无需进一步解释。在古代，那些生活在代表和象征体系中的人们使用"击杀母与子"这一说法来表达特定的属灵含义。这个表达象征着教会及其一切要素的毁灭，既指整个教会的层面，也指作为教会成员的个人层面。在这种象征体系中，"母亲"象征教会本身（参289，2691，2717节），而"儿子们"则象征教会所拥有的各种真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）。因此，"击杀母与子"意味着一种彻底的毁灭。当一个人内在的教会以及与教会相关的一切都被摧毁时，这个人就在属灵意义上完全灭亡了。具体来说，这种灭亡发生在对真理的情感被摧毁的时候，因为这种情感正是“母亲"所特别象征的，也是使人成为真正教会成员的关键要素。

4258 "你曾说，我必定使你得福"象征着获得生命的应许。这一含义可以从"使得福"的属灵意义得到证实，因为在这里它表示获得生命。需要理解的是，"雅各"在此代表真理，而真理本身并不具有生命，它的生命来自于流入其中的善，这一点在前文中已多次阐明。因此，这里的"使得福"实际上象征着获得生命的过程，同时也涉及到真理如何从善那里获得生命的奥秘。

4259 “并且我要使你的种（子）如同海沙，因其众多不可胜数"象征那时的繁殖与增多。在这里，"种子"具有深层的属灵含义，它既象征仁义的信仰，也象征仁爱本身（参1025，1447，1610，2848，3373节）。当经文说"如同海沙，因其众多不可胜数"时，显然是在描述一种巨大的倍增。值得注意的是，在属灵意义上，"繁殖"或”结果子“特指仁义之良善的增长，而"增多"则特指信仰之真理的增长（参913，983，2846，2847节）。

4260 第十三节至第十五节 当夜，雅各在那里住宿，就从他所有的物中拿礼物要送给他兄弟以扫： 母山羊二百只，公山羊二十只，母绵羊二百只，公绵羊二十只， 奶崽子的骆驼三十只－各带着崽子，母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹。

"当夜，雅各在那里住宿"象征处于那种晦暗的状态中；"就从他手中所得的取出礼物要送给他兄弟以扫"象征神性事物将要被引入到属于自然层面的属天之善中；“母山羊二百只，公山羊二十只，母绵羊二百只，公绵羊二十只”象征神性良善及由此而来的真理；"奶崽子的骆驼三十只－各带着崽子，母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹"象征象征一般和特殊的服务。

4261 "当夜，雅各在那里住宿"象征处于那种晦暗的状态中，这一点可以从“住宿"和"夜"的内在含义得知。这里的"黑暗状态"的具体含义可参见第1712和3693节的解释。

4262 "就从他手中所得的取出礼物要送给他兄弟以扫"象征神性事物将要被引入到属于自然层面的属天之善中。这一含义可从三个方面来理解：首先，“从手中所得的取出"指的是按照神性预见而发生的事物，因为一切出于圣治的都具有神性本质；其次，"礼物"在此象征着引入的过程；最后，"以扫"象征着自然层面的神性良善，具体可参见第3302，3322，3504，3599节的解释。这里特别指的是属天的良善，因为当时的自然层面还未完全达到神性的状态。

【2】"礼物"在此象征着引入的过程，因为赠送礼物的目的是为了获得对方的善意和恩惠。在古代，赠送和奉献的礼物有着不同的象征意义：当人们去见君王和祭司时所献的礼物象征着引入，而在祭坛上奉献的礼物则象征着敬拜（参

349节）。虽然各种祭品都可以统称为礼物，但素祭（包括饼和酒，或与奠祭一同献上的饼）则有其特殊含义，这在原文中用"minha"一词来表示，其本意就是礼物。

【3】圣经中多处记载了向君王和祭司献礼的传统。例如，当扫罗去求问撒母耳时（《撒母耳记上》9:7，8），以及那些藐视扫罗的人拒绝向他献礼（《撒母耳记上》10:27）；示巴女王来见所罗门时也带来礼物（《列王纪上》10:2）。更广泛地说，经上记载：

> 普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。他们各带贡物，就是金器、银器、衣服、军械、香料、骡马。（《列王记上》10:24-25）

这种献礼的传统具有神圣的仪式意义，象征着引入的过程。这一传统在新约中得到延续，当东方的博士来朝拜初生的耶稣时，他们"拿黄金、乳香、没药为礼物献给他"（《马太福音》2:11）。这些礼物具有深远的属灵意义：黄金代表属天之爱，乳香代表属灵之爱，没药则象征这些爱在自然层面的具体体现。

【4】这种献礼的仪式是神所命定的，正如摩西律法中所记："不可空手朝见我"（《出埃及记》23:15），"在耶和华你神所选择的地方朝见他，不可空手朝见。各人要按自己的力量，照耶和华你神所赐的福分，奉献礼物"（《申命记》16:16-17）。圣经其它经文也表明，献给祭司和君王的礼物，在本质上就如同献给耶和华一样。礼物象征着引入（或开始）这一属灵意义，这可从以色列的十二个支派首领在祭坛受膏之后所献的供物得到印证（参见《民数记》第7章）。这表明礼物不仅具有实质的价值，更具有使事物或关系得以开始的属灵功用。

4263 “母山羊二百只，公山羊二十只，母绵羊二百只，公绵羊二十只"象征神性良善及由此而来的真理。这里的母山羊和母绵羊代表良善，而公山羊和公羊则代表真理，特指神性层面的良善与真理。在圣言中，良善与真理被频繁提及，并通过众多不同的事物来表达，这是因为天堂和教会中的一切都与这两者密切相关：凡属于仁爱与仁义的事物都与良善有关，凡属于信仰的事物则与真理有关。这些良善与真理在类别和种类上存在着无数的差异，甚至可以说是无限的。这一点可以从主的王国中得到印证：虽然所有在良善中的人都在主的王国里，但没有任何两个群体拥有完全相同的良善，即使在同一个群体中，也没有任何两个人拥有完全相同的良善。因为同样的良善不可能同时存在于两个人中间，更不用说多人了；如果是这样，他们就不是独特的个体，而是完全相同的一个了。事实上，完整的一体正是由这些各种各样的良善所构成的，它们通过天堂的和谐与一致而结合在一起。

4264 "奶崽子的骆驼三十只－各带着崽子，母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹"象征着各种一般性和特殊性的服务。这里的母骆驼和幼崽、母牛和公牛、母驴和驴驹都代表着属于自然人的特质。在先前的解释中已多次提到，骆驼（参3048，3071，3143，3145节）、公牛（参1824，1825，2180，2780，2830节）和驴（参2781节）各自都具有特定的属灵含义。从属灵的角度来看，这些属于自然人的特质都体现为服务的功能（参1486，3019，3020，3167节）。经文中提到的具体数量：二百只母山羊、二十只公山羊、二百只母绵羊、二十只公羊、三十只母骆驼及其幼崽、四十头母牛、十头公牛、二十头母驴和十头驴驹，这些数字都蕴含着深刻的属灵奥秘。要完全理解这些数字的含义，需要进行详尽的解释和深入的推论。因为在圣言中，每个数字都不是简单的数量表示，而是象征着特定的属灵含义（参482，487，575，647，648，755，813，1988，2075，2252，3252节），这些含义的解释在前文中已有详细说明。

【2】令我感到惊奇的是，当天使的言语降入灵界时，也会转化为各种数字；而且当圣言中的数字被诵读时，天使们所理解的是其所代表的实质内容。这是因为数字本身无法进入天堂，因为数字属于度量、空间和时间的范畴，这些都属于这个世界和自然界的事物，而在天堂中与之相对应的是状态及其变化。上古时代的人，也就是那些属天之人，因为与天使有直接的交流，所以他们知道每个数字（包括复合数字）所象征的灵义。这种对数字的灵义理解后来传给了他们的后代，也传给了古教会的成员。然而，今天的教会成员对此几乎难以置信，因为他们认为圣言中没有比表面字义更深层的神圣含义。

4265 第十六节至第二十三节　群群分开，交在他的仆人手中，并对他的仆人说：“你们要在我前头过去，使群与群之间留出间隔”；　又吩咐第一个说：“我兄弟以扫遇见你的时候，问你说：‘你是谁的人？要往哪里去？你前头这些是谁的？’ 你就说：‘是你仆人雅各的，是送给我主以扫的礼物；看哪，他也在我们后边。’” 又吩咐第二个、第三个，以及所有跟随群畜的人说：“你们遇见以扫的时候，都要这样对他说；并且你们要说：‘看哪，你仆人雅各在我们后边。’”因雅各心里说：“我藉着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。” 于是礼物在他前面过去，他那夜却住在营中。他夜间起来，带着两个妻子，两个使女，并十一个儿子，都过了雅博渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去。

"群群分开，交在他的仆人手中，并对他的仆人说：'你们要在我前头过去，使群与群之间留出间隔'"象征秩序的开始安排；"又吩咐第一个说：'我兄弟以扫遇见你的时候，问你说：你是谁的人？要往哪里去？你前头这些是谁的？你就说：是你仆人雅各的，是送给我主以扫的礼物；看哪，他也在我们后边'"象征顺服；"又吩咐第二个、第三个，以及所有跟随群畜的人说：'你们遇见以扫的时候，都要这样对他说'"象征持续性；"并且你们要说：'看哪，你仆人雅

各在我们后边。'因雅各心里说：'我藉着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我'"象征对后续的预备；"于是礼物在他前面过去"象征实现；"他那夜却住在营中"象征随后发生的事；"他夜间起来，带着两个妻子，两个使女，并十一个儿子，都过了雅博渡口"象征真理的情感与所获得的真理的首次渗入；"先打发他们过河，又打发所有的都过去"象征进一步的渗入。

4266 "群群分开，交在他的仆人手中，并对他的仆人说：'你们要在我前头过去，使群与群之间留出间隔'"象征秩序的开始安排。这里"交在手中"象征赋予能力，"手"象征能力本身。"仆人"象征属于自然人的一切事物，因为自然人或外在人的一切都从属于属灵人或内在人，故而都具有服务性质，被称为"仆人”。"群"象征各种（事实性）知识，（信仰性）知识以及教义；当这些知识仍停留在自然人或外在人的记忆中，尚未植入属灵人或内在人时，就由"交在仆人手中的群"来表示。"分开"是指按类别、类型和种类划分；"在前头过去，留出间隔"则象征着为接受良善而预备道路，因为这里论述的是自然人中真理如何接受良善并与之结合。

然而，关于真理在自然人中向良善的引入这一过程，在今天却难以向人解释。现今的教会之人虽然常常谈论内在或属灵之人，却并不真正理解其含义，也不明白真理必须在外在或自然人中被引入良善中才能成为真正的教会之人。他们更不了解主在人里面进行的秩序安排，以促成外在人与内在人的结合。这些最基本的真理在今天都变得如此晦涩难明，以至于人们甚至不知其存在。因此，若要详细解释这段经文内在意义中关于秩序安排和引入的具体内容，就会变成讲述纯粹的奥秘，令人难以置信，就像把种子撒在水中或沙地上一样徒劳无功。这就是为什么在这里以及接下来的内容中，我们只能就其一般性意义作出解释。

4267 "又吩咐第一个说：'我兄弟以扫遇见你的时候，问你说：你是谁的人？要往哪里去？你前头这些是谁的？你就说：是你仆人雅各的，是送给我主以扫的礼物；看哪，他也在我们后边'"象征顺服。这种顺服的含义可以从经文中每个词的内在意义得到证实。雅各吩咐仆人称他的兄弟为主，称自己为仆人，并将礼物作为从仆人献给主人的方式呈现，这些都明确表达了顺服的意涵。

在属灵的意义上，良善相对而言是"主"，真理相对而言是"仆"。虽然如此，他们仍被称为"兄弟"，这是因为当良善与真理结合时，良善就会在真理中如同在镜子中映照出来，二者随后便会协同工作以产生效果。然而在它们尚未结合之时，特别是在争论孰先孰后的问题上，良善就被称为"主"，而真理则被称为"仆"。

4268 "又吩咐第二个、第三个，以及所有跟随群畜的人说：'你们遇见以扫的时候，都要这样对他说'"象征持续性。特别是在秩序安排和顺服方面的持续性。这一含义可以从前文所述的内容中得到印证，无需进一步解释。

4269 "并且你们要说：'看哪，你仆人雅各在我们后边。'因雅各心里说：'我藉着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我'"象征对后续的预备。"于是礼物在他前面过去"象征实现；"他那夜却住在营中"象征随后发生的事。从内在意义来看，这些词语都指向如何为获得善意接纳而做准备。然而，这些细节之间的具体联系难以完全阐明。因为在共同概念尚未被理解之前，个别事物就无法真正进入光明，只能停留在阴影中。共同概念必须先行，没有这些基础，个别事物就找不到安身之处。在充满阴影的地方，这些真理无法显现；在充满谬误的地方，它们会被拒绝、窒息或扭曲；在充满邪恶的地方，它们则会遭到嘲笑。因此，首先要接受一些基本的共同概念，就是人必须重生才能进入主的王国，正如《约翰福音》3:3所说。

在重生过程中，次序会发生变化。重生之前，真理表面上居首位，良善居次位；但重生时，这个次序就会颠倒，良善居首位，真理居次位。当这种次序转变发生时，主就会在人的自然层面或外在层面上做出安排，使真理能被良善接纳，并使真理服从于良善。这样，人就不再仅仅从真理出发行动，而是从良善，也就是从仁义出发行动。当人按照信仰的真理生活，并为了生活而热爱教义时，他就是在从仁义行动。

关于真理在良善面前的规划、引入和服从的这些过程，都包含在这段经文的内在意义中。这些对天使来说都清晰可见，因为这是天使的智慧所在，尽管人类往往看不见这些深层含义。不过，那些怀着单纯善心和信仰的人，是有能力理解这些事的。即使他们在现世因为世俗的忧虑和粗浅的观念而无法完全领会，但在来生，当世俗和肉体的羁绊被移除后，他们就会得到启发，进入天使的聪明和智慧境界。

4270 "他夜间起来，带着两个妻子，两个使女，并十一个儿子，都过了雅博渡口"象征着真理的情感与已获得的真理开始渗入的过程。这里的"两个妻子"指拉结和利亚，象征对真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）；“两个使女"指辟拉和悉帕，象征作为媒介的外在真理情感（参3849，3931节）；而"儿子们"或称孩子们则象征真理本身（参489，491，533，1147，2623，3373节）。"雅博渡口"象征首次渗入的原因在于它是迦南地的边界。这地的所有边界都根据其距离和位置象征主王国的属天和属灵事物（参1585，1866，4116，4240节），“雅博渡口”或"过渡"也不例外。它位于约旦河外，是流便和迦得支派产业的边界，这一点在《民数记》21章24节、《申命记》2章36-37节、3章16-17节、《约书亚记》12章2节以及《士师记》11章13、22节中都有明确记载。

这块土地之所以分给流便和迦得支派，是因为流便代表理解的信仰或教义，这是重生过程的首要阶段，也就是引导人通向良善生活的教义真理（参3861，3866节）；而迦得则代表信仰的行为（参3934节）。正是通过这些信仰的真理、教义以及最初实践的信仰行为，重生中的人才能逐渐渗入良善的领域。因此，"过雅博渡口"象征着这种首次渗入的过程。这整个过程展现了人如何通过信仰的真理和行为，逐步进入良善的状态，这正是重生的重要阶段。

4271 "先打发他们过河，又打发所有的都过去"象征进一步的渗入。这一点可以从前文得到印证：他不仅带领妻子们、使女们和孩子们过河，还带领牛群和羊群，也就是他所拥有的一切，都渡过河流进入迦南地，在那里他将与以扫相遇。在内义上，这段经文讨论的是真理与自然之善的结合过程。其中“过河"本身象征着首次渗入，而当经文进一步提到"打发所有的都过去"时，则象征着这种渗入达到了更深的程度。这整个过程展现了真理与良善结合时由浅入深的渐进特性。

4272 第二十四节至第二十五节 只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。

"只剩下雅各一人"象征已获得的真理之善，这是当时的最后阶段；"有一个人来和他摔跤"象征关于真理的试探；"直到黎明升起"象征在雅各所象征的自然良善与属天之属灵的良善或神性真理的良善结合之前；"那人见自己胜不过他"象征在试探中得胜；"就将他的大腿窝摸了一把"象征属天之属灵的良善与雅各所代表的自然良善相结合的地方；"雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了"象征真理与良善完全结合的能力尚未具备。

4273 "只剩下雅各一人"这一描述象征已获得的真理之善，这是当时的最后阶段。要理解这一象征意义，我们需要从多个方面来看：首先，从"雅各"这个象征本身来看，如前文所述，他在自然层面上象征着不同的状态。真理与良善的状态是动态变化的：在开始时是一种状态，在发展过程中是另一种状态，到最后阶段又是不同的状态（参3775和4234节）。在这里，“雅各”特别象征真理之善。

4274 "有一个人来和他摔跤"象征关于真理的试探。从属灵的角度来看，试探本质上就是一种摔跤或争战：真理受到邪灵的攻击，同时又得到守护人的天使的保护。人在意识中所感受到的这种争战状态就是试探的体验（参741节）。

值得注意的是，试探只会发生在那些已经处于真理之善中的人身上，即那些真正爱慕真理或对真理有深刻情感的人身上。这是因为不爱真理或对真理无感的人根本不会关心真理；相反，真正爱真理的人会对真理可能受损而感到焦虑。

这种试探直接关系到人的生命本质。人的理性生命是由他所确信的真理构成的，而他的意志生命则由他内心认定的良善构成。因此，当一个人所信仰的真理受到攻击时，实际上是他的理性生命在受到挑战；当他认定的良善受到冲击时，则是他的意志生命在受到考验。这就解释了为什么试探总是涉及到人最根本的生命层面。

【2】在属灵试探的过程中，第一次争战往往围绕着真理展开，这是因为人最初主要是爱真理的。邪灵总是针对人所珍视的事物发起攻击。然而，当良善开始比真理更受重视时，也就是当这种秩序发生颠倒时，试探的焦点就会转向良善的层面。

关于试探的本质，现今知之甚少，因为真正经历试探的人也很少。能够承受试探的只有那些已经达到信仰之良善的人，特别是那些具有对邻之仁义的人。缺乏这种仁义的人一旦面临试探就会迅速屈服，而屈服的结果是他们会更加确信邪恶，更加相信伪谬，因为在这个过程中邪灵取得了胜利，并与他们建立了更紧密的联系。

正是由于这个原因，当今很少有人被允许经历真正的属灵试探。相反，他们只是经历一些自然层面的焦虑。这些焦虑的积极作用在于能够帮助人们远离自私自利和世俗欲望，否则他们很可能会不受约束地陷入这些危险的爱好中。

4275 "直到黎明升起"象征在雅各所象征的自然良善与属天之属灵（celestial spiritual）的良善或神性真理的良善结合之前。"黎明"一词本身具有多重象征意义：在最高层面上代表主自己，在代表性意义上指向他的王国，而在普遍意义上则表示爱的属天品质。在当前这段经文中，它特指属天之属灵的良善。这一解释与雅各改名的事件密切相关，因为正是在黎明升起时，雅各获得了新名"以色列"，象征着他成为属天之属灵的人。因此，"黎明升起之前"这一时刻象征雅各所代表的自然良善与属天之属灵的良善尚未达成结合的状态。关于属天之属灵的良善的具体内涵，将在后文论述”以色列“的章节中详细阐明。

4276 "那人见自己胜不过他"象征在试探中得胜，这层含义是不言自明的。

4277 "就将他的大腿窝摸了一把"象征属天之属灵的良善与雅各所代表的自然良善相结合的地方。这一含义可从两个关键词的象征意义来理解："大腿"象征婚姻之爱，并由此象征一切属天与属灵的爱，因为这些爱如同子女源自父母般源自婚姻之爱（参3021节）；而"窝"（即髋臼或大腿凹处）则象征结合之处。因此，这处经文具体指的是属天之属灵的良善与雅各所象征的自然良善的结合之处。然而，要充分理解这种结合的本质，我们需要先明白两个关键概念：以

色列所代表的属天之属灵的良善，以及雅各所代表的自然良善。这些内容将在后文第28节论述雅各改名为以色列时详细说明，并在讨论雅各后裔的章节中进一步展开。

4278 "雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了"象征真理与良善完全结合的能力尚未具备。"扭了"在此象征一种状态：真理尚未被安排成适当的秩序，使其能够与良善一同进入属天之属灵的良善。这种解释将在下一节（第31节）中得到详细阐述。而"大腿窝"作为良善结合之处的象征意义，我们在前文（4277节）已经论述过。因此，这处”扭了“象征着真理尚未完全具备与良善结合的能力。

4279 我们迄今所解释的这些内容，在至高意义和内在意义上是一致的，但在较低意义上则有所不同。在较低意义上，这段经文论述的是雅各的本质及其后裔的未来状态。圣言源自主，并经由天堂降至人类，因此其每一个细节都具有神性特质。它如同从主那里降下一样，也会通过诸天上升返回主。

天堂分为三层：最内层称为第三层天堂，中间层称为第二层天堂，最低层称为第一层天堂。因此，圣言在其上升过程中，与其降下时相对应：在主里面时是神性的；在第三层（属天的）天堂中是属天的；在第二层（属灵的）天堂中是属灵的；在第一层天堂中则是属天之属灵的自然，这也是该层天堂的特征。而在地上的教会中，圣言对人来说在其字义上是自然的，即具有属世和属地的性质。

【2】这让我们看到圣言的性质，以及当处于神圣状态（即处于良善与真理中）的人阅读圣言时所发生的变化。对这样的人而言，虽然圣言表现为属世的或历史的形式，但其中蕴含着神圣。而在第一层天堂中，圣言表现为属天和属灵的自然层，其中有神性；在第二层天堂中是属灵的；在第三层天堂中是属天的；在主里面是神性的。

圣言的各层意义是与诸天相对应的：至高意义论述主，是为第三层天堂而设；内在意义论述主的王国，是为第二层天堂而设；较低意义则是将内在意义应用于经文中提到的特定民族，这是为第一层天堂而设。最低层的字义虽然是为世人而设，但其特质使得更深层的意义——内层、内在和至高的意义——都能传达给人。

这是可能的，因为人与三层天堂都有联系。人是按照三层天堂的形像被造的，当他活在对主的仁爱和对邻舍的仁义中时，就成为一个微型的天堂。正如主在《路加福音》17章21节所说："看哪，神的国就在你们里面。"这说明主的王国确实存在于这样的人里面。

【3】这段论述的目的是要让人明白，圣言不仅具有至高意义和内在意义，还有较低的意义。在这较低的意义中，内在意义被具体应用于经文中提到的特定民族。这一点从事物的发展脉络中可以清楚看出。例如，关于那人与雅各摔跤以及雅各大腿脱节和移位的记载，显然也是对雅各和他后裔的预言。因此，我们可以从这个层面来理解这段经文。

这一层意义在后文中将被称为"历史的内在意义"。之所以这样命名，是因为这种意义常常在第一层天堂中以生动具体的形式呈现出来，我也曾多次蒙允许亲眼目睹这种显现。

这段经文应当按照历史的内在意义来理解，也就是说，要按照4272节中新段落所提出的解释框架来理解这个关于那人与雅各摔跤的记载，因为这些事既关系到雅各本人，也关系到他的后裔。

4280 "摸了雅各的大腿窝"这一描述在其特定意义上象征婚姻之爱与自然之善相结合之处。"大腿窝"象征婚姻之爱的结合之处（参4277节）。这里之所以表示与自然之善的结合，是因为大腿与脚相连，而"脚"在内在意义上代表自然之善（参2162，3147，3761，3986节）。

【2】"大腿"象征婚姻之爱，"脚"象征自然之善，这些深刻的象征意义如今已经失传。在古教会中，人们专注于理解各种代表和象征的含义，对这些知识有着最深刻的认识。这些知识不仅构成了他们的智慧和洞见，而且超出了教会的范畴。我们可以从异教徒最古老的著作和现今被视为神话的故事中发现这一点，因为这些象征和代表性的知识是从古教会传播而来的。在这些传统中，"大腿和腰"象征婚姻关系，而"脚"则代表自然层面的事物。

这些象征意义的确立源于人体各个部位与天上”至大之人“之间的对应关系。关于这些对应关系，我们正在各章末尾进行详细讨论。特别是关于大腿和脚的对应关系，将在后文中通过具体的经验事例来进一步证实其确切含义。

【3】这些观点在当今时代无疑会显得异常奇特，因为这门古老的知识已经完全失传。然而，这些知识的卓越之处远超其它知识，这一点可以从几个方面得到证实：首先，若缺乏这门知识，我们就无法真正理解圣言的内在意义，而这正是与人同在的天使理解圣言的方式；其次，正是通过这些知识，人类才能与天堂建立交流。

更为奇妙的是，人的内在本质实际上也是按照这种方式思考的。当外在人按照字面意义理解圣言时，内在人同时就在按照内在意义来理解，只是人在世间生活时并不觉察这一点。这一真理在人离世后会得到明证：当人进入来生成为天使时，不需要任何特别指导就能自然领悟这些深层含义，这清楚地表明了这种理解方式的内在本质。

【4】婚姻之爱通过"大腿"和"腰"的意象来表达，这一点在995节、1123节以及2727至2759节中有详细阐述。婚姻之爱作为一切之爱的根基，这一观点在686和3021节中也有论述。处于真正婚姻之爱中的人，必然同时拥有属天之爱（即对主的仁爱）和属灵之爱（即对邻舍的仁义）。因此，婚姻之爱的含义远不止于男女之间的爱，而是包含了所有属天的和属灵的爱。

当内在人与外在人（或说属灵人与自然人）达成和谐统一时，这些爱就与自然之善结合在一起。这种深层的结合正是"大腿窝"所象征的意义。然而，就雅各和他的后裔而言，他们整体上并未实现这种结合。这个问题将在后文的历史内在意义中得到进一步阐明。

4281 雅各在与那人摔跤时大腿窝脱臼，这象征着雅各后裔中这种连接关系已经完全被损坏和移位。这可以从“脱臼”一词的意义中看出，其含义是移位并因此受到损伤；而“大腿窝”则代表连接部位，这一点可以从前文第4280段的论述中得知。此外，圣经中“雅各”不仅仅指雅各本人，还包括他的所有后裔，这一点在多处经文中都有体现，例如《民数记》23:7，10，21，23；24:5，，17，19；《申命记》33:10；《以赛亚书》40:27；43:1，22；44:1，2，21；48:12；59:20；《耶利米书》10:16，25；30:7，10，18；31:7，11；46:27，28；10:11；《阿摩司书》7:2；《弥迦书》2:12；3:8；《诗篇》14:7；24:6；59:13；78:5；99:4。

【2】雅各及其后裔之所以无法将属天之属灵的爱与自然之善结合起来，也就是无法让内在人或属灵人与外在人或自然人相结合，这一点可以从圣经中关于这个民族的种种记载中看出。他们既不理解也不愿意理解什么是内在人或属灵人，因此这些内容并未向他们启示；他们认为人只有外在和自然的部分存在。在他们的敬拜中，他们完全专注于这些外在之物，以至于他们的神圣敬拜实际上并不是真正的敬拜，而只是偶像崇拜。因为当内在敬拜与外在敬拜分离时，敬拜就只会沦为偶像崇拜。

在他们中间建立的教会并不是真正的教会，而只是教会的表象，因此被称为“表象教会”。关于在这样的人中可能存在教会的表象，可以参考1361，3670和4208节；因为在表象中，关注的并不是人本身，而是所代表的事物。因此，不仅人可以代表神性的、属天的和属灵的事物，甚至无生命的事物也可以，例如亚伦的衣服、约柜、祭坛、献祭的牛羊、灯台及其灯盏、摆放在金桌上的陈设饼、膏抹用的油和香料等类似的东西。正因如此，无论是邪恶的还是良善的君王，都可以代表主的王权；无论是邪恶的还是良善的大祭司，当他们按照规定和诫命在外在形式上履行职责时，也都可以代表主的神圣祭司职分。

为了使他们之中存在教会的表象，通过显明的启示赐给了他们完全具有表象意义的规章和律法。因此，只要他们遵守这些规章和律法，并严格执行，就能够代表教会；但当他们偏离这些规章而转向其它民族的律法，尤其是敬拜其它的神时，他们就失去了代表的能力。因此，他们被迫通过外在的手段，如被掳、灾难、威胁和奇迹，回归并遵守真正具有表象意义的律法和规章，而不是通过内在的手段，就像那些在外在敬拜中拥有内在敬拜的人一样。这些内容在历史的内在意义上，象征着雅各及其后裔的大腿窝脱臼。

4282 第二十六节至第二十八节 那人说：“天黎明了，容我去吧！”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。” 那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。” 那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你像王子一样与神与人较力，并且得了胜。”

“那人说：天黎明了，容我去吧！”象征试探结束时结合的到来；“你不给我祝福，我就不容你去”象征必须达成结合；“你名叫什么？他说：我名叫雅各”象征由真理而来的良善的性质；“你的名不要再叫雅各，要叫以色列”象征现在成为属天之属灵的神圣存在；“以色列”象征在自然层面中的属天之属灵的人，因此是自然之人；而属天之属灵的理性之人则象征为约瑟；“因为你像王子一样与神与人较力，并且得了胜”象征在关于真理和良善的争战中取得了连续的胜利。

在涉及雅各及其后裔的历史内在意义中，这些话象征以下内容：“天黎明了，容我去吧！”象征在进入迦南地之前，代表性从雅各的后裔中消失；“你不给我祝福，我就不容你去”象征他们坚持要成为代表性；“你名叫什么？我名叫雅各”象征他们是雅各的后裔，并具有相应的性质；“你的名不要再叫雅各，要叫以色列”象征他们不能以“雅各”的身份作为代表，而是以赋予的新性质作为代表；“因为你与神与人较力，都得了胜”象征由于他们欲望和幻想的顽固性而持续争战并得胜。

4283 “那人说：天黎明了，容我去吧！”象征试探结束时结合的到来。从“容我去吧”的含义来看，它指的是放弃与我的争斗，这象征着试探的结束，因为争斗代表着试探（参4274节）。同时，从“黎明”的含义来看，它象征通过“雅各”所代表的自然之善与属天之属灵或真理的神性之善的结合（参4275节）。争斗在黎明升起之前开始，而在黎明升起之后结束。随后提到太阳升起时发生的事情，是因为一天中的时间如同一年的时间，象征状态（参487，

488，493，893，2788，3785节）。在这里，它象征通过试探而达成的结合状态。当内在人与外在人的结合实现时，这一时刻对他来说就是“黎明”，因为此时他进入属灵或属天的状态。如果他处于能够感知这种状态的状态中，那么这种状态对他来说会显现为黎明的光；否则，他的理性被启发，对他来说就像从睡梦中醒来，在清晨黎明初现并开启一天时的情景。

4284 “你不给我祝福，我就不容你去”象征着结合。从“不容你去”的意义来看，它表示不会停止（参4283节）；而“祝福”则象征结合（参3504，3514，3530，3584节）。由此可见，“你不给我祝福，我就不容你去”意味着在结合完成之前不会停止，换句话说，结合是必然的。

4285 “你名叫什么？他说：我名叫雅各”象征由真理而来的良善的性质。从“名”的意义来看，它象征某种性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006节）；而“雅各”则象征真理的良善（参4273节）。由此可见，这里的对话表达了真理与良善之间的内在关系。

4286 “你的名不要再叫雅各，要叫以色列”象征现在成为属天之属灵的神圣存在；“以色列”象征在自然层面中的属天之属灵的人，因此是自然之人；而属天之属灵的理性之人则象征为约瑟。这一点可以从后续关于雅各、以色列以及约瑟的内容中得知。首先，需要说明这里的属天之属灵状态。现今在教会中，人们知道有属灵人和自然人，或者说有内在人和外在人，但对于什么是属灵人或内在人并没有清楚的认识，更不用说属天人，以及属天人与属灵人之间的区别。正因为这一点尚未被认识，人们也无法理解什么是属天之属灵的人，也就是这里提到的“以色列”。因此，有必要对此进行简要说明。

【2】众所周知，天堂分为三层：最内层、中层和最外层，也称为第三层、第二层和第一层。最内层天堂是属天的，居住其中的天使被称为属天的天使，因为他们完全沉浸在对主的爱中，与主的关系最为亲密，因此在智慧上超越所有其它天使。他们具有纯真的特质，被称为纯真与智慧的天使。这些天使分为内层和外层，内层天使比外层天使更属天。

中层天堂是属灵的，居住其中的天使被称为属灵天使，因为他们生活在对邻舍的仁义中，也就是相互之爱中，这种爱表现为他们爱他人胜过爱自己。由于这种特质，他们在聪明上优于他人，因此被称为聪明的天使。这些天使也分为内层和外层，内层天使比外层天使更属灵。

最外层天堂既是属天的，也是属灵的，但其属天和属灵的程度低于前两层，因为自然层面与他们相结合，因此这些天使被称为属天和属灵的自然天使。他们同样生活在相互之爱中，但他们并不爱他人胜过爱自己，而是像爱自己一样爱他人。他们生活在良善的情感和真理的知识中，也分为内层和外层。

【3】什么是属天之属灵，现在将简要说明：属天之属灵的天使是指那些居住在中间或第二层天堂的天使。他们被称为属天，是因为他们具有相互之爱；被称为属灵，则是因为他们由此获得聪明。在这些天使中，内部的天使由“约瑟”代表，并且在圣经中也被称为“约瑟”；外部的天使由“以色列”代表，并且在圣经中也被称为“以色列”。内部天使参与理性层面，被称为“约瑟”；外部天使参与自然层面，被称为“以色列”，因为他们介于理性与自然之间。因此，“以色列”是处于自然层面的属天之属灵人，因此是自然的；而“约瑟”是处于理性层面的属天之属灵人。

从普遍意义上看，一切属于仁爱和仁义之良善的，都被称为属天；而一切由此而来属于信仰和聪明之真理的，则被称为属灵。

【4】这些话是为了说明“以色列”的含义。“以色列”在最高意义上象征主的属天之属灵的神性，而在内在意义上则代表地上的主的属灵王国，这个王国就是所谓的属灵教会。因为“以色列”象征主的属灵王国，所以它同时也象征属灵之人，因为每一个属灵之人都是主王国的一部分。事实上，每个人都是一个小型的天堂，同时也是教会（参4279节）。

至于“雅各”，在最高意义上，他象征主的属天与属灵的自然层；而在内在意义上，他象征主在最低层天堂或第一层天堂中的王国，因此也代表教会在这一层面的状态。在自然层面，良善被称为属天，而真理被称为属灵。从这些内容可以看出，圣经中“以色列”和“雅各”分别象征的意义，以及为什么“雅各”被命名为“以色列”。

【5】这些内容可能显得晦涩难懂，主要原因在于很少有人知道什么是属灵人，更几乎无人了解什么是属天人，因此也很少有人知道属灵人与属天人之间的区别。这种无知的根源在于，人们无法清晰地感知仁爱与仁义的良善，以及信仰的真理。而之所以缺乏这种感知，是因为真正的仁义已经不复存在。没有仁义，就不会有对其的感知。

此外，人们对死后生命的事情关心甚少，因此也很少关注天堂的事物，而是更多地关注肉体生命和世俗的事情。如果人能够关心死后生命，也就是天堂的事物，那么他就会很容易理解这些内容。因为人对他所爱的事物总是容易理解，而对他不爱的事物则难以领会。

【6】“雅各”和“以色列”在圣经中具有不同的含义，这一点从圣经的历史书和先知书中可以清楚看出。有时经文称之为“雅各”，有时称之为“以色列”，甚至在同一节中同时出现。这种现象表明圣经具有深层的内在意义，若没有这种意义，就无法理解其中的区别。例如，在以下经文中，“雅各”和“以色列”交替使用：

雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。这是雅各的记略：约瑟十七岁与他哥哥们一同牧羊……以色列爱约瑟过于爱他的众子。（《创世记》42:1，5）

这里一开始称“雅各”，后来在提到约瑟时改称“以色列”。另如：

雅各见埃及有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？”……以色列众子也来到埃及，在那来买粮的人中，因为迦南地也有饥荒。（《创世记》42:1，5）

他们从埃及上去，来到迦南地，他们的父亲雅各那里……他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他。他们父亲雅各心里苏醒过来。以色列说：“罢了！我的儿子约瑟还在。”（《创世记》45:25，27，28）

以色列带着一切所有的，起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。神在夜间的异象中对以色列说：“雅各！雅各！”他说：“我在这里。”……雅各就从别是巴起行。以色列众子把他们的父亲雅各和他们的妻子、儿女都送上车。（《创世记》46:1，2，33）

来到埃及的以色列众子的名字记在下面，就是雅各和他的儿子们。（《创世记》46:8）

约瑟领他父亲雅各进到法老面前……法老问雅各，雅各对法老说……（《创世记》47:7-10）

以色列住在歌珊地……雅各住在埃及地十七年……以色列的死期临近了，他就叫了他儿子约瑟来。（《创世记》47:27-29）

有人告诉雅各说：“你的儿子约瑟到你这里来了。”以色列就勉强在床上坐起来。雅各对约瑟说：“全能的神曾在迦南地的路斯向我显现，赐福与我。”（《创世记》48:2，3）

同章中还提到以色列（《创世记》48:8，10，11，13，14，20，21）。最后，

雅各叫了他的儿子们来，说：“你们都来聚集……雅各的儿子们哪，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。”（《创世记》49:1，2，33）

由此可见，“雅各”和“以色列”在圣经中的称呼并非随意，而是代表了不同的意义。这种区别只能通过圣经的内在意义才能被理解。

【7】雅各和以色列的意义在前文已有说明。在圣经中，“雅各”象征教会的外在层面，“以色列”象征教会的内在层面。教会总是由外在和内在两部分组成，即既有外在的表现，也有内在的本质。由于教会的意义通过“雅各”和“以色列”来体现，而教会的一切都源于主，因此在最高意义上，“雅各”和“以色列”都指主本身。“雅各”象征主的神性自然层面，“以色列”象征主的神性属灵层面。因此，主的王国和教会的外在层面被称为“雅各”，而内在层面被称为“以色列”。这一点在多处经文中显现，其中“雅各”和“以色列”常被同时提及。

（在雅各的预言中，他说：）“但他的弓仍旧坚硬，他的手臂健壮敏捷，这是因以色列的牧者、以色列的磐石，就是雅各的大能者。”（《创世记》49:24）

我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊，现在你当听！不要害怕，我的仆人雅各，我所拣选的耶书仑！因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。这个人要说“我是属耶和华的”，那个要以雅各的名自称，还有一个要亲手写“归耶和华”，并以以色列的名自称。（《以赛亚书》44:1-3，5）

这里明确表明，“雅各”和“以色列”指主，而“雅各”和“以色列”的后裔和子孙指那些信靠主的人。在摩西五经中，巴兰的预言提到：

谁能数算雅各的尘土，谁能计算以色列的四分之一？（《民数记》23:10）

雅各中必没有占卜的，以色列中必没有观兆的。到了时候，必有话论及

雅各和以色列，说：“神为他行了何等的大事！”（《民数记》23:23）

雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的住处何其华丽！（《民数记》24:5）

有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。（《民数记》24:17）

我为自己的缘故必行这事，我怎能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。雅各啊，我的仆人，以色列啊，我所拣选的，你要听我说！我是耶和华，我是首先的，也是末后的。（《以赛亚书》48:11-12）

将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。（《以赛亚书》27:6）

雅各啊，我的仆人，不要害怕！以色列啊，不要惊惶！因为我必从远方拯救你。（《耶利米书》30:9-10）

雅各的民哪，我必要聚集你们；以色列的余民哪，我必要招聚你们；我要使他们如波斯拉的羊群，又如草场上的羊群，因为人多就大大喧哗。（《弥迦书》2:12）

【8】雅各被命名为以色列，这可以从赐予他名字时的话语中得知：“你的名字不再叫雅各，而要叫以色列，因为你像王子一样与神与人较力，并且得胜了。”原文中“以色列”意为“像王子一样与神较力”，内在意义上表示雅各在试探的争战中得胜。主通过试探和争战使其人性成为神性，正如第1737，1813及其它地方所述。而对于人来说，试探及其胜利是使人成为属灵之人的关键，因此雅各在与神较力并得胜后才首次被命名为以色列。“争战”在这里象征受试探，第4274节对此有所说明。

教会或基督教会中的人常自称为“以色列”，但实际上，只有通过试探成为属灵之人的人才是真正的以色列，这个名字本身也包含了这一意义。后来，这一命名在《创世记》中得到了确认：

神又向雅各显现，在他从巴旦亚兰回来时，赐福与他。且对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”这样，他就改名叫以色列。（创世记35:9-10）

至于这一确认的原因，将在下文中进一步说明。

4287 “因为你像首领一样与神与人较力，并且得了胜”象征在关于真理和良善的争战中取得了连续的胜利。这里的“像首领一样较力”意味着在争战中得胜，具体指试探中的争战，因为上下文讨论的正是试探的主题。而“与神与人较力”则表示这种争战涉及真理和良善，后文将对此进行更详细的说明。

【2】在至高意义上，这段话是关于主的。“像首领一样与神与人较力”的正是主，因为他凭借自己的力量承受了所有试探，并通过这些试探战胜了地狱。他甚至按照秩序将所有地狱引入他自身，包括天使，这一点将在后文提到。通过这一过程，他使天堂和地狱中的一切恢复秩序，并最终荣耀了自己，即使他的人性成为神性。因此可以清楚地看出，在至高意义上，雅各和以色列指的就是主。这不仅是因为他“像王子一样较力”，即承受了所有试探的争战并取得胜利，还因为他在每一个人身上都承受这些试探。

【3】请参阅此前多次提到的内容：主承受了最为沉重的试探（参1663，1668，1787，2776，2786，2795，2816节），并因神性之爱而战斗，这与所有人类不同（参1690，1691，1789，1812，1813，1820节）。主与从母亲遗传而来的邪恶作斗争，以至于最终不再是她的儿子，尽管他自身没有任何实际的罪恶（参1444，1573，2025，2574，2649，3318节）。主通过试探争战和持续胜利，将一切安排为天堂的形式（参1928节），并通过持续的胜利将神性本质与人性完全联合（参1616，1737，1813，1921，2025，2026，2500，2523，2632，2776节）。

【4】主在人的身上承受试探，并征服邪恶与地狱（参987，1663，1692节）。所谓“与神和人较力”，实际上是指在真理与良善方面的试探，这是一种从字面无法看出的奥秘。雅各所争斗的并非神，这一点从逻辑上可以理解，也会从后文的解释中得到证明，因为不可能有人与神争斗并战胜他。然而，内在意义揭示了“神”和“人”在这里的象征意义：“神”象征真理，“人”象

征良善。在内在意义中，“神”象征真理，因此在涉及真理时常称之为神（参2586，2769，2807，2822节）；而“人”则象征良善，这是因为主是唯一真正的人，且所有人因主而被称为人（参49，288，565，1894节）。此外，天堂因主的缘故被称为“至大之人”（参684，1276，3624-3649，3741-3750节）；同样，上古教会因其处于属天的良善中，也被称为“人”（参478节）。

【5】在圣言中论及良善时，"人"也象征良善的含义。这一含义在多处经文中都有体现：

我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。（《以赛亚书》13:12）

地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。（《以赛亚书》24:6）

其中"人"象征属灵的良善或真理的良善。

大路荒凉，行人止息；他背约，废弃城，不顾人。（《以赛亚书》33:8）

我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避了。（《耶利米书》4:23，25）

日子将到，我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家。这是耶和华说的。（《耶利米书》31:27）

他们拿人和铜器兑换你的货物。（《以西结书》27:13）

你们作我的羊，我草场上的羊，你们是人，我是你们的神；这是主耶和华说的。（《以西结书》34:31）

荒凉的城邑必被人群充满。（《以西结书》36:38）

在这些经文中，"人"都象征那些在良善中的人，因此象征良善，因为人之所以为人是因良善。而从良善而来的真理，在圣言中称为"人"，也称为"人子"。

4288 这些已经解释过的内容，同样适用于在圣言中被称为"雅各"的犹太和以色列民族（参4279节）。从内在历史意义来看，"天黎明了，容我去吧"这句话表示，在雅各的后裔进入迦南地之前，其代表性意义就将离开他们。如前所述，这个民族的特点是只有外在敬拜而无内在敬拜，因此天上的婚姻之爱已从他们身上分离。正因如此，无法在他们中间建立真正的教会，只能建立教会的代表性（参4281节）。

【2】我们需要理解代表性的教会和教会的代表这两个概念的区别。当内在敬拜融入外在敬拜之中时，这就是代表性的教会；而当只有外在敬拜而无内在敬拜时，这就是教会的代表。虽然这两者在外在仪式上几乎相同，都有相似的规条、律法和诫命，但其本质却大不相同。在具有代表性的教会中，外在与内在相互对应，形成统一的整体；而在教会的代表中，由于缺乏内在或与内在不和谐，就不存在这种对应关系。

具有代表性的教会以属天之爱与属灵之爱为首要，而教会的代表则以肉体之爱与世俗之爱为主导。属天之爱与属灵之爱构成了真正的内在本质，但若缺乏这种爱而只有肉体与世俗之爱，就只剩下没有内在的空洞外壳。这种区别可以从历史中得到印证：洪水之后的古教会是真正具有代表性的教会，而在雅各后裔中建立的，则仅仅是教会的代表。

【3】让我们通过具体例子来阐明这种区别。在具有代表性的教会中，敬拜场所和方式都具有深刻的象征意义。他们在山上敬拜，因为"山"象征属天的爱，在最高意义上代表主本身（参795，1430，2722，4210节）。当他们在山上敬拜时，正是处于神圣的状态，因为他们同时沉浸在属天的爱中。

他们也在树林中敬拜，因为"树林"象征属灵之爱，在最高意义上代表主与这种爱的关系（参2722节）。同样，当他们在树林中敬拜时，也处于神圣的状态，因为他们浸润在属灵之爱中。他们在敬拜时面向日出方向，因为“日出"象征属天的爱（参101，1529，1530，2441，2495，3636，3643节）。他们对月亮怀有神圣的敬意，因为"月亮"象征属灵之爱（参1529-1531，2495，4060节）；他们仰望星空，因为星空代表天使的天堂或主的王国。

他们在帐幕或会幕中进行神圣敬拜，这些场所本身就是神圣的，因为“帐幕或会幕"象征爱与敬拜的神圣（参414，1102，2145，2152，3312节）。这样的象征意义体现在教会生活的方方面面，还有无数类似的例子。

【4】在具有代表性的教会早期，人们确实也在山上和树林中敬拜，面向日出方向，仰望月亮和星辰，在帐幕或会幕中进行敬拜。然而，由于他们只注重外在形式而缺乏内在敬拜，沉溺于肉体和世俗的爱而非属天和属灵的爱，他们实际上把敬拜的对象变成了山岳、树林、太阳、月亮、星辰，以及帐幕会幕本身，这样就使古教会中原本神圣的仪式沦为了偶像崇拜。

为了防止这种情况，他们的敬拜被限制在特定场所：耶路撒冷的山，后来是锡安山，并且只能从那里和圣殿朝向日出方向。他们只能使用统一的会幕，最终则只能在圣殿中的约柜前敬拜。这些限制的目的是为了确保当人们处于外在敬拜状态时，教会的代表性仍能得以保存，以免他们亵渎神圣之物。

【5】这让我们能够明确理解代表性的教会与教会的代表之间的根本区别。代表性教会的成员在内在层面上与三层天堂保持着交流，他们的外在行为则作为这种交流的基础。相比之下，那些仅作为教会之代表的人们虽然在内在层面上并不与天堂交流，但通过主的圣治，他们所遵循的外在形式仍然奇迹般地发挥着基础作用。

这种安排的重要性在于，它确保了天堂与人类之间能够通过某种形式的教会保持联系，因为一旦失去这种通过教会形式建立的联系，人类就将面临灭亡的危险。至于那些缺乏内在对应关系的外在形式是如何建立这种交流的，这个问题过于复杂，无法简单说明，蒙主怜悯我们将在后文中详细探讨这个问题。

创世记第三十二章

4289 "天黎明了，容我去吧"象征着在雅各后裔进入迦南地之前，代表性必须从他们身上离开。这一含义可以从圣言内在意义的历史脉络中理解，其中详细描述了雅各后裔的状况。圣言用"傍晚"、"夜晚"和"早晨"或"黎明"来描述他们与教会相关的状态，其中"黎明"特指他们进入迦南地时，即开始承担那里的教会代表性的时刻。

教会的代表性之所以不能立即在他们中间建立，是因为必须等到他们完全处于荒废状态，也就是对内在事物完全无知的状态。这是因为如果他们对内在事物有所认知，就可能会受其影响而导致亵渎。神圣的事物，即内在的真理与良善，只会被那些知道并承认它们的人所亵渎，特别是被那些受其影响的人所亵渎，而不会被那些不承认的人所亵渎。

关于亵渎的问题，前文已有详细论述：知道并承认这些事物的人能亵渎神圣之物，而不知道也不承认的人则不能（参593，1008，1010，1059，3398，3898节）；教会内的人能亵渎神圣之物，而教会外的人则不能（参2051节）；那些无法持守在善与真理中的人，应当尽量使他们远离对这些事物的认定与信仰（参3398，3402节）；为防止亵渎，有些人需要保持在无知状态（参301-303节）；关于亵渎神圣事物的危险（参571，582节），外在敬拜的设立是为了保护内在敬拜不被亵渎（参1327，1328节）；正是出于这些原因，内在真理才没有向犹太人显明（参3398节）。

【2】主预先做出安排，使真正的教会代表性（即内在的代表性）在雅各后裔进入迦南地之前就从他们身上离开。这导致他们对主的认识完全丧失。虽然他们知道弥赛亚将要来到世上，但他们误以为这只是为了使他们得到荣耀并超越地上所有民族，而不是为了永远拯救他们的灵魂。他们对天堂、死后的生命、仁义和信仰等事物也一无所知。

为了使他们陷入这种无知状态，他们在埃及被囚禁了数百年。当他们最终被召出埃及时，甚至连耶和华的名字都不知道（《出埃及记》3:12-14）。他们对代表性教会的敬拜也完全丧失，这一点从他们的行为中可以清楚看出：在西奈山上领受十诫后仅仅一个月，他们就重新回到了埃及的敬拜方式，崇拜起金牛犊来（《埃及记》32章）。

【3】从埃及被领出来的这个民族因其特殊的属灵状态，最终都死在了旷野中。主对他们的要求其实很简单，仅仅是在外在形式上遵守律例和诫命，这就构成了教会的代表性实践。然而，那些在埃及长大的人连这最基本的要求都无法达到。

相比之下，他们的下一代虽然也经历了艰难，但最终能够承担这个代表性的职责。这个过程首先是通过神迹来引导，随后则是通过对惩罚的惧怕和被掳的经历来维持，正如《约书亚记》和《士师记》中所记载的那样。

这段历史清楚地表明，在他们进入迦南地之前，所有真正的、内在的教会代表性就已经从他们身上离开了。直到他们进入迦南地，教会的外在代表性才开始完全展现其形式。迦南地之所以具有如此特殊的意义，是因为它正是教会代表性能够建立的地方。从上古时期开始，那里的每一个地方、每一个边界都具有特殊的代表性意义（参3686节）。

4290 从历史的内在意义来看，“你不给我祝福，我就不容你去”这句话揭示了一个深层含义：雅各的后裔坚持要成为代表性的民族。其中"不让你去"表达了他们的坚持，而"祝福"则象征着教会的代表性。

这个真相——雅各的后裔是主动坚持要成为教会的代表者，而不是因为他们比其它民族更优越而被选中——在圣言的字面历史记载中并不容易看出。这是因为圣言中的历史记载包含着天堂的奥秘，需要按照特定的序列来理解。更深层的原因在于，圣言中的名字本身就带有特殊的含义，许多名字在最高的意义上都指向主自己。比如亚伯拉罕、以撒和雅各这些名字，在最高的意义上都表示主自己，这一点在之前的解释中已经多次提到过（参1965，1989，2011，3245，3305，3439节）。

【2】从圣言的历史内在意义来看，雅各后裔并非被选中，而是他们执意要成为承载教会的民族，这一事实在圣言的多处都有体现。在摩西五经中有一段特别清晰的记载：

耶和华吩咐摩西说：“你和你从埃及地领上来的百姓，要从这里往前行，到我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，就是我应许赐给他们后裔的地...我自己不同你们上去，因为你们是硬着颈项的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。”百姓听见这凶信就悲哀，也都摘下身上的妆饰……摩西素常将帐棚支搭在营外，离营却远……摩西对耶和华说：“你吩咐我说：要领这百姓上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去……我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩；求你想到这民是你的民。”耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安息。"（《出埃及记》33:1，3，4，7，12-14）

这段记载清楚地展示了一个事实：是以色列民坚持要求成为神的选民。这可以从他们的行为中看出：摩西带领他们出埃及，他们以摘下妆饰表达悲哀，摩西将帐棚支搭在营外作为调解，最终才得到耶和华的应允。这一系列事件表明，建立教会的关系是出于他们的坚持要求，而非神的主动拣选。

【3】耶和华对摩西说："这百姓藐视我要到几时呢？我虽在他们中间行了这一切神迹，他们还是不信我要到几时呢？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜。"……摩西就向耶和华祈求……耶和华说："我照着你的话赦免了他们。然而我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀，和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们列祖起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见……你们的尸首必倒在这旷野……但你们的妇人孩子，我必领他们进去。"（《民数记》14:11-13，20-23，29，31）

从这段经文也可以清楚看出，耶和华本想灭绝他们，因此不打算在他们中间建立教会，但是由于他们的坚持才得以实现。此外还有其它许多地方也记载，耶和华多次想要完全毁灭这个屡次悖逆的民族，但每次都因他们的祈求而回心转意。

【4】类似的情况也包含在耶和华不允许巴兰咒诅那民族的记载中（《民数记》22，23，24章）；此外还有其它地方提到耶和华后悔引领那民族，以及耶和华被恳求回心转意，并且多次与他们重立约。这些在历史的内在意义上，都由"你不给我祝福，我就不容你去"这些话来表示。同样的意义也体现在雅各从以扫那里夺取长子名分，又用诡计夺取祝福的记载中（《创世记》25和27章）。

4291 在历史的内在意义上，当问及"你名叫什么"并得到"雅各"这个回答时，这段对话实际上揭示了雅各后裔的本质特征。这一解读有两个依据：首先，“名字"在圣经中往往象征着事物或人的品质特征，这一点在第144，145，1754，1896，2009，2724，3006节中都有详细论述；其次，"雅各"这个名字本身就代表着他的后裔，这一点在第4281节中已经讨论过。因此，这段简短的对话实际上蕴含着对雅各后裔之本质特征的深刻启示。

4292 在历史的内在意义上，"你的名不再叫雅各，而要叫以色列"这句话揭示了一个重要的转变：他们不能再以雅各的方式作为代表，而是要按照新赐予的品质来代表。这一解释基于两个基本含义：在圣言中，"雅各"代表他的后裔，而"名字"则象征品质特征，这些都在第4291节中有详细讨论。这个新赐予的品质就是"以色列"，它在内在意义上具有特殊的含义。根据第4286节的论述，以色列象征着属天之属灵的人，也就是内在的人，因此也代表着内在的属灵教会。这里需要理解的是，属灵之人与属灵教会实际上是同一个概念的不同表达：每个属灵之人在个体层面上就是一个教会，而多数这样的个体则构成了共

同的教会。这一点非常重要，因为如果个人本身不具备教会的性质，就不可能形成真正意义上的共同教会。虽然我们通常所说的教会指的是信徒的集会，但这个集会中的每个成员都必须具备教会的本质特征，因为任何共同体的性质必然体现在其组成部分中。

【2】关于他们为何不能再以雅各的身份作为代表，而必须按照新赐予的"以色列"这一品质来代表，这其中有着深刻的原因。首要的是关于代表教会这一角色的选择问题：这一职责特别落在雅各的后裔身上，而不是以撒或亚伯拉罕的全部后裔。这是因为以撒的后裔不仅包括雅各的后代，还包括以扫的后代；而亚伯拉罕的后裔范围更广，除了包括雅各和以扫的后代外，还包括以实玛利的后裔，以及他与基土拉所生的儿子们——心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚——及其后裔，这些都记载在《创世记》25章1-4节中。正如在第4290节所讨论的，雅各的后裔坚持要担任代表的角色，但他们不能以雅各、以撒或亚伯拉罕的方式来代表。他们不能以雅各的方式代表是因为"雅各"象征着教会的外在层面而非内在层面；而不能同时以以撒和亚伯拉罕的方式代表则是出于上述所提到的原因，即他们只是这两位先祖众多后裔中的一支。

【3】因此，为了使雅各的后裔能够真正代表教会，必须通过赋予雅各一个新的名字来实现，这个新名字带来了新的品质特征。这个新的品质——"以色列"——象征着内在的属灵之人，也就是内在的属灵教会。需要理解的是，主的教会总是同时具有内在和外在两个层面，这一点已经多次阐明：内在层面是被代表的本质，而外在层面则是代表的形式。更进一步说，内在教会又可分为属灵的和属天的两种：内在的属灵教会由"以色列"代表，而内在的属天教会则后来由"犹大"代表。正是这种区别导致了后来的分裂，使以色列人和犹大人各自成立独立的王国。关于这个主题的详细讨论，将在后面蒙主怜悯继续阐述。这

就解释了为什么雅各和他的后裔不能仅以雅各的身份来代表教会，因为那样只能代表教会的外在层面；他们必须同时以以色列的身份来代表，因为"以色列"象征着教会的内在层面。

【4】内在与外在的关系，即内在是被代表的本质而外在是代表的形式，这一原理不仅在前面多次阐述过，而且可以从人的本性中得到直接的印证。我们可以从人的各个方面观察到这种关系：人的言语代表着内在的思维，行为代表着内在的意愿，其中言语和行为属于外在表现，而思维和意愿则属于内在本质。更明显的例子是人的面容，它通过各种表情同时代表着一个人的思维和意愿两个层面。每个人都能理解面部表情的这种代表性，因为我们可以从一个诚实人的面部表情直接观察到他的内在状态。总而言之，一切属于身体的外在表现都是在代表着那些属于灵魂和心智的内在实质。

【5】教会的外在与内在关系也遵循着同样的原理。教会的外在形式就像身体，而内在本质则如同灵魂。让我们看一些具体的例子：祭坛和其上的祭物，这些显然是外在的形式；同样地，还有陈设饼、带着灯的灯台，以及永不熄灭的圣火。这些外在的仪式和物件都在代表着某种内在的属灵含义，这一点是不难理解的。其它的宗教仪式也都遵循着这个原则。

从前面的论述中我们可以得出一个重要结论：这些外在的形式不是为了代表其它的外在事物，而是为了代表内在的属灵实质。这就解释了为什么雅各不能仅仅作为雅各（代表外在）来发挥作用，而必须作为以色列（代表内在）来履行其代表的职责。因为"雅各"象征着教会的外在形式，而"以色列"则象征着教会的内在本质。这正是赐给雅各后裔的新品质的深层含义。

4293 让我们深入探讨"因为你作为首领与神与人较力，都得了胜"这句话在内在历史意义上的深层含义。这句经文描述的实际上是一种源于幻想和欲望的顽固不化的状态。要理解这段经文的内在含义，我们需要首先明白"神"和"人”这两个词的象征意义。如在4287节中所述，这两个词本应分别象征着真理和良善，然而在这里，由于是描述雅各的后裔，这些词具有了相反的含义。这是因为雅各的后裔在内在上缺乏真正的真理和良善，他们的内在充满了伪谬和邪恶。

这里的伪谬并非单纯的错误，而是源自于他们的幻想，可以说是幻想的具体体现；同样，这里的邪恶也不是简单的过错，而是源自于他们的欲望，是欲望的直接表现。因此，这段经文所描述的"得胜"，实际上揭示了一种对抗真理和良善的顽固态度，这种顽固深深植根于他们沉溺的幻想和欲望之中。

【2】这个民族坚持要成为代表性的民族，要在全世界所有民族中独特地作为教会，这一点在4290节已有详细讨论。他们之所以被允许担此重任，恰恰是因为他们那源于幻想和欲望的顽固特性。要真正理解他们的幻想和欲望的本质，需要在来世与他们有过直接的交谈经历。我被赐予了这样的机会，得以在来生与他们进行对话。

通过这些交谈，我观察到他们有着鲜明的特征：他们极度自爱，对世俗财富的渴望超越一切，同时又极度恐惧失去他们的尊荣地位和物质利益。这种心态一直延续至今，正如古时一样，他们倾向于轻视他们以外的所有人，同时又以极大的热情积累财富。值得注意的是，他们还表现出明显的怯懦特质。

正是因为这个民族自古以来就具有这样的特质，他们才能够在完全缺乏内在圣洁的情况下，比其他民族更好地维持外在的圣洁形式，从而在外在形式上代表教会的事物。这种独特的能力正是源于他们这些特殊的幻想和欲望，这些心理特质造就了他们显著的顽固性格。

【3】圣言的历史记载中有许多事例生动地展现了这一特质。当他们受到惩罚后，能够表现出一种其他民族难以企及的外在谦卑。这种谦卑的表现形式十分极端：他们可以整天俯卧在地上，在尘土中翻滚，直到第三天才起身；他们能够持续数日的哀号，身着麻衣，撕裂衣衫，将灰尘洒在头上；他们甚至能够连续多日禁食，同时发出撕心裂肺的哭声。

然而，这些看似极度谦卑的举动，其实质完全源于对肉体享受和世俗利益的执着，以及对失去优越地位和世俗财富的深深恐惧。在这些外在表现的背后，他们的内心却没有任何真实的属灵情感。更值得注意的是，他们不仅完全不理解什么是内在的属灵生活，甚至也不愿意去了解，特别是关于死后生命和永恒救赎这样的核心属灵真理。这种对内在属灵生活的完全漠视，与他们极端的外在表现形成了鲜明的对比。

【4】这些现象揭示了一个深刻的必然性：正是由于他们这样的本质特征，他们必然会被剥夺所有内在的圣洁。这是因为真正的内在圣洁与他们所表现出的那种纯粹外在的圣洁形式完全不相容，二者事实上是根本对立的。

然而，正是这种特质使他们比其他民族更适合担任教会的代表角色。他们能够在完全缺乏内在圣洁的情况下，仍然在外在形式上完整地代表圣洁事物。这种独特的能力带来了一个重要的属灵功能：通过这个民族，在人间与诸天之间得以建立某种交流的渠道（参4288节）。

这种看似矛盾的安排实际上展现了神性秩序的深邃智慧：正是通过一个在外在形式上最为严谨，却在内在生命上最为缺乏的民族，来建立起天地之间的代表性联系。这个安排确保了代表的纯粹性，因为没有内在生命的干扰，外在的代表就能够更为准确地执行其功能。

4294 第二十九节至第三十二节　雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是在那里给雅各祝福。 雅各便给那地方起名叫毗努伊勒，意思说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”日头升起照着他，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。 故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。

"雅各问他说：'请将你的名告诉我'"象征天使天堂及其性质；"那人说：'何必问我的名？'"象征天堂不愿显明自己；"于是在那里给雅各祝福"象征与神性的属天之属灵相结合；"雅各便给那地方起名叫毗努伊勒"象征试探的状态；"意思说：'我面对面见了神，我的性命仍得保全'"象征他承受了极重的试探，仿佛是来自神性的；"日头升起照着他"象征良善的结合；"雅各经过毗努伊勒”象征真理在良善中的状态；"他的大腿就瘸了"象征真理尚未排列成序，使得一切真理都能与良善一起进入属天之属灵的良善；"故此，以色列人不吃大腿窝的筋"象征不占有那些包含伪谬的事物；"直到今日"象征伪谬永远不会被结合；"因为那人摸了雅各大腿窝的移位的筋"象征原因在于伪谬。

【2】在论及雅各后裔的历史内在意义上，"雅各问他说：'请将你的名告诉我'"象征邪灵；"那人说：'何必问我的名？'"象征他们不会承认这来自邪灵；"于是在那里给他祝福"象征事情就这样成了；"雅各便给那地方起名叫毗努伊勒"象征他们将进入一个承担代表性角色的状态；"意思说：'我面对面见了神，我的性命仍得保全'"象征代表性的临在；"日头刚出来的时候"象征当他们进入代表性的时候；"经过毗努伊勒"象征当他们进入迦南地的时候；"他的大腿就瘸了"象

征良善与真理在那后裔中完全丧失；"故此，以色列人不吃大腿窝的筋"象征后裔应当知道这一点；"直到今日"象征他们永远如此；"因为那人摸了雅各大腿窝的筋"象征这是他们的遗传特性，因他们不接受，故无法通过重生而根除。

4295 "雅各问他说：'请将你的名告诉我'"象征天使天堂及其性质。这层含义建立在深刻的象征意义上：雅各代表主的神性自然层面，而他所遇见并询问的对象象征着真理与良善的总和（参4287节），也就是由真理与良善构成的天使天堂。

在圣经中，天使常被称为复数形式的"神"，这是因为他们承载着神性的真理与良善。大卫在《诗篇》中多次提到这一点：

> 神站在有权力者的会中，在诸神中行审判……我曾说，你们是神，都是至高者的儿子。（《诗篇》82:1，6）

这里的"有权力者的会"和"诸神"明显指的是天使天堂。

> 在天空谁能比耶和华呢？神的众子中，谁能像耶和华呢？（《诗篇》89:6）

> 你们要称谢万神之神...称谢万主之主。（《诗篇》136:2，3）

这些经文的含义，加上无人能如君王与神角力并得胜这一事实，以及那位被称为神的不愿透露自己的名字这一情况，都指向这是天使天堂，是主与之搏斗的对象。这段经文蕴含着一个深刻的奥秘，从"何必问我的名？"这句话就可以看出：如果是耶和华神，他就不会隐瞒自己的名，雅各也不会需要询问"你叫什么名字？"因为询问名字本身就暗示着这是另一种存在，而不是神自己。这个细节揭示了一个重要真理：与雅各摔跤的是天使天堂的代表，而不是神本身，这暗示了人与天堂力量之间的某种神秘互动关系。

【2】主在经历试探时，最终与天使们，甚至与整个天使天堂进行属灵的搏斗，这揭示了一个深奥的属灵奥秘。虽然天使们拥有崇高的智慧和聪明，但这一切都源自主的神性。天使们清楚地认识到，他们自身并不拥有任何智慧和聪明，他们的智慧程度完全取决于他们从主那里接受多少神性真理与良善。

天使们不仅公开承认这一点，而且当有人试图将智慧和聪明归功于他们时，他们会表示强烈的不满。因为他们深知，这样做等于是剥夺神性当得的荣耀，将不属于自己的据为己有，这实际上构成了一种属灵的盗窃。

天使们承认，他们自身的本性，无论是来自遗传还是在世为人时的实际生活，都充满了邪恶和伪谬（参1880节）。这些邪恶和伪谬并未被完全清除，而是仍然存在，但主使他们远离这些负面特质，并持续地引导他们进入良善和真理之中（参1581节）。这是所有天使都认同的基本真理，也是进入天堂的必要认知。因为只有承认并相信这一点，才能处在从主而来的智慧之光中，从而活在真正的良善和真理里。

【3】这段经文帮助我们理解《约伯记》15:15中那句意味深长的话：“在神眼中天（堂）也不洁净"的深层含义。

为了将整个天堂带入完美的属天秩序，主甚至允许自己经历来自天使们的试探。这种试探与天使们的自我状态密切相关：当天使们越是陷入自我，就越是远离真理与良善。这些试探是最深层且最微妙的，它们直接作用于意志的最深处，其精微程度使人难以觉察。相反地，当天使们越是脱离自我，就越是处在良善和真理中，也就越不会成为试探的源头。

值得注意的是，虽然天使们在主的引导下不断完善，但他们永远无法达到与主的神性智慧和聪明相当的程度。这是因为一个根本的事实：天使是有限的存在，而主是无限的；有限与无限之间本质上就不存在可比性。

这些深刻的真理让我们更好地理解了雅各故事中的奥秘：为什么那位与雅各摔跤的"神"不愿透露自己的名字，因为这实际上是天使天堂的代表，而不是无限的神本身。这个细节揭示了天堂秩序中的一个重要原则：即使是最高等的天使，其本质仍然是有限的，需要完全依靠主的神性来获得智慧和力量。

4296 "你何必问我的名？"象征天堂不愿意显明自己，这从上面4295节所说明和展示的内容可以看出。

4297 "于是在那里给雅各祝福"象征与神性的属天之属灵相结合。这里的"祝福"并非普通意义上的祝福，而是代表一种深层的属灵结合（参3504，3514，3565，3584节）。这一点在先前的多处论述中都有详细说明。特别值得注意的是，雅各被改名为以色列这一事件与此密切相关，因为"以色列"这个名字本身就代表了主在神性的属天之属灵层面的显现。关于属天之属灵的具体含义，我们可以参考前文4286节的相关论述来深入理解这一概念。

4298 "雅各便给那地方起名叫毗努伊勒"象征试探的状态。在古代传统中，人们常常根据某地发生的特殊事件来为其命名，这些名字往往包含了对事件本质和当时状态的深刻暗示（参340，2643，3422节）。在这里，毗努伊勒这个名字（在原文中意为"神的面"）正是用来标志雅各经历试探的地方。这个命名与雅各的摔跤和争斗经历密切相关，象征着一种深刻的属灵试探状态。关于"见神的面"为何象征着承受最严峻的试探，这一深层含义将在后文详细阐述。

4299 "意思说：'我面对面见了神，我的性命仍得保全'"象征他承受了极重的试探，仿佛是来自神性的。这里的"见神"指的是通过内在的良善与真理而接近神，从而经历神的临在（参4198节）。"面"在此代表内在特质（参1999，

2434，3527，3573，4066节），特别指向人的思维和情感，因为这些都是属于心灵和心智的内在特质，并会在面部表情中自然流露。"性命得保全"则表示能够承受住神性的临在。

要理解为什么这些描述象征着最严重的试探，我们需要考察试探的近因和远因。试探的近因是人内在的邪恶和伪谬，这些是由恶灵和魔鬼注入的（参4249节）。然而，值得注意的是，只有具有良心的人才能经历真正的属灵试探，因为属灵试探本质上就是良心的折磨。因此，只有那些已经在属天之善与属灵之善中的人才有可能经历这样的试探，因为只有他们才具有真正的良心，而其他人不仅没有这样的良知，甚至不知道良心为何物。

【2】良心实质上是主所赐予的新意志和新理智，它体现了主在人里面的临在。这种临在与人对良善与真理的情感程度密切相关：当人越是处于对良善或真理的情感中，主的临在就越接近。然而，如果主的临在超过了人当前对良善或真理的情感承受程度，人就会陷入试探。这是因为人里面的邪恶和伪谬，即使与良善与真理相调和，也无法承受过于接近的神性临在。

这一原理可以从来生的现象中得到印证：恶灵无法靠近天堂的群体而不感到痛苦和折磨，他们甚至无法承受天使的注视，一旦被注视就会痛苦万分并陷入昏厥。同样，地狱之所以远离天堂，正是因为它无法承受天堂的状态，也就是无法承受主在天堂中的临在。这就是为什么圣言中记载了他们的呼喊：

> 那时，人要向大山说：倒在我们身上！向小山说：遮盖我们！（《路加福音》23:30）

> 他们向山和岩石说：倒在我们身上，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面。（《启示录》6:16）

这种情况在来生表现为一种现象：从他们的邪恶和伪谬中散发出阴云和黑暗气团，形成如同山岳或岩石的屏障，他们就藏身其下（参1265，1267，1270节）。

【3】从以上所述现在可以知道，"我面对面见了神，我的性命仍得保全"象征最严重的试探，仿佛是来自神性。试探和折磨看似来自神性，是因为它们是通过主的神性临在而产生的，如前所述。然而，这些试探实际上并非来自神性或主，而是来自受试探或遭受折磨之人里面的邪恶与伪谬。因为从主那里只会发出神性的良善、真理和怜悯。这种神性，也就是良善、真理和怜悯，那些处于邪恶与伪谬中的人无法承受，因为这些是对立或相反的。邪恶、伪谬和无怜悯不断试图侵犯这些神性之物，他们越是攻击这些神性之物，就越是遭受折磨。当他们发起攻击并因此遭受折磨时，就以为是神性在折磨他们。这就是"仿佛是来自神性"所表示的含义。

【4】古人都知道没有人能面对面见耶和华还能存活，这种认知也传给了雅各的后代。因此，当他们看见天使却仍然活着时，就非常欢喜。正如经上记载：

> 基甸见他是耶和华的使者，就说：“哀哉！主耶和华啊，我不好了，因为我面对面看见耶和华的使者。”耶和华对他说：“你放心，不要惧怕，你必不至死。”（《士师记》6:22-23）
>
> 玛挪亚对他的妻子说：“我们必要死，因为看见了神。"（《士师记》13:22）
>
> 耶和华对摩西说：”你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。"（《出埃及记》33:20）

【5】关于摩西，经上说他"与耶和华面对面说话"（《出埃及记》33:11），又说"耶和华面对面认识他"（《申命记》34:10）。这是指耶和华以适合摩西接受能力的人形显现，也就是外在的形式。据天使告诉我，他显现为一位留着长须的老者形象坐在摩西面前。因此，犹太人对耶和华的概念也就是一位留着洁白长须的至古老者，他比其他诸神更能行神迹。他们并不是因为他至神圣而如此认为，因为他们不知道什么是神圣；更不用说他们根本无法看见从他而出的神圣，因为他们沉浸在肉体与世俗的爱中，缺乏内在的圣洁（参4289，4293条）。

4300 "日头升起照着他"象征良善的结合。"黎明升起"象征结合即将来临或开始，而"日头出现"则象征结合本身。在内在意义上，"太阳"象征属天之爱（参1529，1530，2441，2495，3636，3643，4060节），因此也象征源于这爱的良善。当人能察觉到属天之爱在自己里面显明时，就称为日头为他出现，因为此时这爱的良善正与他结合。

4301 "雅各经过毗努伊勒”象征真理在良善中的状态。这一含义可以从以下关联得到理解：雅各最初进入迦南地时先渡过雅博河，这象征着真理之情感开始渗入；而此时他经过的毗努伊勒，则表示真理已渗入良善中的状态。在探讨良善的结合时，我们需要理解真理与良善的密切关系：良善若缺少真理就不成其为良善，因为良善的品质和形式都来自于真理。因此，若一个人里面没有真理，就不能说他有良善；而真理则从良善获得其本质和生命。正是基于真理与良善的这种关系，在论述诸良善的结合时，也必然涉及真理在良善中的状态。

【2】真理在良善中的状态，虽然可以用语言描述，但只有具备属天的直接领受能力者才能真正理解。对于缺乏这种直接领受力的人来说，真理是模糊的，他们甚至无法形成真理与良善结合的概念。这些人所谓的真理，仅仅是从教义中学到的知识，而他们所谓的良善，不过是按照这些所谓的真理而行事。

相比之下，具有属天的直接领受能力的人，其理解力或理性视觉沐浴在天堂之光中。他们对与良善结合的真理有着深刻的感受，就像我们的肉眼在春天被花园和草地中绽放的花朵所吸引一样。那些具有更深层领受能力的人，甚至能感受到这些真理所散发的如同花香般的芬芳。这就是天使的状态。因此，天使们能够直接领受到真理渗入良善并与之结合的所有细微差别和丰富变化，这种领受的深度和广度远远超出人类的理解范围。而普通人甚至不知道这种渗入和结合的存在，更不明白正是通过这种方式，人才能成为灵性的存在。

【3】为了帮助理解这个问题，我们需要明白：构成人的内在本质的是两个基本要素——理智和意志。真理属于理智的范畴，良善则属于意志的领域。当一个人确知并理解某事是真实的，这就是他所说的真理；当他按照自己的意志行动时，这就是他所说的良善。这两种能力必须融合为一个整体。

我们可以通过眼睛的视觉功能及其所感知的愉悦来理解这一点。当眼睛观察物体时，会根据物体的形状、颜色以及由此形成的整体和局部的美感，也就是说，根据事物的秩序或排列方式来感知愉悦和快乐。这种愉悦和快乐的感受并不属于眼睛本身，而是属于心灵及其情感。一个人对这些事物产生多少情感，就能看到多少，在记忆中保留多少。相反，如果眼睛在没有情感投入的情况下看到某物，这些印象就会消失，既不会进入记忆，也不会与心灵产生任何结合。

【4】这说明外在视觉所见的对象是通过情感的愉悦和快乐而被植入心灵的，并存在于这种愉悦和快乐之中。当类似的愉悦或快乐重现时，相关的视觉对象也会重现；反之，当类似的对象出现时，也会唤起相应的愉悦和快乐感受，这种感受会随着心灵状态的变化而呈现出不同的样态。

理智作为内在的视觉也遵循同样的规律。理智所观察的对象是属灵的，我们称之为真理，这些真理存储在记忆之中。这种内在视觉所感受到的愉悦和快乐就是良善。因此，良善就像是一片土壤，真理在其中播种和生长。这帮助我们理解真理是如何渗入良善并与之结合的，也让我们对这里所讨论的良善有所认识。关于这些深奥的真理，天使能够感知无数的细节，而人类却几乎无法理解。

4302 "他的大腿就瘸了"象征真理尚未排列成序，使得一切真理都能与良善一起进入属天之属灵的良善。这里的"瘸"象征一种特殊的属灵状态：虽然尚未达到纯正真理的层次，但已具备了能够容纳纯正真理的基础真理，这些基础真理虽不完备，却不与纯正真理相抵触。特别是在描述主的至高含义上，“大腿瘸了"象征真理尚未完全排列成序，不能与良善完全融合并进入属天之属灵的良善。关于"大腿"象征属天之属灵的良善这一含义，在前文第4277-4278节中已有详细论述。

【2】关于真理进入良善时应遵循的秩序，特别是进入属天之属灵的良善时的秩序，这是一个难以简单解释的深奥主题。要理解这个问题，我们需要首先明白秩序的本质，然后理解真理的秩序特征，接着理解属天之属灵的良善的含义，最后才能理解真理是如何通过良善进入那更高层次的良善。然而，即便详细阐述这些内容，也只有具备属天的直接领受的人才能真正理解，而仅具有自然层面的领受能力的人则无法完全领会。这是因为具有属天的直接领受的人的人是在主所赐的天堂之光中，这光中蕴含着智慧和聪明；相比之下，那些仅处于自然之光中的人，只有在天堂之光流入并重新安排这自然之光，使其能够显现天堂的事物时，才能获得某种程度的聪明和智慧。

【3】天堂之光流入自然之光时，属灵真理就如同在镜中或某种代表性的形像中显现出来。因为若没有天堂之光的流注，单凭自然之光是无法使人看见任何属灵真理的。关于真理进入良善所需的秩序，我们可以这样理解：在天堂中，所有的真理和良善，从最普遍到最特殊，乃至最细微之处，都按照一定的秩序排列。这种排列方式使得它们彼此关联，就像人体的各个肢体、器官和内脏及其功用那样，从整体到局部，再到最微小的部分，都相互呼应，形成一个完整的统一体。

正是基于这种真理与良善的秩序，天堂被称为"至大之人"。这生命来自主，是主亲自安排万事万物进入这样的秩序；因此，天堂成为主的样式和形像。当真理被安排成与天堂相同的秩序时，它们就能够进入良善。每位天使以及每位正在重生的人的真理和良善都遵循这样的秩序安排。

简而言之，天堂的秩序就是将信仰的真理安排在对邻仁义的良善中，再将这些良善安排在对主仁爱的良善中。这是一个层层递进、有机统一的整体。

【4】"瘸"象征处于一种尚未达到纯正真理的良善状态中，但这种状态中仍有可以接纳真理的普遍真理，这些真理与纯正真理并不相悖。因此，"瘸子”是指那些处于良善中但因不知真理而未达到真正良善的人，就如同生活在相互仁义中的外邦人。这可从圣言中提到“瘸子”和“瘸腿的”的经文得到证实：

> 那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃如鹿，哑巴的舌头必能歌唱。（《以赛亚书》35:5-6）

> 我必将他们从北方领来，从地极招聚他们。同着他们来的有瞎子、瘸子、孕妇、产妇，他们必成为大帮回到这里来。（《耶利米书》31:8）

耶和华说：到那日，我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的…我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。（《弥迦书》4:6-7）

那时，我必拯救那瘸腿的，聚集被赶出的。那些在全地受羞辱的，我必使他们得称赞，有名声。（《西番雅书》3:19）

在这些经文中，“瘸子”和“瘸腿的”显然不是指身体上的瘸子和瘸腿的，因为经文说他们要跳跃、被聚集、成为余民、得拯救。很明显，这些词用来表示那些处于良善中但尚未完全在真理中的人，如品行端正的外邦人，以及教会中类似的人。

【5】主在《路加福音》中所说的瘸子也是这个意思：

你摆设筵席的时候，要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了。（《路加福音》14:13-14）

家主对仆人说：你快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。（《路加福音》14:21）

古教会将他们施行仁义之工的邻舍或邻近的人分为不同的类别，有些称为残废的，有些称为瘸子，有些称为瞎子，有些称为聋子，他们所指的是在属灵意义上如此的人。就像他们所说的饥饿的、口渴的、作客旅的、赤身露体的、患病的、在监里的（《马太福音》25:35-36）。

同样，他们所说的寡妇、孤儿、贫乏的、贫穷的、困苦的，指的都不是别的，而是在真理和良善方面处于这种状态的人，他们需要相应的教导、引导，以关顾他们的灵魂。但如今，教会是由信仰而非仁义构成的，因此人们完全不知道这些词在圣言中的含义。然而，任何人都能明白，这并非说要邀请残废

的、瘸子和瞎子赴宴，也不是说家主吩咐要领这样的人进来，而是指那些在属灵意义上如此的人。此外，主所说的每一句话都具有神性，因而都有属天的和属灵的意义。

【6】同样在《马可福音》中，主的这些话也是这个意思：

倘若你的脚叫你跌倒，就把它砍下来。你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里，在不灭的火里。（《马可福音》9:45；《马太福音》18:8）

这里"若使人跌倒就要砍下来的脚"象征不断与灵性层面对抗的自然层面，如果它试图破坏真理，就必须将其毁除。这意味着，当自然人与灵性事物相抵触时，宁可保持在单纯的良善中，即使这意味着对真理的认识不完全。这就是"瘸腿进入永生"所表示的意思。关于"脚"象征自然层面，可参看2162，3147，3761，3986，4280节。

【7】在圣言中，"瘸子"也象征那些既无良善也因此无真理的人，如经上所说：

掳物甚多，连瘸腿的也来分掳物。（《以赛亚书》33:23）

我跌倒的时候，他们欢喜聚集。我所不认识的那些瘸腿的也聚集攻击我。（《诗篇》35:15）

因为"瘸腿的"或“跛行的”表示这样的人，所以也禁止献上有残疾的祭物（《申命记》15:21，22；《玛拉基书》1:8，13）。

亚伦的后裔中凡有残疾的，也不可供祭司的职分（《利未记》21:18）。瘸子的情况与瞎子相似，"瞎子"在好的意义上表示那些处于真理无知的人，而在相反的意义上表示那些处于伪谬中的人（参2383节）。

【8】在原文中，"瘸子"和"跛行的"是用不同的词来表达的。"瘸子"在本义上表示那些处于自然良善中的人，但由于自然的表象和感官的谬误，属灵的真理无法流入他们。而在相反的意义上，表示那些既无自然良善反而处于邪恶中的人，这完全阻碍了属灵真理的流入。

"瘸腿的"或"跛行的"在本义上表示那些处于自然良善中的人，他们能接受普遍的真理，但由于无知而无法接受特殊和个别的真理；而在相反的意义上，象征那些处于邪恶中的人，因此连普遍的真理也不接受。

4303 "故此，以色列人（以色列众子）不吃大腿窝的筋"象征不占有那些包含伪谬的事物。在属灵意义上，"吃"表示结合与占有（参2187，2343，3168，3513，3590，3632节），而"筋"对应着真理，就如同筋之于肉的关系（参3813，3579节）。这一点在以西结书中也有类似的描述：

> 主耶和华对这些骸骨如此说：”我必使筋络长在你们身上，使你们长肉，皮包覆你们，使气息进入你们里面，你们就要活了。“……我观看，见骸骨上有筋，也长了肉。（《以西结书》37:6，8）

这段经文论述的是人的新造，即重生的过程。当真理被扭曲时，它就不再是真理，而是逐渐偏离原本方向，最终趋向伪谬。这就是为什么"移位的筋”在此象征着伪谬。

"大腿窝"象征着婚姻之爱与自然良善的结合处，也就是属灵真理流入自然良善的地方（参4277，4280节）。因此，"以色列的子民不吃大腿窝上的筋"这一说法象征着他们不接受或占有任何包含伪谬的事物。

这段经文特别提到以色列人（以色列众子），是因为"以色列"象征神性天堂的属灵层面（参4286节），而"儿子"象征真理（参489，491，2623节）。这表明神性天堂属灵层面的真理绝不会让自己沾染任何伪谬。

4304 在圣言中，每当出现"直到今日"这样的表述时，都象征着永恒和永久的状态（参2838节）。在这里，它意味着伪谬永远不会与真理结合，这种分离的状态将永远持续。

4305 "因为那人摸了雅各大腿窝的移位的筋"这句经文揭示了其根本原因，即伪谬的存在。"摸雅各大腿窝的移位的筋"这一象征性描述表明了伪谬的影响，这一解释的依据可见于先前的内容（参4277，4278，4303节）。

4306 我们之前所解释的这些经文内容不仅具有其表层含义，还涉及到雅各后裔的历史。这种解读被称为较低层次的意义，也就是内在历史意义（参4279，4288节）。接下来，我们将详细阐述这些内容在这一层面上的具体含义。

4307 在论及雅各后裔的历史内在意义上，“雅各问他说：'请将你的名告诉我’”象征邪灵。这一解释可从多方面得到证实，特别是在论述雅各后裔的这段经文及后续内容中，因为内在意义总是与所论述的事物相对应。

与雅各摔跤的确实是邪灵而非善灵，这一点可以从"摔跤"象征试探得到证实（参3927，3928，4274节）。试探永远是通过邪灵而非善灵进行的，因为试探本质上是激发人内在的邪恶和伪谬（参741，751，761，1820，4249，4299节）。善灵和天使绝不会激发邪恶和伪谬，相反，他们保护人免受其害，并努力将其转化为良善。这是因为善灵受主的引导，而从主那里只会发出神性的良善与真理。主从不试探任何人，这是教会普遍接受的教义（参1875，2768节）。

雅各的后裔在旷野中以及此后的所有试探中都失败了，这一事实进一步证实了与雅各摔跤的确实是邪灵而非善灵。而且，这里"雅各"所代表的民族并不具有属灵和属天的爱，他们只有肉体和世俗的爱（参4281，4288-4290，4293节）。灵与人同在的情况是由他们的爱的性质决定的：善灵和天使与那些怀有属灵和属天之爱的人同在，而邪灵则与那些仅有肉体和世俗之爱的人同在。这个原则如此明确，以至于每个人都能通过观察自己的爱，或者说自己的目的（因为人总是以所爱之物为目的），而知道什么样的灵与自己同在。

【2】那位与雅各摔跤的称自己为神，是因为雅各相信如此。这与雅各后裔的信仰模式一致：他们始终认为耶和华存在于他们的外在圣物中，尽管事实上耶和华只是以代表性的方式在场，这一点将在后文得到证实。他们还相信是耶和华引导试探，一切邪恶都源自于他，并且当他们受到惩罚时，他处于愤怒和烈怒之中。圣言中之所以这样记载，是按照他们的信仰而写。然而事实是：耶和华从不引导试探，从不是任何邪恶的源头，也从不处于愤怒中，更不会在烈怒中（参223，245，592，696，1093，1683，1874，1875，2395，3605，3607，3614节）。这也解释了为什么那与雅各摔跤的人不愿透露自己的名字。在属灵的内在意义上，与雅各摔跤的象征着天使天堂（参4295节）。这是因为主（在至高意义上由"雅各"所代表）允许天使参与试探，而在那时天使被暂时留在他们自己的本性中，正如前文所述。

4308 "那人说：'何必问我的名？'"象征他们不会承认这来自邪灵。这一点可以从我们在4307节中已经讨论过的内容得到证实。

4309 "于是在那里给他祝福"象征事情就这样成了。这里的"祝福"表示他们将担任教会的代表性角色（参4290节），因此"在那里给他祝福"实际上就是表明这一安排得以实现。

4310 "雅各便给那地方起名叫毗努伊勒"象征他们将进入一个承担代表性角色的状态。这个解释建立在几个关健含义之上："起名"象征某事物的本质特性，这一点我们已多次讨论过；"地方"象征状态（参2625，2837，3356，3387节）；而"毗努伊勒"在这层意义上特指承担代表性角色，这与上下文的主题保持一致。

值得注意的是，这个名字的含义通过"因为我面对面见了神，我的性命仍得保全"这句话得到进一步阐释，表明主以代表性的方式临在。这一点我们将在后文详细讨论。

4311 "意思说：我面对面见了神，我的性命仍得保全"这段经文在历史内在意义上表示主以代表性的方式在场。当这些话用于描述雅各后裔的状态时，“面对面见神"并非指通过外在形式和肉眼真正见到主的同在（参4299节）。主对雅各后裔的同在方式与对那些已重生并活在属灵之爱与信仰中的人完全不同。从这个民族的记载中我们可以看出（参4281，4288，4290，4293节），他们只停留在外在敬拜层面，缺乏内在敬拜；换句话说，他们沉浸在肉体和世俗之爱中，而非属灵和属天之爱中。对于这样的群体而言，主只能以代表性的方式与他们同在。

【2】关于主以代表性方式同在的含义，需要作以下说明：当一个人沉浸在肉体和世俗之爱中，而缺乏属灵或属天之爱时，即使他表现出外在的圣洁，他周围也只会有邪恶的灵。善良的灵无法与这样的人同在，因为他们能立即感知一个人所处的爱的状态。这就像人能感知空气中的恶臭一样，灵能清晰地感知到从人内在散发出的气场。

这里所讨论的民族在善与真，即在爱与信仰方面就处于这样的状态。然而，为了让他们能够履行教会的代表性功能，主做出了奇妙的安排：当他们处于外在圣洁状态时，尽管被邪恶的灵环绕，他们所处的圣洁状态仍能被提升到天堂。这种提升是通过善良的灵和天使在他们外部实现的，而非从他们内部，因为他们的内在只有空虚和污秽。

因此，交流并非与人本身发生，而是与他们所处的圣洁状态有关，这种交流发生在他们执行那些代表主王国之属灵和属天事物的律例与诫命时。这就是所谓主以代表性方式在那个民族中同在的含义。

相比之下，主与教会中那些在属灵之爱并因此在信仰中的人同在的方式则完全不同。这些人周围有善良的灵和天使，不仅在外在敬拜中如此，在内在敬拜中也是如此。因此他们能与天堂建立真实的交流，因为主通过天堂，从他们的内在流入他们的外在。这些人能在来世从敬拜的圣洁中获得真实的益处，而前面提到的那些人则无法获得这样的益处。

【3】对于那些表面宣讲圣事，却在生活中行恶、持错误信仰的祭司和长老们，情况也是相似的。即使在他们进行看似圣洁的外在敬拜时，他们周围也只有邪恶的灵而没有善良的灵。驱使他们的是对自我和世界的爱，即追求荣誉、利益和名声的欲望。正是这些欲望激发并维持着他们表现出圣洁的样子，有时甚至做得如此逼真，连他们自己都信以为真。

然而，他们始终被处于相似状态的邪恶之灵所环绕，这些灵不断地影响和引导着他们。通过多次亲身经历，我见证了邪恶的灵在这种状态下是如何存在的，特别是当他们沉浸在外在事物中，被自我之爱和世俗之爱所驱使时的情形。关于这些详细内容，我将依靠主的神圣怜悯，在后续章节的结尾处详细阐述。

这些人自身与天堂没有真实的交流。不过，那些聆听并领会他们话语的人，如果内心怀有真诚的虔诚和圣洁，仍然能够与天堂建立联系。因为善与真的话语本身的效力不在于说话者是谁，只要说话者的生活中没有明显的邪恶行为即可，因为正是这种明显的邪恶才会成为他人信仰路上的绊脚石。

【4】雅各的后裔确实是这样一个民族：虽然被邪恶的灵环绕，主却仍以代表性的方式在他们中间同在。这一特征可以从圣言中的诸多记载得到证实。他们从未真心敬拜耶和华，只要奇迹稍有间断，就立即转向其他神明，沦为偶像崇拜者。这清楚地表明他们内心敬拜的是其他神明，对耶和华的承认仅仅停留在口头上，而且这样做的唯一目的就是为了让自己成为最伟大的民族，凌驾于周围所有民族之上。

他们内心对埃及偶像的崇拜，以及仅仅因奇迹而在表面上承认耶和华的态度，在亚伦为他们制造金牛犊的事件中得到了明显的体现。值得注意的是，这件事发生在他们亲眼目睹西奈山上那些伟大奇迹后仅仅一个月，更不用说他们此前在埃及所见证的种种奇迹了（记载于《出埃及记》第十九章）。就连亚伦本人也未能免俗，这一点在同一章的第2-5节中得到明确记载，特别是第35节。类似的记载在《摩西五经》《士师记》《撒母耳记》和《列王纪》等经卷中比比皆是。

【5】这个民族只具有外在的敬拜形式，完全缺乏内在的敬拜实质。这一点从律法颁布时的情形可以清楚看出：他们被禁止靠近西奈山，甚至被警告说若触摸山就必死无疑。这一严厉禁令的根本原因在于他们内在的不洁。

《利未记》中也明确记载，耶和华虽然住在他们中间，却是在他们的诸多不洁之中。这个民族的真实本性在《申命记》的”摩西之歌“中得到了充分揭示，并在众先知书中得到反复印证。这些记载清楚地表明，这个民族并未建立真正的教会，他们只具有教会的代表性形式。同样，主在他们中间的同在也仅具有代表性的意义，而非真实的灵性层面的同在。

【6】关于这个民族的特征，我们可以从先前的论述中得到进一步的印证。在雅各后裔中存在的只是教会的代表性形式，而非真实的教会本身（参4281，4288节）。这种代表性形式的建立，是在他们完全丧失了内在圣洁之后才开始的，这样的安排是必要的，否则他们就会亵渎圣物（参3398，4289节）。

他们只有在严格遵守规条时才能履行代表性的功能，一旦偏离就失去这种功能（参3881节及其后）。因此，他们被要求严格遵守仪式，并通过外在手段被迫遵行（参3147，4289节）。为了维持这种代表性功能，他们的敬拜形式完全外在化，缺乏内在实质（参4281节）。正因如此，教会的内在奥秘始终未向他们揭示（参301-303，2520，3398，3479，3769节）。

这个民族的独特之处表现在他们能比其他民族更好地维持外在的圣洁形式，尽管完全缺乏内在实质（参4293节）。这也解释了为什么他们能够存续至今（参3479节）。然而，值得注意的是，这种外在的圣洁形式对他们的灵魂并无实质影响（参3479节）。

4312 在历史的内在意义层面，"日头升起照着他"这一意象具有特殊的象征意义。当论及雅各的后裔时，这一表述象征着他们开始进入代表性形式的阶段。而在此之前的"天黎明了"则象征着他们尚未进入代表性形式时的状态（参4289节）。

这一象征意义具有普遍性：每当一个人成为教会的成员时，都可以说是他的"太阳升起"的时刻。同样地，当某人开始承担教会的代表性功能时，这一说法也同样适用。这表明了从准备状态到正式承担属灵功能的转变过程。

4313 在历史的内在意义层面，"当他经过毗努伊勒时"这一叙述象征着进入迦南地的时刻。这一象征意义的确立源于两个关键因素：首先，毗努伊勒在地理位置上是雅各渡过雅博河后的第一个驻地；其次，在圣言中，所有的地理边界都因其相对距离和具体位置而具有特定的象征意义（参1585，1866，4116，4240节）。因此，毗努伊勒作为这段旅程中的第一个边界地点，在内在意义上象征着进入迦南地的重要时刻。

4314 在历史的内在意义层面，""他的大腿就瘸了""这一描述具有深刻的象征含义。这里的"他"指的是雅各的后裔（参4281节），而""大腿瘸了""则象征着一种属灵状态：即完全缺乏善，因而也无法拥有真理（参见4302节）。通过这一象征性描述，经文揭示了雅各后裔的属灵状况：在他们中间，良善与真理已经完全丧失了。这一象征性描述准确反映了他们内在属灵生命的衰败状态。

【2】那个民族的本质特征在主亲自讲述的多个比喻中得到了清晰的展现，这些比喻在历史的内在意义上都是针对那个民族而说的。这些比喻包括：一个国王与毫无怜悯之心的仆人算账的故事（《马太福音》18:23至末）；一个家主将葡萄园租给园户后远行，而园户却虐待并杀害了他派来的仆人，最终连他的儿子也杀害了——当文士和法利赛人听到这个比喻时，他们认出这是针对他们而说的（《马太福音》21:33-45；《马可福音》12:1-9；《路加福音》20:9及后）。

此外还有其他揭示这个民族本质的比喻：关于主人分派银子给仆人，而那领一个他连得的却将其埋在地里的比喻（《马太福音》25:14-30；《路加福音》19:12-27）；关于好撒玛利亚人照顾被强盗打伤之人的故事（《路加福音》10:30-37）；讲述被邀请参加大筵席却推辞不来的人们，以致主人说“先前所请的人没有一个得尝我的筵席"（《路加福音》14:16-24）；描述财主与拉撒路的比喻（《路加福音》16:19至末）；形容那些自高自大轻视他人的人的故事（《路加福音》18:10-14）；以及关于两个儿子的比喻，其中一个虽答应去葡萄园工作却没有去，最终耶稣说："我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。"（《马太福音》21:28-32）这些比喻都生动地揭示了那个民族的属灵状态。

【3】主在福音书中清楚地揭示了那个民族的本质。在《马太福音》中，主指出他们自证是杀害先知者的子孙，并将继续填满他们祖先的恶贯（23:13及后，31-33）。在《马可福音》中，耶稣引用以赛亚的预言指出他们的虚伪："这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，是徒然敬拜我，离弃神的诫命。"（7:6-13）

在《约翰福音》中，当犹太人声称自己是亚伯拉罕的后裔时，耶稣直接揭露他们的本质："你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。"（8:33，44）正因为他们具有如此的本性，主称他们为"邪恶淫乱的世代"（《马太福音》12:39），并多次称他们为"毒蛇的种类"（《马太福音》3:7，23:33；《路加福音》3:7），甚至直接斥责说：毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来？（《马太福音》12:34）

【4】那个民族连最基本的自然之善都已荡然无存，这一点通过《马太福音》中无花果树的记载得到了象征性的体现。当时耶稣看见路旁的一棵无花果树，走近前去却发现树上除了叶子什么也没有，就说："从今以后，你永远不结果子。"那棵无花果树随即枯干（21:19）。无花果树象征着自然之善（参见217节），这个记载清楚地表明，在那个民族中，一切良善和真理都已经完全丧失了。

【5】当我们说良善和真理已经丧失，是指在人的内在层面上已经完全不存在了。外在表现出的良善和真理，其本质和生命力都源自于内在；因此内在的品质决定了外在的性质，无论这些外在表现在人眼中如何光鲜。

我曾认识一些人，在他们世间生活时，表面上对主、对教会、对祖国、对公共利益、对正义与公平都充满热忱。然而令人惊讶的是，这些人在来生却被发现在地狱群体当中，甚至是在最邪恶的群体中。这是因为他们的内心实际上充满污秽和亵渎，他们表现出的热忱仅仅是为了追求名声、获取荣誉和积累财富，完全是为了自己的利益，而不是为了他们口头上宣称的崇高目标。

因此，当这些外在的伪装在死后被剥去时，他们的内在本质就显露出来了，呈现出他们在世时对世人隐藏的真实面目。这就是我们所说的良善和真理完全丧失的真正含义。

4315 "故此，以色列人不吃大腿窝的筋"象征后裔应当知道这一点。这可以从它作为一个纪念物的事实得到证实，通过这个纪念物，他们要记住自己的本质；因此，他们应当从这里获得这样的认识。

4316 在历史的内在意义上，"直到今日"这一表述象征着一种永恒的状态，这个含义在圣言中每次出现时都表示永远（参见2838节）。这个民族的这种特质从最早期就已显现，这一点从雅各的儿子们身上就可以清楚地看到。流便躺上

父亲的妾辟拉的床（《创世记》35:22），西缅和利未杀害了哈抹、示剑以及城中所有的男子，其他兄弟们随后又来掠夺了那城（《创世记》34:1及后续27-29节）。因此雅各，也就是以色列，在临终前对流便说："你不会居首位，因为你上了你父亲的床，那时你做了不当的事，玷污了我的床榻。"（《创世记》49:3，4）。对于西缅和利未，他说："愿我的灵魂不进入他们的密谋，愿我的荣耀不与他们的会众联合，因为他们在怒中杀人，在任性中使牛瘫痪。愿他们的怒气受咒诅因为猛烈，他们的忿怒因为严厉。我要使他们分散在雅各中，使他们散布在以色列中。"（《创世记》49:5-7）

【2】犹大的本性可以从他违背诫命娶迦南女子为妻这件事看出（《创世记》38:1，2）。这种行为的错误性在亚伯拉罕派仆人为以撒求娶利百加时的嘱咐中就已明确（《创世记》24:3，6），圣言中其他多处也有类似记载。值得注意的是，这个民族有三分之一来自这一血统，即从迦南女子所生的示拉（《创世记》38:11；46:12；参见《民数记》26:20；《历代志上》4:21，22）。此外，他们与雅各的其他儿子一起对约瑟所行的恶行也充分说明了这一点（《创世记》37:18至末节）。

他们在埃及的后裔本性可从他们在旷野中多次的悖逆行为中看出；在迦南地，他们反复陷入偶像崇拜。到了主的时代，他们的行为已在上文4314节中详述。至于今日他们的状况——反对主，反对教会的教义，缺乏对邻之爱，甚至彼此敌对，这些都是明显的事实。这些证据表明，这个民族的本性始终如此。因此，我们不应再认为他们中间存在真正的教会，他们只是教会的代表而已，更不应认为他们比其他民族更蒙拣选。

4317 "因为那人摸了雅各大腿窝的移位的筋"象征这是他们的遗传特性，因他们不接受，故无法通过重生而根除。"大腿"象征婚姻之爱，进而象征一切属天的和属灵的爱（参4280节）；而"大腿窝"则特指婚姻之爱以及一切属天的和属

灵的爱与自然之善的结合处（参4277，4280节）。当这个部位被触碰或受损以致跛行，就表示这些爱之善被破坏。由于这事发生在雅各身上，它象征着这种特质会遗传给他的后代。"移位的筋"象征伪谬（参4303节），在这里特指源于遗传之恶的伪谬。这种遗传特质之所以无法通过重生过程被根除，是因为他们拒绝接受重生，这一点从上下文的逻辑关系中可以清楚地看出。

【2】他们具有这种无法通过重生改变的遗传特质，这一点在圣言中有诸多记载，尤其体现在摩西五经中：

> 摩西召了以色列众人来，对他们说："耶和华在埃及地，在你们眼前向法老和他一切臣仆，并他全地所行的一切事，你们都看见了……但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。"（《申命记》29:2，4）
>
> 我知道你们是怎样的百姓（在我领你们到所起誓应许之地以前）。（《申命记》31:21，27）

我要向他们掩面，看他们的结局如何。他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女……我说：”我必将他们分散远方，使他们的名号从人间除灭。“惟恐仇敌惹动我，只怕敌人错看，说：”是我们手的能力，并非耶和华所行的。……因为他们毫无谋略，心中没有聪明。他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。这不都是积存在我这里，封闭在我府库中么？"（《申命记》32:20，26-34）类

相似的记载在《耶利米书》中也随处可见。

【3】这种通过"摸雅各大腿窝以及他因此而跛行"所表示的含义，在《何西阿书》中得到了清晰的展现。经文写道：

> 耶和华与犹大争辩，必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神较力，与天使较力，并且得胜，哭泣恳求。（《何西阿书》12:2-4）

在这段经文中，"与神较力"就其历史的内在意义而言，是指他们坚持要在自己民族中建立教会的代表性（参4290，4293节）。从这里我们可以清楚地看到，这种遗传特质是从雅各本人那里传承下来的。虽然还有更多的例证可以说明这一点，但在此我们暂且不作详述。

【4】关于遗传特质，现今教会普遍认为所有的遗传之恶都源自第一个祖先，因此所有人都在这方面被定罪。然而事实并非如此，遗传之恶实际上是源自每个人的父母、祖父母和曾祖父母，代代相传。这些恶包括他们在日常生活中因频繁重复而形成的习惯，以至于成为类似天性的东西，这些都传给了后代，与从祖辈传到父母身上的恶一起，构成了遗传特质。

遗传之恶可分为两种：来自父亲的是内在的，来自母亲的是外在的。前者难以根除，后者则相对容易根除。当一个人经历重生时，那些从直系父母承继并已根深蒂固的遗传之恶就会被清除；然而，对于那些尚未重生或无法经历重生的人来说，这些遗传之恶依然存在。这就是我们所说的遗传之恶的本质（参313，494，2122，2910，3518，3701节）。

任何细心观察的人都能看出这一点，因为每个家族都有其独特的善或恶，使其区别于其他家族，这些特质显然来自父母和祖父母。这一现象在今天仍然存在的犹太民族身上表现得尤为明显，他们不仅在特殊的天性上，而且在习俗、言语和面貌特征上都与其他民族有着明显的区别。

【5】遗传之恶的本质鲜为人知。一般人以为遗传之恶仅仅表现为作恶的行为，但实际上它更深层地体现在作恶的意愿和由此产生的邪恶思维中。这种遗传之恶作为一种内在倾向，即使在人行善时也会暗中影响；当看到他人遭遇不幸时所感受到的隐秘快意，正是识别这种遗传之恶的一个标志。

遗传之恶的根源深深隐藏在人的内在形式中。这种内在形式本应接受来自天堂的良善与真理，或经由天堂从主而来的良善与真理，但却已经被败坏和扭曲。因此，当主的良善与真理流入时，要么被排斥，要么被歪曲，要么被窒息。正因如此，现今人类已经失去了对良善与真理的直接领受能力。对于重生之人来说，这种直接领受被良心所取代，而这良心则把从父母和教师那里所学到的准则视为良善与真理的标准。

遗传之恶的具体表现包括：将自己的利益置于他人之上，因得不到他人的尊重而生出加害之心，在报复中寻求快感，以及爱世俗胜过爱天堂等一切由此衍生的邪恶欲望与情感。人们往往意识不到这些倾向的存在，更察觉不到它们与天堂的情感是何等对立。然而在来世，人在现世生活中从遗传倾向所累积的邪恶，以及由这些邪恶情感导致的与天堂的疏离程度，都将清晰地显现出来。

【6】雅各的后裔无法通过重生摆脱遗传之恶，其根本原因在于他们拒绝接受重生的过程。这一点在圣言的历史记载中得到了明确的印证：他们在旷野中经历的种种试探都以失败告终，这些都记载在摩西五经中；后来在迦南地，每当看不到神迹时，他们也都表现出同样的软弱。

值得注意的是，这些试探都仅仅停留在外在层面，而非内在或属灵层面的试探。事实上，他们也无法经受属灵的试探，因为如前所述，他们既缺乏对内在真理的认知，也没有内在的良善。而试探只能发生在人已知晓并拥有的领域中，这正是重生过程中最关键的媒介。这也解释了为什么他们无法接受重生。至于他们在来生的状态和命运，详见939-941节和3481节的论述。

续论“至大之人”及其对应关系

4318 继续论述“至大之人”及其对应关系，这一部分特别探讨与感官的普遍对应关系。天使的最高智慧体现在几个关键认知：首先是理解并直接领受一切生命都源自主；其次是认识到整个天堂与他自己的神性人性相对应，由此所有天使、灵和人都与天堂存在对应关系；再者是深入理解这些对应关系的具体运作方式。

这些基本原则构成了天使远超人类的智慧基础。通过这些原则，天使们不仅能够理解和直接领受天堂中无数的奥秘，还能洞察世界的真相。因为世界及其自然界中的一切现象，都是这些天堂原则所产生的因与果的体现。整个自然界就如同一个舞台，在其上不断展现着主王国的代表性图景。

4319 通过丰富的经验证明，人、灵和天使的一切思考、言语和行为都不是源于自身，而是通过他人；这些他人的行为同样不是源于自身，而是来自其它存在，如此循环往复。因此，所有个体的一切行为最终都源自生命之源——主，尽管表面上看起来像是出于自己。这一真理已多次向那些曾在世时坚信一切源于自身的诸灵显明，他们曾认为自己的思维、言语和行为都来自于自己，来自于他们那似乎拥有内在生命的灵魂。

通过来生独有的生动经验（这种经验在世上是无法获得的）表明，恶人的思维、意愿和行为是来自地狱，而善人的则是通过天堂从主而来，尽管这些善恶在表象上都像是出于他们自己。基督徒从圣言的教义中知道恶来自魔鬼，善来自主，但真正相信这一点的人却很少。正因为不信，他们便将自己所思考、意愿和行动的恶归于己身。然而善行却不会归于他们，因为那些认为善出于自己的人往往将善据为己有，归功于自身，从而在善中寻求功德。虽然教会的教义指出没有人能凭自己行善，一切源于自我的事物都是恶的（即便表面看来是善的），但即使这是真理，相信的人依然寥寥无几。

【2】当那些确信自己凭自己而活、认为一切思维、意愿和行为都源于自己的恶人，看到事实完全符合教义时，他们声称自己现在相信了。但他们被告知，单纯的知道并不等同于相信，真正的信仰是一种内在状态，这种信仰只能在对良善与真理的爱慕中产生，因此只存在于那些对邻舍怀有仁义之心的人中。这些本性邪恶的灵坚持说，既然亲眼所见，他们就相信了。

但通过来生特有的经验考察，当天使观察这些灵时，可以看到他们的头顶部分仿佛被移除，露出的大脑呈现蓬乱的毛发状且一片昏暗。这揭示了那些只具有知识性信仰而非真实信仰者的内在本质，同时证实了仅有知识并不等同于真正的信仰。那些既知道又真正相信的人，他们的头显现出真正的人性特征，大脑井然有序、洁白光亮，因为他们能够接受天堂之光。相比之下，那些仅仅拥有知识并误以为自己相信，却因生活在罪恶中而实际上并不相信的人，无法接受天堂之光，也就无法获得蕴含在这光中的聪明和智慧。因此，当他们接近天使群体，即接近天堂之光时，这光对他们而言反而变成了黑暗，这就解释了为什么他们的大脑会呈现昏暗的状态。

4320 源自独一之主的生命在每个人身上都显现为似乎是他们自己所拥有的，这源于主对全人类的爱与怜悯。主希望将属于他的一切赐予每个人，并让每个人获得永恒的幸福。我们知道，爱的本质就是将自己所有的给予他人，使自己存在于他人之中并在他人里面彰显同在，而神性之爱更是如此。

即使是恶人也会接受来自主的生命，这种现象类似于世界上的万物接受太阳之光而呈现不同的颜色。物体会根据自身的形态接受阳光：那些阻碍和扭曲光线的物体会显现为黑暗或污秽的颜色，但即便是这种黑暗和污秽的状态，也是因为接受了太阳之光而产生的。同样地，从主而来的光与生命在恶人身上也是如此运作，但这种生命状态并非真正的生命，而是一种灵性意义上的死亡。

4321 这些真理虽然在人看来似乎是悖论且难以置信，但我们不应否认它们，因为这是经验本身所证实的。如果我们要否认一切原因未知的事物，那么自然界中存在的无数现象就都要被否认了，因为人类对这些现象的原因的了解还不到万分之一。自然界中存在如此之多且深奥的奥秘，以至于人类已知的相较于未知的而言几乎微不足道。那么在超越自然界的灵界中，其奥秘必定更加深邃。

例如，只存在一个生命，万物皆从其而活，每个人都以独特的方式存活；即使是恶人和地狱也从这同一生命而活，而流入的生命则会根据接受者的状态而产生不同的作用。主将天堂安排得如同一个人的形式，因此称之为“大人”（或“至大之人”），人里面的一切细节都与之对应。若没有来自天堂的流入进入人的每一个细节，人就无法存活片刻。

在这大人中，所有人都根据他们所处的真理与良善的品质和状态而占据固定的位置。这里的位置并非物理空间的位置，而是状态的体现。因此，在左边的永远显现在左边，在右边的永远显现在右边，在前面的永远显现在前面，在

后面的永远显现在后面。无论是在头部、胸部、背部、腰部、脚部的平面上，还是在头上和脚底下，无论是直接还是倾斜的位置，不管距离远近，即使灵如何转向，这些相对位置都保持不变。

主作为太阳始终显现在右边，处于中等高度，略高于右眼平面的位置。所有事物都以主为太阳和中心来定位，他是万物存在和维系的唯一本源。由于所有人在主面前都根据其良善与真理的状态而保持固定位置，因此这种秩序对每个人来说都显现相同，这是因为主的生命，也就是主自己，存在于天堂中的所有人里面。除此之外，还有无数其它奥秘存在。

4322 现今，人们普遍认为人是自然地从精子和卵子而生，认为精子从创造之初就具有使自身发展成特定形态的能力一首先在卵子内，继而在子宫内，最后自行发展，而不认为这是神性在持续创造。人们之所以如此相信，是因为他们不知道有从天堂，即通过天堂从主而来的流注。

他们之所以对此一无所知，是因为他们不愿承认天堂的存在。有学问的人甚至在私下里公然讨论地狱是否存在，进而质疑天堂是否存在。正是因为他们对天堂的存在持怀疑态度，所以也不能接受从主通过天堂而来的流注这一基本原则。然而，正是这流注产生了地球上三界中的一切事物，尤其是动物界的生命，特别是人类的生命，并且按照各自的功用将它们维系在其形态中。

因此，他们也无法理解天堂与人之间存在着对应关系，更不用说这种对应关系使得人的一切细节，甚至最微小的部分都源于此而存在，也因此而得以维系。这种维系实际上就是持续的存在，因此，在联系和形态中的保持就是持续不断的创造。

4323 在前几章的结尾处，我已开始阐明人的每一个细节与天堂之间的对应关系。这些阐述都基于我在灵界和天堂的亲身经历，目的是让人明白自己的本源，理解自己因何而存在，以及认识到有持续不断的流注正在进入自己里面。接下来，我还将通过经验进一步说明：尽管人会拒绝从天堂（即通过天堂从主而来）的流注，转而接受来自地狱的流注，但主仍然使人持续保持与天堂的对应关系。这样，只要人愿意选择，就能从地狱被引导到天堂，并通过天堂最终被引导到主那里。

4324 在前面各章的结尾部分，我们已经讨论了心脏、肺部以及大脑与至大之人之间的对应关系。现在，按照既定计划，我们将探讨与外在感官的对应关系，包括视觉感官（眼睛）、听觉感官（耳朵）、嗅觉感官、味觉感官和触觉感官。在具体讨论这些感官之前，我们先来探讨感觉的一般性原理。

4325 一般意义上的感觉（也称共同感觉）可分为随意和不随意两种。随意感觉由大脑主导，不随意感觉则由小脑主导。这两种感觉在人体中虽然结合在一起，但仍保持着各自的特性。从大脑发出的神经纤维构成了随意感觉系统，而小脑发出的纤维则形成不随意感觉系统。这两种来源的纤维在延髓和脊髓这两个重要结构中汇合，然后延伸入体内，形成了人体的肢体、内脏和各种器官。人体的外部结构，如肌肉、皮肤以及感觉器官，主要接收来自大脑的神经纤维，这使得我们能够感知外界并随意控制运动。相比之下，位于体内的器官（即内脏）则主要接收来自小脑的神经纤维，这就解释了为什么我们既感觉不到内脏的活动，也无法随意控制它们。这种结构让我们能够更好地理解随意和不随意的共同感觉系统的本质。值得注意的是，共同与特殊之间存在着密切的关系：共同的存在是为了特殊的实现，而特殊的离开了共同就无法存在和维持。所有特殊的都必须在共同的框架内运作，并遵循共同的性质和状态。这一原理同样适用于人体的感觉和运动系统。

4326 我听到一种独特的声音现象——像是雷鸣中夹杂着低语，从枕部上方流淌而下，持续环绕着整个枕部区域。当我对这种现象感到惊奇时，得到解释说这代表着"不随意的共同感觉"。这种感觉系统具有一个特殊的特性：它能够敏锐地感知人的思维活动，但却不会将其表达出来，这很类似于小脑能感知大脑的所有活动却不对外显露的方式。

随后，当这种活动在枕部区域逐渐平息时，我观察到了它的扩展路径：最初遍布整个面部，接着转向面部左侧，最终集中到耳部区域。这个活动模式揭示了一个重要的发展历程：它展示了不随意共同感觉在人类早期是如何运作的，以及它在人类历史中的演化过程。这种观察让我们得以了解这个基本感觉系统的历史发展轨迹。

【2】小脑的影响首先体现在面部，这一点可以从以下现象得到证实：我们的内心状态会自然地呈现在脸上，各种情感会在面部表露出来，这些表现大多数都是不受意志控制的。例如恐惧、敬畏、羞耻、各种形式的喜悦，以及悲伤等情绪，还有许多其它他人能够观察到的情感变化。因此，仅从一个人的面部表情，就能读懂他的情感状态和心智变化。这些表现，当不是刻意伪装的时候，是通过小脑的神经纤维自然显现的。这种现象揭示了一个历史发展过程：在最早期，也就是在上古时期，共同感觉遍布整个面部。随后的发展中，它逐渐集中到面部左侧，最终甚至扩散到面部之外。这种演变导致现代人的面部几乎不再保留不随意的共同感觉表现。在这个系统中存在着重要的对应关系：面部右侧和右眼对应着对良善的情感，面部左侧对应着对真理的情感，而耳朵区域则对应着纯粹的服从性，不掺杂其它情感。这种对应关系揭示了人类感觉系统中深层的灵性-生理联系。

【3】上古时代被称为黄金时代，因为当时的人类处在一种完整的状态中，他们像天使一样生活在对主的爱与彼此之间的爱中。在那个时期，小脑的所有不随意活动都直接显现在面部，他们甚至不知道如何在面容上表现出与天堂流入的不随意冲动及随之而来的意愿相违背的表情。随后的时代被称为白银时代，那时的人类生活在真理的状态中，因而也在对邻舍的仁义中。在这个时期，小脑的不随意活动仅仅显现在面部左侧，而不是右侧。再往后的时代被称为铁器时代，那时的人们不再处于对真理的情感中，而是转向了对真理的服从。在这个时期，不随意活动不再显现在面部，而是退缩到左耳周围区域。我受到指示，了解到小脑的神经纤维已经改变了它们向面部的输出方式，而来自大脑的纤维取而代之，转移到那个位置，此时这些大脑纤维开始主导那些来自小脑的纤维。这种变化源于人类试图根据自己的意愿（来自大脑）来控制面部表情的努力。虽然这些变化对人类来说并不明显，但对天使而言，通过天堂的流注和对应关系，这一切都清晰可见。这揭示了人类在灵性发展历程中面部表情系统的深刻变迁。

4327 在当今时代，对于那些生活在信仰的良善和真理中的人来说，不随意的共同感觉仍然存在。然而，对于那些沉浸在邪恶因而陷入伪谬的人来说，已经不再有任何真正的不随意共同感觉在他们的面部、言语或姿态中显现。相反，他们展现的是一种伪装成不随意的随意表现，或者说是所谓的"自然"表现，这是他们从幼年时期就通过频繁使用或习惯培养出来的。这种感觉的本质通过一种特殊的现象得到展示：一种寂静而冰冷的流注遍布整个面部，包括左右两侧，然后集中朝向眼睛，特别是从左眼延伸到面部。这种现象揭示了一个重要的变化：大脑的纤维已经侵入并控制了小脑的纤维。这导致了内在充满虚伪、伪装、谎言和诡诈，而外表却呈现出真诚和良善的假象。这种流注特别朝向左

眼并从那里延伸到面部的现象具有深层含义：它表明这些人以邪恶为其根本目的，并利用理智能力（由左眼所象征）来达成这个目的。这种状态反映了一个人如何利用理智能力来服务于不良动机，而不是用于追求真理和良善。

【2】在当今时代，那些主要构成不随意共同感觉的群体，呈现出一个令人深思的悖论：这些人的祖先在远古时期曾是最接近天堂的群体，而如今却堕落为最邪恶的群体，这种现象在基督教世界中尤为明显。这些人数量众多，他们经常出现在后脑勺下方和背部区域，我曾多次亲眼目睹并感知到他们的存在。

这些人的特征在于，他们暗中策划针对他人的恶行，却在表面上展现出极其友善的面容。他们的姿态亲切，言语温和，表现得似乎比任何人都更具有仁义之心。然而，这些外在的友善完全是伪谬的表象，他们实际上是最危险的敌人，不仅敌视与他们有往来的人，更是整个人类的敌人。我能够感知到他们的思想，这些思想充满了邪恶和可憎之事，尽是些残酷和杀戮的念头。

4328 我还得到启示，看到了共同感觉如何与人的随意部分和理智部分相互关联。在上古教会时期，也就是构成主的属天教会的那些人（参1114-1123节），他们的随意部分中存有良善，理智部分中则有源自这良善的真理，这两个部分在他们身上完美地统一为一体。

而到了古教会时期，也就是那些形成主的属灵教会的人，情况发生了变化。他们的随意部分已经完全败坏，但理智部分仍然保持完整。因此，主通过重生的过程在这完整的理智部分中形成新的随意部分，并通过这新的随意部分又形成新的理智部分（参863，875，895，927，928，1023，1043，1044，1555，2256节）。

【2】属天教会之良善的性质，是通过一个从天而降的异象显示给我的。这异象中出现了一根蓝色的柱子，其左侧有一道明亮的光，其光辉如同太阳的火焰。这景象表现了他们的初始状态，其中蓝色象征他们的随意良善，而火焰般的光亮则代表他们的理智部分。

随后，柱子的蓝色逐渐转变为暗淡的火焰色，这表示他们进入了第二个状态。这种变化显示他们的意志生命和理智生命仍然保持一体性，只是在意志所具有的良善方面变得较为暗淡。在这里，蓝色象征良善，而火焰般的光亮则象征源自良善的真理。

最后，这柱子完全变成了黑色，但在柱子周围出现了一种光亮，这光亮因某种白色的影响而呈现出多彩的样态。这最终的景象象征着属灵教会的状态：黑色的柱子表示随意部分已完全败坏，只剩下邪恶；而柱子周围那带有白色的多彩光亮则象征理智部分，主要在这理智部分中形成新的随意。这与天堂的表征相对应，因为在天堂中，理智总是由光亮来表现的。

4329 一群灵上升到某个高度，从他们发出的声音判断，似乎人数众多。通过他们传递给我的思想和言语的理念，我注意到他们并不是各自持有明确的独立理念，而是处在一种包含多个理念的共同状态中。

起初，这让我产生一个想法：从这些灵那里可能无法感知到任何明确的内容，只能感知到某种模糊不清的共同状态。我当时持有这样的观点，认为这种共同状态不可能有其它的形式。

然而，通过那些流入我思维中的内容，我能够清晰地觉察到：他们的思维确实是共同的，也就是说，多个灵同时共享着相同的思维内容。这种现象通过他们对我思维的影响得到了明确的证实。

【2】这时，一个中介灵被派给他们，通过这个中介灵，他们得以与我交谈。因为这种共同状态如果不借助他人是无法转化为言语交流的。当我通过这个中介与他们交谈时，我按照自己的理解表达说，共同状态是无法呈现出任何事物的清晰观念的，只会产生模糊到几乎可以忽略的认知。

然而，大约十五分钟后，他们向我展示了一个惊人的事实：他们不仅对共同事物有着清晰的认知，而且能在这共同状态中把握多个细节。这一点特别体现在他们能够如此准确而清晰地观察到我思维和情感的所有细微变化与转变，甚至连其中的具体细节都不放过，这种观察能力超过了其他任何灵。

从这些经历中，我得出了一个重要结论：我们需要区分两种完全不同的共同观念。一种是模糊的共同观念，这存在于那些知识贫乏、对一切事物都认知模糊的人当中。另一种则是清晰的共同观念，这存在于那些在真理与良善中受到充分教导的人当中。在后一种情况下，这些真理与良善按照其固有的秩序和序列被注入到共同观念中，并且保持着有序的排列，使得这些人能够从共同观念中清晰地辨识出各个真理与良善。

【3】在来生，这些人构成了一种意志的共同感知系统。他们通过对良善与真理的知识积累，获得了一种特殊的能力：能够从共同状态中直观洞察事物的本质。这使他们能够同时广泛地观察事物，并能立即判断事物的真实性。虽然他们看待事物时似乎是从一个模糊的共同状态出发，但由于这些事物在共同状态中保持着有序的排列，因此他们仍然能够清晰地理解这些事物。这种意志的共同感知能力只存在于智者之中。他们确实具备这样的能力，这一点得到了充分的证实。他们能够洞察我所有的推理过程，包括整体和细节，并能从这些细节中敏锐地推断出我思维和情感的内在状态。这种能力如此强大，以至于我开始害怕继续思考，因为他们能够发现我自己都不知道存在于我内心的事物。然而，从他们得出的结论来看，我不得不承认这些发现的准确性。在与他们交谈

时，我感受到一种迟钝感。当我注意到这种迟钝感时，它呈现出一种类似毛发状的形态，仿佛有什么东西在无声地说话。据解释，这种现象象征着与他们相对应的身体共同感觉。第二天，我再次与他们交谈，再次确认他们拥有的不是模糊的，而是清晰的共同感知能力。更有趣的是，我观察到一个规律：当共同状态及其状态发生变化时，个别事物及其状态也会相应地变化，因为这些个别事物都按照特定的秩序和序列与那些共同事物保持着对应关系。

【4】据说，在天堂的更内层领域存在着更为完美的意志共同感知系统。当天使们处于共同或普遍的观念状态时，他们同时也能觉察到那些被主明确安排在这普遍观念中的所有个别事物。这揭示了一个重要的真理：共同和普遍的概念本身并不具有实在性，除非其中包含着特殊和个别的事物。正是这些特殊和个别的事物使得共同和普遍得以存在并被称为共同和普遍。而且，共同和普遍的实在程度完全取决于其中所包含的特殊和个别事物的程度。

这一原理引发了一个深刻的神学洞见：主的普遍治理若缺少其中最细微的个别事物就毫无意义，因为正是这些个别事物构成了普遍治理的实质。因此，认为在神性中存在普遍治理却将个别事物排除在外的想法是极其愚蠢的。这表明了圣治的完整性和细致性，强调了普遍与个别的不可分割性。

4330 三层天堂共同构成至大之人，身体的所有肢体、内脏和器官都按照各自的功能和用途与之对应，这一点前面已经提到过。这种对应关系不仅包括外在的、可见的事物，还包括内在的、不可见的事物，也就是说，既包括外在人的事物，也包括内在人的事物。

与外在人相对应的灵和天使群体，很大一部分来自我们这个地球；而与内在人相对应的群体，则主要来自其它地方。这些天堂群体如同一体般和谐运作，就像在重生的人那里，外在人与内在人达到合一的状态一样。

然而，当今从地球来到来生的人中，能够实现外在人与内在人合一的却很少。这是因为大多数人都停留在感官层面，以至于几乎没有人相信人的本质不仅仅在于外在的部分。他们认为当外在部分随着人的死亡而消逝时，几乎不会有什么继续存活的东西。他们更不相信在外在人中存在着一个内在人，更不用说理解当外在人离去时，内在人才开始真正地活着这一真理。

【2】通过生动的经历，我观察到这些人是如何对抗内在人的。有许多来自地球的灵，他们在世间生活时就持有这样的态度。当那些代表内在感官人的灵出现在他们面前时，这些地球灵立即开始骚扰他们。他们的行为就像是非理性的人攻击有理性的人一样。

这些灵不断地用感官的谬误进行论证，依赖由感官错觉产生的幻想，并基于纯粹的假设进行推理。他们的思维完全局限于感官层面，只相信能够通过外在感官证实的事物。不仅如此，他们还要以侮辱和轻蔑的态度对待内在人。这种行为模式清楚地展示了他们对内在层面的完全排斥和敌视态度。

【3】然而，那些代表内在感官人的灵对这些骚扰完全不以为意。他们只是对这些外在感官灵表现出的疯狂和愚蠢感到惊讶。更为奇妙的是，当这些外在感官的灵靠近内在感官的灵，几乎进入他们的思维领域时，外在感官的灵就开始呼吸困难。要知道，灵和天使也和人一样会呼吸，只是他们的呼吸相比之下更为内在（参3884，3885及后续，3893条）。这种呼吸困难几乎到了窒息的程度，以至于他们不得不退避。

这种现象呈现出一个有趣的规律：这些外在感官的灵离内在感官的灵越远，他们的呼吸就越顺畅，他们之间的氛围就变得越平静和安宁。相反，当他们越靠近时，就越感到不安和烦躁。这种现象生动地展示了外在感官与内在感官之间的某种本质冲突。

【4】造成这种现象的原因在于：当外在感官的灵沉浸在他们的谬误、幻想和假设中，因而陷入伪谬时，他们反而感到平静。但当这些伪谬被剥离——这种剥离发生在携带真理之光的内在人流入时——他们就会感到不安。这是因为在灵界存在着思维的氛围，这些氛围会随着灵的临近和接触程度而相互传递（参1048，1053，1316，1504-1512，1695，2401，2489节）。

这种冲突持续了数小时之久。这一经历清楚地揭示了当今地球上的人类是如何抵制内在人的，也显明了外在感官几乎完全主导了他们的生活。这反映出一个深刻的属灵现实：当人完全沉溺于外在感官生活时，真理之光的出现反而会引起不适和抵触。

4331 本文将在下一章末继续探讨"至大之人与对应关系"的主题，重点阐述与人体感官的具体对应关系。

创世记第三十三章

4332 我们在前一章已经探讨了主在《马太福音》24章32至35节中关于他降临的预言。这段经文揭示了前教会的终结时期和新教会的开始时期，这一解释已在多处得到确认。关于前教会的终结与新教会的开端，我们已在第31章刚开始的4056-4060节和第32章前面的4229-4231节做了详细论述。接下来，让我们解释《马太福音》24章36至42节的经文内容：

但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，惟独我父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。

4333 这段经文的内在含义将通过接下来的解释得以阐明，它描述了当旧教会被废除而新教会建立时的状态。我们之前已多次阐明，世界的终结、人子的降临以及最后审判这些概念实际上都指向旧教会的废除和新教会的建立。值得注意的是，这样的最后审判在人类历史中已经发生过多次。其中第一次发生在上古时期，当时主的属天教会因邪恶与伪谬的泛滥而在洪水前的人类中灭亡，这就是内在意义上所说的洪水。

【2】第二次最后审判发生在属灵教会时期，这就是洪水之后被称为古教会的时期，当时这个教会遍布亚洲大部分地区，最终自行消亡。

【3】第三次审判则与雅各后裔的教会代表物被摧毁有关，这表现在十个支派被永久放逐并分散在外邦人中间，以及耶路撒冷的毁灭和犹太人的分散。由于这些事件发生在主降临之后，标志着那个世代的终结，因此福音书中主关于世代终结的许多预言不仅适用于当时的犹太民族，时至今日也仍有许多人这样理解。然而，这些预言更特别和首要地是在讲述即将来临的世界终结，也就是基督教会的终结，这与约翰在《启示录》中所预言的是同一件事。这将成为地球上的第四次最后审判。上述引用的第36至42节经文的具体含义，将通过其内在意义得到阐明。

4334 "但那日子，那时辰，没有人知道"这句经文实际上是在描述教会在良善与真理方面的状态，这种状态无论在地上还是在天上都不会向任何人显明。这里的"日子"和"时辰"并非指字面意义上的时间概念，而是象征着良善与真理的状态。在圣言中，"时间"一词象征着状态，这一点在多处经文中都有记载。同样，"日子"也具有这种象征意义，而"时辰"则特指某种特定的状态。之所以特别强调这是关于良善与真理的状态，是因为整段经文讨论的主题是教会，而教会正是由良善与真理构成的。

【2】"连天上的使者也不知道，惟独我父知道"这句经文揭示了一个深层含义：即便是天堂也不知道教会在良善和真理方面的具体状态，也不知道这种状态何时会来到，这只有主知道。需要理解的是，这里提到的"父"就是指主自己。在主里面，神性良善被称为"父"，而从神性良善所发出的神性真理则被称为"子"。因此，那些将父与子视为两个独立位格，或试图将他们分开的人，实际上并未真正理解圣经的含义。

【3】"当洪水以前的日子"这句经文描述了教会成员的荒废状态，这种状态可与上古教会（第一个教会）的荒废状态相比较。上古教会世代的终结或最后审判在圣言中是以洪水来描述的。这里的"洪水"象征着邪恶与伪谬的泛滥，也象征着那个世代的终结，而"日子"则表示状态。

【4】"人照常吃喝嫁娶"这句经文象征着他们将邪恶与伪谬据为己有的状态，以及由此与这些邪恶和伪谬相结合的状态。"吃"象征着将良善据为己有，"喝"象征着将真理据为己有（参3168，3513，3596节），因此在反面意义上就象征着将邪恶与伪谬据为己有。"娶"象征着与邪恶结合，"嫁"则象征着与伪谬结合，这可从那些关于婚姻和婚姻之爱的论述得知（参686，2173，2618，2728，2729，2737-2739，2803，3132，3155节），即在内在意义上婚姻象征着良善与真理的结合，而在这里的反面意义上则象征着邪恶与伪谬的结合。

主所说的一切话语都具有神性，其内在意义与字面意义并不相同。例如，圣餐中的吃喝在属灵意义上并非指实际的饮食行为，而是象征着接受并据有主神性之爱的良善（参2165，　2177，2187，2343，2359，3464，3478，3735，4211，4217节）。同样，当论及教会和主王国时的婚姻关系，象征着仁爱的良善与信仰的真理的结合，这就是为什么主的王国在圣言中被称为天堂的婚姻。

【5】"直到挪亚进方舟的那日"这句经文象征着前一个教会的终结和新教会的开始。"挪亚"象征着古教会，也就是在洪水之后继承上古教会的整体教会（参773节），"方舟"象征着教会本身（参见639节）。在这些经文中多次提到的"日子"象征着状态，如上所述。

【6】"不知不觉洪水来了，把他们全都冲去"这句经文揭示了教会成员的盲目状态。他们将不知道自己已被邪恶和伪谬所淹没，这是因为他们陷入邪恶和伪谬之中，以致无法认识什么是对主仁爱的良善、对邻仁义的良善，也无法理解什么是信仰的真理。他们更不明白这样的认识只能在那些活在对主之仁爱与对邻之仁义中的人身上才能找到。同时，他们也不理解决定一个人得救还是被诅咒的是内在品质，而不是与内在分离的外在行为。

【7】"人子降临也要这样"象征着人们将不接受神性真理。这里的"人子降临"象征着将要被启示的神性真理，这一含义在前文第27和30节中已有阐述，在其它多处（参2803，2813，3704，3004-3006，3008，3009节）也有详细论证。

【8】"那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个"这句经文揭示了教会中人的两种状态：在良善中的人将得救，在邪恶中的人将被诅咒。这里的“田地"象征着教会中良善的层面，这一含义在多处经文（参2971，3196，3310，3317，3766节）中都有论述。

【9】"两个女人推磨，取去一个，撇下一个"这句经文进一步阐明了教会成员在真理方面的区别：那些处于出于良善的真理之情感中的人将得救，而那些处于出于邪恶的真理之情感中的人将被诅咒。关于"推磨和磨石"在圣言中的这些象征含义，将在后文详细阐述。这些经文实际上描绘了一幅画面：当旧教会被弃绝、新教会被接纳之时，教会内部关于良善与真理的状态将呈现怎样的景象。

4335 关于"推磨的人"在圣言中象征着在教会中那些出于良善的情感而在真理中的人，在相反意义上则象征着在教会中那些出于邪恶的情感而在真理中的人，这可从以下经文中看出：

> 巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃中……迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上……要推磨磨面，揭去帕子，脱去长衣，露腿趟过河去。（《以赛亚书》47:1，2）

"巴比伦的女子"象征着那些外在表现出圣洁与良善，但内在却是亵渎与邪恶的人（参1182，1326节）；"迦勒底的女子"象征着那些外在表现出圣洁与真理，但内在却是亵渎与伪谬的人（参1368，1816节）；"推磨磨面"象征着排除那些歪曲真理的教义；"面"因为是由小麦或大麦磨成，象征着出于良善的真理，但在相反意义上则象征着为了诱惑而歪曲的真理。另外还有：

> 我必使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音，和灯的亮光，从他们中间止息……这全地必然荒凉。"（《耶利米书》25:10，11）

【2】在《启示录》中描述了巴比伦的荒凉状态：

各行手艺的人……在你中间绝不能再寻见，推磨的声音在你中间绝不能再听见，灯光在你中间绝不能再照耀，新郎和新妇的声音在你中间绝不能再听见。（《启示录》18:21-23）

"推磨的声音在巴比伦中不再听见"象征着不再有真理；"灯光不再照耀"象征着没有真理的理解。在《耶利米哀歌》中：

他们在锡安玷污妇人，在犹大的城邑玷污处女。他们把首领吊起来，也不尊敬老人的面。少年人扛磨石，孩童背木柴而跌倒。（《耶利米哀歌》5:11-14）

"少年人扛磨石"象征着通过运用真理来排除伪谬，并由此产生说服力。

【3】摩西五经中说：

从坐宝座的法老的长子，直到推磨的婢女所生的长子，埃及地所有的长子都必死。（《出埃及记》11:5）

"埃及的长子们"象征着与仁爱之良善分离的信仰之真理，这些真理变成了伪谬（参见3325节）；"推磨的婢女所生的长子"象征着对这种真理的情感，由此产生伪谬；这些事通过这些历史事件得到了表现。

【4】在同一卷书中还说：

不可拿人的磨石或上磨石作当头，因为这是拿人的命作当头。"（《申命记》24:6）

这条律法蕴含着深刻的属灵意义。其中"磨石"象征教义，"上磨石"则象征着教义中的真理，这些被称为"拿人的命作当头"。这条律法之所以使用"人的命"这样的表述，正是因为磨石具有这样的属灵象征意义。

【5】关于"推磨"的属灵含义，我通过在灵界的亲身经历得到了启示。他看到一些灵在那里推磨，这象征着那些仅仅为了个人愉悦而收集真理的人。这些人虽然积累了大量真理，却没有将其付诸实践的意愿。这样的真理因为缺乏源于良善的情感，虽然在表面上看似真理，实质上却只是空洞的幻象。更为严重的是，当这些真理被怀着邪恶动机的人使用时，就会被曲解来为邪恶辩护，最终完全变质为伪谬。

概览

4336 此处在内在意义上论述了神性自然层面的良善（由"以扫"所象征）与真理的良善（由"雅各"所象征）的结合。经文详细描述了真理的良善如何通过谦卑顺服，逐步渗入并与神性自然层面的良善结合的全部过程，最终达到对更深层内在真理的获得。

内义

4337 在前面的章节中，关于雅各的内在意义，主要论述了在自然层面获得真理的过程。这种获得真理的目的是为了与良善结合，因为一切真理的终极目标都是实现与良善的结合。在这一过程中，雅各代表真理，而以扫则代表真理将要结合的良善。值得注意的是，在结合发生之前，真理表面上似乎占据首要地位；但一旦结合完成，良善便实际上居于首位（参539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，3995节）。这一真理与良善的关系，正体现在以撒对以扫的预言中：

> 你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟；到你挣脱的时候，必从你颈项上折断他的轭。（《创世记》27:40）

因此，在本章中，我们看到雅各多次称以扫为主，并自称为仆人（《创世记》33:5，8，13，14），这正是这种状态的体现。

在理解“真理之良善”的概念时，需要明白雅各所代表的真理之良善本质上仍是真理的一种形态。当真理仅停留在记忆层面时，它只是单纯的真理；但当它被意志接纳并付诸行动时，就转化为真理的良善。这种转化的关键在于意志的参与，因为意志的本质是爱与情感，而一切源于爱与情感的行为都可称为良善。真理要与源于神性且通过内在人流入的良善（以扫所代表）结合，必须首先通过意志和行动转化为真理的良善。这种结合发生在意志层面，是通过内在人流入的神性良善与经由外在人渗入的真理之良善的相遇。

4338 第一节至第三节 雅各举目观看，见以扫来了，同着他有四百人。他把孩子分开交给利亚、拉结和两个使女。他把使女和她们的孩子放在前头，利亚和她的孩子在后头，拉结和约瑟在最后头。他自己在他们前面过去，一连七次俯伏在地，直到就近他哥哥跟前。

"雅各举目观看"象征由雅各所代表的真理之良善的领受和意向；"见以扫来了"象征神性自然层面的良善；"同着他有四百人"象征状态；"把孩子分开交给利亚"象征外在真理按照其相应情感的排列与安排；"给拉结"象象征着内在真理根据其相应情感的安排；"给两个使女"象征着那些服务性情感的安排；“他把使女和她们的孩子放在前头，利亚和她的孩子在后头，拉结和约瑟在最后头"象征从最普遍的事物开始的秩序，其中包含其它事物；"他自己在他们前面过去"象征普遍性，包含了一切；"一连七次俯伏在地"象征一切的顺服；“直到就近他哥哥跟前"象征从真理这一方（即雅各所代表的）与良善的结合。

4339 "雅各举目观看"象征由雅各所代表的真理之良善的领受和意向。在此，举目这一外在动作对应着心智提升的内在活动，象征着一种内在的领受；而观看则进一步象征着意向。至于“雅各”在此象征真理之良善，这在上文4337节已经说明。

4340 "见以扫来了"象征神性自然层面的良善，这种象征意义在3576节中已有详细论述。这表明神性良善如何在人的自然层面上显现和运作。

4341 "同着他有四百人"象征状态，具体指神性的良善与真理在自然层面上的结合状态。在圣言中，"四百"这个数字象征着试探的状态及其持续时间（参1847，2959，2966节）。由于良善与真理的结合必然经历试探的过程，因此这里特别强调试探的状态。当良善开始在人的生命中发挥主导作用时，试探随之产生（参2272，3318节），通过这些试探，良善与真理得以结合（参4248，4249节）。这一过程也反映在主自己身上，他的神性本质与人性本质正是通过试探的历程而实现了完全的结合（参1737节）。

【2】在良善与真理的结合过程中，经历试探的并非良善本身，而是真理。这种试探不是来自于良善，而是来自于伪谬和邪恶，以及附着于自然层面真理的各种谬见、幻象及其相关的情感。当良善通过内在途径，也就是通过人的内在理性流入时，自然人基于感官谬见和幻象形成的观念无法适应良善的临近，因为两者本质上是不协调的。这种不协调导致自然层面产生焦虑和试探。

本章的内在意义正是描述了这一过程：以扫带着四百人前来时，雅各经历了从恐惧到焦虑，最终进入顺服和谦卑状态的过程。这种转变过程是良善与真理结合的必经之路。因此，"四百人"这一意象象征着试探的状态，其中“四

百"表示状态本身，而"人"则象征着那些与良善结合的理性真理，这些真理在良善流入自然层面时与之结合。这里的"人"象征着与理智和理性相关的事物（参265，749，1007，3134节）。

【3】这些概念对人来说显得晦涩难懂，这是因为当人活在肉体中时，很难清晰地分辨理性与自然之间的区别。对未重生的人来说，这种区分完全不可见；即使对已重生的人来说，这种区分也很模糊，因为他们既不会去思考这个问题，也不会关注它。关于内在人的知识——这些知识曾是教会成员理智的重要组成部分——如今几乎已经消失殆尽。

不过，我们仍可以从之前关于理性及其对自然的流注的讨论中获得一些理解：即自然是通过理性而重生的（参3286，3288节），而且理性比自然更早接受真理（参3321，3368，3671节）。这些与良善一同从理性流入自然的真理，正是"同着以扫的四百人"在内在意义上所象征的内容。

4342 "把孩子分开交给利亚"象征外在真理按照其相应情感的排列与安排。这里的"孩子"或儿子象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节），而"利亚"则象征对外在真理的情感（参3793，3819节）。因此，这里提到的孩子特指与外在情感相关的真理，也就是外在真理。

所谓外在真理，指的是感官层面的真理，即那些直接通过身体感官从外在世界获取的认知。相比之下，内在真理（由"拉结的孩子"所象征）则存在于自然层面的更深处，更贴近理性的观照。这些内在真理不像感官真理那样容易受到谬见的影响而产生幻象。这是因为真理越是向内在深入，就越能摆脱世俗和尘世事物的影响而获得净化。

4343 "给拉结"象象征着内在真理根据其相应情感的安排。这里的"拉结"代表对内在真理的情感，而她的孩子则代表内在真理本身。这种内在真理的具体含义，在前文4342节中已有详细说明。

4344 "给两个使女"象征着那些服务性情感的安排。这里的"使女"象征对事实性知识和信仰性知识的情感，她们扮演着连接外在人与内在人的媒介角色。具体而言，"悉帕和辟拉"这两位使女代表着作为媒介的外在服务性情感，她们的功能是促进更高层次情感的实现。

4345 “他把使女和她们的孩子放在前头，利亚和她的孩子在后头，拉结和约瑟在最后头"象征从最普遍的事物开始的秩序，其中包含其它事物。在这个秩序中，使女们代表对事实性知识和信仰性知识的情感，这是最外在的层面，因为事实性知识和信仰性知识是真理形成和存在的基础。随后是利亚所代表的外在真理情感，最后是拉结所代表的内在真理情感。这种排列反映了一个重要原则：越是外在的事物就越具有普遍性，而越是内在的事物则越具有特殊性。因此，从使女到利亚再到拉结的安排，展现了从普遍到特殊、从外在到内在的递进关系，形成了一个完整的认知和情感发展序列。

【2】普遍性的概念需要通过其与特殊性的关系来理解。普遍的事物之所以称为普遍，是因为它包含并由特殊的事物构成。这种关系可以类比为整体与部分的关系：没有部分就不存在整体，因为整体必然由部分构成。

在自然界中，每一个存在都是由其它事物所构成和维系的。在这个意义上，被其它事物构成的称为普遍的，而构成它的那些事物则被称为特殊的。外在的事物是由内在的事物构成的，因此外在的事物相对而言更具普遍性。

这个原理同样适用于人类及其各种能力：越是外在的能力就越具有普遍性，因为它们是由更内在的能力构成的，而这些内在能力又是由最深层的能力按照一定秩序构成的。这形成了一个从内到外、从特殊到普遍的有序结构。

【3】在人的构造中，身体及其功能（包括外在感官和行为）构成最普遍的层面，自然心智及其功能较为内在，因而构成特殊的层面，而理性心智最为内在，构成个别的层面。这种层级关系在人死后变得格外清晰可见。当人脱离肉体成为灵时，他会认识到他在世时的肉体仅仅是其灵性存在的最普遍表现，肉体实际上是由灵性实质构成和维系的，因此那些看似普遍的肉体现象背后其实是更为特殊的灵性实在。

而当这个灵升入天堂成为天使时，会经历一个认知的质的飞跃：原本在世时模糊笼统的认知变得清晰具体，先前被视为单一整体的事物显出其中包含的无数细节，整个认知从普遍模糊的状态提升到特殊清晰的层面。这揭示了一个重要原理：越是高层的存在状态，就越能看到事物的细节和本质，而不是停留在表面的普遍认知上。这种认知的转变展现了从外在到内在、从普遍到特殊的深化过程，说明了更高层的存在状态具有更深入、更细致的认知能力。

【4】人在世上的成长过程清晰地展现了这一认知发展规律。婴儿时期的认知处于最普遍的层面，仅能感知最基本的事物。随着进入童年和青年时期，人开始在这些普遍认知中发展出更为特殊的认识。到了成年阶段，人能够在特殊认知的基础上形成更为个别和具体的理解。

这个发展过程展现了一个持续深化的模式：人随着年龄的增长，不断将新的特殊认知注入到婴儿期形成的普遍认知框架中，继而又将更为个别的认识注入到这些特殊认知中。这体现了一个向内在推进的过程，通过用特殊充实普遍、用个别充实特殊，使认知不断深化和细化。

这个从外到内、从普遍到特殊的发展次序，正是圣经中"他把使女和她们的孩子放在前头，利亚和她的孩子在后头，拉结和约瑟在最后头"这一描述所象征的内在含义。这个排列顺序象征性地展现了认知发展的层级和次序，从最外在的普遍认知逐步深入到最内在的个别理解。

【5】人的重生过程，也就是真理与良善结合的过程（这正是这段经文所探讨的），遵循着相似的发展规律。在这个过程中，最先与良善结合的是普遍的情感及其相应的真理，这就是经文中使女们和她们孩子所象征的。接着，较不普遍的或相对特殊的层面（由利亚和她的孩子所象征）开始与良善结合。最后，最不普遍的或相对个别的层面（由拉结和约瑟所象征）才与良善结合。

这个重生的过程实际上反映了一个类似人生各阶段的发展模式：人首先经历如同婴儿期的阶段，然后是童年和青年期的阶段，最后达到成年期的阶段。这种渐进的发展序列展现了灵性生命成长的基本规律，从最普遍的良善与真理的结合，逐步深入到更特殊和个别的层面，形成一个完整的重生过程。这个过程不是突然的跳跃，而是循序渐进的成长，就像自然生命的成长一样，需要经历不同的阶段才能达到完全。

4346 "他自己在他们前面走过去"这句经文蕴含着深刻的内在意义。这里的“他”指的是雅各，他象征着真理的良善，也就是已经转化为意愿并付诸行动的真理（参4337节）。这种真理的良善具有普遍性，包含了一切。

为什么说真理的良善具有普遍性？因为前面所讨论的所有层面——普遍的、特殊的和个别的事物——都源于它，都存在于它之中。这就像一个统摄性的原理，它不仅包含了所有层次的真理，更重要的是将这些真理转化为实际的生命。这种真理的良善作为最基本的生命原理，渗透并支撑着所有其它层面的发展。

因此，雅各走在队伍前面这个画面象征性地展现了真理的良善如何引导和统摄其它所有层面。它不仅在位置上居于首位，更在本质上涵盖和引导着所有随后的发展过程。这正是真理要在生命中实现的最终目标：不仅要被理解，更要转化为实际的良善，成为引导生命的普遍原则。

4347 "一连七次俯伏在地"象征一切的顺服。这从"俯伏在地"的含义可以看出，它表示谦卑的情感（参2153节），因此是顺服；最高程度的顺服由"七次"来表示，而一切事物的顺服由"雅各俯伏"来表示，因为雅各代表一切事物的普遍，如刚才在第4346节所说的。

【2】关于人在敬拜时的谦卑和顺服，这是一个被广泛误解的主题。很多人并不理解这种谦卑和顺服的真正意义和作用。那些缺乏对内在真理认识的人往往会错误地认为，神性要求人的谦卑和顺服是为了获得荣耀，就像世俗中追求荣誉的人那样。但这种理解完全偏离了真理。神性并不需要也不在意来自人的荣耀，因为人的荣耀对神性而言毫无意义。神性之所以要求谦卑和顺服，完全是为了人自己的利益。当人处于真正的谦卑状态时（参2327，2423，3994节），就会开始厌恶并远离自己内在的邪恶和伪谬。只有在这些障碍被清除之后，神性的良善与真理才能真正地流入人的心智。

这一点可以从人的日常经验中得到印证。当一个人心志高傲时，他就沉浸在自我之爱中，不仅将自己置于他人之上，更是完全忽视神性的存在。这种状态会阻碍良善的流入，也会阻断与真理的结合。因此，谦卑不是神性的要求，而是接受神性流入的必要条件。这就是为什么在神性面前需要谦卑的根本原因。

【3】由此可见，若人不谦卑顺服，良善就无法与真理结合，人也就无法重生。谦卑和顺服与真理有关，这是因为真理通过外在人流入，而良善则通过内在人流入。通过外在人流入的内容常带有感官错觉，因而伴随着伪谬及其情感；而通过内在人流入的则不同，因为这是神性的流入，它会主动迎向真理以实现结合。这就让我们理解了"雅各一连七次俯伏在地，直到就近他哥哥跟前"所象征的完全顺服的含义。

4348 “直到就近他哥哥跟前"象征从真理这一方（即雅各所代表的）与良善的结合。这可从"靠近"的含义看出，它意味着将自己结合起来。这里的"哥哥"指的是以扫，他代表自然层面的神性良善，正如在第4337节中所解释的；而雅各则代表真理的良善，这也在第4337节中提到过。关于这些概念之间的关系，在第4347节中已有详细说明。

4349 第四节 以扫跑来迎接他，将他抱住，伏在他的颈项上，与他亲嘴，他们就哭了。

"以扫跑去迎接他"象征着神性自然良善的流入；"抱住他"代表爱的初步结合；"伏在他的颈项上"则表示与那普遍性中所有事物的进一步结合；"与他亲嘴"象征出于爱的更深层次的内在结合；而"他们就哭了"则代表这一切所产生的效果。

4350 "以扫跑去迎接他"象征着神性自然良善的流入。这可从"跑去迎接"的含义理解，它表示一种流入；而"以扫"则代表神性自然良善，正如在第4337和4340节中所解释的。这里的"跑去迎接"之所以表示流入，是因为神性良善通过内在人流入，并主动"迎向"那通过外在人引入的真理，目的是使二者结合。这一点在后文中更加明显，因为经文接着说"抱住他，伏在他的颈项上，与他亲嘴"，这些都象征着通过爱而实现的结合，这将在后面进一步阐述。

4351 "抱住他"象征着爱的初步结合。这可从"抱住"的含义理解，它表示一种情感，正如第3807节所述。由于情感是爱的表现，而爱本身就指向结合，因此这里表示的是爱的结合。之所以称为爱的初步结合，是因为经文接着描述他"伏在颈项上"，然后"与他亲嘴"，这些都代表着出于爱的更紧密、更内在的结合层次。"抱住"作为爱的结合所产生的效果，其含义不言自明，因此在内在意义上它就是那种结合的象征。在圣言中，内在意义的事物总是通过外在的形式来呈现。

4352 "伏在他的颈项上"则表示与那普遍性中所有事物的进一步结合。这可从"伏在颈项上"的含义理解，它表示一种更紧密的结合，因为这是一种更亲密的拥抱。在内在意义上，"颈项"象征着内在与外在之间的流入和交流，从而表示结合，正如第3542和3603节所解释的。这里指的是与所有事物的结合，或者更确切地说，是与那普遍性中所有事物的结合，因为此处的雅各（即“他的"）代表着关于真理的所有事物的普遍性，如第4346节所述。

【2】这里描述了良善与真理在自然层面上的结合过程。其运作方式如下：良善通过内在人流入外在人，并在那里与通过外在人引入的真理"结合"。流入的良善本质上是爱的表现，因为没有任何属灵和属天的良善不源于爱，它由爱而生，也因此被称为人的良善。存在于良善之中并与良善同在的爱本身就是结合的力量；若没有爱的内在和存在，任何结合都不可能发生。爱本质上就是一种属灵的结合，因为正是通过爱而形成结合。

这爱唯一的源头是主自己，因为他是一切属天和属灵之爱的源泉和起源，因此也是由此产生的一切良善的源头。这爱有两种形式：属天之爱和属灵之爱。属天之爱是对主的爱，而属灵之爱是对邻舍的爱，即所谓的仁义。所有属天和属灵的良善都源于这些爱，并且它们与所谓的信仰真理相结合。

信仰的真理若离开爱来看，只是没有生命的空洞言语，但通过爱，也就是通过与爱之良善的结合，它们才获得生命。由此可以明白，除非在那些拥有爱之良善的人中，否则根本不存在任何真正的信仰，并且信仰的质量完全取决于爱的程度。

【3】因为除了那些处于仁爱之良善中的人外，任何地方都没有信仰，所以也没有任何信任或信心。对于那些不在仁爱和仁义中的人，所谓的“信仰之信心或信任”不过是虚伪的表象，或者仅仅类似于魔鬼般的灵在恐惧、焦虑时，或被自我之爱和世俗之爱所说服时所表现出的那种信心。然而，如今人们将缺乏仁义之良善的信仰视为能拯救灵魂的，同时他们也隐约意识到信仰的真理本身不能拯救人，因为这些真理甚至在恶人中也存在。因此，他们承认信任和信心，并称之为信仰，却不了解它的本质，也不知道这种状态甚至在恶人中也可能存在。真正属灵的信任只能通过仁爱与仁义的良善流入人心，而非在人处于恐惧、焦虑或出于自我之爱和世俗之爱的状态时，而是在人处于自由状态下。这种真正的信心也只存在于那些已经使良善与真理结合，并通过先前的生活历程将其根植于心的人中，而非突然出现在疾病、不幸、生命危险或死亡临近时。若那种在被迫状态下显现的信任或信心就能拯救人，那么所有人类都会得救，因为每个人都很容易被引导进入那种状态。主希望所有人得救，他会将这种信心赋予所有人。关于所谓信仰的信任和信心的本质、特性以及它存在于何种人中，蒙主怜悯，将在其它地方详细讨论。

4353 "与他亲嘴"象征出于爱的更深层次的内在结合。这从"吻"所代表的出于爱的结合可以看出（参3573，3574，4215节），这里特指内在的结合。本节经文总体上论述了神性自然之善（由"以扫"代表）与其中真理（由"雅各"代表）的结合，而在后续经文中则会详细阐述这种结合的具体方面。

关于结合本身，正是它促成了人的重生，因为人通过真理与良善的结合而重生，也就是说，信仰之物与仁义之物的结合。这个过程在后续经文中有完整描述。虽然这里主要讨论的是主如何使他的自然层成为神性，以及他如何在自然层中将神性良善与真理结合，但由于人的重生是主荣耀化的一个映像（参3138，3212，3296，3490条），因此在内在意义上也同样论述重生。而且，由于重生是人能够理解的概念，而主的荣耀化则不那么容易理解，所以我们可以通过前者来阐明后者。

【2】从前面的解释可以看出，良善与真理的结合（即重生过程）是逐渐向内深入的，也就是说，真理会逐步地、越来越深入地与良善结合。重生的目的是使内在人与外在人结合，即通过理性使属灵层面与自然层面结合。若这两者不能结合，就不存在真正的重生。然而，这种结合必须在自然层中的良善与真理先行结合之后才能发生，因为自然层将成为基础，而自然层中的事物需要与内在事物相对应。这就是为什么当自然层重生时，良善与真理的结合会逐渐变得更加内在。属灵的部分首先与自然层中最内在的元素结合，然后通过这些与更外在的部分结合。人的内在也不可能与其外在结合，除非外在中的真理成为真理之良善，也就是说，真理必须在意愿和行为中实现（参4337条）。只有这样，结合才能开始，因为主是通过人的内在人流入的，确切地说是通过那里的良善。内在的良善可以与外在人中的良善结合，但不能直接与真理结合。

【3】由此可以明白，人的真理必须首先在意志和行为中成为真理，即成为真理之良善，然后理性与自然的结合，或内在人与外在人的结合，才能存在。至于真理如何成为真理之良善，任何留心思考的人都能理解：所有神性真理都围绕着两条核心诫命——爱神超过一切，以及爱邻如己。真理源自这些诫命，为了这些诫命而存在，并指向这些诫命，或近或远。

当真理被付诸行动时，它们就逐渐融入其原则和最终目的中，即对邻舍的仁义和对主的仁爱中，由此真理转化为良善，被称为真理之良善。当这种转化发生时，它就能与内在人结合，而随着更内在的真理被植入那良善中，这种结合也逐渐变得更加深入。

在这个过程中，行为先于意愿，因为人最初是从理智行动，随后才从意志行动，最终通过习惯将其内化。当这一切被内化到理性或内在人中时，人就不再从真理之良善行动，而是直接从良善本身行动。此时，他开始感受到某种福乐，如同天堂的品质在他里面。这种品质将在死后与他同在，并藉此被主提升到天堂。

4354 "他们就哭了"象征所产生的效果，这源于"哭泣"的内在意义，它既可以是痛苦的表现，也可以是喜悦的表现（参3801节）。在这段经文中，它特指通过爱使良善与真理结合而产生的喜悦效果。

4355 第五节至第七节　以扫举目观看，看见妇人和孩子，就说：“这些与你同行的是谁呢？”雅各回答说：“这些孩子是神施恩赐给你仆人的。”于是两个使女和她们的孩子前来，俯伏下拜。利亚和她的孩子也前来，俯伏下拜；随后约瑟和拉结也前来，俯伏下拜。

"举目观看"在此象征内在的领受；"看见妇人和孩子"则象征对真理的情感及从这些情感所生的真理。"就说：这些与你同行的是谁呢？"象征一种承认，而"这些孩子是神施恩赐给你仆人的"则象征这些真理是出于圣治而赐予的。“于是两个使女和她们的孩子前来，俯伏下拜"象征感官层面的知识及其真理，以及它们的顺服。"利亚和她的孩子也前来，俯伏下拜"象征对外在信仰真理的情感及其真理，以及它们谦卑地被引入。而"随后约瑟和拉结也前来，俯伏下拜"则象征对内在信仰真理的情感，以及它们谦卑地接受神性良善的引导。

4356 "举目观看"在此象征内在的领受，这源于"举目"的内在意义，它象征直接领受的能力（参4083，4339节）。

4357 "看见妇人和孩子"则象征对真理的情感及从这些情感所生的真理。这源于"妇人"（此处指利亚和拉结的使女）的内在意义，它象征对真理的情感（参3758，3782，3793，3819，4344节）；而"孩子"或"儿子"则象征真理本身（参489，491，533，1147，2623，3373节），此处特指从这些情感所生出的真理。

4358 "就说：这些与你同行的是谁呢？"象征一种承认。这可从以下理解得知：在圣经字面意义中的问题，在至高意义上并非真正的询问，因为主（即在至高意义中所指的）无需询问人，他洞悉万事万物。因此，这个问题"这些与你同行的是谁呢？"实际象征着一种承认。

以扫在此代表主的神性良善在自然层面的显现，而神性良善能立即辨认并承认那些将与之结合的真理。事实上，一切良善都具有这种特性，因为良善若离开它所需的真理就无法存在，同样，真理若离开它所依附的良善也无法存在。它们自然而然地相互吸引结合。

但需要注意的是，良善的品质决定了它所能结合的真理的性质。良善承认并与真理结合，就如同婚姻中丈夫与妻子的关系，因为在属灵意义上，良善与真理的结合正是婚姻的本质（参2508，2618节）。关于良善如何承认其对应的真理，以及真理如何认出其对应的良善并相互结合，可参见3101，3102，3161，3179，3180节。

4359 "这些孩子是神施恩赐给你仆人的"则象征这些真理是出于圣治而赐予的。这源于"孩子"或"儿子"的内在意义，它象征真理（如前文4357节所述）；而"神施恩赐给"则象征圣治，因为凡神所恩赐的，皆出于他的圣治。

4360 “于是两个使女和她们的孩子前来，俯伏下拜"象征感官层面的知识及其真理，以及它们的顺服。这源于"使女"的内在意义，它象征外在人的事实性知识和信仰性知识的情感（参4344节），因此指向感官层面的知识；"孩子”或"儿子"象征真理（参4357节）；而"俯伏下拜"则象征顺服。

感官层面的知识（即"使女"所象征的）是关于外在世界事物的事实性知识，因此属于最普遍的知识类型（参4345节）。这些知识是通过外在感官直接进入并被感知的。所有人在婴幼儿时期都首先接触这类知识，它们不仅作为内在自然事物知识的基础，随后也成为灵性事物知识的基础。这是因为灵性事物建立在自然事物之上，并通过自然事物得到表现。由于真理是按照从普遍到特殊的秩序与良善结合的（如4345节所示），因此这里特别提到"使女和她们的孩子首先下拜"，即首先顺服。

4361 "利亚和她的孩子也前来，俯伏下拜"象征对外在信仰真理的情感及其真理，以及它们谦卑地被引入。这源于"利亚"的内在代表意义，她象征对外在真理的情感（参3793，3819节），因此代表对外在信仰真理的情感；"孩子"或"儿子"象征真理（如前文所述）；而"下拜"则象征顺服，即这些真理顺服地被引入神性的自然良善中，后者由"以扫"所代表。

4362 "随后约瑟和拉结也前来，俯伏下拜"则象征对内在信仰真理的情感，以及它们谦卑地接受神性良善的引导。这源于"约瑟"的内在代表意义，他象征属灵之属天层面（参4286节）；"拉结"象征对内在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）；而"俯伏下拜"则象征谦卑的顺服，即这些内在真理谦卑地将自己置于神性良善的引导之下（参4361节）。这些内在意义的相互关联及其秩序，在本章第2节中已有详细解释。

4363 第八节至第十一节　以扫说："你所遇见的这一切营队是什么意思？"他回答说："为要在我主眼前蒙恩。"以扫说："我的弟兄，我已经有很多了，你的仍归你吧。"雅各说："请不要，若我在你眼中蒙恩，请从我手中接受我的礼物；因为我见了你的面，如同见了神的面，你也接纳了我。请收下我带来的这祝福，因为神恩待我，使我拥有这一切。"雅各再三地求他，他才收下了。

"以扫说：'你所遇见的这一切队伍是什么意思？'"象征由此（雅各所代表的真理之善）而来的特殊事物。"他回答说：'为要在我主眼前蒙恩'"象征一种令人愉悦的开始或引入过程。"以扫说：'我的弟兄，我已经有很多了，你的仍归你吧'"象征一种默许的接受，使良善的情感能从真理中被引入。"雅各说，请不要"象征情感的起源。"若我在你眼中蒙恩，请从我手中接受我的礼物"象征情感的相互回应，使其得以引入。"因为我见了你的面，如同见了神的面，你也接纳了我"象征通过内在领受而相互注入的情感。"请收下我带来的这祝福"象征将要与自然层面的神性良善结合的神性事物。"因为神恩待我"象征这源于圣治。"使我拥有这一切"象征他的属灵财富。"他再三地求他，他才收下了"象征那些事物是通过神性良善所激发的情感从真理的良善中引入的。

4364 "以扫说：'你所遇见的这一切营队是什么意思？'"象征由此（雅各所代表的真理之善）而来的特殊事物。此处"营队"指的是前一章第14-15节中详细列举的礼物：母山羊二百只，公山羊二十只，母绵羊二百只，公绵羊二十只，哺乳的母骆驼和它们的幼驼三十只，母牛四十只，公牛十只，母驴二十只，驴驹十只。这些礼物代表着良善与真理及其服务功能，通过它们可以实现属灵的引导（参4263，4264节）。这些特殊事物实际上是用来确认真理确实为真理，良善确实为良善的凭证。它们进入人的思维和情感领域，即进入人所知道和所爱的事物中，使人因此赞同并确信事情的真实性。在古教会中，人们献给君王和祭司的礼物也包含这样的属灵意义。我们知道，人通过理性和情感被引导形成

自己的观点，或被引导到他认为是善与真的事物上。这些确认本身就是所谓的特殊事物，在经文中由"队伍"所象征。因此经上说这些队伍是"为要在我主眼前蒙恩"，后来雅各又说："如果我在你眼前蒙恩，就请从我手里收下这礼物"，表达了这种属灵意义上的确认与接纳关系。

【2】在属灵领域或信仰事务中也是如此，当信仰与仁爱之善结合时：人常误以为善与真直接从天堂流入，不需要任何媒介。但这是一个重大误解。实际上，主是通过每个人的情感来引导他，并通过隐秘的眷顾使他转向正确方向，因为主总是在自由中引导人（参1937，947节）。

所有的自由本质上都源于情感或爱（参2870，2873节）。因此，善与真的一切结合都必须在自由中发生，而非在强制下（参2875-2878，2881，3145，3146，3158，4031节）。当人在自由中被引导向善时，真理才能被真正接受并植入心中，然后他才开始对这些真理产生真正的情感，并通过这个过程逐渐被引入天堂的自由中。

已经重生的人，即那些爱邻舍的人，尤其是那些爱主的人，如果回顾自己过去的生活历程，就会发现自己是如何通过众多的思维和情感被主逐步引导的。

【3】处所说的"由此而来的特殊事物"具体是什么，可以通过例子更清楚地说明。当一个真理需要被引入良善中时，例如"人死后有生命"这一真理：除非通过特殊的确认事物，否则这真理不会被接受。这些确认包括：人不仅能思考他所看到和感觉到的事物，还能思考他看不见也感觉不到的事物；人能被这些非物质事物所感动；人能通过情感与这些事物结合，从而与天堂结合，甚至与主自己结合；而能与神性结合的存在，不可能永远死亡。这些以及许多类似的特

殊事物，是在那核心真理被完全引入良善中、被完全相信之前，先行出现的确认因素。那真理确实首先使自己顺服于理解，但正是这些特殊的确认事物使得真理最终被接受和认可。

【4】让我们再看一个例子：人本质上是灵，在世上生活时只是披着身体。这也是一个需要被引入良善中的真理。因为除非这真理被接受，否则人不会关心天堂，而是会像动物一样看待自己的存在。

但这一真理不能直接被接受，必须通过特殊的确认事物。例如，人所携带的物质身体服务于特定功用，使人能通过物质眼睛看到世界上的事物，通过物质肌肉行动，产生与物质世界中重物相匹配的力量。在身体内部存在着能思考和意愿的某物，身体仅是这内在实体的工具或物质器官。人的灵才是真正的自己，是通过这些身体器官行动和感知的主体。

一旦人开始相信这一点，他就能通过许多自身经验来确认这一真理。所有这些特殊事物都是先行出现的，它们共同作用，使得"人是灵"这一核心真理能被引入良善中。这些特殊事物就是由那核心真理衍生出来的，正是这里所说的"营队"所象征的。

4365 "他回答说：'为要在我主眼前蒙恩'"象征一种令人愉悦的开始或引入过程。这个含义不需要特别解释就可以理解。"蒙恩"的意思就是被接纳或被接受，而那些被接受的事物，正是以令人愉悦的方式被引入的，也就是说，它们被巧妙地引导进入接受者的心智中。这描述了真理被引入良善的初始阶段，是一种和谐而令人愉悦的过程。

4366 "以扫说：'我的弟兄，我已经有很多了，你的仍归你吧'"象征一种默许的接受，使良善的情感能从真理中被引入。这可以从以扫的推辞中看出，虽然表面上推辞，但实际上包含了同意的意思，因为他最终还是接受了礼物。

当一个人推辞后又接受时，其目的有时是为了引入更深的情感。通过这种方式，情感得到增强，从而使人不仅仅是从"善思"（好的思考）转变为"善愿"（好的意愿）。主引导人的灵性生活，使用的方法几乎与人在社会生活中引导他人的方式相似。在社会生活中，出于礼节先推辞然后接受是常见的，这样做的目的是为了通过情感而非仅仅思考来行动。如果完全不接受，对方所意图的目的就会落空。正是这个目的促使接受者更加专注地思考那事物，从而发自内心地愿意接受。

【2】在灵性生活中，这种良善与真理的结合过程并不像在世俗生活中那样明显可见，这是因为很少有人真正经历良善与真理的结合，也就是说，很少有人真正经历重生。而且，即使是那些少数被重生的人也不会对这些过程进行反思，事实上他们也无法反思，因为他们不知道什么是灵性的良善，不理解什么是真正意义上的仁义和邻舍。

由于缺乏这些基本认识，他们也无法形成关于信仰之真理的内在观念。此外，人们往往将灵性生活与日常的世俗生活截然分开，以至于他们不敢从日常生活中汲取任何关于灵性生活的观念。他们完全不知道这两种生活是相互对应的，也不知道灵性生活实际上通过公民生活表现出来。有些人甚至完全拒绝接受这两者之间的任何比较。

然而事实是，我们只能通过世俗生活中的事物来理解灵性生活，若缺乏前者作为参照，灵性生活的概念就会崩溃，直到最终不再被相信。这一点可以从以下普遍现象明显看出：人们不再相信灵和天使之间像人类一样进行交流，不相信他们会像人类一样讨论诚实和得体、公正和公平、良善和真理，不相信他们能够进行推理（而且比人类更完美），更不用说相信他们能够彼此看见、听见、探索、组成群体、共同生活以及进行其它许多活动。

4367 "雅各说，请不要"象征情感的起源。这一点可以从前面刚刚讨论的内容中看出。拒绝接受礼物实际上暗示了一种情感，这种情感在此处通过雅各说的"请不要"这一表达而明显显现出来。因此，很清楚地可以看出，这是一种情感的起源或开端。

4368 "若我在你眼中蒙恩，请从我手中接受我的礼物"象征情感的相互回应，使其得以引入，这一点可以从前后文中看出。这里讨论的是在自然层面上良善与真理的结合，具体来说是关于从良善向真理灌输情感。雅各所送礼物被拒绝的目的是为了向真理灌输情感，这一点在前面4366节已经说明。因此，通过前面紧接着的话"请不要"，表示了情感的起源（参4367节）。所以，通过这些话"若我在你眼中蒙恩，请从我手中接受我的礼物"，表示情感的相互回应，使其得以引入。因为他是出于善意，即出于情感而说这些话的。因此在后文中提到他"催促他"接受。

【2】通过情感的相互回应，即从良善（以扫）向真理（雅各）的引入，我们理解为对真理的情感。有两种天堂的情感，即对良善的情感和对真理的情感，关于这些我们前面已多次讨论过。对真理的情感除了源于良善之外别无来源；情感本身就是从良善而来的，因为真理本身没有生命，而是从良善接受生命。因此，当人被真理所感动时，这感动并非来自真理本身，而是来自流入真理并产生情感本身的良善；这就是这里所说的"情感的相互回应，使其得以引入"的意思。

众所周知，教会中有许多人被主的圣言所感动，并花费大量精力阅读它，但很少有人以接受真理教导为目的。大多数人只是停留在自己的教条上，只试图从圣言中寻找确认；这些人看起来好像是在真理的情感中，但实际上并非如此。只有那些喜爱接受真理教导的人，也就是渴望知道什么是真理，并为此目

的研究圣言的人，才真正处于对真理的情感中。除了那些处于良善中的人，即那些爱邻舍之人，更进一步说，爱主之人以外，没有人能有这种情感。在这些人中，良善本身流入真理并产生情感，因为主在那良善中同在。

【3】这可以通过以下例子来说明：那些处于真正仁义之良善中的人，当他们读到主对彼得说的这些话：

> 我告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。（《马太福音》16:15-19）

这些人，即那些出于真正仁义之良善而对真理有情感的人，喜爱接受关于这些话含义的教导。当他们听说这里的"磐石"（教会要建造在其上的）象征仁义的信仰，因此"彼得"也象征这信仰，所以开启和关闭天堂的钥匙是赐给了这信仰（参《创世记》22章前言），他们就会因这真理而喜悦并受感动，因为这样一来，这权柄只属于主，信仰是从主而来的。

但那些不是出于真正仁义之良善而对真理有情感的人，而是出于其它良善，更甚者是出于自我之爱和世俗之爱的人，他们不会被这真理所感动，反而会悲伤，甚至愤怒，因为他们想把这权柄归于神职人员。他们愤怒是因为这样他们就失去了统治权，他们悲伤是因为他们失去了被尊崇的地位。

【4】再举一例：那些处于真正仁义之良善而对真理有情感的人，如果他们听说仁义构成教会，而非与仁义分离的信仰，他们会欣然接受这真理；但那些出于自我之爱和世俗之爱而对真理有情感的人，则不会接受。

同样，那些处于真正仁义之良善而对真理有情感的人，当他们听说对邻舍的爱不是源于自己而是源于主时，他们会感到喜悦；但那些出于自我之爱和世俗之爱而对真理有情感的人，不会接受这真理，反而会强烈辩护说这爱是从自己开始的；因此他们也不知道什么是"爱人如己"。

那些处于真正仁义之良善而对真理有情感的人，当他们听说天上的福乐在于出于善意为他人行善，而不求任何自我目的时，他们会感到喜悦；但那些出于自我之爱和世俗之爱而对真理有情感的人，不愿接受这点，甚至无法理解。

【5】那些处于真正仁义之良善而对真理有情感的人，当他们被教导说外在人的行为若不是源于内在人，也就是源于善意，就毫无价值时，他们会欣然接受；但那些出于自我之爱和世俗之爱而对真理有情感的人，则赞美外在人的行为，却不关心内在人的善意，甚至不知道内在人的善意在死后仍然存留，而与之分离的外在人的行为是死的，且会消亡；其它各方面也是如此。

从这些可见，信仰的真理绝不能与任何人结合，除非他处于真正仁义的良善中，因此只能与良善结合；同时，对真理的一切真正情感都源于那良善。每个人都可以从日常经验中得到证实，即处于邪恶中的人不信，而处于良善中的人则信；由此明显可见，信仰的真理与良善结合，绝不与邪恶结合。

4369 "因为我见了你的面，如同见了神的面，你也接纳了我"象征通过内在领受而相互注入的情感。这可从"见面如见神的面"的含义得知，它表示通过内在领受而来的情感。因为"面"象征内在之物（参358，1999，2434，3527，3573，4066节）；而"神的面"象征一切良善（参222，223节），当这良善流入时，就给予内在领受的情感。从"接纳我"的含义可知，这是被注入的情感。这确实是被注入的情感，从上面刚才所说关于情感注入的内容可以看出，因此也符合上下文的连贯性。

4370 "请收下我带来的这祝福"象征将要与自然层面的神性良善结合的神性事物。这可从这里"祝福"的含义得知，它指的是在前面第32章第14－15节中提到的那些事物。通过这些东西所象征的是神性良善和真理及其服务性的事物，借此可以进行引导（参4263-4264节）。关于这些将要与神性自然良善结合的事，在上面4364节已经解释过了。

4371 "因为神恩待我"象征这源于圣治，这一含义可从上文第4359节的解释中得到证实。

4372 "使我拥有这一切"象征他的属灵财富，这一含义可从"他所拥有的一切"这一表述中看出。这里所指的是他的"羊群和牛群"，如先前所示，它们象征着良善与真理，这些就是所谓的属灵财富。属灵财富是与真理相关的概念，而这些财富的用途则与良善相关。

4373 "他再三地求他，他才收下了"象征那些事物是通过神性良善所激发的情感从真理的良善中引入的。这可从上文第4364节开始所解释的内容中得知。真理的良善被神性良善所激发的情感本身通过"他再三地求他"这一表述得到证明，正如上文第4366节所述。

关于这些经文中所论述的真理的情感，我们需要进一步了解，虽然它看似来自真理并存在于真理之中，但它实际上并非来自真理，而是来自良善，因为真理本身没有任何生命，除非这生命来自于良善。这种情况类似于身体中的生命，虽然生命似乎属于身体，但实际上它属于灵魂，甚至也不仅仅属于灵魂，而是通过灵魂来自第一生命，即来自主，尽管它显得好像是身体自己的生命。这就像我们在镜子里看到的影像一样，虽然影像看似存在于镜子中，但实际上只是流入（或投射）进来的形象的反映。

【2】这些前面经文的内在意义是怎样的呢？对那些只关注历史叙述的人来说，这意义并不明显，因为他们只看到以扫、雅各和预先送出的礼物的故事，不知道"以扫"其实代表着自然层面的神性良善，"雅各"代表着将要与神性良善结合的真理，而他们友好的交谈则象征着由良善激发的真理情感。然而，当人们阅读这些历史叙述时，天使们的理解方式却完全不同。天使们只有灵性的观念，在他们那里，历史意义自然转变为灵性意义。这样，天使的思想与人类的思想形成对应关系。正是这种永恒的对应关系使圣言成为神圣的，因为字义通过提升而转化为灵义，这种提升一直延伸到主那里，在那里是纯粹的神性。这就是圣言的灵感所在。

4374 第十二节至第十六节　以扫说：“我们起身前行吧，我将去到你旁边同行。” 雅各对他说：“我主知道孩子们幼嫩，我这里的羊群和牛群正在哺乳，如果一天驱赶它们，所有的群畜都会死去。请我主在他的仆人前面走，我将缓慢前行，按照我面前工作的脚步和孩子们的脚步，直到我来到我主那里，到西珥。”以扫说：“请让我安置一些与我同行的民在你这里。”雅各说：“为何如此？愿我在我主眼中蒙恩。” 那日以扫回到他自己的路上，往西珥去了。

"以扫说：我们起身前行吧"象征一种连续性；"我将去到你旁边同行"象征将要结合；"我主知道孩子们幼嫩"象征尚未获得神性生命的真理；"我这里的羊群和牛群正在哺乳"象征内在和自然的良善尚未获得神性生命；"如果一天驱赶它们，所有的群畜都会死去"象征需要时间和渐进过程，否则它们不能存活，因此需要为结合做准备；"请我主在他的仆人前面走"象征更普遍的临在；"我将缓慢前行"象征渐进的预备状态；"按照我面前工作的脚步"象征根据普遍的事物；"和孩子们的步伐"象征根据那里的真理；"'直到我来到我主那里，到西珥'"象征直到它们能够结合；"西珥"象征自然层面中属灵与属天的结合；"以扫说：请让我安置一些与我同行的民在你这里"象征良善的真理的某些元素将被结

合；"雅各说：为何如此？愿我在我主眼中蒙恩"象征由于内在的临在而产生的启明；"那日以扫回到他自己的路上，往西珥去了"象征当时神性自然良善的状态，此时已与真理的良善结合；"路"相对而言象征真理的良善。

4375 "以扫说：'我们起身前行吧'"象征一种连续性，特别是指良善与真理的结合过程。从"起身和去"的表达中可以清楚看出，这些词语包含着向前推进的意思。在接下来内文的内在意义中，我们能够发现这种进展和连续性的概念贯穿始终。

4376 "我将去到你旁边同行"象征将要结合。从"去到你旁边同行"的表达中可以看出，它意味着连接或附着，在这个上下文中特别指的是良善与真理之间即将发生的结合。

4377 "我主知道孩子们幼嫩"象征尚未获得神性生命的真理。这可从"孩子们"或儿子们表示真理的含义得知，正如第489，491，533，1147，2623，3373节所述。而"幼嫩"则表示新生的状态，意味着虽已获得某种生命，但尚未获得真正的生命，在此特指神性生命，因为这段经文讨论的是主在神性自然层面的荣化过程。

这些概念可以通过人重生的过程来理解，因为人的重生正是主荣化的一个缩影。正在重生的人如同新生儿一样，需要经历各个成长阶段：婴儿期、儿童期、青少年期或青年期，直至成年期。这是因为重生的人实际上是在灵性上重新出生。

当人处于灵性的婴儿阶段时，他内在的真理虽然具有生命，但这还不是真正灵性的生命。此时的真理仅是普遍性的，缺乏具体细节，良善与这些真理的结合也仅发生在外在层面，而非内在层面。随着人逐渐进入后续的灵性成长阶

段，内在的结合才会逐步发生。这种灵性婴儿状态正是由"幼嫩的孩子们"所象征的，同样也体现在后文中"我这里的羊群和牛群正在哺乳，如果一天驱赶它们，所有的群畜都会死去"这一描述中。

4378 "我这里的羊群和牛群正在哺乳"象征内在和自然的良善尚未获得神性生命。"羊群"象征内在的良善（参2566，3783节）；而"牛群"则象征外在或自然层面的良善（（参2566，2180，2781节）。"哺乳"一词同样表示新生状态，在此特指在自然层面中正在诞生的灵性事物。在人重生的婴儿期阶段，灵性事物虽然存在但仅处于潜在状态，因为灵性的生命是从各个年龄阶段逐渐显现的，这个过程类似于从卵中孵化。从这个角度看，婴儿期就像是儿童期的"卵"，儿童期又如同青少年期和青年期的"卵"，而这些阶段则是成年期的"卵"。这意味着人在灵性上是不断诞生、持续发展的。通过这种理解，我们可以明白为什么"正在哺乳的羊群和牛群"象征着尚未获得神性生命的内在和自然的良善。这些概念也可以与前文第4377节关于婴儿期状态的解释相互参照，获得更全面的理解。

4379 "如果一天驱赶它们，所有的群畜都会死去"象征需要时间和渐进过程，否则它们不能存活，因此需要为结合做准备。这一含义可从整段经文的上下文序列中理解。在前面的内容中，经文论述的是良善与真理结合的一般原则，而在这里则具体展开了同一主题的细节。这段内在意义描述的正是真理注入良善的过程。虽然通过一般性的解释可以稍微理解这个过程的性质，但其中包含的无数奥秘却无法完全展现。

这些深奥的奥秘只有那些处于天堂之光中的人才能完全领悟。而对于那些处于世界之光中的人来说，只有当天堂之光被允许照入世界之光时，他们才能对这些奥秘形成一些粗略的概念。

【2】这一真理可以从人重生过程中所经历的各个阶段得到充分证明。就像一个新生命的发展过程，前一个状态相对于后一个状态总是如同卵与孵化的关系，表明人在灵性上不断地被孕育和重生。这种持续发展的过程不仅发生在人世间的生活中，甚至当人进入来生后，这种发展仍将持续到永恒。然而，无论发展到何种程度，人永远无法完全超越那些仍待发展的无限可能性，就像卵永远面对着更广阔的发展空间。由此可见，关于人的重生过程存在着无数奥秘，而人类几乎不了解其中任何一点。这也说明了内在意义中包含了何等丰富的内容，特别是在这里所讨论的良善如何逐渐注入真理的状态和方式方面。

4380 "请我主在他的仆人前面走"象征更普遍的临在。这可以从"走在某人前面"的含义理解出来，特别是在这里讨论良善与真理结合的语境中，它表示一种更普遍的临在。

关于通过良善与真理结合而发生的重生过程，其运作方式是：良善扮演主动角色，而真理则处于被动接受的状态。当良善将自己应用于真理并逐渐与之结合时，表面上看似乎是真理在做出反应，但实际上并非如此。真正起反应作用的不是真理本身，而是已经与真理结合或附加的良善通过真理表现出来。这种附加关系正是我们所理解的"更普遍的临在"。

虽然我们讨论的是"良善与真理的结合"，但实际指的是拥有良善与真理的人，因为这些概念离开了人这个主体就无法被真正讨论。在天堂中，天使们通过抽象概念来思考和交谈，这是因为他们不将良善和真理归功于自己，而是归于主，并且因为来自主的良善和真理充满了整个天堂。这种通过抽象概念表达的说话方式在古人中也是很常见的。

4381 "我将缓慢前行"象征渐进的预备状态。这一含义可以从"缓慢前行"的意义中得知。在这段经文中，讨论的是良善如何逐渐灌输到真理中，以及真理如何接受良善，这一过程体现为一种连续渐进的预备状态。

4382 "按照我面前工作的脚步"象征按照普遍的事物，这可从前文内容中得知。"工作的脚步"指的是先前提到的那些事情："孩子们幼嫩，我这里的羊群和牛群正在哺乳，如果一天驱赶它们，所有的群畜都会死去"。从前文中已经明确，这表示按照普遍事物的规律行事。

文中使用"工作的脚步"以及随后的"孩子们的脚步"这样的表述，是因为“脚"象征着自然层面（参2162，3147，3761，3986，4280节），而本段正是在讨论自然层面的事物。

4383 "按照孩子们的脚步"象征着根据那里的真理，这从"孩子们"或儿子们表示真理的含义可知，这一点在前文中已多次提及。这里所说的真理，是指普遍事物中的真理，因为普遍事物就是在第4378节中比作“卵”的那些事物。在普遍事物中包含着特殊事物，而在特殊事物中又包含着个别事物（参4325，4329，4345节）。

在最初的状态，即婴儿期的状态中，特殊事物以及其中的个别事物是潜在存在的，随后它们逐渐显现并实际发挥作用，如此循序渐进。那些正在重生的人就是这样被主引导的，他们首先被灌输普遍的事物，其中包含着随后会出现的那些事物，这些事物也按照难以理解的次序和系列逐渐显现。

所有的事物，无论整体还是个别，都被主预见，甚至预见到它们在永恒中将会如何。因此，普遍的真理只有在与正在重生之人身上的良善相结合时，才能适应特殊的真理，而特殊的真理又能适应个别的真理。

【2】然而，这些特殊事物，甚至特殊事物中的个别事物，与更高层次的事物相比，也不过是相对的普遍事物，因为即使在个别事物中也包含着无数的内容。天使们也承认这一点，尽管他们相对于人类拥有难以言表的智慧，但他们知道自己只了解相对最普遍的事物，而他们不知道的事物是无限多的。他们不敢称之为无限，因为有限与无限之间不存在任何可比性和比例关系。从这里我们也可以推断出圣言的性质。圣言因其神性本质，从最初的起源就包含无限的内容，因而包含着难以言表的事物。这些事物属于天使的智慧境界，而最终呈现给人类的只是那些适合人类理解力的内容。

4384 "直到我来到我主那里，到西珥"象征直到它们能够结合，即雅各所代表的真理与以扫所代表的良善能够结合。这可以从"西珥"的含义得知，它象征属灵事物与属天事物在自然层面的结合，即信仰的真理与仁义的良善的结合。在自然层面上与真理结合的良善，以及在至高意义上主的神性自然层面中与真理结合的良善，就是圣言中这些经文所特指的西珥的含义。

在摩西五经中关于以色列子民的预言中说：

耶和华从西乃而来，从西珥显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临。（《申命记》33:2）

在巴兰的预言中说：

我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。……以东必为产业，西珥也必为产业，就是他的仇敌之地；以色列必行事勇敢。（《民数记》24:17-18）

在底波拉和巴拉的歌中也说：

耶和华啊，你从西珥出来，由以东地行走，那时地震天漏，云也落雨。山见耶和华的面就震动，西乃山见耶和华以色列神的面也是如此。（《士师记》5:4-5）

《以赛亚书》中还说：

有人声从西珥呼问我说：“守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？”守望的说：“早晨将到，黑夜也来。”（《以赛亚书》21:11，12）

有关西珥的这些经文，前文第4240节中所引述的内容可供参考。

4385 "以扫说：'请让我安置一些与我同行的民在你这里'"象征良善的真理的某些元素将被结合。这可从"安置在你这里"象征结合，以及从"与我同行的人”象征良善的真理的某些元素这一含义得知。"（人）民"象征真理（参1259，1260，2928，3295，3581节），因此"与我同行的人"是指良善的真理。关于什么是良善的真理，前面已多次解释过，它们是从良善所产生的真理，是当良善通过内在人流入外在人时所带有的真理。这些真理就是由"同着他（以扫）有四百人"所象征的（参4341节）。此处提到"与我同行的人中"，因此指的是这些良善真理中的某些元素。

4386 "雅各说：为何如此？愿我在我主眼中蒙恩"象征由于内在的临在而产生的启明。这可从这种顺服的表达方式所包含的内容看出，因为通过这种表达方式，直接的临在被拒绝，而远距离的临在——即内在的临在——被接受，启明就是由这种临在所带来的。

4387 "那日以扫回到他自己的路上，往西珥去了"象征当时神性自然良善的状态，此时已与真理的良善结合。这可从以下含义得知："日"象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462节），因此"那日回去"是指他当时所处的

状态；"以扫"象征神性自然层面的良善（参4340节）；"路"象征真理（参627，2333节），此处指真理的良善，即意愿和行动中的真理（参4337，4353节）；"西珥"象征真理与良善的结合（参4384节）。将这些含义汇集为一个整体意义，显然这些话象征神性自然良善的状态，此时已与真理的良善结合。

【2】这些话所象征的意义，从它们的历史意义上完全看不出来，但这些却是在灵义或内义中所包含的内容。因为在人里面的天堂，也就是与他同在的天使，完全不关心世俗的历史事件，他们不知道以扫是谁，西珥是什么，也不思考以扫回去的那一天，更不思考往西珥的路，而是从与这些事物相对应的灵性事物中获取观念，并在同一瞬间领会其中的意义。

对应关系就是这样起作用的，这几乎就像一个人用另一种语言说话，而另一个人能立即从自己的理解中领会意义，不被那些发音和发音方式不同的词语所阻碍。圣言的内在意义就是这样，它完全符合天使所使用的普通语言，或者说符合他们灵性思维的言语。他们的言语是灵性的，因为他们的思维来自主所赐的天堂之光。

4388 第十七节至第二十节 雅各就往疏割去，为自己建造房屋，又为所得的搭棚，因此他给那地方起名叫疏割。雅各到了示剑的撒冷城，就是在迦南地。他从巴旦亚兰来的时候，在城前安营。他从示剑之父哈抹的儿子们手中，用一百块钱买了支搭帐棚的那块田地。他在那里设立祭坛，起名叫伊利·伊罗伊·以色列。

"雅各就往疏割去"象征当时从真理而来的良善的生命状态；"为自己建造房屋"象征在那状态中从真理而来的良善的增长；"又为所得的搭棚"象征着类似的过程，但针对的是共同层面上的事物，即当时从真理发展而来的良善；“因此他给那地方起名叫疏割”象征那状态的性质。"雅各到了示剑的撒冷城"象征信

仰的内在真理处于平安的状态；"就是在迦南地"象征在主的王国中；"他从巴旦亚兰来的时候"象征在先前状态之后；"在城前安营"象征着应用。“他买了那块田地"象征从那真理而来的良善的占有；"支搭帐棚的地方"象征神圣；“从示剑之父哈抹的儿子们手中"象征这真理的起源来自于一个别处的神性血脉；“一百块钱"象征完全。“他在那里设立祭坛"象征内在敬拜；"起名叫伊利·伊罗伊·以色列"象征来自神性属灵层面。

4389 "雅各就往疏割去"象征一种生命状态，即当时从真理发展而来的良善状态。这一含义源于"雅各"的代表意义，如前所述，雅各代表真理的良善。此处特指当时从真理而来的良善，这良善是由那些从"以扫"之善附加给雅各的元素构成的，关于这些我们已经讨论过了。"往……去"在此意味着生命的秩序和制度，正如第1293节所述，因此代表生命的状态。而"疏割"则象征这种状态的性质，这将在后面的第4391-4392节中详细阐述。

4390 "为自己建造房屋"象征在这种状态下，从真理发展而来的良善得到了增长。这一含义源于"建造房屋"的象征意义，它表示以聪明和智慧装备外在人，如第1488节所述。由于聪明属于真理，智慧属于良善，此处"建造房屋"象征从真理而来的良善的增长。关于"房屋"象征良善，可参见第2233，2234，3128，3142，3652，3720节，而关于真理的良善的含义，在上文第4337和4353节已有说明。

我们已经提到，真理的良善就是意愿和行动中的真理；这真理就是所谓的良善；从这良善产生的良心，被称为真理的良心。这种源于真理的良善，随着人从行善的意愿中实践仁义而增长，也就是说，随着他爱邻舍的程度和方式而增长。

【2】在解释中如此频繁地提到良善和真理，其原因在于天堂中的一切，以及由此而来的主的教会中的一切，都与真理和良善相关联。这两者在总体上包含了教义和生活的所有方面——真理属于教义，良善属于生活。人类的心智在普遍意义上也没有其它对象，只有与真理和良善相关的事物：理智关注真理的事物，意志关注良善的事物。由此可见，真理和良善具有最广泛的意义，而且它们的衍生物在数量上是难以言表的。这就是为什么真理和良善被如此频繁地提及的原因。

4391 "他为所得的搭棚"象征着类似的过程，但针对的是共同层面上的事物，即当时从真理发展而来的良善。这一点可从两方面理解：一方面，"所得的"指的是共同层面上的诸多良善与真理；另一方面，搭建棚子或帐棚与建造房屋有类似的含义，都表示从真理获得良善的增长。两者的区别在于：建造房屋较为特定，因此更内在；而搭建棚子或帐棚更为普遍，因此更外在。前者是为雅各自己、他的妻子和子女们预备的，后者则是为仆人、羊群和牛群预备的。

在圣言中，“棚子”或“帐棚”特指从真理而来的圣洁，与被称为“会幕”的帐棚有所不同。后者象征从良善而来的圣洁（参414，1102，2145，2152，4128节）。在原文中，“棚子”被称为“succoth”，“会幕”则被称为“ohalim”。从本质上看，从真理而来的圣洁实质上是一种从真理而生的良善。

【2】被称为“succoth”的棚子或帐篷的意义，也可以从圣言中的以下经文看出：

> 耶和华神骑着基路伯飞行，在风的翅膀上快飞；他以黑暗为自己的藏身处，以水的黑暗、天空的厚云为他四围的帐幕。（《诗篇》18:11-12）

他又使天下垂，亲自降临；有黑云在他脚下。他坐着基路伯飞行，在风的翅膀上显现。他以黑暗和聚集的水、天空的厚云为他四围的帐幕。（《撒母耳记下》22:10-12）

这些经文论及神圣启示或圣言的意义："使天下垂，亲自降临"象征隐藏圣言的内在意义；"黑云在他脚下"表明在人看来，这些内在意义相对而言是晦涩难明的；圣言的字义本身正是如此。"坐着基路伯飞行"象征神的旨意已经妥善安排；"以黑暗为藏身之处"或"以帐幕为他四围"象征真理的圣洁被隐藏在字义的深处；"聚集的水"和"天空的厚云"分别指圣言的字义，而"天空的厚云"更具体地象征圣言的外在字义。关于"天空的厚云"象征圣言的字义，可以参考《创世记》第十八章序言及第4060节的解释。

【3】通过《以赛亚书》的话可以看出类似的意义：

耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮盖。必有棚子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。（以赛亚书4:5-6）

这里的"云"象征圣言的字义，"荣耀"象征圣言的内在意义，这种象征意义同样可以在《马太福音》24:30、《马可福音》13:26和《路加福音》21:27中看出；而"棚子"则象征真理的神圣。内在真理之所以被隐藏，是因为如果这些真理被揭示出来，人们可能会亵渎它们（参3308，3399和4289）。这一点也可以通过《诗篇》中的话来说明：

你必把他们藏在你面前的隐密处，免得遇见人的计谋；你必暗暗地保守他们在帐幕里，免受舌头的争闹。（《诗篇》31:20）

【4】"棚子"象征真理的神圣，这可以从《阿摩司书》的话中看出：

到那日，我必建立大卫倒塌的棚子，堵住其中的破口，把那破坏的重新建立，像古时一样建造。（《阿摩司书》9:11）

这里的“建立大卫倒塌的棚子”象征恢复已经消失的真理的神圣；“大卫”象征主，特别是与神性真理相关的主（参1888节），因为“王”象征神性真理（参2015，2069，3009节）。由于“棚子”象征真理的神圣，而“住在棚子里”象征由此而来的敬拜，因此在犹太教和以色列教会中设立了住棚节，也称为住棚节的节期（《利未记》23:34，42，43；《申命记》16:13，16）。这个节期也被称为“succoth”或棚子的节期。

4392 “因此他给那地方起名叫疏割（Succoth）”象征那状态的性质。这可以从“起名”的意义看出，即表示某事物的性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）；也可以从“地方”的意义看出，即表示状态（参2625，2837，3356，3387，4321节）。“疏割”所象征的状态性质，即“棚子”象征真理的神圣（参4391节）。“疏割”在《诗篇》中也具有类似的象征意义：

我要分开示剑，丈量疏割谷；基列是我的，玛拿西是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖。（《诗篇》60:6-7；108:7-8）

4393 "雅各到了示剑的撒冷城"象征信仰的内在真理处于平安的状态。象征信仰内在真理所处的平静状态。这可以从“撒冷”的意义看出，即平安的宁静；也可以从“示剑城”的意义看出，即信仰内在的真理。“城”象征信仰的真理（参402，2268，2449，2451，2712，2943，3216节）。“撒冷”象征平安的宁静，这一点可以从大卫诗篇中得知：

在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大。在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所。他在那里折断弓上的火箭、盾牌、刀剑和争战。（《诗篇》76:1-3）

这里“撒冷”象征平安的宁静显而易见，因为经文提到“他在那里折断弓上的火箭、盾牌、刀剑和争战”。此外，“撒冷”在原文中也有“宁静”和“完美”的意义。关于平安的宁静，请参考1726和3696节的解释。处于这种状态的是那些拥有信仰内在真理的人，即那些在信仰和生活中处于内在真理的人。然而，当人们仍停留在外在真理中，尤其是从外在真理转向内在真理时，状态往往是不平静的，因为这时会经历试探的争战。这一点也通过雅各的经历得到体现：他曾因以扫而处于恐惧和焦虑中，而现在则进入了平静的状态。

4394 “在迦南地”象征主的王国。这可以从“迦南地”的意义得知，即主的王国（参1413，1437，1607，3038，3481，3705节）。当人进入信仰和生活的内在真理时，他便处于主的王国中，同时也进入了平静的状态。在这种状态下，他能够以更高的视角审视外在事物，就如同站在高山之巅俯瞰喧嚣的大海一般。

4395 "他从巴旦亚兰来的时候"象征在先前状态之后。这一点从"他来的时候"的含义看出，表示"之后"；指向前一阶段的结束；而"巴旦亚兰"象征良善和真理的外在知识（参3664，4107，4112节），这些知识是引导人进入真正良善和真理的媒介。在巴旦亚兰居住的"拉班"象征这种良善的情感倾向（参3612，3665，3778，3974，3982，3986，4063，4189，4206节）。因此，"从巴旦亚兰来"描述了一个内在提升的过程——人从外在的真理与良善转向内在的真理与良善，从较低的状态进入更高的精神境界。

4396 "他在城前安营"象征一种内在的应用过程，特别是与真理之善相协调融合。在此处，"安营"虽原本指按秩序排列（参4236节），但在这段经文中特指应用或适应的行为，因为它描述的是带着牲畜和羊群在某地定居下来（参4364节）。“城前"这一表述象征着朝向真理之善的方向，其中"脸面"代表内在特质（参358，1999，2434，3527，3573，4066节），体现了善与真的情感，正如这些情感能从人的面部表情显露出来一样。而"城"本身则象征真理（参402，2268，2449，2451，2712，2943，3216节）。

4397 “他买了那块田地"象征从那真理而来的良善的占有。这从"购买"的意义可知，即为自己占有；以及从"那块田地"的意义可知，这是指从那真理而来的良善；"田地"象征教会中的良善方面，因此它代表良善（参2971，3196，3317，3500，3508，3766节）。

4398 "支搭帐棚的地方"象征神圣。这种象征意义源于"帐棚"在内义上代表神圣的事物，正如在414，1102，2145，2152及3210节中所解释的那样。

4399 “从示剑之父哈抹的儿子们手中"象征这真理的起源来自于一个别处的神性血脉。关于这一含义的完整解释将在下一章中展开，届时会详细讨论哈抹和示剑的意义。

4400 "一百块钱（原文是‘一百克西他’）"象征圆满或完全。这源于"一百"在内在意义上代表圆满状态，如2636节所述。不过在此处，"一百"更确切地表示"很多"，因为这段经文讨论的是如何占有来自内在真理的良善，这些内在真理由"示剑之父哈抹的儿子们"所象征（参4399节）。"克西他"作为一种钱币，在内在意义上代表这类真理。这个词本身就源自表示真理的词语，正如在《诗篇》60:4中所见。关于良善如何与这些真理结合的进一步解释，将在4402节中详细讨论。

4401 “他在那里设立祭坛"象征内在敬拜。这种象征意义源于"设立祭坛"在内义上代表敬拜活动。祭坛是主的主要代表符号，如921，2777和2811节所述，因此也成为敬拜的主要象征。此处所指的敬拜特指源自神性之属灵层面的内在敬拜形式，这一点将在接下来的内容中详细阐述。

4402 "起名叫伊利·伊罗伊·以色列"象征来自神性属灵层面，即内在的敬拜。这一含义源于“伊利·伊罗伊”的意义（将在后文详述）以及“以色列”所表示的属灵意义（参4286，4292节）。

从本章第17节至此所阐述的内容，其核心在于：本章在最高意义上讲述主如何使他自身的自然层面神性化。然而，由于这些关于主的至高意义超越了人类思维的理解范畴，属于纯然的神性领域，因此可以通过更贴近人类理解的事物来阐明，即通过主如何重生人的自然层面来说明。实际上，本章的内义也同时论述了人之自然层面的重生过程，因为人的重生正是主得荣耀过程的一个映像（参3138，3212，3296，3490节）。主按照神性秩序使自己得荣耀，即成为神性；他也按照同样的秩序使人重生，使人成为属天的和属灵的。此处特别强调如何使人成为属灵的，因为“以色列”正是象征着属灵之人。

【2】属灵之人并非内在理性之人，而是内在自然之人；内在理性之人即所谓的属天之人；属灵人与属天人之间的区别，前文已多次论述。人之所以成为属灵的，是通过他里面的真理与良善相结合，即信仰之事与仁义之事相结合，这种结合发生在他的自然层面中；在那里，首先是外在真理与良善结合，然后是内在真理与良善结合。关于外在真理在自然层面中的结合，本章从第1节到第17节已有论述；关于内在真理与良善的结合，则从第17节到章末有所阐述。内在真理与良善的结合，唯有通过从内在人流入外在人的启示才能实现；通过这种启示，神性真理仅能以一种普遍的方式显现，就像无数物体对眼睛而言只是模糊的一团，没有清晰的区分。这种启示，使真理只能以普遍方式显现，由以

扫对雅各的话所象征："请让我安置一些与我同行的民在你这里"，以及雅各的回答："雅各说：为何如此？愿我在我主眼中蒙恩"，关于这点，请参见第4385，4386节。

【3】关于属灵之人相对而言处于模糊状态的论述，可参见第2708，2715，2716，2718，2831，2849，2935，2937，3241，3246，3833节。此处所说的属灵之人，正是由"以色列"所象征的（参4286节）。之所以称为属灵之人，是因为天堂之光（包含聪明与智慧）流入人内在的世界之光，使天堂之光的事物在世界之光的事物中得以呈现，从而建立对应关系。属灵本身，从本质上看，就是来自主的神性之光，因此也是真理的聪明以及由此而来的智慧。这光在属灵之人中，落在他信仰的事物上，他相信这些是真理；而在属天之人中，则落在爱的良善上。然而，这些事虽然对那些处于天堂之光的人来说是清晰明了的，但对那些处于世界之光的人——也就是当今大多数人——来说，却是模糊难解的，甚至可能模糊到几乎无法理解的程度。尽管如此，由于这些事在内义中被论及，且它们本身就是这样的性质，我们不应回避而应揭示它们。启示的时刻终将到来。

【4】祭坛被称为"El Elohe Isarel"（伊利·伊罗伊·以色列，或者以色列之神的神），通过它象征来自神性属灵的内在崇拜，这是因为"El Elohe"在最高意义上与神性属灵是相同的，“以色列”也是如此。关于以色列代表主的神性属灵，以及在象征意义上代表主的属灵教会，或者说，代表具有这种性质的人，请参见第4286和4292节。

"El Elohe"在原文中意为"神之神"，严格按照字面理解是"众神之神"。在圣言中，耶和华或主在许多地方被称为单数形式的"El"，也被称为"Elohe"，同时也被称为复数形式的"Elohim"，这两种形式有时在同一节或同一段中都出现。不了解圣言内义的人无法知道为何如此。关于"El"包含一种含义，"Eloh"包含

另一种含义，而"Elohim"又包含另一种含义，每个人都可以从以下事实判断：圣言是神性的，即源自神性，因此它的每个词语，甚至最小的一点一划都是受到启示的。

【5】"El"被提及时所包含的意义，以及"Elohim"所包含的意义，可以从前面多处已经说明的内容中看出，即当论及真理时，就称为El和Elohim或神（参709，2586，2769，2807，2822，3921，4287节）。因此，在最高意义上，El和Elohim表示神性属灵，因为这与神性真理是相同的，但区别在于："El"表示意志和行动中的真理，这与真理的良善是相同的（参4337，4353，4390节）。"Elohim"用复数形式是因为神性真理包含从主而来的所有真理；因此，天使在圣言中有时也被称为elohim或诸神（参4295节），这一点从下文引用的圣言段落中也将明显看出。

既然"El和Elohim"在最高意义上表示主的真理方面，它们也表示主的能力方面，因为能力是真理的属性，良善通过真理在施展能力时发挥作用（参3091，4015节）。因此，在圣言中论及源于真理的能力时，主被称为"El和Elohim"或“神”；因此，在原文中，El也表示强大者。

【6】关于El和Elohim或神在圣言中被用于指神性属灵，或者说，神性真理，以及由此而来的神性能力，还可以从以下经文中看出：

> 夜间，神在异象中对以色列说：“我是你父亲的神之神（El Elohe）。你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。"（《创世记》46:2，3）

在这里，因为是对以色列说的，他将"使他成为大族"，并且论及真理及其能力，所以称为El　Elohe，这在最接近的意义上表示众神之神。Elohim在最接近的意义上是众神，因为它们指的是真理和由此而来的能力，这一点在同一书中也很明显：

雅各在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒·伯特利（（El-Beth-El））；因为他逃避他兄弟的时候，神（Elohim）在那里向他显现。（《创世记》35:7 ）

摩西五经中还说：

因为耶和华－你们的神－他是万神之神，万主之主，至大、有能力、可畏的神（El）　（《申命记》10:17 ）

在这里，万神之神用Elohe　Elohim表达，然后神用El表达，归于他的是伟大和能力。

【7】《诗篇》中说：

因耶和华为大神（El），为大王，超乎万神（elohim）之上。……地的深处在他手中；山的高峰也属他。（《诗篇》95:3，4）

在这里，称为神或El是因为论及神性真理和由此而来的能力。同样称为万神是因为论及由此而来的真理。"王"在内在意义上象征真理（参1672，2015，2069，3009，3670），因此"为大王，超乎万神之上"所包含的意义是明显的。"地的深处"也是教会的真理，被称为"山的高峰"是因为源自良善的能力。

在天空谁能比耶和华呢？神的众子（elim）中，谁能像耶和华呢？神（El）在圣者的会中……更可畏惧。耶和华－万军之神啊，哪一个大能者像你耶和华？"（《诗篇》89:6-8）

在这里，"神的众子或elim"指神性真理，关于这些真理所表示的能力是明显的，因为经文说："耶和华－万军之神（El）啊，哪一个大能者像你耶和华？"

【8】经上还说：

神的众子啊，你们要将荣耀、能力归给耶和华。（《诗篇》29:1）

他们俯伏在地，说：“万人之灵的神啊（El elohe）。”（《民数记》16:22）

我曾说：你们是神（elohim），都是至高者的儿子。（《诗篇》82:6；《约翰福音》10:34）

在这里称为神是因为真理，因为"儿子"象征真理（参489，491，533，1147，2628，3373，3704节）。

你们要称谢万神之神（Elohe elohim）……称谢万主之主。（《诗篇》136:2，3）

王必任意而行，自高自大，超过所有的神（el），又用奇异的话攻击万神之神（El elohim）。（《但以理书》11:36）

由此可见，El elohe在最接近的意义上是众神之神，而"众神"（或“万神”）在内在意义上是指从主而来的真理。

【9】关于El或神在单数形式中被用于指源自神性真理的能力，或者说源自主的神性属灵层面的能力，可以从以下经文中得到证实：

我手中原有能力（El）害你。（《创世记》31:29）

你的手无力（El）。（《申命记》28:32）

因手中有能力（El）。（《弥迦书》2:1）

"手中有神"就是拥有能力；关于"手"表示能力，可见于大卫的诗：

我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：你是我的父，是我的神（El），是拯救我的磐石。（《诗篇》89:25，26）

这里论及源自真理的能力。另一处还说：

恶人心里说：神（El）竟忘记了，他掩面永不观看。耶和华啊，求你起来；神（El）啊，求你举手……恶人为何轻慢神（Elohim）呢？（《诗篇》10:11-13）

【10】经上还说：

耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神（El），我的磐石。（《诗篇》18:2）

剩余的民，就是雅各家所剩余的，必归回全能的神（El）。（《以赛亚书》10:21）

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神（El）、永在的父、和平的君。（《以赛亚书》9:6）

看哪，神（El）是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕。因为主耶和华是我的力量。（《以赛亚书》12:2）

我是神（El），自从有日子以来，我就是神；谁也不能救人脱离我手。我要行事，谁能阻止呢？（《以赛亚书》43:12，13）

这里论及能力。经上还说：

大能的神（El），名为万军之耶和华。（《耶利米书》32:18）

我借着我的神（El）跳过墙垣。至于神（El），他的道是完全的；耶和华的话是炼净的……除了耶和华，谁是神（El）呢？除了我们的神（Elohim），谁是磐石呢？神（El）是我坚固的保障。（《撒母耳记下》22:30-33）

神（El）非人，必不致说谎；也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？……神（El）领他们出埃及，他们似乎有野牛之力…到了适当的时候，必有人论到雅各，论到以色列说：神（El）为他行了何等的大事！（《民数记》23:19，22，23）

在内在意义上，这段经文论及能力和真理。

【11】神（El）领他出埃及，如同独角兽的力量；他必吞吃敌国，打碎他们的骨头，用箭射透他们。（《民数记》24:8）

这里"独角兽的力量"表示源于良善的真理之能力（参2832节），此外在圣言的许多其它地方也有类似表述。

在圣言中，许多词语常具有相反的意义，单数和复数的"神"也不例外。当论及伪谬和源于伪谬的能力时，这些名称也会被使用。例如：：

地狱中勇士的诸神（elim）必与他说话。（《以西结书》32:21）

你们在青翠树下，在一切茂盛的树下欲火攻心，向诸神（elim）发热。（《以赛亚书》57:5）

在这些语境中，"诸神"指的是伪谬，其它地方也有类似用法。

续论“至大之人”及其对应关系：与眼睛和光的对应（一）

4403 我们继续讨论“至大之人”及其对应关系，此处涉及眼睛及光的对应。

灵的情形以及他们属于身体的哪一部分，可以通过他们在我身边的位置、所在的层面及其距离来观察和了解。那些靠近我的灵，大多是整个群体的代表，因为灵群会派遣代表到其他人那里，通过这些代表感知思想和情感，从而进行交流。关于这些所谓的"代表"或"派遣的灵"，蒙主怜悯，将另行论述。

根据观察，这些灵的位置与其功能有着明确对应：出现在头顶上方并靠近头部的，是那些教导并且容易接受教导的人。在后脑勺下方的，是那些安静而谨慎行事的人。在背后靠近的，也是类似的，但有所差异。在胸腔或胸部的，是那些有仁义的人。在腰部的，是那些有婚姻之爱的人。在脚部的，是属于自然层面的人。在脚掌的，则是属于较为粗糙类型的人。

至于那些在面部的灵，根据与面部各感官的对应关系，属于不同的类型：在鼻子处的，是那些具有洞察力的人；在耳朵处的，是那些服从的人；在眼睛处的，是那些聪明和智慧的人；其它部位也各有对应。

4404 外在感官有五种，即触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉，每一种都与内在感官有对应关系。然而，这些对应关系今天几乎无人知晓，因为人们不知道有什么"对应关系"存在，更不知道灵性事物与自然事物之间有对应关系，或者说，内在人的事物与外在人的事物之间有对应关系。

关于感官的对应关系：触觉对应于总体上对良善的情感；味觉对应于对事实性知识的情感；嗅觉对应于对洞察力的情感；听觉对应于对应于学习的情感，以及顺从的情感；而视觉则对应于获得聪明和智慧的情感。

4405 视觉对应于获得聪明和智慧的情感，这是因为身体的视觉完全对应于灵的视觉，即对应于理解。这是因为存在两种光：一种是来自太阳的世界之光，另一种是来自主的天堂之光。在世界之光中并无聪明，但在天堂之光中拥有聪明。因此，人的世界之光的事物被天堂之光的事物照亮的程度，就决定了人拥有聪明和智慧的程度。这正体现了二者的对应关系。

4406 因为眼睛的视觉对应于理解，所以视觉也被归属于理解，并被称为"理解的视觉"。同样，人所感知的事物被称为那视觉的对象。并且在日常言语中也说，当事物被理解时就被"看见"。我们也用"光"和"照明"来描述对事物的理解，由此产生"清晰"的概念；相反地，我们谈到"阴影"和"昏暗"，由此产生"模糊"的概念。这些表达之所以在人类语言中使用，是因为它们与灵性实在相对应。因为人的灵在天堂之光中，而他的身体在世界之光中，是灵在身体中活着并进行思考；因此，许多内在的灵性事物就这样转化为我们的言语表达。

4407 眼睛是面部最高贵的器官，它比人的其它感官器官更直接地与理解能力交流。眼睛被比耳朵更精细的大气所调节，因此视觉能通过比耳朵所感知的言语更短、更内在的途径，直接深入到大脑中的内感官。

某些动物因缺乏理解的能力，在眼眶内有类似辅助大脑的结构，它们的理解能力依赖于视觉。人类则不同，拥有发达的大脑，使得理解的能力不依赖于视觉，反而是视觉依赖于理解力。这一点从人的情感表达中可以清楚看出：自然情感会以代表性方式呈现在面部，而更内在的思维情感则通过眼睛中的某种生命之火和光的振动显现出来，这种振动会根据思维的情感状态而闪耀变化。

人们能够知道并观察到这些现象，即使没有通过知识学习过。这是因为人的灵与另一世界的灵和天使处于同一群体中，这些灵和天使通过明显的感知了解这一点。关于每个人的灵都与另一世界的灵和天使在一个群体中的论述，可参见第1277节、2379节、3644节和3645节。

创世记第三十三章

4408 眼睛视觉与理解视觉的对应关系对那些善于反思的人来说是显而易见的。世界上的物体，它们都从太阳的光中获取某些特质，通过眼睛进入并存储在记忆中，明显地以相似的视觉形式保存下来。从记忆中再现的事物是在内部被看到的，由此产生人的想象力，哲学家称其观念为物质观念。当这些物体更加内在地显现时，它们形成思维，这也呈现为某种视觉形式，但更为纯净，这些观念被称为非物质的，即理解的观念。

内在之光中包含生命，因而也包含聪明和智慧，它照亮内在视觉，并与通过外在视觉进入的事物相遇，这一点清晰可见。同时，内在之光会根据从世界之光而来的事物的排列方式而运作。通过听觉进入的事物，在内部也转变为类似于视觉的形式，这些形式同样来自世界之光。

4409 眼睛的视觉对应于理解的视觉，它同样对应于真理，因为所理解的一切都与真理相关，也与良善相关。这不仅表现为对良善的认知，更包括被良善所感动的情感体验。外在视觉的一切同样与真理和良善相关，因为它们关注对象的对称性，进而关注它们的美感和由此产生的愉悦感。

具有洞察力的人能够看出，自然界中的一切事物，无论整体还是个别，都与真理和良善相关。通过这一认识，人也能了解到整个自然界实际上是主王国的代表性剧场。

4410 通过大量经验我发现，左眼的视觉对应于理解所认识的真理，而右眼则对应于真理的情感，这些情感同样属于理解的范畴。因此，左眼对应于信仰的真理，右眼对应于信仰的良善。

这种对应关系之所以存在，是因为在来自主的光中，不仅有光还有热。光本身代表从主而来的真理，而热则代表良善。这种对应关系也通过流入大脑两个半球的方式得到体现：那些处于良善中的人位于主的右边，而那些处于真理中的人则位于主的左边。

4411 眼睛中的一切结构，无论整体还是个别部分，都在天堂中有其对应物。例如眼睛的三种液体：水状液、玻璃状液和晶状液；不仅是这些液体，还包括眼膜，甚至每一个细微部分。眼睛的内部结构在天堂中有着更为美丽、更加宜人的对应物，但在不同的天堂层级中这些对应关系各有特点。

从主流出的光，当它流入最内层或第三层天堂时，在那里被接收为称作仁义的良善；当它流入中间层或第二层天堂时，无论是直接还是间接流入，都被接收为源于仁义的真理；而当这真理流入最外层或第一层天堂时，无论是直接还是间接流入，都被实质性地接收，并在那里显现为乐园的景象，在其它地方则显现为拥有宏伟宫殿的城市。

这样，对应关系一直延续到天使的外在视觉。在人身上也是如此，在人的最外层即眼睛中，通过视觉以物质方式呈现，其对象是可见世界的事物。处于仁爱和仁义并因此处于信仰中的人，其内在本质正是如此，因为他对应于三层天堂，是一个微型天堂的形象。

4412 在我尘世生活中，有一个我认识的人，但我并不了解他的心智和内在情感。他在来世曾几次与我交谈，但都是短暂地从远处进行。他通常通过愉悦的表象来显现自己，因为他能够呈现那些令人愉快的事物，例如各种颜色和美丽的彩色形态，引入装饰得如天使般美丽的婴儿，以及许多类似的令人愉悦和欢喜的事物。

他通过温和柔软的流注作用于我的左眼眼膜；通过这些方式，他将自己融入他人的情感中，目的是使人愉悦并使他们的生活充满欢乐。天使们告诉我，这样的人对应于眼膜，他们与乐园天堂有交流，在那里真理和良善以实质形式被表现出来，正如上文第4411节所述。

4413 天堂之光本身包含聪明和智慧，这光是从主而来的真理之聪明与良善之智慧，在天使眼前显现为光。通过亲身体验，我有幸得知这一点。我被提升到一种光中，这光闪烁如同钻石放射的明亮光芒。当我沉浸其中时，我感觉自己似乎摆脱了肉体的思想观念，而进入了灵性的观念中，即进入了真理之聪明和良善之智慧的境界。那些源自世界之光的思想观念，此时显得与我疏远，仿佛不再属于我，尽管它们仍模糊地存在。由此我领悟到，人越深入那光中，就越具有聪明。这就是为什么越有聪明的天使，所处的光就越强大、越明亮。

4414 天堂中光的差异与构成天堂的天使群体数量相当，甚至与每个群体中的天使数量相当。这是因为天堂是按照良善与真理的所有差异有序排列的，也就是按照聪明与智慧的所有状态，因而是按照从主接受光的方式排列的。因此，

在整个天堂中，没有任何两处的光是完全相同的，而是根据其与火焰色和白色的混合程度，以及光的强度等级而有所不同。实际上，聪明和智慧本质上就是从主而来的天堂之光的卓越变化形式。

4415 新近抵达的灵魂或新来的灵，即那些在肉身死亡后几天进入来生的人，对来生存在光这一事实感到极为惊奇。这是因为他们带着这样的无知，认为光只能来自太阳和物质火焰。他们更不知道还存在一种能照亮理智的光，因为他们在肉身生活中从未察觉到这种光。更令他们不解的是，这种光竟能赋予思考能力，并通过流入由世界之光形成的形式，呈现出理解的所有内容。

如果这些灵是良善的，为了接受教导，他们会被提升到天堂的群体中，从一个群体到另一个群体，使他们通过亲身经历感知到来生确实存在光，而且这光比世上任何光都更为强烈。同时，他们也会意识到，他们越沉浸在那里的光中，就越具有智慧。

有些灵被提升到天堂之光的氛围中，从那里与我交谈，承认他们从未相信过这样的事实，并表示相比之下，世界之光实际上是黑暗。他们也通过我的眼睛观看世界之光，却只将其感知为一团黑暗的云雾。他们出于怜悯说，人类就生活在这样的光中。

从以上所述，我们也可以理解为什么天堂的天使在圣言中被称为光明的天使，以及为什么主是光，因此是人的生命，正如《约翰福音》1:1-9和8:12所述。

4416 在来生，灵根据他们所处的光而显现出其本质，因为他们所见的光对应于他们感知的光，正如前文所述。那些知晓真理并在内心确认了真理，却过着邪恶生活的人，会显现在一种寒冷的雪白之光中，如同严冬的光。但当他们靠近那些处于天堂之光中的人时，他们的光完全暗淡，变得如同阴影；当他们远

离天堂之光时，随之出现的是一种如同硫磺般的黄色光芒，在这光中他们显得像幽灵，而他们的真理则如同幻象。因为他们的真理属于说服性信仰，这种信仰的特点是他们相信真理只是因为从中获得荣誉、利益和名声，他们对什么是真理毫不在意，只要它被接受即可。

【2】那些处于邪恶并因此陷入伪谬的人，显现在如同炭火般的光中。这种光在天堂之光面前完全变得昏暗。但他们所见的光本身会根据他们所处的伪谬和邪恶程度而变化。由此也可见，为何那些过着邪恶生活的人永远无法从真诚的心智中对神性真理怀有信心。这是因为他们处于烟雾般的光中，当天堂之光照射其中时，对他们而言变得黑暗，使他们的眼睛看不见，心智也无法理解，而且他们会陷入痛苦，有些人甚至陷入昏厥状态。因此，邪恶之人永远不能接受真理，只有良善之人才能接受。

【3】过着邪恶生活的人无法相信自己处于这样的光中，因为他看不见自己的灵所处的光，只能看见眼睛的视觉以及由此而来的自然心智所处的光。然而，若他能看见自己灵的光，并体验当天堂中真理与良善之光流入其中时会变成什么样子，他就会清楚地知道自己离接受那些属于光的事物——即信仰的事物——有多远，更无法浸润那些属于仁义的事物，由此可知他离天堂有多远。

4417 曾与灵谈论生命，即没有人能从自己获得任何生命，而是从主那里获得，尽管他看似是靠自己而活（参4320节）。当时首先讨论了什么是生命，即理智和意志；又因为所有理智都与真理有关，所有意志都与良善有关（参4409节），所以真理的理智和良善的意志就是生命。

但那些好辩论的灵说话了（他们之所以被称为好辩论的灵，是因为他们对一切事情是否如此都要辩论，他们对所有真理大多处于模糊状态）。他们说，即使那些并无真理理智也无良善意志的人也活着，而且认为他们比其他人更有

活力。但对他们的回答是：恶人的生命虽然对他们自己看来是生命，但实际上是所谓的灵性死亡。他们可以从以下事实知道这一点：既然真理的理智和良善的意志是来自神性的生命，那么伪谬的理智和邪恶的意志就不可能是生命，因为邪恶和伪谬与生命本身相反。

【2】为了使他们信服，向他们展示了他们的生命是什么样的。当被看见时，它显得像是来自煤火的光，其中混杂着烟雾。当他们处于这种光中，他们只能认为自己的思想和意志的生命是唯一的生命。这种想法更加根深蒂固，因为真理理智之光（即生命本身之光）对他们而言完全不可见。因为一旦他们进入那光中，他们的光就变得黑暗，以至于他们完全看不见任何东西，因此也不能感知任何东西。

还通过剥离他们从伪谬中获得的快乐来展示他们生命的状态，这在来生是通过分离他们所在群体中的灵来实现的。这样做之后，他们的脸色显得灰暗，如同尸体，可以说是死亡的形象。

至于动物的生命，蒙主怜悯，将在别处论述。

4418 那些在地狱中的人被称为处于黑暗中，但他们之所以被称为处于黑暗中，是因为他们处于伪谬中。正如光明对应着真理，黑暗对应着伪谬：他们处于如同煤火和硫磺的黄色光中，如前所述。这种光之所以被称为黑暗，是因为他们的理智是根据这种光及由此而来的视觉，因为它们是相对应的。这些光之所以被称为黑暗，也是因为这些光在天堂之光面前变成了黑暗。

4419 有一个灵与我同在，他在世上生活时知道很多事情，因此相信自己比所有人都更有智慧。他因此染上了这种恶习，无论在哪里，他都想要掌控一切。他被一个灵群派到我这里，作为他们的媒介或交流工具（参4403节），同时也是为了让他们摆脱他，因为他想用自己的聪明来统治他们，这让他们感到不便。

当他与我在一起时，我有机会和他谈论来自自我的聪明。在基督教世界中，人们普遍认为所有的聪明才智都来自自己，而不是来自神。虽然当他们谈论信仰教义时，他们口头上说所有的真与善都来自天堂，来自神，所有的聪明也是如此，因为聪明就是关于真与善的。

但当那个灵不愿意听这些时，我建议他最好离开，因为他那种自以为聪明的氛围让人感到不舒服。然而，因为他坚信自己比别人更聪明，所以他拒绝离开。

【2】然后，天使们向他展示了什么是来自自我的聪明，什么是来自神的聪明，这是通过不同的光来展示的。在灵界，这类事物能够通过光的变化奇妙地呈现出来。

来自自我的聪明被展示为一种像鬼火一样的光，周围有一圈黑暗的边缘，而且它只能照亮很小的范围。天使们进一步展示，当某个天使群体注视这种光时，它会立即熄灭，就像鬼火在阳光下消失一样。

然后他们展示了来自神的聪明是什么样的，同样是通过光来展示。这种光洁白且明亮，比正午的阳光还要亮，它能照亮各个方向，就像宇宙中的阳光一样无所不在。天使们解释说，聪明和智慧从各个方向进入这光的范围，使人能以几乎无限的直觉领受真理和良善，不过这取决于来自良善的真理的品质。

4420 从这些事实中可以看出，人所见的世界之光对应于天堂之光。因此，人的外在视觉（即眼睛）对应于人的内在视觉（即理解）。同样，在灵界中通过不同的光可以显示出一个人的聪明是什么样的。

4421 关于眼睛和光的对应关系的讨论将在下一章末尾继续。

创世记第三十四章

4422 在进入本章之前，我们需要解释主在《马太福音》24章从第42节到末尾关于世界末日或主降临的话语。这段经文字面上是这样说的：

> 所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，要把他分开，将他的份和假冒为善的人同列；在那里必要哀哭切齿了。（《马太福音》24:42-51）

这些话语的含义可以从其上下文顺序中理解。在福音作者的这整章中，论述的是教会的最后时期，这在内在意义上就是世代的末了和主的降临。这一点可以从对该章所有内容的解释中得到证实，这些解释见于前面各章的序言：第二十六章前的3353-3356节，第二十七章的3486-3489节，第二十八章的

3650-3655节，第二十九章的3751-3757节，第三十章的3897-3901节，第三十一章的4056-4060节，第三十二章的4229-4231节，以及第三十三章的4332-4335节。

【2】在那里也阐述了这些内容在顺序中的含义，即，当主降临后建立的基督教会开始荒废，也就是开始远离良善时，会经历以下阶段：

一、人们开始不知道什么是良善和真理，转而争论这些事；

二、他们轻视良善和真理；

三、随后他们不再从心里承认；

四、之后他们亵渎这些；

五、又因为信仰的真理和仁义的良善仍将在一些被称为选民的人中保存，所以描述了那时信仰的状态；

六、接着描述了仁义的状态；

七、最后论述新教会的开始；

八、以及当旧教会被弃绝而新教会被接纳时，所谓教会内部关于良善和真理的状态；

从这个顺序可以理解上面所引用的那些话（即那一章的最后部分）的含义：它们是对教会中人们的劝诫，要持守信仰的良善，否则他们将灭亡。

4423 关于旧教会的弃绝和新教会的接纳是如何发生的，几乎没有人知道。若不了解人的内在及其状态，以及由此而来的人死后的状态，就无法理解这一过程，只能想象那些来自旧教会的人（他们当中的良善和真理已被荒废，即不再从心里被承认）将会灭亡，或像洪水前的人被洪水淹没，或像犹太人被驱逐出他们的土地，或以其它类似方式消失。

但实际上，当教会被荒废时，即当它不再有任何信仰的良善时，它主要是在其内在状态方面灭亡，因此是在来生的状态方面灭亡。那时天堂从他们那里撤离，因而主也撤离，并转移到其他被接纳代替他们的人那里。因为若地上某处没有教会，天堂就无法与人交流；教会就像地上的至大之人的心脏和肺部（参468，637，931，2054，2853节）。

【2】那时属于旧教会并因此被从天堂移除的人，在其内在方面处于某种洪水之中，这洪水甚至淹没过他们的头顶。当人还活在肉身中时，他自己并不察觉这种洪水状态，但死后就会进入其中。这种洪水在来生清晰可见，它像一片浓密的乌云，环绕着这些人，将他们与天堂隔绝。

那些被这乌云包围的人处于这样一种状态：他们完全无法看见什么是信仰的真理，更无法理解什么是信仰的良善。这是因为天堂之光（其中包含着聪明和智慧）无法穿透这片乌云。这就是被荒废的教会的状态。

4424 主上面引用的话在内在意义上包含什么，无需解释就能明白，因为主在那里不是通过代表性和象征性的方式说话，而是通过比喻的方式。只需要解释最后一节经文的含义，即"要把他分开，将他的份和假冒为善的人同列；在那里必要哀哭切齿了"。"要把他分开"象征与良善和真理的分离和移除。那些拥有良

善和真理知识的人，如那些在教会内部却生活邪恶的人，当他们被从这些知识中移除时，就被称为"被分开"。因为在来生，良善和真理的知识会从他们那里被分离，他们被保持在邪恶中，因此也在伪谬中。

这样做的原因有二：一是防止他们通过良善和真理的知识与天堂交流，又通过邪恶及由此而来的伪谬与地狱交流，从而悬挂在两者之间；二是防止他们亵渎良善和真理，这种亵渎发生在真和善与恶和伪混合时。这也是主对那把银子埋在地里的人所说的话的意思：

> 夺过他这一千，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。（《马太福音》25:28-29；《马太福音》13:12；《马可福音》4:25；《路加福音》8:18）

【2】"将他的份和假冒为善的人同列"表示这样的人将与那些外表上在教义方面显得持守真理、在生活方面显得行善，但内心却不信任何真理也不愿行任何良善的人共享同样的命运。这些假冒为善的人就是这样被区分出来的。当他们的外在被剥去（如同在来生对所有人所做的那样），他们内在的真实本性就会显露出来，即他们既无信仰也无仁义。他们之所以表现出这些外在的品质，只是为了引诱他人以获取荣誉、利益和名声。在荒废的教会中的人几乎都是这样的情况：他们有外在的形式但缺乏内在的实质，因此他们的内在生命被淹没，正如刚才在4423节中所解释的那样。

【3】"在那里必要哀哭切齿了"表示他们在来生的状态，其中"哀哭"代表与邪恶相关的状态，而"切齿"则代表与伪谬相关的状态。在圣言中，"牙齿"象征最低层的自然物，在其真正意义上代表真理，而在相反意义上则代表伪谬。"牙齿"与这些概念相对应，而"切齿"则象征伪谬与真理之间的冲突。

那些只停留在自然层面，仅凭感官谬见行事，除非亲眼所见否则不相信任何事物的人，被称为"在切齿中"。在来生，他们也会感觉自己处于这种状态，并从他们的谬见对信仰的真理作出结论。在关于良善和真理已荒废的教会中，这样的人非常普遍。同样的意义也在其它经文中通过"切齿"表达出来，例如：

> 惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。（《马太福音》 8:12 ）

这里"本国的子民"指的是那些在荒废教会中的人；"黑暗"代表伪谬（参4418节），因为他们处在黑暗中，如同前面提到的浓雾中；而"切齿"则代表伪谬与真理的冲突。类似的表述也出现在《马太福音》13:42，50；22:13；25:30以及《路加福音》13:28中。

概览

4425 这段文字在内在意义上讨论的是雅各的后代，他们如何熄灭了古教会中所有的教义真理。哈抹、示剑以及他们城中的居民，代表了这种真理。雅各后代中的代表性教会仅仅存在于外在形式中，而缺乏内在实质；相比之下，古人的代表性教会则同时具备了外在形式和内在实质。

内义

4426 第一节至第四节 利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要看那地的女子们。那地的首领—希未人、哈抹的儿子示剑看见她，把她带走，与她同寝，强迫她。示剑的心系恋雅各的女儿底拿；他爱上了那少女，并对她的心说话。示剑对他父亲哈抹说：“求你为我聘这女子为妻。”

"底拿出去"象征所有信仰的情感，以及由此而来的教会；"利亚给雅各所生的女儿"象征在外在方面；"要看那地的女子们"象征要认识真理的情感，以及由此而来的教会；"示剑看见她"象征真理；"希未人哈抹的儿子"象征来自古人；"那地的首领"象征教会中的首要者；"把她带走，与她同寝，强迫她”象征无法以其它方式与由雅各的儿子们（她的兄弟们）所代表的真理之情感结合；"他的心系恋雅各的女儿底拿"象征倾向于结合；"他爱上了那少女，并对她的心说话"象征爱；"示剑对他父亲哈抹说"象征从古人的真理而来的思想；"求你为我聘这女子为妻"象征他想要与那真理的情感结合。

4427 "底拿出去"象征所有信仰的情感，以及由此而来的教会。这可从"底拿"的代表意义得知，她象征所有真理的情感及由此而来的教会，正如第3963节、3964节所述。

雅各的十二个儿子代表信仰的一切要素，也就是教会的全部构成（参2129，2130，3858，3926，3939节）。因此，在雅各从利亚和使女所生的十个儿子之后出生的"底拿"，象征这些要素的情感，也就是教会本身。教会源于真理的情感，以至于"真理的情感"与"教会"实际上是同一个概念，因为人正是通过对真理的情感而成为教会的一部分。

4428 "利亚给雅各所生的女儿"象征真理情感存在于外在层面。这一解释基于以下代表意义："利亚"象征外在真理的情感（参3793，3819节）。而"雅各"在最高意义上象征主在自然层面的神性真理（参3305，3509，3525，3546，3576，4234，4273，4337节）。在相对意义上，"雅各"象征外在教会，或者说教会的外在层面（参3305，4286节）。综合这些代表意义，我们可以理解"利亚给雅各所生的女儿"象征真理的情感在其外在表现形式中的状态。

4429 "要看那地的女子们"象征要认识真理的情感，以及由此而来的教会。这一解释基于以下含义：

"看"表示认识，这一点在前文中已多次阐述。"女子"象征情感，因而也象征教会（参2362，3024，3963节）。"地"，此处特指迦南地，象征教会所在的区域，进而象征教会本身（参662，1066，1067，1262，1733，1850，2117，2118，2928，3355，3705，3686节）。因此，"去看那地的女子"在内在意义上表示认识真理的情感及其所形成的教会。

【2】本节经文的内在意义可从后文得知，因为这里讨论的是将要在雅各后裔中建立的教会代表制度。这种代表制度只有在他们对内在真理完全荒废之后才能建立，也就是说，只有当他们不再知晓这些内在真理时才可能（参4289节）。

内在真理指的是那些被命令给他们的所有仪式背后所代表和象征的内容。每一个仪式都代表并象征主在天上王国中的某些事物，因而也象征主在地上王国（即教会）中的对应事物。这些被象征和代表的事物，就是此处所指的内在真理。

在摩西五经中，特别是《出埃及记》和《利未记》中所记载的，当教会代表制度在雅各后裔中建立时所命令的一切事项，都是属天和属灵王国的代表和象征，这一点在各处解释中已经清楚表明。

雅各的后裔对这一切内在含义完全不知，这是因为他们的本性使然——若他们知道这些，就会亵渎它们（参301-303，2520，3398，3479，3769，4281，4293节）。因此，他们只有在内在方面完全荒废后，才能进入这些代表性制度。本章因此论述了这些内在真理，以及雅各后裔如何熄灭了这些真理。

【3】命令给雅各后裔的代表性仪式并非全新创造，而大多是古人已经使用过的仪式。然而，古人与雅各后裔（即犹太人和以色列人）有着根本区别：古人不像后者那样崇拜外在形式，而是注重内在含义。通过这些内在含义，古人直接承认并敬拜主自己。古代教会的遗存仍然保留在迦南地，特别是在那些被称为赫人和希未人的民族中。因此，这些民族在内在意义上代表教会的真理。

从这些背景可以理解"利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要看那地的女子们"的内在含义："底拿"代表将在雅各后裔中建立的外在教会形式；而"那地的女子"则象征古教会。在圣言的内在意义中，"女子"一词普遍象征教会，这在2362和3024节中已有说明。而"地"则象征教会所在的区域和民族，因而也象征教会本身（参662，1066，1067，1733，1850，2117，2118，2928，3355，3705，3686节）。

4430 "示剑看见她"象征真理，从"示剑"的代表意义可以清楚看出，他代表真理，具体而言是古教会的真理。示剑之所以具有这种代表性，是因为在示剑所在的民族中，仍然保存着古教会的遗存。这个民族是善良诚实的，这一点从哈抹和示剑与雅各及其儿子们交谈时所表现的诚恳态度（第8-12节），以及示剑愿意娶底拿为妻的顺从（第18-24节）可以看出。正因如此，这两个人代表了教会的真理。

此外，示剑城具有特殊的象征意义：它是亚伯拉罕从叙利亚进入迦南地的第一站（《创世记》12:6）；同样，对于也是从叙利亚来的雅各，这也是他的第一个驻地，他在那里支搭帐棚，搭棚，并筑坛（《创世记》33:17-20）。

亚伯拉罕和雅各的旅程或迁徙代表在信仰真理和爱的良善中的进展过程，这在最高意义上指向主自己，在相对意义上则指向被主重生的人，这一点已多次阐明。因此，"示剑"象征光明的初始阶段（参1440，1441节）；也就是内在真理，因为内在真理是灵性光明的第一道曙光。

【2】然而，本章的内在意义主要论述的是雅各的后裔如何扑灭了他们中间的这第一道灵性光明或内在真理。在这个内在历史意义上，"雅各的儿子们"代表他所有的后代。

需要理解的是，圣言的内在意义专注于与主王国相关的事物，即与主的教会相关的一切。雅各的儿子们本身并没有构成一个真正的教会，而是他们的后代才形成了教会。更确切地说，这个教会的形成不是在他们出埃及之前，实际上是在他们进入迦南地之后才真正建立的。

【3】关于这座以示剑命名的城市，值得注意的是，它在古代最初被称为"撒冷"（Shalem），如前一章所记载："雅各到了示剑的撒冷城，在迦南地”（《创世记》33:18）。"撒冷"象征宁静，而"示剑城"则象征信仰的内在真理。这表明当人达到这些内在真理时，会进入一种宁静的灵性状态（参4393节）。后来，这座城市改名为示剑，这一点可以从圣经其它章节得到证实：

> 以色列人从埃及所带来约瑟的骸骨，葬埋在示剑，就是雅各从前用一百块银子（kesitah）向示剑的父亲、哈抹的子孙买的那块地里。（《约书亚记》24:32）

> 以别的儿子迦勒对示剑人说：“亚比米勒是谁？示剑是谁？使我们服侍他呢？他不是耶路·巴力的儿子吗？他的帮手不是西布勒吗？你们可以服侍示剑的父亲哈抹的后裔，我们为何服侍亚比米勒呢？'"（《士师记》9:28）

【4】这座城后来被称为叙加，正如经上记载：

耶稣于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。在那里有雅各井。（《约翰福音》4:5-6）

这座城象征着内在真理，从这些经文及其它提及它的地方可以看出这一点。《何西阿书》也提到：

基列是作孽之人的城，被血沾染。强盗成群，怎样埋伏杀人，祭司结党，也照样在示剑的路上杀戮，行了邪恶。在以色列家，我见了可憎的事。（《何西阿书》6:8-10）

这里"在示剑的路上杀戮"象征着他们灭绝真理直至最内在的层面，因此也消灭了所有外在的真理。内在真理的灭绝也由亚比米勒毁灭那座城并撒上盐所表示（《士师记》9:45）。

4431 "希未人哈抹的儿子"象征来自古人。这里的"儿子"指示剑，象征内在真理，正如经文多处所示（参489，491，533，1147，2623，3373，4257节）。"哈末"象征这真理的父亲，因此意味着源自古人。这种内在于礼仪和代表物中的真理是从古教会流出的，因此哈末被称为希未人。

希未族是古人用来表示这种真理的民族，因为他们自古以来就持守这种真理。在迦南地的所有民族在古教会时期都表示教会的某种良善或真理，因为上古教会（属天的教会）曾在那里存在（参4116节）。后来这些民族如同其它曾有教会的民族一样转向了偶像崇拜，因此也表示偶像崇拜。

然而，由于"希未人"自古以来象征内在真理，且他们是较为正直的民族，教会的真理没有像在其它民族中那样被完全熄灭，所以通过主的圣治，基遍的希未人通过与约书亚和首领们所立的约得以保全（《约书亚记》9:15；9:7；11:19）。从这些可以清楚看出，"希未人哈未的儿子示剑"象征源自古人的内在真理。

4432 "那地的首领"象征教会中的首要者，这是因为"首领"象征首要或主要的事物（参1482，2089节），而"地"则象征教会（参662，1066，1067，1262，1733，1850，2117，2118，2928，3355，3705，3686节）。

4433 "把她带走，与她同寝，强迫她”象征无法以其它方式与由雅各的儿子们（她的兄弟们）所代表的真理之情感结合。这从"把她带走，与她同寝，并强暴了她"的含义可知，它表示一种结合，但不是通过婚约的合法方式。这些话表示他无法以其它方式结合，若不了解事情的真相就无法理解这一点。

希未人哈未的儿子示剑所代表的古人内在真理，是古教会中的内在真理，也就是他们的规条、判断和法律中的内在真理，简言之，就是礼仪和类似事物中的内在真理。这些真理是他们的教义，他们按照这些教义生活，而且这些确实是仁义的教义，因为在古代，对于那些属于真正教会的人来说，没有其它教义。这些教义就其教导而言可称为信仰的内在真理，就其生活而言则是良善。

如果要在雅各后裔中建立某个教会，他们必须被引入这些真理和良善。因为除非内在存在于外在之中，也就是说，除非人在外在事物中时思考内在事物，同时被内在事物所感动，或者至少为了内在事物而被外在事物所感动，否则就没有教会。内在事物构成教会，主就在其中，因为其中有从主而来的属灵和属天的事物。

【2】但雅各的后代，即以色列和犹太民族，无法通过婚约这种合法方式被引入那些真理，原因是他们的外在敬拜与之不相符。他们从祖先亚伯拉罕、以撒和雅各那里，接受了由希伯所建立的敬拜方式，这种敬拜在外在形式上与古教会的敬拜不同（参1238，1241，1343，2180节）。由于这种敬拜方式的不同，古人中的内在真理无法通过婚约这种合法方式与之结合，只能通过这里所描述的方式。由此可以理解，为什么他不能以其它方式与由“雅各的儿子们，底拿的兄弟们"所表示的真理之情感结合。

【3】尽管根据古人也知晓的法律，结合可以通过那种方式进行（《出埃及记》22:116；《申命记》22:28，29），然而那个民族的本性绝不允许古人的内在真理与雅各后裔的外在敬拜有任何结合（参4281，4290，4293，4307，4314，4316，4317节）。因此在那个民族中不能建立任何教会，只能建立教会的表征（参4281，4288，4307节）。

那个民族不仅不能接受内在真理，而且还会完全消灭它们，这在此处由以下事件表示："雅各的儿子们用诡诈的话回答示剑和他父亲哈末"（34:13），以及后来"西缅和利未，各拿刀剑来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈末和他儿子示剑"（34:25-26），以及“雅各的儿子们就来到被杀的人那里，掠夺那城，夺走他们的羊群、牛群、……并城中田间所有的、……和各房中所有的"（34:27-29）。由此可见雅各（当时称为以色列）的预言所表示的是什么：

> 西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是强忍的器具；我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们的联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。（《创世记》49:5-7）

4434 "他的心系恋雅各的女儿底拿"象征倾向于结合，这从“心系恋”的含义可知，即倾向；它指向结合，这是显而易见的，因为那些属于婚姻之爱的事物，在内在意义上包含了灵性的结合，即真理与良善的结合以及良善与真理的结合；婚姻之爱的事物在内在意义上包含那种结合的原因是，婚姻之爱源于真理与良善、良善与真理的结合（参2618，2727-2729，2737，2803，3132节）；因此，在圣言中，良善的玷污被理解为“奸淫”，真理的歪曲被理解为“淫乱”（参2466，2729，2750，3399节）；从这些可以看出，本章中关于示剑和底拿的所有记载，在内在意义上所指的无非是由“示剑”所象征的真理与由“底拿”所代表的真理之情感的结合，因此，“示剑的心系恋底拿”这些话象征倾向于结合。

【2】因为这整章论述的是示剑对底拿的爱，以及他渴望娶她为妻，并且通过那些属于婚姻之爱的事物表达灵性的结合，所以我们可以从圣言中确认婚姻及其相关事物在圣经中并非仅指字面意义。在约翰《启示录》中写道：

> 我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了……凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。（《启示录》19:7，9）

> 我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫……七位天使中，有一位来对我说：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”我就在灵里，天使带我到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。（《启示录》21:2，9，10）

这里通过订婚和婚姻明显表示的是主与教会通过真理和良善的结合。圣城和新耶路撒冷不是别的，正是教会本身。"城"象征教会的真理（参402，2268，2449，2451，2712，2943，3216节），而"耶路撒冷"则象征属灵的教会（参402，2117，3654节）。

【3】犹大行事诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中行了一件可憎的事；因为犹大亵渎了耶和华所喜爱的圣洁，娶了外邦神的女子为妻……耶和华在你和你幼年所娶的妻子中间作证，就是你以诡诈相待的妻子。（《玛拉基书》2:11，14，15）

在这段经文中，"爱慕并娶外邦神的女子"象征与伪谬结合，而非与真理结合，这真理就是经文中所说的"幼年的妻子"。

【4】你将你给我所生的儿女焚献给它们。你行淫岂是小不，竟将我的儿女杀了，使他们经火归与他吗？……你正是你母亲的女儿，厌弃丈夫和儿女；你正是你姐妹的姐妹，厌弃丈夫和儿女。（《以西结书》16:20，45）

在那里论述耶路撒冷的可憎之事，因为它们出自邪恶和伪谬，所以在那一章中用那些与婚姻相反的事物来描述，即通过奸淫和淫乱；"她们所厌弃的丈夫"是指善，"儿子"是指真理，"女儿"是指它们的情感。

【5】你这不怀孕、不生养的，要歌唱；你这未曾经过产难的，要发声歌唱，扬声欢呼；因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多……你必不再记念你寡居的羞辱，因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。耶和华召你，如召被离弃心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻……你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安，（《以赛亚书》54:1，4-6，13）

因为通过"婚姻"表示真理与良善以及良善与真理的结合，所以可以明白丈夫和妻子、儿子和女儿、寡妇、被休的，以及生产、分娩、荒凉、不孕所表示的是什么，因为这些都与婚姻有关；关于这些在属灵意义上各自表示什么，在解释中已多次说明。

【6】同一先知书中还说：

> 我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声……你必不再称为撇弃的……你的地必称为有夫之妇，因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。少年人怎样娶处女，你的众民也要照样娶你；新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。（《以赛亚书》62:1，4，5）

不了解圣言内在意义的人，可能会认为圣言中这些表达只是比喻，如同日常言语中常见的修辞手法，因而认为教会被比作女儿、处女或妻子，而信仰和仁义的事物被比作婚姻关系。然而，圣言中的一切都是属灵和属天事物的真实代表，存在着确切的对应关系。圣言是从天堂降下的，既然它源自天堂，在其本质上就是神圣的属天和属灵，而字面意义的事物与之相对应。因此，属天婚姻的事物，即良善与真理的结合，通过对应关系表现为地上婚姻的形式。

【7】正因如此，主将天国（即他在天上的王国）和他在地上的王国（即教会）比作一位为自己儿子摆设婚宴并邀请许多人赴宴的王（《马太福音》22:2及后续经文）。他也将天国比作十个拿着灯出去迎接新郎的童女（《马太福音》25:1及后续经文）。此外，主称那些属于教会的人为"婚姻之子"（可能指参加婚礼的宾客），如耶稣所说：

> 新郎和婚姻之子同在的时候，婚姻之子岂能哀恸呢？但日子将到，当新郎从他们中间被带走时，那时他们就要禁食。（《马太福音》9:15）

【8】因此，对良善的情感和对真理的情感也被称为"新郎和新娘的喜悦和欢乐"，因为天堂的喜悦来自于这些情感并存在于这些情感中。正如经上所说：

> 你的众子也要照样娶你；新郎怎么喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。（《以赛亚书》62:5）
>
> 必再听见欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音，并听见有人说：要称谢万军之耶和华，因耶和华本为善的。（《耶利米书》33:11）
>
> 我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上，欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，都止息了，因为地必成为荒场。（《耶利米书》7:34；16:9；25:10）
>
> 灯光在你们（巴比伦）中间决不能再照耀；新郎和新娘的声音，在你中间决不能听见。（《启示录》18:23）

【9】地上所有通过真正婚姻之爱的结合都对应于天堂的婚姻，即善与真的结合，因此圣言中关于订婚和婚姻的律法完全对应于天堂婚姻的灵性律法。例如"只娶一个妻子"的教导（《马可福音》10:2-8；《路加福音》16:18），这是因为在天堂的婚姻中，良善只能与其对应的真理结合，真理只能与其对应的良善结合。若良善与非其对应的真理结合，良善将无法存在，反而会被分散而消亡。

在属灵教会中，"妻子"象征良善，"丈夫"象征真理，而在属天教会中，“丈夫"象征良善，"妻子"象征真理。这里有一个奥秘，他们不仅仅是代表这些，实际上也与之相对应。

旧约中颁布的关于婚姻的律法同样对应于天堂婚姻的律法，如《出埃及记》21:7-11；22:15-16；34:16，《民数记》35:16，《申命记》7:3-4；22:28-29，以及《利未记》18:6-20中关于禁止近亲结婚的律法。关于这些个别律法的详细解释，蒙主怜悯，将在别处讨论。

婚姻的等级和律法源于天上婚姻中真理与善的律法，并与之相关，这在以西结书中很明显："祭司利未人不可娶寡妇或被休的妇人为妻，只可娶以色列家的处女；但祭司的寡妇可以娶。"（44:22）这里论及的是圣城新耶路撒冷和天上的迦南，显然它们是主的国度和他的教会，因此"利未人"不是指字面上的利未人，"寡妇和被休的妇人"也不是指字面上的寡妇和被休的妇人，而是指与之相对应的属灵事物。

4435 "他爱上了那少女，并对她的心说话"显然象征爱，其含义不言自明。

4436 "示剑对他父亲哈抹说"象征从古人的真理而来的思想。在圣言的历史记载中，"说"象征直接领受和由此产生的思想，这在第3395节已有解释。而“哈抹的儿子示剑"则代表古人中的真理，这在第4430和4431节中已经阐明。因此，"示剑对他父亲哈抹说"这一表述清晰地指向了来自古人真理的思想。

4437 "求你为我聘这女子为妻"象征他想要与那真理的情感结合。此处的"女子"指的是底拿，她代表由"她的兄弟们，雅各的儿子们"所表示的真理的情感，这在第4427、4433节已有解释。而"娶为妻"则表示结合，如刚才在第4434节所阐明的那样。

4438 第五节至第七节 雅各听见有人玷污了他的女儿底拿。那时他的儿子们正和他的牲畜在田间，雅各就闭口不言，等他们回来。示剑的父亲哈抹出来到雅各那里与他说话。雅各的儿子们从田间回来，听到这些话，他们感到悲痛，并且极为愤怒；因示剑在以色列家做了愚妄的事，与雅各的女儿同寝。

"雅各听见有人玷污了他的女儿底拿"象征非正当的结合；此处"雅各"象征外在的古教会。"那时他的儿子们正和他的牲畜在田间"象征后代处于他们的宗教中。"雅各就闭口不言，等他们回来"象征根据他和他后代所拥有的信仰真理进行商议。"示剑的父亲哈抹出来到雅各那里与他说话"象征关于那教会真理的商议。"雅各的儿子们听从田间回来"象征他们根据自己的宗教信仰进行商议。"听到这些话，他们感到悲痛，并且极为愤怒"表明他们在对抗古教会的真理上处于邪恶之中。"因示剑在以色列家做了愚妄的事，与雅各的女儿同寝"象征在他们看来，这是一种违背他们所持有真理的非法结合。

4439 "雅各听见有人玷污了他的女儿底拿"象征非正当的结合，特别是与真理情感的结合，这情感属于雅各所代表的外在教会。"玷污"在此意指非正当的结合，因为"婚姻"象征正当的结合（参4434节），所以"婚姻的玷污"象征非正当的结合（参4433节）。"底拿"象征信仰与教会的一切情感（参4427节），而"雅各"则象征外在的古教会。

雅各之所以代表外在的古教会，是因为这教会本应在他的后代中建立，如果他们接受了古人所拥有的内在真理，这教会就已经建立了。从本章的叙述可见雅各代表这教会，因为他并未与儿子们商议攻击那城和杀死哈抹与示剑。他责备西缅和利未说：”你们连累我，使我在这地的居民中有了臭名"（34:30），并在临终预言中说：

> 我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。（《创世记》49:6）

在圣经多处，"雅各"都象征外在的古教会（参422，4286节）。雅各之所以代表这教会，是因为在最高意义上，他代表主的神性自然层面，而外在教会与之相对应。他的"儿子们"表示后代，这些后代熄灭了自己中间古人的真理，摧毁了教会的本质，仅留下教会的代表形式（参4281节，4288节，4289节，4303节）。

4440 "那时他的儿子们正和他的牲畜在田间"象征后代处于他们的宗教中。“他的儿子们"指的是后代，"牲畜"象征外在的真理（参1435节，4391节），而“田（地）”则象征教会（参2971节，3766节）。因此，"他的儿子们与他的牲畜在田间"象征他们处于自己的宗教中，虽称之为宗教，即他们中间存在的教会形式，但实质上只是没有内在内容的外在崇拜。

4441 "雅各就闭口不言，等他们回来"象征根据他和他后代所拥有的信仰真理进行商议。这可以从“闭口不言”的含义看出，“闭口不言”表示思考和默默的商议；也可以从“等他们回来”的含义看出，这里的“他们”指雅各的儿子们，象征他及其后代所拥有的信仰之真理。“儿子们”象征真理，这一点可以参见第489，491，533，1147，2623，3373，4257节。这里提到的商议是与“雅各的儿子们”所象征的真理的商议，因此，这句话的含义是，他及其后代所拥有的信仰之真理成为商议的基础。

4442 “示剑的父亲哈抹出来到雅各那里与他说话”象征关于那个教会之真理的商议。这可以从“示剑的父亲哈抹”的象征意义得知，他代表古人的真理（参4430，4431节）；从“雅各”的象征意义得知，他代表外在的古教会（参4439节）；还可以从“与他说话”的象征意义得知，它表示商议。因此，这句话的含义是，关于那个教会之真理的商议。

那些不了解圣言中名字象征事物的人，可能会对这句话的内在含义感到惊讶，因为“示剑的父亲哈抹出来到雅各那里与他说话”象征的是，古人关于教会之真理的商议，与根据古教会之真理将在雅各的后代中被重建的真理的商议。然而，那些知道圣言具有内在意义的人对此并不会感到惊讶；甚至那些熟悉古人写作方式的人也能理解，因为古人常常让事物看似在对话，例如智慧、聪明、知识等，并赋予它们名字以象征这些事物。古代的神祇和半神，以及他们虚构的那些人物，也正是为了将事物以历史的形式呈现出来。

【2】古代的智者继承了古教会的写作传统，而古教会曾广泛分布于亚洲的大部分地区（参1238，2385节）；因为古教会的成员通过象征和代表的方式表达神圣之事。然而，这种传统又可以追溯到洪水之前的上古教会（参920，1409，1977，2896，2897节）；而上古教会的这种表达方式来源于天堂，因为他们与天堂有直接的沟通（参784，1114-1125节）。事实上，第一层天堂，也就是三层天堂中最低的一个，正是在这些象征和代表的事物中存在。因此，圣言采用了这种写作风格。

然而，圣言与古代其他著作的独特之处在于，它的每一件事物在连续的系列中都象征主的王国中的属天和属灵事物，并且在至高意义上象征主自己。不仅如此，圣言的历史内容同样具有这样的象征意义；更重要的是，这些内容是真实的对应关系，并且这些对应关系由主贯穿三个天堂而保持连续性。

4443 "雅各的儿子们听见这事，就从田间回来"象征他们根据自己的宗教信仰进行商议。“雅各的儿子们”象征一个由雅各后代组成的民族，这个民族中建立了教会的象征性制度；“田（地）”象征宗教信仰（参4440节）。因此，“回来”象征着从宗教信仰中进行商议，这一含义可以从上下文的逻辑推导得出，同时也因为“回来”与他们的宗教信仰密切相关。

4444 "听到这些话，他们感到悲痛，并且极为愤怒"表明他们在对抗古教会的真理上处于邪恶之中。“悲痛和极为愤怒”在这里表示他们处于邪恶之中，而“对抗古教会的真理”则是因为他们反对示剑，即哈抹的儿子。示剑代表古代的真理（参4430和4431节）。他们的邪恶之心可以从接下来的行为看出，例如第13节提到他们“以诡诈的话语回答”，以及后来当示剑和哈抹接受了他们的话语时，他们却将其杀害（第26-29节）。因此，“悲痛”和“极为愤怒”在这里象征他们的邪恶状态。

表面上看，这似乎是出于一种热忱，因为示剑与他们的妹妹同寝，正如接下来的话所说：“因示剑在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。”最后，他们说：“他岂可我们的妹子如同妓女吗？”然而，这并非真正的热忱，因为热忱绝不可能存在于邪恶之中，而只能存在于良善之中。热忱本身源于良善（参4164节）。

【2】他们后代的宗教本身确实包含良善，因为其中的一切事物都象征着主王国中的属天和属灵之事。然而，那些处于这种宗教中的人却没有任何良善可言，因为他们只停留在外在之事，而没有内在之事，正如之前所说明的。这种情况与今天这一民族的宗教状态相似。他们承认摩西书和先知书，也就是承认圣言。圣言本身是神圣的，但对他们而言却并不神圣，因为他们在其中只关注自己，从而使圣言变得世俗化，甚至物质化。他们既不知道圣言中有任何属天之物，也不关心这些事。处于这种状态的人无法在他们的宗教中行良善，而是处于邪恶之中，因为属天之物无法对他们产生影响，这些属天之物被他们自身所消灭。

【3】根据古教会的律法，凡玷污处女者应支付嫁妆，并娶她为妻。摩西五经中对此有明确规定：

若有人诱骗没有受聘的处女，与她同寝，总要交出聘礼，使她作他的妻子。若女子的父亲决不肯将女子给他，他就要按处女的聘礼交出钱来。（《出埃及记》22:16，17）

若有男子遇见没有受聘的处女，抓住她，与她同寝，被人看见，与她同寝的男子就要给女子的父亲五十舍客勒银子，女子要作他的妻子；因为他玷污了她，终身不可休她。（《申命记》22:28，29）

这一律法显然为古代所知。这从示剑对该女子的父亲和兄弟所说的话中可以看出：

示剑对女子的父亲和弟兄说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们。任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们，只要把女子给我为妻。”（《创世记》34:11，12）

示剑愿意遵守这一律法，而底拿的兄弟们也同意，只要他们按要求行割礼，正如后文所记：

惟有一件才可以应允你们，就是你们若效法我们，所有的男丁都受割礼，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，与你们同住，彼此成为一样的人民。（《创世记》34:15，16）

【4】律法明确禁止以色列人与外邦人通婚，摩西五经中对此有详细规定：

你不可为你的儿子娶他们的女儿，也不可将你的女儿嫁给他们的儿子。因为他们必使你的儿子转离不跟从我，去事奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。（《申命记》7:3-4）

你不可与那地的居民立约，恐怕他们随从自己的神行邪淫，献祭给他们的神，有人叫你，你便吃他的祭物，又为你的儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿随从自己的神行邪淫，就使你的儿子也随从他们的神行邪淫。（《出埃及记》34:15-16）

这条律法是针对拜偶像的外邦人颁布的，目的是防止以色列人通过婚姻关系被引导离开真正的代表性敬拜而陷入偶像崇拜。因为那些外邦人已经成为偶像崇拜者，不再能象征主的天堂和灵界中的属天与属灵之事，而是象征与之相反的地狱之事。实际上，他们崇拜的是从地狱中召唤的魔鬼，并将神圣的象征应用于此魔鬼。因此律法中提到：“不可随从他们的神行邪淫。”此外，这条律法还旨在防止外邦人所象征的邪恶与伪谬之事与以色列人所象征的良善与真理相混合，即防止地狱与魔鬼之事与属天与属灵之事结合。（参3024节及以下）

【5】律法从未禁止以色列人与那些愿意接受信仰、承认耶和华并遵守律法的外邦人通婚。这些外邦人在接受割礼后被视为与以色列人相同，并被称为“寄居的外人”。摩西五经对此有明确规定：

若有外人寄居在你们中间，要向耶和华守逾越节，他所有的男子都要受割礼，然后才可以前来守，他也就像本地人一样。但未受割礼的都不可吃。这地的本地人和寄居在你们中间的外人，同归一例。（《出埃及记》12:48-49）

若有外人寄居在你们中间，要向耶和华守逾越节，就要照逾越节的律例和典章行。一律的律例，无论是寄居的外人，还是本地人，都要遵守。（《民数记》9:14）

这些被称为“寄居的外人”的人之所以被允许与以色列人同居，是因为“寄居”象征着接受教导，因此“寄居的外人”指那些愿意接受律例和教义教导的人。关于“寄居”和“寄居的外人”所具有的象征意义，第1463，2025和3672节对此有详细论述。经上进一步强调：

> 若有外人寄居在你们中间，愿意献火祭为怡爽的香气献给耶和华，你们怎样行，他也要怎样行。会众无论是你们，还是寄居的外人，都要同守一例。这是世世代代永远的定例，在耶和华面前，你们怎样，寄居的外人也要怎样。你们和寄居在你们中间的外人，当有一样的律例和一样的典章。（《民数记》15:14-16）

> 和你们同居的外人要看为本地人一样，你要爱他如己，因为你们在埃及地也作过寄居的外人。我是耶和华你们的神。（《利未记》19:34）

> 无论是寄居的外人，还是本地人，你们都要一样的律例和一样的典章。（《利未记》24:22）

【6】这一律例不仅为雅各和他的儿子们所知，也为示剑和哈抹所知。这从他们的话语中可以明显看出。以色列人和犹太人所接受的律例、典章和法律并非全新的，而是继承自古教会及另一古教会，这后一教会因希伯得名为希伯来教会。这一点在许多地方都有体现，因此这条律法早已为人所知。从雅各的儿子们对哈抹和示剑的回应中可以看出：

> 我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。惟有一件才可以应允：若你们所有的男丁都受割礼，和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，彼此同住，成为一样的人民。（《创世记》34:14-16）

哈抹和示剑对此表示同意，并劝说全城的男子接受割礼：

“这些人与我们和睦，不如许他们住在这地，作买卖，这地也宽阔，足可容下他们。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。但有一件事，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民，就是我们中间所有的男丁都要受割礼，像他们一样。他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？只要依从他们的话，与他们同住就是了。”凡从城门出入的人都听从了哈抹和他儿子示剑的话，于是本城所有的男丁都受了割礼。（《创世记》34:20-24）

【7】由此可见，示剑已经成为了“寄居的外人”，正如律法中所提到的，因此他可以娶雅各的女儿为妻。然而，西缅和利未杀害他们的行为却是极其恶劣的。对此，雅各在临终时明确指出：

西缅和利未是弟兄；他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们联络！因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅！我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。（《创世记》49:5-7）

不仅犹大，甚至摩西、犹大和以色列的诸王，以及许多以色列人都曾娶外邦女子为妻。这些外邦女子接受了以色列的律例、典章和法律，并被视为“寄居的外人”。对此不应存疑，这一点从圣经的历史记载中可以得知。

4445 "因示剑在以色列家做了愚妄的事，与雅各的女儿同寝"象征在他们看来，这是一种违背他们所持有真理的非法结合。这句话的内在含义是，示剑与雅各的女儿的结合，在他们看来是不合法的，违背了他们所认定的真理。这可

以从“在以色列中作愚妄的事，与雅各的女儿同寝”的象征意义中得知，这表示一种不正当的结合。关于这种结合被视为玷污且不合法的含义，可以参考前文第4439号的解释。

经文中提到“在以色列中”，是因为“以色列”象征教会的内在部分；而“雅各的女儿”则是因为“雅各”象征教会的外在部分。“以色列”象征教会的内在，“雅各”象征教会的外在（参4286，4292，4439节）。

尽管这种行为在他们眼中被视为不合法，但从更深层的意义上看，它实际上是合法的。这一点可以从第4444号及其它地方的论述中得到证实。

4446 第八节至第十二节 哈抹对他们说：“我儿子示剑的心恋慕你们的女儿，求你们将她给他为妻。请你们与我们结亲，把你们的女儿给我们为妻，也可以娶我们的女儿为妻。你们可以与我们同住，这地都摆在你们面前，居住其中，做买卖，并在其中置产业。”示剑也对她的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们。无论向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们；愿你们把女子给我为妻。”

“哈抹对他们说话”象征古教会中的良善；“我儿子示剑”象征从这种良善中产生的真理；“他的心恋慕你们的女儿，求你们将她给他为妻”象征一种结合的渴望，这种结合表面上看起来是新的，但实际上与古代的教会相似；“请你们与我们结亲，把你们的女儿给我们为妻，也可以娶我们的女儿为妻”象征真理与良善的结合；“你们可以与我们同住”象征一种共同的生活；“这地都摆在你们面前，居住其中”象征一个统一的教会；“做买卖，并在其中置产业”象征从共同的信仰中产生的教义，这些教义将彼此一致；“示剑对她的父亲和弟兄们说”象征从古教会的神圣血统中产生的真理，与这种宗教的良善和真理进行协商；“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们”

象征如果他们那方面有相似的心意，他这方面也会有相应的心意；“无论向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们”象征他将接受他们所拥有的，并使之成为自己的；“愿你们把这女子给我为妻”仅仅表示结合。

4447 “哈抹对他们说话”象征古教会中的良善。这一象征意义源于哈抹的代表性，他象征古代（参4431节）。具体而言，这里所指的是古教会的良善，因为教会中的良善被称为“父”，而由此产生的真理（此处象征为示剑）被称为“子”。因此，在圣言中，“父”通常象征良善，而“子”象征从良善中产生的真理。

需要注意的是，这里提到的是古代教会的良善，而不是古教会（洪水后的教会）的良善。其原因在于，“古代教会”指的是从上古教会（即洪水前的教会）衍生出来的教会，而“古教会”则是洪水之后建立的教会。关于这两种教会的性质，之前已经多次讨论并指出，上古教会是属天的（以爱为中心），而古教会是属灵的（以信仰为中心）。关于这两者的区别，前文也多次提及并作详细说明。

【2】上古教会的余民是属天性质的，他们仍然生活在迦南地，特别是在那些被称为赫人和希未人的族群中。这并非偶然，因为上古教会（被称为“人”或“亚当”，参见第478，479节）起初就建立在迦南地。因此，“伊甸园”被设定在此地，通过它象征了该教会之人的智慧与聪明（参100，1588节）；而园中的树木则象征了他们的直接领受能力（参103，1163，2722，2972节）。

由于智慧与聪明通过这个园子或乐园被象征，因此这个园子也象征教会；而教会又象征天堂；进一步，在至高意义上，它象征主。因此，迦南地在至高意义上象征主（参1413，1437，1607，3038，3481，3705节）；在相关意义

上象征天堂，也象征教会；在个别意义上则象征教会之人。因此，圣经中单独提到“地”时，也具有类似的象征意义（参566，662，1066，1067，1413，1607，3355节）。

此外，“新天新地”象征教会在其内在和外在的完全更新（参1733，1850，2117，2118，3355节）。上古教会的确存在于迦南地，这一点可以参见第567号；并且，由此产生了地方的象征意义。因此，亚伯拉罕被命令迁往此地（参3686节）；这片土地后来也赐予雅各的后裔，以便保留这些地方的象征意义，并据此书写圣言。此外，这片土地上的所有地方，包括山脉，河流，以及四周的边界都被赋予了象征意义（参1585，1866，4240节）。

【3】由此可以看出，这里所提到的“古代教会”是指从上古教会遗留下来的余民。这些余民保存于赫人和希未人之中，因此亚伯拉罕、以撒和雅各连同他们的妻子选择将埋葬之地设在赫人之地（《创世记》23:1至末节；49:29-32；50:13）。同样，约瑟也被埋葬在希未人之地（《约书亚记》24:32）。示剑的父亲哈抹代表了这种教会的余剩，因此通过他象征古代教会中的良善，这种良善源自神圣的根基并产生内在的真理（参4399节）。关于上古教会（洪水前的教会）与古教会（洪水后的教会）之间的区别，可参见第597，607，608，640，641，765，784，895，920，1114-1128，1238，1327，2896，2897节。

4448 “我儿子示剑”象征从这种良善中产生的真理。这可从"示剑"的象征意义得知，即内在的真理（参4430节）。这真理来自哈抹所代表的良善（参4447节），因为教会的一切真理都源于它的良善，真理不可能来自其它地方。示剑所代表的这种内在真理，本质上就是仁义的良善。

上古教会是属天的教会，处于对主之爱的良善中，并由此获得对一切真理的直接领受。该教会的人几乎如同天使，他们与天使交流，由此产生他们的直接领受。因此，他们从不对任何信仰的真理进行推理，而是直接说他们从天堂直接领受到事情就是如此。他们甚至不愿提及信仰一词，而是用仁义代替（参202，337，2715，2718，3246节）。这就是为什么这里所说的内在真理指的是仁义的良善。关于希未人哈抹和他的儿子示剑所代表的教会余剩，可参见上文第4447节。

【2】古教会的情况则有所不同，因为它是属灵的教会。这个教会不像上古教会那样处于对主之仁爱之中，而是处于对邻舍的仁义之中。他们只能通过信仰的真理达到仁义，因为他们不像上古教会那样具有直接领受能力，因此当时开始探讨真理是否如此。关于具有直接领受能力的属天者与不具有直接领受能力的属灵者之间的区别，可参见第2088，2669，2708，2715，3235，3240，3246，3887节。

4449 “他的心恋慕你们的女儿，求你们将她给他为妻”象征一种结合的渴望，这种结合表面上看起来是新的，但实际上与古代的教会相似。这从"心恋慕"的意义可知，即是渴望；从"底拿"（此处指的是女儿）所代表的，即真理的情感，因而是教会，因为教会因真理的情感而成为教会，这里所指的是那个新教会；以及从"将她给他为妻"的意义可知，即结合，如第4434节所述。

【2】关于这个在雅各后代中建立的新教会在外表上看似古教会的情况，应当知道，通过摩西命令以色列和犹太民族的法规、判断和律法，与古教会的法规、判断和律法并不陌生。这些包括关于订婚和婚姻、关于仆人、关于适合和不适合食用的动物、关于洁净、关于节期、帐幕、常燃之火，以及许多其它事

项。也包括关于祭坛、燔祭、祭祀、奠祭，这些都是在古教会的第二个阶段（从希伯开始）被接受的。这些在被命令给那个民族之前就已为人所知，这从圣言的历史部分明显可见，例如关于祭坛、燔祭和祭祀。

【3】关于巴兰，记载说他命令建造七座祭坛，并在其上献上公牛和公羊的燔祭和祭祀（《民数记》23:1，2，14，15，29）。此外，在许多地方提到关于外邦人，他们的祭坛被毁；以及关于巴力的先知们献祭，这些先知被以利亚杀死。由此可知，命令雅各的后代献祭并非新事，其它法规、判断和律法也是如此。但因为这些在外邦人中成为偶像崇拜，尤其是因为他们通过这些崇拜某个亵渎的神，并且将代表神性的事物转向地狱的事物，除此之外他们还增添了许多事物，因此为了恢复古教会的代表性崇拜，这些相同的事物被重新召回。由此可知，这个在雅各后代中建立的新教会，在外表上看似古教会。

4450 “请你们与我们结亲，把你们的女儿给我们为妻，也可以娶我们的女儿为妻”象征真理与良善的结合。这从"结亲"的意义可知，即是结合，如第4434节所述；从"女儿"的意义可知，即情感，因而是良善，如第489-491，2362，3963节所述。与真理的结合，则由"给我们……，娶我们……"所表示，因为通过"示剑"和"雅各的儿子们"表示真理，如上所示。由此可见，这些话表示良善与真理的结合，即那个新教会不仅在外表上，而且在内在上也与古教会相似，这是通过良善与真理的结合实现的。

4451 “你们可以与我们同住”象征一种共同的生活，这从"住"的意义可知，即是生活（参1293，3384，3613节）。因此"与我们同住"意味着一起生活并形成一个教会。

4452 “这地都摆在你们面前，居住其中”象征一个统一的教会。这从"地"的意义可知，即是教会（参566，662，1066，1067，1413，1607，3355，4447节）；以及从"与我们同住"的意义可知，即是一起生活，如上文第4451节所述。这些话因此表明教会应当是一体的，共同生活在同一信仰中。

4453 “做买卖，并在其中置产业”象征从共同的信仰中产生的教义，这些教义将彼此一致。这从"做买卖"的意义可知，即是获取知识并分享知识（参2967节）。因此"在地上做买卖"是进入良善与真理的知识，这些知识通过哈抹的儿子示剑和他的城所表示。从"在其中置产"的意义可知，即是成为一体，因此是达成一致，因为那些共同拥有土地的人，他们成为一体并达成共识。

"做买卖"之所以象征获取知识并分享知识，是因为在天堂，那里按照内在意义理解圣言，没有任何实际的买卖，那里没有金子、银子，也没有世上用来买卖的东西。因此当在圣言中读到"做买卖"时，是按照属灵意义来理解的，并且理解为与之相对应的事物，一般来说是知识的获取和分享。例如，如果提到金子，就理解为爱与智慧的良善（参113，1551，1552节）；如果提到银子，就理解为理解和信仰的真理（参1551，2048，2954节）；如果提到绵羊、公羊、山羊、羔羊，古时人们用来买卖的，就理解为绵羊、公羊、山羊和羔羊所代表的那些属灵事物，以此类推。

【2】如《以西结书》中所言，

> 你对推罗说，你是住在海口的，是众民的商埠；你的交易通到许多的海岛。……他施人因你多有各类的财物，就作你的客商，拿银、铁、锡、铅兑换你的货物。雅完人、土巴人、米设人作你的客商；他们用人口和铜器兑换你的货物。……底但人作你的客商。许多海岛作你的码头；他们拿象牙、乌木与你兑换。……亚兰人因你的工作很多，就作你的客商。……

犹大和以色列地的人作你的客商，他们用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香兑换你的货物。大马士革人因你的工作很多，又因你多有各类的财物，就拿黑本的酒和白羊毛与你交易。但人和雅完人拿纺成的线、亮铁、桂皮、菖蒲兑换你的货物。……底但人作你的客商，拿绣花毯子、紫色绣花衣服与你交易。阿拉伯人和基达的一切首领都作你的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。示巴和拉玛的商人作你的客商，他们用各类上好的香料、各类的宝石，和黄金兑换你的货物。哈兰人、干尼人、伊甸人、示巴的商人，和亚述人、基抹人与你交易。这些人作你的客商；他们用蓝色包袱、绣花衣服，用香柏木做的箱子装着贵重的衣服，用绳捆着与你交易。他施的船只接连成帮为你运货，你便在海中丰富极其荣华。（《以西结书》27:3-25）

【3】从圣言中的这些及其它许多段落可见，交易、商业、买卖和货物，实际上是指良善与真理的知识；因为先知书中的圣言与推罗的交易有何关系，除非这些交易象征着属灵和属天的事物？既然如此，显然不仅货物象征其它事物，而且文中提到的各国也象征着那些拥有这些知识的人。同时，若不通过内在意义，就无法理解这些象征，例如他施、雅完、土巴、米设、底但的子孙、叙利亚、犹大、以色列、但、雅完、底但、阿拉伯、示巴、拉玛、哈兰、干尼、伊甸、亚述、基抹；以及他们的货物，如银、铁、锡、铅、铜器、小麦、米匿、饼、蜜、油、乳香、黑本的酒、撒哈的羊毛、纺织品、战车用的华丽衣物、羔羊、公羊、山羊、香料、宝石、黄金、蓝色布匹、刺绣品、捆绑的绳索、香柏木。这些及类似物象征着属于主的教会和王国的善与真，以及关于善与真的知识。因此，在那里论及推罗，是因为"推罗"象征信仰性知识，（参1201节）；又因为这些"货物"，即善与真，存在于主的教会和王国中，所以迦南地（借此象征主的教会和王国）从古时起就因货物或商业而得名，因为"迦南"在原文中就有这个意思。由此现在可明白"遍行交易全地"所象征的是什么。

4454 “示剑对她的父亲和弟兄们说”象征从古教会的神圣血统中产生的真理，与这种宗教的良善和真理进行协商。这里的"说"表示商议；"示剑"代表来自古代神圣血统的真理（参4447节）；"父亲"指雅各，象征真理的良善（参4273，4337节）；而"弟兄们"指雅各的儿子们，象征真理。

示剑确实是来自古代神圣血统的真理，这从第4447节的引证可见。哈抹是希未人，与他的民族和家族一起住在迦南地，是上古教会的遗民之一，这教会是属天的。那教会在全世界的所有教会中最为神圣，因为它处于对主之爱的良善中。他们的意志部分和理智部分构成一体，成为一个统一的心智，因此他们从良善中获得对真理的直接领受。主通过内在途径流入他们意志的良善中，并通过这良善流入他们理智的良善，即真理。

正因如此，那教会比其他教会更被称为"人"（参477-479节），也被称为"神的形像"（参501，473，1013节）。由此可见为何哈抹和示剑被称为来自古代神圣血统，如第4399节所述。上古教会，即被称为"人"或希伯来语中的"亚当"的教会，曾在迦南地（参4447节），这从他们被称为拿弗林人的后裔可明显看出（《创世记》6:4），他们在迦南地（《民数记》12:33，参见第581节）。但当时所谓的迦南地是指从埃及河到幼发拉底河的所有土地（《创世记》15:18）。

4455 “但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们”象征如果他们那方面有相似的心意，他这方面也会有相应的心意。"在某人眼中蒙恩"是一个表达倾向性的用语（参3980节），此处指的是他愿意给予他们所要求的任何东西。从内在意义的连贯性来看，这些话表明，如果他们那方面有相似的心意，他这方面也会有相应的心意，因为"给予他们所说的"在内在意义上意味着在真理与良善方面与他们合而为一。

4456 “无论向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们”表示他将接受他们所拥有的，并使之成为自己的，即他们的教会外在事物与他自己的内在事物，从而共同构成一个教会。这从"照你们所说的给"的意义可知，即在真理和良善方面与他们合而为一（如第4455节所述）。

他所说的要他们向他多要的"聘金和礼物"表示同意合一，因为给予许配处女的聘金是双方同意的凭证。他说要他们向他多要聘金和礼物，超过规定的五十舍客勒银子，原因是他在接受他们的宗教之前就与她同寝，而且根据古人也知道的法律（《出埃及记》22:15-16），是否同意或拒绝的决定权在雅各一方。这尤其是因为所渴望的是结合，即内在真理（"示剑"）与外在情感（"底拿"）的结合。

聘金是同意的凭证，是初始确认，因为称量或给予银子表示这是他的，因此处女是他的，而接受银子则是相互的回应，这样新娘就是新郎的，新郎就是新娘的。

4457 “愿你们把这女子给我为妻”仅仅表示结合，这从"给予为妻"的意义可知，即结合（如第4434节所述）。此处之所以说"仅仅是结合"，是因为双方尚未达成最终协议。

4458 第十三节至第十七节 雅各的儿子们用诡诈的话回答示剑和他父亲哈抹，他们说话，因为他玷污了他们的妹妹底拿。他们对他们说：“我们不能做这事，把我们的妹子给一个有包皮的男人，因为那是我们的羞辱。惟有一件才可以应允：若你们和我们一样，所有的男丁都受割礼，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿；我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着女儿走了。”

“雅各的儿子们用诡诈回答示剑和他父亲哈抹”象征对古教会中真理和良善的错误看法和意图。"他们说话，因为他玷污了他们的妹妹底拿"，这段经文意味着结合的开始过程不可能以其它方式进行，而只能通过接近或靠近来实现。"他们对他们说：我们不能做这事，把我们的妹子给一个有包皮的男人”象征除非他们将教会的真理和良善置于代表性仪式中，并远离那些具有内在象征意义的事物，否则不能结合；"因为那是我们的羞辱"象征某事物是与他们相对立的。"惟有一件才可以应允：若你们和我们一样"象征接近他们的宗教信仰。"所有的男丁都受割礼"象征仅仅采纳外在的代表性仪式，这样他们在雅各儿子们眼中就算是纯洁的。"我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿"象征如此就能实现结合；"我们便与你们同住"象征在生活方面的结合；"两下成为一样的人民"则象征在教义方面的统一。"倘若你们不听从我们受割礼"象征除非放弃自己的真理并接受外在的代表性仪式；"我们就带着女儿走了”象征将没有结合。

4459 "雅各的儿子们用诡诈回答示剑和他父亲哈抹"象征对古教会中真理和良善的错误看法和意图。这一内在含义从几个关键象征可以得知："示剑"代表古代人中的真理，也就是来自古代神圣血统的真理，正如第4399，4454节所解释的；"哈抹"则代表产生该真理的良善，如第4399，4431，4447，4454节所述。"诡诈"在此表示错误的看法和意图，因为诡诈本质上包含针对他人及其言行的恶意。处于诡诈状态的人，其思想和意图与对方相异，这一点从本章所描述的后果中清晰可见。因此，"雅各的儿子们用诡诈回答示剑和他父亲哈抹"这句经文的内在意义，就是指对古教会中真理和良善持有错误的观念和意图。

【2】雅各的儿子们，即他的后代，对内在人的真理和良善只能持有错误的看法和意图，因为他们只停留在外在而缺乏内在（参4281，3293，4307，4429，4433节）。他们完全轻视内在事物，视之为无物。这个民族至今仍保持这种特性，所有只停留在外在的人也都是如此。

那些只在外在中的人根本不理解处于内在中是什么意思，因为他们不知道内在为何物。当有人在他们面前提到内在时，他们要么因从教义上知道而表面肯定，但这种肯定实际上是出于诡诈；要么就像心里否认一样口头上也直接否认。这些人的思维不会超越外在人的感官认知，因此他们不相信死后有生命，认为若非肉身复活，复活就不可能发生。

他们被允许对复活持有这样的看法，否则他们根本不会有任何信仰，因为他们将所有生命都归于肉体，不知道他们肉体的生命实际来自于他们死后仍然活着的灵的生命。那些只停留在外在中的人永远不可能有更深层次的信仰，因为外在事物在他们那里熄灭了所有关于内在的思考，从而消除了一切关于内在的信仰。

【3】由于当今这种无知状态普遍存在，有必要解释什么是只在外在中而缺乏内在。所有没有良心的人都只停留在外在中，因为内在人是通过良心表现出来的。那些没有良心的人，他们思考和行善不是出于对真理和良善的爱，而是为了自己的荣誉和利益；或者仅仅因为害怕法律惩罚和生命危险。若他们的名声、荣誉、利益或生命不受威胁，他们会毫无良知地陷入各种邪恶行为。

这一点从那些在肉身生活中曾是这样的人在来生的状态中可以清楚看到。在那里，由于内在状态是完全显露的，这些人不断企图伤害和毁灭他人，因此他们被置于地狱中，并在那里以灵性的方式被束缚着。

【4】为了更清楚地理解什么是只在外在中和什么是在内在中，以及为什么那些只停留在外在中的人无法理解内在事物（因此也不能被内在事物所感动，因为人不会被自己不理解的事物所感动），让我们看一个例子：

在天堂中，最小的就是最大的，谦卑的就是崇高的，贫穷和缺乏的就是富有和丰足的。那些只在外在中的人无法理解这些概念，他们认为最小的绝不可能是最大的，谦卑的不可能是崇高的，贫穷的不可能是富有的。然而在天堂中确实如此。由于他们无法理解这些，所以也不能被这些真理所感动；当他们从自身所处的肉体和世俗角度思考这些事物时，反而会厌恶这些真理。

他们完全不知道天堂中的情况是这样的，只要他们仍然只停留在外在中，他们就不愿意知道，甚至也不能知道。在天堂中，那些知道、承认并从心里（即从情感上）相信自己没有任何能力，而一切能力都来自主的人，被称为最小的，却实际上是最大的，因为他拥有来自主的能力。

谦卑的人也是如此，他比他人更崇高，因为谦卑的人从情感上承认并相信自己没有来自自己的能力，没有来自自己的聪明和智慧，也没有来自自己的良善与真理，因此他从主那里获得超过他人的能力、真理的聪明和良善的智慧。

同样，那些被称为贫穷和缺乏的人实际上是富有和丰足的。贫穷和缺乏的人是指那些从心里和情感上相信自己没有任何来自自己的所有物，不知道和不理解任何来自自己的事物，也不能靠自己做任何事的人。这样的人在天堂中是富有和丰足的，因为主赐给他一切财富，他比他人更有智慧，更富有，住在最宏伟的宫殿中（参1116，1626，1627节），并拥有天堂所有财富的宝库。

【5】再举一个例子说明只在外在中的人的状态：这样的人绝不能理解天堂的喜乐在于爱邻如己且爱主超过一切，也不能理解幸福是根据那爱的程度和品质而定的。

因为只停留在外在中的人，总是爱自己胜过邻人。即使他爱他人，也只是因为他们对他有利，因此他实际上是为了自己而爱他们，在他们身上爱的是自己，在自己身上爱的是他们对自己的价值。这样的人不能理解什么是爱他人胜过自己，甚至他不愿意知道，也无法知道这种爱的本质。

因此，当有人告诉他天堂是建立在这种无私之爱的基础上时（如第548节所述），他会对此感到厌恶和排斥。这就是为什么那些在肉身生活中保持这种自我中心状态的人，无法接近任何天堂中的群体；当他们试图接近时，由于内心的厌恶和排斥，他们会自行将自己投入地狱。

【6】今天很少有人真正理解什么是只在外在中和什么是在内在中，而且大多数人错误地认为那些在内在中的人不能同时在外在中，反之亦然。为了进一步说明这个概念，让我再举一个例子：身体的营养与灵魂的营养之间的区别。

那只停留在纯外在快乐中的人，只关心皮肤表面，放纵胃口，喜爱奢华生活，并将食物和美酒中的感官享受视为最高乐趣。而那在内在中的人，虽然也享受这些事物，但他的主导情感是为了健康而愉快地滋养身体，目的是实现"健全的精神寓于健康的身体"的理想。因此，他主要关注的是精神的健康，而身体的健康只是达到这一目的的手段。

属灵的人不会止步于此，他将灵性或灵魂的健康视为获得聪明和智慧的手段，不是为了追求名声、荣誉或利益，而是为了死后的生活。那处于更高属灵层次的人，将聪明和智慧视为使他能成为主王国中有用成员的手段。而属天的人则是为了服侍主；对他来说，身体的食物是享受属灵食物的手段，而属灵食物又是享受属天食物的手段。

【7】关于本章在历史内在意义上所论述的犹太和以色列民族，除了那些在婴儿时期就死亡的人之外，他们绝大多数都具有这样的特质：他们比所有其他民族更加停留在外在层面，因为他们深陷于贪婪之中。

那些爱财利和收益不是为了任何其它用途，而仅仅是为了积累金银，并将生活的全部喜乐都建立在拥有这些财物上的人，他们处于最外在或最低的属灵层次，因为他们所爱的完全是属世的事物。相比之下，那些为了某种有益功用而爱金银的人，能够根据这功用的性质将自己从纯粹属世的关注中提升出来。

人所爱的功用本身决定了他的生命品质，并将他与他人区分开来。邪恶的功用使人倾向地狱，而良善的功用则使人倾向天堂。然而，真正决定性的因素不是功用本身，而是对这功用的爱，因为每个人的生命本质都存在于他的爱中。

4460 "他们说话，因为他玷污了他们的妹妹底拿"，这段经文意味着结合的开始过程不可能以其它方式进行，而只能通过接近或靠近来实现。这一点可以从对"他取了她，与她同寝，强迫她"这些话的解释中得到证实，这些话表明他不可能以其它方式与"雅各的儿子们"（即底拿的兄弟们）所代表的真理的情感结合，正如在4433节中所解释的。在这里提到"他玷污了她"，其内在含义与前面所述相同。

4461 "他们对他们说，我们不能做这事"，这表示他们不赞成，这无需解释是明显的。

4462 “把我们的妹子给一个有包皮的男人”象征除非他们将教会的真理和良善置于代表性仪式中，并远离那些具有内在象征意义的事物，否则不能结合。这从"包皮"的意义可知，它是一种外在的代表，一个表明他们属于教会的标志。

在区分那些属于教会的人和那些不属于教会的人时，人们通常使用"割礼”和"包皮"这两个词。割礼表示远离污秽的爱，特别是远离自我之爱和世俗之爱，同时接近天堂的爱，即对主的爱和对邻人的爱，从而接近教会。因此，上述话语表示接近他们的宗教，意味着如同他们一样，将教会的真理和良善置于代表性事物中，远离这些事物所表示的内在含义。否则，他们就不会与他们相似，正如接下来所说："惟有一件才可以应允：若你们和我们一样"。

关于"割礼"是净化远离污秽之爱的标志，可参见2039和2632节；而那些沉浸在这些爱中的人被称为"未受割礼的人"，可参见2049、3412和3413节。

【2】今天几乎没有人知道割礼具体表示什么，因此必须加以说明。在两性中，生殖器官表示那些属于良善与真理结合的事物；它们不仅仅是表示这些，而且实际上与它们相对应。在各章末尾已经显示，人的所有器官和肢体都与天堂中的属灵事物有对应关系；同样，那些用于生殖的器官和肢体也对应于良善与真理的婚配。婚姻之爱也是由此而来，可参见2618，2727-2729，2803，3132，4434节。

"包皮"因为覆盖生殖器，在上古教会中对应于良善与真理的遮蔽，但在古教会中则对应于它们的污染。这是因为上古教会的人是内在的人，良善与真理可能被遮蔽，但不能被污染；而古教会的人，因为相对是外在的人，良善与真理可能被污染，因为外在的事物，特别是外在的爱，正是那些造成污染的东西。因此，那些属于上古教会的人对割礼一无所知，只有那些属于古教会的人才了解割礼。

【3】割礼也从古教会传播到许多民族。它被命令给亚伯拉罕和他的后代，不是作为新的事物，而是作为被中断而需要恢复的事物。对亚伯拉罕的后代来说，割礼成为了他们属于教会的标志。但那个民族不知道割礼表示什么，也不

想知道，因为他们将宗教仅仅置于代表性的外在事物中。因此，他们普遍谴责未受割礼的人，尽管割礼只是净化自我之爱和世俗之爱的代表性标志。那些从这些爱中被净化的人，在灵性上是受割礼的，被称为心里受割礼的人。正如摩西五经中所说所说：

> 耶和华你的神必将你心里和你后裔心里的包皮（和合本译成“污秽”，下同）除掉，好叫你尽心尽性爱耶和华你的神，使你可以存活（《申命记》30:6）

> 所以你们要将心里的包皮割掉，不可再硬着颈项。（《申命记》10:16，18）

> 要开垦你们的荒地……除掉你们心里的包皮。（《耶利米书》4:3，4）

【4】但那些沉溺于自我之爱和世俗之爱的人，即使肉体上受了割礼，在属灵意义上仍被称为未受割礼的人。正如经上所说：

> 看哪，日子将到，我要刑罚一切受过割礼、心却未受割礼的，就是埃及、犹大、以东、亚扪人、摩押人和一切住在旷野剃周围头发的人；因为列国人都没有受割礼，以色列全家心中也没有受割礼。（《耶利米书》9:24-25）

从这段经文也可以看出，许多民族也实行割礼，因为经文明确提到"我要刑罚一切受过割礼、心却未受割礼的"。这表明割礼并非是什么新的做法，也不仅仅局限于雅各的后裔，不只是为了使他们与其他民族区分开来。

【5】在圣经中，非利士人是典型的未受割礼民族，因此在一般意义上，"未受割礼的人"常指非利士人，这一用法出现在《撒母耳记上》14:6；17:26；17:36；31:4，《撒母耳记下》1:20，以及其它经文中。

4463 "因为这对我们是耻辱"：这句话表示某事物是与他们相对立的，这可以从"耻辱"一词的含义中看出，它指的是与他们的宗教信仰相对立的事物，因此也就是与他们自身相对立的。

4464 "惟有一件才可以应允：若你们和我们一样"象征接近他们的宗教信仰。这可从"应允"的含义中看出，它意味着靠近；以及从"和我们一样"的含义，即他们只在外在形式上相似，而非在内在实质上，因为若是这样，他们就会真正地像他们一样，如同刚才在第4459节中所解释的。在那节中解释了什么是仅在外在上相似以及什么是在内在上相似。在此需要解释为什么人应当在内在上与天堂相通：任何能够思考的人都应当知道，人是通过内在与天堂建立联系的，因为整个天堂的本质都存在于内在之中。除非人在思想和情感上，也就是在理智和意志方面，与天堂相通，否则他死后就无法进入天堂，因为没有连接的纽带。人在肉身生活期间，通过理智所接受的真理和意志所接受的良善，为自己建立这种联系。如果他在世时没有建立这种联系，死后就无法建立了，因为如果心智在肉身生活中没有向内在开放，死后就无法开放了。

【2】人类并不知道，根据他的情感生活，会有一种灵性的气场围绕着他，这种气场对天使而言比世上最敏锐的嗅觉所能感知的气味还要明显。如果一个人的生活仅限于外在层面，比如沉溺于对邻舍的仇恨之乐、报复和由此产生的残忍行为，沉溺于通奸，沉溺于自我优越感及因此对他人的蔑视，沉溺于暗中掠夺、贪婪、欺诈、奢侈等类似的快乐中，那么围绕他的灵性气场就会像世上尸体、粪便、恶臭垃圾等散发出的气味一样令人厌恶。过着这种生活的人死后会

带着这种气场，而且由于他整个存在都浸润在这种气场中，他只能居住在地狱中，那里充满了类似的气场。关于来生的气场及其来源，可参见第1048，1053，1316，1504-1519，1695，2401，2489节。

【3】然而，那些活在内在层面的人，即那些在对邻舍的善意和仁义中找到喜乐，尤其是那些在对主之爱中体验到幸福的人，他们被一种令人愉悦和舒适的气场所环绕，这正是天堂的气场，因此他们自然属于天堂。在来生被感知到的所有气场，都源自人在世时所沉浸的爱及由此产生的情感，因此源自他们的生命本质，因为爱及其情感构成了生命的本身。既然这些气场源自爱及其情感，它们也必然源自人的意图和目的，正是这些意图和目的引导人以特定方式思考和行动。每个人都以他所爱的为目的，因此目的决定了人的生活方向，构成了其内在品质，人的灵性气场主要就是从这里产生的。这种气场在天堂中被极其精准地察觉，因为整个天堂都存在于目的的气场之中。从这些可以清楚看出，活在内在层面的人与只活在外在层面的人有何不同，以及为什么人不应该仅仅停留在外在层面，而应当活在内在层面。

【4】然而，那些仅活在外在层面的人，无论他在社会生活中的事务上有多么敏锐的才智，无论他如何通过学术知识为自己赢得声誉，都不会关心这些属灵真理。这是因为他的本性使他不相信任何他眼睛看不见、手摸不着的事物，因此既不相信天堂也不相信地狱。如果有人告诉他，他死后会立即进入另一种生活，并在那里比在肉体中时更完美地看见、听见、说话和享受触觉的感受，他会将这些话当作某种荒谬的悖论或幻想来拒绝；尽管这正是事实。同样，如果有人告诉他，死后继续存在的灵魂或灵才是真正的人自己，而不是他在世上携带的肉体。

【5】由此可见，那些仅活在外在层面的人，对于关乎内在生活的教导完全漠不关心，尽管正是这些内在真理能使他们在将要进入的国度中——他们将在其中永远生活的国度中——获得真正的福乐与幸福。令人遗憾的是，大多数基督徒都处于这种不信的状态。我之所以知道他们处于这种不信状态，是因为我曾与那些从基督教世界进入来生的人交谈过。在来生，人们无法隐藏自己的思想，因为那里的思想是公开可见的；他们也无法隐藏自己真正的目的或所爱之物，因为这些会通过他们的灵性气场自然显现出来。

4465 "所有的男丁都受割礼"象征仅仅采纳外在的代表性仪式，这样他们在雅各儿子们眼中就算是纯洁的。"所有的男丁都受割礼"的含义是一种外在的代表性标志，表明他们属于教会，在此特指他们归属于自己的宗教传统，如上文第4462节所述。雅各的后裔将纯洁和神圣不置于内在生活，而仅置于外在仪式，因此这外在标志使他们在自己眼中认为自己是纯洁的。

4466 "我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿"象征如此就能实现结合，正如上文第4434节关于婚姻的论述所指出的，"婚姻"在属灵意义上象征良善与真理的结合。这里"我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿"指的是相互之间缔结婚姻关系，象征着属灵层面上的结合。

4467 "我们便与你们同住"象征在生活方面的结合。"与你们同住"的含义是一起生活，如第1293，3384，3613，4451节所述，代表着在日常生活中的联合与共存。

4468 "两下成为一样的人民"则象征在教义方面的统一。"人民"的含义是指教会的真理，因此也指教义（参1259，1260，3295，3581节）；因此"成为一样的人民"意味着通过共同的教义而结合。

使教会成员结合在一起的有两个要素：生活和教义。当生活使人结合时，教义的差异不会导致分离；但如果仅靠教义结合，就如当今教会的普遍情况，人们反而会彼此分离，形成与教义数量相等的多个教会。然而，教义本应是为了指导生活，而生活则应当体现教义的教导。

仅靠教义结合会导致分离，这从以下现象可见：持一种教义的人往往谴责持不同教义的人，有时甚至判其下地狱。但若生活使人结合，教义就不会造成分离，这体现在：生活良善的人不会谴责持不同见解的人，而是尊重对方的信仰和良心，甚至对那些在教会之外的人也如此。因为他内心明白，无知本身不会导致任何人受到谴责，只要他们生活在纯真和相互的爱中，就像婴儿一样，他们在离世时虽然处于无知状态，却不因此受到谴责。

4469 "倘若你们不听从我们受割礼"象征除非他们放弃自己的真理并接受外在的代表性仪式，正如上文第4462节所解释的。雅各的儿子们在这些经文中所说的话，实际上包含着与哈抹和示剑所理解的完全相反的含义，因此在内在意义上也呈现出相反的解读，这从前面的解释中可以清楚看出。这种意义上的对立源于他们说话时怀有欺骗之心，如34:13所记载的，而带着欺骗说话的人，其内心想法与对话者的理解相悖（参4459节）。

4470 "我们就带着女儿走了”象征将没有结合。"婚姻"的含义是善与真的结合（参4466节），因此"带走女儿走了"意味着不将她许配给婚姻，表明没有结合的可能。

在这段经文中，雅各的儿子们使用了特殊的表达方式，他们不说要带走"姐妹"，而是说带走"女儿"，仿佛他们处于父亲的地位。这样表达的内在原因很明显：根据《出埃及记》22:16-17所记的律法，拒绝或同意婚事本应是父亲的权

利。但由于这段经文主要描述雅各后裔及其宗教信仰，因此由代表这一信仰的儿子们代替父亲发言。雅各本人不能直接回答，因为他在此处代表古教会，如第4439节所述。

4471 第十八节至第二十四节　他们的话在哈抹的眼中是好的，在哈抹的儿子示剑的眼中也是好的。那少年人做这事并不迟延，因为他喜爱雅各的女儿；他在他父亲家中也是人最尊重的。哈抹和他儿子示剑到本城的门口，对城中的人说：“这些人与我们和睦，不如许他们在这地居住，走遍这地做买卖；看哪，这地在他们面前宽阔。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。惟有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民：就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。他们的财物和买来的东西，并一切的牲畜岂不都归我们吗？只要依从他们，他们就与我们同住。”所有出他城门的人就都听从哈抹和他儿子示剑；于是所有男丁都受了割礼，就是所有出他城门的人。

“他们的话在哈抹的眼中是好的”象征对生活的迁就；“在哈抹的儿子示剑的眼中也是好的”象征对教义的迁就。“那少年人做这事并不迟延”象征对接受的渴望；“因为他喜爱雅各的女儿”象征他对那教会宗教信仰的喜爱；“他在他父亲家中也是人最尊重的”象征古代教会中源于真理的首要地位。

“哈抹和他儿子示剑到本城的门口”象征古代教会的良善与真理体现在他们的教义中。“他们对城中的人说”象征劝服；“这些人与我们和睦”象征一致性；“不如许他们在这地居住”象征在生活上的结合；“走遍这地做买卖”象征与教义相关的事物；“看哪，这地在他们面前宽阔”象征着教义真理的扩展；“我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们”象征结合。

“惟有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住”象征他们在生活方面的一致；“成为一样的人民”象征在教义方面的一致；“就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样”象征着通过这一仪式，他们被引入到那些仅在外在层面具有代表性和象征意义的事物中。“他们的财物和买来的东西”象征他们的真理；“并一切的牲畜”象征他们的良善；“岂不都归我们吗”象征相似性和同一形式；“只要依从他们，他们就与我们同住”象征如果我们迁就他们，就会因此联合生活。

“都听从哈抹和他儿子示剑”意味着同意；“所有出他城门的人”象征从古代教会的教义中背离了；“于是所有男丁都受了割礼，就是所有出他城门的人”象征对外在事物的趋附。

4472 “他们的话在哈抹的眼中是好的”，象征对生命的迁就。这可以从“话是好的”象征迁就的意义中看出，也可以从“哈抹”的代表意义中看出，“哈抹”象征古代教会的良善（参4447）。在此处，“哈抹”象征的不是良善，而是生活，因为生活属于良善，就如同教义属于真理，而“示剑”象征真理（后文将详细说明）。之所以在这里“哈抹”象征生活，是因为他迁就了雅各儿子的外在行为。

4473 “在哈抹的儿子示剑的眼中也是好的”象征对教义的迁就。这可以从“示剑”的代表意义中看出，“示剑”象征古代教会的真理，这种真理来源于哈抹所代表的良善（参4454号）。然而，此处的“示剑”象征教义，其原因如上文第4472节所述。

4474 “那少年人做这事并不迟延”象征对接受的渴望。这可以从“不迟延去做”的意义中看出，“做这事并不迟延”象征对所提之事的渴望，因此也象征对迁就和接受的强烈愿望。

4475 “因为他喜爱雅各的女儿”象征对那教会宗教信仰的喜爱。这可以从“底拿”的代表意义中看出，这里“底拿”作为雅各的女儿，象征古教会对真理的情感（参4439号），因为“雅各”代表教会。与这教会对真理的情感，或者说与这教会本身，有结合的渴望。然而，由于雅各后代所代表的教会（这里由“雅各的儿子们”代表，他们代替父亲发言，参4470号）变得完全外在，哈抹和示剑因此同意接受这些外在事物，因此，“雅各的女儿”现在象征那教会的宗教信仰。

4476 “他在他父亲家中也是人最尊重的”象征古代教会中源于真理的首要地位。这可以从“最尊重”的意义看出，“最尊重”几乎等同于“首领”，而“首领”象征首要地位（参1482，2089节）。然而，这里用“在父亲家中最尊重的”而非“首领”，是因为哈抹和示剑属于上古教会的余民（参4447，4454节）。在上古教会中，“最尊重”相当于古教会中的“首领”。这句话描述示剑，因此象征古代教会中真理的首要地位，因为示剑代表古代教会的真理（参4454节）。

4477 “哈抹和他儿子示剑到本城的门口”象征古代教会的良善与真理体现在他们的教义中。这可以从以下几点看出：“哈抹”象征古代教会的良善（参第4447节），“示剑”象征从这种良善衍生的真理（参4454节），而“城门”象征真理的教义（参2943节）。

4478 “他们对城中的人说”表示劝服。这可以从“说”的意义看出，“说话”表达意愿，也表示影响（参2951，3037节）；这里表示劝服，因为意愿本身包含劝说，而通过意愿产生的影响则传递这种劝服。“城中的人”指那些在教义真理之中的人，这里具体指与示剑相似的“真理之中的人”。在古代，“城”并非指现代意义上的城，而是一个家族或民族的共同体；那些属于同一家族的人共同居住，被称为“城”。在内义中，“城”并不指家族本身，而是

指其生活与教义的性质，因此“城”象征教义的真理，而“居民”则象征教义的良善（参402，2268，2449，2451，2712，2943，3216节）。但当“城中的人”被称为“城中的男人”时，含义有所不同，这里不再象征教义的良善，而是象征教义的真理，因为在圣经中，“男人”象征真理（参3134节）。

4479 “这些人与我们和睦”象征一致性。这可以从“人”（原文是“男人”）的意义看出，“男人”象征真理（参3134号），因此也象征教义，因为教会的真理经过汇集与认可后，被称为教义。同时，“和睦的”象征一致性，因为在灵义中，那些在教会的教义和教条上保持一致的人被称为“和睦的”。

4480 “不如许他们在这地居住”象征在生活上的结合。这可以从“住”的意义看出，“住”象征生活（参4467节）；而“地”在圣言中通常象征教会（参662，1066，1067，1262，1733，1850，2117，2118，2928，3355，4447节）。因此，“住在这地”象征根据教会的事物而过类似的生活。

圣经中所记载的一切内容，其本质和实质都是属灵的。虽然众所周知圣言是属灵的，但其灵义并未显现在字义上，因为字面上多为世俗之事，尤其在历史叙述中更为明显。然而，当人阅读圣言时，字面上的世俗内容在灵性世界中会转变为灵义，也就是在天使那里转变为灵性的内容；因为天使无法以非灵性的方式思考任何事物。因此，“住在这地”在灵义上指的是主王国中的事物，也就是教会的事物。

4481 “走遍这地做买卖”象征与教义相关的事物。这可以从“这可以从“通过经商走遍地”的意义看出，它指进入良善与真理的知识（参4453节）。因此，这里也象征教义，因为教义包含这些知识并对其进行教授。

4482 “看哪，这地在他们面前宽阔”象征着教义真理的扩展。这可以从“地”的象征意义看出，“地”通常象征教会（参4480节）；而“广阔”象征真理的扩展，因此也指教义的扩展。在圣经中，用测量描述的事物在内义中并非指实际的物理测量，而是表示状态的性质。测量涉及空间，但在来生并不存在空间和时间，而是以状态来对应（参2625，2837，3356，3387，3404，4321节）。因此，长度、宽度和高度这些空间的测量维度象征状态的性质，其中长度代表神圣，高度代表良善，宽度代表真理（参650，1613，3433，3434节）。由此可知，“这地广阔”象征教会中教义真理的扩展。

【2】凡不了解圣经中存在属灵内义，仅停留在字面意义的人，可能会对“这地广阔象征教会中教义真理的扩展”这一说法感到疑惑。然而，这一解释确实成立，可以从圣经中涉及“宽度”的经文中看出。例如：

> 亚述人必经过犹大，涨溢泛滥，直到颈项；他展开翅膀，遍满你地的宽阔。（《以赛亚书》8:8）

> 耶和华，你未曾把我交在仇敌手里，反叫我的脚站在宽阔之地。（《诗篇》31:8）

> 我在急难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。（《诗篇》118:5）

> 我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，他们行走在地的宽阔之处。（《哈巴谷书》1:6）

在这些经文中，“宽阔”并非指实际的地理空间，而是象征教会的真理。【3】“宽度”之所以象征教义中的真理，是因为在灵界或天堂中，主是万

物的中心，他在那里的确是太阳。凡处于良善状态的人，其内在程度取决于他们所处良善的性质和程度，因此“高度”用来描述良善。而那些处于相同良善程度的人，也处于相同真理程度，因此可以说他们的距离相同，或者说位于同一圆周之上，因此“宽度”用来描述真理。因此，当天使与人同在并阅读圣经时，他们所理解的“宽度”并非其他含义。

例如，在圣经的历史书中，当提到方舟、祭坛、圣殿或城外的区域时，其中涉及的长度、宽度和高度的尺寸，天使理解为良善与真理的状态。同样，在《以西结书》第40至48章中提到的新地、新耶路撒冷和新圣殿，其中的每一细节都可以看出，这象征着天堂和新教会。同样，约翰在《启示录》中提到新耶路撒冷时说：

> 新耶路撒冷城是四方的，长、宽、高都是一样。（《启示录》21:16）

【4】在灵性世界中，内在的事物通常以“上方”来描述，而外在的事物则以“下方”来描述（参2148节）。这是因为人在世时受限于空间与时间的观念，只能通过这种方式理解内在与外在的事物。空间与时间的因素早已渗透到人的思维观念中，并深刻影响了大部分的思想。因此，那些与尺寸相关的事物，如高度、长度和宽度，在灵性意义上象征着限定良善情感状态和真理情感状态的因素。

4483 “我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们”象征结合。这一解释可以参考之前第4466节中对类似话语的详细说明。

4484 “惟有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住”象征他们在生活方面的一致。“应允”象征着达成一致，“住”象征着生活（参4451，4452节）。

4485 “成为一样的人民”象征在教义方面的一致，这一解释来源于“人民”象征教义（参4468节）。

4486 “就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样”象征着通过这一仪式，他们被引入到那些仅在外在层面具有代表性和象征意义的事物中。“受割礼”象征一种外在的代表性标志，表明他们属于教会（此处特指以雅各后裔为代表的宗教团体，参4462节）。由于他们接受了这一宗教，而这一宗教主要由外在事物构成（参4281，4293，4307节），因此说“都要受割礼，和他们一样”。这一象征意义表明，通过这一仪式，他们仅仅在外在层面上被引入这些代表性和象征性的事物。至于这句话更深层的含义，将在后续内容中进一步说明。

4487 “他们的财物和买来的东西”象征他们的真理。这一象征意义可以从“财物”和“买来的东西”的区分中看出：“财物”，尤其当与牲畜相关时，象征真理的良善，因为“牲畜”象征这一点，而真理的良善是意志与行动中体现的真理（参4337，4353，4390节）。而“买来的东西”，在其它地方被称为“用银子买来的”，象征真理本身。前者，即真理的良善，被称为属天的真理；后者，即纯粹的真理，被称为属灵的真理（参2048节）。属天的真理是已经转化为生命的真理，而属灵的真理则是教义中的真理。

4488 “并一切的牲畜”象征他们的良善，这一点可以从“牲畜”象征良善可以看出（参45，46，142，143，246，714，715，1823，2179，2180，2781，3218，3519节）。

创世记第三十四章

4489 “岂不都归我们吗”象征相似性和同一形式。这可以从上下文中看出，其含义是，哈抹、示剑及其家族中仍然部分保留的上古教会的良善与真理，与雅各后裔从古教会传承而来的良善与真理相一致。雅各后裔中设立的礼仪仅仅是上古教会的外在表现形式，这些外在事物代表并象征教会的内在本质。因此，“岂不都归我们吗”或“属于他们”象征这些事物是相似的，并且具有同一形式。

【2】通过一个例子可以更清楚地说明这一点：祭坛是献祭的主要象征物，代表主，同时也是希伯来教会——即古教会崇拜的基础。祭坛的所有构造部分都具有象征意义，例如其尺寸——高度、宽度和长度象征良善、真理和由此而来的神圣；其石材象征较低层次的真理；其由铜制成的网状结构象征自然层面的良善；其角象征由良善产生的真理的力量；祭坛上保持永久燃烧的火焰象征爱；祭品和燔祭则根据其不同种类象征属天和属灵的事物。这些外在事物代表了主的良善与真理，以及从主而来的良善与真理，作为崇拜的内在本质。这些内在本质通过祭坛的外在表现形式被象征出来，因此它们与上古教会的良善与真理在形式上是相似的，并且具有同一性。其它部分的象征意义也遵循同样的原则。

【3】上古教会的人并不在意外在事物，因为他们是内在的人，主通过内在的途径在他们之中运行，并教导他们什么是良善。对他们而言，各种良善的类别和差异就是真理，因此他们能够理解世界上的一切事物在主王国中所象征的意义。整个世界或自然界是主王国的象征性舞台。然而，古教会的人并不是内在

的人，而是外在的人，因此主无法通过内在途径运行，只能通过外在途径运行，并通过具有象征意义的事物教导他们什么是良善。由此产生了代表性的教会，随后又通过那些象征和代表的良善与真理的教义形成了基督教会。

基督教会在其内在形式上与代表性的教会在本质上是相同的，但在主降世之后，那些象征和代表的事物被废止了，因为所有这些事物都象征主自己以及他王国中的事物。这些事物源于主，并且可以说是主自己。

【4】上古教会与基督教会之间的差异，如同白昼的太阳之光与夜晚的月光或星光之间的差异。通过内在途径或先天途径看到良善，就像在白昼中借助太阳之光看见；而通过外在途径或后天途径看到良善，则如同在夜晚中借助月光或星光看见。上古教会与古教会之间的差异几乎相同，但如果基督教会能够承认内在的事物，即主所教导的真理与良善，并相信并实践它们，那么他们本可以处于更明亮的光中。对于两者而言，良善的本质是相同的，但差异在于对良善的认知是处于明亮中还是黑暗中。那些在明亮中看见的人，几乎如天堂中的天使一般，能够看到无数的奥秘，并因所见而深感喜悦；而那些在黑暗中看见的人，几乎无法没有疑惑地看清任何事物，并且他们所看到的也混杂着夜晚的阴影，即谬误，因此无法从内心深处因所见而感到喜悦。

由于良善对于两者来说是相同的，因此真理也必然相同。这就是为什么“‘岂不都归我们吗”这句话意味着良善与真理是相似的，且具有同一形式。哈抹与他的儿子示剑，如前所述，是上古教会的遗民，而雅各的后裔则属于被称为希伯来教会的古教会，但仅仅属于其外在部分。

至于哈抹与他的儿子示剑犯下的严重罪行，以及他们接受割礼的事件，将在后文第4493节中进一步讨论。

4490 “只要依从他们，他们就与我们同住”象征如果我们迁就他们，就会因此共同生活。这可以从“依从”的含义得出，即迁就；以及“与我们同住”的含义，即共同生活或联合生活（参4467节）。

4491 “都听从哈抹和他儿子示剑的话”意味着同意，这一点无需进一步解释。

4492 “所有出他城门的人”象征从古代教会的教义中背离了。这可以从“出”的含义推知，这里表示背离；“城门”则象征教义（参2943，4477节），在此特指古代教会的教义，因为提到的是“他的城门”，即示剑的城门。而“示剑”象征古代教会的真理（参4454节）；古代教会则是由上古教会衍生而来的，如前文所述。这些情况的具体含义，将在接下来的内容中进一步阐明。

4493 “于是所有男丁都受了割礼，就是所有出他城门的人”象征对外在事物的趋附。“所有男丁都受了割礼”表示通过这一行为进入雅各后裔的代表性和象征性事物，但仅限于外在之事（参4486节）；“出城门”则象征从古代教会的教义中背离（参4492节）。由于这里既表达了从教义的背离，也象征了转向外在之事，因此经文两次提到“出他城门”，而没有像其它地方那样同时提到“进入城门”；因为“进入”象征转向教义并背离外在之事，而此处的含义则恰好相反。

【2】关于这些情况，需要说明的是：上古教会的人（包括哈抹和示剑及其家族的遗民）与古教会的人在性情和本性上完全不同。上古教会的人拥有完整的意志部分，而古教会的人则已经丧失了这一部分。因此，主能够通过意志部分，也就是通过内在的途径，对上古教会的人进行影响；但对于古教会的人来说，主只能通过他们的理智部分进行影响，即通过外在的途径（参4489节）。

通过意志部分的影响是通过爱的良善，因为所有的良善都属于意志部分；而通过理智部分的影响是通过信仰的真理，因为所有的真理都属于理智部分。在古教会的人身上，主通过他们的理智部分形成了新的意志，这是在他们得以重生时完成的。

上古教会的人，其意志部分被植入了良善与真理（参895，927节）；而古教会的人，则是理智部分被植入了良善与真理（参3863，875，895，927，2124，2256，4328节）；新的意志是在理智部分中形成的（参928，1023，1043，1044，4328节）。此外，主与人之间的良善存在平行关系，但与真理之间却不存在平行关系（参1831，1832，1718，3514节）；因此，古教会的人相较而言处于更为模糊的状态（参2708，2715，2935，2937，3246，3833节）。由此可以看出，上古教会的人与古教会的人在性情和本性上完全不同。

【3】因此，上古教会的人是内在的人，他们没有任何外在的礼拜形式；而古教会的人是外在的人，他们采用外在的礼拜形式。上古教会的人通过内在之物观察外在之物，就如同在白昼太阳的光中看见事物；而古教会的人通过外在之物观察内在之物，就如同在夜间月光与星光的照耀下看见事物。因此，主在天堂中向上古教会的人显现为太阳，而向古教会的人显现为月亮（参1521，1529-1531，2441，2495，4060节）。上古教会的人在解释中被称为“属天的”，而古教会的人则被称为“属灵的”。

【4】为了说明这些教会之间的差异，我们可以举一个例子：如果上古教会的人阅读圣经的历史或预言部分，他们无需任何事先的教导或解释，就能够直接看见其中的内在意义，甚至如此清晰，以至于属天与属灵的内容（即内在意义）立即显现，而几乎不会注意到字面意义。因此，内在意义对他们来说是明亮清晰的，而字面意义则是模糊的；这就像一个人听别人说话时，直接领会意思，而不注意说话者的声音。

但是，如果古教会的人阅读圣经，没有事先的教导或解释，他们无法直接看见其中的内在意义。因此，内在意义对他们来说是模糊的，而字面意义却是清晰的；这就像一个人听别人说话时，专注于声音，而忽略了意思，以至于意思对他们来说丢失了。

至于犹太教会的人，当他们阅读圣经时，只能理解字面意义。他们不知道有任何内在意义的存在，甚至否认其存在；而如今的基督教会也是如此。

【5】由此可以看出，那些由哈抹和示剑所代表的人，与那些由“雅各的儿子们”所象征的人之间存在怎样的差异。哈抹和示剑因源自上古教会的遗存，所以属于内在之人，而非外在之人；而雅各的儿子们则是外在之人，而非内在之人。此外，这也表明，哈抹和示剑若想接近并接受雅各儿子们所拥有的外在之物，就必须关闭他们的内在之物。然而，如果他们的内在之物被关闭，他们将永远灭亡。

【6】这是一个隐藏的原因，说明了为什么哈抹和示剑连同他们的家族被杀害——否则，这种事情绝不会被允许。然而，这并不能免除雅各的儿子们的罪责，因为他们确实犯下了一桩极大的罪行。他们对这一隐藏的原因完全不知情，也没有这样的意图；每个人都根据他的目的或意图而被审判。他们的意图显然是欺诈的，这在第13节中明确指出。当主允许某些类似的事情发生时，通常是通过恶人和地狱之人来完成的，因为这些人会将恶注入其中；但无论恶人意图如何，主总是将这些恶事转化为善。在这里，主的目的在于拯救哈抹和示剑及其家族。

4494 第二十五节至第二十九节 到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子西缅和利未，就是底拿的兄弟们，拿起各人自己的刀，自信地来到城中，杀尽一切男丁。哈抹与示剑被刀口杀死。他们带底拿出示剑的家，并离开了。

雅各的儿子们来到被刺死的人那里，并掠夺了那座城，他们污辱了自己的妹子。他们的羊群和牛群，和他们的驴，城里田间所有的，都掳掠去了。他们所有的财富，他们所有的婴孩，他们的妇女，他们俘虏并掠夺了，以及家中所有的东西。

“到第三天”象征持续至终结；“众人正在疼痛的时候”象征欲望的状态；“雅各的两个儿子西缅和利未”象征信仰与爱；“底拿的兄弟们”象征该教会的真理与良善；“拿起各人自己的刀”象征伪谬与邪恶；“自信地来到城中，杀尽一切男丁”象征他们出于伪谬与邪恶的信心，根除古代教会的教义之真理；“哈抹与示剑被刀口杀死”象征教会本身被毁；“他们带底拿出示剑的家，并离开了”象征他们夺走了对真理的情感；“雅各的儿子们来到被刺死的人那里，并掠夺了那座城”象征他们的整个后代摧毁了教义；“他们污辱了自己的姐妹”象征他们玷污了信仰的真理；“他们的羊群和牛群”象征（他们摧毁了）理性的良善与自然的良善；“他们的驴"，以及由此所产生的真理；“城里田间所有的，都被掳掠去了”象征教会的一切真理与良善都被摧毁了；“他们所有的财富”象征他们为自己获得的一切知识；“他们所有的孩子”象征一切纯真；“他们的妇女”象征仁义；"他们俘虏并掠夺"象征他们剥夺了那些人，并使之败坏；“家中所有的东西”象征教会的一切。

4495 “到第三天”象征持续至终结，因为“第三天”本身的含义是从开始到结束的完成（参2788节），因此也代表一种持续性。然而，那些认为圣经的历史叙述仅仅是世俗历史，并且只是因为它们记录在圣典中才被视为神圣的人，很难相信“第三天”具有这样的象征意义。然而，圣经的历史叙述不仅包含字面上未显现的属灵和属天内容，甚至每一个词语以及所有数字都蕴含着这些深意，这一点在之前的解释中已有说明。蒙主怜悯，这种情况可以在先知书中看得更清楚，因为先知书不像历史叙述那样在字面意义上具有连贯的叙事逻辑。

然而，数字三与数字七、十二一样，蕴含着深奥的属灵奥秘，这一点对任何研究圣经内在意义的人来说都是显而易见的。如果这些数字中包含奥秘，那么圣经中其它数字也必然蕴含深意，因为圣经的每一部分都是神圣的。

【2】有时当我与天使交谈时，数字会像写在眼前一样显现，就如同在晴朗的日子里清楚地写在纸上一样。我感知到，他们所谈论的事物正落入这些数字之中。通过这一经验，我得以明白，圣经中的每一个数字都蕴含着某种奥秘。这一点可以从《启示录》中约翰的记述中清楚看出：

> 又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。（《启示录》21:17）

> 凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目，他的数目是六百六十六。（《启示录》13:18）

前一个数字“一百四十四”是由数字十二相乘得出的；而数字“六百六十六”显然是由数字三与六的组合而成。至于这些数字中“圣”的含义，可以从数字十二的神圣意义中理解（参577，2089，2129，2130，3272，3858，3913节），以及数字三的神圣意义（参720，901，1825，2788，4010节）。

【3】这个数字，即“三”，因为它象征着完全直到终点，因此表示一个大的或小的周期。所以在代表性的教会中，这个数字被广泛接受，并在表示类似意义时被使用。这也体现在圣经中，其中所有的事物和细节都具有象征意义。这一点可以从以下经文中看出：

> 我们要走三天的路程，在旷野献祭耶和华我们的神。（《出埃及记》3:18；5:3）

到第三天要作好准备，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。（《出埃及记》19:11，15，16，18）

祭肉若在献祭的第三天还有剩下的，就不可吃了。（《利未记》7:16-18；19:6，7）

凡不洁的人，要在第三天和第七天用除污秽的水洒在自己身上。（《民数记》19:11及以下）

凡在战场上碰过尸体的人，要在第三天和第七天洁净自己。（《民数记》31:19-25）

【4】此外，经上记载约书亚吩咐百姓在三日之内预备好过约旦河（《约书亚记》1:11；3:2）；耶和华三次呼唤撒母耳，撒母耳也三次跑向以利，直到第三次以利才明白耶和华呼唤撒母耳（《撒母耳记上》3:1-8）。经上还说：

约拿单对大卫说：“到第三日晚上隐藏在田间，第三日早晨我会向你显明我父亲的意图。”约拿单还在石头旁边射了三箭；此后，大卫在约拿单面前伏地叩拜三次。（《撒母耳记上》20:5，12，19，20，35，36，41）

此外，迦得对大卫提出三种选择：七年的饥荒、三个月被敌人追赶，或者三天的瘟疫（《撒母耳记下》24:11-13）。

【5】罗波安对以色列会众的回应中，他们请求减轻他父亲加给他们的轭，他说：

你们暂且去，第三日再来见我。”民就去了。众百姓遵着罗波安王所说“你们第三日再来见我”的那话，第三日他们果然来了。（《列王纪上》12:5，12）

以利亚三次伏在那孩子的身上，求告耶和华说：“耶和华我的神啊，求你使这孩子的灵魂仍入他的身体！”（《列王纪上》17:21）

“你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上。”又说：“倒第二次。”他们就倒第二次。又说：“倒第三次。”他们就倒第三次。（《列王纪上》18:34）

约拿在鱼腹中三日三夜，正如主所说：“约拿三日三夜在大鱼腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”（《约拿书》1:17；《马太福音》12:40）

关于主提到那栽种葡萄园的人，他三次打发仆人，最后又差遣了儿子（《马可福音》12:2，4-6；《路加福音》20:12，13）。关于彼得，他三次不认主（《马太福音》26:34；《约翰福音》13:38）。主又三次对彼得说：“你爱我吗？”（《约翰福音》21:15-17）

从这些例子以及圣经中更多的内容可以看出，数字“三”中隐藏着奥秘，这个数字因此在古代教会中被视为重要的象征。它象征着教会及教会事务的完整周期，无论是大是小，因此也意味着完全性和连续性，直到终结。正如经上清楚地表明的：

耶和华两日使我们复活，在第三日使我们兴起，我们便在他面前活着。（《何西阿书》6:2）

4496 “众人正在疼痛的时候”象征欲望的状态。这一意义可以从“割礼后的痛苦”中看出，因为“割礼”象征从爱自我与爱世界中得到净化（参2039，2044，2049，2632，3412，3413，4462节），而所有肉体的情欲都源自这些爱。因此，“痛苦”象征这些情欲。当人从这些爱中被净化，即在他重生的过程中，会经历痛苦和焦虑；此时被清除的情欲正是导致痛苦和焦虑的原因。

当某种仪式用于表现某些奥秘时，这个仪式的每一个细节，直到完成为止，都包含着这些奥秘的某些意义。例如，用于割礼的小刀或刀片是用石头制成的（参2039节及其后，2046及其后，2799节）。通过当时的血、仪式的方式以及状态，这些都可以得知。这一点还可以从净化、就职、成圣等过程看出。

在此，“割礼后的痛苦”象征哈抹、示剑及其城中人的情欲，即他们渴望外在的事物，而这些事物属于雅各子孙的后代（参4493节）。

4497 “雅各的两个儿子西缅和利未”象征信仰与爱。西缅代表意志中的信仰（参3869-3872节），利未则象征属灵的仁爱或仁义（参3875，3877节）。在纯正意义上，西缅和利未及以他们命名的支派象征信仰的真理与仁义的良善；但在相反意义上，他们象征伪谬与邪恶，因为伪谬与信仰的真理对立，邪恶与仁义的良善对立。

西缅和利未象征的内容也反映了犹太民族的状态，因为他们在自己之中灭绝了一切信仰与仁义，而这些正是敬拜的内在本质。这一点可以从接下来的描述中看出：他们“杀了哈抹、示剑和城中的男丁”，并且“雅各的儿子们来到被杀的人那里，掠夺那城”。这些行为象征信仰的真理与仁义的良善在教会中被扭曲为伪谬与邪恶。当教会中的真理被转变为伪谬，良善被转变为邪恶时，教会便走向了毁灭。

4498 “底拿的兄弟们”象征那教会的真理与良善。“兄弟们”象征真理与良善，也即信仰与仁义（参367，3303，3803，3815，4121，4191，4267节）；而“底拿”则象征对真理的情感，因此代表教会（参3963，3964，4427节）。

4499 “拿起各人自己的刀”象征伪谬与邪恶。“刀”在正面意义上象征争战中的真理，因此象征对真理的防卫；而在相反意义上，“刀”则象征战斗中的伪谬，因此代表对真理的毁灭（参2799节）。“刀”还象征邪恶，因为“利未”象征仁义，因此象征良善；但当良善被扭曲为邪恶时，它便通过源自邪恶的伪谬进行争斗，而此时的行为便成为邪恶。

4500 “自信地来到城中，杀尽一切男丁”象征他们出于伪谬与邪恶的信心，根除古代教会的教义之真理。“城”象征教会的教义（参402，2449，2943，3216，4478），在此特指古代教会，因为“哈抹和示剑”，即该城的主人，代表了这教会。“自信地”表示伪谬与邪恶所产生的信心；“男丁”象征真理（参749，2046，4005节）。因此，这一行为描述了他们如何出于伪谬与邪恶的信心，彻底根除古代教会教义中的真理。

古代教会源自上古教会，而上古教会将在雅各的后代中被重建。然而，古代教会逐渐衰亡，其后代灭绝了一切信仰的真理与仁义的良善，从而也摧毁了对内在崇拜的理解。因此，在他们的后代中无法建立任何真正的教会。这一事实在内义中被描述为，由于他们固执己见，只能在他们中间建立一个代表性的教会（参4281，4288-4290，4293，4307，4314，4316，4317，4429，4433，4444节）。

4501 “哈抹与示剑被刀口杀死”象征教会本身被毁。“哈抹”象征古代教会的良善（参4447节），“示剑”象征古代教会的真理（参4454，4472，4473节），“刀口”象征伪谬与邪恶的争战（参4499节）。因此，这一行为表明，他们通过伪谬与邪恶摧毁了教会本身，使其完全灭绝。

4502 “他们带底拿出示剑的家，并离开了”象征他们夺走了对真理的情感。“底拿”象征对真理的情感（参4498节）。从内义来看，这一行为表明，他们从古老教会的遗民那里夺走了对真理的情感，因为“示剑的家”象征该教会的真理之善。然而，这里所谈论的是雅各后裔中真理与良善的灭绝，这些后裔在此由“他的儿子们”所象征。由于一切内容都围绕当前主题展开，“示剑的家”在此单纯象征真理之善，这种真理之善曾存在于古老教会的人身上，但在雅各的后裔中已被彻底灭绝。

此外，这也象征了哈抹、示剑及其家族中真理与良善的破坏，因为他们转向了外在事物（参4493节）。圣经中词语和名字在内义中象征事物，而这些事物可以被归因于其主体，因此这些象征意义相互关联，进一步揭示了真理与良善在这一背景下的完全毁灭。

【2】关于西缅和利未的解释，可以从雅各临终前的预言中得到印证：

> 西缅和利未是兄弟；他们的刀剑是残忍的器具。我的灵魂啊，不要与他们同谋；我的荣耀哪，不要与他们联络；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。（《创世记》49:5-7）

“西缅和利未”象征雅各后裔中信仰的真理已转变为伪谬，仁义的良善已转变为邪恶（参4499，4500节）。他们被称为“兄弟”，因为良善是信仰真理的兄弟，或者仁义是信仰的兄弟（参4498节）。他们的“刀剑是残忍的器

具”象征他们用伪谬和邪恶对真理和良善施加暴力（参4499节）。而“我的灵魂啊，不要与他们同谋；我的荣耀哪，不要与他们联络”则象征在生活和教义上的分离，因为圣经中“灵”指生命（参1000，1040，1742，3299节），“荣耀”是指教义。

“他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋”象征他们出于恶意摧毁了教会的真理和良善；其中，“人”象征教会的真理（参3134节），“牛”象征教会的良善（参2180，2566，2781节）。而“他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅”则象征因背离真理和良善而受到的惩罚；“可诅”意为背离，并因此受罚（参245，379，1423，530，384节），“忿恨”象征背离真理，“怒气”象征背离良善（参357，3614节）。

最后，“我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中”象征在他们的教会中，良善和真理不再存在于外在和内在层面；其中，“分居和散住”意为从他们那里分离并彻底根除（参4424节），“雅各”象征教会的外在层面，“以色列”象征教会的内在层面（参4286节）。

【3】这些关于西缅和利未的预言表明，他们象征教会的真理和良善；当这些真理和良善消失，甚至被伪谬和邪恶取而代之时，教会便走向灭亡。这些预言并无其它含义，这可以从西缅和利未的支派并未被咒诅这一事实中得到证明。利未支派被选为祭司职分，而西缅支派则与以色列的其它支派一样，成为其中的一个支派。

4503 “雅各的儿子们来到被刺死的人那里，并掠夺了那座城”象征雅各的后裔摧毁了教会的教义。“雅各的儿子们”是指雅各的后裔，“掠夺”象征摧毁，“城”则象征教会的教义（参4500节）。西缅和利未在杀死城内所有男性以及哈抹和示剑之后离开，而随后雅各的儿子们掠夺了那座城，这一事件蕴含的深层奥秘只有通过内义才能显现。

【2】这一奥秘在于，当教会的真理和良善被灭绝后——这些由“西缅”和“利未”所代表——伪谬和邪恶随之取而代之，之后又不断添加更多的伪谬和邪恶，这些在相反意义上由雅各其余的儿子们所象征。雅各的每个儿子都代表信仰和仁义的某些共同点，这些内容已在第2129，3858，3913，3926，3939，4060中说明。流便象征的意义，参见第3861，3866，3870节；犹大的象征意义，参见第3881节；但的象征意义，参见3921-3923节；拿弗他利的象征意义，参见第3927-3928节；迦得的象征意义，参3934-3935节；亚设的象征意义，参见3938-3939节；以萨迦的象征意义，参见3956-3957节；西布伦的象征意义，参见3960-3961节。这些信仰和仁义的共同点在教会的真理和良善一旦被灭绝后，就会转化为同类的伪谬和邪恶，并且这些伪谬和邪恶会不断滋生，因为在教会被颠覆和灭绝后，伪谬和邪恶会持续蔓延。这些内容通过“雅各的儿子们来到被刺死的人那里，并掠夺了那座城”来象征；在此之前，西缅和利未已经杀死了城内的所有男性以及哈抹和示剑，并带走了底拿，随后离开。

【3】"被刺死的"在圣经中象征被灭绝的真理和良善，这可以从以下经文中得知。

> 惟独你却被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透，坠落坑中石头那里的。你又像被践踏的尸首一样。（《以赛亚书》14:19）

这段经文论及巴比伦，其中"被刀刺透的"象征那些亵渎教会真理的人。同一先知书中还记载：

被刺死的必然抛弃，尸首臭气上腾。（《以赛亚书》34:3）

这里描述的是侵扰教会的伪谬和邪恶，而"被刺杀的人"正是象征这些事物。

【4】列国中的强暴人必临到你这里，他们必拔刀砍坏你用智慧得来的美物，亵渎你的荣光。他们必使你下坑，你必死在海中，像被刺死的人一样。（《以西结书》28:7，8）

这段经文论及推罗的君王，他象征真理与良善知识的首要部分。其中“你必死在海中，像被刺死的人一样"象征那些通过知识引入谬误，从而玷污教会真理的人。

【5】它们也要与它同下阴间，到被刀杀的人那里。……你要与伊甸的诸树一同下到阴间，在未受割礼的人中，与被刺死的人一同躺卧。（《以西结书》31:17，18）

你下去与未受割礼的人一同躺卧吧，他们必在被刺死的人中仆倒。……强盛的勇士要在阴间对埃及王和帮助他的说话。（《以西结书》32:19-21）

这两段经文论及法老和埃及，其中"被刺死的人"象征那些因知识而发狂的人，他们通过这些知识在自己里面熄灭了教会真理的信仰。

【6】我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。我被丢在死人中，好像被刺的人躺在坟墓里。他们是你不再记念的，与你隔绝了。（《诗篇》88:4，5）

"在阴间、坑中和坟墓里被刺死的人"象征那些通过伪谬和邪恶在自己里面摧毁了真理和良善的人。任何人都能知道，他们不是因为被刀刺死而在阴间。

【7】满处呐喊的城，有声喧嚷的邑啊……并不是被刀刺死，也不是因打仗死亡的。……你中间一切被找到的都一同被捆绑，他们本是逃往远方的。（《以赛亚书》22:2，3）

这段经文论及源于感官的伪谬，这些伪谬使人无法看见教会的真理，因此人们对这些真理持怀疑否定的态度。这些人被称为"被杀的，但不是被刀刺死"。

【8】我必使刀剑临到你们，毁灭你们的邱坛。你们的祭坛必然荒凉，你们的日像必被打碎。我要使你们被刺死的人倒在你们的偶像面前……被刺死的人倒在你们中间的时候，你们就知道我是耶和华。……你们就必知道……被刺死的人仆倒在他们偶像四围的祭坛前。（《以西结书》6:3，4，7，13）

"被杀的人"象征那些处于教义谬误中的人。

【9】污秽这殿，使院中充满被刺死的人……他们就出去，在城中击杀。（《以西结书》9:7）

这是先知的异象；"污秽这殿，使院中充满被刺死的人"象征亵渎良善和真理。在同一先知书中：

> 你们在这城中杀人增多，使被杀的人充满街道。所以主耶和华如此说：你们刺死在城中的人就是肉，这城就是锅；你们却要从其中被带出去。（《以西结书》11:6，7）

【10】因为"被刺死的人"象征那些通过伪谬和邪恶在自己里面熄灭了教会真理的人，所以在代表性教会中，凡触摸被刺死之人的都被视为不洁净，正如摩西五经中所记载的：

> 无论何人在田野里摸了被刀刺死的，或是尸首，或是人的骨头，或是坟墓的，就要七天不洁净。（《民数记》19:16，18）

因此需要用母牛犊进行查究和赎罪。在同一书中记载：

> 在……所赐你为业的地上，若遇见被刺死的人倒在田野，不知道是谁杀的，长老和审判官就要出去，从被刺死的人那里量起，直量到四围的城邑。看哪城离被刺死的人最近，那城的长老就要取一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊，把母牛犊牵到流水、未曾耕种的山谷去，在谷中打折母牛犊的颈项……那城的众长老都要在被打折颈项的母牛犊以上洗手，说："我们的手未曾流这人的血，我们的眼也未曾看见这事。耶和华啊，求你赦免你所救赎的以色列民，不要使流无辜血的罪归在你的百姓以色列中间。"这样，流血的罪必得赦免。（《申命记》21:1-8）

【11】这些律法之所以被制定，是因为"被杀的人"象征教会真理通过伪谬和邪恶而被扭曲、摧毁和亵渎，这从内在意义的每一个细节中都可以看出。“倒在田野里被杀的人"之所以这样表述，是因为"田野"象征教会（参2971，3310，3766节）。"未曾耕地的母牛犊"象征外在人处于无知状态中的纯真。若不是通过内在意义揭示这些内容，每个人都会对这种被命令的赎罪程序感到惊奇。

4504 “他们污辱了自己的妹子”这句话表示他们玷污了信仰的真理。这一含义可从"污辱"表示玷污，以及"姐妹"表示真理的意义得知（参1495，2508，2524，2556，3386节）。此处特指信仰的真理，因为"底拿"（即此处的"妹子"）表示对所有信仰事物的情感（参4427节）。

"污辱了他们的妹子"之所以象征玷污了信仰的真理，是因为底拿代表对所有真理的情感，也就是教会本身（参3963，3964节）。由于她的兄弟们没有将她嫁给示剑为妻，而是让她在被污辱的状态中留在他们那里，因此后来她与她的兄弟们一样代表了相反的意义——对所有伪谬的情感，即败坏了的教会。这就是为什么"他们污辱了自己的妹子"表示他们玷污了信仰的真理。

4505 “他们的羊群和牛群”象征他们摧毁了理性的良善与自然的良善。这一含义源于"羊群"象征理性的良善，而"牛群"象征自然的良善（参2566节）。

4506 "他们的驴"象征由自然的良善和理性的良善所产生的真理。这一含义源于"驴""驴驹"和"骡子"象征自然和理性的真理（参2781节）。

4507 “城里田间所有的，都掳掠去了”象征教会的一切真理与良善都被摧毁了。这一含义源于"城"象征教义，也就是教会的真理（参402，2268，2449，2712，2943，3216，4492，4493节），而"田野"象征关乎良善的教会，也就是教会的良善（参2971，3310，3766，4440，4443节）。因此，"城里田间所有的"指的是教会的一切真理和良善。

4508 “他们所有的财富”象征他们为自己获得的一切知识。这一含义源于"财富"象征知识，这一点可从圣言中的许多地方得到证实。因为属灵的财富，即从属灵意义上理解的财富，不是别的东西。这些财富，就其被人所知晓的程度而言，就是知识。这些知识在主的王国中，也就是在教会中，被视为财富。蒙主怜悯，这方面的信息将从圣言的其它地方得到进一步证实。

4509 “他们所有的婴孩”象征一切纯真。这一含义源于"婴孩"象征纯真（参430，2126，3183节）。

4510 "他们的女人"象征仁义。这一含义源于"女人、妇女和妻子"象征对真理的情感和对良善的情感。当提到配偶且称为丈夫时，表示对真理的情感；当没有提到配偶且称为男人时，表示对良善的情感（参915，1468，2517，3236节）。这里表示对良善的情感，因为她们是城中男人的女人，而这些男人代表真理（参4478节末尾）。所提到的"城"是示剑的城，示剑代表古代教会中的真理（参4454节）。对属灵良善的情感与仁义是相同的，因此这里通过“女人"来象征仁义。

4511 "他们俘虏并掠夺"象征他们剥夺了那些人，并使之败坏，这从内在意义上的事物序列明显可见。

4512 “家中所有的东西”象征教会的一切。这一含义源于"家"象征教会在良善方面的意义（参1795，3720节）。因此，这里指的是教会的一切。正因为这是其象征意义，所以在文中最后被提及。

4513 第三十节至第三十一节 雅各对西缅和利未说：你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和我的家都必灭绝。”他们说：“他岂可待我们的妹子如同妓女吗?

"雅各说"象征外在的古教会；"对西缅和利未"象征属灵和属天事物的代表；“你们连累我，使我在这地的居民中有了臭名"象征那些属于古教会的人会对此感到憎恶。这里的"迦南人和比利洗人"象征那些在良善和真理中的人，"我的人丁既然稀少"象征他们容易被击败。"他们必聚集来击杀我，我就必灭绝"象征古教会将因此而灭亡；"我和我的家"则象征关于真理和良善方面的灭亡。"他们说"表示回答，而"他岂可待我们的妹子如同妓女吗？"象征着情感的缺乏。

4514 "雅各说"象征外在的古教会，这一点从"雅各"的代表意义清晰可见，他象征古教会（参4439节）。由于古教会和所有其它教会一样，都具有外在与内在两个层面，因此在圣言中，"雅各"象征教会的外在方面，而"以色列"则象征其内在方面，这在4286节中有所说明。

4515 "对西缅和利未"象征属灵和属天事物的代表。这一点从"西缅"和"利未"的代表意义可以清楚看出：西缅代表信仰，但在相反意义上代表伪谬；利未代表仁爱，但在相反意义上代表邪恶（参497，4502，4503节）。

这里之所以称他们为属灵和属天事物的代表，是因为凡属于信仰的事物被称为属灵的，而凡属于仁爱的事物则被称为属天的。需要注意的是，西缅和利未象征这些事物的代表，并不意味着他们本身就是这些事物。代表不关注人本身，而是关注所代表的事物（参665，1097节）。因此，无论什么样的人担任代表，其效果都是相同的（参3670节）。

雅各的后代能够建立教会的代表制度，无论他们个人品质如何，只要他们在外在形式上严格遵守规定的法规（参3147，4208，4281，4292，4307，4444节）。正是基于这个原因，此处的"西缅和利未"象征着属灵和属天事物的代表。

4516 “你们连累我，使我在这地的居民中有了臭名"象征那些属于古教会的人会对此感到憎恶。这从"使我有了臭名"的含义可知，它表示使人憎恶；而"这地的居民"则指那些属于古教会的人。

在圣经中，"地"象征教会（参566，662，1066，1067，1262，1733，1850，2117，2118，2928，3355，4447节）。因此，"这地的居民”指的是那些属于教会的人，在此特指属于古教会的人，因为当时古教会仍然存在于迦南地的一些民族中。

值得注意的是，雅各后裔中的教会代表制度直到古教会完全灭亡后才得以建立。这一点也通过雅各的后裔直到迦南地居民的罪孽满盈后才被允许进入迦南地来象征，正如《创世记》15:16所记载的那样。这反映了一个属灵规律：新的教会只有在前一个教会被荒废之后才能建立起来。

4517 "迦南人和比利洗人"象征那些受良善与真理引导的人。迦南人在此特指受教会之良善引导的人，而比利洗人则指受教会之真理引导的人。迦南人和比利洗人之所以具有这些象征意义，是因为古教会在迦南地区仍然存在于这些民族中间，正如4516节所述。

在迦南地区曾居住着属于上古教会的人（参4447，4454节），也有属于古教会的人，特别是被称为希伯来教会的那支。这就是为什么来自迦南地的人通常被称为希伯来人（《创世记》40:15），他们有祭坛并献祭。当他们后来转向偶像崇拜时，经常有命令要摧毁他们的祭坛。

因此，只要教会或类似教会的组织与这些民族同在，"迦南人"就象征教会的良善，而"比利洗人"就象征教会的真理。但当这些民族中的教会完全衰落后，"迦南人"就转而象征邪恶，而"比利洗人"则象征伪谬（1573，1574节）。

4518 "我的人丁既然稀少"象征他们容易被击败。人丁意味着数量少。但当我们按照内在意义的脉络理解，关注的是事物的性质而非数量时，这里实际指的是容易被摧毁的状态。因为当许多人联合起来对抗人数少的群体时，如下文所述，后者就容易被消灭。

4519 "他们必聚集来击杀我，我就必灭绝"象征古教会将因此而灭亡。"聚集、击杀和灭绝"在此表示灭亡之意。这里所指的是古教会，因为雅各说这些话是关于他自己和他的家族。如上文4514节所述，"雅各"在此象征古教会。

4520 "我和我的家"则象征关于真理和良善方面的灭亡。这从"雅各"的代表意义可以看出，此处"我"指的是雅各，他代表教会，特别是关于真理方面的教会。这一点可从第3305，3509，3525，3546，3576，3599，3775，4234，4337节关于雅各代表意义的论述中得出结论。

雅各代表主的神性自然真理。关于代表意义的规律是：在至高意义上代表主的神性自然真理的，同样也代表主王国中的神性真理，因此也代表教会中的真理，因为这些是相互对应的。主王国和教会中的一切真理都属于主。
而"家"的含义则是关于良善的教会，如第2233，2234，3720节所述。

4521 "他们说"表示回答，这不需要解释就很明显。

4522 "他岂可待我们的妹子如同妓女吗？"象征着情感的缺乏。这可从底拿被玷污或成为妓女后的象征意义看出，她代表对伪谬的情感，因而是败坏的教会，如第4504节所述，因此他们不再拥有对真理的情感；在那里也可以看到这是如何发生的。

续论“至大之人”及其对应关系：与眼睛和光的对应（二）

4523 凡是对空气和声音有所了解的人，都能知道耳朵完全是按照它们的调节性质而形成的，因此耳朵在其肉体和物质方面与它们相对应；而凡是对以太和光有所了解的人，都知道眼睛在其肉体和物质方面是按照它们的调节而形成的。这种对应关系达到了这样的程度：空气和声音的本性中所隐藏的一切奥秘，都铭刻在耳朵的构造中，以太和光的本性中所隐藏的一切奥秘，都存在于眼睛的构造中。

【2】因此，精通解剖学和物理学的人通过研究可以知道，不仅感觉器官，而且运动器官以及所有内脏，就其肉体和物质方面而言，都与自然界中的那些事物相对应。整个身体实际上是由自然界中所有最隐秘的事物组成的器官，并且是按照它们神圣的作用力和奇妙的流动方式构成的。这就是为什么从古代起人就被称为小世界或微观宇宙。

【3】知道这些的人也明白，世界及其自然万物都不是自己存在的，而是来自先于它的事物，而这个先前的事物也不能自己存在，而是来自先于它的事物，如此一直追溯到第一个事物，后续的事物从那里按顺序存在。因为它们从那里存在，所以也从那里维持存在，因为维持存在就是永久的存在。由此可知，一切事物直到自然界的最终事物，不仅是从第一个事物存在的，而且也是由第一个事物维持存在的。除非它们永久地存在，除非有一个从第一个事物开始的连续联系，与第一个事物保持联系，否则它们会立刻崩溃和毁灭。

4524 现在因为自然界中的一切事物，无论整体还是细节，都存在并永久存在（即维持存在），来自先于它们的事物，所以它们的存在和维持存在必定来自超越自然界的世界，即所谓的灵界。因为必须有一个连续的联系才能维持存在或永久存在，由此可知，自然界中较为纯净或较为内在的事物，因此人中的这些事物，都是从那里来的。同时，这些较为纯净或较为内在的事物具有能够接受流注的形式。

又因为生命只能有一个源头，就像自然界中光和热只有一个源头一样，显然所有的生命都来自主，他是生命的本源。既然如此，灵界中的一切事物，无论整体还是细节，都与主相对应，因此人的一切事物，无论整体还是细节，也与他相对应，因为人在最小的形式中是一个小灵界。因此，属灵的人是主的形象。

4525 从这些可以看出，人首先与灵界有一切的对应关系，若没有这种对应关系，他连片刻都无法存在。因为没有对应关系，就没有从生命本身（即从主）而来的连续性，因此就是不连接的，而不连接的东西就像无物一样消散。

人与灵界的对应关系更为直接且更为紧密，这是因为人被创造出来是为了将主的生命应用于自己，从而具有这种能力：在思想和情感上能被主提升到超越自然界的层面，从而思考神并被神性本身所感动。这与地上的动物不同。那些能够如此与神性连接的人，当他们属于世界的肉体分离时，并不会死亡，因为他们内在的部分仍然保持连接。

4526 关于眼睛视觉的对应关系（这在前一章末尾已开始讨论），进一步需要知道，它对应于理解相关的事物，因为理解是内在的视觉，而这种内在视觉存在于超越世界之光的光中。人之所以能够通过在世界之光中显现的事物获得理解的能力，是因为更高的光（即天堂之光）流入来自世界之光的对象，使它们以代表性和对应性的方式显现。超越世界之光的光是从主而来的，他照亮整个天堂；从主而来的聪明和智慧本身在那里显现为光。这光形成人的理解能力或内在视觉。当这光通过人的理解流入来自世界之光的对象时，使它们以代表性和对应性的方式显现，从而使它们具有理解性。

由于自然界中眼睛的视觉对应于灵界中理解的视觉，它对应于信仰的真理，因为这些是真正的理解。真理构成了人所有的理解，因为所有的思维都围绕着某事是如此或不是如此，即是真实的或不是真实的。关于眼睛的视觉对应于信仰的真理和良善，这在上文第4450节已有所述。

4527 我曾与一些人在他们去世几天后交谈。因为他们刚刚离世，他们处在一种与世界之光略有不同的光中。由于这光对他们来说如此显现，他们怀疑是否有其它光源，因此他们被提升到第一层天堂，那里的光更加明亮，他们从那里与我交谈。他们说他们从未见过这样的光；这发生在太阳已经落山很久之后。

他们惊讶于灵有眼睛可以看见，而他们在肉体生活中曾相信灵的生命只是思想，而且是抽象的、没有主体的。这是因为他们无法思考思想的任何主体，因为他们看不见它。因此，他们当时认为思想只是思想，它会随着它所在的身体一起消散，就像某种气息或某种火，如果不是主奇迹般地保持和维持它的话。

他们看到了有学问的人多么容易陷入关于死后生命的错误，以及他们比其他人更不相信他们看不见的东西。因此他们惊讶于他们不仅有思想，还有视觉，以及其它感官。更令人惊讶的是，他们彼此之间完全像人一样，互相看见、听见、交谈，用触觉感受自己的肢体，而且比在肉体生活中更为敏锐。

因此他们对人在世界上生活时完全不知道这一点感到震惊。他们为人类感到遗憾，因为人类对这些事一无所知，因为人类不相信这些，尤其是那些比其他人更有光的人，即那些在教会内并拥有圣经的人。

【2】有些人不相信人死后会像幽灵一样存在，他们从所听说的鬼魂故事中确认了这种看法。但他们由此得出的结论只是，有某种粗糙的生命力，最初从身体的生命中呼出，但随后又回到尸体，然后消失。

而有些人则相信，他们要到最后审判时，当世界毁灭时才会复活，那时他们会与已经化为尘土的身体一起，重新集合起来，以骨肉之躯复活。由于他们徒劳地等待这最后的审判或世界的毁灭已有几个世纪，他们陷入了一种错误，

认为他们永远不会复活。他们当时没有思考他们从圣经中学到的，以及他们有时也这样说过的，即当人死亡时，他的灵魂在神手中，根据他们所知道的生活，处于幸福或不幸之中，也没有思考主关于财主和拉撒路所说的话。

但他们被教导说，每个人的最后审判是在他死亡时，那时他会发现自己拥有身体，就像在世界上一样，并拥有所有感官，就像在那里一样，但更纯净、更敏锐，因为肉体不再阻碍，世界之光的事物不再遮蔽天堂之光的事物。因此，他可以说是在一个净化了的身体中；而且他在那里绝不可能再携带世界上那样的骨肉之躯，因为那将是再次被尘土所包围。

【3】我曾在他们的尸体被埋葬的同一天与一些人谈论这个问题，他们通过我的眼睛看到了自己的尸体、灵柩，以及埋葬的过程。他们说，他们抛弃了那个身体，它曾在他们所处的世界中为他们提供服务，而现在他们活在一个为他们在现在所处世界提供服务的身体中。

他们甚至希望我将这些告诉他们正在哀悼的亲人，但我被允许回答说，如果我说了，他们会嘲笑我，因为他们认为自己眼睛看不到的东西就不存在，因此会将其归类为幻觉。因为他们无法被说服相信，就像人们用自己的眼睛互相看见一样，灵也用他们的眼睛互相看见，而人不能用肉眼看见灵，除非用他灵的眼睛，而只有当主打开内在视觉时，他才能看见灵，就像先知们所经历的那样，他们看见了灵和天使，以及天堂中的许多事物。

如果今天的人生活在那个时代，他们是否会相信这些，这是值得怀疑的。

4528 眼睛，或更确切地说，它的视觉功能，主要对应于来生中那些处于天堂乐园的群体。这些群体显现在前方稍微右侧上方，那里生动地呈现出花园、树木和各种各样的花朵，其种类和品种之多，相比之下，整个地球上的只是很少

的一部分。在那里的每个物体中都闪耀着某种智慧和聪明的光辉，以至于你会说它们同时处于智慧和聪明的乐园中。这些是从内在影响那里的人们的事物，因此不仅使视觉愉悦，而且同时也愉悦理智。

【2】这些乐园位于第一层天堂，在那天堂内部的入口处，它们是代表性的景象，当上层天堂的天使在他们中间以理智方式谈论信仰真理时，这些景象从上层天堂降下。那里天使的言语是通过属灵和属天的观念形成的，这些观念是他们声音的形式，并且不断通过一系列美丽和愉悦的代表事物呈现，其美妙程度无法用言语表达。他们言语的这些美丽和愉悦之处就是在下层天堂中被表现为乐园的事物。

【3】该天堂分为几个天堂，与眼睛各部分相对应：有一个天堂，那里有前面提到的乐园；有一个天堂，那里有各种颜色的大气，整个空气仿佛闪烁着金、银、珍珠、宝石、最微小形态的花朵和无数其他物质的光辉；还有一个彩虹天堂，那里有最美丽的彩虹，大小不一，装饰着最灿烂的颜色。

所有这些都是通过主的光而存在的，其中包含着智慧和聪明，因此在那里的每个物体中都有某种真理的智慧和良善的聪明，这就是代表性地呈现出来的方式。

【4】那些对天堂和那里的光没有任何概念的人，很难被引导相信那里存在这样的事物。因此，那些带着这种不信带入来生的人，如果他们在信仰的真理和良善中，就会被天使带到那些地方，当他们看到这些事物时，就会感到惊讶。关于乐园、大气和彩虹的描述，可以参见先前从经验中所述（参1619-1626，2296，3220节）；以及在天堂中持续不断的代表性事物（参1807，1808，1971，1980，1981，2299，2763，3213，3216-3218，3222，3350，3475，3485节）。

4529 有一个人在世上因植物学知识而闻名且备受推崇。他死后在来生听说那里也能看到花朵和树木，对此感到惊讶。由于这是他生前的乐趣，他燃起了想亲眼验证的渴望。于是他被带到天堂乐园，看到了最美丽的树林和最宜人的花园，广阔无边。当时他因情感的热忱进入了自己的喜悦状态，被允许漫游这片区域，不仅逐一观察这些植物，还能摘取并靠近眼睛仔细检查，确认它们的真实性。

【2】他后来与我交谈，说他从未相信这一点，如果在世上听到这样的事，人们会将其视为荒谬。他进一步讲述说，在那里可以看到大量的植物花朵，这些在世上从未见过，几乎无法用地上的感知来理解。每一朵都因天堂之光而闪耀着难以理解的光彩。他尚未能理解这种闪耀来自灵性起源，即每一物中都有某种真理和善的智慧与聪明，这就是它们闪耀的原因。

【3】他进一步说，地上的人绝不会相信这一点，因为很少有人相信有天堂和地狱。那些相信的人也只知道天堂中有喜乐，其中很少有人知道那里有眼睛从未见过、耳朵从未听过、心灵从未能想象的事物。尽管他们从圣经中知道先知们看到过令人惊奇的景象，如约翰在《启示录》中所见的那些，但这些不过是天堂中持续存在的代表性事物，当他的内在视觉被打开时，这些事物就显现出来了。

【3】但这些相对而言是微不足道的。那些处于智慧和聪明本源的人，处于这样的幸福状态，以至于所提到的那些事物对他们来说是微不足道的。有些人在天堂乐园中说，这些超越了幸福的所有程度，因此他们被提升到更右边的一个天堂，那里闪烁着更加灿烂的光芒，最终到达一个他们能感受到智慧和聪明之福的天堂。当他们在那里时，也与我交谈说，他们先前所见的相比之下一文不值。

最后他们到达了一个天堂，在那里因内在情感的喜悦，他们几乎无法站立，因为喜悦渗透到骨髓深处，使他们因极度的喜悦而几乎陷入神圣的晕厥状态。

4530 在来生也能看到颜色，它们的光辉和闪耀超过世上颜色的亮度，以至于几乎无法比较。这些颜色是由那里的光与影的变化形成的。由于那里有来自主的智慧和聪明，这些在天使和灵眼前如同光一般显现，同时也从内在照亮他们的理智，所以那里的颜色本质上是智慧和聪明的变化，或者可以说是智慧和聪明的调整模式。

那里的颜色不仅装饰着花朵，照亮大气，变化彩虹，而且以其它分离的形式呈现，我看到它们的次数多得几乎无法计数。它们的光辉来自智慧的真理，闪耀来自聪明的良善，而颜色本身来自它们的明亮和暗淡部分，因此是通过光和影形成的，就像世上的着色原理一样。

【2】因此，圣经中提到的颜色，如亚伦胸牌上的宝石和他圣衣上的颜色；以及帐幕幔子上的颜色，那里有约柜；以及约翰在《启示录》中提到的新耶路撒冷基石的颜色，以及其它地方提到的颜色，都代表了智慧和聪明的事物。至于每种颜色具体代表什么，蒙主怜悯，将在相关解释中说明。

总的来说，那里的颜色有多少光辉并从明亮中获取，就有多少来自智慧的真理；有多少闪耀并从紫色中获取，就有多少来自聪明的良善。那些从此源头获得起源的颜色，也属于眼睛的区域。

4531 因为来自主的智慧和聪明在天堂中如光一般显现，所以天使被称为"光明的天使"。相应地，来自自我的愚昧和疯狂主宰着地狱，因此那里的居民被称为"黑暗中的人"。

在地狱中实际上并非完全黑暗，而是有一种昏暗的光，类似于炭火发出的光，使他们能够互相看见；否则他们无法生存。这种光源自天堂之光，当它落入他们的狂妄中，即落入伪谬和欲望中时，就转变成这样的昏暗光线。主带着光无处不在，甚至在地狱中也是如此，否则他们就没有思考和说话的能力；但光的呈现取决于接受的方式。

这种光在圣经中被称为"死亡的阴影"，并被比作黑暗。当地狱居民接近天堂之光时，这光对他们来说会转变为黑暗，而当他们处于黑暗中时，他们就陷入愚蠢和迟钝状态。

由此可知，正如光对应真理，黑暗对应伪谬；而那些处于伪谬中的人，被称为处于盲目状态中。

4532 那些相信自己能凭自己理解良善与真理，并因此只相信自己，认为自己比所有人都更有智慧的人，实际上对良善与真理一无所知。尤其是那些不愿理解良善与真理，因而陷入伪谬的人，在来生有时会被置于黑暗状态中。当他们处于这种状态时，他们言语愚蠢，陷入迟钝。有人告诉我，这样的人很多，其中包括那些自认为处于最大光明中的人，而且他们在其他人眼中也是如此显现的。

4533 在来生存在的奇妙现象中，有一种特别现象：当天堂的天使注视邪恶的灵时，这些灵的外表与他们在彼此之间所显现的完全不同。当邪恶的灵和类似的灵彼此相处，沉浸在如炭火般的愚昧之光中时，他们在彼此眼中显现为人形，而且根据他们的幻想，外表并不丑陋。

然而，当这些灵被天堂的天使注视时，那种光立即消散，他们显现出完全不同的面貌，每个人根据自己的本性呈现真实形态：有些人显得阴暗黑暗如同魔鬼，有些人面色苍白如同尸体，有些人几乎没有面孔，取而代之的是毛发状

物，有些人如同牙齿的栅栏，有些人如同骷髅。更为奇妙的是，有些人如同怪物，狡诈者如同蛇，极其狡诈者如同毒蛇，其他人则有不同形态。但一旦天使将视线从他们身上移开，他们就恢复到在自己光中所具有的原来形态。

每当天使注意到邪恶之灵从地狱中努力进入灵界并意图伤害他人时，天使就会注视他们，通过这种方式，这些灵被发现并被驱逐。天使视觉具有这种效力的原因是理性视觉和眼睛视觉之间存在对应关系，因此他们的视觉具有洞察力，能够驱散地狱之光，使邪恶之灵显现出其真实形态和本性。

4534 关于至大人和对应关系的讨论将在下一章末尾继续。

创世记第三十五章

4535 在前面从第二十六章到现在的各章中，已经解释了主关于他的降临或世代终结所预言的事，并且多次表明，通过他的降临或世代终结，意指教会的最后时期，这在圣经中也被称为最后审判。那些无法超越字面意义的人，只能理解最后审判是世界的毁灭，这种理解主要来自《启示录》中的描述：

> 我看见一个新天和一个新地；因为先前的天和先前的地已经过去了；海也不再有了。……我又看见圣城新耶路撒冷由神从天上降下。（《启示录》21:1，2）

《以赛亚书》中也有类似的预言：

> 看哪，我创造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。你们当因我所创造的永远欢喜快乐；因为看哪，我创造耶路撒冷为人所喜，其中的居民为人所乐。（《以赛亚书》65:17，18；66:22）

【2】那些无法超越字面意义的人，只能理解为整个天地将归于虚无，而且死者将首次复活并住在新天新地上。但圣经在此处不应如此理解，这可从圣经中许多其它提到天与地的章节看出。那些对内在意义有一些信心的人能清楚地看到，新天与新地意指当前一个消逝时将继起的新教会（参1733，1850，3355节），并且"天"指其内在，而"地"指其外在。

【3】前一个教会的最后时期和新教会的第一个时期就是所谓的世代终结，主在《马太福音》二十四章中谈到了这点，以及他的降临，因为那时主离开前一个教会而来到新的教会。世代终结就是指这个，这也可从圣经中其它地方看出。例如：

到那日子...余剩的人，就是雅各家所余剩的，必归回全能的神。以色列啊，你的百姓虽多如海沙，惟有余剩的归回；因为灭绝的事已定，必有公义施行泛滥。主万军之耶和华在全地之中，必成就所定规的结局。（《以赛亚书》10:20-23）

现在你们不可亵慢，恐怕捆你们的绑索更结实；因为我从主万军之耶和华那里听见，要在全地上施行灭绝的事已经定了。（《以赛亚书》28:22）

耶和华如此说：全地必然荒凉，我却不毁灭净尽。（《以赛亚书》4:27）

我必使人受困苦，使他们行走如同瞎眼的，因为得罪了耶和华；他们的

血必倒出如灰尘，他们的肉必抛弃如粪土……因为耶和华必速速完成对地上所有居民的灭绝。（《西番雅书》1:17，18）

从每一处都可以看出，"终结"是指教会的最后时期，而"地"是指教会。

概览

4536 本章的内义探讨了主在其自然层面中所保留的余剩之物，这些余剩之物被神性化，成为神性之物。自然层面中的内部事物被称为“以色列”，即那些已经被神性化的事物。随着向更内在层面的推进，描述了进入理性层面的过程，这通过便雅悯的诞生得以体现。随后，雅各的儿子们来到以撒那里，进一步展现了这一进程的延续与深化。

内义

4537 第一节至第四节 神对雅各说：“起来！上伯特利去，住在那里；要在那里为向你显现的神筑一座坛，就是当你逃避你哥哥以扫面前时（所显现的那位神）。”雅各就对他家中的人并一切与他同在的人说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来，上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我困苦之日应允我的、并且在我所行的路上与我同在的那位。”他们就把所有在他们手中的外邦神和他们耳朵上的环子交给雅各；雅各都藏在示剑那里的橡树底下。

“神对雅各说”象征着对自然良善的领受，这种良善如同雅各此时所具有的，且来源于神性；“起来，上伯特利去“象征这关乎神性的自然层面；”住在那里“象征着生活；“要在那里为向你显现的神筑一座坛”象征那里的神圣；“当你逃避你哥哥以扫面前时”象征当真理被置于良善之上时；“雅各就对他家中的人并一切与他同在的人说”象征从当时的自然良善进行安排；“你们要除掉你们中间的外邦神”象征着摒弃伪谬的事物；“也要自洁，更换衣裳”象征披上神圣的事物；“我们起来，上伯特利去”象征神性的自然层面；“在那里我要筑一座坛给神”象征内在事物在其中终止的圣所；“在我困苦之

日应允我的”象征在以真理优先于良善的状态中；“并且在我所行的路上与我同在”象征主的神性护理；“他们就把所有在他们手中的外邦神交给雅各”象征尽可能地摒弃一切伪谬；“他们耳朵上的环子”象征行为的实际表现；“雅各将那些东西藏在示剑附近的那棵橡树下”象征着永远的抛弃。

4538 “神对雅各说”象征着对自然良善的领受，这种良善如同雅各此时所具有的，且来源于神性。从圣经的历史书部分来看，“说”象征着直接领受，这可以通过第1602，1791，1815，1822，1898，1919，2061，2080，2238，2260，2619，2862，3395和3509的解释得以证实。因此，“神说”代表来自神性的直接领受。而“雅各”在象征意义上，此处在至高意义中象征主在自然良善方面。在之前的内容中已经说明了雅各在圣经中所象征的内容，但由于其象征意义多种多样，这里有必要简要说明其具体情况。

【2】雅各在至高意义上总体象征主的神性自然层面。然而，主在荣耀化他的自然层面时，这一自然层面在开始、进程和最终阶段是不同的，因此“雅各”在不同阶段所象征的意义也有所变化。在开始阶段，“雅各”象征主的自然在真理方面；在进程阶段，象征主的自然在真理的良善方面；而在最终阶段，象征主的自然在良善方面。主的荣耀化过程是从真理开始，经过真理的良善，最终达到良善，这一点在之前的内容中多次提到。现在，因为处于最终阶段，“雅各”象征主的自然在良善方面。

关于这些内容，可参见之前的说明：“雅各”在至高意义上象征主的神性自然。在开始阶段象征真理（参3305，3509，3525，3546，3576，3599）；在进程阶段象征主的神性自然在真理的良善方面（参3659，3669，3677，4234，4273，4337）；而现在象征主的神性自然在良善方面，这是因为现阶段已处于最终阶段，如前所述。

【3】这一过程发生在主使他的自然成为神性之时；同样的过程也发生在主使人重生之时。主使他的人性成为神性时，遵循的顺序与他使人成为新人的方式完全一致。因此，多次提到人的重生是主荣耀化的形象（参3138，3212，3296，3490，4402节）。

当主使人成为新人时，他首先通过信仰的真理对人进行教导。因为若没有信仰的真理，人便无法知道主、天堂与地狱是什么，甚至不知道这些事物的存在，更不用说那些无数属于主的事物、他的天堂，以及他在地上的王国（即教会）的事物；也无法了解那些与这些事物相对立的地狱之物及其性质。

【4】在认识这些真理之前，人无法理解何为真正的良善。这里的良善并非指公民良善或道德良善，因为这些可以通过世间的法律、法规以及对人类行为的反思而获得。因此，即使是教会之外的民族，也能掌握这些层面的良善。然而，这里所说的良善是属灵的良善，这种良善在圣经中被称为仁义。

属灵的良善是指一种无私的善意与行动，它并非出于任何对自身的考虑，而是源于内心愉悦的情感之爱。这种良善才是真正的属灵良善。而人唯有通过信仰的真理才能达到这种良善；这些真理由主通过圣经以及对圣经的讲解来教导人们。

【5】人在接受信仰真理的教导后，会逐步被主引导去意愿真理，并从意愿中付诸实践。这种实践的真理被称为“真理之善”，因为它是通过意志和行动结合的真理。之所以称为“真理之善”，是因为原本作为教义的真理此时转化为生活中的实际行为。

最终，当人体验到实践良善的喜悦，并从意愿良善中去行动时，这时便不再称为“真理之善”，而是直接称为“良善”。因为此时人已经完成重生，他的意愿与实践不再是从真理出发，而是从良善出发。此时，他实践的真理也几乎可以被称为良善，因为它的本质来源于良善。

由此可以理解，“雅各”在至高意义上象征主的自然良善：雅各此处象征这种良善，是因为在内在意义中，探讨的是向自然更深层次内在推进的过程，而这些内在层次即为“以色列”（参4536节）。任何被主重生的人，只有在真理转化为良善之后，才能被引导至更深的内在层次。

4539 “起来，上伯特利去“象征这关乎神性的自然层面，也就是说，关于它的直接领受。“起来”象征着提升，这种提升指自然向神性的提升（参2401，2785，2912，2927，3171，4103节）。“上升”则表示更趋向内在的事物，相关内容见后文。而“伯特利”象征神性的自然层面，或秩序中最末的层次（参4089节）。“伯特利”在原文中意为“神的家”，而“神的家”所在即为良善与真理的知识之处，因此在最近义上，“伯特利”象征这些知识（参1453节）。

由于内在的事物终结并完成于秩序的最末层次，这些事物在那里同时存在，就如同居住在同一屋檐下；并且，自然在人之中是其内在事物终结的最后层次，因此“伯特利”或“神的家”特别象征自然层面（参3729，4089节）。更具体地说，“伯特利”象征自然层面的良善，因为在内义中，“家”象征良善（参2233，2234，3720，3729节）。此外，自然层面或秩序的最末层次中也包含良善与真理的知识。

【2】“上”（上去或上来）象征趋向更内在的事物，因为内在的事物被称为更高的事物（参2148节）。因此，当在内义中提及向内在事物的进展时，便用“上”一词。例如，从埃及到迦南地的过程象征这一进展；在迦南地中，趋向更内在的事物；在迦南地的内在层次中，从各处到达耶路撒冷；最终，在耶路撒冷中到达神的殿。摩西五经中提到了这一象征：

> 法老对约瑟说：“上去埋葬你的父亲。”……于是约瑟上去了……法老的所有仆人也与他一同上去……并且有战车和骑兵与他一同上去。（《创世记》50:6-9）

> 耶和华的使者从吉甲上到波金，并说：“我使你们从埃及上来。”（《士师记》2:1）

在内义中，“埃及”象征事实性知识，它们为领受主王国中的事物服务；而“迦南地”象征主的王国。因为事实性知识是较低或较外在的，而主王国中的事物是较高或较内在的，因此说是“从埃及上到迦南地”。反之，从迦南地到埃及则表达为“下”（《创记记》42:2-3；43:4-5，15）。

【3】在迦南地中，趋向其更内在的层次，如《约书亚记》中所述：

> 约书亚说：“你们上去侦察那地。”于是那些人上去了，侦察了艾城。他们回来见约书亚，对他说：“不必让所有百姓都上去，只需约两千人或三千人上去即可。”……于是百姓中约有三千人上去。（《约书亚记》7:2-4）

因为“迦南地”象征主的王国，那些离边界越远的地方象征更内在的层次，因此这里用“上去”来描述。同样，从四周的地方到耶路撒冷，以及在耶路撒冷中到神的殿，也用“上”来表达（《列王纪上》12:27-28；《列王纪

下》20:5，8；《马太福音》20:18；《马可福音》10:33；《路加福音》18:31；以及其它多处）。耶路撒冷被视为迦南地的最内在之处，象征主的属灵王国；而神的殿是耶路撒冷的最内在之处，象征主的属天王国，并在至高意义上象征主自己。因此，通往这些地方被称为“上去”。由此可知，“起来，上伯特利去”的意义在于“上”象征向更内在层次的进展，而本章（4536节）正是围绕这一主题展开讨论的。

4540 ”住在那里“象征着生活，这一意义显而易见，因为“居住”或“住在某地”在属灵意义上象征生活（参1293，3384，3613，4451节）。

4541 “并在那里为向你显现的神筑一座坛”象征那里的神圣，其意义源于“坛”（al的象征意义，即主的首要代表物（参921，2777，2811，4489节）。因此，“为神筑坛”象征神圣的敬拜。

4542 “当你逃避你哥哥以扫面前时”象征当真理被置于良善之上时。这一象征意义来源于“以扫”的代表性，他象征主的神性自然中的神性良善（参3322，3494，3504，3576，3599节）。真理优先于良善的状态可以从《创世纪》第27章中雅各逃避以扫的故事中看出。当时，雅各因夺取以扫的长子名分而逃亡。这一行为象征真理优先于良善的状态，因为“雅各”代表主自然中的真理，而“以扫”代表主自然中的良善。

真理为什么会优先于良善，是因为人在重生的过程中，真理表面上总是处于首位；但当重生完成后，良善才会占据首位，而真理则退居次位（参3324，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3610，3701，4243，4244，4247，4337节）。因此，“当你逃避你哥哥以扫面前时”象征的正是这种真理优先于良善的状态。

4543 “雅各就对他家中的人并一切与他同在的人说”象征从当时的自然良善进行安排。这一象征意义来源于“对他家中的人并一切与他同在的人说”，其含义是安排；而“雅各”在此代表自然良善（参4538节）。这里之所以将“对他家中的人并一切与他同在的人说”理解为安排，是因为接下来的内义内容涉及从良善对真理的安排。当属灵良善（参4538节）在自然层面的心智中开始居于主导地位时，它就会将那里的真理安排成秩序。

4544 “你们要除掉你们中间的外邦神”象征着摒弃伪谬的事物。“除去”表示摒弃，而“外邦神”象征伪谬。在圣经中，“神”通常象征真理，但在相反意义上则象征伪谬（参4402节）。“外邦人”指那些在教会之外的人，因此也象征那些处于伪谬和邪恶中的人（参2049，2115节）。由此可见，“外邦神”指的正是伪谬的事物。

4545 “也要自洁，更换衣裳”象征披上神圣的事物。洁净或净化表示被圣化，而“更换衣裳”表示披上神圣的真理，因为在圣经的内义中，“衣裳”象征真理（参2576节）。更换衣裳是教会中一种被接受的象征性行为，但它的具体象征意义只有了解“衣裳”在内义中代表真理时才能明白。在这里，由于内义讨论的是从良善出发，在自然层面摒弃伪谬并安排真理，因此提到雅各命令更换衣裳。

【2】“更换衣裳”象征披上神圣的真理，这可以从圣经其它经文中得到印证。例如：

> 锡安啊，兴起，兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。（《以赛亚书》52:1）

这里，“锡安”象征属天教会，而“耶路撒冷”象征属灵教会。属天教会是在因对主的爱而处于良善中的教会，而属灵教会是在因信仰和仁义而处于真理中的教会。因此，锡安被要求“披上能力”，而耶路撒冷则被要求“穿上衣服”，表明属灵教会需要披上神圣的真理，并且因此人得以洁净。

【3】这一点在《撒迦利亚书》中也有清楚的表述：

> 约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。使者吩咐站在面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。’”（《撒迦利亚书》3:3-4）

由此可以看出，“脱去污秽的衣服并穿上华美的衣服”象征从伪谬中得以洁净，因为经文明确提到：“我已除掉你的罪孽。”因此，这些象征性的衣服被称为“华美的衣服”，并且在圣经中多次被提及，因为它们用于代表性的仪式中，象征洁净与圣化的过程。

【4】因为更换衣服象征了这些事物，所以在《以西结书》中，当内义涉及新圣殿时（象征新教会），经文提到：

> 祭司进入圣所的时候，不可从圣所直接出去到外院，却要在圣所脱下他们供职的衣服，放在圣所的屋子里，穿上别的衣服，然后可以到外院，使百姓成圣。（《以西结书》42:14）

> 他们出到外院，到百姓那里去的时候，要脱下供职的衣服，放在圣所的屋子里，穿上别的衣服，不可用圣衣使百姓成圣。（《以西结书》44:19）

【5】关于圣经中提到的新圣殿、圣城和圣地（如先知书及其前后章节所述），显然并非指实际意义上的新圣殿、新城或新地。因为经文中提到的祭祀和仪式虽然被描述为将要重新恢复，但这些实际上早已被废止。此外，经文还明确提到以色列的各支派分配土地作为产业，但这些支派早已被分散，且从未归回。因此，我们可以得出结论，这些经文所提到的仪式象征了教会的属灵和属天事物。这种象征意义也体现在摩西五经中，关于亚伦供职时更换衣服的仪式，在此之后，他将继续献燔祭。

> 当亚伦献燔祭时，要穿上细麻布的衣服，又要把细麻布裤子穿在身上，把坛上燔祭所烧成的灰收起来，倒在坛旁。随后要脱去这衣服，穿上别的衣服，把灰拿到营外洁净之处。（《利未记》6:9-12）

【6】“‘洁净’的意义是成圣，这一点可以从以色列人所规定的各种洁净仪式中得知，例如洗净自身的身体和衣服，或用洁净水洒身。然而，任何对属灵事物有所了解的人都知道，仅仅通过这些外在的行为，人并不能真正成圣。罪恶和不义与人所穿的衣服并没有直接的关系，但经文中却多次提到，在洁净之后，人就被称为圣洁。这表明，以色列人所被要求的这些仪式本身并非圣洁，而是因为它们代表了圣洁。因此，那些执行这些仪式的人，并未因其个人行为而成圣；而是这些象征的圣洁在抽象意义上影响了他们的灵性状态，并通过他们影响了天上的天使（参4307节）。

【7】天国与人类的交流是人类存续的必要条件，而这种交流只能通过教会来实现。若没有这种交流，人类便会如同失去内在和外在约束的野兽，各自陷入混乱，彼此伤害，最终导致相互毁灭。然而，由于当时没有任何教会能够承担这一交流的职责，因此主特别安排通过象征性的仪式来实现这一目标，例如通过洗涤和洁净的仪式象征成圣。这一点在圣经中有许多明确的例证。例如，当耶和华降临西奈山时，他对摩西说：

你要去到百姓那里，叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。（《出埃及记》19:10-11）

我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了；我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。（《以西结书》36:25-26）

这些经文清楚地表明，“洒清水”象征心灵的洁净，因此，“洁净”意味着成圣。

4546 “我们起来，上伯特利去”象征神性的自然层面”。这一点从前文第4539节中对同样话语的解释可以清楚看出。

4547 “在那里我要筑一座坛给神”象征内在事物在其中终止的圣所。这一点可以从“为神筑坛”象征神圣敬拜的象征意义中看出（参4541节）。之所以说“内在事物在其中终止”，是因为这座坛是在伯特利筑成的，这里的“那里”指的正是伯特利。而“伯特利”象征内在事物在其中终止的自然层面，这一点可参见上文第4539节。

4548 “在我困苦之日应允我的”象征在以真理优先于良善的状态中。“日”象征状态，这一点可以从相关解释中得知（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785节）。至于“困苦之日”表示在以真理优先于良善的状态中，这一点可以从上文第4542节的内容看出，因为“困苦之日”在此包含了与“你从你哥哥以扫面前逃跑时”相同的意义。

4549 “并且在我所行的路上与我同在”象征主的神性护理。这一意义来源于“在某人所行的路上与之同在”这一表达，当它用于神性或主时，便象征他的神性护理。因为“护理”的本质含义是“与某人在一起并保护其免受邪恶”。

4550 “他们就把所有在他们手中的外邦神交给雅各”象征尽可能地摒弃一切伪谬。“外邦神”象征伪谬（参4544节），而“在他们手中”象征尽其能力，因为“手”代表能力（参878，3387节），因此“在手中”表示尽可能。“交给雅各”则象征由良善来摒弃这些伪谬，因为在本章中，“雅各”象征自然层面的良善（参4538节）。

4551 “他们耳朵上的耳”子象征行为的实际表现。这一象征意义源于耳环是顺从的标志，而耳朵在属灵意义上象征顺从（参2542，3869节）。顺从本质上意味着实际的行动，因为顺从总是通过行为来体现；这里提到的行为指那些应被抛弃的伪谬事物。

【2】人完全不知道这种过程的存在，但从他的童年到生命的终末，这种伪谬事物的移除和抛弃一直在持续。这一过程发生在每个人身上，尤其在那些被重生的人身上。而对于未被重生的人来说，也会经历类似的情况。当他成年后，判断能力达到成熟时，他会将自己童年时期的判断视为空洞和幼稚的，并且将这些判断看作是与自己更加遥远的事物。

重生者与未重生者的区别在于，重生者会将那些与信仰之善和仁义之善不一致的事物视为远离自己，而未重生者则会将那些与他所处之爱的愉悦不一致的事物视为远离自己。因此，未重生者往往会将真理误认为伪谬，将伪谬误认为真理。

关于“耳环”，它们分为两种类型：一种佩戴在鼻子上方靠近额头的地方，另一种佩戴在耳朵上。佩戴在鼻子上方或额头附近的饰物象征良善，被称为项链（参3103节）；而佩戴在耳朵上的环子象征顺从，被称为耳环。然而，在原文语言中，这两种环子使用同一个词来表达。

在内义中提到的抛弃伪谬事物，包括行为上的伪谬事物，需要进一步说明：人在被主通过重生引向良善，并从良善中行出真理之前，他的内心充满了许多与真理混杂在一起的伪谬事物。这是因为人在最初的生命阶段是通过信仰的真理被引导的，而这些真理在幼年和童年时期仅仅是一些初步的观念。这些观念由于来源于外在的世俗事物和感官的身体事物，因此不可避免地掺杂着错误，进而与伪谬事物混杂。这些伪谬事物进一步转化为行为上的实际表现，因为人所相信的，他就会付诸行动。

这些伪谬事物会一直伴随人，直到他通过重生而开始从良善中行动为止。那时，良善会将他所接受的真理整理成秩序，这一过程是由主通过良善完成的。当真理被整理成秩序时，那些伪谬事物便会与真理分离并被移除。

4552 “雅各将那些东西藏在示剑附近的那棵橡树下”象征着永远的抛弃。这可以从“藏”的象征意义看出，“藏”意味着抛弃，并像埋葬死者一样处理；而“橡树”象征永恒，因为橡树是一种寿命极长的树，当某物被藏在其下时，便表示永恒。同时，“橡树”还象征复杂的事物，以及错误与伪谬。这是因为自然的最低层相对于感官而言是复杂且错谬的，其从身体的感官中吸取知识与愉悦，因此带有谬误。具体来说，“橡树”象征自然的最低层，在正面的意义上，它象征其中的真理与良善；而在反面的意义上，它象征其中的邪恶与伪谬。

【2】当伪谬之物在重生之人身上被移除时，它们会被抛弃到自然的最低层。因此，当一个人变得成熟且具有洞察力，尤其是当他变得聪明和有智慧时，从内在的视觉来看，这些伪谬之物会显得更加遥远。在重生之人的自然最内层，真理与良善相邻，而那里的良善如同一个小太阳。从这些良善中派生的真理，根据它们与良善的亲密程度，似乎按照某种血缘或亲属关系的等级逐渐远离；而伪谬的真理则位于最外层的边缘，伪谬之物则被抛弃到最外层。这些状态在人身上会永远存在，但当人顺服主的引导时，这些状态会处于秩序之中，这种秩序就是属天的秩序，因为天堂本身就是这样的秩序。然而，当人拒绝主的引导，而是让邪恶引导自己时，这些状态就会处于相反的秩序中。在这种情况下，邪恶居于中心，与邪恶相伴的伪谬之物位于边缘，而真理则被抛弃到最外层，甚至最外层的地方是神圣的真理本身。这种秩序是地狱的秩序，因为地狱本身就是这样的秩序。自然的最低层就是这些外层边缘所在之处。

【3】“橡树”象征自然最低层的伪谬，这是因为在古教会时期，当外在的敬拜代表主的国度时，各种树木都具有属灵或属天的象征意义。例如，“橄榄树及其橄榄油”象征属天之爱的事物，“葡萄树及其葡萄酒”象征由仁义而来的信仰事物。此外，还有其它树木，如香柏树、无花果树、杨树、栗树和橡树；这些树木的象征意义在许多解释中都有阐明。因此，圣经中经常提到这些树木，并且通常与花园、树林和森林相联系。人们会在这些地方、特定的树下进行敬拜。然而，由于这种敬拜逐渐演变为偶像崇拜，而雅各的后裔（即被选来恢复教会代表性的人）本性上倾向于偶像崇拜，并在这些地方安置了许多偶像，因此被禁止在花园、树林及树下进行敬拜。但尽管如此，这些树木仍然保留了它们的象征意义。因此，如今不仅是更高贵的树木，如橄榄树、葡萄树和香柏树，甚至杨树、栗树和橡树，在圣经中被提及时，也延续了它们在古教会中的象征意义。

【4】"橡树"在圣经中具有象征意义，在正面的意义上，它代表自然中最低层次的真理与良善；而在相反的意义上，它则象征伪谬与邪恶。从圣经中提到"橡树"的经文可以看出这一点，这些经文需要从内义上进行理解。例如：

悖逆的和犯罪的必一同败亡，离弃耶和华的必致消灭。那等人必因你们所喜爱的橡树抱愧……因为你们必如叶子枯干的橡树，好像无水的园子。（《以赛亚书》1:28-30）

这里的"橡树"象征那些伪谬的事物，它们最终会枯萎凋零，正如离弃神的人会失去属灵的生命。此外，同一先知书中还提到：

必有万军耶和华的一个日子……临到骄傲狂妄的，一切自高的都必降为卑；又临到黎巴嫩一切高大的香柏树和巴珊的橡树。（《以赛亚书》2:11-13）

这里"耶和华的日子"显然不是指香柏树和橡树本身，而是指那些被这些树象征的人，即那些在高傲或卑微状态中与真理和良善毫无关联的人。最后，《以赛亚书》还说：

他砍伐香柏树，又取柞树和橡树，在树林中选定了一棵。（《以赛亚书》44:14）

【5】在《以西结书》中，我们读到：

你们必知道我是耶和华，当被杀的人仆倒在他们祭坛四围的偶像中间，在各高冈上、各山顶上、各青翠树下和茂密的橡树下，就是他们献馨香的祭给一切偶像的地方。（《以西结书》6:13）

古代人也在山冈和山上敬拜，因为"山冈和山"在属灵意义上象征属天的爱。然而，当拜偶像者如此行时，如这段经文所描述的，这些地方就转而象征自我之爱和世俗之爱（参795，796，1430，2722，4210节）。人们在树下敬拜，是因为不同种类的树木各有其属灵象征，如前所述；这里"茂密的橡树下"特指那些源于伪谬的敬拜行为，这些伪谬属于人类自然本性中最低层次的部分，因为它们如同树枝般纠缠不清（参2831节）。在《何西阿书》中，经文进一步阐明：

> 在各山顶上献祭，在各高冈上烧香，在橡树、杨树、栗树之下，因为树影美好。所以，你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫。（《何西阿书》4:13）

在属灵意义上，"淫乱"象征篡改真理，而"行淫"则象征扭曲良善（参2466，2729，3399节）。这表明在错误的信仰下敬拜（如在橡树下）会导致真理被歪曲，良善被扭曲。最后，在《撒迦利亚书》中，我们读到：

> 黎巴嫩哪，开开你的门，任火烧灭你的香柏树。佳美的树已经毁坏；巴珊的橡树啊，应当哀号，因为茂密的树林已经倒了。（《撒迦利亚书》11:1-2）

4553 第五节至第七节 他们起行，神使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了。于是雅各到了迦南地的路斯，就是伯特利，他和一切与他同在的众民都到了。他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利，因当他从他兄弟面前逃离时，神在那里向他显现。

"他们起行"象征持续性；"神使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了"象征伪谬与邪恶无法接近；"于是雅各到了迦南地的路斯"象征自然层面处于先前的状态；"就是伯特利"象征神性的自然层面；"他和一切与他同在的众

民"象征与那里的一切同在；"他在那里筑了一座坛"象征通过圣化；“就给那地方起名叫伊勒·伯特利"象征神圣的自然层面；"因为神在那里向他显现"象征神圣的真理；"当他从他兄弟面前逃离时"象征真理被置于良善之上。

4554 "他们起行"象征持续性，这一含义源于"起行"一词所表示的连续进展，正如第4375节所解释的，这种持续性特别指向内在层面的逐步深入。

4555 "神使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了"这句经文象征着伪谬与邪恶无法接近。这里"神的惊惧"表示神的保护，而"周围的城邑"则象征伪谬与邪恶。在圣经的内在意义中，"城邑"一词在其本义上代表教义的真理，但在相反意义上则代表教义的伪谬，正如在第402，2449，2943，3216，4478，4492，4493节中所解释的。此处"城邑"也象征邪恶，因为这个词暗含了城中居民的概念，而居民在本义上代表良善，在相反意义上则代表邪恶，如第2268，2451，2712节所述。"不追赶他们"则象征着这些伪谬与邪恶无法接近雅各的众子，也就是无法接近处于真理与良善状态中的人。

【2】"神的惊惧"象征着保护，这可以通过来生的情况得到说明。在灵界，地狱绝不能接近天堂，邪恶的灵也不能接近任何天上的群体，因为他们处于“神的惊惧"之中。当邪恶的灵试图接近任何天上的群体时，他们会突然陷入焦虑和痛苦中，那些曾多次经历这种痛苦的灵因此不敢再靠近。

这种"不敢接近"的状态就是内在意义上所理解的"神的惊惧"。需要明白的是，并非神或主主动使他们惊惧，而是因为这些灵处于伪谬与邪恶之中，与良善和真理相对立。当伪谬与邪恶接近良善与真理时，它们本身的性质就会导致焦虑和痛苦的产生。这种现象揭示了神性秩序的运作方式，也说明了为何邪恶无法侵入良善的领域。

4556 "雅各来到迦南地的路斯"这句经文象征自然层面处于先前的状态，而“就是伯特利"则象征神性的自然层面。"路斯"代表自然层面处于先前的状态，或者说是作为人性的那个自然层面本身；而这个自然层面成为神性的过程，则由"伯特利"一词表示。如第4089和4539节所述，"伯特利"象征神性的自然层面。

因此，在圣经其它提到伯特利的地方，经常会说明"路斯就是伯特利"或“伯特利从前叫路斯"，例如：

> 便雅悯子孙的境界，是从犹大子孙和约瑟子孙之间伸展到路斯，到路斯的南边，就是伯特利。（《约书亚记》18:13）

> 约瑟家上到伯特利，窥探伯特利，那城的名字从前叫路斯。（《士师记》1:23）

4557 "他和与他同在的众民"这句经文象征着与自然层面中的一切事物同在。在此，"他"指的是雅各，代表自然层面中的良善，正如第2811节所解释的；而"众民"则象征真理，如第1259，1260，2928，3295和3581节所述。因此，"与他同在的众民"象征着那良善所拥有的真理。

在内在意义上，由于自然层面中的一切事物都可归类为良善和真理的范畴，所以这句经文实际上象征着与自然层面中所有事物同在。

4558 "他在那里筑了一座坛"这句经文象征通过圣化。"坛"是主的首要代表物，因此是敬拜的圣物，如第4541节所述。当论及主时，它象征他的神性人性及由此而来的神圣，如第2811节所述。在教会中作为主的首要代表物，在最高

意义上就是主自己的神性人性，因为所代表的，在那意义上就是所代表之物。自然层面被圣化，是由"在那里筑坛"所表示的，即在伯特利筑坛。"伯特利"象征神性的自然层面，参见上文第4556节。

4559 "他给那地方起名叫伊勒·伯特利"这句经文象征神圣的自然层面。"伯特利"象征神性的自然层面，如第4089，4539，4556节所述。但当它被称为伊勒-伯特利时，它不是神性，而是神圣的自然层面。当主使他的人性成为神性时，他首先使它成圣。在使之成为神性和使之成圣之间，有这样的区别：神性是耶和华自己，而”圣“是从耶和华而来的；前者是神性的存在，后者是由此而存在的。当主荣耀自己时，他也使他的人性成为神性的存在，即耶和华，如第2156，2329，2921，3023，3035节所述；但在此之前，他使他的人性成圣。主的人性荣耀化的过程就是这样。因此伯特利现在被称为伊勒-伯特利，并解释了所加的"伊勒"所表示的含义，即"因为神在那里向他显现"，因为"伊勒"在原文中就是神，但这里用的是复数"神"，因为复数的"神"在内在意义上是神圣的真理，如第4402节所述。但在后面，它被称为伯特利，因为经上说，"雅各给那地方起名叫伯特利"（35:15），并补充说，"在那里神与他说话"，这里用的是单数。因为伯特利在原文中是神的家，而伊勒-伯特利则是神家的诸神。因此伊勒-伯特利是神圣的自然层面，而伯特利是神性的自然层面。

4560 "因为神在那里向他显现"象征神圣的真理。这从复数的"神"象征神圣的真理的含义可知，正如第4402节所述。这些神圣的真理通过"雅各"所代表的良善而结合，这就是"神在那里向他显现"所表示的意思。值得注意的是，那地方被称为伊勒-伯特利，而在前面第28章第19节以及后面本章第15节中，它被称为伯特利。当它被称为伊勒-伯特利时，经文说"因为神在那里向他显现"，用的

是复数形式的神；而后来在第15节中，经文说"神在那里与他说话”，用的是单数形式。这其中包含一个奥秘，而这个奥秘只能通过内在意义才能理解。此外，这些经文中还隐藏着许多其他奥秘，但这些奥秘无法在此揭示。

4561 "当他从他兄弟面前逃离时"象征真理被置于良善之上，这一点可从前面第4542节对相同词语的解释中得知。

4562 第八节 利百加的奶母底波拉死了，就葬在伯特利下边橡树底下；它的名字就叫亚伦·巴古。

这里"利百加的奶母底波拉死了"在内义上象征遗传之恶被驱逐；而"葬在伯特利下边橡树底下"则象征这恶被永远弃绝；"它的名字就叫亚伦·巴古。"则象征被驱逐之自然层次的性质。

4563 "利百加的奶母底波拉死了"象征遗传之恶被驱逐。这可从"死"的含义得知，它表示结束或某种状态的终止（参494，3253，3259，3276节），此处因论及遗传之恶，故表示被驱逐。"利百加的奶母底波拉"象征遗传之恶。奶母因哺乳婴儿，本义上象征通过属天的属灵之物而注入的纯真，因为奶母提供的"乳"象征属天的属灵之物（参2184节），而她所哺乳的"婴儿"象征纯真（参430，1616，2126，2305，2306节）。

然而在此处，"利百加的奶母底波拉"象征从母亲那里接受并从婴儿时期就被哺育的东西，也就是主与之争战的来自母亲的遗传之恶。关于这遗传之恶的详细解释见1414，1444，1573节。主驱逐了这从马利亚所继承的遗传之恶，使它最终不再存在于主所取的人性中，如2159，2574，2649，3036节所述。

【2】众所周知，人从父母双方那里继承恶，这被称为遗传之恶。人生来就带有这恶，但它并不立即显现，而是隐藏着，尤其在婴儿期，直到人长大成人，开始从自己的理智和意志行动时才显露出来。

由于主的怜悯，没有人因遗传之恶而被归咎，只因实际之恶被归咎（参966，2308节）。在人从自己的理智和意志行动之前，遗传之恶不能成为实际之恶。因此，婴儿被主通过婴儿天使引导，显得处于纯真状态，尽管遗传之恶隐藏在他们所做的每一件事中（参2300，2307，2308节）。

这遗传之恶为他们提供营养，或者说像奶母一样，直到他们判断的时候（参4063节）。若他们重生，就被主引导进入新的婴儿状态，最终进入属天的智慧，也就是进入真正的婴儿期或纯真，因为真正的纯真存在于智慧中（参2305，3183节）。

婴儿的纯真与智慧的纯真有所不同：婴儿的纯真在外而遗传之恶在内，但智慧的纯真在内而实际之恶和遗传之恶在外。从这些和之前所述可知，遗传之恶从最初的婴儿期到新婴儿期的年龄一直如同营养品。因此，"奶母"象征遗传之恶，同时也象征通过属天的属灵之物而注入的纯真。

【3】本章的内在意义论及主的自然层中真理被良善安排和排列，以及由此向内层的进展（参4536节），因此也论及被驱逐的遗传之恶。这就是为什么在这节经文中提到利百加的奶母底波拉"死了，被埋在橡树下"。若非包含这类深层含义，这事本身不会如此重要，以至于要因它而打断叙述的顺序。

【4】利百加的奶母所特别象征的奥秘尚不能完全揭示。我们首先需要了解理性层对自然层的流注是怎样的：一方面是从理性层的良善直接流入自然层的良善，另一方面是从理性层的良善通过那里的真理间接流入自然层的真理之良善，这是通过理性层的真理或"利百加"的中介流注实现的（关于这直接和间接

的流注，参见3314，3573节）。在能够特别理解为什么"利百加的奶母"在此象征并描述遗传之恶这一奥秘之前，需要先掌握这些知识。通过这些，我们才能确定这遗传之恶的具体性质。

4564 "她被埋在伯特利下面的橡树底下"，这表示永远被弃绝。这明显可从“被埋"的含义看出，即被弃绝，因为被埋葬的，就是被弃绝的。"在橡树下"表示永远，如上文4552节所述。"在伯特利下面"表示在自然层之外，因为在内在意义中，所谓的下面或下方，就是外面（参2148节）；伯特利是神性的自然层（参4089，4539节）。

【2】关于这点，情况是这样的：在重生的人身上，无论是遗传之恶还是实际之恶，都不是被消灭得消失或变为无有，而是被分离，并通过主的安排被弃绝到周边（参4551，4552节）。因此恶仍存在于人身上，且是永远的，但被主扣留并保持在善中。当这发生时，恶就显得好像被弃绝了，人因此好像从恶中被洁净了，或如他们所说，被称义了。天上的所有天使都承认，就他们自己而言，他们里面没有别的，只有恶和由此而来的伪；但就主而言，是善和由此而来的真。

【3】那些对此事持有不同意见，并在世上生活时从他们的教义中确认自己已被称义、因此没有罪、因而是圣洁的人，他们被送回到实际和遗传之恶的状态中，并在其中被保持，直到他们通过活生生的经验认识到：从他们自己来说，他们只不过是恶，而他们自以为拥有的善是来自主的，因此不是他们的，而是主的。天使和人类中的重生者就是如此。

【4】但主则不同，他完全从自己移除、驱逐和排除了从母亲来的一切遗传之恶；因为他没有从父亲那里继承任何恶，因为他是由耶和华所孕育的，只有从母亲那里继承恶。这就是区别。这就是主成为公义、至圣和神性的含义。

4565 "它的名字就叫亚伦·巴古。"则象征被驱逐之自然层次的性质，这明显来自"起名"的含义，即性质，如多处经文所述（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。"亚伦·巴古"在原语中意为"哭泣的橡树"，这地方之所以这样命名，是因为"橡树"代表自然层的最低部分，遗传之恶最终被驱逐到此处并超出此处。"橡树"不仅是自然层的最低部分，也表示永恒（参4552节）；而"哭泣"则表示最后的告别，这就是为何在埋葬死者时哭泣成为一种惯例，尽管人们知道埋葬只是弃绝肉体，而那些曾在肉体中的人，就其内在而言仍然活着。从这些含义可以看出"亚伦·巴古"或"哭泣的橡树"所象征的特质。

4566 第九节至第十三节　雅各从巴旦·亚兰回来，神又向他显现，赐福与他，且对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”这样，他就改名叫以色列。神又对他说：“我是沙代神；你要生养众多，将来有一族和多族之众从你而出，君王也必从你的腰中而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你，也要将这地赐给你与你的种。”神就从他与雅各说话的地方升上去了。

"雅各从巴旦·亚兰回来，神又向他显现，赐福与他"象征内在的自然层的领受。"且对他说：'你的名原是雅各'"象征主的外在自然层的神性品质，而“从今以后不要再叫雅各"则象征不再仅仅是外在的。"要叫以色列"象征内在自然层的品质，或者说以色列所代表的属灵品质；"这样，他就改名叫以色列"象征内在自然层，或自然层的属天-属灵层。"神又对他说"象征来自神性的直接领受，"我是沙代神"象征过去的试探状态和现在的神性安慰。"你要生养众多”象征神性良善及由此而来的神性真理，"将来有一族和多族之众从你而出"象征良善以及良善的神性形式，而"君王也必从你的腰中而出"则象征来自神性婚姻的

真理。"我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你"象征被接受的自然层的神性良善，"也要将这地赐给你与你的种"象征被接受的自然层的神性真理。"神就从他与雅各说话的地方升上去了"象征在那状态中的神性。

4567 "雅各从巴旦·亚兰回来，神又向他显现，赐福与他"象征内在的自然层的领受。这可从“神显现”的含义得知，它表示内在的直接领受。“看见”意味着理解和领受（参2150，2807，3764，3863，4403-4421节），因此“神显现”当应用于主时，指的是来自神性的直接领受，这与内在领受是相同的。

这种领受属于自然层，这由“神向雅各显现”表示，因为“雅各”代表主的自然层，如已多次说明。'当他从巴旦·亚兰回来的时候'表示在他获得良善与真理的知识之后，这些知识由巴旦·亚兰所象征（参见3664，3680，4112节）。

“赐福与他”象征向自然层的内在部分的进展，以及在那里良善与真理的结合。因为“祝福”指的是一切从神性所赐予的良善（参1420，1422，2846，3017，3406节），特别是指良善与真理的结合（参3504，3514，3530，3565，3584节）。

4568 "且对他说：'你的名原是雅各'"象征主的外在自然层的神性品质。这可从“名字”的含义得知，它表示品质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）；也从“雅各”所代表的主的神性自然层可知，如先前多次所述。之所以称为外在的，是因为“以色列”是主的内在神性自然层，这将在后面讨论。

4569 “从今以后不要再叫雅各"则象征不再仅仅是外在的。这可从刚才上面所说的，以及接下来关于以色列的讨论中得知。

4570 "要叫以色列"象征内在自然层的品质，或者说以色列所代表的属灵品质。给他起名叫以色列表示内在自然层，或自然层的属天-属灵层面。这可从“名字”的含义得知，它表示品质（参4568节）；也从“以色列”的含义可知，它表示主的内在自然层以及自然的属天-属灵层面。

雅各为何被称为以色列，除非知道什么是内在自然层和外在自然层，以及什么是自然层的属天-属灵层面，否则没有人能理解。虽然这些在雅各被天使称为以色列时已经解释过，但因为这些是很少有人甚至没有人了解的事物，所以有必要再次解释它们是什么。

【2】在人里面有两个彼此截然不同的部分，即理性层和自然层。理性层构成人的内在，而自然层构成外在。但自然层和理性层一样，也有其外在和内在。

自然层的外在来自身体的感官以及通过感官从世界直接流入的事物。通过这些，人与世俗和肉体事物建立交流。那些只活在这种自然层中的人，被称为感官人，因为他们的思想几乎不能超越这个层次。

而自然层的内在则由那些通过分析和类比得出的结论构成，但它仍然从感官中获取和推导其内容。这样，自然层通过感官与世俗和肉体事物交流，通过类比和分析与理性层交流，从而与灵性世界的事物交流。这就是自然层的本质。

还有一个中间层，它与两者都有交流，即与外在和内在交流，通过外在与自然世界中的事物交流，通过内在与灵性世界中的事物交流。这个自然层特别由雅各所代表，而内在自然层则由以色列所代表。

理性层也是如此，即它有外在和内在，以及中间层。但关于这一点，蒙主怜悯，将在讨论约瑟时详述，因为“约瑟”代表理性层的外在。

【3】关于什么是属天-属灵，前面已经多次说明：属天是指良善方面，而属灵是指真理方面，因此属天-属灵是指源于真理的良善。

现在，由于主的教会有外在和内在两个层面，而雅各的后代必须通过外在来代表教会的内在，所以雅各不能再被称为雅各，而是以色列。关于这些内容请参见前面4286和4292节所述。

此外，应当知道，理性层和自然层都可称为属天的和属灵的：当它们从主接受良善时称为属天的，当接受真理时称为属灵的。这是因为从主流入天堂的良善被称为属天的，而真理被称为属灵的。

雅各被称为以色列，在至高意义上象征主向内在进展，使自己的自然层神性化，无论是其外在还是内在方面。因为在至高意义上，所代表的就是主自己。

4571 "神对他说"象征来自神性的直接领受。这一点可从圣经历史部分中"说"的含义得知，它表示领受，如前文多处所述。这种领受来自神性，由"神说"所表示，因为在主的孕育之初就有神性存在，这是他的本质存在，因为他是由耶和华所孕育的。

主的直接领受来自神性，但其表现方式取决于人性接受的状态，因为他使自己的人性逐渐成为神性。由于神性或神在他里面，所以"神对他说"表示来自神性的直接领受。

4572 "我是沙代神"象征过去的试探状态和现在的神性安慰。这一点可从"神沙代"的含义得知，它表示试探和之后的安慰。在古代，耶和华或主被称为沙代神，正是关于试探和试探之后的安慰，如前文所述。

之所以说是过去的试探，是因为通过"雅各"之前的经历，特别是当他与天使摔跤（第三十二章末尾）以及遇见以扫（第三十三章）时所表现的试探。而现在是安慰，因为通过这些试探，自然层面上善与真的结合已经发生。

这种结合本身带来安慰，因为结合是试探的目的。每个人当达到目的时，根据他在过程中所经历的艰难，都会得到安慰。

【2】总的来说，我们应当知道，善与真的一切结合都是通过试探实现的。这是因为恶与伪会抵抗、甚至反叛，并以各种方式试图阻碍善与真、真与善的结合。

这种争战发生在人身边的灵之间——即在恶与伪中的灵与在善与真中的灵之间。人感知这种争战为试探，仿佛发生在自己内心。当在恶与伪中的灵被在善与真中的灵战胜并被迫退却时，后者通过天堂从主那里获得喜乐。这种喜乐被人感知为安慰，如同发生在自己内心。

然而，这喜乐与安慰并非来自胜利本身，而是来自善与真的结合。因为善与真的一切结合本身就蕴含喜乐，这是天上的婚姻，其中有神性存在。

4573 "生养众多"象征神性的善及由此而来的真理。这一点可从以下事实得知："生养"是指良善，而"众多"是指真理，如前文43，55，913，983，2846，2847节所述。

4574 "将来有一族和多族之众从你而出"象征良善以及良善的神性形式。这从"族"（或“民族”）象征教会的良善可知（参1259，1260，1362，1416，1849节），以及从"多族之众"象征从良善而来的真理，或者说良善的形式。在最高意义上，当论及主时，这指的是从神性良善而来的神性真理，或良善的神性形式。

【2】首先应当说明什么是良善的形式，然后解释为何"多族之众"表示这些形式。从良善而来的真理被称为良善的形式，因为它们本质上就是被形成的良善。任何以其它方式理解真理，尤其是将真理与良善分离的人，都不明白真理的本质。

真理看似与良善分离，如同自成形式，但这种现象只存在于那些不在良善中的人，或那些思想言语与意愿行为不一致的人。人被创造的目的是使理智和意志构成统一的心智。当理智与意志一致行动时，即当人按照其意志思考说话并由此行动时，它们才真正构成统一的心智。

在这种状态下，人的理智成为其意志的形式。理智的事物被称为真理，因为真理本质上属于理智；而意志的事物被称为良善，因为良善本质上属于意志。由此可知，理智本身实际上不过是被形成的意志。

【3】但由于"形式"一词来源于人类哲学，我们将通过一个例子来阐明，从中可以看出真理确实是良善的形式：

在公民和道德生活中，存在诚实和得体两个概念。诚实是指在公民生活事务上发自内心地善待他人，而得体则是通过言语和举止表达这种善意。因此，得体本身不过是诚实的外在形式，得体正是由诚实而来。

当诚实通过得体方式，或通过得体的言语和举止表现出来时，在得体的每一个细节中都能看到诚实的闪现，以至于通过言语所表达和通过举止所展示的一切，都显得诚实可信。这是一种形式或形象，通过它诚实得以彰显。如此，它们成为一体，如同本质与其形式，或本质性与形式性的关系。

然而，如果有人将诚实与得体分离，也就是说，如果有人对伙伴心怀恶意却言语友善，对他举止良好，那么在其言语和举止中就不再有任何诚实可言。尽管他努力通过得体来伪装诚实，但实际上是不诚实的。有洞察力的人也会识破这种不诚实，因为这只是虚伪、欺骗或诡诈的表现。

【4】从上述内容我们可以理解真理与良善之间的关系：在灵性生活中的真理，相当于公民生活中的得体行为；而灵性生活中的良善，则相当于公民生活中的诚实本质。由此我们可以明白，当真理作为良善的形式时呈现何种状态，以及当真理与良善分离时又会变成何种状态。因为当真理不源于良善时，它们就必然源于某种邪恶，成为邪恶的形式，无论它们如何伪装成良善的形式。"多族之众"确实表示良善的形式，这可从"族"表示良善的含义得知（如前所述）。因此，这些族的聚集或集合，实际上就是良善的汇集，这不过是一种形式，而这形式就是真理，如前所述。又因为所表示的是真理，而“族”表示良善，所以经文不仅说"将有一族从他而出"，还特别提到"多族之众"，若非如此，一个说法就足够了。此外，在圣言中，"聚集"、"集合"和"众多"这些词都是用来描述真理的特性；关于"众多"或"增多"的含义，可参见43，55，913，983，2846，2847节。

4575 "君王必从你腰中而出"象征源自神性婚姻的真理，这一点可从以下含义得知："君王"象征真理（参1672，1728，2015，2069，3009，3670节）；“腰”象征那些属于婚姻之爱的事物（参3021，4277，4280节），因而指的是属于天堂婚姻的事物，在最高意义上是指神性婚姻。源自神性婚姻的真理，是那些从主的神性人性中发出的，这些真理被称为神圣的。因为主的神性人性本身就是神性婚姻；从那里发出的一切都是神圣的，被称为属天的和属灵的真

理，它们构成天堂婚姻——即真理与良善的结合，以及良善与真理的结合。这种婚姻存在于天堂，也存在于每一个在天堂中的人里面，同样存在于每一个在教会中的人里面——只要教会中的人同时处于良善和真理之中。

4576 "我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你"象征被归属的神性良善。这一点可从以下含义得知："土地"象征良善，因为这里"土地"所指的迦南地，在内义上是主的王国，因而也是作为地上主王国的教会（参1607，3481，3705，4447，4517节）。由于教会是主的王国，所以它就是良善，因为良善是主王国和教会的本质。而在最高意义上，"迦南地"是主的神性良善，因为主王国中天上和地上的一切良善都来自主。从"亚伯拉罕和以撒"的代表意义来看，他们象征主的神性，其中"亚伯拉罕"象征神性本身，"以撒"象征主的神性人性，特别是主的神性理性。关于亚伯拉罕，请参见1989，2011，3245，3251，3439，3703，4206，4207节；关于以撒，参见1893，2066，2072，2083，2630，2774，3012，3194，3210，4180节。"我将赐给你"（即赐给你土地）象征归属于自然层面，因为这里的"你"是指雅各，他代表主的神性自然层面，如前所述。由此可见，"我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你"象征被归属的神性良善。

4577 "我要将这地赐给你的种"象征被归属的神性真理。这一点可从以下含义得知："种子"象征信仰之真理（参1025，1447，1610，1940节）；而在最高意义上，它象征神性真理（参3038节）。"赐给地"象征归属良善，如上文4576节所述。因此，在最高意义上，"将地赐给你的种"象征将神性良善归属于神性真理。

之所以说是被归属的神性真理，是因为主在其人性方面，在荣耀化之前，是神性真理。因此，主论到自己说他是"真理"（《约翰福音》14:6），也因此被称为"女人的种"（《创世记》3:15）。但是，当主在其人性方面被荣耀化之

后，他成为了神性良善，从那时起，神性真理就从他作为神性良善而发出并继续发出，这神性真理就是主所要差遣的真理之灵，如《约翰福音》14:16-17，15:26-27，16:13-15所述（参3704节）。

由此可见，"你的种"在最高意义上象征被归属于主自己的神性真理，也象征从主的神性良善所发出的神性真理，这神性真理被归属于那些处于良善并因此处于真理之中的人。

4578 "神就从他与雅各说话的地方升上去了"象征在那状态中的神性。这一点从"神上升"的含义可知，因为"上升"包含向内在的提升，当用于指主（此处称为"神"）时，意味着向神性的提升（参4539节）。而"他与雅各说话的地方"象征那状态，这是因为"地方"象征状态（参2625，2837，3356，3387，4321节），所以"他与雅各说话的地方"指的就是他当时所处的状态。

4579 第十四节至第十五节　雅各便在神与他说话的地方立了一根柱子，是石柱，在柱子上浇上奠祭，又把油浇在其上。雅各就给神与他说话的地方起名叫伯特利。

"雅各便在神与他说话的地方立了一根柱子，是石柱"象征在那神性状态中的真理之圣物；"在柱子上浇上奠祭"象征真理的神性良善；"又把油浇在其上"象征爱的神性良善；"雅各就给神与他说话的地方起名叫伯特利"象征神性自然层及其状态。

4580 "雅各便在神与他说话的地方立了一根柱子，是石柱"象征在那神性状态中的真理之圣物。这一点从"柱子"象征真理之神圣的含义可知，这将在下文解释；而"在神与他说话的地方"象征在那状态中，如前文4578节所述。关于立柱子、在其上浇奠祭和浇油的起源，首先需要说明以下内容。

【2】古代所立的柱子有三种用途：作为标记、作为见证，或用于敬拜。那些用于敬拜的柱子会被膏抹，因而成为圣物，人们也在那里进行敬拜活动，如在圣殿中、在圣林中、在树下的森林中，以及其它场所。这一象征性仪式源于远古时代，当时人们在各民族家族之间的边界立石，以防止越界伤害对方，就如拉班和雅各所做的那样（《创世记》31:51）。

不越界伤害他人是当时的国际法则。由于这些石头立在边界上，远古时代的人们在地上的一切事物中都能看到与之对应的属灵和属天之物，当他们看到这些作为边界的石头时，就会联想到秩序最终的真理。而他们的后代对事物的属灵和属天层面关注逐渐减少，更多关注世俗层面，开始仅仅出于对古老传统的敬重而神圣地看待这些石头。最终，远古时代的后代，即那些生活在大洪水之前的人们，不再能在地上和世俗事物中看到属灵和属天的意义，他们开始通过在石头上浇奠祭和膏油来使这些石头成圣，这些石头被称为柱子，并用于敬拜。

这一习俗在大洪水后的古教会中得以保留，那是一个象征性的教会，但有一个重要区别：柱子被用作达到内在敬拜的媒介。父母会教导婴儿和孩子们这些柱子所象征的意义，从而引导他们认识圣物，并对这些柱子所代表的事物产生情感。因此，在古人中，柱子被置于圣殿、圣林和森林中，以及山丘和高山上，用于敬拜活动。

【3】然而，当内在敬拜随着古教会的衰落而完全消亡，人们开始将外在事物视为圣洁和神性，并转而偶像化地敬拜这些事物时，他们为每一位神明都立了柱子。由于雅各的后裔极易陷入偶像崇拜，因此他们被禁止立柱子、设立圣林，甚至被禁止在山上和山丘上进行任何形式的敬拜，而是被要求聚集到一个

地方，即约柜所在之处，后来是圣殿所在之处——耶路撒冷。若不如此，每个家族都会拥有自己的外在物和偶像来敬拜，这样就无法在那个民族中建立教会的代表性。关于柱子的更多内容，请参见前文3727节所述。

从以上内容可以明白柱子的起源、它们的含义，以及当它们用于敬拜时，它们所代表的是真理之圣物。因此经文也特别说它是"石柱"，因为"石"象征秩序最终的真理（参1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798节）。此外，应当知道"圣"这一概念主要是指神性真理，因为神性良善在主里面，而神性真理从他而出（参3704，4577节），并被称为圣物。

4581 "在柱子上浇上奠祭"象征真理的神性良善，这从"奠祭"的含义可知，即真理的神性良善，下面将详细解释。

首先，我们需要明白什么是真理的良善：真理的良善就是在其它地方所称的信仰之良善，也就是对邻舍的爱，或仁义。良善有两种普遍类型：一种称为信仰之良善，另一种称为爱之良善。信仰之良善由"奠祭"所表示，而爱之良善则由"油"所表示。

那些通过内在力量被主引导至良善的人，处于爱之良善中；而那些通过外在途径被引导的人，则处于信仰之良善中。属天教会的成员，以及最内层或第三层天的天使，处于爱之良善中；而属灵教会的成员，以及中层或第二层天的天使，处于信仰之良善中。因此，前者被称为属天之良善，后者被称为属灵之良善。

这两种良善的本质区别在于：一个是从意志本身行善，另一个是凭理智行善。因此，这个属灵之良善（即信仰之良善或真理之良善）就是由"奠祭"所表示的；而那个属天之良善（即爱之良善），在内在意义上是由"油"所代表的。

【2】油和奠祭所表示的这些深层含义，确实只有通过内在意义才能完全理解。然而，任何人都能明白这些仪式必定表现着某种神圣之物。因为如果这些行为不是在表现神圣之物，那么在石柱上浇奠祭和倒油除了是一种毫无意义的偶像崇拜外，还能是什么呢?

同样的道理适用于君王加冕仪式：在他头上戴上王冠，从角中取油抹在他的额头和手掌上，将权杖交在他手中，还有授予他剑和钥匙，用紫袍围绕他，然后让他坐在银座上，之后以王室装饰骑马，并在餐桌上由贵族侍奉，以及其它各种仪式。如果这些仪式不是表现神圣之物，并通过与天堂和由此而来的教会之事物的对应关系而成为神圣，那么它们不过就是儿童游戏的放大版，或者仅仅像剧院上的表演一样毫无实质意义。

【3】然而，所有这些仪式实际上都源自于上古时期。在那个年代，仪式之所以神圣，是因为它们表现着神圣之物，并与天堂和由此而来的教会中的神圣事物有着对应关系。

今天，这些仪式仍被视为神圣，但不是因为人们理解它们所表现的内涵或它们与什么相对应，而是通过将它们视为已经约定俗成的象征物来解释。然而，如果人们能够知道王冠、油、角、权杖、剑、钥匙、紫袍、银座、白马骑行以及贵族侍奉的进餐各自表现什么，以及它们与哪些神圣事物相对应，他们就会对这些事物产生更加深刻和神圣的理解。

但遗憾的是，人们不知道这些深层含义，更令人惊讶的是，他们甚至不想了解这些。结果，在当今人们的心智中，这些存在于类似仪式中以及遍布于圣言各处的表现性和象征意义已经被淡忘和删除了。

【4】"奠祭"象征真理的良善或属灵的良善，这一点可以从献祭仪式中所使用的元素清楚看出。这些献祭是用牲畜或羊群进行的，它们是对主的内在崇拜的表现物（参922，923，1823，2180，2805，2807，2830，3519节）。

这些献祭仪式中附加了素祭和奠祭。"素祭"由油混合的细面粉构成，表示属天的良善，或者说仁爱的良善——其中"油"表示对主的仁爱，而"细面粉”表示对邻舍的仁义。而"奠祭"则由酒构成，表示属灵的良善，或者说信仰的良善。

因此，这两种祭品——素祭和奠祭，在其象征意义上与圣餐中的饼和酒是完全相同的。

【5】这些祭品（素祭和奠祭）被添加到燔祭和各种祭祀中，正如摩西五经中所记载的：

> 你要每日献两只一岁的羊羔，一只在早晨献，一只在两黄昏之间献。同时要献上调油的细面伊法十分之一与一欣四分之一的酒作为奠祭，与第一只羊羔一同献上；第二只羊羔也要照样献上。（《出埃及记2》9:38-41）
>
> 在你们摇祭的那一天，就是你们把初熟的庄稼一捆带来的时候，要把一只没有残疾、一岁的公羊羔献给耶和华为燔祭。同献的素祭，是调油的细面伊法十分之二……同献的奠祭是酒一欣四分之一。（《利未记》23:12，13，18）
>
> 拿细耳人满了离俗的日子……他要将供物奉给耶和华，就是祭物……并一筐子无酵饼，是用细面调油做的饼和抹油的无酵薄饼，以及同献的素祭和奠祭。（《民数记》6:13-17）

在燔祭或别的祭上，要献素祭，就是细面伊法十分之一，调油一欣四分之一，又用酒一欣四分之一作奠祭；公绵羊的燔祭和公牛的燔祭则有不同的规定。（《民数记》15:3，4，5-11）

这是常献的燔祭……为一只羊羔同献奠祭，要用酒一欣四分之一；在圣所中，你要将醇酒奉给耶和华为奠祭。（《民数记》28:6，7）

此外，关于各种祭祀的素祭和奠祭的详细规定，可参见《民数记》第28章第7节至末尾，以及第29章第1节至末尾。

【6】素祭和奠祭的意义，可以从爱与信构成一切敬拜这一事实得到证明。在圣餐中，"饼"（即调油的细面）和"酒"象征着仁爱与信仰，因此象征着一切敬拜的本质（参1798，2165，2177，2187，2343，2359，3464，3735，3813，4211，4217节）。

【7】然而，当人们背离了对主的真正代表性敬拜，转而崇拜其他神明并向他们奉献奠祭时，这些"奠祭"就象征着与仁爱和信仰相对立的事物——即世俗之爱的恶与伪。正如《以赛亚书》所言：

你们在青翠的树下，向神明心中火热……向他们浇奠祭，献素祭。（《以赛亚书》57:5，6）

这里"向神明心中火热"表示对伪谬的渴望（"神明"指伪谬，参4402节和4544节）；"在各青翠树下"象征着出于对一切伪谬的信仰（参2722，4552节）；而"向他们浇奠祭和献素祭"则象征对这些伪谬的敬拜。

你们这些离弃耶和华、忘记我圣山的人，为迦得摆筵席，为米尼倒奠祭。（《以赛亚书》65:11）

孩子捡柴，父亲烧火，妇女抟面做饼，献给天后，又向别神浇奠祭。（《耶利米书》7:18）

【8】在同一先知书中记载：

我们必定要行我们口中所出的一切话，向天后烧香，向她浇奠祭，正如我们和我们的列祖、君王、首领在犹大的城邑和耶路撒冷的街市上所行的一样。（《耶利米书》44:17-19）

这段经文中，"天后"象征所有的伪谬。这是因为"天军"在其本真意义上代表真理，但在相反意义上则代表伪谬，就像君君王与王后的关系一样。因此，"王后"在此代表所有伪谬的总体，而"向她浇奠祭"则表示对这些伪谬的敬拜行为。这种解释揭示了经文背后更深层的属灵含义，展示了人们如何偏离真理而转向伪谬崇拜的过程。

【9】在同一先知书中还记载：

迦勒底人必焚烧这城，他们要烧毁那些在房顶上向巴力烧香、向别神浇奠祭的房屋。（《耶利米书》32:29）

这段经文中，"迦勒底人"代表那些在崇拜中持有伪谬的人；"焚烧这城"象征摧毁和荒废那些持有伪谬教义的人；"在房顶上向巴力烧香"表示对邪恶的崇拜，而"向别神浇奠祭"则表示对伪谬的崇拜。这一解释揭示了经文中深层的属灵对应关系，展示了伪谬崇拜如何导致灵性的荒废与毁灭，以及错误信仰对人内在生命的破坏性影响。

【10】他们不得住耶和华的地，以法莲却要归回埃及，在亚述吃不洁之物。他们必不向耶和华奠酒。（《何西阿书》9:3，4）

这段经文中，"不住在耶和华的地"象征不处于仁爱的良善中；"以法莲要归回埃及"象征教会的理解力将退化为仅仅停留在事实性知识层面和感官层面；"在亚述吃不洁之物"象征因错误推理而产生的不洁与亵渎；"不向耶和华奠酒"则意味着没有基于真理的崇拜。

【11】那时必说：他们的神在哪里？他们所投靠的磐石在哪里？就是吃他们祭牲的脂油，喝他们奠祭之酒的神。让他们起来帮助你们吧！（《申命记》32:37，38）

这段经文中，"神"象征伪谬，如前所述；"吃他们祭牲的脂油"表示他们摧毁了崇拜中的善，而"喝他们奠祭之酒"则表示他们摧毁了崇拜中的真理。奠祭也与血有关联，正如诗篇所言：

> 那些追随别神的，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。（《诗篇》16:4）

这些表述象征对真理的亵渎，因为在这种意义上，"血"代表对仁义的暴力侵害（参374，1005节），以及对神圣事物的亵渎（参1003节）。这一解释揭示了当人们背离真神转向偶像崇拜时，不仅是外在行为的改变，更是内在灵性生命的败坏与亵渎。

4582 "又把油浇在其上"象征爱的神性良善，正如"油"所代表的爱的神性良善（参886，3728节）。通过"立石柱，在上面浇奠祭，并在上面浇油"这一系列行为，在内在意义上描述了一个从最外在真理逐步向内在真理和良善，最终达到爱之良善的进展过程。其中，"石柱"象征秩序中最外在的真理（参4580节），"奠祭"代表更内在的真理和良善（参见4581节），而"油"则表示爱之良善。

这一进展过程也描述了主如何使他的人性神性化；同样地，当主通过重生过程使人成为天堂之人时，人也会经历类似的灵性转化。

4583 "雅各就给神与他说话的地方起名叫伯特利"象征神性自然层及其状态。这里的“起名”代表品质（参144，145，1754，2009，2724，3006，3421节），而”伯特利“则象征神性的自然层（参4559，4560节）。”神与他说话的地方”则表示这神性自然层的状态（参4578节）。

4584 第十六节至第二十节 他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程，拉结临产甚是艰难。正在艰难的时候，收生婆对她说：“不要怕，你又要得一个儿子了。”她将近于死，灵魂要走的时候，就给她儿子起名叫便·俄尼；他父亲却给他起名叫便雅悯。拉结死了，葬在以法他的路旁，也就是伯利恒。雅各在她的坟上立了一根柱子，就是拉结的墓碑，到今日还在。

"他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程"象征现在是属天的属灵层；"约瑟"是属灵的属天层；"拉结临产甚是艰难"象征内在真理的试探；"正在艰难的时候"象征试探之后："收生婆对她说：“不要怕"象征来自自然层的领受："你又得了一个儿子"象征属灵的真理；"她将近于死，灵魂要走的时候"象征试探的状态；"就给她儿子起名叫便·俄尼"象征那状态的品质；"他父亲却给他起名叫便雅悯"象征属天之属灵的性质；"拉结死了，葬在以法他的路旁"象征内在真理的前一种情感状态的终结；"也就是伯利恒"象征新的属天的属灵品质在那地方的复活；"雅各在她的坟上立了一根柱子"象征属灵真理的神圣性将在那里复活；"就是拉结的墓碑，到今日还在"象征永恒的神圣状态。

4585 "他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程"象征现在是属天的属灵层。从内在意义来看，"从伯特利起行"象征从神性的自然层出发的神性进程的连续性。"起行"一词本身象征一种连续性（参4554节），在最高意义上，它象征神性本质的持续进展过程。而"伯特利"则象征神性的自然层（参4559，4560节）。

"离……还有一段路程"这一表述象征一个中间状态或过渡阶段，这是从一个灵性状态向另一个更高层次状态转变的必经过程。"以法他"象征在先前状态中的属天的属灵层，而后文提到的"伯利恒"则象征在新状态中的属天的属灵层，这就是为什么在随后的第19节中说"以法他就是伯利恒"。

这整段经文实际上描述了主的神性如何在人的内在生命中逐步向更深层次发展的过程。

【2】主在使他的人性神性化的过程中，遵循了与人类重生相同的次序与规律。这一过程始终是从外在向内在发展，即从秩序最末端的真理逐步提升到更内在的良善（称为属灵良善），最终达到属天良善。然而，要真正理解这一深刻的灵性过程，我们必须首先明白几个关键概念：外在人与内在人的区别——尽管在人活在肉身时，这两者看似是一体的，但它们实际上是有明显区别的两个层面；自然层与理性层的关系——自然层构成了外在人的本质，而理性层则构成了内在人的核心；以及属灵与属天的本质区别。

【3】这些事虽然以前曾多次解释过，但那些从未对这些事有任何概念的人，因为他们不曾有任何渴望了解永恒生命的事物，也无法获得任何概念；这些人说："什么是内在人？它真能与外在人有所区别吗？自然层和理性层又是什么，它们不是一回事吗？此外，什么是属灵的和属天的，这不又是一个新的区分吗？我们听说过属灵的，但没听说过属天的是另一回事。"然而事实就是如此。

那些之前未能形成这些概念的人，是因为世俗和肉身的忧虑占据了他们所有的思想，夺走了他们了解其他事物的一切渴望；或者他们认为只要像普通人一样了解教义就足够了，认为进一步思考没有意义，因为我们看得见这个世界，却看不见来世，也许有来世，也许没有。持这种想法的人会将这些事从自己身上移除，因为他们一开始就在心中拒绝这些事。

【4】然而，这些就是圣言内在意义中所包含的内容，而且这些内容若没有恰当的术语就无法解释，而表达外在事物没有比"自然层"更恰当的术语，表达内在事物没有比"理性层"更恰当的术语，表达真理之事没有比"属灵"更恰当的术语，表达良善之事没有比"属天"更恰当的术语，因此我们别无选择，只能使用这些术语；因为若没有与事物相符的术语，就无法描述任何事物。

因此，为了让那些有渴望了解的人能够获得一些概念，关于便雅悯所代表、伯利恒所表示的属天的属灵，我们简要地说明如下：在最高意义上，这关乎主的自然层的神性化；在相对意义上，则关乎人在其自然层方面的重生。

前面已经说明，"雅各"代表教会中人的外在方面，而"以色列"代表内在方面，因此"雅各"代表其外在自然层，而"以色列"代表内在自然层（参4286节）。因为属灵人是从自然层而来，而属天人则是从理性层而来。也已经说明，主的神性化是从外在进展到内在的，就像人的重生一样，而雅各被称为以色列正是因为这种代表的缘故。

【5】现在我们讨论向更内在层面的进一步发展，即向理性层的发展，因为，如前所述，理性层构成了内在人。在自然层的内在与理性层的外在之间有一个中间层，这就是所谓的属天的属灵，由"以法他"和"伯利恒"所表示，并由"便雅悯"所代表。这个中间层从"以色列"（即自然层的内在）和"约瑟夫"（即理性层

的外在）各取一部分；因为中间层必须从两者各取一些特质，否则就无法起到中间层的作用。一个人要从属灵变为属天，必须通过这个中间层；没有中间层就不可能上升到更高的层次。

【6】因此，通过这个中间层的发展过程在内在意义中由"雅各来到以法他"以及"拉结在那里生下便雅悯"来描述。由此可见，"他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程"表示主的神性从神性自然层向属天的属灵持续发展的过程，这属天的属灵由以法他、伯利恒和便雅悯所代表。所谓的属天的属灵就是前面提到的中间层；之所以称为属灵，是因为它与属灵人有关，而属灵人本质上是内在的自然人；之所以称为属天，是因为它与属天人有关，而属天人本质上是理性人。"约瑟夫"是外在的理性，因此被称为源于理性层的属灵的属天。

4586 "拉结临产甚是艰难"象征内在真理的试探，这从"生产"的意义可以看出，它表示属灵事物（即真理）和属天事物（即良善）的产生，因为在内在意义上，"生产"除了属灵意义的生产外别无它义（参1145，1255，2584，3860，3868，3905，3915，3919，4070节）；从"拉结"的代表意义可以看出，她代表内在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）；以及从"甚是艰难"的意义可以看出，它表示经历试探，因为当谈到真理和良善或属灵和属天事物时，"甚是艰难"就是指经历试探，因为没有人能不经过试探就达到这些境界。

因为在试探中，内在的良善和真理与来自遗传和实际行为的邪恶和伪谬相争战。这时，人被主从内在引导持守良善和真理，而遗传中爆发出的邪恶和伪谬，以及实际行为中存在的邪恶和伪谬则发起攻击，也就是说，处于这些邪恶和伪谬中并与人同在的灵和恶灵发起攻击。由此产生试探，通过这些试探，不仅在战胜时排除和移除邪恶和伪谬，而且良善和真理也得到确认。这就是"拉结临产甚是艰难"所表示的意义。

4587 "正在艰难的时候"象征试探之后，正如刚才在4586节中所解释的，因此不需要进一步阐述。这里描述的是内在真理经历试探后的状态，是属灵生产过程中的一个重要阶段。

4588 "接生婆对她说，不要怕"象征着来自自然层面的领受，这从圣经的历史书部分中"说"的意义可以看出，它表示直接领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3395，3509节）；以及从"接生婆"的意义可以看出，它表示自然层面。

接生婆在此表示自然层面，是因为当经历内在试探时，也就是当内在人经历试探时，自然层面就像接生婆一样，若没有自然层面的帮助，内在真理的生产就无法存在。自然层面是接纳内在真理出生后进入怀抱的地方，它提供能力使真理得以诞生。对于属灵生产的事物也是如此，接收必须完全在自然层面中进行。

这就是为什么当人重生时，首先要预备自然层面以接受，而且只有在自然层面变得能够接受的程度上，内在真理和良善才能被排出和增多。这也是为什么如果自然人在肉身生活中没有预备好接受信仰的真理和良善，就不能在来世接受它们，因而不能得救。这就是通俗所理解的"树倒在哪里，就躺在哪里"，或者"人如何死去，就如何存在"的意思。

人在来世带着自然层面或外在人的全部记忆，但在那里不允许使用它（参2469-2494节），因此它在那里就像一个基础平面，内在真理和良善落在其上。如果这个平面不能接受从内在流入的良善和真理，那么内在良善和真理要么被熄灭，要么被扭曲，要么被拒绝。从这些可以看出，自然层面就像接生婆一样。

【2】自然层面作为接收者，当内在人生产时，就像接生婆一样，这也可以从圣经中关于接生婆的记载的内在意义中看出。这些接生婆违抗法老的命令使希伯来妇女的孩子存活，摩西五经中如此记载：

> 埃及王对希伯来的接生婆说……又说，你们为希伯来妇人接生，看她们在产椅上，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就让她存活。但是接生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟让男孩存活。埃及王召了接生婆来，对她们说，你们为何作这事，让男孩存活呢？接生婆对法老说，因希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人生产敏捷，接生婆还没有到，她们已经生产了。神厚待接生婆，百姓多起来，极其强盛。接生婆因为敬畏神，神便叫她们成立家室。（《出埃及记》1:15-21）

在这段经文中，希伯来妇女所生的"女儿和儿子"代表新教会的良善和真理，"接生婆"代表接收良善和真理的自然层面，"埃及王"代表一般意义上的事实性知识（参1164，1165，1186节），它熄灭真理。这种熄灭发生在当知识以颠倒的方式进入信仰之事时，即除非感官和知识所说的，什么都不信。“接生婆"在那里象征自然层面中对真理的接收，这将通过主的神圣怜悯在解释那一章的内容时得到进一步证实。

4589 "你又得了一个儿子"象征属灵的真理。这从"儿子"的意义可以看出，它象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）。在这里特指属灵的真理，因为这里的"儿子"是便雅悯，而便雅悯代表属天的属灵层面。

4590 "她将近于死，灵魂要走的时候"象征试探的状态。这从"灵魂要走和死"的意义可以看出，它表示试探的最后阶段，也就是当旧人死亡而新人获得生命的时候。这一意义是明显的，从前面所说的"临产甚是艰难"表示内在真理的试探（参4586，4587节），以及从后面第19节所说的"拉结死了"可以看出。

4591 "就给她儿子起名叫便·俄尼"象征那状态的品质，这从"起名"的含义可知，如前所述。在内在意义上所描述的这个状态是试探的状态，而这个状态的性质就是"便俄尼"所表示的，因为便俄尼在原语中意为"我悲伤或哀痛之子"。古时给婴儿起的名字都是状态的表征，参见1946，2643，3422，4298节。

4592 "他父亲却给他起名叫便雅悯"象征属天之属灵的性质，这从"便雅悯"的代表可知。便雅悯是什么，在前面4585节已经解释过，即它是属灵与属天之间的中介，或者说是属灵人与属天人之间的中介。便雅悯在原语中意为“右手之子"，"右手之子"表示从属天良善而来的属灵真理，因而也表示能力，因为良善通过真理而有能力（参3563节）。

"儿子"是真理（参489，491，533，1147，2623，3373节），而"手"是能力（参878，3091，3563节），因此"右手"是最高的能力。由此可知"坐在神的右边"表示什么，即从良善而来的真理所处的能力状态（参3387节）。当这话用于主时，表示全能，也表示从主的神性良善所发出的神性真理（《诗篇》110:1；《马太福音》22:44；26:63，64；《马可福音》14:61，62；16:19；《路加福音》22:69）。因为这是神性能力，即全能，所以那里说"在神能力的右边"或"在神大能的右边"。

【2】"便雅悯"在其真正意义上表示从属天良善（即"约瑟"）而来的属灵真理。这两者共同构成了属灵人与属天人之间的中介，如前面4585节所述。然而，这种良善和真理与"犹大"所代表的属天之物和"以色列"所代表的属灵之物是有区别的，因为前者更高更内在，而后者更低更外在，正因如此它们才能作为中介。

关于"约瑟"所代表的良善和"便雅悯"所代表的真理的概念，只有那些被天堂之光照亮的人才能理解。天使对这些事物有清晰的认识，因为他们的思想观念全部来自主所赐的天堂之光，在这光中他们能看见并感知无数人类永远无法理解、更无法表达的事物。

【3】以下可作为说明：所有人，无论是谁，生来都是属自然的，但都有成为属天的或属灵的潜能。唯有主生来就是属灵属天的，因此他出生在伯利恒，即便雅悯地界的边境。"伯利恒"表示属天之属灵，而"便雅悯"代表属天之属灵。主之所以是唯一生来就属灵属天的，是因为神性在他里面。

这些事没有处于天堂之光中的人能够理解。那些仅处于世界之光并从中获得感知的人，几乎不知道什么是真理和什么是良善，更不知道如何通过各个层级上升到真理和良善的内部，因此也完全不了解在每个层级中存在的无数事物，而这些事物在天使面前却如同正午的光明一样清晰。由此可见天使的智慧相对于人类是何等超越。

【4】在先知书中谈到教会时，有六个名字经常出现，即犹大、约瑟、便雅悯、以法莲、以色列和雅各。若不知道在内在意义上，这些名字各自代表教会中什么样的善与真，就完全无法理解圣言中的神圣奥秘，也无法知道所指的是什么样的教会。

要理解这些，必须知道"犹大"代表属天之物，"约瑟"代表属天之属灵，“便雅悯"代表属灵之属天，"以法莲"代表教会的理解力，"以色列"代表内在之属灵，而"雅各"代表外在之属灵。

【5】特别关于"便雅悯"，他代表属灵之属天，而"约瑟"代表属天之属灵，因此两者都是属天人与属灵人之间的中介，彼此极其紧密地联结。这种联结在约瑟的历史记载中通过以下事件描述：

把你们的小兄弟带到我这里来，如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。（《创世记》42:20）

约瑟举目看见他同母的兄弟便雅悯，就说：“你们向我所说那顶小的兄弟就是这位吗？”又说：“小儿啊，愿神赐恩给你！”约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里，哭了一场。（《创世记》43:29-30）。

约瑟使便雅悯的所得的比别人多五倍。（《创世记》43:34）

于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上哭，便雅悯也在他的颈项上哭。（《创世记》45:14）

给他们各人一套衣服，惟独给便雅悯三百银子，五套衣服。（《创世记》45:22 ）

【6】从这些事例中清楚可见，约瑟和便雅悯之间存在极其紧密的联结。这种联结并非因为他们同出一母，而是因为他们代表了灵性世界中的联结——即"约瑟"所代表的良善与"便雅悯"所代表的真理之间的联结。由于两者都是属天人与属灵人之间的中介，所以约瑟不能直接与他的兄弟们或父亲联结，必须通过便雅悯作为中介。因为没有中介，就无法建立联结。这正是约瑟不早些向兄弟们表明自己身份的原因。

【7】此外，在圣》的其它地方，特别是在先知书部分，"便雅悯"也象征着教会的属灵真理。例如，在摩西五经关于以色列子孙的预言中，论到便雅悯说：

耶和华所亲爱的必同耶和华安然居住；耶和华终日遮蔽他，也住在他两肩之中。（《申命记》33:12）

这里"耶和华所亲爱的"指的是从属天良善流出的属灵真理。经文描述这良善与那真理"安然居住"，"终日遮蔽它"，并且"住在他两肩之中"。在内在意义上，"肩膀"代表一切能力（参考1085节），而良善的一切能力是通过真理实现的（参3563节）。

【8】便雅悯人哪，你们要逃出耶路撒冷，在提哥亚吹角，在伯·哈基琳立号旗；因为有灾祸与大毁灭从北方张望。（《耶利米书》6:1）

这里"便雅悯人"象征从属天流出的属灵真理；"耶路撒冷"象征属灵教会，"葡萄园之家"或伯·哈基琳同样如此；"北方的灾祸"则代表源自人的感官层面和由此产生的知识性的灾难。在同一先知书中还记载：

> 你们若谨守安息日……那时就有人从犹大城邑和耶路撒冷四围的各处，从便雅悯地、从低地、从山地、从南地，都带燔祭、平安祭、素祭、乳香，并感谢祭，到耶和华的殿去。（《耶利米书》17:24，26）

【9】在《耶利米书》的另一处经文中：

> 在山地的城邑、平原的城邑、南地的城邑、便雅悯地、耶路撒冷四围的各处和犹大的城邑，必再有羊群从数点的人手下经过。（《耶利米书》33:13）

在这段经文中，"便雅悯地"同样象征着教会的属灵真理。实际上，教会从最高级到最低级的所有层面都通过这些地理位置得到象征："犹大的城邑、耶路撒冷四围、便雅悯地、平原、山地和南地"——这些名称依次代表了教会的不同属灵层次和状态。

【10】在《何西阿书》中记载：

你们当在基比亚吹角，在拉玛吹号，在伯·亚文呐喊：便雅悯哪，敌人在你后头！以法莲在责罚的日子，必变为荒场。（《何西阿书》5:8-9）

这里的"基比亚、拉玛和伯·亚文"象征那些属于从属天流出的属灵真理，这正是"便雅悯"所代表的，因为基比亚属于便雅悯（《士师记》19:14），拉玛也属于便雅悯（《约书亚记》18:25），伯·亚文同样如此（《约书亚记》18:12）。"吹角、吹号和呐喊"象征着宣告教会的理解力，即"以法莲"所代表的，将被荒废。

【11】在《俄巴底亚书》中说：

雅各家必成为火，约瑟家必为火焰，以扫家必如碎秸……南地的人必得以扫山，高原的人必得非利士地，也得以法莲地和撒玛利亚地，便雅悯人必得基列。（《俄巴底亚书》18-19）

这段经文清楚地表明，这些名字象征着属灵的事物，就像圣经其它地方一样。除非我们理解"雅各家、约瑟家、以扫家、以扫山、非利士人、以法莲地、撒玛利亚地、便雅悯和基列"各自代表什么，以及"南地、家、高原、山、地"的象征意义，否则我们无法真正理解这些历史记载的内在含义。但是，当我们明白每个词语所包含的意义时，就能在其中发现天上的奥秘。在这段经文中，"便雅悯"同样象征着从属天流出的属灵真理。

【12】《撒迦利亚书》中也有类似的记载：

耶和华必作全地的王，在那日，耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。全地必变为平原，从迦巴直到临门……耶路撒冷人必安然居住。从便雅悯门到第一门之处，到角门，又从哈楠业楼，直到王的酒榨。（《撒迦利亚书》14:9-10）

大卫在《诗篇》中也提到：

领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听。坐在二基路伯之上的啊，求你发出光来。在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展你的大能，来救我们。（《诗篇》80:1-2）

同样，在底波拉和巴拉克的预言性诗歌中：

耶和华必为我制伏勇士。以法莲人的根本在亚玛力人之地，便雅悯在你的民中跟随你。有掌权的从玛吉下来，有持杖像官长的从西布伦下来。（《士师记》5:13-14）

【13】《启示录》中记载道：

我听见以色列人各支派中受印的数目，共有十四万四千。……西布伦支派中受印的有一万二千，约瑟支派中受印的有一万二千，便雅悯支派中受印的有一万二千。（《启示录》7:4，8）

在这段经文中，"以色列的支派"象征那些处于良善和真理中，因而属于主的王国的人。"支派"和"十二"或"十二千"（这两者意义相同）代表爱与信仰的全部，或者说良善与真理的全部（参577，2089，2129，2130，3272，3858，3913，3926，3939，4060节）。

这些受印的人在《启示录》中被分为四个类别，其中最后一个类别包括西布伦、约瑟和便雅悯支派中各一万二千受印的人。这样安排是因为"西布伦支派"象征天上的婚姻（参3960，3961节），天堂就存在于这婚姻之中，因此万物也在其中。在这段经文中，"约瑟"代表属天的属灵或真理的良善，而“便雅悯"则代表那良善的真理或属天的属灵。这种婚姻关系存在于天堂中，这就是为什么这三个支派被最后提及的原因。

【14】由于"便雅悯"象征教会中属天的属灵，或良善的真理（这是属天的良善和属灵的真理之间的中介），所以耶路撒冷作为产业被分配给了便雅悯的子孙。值得注意的是，在锡安城在耶路撒冷建造之前，耶路撒冷在普遍意义上象征整个教会。关于耶路撒冷归属便雅悯的记载，可见于《约书亚记》18:28和《士师记》1:21。

4593 "拉结死了，葬在以法他的路旁"象征内在真理的前一种情感状态的终结，这一解释基于以下属灵含义：

"死"在属灵意义上代表一种状态的结束，不再以原来的方式存在（参494节）；"拉结"在圣经的代表系统中象征内在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）；"葬"象征着前一状态的抛弃和新状态的复活（参2916，2917，3256节）；"以法他"象征在前一状态中的属天的属灵品质（参4585节）。

综合这些属灵含义，我们可以理解"拉结死了，葬在以法他的路上"这段经文象征着内在真理的前一种情感状态的终结，同时也预示着新状态的复活和开始，这新状态就是"伯利恒"，这将在接下来的经文中进一步阐述。

【2】在真正的属灵意义上，"拉结死了，葬在以法他的路旁"象征着通过试探而永远被驱逐的遗传品质。这遗传品质指的是内在真理的人类情感，它被神性情感所取代。正因如此，这个儿子被母亲命名为"便俄尼"（意为"悲伤之子"），而被父亲改名为"便雅悯"（意为"右手之子"）。在源自母亲的人类情感中，存在着包含恶的遗传品质，而在神性中则只有善。人类情感将自我和世界的荣耀作为最终目的，为了自己；而神性的目的是从自身出发去拯救人类，正如主在《约翰福音》中所说：

我为他们祈求……你所赐给我的人……因为我的一切都是你的，你的一切也是我的，我在他们身上得了荣耀……使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面合而为一……你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面。（《约翰福音》17:9，10，21-23）

创世记第三十五章

4594 "也就是伯利恒"象征新的属天的属灵品质在那地方的复活。这从"伯利恒"的属灵含义可以明确看出，它代表新状态中的属灵的属天品质，而"以法他"则代表前一状态中的属灵的属天品质（参4585节）。通过在那里埋葬，象征着新状态的复活（参4593节）。拉结在伯利恒生下她的第二个儿子便雅悯并在生产时死亡，大卫出生在伯利恒并在那里被膏立为王，以及主最终在那里诞生，这些都包含着一个尚未揭示的奥秘。这奥秘不可能向任何人揭示，除非他了解以法他和伯利恒所象征的意义，以及便雅悯和大卫所代表的含义。尤其是，若不知道什么是属灵的属天品质，就无法理解这奥秘，因为这正是那些地方所象征和那些人物所代表的核心意义。

【2】主之所以诞生在伯利恒而非其它地方，是因为唯有他生来就是属灵之属天的人，而所有其他人都是自然人，只是具有通过主的重生而可能成为属天的或属灵的能力。主生为属灵之属天的人，目的是要使他的人性成为神性，这一过程是按照秩序从最低层级逐步提升到最高层级，并藉此将天堂和地狱中的一切安排得井然有序。

属灵之属天的品质是自然的（或外在的）人与理性的（或内在的）人之间的中介（参4585，4592节）。因此，在这属灵的属天品质之下是自然的或外在的层面，而在其之上则是理性的或内在的层面。

【3】若有人无法理解这些内容，那么无论通过什么样的启示，他都绝不能明白为什么主必须出生在伯利恒。因为从远古时代起，以法他就象征着属灵的属天品质，后来伯利恒也承载了这一象征意义。正因如此，大卫在《诗篇》中说道：

> 他向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿：”我必不进我家的帐幕，也不上我的床榻，我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹，直到我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。“看哪，我们在以法他听说了他，在树林的田野里找到了他；我们要进入他的居所，在他脚凳前下拜。（《诗篇》132:2-7）

这些话明显是指主而言。在原文中，"我们听说了他，找到了他"这一表达使用了字母H，这是从耶和华的名字中取来的。

【4】伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中虽小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古，从太初就有。（《弥迦书》5:2；《马太福音》2:6）

从这些预言中，犹太民族知道弥赛亚或基督将诞生在伯利恒，正如《马太福音》所记载：

> 希律召集了所有的祭司长和民间的文士，向他们查问基督弥赛亚当生在何处；他们回答说，在犹太的伯利恒。（《马太福音2:4-5）

《约翰福音》中也记载：

犹太人说，经上岂不是说，基督（弥赛亚）要从大卫的后裔中出来，并从大卫所在的城伯利恒出来吗？（《约翰福音》7:42）

主确实生在那里，如《马太福音》2:1和《路加福音》2:4-7所记载。因此，也因为他是大卫的后裔，主被称为"从耶西的树干发的枝子"和"耶西的根”（《以赛亚书》11:1，10）。因为"耶西"是大卫的父亲，是伯利恒人，大卫也生在那里，并在那里被膏立为王（《撒母耳记上》16:1-14；17:12）。因此伯利恒被称为大卫之城（《路加福音》2:4，11；《约翰福音》7:42）。大卫主要代表主的王权或神性真理（参1888节）。

4595 "雅各在她的坟上立了一根柱子"象征属灵真理的神圣性将在那里复活。这一点从"柱子"的象征意义可以清楚看出，它代表真理的神圣性，如第4580节所解释的那样。在这段经文中，特指源自属天层面的属灵真理，因为整段内容正是讨论这种真理。同时，从"坟墓"的象征意义来看，它代表复活（参2916，2917，3256节）。

4596 "就是拉结的墓碑（直译是：坟墓的雕像），到今日还在"象征永恒的神圣状态。其依据在于：首先，“雕像”在灵义中特指真理的神圣；其次，“坟墓”象征复活，如前一节所述；最后，“到今日还在”象征永恒（参2838，3998节）。

4597 第二十一节至第二十二节 以色列起行，并在以得塔楼那边支搭帐棚。以色列住在那地的时候，流便去与他父亲的妾辟拉同寝，以色列也听见了。

“以色列起行”象征此时属天之属灵的自然；“在以得塔楼那边支搭帐棚”象征内在事物；“以色列住在那地的时候”象征当处于这种状态时，即良善源于真理的状态；“流便去与他父亲的妾辟拉同寝”象征通过分离的信仰对良善的亵渎；“以色列也听见了”象征这种信仰被弃绝。

4598 “以色列起行”象征此时属天之属灵的自然，源自于“起行”的意义，即连续或渐进（参4375，4554节），这里更指向内在；而“以色列”的象征则表现出属天之属灵的自然（参4286节）。此前已解释，属天之属灵的自然即为通过信仰之真理所体现的仁义之良善。什么是向内在的进展，在世上知之甚少；这不是在知识上的进展，因为知识上的进展常常发生而没有任何向内在的进展，而且经常伴随向外的退步。也不是在成熟判断力上的进展，这有时也伴随着与内在的分离；也不是在对内在真理的认知上的进展，因为认知本身若人不被其所感动则无济于事；向内在的进展是通过被植入对真理的情感中的真理认知，也就是通过情感，向着天堂和主的进展。

【2】向内在的进展是什么样子，在世上不显现给任何人，但在来世则明显可见，那是从某种阴云向光明的转变。那些只停留在外在事物中的人相对处于阴云之中，天使们也看见他们在阴云中；而那些处于内在事物中的人则在光明中，因此也在智慧中，因为那里的光就是智慧。

奇妙的是，那些在阴云中的人无法看见那些在光明中的人是处于光明中，但那些在光明中的人却能看见那些在阴云中的人是处于阴云中。由于这里论述的是主的神性向内在的进展，雅各在此被称为以色列；但当不涉及这种进展时，他就被称为雅各，如本章前面的第20节和最后一节所示。

4599 “在以得塔楼那边支搭帐棚”象征内在事物，这可从"支搭帐棚"的含义得知，它代表神圣的进展，特别是向内在的进展。"帐棚"象征神圣，这点在第414，1102，2145，2152，3312，4391节中有所说明。

"在塔楼那边"的含义是指向内在，而"以得"则表示状态的性质，即神圣向内在的进展。这座塔从古时起就具有这种象征意义，但由于它在圣言中除了《约书亚记》15:21外没有再出现，因此无法像其它名称那样通过平行经文来进一步证实。

"在塔楼那边"之所以指向内在，是因为内在事物常通过高处和高大的事物来表达，如山、丘陵、塔、房屋的顶部等类似物。这样表达的原因是，内在事物在心智面前显现时，这些心智通过外部感官从世界的自然事物中获取观念，就像是上方的事物一样，这点在第2148节中有所阐述。

【2】"塔楼"象征内在事物，这一点也可以从圣言中的其他经文得到证实。例如《以赛亚书》中说：

> 我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上，他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座塔楼。（《以赛亚书》5:1-2）

这里的"葡萄园"代表属灵的教会，"上等的葡萄树"代表属灵的善，而"在园中盖了一座塔楼"则象征真理的内在事物。同样，在主的比喻中也有类似表述，《马太福音》记载：

> 有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座塔楼，租给园户。（《马太福音》21:33；《马可福音》12:1）

这些经文都表明"塔楼"在圣经象征体系中代表内在的属灵事物。

【3】在《以西结书》中有这样的描述：

亚瓦得的子民和你的军队环绕在你的城墙上，迦玛底人在你的塔楼中，他们将盾牌挂在你四围的城墙上；他们成全了你的美丽。（《以西结书》27:11）

这里说的是推罗，它象征善与真的知识，或那些拥有这些知识的人；“迦玛底人在她的塔楼中"代表内在真理的知识。

【4】在《弥迦书》中有这样的描述：

耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。你这羊群的塔楼，锡安女子的山冈啊，从前的权柄，就是耶路撒冷女子的国权，必归与你。（《弥迦书》4:7-8）

这里描述的是主在天上的王国，其最内在部分用"锡安山"表示，代表对主的爱；其衍生部分用"锡安女子的山冈"表示，代表相互之爱，在属灵意义上称为对邻舍的仁义；其内在真理之善用"羊群的塔楼"表示；由此而来的属天的属灵王国，用"耶路撒冷女子的国权"表示。在大卫的诗篇中说：

因你的判断，锡安山应当欢喜，犹大的女子应当欢乐。你们当周游锡安，四围旋绕，数点她的塔楼（《诗篇》48:12-13）。

这里的"塔楼"代表内在真理，它们保护仁爱与仁义的事物。

【5】人若不背着自己的十字架跟从我，就不能作我的门徒。你们哪一个要盖一座（塔）楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？……或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？……这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。（《路加福音》14:27-28，31，33）

不了解圣言内在意义的人会认为主在此处只是用比喻说话，以为"建楼"和"打仗"没有其它含义，却不知道圣言中的所有比喻都具有象征和代表意义。"建（塔）楼"表示为自己准备内在真理，"打仗"则表示依靠这些真理进行战斗。这段经文讨论的是教会中那些被称为主门徒的人所经历的试探；这些试探由他们要背负的十字架所象征；而他们绝非靠自己和自己的力量，而是靠主得胜，这由"若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒"所表示。这样，这些内容就连贯起来了。但如果关于楼和战争的描述仅被理解为比喻而没有内在意义，它们就不会连贯。由此可见，内在意义能带来多少亮光。

【6】那些沉溺于自我之爱和尘世之爱的人，其内在充满伪谬，他们用这些伪谬进行争战并确立自己的宗教信仰，这些在相反意义上也用"塔楼"来表示。如在《以赛亚书》中：

> 到那日，眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的都必屈膝；惟独耶和华被尊崇。必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的；一切自高的都必降为卑；又临到黎巴嫩一切高大的香柏树和巴珊的橡树；又临到一切高山的峻岭；又临到高台（或塔楼）和坚固城墙。（《以赛亚书》2:11-18）

这里用"香柏树、橡树、高山、峻岭、高台和坚固城墙"来描述这些爱的内在和外在表现，内在的虚假由"高台"表示；同样，这些也由"高"的事物来表示。但区别在于，那些处于邪恶和伪谬中的人认为自己高人一等，而那些处于良善和真理中的人则自视为卑微，低于他人（《马太福音》20:26-27；《马可福音》10:44）。然而，良善和真理仍被描述为"高"的，因为它们在天上更接近至高者，即主。此外，在圣言中，"楼"指的是真理，而"山"则指良善。

4600 "以色列住在这地"这句经文表示一种特定的属灵状态，即良善从真理而来的状态。这里的"住"与"居住"虽然意思相近，但有细微差别：前者专门用于描述真理的状态，后者则用于描述良善的状态。"居住"本身表示存在和生活的状态（参3384节）。而"地"在此处表示就良善而言的教会（参566，662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2571，2928，3355，4447，4535节），特别是指真理的良善，这一含义在多处经文中都有论述。因此，这段经文所描述的正是以色列当时所处的这种属灵状态。

4601 “流便去与他父亲的妾辟拉同寝”象征通过分离的信仰对良善的亵渎；而"以色列听见了"则表示这种信仰被弃绝。"流便"象征教会的首要之物，即教义和理解上的信仰（参3866节），此处特指与仁义分离的信仰，这将在后文论述。"与父亲的妾同寝"这一行为象征着对良善的亵渎，因为在属灵意义上，"通奸"表示对良善的歪曲和玷污，而与父亲的妾同寝则更进一步表示对良善的亵渎。

"以色列听见了"这句话虽然从字面上看是说属灵教会知晓并接受这件事，但实际上真正的教会绝不会认同这种行为。这一点从雅各对流便的预言中可以清楚地看出。在预言中，雅各严厉谴责了流便的行为：

> 流便啊，你是我的长子，是我的能力，是我气力的开端，本当尊荣居首，权力也居首。但你放纵如水，必不居首；因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。（《创世记》49:3-4）

正是由于这一亵渎行为，流便失去了长子的名分（《历代志上》5:1）。因此，"以色列听见了"在内在意义上表明这种与仁义分离的信仰被完全弃绝。关于长子名分代表教会的信仰，可见于352，2435，3325节。

【2】通过分离的信仰而亵渎良善，其本质是一种特殊的属灵状态：人虽然在认知上承认并相信教会的真理和良善，但实际生活却与之相违背。当人将信仰之事与仁义之事分离时，就会在理解和生活中造成一种错误的结合：邪恶与真理相结合，伪谬与良善相结合。正是这种不当的结合构成了亵渎的本质。这种情况与那些仅仅在知识层面了解信仰的真理和良善，却未从内心真正相信的人的状况有着本质的区别。

关于亵渎的深入解释和阐述，可以参考先前的内容（参301，302，303，571，582，593，1001，1003，1008，1010，1059，1327，1328，2051，2426，3398，3399，3402，3489，3898，4289，4050节）。圣经中多处记载都象征性地展现了这种通过分离信仰而亵渎良善的情形：该隐杀害亚伯、含被其父诅咒、埃及人葬身红海，这些都是对良善被亵渎的代表（参3325节）。而在本段经文中，流便的行为同样代表了这一属灵真理（参3325，3870节）。这些教导都揭示了一个重要的属灵原则：信仰若与仁义分离，必然导致对良善的亵渎。

【3】主为了拯救属灵教会的人，施行了一个奇迹：将他们的理智部分与意志部分分离，并赋予理智部分接受新意志的能力。这一深奥的属灵真理在多处经文中都有详细阐述（参863，875，895，927，928，1023，1043，1044，2256，4328，4493节）。然而，当一个人的理智部分接受并理解了信仰的真理与良善，并将其内化为己有，而其意志部分——也就是倾向于邪恶的意愿——仍然主导着他的生命时，就会产生一种危险的状态：真理与邪恶相结合，良善与伪谬相结合。这种不当的结合正是亵渎的本质，这也正是圣餐中"不配吃喝"的深层含义。在圣餐中，身体象征良善，血象征真理，而这两者会从亵渎者身上分离。这种亵渎的严重性在于：一旦真理与邪恶，或良善与伪谬发生结合，就永远无法分开，因此这样的人将面临最深的地狱。相比之下，那些仅仅

在知识层面了解信仰的真理和良善，却未从内心真正相信的人——就如当今大多数人的情况——反而不会陷入亵渎，因为他们的理智部分并未真正接受并被这些真理充满。

【4】本段经文讨论了对分离信仰的拒绝。这一主题的重要性体现在其后续内容的展开：首先阐述了真理与良善在其原本秩序中的状态，继而探讨了它们与人的理性或理智部分的结合。在这个属灵的象征体系中，"雅各的儿子们"代表了处于正确秩序中的真理和良善，"以撒"则象征着理性或理智能力，而"雅各携带儿子们前往以撒处"这一叙事在其内在意义上，象征着真理与良善同理智部分的结合过程。

4602 第二十二节至第二十六节 雅各有十二个儿子。利亚的儿子是雅各的长子流便，还有西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦。拉结的儿子是约瑟和便雅悯。拉结的使女辟拉的儿子是但和拿弗他利。利亚的使女悉帕的儿子是迦得和亚设。这些是雅各的儿子，都是在巴旦·亚兰所生的。

"雅各有十二个儿子"象征神性自然当前所有的状态；"利亚的儿子"象征按其秩序排列的外在神性良善和真理；"雅各的长子流便"象征信仰的良善；"西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦"象征这些良善和真理的本质特性；"拉结的儿子约瑟和便雅悯"象征内在的良善和真理；"拉结的使女辟拉的儿子但和拿弗他利"象征服务于内在真理的辅助真理；"利亚的使女悉帕的儿子迦得和亚设"象征服务于外在真理的辅助真理；"这些是雅各的儿子，都是在巴旦·亚兰所生的"象征他们的属灵起源和当前状态。

4603 "雅各有十二个儿子"象征神性自然当前所有的状态。这个解释基于两个关键点：首先，"雅各"象征神性自然，这一点在之前已多次论述；其次，数字"十二"象征完整性，特别是当它用于描述雅各的儿子们或以他们命名的支派

时，象征着一切真理和良善的完整集合（参2089，2129，2130，3272，3858，3913，3939节）。在此之前的经文描述了主如何使他的自然本性神性化，这过程由雅各所象征。接下来的经文将论述神性自然与理性的结合，这种结合通过雅各来到以撒那里来象征，因为以撒象征主的神性理性。这就是为什么要再次列举雅各所有的儿子，因为自然层面的一切真理和良善必须在与理性完全结合之前就已存在，自然作为理性的接受器必须具备这种完整性。值得注意的是，这里雅各儿子们的排列顺序与他们的出生顺序不同：辟拉和悉帕的儿子们（但、拿弗他利、迦得和亚设）被放在最后，尽管他们实际上比以萨迦、西布伦、约瑟和便雅悯出生得早。这种特殊的排序是因为这里描述的是当自然成为神性时真理和良善的秩序，因为排列顺序总是根据所讨论事物的属灵状态而定（参3862，3926，3939节）。

4604 "利亚的儿子"象征按其秩序排列的外在神性良善和真理。这个解释基于"利亚"所象征的含义，她象征对外在真理的情感或爱慕（参3793，3819节）。因此，她的儿子们，即流便、西缅、利未、犹大、以萨迦和西布伦，各自象征着外在层面上不同的神性良善和真理，这些将在接下来的经文中详细阐述。

4605 "雅各的长子流便"象征信仰的良善。这个解释基于以下几个关键要素："长子"象征信仰（参352，1367，2435，3325节）；"雅各"象征自然层面真理的良善（参4538节）；"流便"象征信仰的品质；"流便"在其最本质的意义上象征信仰之真理（参3861，3866节），但当信仰之真理转化为良善时，它就象征信仰的良善。这是因为信仰本质上就是仁义的表现，因此信仰之真理本质上就是信仰的良善。这个转化过程基于一个重要原则：没有仁义就不可能有真正的信仰，没有良善就不可能有真实的真理。因此，当一个人经历重生之后，良善就自然居于首位或称为长子（参3325，3494节）。

这就是为什么"雅各的长子流便"在此特别象征信仰的良善。这种解释也可以从摩西的祝福中得到印证：

愿流便存活，不至死亡，愿他人数众多。（《申命记》33:6）

在这段经文中，"流便"同样象征信仰的良善。值得注意的是，在摩西对以色列众子的预言中，流便被置于第一位，犹大在第二位，这个顺序与雅各在《创世记》四十九章中的预言顺序不同。这种差异的原因在于，如4603节末尾所解释的，这些名字的排列顺序总是根据当时所讨论的属灵状态而定。

【2】这段经文通过不同的圣经段落展现了深层的属灵意义。在《启示录》的记载中（7:4-5），我们看到了一个特别的排序：犹大、流便、迦得。这个排序代表了天堂的完整结构：犹大象征至内层或第三层天堂的属天良善，流便象征第二层或中间天堂的属灵良善（即信仰的良善），而迦得则象征第一层天堂的自然良善。这种排序特别强调了主王国的整体构造。

而在《士师记》的预言中（5:15），我们看到了一个不同的场景。这段经文包含了丰富的象征意义，包括以萨迦和其首领、底波拉和巴拉的角色，以及流便的特殊位置。文中提到的各种意象——山谷、溪水、羊圈、笛声等——都具有其独特的属灵含义。尽管这段经文中的排序和象征与《启示录》的记载有所不同，但"流便"仍然保持着其作为信仰象征的基本含义。

4606 "西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦"象征这些良善和真理的本质特性。西缅代表着三重含义：在至高层面象征神性的治理，在内在层面象征意愿中的信仰，在外在层面则象征顺服（参3869-3872节）。利未同样具有三重象征：至高意义上是爱与怜悯，内在意义上是仁义或属灵之爱，外在意义上则是结合（参3875，3877节）。犹大的象征更为深远：至高意义上代表主的神性之爱，内在意义上代表主的属天王国，外在意义上则代表属天教会从圣言而来

的教义（参3881节）。以萨迦的象征涉及真理与良善的结合：至高意义上是与真理结合的神性良善，以及与良善结合的神性真理，内在意义上是天堂的婚姻之爱，外在意义上则是相互之爱（参3956，3957节）。西布伦的象征直指主的本质：至高意义上代表主自己的神性与其神性人性，内在意义上是天堂的婚配，外在意义上则是婚姻之爱（参3960-3961节）。这些深奥的属灵真理构成了主的外在神性良善与真理的核心本质，但其具体运作方式只有在天堂之光中的人才能完全理解。这些真理在天堂的显现方式，就像乌陵和土明中的启示一样，是通过光和火焰的闪耀而彰显，并借此从主那里获得直接的领受。这正如乌陵和土明中的十二块宝石，是按照以色列十二支派的次序排列的，象征着这些属灵真理的完整性与和谐统一。

4607 "拉结的儿子约瑟和便雅悯"象征内在的良善和真理。这一含义源于拉结本身的象征意义，她代表着内在真理的情感倾向（参3758，3782，3793，3819节）。因此，作为她的儿子们，约瑟和便雅悯自然代表着内在良善与真理的本质特征。具体而言，约瑟具有三重象征意义：在至高层面上代表神性的属灵层面，在内在层面上代表属灵的王国，在外在层面上则代表这个王国的良善（参3969节）。便雅悯则象征着属天层面的神性属灵特质（参3969，4592节）。这些深层含义共同构成了内在良善与真理的完整体系，展现了灵性世界的内在秩序与和谐。

4608 "拉结的使女辟拉的儿子但和拿弗他利"象征服务于内在真理的辅助真理。辟拉作为拉结的使女，代表着一种服务于内在真理情感的次级情感（参3849节）。而"使女"这个身份本身就象征着一个促进结合的媒介（参3913，3917，3931节）。她的儿子们承继了这种媒介特质，象征着那些不是直接作用，而是通过衍生方式起辅助作用的良善与真理。这些良善与真理如同忠实的仆人，既是中介，也起着推动作用。

在这个象征体系中，但和拿弗他利各自代表着特定的属灵意义。但在最高层面上象征公义与怜悯，在内在层面象征信仰的圣洁，在外在层面则体现为生活中的良善（参3921，3923节）。拿弗他利则在最高层面上象征固有能力，在内在层面象征在试探中获得胜利，在外在层面表现为对抗自然人性的能力（参3927，3928节）。这些象征构成了服务于内在良善与真理的媒介系统的核心特质。

4609 "利亚的使女悉帕的儿子迦得和亚设"象征服务于外在真理的辅助真理。悉帕作为利亚的使女，代表着一种服务于外在真理情感的次级情感（参3835节）。"使女"的身份象征着促进结合的媒介（参4608节）。她的儿子们继承了这种媒介特质，其本质通过迦得和亚设得到体现。迦得在最高层面上象征全能与全知，在内在层面象征信仰的良善，在外在层面体现为具体行为（参3934节）。亚设则在最高层面上象征永恒，在内在层面象征永生的福乐，在外在层面表现为情感的愉悦（参3938，3939节）。

4610 "这些是雅各的儿子，都是在巴旦·亚兰所生的"象征他们的属灵起源和当前状态。如前所述，雅各的众子共同象征着主的神性自然层中的一切属性（参4603节），因此他们作为整体现在构成了"雅各"的完整含义。

这些属性的起源是通过"在巴旦·亚兰所生"来体现的，其中巴旦·亚兰象征着真理和良善的知识（参3664，3680节）。值得注意的是，在原文中使用了单数形式"生给他的"，这是因为所有这些属性共同构成了统一的"雅各"。接下来的经文将探讨神性自然层与神性理性层的结合，这种结合通过雅各返回到父亲以撒那里这一象征性事件来表达。

4611 第二十七节至第二十九节　　雅各来到他父亲以撒那里，到了幔利基列亚巴，乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方；基列亚巴就是希伯仑。以撒共活了一百八十岁。以撒年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他本民那里。他两个儿子以扫、雅各把他埋葬了。

"雅各来到他父亲以撒那里"象征现在与神性理性结合；"幔利基列亚巴”象征其状态；"就是希伯仑"象征结合时的状态；"亚伯拉罕和以撒寄居的地方”象征同在的神性生命；"以撒的日子"象征神性理性现在的状态；"一百八十岁"象征状态的性质；"以撒气绝而死"象征在神性自然层中的复苏；"归到他本民那里"象征现在归于神性自然层的那些事物中；"年纪老迈，日子满足"象征新的生命；"他两个儿子以扫、雅各把他埋葬了"象征在自然层的良善和真理之善中复苏。

4612 "雅各来到他父亲以撒那里"象征现在与神性理性结合。这可从以下方面得到证实：“雅各”象征处于上文（第4604-4610节）所述状态的神性自然；“以撒”象征神性理性（参1893，2066，2072，2083，2630，3012，3194，3210节）；结合是由"来到他那里"所象征的。在本章接下来直到结尾的内容中，论述的是自然层与理性层的结合；正因如此，在前文中描述了自然层的性质，即其中包含一切良善和真理；其性质由雅各的十二个儿子所象征，因为如前所示，他们每一个都代表某种普遍的真理和良善。

【2】关于自然层与理性层的结合过程（这将在后文详细探讨），我们需要理解一个基本原则：理性层比自然层更容易且更早地接受真理和良善。这一原则在第3286，3288，3321，3368，3498和3513节中都有详细阐述。

这种差异的根本原因源于理性层和自然层的本质特征。理性层更为纯粹和完美，位于更内在或更高的层面，天生就处于天堂之光中并与之相适应。正因如此，理性层能更早更容易地接受属于天堂之光的事物，即真理和良善，也就是属于聪明和智慧的事物。

而自然层则相对粗糙和不完美，位于更外在或更低的层面，处于世界之光中。这种世界之光本身并不包含聪明和智慧，必须通过理性层从天堂之光接受智慧。值得注意的是，当代学者所讨论的"流注"概念，实质上就是描述这种从理性层到自然层的流动过程。这种理解为我们阐明了理性层在接受真理和良善方面的优先性，也说明了自然层需要通过理性层的中介才能接受来自天堂的智慧之光。

【3】关于自然层的发展过程，我们需要理解一个重要特点：自然层从人的婴儿期和儿童期就开始通过外在感官接收来自世界的影响，从而形成其特质。正是通过这些外在感官的经验，人逐渐建立起理解力。

然而，这个发展过程存在一个根本性的问题：在这个阶段，人沉浸在自我之爱和世界之爱的快乐中，同时也受到欲望的支配。这些欲望既来自遗传倾向，也来自实际行为。因此，在这种情况下获得的理解力已经被这些世俗倾向所充满，使得人倾向于把迎合这些快乐的事物误认为是良善和真理。这就导致了自然层中的秩序与天堂秩序形成了完全相反的状态。

虽然天堂之光确实通过理性层流入人的心智，使人具备思考、推理和言语的能力，也能在外表上表现得优雅有礼，但这种影响仍然有其局限性。那些真正属于天堂之光并能带来永恒幸福的事物难以在自然层中扎根，因为在那里占主导地位的世俗快乐与之相抵触。自我之爱和世界之爱的快乐在本质上完全对立于对邻之爱和对主之爱的快乐。

【4】这段论述揭示了一个关键的属灵真理：自然层中的秩序与天堂秩序完全相反。这种颠倒的状态导致了一个严重的后果：当天堂之光试图通过理性层流入自然层时，会遭遇三种可能的命运：被反射回去、被窒息、或被扭曲。这就解释了为什么在属灵重生的过程中，自然层的重生必须先于其与理性层的结合。

只有当自然层经过重生之后，从主经由天堂并通过理性层流入的灵性流注才能被正确接收，因为此时自然层已经与这些属天的流注达成了和谐一致。从本质上说，自然层的功能就是作为一个接受容器，用来接收：从理性层流入的良善和真理；通过理性层从主流入的良善和真理。

为了更好地理解这个概念，我们可以这样解释：自然层就是我们通常所说的"外在的人"或"自然人"，而理性层则对应于"内在的人"。

这些基本概念的阐述为我们理解后续内容奠定了重要基础，因为接下来将详细探讨自然层与理性层之间如何实现真正的结合。

4613 "幔利基列亚巴”象征其状态。这可以从两个方面来理解：首先，"幔利"表示与其相关事物的品质和程度，这在2970节已有说明；其次，"基列亚巴”表示教会在真理方面的状态，如2909节所述，因此它代表真理。由此可知，"幔利基列亚巴"象征自然层在真理方面的状态，而"希伯仑"则象征良善方面的状态，这一点将在接下来详细说明。

4614 "就是希伯仑"象征结合时的状态。"希伯仑"象征教会的良善（参2909节），而在此处特指主的神性自然层的神性良善。这是因为在内在意义上凡是表示教会特质的，在至高意义上都指向主的神性特质，因为教会的一切本质都源自主。

"希伯仑"之所以象征结合状态（即理性层与自然层的结合），是因为以撒在那里，他代表主的神性理性层；而雅各来到那里，他代表主的神性自然层。雅各的到来象征这种结合（参4612节）。

经文中提到"幔利基列亚巴，就是希伯仑"，是因为神性自然层通过良善与理性层的良善结合。这里需要注意，以撒代表主的神性理性层中的良善（参3012，3194，3210节），而利百加代表真理方面（参3012，3013，3077节）。在此段经文中特意没有提到利百加。

4615 "亚伯拉罕和以撒寄居的地方"象征同在的神性生命。这可从多个层面来理解："寄居"表示生活或生命（参1463，2025节）；"亚伯拉罕"象征主的神性本身（参1989，2011，3245，3251，3439，3703，4206，4207节）；而"以撒"则象征主的神性理性层（参见1893，2066，2072，2083，2630，2774，3012，3194，3210，4150节）。

这里论述的是神性自然层与神性理性层的结合，因此特别提到"亚伯拉罕和以撒"，并说"在那里寄居"，用以表示同在的神性生命，即与神性自然层（也就是雅各所代表的）同在。值得注意的是，由于神性本身、神性理性层和神性自然层在主里面是完全合一的，所以经文使用单数形式说"亚伯拉罕和以撒寄居"，而不是用复数形式。

4616 "以撒的日子"象征神性理性层当时的状态。这里的"日子"不是指字面意义上的时间单位，而是表示状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785节）。而"以撒"如前所述（参4615节），代表神性理性层。这种表述方式揭示了神性理性层在特定阶段的属灵状态。

4617 "一百八十岁"象征状态的性质。在圣经中，所有数字都不仅仅是数量的表示，而是象征着深层的属灵含义（参482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495节）。这个数字的象征意义中，"一百"象征完满的状态（参　2636节），"八十"象征试探的状态（参1963节）。这个数字的完整含义还包含更深层的象征，因为每个复合数字都源自更基本数字的组合。比如一百八十可以由十二和十五相乘得出，而这些基础数字本身又各有其属灵含义。然而，这些更深层的含义有些已超出我们现有的理解范围。

4618 "以撒气绝而死"象征在神性自然层中的复苏。这可从"气尽而死"的含义看出，它表示复活（参3326，3498，3505节）。在圣经中提到某人死亡时，其内在意义表示一个人的最后状态和在另一个人中的新开始，也就是延续。就像提到犹大和以色列的诸王，或大祭司们的死亡时，其内在意义是他们所代表的事物的终结，以及在另一个人中的延续，因此表示复苏。

此外，那些在另一个世界的人，当他们看到这些经文时，并不理解死亡的概念，因为他们完全不知道什么是死亡，所以他们将其理解为在另一个人中的延续。再者，当人死亡时，死去的只是他在世上用于各种用途的肉体，而他的灵继续在一个不再需要肉体的世界中生活。

4619 "归到他本民那里"象征现在归于神性自然层的那些事物中。这可从"归到本民"的含义看出，当论及代表性事物时，它表示不再关乎那个人（参3255，3276节），因此这里表示归入神性自然层的事物中，这也从上文4618节所述可以看出。

古人在某人死亡时说他"归到本民那里"，在较近的意义上理解为他在另一个生命中与他的族人同在。每个人在肉身生活时，他的灵已在众天使和诸灵的群体中（参 1277，2379节），死后也会来到这些群体中。这就是"归到本民"的含义。

但在圣经的内在意义中，当论及教会或主王国的良善与真理时，"归到本民"象征着归入相合或相对应的真理与良善中。所有天堂的群体都在真理与良善中，而那里的真理与良善就像地上的血缘和姻亲关系，有着各种差异（参685，917，3815，4121节）。因此"他的本民"象征群体所相合的真理，或在这些真理中的群体。关于"民"象征真理，可参见1259，1260，2928，3295，3581节。

4620 "年纪老迈，日子满足"象征新的生命。这可从"老迈"的含义看出，它象征着脱去前一个状态并穿上新的状态（参2198，3016，3254，3492节），因此这里表示新的生命。而"日子满足"象征圆满的状态。

4621 "他两个儿子以扫、雅各把他埋葬了"象征在自然层的良善和真理之善中复苏。这可从以下含义看出："埋葬"象征复苏或复活（参2916，2917节），也象征代表性状态在另一个人中复苏（参3256节）；"以扫"象征主的神性自然层中的良善（参3302，3576，4241节）；"雅各"象征主的神性自然层中的真理之善（参4273，4337，4538节）。从这些以及上文4618节所述可知，"他的儿子以扫、雅各把他埋葬了"象征在自然层的良善与真理之善中复苏。

"埋葬"在内在意义上表示复活，是因为当身体死亡时，灵魂就复苏。因此，当圣经中提到"埋葬"时，天使们不会想到被抛弃的身体，而是想到复苏的灵魂。因为他们处于属灵的观念中，也就是生命的观念中，所以自然界中一切与死亡有关的事物，在灵界中都象征与生命有关的事物。

续论“至大之人”及其对应关系：与嗅觉与鼻子的对应

4622 有福之人在另一生中的住所各不相同，它们以如此精妙的艺术建造，仿佛是建筑艺术本身，或直接来自于艺术本身。关于有福之人的住所，请参见前面从经验中所述的内容（参1119，1626-1630节）。这些住所不仅在他们的视觉前显现，也在触觉前显现，因为那里的一切事物都适合灵和天使的感知。因此，那里的事物不是人的肉体感官所能感知的，而是那些在那里的人所具有的感官所能感知的。

我知道许多人会认为这是不可信的，但这是因为人们不相信那些无法用肉眼看见、用肉手触摸的事物。因此，现代人的内在已经封闭，对存在于灵界或天堂中的事物一无所知。他确实根据圣言和教义说天堂存在，并且那里的天使处于喜乐和荣耀中，但除此之外他一无所知。

他确实希望知道那里的情况，但当有人告诉他时，他仍然不信，原因是他心中否认这些存在。当他想知道时，仅仅是出于好奇，而非出于信仰的喜悦。那些没有信仰的人，他们也在心中否认。但那些相信的人，则为自己构建关于天堂、其喜乐和荣耀的概念，这些概念来自各种来源，每个人都从属于自己的知识和理解的事物中获取，而简单的人则从身体的感官经验中获取。

【2】但是大多数人仍然不理解灵和天使拥有比世上人类更为精细的感知，即视觉、听觉、嗅觉、类似味觉的感觉和触觉，尤其是情感的喜悦。如果他们只是相信他们的内在本质是灵，而身体及其感觉和肢体只是适合世界中使用的工具，而灵及灵的感觉和器官则适合另一生中的使用，那么他们就会自然而然地、几乎是自发地形成关于他们的灵在死后状态的概念。因为他们会这样思考：他们的灵就是那个思考、渴望、期望和被感动的人本身，并且身体上所有

表现出的感觉实际上都属于他的灵，只是通过流注进入身体。之后他们会在自己心中确认这些，最终会更加喜爱那些属于他们灵的事物，而非那些属于他们身体的事物。

【3】事实上情况确实如此，即身体本身并不是看见、听见、嗅闻、感觉的，而是他的灵。因此，当灵脱离身体时，它就处于它在身体中时所拥有的感觉中，而且这些感觉要精细得多。因为身体，由于相对粗糙，使感觉变得迟钝，而且由于沉浸在尘世和世俗事物中，感觉变得更加迟钝。

我可以确认，灵比在身体中的人拥有更精细的视觉，也有更精细的听觉，以及令人惊奇的是，还有嗅觉，尤其是触觉，因为他们彼此看见，彼此听见，彼此触摸。相信死后有生命的人也会从这一点推断出，没有感觉就不可能有生命，生命的品质取决于感觉的品质，甚至智性不过是内在事物的一种精细感觉，而更高级的智性则是灵性事物的感觉。因此，那些属于智性及其感知的事物，被称为内在感觉。

【4】关于人死后立即的感觉状态，情况是这样的：当人死亡，他的身体变冷时，他被唤醒进入生命，并进入所有感觉的状态，以至于起初他几乎不知道自己已不在身体中；因为他所处的感觉使他如此相信。但当他察觉到自己拥有更精细的感觉，尤其是当他开始与其他灵交谈时，他就意识到自己处于另一生中，而他身体的死亡是他灵性生命的延续。我曾在同一天与两位我认识的人交谈，当时他们正被埋葬，其中一位通过我的眼睛看到了自己的棺材和灵柩，由于他拥有与世上相同的所有感觉，他在我参加他的葬礼时与我交谈，谈论他的葬礼，也谈论他的身体，说他们抛弃了它，因为他自己还活着。

【5】应当知道，那些在另一生中的人，无法通过任何人的眼睛看到世界上的任何事物；但他们能够通过我的眼睛看到，这是因为我在灵上与他们同在，同时在身体上与世上的人同在（参1880节）。

此外还应当知道，我在另一生中与之交谈的那些人，我并非用我身体的眼睛看到他们，而是用我灵的眼睛，看得如此清楚，有时比用身体的眼睛还要清楚，因为，出于主的神圣怜悯，我灵的感官被打开了。

【6】但我知道，那些沉浸在肉体、地上和世俗事物中的人，也就是那些以这些为目的的人，不会相信迄今所说的这些话；因为他们只理解那些通过死亡而消散的事物。

我也知道，那些对灵魂多有思考和探究，却没有同时理解灵魂就是他的灵，而他的灵就是活在身体中的人本身的人，也不会相信。这些人对灵魂的概念只能理解为某种思维的东西，或火焰般的，或以太般的东西，它只作用于身体的有机形态，而不作用于身体中其灵的更纯粹的形态，因此是与身体一同消散的东西。

尤其是那些通过被自认为比他人更有智慧的自信所吹嘘的直觉而在这些事上确认自己观点的人。

4623 但应当知道，灵的感觉生活有两种，即真实的和非真实的；它们之间的区别在于，对天堂中的人来说，所有显现的事物都是真实的，但对地狱中的人来说，所有显现的事物都是非真实的；因为凡从神性来的，即从主来的，都是真实的，因为它来自事物本身的存在和生命本身；但凡从灵自己来的，都是非真实的，因为它不是来自事物的存在，也不是来自生命本身。

那些处于善与真之情感中的人，他们在主的生命中，因此在真实的生命中，因为通过情感，主在善与真中临在；但那些通过情感处于恶与伪中的人，他们在自己的生命中，因此在非真实的生命中，因为在恶与伪中，主不临在。真实与非真实的区别在于，真实的事物实际上就像它所显现的那样，而非真实的事物实际上并不像它所显现的那样。

【2】那些在地狱中的人，同样有感觉，他们不知道事物的真相，认为他们所感觉到的就是真实或实际的；但当他们被天使观察时，这些事物就像幻影一样，消失了，他们自己也不像人，而像怪物。我也被允许与他们谈论这事，其中一些人说他们相信这些是真实的，因为他们看见并触摸到了它们，还说感觉不会欺骗人；但我被允许回答说，这些事物并不真实，这是因为他们处于与神性相反或对立的状态，即在恶与伪中，尽管这些事物对他们来说显得真实；此外，他们，只要处于邪恶的欲望和伪谬的确信中，就不过是关于思想的幻影，从幻影中看到事物就是把真实的事物看作非真实的，把非真实的事物看作真实的；如果不是出于主神圣的怜悯，他们被赐予这样的感觉能力，他们就不会有任何感觉生活，因此也不会有任何生命，因为感觉构成了生命的全部。

【3】若要提供关于这些事的所有经验，将会填满很多页。因此，当人们来到另一生时，要当心不要被欺骗；因为邪恶的灵知道如何在那些刚从世界来的人面前呈现各种幻象，如果不能欺骗他们，至少会试图通过这些幻象说服他们，认为没有什么是真实的，一切都是观念性的，包括天堂中的事物。

4624 关于嗅觉感官和鼻子与至大之人之间的对应关系，属于那个区域的是那些具有普遍感知能力的人，因此可以称为"感知者"；嗅觉与他们相对应，连同它的器官也是如此。这就是为什么在日常交谈中，"嗅闻""闻到气味""敏锐"以

及"鼻子"这些词常被用来描述那些通过预感几乎触及事物本质或具有感知力的人。人类言语中的内在词汇从与至大之人的对应关系中获得许多含义，这是因为人在灵性层面与灵界同在，而在身体层面与人类同在。

4625 构成至大之人的整个天堂的群体是众多的，分为更为普遍的和较不普遍的。更为普遍的群体是那些与整个肢体、器官或内脏相对应的；较不普遍的则是与它们的部分以及部分的部分相对应的。每个群体都是整体的形象，因为凡是和谐一致的，都是由许多与自身相似的形象组成的。那些更为普遍的群体，因为是至大之人的形象，在其内部有特定的群体，这些群体同样地相对应。

我有时与那些属于我被派往的群体中的人交谈，他们分别属于肺、心脏、面部、舌头、耳朵、眼睛的区域，以及那些属于鼻子区域的人。通过与他们的交流，我得以了解他们的本质，即他们是"感知者"。他们能感知群体中发生的一切事情的共同之处，但不像那些在眼睛区域的人那样能感知特殊之处，后者能辨别和观察那些属于感知范畴的事物。我还观察到他们的感知能力会随着他们所在群体的共同状态变化而变化。

4626 当某个灵进入时，即使他还在远处且隐藏着，只要主允许，人们仍能通过某种灵性气场感知到他的存在，并从中知道他的生活状态、情感倾向以及信仰特质。那些具有更精细感知能力的天使灵，能从这些气场中了解到关于该灵生活状态和信仰的无数细节。这一点已多次向我展示。

这些气场，当主乐意时，甚至会转变为气味，这种气味能被明显地感觉到。这些气场之所以转变为气味，是因为气味对应于感知，而感知本身就像是一种灵性的气味，因此实际的气味也由此而来。关于这些事情，可参见先前从经验中所引述的内容：关于气场的讨论见1048，1053，1316，1504-1519，

1695，2401，2489，4464节；关于感知的讨论见483，495，503，521，536，1383，1384，1388，1391，1397，5398，1504，1640节；关于由此产生的气味的讨论见1514，1517-1519，1631，3577节。

4627 那些对应于鼻子内部的人，在感知能力方面比那些对应于鼻子外部的人（如前所述）更为完善。关于这些人，我可以报告以下经历：

我看到一个类似浴室的场所，其中有长椅或凳子，从那里散发出热气。一位女子在那里出现，但她很快就消失在一片发黑的云中。我还听到一些孩子说他们不想待在那个地方。随后，我察觉到几组天使合唱团，他们被派到我这里来阻止某些邪恶之灵的企图。

接着，突然在我额头上方出现了大小不一的小孔，通过这些小孔透出美丽的淡黄色光芒。在这些小孔内的光亮中，可以看到一些雪白的物体。然后又出现了排列方式不同的其他小孔，通过这些小孔，里面的事物变得可见。之后又出现了另一些小孔，但光线无法像之前那样透过这些小孔。

【2】最后，我感知到一道发白的光。有人告诉我，那里是构成内鼻腔区域的那些存在的住所，她们都是女性。她们在灵界中的敏锐感知能力是通过前述的那些小孔来表现的。这是因为天堂中的灵性事物是通过自然事物来表现的，或者更确切地说，是通过在灵界中与自然事物相似的形态来表现的。后来我得以与这些女性存在交谈。她们告诉我，通过这些表象性的小孔，她们能够精确地看到下方发生的一切事情。这些小孔似乎总是朝向她们努力观察的那些社群。由于当时这些小孔朝向我，她们说她们能够感知我所有的思想观念，以及我周围那些人的思想观念。此外，她们解释说，她们不仅能感知这些观念，还能看到这些观念以各种方式向她们呈现：属于良善的情感的观念通过适当的火焰呈现，而属于真理的情感的观念则通过光的变化呈现。她们还补充说，她们看到

了我身边的一些天使群，以及它们的思想通过各种颜色呈现出来——通过类似挂毯上绘制的紫色，以及在较暗背景上的彩虹色彩。从这些表象中，她们感知到这些天使群属于眼睛的区域。

【3】随后，我看到一些灵被从那里驱逐出来，并四处分散。关于这些灵，那些女性解释说，这些是试图潜入她们中间以感知某事并观察下方活动的存在，但其真正目的是设下埋伏。每当天使合唱团靠近时，这种驱逐现象就会发生，我也曾与这些合唱团交谈。关于那些被驱逐的灵，女性们说他们对应于鼻涕，且他们迟钝愚笨，毫无良知，因此完全缺乏内在感知。前面提到的那位很快消失在黑云中的女子，就代表这样的埋伏者。我也被允许与这些埋伏者交谈，她们对有人拥有良知这一事实感到惊讶，她们完全不理解良心为何物。当我解释说良心是对善与真的内在感知，违背这种感知行事会产生焦虑时，她们无法理解这一概念。这样的存在就对应于困扰鼻子并因此被排出的鼻涕。随后，我被展示了那些对应内鼻的存在所生活的光亮环境。那是一种被金色火焰的纹路和银色光的纹路美丽地点缀的光亮：良善的情感在那里由金色火焰的纹路表现，而真理的情感则由银色光的纹路表现。我还看到她们拥有从侧面开的小孔，通过这些小孔她们能看到如同蓝色背景中的天空和星星。据说，在她们的居所中有如此强烈的光，以至于世界上正午的阳光也无法与之相比。此外，她们那里的温度如同地球上春季和夏季的温暖。那里也有几岁大的婴儿，但当那些埋伏者（或称为鼻涕的存在）接近时，这些婴儿不愿待在那里。这样的表象在灵界中无数地出现，但我所描述的这些是关于感知的表象，那些对应于内鼻嗅觉的存在就处于这种感知状态中。

4628 关于感知的气场如何转变为气味，这些气味被感知得如此明显，就像地球上的气味一样。然而，它们不会传达到内在感官被关闭的人的感觉，因为这些气味是通过内在途径流入，而非通过外在途径。

这些气味有两种不同的来源：一种来自对良善的感知，另一种来自对邪恶的感知。那些源于对良善的感知的气味极其令人愉悦，它们散发出如同芬芳花园之花和其他芳香物质一样的香气，其宜人程度和多样性难以用言语形容。

【2】那些在天堂中的存在处于这样芳香的气场中。而那些源于对邪恶的感知的气味则极其令人不快，散发出如同腐臭的水、排泄物、尸体的恶臭，以及如同家鼠和家虱一样的难闻气味。那些在地狱中的存在处于这样的臭气气场中。

令人惊讶的是，那些处于恶臭中的人自己并不感到不适，相反，这些臭味对他们来说是愉悦的。当他们处于这些气味中时，他们实际上是在他们认为愉悦和享受的气场中。然而，当地狱被打开，其中的气息传达到善灵那里时，这些善灵就会感到恐惧，甚至焦虑，就像世间之人遇到这类恶臭气场时的反应一样。

4629 若要提供我关于感知气场如何转变为气味的所有经验，将会写满整卷书，请参阅先前已经记述的内容（参1514，1517-1519，1631和3577节）。除此之外，我只想补充以下内容：

我曾一度感知到许多灵关于主的共同思想，即他生为人的想法，并感知到这种思想完全由各种绊脚石（或冒犯性观念）组成。因为灵界中的存在，无论是集体还是个别地思考什么，都会被其他灵清晰地感知到。这个思想气场的气味被感知为类似于腐臭的水，以及被恶臭垃圾污染的水一样。

4630 有一次，一个灵出现在我头顶上方，但他是不可见的。我从一种类似腐烂牙齿的恶臭中察觉到他的存在，随后又感知到一种如同烧焦的角或骨头发出的臭味。

接着，一大群类似的灵出现了，他们如同一片云雾从我背部不远处的下方升起；因为这些灵也是不可见的，我推测他们可能特别聪明却仍然邪恶。我被告知，在灵性气场占主导的地方，他们是不可见的，而在自然气场占主导的地方，他们则是可见的。

因为那些如此属于自然的人，他们完全不思考灵性事物，也不相信地狱或天堂的存在，然而在他们的事务处理上却十分精明，这样的人就像那些灵一样，被称为"不可见的自然人"。但他们有时会通过上面描述的恶臭向其他人显现自己的存在。

4631 尸体般的臭味曾两次甚至三次向我扑来。当我询问这气味来自何处时，有人告诉我，它来自地狱，那里居住着肮脏的强盗、杀人犯以及那些出于严重欺诈而犯下恶行的人。

有时我也闻到排泄物的臭味，当我询问其来源时，被告知这来自奸淫者所在的地狱。而当排泄物的臭味与尸体的臭味混合在一起时，有人告诉我这来自一个特殊的地狱，那里居住着既是奸淫者又极为残忍的人；依此类推。

4632 当我思考灵魂如何控制身体以及意愿如何影响行动时，我发觉那些处于内在污秽状态的人（当时这种状态略微开放）只会想到灵魂对肛门的控制以及意愿如何影响排泄物的推出。由此可见，他们所处的认知氛围充满何等恶臭。

类似情况也发生在我思考婚姻之爱时，那些在地狱中的奸淫者只会思考与奸淫相关的可耻和污秽之事。而当我思考诚实时，那些沉溺于欺骗的人则只会从欺骗的角度思考邪恶之事。

4633 从已经谈到的关于感知和气味的事情来看，每个人的生活及其情感在来世都会明显地显露出来。因此，如果有人认为在那里不会知道他曾经是什么样的人以及由此他会有什么样的生活，或者他能像在世上那样隐藏自己的心思，那他就大错特错了。

在来世，不仅人所知道的关于自己的事情会显露出来，就连他不知道的事情也会显露出来，即那些他通过频繁使用最终沉浸在生活愉悦中而不再注意的事情。当这些事情从他的视野和反思中消失时，他思想的目的以及他言语和行动的目的，虽然因相似原因对他自己变得隐藏，在天堂中却被最清晰地感知到。这是因为天堂处于能感知一切目的的氛围中。

4634 关于与至大之人的对应关系的讨论将在下一章继续，并在该章结尾处专门探讨听觉和耳朵与至大之人的对应关系。

创世记第三十六章

4635 在《创世记》各章前面的序言中，我们已经解释了主在《马太福音》第二十四章中预言的关于教会末期的内容。由于这些内容在《马太福音》第二十五章中继续展开，现在我们也应当按照内在意义的顺序解释其字面内容：

那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是聪明的，五个是愚拙的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。半夜有人喊着说："看哪，新郎来了，你们出去迎接他！"那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说："请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。"聪明的回答说："恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧！"她们去买

的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说："主啊，主啊，给我们开门！"他却回答说："我实在告诉你们，我不认识你们。"所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。（《马太福音》25:1-13）

4636 主通过这个比喻描述了他的降临，这从每一个细节和结尾处都清晰可见，他在那里说："所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道人子要来的时候"。正如在前一章《马太福音》第二十四章中，主明确谈到他的降临时所说："所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到"（第42节）。关于主的降临就是世代的终结或教会的末期，这一点我们在前面已经详细说明过了。

4637 主所说的所有比喻，无论整体还是细节，都代表并象征着主王国中的属灵和属天事物，在最高意义上象征着主里面的神性，这一点是显而易见的。因此，不了解这一点的人，只能将主的比喻理解为普通的类比，认为它们内部没有更深层次的含义。就像这个关于十个童女的比喻，除非我们知道在内在意义上"童女"象征什么，以及"十""五""灯""器皿""油""卖油的人""婚宴"等各自表示什么，否则无法真正理解其意义。其它所有比喻也是如此。主在这些比喻中所说的话，在外表上看似普通的类比，但在内在形式上却充满了深意，以至于充满整个天堂。因为内在意义存在于每一个细节中，其属灵和属天的内容像光和火焰一样扩散到四面八方的诸天之中。这种意义完全超越字面意义，从每一个表达、每一个词语，甚至从每一个字母中流淌而出。至于这个比喻在内在意义上包含什么，将从以下内容中得到解释。

4638 "那时，天国好比十个童女"象征着旧教会的末期和新教会的开始。教会是主在地上的王国。"十个童女"代表教会中的所有人，包括那些在善与真中的人，以及那些在恶与伪中的人。"十"在内在意义上代表余剩，也表示完全，因此指所有人。而"童女"则指那些在教会中的人，这种用法在圣经的其它地方也常见。

【2】 "拿着灯"象征着属灵之物中有属天之物，或真理中有良善，或者说，信仰中有对邻舍的仁义，仁义中有对主的爱。因为"油"代表仁爱之善，这将在后面详细说明；而"没有油的灯"则指其中没有良善的同样事物。

【3】 "出去迎接新郎"象征着他们接受主。"她们中间有五个是聪明的，五个是愚拙的"表示一部分人在有良善的真理中，另一部分人在没有良善的真理中。前者是"聪明的"，后者是"愚拙的"。"五"在内在意义上指一部分，因此这里是指他们中的一部分人。"愚拙的拿着灯，却没有带油"表示她们在真理中缺乏仁爱之善；"油"在内在意义上代表仁义和仁爱的良善。"聪明的拿着灯，又在器皿里带着油"表示她们在真理中拥有仁义和仁爱的良善；"器皿"代表信仰的教义。

【4】"新郎迟延的时候，她们都打盹睡着了"象征着等待的延长和由此产生的怀疑。"打盹"在内在意义上表示因等待而在教会事务上变得懈怠，而"睡着"则表示产生疑虑。其中"聪明的"童女怀有肯定性的疑虑，而"愚拙的"童女则怀有否定性的疑虑。

"半夜有人喊着说"象征着旧教会结束和新教会开始的时刻；这个时刻在圣言中被称为"夜晚"，特别是在描述教会状态时；而"喊叫"则代表转变。"看哪，新郎来了，你们出来迎接他"象征着审判的来临，即接纳和拒绝的过程。

【5】 "那些童女就都起来整理她们的灯"象征着所有人的准备，因为那些持有没有良善的真理的人，与那些持有有良善的真理的人一样，都相信自己会被接纳。他们认为单靠信心就能得救，不知道没有仁义就不存在真正的信仰。

"愚拙的对聪明的说，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了"象征着她们希望从他人那里获得良善，传递给她们空洞的真理，或者说她们空虚的信心。因为在来世，所有属灵和属天的事物都是相互传递的，但这种传递只能通过良善来实现。

【6】"聪明的回答说，恐怕不够我们和你们用的"象征着良善无法被传递，因为她们所拥有的那一点良善会被夺走。在来世，当良善与那些持有没有良善之真理的人交流时，情况就是如此：这些人会仿佛夺走他人的良善并据为己有，不与他人分享，反而玷污它。因此，与这样的人之间不存在任何良善的真正交流。关于这些情况的详细经验，将在下一章第37节的结尾处讨论。

【7】"不如你们自己往卖油的那里去买吧"象征着功德的良善；那些夸耀功德的人，就是"卖油的"。同样，那些在没有良善的真理中的人，在来世比其他人更容易将他们表面上以良善外在形式所做的一切视为功德，尽管在内在上它可能是邪恶的。这正如主在福音书中所说：

> 当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！"（马太福音7:22-23）

等到家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：“主啊，给我们开门！”他就回答说：“我不认识你们，不知道你们是哪里来的！”那时，你们要说：“我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。”他要说：“我告诉你们，我不认识你们，不知道你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！"（路加福音13:25-27）

这些就是此处所指的"愚拙的"童女，因此关于她们也有类似的话说："那些童女也来了，说：'主啊，主啊，给我们开门！'他却回答说：'我实在告诉你们，我不认识你们。'"

【8】 "她们去买的时候，新郎到了"象征着不恰当的时机和错误的应用。"那预备好了的，同他进去坐席"象征着那些在良善中并因此在真理中的人被接纳进入天堂。天堂被比作婚宴，是因为天上存在着良善与真理的结合这一天上的婚姻，而主被比作新郎，因为信徒此时与他结合，这也是为什么教会被称为新妇。"门就关了"象征着其他人不能再进入。

【9】"其余的童女随后也来了，说：'主啊，主啊，给我们开门！'"象征着那些只有信心而没有仁义的人，以及那些行为中没有主的生命而只有自我生命的人，想要进入天堂。"他却回答说：'我实在告诉你们，我不认识你们'"象征着拒绝。"不认识他们"在内在意义上是指这些人不在对邻舍的任何仁义中，因此不与主结合。那些不在与主结合关系中的人，被称为"不被认识的"。

【10】"所以，你们要警醒，因为你们不知道那日子，也不知道那时辰，人子要来的时候"象征着按照信仰的诫命生活的勤勉努力，这就是真正的"警醒"。人所不知道的被接纳的时间和状态，由"不知道那日子也不知道那时辰，人子要来的时候"这句话来表示。

那些在良善中的人，也就是按照诫命实际行事的人，被称为"聪明的"，而那些只拥有真理的知识却不去实践的人，被称为"愚拙的"。主在福音书中的另一处经文也表达了同样的道理：

> 凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。（《马太福音》7:24，26）

概览

4639 在内在意义上，这段经文论述的是主的神性自然良善，并且这良善的全部秩序是通过各种名字来描述的。主的神性自然良善就是由"以扫"所象征的。

内义

4640 第一节 以下是以扫的后代，他就是以东。

"以下是以扫的后代"象征在主的神性自然良善中的衍生；"他就是以东"象征主的神性之人性在其自然层面和肉体层面上的表现。

4641 "以下是以扫的后代"象征在主的神性自然良善中的各种衍生，这从"后代"的含义可以清楚看出，它表示良善和真理的衍生与流出（参1330，3263节）；也从"以扫"所代表的含义可知，即主的神性自然良善（参3302，3322节）。

本章现在论述的正是这种神性良善；但因为这种良善的性质是如此超越，以至于没有任何人的理解力能够完全领会，甚至几乎没有任何天使能够完全理解，所以这种良善只能通过一系列名字来描述。

主的神性自然良善，即由"以扫"所代表的，是主从出生就具有的神性本质，因为他是由耶和华所孕育的，因此从出生起就拥有神性的存在。这对他来说构成了他的灵魂，因此是他生命的最内在本质。

【2】外在的部分是由他从母亲那里所承受的包裹着，这因为不是良善，而是内含恶的，所以他凭借自己的能力，尤其是通过试探的争战，将其驱逐出去，然后这人性，即他在自己里面所创造的新人性，与他从出生就具有的神性良善结合。"雅各"代表了主凭借自己的能力为自己获得的那良善，这在前面的章节中已经论述过；这良善就是与神性良善结合的；通过这种方式，主使自己里面的人性全部成为神性。

"以扫"所代表的良善，是通过内在途径并通过理性良善直接流入自然层面的；而"雅各和以色列"所代表的良善，是通过外在途径流入的，神性通过理性良善迎向它，但是通过理性的真理间接地流入自然层面。"以撒"代表理性良善，而利百加代表真理，关于这些请参见前面（参3314，3573节）所说的内容。

4642 "他就是以东"象征主的神性之人性在其自然层面和肉体层面上的表现。这从"以东"的代表意义可知，它表示主的神性人性在自然良善方面的表现，与真理的教义相连（参3302，3322，4241节）。这涉及自然层面和肉体层面，因为教义如同真理的身体，或者在灵义上，是自然真理的肉体形式。因此"以东"代表主的神性人性在自然层面和肉体层面上的表现。教义之所以如同真理的身体，是因为教义本身并非真理，而是真理在教义中，如同灵魂在身体中一样。

【2】接下来论述主的神性自然良善，但它的衍生通过名字来描述，原因如前所述，因为这良善的衍生超出任何人的理解，甚至超出天使的理解。天使是有限的存在，而有限无法完全把握无限。然而，当读到这一章时，包含在这些名字中的衍生，通过主神性之爱的流入，对天使来说大体上被表现出来，这流入通过天堂的火焰，使他们受到神性良善的感动。

【3】凡不相信圣言在每一个细节上都是受启示的，以及不相信圣言的启示使每一个系列都代表神性事物，从而代表属天和属灵的事物，每一个词都表示这些事物的人，只能认为这些名字不过是从以扫开始的家谱。但家谱与圣言有什么关系，或者其中有什么神性呢？关于圣言中的所有名字都表示事物，可参见1224，1264，1876，1888，4442节，以及其它地方对名字意义的解释。

4643 第二节至第五节 以扫娶了迦南的女子为妻，就是赫人以伦的女儿亚大，和希未人祭便的女儿亚拿的女儿阿何利巴玛。又娶了以实玛利的女儿、尼拜约的妹子巴实抹。亚大给以扫生了以利法；巴实抹生了流珥。阿何利巴玛生了耶乌施、雅兰和可拉；这些都是以扫的儿子，是在迦南地所生的。

"以扫娶了迦南的女子为妻"象征自然良善与表面真理之情感的首次结合；"赫人以伦的女儿亚大，和希未人祭便的女儿亚拿的女儿阿何利巴玛"象征来自古教会的品质；"以实玛利的女儿、尼拜约的妹子巴实抹"象征与源自神性血统的真理之情感的另一次结合；"亚大给以扫生了以利法；巴实抹生了流珥"象征由此而来的首批衍生物；"阿何利巴玛生了耶乌施、雅兰和可拉"象征另一批衍生物；"这些都是以扫的儿子，是在迦南地所生的"象征出自主王国的良善。

4644 此处论及主从出生就拥有的神性良善，以及那良善与主作为人而生时自己获得的真理和良善的结合，还有由此产生的衍生物。这些事物如前所述，即使天使的理解力也无法完全领会，所以不能逐一解释。

此外，这些都是纯粹的名称，通过它们描述了那神性及其衍生物。若要解释纯粹的名称，而没有前后历史背景提供确证之光，就会使事情陷入疑问，因为很少有人能相信圣言中的名称象征着事物，即便向他们展示也是如此。基于这些原因，只能抄录本章内容，并添加一些通俗的解释，使用那些能被理解力接受的事物，这些只是轮廓。

凡属神性的事物，从不向任何人直接显现，而从神性显现的事物，只是按照人们理解力所能接受的最普遍方式显现，且仅如影子一般。此外，应知道没有人生来就有任何良善，每个人都生在邪恶中，内在的邪恶来自父亲，外在的邪恶来自母亲。

【2】每个人都有遗传的邪恶，唯有主生来就有良善，且拥有来自父的神性良善本身。此处所论及的正是主生来所拥有的这神性良善。

这神性良善的衍生物是在主的人性中出现的，当主使人性神化时，通过这些衍生物荣耀了人性。正因如此，我们可以对此添加一些通俗的解释，帮助理解这深奥的真理。

4645 第六节至第八节 以扫带着他的妻子、儿子、女儿和他家里的一切人口，并他的财产、一切牲畜和他所购买的一切，就是他在迦南地所获得的，往别处去了，离开了他兄弟雅各面前。因为他们的财产太多无法同住，他们寄居的地不能承载他们及他们的财产。于是以扫住在西珥山；以扫就是以东。

"以扫带着他的妻子、儿子、女儿和他家里的一切人口，并他的财产、一切牲畜和他所购买的一切，就是他在迦南地所获得的，往别处去了，离开了他兄弟雅各面前"象征一切神性良善和由此而来的真理，这些仍属于他，与天上的事物相对应，因而也象征天堂；是为了让他们各自能更好地展现自己所代表的属灵品质。"因为他们的财产太多"象征由于无限性；"无法同住"象征代表性；"他们寄居的地不能承载他们及他们的财产"象征这一切无法被描述；“于是以扫住在西珥山"象征自然良善的真理；"以扫就是以东"象征主的神性人性。

4646 第九节至第十四节 以扫是以东之父，这是他在西珥山的后代。以下是以扫众子的名字：以扫妻子亚大的儿子以利法；以扫妻子巴实抹的儿子流珥。以利法的众子是提幔、阿抹、洗玻、迦坦和基纳斯。亭纳是以扫之子以利法的妾，她给以利法生了亚玛力；这些是以扫妻子亚大的子孙。流珥的众子是拿哈、谢拉、沙玛和米撒；这些是以扫妻子巴实抹的子孙。以扫妻子阿何利巴玛（她是祭便的孙女、亚拿的女儿）的众子是耶乌施、雅兰和可拉，她给以扫生了这些人。

"以扫是以东之父，这是他的后代"象征神性自然良善中的衍生；"以东之父"象征衍生出其它一切的神性良善；"在西珥山"象征关乎良善的真理；"以下是以扫众子的名字"象征这些衍生的品质；"以扫妻子亚大的儿子以利法；以扫妻子巴实抹的儿子流珥"象征这些状态来自良善与真理的结合；"以利法的众子是提幔、阿抹、洗玻、迦坦和基纳斯"象征良善的首次衍生；"亭纳是以扫之子以利法的妾"象征服务于这些的事物；"她给以利法生了亚玛力"象征感官层面；"这些是以扫妻子亚大的子孙"象征第二次衍生；"流珥的众子是拿哈、谢拉、沙玛和米撒；这些是以扫妻子巴实抹的子孙"象征第三次衍生；"以扫妻子阿何利巴玛（她是祭便的孙女、亚拿的女儿）的众子是耶乌施、雅兰和可拉，她给以扫生了这些人"象征随后的衍生。

4647 第十五节至第十九节 以扫子孙中作族长的记在下面。以扫的长子以利法的子孙中，有提幔族长、阿抹族长、洗玻族长、基纳斯族长、可拉族长、迦坦族长、亚玛力族长。这是在以东地从以利法所出的族长，都是亚大的子孙。以扫的儿子流珥的子孙中，有拿哈族长、谢拉族长、沙玛族长、米撒族长。这是在以东地从流珥所出的族长，都是以扫妻子巴实抹的子孙。以扫的妻子阿何利巴玛的子孙中，有耶乌施族长、雅兰族长、可拉族长。这是从以扫妻子，亚拿的女儿，阿何利巴玛子孙中所出的族长。以上的族长都是以扫的子孙；以扫就是以东。

"以扫子孙中作族长的记在下面"象征良善的主要真理；"以扫的长子以利法的子孙中，有提幔族长、阿抹族长、洗玻族长、基纳斯族长、可拉族长、迦坦族长、亚玛力族长"象征第一类及其品质，以及它们在主王国中的品质；"这是在以东地从以利法所出的族长，都是亚大的子孙"象征第一类的主要真理；"以扫的儿子流珥的子孙中，有拿哈族长、谢拉族长、沙玛族长、米撒族长"象征第二类及其品质，如同在天堂中一样；"这是在以东地从流珥所出的族长"象征第二类；"都是以扫妻子巴实抹的子孙"象征来自良善与真理的结合；"以扫的妻子阿何利巴玛的子孙中"象征第三类的主要真理；"有耶乌施族长、雅兰族长、可拉族长"象征它们的品质，由此在主王国中；"这是从以扫妻子，亚拿的女儿，阿何利巴玛子孙中所出的族长"象征来自良善与真理结合的主要真理；这十二个族长如同十二支派，按照良善的安排；"以上的族长都是以扫的子孙"象征这些主要真理来自良善的真理；"以扫就是以东"象征在主的神性人性中。

4648 第二十节至第二十八节 那地原有的居民－何利人西珥的子孙记在下面：就是罗坍、朔巴、祭便、亚拿、底顺、以察、底珊。这是从以东地的何利人西珥子孙中所出的族长。罗坍的儿子是何利、希幔；罗坍的妹子是亭纳。朔巴的儿子是亚勒文、玛拿辖、以巴录、示玻、阿南。洗便的儿子是亚雅和亚拿：这

亚拿就是在旷野放他父亲洗便的驴时找到骡子的。亚拿的儿子是底顺；亚拿的女儿是阿何利巴玛。底顺的儿子是欣但、伊是班、益兰、基兰。以察的儿子是辟罕、撒番、亚干。底珊的儿子是乌斯、亚兰。

【2】 "何利人西珥的子孙，这地的居民"象征由此而来的真理秩序；"罗坍、朔巴、祭便、亚拿、底顺、以察、底珊"象征这些真理的性质；"这些何利人族长，西珥的子孙"象征从先前而来的主要善的真理；"在以东地"象征在主的神性人性中；"罗坍的儿子是何利、希幔；罗坍的妹子是亭纳"象征真理的另一类别；"朔巴的儿子是亚勒文、玛拿辖、以巴录、示玻、阿南"象征第三类别及其性质；"祭便的儿子是亚雅和亚拿"象征第三类别及其性质。

【3】"这亚拿就是在旷野找到骡子的"象征来自知识的真理；"在放他父亲祭便的驴时"象征当他处于知识中时；"亚拿的儿子是底顺；亚拿的女儿是阿何利巴玛"象征第三类别及其性质；"底顺的儿子是欣但、伊是班、益兰、基兰"象征第四类别及其性质；"以察的儿子是辟罕、撒番、亚干"象征第四类别及其性质；"底珊的儿子是乌斯、亚兰"象征第五类别及其性质。

4649 第二十九节至第三十节 这些何利人族长：罗坍族长，朔巴族长，祭便族长，亚拿族长。底顺族长，以察族长，底珊族长；这些是何利人族长，就是在西珥地他们的族长。

"这些何利人族长"象征从随后而来的主要真理；"罗坍族长，朔巴族长，祭便族长，亚拿族长，底顺族长，以察族长，底珊族长"象征这些真理的性质；"这些是何利人族长，就是在西珥地他们的族长"象征连续层次中的主要真理。

4650 第三十一节至第三十九节 这些是在以东地作王的王：在以色列人有王治理以前。比拉，比珥的儿子，在以东作王；他的城名叫亭哈巴。比拉死了，谢拉的儿子约巴，从波斯拉来的，接续他作王。约巴死了，从提幔人之地来的户珊接续他作王。户珊死了，比达的儿子哈达接续他作王；这哈达就是在摩押田野击杀米甸人的；他的城名叫亚未特。哈达死了，从玛士利加来的撒拉接续他作王。撒拉死了，从大河边的利河伯来的扫罗接续他作王。扫罗死了，亚革波的儿子巴勒·哈南接续他作王。亚革波的儿子巴勒·哈南死了，哈达接续他作王；他的城名叫巴乌；他的妻子名叫米希他别，是米萨合的孙女，玛特列的女儿。

"这些在以东地作王的王"象征主的神性人性中的主要真理；"在以色列人有王治理以前"象征当内在属灵的自然真理尚未兴起时；"比拉，比珥的儿子，在以东作王"象征最初的真理；"他的城名叫亭哈巴"象征由此真理而来的教义；“比拉死了，谢拉的儿子约巴，从波斯拉来的，接续他作王"象征从前者如同从其本质而来的，及其性质；"约巴死了，从提幔人之地来的户珊接续他作王”象征由此而来的；"从提幔人之地来的"象征来源；"户珊死了，比达的儿子哈达接续他作王"象征由此而来的；"这哈达就是在摩押田野击杀米甸人的"象征从虚假中净化；"他的城名叫亚未特"象征由此而来的教义；"哈达死了，从玛士利加来的撒拉接续他作王"象征由此而来的，及其性质；"撒拉死了，从大河边的利河伯来的扫罗接续他作王"象征由此而来的；"从大河边的利河伯来的"象征其性质；"扫罗死了，亚革波的儿子巴勒·哈南接续他作王"象征由此而来的，及其性质；"亚革波的儿子巴勒·哈南死了，哈达接续他作王"象征由此而来的；"他的城名叫巴乌"象征教义；"他的妻子名叫米希他别，是米萨合的孙女，玛特列的女儿"象征其善。

4651 第四十节至第四十三节　这些是以扫的族长的名字，按着他们的家族，按着他们的地方，按着他们的名字：族长亭纳、族长亚勒瓦、族长耶帖、族长阿何利巴玛、族长以拉、族长比嫩、族长基纳斯、族长提幔、族长米比萨、族长玛基叠、族长以兰；这些是以东的族长，按着他们在所得为业之地的住处；以扫就是以东之父。

“这些是以扫的族长的名字，按着他们的家族，按着他们的地方，按着他们的名字"象征从这些族长而来的良善的教义，以及这些教义的起源、状态和品质。"族长亭纳、族长亚勒瓦、族长耶帖、族长阿何利巴玛、族长以拉、族长比嫩、族长基纳斯、族长提幔、族长米比萨、族长玛基叠、族长以兰"象征这些教义的品质。"这些是以东的族长"象征主要的教义。"按着他们在所得为业之地的住处"象征关于真理和良善。"以扫就是以东之父"象征主的神性人性中的神性自然良善。

续论“至大之人”及其对应关系：与听觉与耳朵的对应

4652 灵魂与身体之间，或者说人内部的灵与外部身体之间的对应关系，可以从思维和感知（属于灵）与言语和听觉（属于身体）之间的对应、流注和交流中清楚地看出。说话者的思维实际上就是他灵的言语，而对言语的感知则是他灵的听觉。当人说话时，思维并不显得像言语，因为它与身体的言语融合并存在其中；同样，当人听到声音时，感知看起来仅仅是耳朵中的听觉。这就是为什么许多未经反思的人认为所有感觉都存在于身体器官中，并推断当这些器官因死亡而崩溃时，感觉也将不复存在。然而事实上，此时人的灵反而进入了最真实的感觉生活。

【2】我通过与灵的交谈可以确认确实是灵在说话和听见。灵的言语传达给我的灵，进入我内在的言语能力，然后流入相应的器官，最终形成一种我能明显感知到的言语冲动。因此，我听到他们的言语如同听到人的言语一样清晰。有时当灵在一群人中间与我交谈时，由于他们的言语听起来如此清晰，在场的一些人误以为他们也能听到。但事实并非如此，因为灵的言语是通过内在途径流入我的耳朵，而人的言语则是通过外在途径传入的。

这解释了灵是如何与先知交谈的——不是像人与人之间的对话，而是灵与人之间的交流，即灵在先知里面说话（《撒迦利亚书》1:9，13；2:2，7；4:1，4，5；5:10；6:4）。然而，我明白那些不相信人本质上是灵、认为身体只是为了在世上使用的工具的人无法理解这些道理。这些在否定立场上确认自己的人甚至不愿听到任何关于对应关系的讨论；即使听到，也会因为他们的否定态度而拒绝接受，甚至会为任何被认为从身体中剥离出来的事物而感到忧伤。

4653 与听觉相对应的灵，也就是构成耳朵区域的灵，是那些处于单纯顺从状态的存在。这些灵不会质疑或推理某事是否如此，而是单纯地因为他人说它如此，就相信它确实如此。因此，他们可以被称为"顺从者"。

这些灵之所以具有这样的特性，是因为听觉与言语的关系如同被动与主动的关系，就像听者对说话者一样，他们接受并认同所听到的内容。这也反映在我们的日常语言中——"听从某人"意味着"顺从某人"，"倾听声音"就等同于"服从"。

人类语言的内在结构很大程度上源于这种对应关系。这是因为人的灵魂实际上处于来世的灵之中，并在那里进行思考。这一事实是人在世时完全不知道的，而且那些专注于肉体的人也不愿意了解这一点。

4653a 与耳朵对应的灵有许多不同种类，它们分别对应于耳朵的各种功能和职责。这些灵精确地对应于耳朵的每个小器官：有些对应于外耳，有些对应于被称为鼓膜的部分，有些对应于被称为窗的内膜，还有些分别对应于锤骨、镫骨、砧骨以及圆柱体和耳蜗。

更深入地说，还有一些灵对应于更内部的结构，直至那些更接近灵性本质的实质部分。这些灵最终在灵的最内层与那些属于内在视觉的灵相连接。它们与内在视觉的灵的主要区别在于，听觉对应的灵不那么具有独立辨别能力，而是更像被动接受者，倾向于认同并跟随那些视觉之灵的引导。

4654 有一些灵在我身边，当谈论到圣治这类话题时，他们会强烈地影响我的思维，尤其是当我思考那些我期望和渴望却未能实现的事情时。天使们告诉我，这些灵生前曾为某些事情祈祷但未获应允，因此感到愤慨，并由此对圣治产生了怀疑。

然而，值得注意的是，当这些灵摆脱那种怀疑状态时，他们会根据他人的教导去实践虔诚，表现出一种简单的顺从性。天使们说，这类灵属于外耳或耳廓的区域。实际上，当这些灵与我交谈时，他们也确实是在那个区域出现的。

4655 此外，我多次注意到有灵在我耳朵周围，甚至似乎是在耳内；之所以说在耳内，是因为它们确实呈现出这种状态；在来世有一种特定的状态会产生这种表象。这些灵都具有简单和顺从的特质。

4656 有一个灵在我左耳廓处与我交谈，具体是在耳廓后部，即耳廓提肌所在的位置。他告诉我，他被派来传达这样一个信息：他对他人所说的话不作任何反思，只是单纯地用耳朵接收这些话语。当这个灵说话时，他的声音像是在打

嗝一般。他自己也承认他就是这样说话的。从这一点可以看出，他的言语中缺乏内在的内容，因此生命力很少，这也是为什么他的说话方式像打嗝一样。据说，这类很少关注事物实质意义的灵，对应于外耳的软骨和骨质部分。

4657 有些灵偶尔与我交谈，但他们总是低声嘟囔，而且靠近我的左耳，仿佛想要在耳中私语，不让任何人听见。然而，我被允许告诉他们，这种行为在来世是不恰当的，因为这表明他们生前就是喜欢窃窃私语的人，因此即使现在仍保留着私语的习性。

这类灵中的许多人具有这样的特点：他们专注于观察他人的过错和缺点，然后在没有人能听见的情况下告诉同伴，或者在当事人在场时在他人耳边私语。他们倾向于恶意地看待和解释一切事物，并且认为自己优于他人。正因如此，他们绝不能被接纳到善灵的群体中，因为善灵从不隐藏自己的思想。

值得注意的是，在来世，这种私语式的交谈反而比公开的说话声音更为响亮地被听见。

4658 属于内耳的灵是那些具有内在听觉视力的存在，他们顺从其内在灵的指示，并能恰当地表达这些指示。这些灵的特质已经在先前得到展示。

我感知到一种声音从下方沿着左侧上升至我的左耳。我注意到这是一些灵试图向上努力，但我无法确定他们的本质。当他们成功上升后，便开始与我交谈，表明他们生前是逻辑学家和形而上学家，他们将思想完全沉浸在这些学问中，唯一的目的就是被视为博学并获得荣誉和财富。他们哀叹现在过着悲惨的生活，因为他们学习这些知识并非出于实用目的，因此未能通过这些知识完善自己的理性。他们的言语缓慢且声音沉闷。

【2】同时，有两个灵在我头顶上方交谈。当我询问他们的身份时，有人告诉我其中一位是学术界最著名的人物，我被引导相信那是亚里士多德；另一位的身份则未被透露。

亚里士多德随后被引导进入他在世时的状态（每个人都可以轻易回到他在世上的生活状态，因为每个人都携带着自己所有的生活状态）。令我惊讶的是，他靠近我的右耳，虽然声音沙哑但表达清晰。

从他说话的内容中，我察觉到他与那些最初出现的学者有着根本的不同。他是从自己的思考中发展出著作和哲学体系，而非相反。他发明并应用于思想事物的术语，实际上是他用来描述内在事物的公式。他研究这些是出于对知识的愉悦感和渴望，并且他顺从地遵循了他内在灵的指示。这就是为什么他靠近右耳与我交流。

与亚里士多德不同，他的追随者们（即所谓的经院哲学家）不是从思想到术语，而是从术语到思想，走的是完全相反的路。他们中的许多人甚至根本不到达思想的层面，只是停留在术语上。如果他们应用这些术语，仅仅是为了确认他们想要的任何事物，并根据说服他人的欲望给假象赋予真理的外表。因此对他们来说，哲学更多是导向疯狂而非智慧的手段，使他们处于黑暗而非光明之中。

【3】后来我与亚里士多德谈论分析方法。我被允许告诉他，一个小孩在半小时内能够以哲学、分析和逻辑的方式说出比他在几卷书中所描述的更多内容。这是因为人类思想和言语的一切本质上都是分析性的，其法则来自灵界。

那些想要从术语人为地思考的人，就像一个想要通过研究肌纤维和肌肉的知识来学习跳舞的舞者。如果他在跳舞时专注于这些理论知识，几乎就无法移动脚步。然而，没有这种科学知识，他也能自然地移动全身各处的所有运动纤维，并适当地运用肺部、横膈膜、侧面、手臂、颈部等部位——要描述这一切需要的篇幅是远远不够的。

亚里士多德表示赞同这一观点，说如果以那种方式学习，就是以相反的顺序进行。他补充道，如果有人想要变得愚蠢，就按那种方式行事，但明智的人应该始终思考实际用途并从内在进行思考。

【4】然后他向我展示了他对至高神的概念：他曾将神想象为一个人脸，头部周围环绕着光芒四射的圆环。而现在他知道主就是那位真正的神人，而光芒四射的圆环是从他发出的神性，不仅流入天堂而且流入整个宇宙，并安排和管理万物。

他补充说，谁安排和管理天堂，也必然安排和管理宇宙，因为二者不能分离。他还表示他一直相信只有一位神，只是人们用不同的名称来指代神的各种属性和品质，就像其他人崇拜的众多神明一样。

【5】我看到一个女人伸出手似乎要抚摸他的脸颊。当我对此表示惊讶时，亚里士多德解释说，当他在世上时，他经常看到这样一个女人抚摸他的脸颊，她的手非常美丽。

天使灵解释说，这样的女性形象有时被古人看见，并被称为"帕拉斯"（即雅典娜）。她之所以向亚里士多德显现，是因为那些在古代生活过的灵喜欢观念并沉浸于思考中，但不涉及哲学方法。由于这些灵与亚里士多德在一起，并因他从内在思考而欣赏他，所以他们以代表性的方式呈现了这样一个女人形象。

【6】最后，亚里士多德表明了他对人的灵魂或灵的概念，他称之为"普纽玛"（pneuma，或译”精气“）：他认为灵魂是一种看不见的生命力，如同某种以太物质。他说他知道他的灵会在死后继续生活，因为它是他的内在本质，不会死亡，因为它能够思考。

然而，他承认他不能清晰地思考灵魂的本质，只能模糊地理解，因为除了从自己的思考和一点点从古人那里获得的知识外，他没有其他途径了解灵魂。

值得一提的是，在来世，亚里士多德属于健全的灵，而他的许多追随者却是愚蠢的。

4659 人是灵，身体仅是为他在世上的用途服务，正如在许多地方所说，灵是人的内在，而身体是他的外在。那些不理解人的灵与身体关系的人可能会认为，灵仿佛居住在身体内部，而身体则环绕并包裹着它。

然而，我们应当明白，人的灵并非简单地"在"身体内，而是存在于身体的整体和每一个部分中。灵是身体更纯粹的实质，无论是在运动器官还是在感觉器官中，以及在其它任何地方都是如此。身体则是与灵处处相连的物质形式，适应于灵当时所处的世界环境。

这正是"人是灵，身体为他在世上的用途服务"以及"灵是人的内在，身体是他的外在"这些表述的真正含义。由此我们也可以明白，人在死后仍然保持活跃和感知的生命，并且仍具有人的形态，如同在世上一样，只不过是以更加完美的形式存在。

4660 关于与至大之人（即天堂）的对应关系的讨论将在下一章末尾继续，届时将专门探讨味觉和舌头与至大之人或天堂的对应关系。

创世记第三十七章

4661 在前一章之前，我们继续解释主关于教会最后时期的预言，特别是解释了马太福音25:1-14中十个童女的比喻。

接下来是另一个比喻，讲述一个出远门的人将银子分给他的仆人：一个给了五千，另一个给了二千，第三个给了一千，让他们去做买卖。那领了五千的又赚了五千；领了二千的也赚了二千；而领了一千的却将银子埋藏在地里。这个比喻与十个童女的比喻内涵相似，因此我们可以转到马太福音同一章的末尾（25:31至结尾）来解释它的字面含义。

4662 “当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；因为我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。’义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。’他们也要回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在

监里，不伺候你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。’这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。”

4663 凡不知内在意义的人，必然认为主所说的是关于某个末日，届时全世界的人都将聚集在主面前接受审判。他们也会相信审判过程将完全如字面所描述：主会将人分别安置在右边和左边，并按经文所述对他们说话。

然而，凡知道内在意义的人，以及从圣言其它章节中学到主绝不会判任何人进入永火的人，明白每个人实际上是自己的审判者，将自己投入那境地。这些人也知道每个人的最后审判发生在他死亡之时，因此能够在某种程度上理解这些经文在一般意义上的含义。

更进一步，那些通过内在意义和对应关系了解词语深层含义的人，能够明白这些话在特殊意义上的意思：即每个人将根据他在世上的生活方式，在来世接受相应的报应。

【2】那些兜售"人类唯靠信仰得救"理论的人，只能将主所说关于行为的话解释为信仰的果实，并辩称主提及这些只是为了那些不懂奥秘的简单人。但即使按照他们的观点，仍然清楚可见，正是信仰的果实使人在死后有福有乐。

信仰的果实无非是按照信仰的诫命而生活，因此，按照这些诫命的生活使人得救，而非没有生活的信仰。人在死后会带着他所有的生活状态，在来世如同他在肉身中一样。在肉身生活中轻视他人、高抬自己的人，在来世也会如此；在肉身生活中恨恶邻舍的人，在来世也会恨恶邻舍；在肉身生活中用诡计对待同伴的人，在来世也会用诡计对待同伴，如此等等。

每个人都保留他在肉身生活中所形成的本性。众所周知，本性是无法驱除的，若是驱除了，生命就不复存在。这正是为什么主只提到了仁义的行为。

【3】因为凡在仁义的行为中的人，或者说在信仰的生活中的人，具有接受信仰的能力，即使不是在肉身生活期间，也会在来世获得这种能力。但凡不在仁义的行为中，或不在信仰的生活中的人，绝无任何能力接受信仰，无论是在肉身生活中，还是在来世。这是因为邪恶永远不会与真理相协调一致，而是相互排斥。即使那些在邪恶中的人口中说出真理，那也只是出自他们的嘴唇，而非发自内心，因此真理与他们的本质仍然相距甚远。

4664 然而，主在那里所说的关于最后审判，即每个人死后的最终审判的话，其内在意义所包含的内容过于繁杂，无法在本章前详述。因此，依靠主的神圣怜悯，这些内容将在后续各章中有序地进行解释。

概览

4665 本章在内在意义上处理的是源自主的神性人性的神性真理，这些真理随着时间的推移在教会中被拒绝，最终被伪谬所取代。具体来说，本章专门论述那些持有与仁义分离之信仰的人，以及他们如何反对主的神性人性。

内义

4666 第一节至第三节 雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各的后代如下。约瑟是十七岁之子，与他弟兄一同牧羊。他是个童子，与他父亲的妾辟拉、悉帕的儿子们常在一处。约瑟将他们的恶名传到他们的父亲那里。以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他晚年的儿子；他给约瑟做了一件彩色外衣。

"雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地"象征主的神性自然层与神性理性层的良善相协调；"雅各的后代如下"象征接下来所述之事；"约瑟"象征主的神性人性之属灵层；"十七岁之子"象征他的状态；"与他弟兄一同牧羊"象征他与那些处于信仰中并教导他人的人在一起；"他是个童子"象征初始状态；“与他父亲的妾辟拉、悉帕的儿子们常在一处"象征神性真理被他们所弃绝；"约瑟将他们的恶名传到他们的父亲那里"象征从他自己显明他们的本质；"以色列原来爱约瑟过于爱他的众子"象征神性理性之属灵与神性自然之属灵的结合；"因为约瑟是他晚年的儿子"象征他自己的生命在其中；"他给约瑟做了一件彩色外衣"象征由此产生的真理的表象，通过这些表象，自然的属灵层被认知和区分。

4667 "雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地"象征主的神性自然层与神性理性层的良善相协调。这一含义可从以下几方面得知："住"表示生活（参1293，3384，3613，4451节）；"雅各"在最高意义上代表主的神性自然层（参3305，3509，3525，3544，3576，2599，3775，4009，4234，4286，4538，4570节）；此处作为父亲的"以撒"代表主的神性理性层的良善（参1893，2066，2630，3012，3194，3210节）；而"迦南地"在最高意义上表示主的神性人性（参3038，3705节）。

因此，"雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地"意味着主的神性自然层在神性人性中与神性理性层的良善一同生活或相协调。在先前的第三十五章22-26节中，我们已经讨论了主的自然层，其中现在一切都具有神性（参4602-4610节）。而在同一章的后续经文27-29节中，我们讨论了主的神性自然层与神性理性层的结合（参4611-4619节）。这里是对前文的总结，即神性自然层在神性理性层的良善的引导下过着和谐一致的生活。

【2】之所以说"在神性理性的良善之下"，是因为自然层在理性良善之下生活。理性层是较高或较内在的，按照常用表达方式，是在先的；而自然层是较低或较外在的，因此是在后的，所以自然层从属于理性层。实际上，当两者协调一致时，自然层不过是理性层的共同体；此时自然层所拥有的一切不再属于它自己，而是属于理性层。它们之间的差别只如同各部分与其共同体之间的关系，或如同各个单一事物与它们呈现为一体的形式之间的关系。

学者们都知道，目的是原因中的一切，原因是结果中的一切。因此，原因是具有形式的目的，结果是具有形式的原因。由此可知，若移除原因，结果就完全消失；若移除目的，原因也完全消失。此外，原因处于目的之下，结果处于原因之下。自然层与理性层的关系也是如此。

4668 "雅各的后代如下"象征接下来所述之事。这从"后代"的含义可知，它表示教会之事物的衍生，即真理从良善而来，或信仰从爱而来，因为在圣经的内在意义中，"后代"不指其它含义。

接下来的内容也论及这些事物，因此说"雅各的后代"是指那些随后的记述。"后代"表示此类事物，这一点也可从以下事实看出：在后续经文中并未记载任何家谱上的出生，而是讲述约瑟、他的梦、他兄弟们对他的阴谋，以及最后他被带到埃及。至于"后代"表示此类事物的衍生，可参见1145，1255，1330，3263，3279，3360，3868，4070节。

4669 "约瑟"象征主的神性人性之属灵层，这从"约瑟"的代表意义可知，因为在最高意义上，他代表主的神性属灵层，如3969节所述。主是由"约瑟"所代表的，这在教会中是众所周知的事实，因为当人们提到天上的约瑟时，所指的不是别人。

然而，"约瑟"具体代表主的哪些方面，这就不那么为人所知了。他代表从主的神性人性中发出的神性属灵。从主的神性人性中发出的神性属灵，就是从他自己在天堂和教会中流出的神性真理；属灵层在其本质上不是别的。

神性属灵或神性真理，也就是被称为主的王权的东西，也是由"基督"或“弥赛亚"所表示的（参2015，3009，3670节）。正因如此，约瑟在埃及成为了如同王一样的人物，这是为了当时能代表主的王权所包含的那些事物。

4670 "十七岁之子"象征他的状态，这可从圣经中提到的人物年龄的含义得知，因为这些年龄同样表示事物和状态，就像其它数字一样。圣经中的所有数字都表示事物和状态，参见575，647，648，1986，2075，2252，3252，4264，4495节；而年龄数字也具有这样的含义，参见487，488，493，893节。

【2】确实，年数或年龄看似没有特别含义，这是因为它们比其它数字更显《创世记》第五章的解释中看出，也可从关于亚伯拉罕年龄在《创世记》17:1和25:7的记载，以及关于以撒在《创世记》35:28所说的内容得知。

此外，圣经中没有任何历史记载是不包含天上意义的。当这些内容从阅读者的思想传递给与他同在的天使，并通过天使传递到天堂时，它们也会发生转变。在天堂中，圣经的所有历史记载都转化为灵性的意义。

【3】"约瑟十七岁的年龄"的含义，可从这个数字在其它地方的象征意义中清楚看出，它表示一个开始，在此特指约瑟开始履行其代表性角色的起点。这个数字象征着开始和新的事物，如755和853节所述。

此外，这个数字在总体上包含了约瑟所代表的一切事物的潜能。因为“七”象征神圣，"十"象征余剩；圣经中的"七"带有神圣的含义，如881节所述，而"十"代表余剩，如576，1906和2284节所解释的。主里面的余剩是神性的且属于他自己的，正是通过这些余剩，他将人性本质与神性本质结合起来，如1906节所述。

4671 "与他弟兄一同牧羊"象征他与那些处于信仰中并教导他人的人在一起。这一含义可从"牧羊"的象征意义中得知，它指的是教导，尤其是从教义角度教导教会中的人。"牧羊人"或"牧人"象征着教导者，如343，3772，3795节所述。

在此经文中特别指出他"与弟兄一同牧羊"，表明他与那些教导者同在。值得注意的是，他的弟兄们在本章中代表着一个正在发生转变的教会——从仁义偏离到信仰，最终发展为分离的信仰，并因此陷入伪谬。这一点将在后文中更加清晰地显现。

4672 "他是童子"象征初始状态，这一含义源自"童子"一词在描述新教会时的象征意义，它代表着教会的初始或第一个状态。教会的发展过程类似于人的成长阶段：先如婴儿，再如童子，继而如成人，最终如老人，它经历着与人相似的年龄变化。实际上，教会在整体上就像一个人，也常被如此称呼。

在被称为"童子"年龄的教会中，其特点是容易很快偏离正道。在这一阶段，主首先与教会同在，与那些教导者和学习者同在。然而，随后主会从他们那里被疏远，这一过程也通过约瑟被他的弟兄们扔进坑中并被卖掉的故事所象征。

【2】所有从信仰开始的教会都具有相同特性，而从仁义开始的教会则截然不同。从信仰开始的教会仅以理智为调节者，而理智又受人类遗传性倾向的影响，即自我之爱和世界之爱。这些倾向引导理智从圣言中寻找支持自己观点的证据，对于不能支持的内容则通过解释使其符合自己的想法。

相比之下，从仁义开始的教会以良善为调节者，在良善中有主的存在。这是因为在主与信仰之间，必须有良善作为中介，这良善就是仁义和仁爱。若缺乏这一中介，就不会有属灵的交流；没有中间媒介，神性流注也无法实现。当邪恶取代了良善，它会驱逐主，并拒绝或扭曲主的一切教导，从而扭曲信仰的全部内容，因为真正的信仰必须通过良善从主那里流入人心。

4673 “与他父亲的妾辟拉、悉帕的儿子们常在一处"象征神性真理被他们所弃绝。"辟拉的儿子们和悉帕的儿子们"象征着外在或较低层次的真理情感，它们作为中介服务。因此，这句经文意味着神性真理（由约瑟代表）被排斥到相对服务性的较低层次。

当人将信仰置于仁义之前，使信仰在心中成为优先考虑的因素，而将仁义置于其后作为次要因素时，神性真理就被说成是被排斥到较低层次。所有神性真理都源自神性良善并从中流出，若在人心中不是如此，那么这真理就不在主里面。这神性真理正是从主而出的圣灵本身，在《约翰福音》14章16-17节中被称为保惠师和真理的灵。

4674 "约瑟将他们的恶名传到他们的父亲那里"这句经文表示通过他显明了他们的真实本质。在属灵意义上，"约瑟"代表从主而来的神性属灵或神性真理，而"父亲"则象征良善，此处特指由雅各所代表的古教会之良善（这一点将在本章末尾进一步阐述）。

"恶名"指的是那些由约瑟的兄弟们所象征之人的瑕疵和过失。这些兄弟代表教会中偏离良善和真理的成员。因此，这段经文在其内在意义上揭示：当从古教会的良善角度观察时，约瑟兄弟们所代表的瑕疵和过失被带到明处并显现出来。换言之，通过神圣真理的作用，这些人的真实本质得以显明。

【2】关于这一现象的情况是这样的：教会的伪谬和邪恶，或者说教会中人们的伪谬和邪恶，对于身在其中的人来说是不显明的。这是因为伪谬无法从伪谬的立场被看清，邪恶也无法被邪恶的人识别。伪谬的原则完全遮蔽了真理，而邪恶的生活则熄灭了真理的光芒。

这两种因素——伪谬的原则和邪恶的生活——会使人产生错觉，使伪谬看似真理，真理反被视为伪谬；同样，邪恶被误认为良善，而良善却被视为邪恶。这一点从多种经验中可以明确证实。

然而，教会或教会中的人在天堂中的表现则完全不同。在天堂中存在着来自主的神性真理，这神性真理在那里就是光。在这光中，一切事物的真实本质都会显现出来。这是因为每个人就其灵魂或灵而言，都处于某个群体中——要么是天使的群体，要么是魔鬼的群体。虽然人的思想活动在那些群体中进行，但他的言语和行为却是在人间的群体中表现出来。

【3】关于教会中的人如何在神性真理或神性之光中显现出真实本质，我们可以从以下事实进一步了解：刚从世界离开的恶灵，在投入地狱之前，比其他灵更渴望被接纳进天堂。他们相信只要获得接纳，任何人无论品质如何，都可以凭借恩典被允许进入天堂。然而，他们有时会被告知，主并不拒绝任何人进入天堂，如果他们能够在那里生存，就可以被接纳。甚至有些人被提升到天堂入口处的初级群体中。但当这些灵到达那里时，他们开始感到焦虑，几乎窒息，他们的思想和意志生命因此受到极大折磨。他们思想的生命因世上的伪谬原则

而痛苦，意志的生命则因世上的邪恶生活而受苦。当他们在天堂之光中看到自己时，发现自己看起来像魔鬼，有些像尸体，有些则像怪物。因此，他们从那个群体中急忙逃离，进入某个地狱的阴云中，在那里恢复了先前的呼吸，并在幻想中看起来像是不邪恶的灵。通过这种方式，他们认识到了自己的真实本质。由此可以清楚地理解，为什么说他们通过神性真理显现出自己的本质。

4675 "以色列原来爱约瑟过于爱他的众子"象征神性理性之属灵与神性自然之属灵的结合。这一含义可以从以下几个方面来理解：首先，从"以色列”这个名称对雅各的代表意义来看，它象征着神性自然之属灵，或者说从自然层面产生的属灵之属天，这一点在4286和4598节中已有说明。其次，"约瑟"代表神性理性之属灵，或者说从理性层面产生的属灵之属天，如4286和4592节所述。而"爱"在此处的意义是结合，因为从灵性层面来看，爱就是一种结合。综上所述，"以色列爱约瑟"这一表述意味着神性理性之属灵与神性自然　之属灵的结合。正是因为这里讨论的是这种结合关系，所以雅各在此不像第1节和之前那样被称为"雅各"，而是被称为"以色列"。

【2】从名字的变更也可以推断出此处的内在意义中包含着某种奥秘。然而，关于神性理性之属灵与神性自然之属灵如何结合的问题，现在还不能详细解释，因为本章并未讨论这个主题，这个奥秘将在后续章节中尽可能地得到阐明。

此处仅需说明"属灵"一词既可应用于理性层面也可应用于自然层面。属灵实质上是来自主的神性真理，当这真理在理性层面或内在人中闪耀时，我们称之为"属灵之理性"；而当这真理从理性层面向下照耀到自然层面或外在人中时，则称为"属灵之自然"。

4676 "因为约瑟是他晚年的儿子"象征他自己的生命在其中。"晚年"在此处的意义是指脱去先前的状态并披上新的状态，也就是新的生命开始，如3492和4620节所述。

在内在意义上，"晚年"并不是指老年，因为人的内在或灵魂并不知道什么是老年。相反，随着身体或外在人的衰老，灵魂反而进入新的生命状态。人的灵魂随着肉体的衰老而不断完善，在来世更是如此。在天堂中的人被主不断引导进入更加完美的生命状态，最终达到如花般的青春；那些在善良的老年中离世的人也是如此。由此可见，"晚年"在内在意义上实际表示的是生命。

至于"他的生命在那个儿子里面"的具体含义，在前面的4667节已有详细解释。

【2】有人说人的灵或内在人不知道什么是老年，然而前面又说过正是内在人在身体中进行思考，并且身体的生命来源于他。这种思考无法传达给身体，因此人无法知道死后仍将继续生存。这是因为只要人的灵还留在身体中，就只能根据其自然人所接受的原则进行思考。当一个人坚信只有身体是活的，且认为身体死亡时人的一切也都消亡的观念时，关于死后生命的天堂流注就无法被接收。

尽管如此，这种流注仍然通过其它方式显现出来：大多数人关心自己的葬礼安排、死后的赞誉，有些人则关心身后的名声，甚至为此建造宏伟的纪念碑，以防自己的记忆被遗忘。这正是来自天堂关于永恒生命的流注在那些不相信死后生命的人身上的转化表现。若没有这种流注，人们根本不会在意死后是否被记住。

4677 "他给约瑟做了一件彩色外衣"象征由此产生的真理的表象，通过这些表象，自然的属灵层被认知和区分。这一含义显然来自"外衣"所代表的自然层面的真理，以及"彩色"所代表的真理之表象，通过这些表象，自然层面的属灵元素被认知和区分。

这些通过各种颜色所表示的含义，只有了解来世中颜色的显现与世界相似，且那里的颜色在美丽和多样性上远远超过此世的人才能理解。来世的颜色源于那里光的变化，可以说是聪明和智慧的表现形式。那里显现的光来自主的神性真理，即从他而来的神性之属灵，也就是神性之聪明和智慧。这光在天使和灵眼前显现。

由此可知，通过那光所产生的颜色表示真理的性质，即真理的表象，这些表象从良善与真理的情感中显现出来。关于来世的颜色，可参见第1042，1043，1053，1624，3993，4530节。

【2】关于"外衣"象征自然的真理，之前在第3301节已经提到，但在那里并未详细说明，因此这里可以从圣经中的其它段落来确认这一含义。

在犹太教会中，国王代表主的神性属灵或神性真理（参2015，2069，3009，3670节），因此他们的女儿们穿着彩色外衣。这是因为"女儿"象征良善与真理的情感，也因此象征教会（参2362，3963节）。关于这一点，《撒母耳记下》中记载大卫的女儿他玛穿着彩色外衣，因为国王未嫁的女儿都穿这样的衣服（《撒母耳记下》13:18）。

【3】因为大祭司代表主的神性属天或神性良善，所以亚伦穿着那些代表从主的神性良善所发出的神性真理的衣服。这是因为神性良善存在于主之内，而神性真理则从他发出，这正是由"衣服"所代表的。

这与主在彼得、雅各和约翰面前变形时的情形相似，那时神性良善显现如太阳，而神性真理则通过显现如光的衣服来表现（《马太福音》17:2）。

【4】关于亚伦和他儿子们所穿的衣服，摩西五经中这样记载：

> 你要为亚伦做细麻布外衣、细麻布冠冕，并用刺绣工做腰带；也要为亚伦的儿子们做外衣，为他们做腰带，为他们做冠冕，使他们有荣耀，有华美。（《出埃及记》28:39，40）

这些每一件物品都象征主的神性良善所发出的神性真理，其中"细麻布外衣"特别代表神性之属灵。同样，在另一处经文中写道：

> 你要拿这些衣服给亚伦穿上：外衣、以弗得的外袍、以弗得和胸牌，用以弗得的带子束上；……然后使他的儿子们近前来，给他们穿上外衣。（《出埃及记》29:5，8；11:14）

这些物品各自的具体含义，蒙主的神圣怜悯，将在专门讨论它们的章节中解释。关于"衣服"通常表示真理，可参见第297，1073，2576，4545节。

【5】先知们也穿着外衣，但是是毛的外衣，因为"先知"代表主关于教义真理的方面，而且因为这些真理属于自然的或外在的人，所以他们穿着毛的外衣。"毛"象征自然层面，参见第3301节。

【6】"外衣"象征从主而来的神性真理，这一点在新约中提到"外衣"的地方更为明显，例如：

兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四份，每兵一份；又拿他的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。（《约翰福音》19:23，24）

读到这些的人可能认为这里面没有比兵丁分衣服和为里衣拈阄更多的奥秘，然而每一件事都是神性事物的代表和象征，包括"衣服被分为四份"，以及"里衣没有被分开，而是为它拈阄"，尤其是"里衣是没有缝的，是上下一片织成的"。因为"里衣"象征主的神性真理，因为它是独一无二的，并且来自良善，所以由"没有缝的，上下一片织成的里衣"来代表。

【7】类似的意义也由亚伦的外衣表示，它是织成的或织工所做的，正如摩西五经中所记载的：

他们用细麻布织成外衣，给亚伦和他的儿子们。（《出埃及记》39:27）

这也代表主不允许神性真理被分割成碎片，就像犹太人对教会低层次的真理所做的那样。

【8】因为神性真理是独一无二的，即来自神性良善的真理，所以当十二门徒被差遣去传福音时，也被命令不要带两件外衣，如经上所记：

耶稣叫齐了十二个门徒，差遣他们去宣传神国的福音；对他们说：”行路的时候，不要带拐杖，不要带口袋，不要带食物，不要带银子，也不要带两件外衣。"（《路加福音》9:2，3）

行路的时候不要带食物和口袋，腰袋里也不要带钱，只要穿鞋，也不要穿两件外衣。（《马可福音》6:8，9）

腰袋里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件外衣，也不要带鞋和拐杖。（《马太福音》10:9，10）

【9】这里的每一个细节都代表着主的国度中的属天和属灵的事物，他们被差遣去传讲这国度。他们"不带金子、银子、铜钱、口袋、食物"，是因为这些表示唯独从主而来的良善和真理："金子"象征良善（参113，1551，1552节）；"银子"象征由此而来的真理（参1551，2954节）；"铜"象征自然的良善（参425，1551节）；"食物"象征爱的良善或属天的良善（参276，680，2165，2177，3478，3735，4211，4217节）。

而"外衣"和"鞋子"象征他们所穿戴的真理，"拐杖"象征真理从良善而来的能力。拐杖表示这种能力（参4013，4015节）；"鞋子"表示最低层的自然（参1748节），这里是关于真理方面的；"外衣"是更内在的自然真理。因为这些不应当是双重的而应当是单一的，所以禁止他们带两根拐杖、两双鞋子和两件外衣。这些是主命令中的奥秘，若不通过内在意义是无法知道的。

【10】主所说的一切，无论整体还是细节，都是神性事物的代表，因此也是他国度中属天和属灵事物的代表。这样既适合人的理解力，也适合诸灵和众天使的理解力。因此，主所说的话充满并继续充满整个天堂。

由此也可见，了解圣经的内在意义是多么有益和重要。没有这内在意义，任何人都可以利用圣经来证实任何他喜欢的教义。而且对那些处于邪恶中的人来说，圣经看起来就是这样可以随意解释的，他们因此嘲笑圣经，并且根本不相信它是神性的。

4678 第四节至第十一节 约瑟的兄弟们见他们的父亲爱约瑟过于一切兄弟，就恨约瑟，不能和平地对他说话。约瑟做了一梦，告诉他的兄弟们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的这个梦。看哪，我们在田里捆禾稼，我

的禾捆站起来，而且竖立者，你们的禾捆环绕着，向我的禾捆下拜。”他的兄弟们对他说：“难道你真要作我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”他们就因为他的梦和他的话越发恨他。后来他又做了一梦，也告诉他的兄弟们说：“看哪，我又做了一梦，梦见太阳、月亮，与十一个星向我下拜。”约瑟将这梦告诉他父亲和他的兄弟们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦！难道我和你母亲、你的兄弟果然要来俯伏在地，向你下拜吗？”他的兄弟们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。

"约瑟的兄弟们见"象征那些属于信仰的事物；在最近的意义上，象征雅各的后代；"他们的父亲爱约瑟过于一切兄弟"象征与神性自然的结合；在最近的意义上，象征与古教会（即"父亲"）的结合；"就恨约瑟，不能和平地对他说话"象征轻蔑和厌恶；"约瑟做了一梦"象征关于主自己的预言；"告诉他的兄弟们"象征在那些持分离信仰者面前；"他们就越发恨他"象征更大的轻蔑和厌恶；"约瑟对他们说，请听我所做的这个梦"象征预言的内容；"看哪，我们在田里捆禾稼"象征从教义中教导；"我的禾捆站起来，而且竖立者"象征关于主的神性人性的教义；"看哪，你们的禾捆环绕着"象征那些在信仰中的人；“向我的禾捆下拜"象征崇拜；"他的兄弟们对他说"象征那些持有与仁义分离之信仰的人；"难道你真要作我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？"象征他们是否在理智和意志两方面都要被征服。

"他们就因为他的梦和他的话越发恨他"象征因真理的预言而产生更大的轻蔑和厌恶；"后来他又做了一梦"象征再次预言；"也告诉他的兄弟们说"象征在那些持分离信仰者面前；"看哪，我又做了一梦"象征内容；"梦见太阳、月亮"象征自然的良善和自然的真理；"与十一个星"象征良善和真理的知识；“向我下拜"象征崇拜；"约瑟将这梦告诉他父亲和他的兄弟们"象征让他们知道这事；"他父亲就责备他说，你做的这是什么梦！"象征愤怒；这里的"父亲"象征

源自古教会的犹太宗教；"难道我和你母亲、你的兄弟果然要来俯伏在地，向你下拜吗？"象征教会是否要崇拜；"他的兄弟们都嫉妒他"象征他们的厌恶；"他父亲却把这话存在心里"象征真理在他们的宗教中保留下来。

4679 "约瑟的兄弟们见"象征那些属于信仰的事物；在最近的意义上，象征雅各的后代。这一象征意义可从"见"的含义得知，它表示察觉和理解（参2150，2325，2807，3764，3863节）。同时也可从"约瑟的兄弟们"的代表意义得知，他们代表那些属于信仰的事物。

在本章中，"约瑟"代表主的神性属灵或神性真理，而"他的兄弟们"则代表教会，这教会从仁义偏离到信仰，然后发展为与仁义分离的信仰，最终沦为伪谬，如上文第4665和4671节所述。因此，"约瑟的兄弟们"在此象征那些属于信仰的事物。而由于雅各的后代正是如此，所以在最近的意义上象征他们。

4680 "他们的父亲爱他过于一切兄弟"象征与神性自然的结合，在最近的意义上，象征与古教会（即"父亲"）的结合。这一象征意义可从上文第4675节所解释的类似内容得知。

在最近的意义上，此处象征与古教会的结合，而古教会在这个意义上被理解为"父亲"。这是因为在最近的意义上，如上文第4679节所述，"约瑟的兄弟们"象征雅各的后代，因此象征在他们中间所代表的教会。关于这些事的具体情况，虽然之前已多次说明，但为了保持后续内容的连贯性，这里需要简要重述。

【2】古教会是主在洪水之后重建的，是一个代表性的教会。其特点是外在崇拜的一切都代表主国度的属天和属灵事物，在最高意义上代表主自己的神性；而其内在崇拜的一切则与仁义相关。这个教会分布在亚洲大部分地区，遍及许多王国。虽然在信仰教义上有所不同，但仍是一个统一的教会，因为所有人无论在何处都将仁义视为教会的本质。

当时那些将信仰与仁义分离，并将信仰视为教会本质的人被称为"含"。然而，这个教会随着时间的推移偏离到偶像崇拜，并在埃及、巴比伦和其它地方陷入巫术。他们开始崇拜没有内在的外在形式，因此，由于他们远离了仁义，天堂也远离了他们，取而代之的是来自地狱的灵，引导着他们。

【3】当古教会荒废时，一个新的教会由希伯开创，被称为希伯来教会。它位于叙利亚和美索不达米亚，以及迦南地的一些民族中。这个教会与古教会的不同之处在于，它将外在崇拜的本质置于祭祀中。

希伯来教会确实承认内在崇拜是仁义，但并非像古教会那样发自内心。然而，这个教会最终也变成了偶像崇拜。

【4】最后，主乐意在雅各的后代中，即亚伯拉罕的后裔中重建一个新教会，并在那个民族中引入古教会的外在崇拜。但这个民族的本性使他们无法接受教会的任何内在内容，因为他们的心完全违背仁义。因此，在他们中间只建立了教会的代表形式。

因此，"雅各的儿子们"或"约瑟的兄弟们"在最近的意义上表示这样的教会，而"他们的父亲雅各"则表示古教会。在圣经的其它许多地方，尤其是先知书中，"雅各"指的是古教会。有时那个教会，即古教会，被称为父亲和母亲——"父亲"指其良善，"母亲"指其真理。

由此可以看出，"他们的父亲爱约瑟胜过他所有的兄弟"象征主的神性真理与古教会结合。

4681 "就恨约瑟，不能和平地对他说话"象征轻蔑和厌恶，具体指对"约瑟"所代表的神性真理的轻蔑和厌恶。在这里，"恨"在内在意义上并非指人们通常理解的那种憎恨情绪，因为当这个词的含义上升到天堂时会变得温和，天堂中的存在并不知道什么是恨，所以这里实际表示的是轻蔑。

而"不能和平地对他说话"则表示背离。平和地说话意味着希望他人好，因为古人理解的"平安"（与“和平”同一词）在最高意义上指的是主自己，在内在意义上指的是他的国度和在其中的生活或救赎，在外在意义上则指世界上的救赎或康健。因此，与之相反的"不能和平地对他说话"就是不希望他人好，表示背离，在这段经文中特指背离神性真理。

4682 "约瑟做了一梦"象征关于主自己的预言。"做梦"在此意味着预言，而由于这梦是关于约瑟的，因此特指"关于主的神性人性的预言"。

这里"梦"之所以表示预言，是因为约瑟的两个梦中包含了所有关于约瑟被预见和预定事情的概要。在内在意义上，这些梦包含了关于神性真理在教会内部的情况，如同被"约瑟的兄弟们"所代表的那样，或者如同从信仰开始的那种情况。

此外，在古代，神性真理是通过言语、异象或梦来显现的，预言正是源自这些方式。因此在圣经中，"先知"指的是那些神性真理通过言语、异象或梦境向其显现的人，表示教导真理的人，而在抽象意义上，表示教义的真理，如2534节所述。

【2】同样地，"看见异象"和"做梦"也有类似含义；例如：

以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。（《约珥书》2:28-29）

这里"将灵浇灌他们"表示教导他们真理，"说预言"表示教导和宣讲这些真理，同样，"做梦"也有此意。"老年人"象征智者，"少年人"象征聪明人，"仆人"则象征有知识的人。

【3】《耶利米书》中记载：

万军之耶和华如此说：不要听从向你们说预言的先知，他们使你们成为虚空，他们向你们述说心中的幻想，不是出于耶和华的口……我已听见那些先知所说的，就是托我名说的假预言，他们说：我做了梦！我做了梦！……得梦的先知可以述说那梦；得我话的人可以诚实讲说我的话……耶和华说：那些以假梦为预言，又述说这梦，以谎言和矜夸使我百姓走错了路的，我必与他们反对。（《耶利米书》23:16，25，28，32）

在这段经文中，"预言"同样指教导和宣讲，但这里是出于虚假的梦，这就是他们宣讲的内容。类似的例子也出现在其它经文中，如《耶利米书》29:8-9和《撒迦利亚书》10:2。

【4】律法书中还记载：

你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：我们去随从你素来所不认识的别神，事奉它们吧。他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知或是那做梦之人的话……那先知或是那做梦的，既

用言语叛逆那领你们出埃及地，救赎你脱离为奴之家的耶和华你们的神，要勾引你离开耶和华你神所吩咐你行的道，你便要将他治死。（《申命记》13:1-3，5）

这里的"先知和做梦的人"都是指那些教导和宣讲的人，在这段经文中特指那些宣讲错误教义的人。

4683 "告诉他的兄弟们"象征在那些持分离信仰者面前，这一点可从"约瑟的兄弟们"所代表的含义得知。他们代表着偏离仁义转向信仰的教会，或者从抽象意义上说，代表那些属于信仰的事物，如前文4665，4671，4679段所述。这里特指那些持与仁义分离之信仰的人，因为经文接着说"他们就越发恨他"，这表示更深的蔑视和厌恶。

【2】这种教会的发展模式是这样的：最初，他们确实宣讲仁义，但仅仅是从教义层面，即从知识层面，而非从仁义本身出发，因此不是出于真正的情感或发自内心。随着时间推移，当仁义和仁爱的情感在心中逐渐消退时，他们开始转而宣讲信仰，最终当仁义完全消失时，他们只宣讲单独的信仰，并宣称唯有信仰能使人得救，与行为无关。到了这个阶段，他们也不再将行为称为仁义的行为，而是改称为信仰的行为，并将其命名为信仰的果实。

他们确实试图将信仰与仁义连接起来，但这种连接仅存在于教义层面，而非实际生活中。这是因为他们认为救赎不在于信仰的生活或善行中，而仅仅在于信仰本身。然而，他们从圣经中清楚看到，也凭借自己的理解力知道，若无生活实践，教义便毫无意义；若无果实，信仰亦是空洞的。

他们将信仰的救赎功效完全置于信心中，这样做是为了能够摆脱行善的责任，却不明白所有的信心都源自于生活的目标，且真正的信心只能存在于良善中，而伪谬和错误的信心则存在于邪恶中。为了更彻底地将信仰与仁义分离，

他们甚至说服人们相信，仅仅一瞬间的信心，即使是在生命的最后时刻，也能使人得救，无论此人之前的生活如何——尽管他们明知每个人死后都会带着自己的生活经历，且每个人都将按照其生活的行为受审判。

从这些简短的说明中可以清楚看出，与仁义分离的信仰是什么样子，以及那些将信仰而非信仰的生活视为核心要素的教会是什么样子。关于由此作为源头产生的各种伪谬观念，在接下来的内容中，凭借主的神圣怜悯，我将进一步详述。

4684 "他们就越发恨他"象征更大的轻蔑和厌恶，正如前文第4681节中所解释的相似表述所示。

4685 "约瑟对他们说，请听我所做的这个梦"象征预言的内容，因为"做梦"在此代表预言性的启示，正如前文第4682段所解释的。这里特指预言的具体内容，因为紧接着经文会详细描述约瑟所做的具有预示意义的梦境。

4686 "看哪，我们在田里捆禾稼"象征根据教义进行教导，因为"禾捆"在此代表教义，而"捆禾捆"则意味着基于这教义进行教导。"田"在此象征教会，正如第2971，3766，4440，4443节所解释的。

"田间"指的是教会的内部，即那些具有某种仁义信仰的人所在之处。在内在意义上，"中间"总是指向内部和最内部的事物，如第1074，2940，2973节所述。在每个教会中，都有那些处于中心或最内层的人，他们就是那些活在仁义中的人，在这段经文中特指那些具有某种仁义信仰的人。

主亲自临在于这些人当中，因为主存在于仁义之中，并通过仁义存在于信仰中，如第4672节所解释的。这些人就是本段经文所指的对象，这一点从后文也能得到证实，即"约瑟的禾捆站起来，其它的禾捆都围着它"。"约瑟的禾捆"象征着源自主神性真理的教义。

【2】"禾捆"之所以表示教义，是因为"田"象征教会，正如刚才所说的，而"田中的庄稼"代表教会中的真理教义。因此，"装有庄稼的禾捆"象征包含真理的教义。在大卫的诗篇中，禾捆也具有类似的象征意义：

> 流泪撒种的，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。（《诗篇》126:6）

这段经文描述的是那些曾在属灵囚禁中后来获得释放的人。其中，"带种出去"象征在真理上接受教导，"欢欢乐乐地回来"表示对真理的喜爱之情，而"带禾捆"则代表那真理的教义。

4687 "我的禾捆站起来，而且竖立者"象征关于主的神性人性的教义。这可从"禾捆"的含义得知，它表示教义，正如刚才所解释的；而"站起来和竖立"则意味着最高的、将要统治的和将被敬拜的。

这指的是主的神性人性，从后文可以清楚看出："十一个禾捆向那禾捆下拜"，而在另一个梦中，"太阳、月亮和十一颗星向约瑟下拜"。这些都象征着最高的、将要统治的和将被敬拜的对象。因此雅各才会说："难道我和你母亲、你的兄弟们要来俯伏在地向你下拜吗？"

"约瑟"所代表的是主的神性真理，如前所述。其中最高的是主自己，而在所有教义中最崇高的就是主的人性是神性的这一教义。

【2】关于教义中这一最高原则，情况是这样的：上古教会，即那属天的教会，在所有教会中被称为"人"，他们敬拜无限的本体和由此而来的无限的显现。由于他们无法直接感知无限的本体，但能从他们内在人中可感知的事物、从外在人中可感觉的事物，以及从世界中可见的事物中，对由此而来的无限显现有某种理解，因此他们敬拜无限的显现，其中包含着无限的本体。

他们将这无限的显现（其中包含无限的本体）感知为神性的人性。这是因为他们知道无限的显现是由无限的本体通过天堂产生的，而天堂是至大之人，与世人的一切事物和每一个细节相对应，正如在前几章末尾所展示的，并将在后续章节中继续阐明。他们对从无限本体而来的无限显现不可能有其它概念，只能理解为神性的人性，因为凡是通过天堂（即至大之人）从无限本体传递的，都在一切事物和每一细节中带有它的形象。

当这属天的教会开始衰落时，他们预见到那无限的显现不再能流入人的心智，因此人类将会灭亡。于是他们从启示中得知，将会有一位降生，他会使自己里面的人性成为神性，从而成为无限的显现，就像以前那样，最终与无限的本体合一，也如同以前一样。这就是《创世记》3:15中关于主的预言的由来。

【3】这在《约翰福音》中有如此描述：

> 太初有道，道与神同在，神就是道。这道太初与神同在。万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（《约翰福音》1:1-4，14）

"道"是神性真理，它在本质上是从无限的本体而来的无限的显现，是主自己关乎他的人性。这正是神性真理现在从其中发出并流入天堂，并通过天堂流入人类心智的源头，因此它统治和管理宇宙，如同它从永恒中就统治和管理一样。这是因为它与无限的本体是同一的且合一的，因为他将神性与人性结合，这是通过他使自己里面的人性也成为神性而实现的。

由此可以确定，神性真理的最高形式是主的神性人性，因此教会教义中最高的原则是他的人性是神性的。

4688 "看哪，你们的禾捆环绕着"象征那些在信仰中的人，特别是那些具有某种仁义之信的人。这可从"环绕"一词的含义得知，这里指的是接近崇拜，因为接下来说"他们向他的禾捆俯伏"，表示崇拜行为。而"禾捆"的含义，如刚才在4686节所述，是指教义，在这里则指信仰的全部教义或信仰的一切内容。

"禾捆"之所以具有这种含义，是因为"雅各的所有儿子"在其真正意义上代表信仰的全部要素（参3858，3926节）；因此"禾捆"也具有同样含义，因为它们在梦中代替了这些儿子。此外，这景象发生在田野中央，而"田野中央"表示教会中较内在的部分或那些在教会中较内在的人（如4686节所述），因此指的是那些具有某种仁义之信的人，他们就是"环绕并向约瑟的禾捆俯伏的禾捆"。

那些较外在或离中心较远的人，在这里特指"约瑟的兄弟们"，并不包括在内，这从上下文可以看出，即"他们越发恨他"——这表明他们轻视他并转离他，因为"恨、不与他和平说话、嫉妒"这些描述约瑟兄弟们的词语，表示轻视和背离。

4689 "向我的禾捆俯伏"象征着崇拜，从"俯伏"一词的含义可知，这是谦卑的外在表现，如第2153节所述，因此代表崇拜行为。而"约瑟的禾捆"在此表示关于主的神性人性的教义，如第4686节所述，因此这里指的是对神性人性的崇拜，即那些在教会内部的人所进行的崇拜。

相比之下，那些外在的人，特别是那些持有与仁义分离之信仰的人，则完全不进行这种崇拜。与仁义分离的信仰本质上就是如此，因为如前所述，主在仁义中临在，而在信仰中只有通过仁义才能临在，因为仁义是连接的媒介。没有良善的真理又有什么价值？没有意志的理智又有什么用处？同样，没有仁义的信仰，或没有本质的信心，又能算什么呢？

【2】那些持有与仁义分离之信仰的人完全不崇拜主的神性人性，这一点我能从来自基督教世界进入来世的人那里清楚地看到。我与其中许多人交谈过，在来世中，人们不像在世上那样用嘴巴说话，而是用心灵交流。每个人的思想在那里比世上任何言语都更透明地传达，在那里也不允许说出与自己真实思想或信仰不一致的话。

令人惊讶的是，许多在世上曾宣讲主的人，在来世却完全否认他。当询问他们以何种目的或出于何种原因在世上宣讲主并在外表上虔诚地崇拜他时，发现他们这样做仅仅是因为这是职责所要求，并且通过这样做他们获得了荣誉和财富。而那些没有宣讲但仍然承认主的人，这样做只是因为他们生在教会中，如果他们反对宗教就会被诽谤。

基督教世界中几乎没有人真正知道主的人性是神性的，几乎没有人知道他独自掌管天堂和宇宙，更不用说他的神性人性是天堂中的一切。事情之所以如此，是因为这一真理不能公开揭示，因为主预见到基督教会将从仁义转向单纯的信仰，从而与他分离，不仅拒绝而且亵渎从他神性人性而来的圣洁。因为与仁义分离的信仰必然导致这样的结果。

【3】今天信仰与仁义的分离是显而易见的。教会根据教义而分裂，那些信仰与官方教义不同的人被驱逐出教会团体，而且还遭受诽谤。然而，讽刺的是，那些盗窃的人（只要不是公开方式），那些狡猾地谋害邻舍的人，那些羞辱仁义行为的人，以及那些通奸的人，只要他们参加宗教仪式并按照教义说话，仍然被称为基督徒。

从这种现象可以清楚地看出，如今是教义而非生活构成了教会的基础，而且他们声称附加于信仰的果实仅仅存在于教义的言辞中，在他们的心灵中却毫无踪迹。这表明外在的宗教形式已经取代了内在的属灵实质，教条主义已经取代了真正的仁义生活。

4690 "他的兄弟们对他说"象征那些持有与仁义分离之信仰的人，这从"约瑟的兄弟们"的代表意义可以清楚看出。他们代表教会从仁义转向信仰，最终将信仰与仁义完全分离，如4665，4671，4679节所述。而那教会的更深层内在意义则由"梦中的禾捆"所表示，如4686，4688节所述。

"约瑟的兄弟们"之所以代表那教会，是因为在最直接的意义上，他们表示在雅各后裔中建立的教会的代表性质或宗教形式。值得注意的是，他们实际上不知道基督教会所说的信仰概念，而是知道真理的概念。对他们来说，真理与基督徒所说的信仰是相同的；在希伯来原文中，这两个概念使用的是同一个词。

然而，犹太教会所理解的真理仅限于十诫的戒律，以及通过摩西传递的各种法律、判断、见证和规条的外在形式。他们既不知道真理的内在属灵意义，也不愿意去了解这些更深层的含义，仅满足于外在形式的遵守。

【2】基督教会则将教会的内在教义，即那些被认为应当信仰的内容，称为"信仰"。对于普通信徒而言，他们理解的信仰仅仅是象征性的信条，或者说是教会象征性文献（如信经）所教导的内容。然而，那些更有洞察力的人认识到，仅仅知道信仰的教义或拥有这些知识并不能拯救任何人，而且很少有人真正活在信仰的生活中。这些更有智慧的人将信仰称为"信心"（内在的确信），他们的理解超越了普通民众，比其他人更具深度。从这些观察可以清楚看出，在圣经的内在意义上，这里所讨论的不仅仅是关于在雅各后裔中建立的代表性教会，同时也包含了后来兴起的基督教会。这是因为主的圣言具有普遍性，包含了所有类型的教会的属灵状态。主同样预见了基督教会将如何发展，正如他预见了犹太教会的情况。不过，在最直接的意义上，这些描述首先指的是犹太教会，因此这层意义被称为"最接近的意义"或"内在历史意义"，而更深一层的则被称为"内在意义"。这表明圣言具有多层次的意义，能够同时适用于不同时代的教会状态，既描述了历史上的犹太教会，也预示了后来的基督教会的灵性状态。

4691 "难道你真要作我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？"象征他们是否在理智和意志两方面都要被征服。"作王"表示在理智方面被征服，而"管辖"则表示在意志方面被征服。"作他们的王"和"管辖他们"显然都意味着被征服，但这里之所以同时使用这两个表达，是因为它们分别指向人的不同方面。

在圣经中，尤其是先知书中，常见用两个词来表达一件事。不了解其中奥秘的人可能会认为这只是为了强调而重复，但实际上并非如此。圣经的每一处都存在着"天堂的婚配"，即真理与良善的结合，就像人的理智与意志之间的关系一样。一个表达指向真理（理智的领域），另一个指向良善（意志的领

域）。圣经中的表达也由那些始终代表这些特定含义的词语组成。这就是为什么一件事常用两个词来表达的奥秘所在（参683，793，801，2173，2516，2712，4138节）。

因此在这里说"作他们的王"和"管辖他们"，"作王"指的是与理智相关的真理，而"管辖"则指的是与意志相关的良善。同样，"王国"是指真理（见1672、2547节），而"管辖"指向良善。圣经中论到主的神性人性时也有类似表达：

> 权柄、荣耀、国度都赐给了他，使各民、各国、各方言都事奉他。他的权柄是永远的权柄，不能废去，他的国必不败坏。（《但以理书》7:14）

> 你的国是永远的国，你的权柄存到万代。（《诗篇》145:13）

4692 "他们就因为他的梦和他的话越发恨他"象征因真理的预言而产生更大的轻蔑和厌恶，特别是这里指关于主的神性人性的宣讲。"越发"象征程度的增强，"恨"在此表示蔑视和厌恶态度（如前面4681节所解释）。"梦"代表宣讲（如前面4682，4685节所述），而"话"则代表真理。

话语之所以表示真理，是因为天上的每一句话都源自主，因此在内在意义上，话语表示真理，而圣言则总体上代表一切神性真理。

【2】关于这个问题的核心，将信仰与仁义分离的教会最为蔑视并回避的最高真理就是”主的人性是神性“。所有来自古教会且未将仁义与信仰分离的人都相信，宇宙之神是神性之人，他就是神性存在或本体。他们称他为耶和华，这一认知来自上古之人，也因为他曾以人的形象向他们的许多弟兄显现。他们还理解他们教会的所有仪式和外在形式都是对他的代表。

然而，那些持分离信仰的人无法相信这一点，因为他们无法理解人性怎能是神性，以及神性之爱如何使这成为可能。他们倾向于认为，凡是无法通过外在身体感官获得概念来理解的事物都是虚无的。这正是与仁义分离的信仰的特性——他们的内在感知被关闭了，没有媒介让神性流注进入。

【3】接替的犹太教会确实相信耶和华是人也是神，因为他曾以人的形象向摩西和先知们显现，因此他们将每一位显现的天使都称为耶和华。然而，他们对他的概念与外邦人对其诸神的概念并无本质区别，只是认为耶和华神优于其他神明，因为他能行神迹（参4299节）。

他们不知道耶和华就是圣经中的主（参2921，3035节），也不理解他们所有的仪式其实代表的就是他的神性人性。关于弥赛亚或基督，他们的想法仅限于他将是一位最伟大的先知（比摩西更伟大），一位最伟大的君王（比大卫更伟大），他将以惊人的神迹带领他们进入迦南地。

对于他的属天王国，他们完全不愿倾听，因为他们只能理解世俗之事。这正是因为他们与仁义分离的缘故。

【4】基督教会确实在外在崇拜中，特别是在圣餐礼中，将主的人性视为神性，因为他曾说那里的饼是他的身体，酒是他的血。然而，在教义上他们并不认为他的人性是神性，而是区分神性本质和人性本质。这种区分的根源在于教会从仁义转向信仰，最终转向了分离的信仰。

由于他们不承认主的人性是神性，许多人因此感到愤慨并在心中否认他（胡4689节）。然而事实是，主的神性人性是从神性存在而来的神性显现，如上文4687节所述。他自己就是神性存在，因为神性存在和神性显现是一体的，正如主在福音书中明确教导的：

耶稣对腓力说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。……我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面。"（《约翰福音》14:9，10，11）

在其它经文中也有类似教导。神性显现就是从神性存在发出的神性本身，并以人的形象显现，因为天堂（包含一切）代表至大之人（参4687节），并在各章末尾关于人体各部分与之对应关系的部分中详细展示。

主诞生时确实如同其他人一样，从母亲那里继承了软弱的人性，但主完全摒弃了这人性，以至于不再是马利亚的儿子，并使自己里面的人性成为神性，这就是所谓的"得荣耀"。他也向彼得、雅各和约翰显示他是神性之人，当他变像的时候。

4693 "后来他又做了一梦"象征再次预言，这一点可以从"梦"所代表的预言含义中得知，正如先前在4682节中所解释的。

4694 "也告诉他的兄弟们说"象征在那些持分离信仰者面前，这一点可以从“约瑟的兄弟们"所代表的含义中得知，他们代表那些持分离信仰的人，正如先前在4665，4671，4679，4690节中所解释的。

4695 "看哪，我又做了一梦"象征内容，即预言的内容，这一点可以从先前在4685节中所解释的内容中得知。

4696 "梦见太阳、月亮"象征自然的良善和自然的真理，这从"太阳"象征属天良善的含义可知（参1529，1530，2120，2441，2495，3636，3643，4060节）；以及从"月亮"象征属灵良善，或象征真理的含义可知（参1529，1530，2495节）。

"太阳"在最高意义上qjtrg主，因为主自己如同太阳向天堂中那些处于属天之爱的人显现，而"月亮"在最高意义上也象征主，因为主自己如同月亮向天堂中那些处于属灵之爱的人显现。天堂的一切光也是由此而来；因此，那里来自太阳的光是爱的属天之光或良善，来自月亮的光是爱的属灵之光或真理。

在这段经文中，"太阳"指的是自然良善，"月亮"指的是自然真理，因为它们是指雅各和利亚，如第10节所示，雅各说："难道我和你母亲、你的兄弟们真的要来，向你俯伏在地吗？"因为"雅各"象征自然良善，"利亚"象征自然真理，如前面多处所示。

从主而来的神性，在最高意义上是主自己里面的神性，而在相对意义上是从主而来的神性。从主而来的神性良善，就是所谓的属天良善，从主而来的神性真理，就是所谓的属灵真理。当理性接受这些，所表示的就是理性的良善和真理；而当自然接受这些，所表示的就是自然良善和真理。这里是自然的良善和真理，因为它们是指雅各和利亚。

4697 "与十一个星"象征良善和真理的知识，这从"星"象征良善和真理的知识的含义可知。"星"在圣经中象征这些知识，是因为它们是在夜间发光的小光体，并从自身向我们的大气层发出光的火花，这与良善与真理的知识相似。"星"象征这些知识，可以从圣经中的许多地方得到证实，例如：

> 那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮，又搅动大海，使海中波浪砰訇的，万军之耶和华是他的名。（《耶利米书》31:35）

这里指的是新教会；"使太阳白日发光"象征仁爱与仁义的良善，而"使星月有定例，黑夜发亮"象征真理与知识。

【2】同样在大卫诗篇中说：

那造成大光的……他造日头管白昼……造月亮星宿管黑夜。（《诗篇》136:7-9）

不知道圣经内在意义的人，会认为这里的"日头"指的是世界的太阳，"月亮星宿"指的是月亮和星辰，但这样就无法产生任何属灵和属天的意义，然而圣经在每一个细节上都是属天的。由此也可以看出，这里所象征的是仁爱与仁义的良善，以及信仰的真理和它们的知识。

【3】同样在《创世记》第一章中，论及属天之人的新造：

神说：“天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上。”事就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。　神看着是好的。（《创世记》1:14-18）

详细解读请参见第30-38节。

【4】在《马太福音》中：

那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。（《马太福音》24:29）

关于"日头和月亮"在那里象征仁爱与仁义，或良善与真理，而"众星"象征知识，参见第4060节。又因为那里讲的是最后的日子或教会的最后状态，“日头变黑了，月亮也不放光"象征那时仁爱与仁义的良善将灭亡，而"众星要从天上坠落"则象征良善与真理的知识也将灭亡。

【5】这些象征的含义，从圣言中预言性的部分可以看出，其中类似的话语谈到教会的最后状态；例如：

耶和华的日子临到，必有残忍……使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。（《以赛亚书》13:9-10）

耶和华的日子临近了……日月昏暗，星宿无光。（《约珥书》3:14-15）

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（《以西结书》32:7-8）

第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致它们的三分之一变黑了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。（《启示录》8:12）

【6】此外，"众星"是良善与真理的知识，这从以下经文可见：

四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿摔落在地，用脚践踏。（《但以理书》8:9-10）

它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。（《启示录》12:4）

显然这里不是指实际的星辰；在《但以理书》和《启示录》中所论及的是末后时期教会的状态。

【7】他数点星宿的数目，一一称它们的名。（《诗篇》147:4）

太阳、月亮，你们要赞美他！放光的星宿，你们都要赞美他！（《诗篇》148:3）

天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。（《启示录》12:1）

【8】因为"众星"象征良善与真理的知识，所以它们象征教会的教义，因为这些是知识。在末后时期，将信仰与仁义分离的教义在《启示录》中通过“星”这样描述：

第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。这星名叫"茵陈"，众水的三分之一变为茵陈，因水变苦，就死了许多人。（《启示录》8:10-11）

因那星而变苦的"众水"是指真理，而"江河和众水的泉源"是指由圣言而来的聪明和智慧；关于"水"象征真理，可见第2702，3058，3424节；关于“江河”象征聪明，见第3051节；关于"泉源"象征从圣经而来的智慧，见第2702和3424节。

4698 “向我下拜"象征崇拜，这从"下拜"表示崇拜的含义明显可知，关于这点在前面4689节已论述。

4699 "约瑟将这梦告诉他父亲和他的兄弟们"表示让他们知道这事，这一含义无需解释就很明显。

4700 "他父亲就责备他说，你做的这是什么梦！"象征愤怒，这从"责备"表示愤怒的含义可知，而且这愤怒是因为对“主的神性人性”这一真理的预言，这由"做梦"所表示，如4682，4693，4695节所述。

这里"约瑟的父亲和兄弟们"指源自古代的犹太宗教。该宗教的外在部分大多与古教会的外在部分相似，而内在部分存在于古代教会成员的外在部分中，却不存在于犹太宗教成员中，因为犹太人不承认任何内在部分，直到今日也是如此。然而内在部分仍然存在。这外在部分及其内在部分就是这里所说的"父亲"，而没有内在部分的外在部分则是"兄弟们"。

因此经文接着说"他的兄弟们嫉妒他"，而"他父亲却把这话存在心里"，前者表示那些只有外在而无内在之人的厌恶，后者则表示真理仍然保留在他们的宗教中。

【2】这种情况就像在基督教会中一样。那些只有外在而无内在的人在圣餐中吃饼喝酒，却没有其它想法，只认为这是必须做的，因为这是命令且为教会所接受。有些人相信饼和酒本身是神圣的，但他们不理解饼和酒之所以神圣，是因为"饼"在天上象征仁爱与仁义的神圣，而"酒"象征仁义与信仰的神圣，如3464，3735节所述。

而那些既有外在崇拜又有内在崇拜的人，他们不是崇拜饼和酒本身，而是崇拜它们所代表的主，从主而来仁爱、仁义和信仰的神圣。这不是出于教义的认知，而是出于已融入生活的仁爱、仁义和信仰。

4701 "难道我和你母亲、你的兄弟果然要来俯伏在地，向你下拜吗？"象征教会是否要崇拜，这从"来俯伏"表示敬拜的含义可知，如4689，4698节所述；也从"父亲"（这里是"我"）和"你母亲、你的兄弟"表示教会的含义可知，这里特指犹太教会，如前文所述。

4702 "他的兄弟们都嫉妒他"象征他们的厌恶，这从"嫉妒"也表示厌恶的含义可知，就像"恨"和"不能和平地对他说话"一样，如上文4681节所述。因为“嫉妒”一词在原文中也表示竞争和争吵，而竞争和争吵是恨的结果，所以这个词也表示厌恶。

4703 "他父亲却把这话存在心里"象征真理在他们的宗教中保留下来，这从以下含义可知："父亲"在此表示源自古代的犹太宗教，如上文4700节所述；“保存"表示内在保持，因此意味着保存；"话"表示真理，如上文4692节所述。关于真理在他们宗教中保存的进一步含义，请参见上文4700节。

4704 第十二节至第十七节 他的兄弟们往示剑去放他们父亲的羊。以色列对约瑟说：”你的兄弟们不是在示剑牧放吗？去吧，我要差遣你往他们那里去。”约瑟说：“我在这里。”以色列说：“你去看看你兄弟们平安不平安，群羊平安不平安，就回来报信给我”；于是从希伯仑谷打发他去，他就往示剑去了。有人遇见他在田野走迷了路，就问他说：“你找什么？”他说：“我找我的兄弟们，求你告诉我，他们在何处放羊。”那人说：“他们已经走了，我听见他们说要往多坍去。”约瑟就去追赶他的兄弟们，遇见他们在多坍。

"兄弟们往示剑去放羊群"象征那些从信仰教导的人；"他们父亲的"象征古教会的和初代教会的；"在示剑"象征最初的基础；"以色列对约瑟说"象征来自神性属灵的直接领受；"你的兄弟们不是在示剑牧放吗？"象征他们在教导；“去吧，我要差遣你往他们那里去"象征他应当教导神性属灵的良善；"约瑟说，我在这里"象征肯定的回应；"以色列说，你去看看你兄弟们平安不平安"象征主的到来和对教导者状况的感知；"群羊平安不平安"象征学习者或教会的状况如何；"就回来报信给我"象征知识；"于是从希伯仑谷打发他去"象征从神性的自然层和感官层；"他就往示剑去了"象征对普遍教义的认知；"有人遇见他在田野走迷了路"象征他们已经偏离了教会的普遍真理；"就问他说，你找什

么？"象征预见；"他说，我找我的兄弟们，求你告诉我，他们在何处放羊"象征想要知道他们的情况和状态；"那人说，他们已经离开这里了，我听见他们说：我们要往多坍去"象征他们已从普遍教义转向特殊教义；"约瑟就去追赶他的兄弟们，遇见他们在多坍"象征他们处于伪谬原则的特殊事物中。

4705 "兄弟们往示剑去放羊群"象征那些从信仰教导的人，这可从"约瑟的兄弟们"的象征意义得知，他们象征教会中那些从信仰出发的人，如前面第4665，4671，4679，4690节所述；也可从"放羊群"的象征意义得知，它象征教导，如第343，3767，3768，3772，3783节所述。

4706 "他们父亲的"象征古教会的和初代教会的，这从"父亲"即雅各在此处的象征意义可知，他象征古教会，如前面第4680节所述；它也象征基督教的初代教会，见第4690节。

所谓初代教会，是指基督教在其最初阶段。圣经中总共提到了四个彼此不同的教会：第一个是洪水前的教会，被称为"人"，这就是所谓的上古教会；第二个是洪水后的教会，即所谓的古教会；第三个是雅各后裔中的那个，它不是真正的教会，而是教会的代表，也被称为宗教制度；第四个是在主降临后建立的，被称为基督教会，这个教会的开始时期被称为初代教会。

4707 "在示剑"象征最初的基础，这从"示剑"的象征意义可知，它象征源自古代神圣血统的真理，如第4399，4454节所述，也象征教义，如第4472，4473节所述。在此处指的是信仰教义的最初基础，因为名词的谓语关系到事物在其序列中的情况。最初的基础也是教义的共通之处，共通之处是首先被接受的，而特殊之处随后才跟进。

4708 "以色列对约瑟说"象征来自神性属灵的直接领受，这从圣经历史书中“说”的象征意义可知，它象征直接领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3395、3509节所述；也从"约瑟"所代表的意义可知，他象征神圣属灵层面，如第4669节所述。

4709 "你的兄弟们不是在示剑牧放吗？"象征他们在教导，这从"牧放"的象征意义可知，它象征教导，如前面第4705节所述；也从"示剑"的象征意义可知，它象征信仰教义的最初基础，如前面第4707节所述。

4710 “去吧，我要差遣你往他们那里去"象征他应当教导神性属灵的良善。这从"约瑟"所代表的意义可知，他象征主的神性属灵层面，如第4669，4708节所述。当说到"差遣"时，指的是教导神性属灵的良善，因为”差遣“在内在意义上是指出去和前进，如第2397节所述，同时也意味着教导，因此在此处指的是从主的神性属灵层面所流出的神性属灵之善。

神性属灵的良善是指那些属于仁爱与仁义的事物，而神性属灵的真理则是指由此而来的信仰。教导前者的人也教导后者，因为后者来源于前者并关乎前者。"差遣"在内在意义上是指前进和教导，这可以从圣言中的许多地方得到证实，如多次提到主被"父差遣"，这象征他从父那里前进，也就是说，从神性良善而来；又如"主差遣保惠师"或真理之灵，这象征神圣性真理从他那里流出；先知们也被差遣，这象征他们教导从主而来的事物。这些每个人都可以从圣经中得到证实，因为这在圣经中经常可以读到。

4711 "约瑟说，我在这里"象征肯定的回应，这无需解释即可明白。

4712 "以色列说，你去看看你兄弟们平安不平安"象征主的到来和对教导者状况的直接领受，这从"说"的象征意义可知，它象征直接领受，如前面第4708节所述；从"平安"的象征意义可知，它象征康健，如第4681节所述，因此是指他

们的情况如何；以及从"兄弟们"所代表的意义可知，这里是指那些从信仰教导的人，如前面第4705节所述。由此可见，通过这些话象征对教导者情况的直接领受。

4713 "群羊平安不平安"象征学习者或教会的状况如何，这从"平安"的象征意义可知，它象征情况如何，如前面第4712节所述；以及从"群羊"的象征意义可知，它象征那些学习的人。因为"牧人"或放牧的人是指那教导并引导人走向仁义之善的人，而"群羊"则是指那学习并被引导的人，如第343节所述，因此也象征教会。

4714 "就回来报信给我"象征知识，，这从"回来报信"的象征意义可知，它象征报告事情的情况如何，因此象征知识。

4715 "于是从希伯仑谷打发他去"象征从神性的自然层和感官层，这从"打发"的象征意义可知，它象征前进和教导，如前面第4710节所述；从"谷"的象征意义可知，它象征那些较低的事物，如第1723，3417节所述；以及从"希伯仑"的象征意义可知，它象征主的教会关于良善方面，如第2909节所述。因此通过这些话象征他要教导那些教会中较低层次的事物，这是因为他们无法理解较高层次的事物。

凡是教导信仰而不教导仁义的人，绝不能领受教会较高或较内在的事物，因为他没有任何能引导他的东西，也没有能告诉他这是否是信仰或这是否是真理的东西；但如果他教导仁义，那么他就有良善，这良善对他是指示，并引导他，因为所有真理都来自良善并关乎良善，或者说，所有信仰都来自仁义并关乎仁义。一切教义都关乎生活，每个人仅凭自然之光就能知道这一点。

【2】通过这些话象征来自神性的自然层和感官层，这是更高层次的意义。那些教会中较低的事物被称为来自主的神性自然层和感官层，这并非因为在主里面这些是较低的事物，因为在主里面和在他的神性人性中，一切都是无限的，他在两种本质上都是耶和华，如第2156，2329，2921，3023节所述，而是因为在人里面是这样的。

那些感官的人是以感官方式理解主里面的事物和来自主的事物，而那些自然的人则以自然方式理解。根据接受者的品质，所以这样说。但那些属天的人，因而真正理性的人，他们能直接领受内在的事物，关于他们被称为从主的神性理性层受教导。这就是前面所说的更高层次的意义，通过这些话所象征的。

【3】 "谷"象征教会中较低的事物，这可从圣经中的其它地方看出，如在《以赛亚书》中：

论异象谷的默示：有什么事使你这满城的人都上房顶呢？...在异象谷乱腾、践踏、烦扰的日子是主万军之耶和华命定的。"（《以赛亚书》22:1，5）

"异象谷"指从感官而来的关于属灵事物的幻想，因此是从较低层次而来的。在同一先知书中：

你所有的山谷都满了战车，马兵也在城门前排列整齐。（《以赛亚书》22:7）

"所有的山谷"指自然层或外在人中的良善和真理。在同一先知书中：

有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满。（《以赛亚书》40:3，4）

【4】"谷"象征谦卑之处：

你怎么说：我没有玷污、没有随从众巴力？你看你谷中的路，就知道你所行的如何。（《耶利米书》2:23）

"谷"指知识和感官，这些是较低的事物，人们通过它们扭曲真理。在同一先知书中：

主说：住山谷和平原磐石的居民哪，你们说：谁能下来攻击我们？看哪，我与你们为敌。（《耶利米书》21:13）

"山谷的居民和平原的磐石"指没有仁义的信仰。在同一先知书中：

灭命的必来到各城，不遗漏一城；山谷必致败落，平原必被毁坏，正如耶和华所说的。（《耶利米书》48:8）

类似地，在同一先知书中：

背道的民哪，你为何因有山谷可夸口呢？你的山谷必如水流失。（《耶利米书》49:4）

"谷"指敬拜中的外在事物，这些也是最低的事物。

【5】"谷"象征谦卑之处：

当那日，我必将以色列地的一处地方赐给歌革作坟墓，就是行人谷…人必将歌革和他的群众都葬在那里，就称那地为哈们歌革谷。（《以西结书》39:11，15）

"歌革"指那些只有外在敬拜而没有内在敬拜的人（参1151节），因此称其"坟墓为行人谷和他群众的谷"。在大卫的诗篇中：

我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。（《诗篇》23:4）

"死荫的幽谷"指较低的事物，相对而言处于阴影中。

【6】因为山谷位于山丘之间和山下，所以"山谷"象征教会中较低或外在的事物，而"小山"和"大山"象征教会中较高或内在的事物。"小山"象征属于仁义的事物，"大山"象征属于对主之爱的事物（参795，1430，2722，4210节）。因为"迦南地"象征主的国度和他的教会，所以经上说：

你们要过去得为业的那地乃是有山有谷、雨水滋润之地。（《申命记11:11）

约瑟被说成是"从希伯仑谷差来的"，这是因为他被差往那些教导信仰的人那里（参4705节）；因为那些只有信仰而没有仁义的人，他们处于较低的位置，因为他们的信仰只存在于记忆中并由此表现在口头上，而不是在心中并由此表现在行为中。

4716 "他就往示剑去了"象征对普遍教义的认知，这可从"示剑"的含义得知，它表示最初的基础，或者说，教义的普遍真理（参4707节）。

4717 "有人遇见他在田野走迷了路"象征他们已经偏离了教会的普遍真理，这可从"在田野走迷了路"的含义得知，它表示偏离教会的普遍真理。"田野"指教会的良善（参2971，3196，3766节），而"田野的人"指来自教义的生活良善（参3310节）；之所以称为"人"，是因为"人"表示教会的真理（参3134节）。

那些承认主但不承认他的神性人性的人，以及那些承认信仰为本质但不承认仁义的人，都被称为偏离了教会的普遍真理。这两者都是教会的普遍真理，当教会中的人偏离这些真理时，他就偏离了普遍真理。偏离这些真理的人，随

后也会偏离特殊的真理，这将在下文中讨论。就像一个人从错误的原则开始，并从中推导出结论一样，这些结论因原则在其中占主导地位而变成谬误，而这些结论又反过来强化了错误的原则。

4718 "就问他说，你找什么？"象征预见，这可从上下文得知，因为整个叙述过程暗示了预见。

4719 "他说，我找我的兄弟们，求你告诉我，他们在何处放羊"象征想要知道他们的情况和状态。按照字面意思，这是想要知道那些从信仰教导之人的情况，并了解他们的状态。

这是显而易见的；因为"兄弟"象征那些从信仰教导的人（参4712节）；"寻找或看望他们的平安"象征他们情况如何（参4712，4713节）；"何处"象征状态，因为在内在意义中，所有关于地点的表述都象征状态（参2625，2837，3356，3387，4321节）；而"牧牧"象征那些教导的人（参343，3767，3768，3772，3783节）。

4720 "那人说，他们已经离开这里了，我听见他们说：我们要往多坍去"象征他们已从普遍教义转向特殊教义。这可从"离开"的含义得知，它表示转向；从"离开示剑"（这里是"离开这里"）的含义得知，它表示离开普遍的教义（参4707，4716节）；以及从"多坍"的含义得知，它表示特殊的教义。

"多坍"象征特殊的教义，这一点无法从圣经中的其它地方得到确认，因为它只在《列王纪下》第6章第13节中被提及。那里讲述叙利亚王派遣战车、骑兵和大军到多坍去捉拿以利沙，而他们被击打成了瞎眼，并被以利沙带到了撒玛利亚。

【2】因为圣经中所有的历史都是主王国中属天和属灵事物的代表，这些也是如此。"叙利亚王"象征那些在真理知识中的人（参1232，1234，3249，2664，3680，4112节），在相反的意义上象征那些不在真理知识中的人；“以利沙"象征主的圣言（参2762节）；"多坍"象征来自圣言的教义；"叙利亚王所派遣的战车、骑兵和大军"象征伪谬的教义；"以利沙的仆人所见的满山火马火车环绕以利沙"象征来自圣言的良善和真理的教义（参2762节）；叙利亚王派去的人所遭受的"瞎眼"象征伪谬本身（参2383节）；"被以利沙带到撒玛利亚"，在那里他们的眼睛被打开，象征通过圣言得到教导。

这些就是那段历史所包含的内在含义，而"多坍"，以利沙所在之处，象征来自圣经的良善和真理的教义。这里也是类似的，因为特殊的教义不是别的。但此处指的是伪谬原则的特殊教义，因为所讨论的是从信仰开始的教会，它从一开始就将信仰与仁义分离。随后形成的教义都带有普遍原则的味道，即没有仁义的信仰，因此是伪谬原则的特殊错误。

【3】每个教会在其初创时期只了解教义的一般性内容，因为那时它处于简朴状态，犹如处于童年期。随着时间推移，它逐渐增添细节，这些细节部分是对一般性内容的确认，部分是与一般性内容不相抵触的附加内容，还有部分是解释性内容，目的是使明显的矛盾能被引导向各个方面，避免冲击那些被共识所认可的内容。

然而，这些全都是伪谬原则的特殊表现。因为任何教义的所有内容都如同在某个群体中相互关联，并通过血缘和姻亲关系相连，它们共同承认一个普遍原则如同父亲。由此可见，当共同原则是伪谬时，所有衍生内容都必然带有伪谬的味道。

4721 "约瑟就去追赶他兄弟们，遇见他们在多坍"象征他们处于伪谬原则的特殊事物中。这一含义可从以下几点得知："约瑟"象征主的神性真理（参4669节）；"他的兄弟"代表从仁义转向信仰，最终转向分离信仰的教会（参见4665，4671，4679，4680，4690节）；"多坍"象征伪谬原则的特殊事物（参4720节）。由此可见，这段经文象征约瑟发现他的兄弟们处于伪谬原则的特殊事物中。

【2】为了理解"伪谬原则的特殊事物"的含义，让我们以教会中某些将唯信作为原则的教义为例：

人通过唯信得称义；此时他的所有罪过都被洗净；即使在生命的最后时刻，人也能通过唯信得救；救赎仅是通过恩典被接纳进入天堂；婴儿也通过信仰得救；异教徒因为没有这信仰而不能得救；以及其它许多类似教义。这些及类似的都是唯信原则的特殊表现。

然而，如果教会承认信仰的生活为原则，就会承认对邻舍的仁义和对主的仁爱，以及由此产生的仁义与仁爱的行为，那么所有这些特殊事物就会消失。教会会承认重生代替称义，正如主在《约翰福音》中所说："人若不重生，就不能见神的国"（3:3）；并且重生是通过信仰的生活实现的，而非通过分离的信仰。

教会也不会承认人的所有罪过都被洗净，而是承认人通过主的怜悯被保守远离罪恶，并被保持在良善与真理中；因此一切良善来自主，一切邪恶来自人自己。教会也不会承认人在生命的最后时刻通过信仰得救，而是通过伴随他的信仰生活得救。教会也不会承认救赎仅是通过恩典被接纳进入天堂，因为主不拒绝任何人进入天堂，但如果一个人的生活不能与天使相处，他就会自行逃离（参4674节）。

教会也不会承认婴儿通过信仰得救，而是承认他们在来世由主教导仁义之善与信仰之真，然后被接纳进入天堂（参2289-2308节）。教会也不会承认异教徒因没有信仰而不能得救，而是承认那些生活在相互仁义中的人，他们的生活同样伴随着他们，他们被教导信仰的良善，同样被接纳进入天堂；那些生活在良善中的人也愿意相信这一点（参2589-2604节）。在许多其它方面也是如此。

【3】承认唯信为原则的教会永远无法知道什么是仁义，甚至不知道什么是邻舍，因此也不知道什么是天堂。这样的教会会对以下说法感到惊讶：死后生命的幸福和天堂的喜乐是流入善意并对他人行善的神性，而且由此产生的幸福和福乐超过一切感知。这种神性流注的接受绝不可能在任何没有活出信仰生活的人那里发生，也就是说，没有处于仁义之良善中的人。信仰的生活能拯救人，这也是主在《马太福音》25章31节至结尾处明确教导的；在其它多处经文中也有提及，因此也在被称为《亚他那修信经》中提到，在结尾处说："每个人都要为自己的行为交账，行善的将进入永生，行恶的将进入永火。"

4722 第十八节至第二十二节 他们远远地看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：“你看！那做梦的来了。来吧！我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。”流便听见了，要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命”。 流便对他们说：“不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。”流便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲。

"远远地看见他"象征对主的神性人性的远距离感知；"趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他"象征他们想要消灭从主的神性人性而来的神性属灵；"彼此说"象征他们相互的想法；"你看！那做梦的来了"象征他们认为那些

是虚妄的。"来吧！我们将他杀了"象征熄灭关于主的神性人性的核心教义；"丢在一个坑里"象征置于伪谬之中；"就说有恶兽把他吃了"象征源于贪欲生活的谎言；"我们且看他的梦将来怎么样"象征关于他的预言因此会被视为伪谬。

"流便听见了"象征教会信仰的一般承认；"要救他脱离他们的手"象征解救；"说：我们不可害他的性命"象征不应消灭，因为它是宗教的生命。"流便对他们说"象征劝诫；"不可流他的血"象征不要亵渎神圣；"可以把他丢在这野地的坑里"象征暂时隐藏在他们的伪谬中；"不可下手害他"象征不要侵犯；"流便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲"象征要为教会挽回他。

4723 "他们远远地看见他"：这象征对主的神性人性的远距离感知，这从"看见"象征感知（参2150，3764节）；从"远远地"象征远距离；以及从"约瑟"的代表意义——他就是他们远远看见的那位——象征主的神性真理（参见4669节）而明显可知。约瑟在此所指的是主的神性人性，因为这是神性真理的至高层面。构成教会的两个本质要素，也是教义的两个主要原则：一是主的人性是神性的，二是对主的仁爱与对邻舍的仁义构成教会，而非与这些分离的信仰。由于这些是神性真理的首要方面，因此也由"约瑟"所代表。他代表一般意义上的神性真理，也代表特定意义上的神性真理，而具体代表什么则从上下文可知。

4724 "趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他"象征他们想要消灭从主的神性人性而来的神性属灵，这从"同谋"象征出于邪恶心意而愿望，因为凡出于邪恶心意所愿望的，就是同谋；从"害死"象征消灭；以及从"约瑟"的代表意义象征神性属灵或神性真理（如前面多次提到的）而明显可知。因为神性真理是从主的神性人性发出的，所以称为从主神性人性而来的神性属灵。

【2】关于这一点，情况如下：整个天堂中的所有神性真理，都只从主的神性人性发出；那直接从神性本身发出的，绝不能直接流入任何天使，因为它是无限的，而只能通过主的神性人性间接流入，这也是主这些话的含义：

从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（《约翰福音》1:18）

因此，主在他的神性人性方面被称为中保。

【3】这也是从永恒就有的情况，因为神性存在若不通过天堂流入并由此成为神性显现，就无法与任何天使交流，更无法与任何灵交流，甚至更不能与任何人交流。主就神性本身而言是神性存在，就神性人性而言是神性显现，这一点可见于4687节。主的人性本身若不在他里面成为神性，也无法接受来自神性存在的任何流注，因为接受神性存在的必须是神性。从这些简短说明可以清楚看出，神性真理不是直接从神性本身发出，而是从主的神性人性发出。

那些只强调"唯独信仰"教义而不实践信仰生活的人，实际上在自己内心中扼杀了这一真理。这些人认为主的人性只是普通的人性，与其他人没有区别，因此他们中的许多人虽然口头上承认主，实际上却否认主的神性。但那些过信仰生活的人，则屈膝低头谦卑地敬拜主为为既是神又是救主。在这种敬拜时刻，他们不会去考虑教义中关于神性与人性分别的理论；参加圣餐礼时也是同样的态度。由此可见，在这些人的心中，主的神性人性是真实存在的。

4725 "他们彼此说"表示他们相互的思想，这从"说"象征着领受和思考（参见3395节）可知；从"彼此"（直译为"人对他的兄弟"）表示相互可知。古人常用"人对他的兄弟"这一固定表达来表示相互关系，原因是"人"象征真理（参

3134，3459节），而"兄弟"象征良善（参4121节），在这两者之间存在着最真实的相互关系，因为真理与良善的结合，以及良善与真理的结合，是相互的、彼此的（参2731节）。

4726 "你看！那做梦的来了"象征他们认为那些是虚妄的。这从"梦"表示预言（参4682节）可知，这里是指对神性真理的预言，因为这是关于"约瑟"所说的。但由于那些只有信仰而没有仁义的人在本质上拒绝神性真理，正如前面所示关于主的神性人性和仁义的教导，因此这里的"梦"象征着虚妄。对这些人来说，伪谬显得像真理，真理显得像伪谬，即使不被视为伪谬，也被视为虚妄；"做梦的人"指的是这些事物的预言者。

4727 "来吧！我们将他杀了"象征熄灭关于主的神性人性的核心教义。这从“杀”意味着熄灭可知；从"约瑟"（他们想要杀的人）象征主的神性真理，特别是关于他的神性人性的教义（参4723节）可知。这是教义的核心，在前面已有说明。

只承认信仰的教会已经熄灭了这一核心真理，这是众所周知的。他们中有谁相信主的人性是神性的呢？他们不是对这一观点本身就感到厌恶吗？然而在古教会中，人们相信将要来到世上的主会是神性的人，当主显现时，他们称他为耶和华，这在圣经的许多地方都有记载。此处仅引用《以赛亚书》中的一段：

> 在旷野有人声喊着说：预备耶和华的道，在沙漠地修平我们神的路。（《以赛亚书》40:3）

这段经文是指主说的，施洗约翰为他预备道路、修平道路，这在福音书中有明确记载（《马太福音》3:3；《马可福音》1:3；《路加福音》3:4；《约翰福音》1:23）。此外，从主自己的话中可知，他与父为一，父在他里面，他在

父里面；又有天上地下所有的权柄都赐给了他，审判的权柄也交给了他。任何稍微了解天地之权和审判之权的人都能明白，如果他的人性不是神性的，这一切都无法成立。

【2】那些只在信仰中的人无法知道什么使人成为新人或使人成圣，更不知道什么使主的人性成为神性，因为他们对仁爱和仁义一无所知。对主的仁爱和对邻舍的仁义使人成为新人并使人成圣，而神性之爱本身则使主成为神性。爱是人存在的本质，也是人生命的源泉，它按照自己的形象塑造人。

这就像人的灵魂是内在本质一样，灵魂创造或塑造身体成为自己的形象，使身体能完全按照灵魂的意愿和思想行动和感受。这样，身体就如同结果，灵魂如同包含目的的原因。因此，既然主的灵魂是耶和华自己（因为他是由耶和华所孕育的），当他的人性被荣耀后，就不可能是别的，只能是神性的。

由此可见，那些认为主被荣耀后的人性与普通人的人性相似的人是多么地错误。主的人性是神性的，天堂所有的智慧、聪明和光明都从他的神性人性流出。凡从他而出的都是圣洁的；不是从神性而来的圣洁，就不是真正的圣洁。

创世记第三十七章

4728 "丢在一个坑里"象征置于伪谬之中，这从"坑"象征伪谬可以看出。之所以"坑"表示伪谬，是因为那些生前持有伪谬原则的人，死后会被关在下界土地中一段时间，直到他们的伪谬被移除并如同被抛到一旁。那里的地方被称为"坑"，到那里去的人是那些将要经历荒凉的人（参1106-1113，2699，2711，2714节）。

因此，在抽象意义上，"坑"象征着伪谬。下界的土地就在脚下，周围区域距离不远，大多数人死后在被提升到天堂之前都在那里。这片土地在圣经中也多次被提及。在它下面是被称为坑的荒凉之地，而在这些地方之下和周围广阔区域则是地狱。

【2】由此可以略微了解圣经中提到的地狱、下界之地和坑的含义；如《以赛亚书》中所说：

> 你必坠落阴间，到坑中极深之处。……你被抛弃，好像可憎的枝子；好像被杀之人的衣服，被剑刺透，坠落坑中石头那里的。（《以赛亚书》14:15，19）

这里说的是巴比伦王，他代表真理的亵渎；因为"王"象征真理（参1672，2025，2069，3009，4581节），而"巴比伦"象征亵渎（参1182，1326节）。"地狱"是被定罪者所在之处；他们的定罪被比作"可憎的枝条"和"被杀之人和被剑刺透下到坑的石头那里的衣服"。"被杀之人的衣服"表示被亵渎的真理，"被剑刺透的"是那些真理已被熄灭的人，"坑"是将要被荒废的伪谬，"石头"是界限，因此也被称为"边缘"，因为地狱环绕在坑的四周。"衣服"表示真理，如第2576节所述，"被杀之人的衣服"是被亵渎的真理，因为染上的"血"表示亵渎，如第1003节所述；"被剑刺透的"是那些真理已被熄灭的人，如第4503节所述。从这些也可以看出，若没有内在意义，绝不可能知道这些经文的含义。

【3】那时，我要叫你与下坑的人一同下到古时的民那里，使你住在地的深处，就是在久已荒凉之处，与下坑的人一同住，使你不再有居民。我却要在活人之地显荣耀。（《以西结书》26:20）

下坑的人指那些被送去荒凉的人；不与下坑的人一同住指从伪谬中被解救出来。

【4】好使那一切滋润的树都不因高大而自高，也不将树梢插入云霄，并且那些得水滋润、高大的树也不得高傲自立。因为它们和世人一样，都被交与死亡，到阴府去了，到坑中去的人那里。……我使它坠落阴间的那日，列国都震动。我使它与下坑的人一同下到阴间。伊甸的一切树，就是黎巴嫩得水滋润、最佳最美的树，都在阴府受了安慰。（《以西结书》31:14，16）

这里说的是埃及，埃及表示那些凭自己进入信仰奥秘的知识，即那些这样做的人，如第1164，1165，1186节所述。从上述内容可以看出，先知书中提到的地狱、坑和下界之地表示什么。除了通过内在意义，无法知道滋润的树、伊甸的树、插入云霄的树梢、黎巴嫩最佳最美的树和得水滋润的树表示什么。

【5】人子啊，你要为埃及众人哀号，又要使埃及和列国的女子下入地的深处，与下坑的人一同下去。…亚述也在那里，…他们的坟墓在坑旁边，…都是被刀杀死的。（《以西结书》32:18，22，23）

这些话的含义，从上面解释的内容可以明白：

耶和华啊，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。（《诗篇》30:3）

我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。…你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。（《诗篇》88:4，6）

我下到山根，地的门闩将我永远锁住。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。（《约拿书》2:6）

这里说的是主所受的试探，以及从试探中得救；"山根"是指那些最被定罪的地方，因为围绕他们的浓密乌云就是山。

【6】"坑"象征伪谬的荒凉，从抽象意义上说就是伪谬，这一点在《以赛亚书》中进一步证实：

> 他们必被聚集，像囚犯被聚集在牢狱中，并要囚在监牢里，多日之后便被讨罪。（《以赛亚书》24:22）

> 欺压者的忿怒在哪里呢？快被释放的不死在坑中，也不缺食物。（《以赛亚书》51:[13]，14）

在《以西结书》中：

> 我必使外邦人，就是列国中的强暴人临到你这里。他们必拔刀砍坏你用智慧得来的美物，亵渎你的光彩。他们必使你下坑，你必死在海中，像被杀的人一样。（《以西结书》28:7，8）

这里说的是推罗的王子，他象征那些持伪谬原则的人。

【7】在《撒迦利亚书》中：

> 锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里，他是公义的……是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴的驹子。…我因与你立约的血，将你中间被囚而有指望的人，从无水的坑中释放出来。（《撒迦利亚书》9:9，11）

"无水的坑"象征没有任何真理的伪谬，正如后文24节所说的"他们把约瑟丢在坑里，那坑是空的，里头没有水"。在大卫的诗中：

耶和华啊，我向你呼求；我的磐石啊，不要向我缄默；倘若你向我闭口，我就如将要下坑的人一样。（《诗篇》28:1）

他从荒废的坑里，从淤泥中，把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。（《诗篇》40:32）

【8】诗篇中还说：

求你不容水的波浪漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上合口。（《诗篇》69:15）

他发命医治他们，救他们脱离死亡。（《诗篇》107:20）

"脱离坑"象征脱离伪谬。

耶和华啊，求你速速应允我，我心神耗尽。不要向我掩面，免得我像那些下坑的人一样。（《诗篇》143:7）

因为"坑"象征伪谬，而"瞎子"象征那些处于伪谬中的人（参2383节），所以主说：

任凭他们吧，他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。（《马太福音》15:13，14；《路加福音》6:39）

与约瑟所代表的相似，先知耶利米也表现了这一点，关于这事他自己说：

他们就拿住耶利米，将他下在哈米勒的儿子玛基雅的牢狱里；那牢狱在护卫院的院中，他们用绳子将耶利米系下去。牢狱里没有水，只有淤泥，耶利米就陷在淤泥中。（《耶利米书》38:6）

这表示他们将神性真理弃置于没有任何真理的伪谬之中。

4729 "就说有恶兽把他吃了"象征源于贪欲生活的谎言，这从"兽"的意义明显可见，"兽"象征情感和欲望（参45，46节）；因为"兽"在其本义上是活物（参774，841，908节），因此这里的"恶兽"象征贪欲的生活。这显然是谎言；这与前述内容相关，即他们将那神性真理弃置于伪谬之中；这是源于贪欲生活的谎言。

伪谬有三个来源：来自教会的教义；来自感官的谬见；来自贪欲的生活。

来自教会教义的伪谬只影响人的理智部分，因为人从婴儿时期就被说服这是真的，后来的证实进一步强化了这种信念。来自感官谬见的伪谬不会如此影响理智部分，因为那些因感官谬见而处于伪谬中的人，几乎没有从理智来的洞察力，他们是从低级和感官层面思考的。但源于贪欲生活的伪谬则从意志本身，或者说从心中涌出，因为人从心中所愿的，就是他所渴望的，这是最恶劣的伪谬，因为它深深扎根，除非通过主赐予的新生命，否则无法根除。

【2】众所周知，人有两种内在官能，即理智和意志。理智所吸收和接纳的，并不因此而转入意志；但意志所接受的，却会转入理智，因为人所愿意的，他就会思考。

因此，当人出于贪欲而意愿邪恶时，他就会思考它并确认它。通过思考来确认邪恶的，就是所谓的源于贪欲生活的伪谬。这些伪谬在他看来像是真理，当他在自己心中确认了这些伪谬后，真理在他看来就像是伪谬，因为他此时已经阻断了主通过天堂而来的光的流入。

但是，如果他没有在自己心中确认这些伪谬，那么他的理智先前所接受的真理就会形成阻碍，不允许伪谬得到确认。

4730 "我们且看他的梦将来怎么样"象征关于他的预言因此会被视为伪谬。这从"梦"的意义明显可见，"梦"象征预言（参4682节）。因为这些预言在他们眼中显为伪谬（参4726，4729节），所以这里的"梦"表示关于神性真理的预言，特别是关于主的人性是神性的预言，这些预言按照他们的观点是错谬的。

这些预言对他们而言也显为错谬，这由他们所说的"我们且看他的梦将如何"所表示。关于主的神性人性的预言，对那些只在信仰中的人来说，显为错谬并仍然显为错谬，这可从上面第4729节末尾所说的话中看出，因为那些由贪欲生活所确认的事物，不会以其它方式显现。

【2】伪谬之所以通过贪欲生活得到确认，也是因为人们不知道什么是天堂，什么是地狱，也不知道什么是对邻舍的爱，以及什么是对自己和世界的爱。如果他们知道这些，甚至如果他们只是愿意知道，他们就会完全不同地思考。

现在有谁真正明白，爱邻舍并不只是简单地向穷人施舍钱财，或者不加区分地帮助任何人、对任何人行善，不管他们是好人还是坏人？人们担心：“如果我把所有东西都给了别人，自己不就变穷了吗？我不就成了需要别人帮助的可怜人了吗？”正是因为这种担忧，他们才拒绝接受那些教导我们要行善、要有爱心的教义，转而拥抱那种说"只要信就行"的教义。

然后，他通过多种方式确认自己反对仁义，即思考自己生来就有罪，因此自己不能做任何善事，如果他做了仁义或虔诚的行为，就不能不在这些行为中寻求功德。当他一方面这样思考，另一方面又从贪欲生活出发时，他就转向那些说只有信仰才能拯救的人的一方。

一旦处于这种状态，他就会更加确认自己，以至于相信仁义的行为对救赎并非必要。排除了这些后，他又陷入一个新的观念，即因为人就是这样，主已经预备了一种被称为信仰的救赎方法。最后，他形成了这样一种简单的想法：

只要我在临死前真心相信并且说一句"神啊，看在你儿子为我受难的份上，请怜悯我吧"，我就能得救了。他完全不去思考主在《约翰福音》第1章第12-13节和其它许多地方所说的话。

因此，"只要相信就能得救"这种观念成了教会的核心教导。不过，这种想法并没有在所有地方都被一模一样地接受。为什么呢？因为教会的领导人们发现，单纯宣扬"只要信就行"对他们没什么实际好处，他们反而能从鼓励信徒做善行的教导中获得更多利益。

【3】但是，如果人们真正理解什么是爱邻舍，他们就不会落入这种错误的教导。爱邻舍的核心其实是在每一项责任或职务中公正诚实地行动。

举个例子：当一位法官按照法律公正地惩罚犯罪者，并且是出于正义感而非私心，这就是在实践爱邻舍。为什么？因为他希望犯罪者能够改过自新（这是为了犯罪者自己的好处），同时也保护了社会和国家不再受到伤害。如果犯罪者真的改变了，法官也能像父亲爱管教过的孩子那样爱他。这样，法官就是在爱整个社会和国家，而社会和国家在广义上就是他的"邻舍"。

其它各种情况也是如此。关于这些更详细的内容，我们将靠着主的怜悯，在其它地方更全面地讨论。

4731 "流便听见了"象征教会信仰的一般承认。这从"流便"的代表意义可知，他象征理解的信仰或教义，这是重生的第一步，总体而言是通往良善生活的教义真理，如前所述（参3861，3866节），因此在此处象征教会信仰的一般承认。

流便之所以在此介入，是因为始于信仰的教会若失去这一神性真理——主的人性是神性的——就不再是教会了，这是教会最高或最内在的真理。因此流便想要将约瑟（此处代表这一真理）从兄弟们手中救出，将他带回父亲那里，这象征他想要为教会挽回这一真理。

此外，当流便后来回到坑边，发现约瑟不在那里时，他"撕裂衣服，对兄弟们说：童子不在了，我往哪里去呢？"（29-30节）。这象征对主的信仰不再存在，因此也就没有教会了。

【2】主的人性是神性的，这一最高或最内在的真理，被教会中那些只有信仰的人所否认。然而，因为他们从圣经中知道主有神性，却无法理解人性如何能成为神性，所以他们将两者都归于主，区分了主的神性本质和人性本质。但那些过着信仰生活或有仁义的人，则敬拜主为他们的神和救主，当他们处于敬拜状态时，他们思考的是主的神性，不将其与人性分开，因此他们在心中承认主的一切都是神性的。然而，当他们根据教义思考时，由于他们也无法理解人性如何能成为神性，便按照教义来表达。

4732 "要救他脱离他们的手"象征解救，这一点不需要解释就很明显。

4733 "说：我们不可害他的性命"象征不应消灭，因为它是宗教的生命。这从"害"象征熄灭，以及从"性命"象征生命可知（参1000，1005，1436，5742节），此处指宗教的生命。承认和敬拜主的神性人性是宗教生命，这从上面4731节所说的内容可以看出；也因为人类本性就是希望崇拜他们能有某种感知和思想概念的对象，尤其是感官层面上能有某种感觉的对象，而且除非其中有神性，否则他们不愿崇拜。这是人类的共性；因此，异教徒崇拜他们相信有神性的偶像，而其他人则在死后崇拜那些被他们认为是神明或圣人的人；因为若没有能触动人感官的东西，人不会有任何反应。

【2】那些声称承认最高存在却对其没有任何感知概念的人，大多数实际上并不承认神，而是以自然代替，因为他们能理解自然。许多基督教中的学者就是如此，尤其是因为他们不承认主的人性是神性。因此，为了防止人类，那些已经如此远离神性并变得如此肉欲的人，去崇拜木头和石头，或在死后崇拜某个人，实际上是在其背后崇拜某个魔鬼，而不是神本身（因为他们无法以任何方式感知神），并且为了防止教会的一切以及随之而来的人类灭亡，神性本身愿意取人性，并使其成为神性。因此，学者们应当谨慎，不要只思考主的人性而不同时相信其神性，若是如此，他们就会被绊倒，最终一无所信。

4734 "流便对他们说"象征劝诫。从最接近的意义上看，这明显表示教会总体信仰的告白，即"流便"（参4731节），在劝诫或指示他们不要侵犯，如下文所述。

4735 "不可流他的血"象征不要亵渎神圣，这从"血"象征神圣之物可知，如下文所述；因此"流血"就是侵犯神圣之物。天堂中的一切神圣都源自主的神性人性，教会中的一切神圣也是如此。因此，为了防止人们侵犯这神圣，主设立了圣餐，并在其中明确地说，饼就是他的肉，酒就是他的血，也就是说，这是他的神性人性，神圣之物由此而来。在古人中，"肉与血"象征人类的本质，因为人是由肉与血构成的；因此主对西门说：

> 你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。（《马太福音》16:17）

因此，圣餐中饼和酒所象征的肉与血是主的人性本质；主自己的本质，即他以自己的能力获得的，是神性的；他从受孕而来的本质是他从父耶和华那里得到的，是耶和华自己，因此他在人性中为自己获得的本质是神性的；这神性本质在人性中就是所谓的肉与血；"肉"是他的神性良善（参3813节），"血"是神性良善的神性真理。

【2】主的人性在荣耀化或成为神性之后，不能被理解为人性，而应理解为人形中的神性之爱；这比天使更为如此，因为当天使显现时，如我所见，他们以人形出现，却是爱与仁爱的形式，而这是来自主的。因为主通过神性之爱使他的人性成为神性，就像人通过天堂之爱在死后成为天使，如前所述，显现为人形中的爱与仁爱的形式。由此可见，在天堂意义上，主的神性人性表示神性之爱本身，这爱是对全人类的爱，希望拯救人类，使人类永远蒙福和喜乐，并将他的神性尽可能地赐予人类；这爱以及人对主的回应之爱和对邻舍的爱，就是在圣餐中所象征和代表的：天堂的神性之爱由"肉或饼"所象征，而属灵的神性之爱则由"血或酒"所象征。

【3】主的人性在荣耀化或成为神性之后，不能被理解为人性，而应理解为人形中的神性之爱；这比天使更为如此，因为当天使显现时，如我所见，他们以人形出现，却是仁爱和仁义的形式，而这是来自主的。因为主通过神性之爱使他的人性成为神性，就像人通过属天之爱在死后成为天使，如前所述，显现为人形中的仁爱与仁义的形式。由此可见，在属天意义上，主的神性人性表示神性之爱本身，这爱是对全人类的爱，希望拯救人类，使人类永远蒙福和喜乐，并将他的神性尽可能地赐予人类；这爱以及人对主的回应之爱和对邻舍的爱，就是在圣餐中所象征和代表的。天堂的神性之爱由"肉或饼”所象征，而属灵的神性之爱则由"血或酒"所象征。

【3】从这些现在可以清楚看出，在《约翰福音》中，主所说的吃他的肉和喝他的血是什么意思：

我是从天上降下来的活饼；人若吃这饼，就必永远活着。我所要赐的饼就是我的肉...我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面...这就是从天上降下来的粮。（《约翰福音》6:50-58）

因为"肉与血"象征从主的神性人性而来的神性天堂之物和神性属灵之物，如前所述，或者说是同样的，主之爱的神性良善和神性真理，所以"吃和喝"象征将这些据为己有；这种据为己有是通过仁爱与仁义的生活实现的，这也是信仰的生活；关于"吃"象征将良善据为己有，"喝"象征将真理据为己有，参见2187，3069，3168，3513，3596，3734，3832，4017，4018节。

【4】因为"血"在属天意义上象征神性属灵之物或从主的神性人性所发出的神性真理，所以它象征神圣之物，因为从主的神性人性所发出的神性真理就是神圣本身；神圣不是别的，也不从其它地方而来。

【5】"血"是那神圣之物，这可以从圣经中的许多地方得到证实，这里可以引用如下：

人子啊，主耶和华如此说：你要对各类飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧，要从四方聚集到我为你们所献的祭上，就是我在以色列山上所献的大祭，好叫你们吃肉喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上君王的血，公绵

羊、羊羔、公山羊……巴珊的肥畜，都是肥壮的。你们必吃饱脂油，喝醉了血，这是我为你们所献的祭。你们必在我的筵席上饱餐马匹和战车、勇士和一切的战士。我必显我的荣耀在列国中。（《以西结书》39:17-21）

这段经文讲的是召集所有人进入主的国度，特别是在外邦人中建立教会；"吃肉和喝血"象征将神性良善和神性真理据为己有，即从主的神性人性所发出的神圣之物。谁看不出这里的"肉"不是指肉，"血"不是指血呢？如"你们必吃勇士的肉，喝地上君王的血"，以及"你们必饱餐马匹、战车、勇士和一切的战士"？

【6】同样在《启示录》中：

我看见一位天使站在日头中，向天空所有飞鸟大声喊着说：你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与千夫长的肉，勇士的肉，马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉。（《启示录》19:17-18）

若不知道"肉"在内在意义上象征什么，以及"君王、千夫长、勇士、马、骑马者、自主的和为奴的"各代表什么，谁能理解这些话呢？

【7】此外在《撒迦利亚书》中：

他必向列国讲和平，他的权柄必从这海管到那海，从大河直到地极。至于你，我因你立约的血，将你中间被囚的人从无水的坑中释放出来。（《撒迦利亚书》9:10-11）

这里说的是主；"立约的血"是从主的神性人性所发出的神性真理，也就是主得荣耀后从他那里流出的神圣本身；这神圣之物也被称为圣灵，正如《约翰福音》所示：

耶稣站着高声说：人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受的圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。（《约翰福音》7:37-39）

从主所发出的神圣之物就是"灵"，参见《约翰福音》6:63。

【8】此外，"血"是从主的神性人性所发出的神圣之物，这在大卫的《诗篇》中也有说明：

他要救赎他们脱离欺压和强暴，他们的血在他眼中看为宝贵。（《诗篇》72:14）

"宝贵的血"指的是他们将要接受的神圣之物。在《启示录》中还说：

这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。（《启示录》7:14）

又在同一书中：

弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。（《启示录》12:11）

【9】今天的教会只知道这里"羔羊的血"象征主的受难，因为他们相信人们得救完全是因为主受了苦，并且主被差到世上就是为了这个目的。但这种理解是为那些无法领会更深奥内在奥秘的简单之人而设的。主的受难是他最后的试探，通过这试探他完全荣耀了他的人性（《路加福音》24:26；《约翰福音》

12:23，27，28；13:31，32；17:1，4，5）。而这里的"羔羊的血"与从他神性人性所发出的神性真理或神圣之物是同一回事，因此也与刚才所说的"立约的血"是同一回事。

【10】摩西五经也说到这事：

> 摩西将约书念给百姓听，他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西就取血洒在百姓身上，说：“看哪，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。"（《出埃及记》24:7-8）

"约书"是当时赐给他们的神性真理，这真理通过血得到确认，证明它是从主的神性人性而来的。

【11】在犹太教会的仪式中，"血"所象征的无非是从主的神性人性所发出的神圣之物。因此，当进行圣化时，都是通过血来完成的；例如当亚伦和他的儿子们被圣化时：

> 血要抹在祭坛的四角上，其余的倒在祭坛的脚那里……也要抹在他们右耳垂上和右手大拇指上，并右脚大拇指上，还要洒在他们的衣服上。（《出埃及记》29:12，16，20，21；《利未记》8:15，19，23，30）

当亚伦进入幔子内到施恩座前时，也要"用指头把血弹在施恩座的东面，在施恩座前弹血七次"（《利未记》16:12-15）。在其它圣化、赎罪和洁净的仪式中也是如此，参见《出埃及记》12:7，13，22；30:10；《利未记》1:5，11，15；3:2，8，13；4:6，7，17，18，25，30，34；5:9；6:27，28；14:14-19，25-30；16:12-15，18，19；《申命记》12:27。

【12】因为"血"在其真正意义上象征神圣之物，所以在相反意义上，"血"和"众血"象征那些对神圣之物施加暴力的事物，这是因为"流无辜人的血"象征亵渎神圣之物。因此，邪恶的生活和亵渎的敬拜也被称为"血"。"血"和"众血"具有这种含义，从以下经文可以看出：

主藉审判的灵和焚烧的灵，将洗净锡安女子的污秽，又将耶路撒冷中杀人的血除净。（《以赛亚书》4:4）

底们的水充满了血。（《以赛亚书》15:9）

你们的手被血沾染，你们的指头有罪孽……他们的脚奔向恶事，他们急速流无辜人的血；他们的思想是不义的思想。（《以赛亚书》59:3，7）

在你衣襟上也发现无辜穷人的血。（《耶利米书》2:34）

【13】经上还说：

这都因先知的罪恶，祭司的罪孽，他们在耶路撒冷中流义人的血。他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。（《耶利米哀歌》4:13，14）

我从你旁边经过，见你在血中滚，就对你说：'你虽在血中，仍可存活！'我对你说：'你虽在血中，仍可存活！'...我用水洗你，洗净你身上的血，又用油膏你。（《以西结书》16:6，9）

人子啊，你要审问这流人血的城吗？当使她知道她一切可憎的事…因你所流的血，就为有罪；因你所做的偶像，就玷污自己。看哪，以色列的首领各逞其能，在你中间流人血…在你中间有好流人血、行毁谤的人，有在你中间的人在山上吃过祭物。（《以西结书》22:2-4，6，9）

凡宰牲献祭不带到会幕门口献给耶和华的，就算为流血的罪，他流了血，要从民中剪除。（《利未记》17:1-9）

【14】被歪曲和亵渎的真理通过以下关于"血"的经文得到表示：

我要在天上地下显出奇事，有血、有火、有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。"（《约珥书》2:30，31）

日头变黑，像粗毛布，满月变红，像血一样。（《启示录》6:12）

第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血。（《启示录》8:8）

第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血。（《启示录》16:3，4）

【15】同样地，埃及的江河、水池和水塘都变成了血（《出埃及记》7:15-22）；因为"埃及"代表那种凭自己进入天堂奥秘的知识，从而歪曲、否认和亵渎神性真理（参1164，1165，1186节）。埃及所有的神迹因为是神圣的，都包含这样的意义；"变成血的江河"是指聪明和智慧的真理（参108，109，3051节）；"水"也有类似含义（参680，2702，3058节）；"泉源"（参2702，

3096，3424节）；"海"是指整体上的知识性真理（参28节）；"月亮"，经上说它"要变为血"，是指神性真理（参1529-1531，2495，4060节）；由此可见，“月亮、海、泉源、水和江河变成血”象征被歪曲和亵渎的真理。

4736 "可以把他丢在这野地的坑里"象征暂时隐藏在他们的伪谬中，也就是说，他们把他视为伪谬，但仍然保留他，因为这关系到教会的利益。这从"坑"表示伪谬可知（参2708节）；从"旷野"表示没有真理的地方可知；"旷野"有广泛的含义，是指无人居住因而未被开垦的地方，当用于教会时，是指没有良善因而没有真理的地方（参2708，3900节）；

【2】因此，这里的"旷野中的坑"是指那些由于缺乏良善而导致缺乏真理的伪谬观念。之所以说没有真理是因为没有良善，是因为当人相信信仰能使人得救而不需要行为时，虽然可能有真理存在，但对那人来说却不是真理，因为它不关注良善，也不是源于良善。这种真理没有生命力，因为它本身包含伪谬的原则；因此，对于拥有这种真理的人来说，这真理与伪谬无异，因为其中占主导地位的原则。原则就像灵魂，从它而来的是其他一切的生命。反过来说，也有一些伪谬被接受为真理，因为其中有良善，尤其是当其中有纯真的良善时，比如在异教徒中，也在教会内的许多人中。

4737 "不可下手害他"象征不要侵犯，这一点无需解释即可明白。

4738 "流便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲"象征要为教会挽回他。这一含义可从两方面得知：首先，"救他脱离他们的手"表示解救，如前文第4732节所述；其次，"把他归还他的父亲"表示为教会挽回他。这里的"父亲"指的是"雅各"，他代表源自古教会的犹太宗教，这点在前文第4700-4701节已有说明。而所谓为教会挽回的内容，实际上是关于主神性人性的神性真理，因为"约瑟"特别象征这一真理，如先前所解释的那样。

【2】关于这一真理的进一步内容，我们应当知道，古教会承认它，基督教的初代教会也同样承认。然而，当教皇的权位逐渐扩张，直至统治所有人类灵魂，并且如同《以赛亚书》中所描述的巴比伦王那样抬高自己：

> 你心里曾说，我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上；我要升到高云之上，我要与至上者同等。（《以赛亚书》14:13-14）

那时，神性就从主的人性中被剥夺，或者说，人们开始区分主的神性与人性。

【3】关于这一决定是如何在某个会议中形成的，我也得到了启示。我看见一些人出现在我前方左侧，位于脚掌平面，与我保持一定距离。他们彼此交谈，但我听不清谈话内容。有人告诉我，这些人是当年参加会议决定主具有神性和人性两种本性的成员。

不久后，我获准与他们交谈。他们告诉我，那些在会议中拥有最大影响力、在尊严和权威上超过其他人的成员聚集在一个黑暗的房间里，决定将神性和人性都归于主。这样做的主要原因是：若不如此，教皇的宝座就无法继续存在。因为如果承认主与父为一，正如主自己所说的那样，那么就不可能有人被承认为他在地上的代理人。当时教会中已经存在分裂，若不做出这种区分，教皇的权力可能会衰落并瓦解。为了强化这一决定，他们从圣经中搜集了支持的证据，并以此说服了其他与会者。

【4】他们还补充说，通过这种方式，他们能够在天上和地上行使统治权，因为根据圣经，主被赐予了天上和地上的一切权柄。如果主的人性也被承认为神性，这权柄就不能归于任何代理人。他们深知没有人可以使自己与神平等，而神性本身自然拥有那权柄，人性则不然，除非权柄被特别赐予，就像后来给彼得的那样。

他们提到，当时的分裂派思维敏锐，但他们通过这种方式成功地平息了反对声音，同时也巩固了教皇的权力。从这件事可以清楚看出，这纯粹是为了维护统治权而设计的做法。正因如此，他们不愿意承认一个明显的事实：赐予主的人性在天上和地上的权柄，恰恰证明了那人性也是神性的。他们也不愿理解"彼得"——主赐给他天堂的钥匙——所指的并非彼得这个人，而是代表仁义的信仰，因为这样的信仰又来自于主，所以实际上是唯独主的权柄（参见《创世记》第22章前言）。

4739 第二十三节至第三十节 约瑟到了他兄弟们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩色外衣，他们抓住他，把他扔进坑里；那坑是空的，里头没有水。他们坐下吃饭，举目观看，看哪，有一队以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下埃及去。犹大对他的兄弟们说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血有什么益处呢？ 我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他；因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。”众弟兄就听从了他。 有些米甸的商人从那里经过，他们就把约瑟从坑中拉出来，让他上来，讲定二十舍客勒银子，把约瑟卖给以实玛利人。他们就把约瑟带到埃及去了。流便回到坑边，看哪，约瑟不在坑里，就撕裂自己的衣服。他回到兄弟们那里，说：“童子没有了。我往哪里去才好呢？”

"约瑟到了他兄弟们那里"象征当有关他的事被宣讲时；"他们就剥了他的外衣"象征他们驳斥并消灭了真理的表象；"就是他穿的那件彩色外衣"象征表象的性质，即源于良善的真理；"他们抓住他，把他扔进坑里"象征在伪谬之中；"那坑是空的，里头没有水"象征当时没有任何真理；"他们坐下吃饭"象征从伪谬中占有邪恶；"他们举目观看"象征进一步的思考；"看哪，有一队以实玛利人从基列来"象征那些处于简单良善中的人，如同外邦人；"用骆驼驮着香料、乳香、没药"象征内在自然的真理；"要带下埃及去"象征从知识中获得指导；"犹大对他的兄弟们说"象征教会中反对一切良善的恶人；"我们杀我们的兄弟，藏了他的血有什么益处呢？"象征如果完全熄灭这个真理，就不会带来任何实质益处，也不会带来任何属灵提升；"我们不如将他卖给以实玛利人”象征那处于简单良善中的人会承认；"不可下手害他"象征他们希望免除自己的罪责；"因为他是我们的兄弟，我们的骨肉"象征因为被接受的东西源于他们自己；"众弟兄就听从了他"象征顺从；"有些米甸的商人从那里经过"象征那些处于该良善对应真理中的人；"他们就把约瑟从坑中拉出来，让他上来"象征帮助他脱离伪谬；"讲定二十舍客勒银子，把约瑟卖给以实玛利人"象征被那些处于简单良善中的人接纳，同时被那些处于分离信仰中的人疏远；"二十舍客勒银子"象征估价；"他们把约瑟带到埃及"象征从知识层面的思考与判断；"流便回到坑边"象征教会中普遍的信仰状态；"看哪，约瑟不在坑里"象征不再有信仰；"他就撕裂自己的衣服"象征哀悼；"他回到兄弟们那里"象征那些教导的人；"说，童子没有了"象征对主（即神真理）已经没有信仰；"我往哪里去才好呢？"象征教会如今在哪里。

4740 "约瑟到了他兄弟们那里"象征当有关他的事被宣讲时。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表神性真理，特别是关于主神性人性的真理；当经文说"到了他们那里"，意味着向他们宣讲这真理；因为"他的兄弟们"代表处于分离信仰中的教会，这真理正是向他们宣讲的。

4741 "他们就剥了他的外衣"象征他们驳斥并消灭了真理的表象。这从"剥去"的含义可以看出，当应用于神性真理（此处是"约瑟"）时，表示驳斥和消灭；以及"外衣"的含义，因为是彩色的，代表真理的表象，如第4677节所述。

驳斥并消灭真理的表象，是在真理本身被拒绝之后发生的事。这是因为真理本身自然在人心智中发光，无论如何被熄灭，仍然会显现出来，特别是对那些处于良善中的人。那些在自己心中消灭真理的人也能察觉到这一点，所以他们也试图驳斥并消灭这些表象。

【2】让我举例说明：谁不明白善意与行善正是基督徒生活的本质？若有人说这就是仁义，人们不能不认同。确实，那些认同的人会说，他们知道这是什么，因为这就是生活本身。但思考这个或那个是真理，甚至出于信心确信，就像那些持分离之信的人会说他们不知道什么是仁义，因为他们对它的感知不过如同即将消散的烟雾。因为单纯的信仰和由此产生的信心，在任何认真思考它的人看来就是如此，尤其是在善良的人看来。因此，他们努力驱散这些表象并将其消灭，割除了任何直接触及的东西以及周围的一切；这就是"脱去约瑟身上的外袍"所象征的意义。

【3】这些人相信，那些能够用各种方式确认已接受的教义（无论其本质如何）并通过各种推理使其看似真实的人，比他人更有智慧。然而这绝非智者所为。任何有才智的人都能做到这点，而且恶人往往比善人更为巧妙。

这种行为不属于理性之人。理性之人能够从更高的视角辨别所确认的事是真理还是谬误。正因如此，他不重视对谬误的确认，在他看来这些不过是游戏和虚妄，尽管他人可能认为这些源自智慧的殿堂。

简言之，能够确认谬误绝非智者所为，也绝非理性之举。智者和理性之人的特质是先看清什么是真理，然后再加以确认。看见真理是借助来自主的天堂之光，而将谬误视为真理则是来自地狱的幻光。

4742 "就是他穿的那件彩色外衣"象征表象的性质，即源于良善的真理。"彩色外衣"意指真理的表象，通过这些表象，自然的灵性被认知和区分，如第4677节所述。这里特指表象的品质，因此经文两次提到外衣："他们剥去约瑟的外衣，彩色的外衣"。

表象的品质取决于来自良善的真理，这可从真理的表象在天堂之光中显现时看出。在来世，没有其它光，只有通过天堂从主而来的光，这光源于主的神性真理。这真理在天使眼前显为光，如第2776，3190，3195，3222，3339，3340，3636，3643，3993，4302，4413，4415节所述。

这光根据每个人的接受程度而变化。天使的一切思想都是通过那光的变化形成的，人的思想也是如此，尽管人对此不知晓。对人而言，这光落入物质的形象或观念中，这些形象存在于他的自然或外在之人中，来自世界之光。因此，对人来说，那光被遮蔽到如此程度，以至于他几乎不知道他的理解力之光和视觉来自何处。但在来世，当眼睛的视觉不再处于世界之光而是在天堂之光中时，就会显明他的思想源自那里。

【2】当这光从天堂传到灵界时，在那里以各种颜色的形式呈现。这些颜色在美丽、多样性和愉悦性方面无限超过世界之光所产生的颜色，请参见先前从经验中所引述的关于颜色的内容，第1053，1624，3993，4530，4677节。

来世的颜色由此产生，它们在本源上不过是真理从良善所显现的表象。真理本身不发光，因为它本身没有火焰，而是从良善而来。良善如同火焰，从中发出光，因此良善的品质决定真理的表象，真理的品质决定它如何从良善发光。

由此可知，"彩色外衣"在内在意义上表示什么，即真理从良善所显现的表象的品质。因为"约瑟"，即穿外衣的那位，代表神性真理，如前所示。

4743 "他们抓住他，把他扔进坑里"象征在伪谬之中，这可从上面第4728，4736节所述的相似内容看出。

4744 "那坑是空的，里头没有水"象征当时没有任何真理。这从"坑"象征伪谬（参4728节）、"空的"象征没有真理因为没有良善（如下文所述）以及"水"象征真理（参680，739，2702，3058，3424节）可以看出。

"空的"指没有真理因为没有良善，这从圣经中其它地方也可以看出，从以下经文可以看出：

> 贵胄打发他们的仆人去打水，他们来到水池，见没有水，就空着器皿回来；他们因惭愧和蒙羞就蒙着头。（《耶利米书》14:3）

这里的"空器皿"象征没有源于良善的真理。还有：

> 巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，使我成为空器皿；他像大鱼将我吞下。（《耶利米书》51:34）

"空器皿"象征没有真理；"巴比伦"象征那些荒废，即剥夺他人真理的人（参1327节）。

我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。（《耶利米书》4:23）

鹈鹕和箭猪要得为业，猫头鹰和乌鸦要住在其间。耶和华必将空虚的准绳和混沌的线砣拉在其上。（《以赛亚书》34:11）

【2】《以赛亚书》中说：

荒凉的城拆毁了；各家关门闭户，使人都不得进去。在街上因酒有悲叹的声音；……城中只有荒凉。（以赛亚书 24:10-12）

这里"空"在原文中用另一个词表达，但含义相似；"空"指没有真理因为没有良善，这从内在意义中的每个细节可以看出，即从"城市、房屋、呼喊、酒、街道"的象征意义。《以西结书》中说：

主耶和华如此说：祸哉！这流人血的城，我也必大堆火柴，添上木柴，使火着旺……把锅倒空坐在炭火上，使锅烧热，使铜烧红，熔化其中的污秽，除净其上的锈。（《以西结书》24:9，11）

这里清楚地表明什么是空；"空锅"指其中有"污秽和泡沫"，即恶与伪。

【3】同样在《马太福音》中：

污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：“我要回到我所出来的屋里去。”到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。（《马太福音》12:43-45）

"污鬼"象征人里面生活的污秽，也象征与他同在的污秽之灵，因为污秽之灵住在人生活的污秽中；"干旱之地"或无水之处象征没有真理的地方；"空屋"象征人的内在再次充满污秽，即来自恶之伪。

叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。（《路加福音》1:53）

"富足的"指那些知道许多事的人，因为"财富"在属灵意义上指事实性知识、教义和对良善与真理的认知；那些知道这些却不实践的人被称为"空手的富人”，因为对他们来说，真理不是真理，因为没有良善（参4736节）。

4745 "他们坐下吃饭"象征从伪谬中占有邪恶。这可从"吃"象征占有（参3168，3513，3596，3832节）以及"饭"象征爱之良善（参276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735节）看出；"饭"也泛指一切食物（参2165节）。但这里"饭"象征相反的意义，即邪恶。众所周知，那些不配领受圣餐中之饼的人，不是占有良善而是占有邪恶；由此可见，"吃饭"在相反意义上象征对邪恶的占有。

在古代，当人们决定某件值得纪念的事并得到他人确认时，他们就会一起吃饭，这象征他们批准并因此占有了那事，如《以西结书》中所说：

看哪，以色列的首领，各逞其能，在你中间流人的血。在你中间有好谗谤、流人血的；在你中间有人在山上吃祭物。（《以西结书》22:6，9）

此外，应当知道恶的来源一般有两种：一种来自生活，另一种来自教义。来自伪谬教义的称为来自伪谬的邪恶，这里指的就是这邪恶。

4746 "他们举目观看"象征进一步的思考，这可从"举目观看"象征意图和思考，或专注的思考（参2789，2829，3198，3202，4339节）看出。从上下文可见，这里特指更深入的思考。

4747 "看哪，有一队以实玛利人从基列来"象征那些处于简单良善中的人，如同外邦人，这可从"以实玛利人"的代表意义看出，他们代表那些在生活上处于简单良善中，因而在教义上处于自然真理中的人（参3263节）；以及从“基列”的象征意义看出，它象征外在的良善，人在重生时首先通过它被引入（参4117，4124节）。因此可见，"有一队以实玛利人从基列来"象征如同外邦人那样的良善，即那些处于这种简单良善中的人。

【2】这些事如何相关，可从迄今所说的和接下来要说的看出。此处仅需提及以下几点：

那些在教会内部的人，若已确认自己反对神圣真理，特别是反对主的人性是神性，以及反对仁义行为对救恩有所贡献的真理，如果他们不仅在教义上而且在生活中也确认了这些反对立场，他们就已将自己的内在状态降至此后绝不能被引导接受这些真理的地步。因为一旦在教义和生活中确认的事物，将永远存留。

那些不了解人内在状态的人，可能认为任何人无论如何确认了自己反对这些真理，之后仍能容易地接受，只要被说服；但这是不可能的，这点在来世通过多次经验得以证实。因为教义上的确认浸润了理性层面，而生活上的确认浸润了意志层面；凡植根于人的这两种生命中的，即理性生命和意志生命中的，是不能被根除的。人死后继续生活的灵魂本身就是由这些形成的，其性质使它绝不会背离这些。

这也是为什么教会内部那些如此行的人，其命运比教会外部的人更糟的原因。因为那些在教会外部的人，即所谓的外邦人，他们没有确认自己反对这些真理，因为他们不知道这些真理，所以那些生活在相互仁义中的人，容易接受神圣真理，如果不是在世上，至少在来世（参见关于外邦人和民族在来世的状态和命运的经验，2589-2604节）。

【3】因此，当主建立一个新教会时，它不是在教会内部的人中间建立，而是在教会外部的人中间，即外邦人中间；这在圣经中多次提及。

这些前提是为了让人知道约瑟被他的兄弟们扔进坑中，然后被米甸人拉出，并卖给以实玛利人这件事包含什么意义。因为"约瑟的兄弟们"代表那些在教会内部已确认自己反对神圣真理的人，特别是反对主的人性是神性，以及反对仁义行为对救恩有所贡献这两个真理，而且不仅是在教义上，也在生活中。

而"以实玛利人"代表那些处于简单良善中的人，"米甸人"代表那些处于该良善之真理中的人。关于后者，经上说他们将约瑟从坑中拉出，关于前者，经上说他们买了他。至于他们将他带到埃及并卖给法老的内臣波提乏意味着什么，将在后面说明。

4748 "用骆驼驮着香料、乳香、没药"象征内在自然的真理，这从"骆驼"的象征意义可知，它们通常表示属于自然人为属灵人服务的那些事物，特别是自然人中的普遍知识，如3048，3071，3114，3143，3145，4156节所述；以及从"香料、乳香和没药"的象征意义可知，它们表示与那里的良善相连的内在自然真理，下面将详述。

在古代，人们在神圣崇拜中使用了芳香和馨香之物，因此有了他们的焚香和熏香，类似的物质也被混入他们用来膏抹的油中；但今天人们不知道这是为什么。原因是人们完全不知道古代人崇拜中的这些事物源于天堂中的属灵和属天之物，并与之相对应。

人类已经远离这些事物，沉浸于自然、世俗和肉体的事物中，以至于处于黑暗中，许多人甚至否认有任何属灵和属天的事物存在。

【2】古代人在神圣崇拜中使用焚香和熏香，是因为"气味"对应于感知，“芳香气味"如各种香料的气味，对应于愉悦和可接受的感知，就像从良善而来的真理，或从仁义而来的信仰。这种对应关系如此之真实，以至于在来世，只要主乐意，感知本身就会转变为气味；关于这些，请参见之前从经验中所述的925，1514，1517-1519，3577，4624-4634节。

这里特别提到的香料、乳香和没药各自表示什么，可以从它们在其它地方被提及的情况中看出；总的来说，它们表示自然层面中的内在真理，但这些真理来自于那里的良善，因为真理本身并不产生这种效果，而是良善通过真理产生的。

因此，变化是根据与良善结合的真理的品质，也就是根据良善的品质，因为良善从真理获得其品质。

【3】"基列"表示外在的良善，如感官的良善和所谓的快乐（参见4117，4124节），而"埃及"在正面的意义上象征与那良善相对应或与之和谐一致的自然人的外在知识真理（参1462节）。

因此，"以实玛利人从基列用骆驼携带这些香料到埃及"表示他们从自己的知识中带来内在真理，到埃及所表示的知识中，下面将谈到这些。

内在真理是从外在真理或知识中得出的结论，因为自然人的知识是用来得出结论并由此洞察内在事物的媒介，就像一个人通过观察另一个人的面部表情、眼中光芒的闪烁、说话声音的活力以及行动的姿态来洞察他的心灵一样。

【4】因为这样的真理能完善人的自然层面并使之得到改善，所以这类香料被赋予治愈的功能，比如乳香，如《耶利米书》中所说：

> 在基列岂没有乳香吗？在那里岂没有医生吗？我民[的女儿]为何得不到医治呢？（《耶利米书》8:22）

> 埃及的处女啊，你上基列取乳香吧！你增添许多药物，却是徒然，对你没有治愈。（《耶利米书》46:11）

> 巴比伦忽然倾倒，毁坏了。要为她哀号，为她的疼痛取乳香，或者她可以得医治。（《耶利米书》51:8）

【5】类似的事物表示属灵之物，这一点从《启示录》中明显可见：

> 地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了。这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、丝绸、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头和铜、铁、汉白玉的器皿，肉桂、香料、膏油、乳香、酒、油、细面、麦子、牲畜、羊、马、车、和奴仆、人口。（《启示录》18:11-13）

如果这些事物的每一项不是表示主的国度和他的教会中的某些事物，它们就不会被如此具体地列举出来，否则这些话就毫无意义了。众所周知，“巴比伦"表示那些将对主的一切敬拜转向对自己的敬拜的人，因此他们在外在上是神圣的，而在内在上是亵渎的。所以，他们的货物表示他们为了自我崇拜而通过努力和技巧发明的东西，以及他们为了自己的利益而曲解的来自圣言的教义和

对良善与真理的认知。因此，那里提到的每一项都特指这类事物，而肉桂、香料、膏油和乳香则表示源于良善的真理，但在他们那里，这些真理被扭曲成源于邪恶的伪谬。

【6】同样，《以西结书》中关于推罗的货物也有记载：

> 犹大和以色列地的人与你交易；他们用米匿的小麦、饼、蜜、油和乳香作你的货物。（《以西结书》27:17）

这里，"乳香"也表示源于良善的真理；凡不相信圣言有内在意义的人，对他而言，这一切都只是空洞的词语，就像没有内容的容器，然而其中却包含着神性、属天的和属灵的事物。

4749 "要带下埃及去"象征从知识中获得指导，这从"埃及"所表示的含义可知，即知识，如第1164，1165，1462节所述。又因"香料、乳香和没药"象征那些处于简单良善的人从他们的知识中所得的内在真理，如同外邦人所具有的，所以"往那里去运送"表示接受教导。

事情是这样的：由"埃及"所表示的知识，是那些有助于属灵生活并与属灵真理相对应的知识。因为古时候，古教会也曾在那里存在，但后来当它在那里变成了巫术，那时由"埃及"所表示的知识就成了那些歪曲属灵事物的知识。因此，在圣言中，"埃及"在正面意义上和反而意义上都表示知识（参1164，1165，1462节）所见，这里是在正面的意义上。

【2】以实玛利人用骆驼驮着香料、乳香和没药所表示的内在真理所来自的知识，是那些不属于教会的知识，如同外邦人所拥有的。这些真理从这些知识中得出，除非通过真正教会的知识，也就是通过在这些知识上的教导，否则不能被改正和医治。这就是这里所表示的意思。

4750 "犹大对他的兄弟们说"象征教会中反对一切良善的恶人，这可从"犹大"的代表含义得知。在正面的意义上，犹大代表属天之爱的良善（参3654，3881节），而在相反的意义上，则代表反对一切良善的人；"他的兄弟们"则表示教会中那些持分离信仰的人。

犹大在此代表那些反对一切良善的人，是因为在圣经中，犹大在正面意义上代表那些处于属天之爱良善中的人。属天之爱是对主的爱，以及由此而来的对邻舍的爱。那些处于这种爱中的人与主最为紧密地结合，因此他们居于最内层的天堂，并处于纯真的状态，在其他人看来如同婴儿，完全如同爱的化身。

其他人无法直接接近他们，因此当他们被派往其他人那里时，会被其他天使包围，通过这些天使来调节他们爱的氛围，否则这种氛围会使接触者陷入昏厥，因为他们爱的氛围能穿透到骨髓深处。

【2】因为这种爱或爱的良善（即所谓的属天之爱）在正面意义上是由"犹大"所代表的，所以在相反的意义上，他代表的是与属天良善相对立的事物，也就是与一切良善相对立的事物。圣经中的许多内容都具有双重含义，即正面意义和与之相对的含义。我们可以从它们的正面意义来了解它们的相反含义，因为在相反意义上的事物与正面意义上的事物是完全对立的。

【3】爱的良善主要分为两类，即属天之爱的良善和属灵之爱的良善。与属天之爱的良善相对立的是自我之爱的邪恶，与属灵之爱的良善相对立的是世俗之爱的邪恶。那些处于自我之爱邪恶中的人反对一切形式的良善，而那些处于世俗之爱邪恶中的人则不那么极端。

在圣经中，"犹大"在相反意义上代表那些处于自我之爱中的人，而"以色列"在相反意义上则代表那些处于世俗之爱中的人。这是因为"犹大"代表主的属天王国，而"以色列"代表主的属灵王国。

【4】地狱也根据这两种爱而有所区分。那些处于自我之爱中的人，因为他们反对一切形式的良善，所以他们被置于最深处、因而也是最严重的地狱中。而那些处于世俗之爱中的人，因为他们不那么极端地反对一切良善，所以他们被置于不那么深的地狱中，因而也在不那么严重的地狱中。

【5】自我之爱的邪恶并非如人们通常所认为的那样，仅仅是一种被称为骄傲的外在高傲，而是对邻舍的憎恨，以及由此产生的强烈报复欲望和残忍的快乐。这些构成了自我之爱的内在本质。它的外在表现是对他人的蔑视和对那些处于属灵良善中之人的厌恶，这有时伴随着明显的高傲或骄傲，有时则没有这种表现。因为凡是以这种方式憎恨邻舍的人，内心只爱自己，只爱那些他视为与自己为一体的人——即那些在他里面的人和他在其中的人，而这一切都只是为了满足自我的目的。

【6】这类人就是由"犹大"在相反意义上所代表的。犹太民族从最早的时期起就沉浸在这种爱中，他们将世界各地的所有人都视为最卑贱的奴隶，认为与自己相比他们如同无物，甚至憎恨他们。更有甚者，当自我之爱和世俗之爱没有将他们彼此联结时，他们甚至以同样的憎恨迫害自己的同伴和兄弟。

这种态度在那个民族中至今仍然存在，但由于他们现在寄居在外国土地上，所以他们隐藏了这种心态。

4751 "我们杀我们的兄弟，藏了他的血有什么益处呢？"象征如果完全熄灭这个真理，就不会带来任何实质益处，也不会带来任何属灵提升。这可从以下几点得知："有什么益处"的含义是没有任何实际利益，也意味着没有任何属灵上的提升，关于这点将在下文进一步解释；"杀"的含义是熄灭，在这里特指熄灭

神圣真理，尤其是关于主的神性人性的真理，这就是通过"兄弟"即约瑟所代表的；而"掩盖血"的含义是完全隐藏神圣真理。"血"代表神圣真理，如上文第4735节所述。这些概念之间的关联将在后文中变得更加清晰。

【2】这里的"利益"不仅表示实际益处，还表示属灵高度，或者说"有什么利益"表示既没有任何实际益处，也没有任何属灵提升，这是因为这句话源于获利的欲望和贪婪；因为获利的欲望和贪婪本质上不仅想要占有整个世界，还为了利益想要掠夺任何人，甚至杀人，如果不是法律阻止，他们甚至会为了微小的利益而杀人。此外，这样的人通过所拥有的金银，认为自己潜在地拥有最大权势，无论他在外表上如何表现。

由此可见，贪婪中不仅包含对世界的爱，还包含对自我的爱，而且是最污秽的自我之爱。在吝啬的贪婪者中，心灵的傲慢或骄傲在外表上并不那么明显，他们有时不关心为了炫耀而拥有财富，也不是那种通常与享乐相关的自我之爱，因为他们很少关心自己的身体及其饮食和衣着。相反，这是一种完全世俗的爱，除了金钱别无目的，在金钱中他们相信自己不是实际上而是潜在地高于所有人。

因此可以明白，贪婪中的自我之爱是所有自我之爱中最低下和最卑劣的。这就是为什么在来世他们显现在猪群中，参见939节。他们比其他人更反对任何形式的善；因此他们处于如此深的黑暗中，以至于完全看不见什么是善，什么是真。对于人有一个在死后继续活着的内在部分这一事实，他们完全无法理解；他们在心里嘲笑那些谈论这些事的人。

【3】犹太民族从一开始就具有这种特性，因此不能向他们公开显示任何内在真理，这从旧约中可以清楚看出。由于他们根深蒂固地处于那种最恶劣的自我之爱中，所以除非通过贪婪使他们远离内在真理并因此被保持在浓密的属灵黑

暗中，否则他们会污染内在的真理和良善，从而比其他人更严重地亵渎这些真理和良善。因为只要他们不承认真理，就不能亵渎真理，这在1008，1010，1059，2051，3398，3402，3489，3898，4289，4601节中已经解释过。

这就是为什么主在《约翰福音》中论到他们说：

> 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行，他从起初是杀人的。（《约翰福音》8:44）

又在同一福音书中论到代表犹太教会的加略人犹大说：

> 我不是拣选了你们十二个人吗？但你们中间有一个是魔鬼。（《约翰福音》6:70）

通过犹大出卖主的行为，也象征了与本段经文中犹大说"来，我们把约瑟卖了"相同的属灵意义。

4752 "我们不如将他卖给以实玛利人”象征那处于简单良善中的人会承认。这一点可以从"卖"的属灵意义中看出，它表示从自己疏远，因此被他人接受，正如在4098节中所解释的。当这个词用于真理时，如本段所述，它意味着被他人承认。

4753 "不可下手害他"象征他们希望免除自己的罪责。这一点可以从"不可下手害人"的属灵意义中看出，它表示不要施暴，如前面4737节所述。由于不施暴意味着不承担罪责，因此这句话也包含了这层含义。

4754 "因为他是我们的兄弟，我们的骨肉"象征因为被接受的东西源于他们自己。这一点可以从"兄弟"的属灵意义中看出，它表示在良善中的血亲关系，如3815节所述；以及从"骨肉"的意义可知，它表示人的自我，这在3813节中被解释为具有正面和负面两种含义。

这表示被接受，因为来自教会中的人，并且被那些在简单良善中的人所接受。以实玛利人代表那些在简单良善中的人，而"约瑟的兄弟们"代表那些持有与仁义分离之信仰的教会。

那些在简单良善中的人承认主的人性是神性的，也承认必须行仁义之举才能得救。那些持分离信仰的人知道这一点，因此他们不会在所有人面前激烈坚持自己的观点，特别是在那些处于简单良善中的人面前几乎不会这样做。主要原因是他们不敢违背普遍认同的观念，并且这样做会损害他们的尊严和利益。

因为那些在简单良善中的人会说，如果他们否认这些真理，他们就是愚蠢的，因为这些人知道什么是爱和爱的行为，以及什么是与之分离的信仰。他们会把关于信仰反对行为，以及关于主的人性与神性之间区别的论证称为他们无法理解的诡辩。

因此，为了被接受，并且因为被接受的东西源于他们自己，他们乐意让步。因为如果这些真理被熄灭，对他们来说就没有任何益处和崇高地位，如4751节所述。

4755 "众弟兄就听从了他"象征顺从，无需解释即可明白。

4756 "有些米甸的商人从那里经过"象征那些处于该善对应真理中的人。这可从"米甸人"的代表意义中得知，他们代表那些处于简单良善之真理中的人，如3242节所述；也从"商人"的属灵意义可知，他们是那些拥有良善与真理知识的人。在属灵意义上，这些知识就是财富、资产和商品，因此"做买卖"意味着获取并传递这些知识，如2967，4453节所述。

这里特指的是真理的知识，而非良善的知识，因为如前所述，"米甸人"代表那些处于简单良善之真理中的人。他们被称为"男人"，因为在圣经中，“男人"指的是那些处于真理中的人，如3134和3309节开头所述。

从这段历史叙述中可以清楚看出，约瑟被卖给了以实玛利人，但实际上是米甸人将他从坑中拉出，并且是米甸人把他卖到埃及给波提乏。本章最后一节说："米甸人把他卖到埃及，给法老的内臣波提乏"。有人可能会疑惑，既然约瑟被卖给了以实玛利人，为什么不是以实玛利人而是米甸人把他卖到埃及?

这样的安排是为了代表内在意义中的属灵真理。因为"约瑟"象征神性真理，这神性真理不能被那些处于良善中的人（以实玛利人）出卖，而只能被那些处于该良善对应真理中的人（米甸人）出卖。这一点的原因将在本章最后一节的解释中详细说明。

4757 "他们就把约瑟从坑中拉出来，让他上来"象征帮助他脱离伪谬。这一点可从"拉出来，让上来"的意义得知，它表示解救，也就是提供帮助；同时从“坑”的意义可知，它表示伪谬，如4728节所述，因此整体意思是使他不再处于伪谬之中。

"拉出来，让上来"在此表示提供帮助，是因为在属灵意义上，真理是为良善提供帮助的工具。能力是归于真理的，因为良善是通过真理来发挥能力的，如3091、3563节所述。此外，正是通过真理才能识别伪谬，因此也是通过真理提供帮助使人脱离伪谬。

这就是为什么在这个故事中，是米甸人（代表真理）把约瑟从坑中拉出来，而以实玛利人（代表良善）则是把他买走。这两个不同角色的行动代表了灵界中不同的功能。

4758 "把约瑟卖给以实玛利人"象征被那些处于简单良善中的人接纳，同时被那些处于分离信仰中的人疏远。这可从"卖"的双重属灵意义得知：对于"约瑟的兄弟们"（即那些处于分离信仰中的人）而言，卖出约瑟表示疏远他；而对于"以实玛利人"（即那些处于简单良善中的人）而言，买入约瑟则表示接纳他。

"以实玛利人"代表那些处于简单良善中的人，这一点已在前面3263，4747节中详细说明过。关于这个主题的更多内容，可参见前面4756节所述的解释。

4759 "二十舍客勒银子"象征估价，其属灵意义可从"二十"的象征意义得知。“二十"代表由主存放在人的内在层面中的善与真，这在圣经中被称为"余剩"（参2280节），因此代表神性的善或真。在此处特指神性之真，因为经文明确提到"二十块银子"，而"银子"在属灵意义上象征真理（参1551，2954节）。

有趣的是，同一数字"二十"在不同情境中也可表示不神圣，因为圣经中的许多象征都具有相对的双重意义。对于那些疏远神性真理或卖掉约瑟的人来说，这二十块银子代表不神圣的估价（参4758节）；但对于那些接纳或买下他的人来说，却代表神圣的估价。

因此，对约瑟的兄弟们（即教会中那些持分离信仰的人）而言，这是不神圣的交易；但对以实玛利人（即那些在简单良善中的人）而言，这是神圣的接纳。这就是"估价"在此处所包含的双重意义。

"二十"之所以也能表示不神圣，是因为它本质上代表"余剩"。那些内在人中没有善与真的余剩，而是充满恶与伪的人，对他们来说，神圣的事物不再被视为神圣，而是根据他们内心恶与伪的性质，变成了污秽或亵渎的东西。

【2】"二十"在圣经中也象征不神圣的事物，这可从多处经文得到证实：

> 我又举目观看，见有一飞行的书卷。他问我说："你看见什么？"我回答说："我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。"他对我说："这是发出行在遍地上的咒诅。凡偷窃的必按卷上这面的话除灭；凡起假誓的必按卷上那面的话除灭。"（《撒迦利亚书》5:1-3）

> 来到酒池，想得五十桶酒，却只得了二十桶；我以旱风、霉烂、冰雹攻击你们手所做的一切工作。（《哈该书》2:17）

【3】你所吃的食物要按分量，二十舍客勒一日，从这时到那时，你要吃这些...你要吃大麦饼，要在众人眼前用人粪烧烤。耶和华如此说："以色列人在我所赶他们到的各国中，也必这样吃不洁净的食物。"（《以西结书》4:10，12，13）

在这些经文中，"二十"都象征着不神圣、不洁净和亵渎的事物。同样，民数记中记载所有二十岁以上的以色列人都死在旷野（《民数记》14:29；32:11），这也具有属灵象征意义——对那些低于这年龄的人来说代表神圣，而对那些高于这年龄的人来说则代表不神圣。

值得注意的是，圣经中所有数字都不仅仅是数量，而是象征着属灵事物，这一点可参见482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670节的解释。

而"余剩"则是指由主特别保存在人的内在层面中的善与真，这在468，530，560，561，576，660，798，1050，1738，1906，2284节中有详细说明。

4760 "他们把约瑟带到埃及"象征从知识层面的思考与判断，这可从"埃及"的属灵含义得知，埃及代表知识，如1164，1165，1186，1462节所解释；当神性真理被带到这些知识面前，实际上就是在与这些知识进行对照与思考，因为"约瑟"如前所述，代表神性真理。

关于如何通过知识来思考神性真理，我需要简要解释：通过知识思考神性真理，就是借助这些知识来验证真理是否确实如此；但这个过程在不同人身上有着截然不同的结果。对于那些已经确信真理就是真理的人，他们在查考知识时，会通过这些知识来确认真理，从而强化自己的信仰；而对于那些持怀疑态度的人则完全相反，他们在查考知识时，反而更深地陷入伪谬观念，这是因为否定的态度在他们心中占据主导地位，而肯定的态度在前者心中占主导。

此外，这个过程还取决于每个人的理解能力。那些缺乏更高层次（即更内在）洞察力的人，当他们查考知识时，看不到知识中对真理的确认，因此反而被知识带入否定的状态；而那些具有更高层次（即更内在）洞察力的人，能够看到这些确认，即使不能直接看到，至少也能通过对应关系来理解。

【2】让我们以"人死后仍然活着"这一真理为例：那些对这一真理持怀疑态度的人，当他们查考各种知识时，会找到无数表面证据来支持他们的否定立场。他们会指出：动物也有生命，也有感觉，也能行动，在许多方面甚至比人类更敏

捷灵活；他们会认为人类的思考能力（这被视为人类优于动物之处）不过是因为人类成长发育较慢而形成的特性，而人类本质上只是一种动物而已。除此之外，他们还能列举出成千上万类似的论据。

从这个例子可以清楚看出，那些心中已有否定倾向的人，当他们查考知识时，只会更深地陷入伪谬观念中，最终会完全拒绝相信任何与永生相关的真理。

【3】相反，那些确信"人死后仍然活着"这一真理的人，当他们查考知识时，同样能找到无数证据来支持自己的信念。他们能够看到自然界中的一切事物都处于人类之下，他们观察到动物是凭本能行动，而人类则凭理性行动；动物只能向下看，而人类能够仰望天空，并且通过思考能够理解灵性世界的事物，甚至能被这些灵性事物所感动，更重要的是，人类能够通过爱与神本身结合，从而将源自神性的生命吸收为自己的生命。

他们还理解到，正是为了让人类能够被引导并提升到这样的境界，人类才比动物成熟得更晚。此外，在自然界的其它方面，他们同样能看到支持这一真理的证据。最终，他们能在整个自然中看到天堂的象征与代表。

【4】这是一个普遍现象，也是众所周知的事实：有学问的人往往比单纯的人更难相信这些真理，总体而言，他们比单纯的人更难看见神性真理。原因在于，这些有学问的人倾向于从否定的角度去查考他们所拥有的大量知识（这些知识是他们比他人更丰富地拥有的），并通过这种方式破坏了自己从高处或内在来的直觉洞察力。

一旦这种直觉被破坏，他们就不再能从天堂之光中看见任何事物，而只能从世界之光中看见，因为知识是存在于世界之光中的。如果这种世界之光不被天堂之光所照明，就会导致黑暗，尽管在他们自己看来并非如此。

这就是为什么单纯的人相信主，而文士和法利赛人（那个民族中的学者）却不相信。这一点从圣经中可以看出：

众人听见这话，有的说："这真是那先知。"有的说："这是基督。"……法利赛人回答说：……"官长或是法利赛人岂有信他的呢？"（《约翰福音》7:40，41，47，48）

耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”（《路加福音》10:21）

这里的"婴孩"指的是心灵单纯的人。《马太福音》中也说：

我用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。（《马太福音》13:13）

4761 "流便回到坑边"象征教会中普遍的信仰状态。这一点可以从"流便"的代表意义得知，他代表教会普遍信仰的承认，正如在第4731和4734节中所解释的；而"坑"则表示伪谬，如第4728节所述。因此，"流便回到坑边"这一描述意味着教会的普遍信仰状态来到了一个地步，开始审视那些属于分离信仰的伪谬观念。

4762 "看哪，约瑟不在坑里"象征不再有信仰。这是因为“约瑟”象征神性真理，而当神性真理出现在“坑”所代表的伪谬之中时（参4728节），信仰便完全丧失了。

4763 "他就撕裂自己的衣服"象征哀悼，这一象征意义源于“衣服”在圣经中代表真理。当真理丧失或信仰不再时，人们以撕裂衣服来表达内心的悲痛。在圣经历史书中多次出现撕裂衣服的记载，但现今人们已不明白其象征意义，其实这是代表因失去真理而感到的痛苦。例如，在本章后文（第34节），雅各认出儿子的外衣后也撕裂了自己的衣服，这同样象征因真理丧失而悲伤。

类似的情形也见于其它经文：当亚述王西拿基立派拉伯沙基辱骂耶路撒冷时，掌管王宫的以利亚敬、书记示伯那和史官约亚哈都撕裂了衣服，将消息报告给希西家王，希西家王听后也撕裂了衣服并披上麻布（《以赛亚书》36:22；37:1；《列王纪下》18:37；19:1）。这些辱骂实际上是针对神、君王和耶路撒冷，也就是针对神性真理，因此人们因哀痛而撕裂衣服。

【2】犹大人在王面前诵读耶利米所写的书卷时，把书卷扔进了火中，但王和他的臣仆听见这些话后，并没有撕裂衣服（《耶利米书》36:23，24），这表明他们并未因未能接受神性真理而感到哀痛。当探子们诋毁迦南地时，约书亚和迦勒撕裂了衣服并反对他们（《民数记》14:6），这同样象征为神性真理受到攻击而感到悲伤。因为迦南地象征主的国度，反对它就是用伪谬攻击神性真理。当神的约柜被非利士人掳去，以利的两个儿子也都死去，有人从军队赶到示罗，衣服撕裂，头上蒙灰（《撒母耳记上》4:11，12），这象征因神性真理和神性良善的丧失而哀痛。约柜代表主的国度，在最高层的意义上就是主本人，因此也象征教会的圣物；衣服撕裂象征因神性真理的丧失而哀痛，头上蒙灰则象征因神性良善的丧失而哀伤。

【3】关于撒母耳和扫罗，有记载说：

撒母耳对扫罗说：“我不同你回去，因为你弃绝了耶和华的命令，耶和华也弃绝你作以色列王。”撒母耳转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟也撕断了。撒母耳对他说：“如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。”（《撒母耳记上》15:26-28）

“扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟也撕断了”象征着撒母耳所宣告的事，即王国要从扫罗身上被夺去，他将不再是以色列的王。因为在内义上，王国代表神性真理，“王”也象征王权，而以色列的国和王，特别代表主的王权，因为“以色列”象征主的王权。同样，在耶罗波安和先知亚希雅的记载中也有类似的象征意义：

一日，耶罗波安出了耶路撒冷，示罗人先知亚希雅在路上遇见他。亚希雅身上穿着一件新衣，他们两个人在田野，除了他们二人以外，再没有别人。亚希雅将自己穿的那件新衣撕成十二片，对耶罗波安说：“你可以拿十片，因为耶和华以色列的神如此说：‘我要将国从所罗门手里夺回，将十个支派赐给你；’”（《列王纪上》11:29-31）

【4】同样地，《撒母耳记下》也记载了撕裂衣服的情形：当扫罗在战场上被杀后，第三天，有一个人从营中出来，衣服撕裂。当大卫听说扫罗去世的消息时，他也抓住自己的衣服，将其撕裂，跟随他的仆人们也都如此（1:2, 10-12）。这种行为象征着因神性真理的失落而哀悼，以及那些陷入分离信仰之人对神性真理的弃绝。因为如前所述，“王权”代表神性真理，而杀死扫罗的“非利士人”则象征陷入分离信仰的人（参1197，1198，3412，3413号）；这一点也可以从大卫在同一章18-27节对扫罗的哀歌中看出来。

【5】当押沙龙杀了他的兄弟暗嫩后，有消息传到大卫，说押沙龙杀了王的所有儿子。大卫便撕裂了自己的衣服，伏在地上，他所有的仆人也都撕裂了衣服（《撒母耳记下》13:28，30，31）。这同样象征神性真理的丧失，因为在内义上，“王的儿子们”象征这些真理。当大卫因押沙龙而逃亡时，遇到了亚基人户筛，他也撕裂了自己的外衣（《撒母耳记下》15:32）；这同样具有象征意义，因为在圣经中，“王”，尤其是大卫，代表神性真理。同样地，当以利亚对以色列王亚哈宣告耶和华的话，指出他因作恶将被铲除时，亚哈也撕裂了自己的衣服，并在身上披上麻布（《列王纪上》21:27-29）。

【6】“撕裂衣服”象征因失去真理而哀悼，这一点可以从以下例子看出：祭司希勒家在耶和华的殿中发现了律法书，当沙番在约西亚王面前朗读律法书时，王听到书中的话，便撕裂了自己的衣服（《列王纪下》22:11）。这表明神的话语——也就是神性真理——长期被遗忘，已在人的心智和生活中消失。

【7】当主承认自己是基督、是神的儿子时，大祭司撕裂了自己的衣服，说“他亵渎了神！”（《马太福音》26:63-65；《马可福音》14:63，64）。这意味着大祭司认为主是在违背圣言，也就是违背神性真理。

当以利亚被旋风接升天时，以利沙看见后，就抓住自己的衣服，将其撕成两片，又拾起以利亚身上掉下来的外衣，用它击打水面，水就左右分开，以利沙便过去了（《列王纪下》2:11-14）。以利沙撕裂自己的衣服，象征着因神性真理的失落而哀悼，因为以利亚代表主关于圣言、即神性真理（参2762节）；而以利沙拾起以利亚掉下来的外衣，则象征他将继续承担神性真理的表征；“外衣”象征神性真理（参4677号）。

因此，在这类哀悼场合被撕裂的正是外衣，从相关经文可见。因为“衣服”象征教会的真理，在至高意义上象征神性真理，所以除非是在哀悼时，否则穿着撕裂的衣服被视为羞辱。例如，大卫的仆人被亚扪王哈嫩羞辱时，他们的胡须被剃去一半，衣服从中间割断直到臀部，因此他们也未被允许见大卫（《撒母耳记下》10:4，5）。

4764 "他回到兄弟们那里"象征那些教导的人。因为“约瑟的弟兄们”代表的是持有分离信仰的人；而他们作为牧人，也象征那些凭信仰进行教导的人（参4705节）。

4765 "说，童子没有了"象征对主（即神真理）已经没有信仰。这是因为“童子”在这里代表信仰的真理——“儿子”象征真理（参489，491，533，1147，2623，2813，3373，3704节），而这里的“童子”指的就是约瑟，约瑟代表神性真理。如前所述，一切真理都归属于信仰，因为在古教会中称为“真理”或“真实”的，在新教会中则称为“信仰”（参4690号）。因此，“童子没有了”意味着对主已经没有信仰了。

4766 "我往哪里去才好呢？"象征教会如今在哪里。“流便”所代表的是教会总体上的信仰（参4731，4734，4761节）；既然流便自问“那我该往哪里去”，就意味着现在教会的信仰何在？或者说，现在教会何在？如果没有属天的“约瑟”——也就是就神性真理而言的主，特别是主的人性为神性真理——以及以仁义为教会的本质，进而以仁义的行为为本质，那么那里就不是教会。这一点可以从本章对二者所作的阐述中得知。

【2】如果人们不接受这个神性真理——即主的人性也是神性——那么就不可避免地会导致敬拜三位神，而不是一位神。这也意味着，人们只敬拜了主的一部分，即他的神性，而忽略了他的人性。毕竟，没有人会敬拜不是神性的存

在。那么，如果在教会中分别敬拜三位，各自独立，这还叫教会吗？或者说，如果三位被同等敬拜，这还能称为教会吗？虽然口头上说三位是一位，但在思考时，人们实际上是把三位区分开的，只有嘴上才说是一位。每个人在说自己承认并信仰独一的神时，心里难道不是想着三位吗？当他们说父是神，子是神，圣灵是神，并且认为他们在位格和职能上是分开的，这样还能真正在心里相信只有一位神吗？除非他们认为这三位是通过合一而成为一体，或者说其中一位源自另一位而合而为一。当人们敬拜三位神时，教会又在哪里呢？

【3】只有当教会承认主为独一的神，并且相信他里面有完全的三一，即父在他里面，他也在父里面，正如主亲自所说：

> 你们若不信我，也当信这些事，叫你们知道，父在我里面，我也在父里面。（《约翰福音》10:38）

> 人看见了我，就是看见了父……腓力，我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面。（《约翰福音》14:9，10，11）

> 看见我的，就是看见那差我来的。（《约翰福音》12:45）

> 凡是我的都是你的，你的也是我的。（《约翰福音》17:10）

只有在这样的信仰基础上，才是真正的基督教会。教会也应当持守主所教导的：

> 以色列啊，你要听，主我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。（《马可福音》12:29-31）

这里所说的“主我们的神”就是主，可参见（《马太福音》4:7，10；22:41，42；《路加福音》1:16，17；《约翰福音》20:28），而且“耶和华”在旧约中，在新约中被称为“主”（参2921节）。

【4】如果连这个神性真理——即“爱邻如己”，也就是仁义，是教会的本质，并且仁义的行为源于此——都不在教义和生活中被接受，那么必然会导致这样的观点：只要思考真理就算是教会，而不必思考良善。这样，教会之人的思想就可能陷入自相矛盾和对立之中，也就是一方面思考邪恶，一方面又思考真理，结果就是：在思考邪恶的时候与魔鬼为伍，在思考真理的时候又与主同在，然而真理与邪恶是绝不可能相容的。

> 没有人能事奉两个主，他不是恶这个，就是爱那个。（《路加福音》16:13）

分离的信仰正是这样主张的，人的生活也实际证明了这一点，尽管这种信仰口头上谈论信心的果实。那么，这样的教会又何在呢?

4767 第三十一节至第三十五节 他们拿了约瑟的外袍，宰了一只公山羊，把外袍浸在血中。他们把那件彩色的外袍送去，带到他们的父亲那里，说：“我们捡了这个；请认一认是你儿子的外衣不是？” 他认得，就说：“这是我儿子的外衣。有恶兽把他吃了，约瑟被撕裂了！” 雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子哀悼了多日。 他所有的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：“我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。”约瑟的父亲就为他哀哭。

“他们拿了约瑟的外袍”象征表象；“宰了一只公山羊”象征出于愉悦的外在真理；“把外袍浸在血中”象征他们用出于邪恶的伪谬玷污了表象；“把那件彩色的外袍送去”象征这些被玷污的表象；“带到他们的父亲那里”象征与古教会和初期教会之良善与真理的对照；“说：我们捡到了这个”象征在他

们看来情况就是这样；“请认一认是不是你儿子的外衣”象征着要判断二者之间是否存在相似之处；“他认出来”象征确实如此；“这是我儿子的外衣”象征教会的真理；“恶兽把他吃了”象征邪恶的情欲已经将教会的真理灭绝；“约瑟被撕裂了”象征被伪谬所毁灭，甚至完全消失无踪；“雅各撕裂了自己的衣服”象征因真理的丧失而哀悼；“在腰间围上麻布”象征因良善的丧失而哀悼；“为他的儿子哀悼了多日”象征状态的持续；“他所有的儿子都起来”象征那些陷于伪谬之人；“所有的女儿”象征那些陷于邪恶之人；“安慰他”象征试图从字义上解释圣言以安慰他；“他却不肯受安慰”象征无法得到安慰；“说：我必悲哀着下阴间，到我儿子那里”象征古教会要灭亡；“约瑟的父亲就为他哀哭”象征内在的哀伤。

4768 “他们拿了约瑟的外袍”象征表象。这里的“外袍”指的是彩色的外袍，也就是关于真理的表象（参4677，4741，4742节）。接下来的经文描述了他们为自己所做之事进行辩解，而在更深的内涵中，这代表着用伪谬来反对神圣真理的合理化。这种合理化是借助表象，通过对圣经字面意义的推理来实现的。凡是借由圣经字面意义的解释来支持伪谬的，都属于表象。正是这些表象，常常使单纯的人受到误导，把伪谬当作真理，把真理当作伪谬。后续的内容在内意上正是讲述这些现象。

4769 “宰了一只公山羊”象征出于愉悦的外在真理。“公山羊”在圣经中代表自然层面的真理，也就是外在人的真理，这些真理带来生活的愉悦；同时，也象征出于愉悦的外在真理。外在真理带来的生活愉悦，是指如同圣经字义那样的神性真理，由此产生真正教会的教义；“公山羊”主要象征这些真理，而由此带来的愉悦则象征为“母山羊”。因此，在本义上，“公山羊”代表那些活在这类真理和愉悦中的人；但在相反意义上，“公山羊”则象征那些仅停留在外在真理、即字义层面的表象真理，并且这些真理与他们个人生活的愉悦相

一致——无论是身体上的享乐，还是心智上的荣誉和利益。在这种对立意义上，“公山羊”就象征这样的人。换句话说，“公山羊”在此意义下象征那些把信仰与仁义分离的人，因为他们只从圣经中选取那些与自己生活愉悦相契合的真理，也就是支持自我之爱和世俗之爱的内容；至于其它真理，则通过解释强行归入自己的立场，从而把伪谬当作真理的表象展现出来。

【2】“公山羊”象征那些信仰与仁义分离的人，这一点可以从《但以理书》的记载看出：

> 我正思想的时候，不料，有一只公山羊从西而来，遍行全地，却不沾地。这山羊两眼之间有一非常的角。……从其中一角中又长出一个小角，向南、向东，向荣美之地，渐渐成为强大。这角渐渐强大，攻击天军和星宿，抛落一些天军和星宿在地上，用脚践踏……他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。（《但以理书》8:5，9，10，12）

这段经文讲述的是教会整体的状况，不仅仅针对犹太教会，也预示后来的基督教会，因为主的圣经具有普世性。就犹太教会而言，“公山羊”象征那些轻视内在真理、只接受外在真理的人，只要这些外在真理有利于他们的私欲，比如让他们成为最尊贵、最富有的人。因此，他们对基督或弥赛亚的期待，只是把他视为能使他们高居万国之上的君王，并让众人都成为他们的仆人，因此他们的爱也只投向这样的基督；至于什么是爱邻舍，他们一无所知，只把它理解为对地位和利益的分享与联合。

【3】“公山羊”就基督教会而言，指的是那些沉溺于外在真理之乐的人，也就是那些陷于分离信仰之中的人，因为他们同样不关心内在的事物，即使他们讲论内在的事，也只是为了借此猎取声望、攀登高位、获取利益。这些就是当他们口中谈论真理时，内心所追求的乐趣。此外，那些属于真正信仰的内容，

他们也会通过曲解来迎合自己的私欲。因此，从这些可以看出，在《但以理书》中这些话语在内义上意味着什么：即“公山羊”指的是那些陷于分离信仰中的人；“公山羊从西方而来”意味着他们出自邪恶（关于西方象征邪恶，参3708节）；“他来到全地之上，却不沾地”意味着他遍及整个教会，因为在圣经中，“地”指的就是有教会的地方，也就是教会本身（参566，662，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2928，3355，4435，4447节）；“他所拥有的角”象征由伪谬而来的权势（参2832节）；“两眼之间的那只角”象征由对信仰真理的推理而来的权势，这可以从4403-4421，4523-4534节关于“眼睛”的解释中得知；“那只向南、向东、向荣美之地长大的角”象征由分离信仰而来的权势，甚至扩展到天堂之光、良善与真理的状态（关于“南方”象征光之状态，参3708节；“东方”象征良善之状态，参1250，3249，3708节；“荣美”象征真理之状态，可见圣经多处）；“他长大直到天军，把天军和星宿抛落在地上并践踏”象征对良善与真理知识的践踏（关于“天军和星宿”象征良善与真理的知识，参4697节）；由此可知，“将真理抛在地上”意味着将信仰本身践踏在地，而信仰本质上就是仁义，因为信仰以仁义为指向，并从仁义而来（在古教会称之为“真理”，在新教会则称为“信仰”，参4690节）。

【4】同样，“公山羊”在《以西结书中》有如下记载：

> 看哪，我必在羊与羊中间、公绵羊与公山羊中间施行判断：你们这些肥壮的羊，在美好的草场吃草还以为小事吗？剩下的草你们竟用蹄践踏；喝清水还以为小事吗？剩下的你们竟用蹄搅浑？……因为你们用肋旁并肩膀拥挤，用角抵触一切瘦弱的羊，直到把它们赶到外边去。（《以西结书》34:17，18，21）

在那里，“公山羊”同样象征那些处于分离信仰中的人，也就是那些把教义置于生活之上，最终却不关心生活的人，然而正是生活使人成为人，而不是脱离生活的教义；人的生活在死后会存留，而教义只有在它源自生活时才会存留。关于这些人，圣经说他们吃美好的草场，却将剩下的草场用脚践踏，喝清水，却将剩下的水用脚搅浑；又说他们用角顶撞一切软弱的羊，直到把它们赶散在外。

【5】由此可以清楚看出，主在《马太福音》中所说的“公山羊”和“绵羊”分别象征什么。经文记载：

> 万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。（《马太福音》25:32-33）

这里，“绵羊”象征那些具有仁义之心，并因此拥有真实信仰的人；而“山羊”则象征那些没有仁义之心，虽然持有真实信仰，却将信仰与仁义分离的人。这一点从那里的每一处都可以看出；经文对这些人都有描述。

【6】那些持有分离信仰、在这里被称为“山羊”的人是哪些，他们的特点如何，可以从以下两处经文得知：

> 凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。凡称呼我“主啊，主啊”的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（《马太福音》7:19-23）

这里，“绵羊”象征那些具有仁义之心并由此拥有真实信仰的人；而“山羊”则象征那些没有仁义之心，虽然持有信仰，却将信仰与仁义分离的人。这一点在上述经文的各处都有详细描述。

那些持有分离信仰、在这里被称为“山羊”的人是哪些，他们的特点如何，可以从以下两处经文得知：

> 那时，你们要站在外面叩门，说：“主啊，主啊，给我们开门！”他却回答说：“我不认识你们，不知道你们是哪里来的。”你们要说：“我们在你面前吃过喝过，你也在我们街上教训过人。”他要说：“我告诉你们，我不认识你们，不知道你们是哪里来的；你们这一切作恶的人，都离开我去吧！”（《路加福音》13:25-27）

这些人正是持有分离信仰的人，被称为“山羊”。至于“山羊”在良善意义上象征什么，例如在祭祀中所用的山羊，以及在先知书中多次提到的内容，将在其它地方凭主的神圣怜悯加以阐述。

4770 “把外袍浸在血中”象征他们用出于邪恶的伪谬玷污了表象。这可以从“浸在血中”的含义看出，因“血”在相反意义上象征被伪造的真理（参4735节）。因为这里所说的是“公山羊的血”，而公山羊所象征的是那些以分离信仰为特征之人的外在之真理，这些真理不过是出于私欲的愉悦，因此也就是出于邪恶的伪谬。这一点也可以从下文雅各所说的话中看出：“有恶兽把他吃了，约瑟被撕碎了。”这些话意味着，邪恶的欲望已经将其消灭，因此他已完全被伪谬所吞灭。

关于伪谬的三个来源——分别是：来自教会教义的伪谬、来自感官错觉的伪谬，以及来自邪恶欲望生活的伪谬；其中以出于欲望生活的伪谬为最恶劣（参4729节）。

4771 “把那件彩色的外袍送去”象征这些被玷污的表象。根据前文关于“彩衣”的解释，这里“彩色的外袍”代表各种表象（参4677，4741，4742，4768节）。之所以说这些表象被玷污，是因为那件衣服被血染污了（参4770节）。

4772 “带到他们的父亲那里”象征与古教会和初期教会之良善与真理的对照。这里的“雅各”作为“父亲”，既代表古教会，也代表初期的基督教会。之所以这样，是因为古教会和初期的基督教会在内在本质上完全一致，只是在外在形式上有所区别。古教会的外在事物都是关于主以及他属天和属灵王国的表征，也就是关于仁爱、仁义和由此产生的信仰，这些与基督教会的本质是一致的。因此，当古教会和犹太教会的外在事物被揭示出来时，基督教会的本质也随之显明。这正如圣殿的幔子裂开所象征的那样（《马太福音》27:51；《马可福音》15:38；《路加福音》23:45）。因此，“雅各父亲”不仅代表古教会，也代表初期的基督教会。

4773 “说：我们捡到了这个”象征在他们看来情况就是这样。从内在含义的叙述顺序可以看出，他们并没有直接说这就是约瑟的衣服，而是说他们发现了这件衣服，并让父亲去辨认是不是他儿子的。因此，这句话表达的正是他们的表面看法。

4774 “请认一认是不是你儿子的外衣”象征着要判断二者之间是否存在相似之处。这里的“认一认是不是”意味着比较和辨别是否相似。这一内容承接前文，即将被伪造的善与真与教会真实的善与真进行对比，这正是“他们把染了血的衣服带到父亲那里”所象征的。因此，这句话表达的是要判断两者是否相似，或者说是否具有相似性。

4775 他认出来”象征确实如此。接着他说：“是我儿子的外衣”，这象征着教会的真理。根据前文，“衣服”代表教会的真理（参4677节）。但因为这件衣服已经被玷污，虽然认出来确实是那件衣服，但它已经不再像古教会和初期教会的真理了，因此这里只能说“确实是”。

创世记第三十七章

4776 “恶兽把他吃了”象征邪恶的情欲已经将教会的真理灭绝。“恶兽”在这里代表源自情欲生活的伪谬（参4729节），因此“恶兽”就象征情欲；而“吃”则意味着灭绝，特别是指对教会真理的灭绝。教会最核心的真理是：爱主和爱邻舍是最重要的（《马可福音》12:29-31）。然而，情欲会消灭这一真理。因为活在情欲中的人，无法拥有仁爱与仁义的生活，这两者是完全对立的。情欲的生活就是只爱自己，不爱邻舍，除非邻舍与自己有直接关系或出于自己的私利。因此，情欲会在这些人心中消灭仁义。而当仁义被消灭时，对主的爱也随之消失，因为爱主只有通过仁义才可能实现——主就在仁义之中。仁义的情感正是属天的情感，只能从主而来。

由此可知，邪恶的情欲会灭绝教会最根本的真理。当这一真理被灭绝后，人们就会创造一种被称为“信仰”的拯救方式；而当信仰与仁义分离时，真理本身就会被玷污。因为此时，人们不再知道什么是仁义，也不再知道什么是邻舍，进而也不了解人的内在本质，甚至不明白什么是天堂。实际上，人的内在和人里面的天堂就是仁义，也就是善待他人、社会、国家、教会、主的王国，从而也就是善待主自己。

因此可以推断，当人们不再知道那些本质性的真理，而情欲占据主导时，教会的真理会变成什么样子？当情欲的生活去谈论这些真理时，这些真理岂不是已经被玷污到无法辨认的地步了吗？

【2】因为，没有人能得救，除非他在仁义之善中度过人生，并由此培养出仁义的情感——也就是以善意对待他人，并出于善意去帮助他人。同样，除非一个人活在仁义的生活中，否则他无法真正接受信仰的真理，也无法将这些真理内化并归为己有。这一点，我从与天堂中的人交流时得到了明确的印证：在天堂里，所有人都是仁义的化身，他们的美好与善良都与他们仁义的程度相称。他们的快乐、幸福和福分，正是源自于他们能够出于善意去帮助别人。

而那些没有活在仁义中的人，根本无法理解“出于善意并因此行善”就是天堂及其喜乐，因为他们的天堂只在于善待自己，偶尔才因自利而善待他人，但这种状态其实是地狱。天堂与地狱的区别就在于，天堂是出于善意去行善，而地狱则是出于恶意去作恶。那些拥有邻舍之爱的人，是出于善意去行善；而那些只爱自己的人，则是出于恶意去作恶。这是因为，他们只爱自己，只有在他人身上看到自己，或者在自己身上看到他人时，才会爱别人；一旦这些人离开或不再属于自己时，他们就会憎恨对方。这种关系就像盗贼们在结伙时表面上彼此相爱，但实际上只要有利益可图，内心就渴望杀死对方。

【3】由此可以明确什么是天堂，即对邻舍的爱；什么是地狱，即对自己的爱。那些处于对邻舍之爱中的人，能够接受一切信仰的真理，并能将这些真理内化并归为己有，因为对邻舍之爱中蕴含着一切信仰的内容，因为其中有天堂，也有主的同在。而那些处于自爱中的人，则绝不能接受信仰的真理，因为这种爱中蕴含着地狱，他们接受信仰的真理也只是为了自己的荣耀和利益，因此根本无法真正内化和归为己有；他们所内化和归为己有的，其实是否定真理的东西。实际上，他们内心甚至不相信有天堂和地狱，也不相信死后的生命，

因此对于关于地狱、天堂以及死后生命的一切教导，他们都毫不相信，也完全不相信出自圣言和教义中关于信仰与仁义的任何内容。他们在宗教仪式中看似相信，但这只是因为从小被灌输在那样的场合需要表现出那种状态；可一旦离开仪式，他们也就脱离了那种状态，当他们独自思考时，实际上什么都不信。他们还会根据自己爱的生活去编造、采纳有利于自身的说法，并称之为真理，甚至还会用圣言的字面意义加以证明，尽管那些其实是虚假的。所有在生活和教义上将信仰与生活分离的人，都是这样。

【4】此外，还需要明白，一切都存在于各种爱之中，因为爱决定了生命，只有主的生命流入人的爱，人才会有真正的生命。因此，一个人的爱是什么样，他的生命就是什么样，因为那就是他对生命的接纳方式。对邻舍的爱能够接纳天堂的生命，而自我之爱则只能接纳地狱的生命。换句话说，对邻舍的爱中包含着一切属于天堂的事物，而自爱中则包含着一切属于地狱的事物。

一切都存在于爱之中，这可以通过自然界中的许多例子来说明：所有动物——无论是陆地上行走的、空中飞翔的，还是水中游泳的——都被自己的爱所驱使，凡是对它们生命有益的事物都会流入它们的爱，比如食物、住所和繁衍后代。因此，每一种动物都知道自己的食物、住所，也知道如何与配偶结伴、筑巢、产卵、抚养幼崽。甚至蜜蜂也会建造蜂巢，从花朵中采集花蜜，储存在蜂巢中，为冬天做准备，甚至在蜂群中实行管理，由蜂王统领，还有许多其他奇妙的本能。这一切，都是源于它们的爱所带来的影响，这些只是它们情感的不同表现，导致不同的生命结果。这些都包含在它们的爱之中。

那么，如果人能够处于天上的爱中，难道不会拥有一切来自天堂的智慧和聪明吗？因此，只有那些在仁义中生活过的人，才会被接纳进入天堂，并且凭着仁义有能力接受并内化一切真理，也就是一切信仰的内容。与之相反，那些只持有信仰却没有仁义的人，他们的爱只能接受与自己相符的事物，也就是自我之爱和世俗之爱，这些都是与真理相对立、属于地狱的事物。

4777 “约瑟被撕裂了”象征被伪谬所毁灭，甚至完全消失无踪。这是因为“撕裂”在属灵意义上指的是被伪谬彻底摧毁，变得毫无存在感。这里所说的伪谬，是指源自邪恶或私欲的伪谬（参4770节）；关于这一点，也可以参考上文第4776节的相关论述。

4778 “雅各撕裂了自己的衣服”象征因真理的丧失而哀悼。因为“撕裂衣服”在属灵象征中，表示因失去真理而哀伤，这一点已在上文第4763节中说明。

4779 “在腰间围上麻布”象征因良善的丧失而哀悼。这是因为“在腰间披上麻衣”在属灵象征中，是因失去良善而哀悼的表现。这里的“腰”代表婚姻之爱，因此也象征所有属天和属灵的爱（参3021，3294，4277，4280，4575节），这是出于对应的关系。就像人体所有的器官、肢体和内脏都与“至大之人”相对应一样，“腰”在至大之人或天堂中，对应那些拥有真正婚姻之爱的人。因为婚姻之爱是一切爱的根基，所以“腰”一般也象征一切属天与属灵之爱。因此，在因失去良善而哀伤时，便有“在腰间披上麻衣”的仪式；因为一切良善都源于爱。

【2】他们在哀悼时将麻衣披在腰间，这一仪式可以从圣经的历史书和先知书中得到印证。例如，《阿摩司书》记载：

我要使你们的节期变为悲哀，使你们的一切歌唱变为哀歌；我必使麻布束在众人的腰间，使头上都光秃；我必使这事如丧独生子之痛苦，至终如痛苦的日子。（《阿摩司书》8:10）

这里“麻布束在众人的腰间”象征因失去良善而哀悼，“众人的腰”则象征一切爱的良善。又如《约拿书》所记：

尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻布。消息传到尼尼微王那里，他便下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。……又宣告，要人与牲畜都披上麻布。（《约拿书》3:5-8）

这清楚地表明，披上麻布是象征对邪恶的哀悼，因为尼尼微因邪恶即将灭亡，这实际上象征着良善的丧失。

【3】在《以西结书》中记载：

他们必用自己的声音为你放声痛哭，痛哭哀号，把尘土撒在自己的头上，在灰中打滚，又为你使头上光秃，用麻布束腰。（《以西结书》27:30-31）

这是论推罗的，这些行为都是代表因失去真理和良善而悲哀的象征性举动，表达了对伪谬与邪恶的哀悼。其中，“放声痛哭，痛哭哀号”象征因伪谬或失去真理而哀悼；“把尘土撒在头上”象征因邪恶而被定罪；“在灰中打滚”象征因伪谬而被定罪；“使头上光秃”象征属世之人因没有真理而哀悼；“束腰以麻布”象征因失去良善而哀悼。同样的象征还有：

我民的女子啊，要用麻布束腰，在灰中打滚，要为独生子哀悼，痛痛哭泣，因为灭命的，必忽然临到我们身上。（《耶利米书》6:26）

锡安城的长老坐在地上默默无声，把尘土撒在头上，腰束麻布，耶路撒冷的少女垂头至地。（《耶利米哀歌》2:10）

上述这些行为，都是根据所丧失的良善与真理的不同种类而具有象征意义，如前文所述。

【4】在《以赛亚书》中有关于摩押的预言：

摩押人要上到巴益和底本的高处去哭泣，摩押人要在尼波和米底巴哀号；各人头上光秃，胡须剃净。他们在街市上都腰束麻布，在房顶上和宽阔处，俱各哀号，眼泪汪汪地下流。（《以赛亚书》15:2-3）

这里的“摩押”象征那些篡改良善的人（参2468节），对这种篡改的哀悼，通过与此类邪恶相对应的外在行为表现出来。因此，《耶利米书》中也有类似的描写：

各人头上光秃，胡须剃净，手有划伤，腰束麻布，在摩押所有的房顶上和街市上，到处都是哀哭。（《耶利米书》48:37-38）

【5】当希西家王听见拉伯沙基对耶路撒冷的亵渎之言时，他便撕裂了衣服，披上麻布（《以赛亚书》37:1；《列王纪下》19:1）。这是因为那番言语是针对耶和华、王与耶路撒冷而发，因此引发了哀痛。其中，“撕裂衣服”象征着对真理的攻击（参4763节），而“披上麻布”象征着对良善的攻击。在圣经中，凡是提到真理的地方，也必然涉及良善，因为在每一处都体现着天上的婚配，即良善与真理、真理与良善的结合。如同大卫在诗篇中所说：

你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。（诗篇30:11）

这里，“跳舞”象征真理，“喜乐”象征良善；圣经中其他地方也有类似用法。因此，“脱去麻衣”象征着除去因失去良善而生的哀伤。

【6】在《撒母耳记下》中，大卫对约押和与他同行的众人说：“你们要撕裂衣服，腰束麻布，在押尼珥前哀哭。”（《撒母耳记下》3:31）这里所描述的，是因对真理与良善所犯的罪行而产生的哀悼，因此大卫吩咐他们“撕裂衣服并腰束麻布”。同样地，亚哈王因违背公平与正义，在属灵意义上即违背真理与良善，当他听见以利亚宣告他将被除灭时，也有类似的表现：

> 他就撕裂衣服，披上麻布禁食，且睡卧在麻布中，缓缓而行。（《列王纪上》21:27）

这里，“撕裂衣服”象征着对真理的攻击，“披上麻布”象征着对良善的攻击；这些外在行为反映出对失去真理与良善的哀悼，正如圣经中多处相似的象征用法所揭示的那样。

【7】“麻布”之所以用来象征失去的良善，也可以从《启示录》中看出：

> 羔羊揭开第六印的时候，我观看，见有大地震，日头变黑像毛布，满月变红像血。（《启示录》6:12）

这里，“地震”象征教会在良善与真理上的状态转变（参3355节）；“日头”象征爱的良善（参1529，1530，2441，2495，4060，4300，4696节），因此在失去良善时才说“日头变黑像毛布”；“月亮”象征信仰的真理（参1529，1530，2120，2495，4060节），而“血”则象征被篡改和亵渎的真理（参4735节）。

“披麻蒙灰”不仅代表对恶与伪的哀悼，也象征谦卑和悔改。因为谦卑的首要之处在于承认，人本身只会带来恶与伪；同样，悔改也只有通过谦卑才能实现，而谦卑则体现在内心的承认，即承认自身的本相。因此，“披麻”象征谦卑（《列王纪上》21:27-29），也象征悔改（《马太福音》11:21；《路加福音》10:13）。

但“披麻蒙灰”若仅止于外在的身体行为，而非发自内心，则不过是外在的代表行为而已。正如《以赛亚书》所说：

> 岂是叫人刻苦己心，像蒲草一样低头，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食、为耶和华所悦纳的日子吗？我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的捆绑……把你的饼分给饥饿的人吗？（《以赛亚书》58:5-7）

4780 “为他的儿子哀悼了多日”象征的是一种状态，即因失去良善与真理而哀悼。这一点可以从“约瑟”（此处的“儿子”）的表征看出，他象征神性真理，特别是前文第4776节所述的那一方面；同时，“日子”象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3785节）。这里说“多日”，表示极其深重的哀痛状态。

4781 “他所有的儿子都起来”象征那些陷于伪谬之人。这可从"儿子"的含义得知，它在正面意义上代表真理，而在反面意义上则代表伪谬，或指那些处于真理或伪谬中的人。此处指的是那些处于伪谬中的人，因为"雅各的众子"或“约瑟的兄弟们”代表那些持有分离之信仰的人，他们熄灭了神性真理，因而陷入伪谬之中，正如前文所述。

4782 “他所有的女儿”象征那些陷于邪恶之人。这可从"女儿"的含义得知，它在正面意义上代表良善，而在反面意义上则代表邪恶，或指那些处于良善或邪恶中的人（参489-491，568，2362，3024，3963节）。

4783 “安慰他”象征试图从字义上解释圣言以安慰他。这可从"安慰"的含义得知，即通过对某事的希望来平息心灵的不安。

这里指的是对失去的良善与真理的不安或悲伤，这种悲伤只能通过对圣言的解释来平息。因为讨论的是雅各的众子和众女儿，他们表示那些处于伪谬和邪恶中的人，所以"安慰"表示从字义上所做的解释。圣言的字义包含一些共通之处，它们就像容器，可以被真理充满，也可以被伪谬充满，因此可以按照偏好来解释。这些共通之处是相对模糊的，除了从内在意义外没有其它光照，因为内在意义是在天堂之光中，它是天使的圣言，而字义是在世界之光中，它是人在从主那里进入天堂之光之前的圣言，从那里他们得到启示。由此可见，字义是为简单之人服务的，引导他们进入内在意义。

【2】圣言可以从字义上通过解释来按照偏好解释，这从以下事实明显可见：任何教义，甚至异端邪说，都可以从中得到证实。例如，关于分离之信仰的教条，他们从主的这些话中得出证据：

> 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。（《约翰福音》3:16）

从这些话和其它章节中，他们得出结论说，唯有信仰，无需行为，就可以获得永生。当他们说服自己相信这一点后，他们不再关注主多次谈到的关于爱他、关于仁义和行为的话，也不关注约翰所说的：

> 凡接受他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从肉体的意愿生的，也不是从人的意愿生的，乃是从神生的。（《约翰福音》1:12，13）

如果有人告诉他们，除非一个人有仁义，否则不能信主，他们立即求助于解释，例如说律法已被废除，人生来就有罪，因此不能自己行善，而那些行善的人只能因此而自夸功德。他们也从圣言的字义中证实这些，例如从法利赛人和税吏的比喻中（《路加福音》18:10-14），以及其它章节。然而这些事情的真相完全不同。

【3】那些持分离之信仰的人，也不能不相信每个人都可以靠恩典被接纳进天堂，无论他如何生活，即认为不是生活而是信仰在人死后仍存留。他们也从圣言的字义中证实这一点，然而从圣言的属灵意义中明显可见，主对每个人都有怜悯，因此，如果天堂是出于怜悯或恩典而不论生活如何，那么每个人都会得救。

那些持分离之信仰的人之所以这样相信，是因为他们完全不知道什么是天堂，这是因为他们不知道什么是仁义。如果他们知道仁义中有多少平安、喜乐和幸福，他们就会知道什么是天堂，但这对他们来说完全是隐藏的。

【4】那些持分离之信仰的人，不能不相信他们将与身体一起复活，且只在审判之日。他们也从圣言的字义解释的多处经文中证实这一点，现在完全不思考主所说关于财主和拉撒路的话（《路加福音》16:22-31），以及对强盗所说的“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里”（《路加福音》23:43），还有其它多处所说的话。那些持分离之信仰的人之所以这样相信，是因为如果有人告诉他们身体不会复活，他们会完全否认复活，因为他们不知道也不理解什么是内在人。没有人能知道什么是内在人及其死后的生命，除非他处于仁义中，因为这是内在人的本质。

【5】那些持分离之信仰的人，不能不相信仁义的行为仅仅是施舍穷人和帮助不幸的人，他们也从圣言的字义中证实这一点。然而，仁义的行为实际上是每个人在自己的职责中行公正和公平的事，出于对公正和公平、善良和真理的爱。

【6】那些持分离之信仰的人，在圣言中只看到能确认他们教条的内容，因为他们没有内在的洞察力。那些不在仁义的情感中的人，只有外在的视野，或较低的洞察力；没有人能从这种视野看到更高的事物，更高的事物对他们来说似乎是黑暗。因此他们将伪谬视为真理，将真理视为伪谬，并通过字义的解释毁坏了良好的牧场和圣泉或圣言的清水，正如《以西结书》中所说：

> 你们这些肥壮的羊，在美好的草场上吃草还以为小事吗？剩下的草，你们竟用蹄践踏了；你们喝清水，剩下的水，你们竟用蹄搅浑了。…你们用角抵触一切瘦弱的，又用角牴触，直到把它们驱散到外面。（《以西结书》34:17，18，21）

4784 “他却不肯受安慰”象征无法得到安慰，这一点从刚才所说的内容中可以明显看出。

4785 “说：我必悲哀着下阴间，到我儿子那里”象征古教会要灭亡，，这可从以下几点看出：

"雅各"的代表意义——他在此谈论自己就是古教会，如上文第4680，4700，4772节所述；"约瑟"的代表意义——这里的"我儿子"是指神性的属灵或神性的真理，如上文所述；"悲哀着下到阴间"的含义——这表示死亡，而当用于教会以及神性真理时，则表示灭亡。

4786 “约瑟的父亲就为他哀哭”象征内在的哀伤。这可从"哭泣"的含义看出——它是痛苦和悲伤的最终表现，因此代表内在的哀悼。

在古教会中，用于表示内在状态的外在行为中，也包括为死者哀号和哭泣。这些行为表示内在的哀悼，尽管实际上参与者的内心可能并非如此。这在圣经中有所记载，论到与约瑟一同前去埋葬雅各的埃及人，《创世记》中这样说：

> 他们到了约旦河外、亚达的禾场，就在那里大大地号啕痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。迦南的居民见亚达禾场上的哀哭，就说："这是埃及人一场大的哀哭。"（《创世记》50:10-11）

论到大卫为押尼珥所做的，《撒母耳记下》记载：

> 他们将押尼珥葬在希伯仑。王在押尼珥的墓旁放声而哭，众民也都哭了。（《撒母耳记下》3:32）

4787 第三十六节 米甸人把他卖到埃及，给法老的内臣波提乏，护卫长。

"米甸人把他卖到埃及"象征那些处于某种简单良善之真理中的人，他们会参考事实性知识的事物；"法老的内臣波提乏"象征知识性事物的内层；"护卫长"象征那些在解释上占首要地位的事物。

4788 "米甸人把他卖到埃及"象征那些处于某种简单良善之真理中的人，他们会参考事实性知识的事物。这可从以下几点得知：

"米甸人"的代表意义是处于简单良善之真理中的人，如第3242，4756节所述；"埃及"的含义是知识性的事物，如第1164，1165，1186，1462，2588，4749节所述；"卖"的含义是疏远，如第4752，4758节所述；"约瑟"的代表意义是神性真理。

当说这神性真理被"卖"或被那些处于简单良善之真理中的人疏远，卖给知识性的事物（即"埃及"），意味着他们会参考这些知识性事物。这是因为那些处于简单良善之真理中的人，很容易被感官的谬见所引诱，因此也被源于这些谬见的知识性事物所引诱。

【2】在第28节中说，约瑟被米甸人从坑中拉出，但被卖给了以实玛利人；从这里看来，他不可能被其他人而只能被以实玛利人卖到埃及；但他不是被以实玛利人而是被米甸人卖的，这是因为"以实玛利人"代表那些处于简单良善中的人，如第4747节所述，而"米甸人"代表那些处于该良善之真理中的人。"约瑟"或神性真理不能被那些处于良善中的人出卖，而只能被那些处于真理中的人出卖；因为那些处于良善中的人，能从良善中知道什么是神性真理，而那些处于真理中的人则不然。

【3】教会中的人分为两类，即那些处于良善中的人和那些处于真理中的人；那些处于良善中的人被称为属天的人，而那些处于真理中的人则被称为属灵的人，这两类人之间有很多差异。那些处于良善中的人，出于良善而为良善行事的情感中，并且这样做不求回报；对他们来说，回报就是能够行善，因为他们从中获得喜乐。但那些处于真理中的人，不是出于为良善而行善的情感，而是因为这是命令，他们大多想着回报，他们的喜乐由此而来，也来自于自夸。

【4】由此可见，那些从良善出发行善的人，是出于内在情感行事，而那些从真理出发行善的人，是出于某种外在情感行事。由此可见差异，即前者是内在人，后者则是外在人。因此，那些是内在人的人，不能"出卖"，即疏远由约瑟所代表的神性真理，因为他们从良善中感知真理，因此感官的谬见，以及知识性的事物都不能引诱他们。但那些是外在人的人，他们能够出卖或疏远，因为他们不是从良善中感知真理，而只是从教义和导师那里知道它。如果他们参考知识性的事物，很容易被谬见所引诱，因为他们内在没有指引；这就是为什么约瑟不是被以实玛利人而是被米甸人卖掉的原因。

4789 "法老的内臣波提乏"象征知识性事物的内层，这从"内臣"表示内层的含义可知，下面将论述；也从"法老"代表知识性的事物可知。因为"埃及"表示一般意义上的事实性知识，如第1164，1165，1186，1462节所示；

"法老"的含义也是如此，因为在圣言中，土地或民族所表示的，也由其国王表示，因为国王是民族的首领。"法老的内臣"所表示的是知识性事物的内层，这是因为内臣属于国王的内层官员，他们是内廷的官员和更高级的长官，这也从原文中该词的含义可以看出。

4790 "护卫长"象征那些在解释上占首要地位的事物，这从"长"表示首要的含义可知，如第1482，2089节所述；这里"护卫长"是指解释上的首要事物，这是因为所论述的是神性真理被那些处于简单良善之真理中的人所出卖，因为他们参考了知识性的事物，因此导致了偏离和疏远神性真理，从而产生了对圣言字义的解释，如第4783节所述；"护卫"也表示那些服务的事物。

续论“至大之人”及其对应关系：与味觉、舌头和面部的对应

4791 舌头为肺部和胃部提供入口，因此它代表属灵事物和属天事物的前厅，对于属天事物，它服务于肺部并由此服务于言语；对于属天事物，它服务于胃部，胃部为血液和心脏提供营养。肺部对应于属灵事物，心脏对应于属天事物（参3635，3883-3896节）；因此，舌头总体上对应于真理的情感，或在至大之人中那些处于真理之情感中的人，随后处于从真理而来的良善之情感中。因此，那些热爱主的圣言，并因此渴望真理和良善的知识的人，属于那个区域。但有区别，有些人属于舌头本身，有些人属于喉头和气管，有些人属于咽喉，也有些人属于牙龈，还有些人属于嘴唇；因为人体中没有一个微小部分不存在对应关系。

那些处于真理情感中的人属于广义上理解的那个区域，这是我多次通过明显的流注，有时进入舌头，有时进入嘴唇而体验到的，我也被允许与他们交谈；并且观察到有些人对应于舌头和嘴唇的内部，有些人对应于外部；那些只以情感接受外在真理而非内在真理的人，但并不拒绝内在真理，他们的运作感觉不在舌头的内部而在外部。

4792 因为食物和营养对应着灵性的食物和营养，所以味觉对应着对灵性食物的感知和情感。灵性的食物是知识、智力和聪慧，灵和天使就是靠这些而活着，也是靠这些得到滋养。他们渴望和追求这些，就像饥饿的人追求食物一样，因此，食欲对应着那种灵性的渴望。

令人惊奇的是，灵和天使也是靠这种灵性食物成长的。在另一个世界中，死去的婴儿外表看起来与婴儿无异，在智力方面也如同婴儿。但随着他们的智力和智慧增长，他们的外表也随之改变，不再像婴儿，而是像年龄较大的人，

最终变得像成年人。我曾与一些婴儿时期死去的人交谈，他们在我看来像年轻人，因为他们当时已经具备了聪明智慧。从这些现象可以清楚地看出什么是灵性的食物和营养。

4793 因为味觉对应着知识、智力和聪慧的感知和情感，而人的生命就存在于这种情感中，所以不允许任何灵和天使影响人的味觉，因为这将干扰人自己特有的生命。然而，有一些来自地狱群体的流浪灵魂，他们比其他灵更为有害。这些灵在肉体生活中习惯于为了伤害人而进入人的情感，他们在另一个生命中仍然保持这种欲望，并且千方百计地试图进入人的味觉。一旦进入，他们就占据了人的内在，即人思想和情感的生命，因为如前所述，这些是相对应的，而相对应的事物会一起行动。如今许多人被这些灵占据，因为现今的附身是内在的，不像从前那样是外在的。

【2】这种内在附身是由这类灵引起的。要了解他们的本质，可以通过观察人的思维和情感，尤其是那些人们害怕表露的内在意图。这些意图在某些人身上如此疯狂，以至于如果不受外在约束（如荣誉、利益、名声、对生命和法律的恐惧），他们会比被附身的人更加肆无忌惮地陷入杀戮和掠夺。关于这些占据人内在的灵是谁、是什么样的，可参见5983节。

【3】为了让我了解这种情况，我被允许让这些灵魂尝试进入我的味觉，他们也确实竭尽全力这样做。当时有人告诉我，如果他们能够深入到味觉中，他们也会占据我的内在，这是因为味觉通过对应关系依赖于那些内在。不过，这种尝试仅仅是为了让我了解味觉的对应关系是怎样的，他们很快就被驱逐了。

【4】这些有害的灵首先试图解除人所有的内在约束，包括对良善与真理、公正与公平的情感，对神圣法则的敬畏，以及伤害社会和祖国的羞耻感。当这些内在约束被解除时，人就会被这样的灵占据。当他们无法通过顽固来进入内在

时，他们会尝试使用魔法，这在另一个生命中有很多种，在世界上完全不为人知。通过这些手段，他们扭曲人的知识，只应用那些迎合肮脏欲望的知识。这样的占据无法避免，除非人处于良善的情感中，并因此对主有信心。

【5】我也看到了如何驱逐这些灵。当他们认为自己正在向头部和大脑的内部深入时，他们被引导到那里的排泄物通道，然后被引向外层皮肤。接着，我看到他们被投入到一个充满溶解污物的坑中。我被告知，这样的灵对应于最外层皮肤上的肮脏小洞，就是疥疮所在的地方，因此他们对应于疥疮本身。

4794 灵或死后的人，保留着他在世上生活时的几乎所有感觉，包括视觉、听觉、嗅觉和触觉，但不包括味觉。取而代之的是一种与嗅觉相连的类似感觉。他没有味觉的原因有两个：一是为了防止他进入人的味觉，从而占据人的内在；二是为了防止这种感觉使他远离对知识和智慧的渴望，即远离灵性层面的欲望。

4795 从这些内容我们也可以明白为什么舌头被赋予了双重职能，即服务于言语和服务于营养。就其服务于营养的职能而言，舌头对应于知道、理解和领悟真理的情感，这也是为什么"智慧"（sapientia）或"明智"（sapere）这个词源自"味道"（sapor）的原因。而就其服务于言语的职能而言，舌头则对应于思考和表达这些真理的情感。

4796 当天使显现时，他们内在的所有情感都从面容中清晰地显露出来并因此闪耀，使得面容成为这些情感的外在形式和代表性形象。在天堂中，不可能拥有一张与自己真实情感不符的面容；那些试图伪装面容的人，会被驱逐出社团。由此可见，面容对应于人的所有内在特质的总体。

这就是为什么在圣经中，"面容"一词被用来表示情感和思维，或者说是人的意志和理智所具有的东西。因此在圣经中，"面容"表示情感；而当经文说"主向某人仰脸"时，意味着主出于圣爱之情感而怜悯那人。

4797 天使们情感状态的变化在他们的面容上生动地显现。当天使在自己的群体中时，他们的面容保持自然状态；但当他们来到另一个社团时，他们的面容会根据那个社团的善与真的情感而改变。尽管如此，他们的基本面容仍然作为一个底层基础存在，通过这些变化可以识别出来。

我亲眼目睹了他们的面容根据与之交流的不同姓群体的情感而产生的连续变化。这是因为每个天使都是至大之人（Maximus Homo）的某个区域，因此普遍而广泛地与同一区域中的所有成员交流，尽管他自己处于那个区域中特别对应于他的特定部分。

我观察到他们的面容从情感的一个极限变化到另一个极限，但注意到他们在总体上仍然保持着相同的基本面容，使得主导情感及其变化始终能够显现出来。这样，整个情感范围内的面容变化都被展示出来。

更为奇妙的是，甚至从婴儿到成年的情感变化也通过面容的变化显示出来。在这个过程中，可以清楚地看出一个人保留了多少婴儿期的特质，而这正是他真正的人性所在。因为在婴儿身上，纯真以外在形式存在，而纯真是人性的本质，主的仁爱与仁义正是通过它作为基础流入人心。

当人重生并获得智慧时，曾经是外在的婴儿期纯真转变为内在的纯真。这就是为什么真正的智慧只存在于纯真之中（参2305，2306，3183，3994节）。同样，除非一个人保有某种纯真，否则他不能进入天堂，正如主所说

你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。（《马太福音》18:3；《马可福音》10:15）

4798 邪恶的灵也可以通过他们的面容被辨认出来，因为他们所有的欲望或邪恶情感都清晰地刻在他们的面容上。同样，通过观察他们的面容，也可以辨认出他们与哪些地狱有联系。地狱有许多种类，它们都根据欲望的种类和类别而有明确区分。

总的来说，当这些邪恶之灵的面容在天堂之光下显现时，几乎毫无生气，呈现出类似尸体的灰暗色调。有些面容呈黑色，有些则呈现出怪异的形状。这是因为它们的面容是仇恨、残忍、欺骗和伪善的外在形式。然而，当这些灵在他们自己的光中相互观看时，由于幻想的作用，他们的面容在他们看来是不同的。

4799 有一些来自灵界的灵与我同在（关于他们的详情我将在别处讲述）。他们的面容与我们地球上人类的面容有明显不同：他们的面部特别是嘴唇周围区域较为突出，并且非常灵活自如。

当我与他们交谈，了解他们的生活方式和彼此间的交往方式时，他们告诉我，他们主要是通过面部表情的变化来相互交流，尤其是通过嘴唇周围的变化。他们还通过眼睛周围的面部表情来表达情感，使得他们的同伴能够从中完全理解他们的思想和意愿。

他们试图向我展示这种交流方式，通过对我嘴唇的影响，在我嘴唇周围制造各种褶皱和弯曲。然而，我无法接收这些细微变化，因为我的嘴唇从婴儿时期就没有接受过这种方式的训练。尽管如此，通过与他们思想的直接交流，我仍然能够感知他们所表达的内容。

关于通过嘴唇表达言语的可能性，我可以确认这一点。嘴唇中存在着多层相互交织的肌肉纤维。如果这些纤维能够展开，并能明确而自由地活动，就可以在那里呈现出许多变化和表达，而这些表达方式对于那些肌肉纤维处于压缩状态的人来说是完全陌生的。

【2】他们之所以有这样的交流方式，是因为他们无法伪装，无法内心想一套而面部表现另一套。他们生活在如此真诚的环境中，以至于他们不会对同伴隐瞒任何事情。他们的同伴能够立即知道他们在想什么，想要什么，他们是什么样的人，甚至他们过去做过什么事情。因为对于那些生活在真诚环境中的人来说，他们过去的行为都存在于他们的良心中，因此其他人只需一眼就能通过观察他们的内在面容或心灵状态来辨别他们。

【3】他们向我展示，他们不会强制控制自己的面容，而是让它自由表达。这与那些从青年时期就习惯于伪装的人完全不同，后者常常说的和做的与内心想的和意愿的不一致。这些习惯伪装的人，其面容处于收缩状态，随时准备根据狡猾的需要而改变。人想要隐藏的任何事情，都会使他的面容收缩；而当他假装真诚地表达某事时，这种收缩的面容就会舒展开来，呈现出虚假的坦诚。

【4】当我在新约圣经中阅读关于主的内容时，那些来自灵界的灵与一些基督徒同时在场。我感知到这些基督徒在内心深处怀有对主的不敬之念，并且他们还想默默地相互传达这些不敬的想法。

那些来自灵界的灵对这种现象感到十分惊讶。我向他们解释说，这些人在世上生活时，并非在言语上表现出这种不敬，而是在心里怀有这些想法。我还告诉他们，甚至有些人尽管内心如此，却仍然公开宣讲主的道，并能以虚假的虔诚热忱使普通信徒叹息，有时甚至流泪，但他们却丝毫不传达自己内心的真实想法。

听到这些，那些灵感到极度震惊，因为他们无法理解内在与外在、思维与言语之间竟然可以存在如此大的分歧。他们说，他们完全不了解这种分歧的存在，对他们来说，不可能口中所说和脸上表现的与内心情感不一致。他们认为，如果他们尝试这样做，他们会精神崩溃并走向毁灭。

4800 极少数人能够相信，属灵和属天的群体与人体内的每一个部分都存在对应关系。更少人能理解，这些群体越多，每个群体中的成员越多，这种对应关系就越完善、越强大。因为在众多成员一致行动的群体中蕴含着巨大的力量。

为了让我确信这一点，他们向我展示了他们如何作用于人的面部并施加影响，包括他们如何影响前额的肌肉、脸颊、下巴和喉部。那些负责管理这些身体区域的灵被允许施加他们的影响，随后，根据他们的影响力，面部的每个部分都相应地发生变化。

这些灵中的一些还与我进行了交谈。有趣的是，他们自己并不知道他们被指派到面部区域。这是因为灵通常不知道自己被指派到哪个身体区域，而天使则知道这些信息。

4801 曾有一人与我交谈，此人在世时比他人更精通信仰的外在真理，却未能按信仰教导生活。他只爱自己，轻视他人，坚信自己将位列天堂前茅。因其本性，他对天堂的理解仅如世俗王国一般。

当他在来世发现天堂本质截然不同，发现那些首要的人实际上是不自傲凌人者，特别是那些自认不配得怜悯、甘愿居于末位的人时，他勃然大怒，随即抛弃了生前所持的一切信仰。此后，他开始不断试图对应舌部区域的灵施暴。这种行为持续数周，通过观察也使我得以了解哪些人对应舌部功能，以及哪些人与之相对立。

4802 有些灵虽然在某种程度上接受天堂之光并接纳信仰真理，却仍然邪恶。他们对真理有一定感知，甚至热切地接受真理，但其目的并非为了按真理生活，而是为了自我夸耀，使自己在他人面前显得更加聪明睿智。

人的智力本就具有接受真理的能力，然而真理若不通过生活实践，就无法真正成为人的一部分。若非如此，人的心智就无法得到改造。这正是人类智力的特性所在。

【2】那些在世上理解真理却过着邪恶生活的人，在来世依然如此。不过在那里，他们滥用理解真理的能力来谋求统治。他们在来世知道，通过真理可以与某些天堂群体建立联系，因此能在邪恶之人中立足并发挥影响力，因为在来世真理本身带有能力。然而，由于他们的生活本质是邪恶的，他们仍然身处地狱。

【3】我曾与两位生前就是这种情况的人交谈。他们对自己身在地狱感到惊讶，因为他们确信自己相信信仰的真理。但有人告诉他们，他们理解真理的光如同世上冬天的光——虽然在这光中，物体及其美丽和色彩同样可见，如同夏日阳光下一般，但一切都是迟钝的，没有任何愉悦欢乐的事物呈现。由于他们理解真理的目的仅是为了自夸，因而本质上是为了自己，当这种目的的氛围上升到内层天堂中的天使那里时——那里的天使只感知目的——这种氛围无法被忍受，而是被排斥，这正是他们在地狱中的原因。

【4】还有人补充说，这样的人过去常被称为"知识树上的蛇"，因为当他们从生活角度推理时，就会反对真理。此外，他们就像一个面容美丽却散发恶臭的女子，无论去到哪里都会被排斥。在来世，当这样的人接近天使群体时，他们实际上会散发恶臭，他们自己接近时也能感觉到这种气味。由此可见没有信仰生活的信仰究竟是什么。

4803 值得记住的是，世人完全不知道这一点：善灵和天使的状态不断变化和完善，他们因此被提升到所在区域的更内层，从而担任更高尚的职能。天堂中存在持续的净化过程，可以说是一种不断的新创造。

然而，事实仍然是，没有任何天使能在永恒中达到绝对的完美。唯有主是完美的，一切完美都在他里面并从他而来。

那些对应于口的灵不断想要说话，因为他们在言谈中获得最大的愉悦。当他们被完善时，会被引导到只说对同伴、集体、天堂和主有益的话语。随着他们在言谈中注视自己的欲望消失，以及从自我中追求智慧的野心减弱，这种说话的快乐反而会增加。

4804 在来世有许多被称为"友谊群"的团体。这些群体由那些在肉身生活中将交谈的快乐置于所有其他快乐之上的人组成。他们爱那些与之交谈的人，不关心这些人是好是坏，只要能带来愉悦就行，因此他们不关心良善与真。

那些在肉身生活中如此的人，在来世也保持同样的特性，仅仅因交谈的愉悦而结合在一起。许多这样的群体曾在我周围出现，但保持一定距离，主要在头部右侧上方隐约可见。我能够通过感受到的迟钝和麻木，以及我原有快乐的丧失来察觉它们的存在，因为这类群体的存在会导致这些状态。

当它们靠近时，会夺走他人的快乐，奇怪的是，它们会将这快乐据为己有。它们会转移其他人身边的灵，并吸引到自己这边，从而将他人的快乐转移到自己身上。由于它们对那些处于良善中的人造成烦扰和伤害，所以它们被主阻止，不允许靠近天堂群体。

通过这些，我得以了解，如果友谊只关注人而不关注良善，对人的灵性生活会造成多大的伤害。每个人当然可以成为他人的朋友，但最亲密的朋友应当是良善。

4805 还有一些内在友谊的群体，它们不会像前面所述的那样夺走他人的外在快乐并据为己有，而是夺走他人源自灵性情感的内在快乐或福乐。这些群体位于前方右侧靠近下地的位置，有些则在稍高处。我曾几次与那些在下方的人交谈，那时那些在上方的人会共同地施加影响。

这些人在肉身生活中就是这样的特性，他们发自内心地爱那些在他们共同团体内的人，并且彼此以兄弟之情相拥。他们相信只有他们自己是真正活着并处在光明中的，而在他们看来，群体之外的人似乎没有真正活着，也不在光明之中。由于这种观念，他们也认为主的天堂只由他们这些少数人组成。

但我被允许告诉他们，主的天堂是广大无边的，由各民族和语言的人组成，那里有所有在仁爱与信仰之良善中的人。我还向他们展示，在天堂中有代表身体所有区域的外在和内在功能的人。我告诉他们，如果他们渴望超出那些与他们生命相对应的事物，他们就不能拥有天堂，尤其是如果他们谴责那些在他们群体之外的人。

他们形成的是内在友谊的群体，正如前面所说，当他们接近他人时，会剥夺他人的灵性情感福乐，这是因为他们将他人视为非选民，认为他们没有真正的生命。这种传达出去的想法会带来悲伤，但根据来世的秩序法则，这悲伤最终会回到他们自己身上。

4806 关于与至大之人的对应关系的讨论将在下一章末尾继续。

创世记第三十八章

4807 在前一章的前言部分（参4661-4664节），我们开始解释主在《马太福音》25章31节至末尾所说的关于对好人和坏人的审判，他们在那里被称为绵羊和山羊。那些话的内在意义尚未解释，但现在将在本章和接下来的几章之前进行解释。

通过这解释将明确，那里所说的最后审判并非指世界的末期，也不是指死者将首次复活并聚集在主面前受审判，而是指每个人离开世界进入来世的最后时刻，那时就是他的审判。这就是所理解的审判含义。

这一点从字面意义上并不明显，只有从内在意义上才能看出。主之所以这样说话，是因为他通过代表性和象征性的方式表达，就像在旧约和新约圣经中其它地方一样。通过代表性和象征性说话，就是同时在世界面前和天堂面前说话，或者说同时对人类和天使说话。这种说话方式是神圣的，因为它是普遍的，因此是圣言所特有的。

那些在世上只关心世俗事物的人，从主关于最后审判所说的话中，只能理解为复活的时间对所有人来说是同时的，甚至认为主那时将坐在荣耀的宝座上，并按照经文对聚集的人说话。但那些关心天堂事物的人知道，复活的时间对每个人来说是在他死亡之时，并且主的话包含这样的意思：每个人将根据自己的生活方式接受审判，也就是说，每个人在死后就已经带着自己的审判结果，因为这审判就体现在他所过的生活中。

4808 那些话的内在意义所包含的内容，将通过对每个细节按照内在意义的解释而变得明确。但在这里，我们只解释以下内容：

当人子在他的荣耀里降临，所有圣天使将与他同在，那时他将坐在他荣耀的宝座上。所有民族都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。（《马太福音》25:31-33）

4809 "当人子在他的荣耀里降临"象征神性真理在其光中显现的时刻，这发生在每个人死亡时。因为那时，人进入天堂之光，能够在那里感知什么是真理和良善，从而认识自己的本质。

"人子"在圣言的内在意义中指的是主在神性真理方面，也就是来自主的神性真理。"荣耀"是由此产生的聪明和智慧，它如同光一样，在天使面前显现为光的辉煌。这种光的辉煌，其中包含来自主的神性真理所产生的智慧和聪明，就是圣言中所称的"荣耀"。关于"人子"在内在意义中是指神性真理，可参见第2159，2803，2813，3704节。

【2】"所有圣天使将与他同在"象征天使的天堂。"圣天使"是指来自主的神性良善的真理，因为在圣言中"天使"不是指天使本身，而是指那些来自主的事物（参1925，4085节）。天使是接受来自主的神性良善之真理的生命载体，他们接受多少，就有多少程度是天使。由此可见，"天使"指的是那些真理。在这里，因为涉及每个人死后的状态和根据生活的审判，所以说"所有圣天使将与他同在"，

这表示审判是通过天堂进行的。神性真理的所有流入都是通过天堂实现的，没有人能直接接受这种流入。

【3】"那时他将坐在他荣耀的宝座上"表示审判，因为"宝座"是指主的王权，而主的王权就是神性真理（参1728，2015，3009，3670节），而神性真理是审判的依据和标准。

【4】"所有民族都要聚集在他面前"象征所有人的善与恶都将显明。因为在圣言的内在意义中，"民族"象征良善，而在相反意义上象征邪恶（参1259，1260，1416，2588，4574节）。因此，善与恶将在神性之光中显现，即在来自神性真理的光中，这就是"所有民族都要聚集在他面前"所表示的含义。

【5】 "他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般"象征善与恶的分离。因为"绵羊"是指那些在良善中的人，而"山羊"是指那些在邪恶中的人。"绵羊"特指那些在仁义中并因此在信仰中的人，"山羊"是指那些在信仰中但不在仁义中的人。这里讨论的就是这两类人。关于"绵羊"是指那些在仁义中并因此在信仰中的人，可参见第2088，4169节；关于"山羊"是指那些在信仰中但不在仁义中的人，可参见第4769节。

【6】"把绵羊安置在右边，山羊在左边"象征根据来自良善的真理和来自邪恶的伪谬进行分离。那些拥有来自良善的真理的人，在来世中实际上出现在右边，而那些持有来自邪恶的伪谬的人则出现在左边。因此，被安置在右边和左边，就是根据生活被排序。

4810 从上述解释中可以清楚看出主这些话的真正含义，以及为什么不应该按照字面意思来理解。这段经文并非表示主会在某个末后的时刻以荣耀降临，所有圣天使与他同在，他坐在荣耀的宝座上，聚集所有民族在他面前接受审判。相反，这表示每个人在从尘世生命过渡到永恒生命时，都会根据自己的生活方式接受审判。

概览

4811 在这一章的内在意义中，讨论的是犹太教会和真教会。其中，犹太教会是通过"犹大"来表示的，而真教会则是通过"他玛"来表示的。

4812 他玛所生的儿子们象征着教会的两个本质要素：信仰和仁爱。其中法勒斯代表信仰，谢拉代表仁爱。他们的出生过程象征着一个重要真理：虽然表面上看信仰似乎居首位，但实际上仁爱才是教会的真正长子。

内义

4813 第一节至第五节 当时发生了这事，犹大从他的兄弟那里下来，转向一个亚杜兰人，他的名字是希拉。 犹大在那里看见一个迦南人名叫书亚的女儿，就娶了她，与她同房，她就怀孕生了儿子，犹大给他起名叫珥。她又怀孕生了儿子，母亲给他起名叫俄南。她复又生了儿子，给他起名叫示拉。她生示拉的时候，犹大正在基悉。

这段经文中"当时发生了这事"象征接下来的状态变化。"犹大从他的兄弟那里下来"象征雅各的后代，特别是与其他支派分离的犹大支派。"转向一个亚杜兰人"象征转向伪谬，而"名叫希拉"则表明这伪谬的性质。"犹大在那里看见一个迦南人的女儿"象征对源于恶之伪的邪恶情感，"名叫书亚"表明这种情感的性质。“就娶了她，与她同房"象征犹大支派与这些（即恶之伪的邪恶）相结合。从这种结合中，"她就怀孕生了儿子"象征产生了教会的伪谬，"给他起名叫珥"表明这伪谬的性质。"她又怀孕生了儿子"象征邪恶的产生，"给他起名叫俄南"表明这邪恶的性质。"她复又生了儿子"象征偶像崇拜的产生，"给他起名叫示拉"表明这偶像崇拜的性质。最后，"她生示拉的时候，犹大正在基悉"象征当时的整体属灵状态。

4814 "当时发生了这事"象征接下来的状态变化，这从"时间"表示状态的含义可知（参2625，2788，2837，3254，3356，3404，3938节）。之所以象征随后的状态，是因为经文说"当时发生了这事"，接着叙述了后来发生的事情。这些事件在顺序上是从前面的事件流出的。前一章讲到雅各的儿子们卖了约瑟，

是犹大建议这么做的："犹大对他的兄弟们说：‘我们杀我们的兄弟，藏了他的血有什么益处呢？ 我们不如将他卖给以实玛利人’"（《创世记》37:26-27）。这象征他们疏远了神性真理，尤其是犹大，他在最直接的意义上象征犹大支派，广义上象征教会中反对任何良善的邪恶之人（参4750，4751节）。

"当时"就是指这个背景。本章接着论述犹大以及他从迦南女子所生的儿子们，以及后来从他的儿媳他玛所生的儿子们。这些叙述在内在意义上描述了犹大支派与在其中建立的教会之事物的关系。

【2】"时间"象征状态，因此"当时发生了这事"象征随后的状态，这一点可能显得有些陌生。这是因为人们难以理解时间的概念如何能转变为状态的概念，或者当在圣言中读到"时间"时，为何应理解为状态的某种性质。

应当知道，天使的思想不从时间或空间中获取任何概念，因为他们在天堂中。当他们离开世界时，也离开了时间和空间的概念，而穿上了状态的概念，即良善和真理的状态。因此，当人阅读圣言并思考时间和与时间相关的事物时，与他同在的天使不会感知任何时间，而是感知状态的事物。这些是相互对应的。

甚至人在内在思维中也不感知时间，只在外在思维中感知，这可从人的外在思维沉睡时的状态中看出，即当他睡觉时，也可从许多其它经验中看出。

应当知道，总的来说有两种状态：良善的状态和真理的状态。前者被称为存在（esse）的状态，后者被称为显现（existere）的状态。因为存在属于良善，显现由此属于真理。空间对应于存在的状态，时间对应于显现的状态。

由此可知，当人读到"当时发生了这事"时，与他同在的天使绝不能像人那样理解这些话。其它情况也是如此。凡在圣言中所写的，都能在天使那里转变为对应的意义，这意义在字义中完全不明显，因为字义的世俗内容转变为内在意义的属灵内容。

4815 "犹大从他的兄弟那里下来"象征雅各的后代，特别是与其余各支派分离的犹大支派。这可从"犹大"的代表意义得知，它在普遍意义上代表雅各的后代，在特殊意义上代表被称为犹大的支派；也从"从兄弟那里下来"的含义可知，这表示与其余支派分离，在此处特指比其他支派更趋向于邪恶。

"下来"包含向邪恶的降低，正如"上去"包含向良善的提升（参3084，4339节）。原因如前所述，迦南地代表主的王国，其中耶路撒冷和锡安代表其最内在部分；而在那地界限之外的，则代表主王国之外的事物，即伪谬和邪恶。因此，从锡安和耶路撒冷向边界称为"下来"，而从边界到耶路撒冷和锡安则称为"上去"。由此，上去包含向真理和良善的提升，下来包含向伪谬和邪恶的降低。

因为这里论述的是犹大支派降低到的伪谬和邪恶，所以说"犹大下来"，接着又说"他转向一个亚杜兰人"，其中"转向"象征转向伪谬，然后转向邪恶。

【2】犹大支派与其余支派分离是众所周知的事实。这样分离的原因是：犹大支派代表主的属天王国，而其余支派代表他的属灵王国。因此，犹大在代表意义上是属天人，在普遍意义上是主的属天王国（参3654，3881节）；而其余支派则被统称为以色列人，因为以色列在代表意义上是属灵人，在普遍意义上是主的属灵王国（参3654，4286节）。

【3】"犹大从他的兄弟那里下来，并且转向"这句话特别表示犹大支派比其余支派更趋向于邪恶。犹大支派比其余支派更趋向于邪恶，这从圣言中多处经文可见，尤其是在先知书中：

> 她奸诈的妹妹犹大也看见了。我因背道的以色列行淫，给她休书休她；但她奸诈的妹妹犹大还不惧怕，也去行淫。因以色列轻忽了她的淫乱，和石头木头行淫，地就被污秽了。虽有这一切事，她奸诈的妹妹犹大还不一心归向我……背道的以色列比奸诈的犹大还显为义。（《耶利米书》3:7-11）

> 她妹妹阿何利巴虽然看见了，却还贪恋，比她姐姐更败坏，行淫乱比她姐姐更多。（《以西结书》23:11及后文）

这些经文论到的是耶路撒冷和撒玛利亚，或者说是犹大支派和以色列支派；此外在圣言的其他多处也有类似记载。

【4】在内在意义上，这段经文描述了犹大支派如何陷入伪谬，继而陷入邪恶，最终完全沦为偶像崇拜。这些事情确实是在内在意义上被描述的，而在支派的内在意义实现之前，神性已经存在，对于神性而言，未来就如同现在一样。关于这个民族的预言可参见《申命记》31:16-21和32:15-43中所记载的内容。

4816 "他转向一个亚杜兰人"：这表示转向伪谬，这一点可以从"转向"一词的含义得知，它意味着走向邪僻的道路。"转向"，就像"下去"一样，是指从良善转向邪恶、从真理转向伪谬的远离。从"人"的含义来看，它指的是有智慧的人，而在抽象意义上是指真理，因为真正的理解力来自真理（参265，749，1007，3134，3309节）。但在相反意义上，它指的是不智慧的人，因此代表伪谬。

这伪谬由"亚杜兰人"所代表，因为亚杜兰位于犹大产业的边界上（《约书亚记》15:35），因此它表示来自良善的真理，正如《弥迦书》中所说：

> 玛利沙的居民哪，我必带一位承受者来到你那里，以色列的荣耀必临到亚杜兰。（《弥迦书》1:15）

但由于圣言中的许多事物也具有相反的意义，因此亚杜兰也是如此，它也表示来自邪恶的伪谬。许多事物之所以具有相反的意义，是因为在迦南地成为雅各子孙的产业之前，它被外邦人占据，这些外邦人代表伪谬和邪恶；而且后来当雅各的子孙走向相反方向时也是如此。因为土地会承担在那里居住的外邦人和民族的代表性，这取决于他们的品质。

4817 "他的名字是希拉"表示伪谬的品质，这一点可以从"名字"和"起名"的含义得知，它们表示品质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。这里指的是上面刚刚提到的伪谬的品质，以及它所表示的内容。因为在圣言中，无论是地名还是人名都表示状态和事物（参1224，1264，1876，1888，1946，2643，3422，4298，4442节）。

4818 "犹大在那里看见一个迦南人的女儿"象征对源于恶之伪的邪恶情感。这可以从"女儿"的含义得知，它象征良善的情感（参2362节），而在相反意义上则是邪恶的情感（参3024节）；从"人"的含义可知，它指有智慧的人，在抽象意义上是真理，但在相反意义上是无智慧和伪谬（参4816节）；以及从"迦南人"的含义可知，它象征邪恶（参1573，1574节）。由此可见，"迦南人的女儿"象征来自恶之伪的邪恶。关于什么是来自恶之伪的邪恶，将在下面解释。

【2】首先要谈的是犹大支派的三个起源，因为本章就是论述这些的。犹大支派或犹太民族有三个起源：一个是从犹大与迦南妻子所生的儿子示拉而来，另一个是从法勒斯而来，第三个是从谢拉而来，后两者是犹大与他的儿媳他玛所

生的儿子。犹太全族都是从犹大的这三个儿子而来的，这从雅各和与他一同来到埃及的儿子和孙子的记载可以看出（《创世记》46:12）；也可从摩西按家族所作的分类看出：

> 犹大的儿子按着家族，是示拉的家族，法勒斯的家族，谢拉的家族。（《民数记》26:20；《历代志上》4:21）

由此可见该民族的起源是什么样的：三分之一来自迦南母亲，三分之二来自儿媳，所有这些都来自非法的婚床。与迦南女子的婚姻被严格禁止（《创世记》24:3；《出埃及记》34:16；《申命记》7:3；《列王纪上》11:2；《以斯拉记》第9-10章）；与儿媳同寝是死罪，如摩西五经中所说：

> 人若与儿媳同寝，他们二人必被治死，他们行了逆伦的事，罪要归到他们身上。（《利未记》20:12）

犹大将他与儿媳的行为归于叔兄弟婚姻的律法，但该律法是针对兄弟而非父亲的（如本章第26节所示）。这意味着他玛所生的儿子被认为是犹大长子珥的儿子，而珥是由迦南母亲所生，在耶和华眼中是恶的，因此被处死（第7节）。因为按照叔兄弟婚姻法生的头胎儿子，不属于使他们受孕的人，而是属于他们为之兴起后裔的人（《申命记》25:5，6）；也如本章第8，9，9节所示。

此外，他玛所生的儿子是通过淫乱而生的，因为犹大与她同寝时，以为她是妓女（第15，16，21节）。由此可见犹太民族的起源和性质。他们在《约翰福音》中所说的是谎言：

> 他们（犹太人）说：我们不是从淫乱生的。（《约翰福音》8:41）

【3】这个起源包含并代表什么，从以下内容可以看出，即他们的内在本质是相似的，或有着相似的起源。"娶迦南女子"包含并代表来自恶之伪的邪恶的起源，因为这在内在意义上是由"迦南人的女儿"所表示的。与儿媳通过淫乱同寝包含并代表因邪恶而导致的真理被歪曲的谴责，因为淫乱在圣言中处处表示真理的歪曲（参3708节）。

恶之伪的邪恶是指来自错误教义的恶行，这错误教义源于自我之爱的邪恶，即那些陷入这种邪恶中的人，并通过圣言的字义来为之辩护的。这种邪恶的起源存在于犹太民族中，也存在于基督教世界中的一些人中，尤其是那些在圣言中被称为"巴比伦"的人。这种邪恶的特性是它阻塞了通向内在人的所有道路，以至于在其中不能形成任何良心。因为人从错误教义所做的恶，他认为是善的，因为他认为是真的，因此他从许可、自由和快乐中行之。因此天堂对他如此关闭，以至于不能被打开。

【4】这种邪恶是什么样的？让我用一个例子来解释：那些出于自我之爱的邪恶相信只有一个民族是耶和华所拣选的，而世界上所有其他民族相比之下都是奴仆，如此卑贱以至于可以随意杀死，甚至残忍对待，并且还从圣言的字义中为此辩护，就像犹太民族过去所相信的，如今”巴比伦“民族也是如此。那么，他们从这种错误教义所做的任何邪恶，以及从建立在这个基础上的其它教义所做的邪恶，都是恶之伪的邪恶。这种邪恶摧毁内在人，并阻止任何良心在那里形成。

因为他们就是圣言中所说的那些"浸在血中"的人，他们对不信仰他们教义、不崇拜他们、不在他们祭坛上献上供物的整个人类都怀有残暴之心。

【5】再举一例：那些出于自我之爱和世俗之爱的邪恶而相信应当有人在地上代替主，并且此人拥有开启和关闭天堂的权柄，因而可以统治所有人的心灵和良心，并且用圣言的字义来为这种谬误辩护。那么，他们由此所做的任何恶，都是恶之伪的邪恶。这种邪恶同样摧毁那些出于这种恶而为自己索取这种权柄并如此统治的人的内在人。

并且这种摧毁达到如此程度，以至于他们不再知道什么是内在人，也不知道什么是良心，因而他们实际上不再相信有死后的生命，也不相信有地狱或天堂的存在，无论他们表面上如何谈论这些事。

【6】这种邪恶的本质如何，世上的人无法将其与其它恶区分开来，但在来世，天使们能如同在白昼一般清楚地辨识它们。因为在那里，各种邪恶与伪谬的本质和来源都清晰可见，它们的差别无数；地狱也是按照这些邪恶的种类和类别而有所区分的。

关于这些无数的差别，人几乎一无所知。人只知道邪恶是存在的，但不知道邪恶的本质。这唯一的原因是他不知道什么是良善，而这又是因为他不知道什么是仁义。如果人知道了仁义之善，他也就能认识与之相对的各种邪恶及其不同之处。

4819 "名叫书亚"表明这种情感的性质，这从"名"的含义可知，即表示性质，如前文第4817节所述。在这里特指恶之伪的邪恶性质，如前文第4818节所述。

4820 “就娶了她，与她同房"象征犹大支派与这些（即恶之伪的邪恶）相结合。这可从"娶她"（即作为妻子）和"与她同房或进入她"的含义得知，这表示结合，如前面多次所述。

在内在意义上，婚姻代表善与真的结合，因为婚姻本就源于此（参2727-2759节）。但在相反的意义上，婚姻则代表恶与伪的结合。这里指的是犹大支派与那些事物的结合，因为这里说的是犹大，通过他表示以他命名的支派（参4815节）。

值得注意的是，这里没有说他娶她为妻，只说"他娶了她，与她同房"。原因有二：一是因为这是一种不合法的结合（第4818节），二是为了暗示这不是婚姻而是淫乱，因此从她所生的儿子也是淫乱所生。恶与伪的结合实际上也不过如此。

至于后来她被称为他的妻子，这些话："日子过了许久，书亚的女儿，犹大的妻子死了"（第12节），将在下文解释。

4821 "她就怀孕生了儿子"象征产生了教会的伪谬。这从"怀孕并生产"的含义可知，它意味着在信仰和行为上的承认（参3905，3915，3919节）；而"儿子"则表示教会的真理，但在相反意义上是伪谬（参489，491，533，1147，263，3373，4257节）。因此，这里的"她怀孕并生了儿子"表示犹大支派的教会在信仰和行为上承认了伪谬。

这个儿子之所以表示教会的伪谬，是因为他是长子。在古代教会中，“长子"表示信仰的真理（参352，3325节），因此在相反意义上就是伪谬，就像埃及的长子们一样（参3325节）。他们不是真理而是伪谬，这从接下来的经文可以看出："犹大的长子珥在耶和华眼中是恶的，耶和华使他死亡"（第7节）。这个儿子的名字"珥"也包含了这种品质特征，就像第二个儿子"俄南"的名字包含了他的品质——不义或邪恶。

4822 "给他起名叫珥"表明这伪谬的性质。这从"起名"的含义可知，它表示品质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节），即教会的伪谬的品质，如上文第4821节所述。

伪谬的品质之所以被提及，是因为伪谬彼此之间有差异，就像真理也有差异一样，以至于几乎无法列举其种类。每一种伪谬都有其特定的品质，通过这种品质它与其它伪谬区分开来。普遍的伪谬是那些在每个教会中的邪恶之人中占主导地位的伪谬，这种伪谬因每个人的生活方式而有所不同。这里所讨论的犹太教会中的伪谬，是来自自我之爱和由此而来的世俗之爱的伪谬（参4818节）。

4823 "她又怀孕生了儿子"象征邪恶的产生。这从"儿子"的含义可知，它表示真理和良善（参264节），因此在相反意义上表示伪谬和邪恶，但这是源于伪谬的邪恶。这种邪恶在本质上是伪谬，因为它源于伪谬。凡根据错误教义行恶的人，实际上是在实践伪谬，但因为它是通过行为表现出来的，所以被称为邪恶。

长子表示伪谬而这个儿子表示邪恶，这一点从关于这个儿子的记载中可以看出，他确实行了恶，即"遗精在地，免得给他哥哥留后"；"他所做的在耶和华眼中看为恶，耶和华也使他死亡"（第9-10节）。这种邪恶是源于伪谬的，这一点在那里也很明显。

此外，在古教会中，次子表示实践中的信仰真理，因此这个儿子表示实践中的伪谬，即邪恶。这个儿子所表示的是邪恶，这也可以从以下事实看出：长子珥是由父亲即犹大命名的，而这个儿子俄南则是由母亲即书亚的女儿命名的，正如在原文中可以看到的。因为在圣言中，"男人"表示伪谬，而"女人”表

示相应的邪恶（参915，2517，4510节）；"书亚的女儿"表示邪恶（参4818，4819节）。因此，由于珥是由父亲命名的，他表示伪谬，而俄南是由母亲命名的，他表示邪恶，前者像是父亲的儿子，后者则像是母亲的儿子。

【2】在圣言中多次提到"男人和妻子"，以及"丈夫和妻子"。当说"男人和妻子"时，"男人"表示真理，"妻子"表示良善，而在相反意义上，"男人"表示伪谬，"妻子"表示邪恶；但当说"丈夫和妻子"时，"丈夫"表示良善，"妻子"表示真理，而在相反意义上，"丈夫"表示邪恶，"妻子"表示伪谬。

这一奥秘的原因是：在属天教会中，丈夫处于良善中，妻子处于那良善的真理中；而在属灵教会中，丈夫处于真理中，妻子处于那真理的良善中，而且他们实际上就是如此，因为人的内在本质经历了这种转变。因此，当圣言论及属天良善及由此而来的属天真理时，就用"丈夫和妻子"；而当论及属灵良善及由此而来的属灵真理时，就用"男人和妻子"，或更确切地说是"男人和女人"。从这些词语本身也可知道圣言在其内在意义中所论及的是哪种良善和哪种真理。

这也是为什么前面多次说过婚姻代表良善与真理的结合，以及真理与良善的结合；婚姻之爱也源于这种结合。属天之人的婚姻之爱源于良善与真理的结合，而属灵之人的婚姻之爱则源于真理与良善的结合；婚姻实际上对应于这些结合。

由此可知，父亲为第一个儿子命名，而母亲为第二个儿子命名，也为第三个儿子命名，如原文所示，这包含了什么内涵，即父亲为第一个儿子命名，因为他表示伪谬，而母亲为第二个儿子命名，因为他表示邪恶。

4824 "给他起名叫俄南"表明这邪恶的性质，即上文第4823节所述邪恶的品质。这从"起名"的含义可知，它表示品质（参4822节）；"俄南"表示并包含那种邪恶的品质。

4825 "她复又生了儿子"象征偶像崇拜的产生。这从"儿子"在这里的含义可知，它表示偶像崇拜，因为前两个出生的表示伪谬和邪恶（参4821，4823节），因此第三个表示偶像崇拜。伪谬和邪恶都产生偶像崇拜，并存在于其中。

犹大与迦南女子所生的三个儿子中，只有这一个存活下来，犹太民族的三分之一就是从他而来，这在内在意义上表明该民族起源于偶像崇拜。从圣言的历史和预言书的字面意义可知，该民族极易陷入偶像崇拜；从圣言的内在意义可知，他们一直处于偶像崇拜中。偶像崇拜不仅仅是崇拜偶像和雕像，以及崇拜其他神明，还包括崇拜外在事物而不顾内在事物。该民族一直处于这种偶像崇拜中——他们只崇拜外在事物，完全排斥内在事物，甚至不愿了解内在事物。

他们确实拥有神圣之物，如会幕和其中的约柜、施恩座、摆放供饼的桌子、灯台、香料，以及会幕外的祭坛，在那里献上燔祭和祭物。这些都被称为神圣之物，其中最内部的被称为至圣所，也称为圣所。他们也有亚伦和大祭司所穿的衣服，这些衣服被称为圣衣，还有以弗得和胸牌，其中有乌陵和土明，以及其它许多物品。但这些物品本身并不神圣，它们之所以神圣是因为它们代表神圣之物，即主的国度中的神圣的属天和属灵的事物，以及主自己。这些物品对拥有它们的民族来说更不神圣，因为他们对所代表的内在事物毫无感觉，只对外在事物有感觉，而只对外在事物有感觉就是偶像崇拜。因为这就是崇拜木头和石头，以及包裹它们的金银，幻想它们本身是神圣的。

该民族就是这样，今天也是如此。但即使在这样的民族中，教会的代表性也能存在，因为代表性不关注人而关注事物（参665，1097f，3670，4208，4281，4288节）。因此，他们的敬拜并不使他们在来世蒙福和快乐，而只是使他们在世上兴盛，只要他们坚持代表性，不偏向外邦人的偶像，从而公开成为偶像崇拜者，因为那时教会的代表性就不能再通过那个民族表现出来了。

这就是由犹大与迦南女子所生的第三个儿子所表示的偶像崇拜的含义。该民族的这种偶像崇拜源于其内在的偶像崇拜，因为他们比其他民族更沉迷于自我之爱和世俗之爱（参4459，4750节）。凡沉迷于自我之爱和世俗之爱的人，都处于内在的偶像崇拜中，因为他们崇拜自己和世界，他们进行神圣仪式是为了自我崇拜和自我利益，即为了自我的目的，而不是为了教会和主的国度的目的，因此也不是为了主。

4826 "给他起名叫示拉"表明这偶像崇拜的性质。这从"起名"的含义可知，它表示品质，如上文关于犹大的前两个儿子珥和俄南所述（参4822，4824节）。示拉所表示的是偶像崇拜的品质。偶像崇拜有多种形式——有外在的和内在的，总的来说，两者都与伪谬和邪恶有关。

4827 "她生示拉的时候，犹大正在基悉"象征当时的整体属灵状态。这从"基悉"的含义可知，它表示状态，即示拉所表示的偶像崇拜的状态，犹太民族就处于这种状态中；以及从"生"的含义可知，它表示实际的结合（参3905，3915，3919节）。而且因为这是与偶像崇拜中的邪恶结合，所以说"她"给他起名叫示拉，这从原文可知，因为通过她，即书亚的女儿，表示源于邪恶之伪谬的邪恶（参4818，4819节）。

4828 第六节至第十节 犹大为他的长子珥娶了一个妻子，名叫他玛。 犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。犹大对俄南说：“你当与你兄弟的妻子同房，向她尽你为兄弟的本分，为你兄弟生子立后。” 俄南知道生子不归自己，所以与他兄弟妻子同房的时候，便遗精在地上，免得给他兄弟留种。 俄南所做的在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。

"犹大为他娶了一个妻子"象征给他后裔的教会；"为他的长子珥"象征信仰的伪谬；"名叫他玛"象征教会的品质，即代表属灵和属天事物的代表性教会；"犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶"象征处于邪恶的伪谬中；"耶和华就叫他死了"象征教会的代表性不复存在；"犹大对俄南说"象征为了保存教会的代表性；"你当与你兄弟的妻子同房，向她尽你为兄弟的本分"象征他应当继续那代表性；"为你兄弟生子立后"象征免得教会灭亡；"俄南知道生子不归自己"象征厌恶和憎恨；"所以与他兄弟妻子同房的时候，便遗精在地上"象征违背婚姻之爱；"免得给他兄弟留种"象征这样就没有延续；"俄南所做的在耶和华眼中看为恶"象征这违背神性秩序；"耶和华也就叫他死了"象征教会的代表性也不复存在。

4829 "犹大为他娶了一个妻子"象征给他后裔的教会。这里的"妻子"指的是他玛，她代表着教会，这一点将在后文详细论述。至于犹大的后裔，则由犹大为长子珥娶她、希望从她得到后代这一事实所象征。

4830 "为他的长子珥"象征信仰的伪谬。这一点可从珥的代表意义得知，他代表伪谬，如第4821和4822节所述；而"长子"的含义则象征信仰，如第352，3325和4821节所解释。

4831 "名叫他玛"象征教会的品质，即代表属灵和属天事物的代表性教会。这一含义源于"名字"的象征意义（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。在本章中，他玛代表着一个将在犹大后裔中建立的、具有属灵和属天特质的代表性教会。

本章的内在意义讨论了犹大教会如何转变为主国度中属灵和属天事物的代表。这种转变应当像古教会一样，不仅体现在外在形式上，更要体现在内在实质上。真正的教会并非建立在外在的属灵仪式上，而是建立在内在本质之上——外在形式仅是载体，内在本质才是根本。

然而，雅各的后裔天性上排斥接受这些内在事物。因此，在他们中间无法完全重建古教会的形式，只能建立起古教会的代表性形式（参4307，4444，4500节）。在这个背景下，他玛代表教会的内在本质，而犹大及其从迦南妇人所生的三个儿子则代表着教会的外在形式。

4832 "犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶"象征处于邪恶的伪谬中。这一含义可从"珥"的代表意义和"长子"的象征意义得知（参4830节）。这种伪谬是邪恶之伪谬的性质（参4818节），在珥身上表现得如此严重，以至于不能在他的任何后裔中建立教会的代表，因此经上说"在耶和华眼中是恶的，耶和华使他死亡"。

这个民族从其源头，特别是从犹大开始，就深陷于邪恶之假中，即源于邪恶生活的错误教义。在犹大的儿子们中，这种情况各有不同。通过神的预见，可以知道谁能够承担教会的代表职分：长子珥和次子俄南都不能胜任，唯有示拉可以，因此前两个被除灭，而示拉得以保全。

这个民族从最初就具有的邪恶之伪谬，在摩西五经的记载中得到了清晰的描述。正如《申命记》所言：

这乖僻弯曲的世代向他行事邪僻；有这弊病就不是他的儿女。（《申命记》32:5）

以下经文继续描述了耶和华对他们的态度和将要降临的审判：

我要将祸患堆在他们身上，把我的箭向他们射尽。他们必因饥荒消瘦，被热症火疫吞灭。我也要打发野兽用牙齿咬他们，并土中腹行的，用毒气害他们。他们是毫无计谋的国民，心中没有聪明。他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。这不都是积蓄在我这里，封锁在我府库中么？他们失脚的时候近了，那要临在他们身上的必速速来到。（《申命记》32:19，20，23，24，28，32，33，35）

在内在意义上，这些话语生动地描绘了这个民族所陷入的邪恶之伪谬的本质，以及这种假如何已经深深地植根于他们的心中。

4833 "耶和华就叫他死了"象征教会的代表性不复存在。这里的"死了"指代表性的终结，如前文所述。因此，这意味着教会的代表性无法在他的后代中继续存在。

4834 "犹大对俄南说"象征为了保存教会的代表性，这从后文可以清楚看出。犹大要求俄南履行从兄弟婚姻的责任，这种婚姻代表了教会的保存和延续，这个含义将在下文详细说明。

4835 "你当与你兄弟的妻子同房，向她尽你为兄弟的本分"象征他应当继续那代表性。摩西律法规定，若有人死后无子，他的兄弟要娶寡嫂为妻，为死者存留后裔，长子要归在死者名下，其余的儿子则归自己所有，这就是从兄弟婚姻制度。这个制度并非犹太教会首创，而是更早就存在的传统。这一点从其它许

多律例也可以看出，比如禁止与迦南人通婚，必须在本族中娶妻的规定（《创世记》24:3，4；28:1，2）。这些制度原本就存在于教会中，后来才正式颁布给雅各的子孙。同样，祭坛和献祭的习俗也早已存在，这从《创世记》8:20，21和22:3，7，8可以证实。这些都表明犹太教会并非一个全新的教会，而是对已经消亡的古教会的重建。

【2】从兄弟婚姻的律法是什么样的，可以从摩西的记载中看出：

> 兄弟同居，若死了一个，没有儿子，死人的妻不可出嫁外人，她丈夫的兄弟当尽兄弟的本分，娶她为妻，与她同房。妇人生的长子必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。那人若不愿意娶他兄弟的妻，他兄弟的妻就要到城门长老那里，说：“我丈夫的兄弟不肯在以色列中兴起他兄弟的名字，不给我尽兄弟的本分。”本城的长老就要召那人来问他，他若执意说：“我不愿意娶她”，他兄弟的妻就要当着长老到那人的跟前，脱了他的鞋，吐唾沫在他脸上，说：“凡不为兄弟建立家室的都要这样待他。”在以色列中，他的名必称为脱鞋之家。（《申命记》 25:5-10）

【3】不了解从兄弟婚姻深层含义的人可能会认为，这个制度仅仅是为了保存家族的名字和财产继承权。但实际上，仅仅为了保存名字和继承权，还不足以要求兄弟与寡嫂结婚。这一制度的设立有着更深远的属灵意义：它象征着教会的延续和保存。

在属灵层面上，婚姻象征着良善与真理的结合，也就是天堂的婚姻。教会之所以成为教会，正是因为良善与真理的结合。当教会达到这种结合状态时，就与天堂合为一体，这就是真正的天堂婚姻。

在这个象征体系中，每个角色都具有深刻的属灵含义。"儿子和女儿"象征着真理和良善；"无子"则象征着缺乏良善与真理，表示该家庭失去了教会的代表性，也就是与属灵共同体的脱离。而"兄弟"象征着血缘相近的良善，"寡妇"则象征着需要结合的真理。

真理只能与其对应的、本质相近的善结合，才能成为有生命力的真理，并结出属灵的果实，从而确保教会的延续。这就是从天堂的视角来理解从兄弟婚姻制度的深层含义。

【4】当一个人拒绝履行从兄弟婚姻的义务时，寡嫂要从他脚上脱下鞋子，并向他脸上吐唾沫。这个象征性的行为具有深刻的属灵含义：它表示这个人因缺乏内在和外在的良善与真理，而摧毁了教会的本质。在这个象征中，鞋子代表外在层面（参1748节），而脸则代表内在层面（参1999，2434，3527，4066，4796节）。这清楚地表明，从兄弟婚姻制度的设立是为了象征教会的延续和保存。然而，当主降临后，这些内在事物的象征意义就终止了，这项法律也随之废除。

这种关系可以通过人的灵魂与身体的关系来理解。灵魂是内在的本质，身体是外在的表现；或者说，灵魂是人的真实形象，而身体则是其表象。当人复活时，这个表象性的外在形式（身体）就被脱去，因为那时人将以其内在的真实形象存在。这就像在黑暗中看光明，或在世界之光中观察天堂之光。相对于天堂之光而言，世界之光就如同黑暗。在世界之光中，天堂的事物并不能以其真实面目显现，而是通过象征性的形式表达，就像人的内心状态会反映在面容上一样。当天堂之光照耀时，这些黑暗和象征性的形像就会消散。这正是主降临时所发生的转变。

"为兄弟兴起后裔"这一命令的深层含义是要确保教会的延续。这里的"后裔"象征着源于良善的真理，或源于仁义的信仰（参1025，1447，1610，1940，2848，3310，3373，3671节）。长子要以死去兄弟的名义而立，也表达着同样的属灵意义（参352，367，2435，3325，3494节）。这种做法的根本目的是为了确保教会的延续，防止教会的消亡，正如在4834节中所详细解释的那样。这种属灵意义远远超越了单纯的家族延续的表面含义。

4836 "俄南知道生子不归自己"象征厌恶和憎恨。这一点可以从"俄南"所代表的属灵意义得到证实，他代表着邪恶（参4823，4824节）。此外，"不给兄弟种子"或拒绝履行从兄弟婚姻的义务，在属灵层面上意味着拒绝接受和传承教会的善与真理（参4834节）。因此，这段经文实际上描述的是对属灵事物的厌恶和仇恨。这是因为从本质上说，一切邪恶的核心就在于对教会的良善与真理的厌恶和仇恨。

4837 "所以与他兄弟妻子同房的时候，便遗精在地上"象征违背婚姻之爱，这一点从后文可以得到证实。在这个叙述中，各个人物都具有深刻的象征意义。"犹大的长子珥"象征着邪恶的伪谬，这代表了犹太民族最初的属灵状态。"次子俄南"象征着从邪恶之伪谬衍生出的邪恶，这反映了该民族后来的属灵状态。而"第三个儿子示拉"则象征着由此发展出的偶像崇拜，这成为他们长期持续的属灵状态（参4826节）。

俄南的行为——不愿给兄弟留下后裔，反而"遗精在地上"——象征着源于邪恶之伪谬的邪恶。这种行为之所以被视为违背婚姻之爱，是因为从内在意义来看，婚姻象征着教会的本质：良善与真理的结合。源于邪恶之伪谬的邪恶与这种属灵的婚姻完全对立，那些沉浸在这种邪恶中的人，实际上是在抵制良善与真理的神圣结合。

【2】那个民族无论在灵性意义上还是自然意义上都缺乏真正的婚姻之爱，这一点从他们被允许娶多个妻子的事实中可以清楚看出。

在灵性意义上，真正的婚姻之爱与教会的良善与真理密切相关。在有教会的地方，绝不允许一夫多妻的情况发生。因为真正的婚姻之爱只能存在于属于教会或主的国度的人中间，而且必须是两个人之间的结合（参1907，2740，3246节）。

处于真正婚姻之爱中的两个人之间的婚姻对应着天上的婚姻，也就是良善与真理的结合——丈夫对应于良善，妻子对应于那良善的真理。当夫妻处于真正的婚姻之爱中时，他们就体现着这种灵性的结合。

然而，雅各的后裔中间并没有真正的教会，只有教会的代表物，或者说只有教会的外在形式而缺乏其内在实质（参4307，4500节），因此他们被允许实行一夫多妻制。

从灵性的角度来看，一夫多妻的关系在天上会呈现出一个扭曲的形象：一个良善试图与多个彼此不和谐的真理结合。这种状态实际上使得良善无法存在，因为良善的品质来源于真理及真理之间的和谐。当真理之间不和谐时，就无法产生真正的良善。

【3】这种状态还反映出另一个问题：似乎存在着多个教会，而不是一个统一的教会，这些教会按照不同的信仰真理或教义彼此分离。然而，当良善作为本质存在时，教会就是统一的，良善通过各种真理获得其特质并被真理塑造。

教会是天堂的映像，因为它是主在地上的王国。天堂虽然分为多个大小不同的群体，但它们通过良善而成为一体。在天堂中，信仰的真理是与良善和谐共存的，因为这些真理以良善为核心并源于良善。

如果天堂是按照信仰的真理而不是按照良善来区分的，那么天堂就无法存在，因为就不会有统一性。从主而来的生命或灵魂无法在缺乏统一性的状态中运作。这种统一性只能存在于良善中，也就是存在于对主的爱和对邻舍的爱中。

正是爱使一切联合。当对良善与真理的爱存在于每个人心中时，就会形成从主而来的共同纽带，因此主就能将一切联合起来。对良善与真理的爱就是我们所说的对邻舍的爱，因为邻舍就是那些处于良善并因此处于真理中的人，从抽象意义上说就是良善本身及其真理。

这些解释让我们明白了为什么在真正的教会中婚姻必须是一夫一妻制。同时也说明了为什么雅各的后裔被允许娶多个妻子——因为他们中间没有真正的教会，因此教会的代表性无法通过他们的婚姻建立起来，因为他们的行为与真正的婚姻之爱相违背。

4838 "免得给他兄弟留种"象征这样就没有延续。"给兄弟留种"或"履行兄弟婚姻的义务"在内在意义上表示教会生命的延续（参4834节）。因此"不给他兄弟留种"意味着无法得到延续。

4839 "俄南所做的在耶和华眼中看为恶"象征这违背神性秩序。这点从"在耶和华眼中的恶"或对他而言的恶可以看出，就是违背从他而来的秩序。这从行为本身，以及兄弟婚姻的律例可以看出：

> 他兄弟的妻就当着长老到那人的跟前，脱了他的鞋，吐唾沫在他脸上……在以色列中，他的名必称为脱鞋之家。（申命记25:8-10）

这表示他缺乏外在和内在的良善，而缺乏这良善又处于邪恶中的人就是违背神性秩序的。所有从内在的邪恶，即从邪恶的意图或目的涌出的邪恶，都违背神性秩序，就像这个人一样。但那些不是从内在的邪恶，即不是从邪恶的意图或目的涌出的，虽然有时看似是邪恶，但如果目的不是邪恶的，就不是邪恶，因为目的赋予所有行为以品质。人的生命就在于目的中，因为人所爱并由此所思考的就是他的目的，他的灵魂生命不是别的。

【2】邪恶违背神性秩序而良善符合神性秩序，这是人人都能知道的。神性秩序就是天堂中的主自己，从他流出的神性良善与真理构成秩序，它们就是秩序本身，神性良善是其本质，神性真理是其形式。当神性秩序以形式显现时，就呈现为人的形式，因为主，即秩序的源头，是唯一的人（参49，288，477，565，1871，1894，3638，3639节）。天使、灵和人从主那里领受多少，也就是说，他们在良善中并因此在真理中的程度如何，换言之，他们在主的神性秩序中的程度如何，他们就在多大程度上是人。

因此整个天堂代表一个人，称为至大之人，人身上的一切事物，无论整体还是细节，都与之对应，这已在各章末尾阐明。所以天堂的天使都以人的形式显现。相反，地狱里的邪灵虽然在彼此间因幻想而显为人形，但在天堂之光中却显为怪物，随着他们所处的邪恶的程度而愈发可怕和恐怖（参4533节）。这是因为邪恶本身违背秩序，因此违背人的形式，因为如前所述，当神性秩序以形式显现时，就呈现为人的形式。

4840 "耶和华也就叫他死了"象征教会的代表性也不复存在。这一点可以从前面4833节中相似的表述得到证实。

4841 第十一节 犹大对他的儿媳他玛说：“你去住在你父亲的家中为寡妇，直到我的儿子示拉长大。”因为他说："恐怕这个也会像他的兄弟们一样死去。”于是她玛就去，住在她父亲的家中。

"犹大说"象征一般意义上雅各的后裔，特别是指犹大支派的后裔。"他的儿媳她玛"象征代表属灵和属天事物的教会，称为"儿媳"是因其与真理的关系。"你去住在你父亲的家中为寡妇"象征着疏离。"直到我的儿子示拉长大"象征直到那个时候。"因为他说"象征思考。"恐怕这个也会像他的兄弟们一样死去"象征害怕夫去。"于是她玛就去，住在她父亲的家中"象征与自己的疏离。

4842 "犹大说"这一表述具有深层含义。在最直接的意义上，它指代从雅各所出的民族，特别是通过犹大一系传承下来的后裔。在圣言中，犹大和以色列有着明确的区分：从历史角度看，犹大指的是犹大支派，而以色列则指从该支派分离出去的其他十个支派。然而从内在或属灵的角度来理解，这一区分具有更深的象征意义：犹大代表教会的属天层面和良善，以色列则代表教会的属灵层面和真理。在反面意义上，犹大可以象征教会中的邪恶，而以色列则象征伪谬，这种象征意义不受具体族群的限制，无论是存在于犹太人还是以色列人中间。值得注意的是，圣言的内在或属灵意义具有普遍性，不像其历史意义那样严格区分各个支派。因此"犹大"一词在其最接近的意义上，既指所有源自雅各的民族，又特别强调从雅各通过犹大一系传承下来的后裔。

4843 "他的儿媳他玛"这一表述象征着代表属灵和属天事物的教会。"他玛"代表属灵和属天事物的教会，而"儿媳"一词则源于其与真理的对应关系。在内在意义上，"儿媳"之所以具有这样的含义，是因为所有婚姻关系及由婚姻所生的人都象征着天上婚姻的各个层面。这些关系代表着良善与真理的结合，因为天上的婚姻正是由此构成的。

【2】"儿媳"这一词在圣言的内在意义上有着双重含义：就正面意义而言，它象征与教会之良善结合的真理；就反面意义而言，则象征与教会之邪恶结合的伪谬。这一解释可以从圣言中的相关经文得到印证，比如何西阿书中的这段话：

> 他们在各山顶上献祭，在丘陵上烧香，在橡树、杨树、栗树之下，因为树影凉爽。所以，你们的女儿淫乱，你们的儿媳行淫。我却不惩罚你们的女儿淫乱，也不惩罚你们的儿媳行淫。（《何西阿书》4:13-14）

这段经文深入探讨了对邪恶和伪谬的崇拜。其中，"在山顶献祭"象征对邪恶的崇拜，"在丘陵上烧香"象征对伪谬的崇拜。"女儿淫乱"象征邪恶的生活方式，而"儿媳行淫"则象征那导致邪恶生活的伪谬教义。需要注意的是，在圣言中，奸淫和淫乱是象征性的用语，分别表示对良善的玷污和对真理的歪曲。因此，在这里"儿媳"一词象征着对伪谬的倾向和爱好。

【3】在《弥迦书》中说：

> 他们中最好的，好像荆棘；最正直的，不过是蒺藜…儿子藐视父亲，女儿抗拒母亲，媳妇抗拒婆婆，人的仇敌就是自己家里的人。（《弥迦书》7:4，6）

这段经文论述的是教会在被荒废的最后时期所产生的源于邪恶的伪谬，在近义上是指犹太教会。"女儿抗拒母亲"表示对邪恶的情感反对真理，"媳妇抗拒婆婆"表示对伪谬的情感反对良善。

【4】这段经文阐述了人在经历属灵试探时的状态。在试探中，人会经历邪恶与真理的对抗、伪谬与良善的争战。这种属灵的试探实质上就是一个清除人内在伪谬和邪恶的过程。对此，主在福音书中作了生动的描述：

我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。（《马太福音》10:34-36，38）

这段话与先知书中描述教会荒废的内容有着相似的含义，但这里特别指向教会成员所经历的属灵试探。正如前文所述，试探本质上就是一个清除和移除伪谬与邪恶的过程。因此，无论是试探还是荒废，在圣言中都常用洪水和大水来象征性地表达（参705，739，756，790节）。

在这个语境下，"女儿与母亲生疏"象征着对邪恶的倾向与真理发生冲突，而"媳妇与婆婆生疏"则象征着对伪谬的倾向与良善相对立。由于这些邪恶和伪谬深植于经历试探者的内心，所以经文说"人的仇敌就是自己家里的人"。这里确实在描述属灵的试探，这一点从主说"我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵"可以得到印证。其中"刀兵"象征着争战的真理，在反面意义上则象征着争战的伪谬（参2799，4499节）。虽然主最终确实是来赐平安的（《约翰福音》14:27；16:33），但这个过程必然包含着属灵的争战。

这段经文确实是在描述属灵的试探，这一点从紧随其后的经文也可以得到确认："不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。"这清楚地表明了属灵试探的本质。

【5】《路加福音》中也记载了类似的教导：

你们以为我来是叫地上太平吗？不，我告诉你们，是叫人分争。从今以后，一家五个人将要分争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争。父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争；婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。（《路加福音》12:51-53）

这些经文揭示了一个深刻的属灵真理：经文中提到的"父亲、母亲、儿子、女儿、媳妇、婆婆"都象征着源于天上婚姻的属灵事物，也就是各个层次的良善与真理，同时也象征着与之对立的事物。这一属灵含义在《马可福音》中得到了进一步的阐述：

> 耶稣说：我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。（《马可福音》10:29，30）

如果我们只从字面意义来理解这段经文，可能会认为这里说的"房屋、弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地"就是指实际的物质事物和人际关系。但从属灵的角度来看，这些词语象征着人原本拥有的属世倾向和执着。主教导我们要放下这些，转而接受属于主的属灵和属天的事物。这种转变需要通过属灵的试探来实现，这就是经文中所说的"逼迫"的真实含义。显然，当经文说到人若撇下母亲会得到百倍的母亲时，并不是指实际的母亲数量会增加，这同样适用于弟兄姐妹等其它关系。这些都是在描述一个从属世层面向属灵层面转化的过程。

4844 "你去住在你父亲的家中为寡妇"句话实际上暗示着一种疏离或排斥的态度。虽然犹大表面上说让她玛等待他的小儿子示拉长大，但他内心已经决定不会让她玛嫁给示拉。他心里想："恐怕示拉也会像他的兄弟们一样死去。”这种内心的抗拒在后来得到了证实，正如经文所记："她玛见示拉已经长大，却没有被娶为妻"（第14节）。

从属灵的角度来看，这段记述蕴含着更深层的意义。她玛代表着一个包含属灵和属天要素的代表性教会（参4811，4831节），而犹大则代表着犹太教会。犹大要她玛回父家守寡的要求，象征着犹太教会试图疏远和排斥真正的属灵教会。

这种疏离是不可避免的，因为犹太教会仅仅是一个教会的表象，而不是真正具有代表性的教会（参4307、，4500节）。犹太教会只注重外在形式，而忽视内在实质。这种只重外表不重内涵的特质，使得犹太教会无法与真正的属灵教会相容。在这个故事中，我们可以看到单纯的外在仪式与真正的内在属灵生活之间存在着本质的差异和张力。

【2】"寡妇"这个词在属灵意义上代表着一种特殊的状态：即教会的真理与其对应的良善分离的状态。这是因为在代表意义上，"妻子"象征真理，而“丈夫"象征良善（参4823，4843节）。因此，"失去丈夫的妻子"——也就是寡妇——象征着失去了良善的教会真理。

当经文提到让寡妇"住在父亲家里"时，这象征着两层含义：一是教会的真理被疏远，二是这真理无法在其应该安居的地方找到归宿。这种情况在犹太民族中尤为明显，因为他们当时的状态不是处于良善中，而是处于邪恶中，因此无法真正接纳和容纳这样的真理。

【3】在圣言中多次提到"寡妇"这个词。对那些不了解内在意义的人来说，很自然会认为"寡妇"就是字面意义上失去丈夫的妇人。但在内在意义上，"寡妇"象征着那些处于真理但缺乏良善的人，特别是那些虽然处于这种状态，却渴望被良善引导的人。在这个象征意义中，"丈夫"代表着能够引导的良善。

在古教会中，"寡妇"这个称呼具有积极的含义，它可以指代任何性别的人，只要他们符合上述属灵状态。古教会对需要施予仁义的邻舍有详细的分类：有些被称为贫穷的，有些被称为可怜和受苦的，有些是被囚禁的，有些是瞎眼和瘸腿的，有些是寄居的，还有孤儿和寡妇。他们会根据这些人不同的状况来实施相应的仁义行为。

这些分类都来自于他们的教义教导。实际上，古教会只认可这样的教义。因此，当时的人们在生活、教导和写作中，都是按照这些教义来行事。当他们提到"寡妇"时，他们理解的不是简单的失去配偶的人，而是那些虽然处于真理中却缺乏良善，并渴望被善引导的人。

这种理解方式展现了古教会对属灵概念的深刻洞察。他们不是简单地从外在环境来理解这些称谓，而是从人的内在属灵状态来理解。这让我们看到，古教会的教义体系是多么地系统和深入，他们对仁义的实践也是建立在对人的属灵需求的深刻理解之上。

【4】古教会的教义主要关注仁义和对邻舍的态度，他们的事实性和信仰性的知识都是为了理解外在事物所象征的内在含义。作为一个代表性的教会，他们通过教义和知识来学习那些被代表和被象征的属灵与属天事物。然而，这些宝贵的教义和知识如今已经完全消失了，以至于人们甚至不知道它们曾经存在过。

现今的教会已经用信仰的教义取代了古教会的教义。但当这些信仰教义与仁义的教义分离时，就几乎失去了其教导作用。仁义的教义教导何为善，而信仰的教义教导何为真。若试图在没有良善的引导下教导真理，就如同盲人在黑暗中摸索前行。因为良善具有教导和引领的作用，而真理则是被教导和被引领

的对象。这两种教义之间的差异就如同光明和黑暗的差异。除非黑暗被光明照亮，也就是说，除非真理通过良善得到启发，或者说信仰通过仁义得到指引，否则就只能停留在黑暗之中。

这种情况导致人们无法通过直观或感知来辨识真理，而只能依靠童年时期所接受并在成年时期得到强化的教义。这也解释了为什么各个教会之间会存在如此大的分歧，以至于一个教会认定的真理可能被另一个教会视为谬误，彼此之间始终无法达成共识。

【5】"寡妇"这个词在积极的意义上代表那些虽然拥有真理却缺乏良善，但渴望通过良善得到引导的人。这一含义可以从圣言中多处提到寡妇的经文得到证实。在大卫的诗篇中就有这样的描述：

> 耶和华为受欺压的伸冤，赐食物给饥饿的。耶和华释放被囚的，耶和华开了瞎子的眼睛。耶和华扶起被压下的人，耶和华喜爱义人。耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇。（《诗篇》146:7-9）

这段经文的内在意义是在讲述那些被主教导真理并引向良善的人。其中提到的受欺压的，饥饿的，被囚的，盲人，被压弯的，寄居的，孤儿和寡妇，都是根据他们各自的属灵状态来命名的。这种深层含义只有通过内在意义才能理解，这正是古教会的教义所教导的。

在这段经文和圣言的其他许多地方，"寄居的"，"孤儿"和"寡妇"经常被一起提到。"寄居的"表示那些渴望在信仰真理上受教的人（参1463，4444节），"孤儿"代表那些虽有良善却缺乏真理，渴望通过真理被引向良善的人，而"寡妇"则象征那些拥有真理却缺乏良善，渴望通过良善被引向真理的人。这三类人在圣言中被一起提到是因为他们在内在意义上构成了一个统一的群体，共同代表着那些渴望受教并被引向良善与真理的人。

【6】在另一首诗篇中说：

神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。（《诗篇》68:5）

这里的"孤儿"比喻那些如同婴儿般拥有纯真的良善，却还未获得真理的人。主被称为他们的"父"，因为他像父亲一样通过真理引导他们达到生命与智慧的良善。"寡妇"则指那些如同成年人般拥有真理却缺乏良善的人，主被称为他们的"审判者"，因为他通过良善引导他们获得理智的真理。这里的"审判者"就是引导者的意思。

那些缺乏真理的良善，也就是"孤儿"的状态，通过真理的教义最终会发展成为智慧的良善；而那些缺乏良善的真理，即"寡妇"的状态，则通过良善的生活最终会转化为理智的真理。

【7】《以赛亚书》中警告说：

祸哉！那些设立不义之律例的，和记录奸诈之判语的，为要屈枉穷乏人，夺去我民中困苦人的理，以寡妇当作掳物，抢夺孤儿。（《以赛亚书》10:1-2）

这里提到的贫穷人，困苦人，寡妇和孤儿并非指实际生活中的这些人，而是指在属灵层面上处于这种状态的人。在犹太教会和古教会中，一切事物都具有代表性的意义，因此当时对孤儿和寡妇的善待在天上就代表了对那些在属灵意义上处于相似状态之人的仁义。

【8】在《耶利米书》中说：

你们要施行公平和公义，拯救被抢夺的脱离欺压人的手，不可亏负寄居的和孤儿寡妇，不可以强暴待他们，在这地方也不可流无辜人的血。（《耶利米书》22:3）

这里通过"寄居的，孤儿和寡妇"所表示的也是在属灵意义上处于这种状态的人；因为在灵界或天堂里，并不认识谁是寄居的，谁是孤儿，谁是寡妇，因为那里的人并非如同他们在世上时的状态。因此，当人读到这些话语时，天使们是按照其属灵或内在的意义来理解的。

【9】在《以西结书》中也说：

以色列的首领各逞其能，在你中间流人的血。在你中间有轻慢父母的，在你中间有欺压寄居的，有亏负孤儿寡妇的。（《以西结书》22:6-7）

又在《玛拉基书》中说：

万军之耶和华说：我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒行邪术的，犯奸淫的，起假誓的，亏负人之工价的，欺压寡妇孤儿的，屈枉寄居的，和不敬畏我的。（《玛拉基书》3:5）

同样在摩西五经中说：

不可亏负寄居的，也不可欺压他。不可苦待寡妇和孤儿。若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。（《出埃及记》22:21-24）

【10】这一切，如同犹太教会中所有其它的诫命、典章和律例一样，都具有代表性意义。他们必须在外在上如此行事，并通过这些行为来代表内在的仁义，即使他们可能没有仁义，或并非出于内在的情感而行事。其内在意义是：出于情感教导真理，并通过真理引导无知者趋向良善，又通过良善引导有知识者趋向真理。这样，他们就在属灵意义上善待了寄居的、孤儿和寡妇。为了保持这种代表性的外在形式，在以巴兰宣告的咒诅中包括了"向寄居的和孤儿寡妇屈枉正直"（《申命记》27:19）。"屈枉他们的正直"就是做相反的事，即通过教导和生活引导人趋向伪谬和邪恶。

因为剥夺他人的良善与真理，并为了自己的尊荣和利益而据为己有，这也在咒诅之列，所以主说：

> 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，所以要受更重的刑罚。（《马太福音》23:14；《路加福音》20:47）

"侵吞寡妇的家产"表示剥夺那些渴慕真理之人的真理，而教导他们伪谬。

【11】同样具有代表性意义的是：

> 田间、橄榄园和葡萄园所遗留的要归给寄居的、孤儿和寡妇。（《申命记》24:19-22）

> 还有，每逢三年，就是十分取一之年……要分给寄居的、孤儿和寡妇，使他们在你城中可以吃得饱足。（《申命记》26:12-13）

因为唯有主才是教导人并引导人趋向良善与真理的那一位，所以在《耶利米书》中说：

你撇下孤儿，我必保全他们的命；你的寡妇可以倚靠我。（《耶利米书》49:11）

在《申命记》中说：

他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食。（《申命记》10:18）

这里的"食物"表示仁爱的良善（参2165，2177，3478，3735，3813，4211，4217，4735节），"衣服"表示信仰的真理（参4545，4763节）。

【12】当地遭遇饥荒因为不下雨，以利亚被差遣到撒勒法的一个寡妇那里，向她要一小块饼，要她先为他做，然后再为她自己和她儿子做；那时她家的面桶就不空缺，油瓶也不短缺。（《列王记上》17:1-13）

这是具有代表性意义的，就像关于以利亚的其它所有事以及圣言中的其它所有事一样。"地上因不下雨而有饥荒"代表教会中真理的荒废（参1460，3364节）；"撒勒法的寡妇"代表教会之外渴望真理的人；"她先为他做的饼"代表对主的仁爱之良善（参2177节），就是说她从她仅有的一点中，把对主的爱置于对自己和儿子的爱之上；"面桶"表示源于良善的真理（参2177节）；"油瓶"表示仁义与仁爱（参886，3728，4582节）；"以利亚"代表传达这些事的圣言（参2762节）。

【13】这在内在意义上也是主在《路加福音》中所说的话：

先知在本地是不被人接纳的。我实在告诉你们，当以利亚的时候，在以色列中有许多寡妇，那时天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒，以利亚并没有奉差遣往她们一个人那里去，只奉差遣往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。（《路加福音》4:25-26）

这就是说，他被差遣到教会之外那些渴望真理的人那里。而那些在荒废了的教会中的"寡妇"，就是以利亚没有被差遣去的那些人，他们不在真理中是因为他们不在良善中。因为哪里没有良善，哪里就没有真理，尽管在他们那里真理在外在形式上显得像真理，但它就像没有果仁的外壳。那些在这样的真理中的人，以及那些在虚假中的人，就是"寡妇"一词在相反意义上所表示的。

【14】如在《以赛亚书》中说：

> 耶和华必在一日之间，从以色列中剪除首尾，棕枝与芦苇。长老和尊贵人就是首，以谎言教人的先知就是尾……所以主必不喜悦他们的少年人，也不怜恤他们的孤儿寡妇。（《以赛亚书》9:14-15，17）

在《耶利米书》中说：

> 我要用簸箕把他们簸散在地上的各城门口。我必使他们丧子，毁灭我的百姓；他们不转离所行的道路。他们的寡妇在我面前比海沙更多。我使灭命的午间来到……生过七子的衰弱，将要断气；尚在白昼，她的日头就下落。（《耶利米书》15:7-9）

经上还说：

> 我们的产业归与外人，我们的房屋归与外邦人。我们是无父的孤儿，我们的母亲好像寡妇。（《耶利米哀歌》5:2-3）

【15】因为"寡妇"表示那些因不在良善中而不在真理中的人，所以对于那些因邪恶而处于虚假中的教会来说，被称为寡妇是可耻的，如在《启示录》中说：

她心里说：我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。所以在一日之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒，她也必被火烧尽。（《启示录》18:7-8）

这是指巴比伦说的。在《以赛亚书》中论到同一件事说：

你这专好宴乐、安然居住的，现在当听这话。你心中说：惟有我，除我以外再没有别的，我必不至寡居，也不遭丧子之事。然而这两件事必在一日转眼之间临到你，就是丧子和寡居。（《以赛亚书》47:8-9）

【16】从以上所述，现在可以清楚看出"寡妇"在圣言的内在意义上是什么意思。由于"寡妇"代表并因此表示教会中缺乏良善的真理（因为"妻子"表示真理，"丈夫"表示良善），所以在古教会中，凡事都具有代表性意义，祭司被禁止娶不是祭司的寡妇为妻。关于这一点，摩西五经中说：

大祭司要娶处女为妻。寡妇或是被休的妇人，或是被污的，或是妓女，这些他都不可以娶；只可以从本民中娶处女为妻。（《利未记》21:13-15）

在《以西结书》论到新圣殿和新祭司职分时说：

利未人作祭司的，不可娶寡妇和被休的妇人为妻，只可以娶以色列家后裔中的处女，或是祭司遗留的寡妇。（《以西结书》44:22）

他们要娶的"处女"代表并因此表示对真理的情感；而"祭司的寡妇"也表示源于良善的对真理的情感，因为"祭司"在代表意义上就是教会的良善。因此，祭司的寡妇，如果没有子女，也可以吃供物或圣物。（《利未记》22:12-13）

【17】古教会的人从他们的教义中知道"寡妇"的这种含义，因为他们的教义是关于仁爱与仁义的教义，包含了无数今天完全被遗忘的内容。从这些教义中，他们知道应当如何对那些被称为"寡妇""孤儿""寄居的"等人实践仁义，或者说知道对这些邻舍负有什么样的责任。他们对真理的认知和学问就是认识和了解他们教会中的各种仪式所代表和表示的含义。他们中间有学问的人知道地上和世界上的事物所代表的含义，因为他们知道整个自然界都是天堂的代表性剧场（参2758，2989，2999，3483节）。这些知识提升他们的心智到天上的事物，他们的教义引导他们的生活。

但是，自从教会从仁义转向信仰，尤其是在信仰与仁义分离，并认为单有信仰而没有仁义及其行为也能得救之后，人的心智就不能再通过知识被提升到天上的事物，也不能通过教义被引导到生活中。这种情况发展到如今，几乎没有人相信死后还有生命，几乎没有人知道什么是天上的事物。至于圣言有一个在字义中看不出来的属灵意义，这一点甚至无法被相信；人的心智就这样被封闭了。

4845 "直到我的儿子示拉长大"象征直到那个时候。这一点从"长大"的含义可以看出，它表示达到那个年龄，因此意味着"直到那个时候"。从"示拉"所代表的含义来看（参4825，4826节），他代表偶像崇拜，因此代表相对而言属于偶像崇拜的犹太宗教（参4825节）。因此，"直到我儿子示拉长大"这句话表示等到犹太宗教能够接受代表性教会的内在事物，也就是属灵和属天的事物的时候，这代表性教会就是"她玛"所代表的（参4829，4831，4843节）。

4846 "因为他说"表示思考，这一点从圣言历史书中"说"的含义可以看出，它表示觉察和思考（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，3395节）。因此在这里，"说"表示他心里说或想到"不把她玛给他儿子示拉为妻"。在内在意义上，这表示代表性教会的内在事物将被疏远（参4844节）。

4847 "恐怕这个也会像他的兄弟们一样死去"象征害怕失去，也就是害怕失去在雅各后裔中，特别是在雅各从犹大所生的后裔中的代表性教会。这一点从"恐怕他死"的含义可以看出，它表示害怕失去。关于代表性教会可能在雅各后裔中失去的问题，如果把真正代表性教会的内在事物加入其中，情况是这样的：

代表性教会本应在雅各的后裔中建立，就像在古人当中那样。但是这个民族的性质是只想敬拜和崇拜外在事物，完全不想知道内在事物，因为他们沉浸在自我之爱和尘世之爱的欲望中，因此也沉浸在伪谬中。他们比外邦人更相信有许多神，只是认为耶和华比其他神更大，因为他能行更大的神迹。因此，一旦神迹停止，或者由于频繁发生而变得平常，他们就立刻转向其他神明，这一点从圣言的历史书和预言书中可以清楚看出。

【2】 因为这个民族就是这样的性质，所以不能在他们中间建立像古人那样的代表性教会，只能建立教会的代表性。主预见到通过这种代表性可以与天堂有某种交流；因为代表性可以存在于邪恶的人当中，因为它不关注人而是关注事物本身。由此可见，就他们而言，敬拜不过是偶像崇拜（参4825节），尽管代表性本身包含神圣的事物。这种敬拜，也就是偶像崇拜，不能与内在事物结合。因为如果加入内在事物，也就是说，如果他们承认内在事物，他们就会亵渎圣物。因为当神圣的内在事物与偶像崇拜的外在事物结合时，就会变成亵渎。这就是为什么内在事物没有向这个民族显示，如果显示了，他们就会灭亡。

【3】这个民族即使得到启示也无法接受和承认内在事物，这一点从他们今天的情况可以清楚看出。他们今天知道内在事物，因为他们生活在基督徒中间，但仍然拒绝这些，而且还嘲笑。即使是那些皈依的人，大多数在内心也是如此。从这些可以看出，在那个民族中并不存在属灵和属天事物的代表性教会，而只有教会的代表性，也就是没有内在的外在，这本质上就是偶像崇拜。正因

如此，有些基督徒的想法是错误的：他们以为到了末世时期，犹太人会集体信主，还会成为比基督徒更蒙恩的群体；更离谱的是，有人认为到时候弥赛亚（主）会专门向犹太人显现，还会兴起一位大先知，施行许多神迹，把他们带回迦南地。会有这些错误想法，是因为这些人把圣经预言中的"犹大""以色列"和"迦南地"都当成实际的地理位置和民族来理解，他们只看表面意思，不去思考其中更深层的含义。

4848 "于是她玛就去，住在她父亲的家中"象征与自己的疏离，这可以从"寡妇住在父亲家里"这一表述的内在含义得到证实，正如在4844节中已经解释过的那样，这种状态代表着疏离。

4849 第十二节至第十四节 日子增多，书亚的女儿犹大的妻子死了。犹大得了安慰，就和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人那里。有人告诉他玛说：“你的公公上亭拿剪羊毛去了。”他玛脱去寡妇的衣裳，用帕子蒙面，又遮盖自己，坐在通往亭拿路上的泉源入口，因为她见示拉已经长大，还没有娶她为妻，。

"日子增多"象征状态的改变；"书亚的女儿死了"象征源于伪谬的邪恶；“犹大的妻子"象征雅各后裔，特别是犹大支派的宗教信仰；"犹大得了安慰"象征得到安息；"上去到他剪羊毛的人那里"象征一种属灵的提升状态，目的是为了求问关于教会的事；"他和他朋友亚杜兰人希拉"象征仍在伪谬之中；"亭拿"象征一种状态；"有人告诉他玛说”象征与代表属灵和属天之事的教会产生某种交流；"看哪，你的公公上亭拿剪羊毛去了"象征犹太教会想要为自己求问；"脱去寡妇的衣裳"象征对源于良善之真理的模仿；"用帕子蒙面"象征真理被蒙蔽；"遮盖自己"象征因此无法被认出；"坐在通往亭拿路上的泉源入口"象

征处于教会真理与伪谬之间的中间状态；"因为她见示拉已经长大，还没有娶她为妻"象征洞察到自己无法以其它方式与雅各后裔，特别是犹大支派的宗教信仰结合。

4850 "日子增多"象征状态的改变，这可从"日子增多"的含义得知。"日子"或“时间"在内在意义上就是状态（参23，487，488，893，2788，3462，3785节），而当说到日子或时间"增多"时，就是指状态的改变。从后文可见，这确实表示状态的改变。之所以用"增多"这个词，是因为它包含了关于真理的状态改变，"增多"本身就是用来描述真理的（参43，55，913，983，2846，2847节）。

由于经常提到"状态"和"状态的改变"，而很少有人知道这些概念的含义，因此有必要作出解释：对于人的内在，即他的情感和由此产生的思维，不能用时间和时间的进程，也不能用空间和空间的延展来描述。虽然在世界中这些在感官面前似乎可以感知，但它们并不存在于时间和空间之中。在内在层面上，存在着与时间和空间相对应的东西。这些对应物只能称为"状态"，因为没有其它词可以更好地表达这种对应关系。

当心智或心灵在情感及其引发的思维方面发生变化时，就称为内在状态的改变，比如从悲伤变为喜乐，从喜乐又变为悲伤，从不敬虔变为虔诚或专注等。这些变化被称为状态的改变，主要是指情感的改变，而由于思维受情感支配，所以也包括思维的改变。但思维状态的改变是包含在情感改变中的，如同特殊包含在普遍之中，这些都是相对的变化。

4851 "书亚的女儿死了"象征源于伪谬的邪恶。这里的"死"并非指肉体的死亡，而是表示某种状态的终止或改变（参494节）。"书亚的女儿"象征着源于伪谬的邪恶（参4848，4849节）。当经文提到"书亚的女儿在多日或若干日子之后死了"，实际上是在描述一个重要的属灵转变过程:那源于伪谬的邪恶状态发生了改变，不再维持其原有的性质。

4852 “犹大的妻子"象征雅各后裔，特别是犹大支派的宗教信仰。在此，"妻子"原本表示教会（参252，253，409，749，770节），但在这里却表示一种宗教性。这是因为犹大民族虽有宗教形式，却没有真正的教会实质——他们只保留了外在的宗教形式，而完全与内在分离，这一点在第4281，4288，4289，4307，4433，4500，4680，4825，4844，4847节中有详细论述。他们能够遵守外在的宗教仪式和圣洁形式，却缺乏内在的属灵生命，如第4293节所述。这种状态不能称为真正的教会，而只能称为宗教性。这种情况特别体现在雅各的后裔中，尤其是犹大支派的人们身上，如第4815，4842节所述。

4853 "上去到他剪羊毛的人那里"象征一种属灵的提升状态，目的是为了求问关于教会的事。这里的"上去"象征着从外在到内在的提升，如第3084，4539节所述。"剪羊毛的人"代表着功用的实现，如第4110节所阐明，暗示着寻求指导或咨询的意愿。而"羊群"则象征着教会，这一含义在第343，3767，3768，3772节中有详细说明。这整段经文揭示了一个为了教会利益而进行属灵提升和咨询的过程。

4854 "他和他朋友亚杜兰人希拉"象征仍在伪谬之中。"亚杜兰人希拉"代表伪谬，如第4816，4817节所述。当他被称为"他的朋友"时，意味着伪谬与他紧密相连，表明他仍然处于伪谬之中。

4855 "亭拿"表示一种特定的属灵状态，即求问教会之事时所处的状态。这一含义可从《士师记》中得到印证，其中记载参孙下到亭拿，从非利士人的女子中娶妻。在这段记载中，"亭拿"同样象征着求问教会的状态。从非利士人女子中所娶的妻子代表着来自非善的真理，即被遮蔽的真理，这与"他玛"所代表的含义相同。非利士人象征那些持守信仰教义却不依之而行的人，如第1197，1198，3412，3413节所述。亭拿这个地名也出现在但支派的产业记载中。圣言中的所有地名都具有特定的属灵含义，表示着不同的事物和状态，这一点在第1224，1264，1888，3422，4298，4442节中有详细论述。

4856 "有人告诉他玛说”象征与代表属灵和属天之事的教会产生某种交流。这里的"告诉"象征着觉察，因此表示交流，如第3608节所述。"他玛"代表着属灵和属天之事的代表性教会，如第4829，4831节所述。之所以提到与这教会的交流，是因为状态已发生改变，且存在着为求问教会之事而有的某种提升，这在第4850，4853节中已有论述。

4857 "看哪，你的公公上亭拿剪羊毛去了"象征犹太教会想要为自己求问。这里的"犹大"代表雅各后裔中的教会，特别是在犹大支派中的教会，如第4815，4842，4852节所述。他被称为"公公"，是因为与代表属灵和属天之事的教会（在此作为"儿媳"）存在某种交流。"上去"象征着某种提升，如第4853节所述。"剪羊毛"表示求问教会之事，如第4853节所述。而亭拿则代表这种求问的状态，如第4855节所述。

【2】这些话语所包含的内在意义从字面上是完全看不出来的。人在阅读这些话语时，心里所想的都是关于犹大、亭拿和剪羊毛这些具体事物，而不是那些超越具体人物、地点和世俗用途的属灵含义。然而天使因其处于属灵层面，从

这些话语中所领悟的正是前面所述的那些属灵意义。这是因为当字义转化为属灵意义时，那些关于具体人物、地点和世界的事物就会消退，而由关于教会、其状态和其中用途的属灵含义所取代。

【3】这种解释确实看起来难以置信。这是因为人在世上生活时，总是从自然和世俗的角度思考问题，而不是从属灵和属天的层面思考。那些沉浸于肉体和世俗事物中的人，不仅不知道属灵和属天之事的存在，更不了解这些事物与世俗和自然之事的区别。然而这种区别确实存在，就像人的灵与身体的区别一样。属灵意义寓于字义之中，正如人的灵寓于身体之中；而且即使字义消失，属灵意义仍然存在。因此，这内在意义可以被称为圣言的灵魂。

4858 "脱去寡妇的衣裳"象征对源于良善之真理的模仿。这里的"寡妇"代表那些虽处于无善之真理中，却渴望被善引导的人，如第4844节所述。"寡妇所穿的衣服"代表这种真理，因为在圣言中"衣服"象征着真理，如第2576，4545，4763节所述。因此，"脱去这些衣服"表示除去寡妇的代表意义，即除去无善之真理的象征，而她"用帕子蒙面"则表示对源于良善之真理的模仿。

4859 "她用帕子蒙面"象征着真理处于遮蔽状态。"用帕子蒙面"这一行为代表着隐藏和遮蔽那源于良善的真理，正如第4658节所述。这种遮蔽与结合有关：在古代，新娘初次见到新郎时会用帕子蒙面，就如《创世记》中记载利百加初见以撒时那样（24:65）。这种做法象征着真理的表象状态，如第3207节所述。在对应的意义上，"妻子"象征真理，"丈夫"象征良善；而真理在与良善结合之前，其本质是不完全显明的，这就是为什么新娘初见新郎时要用帕子蒙面来代表这一属灵真理。

他玛的情况正是如此。她原本期望与犹大的儿子示拉成婚，但因未得到应许，便期望其父履行近亲结婚的义务。因此，她像新娘一样蒙面，而非如妓女，尽管犹大误解了她的意图。当时妓女也确实会蒙面，如第15节所述。犹大将她误认为妓女这一事实本身具有代表意义：犹大族（由犹大所代表）将教会的内在真理视为不洁，因此犹大如同与妓女结合，但他玛与他的关系却非如此。

正因为这个民族无法以其它方式理解内在真理，"用帕子蒙面"在此象征着真理的遮蔽状态。这一真理的遮蔽同样体现在摩西的事例中：当他从西奈山下来时，他脸上的皮肤发光；每当他与百姓说话时就用帕子遮脸（《出埃及记》34:28至末）。"摩西"代表被称为律法的圣言，如《创世记》第十八章序言所述。因此圣言中有时称为"律法和先知"（《马太福音》5:17；11:13；22:34，36，40），有时称为"摩西和先知"（《路加福音》16:29，31；24:27，44）。"他脸上的皮肤发光"象征着圣言的内在本质，因为"脸"表示内在（参358，1999，2434，3527，4066，4796，4797节）。这发光是因为属灵事物处于天堂之光中。而"每当他与百姓说话就遮脸"则象征着内在真理对这个民族是被遮蔽的，以致他们无法承受其中的任何光辉。

4860 "遮盖自己"象征因此无法被认出。这可以从"遮盖"一词的内在含义看出：遮盖意味着隐藏，因而表示不被认出，正如在前面第4859节中所解释的那样。

4861 "她坐在亭拿路上的泉源入口"象征处于教会真理与伪谬之间的中间状态。这一含义可以从以下方面来理解：

"泉源"象征着源自圣言的教会真理，因为在普遍意义上，"泉源"代表圣言本身（参2702，3096，3424节）。"在其入口处"表示在通向这些真理的入口；因为圣言字义的外在真理提供入口，所以这些就是"入口"。

然而，这些真理如果没有被内在真理，也就是内义的真理所照亮，对那些处于邪恶中的人来说就会呈现为伪谬。因此，"泉源入口"在此象征着处于教会真理与伪谬之间的中间状态。

"在亭拿路上"表示为教会所用，因为"亭拿"表示关注教会状态（参4855，4857节）。

4862 "因为她见示拉已经长大，还没有娶她为妻"象征洞察到自己无法以其它方式与雅各后裔，特别是犹大支派的宗教信仰结合。

这一含义可从以下几方面来理解："看见"象征着属灵的洞察力（参2150，2325，3764，3863，4403-4421节）。这里特别指出她无法以其它方式与雅各后裔，尤其是犹大支派的宗教结合，是因为"犹大"象征着那个特定的后裔（参4815，4842，4852节），因此也象征着他们所持的宗教。她之所以要与这个宗教结合，是因为她无法与示拉结合。

而"示拉"象征着偶像崇拜（参4825，4826，4845节），代表性教会的真理——即"他玛"所代表的——无法与这种偶像崇拜相结合。

4863 第十五节至第十八节 犹大看见她，以为是妓女，因为她蒙着脸。他就转向她所在的路旁，说：“来吧！让我与你同寝。”他原不知道是他的儿媳。他玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”犹大说：“我要从羊群中送你一只

山羊羔。”他玛说：“在未送以先，你愿意给我一个当头吗？”他说：“我给你什么当头呢？”他玛说：“你的印戒、你的带子，和你手里的杖。”他就给了她，与她同寝，她就从犹大怀了孕。

"犹大看见她"象征犹太民族的宗教观如何看待代表性教会的内在事物；“以为是妓女"象征除了伪谬之外别无它物；"因为她蒙着脸"象征内在事物对他们是隐藏的。"他就转向她所在的路旁"象征他倾向于这样的事物；“说：让我与你同寝"象征结合的情欲；"不知道是他的儿媳"象征没有觉察到那是代表性教会的真理。“他玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”象征有条件的互惠结合；"我要从羊群中送你一只山羊羔"象征结合的保证；"他玛说：‘在未送以先，你愿意给我一个当头吗？’"象征着在有确定保证的情况下的互应关系；"我给你什么当头"象征确定性的具体内容；"她说：你的印戒"象征同意的凭证；"你的带子"象征通过真理，即同意的凭证；"你手里的杖"象征通过能力，即真理的能力；“就给了她"象征确定性；"与她同寝"象征结合；"从犹大怀了孕"象征由此接受。

4864 "犹大看见她"象征犹太民族的宗教观如何看待代表性教会的内在事物。"看见"在圣言中不仅仅是字面上的看见，而是象征着更深层的觉察和理解（参2150，2325，2807，3764，3863节）。"他玛"在这里代表属灵和属天真理的教会（参4829，4831节），特别是其内在层面。而"犹大"则特别象征着犹太民族及其宗教观（参4815，4842节）。

值得注意的是，当圣言提到某个民族时，其内在含义并不关注该民族的历史事实，而是着重于与教会有关的属灵品质。因此，"犹大看见她"这一描述实际上揭示了犹太民族的宗教观念如何看待和理解代表性教会的内在真理。

4865 “以为是妓女"象征除了伪谬之外别无它物，这从"妓女"象征伪谬可知（参2466，2729，3399节）。这表明犹太民族从其宗教观点来看，除了伪谬之外，不会以其他方式看待教会的内在事物。

"妓女"之所以象征伪谬，是因为婚姻代表天上的婚姻，即良善与真理的结合。在这种对应关系中，"丈夫"象征良善，"妻子"象征真理，"儿子们"象征真理，"女儿们"象征良善，而女婿和儿媳、岳父和岳母以及其他亲属关系，都按照程度象征天上婚姻的各个方面。

因此，"通奸和淫乱"作为婚姻的对立面，象征邪恶和伪谬。这种对立不仅是表面的，更是本质的，因为生活在通奸和淫乱中的人从不关心良善与真理。其根本原因在于：真正的婚姻之爱源自天上的婚姻，即良善与真理的结合；而通奸和淫乱则源自邪恶与伪谬的结合，这来自地狱（参2727-2759节）。

【2】犹太民族过去和现在都将教会的内在事物视为伪谬，这一点通过犹大将他的儿媳他玛视为妓女并与之行淫这一象征性事件得到体现。这个事件象征性地揭示了他们的宗教观的根源及其本质。

这个民族将教会的内在真理视为淫乱或伪谬，这一点可以从以下几个明显的例子看出：

若有人告诉他们一个内在真理：圣经先知书中预言的并且他们一直期待的弥赛亚就是主，他们会立即将其视为伪谬而拒绝。

若有人告诉他们另一个内在真理：弥赛亚的国度并非世俗和短暂的，而是天上和永恒的，他们同样会断言这是伪谬。

若有人告诉他们：他们教会的仪式其实是在代表弥赛亚和他的天堂，他们甚至无法理解这种说法的含义。

【3】若有人告诉他们教会的内在是仁义的良善和信仰的真理，是教义与生活的统一，他们同样会视之为伪谬。实际上，这种态度体现在所有类似的事物上。甚至仅仅提出教会具有内在层面这一观点，就会引起他们愚昧的嘲笑。

造成这种情况的原因在于他们完全停留在外在事物上，而且是最低层的外在。他们热爱世俗之物，比其它民族更陷入贪婪，这是完全属世的倾向。这样的人无法以其它方式理解教会的内在事物，因为他们比其他人更远离天堂之光，因此也比其他人更深陷于灵性的黑暗之中。

4866 "因为她蒙着脸"象征内在事物对他们是隐藏的。这一象征意义可以从多个层面来理解：他玛代表着表征性教会，正如在4829和4831节中所解释的；"蒙着"象征着隐藏；而"脸"表示内在事物这一含义来看，如358，1999，2434，3527，3573，4066，4326，4796-4799节所述。

因此，"蒙着脸"这一描述深刻揭示了教会的内在真理对他们而言是隐藏的这一事实。关于这一主题的更深入讨论，可以参考前文4859和4865节的内容。

4867 "他就转向她所在的路旁，对她说"象征他倾向于这样的事物。"路"在属灵意义上象征真理（参627，2333，3123，3142，3477节）。然而在这里，由于上下文的对立关系，它反而象征伪谬。之所以象征伪谬，是因为他将她视为妓女，而妓女正如在前文4865节中所述，象征着伪谬。

因此，经文特意使用"转向路旁"这一表述，因为"转向"这个动作与伪谬有着内在的对应关系，这一点在4815和4816节中已有详细说明。

4868 “说：让我与你同寝"象征结合的情欲，这可从"来"或"进入某人那里"（意译为”同寝“）表示结合这一含义得知，如4820节所述。显然这是与妓女结合的情欲，在内在意义上是与伪谬的结合。犹大支派（此处由犹大所表示，参4815，4842，4864节）将表征性教会的内在真理视为伪谬，这种情况至今仍然存在（参4865节）。这段经文描述了他虽与之结合，却不是以妻子的方式，而是以妓女的方式，也就是说，不是与真理结合而是与伪谬结合。与伪谬的结合，如同与妓女的结合，都源于情欲。

【2】所有单纯相信圣言外在意义（即字义）而完全拒绝其内在意义（即属灵意义）的人，都是如同与妓女结合那样与内在真理结合。尤其是那些将圣言的外在意义用于满足自我之爱和世俗之爱，或满足支配欲和利欲的人。这样做的人只能将内在真理视为这种性质的东西，若与之结合，也是出于情欲，如同与妓女结合。这主要是犹大民族的特征，也是圣言中所说的巴比伦所指的人。然而，那些虽单纯相信圣言字义，却按照内在意义所包含的生活原则（即在仁爱与仁义，因而在信仰中生活）的人则不在此列，因为这些就是圣言的内在意义，他们也照此教导他人。因为内在意义和外在意义在这两条诫命中是完全一致的：尽心爱主，爱邻如己。

【3】犹大民族将内在真理视为妓女，若与之结合，也是出于如同与妓女结合的情欲，这可从以下例子得到说明：当有人告诉他们圣言是神圣的，甚至是至圣的，其中每一笔画都具有神圣性时，他们会承认并接受这一点，但这种接受是出于情欲。因为他们只相信字义层面的神圣性，却不相信当那些怀着对善与真之情感的人阅读圣言时，神圣性会通过圣言流入他们心中。

【4】当有人告诉他们圣言中提到的许多人应当被尊为圣者时（如亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、亚伦、大卫），他们也会承认并接受，但同样是出于情欲。因为他们认为这些人是被特别拣选的，因此具有内在的圣洁性，应当被当

作神明来敬拜。然而这些人之所以具有神圣性，仅仅是因为他们代表了主，而这种代表性的神圣并不影响人的本质。况且，每个人死后的生命都取决于他的实际生活，没有任何特殊待遇。

【5】当有人告诉他们他们中间的约柜、圣殿、燔祭坛、香坛、陈设饼桌上的饼、金灯台及其灯盏、常燃的火、祭物、香料、膏油，以及亚伦的衣服（尤其是胸牌上的乌陵和土明）都是神圣的，他们也会承认并接受，但仍是出于情欲。因为他们相信这些物品本身就具有神圣性，认为木头、石头、金子、银子、饼和火都是神圣的，而且更深层地认为这是因为耶和华在其中，或者说耶和华的神圣性实际上附着在这些物品上。这就是他们所谓的内在真理，但从客观角度来看却是伪谬：因为神圣性只存在于来自主的善与真中，存在于对主之爱与对邻之爱中，因而存在于信仰中。所以神圣性只存在于活物中，也就是存在于那些从主那里接受这些的人中。

【6】当有人告诉他们基督教会与在他们中间建立的教会本质上是一体的，只是前者是内在的，后者是外在的，因此当他们的教会脱去外在形式而显露其本质时，就会显现出基督教会的本质，他们不会以正常方式接受这一真理，而是将其视为淫妇，也就是伪谬。然而，许多从犹太教改信基督教的人虽然接受这一真理，但也是出于情欲。这种现象在圣言中多次被称为淫行。至于那些在圣言中被称为"巴比伦"的人，他们对待教会的内在真理的态度也是类似的，但由于他们认识内在真理，并在童年时期承认这些真理，却在成年后又否认它们，因此在圣言中被描述为可憎的奸淫和邪恶的私通，因为这些都构成了对真理的亵渎。

4869 "不知道是他的儿媳"象征没有觉察到那是代表性教会的真理。这一含义可从"儿媳"所象征的含义得知，即与教会之善相连的真理（参4843节）。这里特指代表性教会的真理，因为在此作为儿媳的"他玛"代表了属灵和属天事物的代表性教会（参4829，4831节）。关于这些更详细的解释，请参见前面4865，4866，4868节的内容。

4870 “他玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”象征有条件的互惠结合。这一含义可从"来与我同寝"所象征的结合得知（参4820，4868节）。至于这是一种有条件的互惠关系，这一点是不言而喻的。

4871 "我要从羊群中送你一只山羊羔"象征结合的保证。山羊羔代表外在或自然人的纯真（参3519节），而纯真正是婚姻之爱的保证，也就是结合的保证，因为真正的婚姻之爱本质上就是纯真（参2736节）。在古时候，人们有这样一个习俗：当男子初次去见自己的妻子时，会预先送去一只山羊羔。这一点在《士师记》中也有记载，说到参孙在割麦子的时候，带着一只山羊羔去看望他的妻子，说要进内室见她。

在这个故事中也是类似的情况，但因为犹大不能立即交付所承诺的山羊羔，他玛就要求抵押物。这里特意用"结合的保证"而不用"婚姻的保证"，是因为就犹大而言，这种结合的性质如同与妓女的结合。

4872 "他玛说：‘在未送以先，你愿意给我一个当头吗？’"象征着在有确定保证的情况下的互应关系。这呼应了他玛先前问的"你要与我同寝，把什么给我呢？”（参4870节），表明这种结合关系是有条件的互应。她要求抵押物，是为了确保所承诺之物一定会兑现。

4873 "我给你什么当头呢？"这句话象征着确定性的具体内容。抵押物本身就代表确定性（参4872节），而这种确定性是实在的，这从后续的叙述中可以看出，因为当头确实被交付了。

创世记第三十八章

4874 "她说，你的印戒"这句话象征着同意的凭证。“印戒”之所以具有这样的含义，是因为在古时候人们用它来确认法令，因此印戒本身就代表着确认和证明。

他玛要求犹大的印戒、手巾和手杖作为山羊羔的抵押物（她后来并不接受这山羊羔），这包含着一个深刻的奥秘，这奥秘若没有内在意义的解释就无法理解。山羊羔象征着真正的婚姻关系，也就是内在的关系，因为凡是真正的东西必然具有内在性。但这种内在性在犹大这方面是缺乏的，所以他玛不接受山羊羔，而是选择了外在之物，使教会的内在（由他玛所代表）能够与之结合。这些外在之物中，印戒象征同意，手巾象征外在真理，手杖象征真理的能力，它们都是外在或自然人结合的凭证。

这个故事代表了两种结合：一是内在真理与外在真理（或说与犹太民族的宗教形式）的结合，这由他玛与犹大如同儿媳与公公在借叔纳嫂律法下的结合来代表；二是犹太民族的宗教形式与教会内在的结合，这由犹大与他玛如同与妓女的结合来代表。这些结合的本质是相似的，虽然具体情况难以用人类能理解的方式来解释，但在天堂之光中，这些奥秘对天使和善灵来说却如同白昼般清晰。

雅各后裔所建立的代表性事物与古教会的并不完全相同，它们更接近希伯来教会的传统。希伯来教会引入了许多新的崇拜形式，如燔祭和祭祀等，这些在古教会中是不存在的。这些新的代表性事物与教会内在的结合方式，与古教会的方式有所不同。关于教会内在与犹太民族代表性事物之间的相互结合，这正是通过他玛与犹大的故事在内在意义上所描述的。更多细节可参考相关经节：关于希伯来教会的1238，1241，1327，1343，3031，4516，4517节，以及关于祭祀制度的923，1128，1343，2180，2818节。

4875 "你的带子"象征通过真理，即同意的凭证。带子之所以象征真理，是因为它属于衣物的范畴。衣物总体上象征真理，就像衣服覆盖肉体一样，真理也覆盖着良善（参297，2132，2576，4545，4763节）。

在古代，人们所穿的每一件衣物都象征着某种特定的真理。长袍、斗篷、外衣各自代表不同的真理；头饰如冠冕和头巾，以及腿部和脚部的衣物如裤子和袜子，也都各有其特定的象征意义。其中，带子象征最外在或最基础的真理。它由编织的线制成，这种编织结构本身就象征着这类真理的具体形式。这种象征意义在摩西五经中也有体现：

> 凡敞口的器皿，就是没有扎上带子盖着，也是不洁净的。（《民数记》19:15）

这段经文表明任何事物都不应该处于不确定的状态，因为不确定就如同敞开的器皿。最外在的真理就像一个边界，是内在真理得以确定并终止的地方。

4876 "你手中的杖"象征着能力，特别是真理所具有的能力。这可以从两方面理解：首先，"杖"本身象征着能力（详见下文）；其次，"手"也象征着能力（参876，3091，3387，3563节）。"你手中的"这个描述特别强调的是那最基础真理的能力，也就是犹大支派宗教仪式中所体现的真理能力。关于能力与真理的关系，可参见3091和3563节的详细解释。

在圣经中，"杖"这个意象多次出现，但令人惊讶的是，现代人很少了解它在灵界的象征意义。比如，每当摩西要行神迹时，神都命令他举起杖，神迹就借此实现。这种象征意义的认知在古代异教文化中也存在，从他们将杖与术士联系在一起的寓言故事中可以看出这一点。

杖之所以象征能力，是因为它的支撑功能：它支撑着手和臂，进而支撑整个身体。因此，杖承载了它所支撑部位（即手和臂）的象征意义。在圣经中，"手和臂"都象征着真理的能力。至于手和臂在至大之人中的对应关系，在各章末尾有详细说明。

【2】"杖"象征着能力，这一点在摩西的故事中得到了充分体现。在神迹开始之前，神就命令摩西拿起杖去行神迹。正如《出埃及记》所记："耶和华对摩西说：'你手里要拿这杖去行神迹。'……摩西就手里拿着神的杖回埃及地去。"（《出埃及记》4:17，20）

通过杖施行的神迹更是清楚地展现了这一象征意义。在埃及地，摩西用杖击打河水，水就变成血；他向江河伸杖，青蛙就泛滥遍地；他又用杖击打地上的尘土，尘土就变成虱子遍布人和牲畜；他向天伸杖，就有雷轰和冰雹；他向地伸杖，东风就把蝗虫刮了来。这一系列神迹都显明了杖作为能力象征的重要性。

值得注意的是，"手"是表达能力的主要象征，而"杖"则是其工具性的延伸。因此在《出埃及记》中也记载了单纯用手施行的神迹。如经上所记：

摩西就向天伸杖，耶和华使东风刮在埃及地。（《出埃及记》10:12-13）耶和华对摩西说：”你向天伸手，使埃及地黑暗。"（《出埃及记》10:21-22）在红海边，摩西向海伸手，耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便

> 分开，成了干地。……耶和华对摩西说：“你向海伸手，叫水仍合在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海伸手，到了天一亮，海水仍旧复原。（《出埃及记》14:21，26-27）

【3】当何烈山的磐石被杖击打时，水就流出来了（《出埃及记》17:5-6；《民数记》20:7-10）。在约书亚与亚玛力人争战时，摩西对约书亚说：

> 你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我要站在山顶上，手里拿着神的杖。后来，当摩西举起手来的时候，以色列人就得胜；当他放下手来的时候，亚玛力人就得胜。（《出埃及记》17:9，11，12）

从这些记载可以清楚看出，"杖"如同手一样象征着能力，在最高的意义上代表主的神圣全能。这也显明在那个时期，教会的外在形式是由具有代表性的事物构成的，而这些外在形式与天上的内在事物——即属灵和属天的事物——相对应，正是这种对应关系使它们具有功效。因此，那些认为杖本身或摩西的手通过某种灌输而具有能力的想法是极其愚昧的。

【4】"杖"在属灵意义上代表能力，这一点在先知书中多处得到印证：

> 看哪，主万军之耶和华从耶路撒冷除掉……杖和柱，一切粮的杖，和一切水的杖（《以赛亚书》3:1）

这里"粮的杖"象征着爱之良善的支撑和能力，而"水的杖"则象征着信仰之真理的支撑和能力。关于"粮"代表爱之良善的含义，可见于276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735节；而"水"代表信之真理的含义，则见于28，680，739，2702，3058，3424节。这种"粮食的杖"的含义同样出现在《以西结书》4:16，5:16，14:13和《诗篇》105:16中。

> 主万军之耶和华说：我的民，锡安的居民哪，不要怕亚述人，他们用杖击打你，举杖攻击你，好像在埃及的时候一样。……耶和华必兴起鞭来攻击他，好像在俄立磐石击杀米甸人一样。他的杖在海上，他必照着在埃及的时候举起来。（《以赛亚书》10:24，26）

在这段经文中，"杖"象征着源于推理和知识的能力，特指那些用知识推理来反对信仰真理，并加以歪曲或轻视的人所具有的能力。这就是"亚述用以击打的杖"和"在埃及的路上举起的杖"所表达的深层含义。关于"亚述"象征推理的解释，可见于1186节；而"埃及"象征知识的含义，则可见于1164，1165，1186，1462节。

【6】这一象征意义在《撒迦利亚书》中也有体现："亚述的骄傲必降卑，埃及的权杖必离开"（10:11）。这里同样表达了权力和能力的象征。

在《以赛亚书》中更生动地描述道："看哪，你所倚靠的是那压伤的芦苇杖，就是埃及。人若靠这杖，就必刺透他的手"（36:6）。在这里，"埃及"如前所述象征着世俗的知识，而"压伤的芦苇杖"则象征着人试图仅凭世俗知识来理解属灵事物时那种不可靠的能力。"刺入并刺透的手"则象征着当人偏离圣言的指引时所遭受的伤害。

同一先知书中还说："耶和华折断了恶人的杖，辖制人的圭"（14:5）。这里的"杖和圭"明显象征着能力和权柄。

【7】在《耶利米书》中也有类似的描述："摩押四围的人哪，你们都要为他悲哀……说：那有能力的杖和那美好的棍，何竟折断了呢？"（48:17）。这里的"有能力的杖"象征着源于良善的能力，而"美好的棍"则象征着源于真理的能力。

【8】在《何西阿书》中记载："我的百姓求问木偶，他们的杖告诉他们，因为淫乱的灵使他们失迷"（4:12）。这里的"求问木偶"象征着向邪恶寻求指引，"杖的回答"则象征着由此产生的伪谬认知，其影响力来自人们所认定的邪恶；而"淫乱的灵"则象征着在伪谬中生活的状态。

在《诗篇》中大卫写道："我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我"（23:4）。这里的"杖和竿"象征着神圣的真理和良善及其保护力量。他还说："恶人的杖必不落在义人的分上"（125:3），表明邪恶的力量无法真正伤害义人。

【9】在《诗篇》第二篇中说："你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎"（2:9）。这里的"铁杖"象征着属灵真理在自然界中的强大力量，因为每一个包含属灵真理的自然真理都具有特殊的能力。这一意象在《启示录》中也得到了呼应："那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎"（2:26，27）。同样的象征也出现在《启示录》12:5和19:15中。

【10】正是因为"杖"象征着真理的能力，也就是通过真理而来的良善的能力，所以古代君王的权杖都制成短杖的形状。因为"君王"本身就象征着主在真理方面的显现，王权的本质就是神圣真理。需要明白的是，权杖的能力并非来自地位，而是来自真理本身的统治力量，特别是源于良善的真理。对基督徒而言，这一切神圣真理都来自主。

4877 “就给了她"象征确定性。这一含义可以从他玛所要求并获得的当头的象征意义中看出。正如我们在前面（4872和4873节）所讨论的，这种交换行为象征着一种确定的承诺或保证。

4878 "与她同寝"（原文是“进到她那里”）这一表述象征着结合。这一含义可以从"来到或进入某人那里"的内在象征意义中得出，正如我们在前面（参4820，4868和4870节）所讨论的，这种表述象征着一种结合或联结的状态。

4879 "从犹大怀了孕"象征由此接受。这一含义可以从"怀孕"的内在象征意义中得出，正如在3860，3868和3919节中所解释的，“怀孕”象征着一种接受。至于这种接受的具体性质和深层含义，我们在4874节中已经详细讨论过。

4880 第十九节至第二十三节 他玛起来走了，从身上除去帕子，仍旧穿上作寡妇的衣裳。犹大托他朋友亚杜兰人送一只山羊羔去，要从那女人手里取回当头来，却找不着她，就问那地方的人说：“在路上泉源处的妓女在哪里？”他们说：“这里并没有妓女。”他回到犹大那里，说：“我没有找着她，并且那地方的人说：‘这里没有妓女。’”犹大说：“任凭她拿去吧，免得我们被羞辱。我把这山羊羔送去了，你竟找不着她。”

"她起来"象征提升；"走了"象征生活；"从身上除去帕子"象征模糊不清的状态被驱散了；"穿上寡妇的衣裳"象征着聪明；"犹大托送山羊羔"象征婚姻的凭据；"经由他的朋友亚杜兰人之手"象征通过伪谬；"要从那女人手里取回当头"象征代替外在的凭据；"却找不着她"象征因为从犹大那方面缺乏婚姻关系；“问那地方的人说"象征询问真理；"妓女在哪里"象征对伪谬的探询；"在路上泉源处”象征呈现出真理的表象；"他们说"象征从真理而来的直接领受；"这里没有妓女"象征没有伪谬；"他回到犹大那里"象征着反思；"说：'我没有找着她'"象征这无法通过伪谬察觉这件事；"并且那地方的人说：'这里没有妓女'"象

征从真理而来的直接领受，即没有伪谬；"犹大说：'任凭她拿去吧'"象征对他而言这是无关紧要的；"免得我们被羞辱"象征尽管这是耻辱；"我把这山羊羔送去了"象征作为抵押已经足够了；"你竟找不着她"象征如果没有婚姻关系。

4881 "起来"象征提升，这一含义可从"起来"一词得知。这种提升在属灵意义上指的是从模糊到清晰、从无知到理解的转变过程。通过这样的提升，人得以从世界之光的状态被提升至天堂之光的境界。这种提升不仅仅是外在行为的描述，更是内在状态的转变。相关的详细解释可见第第2401，2785，2912，2927，3171，4103中的论述。

4882 "她走了"象征着生活，这一含义可从"走"字得知。在内在意义上，"走"指的是生活，但这种理解对人类来说较为抽象和遥远。这是因为人类生活在时空之中，我们的思维观念也因此受到时空的限制。我们对走、前进、出发、旅行、移动等概念的理解，都不可避免地包含了时间和空间的元素，这使得我们难以理解这些词所象征的生命状态。

然而，当我们将这些观念从时空的束缚中解放出来时，其属灵含义就会显现。在属灵世界或天堂中，并不存在时间和空间的概念，取而代之的是生命状态的变化。虽然灵和天使似乎也像人类一样在空间中移动，但这实际上是生命状态改变的外在表现。就像他们看似凭自己活着，但实际上所有的生命都来自于主的神性一样，这种表象在天使那里被视为实在的，因为它们呈现出真实存在的样态。

这种对"走"的理解帮助我们超越物质世界的表象，看到更深层的属灵含义。相关的详细论述可见第3335节和3690节，以及关于灵界状态的解释（参1274，1382，2625，2788，2837，3356，3404，3827，4814节）。

【2】我曾与诸灵讨论这些表象的本质。那些不在良善中因而也不在真理中的灵，不愿接受"凭自己活着"只是一种表象的说法，他们执着于认为自己是独立生存的。虽然通过直接经验向他们展示了他们并非凭自己活着，也说明了空间位移实际上是生命状态的改变，但他们仍然难以接受。

我对他们说，他们应当知足于拥有"似乎凭自己活着"的感受，即使生命真的来自他们自己，他们也不可能获得比现在更多的东西。然而，理解事物的真相更为重要，因为这使他们进入真理之中，也就进入了天堂之光中，因为天堂之光本质上就是来自主神性的真理。

认识这一真相有重要意义：它能防止人将良善归于自己，也能避免邪恶附着于他们。天使们不仅在理性认知上明白这一真理，更在内在感知上深刻体验着这一真理。

【3】在灵界中，时间和空间实际上就是生命的状态，而所有生命都源自主。这一真理可以通过一个奇妙的经验来证实：每个灵和天使，无论转向哪个方向，总是在右边看到善者，在左边看到恶者。这种现象具有普遍性：朝向东方时是这样，朝向西方时也是这样，朝向南方或北方时同样如此。

更令人惊奇的是，即使两个灵一个面向东方，另一个面向西方，他们各自都会在右边看到善者，左边看到恶者。这种现象甚至适用于那些远离观察对象的灵，哪怕他们站在被观察者的背后。

这个现象揭示了一个深刻的真理：所有的生命都来自主，主存在于每个人的生命中。在灵界中，主如同太阳般显现，在他的右边是善者（比如绵羊），左边是恶者（比如山羊）。每个人都经历相同的体验，因为主就是一切生命的源头。

对世人而言，这可能显得矛盾难解，因为人在世上时的思维方式受制于世俗事物，特别是空间和时间的概念。但在灵界中，思维的基础不是空间和时间，而是情感状态及其衍生的思维。这也解释了为什么在圣言中，空间和时间往往象征着灵性状态。

4883 "从身上除去帕子"象征模糊不清的状态被驱散了。要理解这一含义，我们需要明白"用帕子遮盖自己"在内在意义上代表使真理变得模糊不清（参4859节）。因此，"除去帕子"这一行为就象征着驱散这种遮蔽真理的阴翳，使真理重现光明。

4884 "她穿上寡妇的衣裳"象征着聪明。要明白这一象征意义，我们需要理解两个关键概念：

首先，"寡妇"象征着那些虽然处在缺乏良善的真理中，却渴望被良善引导的人（参4844节）。其次，"衣服"象征着真理（参297，2576，4545，4763节）。这两个含义结合起来就表示聪明，因为唯有真理才能构成真正的聪明。那些从良善而在真理中的人必然具有聪明，因为他们的理智心智通过来自良善的真理而处在天堂之光中，而天堂之光本身就是聪明，因为它是源自神性良善的神性真理。

关于真理如何成为理智的真理，这是一个值得深入探讨的问题：在人里面的真理，在被良善引导之前并不是真正的理智之真理；只有当真理被良善引导时，才首次成为理智之真理；真理本身并不具有生命，而是从良善获得生命；当人按照真理生活时，真理就活了起来。

这个过程是这样的：真理首先流入人的意志，然后从意志流入行为，最终流入整个人。如果人只是知道或理解某个真理，这真理仍停留在他意志之外，因此也在他生命之外。因为人的意志就是他的生命。只有当人开始渴望这真理

时，真理才站在他生命的门槛上；当他从意志付诸行动时，真理才真正进入整个人。通过反复实践，这真理不仅会因习惯而重现，还会因情感而重现，最终成为自由的表达。

值得思考的是：除了人从意志付诸行动的事物外，还有什么能真正浸润人的生命呢？那些只是停留在思考层面而不付诸行动的事物，或者更糟的是，思考但不愿意行动的事物，都只是徘徊在人之外，就像稻草会被微风吹散一样终将消失，在来世也是如此。这也让我们明白了为什么仅有信仰而无行为是不够的。

因此，理智之真理就是来自良善的真理。我们可以说，真理归于理智，良善归于意志；或者更实际地说，真理体现在教义中，良善体现在生活中。

4885 "犹大托送山羊羔"象征婚姻的凭据。要理解这一象征意义，我们需要参考4871节，那里解释了"山羊羔"象征着婚姻之爱的凭据，或说结合的凭据。

4886 "经由他的朋友亚杜兰人之手"象征通过伪谬。要理解这一象征意义，我们需要参考4817，4854节，那里解释了"亚杜兰人希拉"（犹大的朋友）代表伪谬。

4887 "要从那女人手里取回当头"象征代替外在的凭据。要理解这一象征意义，我们需要参考4874节，那里解释了"印戒、手巾和杖"（即"当头"）象征着外在人或自然人的结合凭据，因此是外在的凭据。

4888 "却找不着她"象征因为从犹大那方面缺乏婚姻关系，这是显而易见的。为什么呢？因为犹大来到她那里不是把她当作妻子，而是当作妓女。这就是为什么他玛不愿接受那山羊羔——参考4885节，山羊羔象征着婚姻的凭据。

更进一步说，从他玛那方面来看也没有真正的婚姻关系，因为这只是儿媳与公公借大利未拉特律法为由的关系。这就是"他找不到她"所象征的深层含义。

4889 “问那地方的人说"象征询问真理。要理解这一象征意义，我们需要分析几个关键点。"问"象征着询问或寻求指导；而"人"则象征着真理（参265，749，1007，3134，3309节）。至于"那地方的人"，它特指与某种状态相关的真理，因为"地方"象征着状态（参2625，2837，3356，3387节）。这种象征意义揭示了一个属灵的过程：当我们面对某种情况时，需要通过询问相关的真理来获得指导。

4890 "妓女在哪里"象征对伪谬的探询。要理解这一象征意义，我们需要参考4865节，那里解释了"妓女"象征着伪谬。这个问题在属灵意义上实际是在探询伪谬的所在。

4891 "在路上泉源处”象征呈现出真理的表象。要理解这一象征意义，我们需要明白"泉源"象征着教会的真理（参2702，3096，3424，4861节）。而“在路上"这个说法也很有意义，因为"路"象征着真理，在相反意义上则象征着伪谬（参627，2333，3123，3142节）。因此，当问到"那妓女哪里？在路上泉源处"时，这整个问题在属灵意义上是在探询：那看似真理的伪谬在哪里？

4892 他们说"象征从真理而来的直接领受。要理解这一象征意义，我们需要知道在圣言的历史书中，"说"象征着直接领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3509节）。这里特别指出是从真理而来的直接领受，原因在于说话的主体是"那地方的人"，而如刚才在4889节所解释的，"那地方的人"象征着真理。

4893 "这里没有妓女"象征着没有伪谬。这个象征意义可以从上面4890节解释的"妓女"象征伪谬看出来。关于以上所解释的这些词语在整体序列中包含的意义，我们可以从4865，4868，4874节获得一些线索。但是，要完全理解这些内容，我们需要先明白犹太教会的内在真理和外在真理之间的结合关系是什么样的。这包括由"他玛"所代表的内在真理方面，以及由"犹大"所代表的外在真理方面。

由于这些概念对大多数人来说都是陌生的，如果试图进一步解释，反而会使其落入理智的阴影中，也就是说，在人的理智中无法形成清晰的概念。这是因为理智，作为内在人的视觉器官，有其明亮和阴暗的区域——那些与人已有认知不相符的事物就会落入阴暗区域。

然而，值得注意的是，这些在系列中的每一个细节，以及许多人类甚至无法理解的无数真理，对天使的理智来说都是清晰可见的。这让我们看到天使的理解能力相对于人类是何等的深邃和广大。

4894 "他回到犹大那里"象征着反思。这可以从"犹大的亚杜兰朋友"象征伪谬这一点看出来（参4817，4854，4886节）。当说到伪谬"回来"并报告发生的事，就像这里"犹大的朋友"所做的那样，这只象征着将事情召回到心智中并对其状况进行反思。

4895 "他说，我没有找到她"象征着无法通过伪谬察觉这件事。这从"没有找到"象征着没有发现可以看出来。由于这话是由亚杜兰人说的，而他如上面4894节所述象征伪谬，因此"他说，我没有找到她"表明伪谬是无法察觉到这件事的。

4896 "并且那地方的人说：'这里没有妓女'"象征从真理而来的直接领受，即没有伪谬。这一点可从上面4892，4893节类似的话看出来。

4897 "犹大说：'任凭她拿去吧'"象征对他而言这是无关紧要的。这可以从这些话中表达的情感看出来，这是一种愤慨的情感，因此表示一种无关紧要的态度。

4898 "免得我们被羞辱"象征尽管这是耻辱。这从"被藐视"象征着耻辱可以看出来。

4899 "我把这山羊羔送去了"象征作为抵押已经足够了。这从"山羊羔"象征婚姻之爱或结合的抵押可以看出来（参4871节）。这里仅仅象征抵押，因为山羊羔没有被接受，原因如前所述，即没有婚姻关系。正因如此，"你没有找到她"象征着若无婚姻关系的状态，这也源于那种无关紧要的态度（参4897节）。

对这些的进一步解释就此打住，原因如上面4893节所述，即这些会落入理智的阴影中，而落入这阴影中的事物也会落入不信之中。例如，要构成教会必须具备婚姻关系，也就是真理与良善之间的婚姻关系，同时内在必须存在于外在之中。若缺少这两个要素，就不存在教会。

在内在意义上，这里讨论的是这些事物在犹太教会中的情况：就那个民族而言，他们的外在中没有任何内在；但就那些律法和规条本身而言，撇开民族不谈，是具有内在的。

【2】今天的人谁不是这样想：教会曾存在于犹太民族中，而且这个民族比其他民族更蒙拣选和眷爱。人们之所以这样认为，主要是因为在他们中间发生了如此多的神迹，这么多先知被差遣到他们那里，而且圣言在他们那里。

然而，这个民族本身并不具备任何教会的要素。他们没有任何仁义，完全不知道什么是真正的仁义，他们对主也没有信仰。虽然他们知道主要来，却以为他会使他们凌驾于全世界之上。但当这事没有发生时，他们就完全拒绝了他。至于主的天堂，他们根本不想了解。

这些构成教会内在要素的事物，这个民族甚至在教义层面都不承认，更遑论在生活中实践了。仅从这些就可以得出结论：在那个民族中根本不存在教会。

【3】一个民族表面上"有教会"和真正"拥有教会"是完全不同的两回事。比如说，一个民族虽然拥有圣经，也经常讲道传教，表面上看是有基督教会，但这并不等于他们真正拥有教会。真正的教会必须建立在良善与真理的结合之上，也就是说，人们不仅要明白教义，更要把它实践出来；不仅要有信仰，更要以此信仰来关爱他人。换句话说，教会的内在精神必须体现在外在行为中。

如果一个民族只是停留在表面的宗教形式上，没有内在的实质；或者只讲究信仰理论，却忽视了爱心的实践；又或者只是在口头上承认主，生活中却不遵行主的教导，这些都不能算是真正拥有教会。

所以说，一个民族表面上"有教会"和真正在灵性上"拥有教会"，确实是两个完全不同的概念。前者只是形式上的存在，后者才是真实的属灵生活的体现。

【4】这一章的内在意义论述了犹太民族中的教会。通过他玛与犹大以兄弗婚姻法为借口的结合，以及犹大与他玛如同与妓女的结合这两个事件，描述了这个民族中教会的两种状态。然而，由于前面提到的原因，我们不再详细阐述这些特殊含义，因为这些确实会落入理解的阴影之中。

这种理解的阴影从当今的情况就可见一斑：几乎没有人真正明白什么是教会的内在本质。教会的内在本质就是在意愿中对邻舍的仁义，这种仁义要从意愿转化为实际行动，由此才能产生对信仰的真实领悟。但这一点又有谁能真正理解呢?

如今不仅是不了解这一点，更有人完全否定它。比如那些宣称单靠信仰就能得救、不需要仁义之行为的人。在这种情况下，关于犹太民族中教会的内在与外在结合的内在含义，自然会落入更深的理解阴影之中。那些不知道这种内在本质就是教会根本要素的人，距离理解这些真理甚至连第一步都还很遥远，更遑论理解天堂中那些无数难以言说的奥秘了。要知道，在天堂里，对主的爱和对邻舍的爱就是一切生命的本质，也是一切智慧和聪明的源泉。

4900 第二十四节至第二十六节　大约过了三个月，有人告诉犹大说："你的儿媳他玛行淫，看哪，因淫行而怀了孕。"犹大说："把她拉出来烧死。"她被带出来时，她派人去见她的公公说："这些东西是谁的，我就是从谁怀的孕。”又说："请认一认，这印、带子和杖是谁的。"犹大承认了，说："她比我更有义，因为我没有将她给我的儿子示拉。"此后他不再与她同房。

"大约过了三个月"象征一个新的状态；"有人告诉犹大"象征交流；"说，你的儿媳他玛行淫"象征当时的直接领受，即认为不存在任何婚姻关系；"看哪，因淫行而怀了孕"象征可能产生某种结果；"犹大说"象征来自犹太民族所持宗教信仰的判断；"把她拉出来烧死"象征着要根除某些事物；"她被带出来”象征接近执行；"她派人去见她的公公"象征一种暗示或暗中传达的信息；"说，这些东西是谁的，我就是从谁怀的孕"象征这样的事物存在于他们的宗教之中；"又说，请认一认，这印、带子和杖是谁的"象象征着通过这些信物来确认身份；"犹大承认了"象征着因认出这些物品属于自己而确认；"说，她比我更有

义"象征外在与内在之间没有结合，而是内在与外在有结合；"因为我没有将她给我的儿子示拉"揭示了一个关于外在表现形式的深层含义；"此后他不再与她同房"象征不再有任何结合。

4901 "大约过了三个月"象征一个新的状态，这一点可以从以下两个方面来理解：

首先，"三"这个数字象征着完整，因此它同时表示某事物的终点和起点，或者说是结束与开始的统一。关于这一点的详细解释，可参见1825，2788，4495节。

其次，"月"在其属灵含义上代表状态，这一点在3814节中有详细说明。实际上，在内在意义上，所有的时间概念都是在表示不同的状态。这包括基本时间单位：小时、日、周、月、年、世纪；一天中的时段：正午、傍晚、夜晚、清晨；一年的季节：春、夏、秋、冬；以及人生的阶段：婴幼儿期、童年、青少年期、成年期、老年期。

这些时间概念，以及更多未提及的时间表述，都在象征着不同的属灵状态。关于"状态"的具体含义，请参见4850节的详细解释。

【2】"时间"表示状态，这是因为在来世并不存在时间。虽然灵和天使的生命也呈现出某种进程，但他们的思维方式与世上的人不同。他们不是从时间的角度思考，而是从生命的状态来思考，这种思考完全不涉及时间的概念。造成这种情况的原因还在于：他们的生命进程并不像人间那样被划分为不同的年龄阶段，在那里没有衰老；也没有日夜年岁之分，因为在那里的太阳，也就是主，永远升起而永不落下。因此，时间的概念完全不会进入他们的思维，他们只有状态及其进程的概念，这些概念是从他们面前呈现的事物中获得的。

【3】这些说法可能显得很悖论，这是因为人在其每一个思维理念中都带有某种时间和空间的成分。这就形成了人的记忆和回忆，也形成了人的低层思维，这种思维的理念被称为物质性的。但在来世，这种记忆会进入休止状态。在那里，人们拥有内在记忆及其思维理念。从这种内在记忆产生的思维并不附带时间和空间的概念，而是以状态及其进程取而代之。正是因为这种对应关系的存在，在圣言中，时间才表示状态。关于人拥有属于肉体的外在记忆，以及属于灵的内在记忆这一点，可参见2469-2494节。

【4】"大约过了三个月"表示一个新的状态，这是因为"月"（世上的时间也是按月划分的）表示状态，而"三"表示终点同时也是起点，或者说是结束同时也是开始，如前所述。在灵界，因为状态是从一个持续进展到另一个，所以在每个状态的终点或结束处就有下一个状态的起点或开始，由此形成连续性。因此"大约过了三个月"表示一个新的状态。

教会也是如此（教会就是在地上的灵界，或说是主在地上的国度）：一个民族中的教会到达终点时，总会成为另一个民族中教会的起点。正因为终点就这样延续到起点，所以主常被称为"末后的”和“首先的"（《以赛亚书》41:4，44:6；《启示录》21:6，22:13）所言。从相对意义上说，这表示持续不断；从至高意义上说，这表示永远。

4902 "有人告诉犹大"象征交流。这个解释是基于"告诉"一词所具有的对应意义，即交流之意，这在先前4856节中已有详细论述。

4903 "说，你的儿媳她玛行淫"这句话表示当时的一种直接领受，即认为存在婚姻关系是伪谬的。这一含义可从圣言的多重象征意义中得到证实：在圣言的历史记载中，"说"表示直接领受；"行淫"象征伪谬；"她玛"代表代表性教会的内在；而"儿媳"则表示教会的真理。

这一序列揭示了深层的属灵含义：犹太民族因其宗教立场，只能将教会的内在视为淫妇，把教会的宣讲和相应的生活方式视为淫行。这是因为那些只停留在外在层面而缺乏内在认知的人，无法正确理解教会的内在本质，他们往往把真理误认为伪谬，把伪谬当作真理。

要辨别真理与伪谬，仅凭外在认知是不够的，必须通过内在的洞察来判断。内在的视觉需要判断外在视觉所见之物，而内在视觉的判断则必须建立在天堂之光的照耀之下。这种天堂之光唯有通过对主的信仰，并在这种信仰的指引下研读圣言才能获得。

【2】犹太民族停留在纯粹的外在层面而缺乏内在认知，因此他们颠倒了真理与伪谬的认知。这一点从他们的教义和生活方式中可以清楚地看出：他们认为憎恨敌人是正当的，并且实际上也憎恨所有不属于他们宗教信仰的人。

更为严重的是，他们认为用残酷和无情的方式对待外邦人是在取悦耶和华、服事他。他们的暴行包括将被杀者的尸体暴露给野兽和飞鸟吞食，用锯子处死活人，用铁耙和斧头肢解他们，将人投入砖窑中。根据他们的教义，对于那些因故被宣布为敌人的同胞，他们也施以几乎相同的残酷对待。

这些行为清楚地表明他们的宗教完全缺乏内在性。当有人指出这些行为违背教会的内在本质时，他们会断然否认，认为这种说法是伪谬的。他们局限于外在形式，对内在的本质完全无知，过着与内在真理相违背的生活。这一点在主在《马太福音》第5章31-48节中的教导中得到了明确的印证。

4904 "看哪，她因淫行怀了孕"这句话在属灵意义上表示可能产生某种结果，这里需要理解几个关键的象征含义："种子"象征信仰的真理；"受孕"象征对真理的接受；"怀胎或怀孕"象征产生结果；"淫行"象征源于他们宗教的伪谬。

"你的儿媳她玛行淫，看哪，她因淫行怀了孕"这段话揭示了一个深层认知：婚姻关系被误认为是伪谬的，且这种误解可能产生某种后果。

在教会的语境中，"生产"指的是通过真理而产生良善的过程。这个过程遵循以下路径：真理首先通过理智进入意志，然后从意志转化为具体行动。当理智中的真理转化为意志中的良善，或信仰的真理转化为仁义的良善时，就实现了真正的接受。真理进入意志后，就如同在子宫中孕育。当人从意志中自发地、愉悦地产生良善时，这良善就如同婴儿般诞生。

这就是"重生"或"更新"的真实含义。然而，在这段经文中，情况恰恰相反：由于所论及的民族缺乏教会的内在本质，没有真理的基础，而是陷入伪谬之中，因此无法产生真正的良善。

【2】重生或更新，即成为内在的属灵人，这个概念对犹太民族而言完全陌生，以至于在他们眼中就如同淫行。这一点从犹太人的官尼哥底母的反应中可以清楚看出。当主谈到重生时，他困惑地问道："人已经老了，怎么能重生呢？难道能再次进入母腹而重生吗？"

主虽然揭示了他国度和教会的内在真理，但这些内在真理在远古时期就已为人所知。这包括人必须重生才能进入生命；在重生过程中要脱去旧人，即摒弃自我之爱和世俗之爱及其欲望；同时要穿上新人，培养对邻舍的爱和对神的爱。古人也知道重生的人里面有天堂，以及其它诸多内在真理。

古教会的成员虽然知晓这些内在真理，但他们是通过外在的代表性事物被引导理解这些真理。然而到了犹太民族时期，这些认知完全丧失了，因此主亲自前来教导。值得注意的是，当主亲自显现时，那些代表性事物也随之完备，因为这些代表大多指向主自己，就像当真实形象出现时，象征性的影像自然就会消退一样。

【3】主建立了一个新教会，这个教会与先前的教会有着本质的不同。新教会不再需要通过代表性事物来理解内在真理，而是能够直接认识这些真理。主只设立了洗礼和圣餐这两个外在仪式：洗礼用来提醒人们重生的意义，圣餐则用来纪念主以及他对全人类的爱，同时也象征人对主的回应之爱。

这些内容之所以被提出，是要让我们明白一个重要事实：主所教导的教会内在真理，在远古时期就已为人所知。然而，这些真理在犹太民族中完全丧失了，甚至到了被视为伪谬的地步。

4905 "犹大说"表示来自犹太民族所持宗教信仰的判断。这里的"犹大"代表犹太民族的宗教信仰，正如在4864节中所解释的。从随后的经文内容可以清楚看出，这确实是一个判断。

4906 "把她拉出来烧死"象征着要根除某些事物，具体指由他玛所代表的教会内在事物。这里的"拉出来"针对真理，而"烧死"则针对良善，两者都表示要被根除。在圣言的多处经文中，"烧"都象征着对良善的根除。

在属灵意义上，"火与火焰"代表良善，因此热象征良善的情感。但在相反意义上，火与火焰代表邪恶，其热则象征邪恶的情感。实际上，良善就是赋予生命的灵性之火，而邪恶则是具有毁灭性的火与热。

爱之良善确实就是灵性之火，对这良善的情感就是灵性之热。这一点通过观察和反思就能明白：人的生命之火与热来自于爱，这可以从当爱消退时人就会变得冰冷，而越有爱就越温暖这一现象看出。若非来自爱这个源头，人就不可能拥有生命。然而，这种灵性之火或热在恶人那里会转变性质，成为具有焚烧和毁灭作用的火。

即使是不具备理性的动物，也会接受灵性之热的流注而获得生命，但这种生命是根据它们器官形态的接受程度而定的。这就是为什么动物会有与生俱来的本能和情感，比如蜜蜂等动物所表现出的特性。

4907 "她被带出来”象征接近执行，具体指根除的行动即将发生。这个含义可以从"被带出来和被烧死"的象征意义看出，正如在4906节中所解释的那样，表示被根除。因此，"被带出来等待焚烧"表示根除的行动已经迫在眉睫。

4908 "她派人去见她的公公"象征一种暗示或暗中传达的信息。从上下文的连贯性来看，这里具体指她暗示自己所怀的胎儿与他有关。这层含义是从整个叙述脉络中自然得出的。

4909 "说，这些东西是谁的，我就是从谁怀的孕"象征这样的事物存在于他们的宗教之中。这可以从以下几点理解：

"犹大"（这里称为"那人"）代表犹太民族的宗教信仰，如4864和4905节所解释；"怀孕"或"在子宫里怀着"象征着某物被产生，如4904节所述。但在这种情况下，更确切地说是指某物存在于其中，因为任何被产生的东西都存在于其中，就像被孕育的胎儿一样。

这种产生是第一个结果，由于它具有产生作用，所以被视为原因，进而产生更多的结果，这在4904节中已经讨论过。至于他们的宗教信仰中具体包含什么内容，可以参考4899节的解释，也可以从后续内容中得知。

4910 "又说，请认一认，这印、带子和杖是谁的"象象征着通过这些信物来确认身份。这里的"印戒、手巾和杖"象征着外在或自然人结合的凭证，这一点在4874和4887节中已经解释过。

4911 "犹大承认了"象征着因认出这些物品属于自己而确认。这里的"承认"表示一种确认，是因为他通过这些信物认出了这些是属于他的。

这段经文揭示了那个民族的特殊性格。他们虽然会像拒绝伪谬一样拒绝教会的内在真理，但只要暗示某事物与他们有关，他们就会接受并确认。这种特殊的心态源于他们沉浸在污秽之爱中（即在贪婪和自我之爱中），就像这个民族一贯表现的那样。这样的人无法提升自己的思维层次去观察真理，只能从自身利益的角度来认知真理。因此，当某物被说成是属于他们的，他们就会确认。

我们可以用一个具体的例子来说明这种心态：如果告诉他们圣言本身具有神性，包含天堂的奥秘，而且这些奥秘只有天使才能完全理解，他们会确认这些真理。他们确认的原因仅仅是因为他们认为圣言是他们的，是赐给他们的，是在他们那里的，而且字面上讲的是关于他们的事。然而，颇具讽刺意味的是，如果真正向他们揭示这些属灵的奥秘和真理，他们反而会加以拒绝。

【2】这种特殊的心态可以通过几个具体的例子来进一步说明。当有人告诉他们，他们教会的所有仪式本身都具有神圣性时，他们会立即确认这个真理，仅仅因为这些仪式被认为是属于他们的。然而，如果指出这些神圣性实际上存在于仪式本身，而不依赖于他们，他们就会予以否认。

同样的模式也体现在他们对教会性质的理解上。当有人告诉他们犹太教会具有属天性质，以色列教会具有属灵性质，并解释这两个概念的含义时，他们会表示认同。但是，如果进一步指出这些教会之所以被称为属天的和属灵的，是因为其中的每个细节都象征着属天和属灵的事物，而这些象征关注的是事物的本质而非人的因素，他们就会拒绝接受。

这种思维方式在他们对神迹的理解中也清晰可见。当有人说摩西的杖中蕴含着来自耶和华的能力，即神性的力量时，他们会毫不犹豫地确认并称之为真理。但是，如果有人指出这种能力并非存在于杖本身，而是来自于神性的命令，他们就会否认这一说法，并将其斥为伪谬。这些例子清楚地展示了他们倾向于将真理物质化和个人化的特征。

【3】如果有人告诉他们"摩西所立的铜蛇医治了那些被蛇咬的人，因此是神迹"，他们会确认；但如果说"它本身并不具有医治和神迹的能力，而是来自于它所象征的主"，他们就会否认并称之为伪谬。可参看《民数记》21:7-9、《列王纪下》18:4、《约翰福音》3:14-15中关于铜蛇的记载和论述。其它事例也是如此。

这些就是"犹大承认"所象征的，以及由他所象征的民族如何与由他玛所代表的教会内在相联结。也正因为他们是这样的，犹大进到她那里不是作为尽从兄之责的人对待妻子，而是作为行淫者对待妓女。

4912 "说，她比我更有义"象征外在与内在之间没有结合，而是内在与外在有结合。这一点从前面4899节关于犹太民族中的教会和在那民族中的论述可以得到证实。也就是说，在那民族中有教会，即内在与外在相结合；但在那民族里却没有教会，即外在没有与内在结合。因为要使教会存在于一个民族中，必须是相互的。

4913 "因为我没有将她给我的儿子示拉"揭示了一个关于外在表现形式的深层含义。根据前文所述，他玛不能嫁给犹大的儿子示拉，原因在于这种结合若按照亲属婚姻法进行，就会形成正式的夫妻关系。但这与犹大民族所代表的宗教本质不符，因为在实质上，这种关系更类似于岳父与儿媳之间不正当的结合，就如同与妓女发生关系一般。

4914 "此后他不再与她同房"象征不再有任何结合。这里的“同房”一词象征着结合，而"不再"则表明不会有更多的联系。这暗示着与教会内在本质的联系彻底断绝，因为他玛在此象征着教会的内在本质。这也解释了为什么犹大后来再也没有其他子嗣。

4915 第二十七至第三十节　到了时候她生产，看哪，她腹中有双胞胎。到生产的时候，有一个伸出手来，收生婆接过来，拿朱红色的线系在他手上，说：“这一个先出来。”但是当他把手收回去的时候，看哪，他的兄弟出来了；她就说：“你为什么要裂开破口呢？”因此给他起名叫法勒斯。后来，他那手上系着朱红线的兄弟也出来了，就给他起名叫谢拉。

"到了时候"象征着随后的状态；"她生产"象征着来自内在真理方面的承认。"看哪，她腹中有双胞胎"象征教会的两个方面；"到生产的时候"象征产出；“伸出一只手来"象征能力；"收生婆接过来"象征自然层面；"拿朱红色的线系在他手上"象征（给能力）做上标记；"朱红色的线"象征良善；"说：这一个先出来”象征他有优先权；"当他把手收回去的时候"象征他隐藏了自己的能力；"看哪，他的兄弟出来了"象征良善的真理；"你为什么要裂开破口呢？"象征与良善表面上分离；"给他起名叫法勒斯"象征其品质；"后来，他的兄弟出来了"象征实际上良善在先；"手上系着朱红线"表示对良善的认定；"给他起名叫谢拉"象征其品质。

4916 "到了时候"象征着随后的状态，这可以从"时候"的象征意义清楚看出。“时候"象征着状态，这一点在第1274，1382，2625，2788，2837，3254，3356，3827，4882，4901节中都有论述。"到了时候"象征一个随之而来的状态，这一点是明显的，因为接下来确实发生了相应的事，可参见第4814节的解释。

4917 "她生产"象征着来自内在真理方面的承认。这可以从"生产"的象征意义看出，因为"生产"象征着通过信仰和行为作出承认，这一点在第3905，3915，3919节中有论述。而"她"在这里指的是他玛，他玛代表着代表性教会的内在层面，因此代表内在真理。

4918 "看哪，她腹中有双胞胎"象征教会的两个方面。这可从"双胞胎"的象征意义看出，"双胞胎"象征两者，即良善与真理（参3299节）。而”母腹“或“子宫"象征良善与真理孕育之处，因此象征教会所在之处。"子宫"在其本义上象征婚姻之爱的至内在处，其中有纯真，因为子宫在”至大之人“中对应于这种爱。由于婚姻之爱源于良善与真理之爱（即天堂的婚姻），而这婚姻就是天堂本身或主的国度，且主在地上的国度就是教会，所以"子宫"也象征教会。教会存在于良善与真理结合之处，因此"开胎"象征教会的教义（参3856节），也象征接受教会之真理与良善的能力（参3967节）。"出母腹"象征重生或更新（参4904节），也就是成为教会，因为凡重生或更新的人，就成为教会。

因为"出母腹"象征重生和教会，所以在圣言中主被称为"从出胎造就的"和"叫人出母腹的"，而那些已经重生并成为教会的人，被称为"从生下就被抱在怀里的"。

【2】如经上所说：

造你，又从你出胎造就你的耶和华如此说。（《以赛亚书》44:2）

从你出胎造就你的救赎主耶和华如此说。（《以赛亚书》44:24）

耶和华从我出胎，造就我作他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。（《以赛亚书》49:5）

但你是叫我出母腹的。（《诗篇》22:9）

雅各家，以色列家一切余剩的要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱，自从出胎，便蒙我怀搋。（《以赛亚书》46:3）

恶人一出母胎就与神疏离；一离母腹便走错路，说谎话。（《诗篇》58:3）

【3】如经上所说：

他们的荣耀必如鸟飞去，从生产，从胎中，从怀胎时。（《何西阿书》9:11）

我知道你行事极其诡诈，你自出胎以来，便称为悖逆的。（《以赛亚书》48:8）

天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。（《启示录》12:1-2）

这”妇人“象征教会，”身披日头“象征仁爱的良善，脚下的”月亮“象征信仰的真理，”众星“象征良善和真理的知识。”十二星“象征信仰的一切。”怀孕“象征教会所孕育的真理，”生产的艰难“则象征接受真理时的困难。

4919 "到生产的时候"象征产出，这可从"生产"的含义得知，因为生产表示在信仰和行为上的承认。凡是在信仰和行为上被承认的事物，都是被产出的，因此"生产"也象征着产出，特别是指教会之良善与真理的产出。

4920 “有一个伸出手来"象征能力，这从"手"的含义可以看出，它象征能力，如878，3387节所述。

4921 "接生婆"这一概念在圣言中具有独特的属灵含义，它代表着自然层面的作用，正如4588节所述。在灵界中，"接生婆"的含义与我们在自然界中所理解的有着本质的区别。灵界并不存在实际的分娩和接生过程，这就表明这个词必然指向更深层的灵义。当人们阅读这段经文时，与人同在的天使们对“接生婆"的理解完全是从灵性的角度出发，他们始终从灵性分娩的视角来理解这一概念。在天使的认知中，"接生婆"象征着一种帮助和接纳灵性生命诞生的媒介，这个媒介就是自然层面本身，这一点在4588节中已有详细说明。

4922 "拿朱红色的线系在他手上"象征（给能力）做上标记，而"朱红线"象征良善。这可从以下含义得知："系在手上"象征做标记（即能力的标记），因为"手"象征能力（参4920节）；"朱红线"象征良善，特别是属灵的良善。“朱红线”之所以象征属灵的良善，是因为它呈现深红色，而在来世中显现的深红色象征属灵的良善，也就是对邻舍的仁义之良善。

来世中所见的一切颜色都象征某种良善与真理。这是因为这些颜色源于天堂之光，而天堂之光本身就是来自主的神性智慧与聪明。因此，这光的种种变化或改变就是智慧与聪明的变化，也就是良善与真理的变化。

关于天堂中的光源于主的神性智慧与聪明，以及主在那里如同太阳显现，可参见1053，1521-1533，1619-1632，2776，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3225，3337，3339，3340，3485，3636，3643，3862，3993，4180，4214，4302，4405，4408，4413，4415，4523-4533节。关于颜色源于此，以及这些颜色是那光的变化与改变，因此也是聪明与智慧的变化与改变，可参见1042，1043，1053，1624，3993，4530，4677，4742节。

【2】"朱红色"象征属灵的良善，这从圣言中提到它的经文可以看出，例如：

你凄凉的时候要怎样行呢？你虽穿上朱红衣服，佩戴黄金装饰，用颜料修饰眼目，这样标致是枉然的！恋爱你的藐视你。（《耶利米书》4:30）

这里说的是犹大；"穿上朱红衣服"象征属灵的良善，"佩戴黄金装饰"象征属天的良善。此外还有：

大卫作哀歌，吊扫罗和他儿子约拿单，且吩咐将这歌教导犹大人。这歌名叫“弓歌”…以色列的女子啊，当为扫罗哭号！他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们有衣服有黄金的妆饰。（《撒母耳记下》1:17，18，24）

在这里，"教导弓歌"象征教导仁爱与仁义的教义，因为"弓"象征教义；“穿朱红色美衣"象征属灵的良善，而"有衣服有黄金的妆饰"象征属天的良善。

【3】因为朱红色具有这样的象征意义，所以主也命令要将朱红色用在圣所的各样物件上：帐幕的幔子上、幔帐上、帐幕门口的帘子上、院子门口的帘子上、行进时的陈设饼桌子上，以及亚伦的圣衣上，包括以弗得、决断的胸牌和以弗得外袍的底边。这些都记载在圣言中：要为帐幕做十幅幔子，用捻的细麻和蓝色紫色朱红色线制作（《出埃及记》26:1）；要用蓝色紫色朱红色线，和捻的细麻织幔子（《出埃及记》26:31）；要用蓝色紫色朱红色线，和捻的细麻，用绣花的手工织帐幕的门帘（《出埃及记》26:36）。

【4】圣言中详细记载了朱红色在圣所各物件上的使用：关于院子的门，经上说要用蓝色紫色朱红色线，和捻的细麻，用绣花的手工制作帘子（《出埃及记》27:16）；关于行进时的陈设饼桌子，经上说当营要起行的时候，要用朱红色布铺在陈设饼的桌子上，再用海狗皮遮盖（《民数记》4:8）；关于以弗得，经上说要用金线和蓝色紫色朱红色线，并捻的细麻，用巧工制作，其带子也要如此（《出埃及记》28:5，6，8）；关于决断的胸牌，经上说要用与以弗

得相同的工艺，用金线和蓝色紫色朱红色线，并捻的细麻制作（《出埃及记》28:15）；关于以弗得外袍的底边，经上说要用蓝色紫色朱红色线制作石榴装饰（《出埃及记》28:33）。这些都表明朱红色在圣所的物件中具有重要的象征意义。

【5】会幕和约柜代表天堂，因此主命令要用这些特定的颜色，因为这些颜色按其次序象征着天堂中的属天之物和属灵之物："蓝色和紫色"象征属天层面的善与真，而"朱红色和捻的细麻"则象征属灵层面的善与真。任何相信圣言的人都能明白，其中每一个细节都带有特定的象征意义；而那些因认识到圣言是主通过天堂赐下而相信圣言的人，就能理解这些都是在象征主国度中的属天与属灵之物。这种象征意义同样体现在其它律法中：在洁净大麻风的仪式中要用到"香柏木、朱红色线和牛膝草"（《利未记》14:4，6，52）；在预备除污水时，要把红母牛烧成灰，并要"把香柏木、牛膝草和朱红色线都投在烧牛的火中"（《民数记》19:6）。

【6】在《启示录》中，约翰也用类似的意象描述了对善与真的亵渎：

> 我又看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。（《启示录》17:3，4）

> 哀哉！哀哉！这大城啊！素常穿着细麻衣、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石、珍珠为妆饰。（《启示录》18:16）

这里提到的"巴别"象征着对良善的亵渎（参1182，1283，1295，1304，1306-1308，1321，1322，1326节），其中论述了对良善与真理的亵渎，这就是所谓的巴比伦式亵渎。在旧约先知书中，"巴别"象征着对良善的亵渎，而“迦勒底"则象征着对真理的亵渎。

【7】"朱红色"在其反面含义中象征着与属灵良善相对立的邪恶，正如经上所说：

> 你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。（《以赛亚书》1:18）

"朱红色"之所以象征这种邪恶，是因为"血"（也与红色相关）在其本义上象征着属灵的良善或对邻舍的仁义，而在其反面意义上则象征着对仁义的暴力破坏（参374，1005节）。这种象征意义的对立展现了良善与邪恶之间的鲜明对比。

4923 "说：这一个先出来”象征他有优先权，这可从"先出来"或作长子所象征的优先权和优越性得知（参3325节）。本章从这里到结尾都在论述长子名分的含义。那些不了解圣言内在意义的人可能认为这里只是在讨论长子名分及其依据律法所获得的特权。然而，凡对内在意义有所领悟的人都能清楚地看到，这里还蕴含着更深层的属灵意义。这一点可以从以下记载得到印证：

一个婴儿伸出手又收回，随后另一个出生；他们因这些情况而得名；接生婆在先伸手者的手上系上朱红线。类似地，以扫和雅各的记载也显示了这一点："双子在腹中彼此相争，以扫先出来时，雅各抓住他的脚跟"（《创世记》25:23，24，26）。

更深一层的证明来自约瑟两个儿子的记载：当雅各给他们祝福时，"特意把右手按在年幼的头上，把左手按在年长的头上"（创世记48:17-19）。这些记载都指向一个更深层的属灵真理。

【2】犹太人和某些基督徒确实相信在这些经文中，如同在圣言的其它部分一样，蕴含着某种他们称之为神秘的内容。这种信念源于他们从童年就深深印记着圣言的神圣性。然而，当被问及这神秘究竟是什么时，他们却说不出来。如果有人向他们解释说，圣言中的这种神秘，正因其神性本质，必然就是天上众天使所理解的那种，除此之外不可能存在其它形式的神秘——因为其它形式要么是虚构的，要么是巫术的，要么是拜偶像的。更进一步说，天上众天使所知的这种神秘，无非就是我们所说的属灵和属天的事物，它们专门论及主、主的国度和教会，因此也论及良善与真理。如果人们能够理解什么是良善与真理，或什么是仁爱与信仰，他们就能够理解这种神秘——但当这些解释被提出时，几乎无人相信。

在当今时代，教会中的人处于如此深重的无知状态，以至于提到属天和属灵之事时，他们几乎无法理解。尽管如此，由于主的神圣怜悯，我被赐予特殊的恩典：既能作为灵在天上，又能作为人在地上，因此得以与天使交谈，这种状态已持续多年之久。因此，我别无选择，必须揭示那些被称为圣言神秘的内容，也就是其内在的、属于主国度的属灵和属天真理。至于他玛的这两个儿子所蕴含的内在意义，我将在接下来的内容中详细阐述。

4924 "当他把手收回去的时候"象征他隐藏了自己的能力。这一解释是显而易见的，因为在圣经象征体系中，"手"代表能力（参878，3387，4920节的解释），而"收回"则意味着隐藏这种能力。

4925 "看哪，他的兄弟出来了"象征良善的真理。这一解释源于"兄弟"在圣经中象征与善有血缘关系的含义（参3815，4267节），因此象征良善的真理。所谓良善的真理，就是从良善而来的真理，也就是源于仁义的信仰。这段经文的内在含义讨论的是主对人的重生过程中的长子名分，也就是教会中的长子权。

关于什么才是真正的长子名分，是仁义的良善还是信仰的真理，这个问题从最古老的时代就开始争论。当一个人经历重生过程并成为教会的一员时，良善并不立即显现，而是隐藏在人的内在层面，仅仅通过某种情感表现出来。在重生之前，这种情感并不能被外在或自然层面的感知所清晰捕捉。相比之下，真理却容易被察觉，因为它能通过感官进入人的心智，并储存在外在或自然层面的记忆中。正是由于这种现象，许多人误入歧途，认为真理才是长子，最终甚至走向极端，认为真理是教会的根本要素，以至于认为单凭被称为信仰的真理，即使没有仁义的良善，也能使人得救。

【2】这一根本性的错误引发了众多其它谬误，这些谬误不仅玷污了教义，更败坏了生活。这些错误包括：认为人只要有信仰就能得救，不管生活如何；认为即使是最邪恶的人，只要在临终时承认信仰的要义，就能进入天堂；认为任何人都可以单凭恩典进入天堂，而不考虑其生前行为。持守这种教义的人最终对仁义的本质一无所知，也不再关心仁义；更有甚者，他们否认仁义的存在，进而否认天堂和地狱的实在。

这些错误的根源在于：缺乏仁义的信仰，或说缺乏良善的真理，无法提供任何真理的教导。真理越是远离良善，就越会使人陷入愚昧。因为良善是主的神性流注进入并通过其运作的媒介，主藉此赐予人聪明和智慧，从而使人获得更高的洞察力，能够明辨事物的真伪。

【3】关于长子名分的真相，我们可以从他玛所生的两个儿子的故事中得到启示。这个故事在内在意义上揭示了一个重要真理：长子名分实际上属于良善，只是表面上看似属于真理。在这个故事中，助产士在一个孩子手上系的朱红线象征良善（参4922节）。当这个孩子先伸出手，这象征着优先权（参4923节）；而后又缩回手则象征良善暂时隐藏了自己的能力。接着他的兄弟出来，这象征真理的出现；"破开缺口"这一描述象征真理表面上与良善分离。最后，另一个兄弟随后出来，且手上系着朱红线，这象征良善实际上是在先的，同时也表明了对良善的认知。这个过程揭示了一个深刻的属灵真理：人只有在经历重生之后，才能真正认识到良善才是首要的。在这种状态下，人开始从良善行事，并从良善的立场来观察和理解真理及其品质。

【4】这段经文的内在意义阐述了人在重生过程中良善与真理的关系。虽然良善实际上居首位，但表面上看似是真理居首。在人重生的过程中，良善的首要地位并不明显，只有当人完全重生后，这一事实才变得清晰可见。关于这些内容的详细解释可以参考之前的章节（参3324-4337节），在此不再赘述。

从古至今，关于长子名分究竟属于良善还是真理（或说属于仁义还是信仰）一直存在争议（参2435节）。由于主在至高意义上是长子，因此对主的仁爱与对邻的仁义也具有这种特质。基于这个原因，代表性教会制定了法律，规定所有头生的都要归给耶和华。

【5】这一规定在摩西律法书中多次出现：

以色列中凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。（《出埃及记》13:2）

凡头生的，并牲畜中头生的，公的都要归给耶和华。（《出埃及记》13:12）

凡头生的都是我的；一切牲畜头生的，无论是牛是羊，公的都是我的。（《出埃及记》34:19）

凡有血肉所生的，就是他们所献给耶和华的，连人带牲畜都要归你，只是人头生的，总要赎出来。（《民数记》18:15）

我从以色列人中拣选了利未人，代替以色列人一切头生的；利未人要归我。（《民数记》3:12）

【6】头生的就是胎中首先生的，这就是为什么每当提到头生的时候，也会提到头胎，这是为了表明所指的是良善。这确实代表良善，这一点从内在意义的每个细节都能看出来，特别是从他玛儿子们的故事中可以看出：谢拉伸手为头生的，他代表良善，这也可从他手上系的朱红线得到证实（参4922节）。母腹，也就是所说的生产之处，象征良善与真理所在之处，因此也代表教会（参4918节）。头胎而生象征赋予能力，使真理得以生出。

【7】主是唯一的真正长子，因为他就是良善本身，一切真理都源自他的良善。为了让雅各（他本不是长子）能代表主，他被允许从他哥哥以扫那里买了长子的名分。但这还不够，他后来又被起名叫以色列，这个名字是为了代表真理的良善，因为在代表意义上，"以色列"象征通过真理而来的良善（参3654，4286，4598节）。

4926 "你为什么要裂开破口呢？"这句话表示与良善表面上的分离。这里的“破口"指的是因与良善分离而导致的真理破坏和扭曲。在这个场景中，接生婆已经用朱红线系在谢拉的手上（朱红线表示良善），但最后却是法勒斯先出生，这就象征着与良善的表面分离。这种分离只是表面现象，这从接生婆所见

的情形可以得知：虽然朱红线系在谢拉手上，表明他似乎应当先出生，但实际上法勒斯成为了首生的。这代表着良善才是真正的长子，而真理只是表面上看似在先。

这个道理可以从人体的功用和器官得到很好的说明。表面上看，似乎肢体和器官在先，功用在后，因为我们能先看到器官，也比功用更容易认识。但实际上，功用才是在先的，肢体和器官都是由功用产生并塑造的，使它们能适应功用的需要。若不是这样，人体中的各个部分就不可能如此和谐一致地协同工作。

良善与真理的关系也是如此。虽然表面上看似真理在先，但实际上是良善在先。良善塑造真理，使真理适应自己。因此，真理本质上不过是良善的外在形式或形态。相对于良善而言，真理就像身体中的内脏和纤维之于功用，而良善本身就其本质而言就是功用。

【2】"缺口"象征真理的破坏和扭曲，这种破坏源于与良善的分离，这一点从圣言中的其它经文也可以看出：

> 我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊在田间孳生千万；我们的牛驮着满驮；没有破口。（《诗篇》144:13-14）

这里说的是古教会在其青年期的情形。"仓盈满"象征属灵的粮食，即真理和良善；"羊和牛"象征内在和外在的良善；"没有破口"表示真理没有因与良善分离而遭到破坏。

【3】经上还说：

> 我必重建大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。（《阿摩司书》9:11）

这里说的是处于良善中的教会。"大卫倒塌的帐幕"象征从主而来的仁爱与仁义的良善；"帐幕"象征这种良善（参414，1102，2145，2152，3312，4128，4391，4599节），"大卫"象征主（参1888节）；"堵住破口"表示纠正因真理与良善分离而进入的伪谬。"重建如古时一样"是指恢复到古教会的状态。这种状态在圣言中被称为"古时""亘古"，也称为"世世世代"。

【4】《以赛亚书》中说：

> 你所造的必修造久已荒废之处；你要建立拆毁多代的根基，你必称为补破口的，和重修路径与人居住的。（《以赛亚书》58:12）

这里说的是以仁义和生活为根本的教会；"补破口"同样表示纠正因真理与良善分离而进入的伪谬，一切伪谬都源于此；"重修路径与人居住的"表示良善的真理，因为"路径"或"道路"象征真理（参627，2333节），而"居住"是用来描述良善的（参2268，2451，2712，3613节）。

【5】在同一卷书中说：

> 你们看见大卫城的破口很多，便聚集下池的水。（《以赛亚书》22:9）

"大卫城的破口"象征教义中的伪谬；"下池的水"象征那些用来破坏圣言中真理的传统（《马太福音》15:1-6；《马可福音》7:1-13）。

在《以西结书》中说：

> 没有上去堵挡破口，也没有为以色列家重修墙垣，使他们当耶和华的日子在阵上站立得住。（《以西结书》13:5）

在同一卷书中又说：

我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这地站在破口防堵，使我不灭绝这地，却找不着一个。（《以西结书》22:30）

"站在破口"表示防护和警戒，以免伪谬侵入。在大卫的诗中说：

所以，他说要灭绝他们；若非他所拣选的摩西站在他面前（破口处），使他的忿怒转消，恐怕他就灭绝他们。（《诗篇》106:23）

"站在破口"同样表示警戒以免伪谬侵入；"摩西"象征圣言（参见《创世记》第十八章序言和4859节）。

【6】在《阿摩司书》中记载说，人必用鱼钩将你们的子孙提去，你们各人必从破口出去，离开自己的地方，你们必抛弃宫殿（《阿摩司书》4:2-3）。这里的"从破口出去"表示通过源于推理的伪谬，而"宫殿"象征圣言，也就是源于良善的教义真理。"破口"象征因良善与真理分离而产生的伪谬，这一含义在《列王纪下》中"修补耶和华殿的破口"的记载中也得到体现（《列王纪下》12:6，8，9，13；22:5）。

在《撒母耳记下》中记载，大卫因耶和华在乌撒身上造成破口而忧伤，因此称那地方为毗列斯·乌撒（《撒母耳记下》6:8）。这里说的是乌撒因触摸约柜而死的事件。"约柜"代表天堂，在最高的意义上代表主，因此也代表神性良善；而"乌撒"则代表服事的东西，即真理，因为真理服事于良善；"乌撒的破口"就象征着这种分离。

4927 "给他起名叫法勒斯"象征着一种特定的性质，也就是真理与良善表面上的分离。我们可以从"起名"的象征意义来理解这一点，因为"起名"表示事物的性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。这里的"法勒斯"这个名字本身就带有特殊的含义，因为在原文中，法勒斯的意思就是破口。

4928 "后来，他的兄弟出来了"象征实际上良善在先。这一点可以从谢拉（这里提到的兄弟）所代表的含义看出来，因为他代表良善。这可以从以下事实得到证实：是谢拉先出母腹，因此是长子，而且他的手上系着红线。这些细节都象征着良善（参见4925节）。

"后来，他的兄弟出来了"之所以象征良善实际上在先，是因为在人的重生过程中，良善起初并不明显可见，而是隐藏在人的内在层面。这时，良善只是通过情感，按照真理与良善结合的程度来影响真理。但是当真理最终与良善结合时（也就是当人完成重生时），良善就会显现出来。在这个阶段，人开始从良善出发来行动，并从良善的视角来理解真理，他们更注重生活的实践而不是教义的理论。

4929 "手上系着朱红线"表示对良善的认定。这一点可以从以下事实看出：他是通过"手上的朱红线"而被认出的，这表明是良善首先打开母腹，也就是说良善才是真正的长子。"接生婆拿朱红色的线系在他手上"这一行为象征着她标记谁是长子，因此这段经文象征着对良善优先地位的认定。

4930 "给他起名叫谢拉"象征其品质。这一点可以从"起名"的象征意义得知（参4927节）。"谢拉"这个名字所象征的性质，正是内在意义中我们一直在讨论的主题：良善实际上是长子，而真理只是表面上看起来是长子。

这种性质本身包含着无数的奥秘，这些奥秘在世界的自然之光中是无法看见的，只有在天堂之光中，在天使的视角下才能被觉察。如果一个人能够像天使那样看到某个事物的真实性质，他会感到无比惊讶，并承认自己从未想到过这样的深度，也会意识到相比之下，自己的知识是多么有限。

"谢拉"在原文中的意思是"升起"，这个词通常用来描述太阳升起和光的首次显现。他被命名为谢拉是很有深意的，因为良善在一个正在重生的人身上也是以类似的方式运作：良善首先升起并发出光，通过这道光，自然人里面的一切事物才能被看见、被承认，最终被真正相信。

如果没有来自人内在良善所发出的光，人就永远无法真正地看见真理，更不用说承认和相信真理了。在这种情况下，人要么会把真理仅仅看作是为了迎合大众而应该说的话，要么会完全把真理误认为是伪谬的东西。

续论“至大之人”及其对应关系：与手、臂、脚和腰的对应

4931 关于与至大之人的对应关系，这里讨论手、臂、脚和腰与至大之人的对应。整个天堂对应一个完整的至大之人及其所有器官、肢体和内脏，这是因为天堂对应主，主是天堂一切中的一切。天堂的本质就是从主而来的神性良善与神性真理。因此，天堂被划分为多个区域，其数量与至大之人的内脏、器官和肢体相对应。若没有人与天堂之间，以及通过天堂与主之间的这种对应关系，人一刻也无法存在，这些关系都通过流注维系着。

这些区域归属于两个王国：属天王国和属灵王国。在至大之人中，属天王国对应心的领域，属灵王国对应肺的领域，就如在人体中，心和肺统治着所有部分一样。这两个王国奇妙地结合在一起，这种结合也反映在至大之人中心与肺的结合，以及它们在各个肢体和内脏中的协同运作。

当人还在母胎中时，属于心的领域；出生后则同时进入肺的领域。如果一个人通过信仰的真理让自己被引导到仁义的良善中，就会从肺的领域回到心的领域，这就像在至大之人中重新进入子宫重生。这样，这两个王国就在他那里结合，但顺序相反：原本心的领域受肺的支配，现在则是肺的领域受心的支配。换言之，最初是信仰的真理占主导地位，后来则转变为仁义的良善的统治。正如我们所知，“心”对应仁义的良善，而“肺”对应信仰的真理。

【2】所有这些区域都归属于两个王国：属天王国和属灵王国。属天王国，即心的领域，在至大之人中居于主导地位；属灵王国，即肺的领域，也同样在至大之人中起主导作用。正如在个体人类身上，心与肺统治着身体的每一部分。

这两个王国以奇妙的方式结合在一起，这种结合在人的心与肺的协作中得以体现，也反映在它们在身体各个肢体和内脏中的协同运作上。

【3】人在为胚胎、尚在母胎之时，属于心的领域；而当他出生后，便同时进入了肺的领域。如果他愿意通过信仰的真理，让自己被引导至仁义的良善，那么他就会从肺的领域回归到心的领域，在至大之人之中重新获得如同重生一般的经历。这时，这两个王国也在他身上结合起来，但顺序与最初相反：起初，心的领域受肺的领域支配，即信仰的真理主导；而后，肺的领域则受心的领域支配，即仁义的良善成为主导。关于“心”对应仁义的良善，“肺”对应信仰的真理（参3635，3883-3896节）。

4932 在至大之人中，与手、臂和肩膀相对应的，是那些因出自良善的信仰真理而拥有能力的人。凡是处于出自良善的信仰真理中的人，都处于主的能力之下，因为他们把一切能力都归于主，而不归于自己。他们越是发自内心（而不仅仅是口头上）将能力完全归于主，他们就拥有越大的能力。因此，天使因此被称为“能力者”和“权能者”。

4933 手、臂和肩膀之所以在至大之人中对应能力，是因为全身以及所有内脏的力量和能力都归于这些部位。身体正是通过臂和手来展现和执行其所有的力量和能力。因此，在圣经中，“手”“臂”和“肩膀”常用来象征能力。关于“手”的象征意义，可参见878和3387节；而“臂”的象征意义则在许多经文中都有体现，例如：

求你每天早晨作我们的膀臂。（《以赛亚书》33:2）

主耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，要喊叫，大声呐喊，要用大力攻击仇敌。（《以赛亚书》42:13）

耶和华用圣臂，在万国眼前显出救恩。（《以赛亚书》52:10）

耶和华说：你们要向我侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。（《以赛亚书》55:3）

耶和华的膀臂并非缩短不能拯救，耳朵并非发沉不能听见。（《以赛亚书》59:1）

我仰望，见无人帮助，我诧异，没有人扶持，所以我自己的膀臂为我施行拯救，我的烈怒将我扶持。（《以赛亚书》63:5）

依靠人血肉膀臂的有祸了，他心中离弃耶和华。（《耶利米书》17:5）

我用大能和伸出来的膀臂创造大地和地上的人民、牲畜，我看为合适的就给谁。（《耶利米书》27:5；32:17）

摩押的角砍断了，他的膀臂折断了。（《耶利米书》48:25）

我要折断埃及王法老的膀臂，使他在列国人面前发出哀声；我要使巴比伦王的膀臂有力。（《以西结书》30:22，24，25）

耶和华必打断恶人的膀臂。（《诗篇》10:15）

愿你照着你的大能，保存那些将要被杀的人。（《诗篇》79:11）

耶和华用大能的手和伸出来的膀臂将你从埃及领出来。（《申命记》7:19；11:2-3；26:8；《耶利米书》32:21；《诗篇》136:12）

由此也可以明白，“右手”在圣经中象征更高的能力，而“坐在耶和华右边”则象征全能，如：

你们要看见人子坐在那权能者的右边。（《马太福音》26:64）

从今以后，人子要坐在神全能的右边。（《路加福音》22:69）

你们必看见人子坐在那权能者的右边。（《马可福音》14:62；16:19）

4934 我看见了一只裸露的手臂，向前弯曲，这只手臂自身带有极大的力量，同时还带来极大的威慑，以至于我不仅感到恐惧，甚至觉得自己仿佛被压缩到极小，甚至在最深处也几乎被碾碎；这手臂不可抗拒。这只手臂我见了两次，因此得以明白，“手臂”象征力量，“手”象征权能；我还感受到那只手臂中散发出温热。

4935 那只裸露的手臂以不同的姿势显现出来，每当它以某种姿势出现时，就带来相应的威慑；而在刚才所述的那种高举的姿势下，威慑力更是难以置信。因为它看起来似乎能够瞬间折断骨头和骨髓；那些在世时并不胆怯的人，在来世也会因那只手臂而被极度惊恐所笼罩。

4936 曾多次出现拿着杖的人，并且有人说他们是巫师；这些人位于通往右前方的一条长路上，深藏在地底的洞穴中；那些更为有害的巫师被埋藏得更深。他们看起来总是手持法杖；他们还通过幻想形成各种各样的杖，并且相信自己能借此行奇事；他们认为杖本身具有力量，这也是因为杖是右手和手臂所倚靠之物，而右手和手臂在对应意义上象征力量和权能。因此，我明白了为何古人将法杖归于巫师；古代的外邦人正是从古教会的表征体系中承袭而来，在那体系中，杖如同手一样，象征权能（参4876节）；也正因为杖象征权能，所以曾吩咐摩西在行神迹时要伸出杖或手（《出埃及记》4:17，20；8:1-16；9:23；10:3-21；14:21，26，27；17:5，6，11，，12；《民数记》20:7-10）。

4937 地狱的灵有时也会凭幻想显现出肩膀，通过肩膀使力量被反击，他们甚至无法越过，但这只对那些处于这种幻想中的人有效；因为他们知道，“肩膀”在灵界中对应一切权能。在圣经中，“肩膀”也象征一切权能，正如以下经文所示：

你已经折断他们所负的重轭和肩头上的杖。（《以赛亚书》9:4）

你们用胁旁和肩膀抵触，又用角抵触一切病弱的羊。（《以西结书》34:21）

他们必知道我是耶和华，因为他们因倚靠你就折断他们的肩膀。（《以西结书》29:6-7）

众人都要用清洁的语言呼求耶和华的名，同心合意地事奉他。（《西番雅书》3:9）

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。（《以赛亚书》9:6）

我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。（《以赛亚书》22:22）

4938 在“至大之人”中，与脚、脚掌和脚跟对应的是那些属自然层面的人，因此，“脚”在圣经中象征自然之事（参2162，3147，3761，3986，4280节）；“脚掌”象征较低层次的自然之事；而“脚跟”则象征最低层次的自然之事（参259节）。因为在“大人”中，属天的构成头部，属灵的构成身体，自然的则构成双脚；其秩序也是如此递进。属天之物作为至高者，在“大人”中终结于作为中介的属灵之物，而属灵之物又终结于作为最末端的自然之物。

4939 有一次，当我被提升到天堂时，显现出来的情形仿佛我在那里的头部，身体在下方，而双脚则在更下方；由此我领悟到，人内在的高层与低层如何对应于“大人”的那些层级，以及彼此之间是如何流注的：也就是说，属天之物——即爱的良善，是秩序中的首位——流注到属灵之物中，即由此产生的真理，是秩序中的第二位，最后流注到自然之物中，是秩序中的第三位。

由此可知，自然之物就如同双脚，上层事物依赖于它们而立足；大自然也是灵界与天堂之事终结之处。因此，整个自然界都是主之国度的表象剧场，其中的一切都具有表象意义（参2758，3483节）；并且，自然界之所以得以维系，正是因为按照这样的秩序不断有流注，若没有这种流注，自然界连片刻都无法存在。

4940 当我第二次被天使的光柱环绕着降到内层之地时，我被赋予了直接领受的能力，得以体会到那些在下层之地的人对应于“至大之人”的双脚和脚掌；这些地方也确实位于脚和脚掌之下；在那里我也与他们交谈过。他们是那种只在自然层面的愉悦中，而不在属灵层面愉悦中的人。（关于下层之地，参4725节。）

4941 在那些地方，也有一些人把一切都归结为自然，而很少归因于神性。我曾在那里与他们交谈。当谈到神性的治理时，他们总是把一切都归因于自然。然而，那些在世时行为良好、品德端正的人，经过一段时间的停留后，会逐渐摆脱这些错误观念，转而接受有关真理的观点。

4942 我在那里时，还听到在某个房间里，似乎墙的另一边有人试图闯入，这让房间里的人感到十分害怕，以为是强盗。有人解释说，让这些人处于这样的恐惧之中，是为了警戒他们远离恶行，因为对某些人来说，恐惧可以成为促使他们悔改和改正的手段。

4943 在脚和脚掌下方的下层之地，还有那些把善行和行为视为有功德，并以此自居的人。他们中许多人觉得自己一直在劈柴，所处的地方很冷，只有通过不断劳作才能获得温暖。我曾与他们交谈，也曾询问他们是否愿意离开那个地方，他们都表示自己还没有通过劳作获得应得的回报。只有当这种状态结束后，他们才会被带离那里。

这些人属于自然层面，因为想要靠功德获得救恩并不是属灵的表现。此外，他们往往自视甚高，有些人甚至轻视他人。如果在来世没有比别人得到更多的喜乐，他们还会对主心生愤怒。因此，当他们劈柴时，有时会看到柴木下仿佛有主的形象，这正是他们心中愤怒的反映。但由于他们在世时过着虔诚的生活，只是出于无知才这样做，而其中还带有一些纯真的成分，所以天使常常被派去安慰他们。有时他们还会在左上方看到一只羊，这一异象也会带给他们安慰。

4944 那些来自基督教世界、曾过着良好道德生活并对他人怀有一定仁义之心，但对属灵事务关心甚少的人，大多会被安排在脚和脚掌下方的地方，停留在那里，直到他们摆脱原有的自然倾向，尽其所能按照自身的生活状况接受属灵和属天的事物。当他们具备了这些素养后，就会被提升到天堂的群体中。我曾多次看到他们升起，也看到他们因进入天堂之光而感到的欢欣。

4945 关于脚下这些地方的具体分布，目前还无法得知。它们数量众多，彼此之间也有很明显的区别。总体上，这些地方被称为“下界之地”。

4946 有些人在世时认为，人只需要关心外在或自然层面的事务，而不必在意内在或属灵的事，因为他们觉得内在的事会扰乱生活的愉快，让生活变得不再美好。

这些人被安置在左膝和膝盖稍上的前方位置，以及右脚的脚掌处。我曾在他们的居所与他们交谈，他们表示在世时只关注外在的生活，并不了解什么是内在，因此只懂得自然的事物，对属灵的事一无所知。但他们被告知，正因为这样，他们关闭了无数原本可以从灵界流入的美好事物。如果他们能够认识内在的事物，并将其纳入自己的思想观念中，这些美好就能流入他们的生命。

【2】还进一步告诉他们，每一个思想观念中都蕴含着无数内容，而对于偏于自然层面的人来说，这些内容只会表现为一个简单的整体，但实际上，有无数来自灵界的影响隐藏其中。正是这些影响，使属灵之人能够拥有更高层次的直观能力，从而辨别某件事是真还是不真。因为他们对此有所怀疑，所以通过实际经验向他们展示：他们被呈现出一个在他们看来只是单纯的观念，就像一个暗点一样；在天堂的光明中，这样的暗点很容易被呈现。当这个观念被打开，

并且他们的内在视觉被开启时，他们看到其中蕴含着一个通向主的广阔世界。并且被告知，每一个善与真的观念都是如此，都是整个天堂的缩影，因为它源自于主，而主就是天堂的一切，也就是所谓的天堂本身。

4947 在脚掌之下，还有一些人在世时追求世俗和物质享受，喜欢过奢华的生活，但这种追求只是出于外在的欲望或肉体需求，而不是源自内心或心灵的动机。他们虽然身居高位，却并不傲慢，也没有自视甚高。他们之所以如此生活，是顺从肉体的本性。因此，这类人既没有否定教会的教义，也没有反对或质疑这些教义；他们内心的想法是：既然那些钻研圣言的人认为这些教义是真的，那它们就是真的。对于其中某些人来说，他们的内在向天堂开放，因此能够逐渐接受天堂的品质，如公义、正直、虔诚、仁义、怜悯，并最终被提升到天堂。

4948 那些在世时内心只关心自己和世界之事、专注于自我和物质追求的人，实际上为自己关闭了所有通向天堂的途径，切断了来自天堂的一切流入，因为自我之爱和对世界的爱与属天的爱完全对立。那些一边沉溺于享乐或奢华生活，一边又内心狡诈的人，被安置在右脚脚掌之下，位置非常深，也就是在更低层的地狱之中。他们的居所充满各种污秽，他们自己也觉得身上带着这些污秽，因为这些与他们的生活方式相对应。在那里，根据他们生活的不同类型和特征，可以感受到各种各样的恶臭。许多曾在世上非常有名望的人，就生活在这里。

4949 有许多人居住在脚掌之下，我曾多次与他们交流；我看到他们中有些人试图向上攀升，这种努力可以感受到，甚至一度升到膝盖的位置，但最终还是会跌落下来。当他们渴望离开自己的居所、向更高层次靠近时，这种状态就会被这样表现出来，就像他们想要进入位于膝盖和大腿部的居所一样。

据说，这些人就是那些曾经轻视他人、以自我为中心的人，因此他们总是想要提升自己，不仅仅是从脚到大腿，甚至想要升到头顶，但他们终究会被拉回原处。他们处于一种愚昧的状态，因为这种傲慢会熄灭并窒息来自天堂的光明，也就是智能。因此，环绕他们的气场呈现出一种厚重、沉闷的状态。

4950 在左脚下方偏左的位置，有这样一些人：他们把一切都归因于自然，虽然也承认宇宙有某种本体，认为一切自然之物都来源于此本体。但当进一步探究他们是否相信有某种宇宙本体或至高神创造了万物时，从他们与我共享的思想中可以感受到，他们所承认的只是一种无生命的存在，并不包含任何生命力。因此，可以确定，他们并不承认宇宙有一位创造者，而只是承认自然本身。

他们还表示，自己无法形成关于“有生命的神”的观念。

4951 在脚跟稍微靠后的深处，有一个极其深邃的地狱。脚跟和地狱之间的空间仿佛是一片空无。那里聚集着极端恶毒的人——他们暗中窥探他人的内心，目的是加害于人，甚至会偷偷设下陷阱，图谋毁灭他人。这种恶行曾是他们在世时最大的乐趣。我多次观察到他们：他们会向灵界的人散布恶意的“毒素”，并用各种诡计挑拨、激怒那些灵魂。他们属于内在极其邪恶的人。

在那里，这些人常常显现为披着斗篷的样子，有时则以其他形象出现。他们经常受到惩罚，每被惩罚一次，就会被投入更深的地狱，并被一团如云雾般的东西包裹——这正是他们自身恶意散发出来的气场。有时，还能从那深渊中听到如同自相残杀般的喧闹声。

他们能够让他人哭泣，也能使人感到恐惧。他们在世时，常常利用病人和单纯的人，为了获得钱财，诱使对方哭泣以博取同情；如果得不到想要的，就用恐吓相逼。大多数这样的人，正是那些以修道院名义掠夺许多家庭的人。

此外，也有人被观察到处于中间地带，这些人仿佛坐在房间里商议。他们同样心怀恶意，但程度没有那么深重。

4952 有些偏向自然主义的人表示，他们不知道该信仰什么，因为人的命运取决于他的生活方式，也取决于他基于既定观念所形成的思想。对此，有人回答说，只要他们相信一切由神掌管，并且相信死后仍有生命，这就足够了；更重要的是，他们应当活得像人而不是野兽，也就是说，应活在对神的爱与对邻舍的仁义之中，活在真理与良善中，而不是与之背道而驰。他们声称自己确实如此生活，但又被指出，他们只是表面上如此，如果没有法律约束，他们会比野兽更残忍地侵害他人的生命和财产。他们又辩称，不知道什么是对邻舍的仁义，也不明白什么是内在的事物，却被告知，他们之所以无法明白，是因为对自我和世界的爱，以及对外在事物的执着，占据了他们思想和意志的全部。

4953 更多内容将在下一章结尾处呈现。

创世记第三十九章

4954 在上一章之前的前文中，已经解释了主在《马太福音》第25章31至33节中关于对善人与恶人审判的教导（参4807-4810）。现在，将继续解释接下来的内容，也就是主所说的这些话：

> 于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；因为我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”（《马太福音》25:34-36）

4955 这些话在更深的内在意义上究竟包含什么，将在后文进一步揭示。首先要明白，这里所列举的行为，其实正是仁义本身按次序展开的表现。不了解圣言内在意义的人，是无法领会这一点的；换句话说，如果不明白“给饥饿者食物、给口渴者饮水、接待陌生人、给赤身者穿衣、探望病人、去监狱看望他们”这些话在属灵层面上的象征，就无法真正理解其深意。那些只根据字面意义来思考这些行为的人，往往会认为这些只是外在的善行，不包含更深的奥秘；但实际上，每一项行为都包含着奥秘，并且因为出自主，所以具有神圣性。只不过，如今人们已经无法理解这些奥秘，因为现在已经没有关于仁义的教义了。自从仁义与信仰被分割开来之后，那些关于仁义的教义也就随之消失了，取而代之的是关于信仰的教义，而这些教义却完全没有说明什么是真正的仁义，也没有说明谁才是真正的“邻舍”。

【2】古代的教义曾经详细教导了仁义的各种类型和具体表现，也清楚说明了谁是“邻舍”，即应当向哪些人施行仁义，并区分了在不同层级和不同关系下，谁更是“邻舍”，从而明确了对不同对象应如何以不同方式践行仁义。他们还将这些对象进行分类，并赋予不同的名称，比如称某些人为贫穷的、匮乏的、困苦的、受难的，称另一些人为瞎眼的、瘸腿的、残疾的，以及孤儿、寡妇、饥饿的、口渴的、寄居的、赤身的、病弱的、被囚的等等。通过这些分类，他们能够明白自己对不同人的责任所在。然而，如前所述，这些关于仁义的教义已经失传，与之俱失的还有对圣言的深刻理解，以致如今人们只知道在圣言中提到的“贫穷者”“寡妇”“孤儿”等只是字面意义上的人；同样，这里提到的“饥饿的”“口渴的”“寄居的”“赤身的”“病弱的”“被囚的”也仅被理解为字面意义。实际上，这些名称所描述的，是仁义的本质以及仁义在实际生活中应有的实践方式。

4956 仁义对邻舍的核心，在于对良善与真理的内心热爱，以及对自身存在恶与谬误的自知。实际上，所谓“邻舍”，就是良善与真理本身；能够真诚地爱慕这些，就是拥有仁义。与邻舍相反的，是邪恶与伪谬，凡具有仁义之人，必然会厌弃它们。因此，真正有仁义之人，是因为良善与真理来自主而对其热爱，也因为邪恶与伪谬出自自我而加以摒弃。当人这样做时，他就处于谦卑之中，并因这种谦卑而能够从主领受良善与真理。这些关于仁义的内涵，正是主在以下话语中所揭示的内在意义：

> 我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。（《马太福音》25:35）

这些话所蕴含的意义，唯有通过属灵的内在理解才能明了。古时拥有仁义教导的人们对此是清楚的；但如今这些意义已变得如此遥远，以致人们难以置信这些话竟有如此深意。此外，天使在人心中也只能这样领会这些话。例如，“饥饿的”指那些真心渴望良善的人；“口渴的”指那些渴望真理的人；“寄居的”指愿意受教导的人；“赤身的”指承认自己本身除了邪恶之外一无所有的人；“被囚的”或“在监里的”，指承认自己本身除了伪谬之外一无所有的人。如果将这些意义综合起来，就是前面所说的那些仁义的本质内容。

4957 由此可见，主所说的一切话语，其内在都蕴含着神性。虽然在那些只关注世俗事务，尤其是拘泥于感官层面的人看来，这些话语似乎只是普通人都能说出的话，甚至连最浅薄的人也能说出来。对于这些话和主的其它言语，他们往往会认为其中没有多少恩典和分量，不如当今那些凭借学识与雄辩而讲道者的话语来得有力。然而，实际上，这些人的言论和讲道，与主话语的内在实质相比，不过如同鳞片与糠秕之于果核一般微不足道。

4958 “饥饿”之所以象征出于内心渴望良善，是因为在属灵的内在意义中，“饼”象征仁爱与仁义的良善，而“食物”则广泛象征各种良善（参2165，2177，3478，4211，4217，4735节）。“口渴”之所以象征出于内心渴望真理，是因为“酒”与“水”都象征信仰的真理（有关“酒”，见1071和1798节；有关“水”，见2702节）。“寄居者”之所以象征愿意受教导的人，可参见1463节、4444节注释。“赤身者”则象征那些承认自己内在毫无良善与真理的人；“病人”象征那些陷于邪恶中的人；“被囚”或“在监里的人”象征那些陷于伪谬中的人，这在圣言的多处经文中均有体现。

4959 主之所以将这些话归于自己，是因为主实际居于那些具有这种状态的人之中。因此他还说：

> 我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。（《马太福音》25:40，45）

概览

4960 在属灵的内在意义上，这里讲述的是主如何使他自己的内在人成为神性。“雅各”象征外在之人，前文已经有所论述；而“约瑟”象征内在之人，这里以及接下来的内容都在探讨这一点。

4961 由于这一过程是依照神性秩序实现的，文中对此秩序进行了描述；此外，还描述了试探这一作为结合媒介的过程。

内义

4962 第一节 约瑟被带下埃及去。有一个埃及人，是法老的内臣－护卫长波提乏，从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。

“约瑟”象征由理性而来的属天之属灵。“被带下埃及去”象征进入教会的事实性知识领域。“法老的内臣波提乏买了他去”象征在事实性知识的更深层内在领域。“护卫长”象征那些在诠释上为首要的事物。“埃及人”象征自然层面的真理。“从以实玛利人手下”象征来自简单的良善。“那些带下他来的”象征由那良善进入这些事实性知识。

4963 “约瑟”象征由理性而来的属天之属灵，这可以从“约瑟”所代表的含义看出，即象征由理性而来的属天之属灵的人（参4286号）。在这里，因为论及主，所以“约瑟”代表主的内在之人。

每一个人生来都有外在和内在。外在是人用肉眼可以看到的部分，人借此与他人交往，并在其中进行属于自然界的活动；内在则是肉眼看不到的部分，人借此与灵界和天使交往，并在其中进行属于灵界的活动。每个人之所以有内在和外在，正是为了使天堂能够通过人而与世界相结合。

天堂通过人的内在流入外在，由此能够感知世界的事物；而人处于世界中的外在，也能因此感知天堂的事物。人之所以如此被造，就是为了实现这种结合。

【2】主在他的人性中，同样具有外在与内在，因为他选择像其他人一样诞生。他的外在之人由“雅各”，后来由“以色列”所代表；他的内在之人则由“约瑟”所代表。这里所说的主的内在之人，也就是所谓由理性而来的属天之属灵，即主作为人的内在，就是由理性而来的属天之属灵。关于这一点及其荣耀，本章以及后续有关约瑟的内容的内义中都有论述。至于由理性而来的属天之属灵的含义，已在第4286节、4585节、4592节、4594节详细解释过，即它高于由自然而来的属天之属灵，后者由“以色列”所代表。

【3】主确实像其他人一样诞生；但众所周知，人出生时既承受了父亲的，也承受了母亲的本性，其中最内在的来自父亲，而包裹最内在的外在部分则来自母亲，这两者，即从父亲和母亲承受的，都带有遗传的恶。然而主的情况则不同：他从母亲所承受的，同样具有像其他人一样的遗传性，但他从父亲——即耶和华——所承受的，却是神性的。因此，主的内在之人并不等同于其他人的内在之人，因为他的最内在本性就是耶和华。因此，这中间的本性被称为来自理性的属天之属灵。关于这一点，后文将借主的神圣怜悯作进一步阐述。

4964 “被带下埃及去”象征进入教会的事实性知识领域，这可以从“埃及”所代表的含义看出，即事实性知识，或者说一般意义上的事实性知识（参1164，1165，1186，1462节）；但“埃及”所专指的那种知识事物的性质，还没有被解释。在古教会中，既有教义性的内容，也有知识性的内容；教义性的内容关注对神的仁爱和对邻舍的仁义，而知识性内容则涉及自然界与灵界之间的对应关系，以及属灵和属天之事在自然和地上事物中的表征。这些就是古教会中人们所拥有的知识性内容。

【2】埃及是古教会曾存在的那些地区和王国之一（参1238，2385节）。由于那里主要传授的是事实性知识，因此“埃及”在一般意义上象征事实性知识。这也是为什么在先知书中多次提到埃及，并且在相关语境中，“埃及”特指此类知识内容。埃及的巫术正是由此产生的；因为他们了解自然界与灵界之间的对应关系，当教会在他们中间消亡后，他们便滥用这些知识去从事巫术。正因为他们拥有这样的知识性内容——即讲授对应关系、代表和象征的知识——并且这些内容为教会的教义服务，尤其是帮助理解他们圣言中所记载的内容（古教会的圣言既有预言性的，也有历史性的，与我们现在的圣言类似但并不相同，参2686节），所以，“下埃及”就象征着归向教会的知识性内容。

【3】主在这里以“约瑟”作为代表，而“约瑟下到埃及”这一说法，象征着主在使他的内在之人荣耀化、即成为神性的过程中，首先吸收了教会的知识性内容，并且通过这些知识，逐步进入更深的内在层面，最终达到神性。主选择按照这样的秩序来荣耀自己或使自己成为神性，正如他在使人重生、成为属灵之人时所采用的秩序一样（参3138，3212，3296，3490，4402节），即从外在的知识和信仰真理，逐步进入内在的仁义与对主的仁爱。由此可知，经上说：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子”（《何西阿书》11:1），其真正含义所在；关于这句话确实指的是主，可参见《马太福音》2:15。

4965 “被法老的内臣波提乏买了去”象征在事实性知识的更深层内在领域，这可以从“法老的内臣”所代表的意义得知，即事实性知识的更深层内在领域（参4789节）；而“买”则表示将这些内容据为己有（参4397，4487节）。事实性知识的更深层内在领域，是那些更接近属灵实质的内容，即将事实性知识应用于天堂事物的知识；因为这些是内在人能够领会的内容，而外在的人只能以外在的形式认识事实性知识。

4966 “护卫长”象征那些在诠释上为首要的事物，这可以从“护卫长”所代表的意义得知，即在诠释上为首要的事物（参4790节）；所谓“在诠释上为首要的事物”，指的是那些最能帮助诠释圣言的内容，也即帮助理解源自圣言的爱神与爱邻舍教义的核心要素。需要指出的是，古人的知识与现代的知识完全不同：

古人的知识，如前文所述，主要涉及自然界事物与灵界事物之间的对应关系；而现代所谓的哲学性知识，例如亚里士多德的学说及类似内容，则是古人所不熟悉的。这一点可以从古代的著作中看出，因为他们大多数著作都是以象征、代表并与更深内在事物相对应的方式写成的。

【2】仅以以下这些事实为例即可说明，其它的不必赘述：他们把赫利孔山设定在高山上，并借此理解为天堂；把帕尔那索斯山设定在下面的山丘上，并借此理解为事实性知识；他们说有一匹会飞的马，称为珀伽索斯，用蹄子在那里击出了泉水；他们把知识称为处女，诸如此类。他们之所以这样说，是因为他们通过对对应关系和代表性事物的认识，知道“山”象征天堂，“山丘”象征较低层的天堂，或在人里面的天堂；“马”象征理解力，“翅膀”（马用以飞翔）象征属灵的事物，“蹄子”象征属自然的事物，“泉水”象征聪明，“三位被称为‘美惠三女神’的处女”象征良善的情感，而被称为“赫利孔女神”和“帕尔那索斯女神”的处女，则象征真理的情感。同样，他们把马归于自己，把马的食物称为琼浆，把饮品称为甘露，因为他们知道，“太阳”象征属天之爱，“马”象征由此而生的聪明，“吃的”象征属天的事物，“喝的”象征属灵的事物。

【3】从古代流传下来的还有这样的习俗：国王加冕时，会坐在银制宝座上，身披紫色王袍，受膏油膏抹，头戴王冠，手持权杖、宝剑和钥匙，以皇家装束骑乘白马，马蹄为银制；加冕时，王国的贵族们在宴席上为其服务，此外还有许多其它仪式。他们之所以如此安排，是因为他们知道，“国王”代表源自神性良善的神性真理，由此也就知道银制宝座、紫色王袍、膏油、王冠、权杖、宝剑、钥匙、白马、银蹄、贵族的侍奉等各自的象征意义。

如今又有谁知道这些事物的意义？又在哪里能找到阐释这些意义的知识？人们只是把这些视为象征物，却完全不了解其中的对应关系和代表意义。由此可见，古人的知识是怎样的，以及这些知识如何引导他们认识属灵和属天的事物——而这些事物如今几乎无人知晓其为何物。

【4】取而代之的那些知识，尤其是如今所谓的哲学知识，反而使人的心思远离对这类事物的认识，因为它们同样可以被用来论证错误的观点；即使用来论证真理，也会使心思陷入黑暗，因为这些论证大多只是空洞的言辞，只有极少数人能够理解，而且即便是这些人，也很少对其进行深入讨论。由此可以看出，人类已经在多大程度上背离了古人的学问——而这种学问曾引导人们通向智慧。外邦人之所以拥有这些知识，是从古教会传承而来；古教会的外在崇拜由代表性和象征性的事物构成，内在崇拜则在于那些被代表和象征的事物本身。这些知识，在真正的意义上，就是“埃及”所象征的内容。

4967 “埃及人”象征自然层面的真理，这一含义可以从“人”在属灵意义上象征真理，以及“埃及”在整体上象征事实性知识得出。既然“埃及”象征事实性知识，也就属于自然层面，因为所有的事实性知识在人类身上都在自然层面，即使是关于属灵和属天事物的事实性知识。原因在于，人只能通过自然层面来认识这些事物；如果不是通过自然层面，他就无法理解。

不过，重生的人，也就是属灵之人，与未重生、纯粹属自然的人，对这些知识的理解是不同的。对于属灵的人，这些知识会被天堂之光所照亮；而对于纯粹属自然的人，则不是这样，他们所获得的光来自那些处于伪谬和邪恶之灵，这种光本源自天堂之光，但在他们那里却变得昏暗，如同黄昏或夜晚的光。

这些灵，以及受他们影响的人，就像猫头鹰一样，夜里看得清楚，白天反而模糊。也就是说，他们对伪谬之事看得很清楚，而对真理则模糊不清，因此他们对世俗之事非常明了，而对天堂之事则几乎一无所知。

由此可见，真正的事实性知识就是自然层面的真理；凡是在良善意义上由“埃及”所象征的真知识，都是自然层面的真理。

4968 “从以实玛利人手下”象征出自简单良善。这一象征意义可以从“以实玛利人”在属灵意义上的代表得知——他们象征那些处于简单良善的人（参3263，4747节）。因此，这里所说的自然层面的真理，指的是源自简单良善在自然层面的真理。

在《创世记》第37章第36节中说“米甸人把他卖到埃及，给法老的内臣波提乏，护卫长”；而在本节则说“法老的内臣－护卫长波提乏，从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。”之所以有这样的不同表述，是出于内在意义的需要。前文所论述的是神性真理的疏远，这并非由处于简单良善的人造成，而是由处于简单真理的人造成，这类人由“米甸人”所象征（参4788节）；而本节讲述的是事实性知识的获得或归属，以及出自简单良善的自然层面的真理，因此说“从以实玛利人手下”，因为以实玛利人象征处于简单良善的人。

由此可见，这样的表述是为了表达内在的灵义；而在历史层面，两者并无矛盾，因为关于米甸人说的是“他们把约瑟从坑里拉上来”，因此可以理解为约瑟是由米甸人交给以实玛利人，而以实玛利人再将他带到埃及。因此，说米甸人把约瑟卖到埃及，其实是指他们把他交给了前往埃及的以实玛利人。

4969 “那些带下他来的”象征由那良善进入这些事实性知识。这一象征意义可以从“带下他来的以实玛利人”的代表得知——他们象征处于简单良善的人（参4968节）；而“埃及”在此处象征一般意义上的事实性知识（参4964，4966节）。这里使用“下”一词，是因为所讲的是更为外在的事实性知识；在圣经中，从内在到外在的过程称为“下”，而从外在到内在则称为“上”（参3084，4539节）。

4970 第二节至第六节 耶和华与约瑟同在，他就百事顺利，且在他埃及主人家中。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理自己的家，把一切所有的都交在他手里。于是发生了，自从主人派约瑟管理他的家和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家；凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华的祝福。波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中，他在约瑟那里，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。约瑟容貌俊美，仪表俊秀。

“耶和华与他同在”象征属天之属灵中内含神性。“他就百事顺利”象征一切都已被主预先安排妥当。“且在他埃及主人家中”象征要被引入自然层面的良善。“他主人见耶和华与他同在”象征自然良善感知到其中有神性。“又见耶和华使他手里所办的尽都顺利”象征一切都出于神性的治理。“约瑟就在主人眼前蒙恩”象征这一切被良善所接纳。“伺候他主人”象征事实性知识被归属于良善。“主人派他管理自己的家”象征良善将自己归属于知识或自然层面的真理。“把一切所有的都交在他手里”象征一切都如同在对方的掌控之下。“于是发生了，自从主人派约瑟管理他的家和他一切所有的”象征象征着一个新的状态，也就是在良善归属于他，并且一切都仿佛在他掌控之下之后的状态。“耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家”象征神性因此赋予自然层面以属天的品质。“凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华的祝福”象征神性使人的生命（家）和教义（田）两个层面都获得增长与祝福。“波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中”象征着表面上看，一切都在他的权柄之下。“他在约瑟那里，除了自己所吃的饭，别的事一概不知”象征只有良善得以归属于自身。“约瑟容貌俊美”象征因此而产生的生命之善；“仪表俊秀”象征因此而产生的信仰之真。

4971 “耶和华与约瑟同在”象征属天之属灵中内含神性。这可以从“约瑟”所代表的含义看出，即他象征着源自理性的属天之属灵（参4963节）。由于这里讨论的是主，具体来说是指主的人性中的内在，因此“耶和华与他同在”表示神性内含其中。主的人性之所以内含神性，是因为他从耶和华所孕育而生。

相比之下，天使之中并不内含神性，而是神性与他们同在，因为他们只是从主接受神性的形式。

4972 “他就百事顺利”象征切都已被主预先安排妥当。这里的“百事顺利”用于主时，指的是一切都得到了神性的预备，使其在各方面都充满良善。

4973 “且在他埃及主人家中”意味着约瑟要被引入自然层面的良善。其中，“主人”象征良善，“埃及人”象征一般性的知识，因此也代表自然层面（参4967节）。这里的“在家中”之所以表示被引入，是因为“家”在灵义上象征着心智，尤其是包含良善的自然心智。另外，“家”也常被用来象征良善（参3538，3652，3720节）。人在内在有理性心智，在外在有自然心智；自然心智中的知识是真理，当这些真理与良善结合时，就称为“在自己的家中”，因为良善与真理如同夫妻，共同构成一个家。

不过，这里所谈的良善和真理更加内在，因为它们对应于源自理性的属天属灵，这正是约瑟所代表的。在自然心智中，更内在的对应性真理表现为对用途的实际应用，而更内在的良善则是这些用途本身。

【2】在圣言中，多次出现“主”（Lord，主人）这个词，但不了解内在意义的人，往往只是把它当作一般语言中的“主人”来理解。然而，在圣经中，“主”一词每次出现都与良善有关，就像“耶和华”一样；而当表达真理时，则使用“神”或“王”。因此，“主”在这里象征良善。例如：

耶和华你们的神，他是万神之神，万主之主。（《申命记》10:17）

你们要称谢耶和华，因他本为善。要称谢万神之神，要称谢万主之主。（《诗篇》136:1-3）

在这些经文中，“耶和华”或“主”被称为“万神之神”，这指的是从他发出的神性真理；被称为“万主之主”，则指的是他本身的神性良善。

【3】经上还说：

羔羊要胜过他们，因为他是万主之主，万王之王。（《启示录》17:14）

那骑白马的，在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。（《启示录》19:16）

主被称为“万王之王”是指他的神性真理，被称为“万主之主”是指他的神性良善，这在这些经文的每一细节中都可以看出。“有名写着”指的是他的本质，参144，145，1754，1896，2009，2724，3006节；“衣服上所写”是指信仰的真理，参1073，2576，4545，4763节；“大腿上所写”是指爱的良善，参3021，4277，4280，4575节。因此也可以看出，主因神性真理被称为“万王之王”，因神性良善被称为“万主之主”；关于主因神性真理被称为王，参2015，2069，3009，3670，4581节。

【4】由此也可明白《路加福音》中“主的基督”所指为何：

西面得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主的基督。（《路加福音》2:26）

“主的基督”是神性良善的神性真理，因为“基督”就是“弥赛亚”，而“弥赛亚”是受膏者，即王（参3008，3009节）；“主”在此处即“耶和华”；在新约圣经中，从未称“耶和华”，而是用“主”和“神”来代替“耶和华”（参2921节）。同样在《路加福音》中，耶稣说：

> 人怎么说基督是大卫的子孙呢？诗篇上大卫自己说：“主对我主说，你坐在我的右边。”（《路加福音》20:41-42）

> 耶和华对我主说，你坐在我的右边。”（《诗篇》110:1）

由此可知，“耶和华”在大卫那里被称为“主”，在福音书中也同样；“主”在这里是指神性人性中的神性良善。“坐在右边”象征全能（参3387，4592，4933节）。

【5】主在世时，是神性真理；但当他得荣耀，也就是使他的人性成为神性时，他就成为神性良善，此后神性真理便由他（即由神性良善）发出。因此，门徒在主复活后，不再像以前那样称他为“老师”，而称他为“主”，这在《约翰福音》21:7，12，15-17，20以及其它福音书中都可以看到。主在世时所是的神性真理，以及后来由他（即由神性良善）所发出的神性真理，也被称为“立约的使者”，如《玛拉基书》所言：

> 你们所寻求的主必忽然进入他他的殿；立约的使者，就是你们所仰望的，快要来到。（《玛拉基书》3:1）

【6】因为“主”指神性良善，“王”指神性真理，所以凡论到主拥有“主权”和“王权”之处，“主权”是指神性良善，“王权”是指神性真理。因此，主被称为诸族之主和众民之王；因为“民族”象征那些处于良善中的人，“人民”象征那些处于真理中的人（参1259，1260，1849，3581节）。

【7】良善相对于仆人而言被称为“主人”，良善相对于儿子而言被称为“父亲”，如经上所言：

儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人。我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里？（《玛拉基书》1:6）

约瑟被卖为奴……耶和华的话试炼他，直等到他所说的应验了。王打发人把他解开，就是治理众民的，把他释放，立他作王家之主，掌管他一切所有的。（《诗篇》105:17；19-22）

这里的“约瑟”指的是主，这可以从每一细节中看出；这里的“主”就是指神性人性中的神性良善。

4974 “他主人见耶和华与他同在”象征自然良善感知到其中有神性。这可以从“看见”的含义看出，即“理解并觉察”（参2150，3764，4339，4567，4723节）；从“主人”的含义看出，即良善（参4973节），此处指自然层面的良善，因为这里的“主人”是埃及人；神性同在则由“耶和华与他同在”来表示（参4971节）。

4975 “又见耶和华使他手里所办的尽都顺利”象征一切都出于神性的治理。这可以从“顺利”的含义看出，即“被治理”（参4972节）；因此，“耶和华使他手里所办的尽都顺利”就是指神性的治理。

“约瑟在他主人眼前蒙恩”象征这对自然良善（即“他主人”所代表的）来说是可悦纳的。这可以从“在某人眼前蒙恩”的含义看出，即“被悦纳”；用“在眼前”一词，是因为“恩典”属于理性层面，而“眼睛”正象征理解的能力（参2701，3820，4526节）。

4976 “伺候他主人”象征事实性知识被归属于良善。这可以从“伺候”的含义看出，即“通过提供他人所需之物而服务”，在此处指归属于自然良善，因为这里论及的是要将知识归属于良善；“伺候”也用于形容知识，因为在圣经中，“仆人”或“奴仆”象征知识或自然层面的真理，因为它们从属于良善，如同从属于其主人一样。

知识之于人的自然愉悦，或者说，自然层面的真理之于其良善，就如同水之于饼，或饮料之于食物。水或饮料使饼和食物得以稀释，并在稀释后转化为血液，进而输送到身体的各个部分，从而滋养它们。因为如果没有水或饮料，饼或食物就无法被分解成微小的部分，也无法被输送到各处以供使用。

【2】知识对于愉悦而言，或者说，真理对于良善而言，关系亦复如此。因此，良善渴望并追求真理，正是为了让真理为其所用、为其服务；二者之间的对应关系也是如此。人在来世并非靠任何自然的食物和饮料得以滋养，而是靠灵性的食物和饮料。灵性的食物是良善，灵性的饮料是真理。因此，在圣言中提到“饼”或“吃的”时，天使所理解的是灵性的饼或食物，即仁爱与仁义之良善；而提到“水”或“喝的”时，天使理解的是灵性的水或饮料，即信仰之真理。由此可以明白，只有信仰的真理而没有仁义的良善，会是什么样的情况，以及这样的真理如何能够滋养人的内在，就如同只有水或饮料而没有饼和食物一样；众所周知，若仅有水或饮料而无饼与食物，“人必消瘦”并最终灭亡。

4977 “主人派他管理自己的家”象征良善将自己归属于知识或自然层面的真理。这里的“主人”代表良善，这是前文已阐明的意思；而“派他管理自己的家”则表示良善将自己应用于知识或自然层面的真理。之所以这样解释，是因为后文提到“一切都交在他手中”，这说明所有的一切都仿佛掌控在他手中。良善是“主人”，真理则是“仆人”。

当说到主人让仆人做主，或良善让真理做主时，在内在意义上，并不是说良善将主权让渡给了真理，而是良善将自己归属于真理。内在意义中，事物以其真实本质被感知，而字面意义则是从表象来理解。实际上，良善始终拥有主权，只是让自己适应于与真理的结合。

【2】人在尚未重生、仅仅处于真理阶段时，对于良善几乎一无所知。因为真理是通过外在或感官的途径进入人的内心，而良善则是通过内在的途径进入。在重生之前，人只能感受到通过外在途径流入的真理，却无法觉察到通过内在途径流入的良善。

因此，如果在这个阶段不让真理表面上拥有主导权，或者说良善不以这种方式归属于真理，那么真理就无法真正归属于良善。

这一点与前面多次提到的情况一致：在人成为重生之人之前，真理表面上居于首位，仿佛是“主人”；但当人真正重生之后，良善才明确地成为首位和“主人”。相关内容可参见第3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，4925，4926，4928，4930节。

4978 “把一切所有的都交在他手里”象征一切都如同在对方的掌控之下。其中，“一切所有的”指的是他全部的所有物，而“手”象征着权力，因此“交在他手里”就是交付于他的掌控之下。但需要注意的是，这只是在表象上如此，所以说是“如同”在对方的掌控之下。

关于这种表象或仿佛如此的情况，可以参见上文第4977号。

4979 “于是发生了，自从主人派约瑟管理他的家和他一切所有的”象征着一个新的状态，也就是在良善归属于他，并且一切都仿佛在他掌控之下之后的状态。其中，“发生”或“成为”在圣经中多次出现，通常表示某种新的变

化，因此象征着状态的转变，这一点在后面经文的第7，10，11，13，15，18，19节也有体现。“自从主人派约瑟管理他的家”指的是良善归属于他之后，而“一切都在他掌控之下”则表示所有事物都好像在他的权力之下。相关内容可参见前文第4977和4978节。

4980 “耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家”，象征神性因此赋予自然层面以属天的品质。其中，“赐福”意味着被属天和属灵的良善充满，而“耶和华赐福”则表示这一切源自神性。“埃及人的家”代表自然层面的良善，因此，这句话整体表达了他因神性的缘故，在自然层面获得了属天的良善。

所谓“属天的自然层面”，是指自然层面上的良善，它与理性层面的良善相对应，也就是与理性中属天之属灵的良善相对应，这正是“约瑟”所代表的内涵（参4963节）。

【2】“属天的”和“属灵的”这两个术语，可以用来描述人的理性层面（内在的人）和自然层面（外在的人）。属灵本质上是主所发出的神性真理，而属天则是存在于神性真理中的神性良善。当神性真理中的良善被理性或内在的人接受时，称为理性中的属灵；被自然或外在的人接受时，称为自然中的属灵。同理，神性良善被理性或内在的人接受时，称为理性中的属天；被自然或外在的人接受时，称为自然中的属天。这两者在人身上都从主而来，无论是直接流入，还是通过天使和灵间接流入。而对主来说，在他在世时，这一切都是从他自己发出的，因为神性就在他里面。

4981 “耶和华的祝福”象征着增长。在最本真的意义上，耶和华的祝福指的是对主的仁爱和对邻舍的仁义。凡是获得这种爱的，被称为耶和华所祝福的人，因为他们因此得以进入天堂并获得永恒的拯救。因此，从外在或就人在世

时的状态来说，“耶和华的祝福”意味着人在神里面感到满足，并进而对自己身处的尊荣与财富状态感到满足，无论是身处尊贵与富有，还是地位较低或贫穷。因为那些在神里面感到满足的人，会把尊荣和财富看作实现功用的工具。当他们思考这些事物，并联想到永生时，就会轻看地上的尊荣和财富，而把永生视为最根本和本质的目标。

【2】因为“耶和华的祝福”或主的祝福在最本真的意义上包含了上述内容，所以祝福本身也蕴含着无数丰富的意义，并且代表着各种随之而来的结果，例如在属灵和属天之善上的丰富、因对真理的热爱而结出果实、被安排进入属天的秩序、被赐予爱的良善并与主联合，以及内心的喜乐等。因此，具体在某处“祝福”代表什么，需要结合上下文来判断。在这里，“耶和华的祝福”指的是在善与真上的增长，也就是生命和教义的成长。这一点可以从下文看出，因为经文提到“耶和华的祝福在家中和田间”，其中“家”象征生命之善，“田”象征教义之真。因此，这里的“耶和华的祝福”正是指在这些方面的增长和提升。

4982 “凡家里和田间一切所有的”象征着生命和教义方面的内容。根据前文，“家”象征良善，因为一切良善都是生命本身；而“田”则象征教会的真理，因为所有的真理都属于教义。在圣经的其他地方，“家”和“田”也多次出现。当经文谈到属天之人时，“家”象征属天的良善，即对主之爱的良善；“田”则象征属灵的良善，也就是对邻舍仁义的良善。而当谈到属灵之人时，“家”代表他们内在的属天之物，即对邻舍仁义的良善，“田”则指他们内在的属灵之物，即信仰的真理。这种象征意义也体现在《马太福音》中：

> 人在房上，不要下来拿家里的东西；人在田里，也不要回去取衣裳。（《马太福音》24:17-18）

4983 “波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中”，这意味着表面上看，一切都在他的权柄之下。对此的阐释可以参考前文第4978节的解释，其中几乎使用了相同的表述，也可以参见第4977节的相关说明。

4984 “他在约瑟那里，除了自己所吃的饭，别的事一概不知”象征只有良善得以归属于自身。根据前文，“饼”或”饭“象征良善（参276，680，3478，3735，4221，4217，4735节），“吃”则表示归属于自己（参3168，3513及以下，3596，3832，4745节）。因此，这句话的意思是，他除了良善以外，什么都没有接受。人们或许会以为，良善将真理归为己有时，那真理就如同信仰的真理一样，是良善归属于自身，但其实这只是“良善的真理”。那些没有实际功用的真理，虽然会靠近，却无法真正进入；一切有用的事物都源自真理，是“良善的真理”；而那些无用的真理会被分离，有些被保留，有些则被舍弃。被保留的，是那些能引导人更远或更近进入良善的真理，也就是实际的功用；被舍弃的，则是那些无法引导或无法应用的。所有的功用在一开始都是真理的教义，但随着实践，逐渐成为良善；当人按这些去行时，这些就转化为良善。正是行动本身赋予了真理这样的性质，因为一切行动都源自意志，而意志使原本的真理成为良善。因此，可以看出，出于意志的真理已不再是信仰的真理，而是信仰的良善。信仰的真理本身并不能使人获得幸福，只有信仰的良善才能带来幸福；因为它影响人的生命本身，也就是意志，并赋予人内在的愉悦和幸福，在来世则带来那被称为天堂喜乐的福分。

4985 “约瑟容貌俊美”象征因此而产生的生命之善；“仪表俊秀”象征因此而产生的信仰之真。这一含义可从“容貌俊美”与“仪表俊秀”的区分得知：容貌代表事物的本质，仪表则代表本质的实现或显现。良善是存在本身，而真

理则是由此而来的显现。因此，“容貌俊美”象征生命之善，“仪表俊秀”象征信仰之真。生命之善构成了人的本体，因为它属于人的意志；信仰之真则是这种良善的显现，因为它属于人的理智。

事实上，人的理智所拥有的一切都源自意志；人的生命存在在于他的意愿，生命的显现则在于他的理解。理智不过是意志的展开和显现，使其外在可见。

【2】因此可以明白，内在之人的美丽，是由意志之善通过信仰之真所成就的。信仰之真在外在形式上展现美丽，而意志之善则赋予并塑造这种美。

这也是为何天堂的天使拥有难以言喻的美丽——因为他们本身就是仁爱与仁义的具体形态。因此，他们在自身的美丽中显现，并能深深触动他人的内在。在他们身上，来自主的仁爱之善通过信仰之真闪耀，并以穿透的方式影响他人。因此，可以明白“容貌俊美”和“仪表俊秀”在内义上的象征意义（参3821节）。

4986 第七节至第九节 这事发生以后，约瑟主人的妻举目看约瑟，说：“你与我同寝吧！”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，我的主人并不知道家中与我有关的事；他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的；并且没有禁止我任何事，除了你自己，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？”

”这事发生以后“象征第三种状态；“约瑟主人的妻举目看约瑟”象征没有属灵性质的自然真理附属于自然良善，并表达了这种真理的感知；“你与我同寝吧”象征她渴望结合；“约瑟不从”象征厌恶；“对他主人的妻说”象征对那真理的感知；“看哪，我的主人并不知道家中与我有关的事”象征自然之善甚至连据为己有的欲望都没有；“他把所有的都交在我手里”象征一切都在

自然之善（或属天之属灵在自然层面）的掌控之中；“在这家里没有比我大的”象征该良善（自然之善）在时间上先于（而非在状态上先于）属灵之善；“并且没有禁止我任何事，除了你自己”象征只有与该良善所对应的真理，其结合是被禁止的；“因为你是他的妻子”象征真理只能与属于自己的良善结合，不能与其它的良善结合；“我怎能作这大恶，得罪神呢？”象征这样做就会导致分离，而非结合。

4987 “这事发生以后”象征进入了第三种状态。这是因为“发生”或“成为”在原文中都带有某种新事物发生的含义，如前文第4979号所述，因此这里特指第三状态。而“这事以后”则意味着在前述事件之后。在原文语言中，不同于其它语言用标点或分隔符来区分段落，文本从头到尾呈现出一种连续性。其内在意义也是如此，内容在内部是连贯流动的，从一个状态自然过渡到另一个状态。当一个状态结束，另一个显著的新状态开始时，会用“成为”或“发生”来标示；而较小的状态变化则用“和”来表达，因此这些词在原文中频繁出现。这里所讨论的第三种状态，比前一个状态更加内在。

4988 “约瑟主人的妻举目看约瑟”象征没有属灵性质的自然真理附属于自然良善，并表达了这种真理的感知。这一点可以从“妻子”的意义看出，即附属于良善的真理（参1468，2517，3236，4510，4823节），这里指的是没有属灵性质的自然真理，附属于自然良善，因为这里讨论的是这种真理和这种良善。与这种真理结合的良善，在这里即为“主人”（参4973节）；并且从“举目”的意义来看，表示思想、意图，也表示感知（参2789，2829，3198，3202，4339节）。

【2】此处的“妻子”象征自然真理，但并非属灵性质的自然真理；“丈夫”即“主人”，象征自然良善，同样并非属灵性质的自然良善。因此，有必要说明何为非属灵的自然良善与真理，以及何为属灵的自然良善与真理。人的良善

有两种来源：一种是由遗传获得的，这种良善及其相关的真理属于非属灵的自然层面；另一种良善则源自信仰和仁义的教义，在外邦人中则体现为宗教情感，这种良善及其相关的真理则属于属灵的自然层面。每一种良善都必然伴随着与之相应的真理。

【3】由遗传及其获得的自然良善，在许多外在表现上，与源自信仰、仁义教义或宗教情感的自然良善十分相似，但二者在内在本质上却截然不同。前者可以比作温顺动物所具备的良善，而后者则是人类特有的良善，因为它使人能够凭借理性行事，并能够根据不同的用途合理分配良善。这种分配方式来源于公正与公平的教义，在更高层次上则受信仰与仁义教义的引导，而对于真正理性的人来说，理性也会在许多方面证实这些教义。

【4】那些出于遗传本性行善的人，往往像被本能驱使一样，盲目地去实践仁义；而出于信仰和仁义教义行善的人，则是基于内心的责任感，并且有明确的目标和方向。

简而言之，前者并非出于对公正与公平的良心，更不是出于对属灵真理与良善的良心而行善；而后者则是出于良心行善。关于这一点，可参考前文第3040，3470，3471，3518节，以及后文第4992节。实际上，这种区别很难用语言让人完全明白，因为每一个未得属灵生命或尚未重生的人，只能从良善的外在表现来认识良善，这是因为他们并不明白什么是仁义，什么是“邻舍”；而他们之所以不明白，是因为缺乏关于仁义的教义。

在天堂的光明中，这些区别极为明显，因此，对于属灵或重生的人来说，这些区别同样非常清楚，因为他们生活在天堂的光明之中。

4989 “你与我同寝吧”象征她渴望结合。这里“与我同寝”象征结合，具体是指现在代表属灵自然良善的“约瑟”，与代表非属灵自然真理的“他主人的妻子”之间的结合，但这种结合是不正当的。在圣言中，良善与真理、真理与良善的结合常用婚姻来象征（参2727-2759，3132，3665，4434，4837节）；因此，不正当的结合则用淫乱来象征。在这里，所谓的结合，是指非属灵的自然真理试图与属灵的自然良善结合，也就是“他主人的妻子想与他同寝”；这种结合在内在层面并不存在，只是在外在层面看似有结合，实际上只是类似亲缘关系。因此，文中提到“她拉住他的衣裳”和“他把衣裳丢在她手中”，在内在意义上，“衣裳”象征外在，通过外在表现出一种结合或亲缘关系，这将经文第12-13节详细说明。

【2】之所以难以理解这些象征意义，是因为当人的思想停留在历史故事本身时，人只会关注约瑟、波提乏的妻子，以及约瑟逃跑时留下的衣服等情节；但如果思想能够转向这些人物和事物所代表的象征意义——即“约瑟”“波提乏的妻子”和“衣服”各自的属灵含义——那么就会意识到，这里实际上描述的是一种属灵上不正当的结合。只要相信圣言的历史部分之所以为神圣，不是因为它仅仅是历史，而是因为历史之中蕴含着属灵和神圣的内容，那么思想就能关注这些象征意义。如果能够这样相信，就会明白其中的属灵和神圣内容，实际上是关于教会和主的国度中良善与真理的结合，在最高层面上则是关于主自己的事。当人进入来世，也就是死后立即进入灵界时，如果他是被提升到天堂的人，他会发现自己对圣言历史事件已经没有记忆，甚至连约瑟、亚伯拉罕、以撒和雅各这些人也不再记得，只留下那些他从圣言中学到并应用到生活中的属灵和神圣的真理；这些才是圣言内在的内容，也就是所谓的“内在意义”。

4990 “约瑟不从”象征厌恶。从“不从”这个词的含义可以看出，这里指的是对那种结合的厌恶。因为当一个人不仅拒绝，甚至逃离现场时，说明他对这结合感到极度厌恶。

4991 “对他主人的妻说”象征对那真理的感知。在圣经历史叙述中，“说”通常象征感知（或直接领受），这一点前面已经多次提到。而“他主人的妻子”则代表一种没有属灵成分的自然层面的真理，这种真理依附于自然之善，前文第4988节对此已有说明。

4992 “看哪，我的主人并不知道家中与我有关的事”象征自然之善甚至连据为己有的欲望都没有。这一点可以从“他的主人”所代表的含义——即自然之善（参4973节），以及“并不知道家中与我有关的事”所表示的含义——即没有据为己有的欲望中看出。这个意思，只有通过内在意义中事物的发展才能被理解，因为这里讲的是第三种状态，即属天之属灵的事物存在于自然界中的状态。

在这种状态下，属灵的自然之善与真理，与非属灵的自然之善与真理被区分开来。因此，“不知道家中的事”就意味着没有任何据为己有的欲望。但由于这些内容属于奥秘，只能通过例子来加以说明。

【2】例如，仅仅因为情欲而与妻子结合，这是非属灵的自然状态；而因为契合之爱（婚姻之爱）与妻子结合，则是属灵的自然状态。当丈夫仅仅出于情欲与妻子结合时，他会觉得自己像做了不正当的事，因此不再希望那种状态归属于自己。

再如，无论朋友如何，只要是朋友就对他行善，这是非属灵的自然状态；而因为朋友内有善才对他行善，甚至更重视善本身，把善本身当作朋友去行善，这就是属灵的自然状态。当人在这种状态时，就会明白，如果对恶人行善就是犯罪，因为这样会通过他去伤害别人；当人在这种状态时，他就会厌恶据为己有先前那种非属灵的自然之善。

其它情况亦是如此。

4993 “并且他把所有的一切都交在我手中”：这句话象征一切都在自然之善（或属天之属灵在自然层面）的掌控之中。这一点可以从前文第4978节的相关内容看出，那里也有类似的话语。然而，这里与彼处有所不同，因为那里讨论的是属天之属灵存在于自然界中的另一种状态。在那种状态下，自然之善主动联合并据有了真理（参4976，4977节）；在此状态中，良善实际上拥有主权，而真理只是表面上拥有主权，因此那里的话语意味着“一切仿佛都在自然之善的掌控之中”。

但在这里，所讨论的是第三种状态，即属天之属灵在自然界中已经成为属灵的状态。在这种状态下，没有任何据为己有的行为，因此，这里的话语象征着一切都在自然之善（或属天之属灵在自然层面）的掌控之中。

4994 “在这家里没有比我大的”象征该良善（自然之善）在时间上先于（而非在状态上先于）属灵之善。这可以从“在这家里没有比我大的”或“并不比我更大”这一表达的象征意义看出，即两者的主权是平等的，因此，意味着一个在前，一个在后；从内在意义的脉络来看，自然之善（未属灵化的善）在时间上居先，而属灵化的自然之善则在状态上居先，这一点也可以从前文第4992节所阐述的内容得以明确。状态上的先在，意味着在性质上更为卓越。

4995 “并且没有禁止我任何事，除了你自己”象征只有与该良善所对应的真理，其结合是被禁止的。这可以从“禁止”一词的象征意义看出，表示“被禁止”；也可以从“妻子”的象征意义看出，这里“你自己”指的就是“妻子”。在内在意义上，这里所说的“你自己”象征“自然之真理，而非属灵之真理”，相关内容可参见前文第4988节。

4996 “因为你是他的妻子”象征真理只能与属于自己的良善结合，不能与其它的良善结合。这里所说的“妻子”象征真理与其相应的良善的结合（参1468，2517，3236，4510，4823节）。具体而言，这里指的是自然层面上未属灵化的真理与同样未属灵化的良善之间的结合，如前文第4988节所述。

4997 “我怎能作这大恶，得罪神呢？”象征这样做就会导致分离，而非结合。在象征意义上，“恶”与“罪”都代表着分离和无法联合。具体来说，当属灵之自然的良善试图与非属灵之自然的真理结合时，由于它们性质不同、不相匹配，反而会导致彼此分离。

这里之所以说“作恶”与“得罪神”，是因为从本质上讲，恶与罪其实就是与善的分离，恶本身也存在于分离之中。这一点可以从善的本质得到说明：善代表结合，因为一切善都源于对主的爱和对邻舍的爱。对主的爱使人与主结合，从而与一切来自主的善结合；对邻舍的爱使人与天堂及其群体结合，通过这种爱同样与主结合，因为从本质上说，天堂就是主自己，他是一切善的本源与内在。

【2】与善相对的是恶；恶的根源在于对自己的爱和对世界的爱。出于自爱的恶，不仅使人远离主，也使人远离天堂，因为这样的人只爱自己，只有当他人可以为自己所用、与自己利益一致时，他才会爱他人。因此，他将一切都指向自己，完全远离他人，尤其远离主。当一个群体中许多人都这样时，大家彼此

分离，每个人在内心都把他人视为敌人。如果别人做了什么不利于自己，他就会恨对方，甚至以对方的毁灭为乐。出于爱世界的恶也是如此，因为这种爱渴望他人的财富和财产，想要占有他人的一切，因此也会滋生敌意和仇恨，只是程度较轻。

如果想知道什么是恶，也就是罪，只需研究什么是对自己和对世界的爱；同理，如果想知道什么是善，只需研究什么是对神和对邻舍的爱。由此就能辨明什么是恶，从而知道什么是伪；也能辨明什么是善，从而知道什么是真。

4998 第十节至第十五节 事情发生了，她天天和约瑟说话，约瑟却不听从她，不与她同寝，也不和她一起存在。有一天事情发生了，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个人在那屋里。她拉住他的衣裳，说：“你与我同寝吧！”约瑟把自己的衣裳留在她手里，并且逃跑，出到外面去。妇人看见约瑟把衣裳丢在她手里跑出去了，就呼喊家里的人，对他们说：“你们看！他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，他逃跑，跑到外面去了。”

“事情发生了”象征第四个状态；“她天天和约瑟说话”象征对这件事的持续思考；“约瑟却不听从她，不与她同寝”象征拒绝结合； “不和她一起存在”象征他也不愿意以这种方式联合；“有一天事性发生了”象征第五个状态；“约瑟进屋里去办事”象征他正处于与属灵之自然良善结合的工作中；“家中人没有一个人在那屋里”象征完全没有任何人的帮助；“她拉住他的衣裳”象征非属灵的自然真理试图与属灵真理的最低层结合；“说：你与我同寝吧”象征意图结合；“约瑟把自己的衣裳留在她手里”象征他舍弃了最外层的真理；“并且逃跑，出到外面去“象征他已经没有了可以用来保护自己的真理；“妇人看见约瑟把衣裳丢在她手里跑出去了”象征对最末端真理分离的认知；“呼喊家里的人”象征着伪谬；“对他们说”象征劝告；“你们看！他给

我们带来了一个希伯来”象征仆人；“要戏弄我们”象征反抗；“到我这里来，要与我同寝”象征属灵之自然的 真理想要与自己结合；“我就大声喊叫”象征着拒绝；“他听见”象征被感知；“我扬起声音呼喊”象征着极大的厌恶或强烈的反感；“把衣裳留在我这里”象征着作为他曾经接近的证据；“他逃跑，跑到外面去了”象征他依然与之分离。

4999 “事情发生了”象征着第四个状态，这一点可以从前面第4979节和第4887节的相关论述中清楚看出。

5000 “她天天和约瑟说话”象征对这件事的持续思考，这一含义来源于“说话”在内义上的解释，即思考（参2271，2287，2619节）。这里的“说话”是指对约瑟的思考，也就是对与约瑟相关之事的反复思虑。“天天”则表示这种思考非常频繁和强烈。在内义中，“说话”之所以代表思考，是因为思考实际上是内在的言语，人们在思考时，实际上是在内心自语。圣经字句中所用的外在表达，正是这种内在活动的对应和象征。

5001 “约瑟却不听从她，不与她同寝”象征拒绝结合。这一含义来自“不听从”在内义上的解释，即不顺从、不服从（参2542，3869节）所述。在这里，约瑟对她的拒绝甚至达到丢下衣裳逃跑的程度。“与她同寝”则象征非法的结合，详见第4989节。

5002 “不和她一起存在”象征他也不愿意以这种方式联合，可以从“与某人一起存在”所代表的含义看出，即指更为紧密地结合或联合。这里的“存在”意味着联合，因为一事物的“存在”本质上即是良善，而一切良善都属于爱，爱则是属灵的结合或联合。因此，在至高意义上，主被称为“存在”或“耶和华”，一切良善——即爱的良善或属灵结合的良善——都源自于主。天堂之所以成为一个整体，是因为它由来自主的爱所联合，并通过对主的回应、以及彼

此间的相爱而与主互为结合，因此天堂被称为“婚姻”，正是通过这种结合而“存在”。如果教会的“存在”也是仁爱与仁义，那么教会也会如此成为一个整体。因此，凡是没有结合或联合的地方，就没有真正的“存在”；因为若没有某种能使其成为一体或联合的因素，事物就会分裂并消亡。

【2】正如在公民社会中，每个人都只为自己着想，没有人为他人着想，除非出于对自己的考虑。如果没有法律将人们联合起来，并且没有对损失利益、名誉、声望或生命的恐惧，这样的社会就会彻底瓦解。因此，这种社会的“存在”就在于其结合或联合，但这种结合仅存在于外在方面；至于其内在，则并无真正的“存在”。因此，这样的人在来世被拘禁在地狱，并且在那里同样通过外在的约束被维系，即通过对惩罚的恐惧而受控；但每当这些约束被放松时，个人就会迅速危害他人，且无不渴望将他人完全毁灭。天堂则完全不同，那里内在的结合是通过对主的爱以及由此而来的相互之爱实现的；在那里，当外在的约束被放松时，彼此之间反而更加紧密地联合。因为这样，他们更接近于来自主的神性存在，在内在的情感、由此带来的自由、进而在幸福、快乐和喜乐中都更加深切。

5003 “有一天事性发生了”象征第五个状态。这一解释基于“发生”或“成为”的含义，这些词都蕴含着某种新的事物，如前文第4979，4987，4999号所述，因此象征着一个新的状态，这里即为第五个状态。

5004 “约瑟进屋里去办事”象征他正处于与属灵之自然良善结合的工作中，因为本章所讨论的，正是这种通过“约瑟”所象征的结合。因此，这里所说的“他进屋里去办事”，指的就是这种结合的工作。

5005 “家中人没有一个人在那屋里”象征完全没有任何人的帮助，这可以从其所表达的“他是独自一人”得知。而且，在内在意义上，“约瑟”所指的是主，讲述主是如何将他自己的人性（内在人性）荣耀化或使之为神性的，因此，这句话的意思是，主是在完全没有任何人的帮助下成就这一切的。主凭自身的能力、没有任何人的帮助使他的人性成为神性，这可以从他是由耶和华所成孕，因此神性在他里面，也就是说神性是属于他自己的；所以，当他在世时，使他的人性成为神性，是出于他自己的神性，也就是出于他自己。这在《以赛亚书》中有这样的描述：

> 这从以东来，穿红衣服、从波斯拉来的，是谁呢？这身穿华美衣服，能力广大，大步行走的是谁呢？……我独自踹酒醡，民中无人与我同在……我仰望，见无人帮助，我诧异，无人扶持；所以我自己的膀臂为我施行拯救。（《以赛亚书》63:1，3，5）

> 他见无人拯救，也无一人代求，甚为诧异；所以他自己的膀臂为他施行拯救，他的公义将他扶持。他以公义为铠甲，戴上救恩的头盔。（《以赛亚书》59:16-17）

关于主凭自身的能力使他的人性成为神性的内容，可参见第1616，1749，1755，1812，1813，1921，1928，1999，2025，2026，2083，2500，2523，2776，3043，3141，3382，3637，4286节。

5006 “她拉住他的衣裳”象征非属灵之自然的真理试图与属灵真理的最低层结合。“波提乏的妻子”在这里代表非属灵的自然真理，“抓住”表示试图结合，“衣裳”象征真理，在本段中指的是约瑟此时所处状态下属灵真理的最低层。约瑟在此处代表属灵之自然的良善，而非属灵之自然的真理正是想要与这种良善之下的真理结合。这一点从内在意义的整体脉络可以明显看出。

【2】非属灵之自然的真理为什么想要与属灵之自然的真理结合，这在今天仍是一个奥秘。主要原因在于，很少有人关心或想了解什么是属灵的真理，什么又是非属灵的真理。人们对此几乎毫无兴趣，甚至连“属灵”这个词都不愿意听。一旦提到“属灵”，人们立刻会感到晦暗、沉闷，甚至生出厌恶和排斥。这种现象曾被明确地显明给我：有些来自基督教世界的灵，在我思考这些问题时被带入他们在世时的状态。他们一想到属灵的良善和真理，不仅感到忧郁，还因为厌恶而生出呕吐般的反感，甚至直言在世时对属灵的事物就有类似的感觉。

他们被告知，这种反应之所以出现，是因为他们的情感只停留在属地、肉体和世俗的层面。当人只关注这些事物时，对属天的事物就会产生厌恶。他们虽然也去过教堂，听过圣言讲道，但这并非出于对属天之事的渴望，而是因自幼养成的习惯或其它动机。这些现象清楚地揭示了当今基督教世界的真实状况。

【3】造成这种现象的根本原因在于，今天的基督教会只强调信仰，而忽视了仁爱与仁义的教导，只重视教义而不关注实际生活。当人们不被引导去实践属灵的生活时，就无法生发出对良善的真正热爱；没有良善的情感，也就不会有对真理的追求。因此，对于大多数人来说，凡是关于天堂、超出他们自幼所接受的内容，都会让他们觉得与自己生活的乐趣格格不入，甚至不愿意去听。

【4】事实上，人活在世上，本应通过世上的操练逐步进入天堂的事物。而与死后的生命相比，人在世上的生命几乎如同一瞬，因为死后的生命才是永恒的。

然而，真正相信死后仍有生命的人却极为稀少，因此他们也不重视天堂的事物。但我可以郑重声明，人死后会立刻进入另一种生命，他在那里的生活完全延续在世时的状态，并且会保持他在世时的品格和倾向。

我之所以能如此肯定，是因为我确实知晓此事。因为在他们去世后，我曾与几乎所有在世时认识的人交谈过。通过这些亲身经历，我得以清楚地知道每个人死后会面临怎样的结局——每个人的结局都取决于他在世时的生活。然而，那些像前述那样的人，甚至连这些事实也不愿相信。至于非属灵的自然真理为何想要与属灵的自然真理结合，这将在下文进一步说明，这正是“抓住约瑟的衣裳”所象征的意义。

5007 “说：你与我同寝吧”象征意图结合。从“同寝”这个词的含义来看，它象征结合（参4989，5001节）。在这里，特别是指出于结合的动机，也就是为了实现结合。

5008 “约瑟把自己的衣裳留在她手里”象征他舍弃了最外层的真理。这里“留在她手里”象征落入她的掌控之中，因为“手”在圣经象征中代表能力或权势（参878，3091，3387，3563，4931-4937节）。而“她抓住他的衣裳”则表明这里是指主动地舍弃或抽离。此外，“衣裳”在这里象征最外层的真理（参5006节）。至于所谓“非属灵之自然的真理”想要与“属灵之自然的真理”结合，而后者却拒绝这种结合，因此舍弃了最外层的真理，或者说让其被剥离，如果没有具体的例子，是很难被理解的。不过，在此之前，首先需要明白什么是“非属灵之自然的真理”与“属灵之自然的真理”（见4988，4992节），并且要理解，在最外层（即最低层）之间存在某种亲缘关系，但并不是真正的结合。

【2】但为了更具体地说明这个问题，我们可以举以下例子：首先，所谓非属灵之自然的真理，在教会中表现为：应当善待贫穷者、寡妇和孤儿，并认为善待他们就是仁义，这是圣言的命令。然而，非属灵之自然的真理，或者说那些持有这种真理的人，理解的“贫穷者、寡妇和孤儿”，仅仅是字面上被这样称呼的人。而属灵之自然的真理，或那些持有这种真理的人，虽然同样认可要善待这些人，但他们把字面意义放在最后。他们内心会想：并不是所有自称贫穷的人都是真正的贫穷者，在这些人中也有行为极其恶劣、既不敬畏上帝也不敬畏人的，如果不是因为恐惧的约束，他们会陷入各种罪恶。此外，他们还认为，圣言中“贫穷者”一词，属灵意义上是指那些内心承认自己没有任何真理和良善、而一切都是白白得来的那类人。对寡妇和孤儿的理解也是如此，只是根据他们的处境有所不同。由此可见，对于那些持有属灵之自然的真理的人来说，善待字面意义上的贫穷者、寡妇和孤儿，仅仅是最外层的真理，这个真理就像衣服包裹着内在内容一样。同时也可以看出，这最外层的真理与那些持有非属灵之自然的真理的人所持的真理在表面上是一致的，但两者之间并非真正的结合，而只是存在某种亲缘关系。

【3】我们再举一个例子来说明：对于那些持有属灵之自然的真理的人来说，所谓“邻舍”是指每一个人，也就是说，他们认为所有人都是邻舍，只是根据不同的关系和层级有所不同。他们内心认为，处于良善中的人，比其他人更值得被视为邻舍，更应当去帮助。而对于那些处于邪恶中的人，虽然他们也被视为邻舍，但帮助他们的方式，是根据法律对其进行惩罚，因为惩罚可以使他们得到改正，也能防止他们伤害善良的人，并通过惩罚起到警示作用。而那些在教会中持有非属灵之自然的真理的人，也认为每个人都是邻舍，但他们不承认有层级和区别。因此，如果他们本性善良，就会对任何激起他们怜悯的人行善，毫无区分，往往更多地帮助恶人而不是善人，因为恶人更懂得用恶意激起别人的怜悯。由此例也可看出，那些持有非属灵之自然的真理和属灵之自然的

真理的人，在最外层的真理上是相同的，但两者之间并没有真正的结合，而只是存在某种亲缘关系，因为他们对“邻舍”以及对邻舍应有的仁义，所持有的观念和感受是不同的。

【4】我们再举一个例子：那些持有属灵之自然真理的人，通常会说“贫穷者和困苦者将承受天堂”；但对他们来说，这只是最外层的真理，他们内心明白，这里的“贫穷者”和“困苦者”是指那些在属灵意义上贫穷和困苦的人，也就是圣言所指的真正意义上的人，这些人才会承受天堂。而那些在教会中持有非属灵之自然真理的人，则认为，只有在世上实际贫困、生活困苦、比别人更受苦难的人，才能承受天堂。他们还把财富、地位和世俗的欢乐都看作是诱惑或阻碍，使人远离天堂。这个例子也说明了，两类人在最外层的真理上是相同的，但这并不是结合，而只是某种亲缘关系。

【5】再举一个例子：那些持有属灵之自然真理的人，对于圣言中被称为圣物的事物，如约柜和施恩座、金灯台、香坛、陈设饼及其它物品，还有祭坛、圣殿，以及亚伦的圣衣，特别是以弗得和带有乌陵与土明的胸牌，都会承认它们是圣物。但他们的理解是，这些物品本身并不圣洁，也没有什么神圣被灌注其中，而是说它们具有象征意义，代表着主国度中的属灵和属天之事物，在最高意义上代表主自己。而那些在教会中持有非属灵之自然真理的人，也称这些物品为圣物，但认为它们本身就是圣洁的，是因为神圣被直接注入其中才成为圣物。由此可见，二者在表面上看法一致，但并未真正结合，因为这种真理在属灵者和纯粹自然者心中所持的观念是不同的。

【6】再举一个例子：对于属灵人来说，他们认为所有神圣真理都可以通过圣言的字义来证实，也可以通过那些受启示者的理性或智性来证实。这种最外层且普遍的真理，同样也被自然人承认，但自然人只是单纯地相信，凡是能从圣言中被证实的就是真理，尤其是他自己曾经证实过的内容。因此，二者在“所

有神圣真理都可以被证实”这一点上是一致的，但他们对这一共同真理的看法却不同。纯粹的自然人会认为，只要是自己证实过的，或听别人证实过的，就是真理，却不知道伪谬也可以像真理一样被证实，甚至有时比真理更容易被证实，因为感官的错觉会参与其中，使伪谬在脱离天堂之光、只依赖世俗之光时看起来更为明显。

【7】由此也可以明白，属灵人在属自然人面前，其最外层的真理就像一件外衣；一旦这件外衣被拿走，二者就完全没有任何共通之处，因此属灵人也就失去了抵御自然人的一切手段。这正是“约瑟留下衣服逃到外面”这一情节的象征意义。因为纯粹的自然人无法接受内在的事物，所以当外在的东西被剥离时，他们就立刻分离了。此外，自然人还会把属灵人用来证实最外层真理的那些内容都视为伪谬，因为他无法看见属灵人所证实的内容到底是否真实；想用自然之光去理解属灵之光中的事物是不可能的，这违背了秩序；而符合秩序的做法，是用属灵之光来洞察自然之光中的事物。

5009 “并且逃跑，出到外面去“象征他已经没有了可以用来保护自己的真理。这是因为，在丢下衣服之后，“逃跑并出到外面去”象征着分离的发生，也就是说，双方之间已经不再有任何共同点。因此，“衣服”象征着最外层的真理，一旦丢弃，他就再也没有可以用来防御自己的真理了。关于这一点，可以参见上文第5008段末尾的说明。

5010 “于是她看见了他”这句话象征着对那件事的感知，因为“看见”在这里表示感知，这一点可参见第2150，3764，4567，4723节。这里所说的“那件事”，指的是由于最外层真理不再被承认而导致的分离，这正是“他把衣服留在她手里，逃到外面去”这句话所象征的意义，这一点在上文第5008和5009段已有说明。

5011 “呼喊家里的人”象征着伪谬。“呼喊”在这里代表伪谬（参2240节），因此“呼喊”常用于描述伪谬的事物。“家里的人”在本义上指良善的真理，但在相反的意义上则指邪恶的伪谬。波提乏的妻子现在对家中的众人以及之后对丈夫所说的话，实际上都是伪谬，这从她所说的内容就可以看出来。这里的“波提乏的妻子”象征自然层面的真理，当最外层的属灵真理被剥离后，这种自然真理由于其外在表面看似具有连接性，实际上却只能说出伪谬或与真理相反的话。这一点在上文第5008节已有说明。

5012 “对他们说”象征着劝告。在这里，“说”表示劝告，因为在更深层的意义上，“说”既代表感知（参2862，3395，3509节），也代表交流（参3060，4131节）。因此，这里先说她呼喊，接着又说她对他们说，表明这是一种强烈的交流，也就是劝勉他们要听她的话。

5013 “你们看！他给我们带来了一个希伯来”象征仆人。“希伯来人”在这里表示服侍（参1703节），这一点从后文也可以看出来，因为约瑟被称为“希伯来仆人”，有时甚至直接称为“仆人”。例如17节说“你带给我们的那个希伯来仆人来到我这里”；第19节说“你的仆人照着这些话这样对待我”。这里“希伯来人”之所以象征仆人，主要是因为，那些处于自然层面的真与善但不具备属灵层面的人（这里由“波提乏及其妻子”代表），他们看待由“约瑟”所象征的属灵之真与善，只会把它当作仆人。原因在于，他们的生活与教义处于相反的秩序：自然在他们当中占主导地位，属灵则居于从属地位；而按照真正的秩序，应该是属灵为主，自然为仆。属灵之物更早、更内在、更高，也更接近神性；而自然之物更晚、更外在、更低，也更远离神性。因此，在个人和教会中，属灵被比作天，也被称为天；自然被比作地，也被称为地。因此，在来世，那些以属灵为主的人，在天堂的光中呈现为头朝上、面向主、脚朝下

——脚的方向指向地狱；而那些以自然为主的人，在天堂的光中则是脚朝上、头朝下，尽管在他们自己的光中并非如此——那种光只是由欲望和幻想产生的鬼火（参1528，3340，4214，4418，4531，4532节）。

【2】自然之人往往把属灵的事物视为仆役，这一点也体现在埃及人对希伯来人的态度上。经文中，“埃及人”象征那些专注于自然知识的人，也就是自然层面的人，而“希伯来人”则代表源自教会的、相对而言的属灵之人。因此，埃及人总是把希伯来人当作仆人来看待，甚至认为与希伯来人一起吃饭都是极其可憎的事情（《创世记》43:32），而希伯来人所献的祭物在他们眼中同样是可憎的（《出埃及记》8:22）。

5014 “要戏弄我们”象征反抗。从内在意义的整体脉络来看，这一点很明显。同时，“戏弄”在表达强烈情绪时，也有反抗、对抗的意思。

5015 “到我这里来，要与我同寝”象征属灵之自然的 真理想要与自己结合。“来”在这里表示主动的意愿，因为有目的地前来就意味着想要；而“同寝”则象征结合，这在前文已有详细说明（参4989，5001，5007节）。

5016 “我就大声喊叫”象征着拒绝。从“喊叫”一词的象征意义来看，它指的是伪谬的言语（参5011节），因此在这里，“喊叫”意味着她向家里的人呼救，表明她内心的强烈反对；而“我大声喊叫”则进一步强调了她对这件事的拒绝和排斥。

5017 “他听见”这句话象征着被感知到。“听见”在属灵意义上既表示顺从，也表示感知。具体来说，“听见”之所以有“感知”的含义，是因为耳朵的功能就是接收别人说的话，并将这些信息传递到感官中心，让人能够理解和体会对方的思想。因此，“听见”意味着感知。而且，这个过程还会影响人的意志，进而带来行动，所以“听见”也象征顺从。

在语言表达中，这两种含义有所区别：听见某人表示感知，而听从某人表示顺从。这两种听觉的功能之所以重要，是因为人无法通过其它途径直接传达自己的思想和意愿，也不能用别的方法去说服或引导别人去顺从或行动。交流的过程正是从意志到思想，再到言语，通过耳朵进入他人的思想和意志。

因此，在“至大之人”中，与耳朵或听觉感官相对应的灵和天使，不仅象征感知，也象征顺从。正因如此，顺从和感知是彼此包含、密不可分的两个方面。

5018 “我扬起声音呼喊”象征着极大的厌恶或强烈的反感。这一点可以从“高声呼喊”在属灵意义上的解释得知（参5016节），“呼喊”代表厌恶。因此，这里“扬起声音并呼喊”就意味着一种非常强烈的厌恶情感。

5019 “把衣裳留在我这里”象征着作为他曾经接近的证据。这是因为“留下衣裳”在属灵意义上代表抽离最外层的真理（参5008节）。在这里，这件衣服成了证据——因为“衣服在她手里，并被展示”，也就是用最外层的真理作证，表明他曾试图与她结合。因此，这就成为他曾经接近的证据。这个解释虽然看起来比较间接，但实际上正是那女人所说的话里所包含的属灵含义。具体可参见下文第5028节。

5020 “他逃跑，跑到外面去了”象征他依然与之分离。因为“逃跑和出去”在属灵意义上代表分离（参5009节）。这些话是波提乏的妻子对家里众人所说关于约瑟的，而在内在意义上，这代表着非属灵之自然的真理对于属灵之自然的真理的态度，或者说，是纯粹自然之人对属灵之自然者的看法。具体可参见第4988，4992，5008节。

5021 第十六节至第十八节　妇人把他的衣裳放在自己那里，直到他主人回到家中。她照着这些话对他说：“你带到我们这里的那希伯来仆人来到我这里，要戏弄我。并且事情发生了，当我扬声呼喊时，他就把衣裳留在我这里，逃到外面去了。”

“她把他的衣裳放在自己那里”象征她保留了最外层的真理；“直到他主人回到家中”表示这是为了与自然之善沟通；“她照着这些话对他说”象征伪谬的言辞；“你带到我们这里的那希伯来仆人”指的就是前文5013节中所提到的“仆人”；“要戏弄我”表示他要反抗；“并且事情发生了，我扬声呼喊时”象征感受到极大的厌恶；“他把衣裳留在我这里”意味着作证；“逃到外面去了”则象征着选择自行分离。

5022 “她把他的衣裳放在自己那里”之所以意味着她保留了最外层的真理，这是可以看出的，因为“放在自己那里”意味着保留；而“衣裳”则象征最外层的真理（参5006，5008节）。当属灵之人被剥夺了这些最外层的真理后，他就再也没有什么可以用来抵御纯粹属自然之人的东西（参5008，5009节），这时他就会受到伤害。因为在这种情况下，无论属灵之人说什么，纯粹属自然之人总是说他们无法理解，也认为事实并非如此。如果只是提及内在或属灵的内容，他们要么讥讽，要么称其为神秘。因此，在这种情况下，属灵之人与他们之间的一切联结都被切断了。而一旦这种联结断裂，属灵之人在纯粹属自然之人中间就会遭遇苦难。这一点也在约瑟的故事中得以展现：当妻子以衣服为证在丈夫面前作证后，约瑟就被投入了监狱。

5023 “直到他主人回到家中”之所以意味着为了与自然之善沟通，这是可以理解的，因为“主人”象征自然之善而非属灵之善（参4973，4988节）；“家”在内在意义上指的是自然层面的心智。事实上，自然心智就像理性心智一样，可以被视为一个“家”；其中，“丈夫”代表良善，“妻子”代表真

理，“儿女”则代表良善与真理的情感，以及由这些作为父母所产生的良善与真理；“婢女和仆人”则是指那些作为辅助和证实的愉悦和知识。在这里，“直到他主人回到家中”就意味着自然之善回到它自己的居所，在那里也有与之结合的真理，但在此处，则是错误被灌输给良善，使其被当作真理。因为自然之善而非属灵之善很容易被说服，将错误当作真理，或将真理当作错误。之所以称“他的主人”，是因为非属灵的自然之善把属灵之善视为仆人（参5013节）。

【2】人的自然心智和理性心智被称为“家”，这一点可以从以下经文中看出：

> 污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处；既寻不着，便说：“我要回到我所出来的屋里去。”到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。（《路加福音》11:24-26）

这里的“家”象征自然心智。当其中没有良善与真理（即丈夫与妻子），也没有良善与真理的情感（即女儿与儿子），以及那些作为辅助和证实的事物（即婢女和仆人）时，这“家”就被称为“空的、打扫干净的家”。人本身就是“家”，因为理性心智和自然心智构成了人。没有这些，也就是没有良善与真理及其情感和这些的辅助，人就不是人，而是兽类。

【3】人的心智也被“家”所象征，这在同一卷书中也有记载：

> 凡一国自相分争，就成为荒场；一家自相分争，就必败落。（《路加福音》11:17）

在《马可福音》中也有类似的话：

若一国自相分争，那国就站立不住；一家自相分争，那家就站立不住……没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。（《马可福音》3:24，25，27）。

其中，“国”象征真理（参1672，2547，4691节），“家”象征良善（参2233，2234，3720，4982节），而“家”主要象征良善。

【4】在《路加福音》中有这样的话：

家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透他的房屋。（《路加福音》12:39）

从今以后，一家五个人将要分争，三个人和两个人相争，二个人和三个人相争；父亲要与儿子相争，儿子要与父亲相争，母亲要与女儿相争，女儿要与母亲相争。（《路加福音》12:52-53）

这里讲的是那些出自教会之人，在圣言的内在或属灵意义被开启之后，将会经历的属灵争战。“家”象征人或人的心智；其中的“父亲”“母亲”“儿子”“女儿”分别象征良善与真理及其情感，在相反的意义上，则象征邪恶与伪谬及其情感，争战正是因这些而起，也在这些之中进行。

【5】主在《路加福音》中吩咐门徒说：

你们无论进哪一家，先要说，愿这一家平安！那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家，不然就归与你们了。你们要住在那家，吃喝他们所供给的，不要从这家搬到那家。（《路加福音》10:5-7）

这代表他们要常住在那良善之中，就是住在对主的仁爱和对邻舍的仁义的良善中，而不是转向别的。关于“人”或“人的心智”就是“家”，可参见第3538和4973节。

5024 “她照着这些话对他说”象征伪谬的言辞，这是显而易见的，因为从下文可以看出，她对丈夫所说的正是伪谬之言。

5025 “你带到我们这里的那希伯来仆人”指的就是前文5013节中所提到的“仆人”。在这里，这个“仆人”代表属灵的真理和良善，也就是此处的“约瑟”。对于只具备自然属性而没有属灵属性的人来说，属灵的真理和良善就像“仆人”。举例来说，属灵的真理和良善希望人们在地位和权势中本身并不追求享乐，而是在履行对国家、社会整体和个体的责任中获得满足，从而在履行职责的尊荣中体会到真正的快乐。而纯粹属自然的人对这种满足毫无所知，甚至否认它的存在，虽然他们有时也会出于虚伪说出类似的话，但实际上，他们将因地位本身带来的满足视为“主人”，而把因服务社会整体和个体带来的满足视为“仆人”；因为他们在所做的一切中都以自己为中心，把社会放在自己之后，只有当社会对自己有利时才会支持它。

【2】我们可以举一个例子：如果说行为的功用和目的决定了它是属灵的还是非属灵的，那么当一个人的功用和目的是为了公共利益、为了教会、为了上帝的国度时，这就是属灵的。而当功用和目的是为了自己和亲近的人，并且这种动机压倒了前者时，这就不是属灵的。自然之人或许能在言语上承认这一点，但内心却不认同。他们在口头上承认，是因为理性受到了教导；但在内心却因理性被私欲所扭曲而无法真正接受。因此，他们把为自己而行的功用和目的当作“主人”，而把为公共利益、教会和上帝的国度而行的功用和目的当作“仆人”，甚至在心里认为，世上怎么可能会有别的情况呢？

【3】事实上，自然之人对于任何他认为与自己无关的事物，都会极力轻视和排斥；而对于那些与自己有关联的事物，则会格外重视和接纳。他既不了解，也不愿意了解，属灵的视角其实是把每一个处于良善中的人——无论是陌生人还是熟人——都看作与自己相连；而把每一个处于邪恶中的人——无论熟悉与否——都视为与自己分离。

这样的人就与天堂中的良善者相结合，与地狱中的恶人分离。但由于自然之人无法从中感受到快乐，因为他无法接受属灵的流注，所以他将这种结合视为毫无价值、卑微低贱，甚至觉得和他通过身体感官以及自爱和世俗之欲望所体验到的快乐相比，这些根本算不上什么。然而，这种来自欲望的快乐是死的，因为它源自地狱；而来自属灵流注的快乐才是活的，因为它通过天堂来自主。

5026 “戏弄我”象征着反抗，这是因为“戏弄”在这里的意义就是反抗，正如前文第5014节所解释的那样。

5027 “并且事情发生了，我扬声呼喊时”象征感受到极大的厌恶。因为“扬声呼喊”在这里代表极大的厌恶，正如前文第5018节所解释的那样。

5028 “他把衣裳留在我这里”意味着作证。因为“把衣裳留在某人这里”在属灵意义上，就是留下某人曾经接近过的证据，这一点在第5019节已有说明。

在内在意义中，“衣裳”代表真理，而“留下衣裳”则意味着抽离最外层的真理（参5008节）。这里之所以说是作证，是因为当最外层真理被留下或抽离时，这就成了自然之人对属灵之人的一种证据。属灵之人与自然之人好像通过最外层的真理结合，但实际上并未真正结合（参5008节）；因为当属灵之人解释这种外在的真理时，彼此的不同就会显现出来。为更好地说明这一点，下面将举出第5008节中已经提到的一些例子。

【2】属灵之人和属自然之人都主张应当善待贫穷者、寡妇和孤儿，但属灵之人认为，不应善待那些品行恶劣的贫穷者、寡妇和孤儿，也不应善待那些自称为此类人但其实依然富有的人，因为这些人只是借用这些名称来欺骗他人。因此，属灵之人进一步认为，圣言中所说的贫穷者、寡妇和孤儿，实际上是指在属灵意义上真正符合这些特质的人。

相比之下，属自然之人则认为，应当善待所有名义上的贫穷者、寡妇和孤儿，并坚信圣言中指的就是这些人。他并不关心这些人是善是恶，也不理解、甚至不愿意了解什么叫“属灵意义上的这样的人”。由此可见，关于“应当善待贫穷者、寡妇和孤儿”这一最外层的真理，表面上两种人看法一致，但当加以解释时，实质上却大不相同。当这种不同显现出来，两者因此分离时，这种分离就成为属自然之人指控属灵之人的证据或见证，他据此说属灵之人错误，而属灵之人则已无力自我辩护。由此可以清楚看出，“衣裳”在这里也象征着证据或见证。

【3】还可以举一个例子：属灵之人和属自然之人都认为应当善待邻舍，也都认为每个人都是邻舍，但属灵之人认为，每个人作为邻舍的关系和层级是有区别的，并且如果仅仅因为某人自称为邻舍而去善待恶人，那其实是在伤害真正的邻舍。属自然之人在“应当善待邻舍”这个最外层的真理上与属灵之人表面一致，也同样承认“每个人都是邻舍”，但他认为，只有那些对自己有利的人才算邻舍，根本不在意对方是善是恶。由此可见，在最外层真理上，两者似乎是联合的，但实际上并没有真正的结合，一旦对此作出解释，分歧就会显现出来；这时，这一最外层的真理就成了属自然之人用来指控属灵之人的证据，好像属灵之人欺骗了他。其它类似情况也都是如此。

5029 “逃到外面去了”则象征着选择自行分离。根据“逃到外面”的含义，这正是指主动与他人隔离（参5020节），因此也意味着他已经没有任何真理可以用来为自己辩护（参5009节）。

5030 第十九节至第二十节　事情发生了，约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说“你的仆人照这些话做了”，他的怒气就发作了。约瑟的主人把他抓起来，关进监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监。

“事情发生了”象征一个新的状态；“约瑟的主人听见他妻子对他所说的话”象征伪谬与属自然之人的交流，这种伪谬表面上看似真理；“说‘你的仆人照这些话做了’”象征对伪谬的确认和加固；“他的怒气就发作了”象征对属灵真理彻底背离或厌弃；“约瑟的主人把他抓起来”象征来自自然层面的试探；“关进监里”象征伪谬对抗良善的试探；“就是王的囚犯被囚的地方”象征那些陷于伪谬之人的状态；“于是约瑟在那里坐监”象征试探的持续。

5031 “事情发生了”象征一个新的状态。这一含义来源于“发生”或“成为”所隐含的内容，因为它代表某种新的事物或新的状态（参4979，4987，4999节）。在这里，它指的是属灵之自然的良善状态，这一状态通过“约瑟”来象征。当约瑟被剥夺了最后的真理后，也就是当他与非属灵之自然的真理和良善完全失去结合时，这种新的状态便显现出来。

5032 “约瑟的主人听见他妻子对他所说的话”象征伪谬与属自然之人的交流，这种伪谬表面上看似真理。这是因为“听见……话”意味着交流，因为“听”即是感知（参5017节），因此意味着交流；“妻子”代表非属灵之自然的真理，但在此处则指伪谬；伪谬的言辞通过“她对他所说的话”来表示（参

5024节）。这种伪谬的交流是与非属灵之自然的良善进行的交流，这里通过“他的主人”来表示（参5023节）；伪谬看似真理，这一点从后续内容可以看出。

【2】这里讨论的是非属灵之自然层面的良善，这种良善很容易被说服，以至于伪谬在其中完全显得像真理一样。

关于非属灵之自然层面的良善，它的性质以及那些处于这种良善中的人，他们的特点如何，可参见第4988节、第4992节、第5008节、第5013节、第5028节。这些人通常因遗传和后天习得而表现得温和且正直，因此他们出于本性行善，而非基于宗教信仰行善。从本性行善与从宗教信仰行善是完全不同的。在世时，人无法分辨这两者，因为人并不了解内在；但在来世，这两者会被清晰地区分。在那里，内在会完全显露，人的思想、意图和目的都会展现得如同在明亮的白昼中一样清晰。

【3】因此，我了解到那些处于非属灵之善和属灵之善中的人有何不同。

处于非属灵之自然良善的人，非常容易被说服，尤其是被恶人影响，因为恶灵和邪灵能够进入他们的欲望中。一旦进入，他们就能引诱这些人去做任何恶事，并让他们相信伪谬就是真理。这对处于非属灵之自然良善的人来说非常容易。

而对于那些处于属灵之善的人，这种情况是无法发生的，因为他们从内在知道什么是邪恶和伪谬。原因在于，处于属灵之善的人在世时，从教义中接受了教诲，使他们的内在人能够被天堂影响。而处于非属灵之自然良善的人在世时，没有从教义中接受任何教诲，因此他们的内在人没有可供天堂作用的基础。任何从天堂流入他们的东西都会流失，当进入自然人时，并未被接受，因为恶人或邪恶的团体会立即在那里夺走、窒息、反射或扭曲这些东西。

【4】因此，那些仅处于自然之善中的人在来世会遭受痛苦，并时常抱怨自己为何会与地狱中的人同在，尽管他们自认为与他人一样行了善。但他们被告知，他们的行善方式与没有理性的温顺动物无异，并且他们从未关心过任何与教会之良善和真理相关的事物。因此，他们的内在人中缺乏良善与真理的容器，天使无法保护他们。此外，他们还在良善的外表下隐藏了许多恶行。

5033 “他说：‘你的仆人照这些话做了’”，这表示确认。这可以从他对自己妻子所说内容的信任看出，他相信她所说的是真实的，并因此在自己内部确认了这一点。

这里的“妻子”象征自然的外在遮蔽，而在此处则代表伪谬。关于处于非属灵之自然良善的人如何容易被伪谬说服，可以参见上文第5032节。众所周知，伪谬可以通过确认而显得完全像真理。这一点从任何异端及其各个方面都可以看出。尽管异端的内容是伪谬的，但通过不断的确认，对于那些处于异端中的人来说，它们却显得像是真理。同样，那些没有宗教信仰的人也完全能够确认自己反对教会的观点，甚至到这样的程度：他们认为教会只是为了普通大众的利益而存在，以便将其维系在某种约束之中；他们还认为自然就是一切，神性则是如此遥远以至于几乎不存在；甚至有人认为，人死后与动物一样完全消亡。

对于这些观点以及类似的想法，那些处于非属灵之自然良善的人比其他人更容易被说服和确认。这是因为他们没有任何从内在而来的“镜子”可以辨别真假，而只有从外在而来的感官镜像。在这种外在镜像的作用下，伪谬看起来就像真理。

5034 “他的怒气就发作了”象征对属灵真理彻底背离或厌弃。这可以从“愤怒”的象征意义看出，愤怒表示对仁义之善的远离（参357节），因此这里表示背离，而具体指对属灵真理的背离，因为这是当前讨论的主题。

愤怒之所以象征背离，是因为人在愤怒时，会转离心意而远离对方。愤怒的产生源于某人或某事与自身所爱的事物发生冲突，而这种爱是通过与某人或某事的结合而存在的。当这种结合被破坏时，人便会愤怒或激动。这种情绪的根源在于失去某种与生命愉悦相关的事物，这种失去被感知为生命的一部分被夺走。失去的愉悦转化为悲伤，而悲伤进一步转化为愤怒。

5035 “约瑟的主人把他抓起来”象征来自自然层面的试探.。这一象征意义可以从后文看出，因为接下来提到约瑟被送入监狱的事件。在内义中，这描述了属灵良善在自然层面经历的试探。而“约瑟的主人把他抓起来”这一表述包含了这种象征意义。

试探分为两种类型：一种是关于真理的试探，另一种是关于良善的试探。关于真理的试探由恶灵引发，而关于良善的试探则由魔鬼引发。在来世，恶灵与魔鬼的区别在于他们作用的领域不同：恶灵作用于人的理智，因此与信仰相关；魔鬼作用于人的意志，因此与爱相关。恶灵的作用显明出来，并通过言语与人沟通；而魔鬼则隐藏自己，仅通过对人的欲望和情感的流注来表现。恶灵与魔鬼在来世中也被明确分开：恶灵（即来自地狱的灵）出现在地面之下靠前或两侧的洞穴中；而魔鬼则位于后方深处的地下世界。

关于真理的试探是由恶灵引发的，而关于良善的试探则是由魔鬼引发的。后文讨论的是由恶灵引发的试探，因此主要涉及伪谬对抗良善的试探。这类试探相较于由魔鬼引发的试探要轻微一些，并且通常先于后者发生。

创世记第三十九章

5036 “关进监里”象征伪谬对抗良善的试探。这可以从他被送入监狱并在那里被囚禁的意义看出，这一行为表示被投入试探，而试探的内容是伪谬对抗良善。关于这一点的详细讨论将在后文展开。在此之前，有必要先对试探的来源进行说明：当今基督教世界中，几乎没有人知道试探的真正来源。那些经历试探的人通常认为，这些试探只是内在的恶引发的焦虑，这些恶隐藏在人心深处，最初让人感到不安，随后变得焦虑，最终深受折磨。

然而，实际上，大多数人完全不知道，这些试探是由邪恶的灵引发的，而这些邪恶的灵实际上就在他们的身边。他们之所以对此一无所知，是因为他们不相信自己在世时与灵界的灵有联系，甚至几乎不相信灵的存在。然而，事实上，人类的内在始终与灵和天使保持联系。

【2】关于试探，它们发生在人进行重生的过程中，因为没有人能够在不经历试探的情况下完成重生。在试探中，邪恶的灵围绕着人，因为此时人被置于他自身的恶的状态中，也就是他那属于自己本性的状态。当人进入这种状态时，邪恶的灵（即来自地狱的灵）便包围着他。当这些邪恶的灵察觉到人内在受到天使的保护时，他们便唤起人曾经思考过的伪谬和犯下的恶行。然而，天使从内在保护着他。这场斗争在人内被感知为试探，但这种感知非常模糊，以至于人几乎只觉得这是一种焦虑。

由于人，尤其是不相信灵界流注的人，处于完全模糊的状态中，他们几乎无法感知到千分之一的内容，也即邪恶的灵和天使为人而争战的真实情况。这场争战关乎人的永恒救赎，并且是围绕人内在的事物展开的。关于这一点，我被确实地告知了。我亲耳听到了这场战斗，感知到了灵界的流注，看见了灵和天使，并且在当时以及之后与他们交谈过，包括关于这件事的详细讨论。

【3】试探，如前所述，尤其发生在人转变为属灵状态时，因为此时他能够以属灵的方式领悟教义的真理。对此，人往往并不知情，但天使在他身边时，能够在他的自然层面中看到属灵的事物，因为此时他的内在已经向天堂敞开。因此，那些已经重生的人，在离世后会与天使同在，并在那里看见和感知属灵的事物，而这些事物在此前对他们来说似乎只是自然的。

因此，当人处于这种状态时，在试探中受到恶灵攻击时，天使能够保护他。因为此时天使有了明确的作用点，他们能够直接流注到人的属灵层面，并通过属灵层面影响他的自然层面。

【4】因此，当自然层面的真理被抽离时，人便失去了在自然层面对抗的能力（参5006，5008，5009，5022，5028节）。此时，他会陷入试探，并受到恶灵的指控。这些恶灵完全是自然层面的灵，尤其擅长通过伪谬的言辞攻击良善。

例如，一个人可能曾经思考并说过要善待邻舍，并通过行动加以实践。然而，他如今对“邻舍”的理解仅限于那些处于良善与真理中的人，而不包括那些处于邪恶与伪谬状态且无法被改正的人。因此，当他不再愿意对恶人行善时，或者即使行善也希望通过惩罚使其得到改正，并保护邻舍免受恶的侵害时，恶灵便会指控他曾思考或说出伪谬的话，甚至指责他并未如其所言那样思考。

【5】例如：当一个人成为属灵之人后，他不再认为将钱财捐赠给修道院，甚至是财富丰厚的教堂，是神圣或虔诚的行为。而在他成为属灵之人之前，他曾认为这样做是神圣且虔诚的。恶灵因此指控他虚伪，并唤起他过去对这些事物的所有想法，以及基于这些想法所做的行为。这种情形在许多其它方面也同样存在。但这些例子仅用于帮助说明问题。

恶灵尤其会侵入他过去的情感，唤起那些情感，以及他过去所思考和做过的伪谬与邪恶，从而使他陷入焦虑，并多次陷入怀疑，甚至绝望。

【6】因此，由此产生了属灵的焦虑，以及所谓的良心折磨。这些在人看来，似乎是源自他自身，但实际上是通过灵界的流入和交流而来的。那些了解并相信这一点的人，就像看到自己在镜子中的人，他知道镜子中显现的并不是他本人，而是他的影像，或者说是从另一侧反射的形象。

然而，那些不了解或不相信这一点的人，则像是看到自己在镜子中的人，却误以为镜中显现的就是他本人，而不是他的影像。

5037 “被关进监里”以及“被囚禁在那里”，象征陷入有关伪谬与良善对立的试探。这是因为“监狱”象征那些处于荒废状态的地方，具体指灵界中脚底下及其周围的区域。这些地方是为那些曾经陷入伪谬原则并因此过着邪恶生活的人预备的，但他们在意图上仍有良善。这类人必须先摆脱伪谬原则及其带来的生活乐趣，才能被接纳进入天堂。

在这些地方的人会经历试探，因为伪谬原则及其相关的生活乐趣，唯有通过试探才能被彻底清除。这些地方或状态通常被称为“监狱”，而具体的地点则被称为“坑穴”。关于灵界中荒废状态的更多细节，可参考《天堂的奥秘》的相关章节（参698，699，1106-1113，2699，2701和2704节）。

那些处于荒废状态的人被称为“囚犯”，并不是因为他们被实际的锁链束缚，而是因为他们在思想和情感上不自由。

【2】圣言中提到的“囚犯”和“被囚禁的人”，正是指这些灵魂。例如在《以赛亚书》中说：

我要使你作众民的约，作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗中的人出监牢。（《以赛亚书》42:6-7）

这里讲的是主的降临。“开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗中的人出监牢”象征那些尚处于良善与真理的无知状态中，但心中渴望学习和接受这些真理的人。然而，这里的“牢狱”在原文中使用了另一个词。

【3】在同一书中还记载：

少年人都隐藏在监牢的房屋中，成为掠物，无人拯救，也无人说：释放！（《以赛亚书》42:22）

“少年人”在内义中象征信仰的真理，当这些真理“不再被承认”时，就被描述为“隐藏在监牢的房屋中，成为掠物”。经上还说：

到那日，耶和华在高处必惩罚高处的众军，在地上必惩罚地上的列王。他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要囚在监牢里，多日之后便被讨罪。（《以赛亚书》24:21-22）

“被聚在牢狱中的囚犯”象征那些处于荒废状态的人，或者说那些经历试探的人。

【4】到降罚的日子，灾祸从远方临到，那时你们怎样行呢？你们向谁逃奔求救呢？……他们只得屈身在被囚的人以下，仆倒在被杀的人以下。（《以赛亚书》10:3-4）

这里的“屈身在被囚的人以下”象征在荒废之地以下的地狱，而“被杀的人”象征那些因伪谬的原则而灭绝信仰真理的人，这些人比“被刺透者”更低级（参4503节）。

【5】他必向列国讲和平；他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。锡安哪！因你与我立约的血，我也将你中间被囚而无水的释放出来。你们被囚而有指望的人都要转回保障。（《撒迦利亚书》9:10-12）

这里的“被囚而无水的释放出来”象征那些处于荒废状态或经历试探的人；而那些在荒废之地的人被称为“坑”，可参见第4728和4744节。

耶和华听见穷乏人，不藐视被囚的人。（《诗篇》69:34）

愿被囚之人的叹息达到你面前。（《诗篇》79:11）

耶和华从天向地观察，要垂听被囚之人的叹息，释放将要死的人。（《诗篇》102:20-21）

这里的“囚犯”象征那些处于荒废状态或正在经历试探的人。

在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我济助了你。我必保护你，使你作众民的约，复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。对那被囚的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显现吧！他们在路上必得饮食，在一切净光的高处必有食物。不饥不渴。《以赛亚书》49:8-10）

这里描述了救赎的应许，象征那些在试探和荒废中仍怀有希望的人，最终将得到释放和滋养。

【6】主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给贫穷的人；差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢；报告耶和华的恩。（《以赛亚书》61:1-2）

耶和华为受屈的人伸冤，赐食物与饥饿的人。耶和华释放被囚的；耶和华开了瞎子的眼睛；耶和华扶起被压下的人；耶和华喜爱义人；耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇。（《诗篇》146:7-9）

这里的“囚犯”象征那些因伪谬而陷入荒废状态或正在经历试探的人。从这些经文可以看出，《马太福音》中提到的“囚犯”或“监禁的人”，以及“饥饿的”“口渴的”“寄居的”分别具有象征意义：

于是，王要向那右边的说：“……我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”（《马太福音》25:34-36）

这些象征意义的详细解释，可参见本章前面第4954-4958节的内容。

5038 “就是王的囚犯被囚的地方”象征那些陷于伪谬之人的状态。这一象征意义可以从“地方”的含义得知，“地方”在灵义上象征一种状态（参2625，2837，3356，3387，4321，4882节）；而“王的囚犯”则象征那些陷入伪谬之中的人，因为他们处于伪谬之中，因此也处于荒废的状态。同时，那些在世间被重生的人会经历试探，因为试探既是伪谬的荒废过程，同时也是对真理的确证。在内义中，“王”象征真理（参1672，1728，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4789，4966节），因此“王的囚犯”指的是那些被伪谬束缚的人。此外，“王的囚犯”所在的地方被称为“坑”。因此，约瑟曾说：

我实在是从希伯来人之地被拐来的；我在这里也没有做过什么，叫他们把我放在坑里。（《创世记》40:15）

在灵义上，“坑”象征荒废之地（参4728，4744节）。

5039 “于是约瑟在那里坐监”象征试探的持续.。这一象征意义来源于“坐监”的含义，它在灵义上象征荒废和试探（参5036，5037节）；同时，“在那里”表示停留于某处，因此象征持续的时间。

5040 第二十一节至第二十三节：但耶和华与约瑟同在，向他施怜悯，使他在监狱长的眼前蒙恩。监狱长就把监里所有的囚犯都交托在约瑟的手中；他们在那里所办的事都是经他的手。凡在约瑟手下的事，监狱长一概不察，因为耶和华与他同在；耶和华使他所做的尽都顺利。

“耶和华与约瑟同在”象征神性内在于主；“向他施怜悯”象征神性之爱贯穿每一细节中；“使他在监狱长的眼前蒙恩”象征在试探中的提升；“监狱长交托”象征在试探状态下由真理掌管；“监里所有的囚犯都交在约瑟的手中”象征主对一切伪谬的完全掌控，真理在试探状态下的统治；“他们在那里所办的事都是经他的手”象征具有绝对的权能；“凡在约瑟手下的事，监狱长一概不察”象征主掌管真理；“因为耶和华与他同在”象征神性内在于主；“耶和华使他所做的尽都顺利”象征神性的治理通过约瑟成就一切。

5041 “耶和华与约瑟同在”象征神性内在于主，这里所讲的是主在试探中的神性。在字面意义上，这句话是指耶和华与约瑟同在，因此用了“与他同在”；但在内在意义上，这句话则是指耶和华在主里面，因此应理解为“在他里面”。这是显而易见的，因为主是由耶和华所孕育，因此他多次称耶和华为他的父。人的本质及生命的最深处来源于父亲，而外在的部分则来源于母亲。因此，主的本质及生命的最深处是神性的，因为他是耶和华；而他的外在部分则是通过降生从母亲那里接受的人性。这种人性由于从母亲那里继承了邪恶的倾向，因此是可以被试探的。然而，由于主的生命本质是神性，他能够凭借自

身的力量驱逐从母亲那里继承的邪恶。这一过程是通过逐步的试探完成的，最终在十字架上的最后一次试探中完全实现。那时，他完全荣耀了他的人性，也就是使之完全成为神性。由此可以明白“神性内在于他”的真正含义。

5042 “向他施怜悯”象征神性之爱贯穿每一细节中，这可以从“怜悯”的意义看出，在至高意义上，“怜悯”就是神性的爱（参1735，3063，3073，3120，3875节）。神性的本质在至高意义上是爱，这种爱完全超越人类的理解。所有事物，无论是有生命的还是无生命的，都通过真理从这一神性本质而产生并持续存在。神性之爱通过主内的生命最深处流入，并贯穿于他从母亲那里承受的人性所行的一切，将这些行动引导至特定的目的，而这些目的最终是为了拯救人类。由于主通过他自身的神性看到了他的人性本质，即因遗传而带有的邪恶，因此经文中提到“耶和华向他施怜悯”。在至高意义上，这表示神性之爱在每一个细节中。神性怜悯其实就是神性之爱对那些处于困苦中的人的关怀（参1049，3063，3875节），这些困苦中的人尤其是经历试探的人，因为他们正处于困境之中，而圣经中“困苦的人”主要指这些人。

5043 “使他在监狱长的眼前蒙恩”象征在试探中的提升。这可以从“蒙恩”的意义理解为提升，因为在试探中，“蒙恩”指的是通过安慰和希望给予支持。从“长”的意义来看，它代表首要的真理，这将在后续段落详细说明；而“监狱”则象征因伪谬导致的荒废，因此也象征试探（参5038，5039节）。

5044 “监狱长交托”象征在试探状态下由真理掌管。这可以从“长（官）”或“首领”的意义理解为首要的真理，因此具有统治性；而“监狱”则象征因伪谬导致的荒废，因此也代表试探（参5038，5039，5043节）。在试探中，主的真理会流入人的思想，管理并引导他们的思维。当他们陷入疑惑甚至绝望时，这真理会扶持他们。统治的真理是他们从圣经或教义中学到并在内心确认的真理。虽然其他真理在试探中也会被唤起，但并不统治他们的内在。有时，

这种统治的真理并不显现在意识中，而是隐藏在模糊中却仍然发挥作用；因为主的神性流入其中，保持心灵的内在在其上，所以当它显露出来时，处于试探中的人就会得到安慰并从中获得提升。

【2】试探中引导人的并非真理本身，而是与真理相关的情感。主通过这种情感来引导那些处于试探中的人，因为神性只会流入与情感相关的事物。内在人格中植入并深根的真理，必须通过情感才能实现；没有情感的参与，真理无法被植入或深根。通过情感植入的真理会依附于情感，并且通过情感被唤起。当这种真理被唤起时，它总是伴随着与之相连的情感，而这种情感是人的回应性情感。

正因为试探中的人具有这种状态，所以任何人在进入属灵试探之前，必须已经达到成年阶段，并且吸收了一些可以用来引导他的真理。如果没有这些真理，他将无法承受试探，并且他的后续状态会比试探前更糟。因此，可以看出，在试探状态中引导人的真理，正是“监狱长”所象征的意义。

【3】“首领”或“长官”象征首要的真理，因为“王”在内义中代表真理本身（参1672，1728，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4789，4966节）。因此，“首领”因隶属于“君王”，便象征真理的首要部分。关于“首领”或“长官”的这一象征意义，可参1482和2089节。虽然在其它经文中对此未充分说明，但这里可以引用一些相关内容加以阐释。

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上；他名称为……和平的君。他的政权与平安必加增无穷。（以赛亚书9:6-7）

这段经文讲述了主的神性。“政权在肩头上”象征从主而来的所有神圣真理在天堂的运行，因为天堂根据从良善而来的真理被划分为不同的统治，因此天使也被称为“统治者”。“平安”象征天堂中从内在深处影响良善与真理的祝福状态（参3780节）。因此，主被称为“和平的君”，并且被描述为“他的政权与平安必加增无穷”。

【4】琐安的首领真是愚昧，法老最有智慧的谋士成了愚蠢的人；你们怎么敢对法老说：“我是智慧人的子孙，是古代君王的后裔”呢？……琐安的首领成了愚昧，挪弗的首领受了迷惑；他们使埃及走错了路，这个民族的支柱也摇动了。（《以赛亚书》19:11，13）

这里讲到埃及，而“埃及”象征教会的事实性知识（参4749节），也就是自然层面的真理，它是秩序中的最末位。因此，这里埃及被称为“支派的房角石”；因为“支派”象征所有真理的整体（参3858，3862，3926，3939，4060节）。但在这里，“埃及”指的是那些扭曲了教会真理的事实性知识，也就是秩序中最末位的被篡改的真理。这些被篡改的真理被称为“琐安的首领”和“挪弗的首领”。他们自称是“古代君王的后裔”，是因为这些事实性知识原本源于古教会的真理；而这些真理由“君王”所象征（如上所示），古教会的真理则由“古代的君王”所象征。

【5】亚述并不存心正直，他们的意图也不正直；他们的心思是要毁灭和剪除许多国家。他们说：“我的首领岂不都是君王吗？”（《以赛亚书》10:7-8）

“亚述”象征对神性真理的推理，由此产生伪谬，因此也象征被扭曲的理性（参1186节）。通过推理而产生的被篡改的真理或谬误，并且这些谬误看似完全是真理，这些内容通过亚述所说的“我的首领岂不都是君王吗？”来象征。

“亚述”象征推理，而“首领”和“君王”分别象征首要的谬误和看似完全真实的谬误，这些内容在仅从圣言历史字面意义上理解时是看不出来的，因此也难以相信；尤其是当人心对圣言的神圣内涵持怀疑态度时，只关注表面文字。然而，在内义中，“亚述”仅象征理性和推理；“君王”象征真理，“首领”象征首要的真理。

在天堂中，“亚述”这个名称是未知的，天使也排斥关于“君王”和“首领”的概念。当天使察觉到人心中存在这些概念时，他们会将其转向主，并感知到从主发出的以及属于主的神性真理，即从他的神性良善发出的神性真理。

【6】亚述必倒在非人手的刀下，非人的刀必吞灭他……他的磐石因恐惧而逃去，他的首领因旌旗而惊惶。（《以赛亚书》31:8-9）

这里同样提到埃及，而“埃及”象征教会中被扭曲的事实性知识。从事实性知识对神性真理的推理中产生的谬误与篡改被称为“亚述”；那些被篡改与伪造的真理被称为“首领”。“亚述必倒在刀下”中的“刀”象征与真理对立并摧毁真理的谬误（参2799节）。

法老的力量必成为你们的羞辱，你们投靠埃及的荫下也必成为你们的羞愧。他的首领已在琐安。（《以赛亚书》30:3-4）

“琐安的首领”象征被伪造的真理，因此也象征谬误，如同之前所述。

【7】街道、鹈鹕、猫头鹰和乌鸦将占据它；他要把虚无的准绳和荒芜的线铅拉在其上；它的贵胄将不在那里，他们将不再被称为国王；它所有的首领都将成为虚无。（《以赛亚书》34:11-12）

“街道、鹈鹕、猫头鹰和乌鸦”象征出现在圣言中神性真理被消灭后所产生的各种谬误；“虚无的准绳和荒芜的线铅”象征真理的荒废与毁灭，而那些主要的伪造真理的谬误则通过“首领”来象征。

我使圣洁的首领成为亵渎，并使雅各成为毁灭之物，以色列成为羞辱之物。（《以赛亚书》43:28）

“使圣洁的首领成为亵渎”象征圣洁真理的被亵渎；教会外在真理与内在真理的被摧毁，通过“使雅各成为毁灭之物，以色列成为羞辱之物”来象征。“雅各”象征教会的外在层面，“以色列”象征教会的内在层面（参4286节）。

【8】坐在大卫宝座上的君王和首领，他们将进入这城的城门，乘坐战车和马匹，他们和他们的首领一同进入。（《耶利米书》17:25）

如果仅从圣言的历史字面意义来理解这一段，就无法知道这些话语中包含的更高层次和更神圣的含义，而仅仅认为这是在描述国王和首领进入城门，乘坐战车和马匹，并由此推断出这象征王国的延续。然而，那些理解圣言内义的人会知道，这里“城”象征耶路撒冷，即主的属灵国度（参2117，3654节）；“君王”象征神性真理（如前所述）；“首领”象征首要的真理；“大卫的宝座”象征主的天堂（参1888节）；“乘坐战车和马匹”象征教会的属灵智慧与聪明（参2760，2761，3217节）。

【9】剑要攻击迦勒底人……和巴比伦的居民，以及他们的首领和智者；剑要攻击说谎者……剑要攻击他们的马匹和战车。（《耶利米书》50:35-37）

“剑”象征真理与谬误之间的斗争，以及谬误对真理的毁灭（参2799，4499节）；“迦勒底人”象征那些亵渎真理的人，“巴比伦的居民”象征亵渎良善的人（参1182，1283，1295，1304，1307，1308，1321，1322，1326，1327节）；“首领”象征那些被曲解的主要真理；“马匹”象征教会的理解，“战车”象征教会的教义，对它们的毁灭通过“剑攻击马匹和战车”来象征。

【10】主在他发怒中，何竟遮蔽锡安的女子！他将以色列的华美从天扔在地上；在他发怒的日子并不记念自己的脚凳。主吞灭了雅各一切的住处，并不顾惜；他发怒倾覆犹大的保障，使这保障坍塌在地；他辱没这国和其中的首领……城门陷入地内，他毁坏折断门闩；君王和首领被列国掳去。（《耶利米哀歌》2:1-2，9）

“锡安的女子”和“犹大的女子”象征属天教会，这里象征被毁灭的教会；“国”象征教会中的教义真理（参2547，4691节）；“君王”象征真理本身，“首领”象征主要的真理。

【11】我们的皮肤因饥荒的暴风雨变黑，像炉子的烟灰；锡安的妇女被凌辱，犹大城中的少女受虐；首领被他们的手吊挂。（《耶利米哀歌》5:10-12）

“首领被他们的手吊挂”象征真理被亵渎，因为“吊挂”代表对亵渎的定罪；正因吊挂象征这种定罪，所以律法中也有类似的规定。

当百姓随从巴力毗珥行淫，并敬拜他们的神时，耶和华吩咐将首领悬挂在太阳前，使耶和华的怒气可以转消。（《民数记》25:1-3，4）

“随从巴力毗珥行淫并敬拜他们的神”象征敬拜的亵渎。

王要悲哀，首领要披上惊恐的衣服，地上百姓的手都要发颤；我必按他们的行为待他们。（《以西结书》7:27）

“王”象征真理的总体意义，“首领”象征主要的真理。

【12】在他们中间的首领将被人肩上抬着，在黑暗中出去。他们要挖通墙壁，从那里带他出去；他的脸要蒙住，使他看不见地面。（《以西结书》12:12）

这里的“首领”并非实际的首领，而是象征教会的真理。“被人肩上抬着，在黑暗中出去”表示教会的真理被完全带入伪谬之中，因为“黑暗”象征伪谬。“脸要蒙住”表示真理被完全遮蔽，不再显现。“使他看不见地面”表示教会的真理完全消失，因为“地面”象征教会（参662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2928，3355，4447，4535节）。

以色列人必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，无柱像，无以弗得，也无家中的神像。（《何西阿书》3:4）

这里“多日独居，无君王，无首领”表示教会在一段时间内没有真理的总体意义（“君王”）和主要的真理（“首领”）。“无祭祀”象征敬拜的缺失。“无柱像，无以弗得，也无家中的神像”象征教会中敬拜的象征和形式完全消失。

【13】王的女儿全然荣美，她的衣服是用金线编织的，她要穿着刺绣的衣服被带到王面前。你的子孙将接替你的列祖，你要立他们在全地作首领。”（《诗篇》45:14，15，17）

这里的“王的女儿”象征主的属灵国度。这个国度因主的神圣真理而称为属灵国度，通过“金线编织和刺绣的衣服”来描述。“子孙”象征这个国度中的真理，这些真理来自主的神圣，被称为“首领”，即主要的真理。

在《以西结书》中提到的“首领”及其在新耶路撒冷和新地的所有权（《以西结书》45:3；47:7， 8，17；46:8，10，12，16，18；48:21），象征主的神圣真理。这里的“新耶路撒冷”“新圣殿”和“新地”象征主在天上和地上的国度，这些通过在圣经中其它地方的象征性描述来表现。

5045 “监里所有的囚犯都交在约瑟的手中”象征主对一切伪谬的完全掌控，真理在试探状态下的统治。这可以从“交在约瑟手中”的意义看出，因为“手”象征权能（参5008节），因此表示一切由主掌控；在内义上，“约瑟”象征主，这一点已在前文多次说明；“监里的囚犯”象征伪谬（参5037，5038）。因此，“监狱长就把监里所有的囚犯都交托在约瑟的手中”象征试探状态下，主通过真理掌控一切伪谬，也就是说，主通过他的真理在试探状态下统治伪谬。

在本章末尾的内容中，内义讨论了主如何凭借自身的能力在试探状态下进行统治，即战胜地狱中那些源自邪恶与伪谬的事物，这些事物不断向人类灌输邪恶与伪谬。主凭借自身的能力战胜并征服这些事物，从而使他的人性得以荣耀化，即使之为神性（参1616，1749，1755，1813，1904，1914，1921，1935，2025，2026，2083，2159，2574，2786，2795，3036，3382，4075，4286，5005）。这一点从圣言的许多地方可以看出，例如《约翰福音》中：

> 我舍命，好再取回来；没有人能夺去我的命，是我自己舍的。我有权柄舍命，也有权柄再取回来。（《约翰福音》10:17-18）

十字架的受难是最后的试探，通过这次试探，主完全荣耀了他的人性，即使之为神性。这一点同样可以从圣经的许多地方看出，例如《约翰福音》13:31-32，17:1，5；《路加福音》24:26。

5046 “他们在那里所办的事都是经他的手”象征具有绝对的权能，这一点无需进一步解释。这些话的含义是，一切都源于主，因此他拥有绝对的权能去行事或不行事。

5047 “凡在约瑟手下的事，监狱长一概不察”象征主掌管真理。这可以从“监狱长”的意义看出，象征在试探状态下掌管真理（参5044节）；也可以从“一概不察”的意义看出，表示一切源于主，因此是出于绝对的权能（参5045，5046节）。

5048 “因为耶和华与他同在”象征源于主内的神性，这可以从之前的内容看出（参5041节）。

5049 “耶和华使他所做的尽都顺利”象征神性的治理通过约瑟成就一切。“顺利”意味着治理（参4972，4975节）；“耶和华”象征着神性，“他所做的”表示一切源于主。“顺利”在至高意义上象征着治理，因为自然界中显现的一切顺利现象，其根源都在于主的神圣治理。这一事实，以及所有被称为形式的事物均源于主的治理，将通过主的神圣怜悯结合灵界的经验在其它地方加以说明。

续论“至大之人”及其对应关系：与腰部和生殖器官的对应

5050 在“至大之人”或天堂中，哪些群体归属于手、臂和脚的领域，已在上一章末尾通过经验加以说明（参4931-4953）。现在要讨论的是，在天堂或“至大之人”中，与腰部及其附属的被称为生殖器官的部分相对应的群体。

总体而言，腰部及其附属部分象征真正的婚姻之爱。这些部位因此对应于那些拥有这种爱的群体。这些群体中的人，比其他人更为属天，并且比其他人更生活在平安与喜乐的状态中。

5051 在安静的梦中，我看到几棵种植在木制容器中的树。一棵树高大挺拔，另一棵较为矮小，还有两棵幼小的树。我尤其喜爱那棵矮小的树。同时，一种难以言喻的极致宁静充满了我的心灵，带来了无比的愉悦。

醒来后，我与引发梦境的灵交谈。他们是天使灵（参1977，1979），向我解释了梦境的意义：高大的树象征丈夫，矮小的树象征妻子，两棵幼小的树象征孩子。天使灵还说，那种极致的宁静表明，那些在尘世生活中拥有真正婚姻之爱的人，在来世会享有何等美妙的平安。他们进一步说明，这些人属于“至大之人”中大腿靠近膝盖的部分，而那些处于更高愉悦状态的人，则属于腰部的部分。

此外，还揭示了脚与脚掌及脚跟之间的联系。这种联系通过大腿中的大神经可以看出，该神经不仅通过腰部延伸到生殖器官（这些器官象征婚姻之爱），还通过脚延伸到脚掌和脚跟。

同时，这也阐明了圣言中髋关节的”窝“和“雅各与天使摔跤时脱臼的大腿窝”（《创世记》32:25，31，32）的象征意义（参4280，4281，4314-4317）。

【2】接着，我仿佛看见了一只巨大的狗，类似于古代作家所描述的“地狱犬刻耳柏洛斯”。它的形象可怖而令人震撼。据说，这只狗象征着一种守护，防止人从属天的婚姻之爱堕落到地狱的奸淫之爱之中。

属天的婚姻之爱，是指一个人深切地爱着自己的配偶，并在主内与子女一同满足地生活。这种爱使人在尘世中体验到内在的愉悦，而在来世则享有属天的喜乐。然而，当人从这种爱堕入对立的情感中时，他们会在那种对立的情感中感受到一种看似属天的愉悦，但实际上却是地狱的愉悦。此时，这样的狗便会显现，作为一种守护，防止这些对立的愉悦彼此交融。

5052 最内层的天堂是主用以灌注婚姻之爱的领域，那里的居民比其他人更深切地享有平安。天堂中的平安，就如同世间的春天一般，使万物充满愉悦；而这种平安正是属天之物最初的源头。居住在这个天堂的天使是最有智慧的，因为他们拥有纯真的品质，因此在其他天使眼中，他们看起来像婴孩。他们对婴孩的爱远胜于婴孩的父母和母亲。

这些天使特别陪伴子宫中的婴孩，通过他们，主亲自照料这些婴孩，使他们在子宫中得到滋养与成长。因此，这些天使也特别守护怀孕的母亲。

5053 存在一些属天的群体，它们与男性和女性中所有与生殖功能相关的肢体和器官相对应。这些群体与其它群体截然不同，正如人体中这一部分（指生殖器官）与其它部分清楚地独立分开一样。这些群体之所以是属天的，是因为婚姻之爱是所有爱的基础（参686，2733，2737，2738节）。婚姻之爱不仅在功用上超越其它爱，也因此在愉悦上胜过其它爱；因为婚姻关系是整个人类种族的起源，同时也是主属天国度的起源，因为天堂正是从人类而来。

5054 那些对婴孩怀有最深切之爱的灵，例如具有这种特质的母亲们，居住在与子宫及其周围器官相对应的天堂领域中，具体而言是子宫颈和卵巢的领域。居于此地的灵生活在无比柔和甜美的状态中，并享有远超其他灵的属天喜乐。

5055 至于那些与生殖器官各部分相对应的群体，它们的性质和本质尚未被允许得知，因为它们的层次比人类在较低领域所能理解的要更为内在。这些群体也与这些器官的功能相关，而这些功能是隐秘的，且远离人类的认知。这种隐秘性也是出于神圣护理的安排，以免这些本质上极其属天的事物因污秽的思想而受到亵渎，例如淫乱、卖淫和通奸的思想，而这些思想在许多人中仅仅因提到这些器官的名称就会被激发。因此，只能报告一些较为遥远的、曾被显现的内容。

5056 有一位来自另一颗星球的灵来到我这里（关于来自其它星球的灵，将在其它地方凭主的神圣怜悯详细描述），恳切地请求我为他代求，希望能进入天堂。他说道，他并不清楚自己做了什么恶事，只记得曾责备过那颗星球的居民，因为他们是责备者和纠正者，专门责罚那些生活不正当的人（关于这些居民，也将在描述其他星球居民时进一步提及）。他补充说，在责备之后，他曾试图教导他们。然而，他的言辞在那时显得模棱两可。他确实能激起怜悯，但我只能告诉他，我无法提供任何帮助，是否能进入天堂完全取决于主，并且如果他值得，可以有所期望。随后，他被送回他自己星球的善灵群体中，但这些善灵表示他无法与他们共处，因为他与他们并非同类。由于他仍然强烈渴望进入天堂，他被转送到这颗星球的善灵群体中。然而，这些善灵也表示他无法与他们共处。在天堂的光中，他显现为黑色，但他自己声称他的颜色不是黑色，而是紫褐色。

【2】有人告诉我，这类灵最初的状态是这样的，后来他们被接纳到“精囊”区域的灵群中；因为在这些精囊中，精液会与适当的浆液结合，通过这种结合，精液被调整得更适合排出后在子宫颈中溶解，从而为受孕服务。这种物质中包含一种努力和渴望，目的是脱去包裹它的浆液，以完成其功用。类似的情况也出现在那位灵身上。

他再次来到我这里，但穿着粗陋的衣服，并说他渴望进入天堂，现在他也意识到了自己的状态。他被告知，这或许是一个迹象，表明他可能很快会被接纳。随后天使们告诉他，要脱去他的衣服。他因为强烈的渴望，几乎立刻就脱下了衣服，动作快得难以想象。这一行为表现出，那些属于与“精囊”对应区域的灵，其渴望是多么强烈。

5057 我看到一个研磨器，一个男人站在旁边，手里拿着铁制工具。他幻想着自己用这个研磨器折磨人类，用极其残酷的方式折磨他们；他从中感受到极大的愉悦。这种愉悦被传递给我，让我能够体会那些这样做的人会感受到怎样的快乐，以及这种快乐有多强烈。然而，这是一种地狱般的快乐。

天使告诉我，这种残酷的愉悦曾经主导雅各后裔的心灵。他们觉得没有什么比残忍对待外邦人更令人愉快的了，比如将他们杀死后暴露给野兽和鸟类吞食，用锯子和斧头活活肢解，或者将他们投入砖窑中（《撒母耳记下》12:31），甚至将婴儿摔死并抛弃。这些行为从未被神命令过，也从未被允许，除非是那些“腿筋脱臼”的人（《创世记》32:25），见5051节解释。

这样的人居住在右脚后跟下方，与那些既是奸淫者又是残忍者为邻。

【2】因此，令人惊讶的是，竟然会有人相信以色列民族比其他民族更被神特别拣选。这种信念还让许多人误以为，生活方式并不重要，只要被神拣选，就能凭着单纯的怜悯进入天堂，无论他们的生活如何。然而，任何有理性的人都能看出，这种想法是违背神性的。因为神性本质上就是怜悯，如果天堂仅凭怜悯而定，不管生活如何，那么所有人都应该被接纳进入天堂，而不会有例外。如果一个人明明可以进入天堂，却被推入地狱受苦，这显然是没有怜悯，而非真正的怜悯；而偏爱某些人而非所有人，这也将是不公正，而非公正。

【3】因此，那些相信并确认有些人被神拣选而其他人未被拣选，并且认为进入天堂仅仅依靠神的怜悯，而无论他们的生活如何的人，通常是那些过着邪恶生活的人。对这些人说，正如我多次亲眼所见和耳闻，主从未拒绝任何人进入天堂。如果他们愿意，他们可以亲身体验这一点。因此，他们会被提升到天堂

中的某个群体，那里的居民是那些在良善和仁义中生活的人。然而，当这些邪恶的人进入那里时，他们会因为自身的邪恶本性而感到极大的痛苦和内在的折磨，因为天堂的生活与他们的本性完全对立。

当天堂的光显现时，他们在这光中显得像魔鬼，几乎完全失去了人类的模样：有些人面容扭曲，有些人看起来像一排牙齿，有些人则像其他可怕的怪物。他们因此对自己感到极度厌恶，并迅速将自己投向地狱中。而且，越是深入地狱，他们反而感到越舒适。

5058 有一个人在世时地位显赫，我当时认识他，但并不了解他的内在本性。然而，在来世中，经过他生命状态的一些变化后，他被显明是一个狡诈的人。他曾在来世中与一些同样狡诈的人待过一段时间，并在那里受了许多苦，于是他想要离开他们。我听见他当时说，他希望进入天堂。他也相信进入天堂只需要依靠神的怜悯。然而，有人告诉他，如果他进入天堂，他将无法在那里待下去，并会感受到像世人临死时那样的极大痛苦。然而，他仍然执意要求尝试。

于是，他被允许进入一个简单良善之人的团体，这个团体位于头部上方的前方。当他到达那里后，他按照自己过去的生活习惯，开始施展诡计和欺骗。因此，不到一个小时，那些简单良善的人开始哀叹，说他剥夺了他们对善与真的感知，破坏了他们的喜乐，并扰乱了他们的状态。

随后，一道来自更高天堂的光被引入。在这光中，他显现出魔鬼的形象：他的鼻梁上部有一道丑陋的深痕，并伴随着一个恶心的伤口。他也因此感受到内在的剧烈痛苦。当他感受到这些后，他迅速将自己投向地狱。因此，这表明天堂的接纳并非单纯依靠怜悯，而是取决于一个人的生活。然而，对于那些在世时接受神怜悯的人来说，他们的善良生活和真实信仰都是出于神的怜悯。这些人被称为“选民”（参3755，3900节）。

5059 那些违背婚姻之爱、沉溺于奸淫生活的人，当他们靠近我时，会让我感到腰部的剧烈疼痛，这种疼痛的强度与他们过去的奸淫生活程度相对应。从这种现象可以看出，腰部与婚姻之爱有着密切的对应关系。他们的地狱位于腰部后方的下方，在臀部之下，他们在那里生活在肮脏污秽和排泄物之中。这些事物对他们而言竟然是一种享乐，因为在灵界中，这些污秽的事物正好对应他们在世时淫乱的享乐。不过，关于这些地狱的总体和具体情况，将在未来凭借主的神圣怜悯作进一步详细说明。

5060 哪些人对应于睾丸这一灵性象征，我通过那些违背婚姻之爱的人得以知晓。这些人会对睾丸施加痛苦，而这种痛苦正与他们过去的奸淫生活相对应。因为在灵界中，各类灵性群体会影响它们所对应的身体部位和器官。属天的群体通过柔和、甜美和愉悦的流注作用于这些部位，而与之相反的地狱群体则通过粗暴和痛苦的流注影响这些部位。然而，这些流注只有那些灵性内在被开启的人才能感知到。

那些违背婚姻之爱并对睾丸施加痛苦的人，通常是通过假装爱、友谊和职责来进行阴谋的人。当他们靠近我时，他们试图偷偷与我交谈，并非常害怕被他人发现；因为他们在世时就是这样的人，而在来世中依然保持相同的本性。每个人都会被自己的生命状态所跟随。

【2】在地狱的某个区域，有一群这样的灵，他们的聚集地看起来像是由空气构成的隐约存在。然而，在我看来，这些灵似乎只有一个，尽管实际上有许多人。我看到他被绷带包裹，但他似乎试图将这些绷带移开，这象征着他们试图移除阻碍。这是因为在灵界中，思想和意图会以象征的形式显现，而这些象征的意义可以立即被感知。

后来，我看到从他的身体中出来了一个小小的、白色的存在，它向我靠近。这象征着他们的思想和意图，他们试图披上纯洁无辜的外衣，以便没有人会怀疑他们的真实本性。当它靠近我时，它向我的腰部移动，并似乎绕着我的两侧弯曲，这象征着他们试图表现出自己处于纯洁的婚姻之爱中。随后，它绕着我的双脚以螺旋状移动，这象征着他们试图通过自然界中令人愉悦的事物来渗透。

最后，这个小小的存在变得几乎不可见，这象征着他们试图完全隐藏自己。

【3】天使告诉我，这种渗透行为正是那些在婚姻之爱中暗中作恶之人的特征。这些人在世时会通过假装纯洁来接近他人，以图奸淫别人的妻子。他们会以纯洁和理智的言语谈论婚姻之爱，讨好孩子，赞美丈夫，以各种方式让人相信他们是朋友、纯洁和无辜的，但实际上他们是狡诈的奸淫者。

他们的真实本性也得以显现。当这一切完成后，那个小小的白色存在变得明显可见，但此时它变得漆黑无比，且极其丑陋。最终，它被投掷到它自己的地狱中，这地狱位于腰部中间的下方，那里充满了极其污秽的排泄物。那里也有一群盗贼，他们与人的无意识感官相对应（参4327节）。

随后，我与这些灵交谈，他们对有人因奸淫而产生良心感到惊讶，也就是说，有人会因为良心而不与别人的妻子发生关系，即使这种行为在世俗中被允许。当我与他们谈论良心时，他们否认任何人会有良心。天使告诉我，这些人主要来自基督教世界，而其他地区的人很少有这种情况。

5061 作为补充说明，可以提到以下内容：有一些灵被长期囚禁在一个特殊的地狱中，无法逃脱。我曾多次对此感到好奇，想知道他们究竟是谁。

某个晚上，他们被释放出来，当时可以听到他们发出一种非常喧闹的低语声，这种声音持续了很久。当他们获得机会时，我听到了他们对我的辱骂，并感受到他们试图上来毁灭我。我询问天使原因，天使告诉我，这些人在世时就对我怀有仇恨，尽管我从未伤害过他们。我还了解到，这些灵魂一旦感知到他们所憎恨之人的灵性气场，就会立刻产生毁灭他的意图。后来，他们被送回了自己的地狱。

由此可以得知，那些在世时彼此怀有仇恨的人，在来世会再次相遇，并彼此施加许多恶行。这一点通过许多其它例子也得到了验证。因为仇恨与仁爱仁义是完全对立的，是一种属灵上的排斥和对抗。因此，当他们在来世感知到他们所憎恨之人的灵性气场时，会立刻陷入一种狂怒之中。

由此可以理解主在《马太福音》5章22-26节中所说的话的深意。

5062 关于与“至大之人”的对应关系的进一步探讨，请参阅下一章的结尾。

创世记第四十章

5063 在第39章之前，已经详细解释了主在《马太福音》25章34-36节中关于对善人和恶人审判的教导。接下来是以下经文的内容：

> 义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你

们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。’他们也要回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。’这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。”（《马太福音》 25:37-46）

5064 在之前的内容（第4954-4959节）中，已经详细说明了从内在意义来看，给饥饿的人食物，给口渴的人水，接待客旅，给赤身露体的人衣服，探望病人和囚犯所代表的含义。这些行为象征着仁义的核心本质，并以这种方式具体描述出来。其中，“饥饿的、口渴的和客旅”象征对良善和真理的渴望与追求，而“赤身露体的、病人和囚犯”则象征对自己真实状态的认识和承认。具体内容可参考第4956节和4958节。

5065 因为在上述经文中，相同的内容被重复了三次，而这些内容此前已经详细解释过了（如前所述），因此这里不需要逐一解释每个词语在内义中的具体含义。接下来，我们将探讨以下几个问题：为什么那些站在右边和左边的人会回答说，他们“没有见到主饥饿、口渴、作客旅、赤身露体、生病或在监狱中”；然后，我们将解释“王”所象征的意义，“义人”和“永生”的含义，以及“被咒诅的”和“永火”的象征意义。

5066 右边的人回答说："主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？"这段话揭示了一个深刻的真相：如果这些人真的看见主本人，他们确实会做这些善事，但动机却大有问题。

他们行善并非出于对主的真爱，而是出于恐惧，因为知道主是将来审判全世界的审判者。他们的善行不是为了主，而是为了自己的利益，因此这种善并非发自内心的真诚，而是外在的表演和做作。这种情况就像有人看见国王时，为了获得恩宠而成为达官贵人，便在国王面前故作谦卑一样。

同样，那些热衷于外在宗教仪式的人也是如此。他们仿佛看见了主，向主屈服，相信这样就能获得永生，但实际上他们心中毫无爱心。他们不会真心为任何人做善事，一切都是为了自己的好处。这些人就像那些在外表上对国王极尽恭敬，暗地里却嘲笑王命、内心轻视君王的人一样。

右边这些人的回答正是要说明这样的含义。由于恶人在外在形式上也会做类似的事情，所以左边的那些人也几乎以同样的方式回答了。

5067 正因为主不看重外在的形式而看重内在的真心，而人证明自己内心真诚的方式不是仅仅通过宗教崇拜，而是通过爱心及其具体的实践，所以主回答说："我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。"

这里所说的"弟兄"，指的是那些活在仁义与生活之善中的人。主与他们同在，因为主就在这善本身当中。这些人也正是真正意义上的"邻舍"。值得注意的是，主并不在这些人面前显现自己，因为从世俗的角度看，他们往往是卑微的。相反，是人在主面前显现自己，表明自己是从内心真诚地崇拜主。

5068 然而，基于同样的神性真理，善人和恶人却会受到截然不同的审判。善人因为接受了神性真理，所以从良善的角度受审判，因此得到怜悯。恶人因为拒绝接受神笥真理，所以单纯从真理的角度受审判，因此得不到怜悯——因为他们自己拒绝了怜悯，并且在来世仍然持续拒绝。

真正接受神性真理不仅仅是在理智上相信，更重要的是在行动上实践信仰。换句话说，就是要把教义的教导付诸实践，使之成为生活的一部分。正因为如此，主称自己为王。关于主的王权就是神性真理这一点，可参见第1728，2015，3009，3670，4581，4966节的论述。

5069 那些在右边的人被称为"义人"——经中说"义人要回答说……义人要往永生里去"——这表明他们活在主的义中。所有活在仁义之善中的人都被称为"义人"，但这并不是因为他们本身就是义的，而是因为主的缘故，主的义被归算给了他们。

相反，那些自以为本身就是义人的，或者认为自己已经完全称义、再也没有任何罪恶的人，实际上不属于义人，而是属于不义的人。因为他们把善行的功劳归给自己，在行善中寻求个人的功德，这样的人绝不可能以真正的谦卑来崇拜主。

因此，圣言中真正被称为"义人和圣人"的，是那些深知并承认以下真理的人：一切善都来自主，一切恶都来自自己——也就是说，恶来自地狱，只是存在于自己里面而已。这种认识体现了真正的属灵谦卑和智慧。

5070 义人所得的永生是源于良善的真正生命。良善本身就蕴含着生命，因为它来自主，而主就是生命本身。这种来自主的生命包含着智慧和聪明：从主接受良善并因此意愿行善，这就是智慧；从主接受真理并因此相信真理，这就是聪明。拥有这种智慧和聪明的人就拥有了真正的生命。

由于真正的幸福与这样的生命密不可分，所以这就是永恒的幸福——这也正是"永生"这个词所要表达的深层含义。

与此相反，那些沉溺于邪恶中的人情况截然不同。他们看起来（特别是在他们自己看来）似乎也有生命，但这种所谓的"生"在圣言中被称为"死”，实际上就是灵性的死亡。因为他们无法品味任何真善，也无法理解任何真理。

任何人只要稍加思考就能明白这个道理：既然良善以及由良善而生的真理才是真正的生命，那么邪恶以及由邪恶而生的伪谬就不可能拥有真正的生命。因为善恶、真伪是完全对立的，恶和伪只会熄灭生命。因此，那些活在恶中的人所拥有的，不过是一种类似疯狂的虚伪生命罢了。

5071 那些在左边的人被称为"被咒诅的"，他们的刑罚是永火。经文说："王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”这是因为他们背离了良善与真理，转向了邪恶与伪谬。在圣言的内在意义中，"咒诅"意味着背离或转离。

他们要进入的"永火"并不是物质的火焰，也不是良心的痛苦，而是邪恶的欲望。人的各种欲望实际上就是灵性的火，在今生消耗着人，在来世折磨着人。地狱中的存在者就是被这些火驱使，以可怕的方式互相折磨。永火不是物质的火焰，这是可以确定的。它也不是良心的痛苦，因为所有沉溺于恶中的人都没有良心，那些在今生没有良心的人，在来世也不可能有任何良心。

但永火确实是欲望，因为人一切火热的生命力都源于爱。天堂的火热来自对良善和真理的爱，地狱的火热来自对邪恶和伪谬的爱。换句话说，天堂的火热来自对主的爱和对邻舍的爱，地狱的火热来自对自我的爱和对世界的爱。人内在的一切火或热都来源于此，任何人只要留心观察就能明白这一点。因此，爱也被称为灵性的热，在圣言中，火和热所象征的正是这个意思。

恶人的生命之火也是如此：当他们沉浸在强烈的欲望中时，也处在某种火中，这火激发他们折磨他人的热情和狂怒。相反，善人的生命之火则是这样：当他们处在更高层次的情感中时，也在某种类似的火中，但这火激发的是爱心和热忱，促使他们去帮助他人。

概览

5072 在内在意义中，本章继续论述试探的状态。通过这些试探，肉体的事物本身被引入正确的对应关系中。严格意义上的肉体事物指的是感官层面的东西，可以分为两种类型：一些从属于理智部分，一些从属于意志部分。从属于理智部分的感官事物由"埃及王的酒政"来代表，从属于意志部分的则由“膳长"来代表。酒政暂时被保留而膳长被驱逐，这分别由"酒政回到他的职位”和"膳长被悬挂"来表示。其余的内容将在内在意义的连续阐述中逐渐显明。

内义

5073 第一节至第四节 在那些言语发生以后，埃及王的酒政和膳长得罪了他们的主人埃及王，法老就恼怒酒政和膳长这二臣，　把他们下在护卫长府内的监里，就是约瑟被囚的地方。护卫长派约瑟管理他们，并服侍他们；他们有些日子在监里。

"发生"象征一个新的状态和后续的发展；“在那些言语以后”象征在那些前面的事情之后。"得罪了"象征秩序的颠倒；"埃及王的酒政"象征身体中那些隶属于理智部分的事物；"膳长"象征身体中隶属于意志部分的事物；"他们的主人埃及王"象征这些感官事物反对了自然人的新状态。"法老就恼怒"象征属自然的新人转离了这些感官事物；"这二臣"象征着从身体的两类感官转离。"把他们下在监里"象征着拒绝。"护卫长府"象征那些在解释上占首要地位的事物；“监

里"象征处在伪谬当中。"约瑟被囚的地方"象征属天之自然层面现在关于这些事物的状态。"护卫长派约瑟管理他们"象征属天的自然层面从解释的首要原则教导那些事物。"并服侍他们"象征进行指导。"他们有些日子在监里"象征他们长期处在被拒绝的状态中。

5074 "发生"象征新的状态和后续的发展。这个含义可以从两个方面来理解：首先，在圣言中"以后"和"发生"这类词语都涉及新状态的开始，这在第4979节和第4999节中有详细说明；其次，在希伯来原文中，这个词语起到分界作用，用来区分前面发生的事件系列和后面将要发生的事件系列，正如第4987节所阐述的，因此它同时也象征着后续事件的展开。

5075 "在那些言语以后"象征在前面那些事情之后。这个含义可以从希伯来原文中"言语"的意义来理解，因为在原文中"言语"同时也指"事物"，所以"在那些言语之后"实际上是指"在那些事情之后"，即在前面发生的事情之后。"言语"在原文中也象征事物，这是有深层原因的：在内在意义中，"言语"象征教义的真理，因此一切神性真理总的来说都被称为"言语"（Word），而主自己就是一切神性真理的源头，在至高意义上他就是"圣言"（参1288节）。更进一步说，宇宙中存在的任何东西，都不能成为真正的存在或事物，除非它是从神性良善通过神性真理而来的，因此在希伯来语中"言语"也就是"事物"。

宇宙中没有什么能够真正存在，除非它是从神性良善通过神性真理（即通过圣言）而来的，这在《约翰福音》中说得很清楚：

> 太初有道（Word），道与神同在，神就是道；万物是藉着他造的，凡被造的，没有一样不是藉着他造的。（《约翰福音》1:1，3）

言语的内在意义大部分源自内在人，他与灵和天使同在。每个人就其灵而言，或就其那个在肉体死后继续活着的真正的人而言，都与天使和灵处在同一群体中，尽管外在人并不知道这一点。正因为与他们处在同一群体中，人也与他们共享普遍语言，这就是言语的起源。因此许多深层意义被赋予言语，这些意义在外在形式上看起来可能不一致，但在内在却是完全一致的，就像这里"言语"象征"事物"一样。在许多其他情况下也是如此，比如理解力被称为"内在视觉"并被赋予"光"的属性，注意和顺从被称为"听觉和倾听"，对事物的感知被称为"嗅觉"，等等。

5076 "得罪了"象征着秩序的颠倒。这可以从"得罪"的含义来理解，即违背神性秩序而行。

凡违背神性秩序的，就是罪。神性秩序本身就是出自神性良善的神性真理。在那个秩序中的，是所有处在出自良善之真理中的人，即那些在出自仁义之信仰中的人，因为真理属于信仰，良善属于仁义。但违背那个秩序的，是那些不在出自良善之真理中的人，因此是那些在出自邪恶之真理中，或在出自邪恶之伪谬中的人。得罪所象征的不是别的。

这里通过"得罪了"——即酒政和膳长得罪了法老——象征外在感官相对于内在事物处于颠倒的秩序中，以致它们不和谐或不对应。

5077 "埃及王的酒政"象征身体中那些隶属于理智部分的事物。这个含义来自两个方面：一是"酒政"象征外在感官或身体感官，它们从属于内在人的理智部分；二是"埃及王"代表属自然的人。

既然下文要论述酒政和膳长，它们都象征身体的外在感官，我们首先需要了解这些感官的基本情况。众所周知，人有五种外在感官：视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，它们构成身体的全部生命。身体若失去这些感官就无法生

存，当被剥夺这些感官时就会死亡成为尸体。因此，人的身体本质上是感觉的容器，是承载来自感觉之生命的器皿。感觉能力是主要的，身体是工具性的。离开了所适应的主要部分，工具性的身体甚至不能称为人在世时所拥有的那种身体，只有当工具性与主要部分结合为一体行动时，这才构成真正的身体。

人的外在感官都与内在感官相关联。它们被赐给人并置于身体中，目的是在人生活在世时服务于内在人，并隶属于内在人的感官。因此，当外在感官开始支配内在感官时，人就败坏了。此时内在感官沦为奴仆，只是服务于确认外在感官凭权威所发出的命令。当外在感官处于这种状态时，它们就处于颠倒的秩序中。

外在感官与内在感官相关联，总体上与理智部分和意志部分相关联。因此外在感官分为两类：一类隶属于人的理智部分，另一类隶属于意志部分。其中，视觉主要隶属于理智部分；听觉先隶属于理智部分，然后隶属于意志部分；嗅觉同时隶属于两者，味觉更是如此；而触觉则隶属于意志部分。外在感官如何隶属于这些部分可以用很多例子来说明，但在此展开解释过于冗长，可以从前面各章末尾关于这些感官对应关系的论述中得到一定了解。

我们还需要知道，所有被称为信仰真理的都属于理智部分，而仁爱与仁义的良善则属于意志部分。因此，理智部分的功能是相信、承认、知道和看见真理以及良善，而意志部分的功能是被真理和良善感动并爱慕它们。人所被感动的和所爱的就是良善。至于理智如何流入意志使真理转化为良善，以及意志如何流入理智使其行动，这是更深层的探究问题，蒙主怜悯，将在后文各处论述。

"酒政"象征隶属于内在人理智部分的感官，这是因为一切服务于饮用的东西，如酒、奶、水等所供应的，都与真理相关，而真理属于理智部分。外在感官或身体感官是供应者，所以"酒政"象征这种感官。"喝"和"饮"总的来说都指理智部分的真理；特别地，"酒"是来自良善的真理，或来自仁爱的信仰；"水"是真理。从这些可以明白"酒政"的含义。

5078 "膳长"象征身体中隶属于意志部分的事物。这个含义来自膳长代表外在感官或身体感官，它们从属于内在人的意志部分。膳长之所以有这个含义，是因为一切服务于食用的东西，如饼、粮，以及一切膳长的工作都与良善相关，因此关联到意志部分。因为一切良善都属于意志部分，正如一切真理都属于理智部分（参5077节）。至于"饼"“粮”等是属天的或良善的，请参阅第1798，2165，2177，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976节。

这里和本章接下来的两节在内在意义上论述两种外在感官，是因为在前一章中论述了主如何荣耀或使他自然人的内在部分成为神性的，因此这里论述主如何荣耀或使他自然人的外在部分成为神性的。自然人的外在部分就是严格意义上的身体，包括两种感官及其载体，这些共同构成了我们所说的身体。主使他自己的身体成为神性的，无论是他的感官还是载体，因此他也带着身体从坟墓中复活。复活后他也对门徒说：

> 你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看，我是有的。（《路加福音》24:39）

今天大多数教会中的人相信，每个人都将在末日复活，那时带着身体。这种观点极为普遍，几乎没有人在教义上持不同看法。但这个观点之所以盛行，是因为自然人认为只有身体才是活着的，因此，除非他相信身体将重新获得生命，否则他会完全否认复活。但事实是这样的：

人死后立即复活，此时他看起来完全像生前一样拥有身体——同样的面容，同样的四肢、手臂、双手、双脚、胸膛、腹部、腰部。当他看见并触摸自己时，会说自己就像活着时一样还是个人。但是，他所看见和触摸的并不是生前那个物质身体，而是构成真正人性（即有生命的人性）的内在部分。物质身体原本包围着这个内在部分，他通过物质身体才能在世上存在，在那里正常地行动和履行各种功能。那个尘世的身体对他已经没有用处了。他现在在另一个世界里，那里有不同的功能、不同的力量和能力，而他在那里的身体正好适应这些新的条件。

他用眼睛看见这些，但不是生前的肉眼，而是他内在人的眼睛——其实他生前通过肉眼看见世俗事物，正是借助了这些内在的眼睛。他也用触觉感受这些，但不是生前的手和触觉，而是内在的手和触觉——生前的触觉正是源于此。

因此，人死后能够彼此看见，并根据内在的状况聚集成社会。为了证实这一点，我也被允许触摸那些灵魂，并经常与他们交谈这些事情（参322，1630，4622节）。

死后的人被称为灵，如果生活良善就被称为天使。他们对教会中人们的信念感到非常惊讶——教会认为他们要等到末日世界毁灭时才能获得永生，那时要重新穿上已经化为尘土的身体。

然而教会中的人其实知道人死后会复活。因为当人死去时，谁不说他的灵魂在天堂或地狱？谁不说死去的婴儿在天堂？谁不安慰病人或死刑犯，说他很快就会进入另一个生命？那些在死亡挣扎中已做好准备的人不也是这样相信的吗？

甚至许多人基于这种信念，声称有权力把人从诅咒中救出，引入天堂，并为他们做弥撒。谁不知道主对强盗说的话："今日你要同我在乐园里了"？主关于财主和拉撒路的话——财主被送到地狱，拉撒路被天使带到天堂？谁不知道主关于复活的教导——神不是死人的神，乃是活人的神？

人们知道这些，当凭灵性思考和说话时，也是这样想的。但当按教义思考时，说法就完全不同了——认为要到末日才复活。然而每个人的末日就是他死的时候，那时对他也有审判，正如许多人所说的。至于《约伯记》19:25-26中"我必从肉体中得见神"的含义，可参见第3540节末尾的解释。

说这些是为了让人明白：没有人会带着他在世上的肉体复活，唯有主例外——主确实复活了，这是因为他在世上时荣耀了他的身体，使之成为神性的。

5079 "他们的主人－埃及王"象征这些感官事物反对了自然人的新状态。这里的"埃及王"象征一般意义上的事实性知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966节），因为王是民族的首领，所以"埃及王"与埃及所表示的含义相同。在其它地方提到某个民族的王时也是如此（参4789节）。由于"埃及王"象征一般意义上的事实性知识，所以也代表自然人，因为一切事实性知识都是自然人的真理（参4967节），而良善本身则由"主人"表示（参4973节）。

这里提到新状态，是因为前一章讨论了自然人内在部分的更新，在至高意义上是关于主的荣耀化。现在讨论的是自然人的外在部分，这些需要与内在部分协调对应。自然人内在部分的更新，也就是自然人的新状态，由"主人埃及王"表示；而那些尚未整理成秩序、因而与之对立的外在部分，则由"酒政和膳长"表示。

自然层面分为内在和外在两部分。自然的内在是事实性知识和对这些知识的情感，外在则是两种类型的感官（参5077节）。人死时会舍弃这些外在的感官，但会将自然的内在带入来生，在那里它们为属灵和属天的事物提供基础。

人死时除了骨头和肉体外什么都不失去。他会带着所做过、说过和想过的一切记忆，带着所有自然的情感和欲望，也就是自然人的所有内在部分。他不再需要外在的感官，因为他不再看、听、闻、尝、触世界上的东西，而是感知来生的事物。来生的事物在很大程度上看起来与世界上的相似，但实际上并不相同，因为它们内在有生命，而自然界的事物没有。来生的一切都从作为主的太阳获得存在和持续，因此内在有生命；而自然界中的一切都从作为元素火的太阳获得存在和持续，因此内在没有生命。在自然事物中显现的生命，实际上来自灵界，即通过灵界来自主。

5080 "法老就恼怒"象征属自然的新人转离了这些感官事物。这里"法老"或埃及王代表属自然的新人或自然人的新状态（参5079节），而"恼怒"意味着转离（参5034节）。因此这里表示已经更新的自然之内在转身离开自然之外在或身体的感官，因为后者与前者不相对应。

5081 "这二臣"象征着从身体的两类感官转离。这从"这二臣"的含义可以看出，这里是指酒政和膳长，他们表示两类感官（见5077，5078节）。身体的感官，即视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，相对于内在人也是"臣或仆”，因为它们服事内在人（他是"主人和王"），使他能从可见世界和人类社会中获得经验的知识，从而能够获得聪明和智慧。

人不是生来就有任何知识，更不用说聪明和智慧，而只是生来具有接受和吸收这些的能力。这通过双重途径实现：内在途径和外在途径。通过内在途径神性流入，通过外在途径世俗流入，这些在人内部汇合。人允许自己被神性光

照多少，就获得多少智慧。那些通过外在途径、通过身体感官流入的事物，不是自己流入，而是被内在人唤起来服务，作为属天和属灵事物的平面，这些；属天和属灵事物通过内在途径从神性流入。由此可以看出身体感官如同"臣仆"。总的来说，所有外在的相对于内在的都是仆人，整个自然人相对于属灵人也是如此。

原文中的这个词表示仆人、内臣、内侍、太监。在内在意义中，这个词代表自然人的良善与真理，在此处特别指自然人的良善。如在《以赛亚书》中：

> 与耶和华联合的外邦人不要说：耶和华必定将我从他民中分别出来。太监也不要说：我是枯树。因为耶和华如此说：那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，我必使他们在我殿中，在我墙内，有记念，有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能剪除（《以赛亚书》56:3-5）

这里"太监"在良善方面论到自然人，"外邦人"在真理方面的自然人。因为主的教会是外在的和内在的，属于外在教会的是"自然的"，属于内在的是“灵性的”。自然而又在良善中的是"太监"，在真理中的是"外邦人"。因为真正的属灵人或内在人只能在教会内存在，所以通过"外邦人"也表示那些在教会外的或外族之人，但又按照他们的宗教在真理中的（参2049，2593，2599，2600，2602，2603，2861，2863，3263节），通过"太监"象征在良善中的。

5082 "酒政和膳长"在灵义上表示那些从属于理智部分和意志部分的感官层面。其中，"酒政"象征从属并服从于理智部分的感官层面（参5077节），“膳长"象征从属并服从于意志部分的感官层面（参5078节）。而"长"这个称谓表示首要的地位（参1482，2089，5044节），这里指的是总体或共同的意义。

凡是首要的事物，同时也具有共同性，因为它在其他部分中起主导作用。具体的事物都要归属于首要的事物，就如同归属于共同的事物一样，这样才能形成一个统一的整体，避免出现内在的矛盾。

5083 "把他们下在监里"象征着拒绝。这是因为"下在监里"本身就意味着拒绝，凡是被交付监禁的，就是被拒绝。

5084 "护卫长府"象征那些在解释上占首要地位的事物。这从"护卫长"的含义可以得知，即在解释上占首要地位的事物（参4790，4966节）。因此这里表示两种感官层面都被首要的解释所拒绝，而首要的解释就是圣言的内在意义。当人们对这样的事不予信任时，就说它们被拒绝了。

感官层面以及通过感官直接进入思维的事物都是伪谬的。人类所有的谬误都源于此。正因如此，很少有人相信信仰的真理，自然之人与灵性之人相对立，也就是外在人与内在人相对立。因此，如果自然之人或外在人开始统治属灵性之人或内在人，人们就不再相信信仰的事物，因为谬误遮蔽真理，欲望窒息真理。

由于很少有人知道什么是感官的谬误，也很少有人相信这些谬误会给理性带来如此大的阴影，尤其是给信仰的灵性事物带来阴影，甚至将其完全熄灭——特别是当人同时沉浸在出于自我之爱和世界之爱的欲望快乐中时，我们可以用实例来说明这个问题。首先说明什么是纯粹自然的感官谬误，即存在于自然事物中的谬误，然后说明灵性事物中的感官谬误。

1. 纯粹自然的感官谬误，即存在于自然中的谬误，就是相信太阳每天绕地球运行一次，同时天空连同所有星辰也是如此。尽管有人说这是不可信的，因为这是不可能的——如此巨大的火海般的太阳，不仅是太阳，还有无数星辰，彼此之间没有任何位置变化，却每天绕行一次，这是不可能的。如果再加上这

样的说明：从行星上可以看出地球通过自转和公转做日运动和年运动，因为行星也是地球，其中一些行星周围有卫星，并且观察到它们同样像我们的地球一样做这样的运动，即日运动和年运动——然而在很多人那里，感官的谬误仍然占上风，认为事情就是眼睛所看到的那样。

2. 纯粹自然的感官谬误，即自然中的谬误，就是认为只有一个大气层，只是在各部分中依次变得更纯净，在大气层结束的地方就是真空。人的外在感官在只考虑这一点时，无法理解其它情况。

3. 纯粹自然的感官谬误是认为从最初创造时就在种子中印入了生长为树木和花朵的性质，以及繁殖的能力，万物的存在和持续存在都来源于此。如果对他们说，任何事物都不能持续存在，除非它永远存在，根据"持续存在就是永远存在"这一准则，然后说一切与先前断开联系的事物都会归于虚无，然而肉体的感官以及来自这种感官的思维仍然无法理解这一点，也无法理解万事万物都像它们存在时一样，通过来自灵界的流入而持续存在，也就是说，通过灵界从神性而来的流入而持续存在。

4. 纯粹自然的感官谬误因此认为存在简单实体，即单子和原子。因为在外在感官范围内的一切，自然之人都相信是这样的，否则就是虚无。

5. 纯粹自然的感官谬误是认为自然的一切都是自然的并且来自自然，虽然在更纯净或更内在的自然中有某种无法理解的东西，但如果说在自然之内或自然之上有属灵和属天的事物，这就被拒绝了，并且相信如果那不是自然的，就是虚无。

6. 感官的谬误是认为只有身体活着，身体死亡时生命就消失了。感官完全无法理解内在人存在于外在人的每一部分中，内在人在灵界中超越自然。因此也不相信，因为无法理解，人死后还会活着，除非身体再次被包裹起来（参5078，5079节）。

7. 感官的谬误因此认为人死后不能比动物活得更久，原因是动物也有与人的生命在许多方面相似的生命，只是人是更完美的动物。感官无法理解，也就是说，从感官思考和推断的人无法理解，人在这一点上超越动物，拥有更高的生命，因为人能够思考，不仅能思考事物的原因，还能思考神性，并通过信仰和爱与神性结合，以及接受从神性而来的流入并将其据为己有，这样在人里面因为有相互性，就有接受性，这在动物身上是绝对没有的。

8. 谬误因此认为，人身上被称为灵魂的生命本身，只是某种以太般或火焰般的物质，人死亡时就会消散。他们认为灵魂居住在心脏中，或在大脑中，或在大脑的某个部分，从那里像操控机器一样控制身体。感官的人无法理解内在人存在于外在人的每一部分中，眼睛不是自己看见而是通过内在人看见，耳朵也不是自己听见而是通过内在人听见。

9. 感官的谬误是认为光只能来自太阳或火元素，热也只能来自那里。感官无法理解有一种光其中有智慧，有一种热其中有天堂之爱，所有天使都在那光和那热中。

10. 感官的谬误是人相信自己凭自己活着，或者生命被赋予了他，因为在感官面前看起来不是别的样子。感官完全无法理解只有神性才拥有来自自己的生命，因此只有一个生命，世界上的生命只是接受的形式（参1954，2706，2886-2889，2893，3001，3318，3337，3338，3484，3742，3743，4151，4249，4318-4320，4417，4523，4524，4882节）。

11. 感官的人因谬误而相信通奸是被允许的。他们从感官推断，认为婚姻只是为了维持秩序、养育后代，如果秩序没有被破坏，后代来自谁都无关紧要。他们因此认为婚姻就像其他淫欲一样，只是被允许而已；同样认为娶多个妻子也不违反秩序，如果不是基督教世界根据圣经禁止这样做的话。如果对他们说，天堂的婚姻与地上的婚姻之间有对应关系，任何人若不在灵性的真理和良善中，就不能拥有婚姻之爱；真正的婚姻绝不可能存在于丈夫和多个妻子之间，因此婚姻本身是神圣的——感官的人会像拒绝虚无一样拒绝这些说法。

12. 感官的谬误是认为主的国度或天堂就像地上的王国一样，那里的喜乐和幸福在于一个人比另一个人更伟大，因此在荣耀上超越另一个人。感官完全无法理解"最小的就是最大的"或"最后的就是最前的"是什么意思。如果对他们说，天堂或天使的喜乐在于服务他人、行善，而不考虑任何功德和报偿，这在他们听来就像悲伤一样。

13. 感官的谬误是认为善行有功德，认为为了自己的缘故对某人行善就是善行。

14. 感官的谬误还认为人仅凭信仰就能得救，认为没有仁义的人也能有信仰，并且信仰在死后没有生命时仍然存在。在许多其他事情上也是如此。

因此，当感官在人身上占主导地位时，本应被神性光照的理性就什么也看不见，处在浓密的黑暗中。那时人们相信一切从感官推断出来的都是理性的。

5085 "监里”象征处于伪谬之中。这从“监狱”含义可以得知，它指伪谬的荒废，进而指伪谬本身（参4958，5037，5038节）。

5086 "约瑟被囚的地方”象征属天的自然层面现在就这些事物的状态。这从“地方”的含义可以得知，它指状态（参2625，2837，3356，3387，4321，4882节）；从“约瑟”的象征意义可以得知，他象征来自理性层面的属天之属灵层面（参4286，4585，4592，4594，4963节），这里指属天之自然层面，因为现在处于自然层面，试探由此而来（参5035，5039节）；从“被囚”的含义可以得知，它指试探的状态（参5037节）。在前一章中论述的是属天之属灵在自然层面中关于内在自然事物的试探状态，这里现在论述的是关于外在事物的试探状态。

5087 "护卫长派约瑟管理他们"象征属天的自然层面从解释的首要原则教导那些事物。这从“护卫长”的含义可以得知，象征那些在解释上占首要地位的事物，或解释的首要原则（参4790，4966，5084节）；从“约瑟”的意义可以得知，他象征属天之自然的层面（参5086节）；从“派……管理”的含义可以得知，这里指教导。

因为凡被派去管理被拒绝事物的人，都是为了试探或改正的目的，因此他履行教导的职能。

5088 “并服侍他们” 象征着给予指导。这从“服侍”的含义可以得知，它指教导。“服侍”在这里不是像对奴仆那样的服侍，这从约瑟被派管理他们可以得知；因此“服侍”在这里是提供对他们有益的帮助。由于这里论述的是新的自然感官层面或外在层面，通过“派管”所表示的是教导，通过“服侍”所表示的是指导。“派管”涉及生命之善；服侍涉及教义之真（参4976节）。

5089 "他们有些日子在监里"象征他们长期处在被拒绝的状态中。这从"日子"的含义可以得知，它指状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）；因此这里的"日子"指长期处于某种状态，即被拒绝的状态，这由"在监里"所表示（参5083节）。

内在意义中包含的这些具体内容，无法详细解释，因为这些事物无法用世间的事物来形成概念，比如属天之属灵者的概念，他在自然层面的状态（当内在自然层面焕然一新的时候），以及后来当新的层面形成而外在自然层面被拒绝时的状态。但是关于这些和类似的事物，可以用天堂中的事物来形成概念，这种概念不会落入任何由世间事物形成的概念中，除非是那些在思考时能够脱离感官事物的人。

人的思维若不能超越感官事物，使这些感官事物显得低下，就绝不能理解圣言中任何内在的事物，更不用说那些属于天堂、脱离世间事物的抽象概念了，因为感官事物会吸收并窒息这些概念。因此，那些感官化的人，以及专心钻研学术的人，很少能理解属天的事物；他们的思想沉浸在世间的事物中，也就是沉浸在由这些事物产生的术语和定义中，即感官事物中，无法再从中超脱出来，因此不能保持对这些事物的超越性洞察。

这样，他们的思维就不能自由地扩展到记忆中事物的整个领域，选择合适的而拒绝相冲突的，应用那些有某种联系的事物。因为如前所述，思维被封闭并沉浸在术语中，因而沉浸在感官事物中，无法环顾四周。这就是为什么博学者比单纯的人更不相信，甚至在天堂事物上更缺乏智慧的原因。

单纯的人能够超越术语和学术知识来观察事物，因此能超越感官事物；而博学者则不然，他们从术语和学术知识的角度观察，因为心智被束缚在其中，如同被关在修道院或监狱里一样。

5090 第五节至第八节 被囚在监之埃及王的酒政和膳长二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。到了早晨，约瑟进到他们那里，见他们有愁闷的样子。他便问法老的二臣，就是与他同囚在他主人府里的，说：“你们今日为什么面带愁容呢？”他们对他说：“我们各人做了一梦，没有人能解。”约瑟对他们说：“解梦不是出于神吗？请你们告诉我。”

"二人做梦"象征对他们的预见；"同夜各做一梦"象征在黑暗中将要发生在他们身上的事；"各梦都有讲解"象征各自内在所具有的；"酒政和膳长"象征两种类型的感官事物；"埃及王的"象征从属于内在自然层面的事物；"被囚在监的”象征在伪谬当中的；"到了早晨，约瑟进到他们那里"象征向属天之自然层的启示和显明；“见他们"象征着直接领受；"有愁闷的样子"象征他们处于忧愁的状态；"他便问法老的二臣"象征那些感官事物；"就是与他一同被囚在他主人的监里"象征被弃绝的事物；"说：'你们今日为什么面带愁容呢？'"象征出于何种情感而忧愁；"他们对他说"象征对那些事物的感知；"我们各人做了一梦"象征预言；"没有人能解"象征没有人知道其中的含义；"约瑟对他们说"象征属天之自然层面；"解梦不是出于神吗？"象征神性在其中；"请你们告诉我”象征要使之得知。

5091 "二人做梦"象征对他们的预见，这从"梦"的象征意义可以得知，即预见（参3698节）；这二人是指两种感官事物，由"酒政和膳长"所象征；关于他们的梦，从下文可以看出。"梦"在至高意义上象征预见，这是因为直接通过天堂从主流入的梦能预告未来，如约瑟的梦、酒政和膳长的梦、法老的梦、尼布甲尼撒的梦，以及一般的先知之梦；通过这些梦所预告的未来，无不出于主的神性预见；由此也可知道，一切事物无不被预见。

5092 "同夜各做一梦"象征在黑暗中将要发生在他们身上的事，这从"梦"的象征意义可以得知，即预见并因此预言，既然是预言，也就是结果，因为预言就是关于结果的；又从"夜"的象征意义可以得知，即黑暗；"夜"在属灵意义上象征因恶中之伪而导致的阴暗状态（参1712，2353节），因此也象征黑暗，即心智的黑暗。世界中夜的黑暗是自然的黑暗，但来世中夜的黑暗是灵性的黑暗；前者产生于世界太阳的缺失和由此而来的光的剥夺，后者则产生于天堂太阳（即主）的缺失，以及光（即聪明）的剥夺；这种剥夺不是因为天堂的太阳像世界的太阳那样落下，而是因为人或灵处在恶中之伪里，自己移开并给自己带来黑暗。

仅从夜以及由此而来的黑暗在两种意义上的概念，就可以看出灵义相对于同一事物的自然意义是怎样的关系。此外，灵性的黑暗有三种：一种是恶之伪造成的，另一种是对真理的无知造成的，第三种是外在相对于内在的，即外在人的感官事物相对于内在人的理性事物。所有这些类型都产生于天堂之光，即来自主的聪明和智慧未被接受。这光虽然持续流入，但要么被恶之伪排斥，要么被窒息或扭曲，被对真理的无知很少接受，被外在人的感官事物削弱，因为变得粗糙。

5093 "各梦都有讲解"象征各自内在所具有的，即结果，这从"梦的讲解"的含义可以看出，它表示对结果的解释和由此而来的认知，因此是他们在自己里面所拥有的结果；"梦"表示结果，可参见上文第5092节。

5094 "酒政和膳长"象征两种类型的感官事物。这从"酒政"的含义可以看出，它表示从属于理智部分的感官事物（参5077节）；以及从"膳长"的含义可以看出，它表示从属于意志部分的感官事物（参5078节）；这些被内在的自然层面

所拒绝（参5083，5089节）。但要知道，感官本身并没有被拒绝，即视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，因为身体靠这些而生存，而是从这些感官而来的直观或思想，以及从这些感官而来的情感和欲望；

来自世界的对象通过这些感官从一方面进入人的外在记忆或自然记忆，而对象通过理性从另一方面进入其中；这些在那记忆中分离；通过理性进入的，位于内部，而通过感官进入的，位于外部；因此自然层面变成双重的，即内在的和外在的，如上文所说。

【2】内在的自然层面由"埃及王法老"所代表，而外在的自然层面由"司酒官和司膳官"所代表。其差别如何，可以从对事物的直观或思想以及由此而来的结论看出。从内在自然层面思考和得出结论的人，他从理性汲取多少，就有多少理性。但从外在自然层面思考和得出结论的人，他从感官汲取多少，就有多少感官性；这样的人也被称为感官人，而前者则是理性的自然人。人死亡时，带着他全部的自然层面，在世界上形成的是什么样，也就保持什么样。他从理性吸收了多少，就有多少理性；从感官吸收了多少，就有多少感官性。

差别在于：自然层面从理性汲取并据为己有多少，就多少地将属于外在自然层面的感官事物看作在自己之下，并多少地支配它们，轻视和拒绝由此而来的谬误。但自然层面从身体的感官汲取并据为己有多少，就多少地将理性事物看作在自己之下，轻视和拒绝它们。

【3】例如：理性的自然人能够理解人不是靠自己活着，而是通过从主经由天堂而来的生命流入而活着；但感官人无法理解这一点，因为他说他清楚地感觉和察觉到生命在他里面，而违背感觉说话是徒然的。再举一个例子：理性的自

然人理解天堂和地狱的存在，但感官人否认这些，因为他无法领会存在着比他眼睛所见更纯净的世界；理性的自然人理解存在着不可见的灵和天使；但感官人无法理解，认为他看不见和摸不着的就不存在。

【4】再举一个例子：理性的自然人聪明，智慧就是洞察目的，并预见和安排达到某个最终目的的手段；当他从事物的秩序来观察自然时，他看到自然是手段的复合体，于是察觉到至高的智慧存在安排了这些；但至于最终目的是什么，除非他变成属灵的，否则看不到；但感官人无法聪明能有任何与自然不同的东西，因此也无法聪明有任何超越自然的存在。

什么是聪明，什么是智慧，什么是洞察目的并安排手段，他都无法领会，除非说是自然的，而当说是自然的时，他对这些的观念就像工匠对自动机械的观念一样。从这寥寥几例可以看出，内在自然和外在自然是什么意思；以及感官事物被拒绝是什么意思，即并非身体中的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉本身被拒绝，而是由此对内在事物得出的结论被拒绝。

5095 "埃及王的"象征从属于内在自然层面的事物。这从本章中法老或埃及王的象征意义可以看出，即新的自然状态（参5079，5080节），因此是内在的自然层面，因为这是新形成的（关于什么是内在自然层面和外在自然层面，可参见上文5094节）。

关于圣言内义在历史书和先知书中的性质，需要简要说明：当历史记述中提到多个人物时，比如这里的约瑟、法老、护卫长、酒政、膳长，在内义中虽然象征不同的事物，但都指向同一个人。原因是"名字"象征具体的事物。比如这里"约瑟"代表主的属天之属灵层面（这层面来自理性，也存在于自然层面中），"法老"代表主的新自然状态，也就是内在自然层面，"酒政和膳长”代表外在自然层面的事物。这就是内义。

其它地方也是如此。比如提到亚伯拉罕、以撒和雅各时，字面上是三个人，但在最高意义上三人都代表主：亚伯拉罕代表主的神性本身，以撒代表神性之理性，雅各代表主的神性之自然。

在先知书中也是这样，有时只是列举一些名字——人名、国名或城名，但在内义中它们共同表达和描述的是同一件事。不明白这一点的人，容易被字面意思带偏，把本来统一的概念分散了。

5096 "被囚在监的"象征在伪谬当中的，这从"被囚在监"的含义可以看出，即处在伪谬中（参4958，5037，5038，5085节）。

那些在伪谬中的人，尤其是在邪恶中的人，被称为"被囚的"和"在监里的”。这不是说他们真的被什么东西捆绑着，而是因为他们失去了自由。那些没有自由的人，内心是被束缚的。因为那些在伪谬中自我确认的人，不再有选择和接受真理的自由；那些深度陷入自我确认的人，甚至失去了看见真理的自由，更不用说承认和相信真理了。他们自我强化伪谬就是真理，真理就是伪谬。

这种自我强化会夺走人自由思考其它事物的能力，从而把思想本身束缚起来，仿佛关在监狱里。我从在来世中与那些通过自我确认而陷入伪谬坚信中的人的大量经历中，可以证实这一点。这样的人完全不接受真理，会反弹或排斥真理，而且根据自我强化的程度，排斥得很强烈。

特别是当伪谬来自邪恶，或者当邪恶说服了人时，情况更是如此。这些人就是主在《马太福音》的比喻中所说的："另有种子落在坚硬的路上，飞鸟来把它吃尽了"（13:4）。"种子"是神性真理，"坚硬的路上"是指自我强化，"飞鸟"是伪谬的原则。

这样的人甚至不知道自己被束缚着，或在监狱里，因为他们喜爱自己的伪谬，因邪恶而喜爱它。因此他们以为自己是自由的，因为凡是出于情感或爱的东西，都显得是自由的。

但那些没有陷入伪谬确认中，也就是没有陷入伪谬的自我强化中的人，他们容易接受真理，能看见、选择真理，被真理感动。然后他们看伪谬就像看脚下的东西一样，也看到那些陷入伪谬自我强化的人是如何被束缚的。他们享有如此大的自由，可以用直观和思维遨游整个天堂，接触无数的真理。但只有在良善中的人才能有这种自由，因为从良善中人才能进入天堂，从天堂的良善中真理才显现出来。

5097 "到了早晨，约瑟进到他们那里"象征向属天之自然层的启示和显明。这从"约瑟"的象征意义可以看出，即属天之属灵层面（参4286，4592，4963节）；又从"早晨"的含义可以看出，即光照的状态，关于这一点，可参看3458节，因此是启示和显明。

“早晨”或"黎明"之所以具有这种含义，是因为一天中的所有时间，如同一年中的所有时间一样，都根据天堂之光的变化而象征各种状态。天堂之光的变化不像世界上每日每年的光的变化，而是聪明和爱的变化；因为天堂的光无非是主的神性智慧和聪明，这光也在眼前发光，这光的热就是主的神性之爱，这热也在感觉上发热。正是这光造就人的理性，这热造就人的生命热力和良善的意愿。早晨或黎明在那里是光照的状态，即关于良善和真理的光照状态，当人承认、尤其是当人直接领受到善就是善、真就是真时，这种状态就存在了。

直接领受是内在的启示，因此"早晨"象征启示；又因为那时先前模糊的东西变得清楚了，所以"早晨"也意味着显明。

【2】此外，"早晨"在至高意义上象征主自己。原因是主是太阳，天堂中的一切光都从主而来，他永远在升起，因此永远在早晨。他也永远在每一个接受信仰之真理和仁爱之良善的人那里升起，但在每一个不接受的人那里落下。这不是因为那里的太阳落下了——因为如前所述，它永远在升起——而是因为不接受的人使太阳在自己那里仿佛落下了。

这在某种程度上可以与世界的太阳相对于地球居民所产生的变化相比较。那里的太阳也不落下，因为它永远保持在自己的位置上，并因此永远发光，但看起来好像落下了，因为地球每天绕轴旋转一次，从而同时使居民转离太阳的视线（参5084节）。因此落日也不在太阳本身，而在地球居民远离其光。这个比较既能说明问题，又因为主国度的表征存在于自然界的每一个事物中，所以也能教导我们：天堂之光即聪明和智慧的缺失，不是因为作为聪明和智慧之太阳的主在某人那里落下了，而是因为主王国中的居民使自己远离了，也就是说，任凭自己被地狱引导而远离。

5098 "见他们"象征着直接领受，这从“看见”的含义可以看出，即理解和觉察（参2150，3764，4567，4723节）。

5099 "有愁闷的样子"象征他们处于忧愁的状态，这一点无需解释即可明了。

5100 "他便问法老的二臣"象征那些感官事物，这从"法老的二臣"的含义可以看出，即两种类型的感官事物，也就是隶属于理性部分的和隶属于意志部分的，关于这一点，见上文5083节。

5101 "就是与他一同被囚在他主人的监里"象征被弃绝的事物，这从"被囚"的含义可以看出，即处于被弃绝的状态，关于这一点，也见上文5083节。

5102 "说：'你们今日为什么面带愁容呢？'"象征出于何种情感而忧愁。这从"面容"的含义可以看出，即内在的事物（参358，1999，2434，3527，4066，4796，4797节），因此是情感。因为人的内在事物会产生思想（这些思想也是内在的），而这些内在事物就是情感，因为这些情感属于爱，是人的生命。

众所周知，在那些处于纯真状态的人那里，情感会明显地显现在面容上；与情感一起显现的还有总体的思想，因为思想是情感的形式。因此，面容本身不过是内在事物的代表性形象。

所有的面容在天使看来都是如此，因为天使们不是以物质形式看见人的面容，而是以灵性形式看见，也就是说，以情感及由此产生的思想所呈现的形式看见。这些也是构成人面容本身的要素。这一点可以从以下事实得知：面容若缺少了这些，就不过是死的东西；面容因这些而有生命，并因这些而显得悦人。

情感的忧愁，或者说出于何种情感而忧愁，是通过他所说的"你们今日为什么面带愁容？"来表示的。

5103 "他们对他说"象征对那些事物的感知，这从"说"在圣言的历史叙述中的含义可以看出，即感知，关于这一点前面已多次提及。

5104 "我们各人做了一梦"象征预言，这从"梦"的含义可以看出，即预见和由此而来的预言，关于这一点见上文5091节。

5105 "没有人能解"象征没有人知道其中的含义，这从"解"的含义可以看出，即说明其中包含什么，关于这一点见上文5093节，因此是指那些梦中包含什么。

5106 "约瑟对他们说"象征属天之自然层面，这从"约瑟"的代表含义可以看出，即属天之属世层，关于这一点见上文5086节。

5107 "解梦不是出于神吗？"象征神性在其中，这从"解"的含义可以看出，当用于梦境时，是指其中所包含的内容，如上文5105节所述；神性由"神"来表示。

5108 "请你们告诉我”象征要使之得知，这从"请告诉"的含义可以看出，即包含要使之得知的意思；这从下文也可以明显看出。

5109 第九节至第十三节　酒政便将他的梦告诉约瑟说：“在我梦中，看哪，在我面前有一棵葡萄树，葡萄树上有三根枝子，好像发了芽，开了花，上头的葡萄都成熟了。法老的杯在我手中，我就拿葡萄挤在法老的杯里，将杯递在他手中。”约瑟对他说：“你所做的梦是这样解：三根枝子就是三天；三天之内，法老必抬起你的头，叫你官复原职，你仍要递杯在法老的手中，和先前曾作他的酒政一样。

"酒政便将他的梦告诉约瑟"象征属天的属灵层感知到关于那些属于理性部分的感官事物的结局，这些事物迄今为止一直被拒绝；"说"象征出于感知的启示；"我梦见"象征预言；"看哪，在我面前有一棵葡萄树"象征理性；"葡萄树上有三根枝子"象征由此而来的衍生，直到最末层；"好像发了芽"象征通过流入而重生的过程；"开了花"象征接近重生的状态；"上头的葡萄都成熟了”象征属灵真理与属天良善的结合；"法老的杯在我手中"象征内在自然层向外在自然层的流入，以及接受的开始；"我就拿葡萄挤在法老的杯里"象征在那里从属灵源头而来的良善的相互流入；"将杯递在法老的手中"象征内在自然层的据为己有；"约瑟对他说：'你所做的梦是这样解'"象征来自自然层中属天事物的直接领受所给出的启示，即其中包含什么；"三根枝子就是三天"象征持续的发展和派生直到最末端；"三天之内"象征那时的新状态；"法老必抬起你的头"象征预见并由此作出决定；"叫你官复原职"象征那些属于理性部分的感官事物将被重新

安排秩序，使其处于最末的位置；"你仍要递杯在法老的手中"象征由此服务于内在的自然层；"和先前一样"象征按照秩序的法则；"曾作他的酒政"象征如同这类感官人通常的状态。

5110 "酒政便将他的梦告诉约瑟"象征属天的属灵层感知到关于那些属于理性部分的感官事物的结局，这些事物迄今为止一直被拒绝。这从"约瑟"的代表含义可以看出，即属天的属灵层（参4286，4585，4592，4594，4963节）。从"梦"的含义也可以看出，即预见以及由此而来的结局（参5091，5092，5104节），因此是被预见或感知的结局。从"酒政"的含义可以看出，即一般属于理性部分的感官事物（参5077，5082节）。被拒绝，是指被囚禁，见5083，5101节。从这些可以看出这些话语的内在含义。

【2】约瑟代表属天的属灵层，他感知到结局，这从下文也可以看出。所说的属天的属灵层，是指主，抽象地说也可以指主，因为他就是属天本身和属灵本身，即良善本身和真理本身。这些在人那里确实无法抽象于位格而被理解，因为自然的事物在他思想的每一个细节中都附着其上，但当人思想主里的一切都是神性的，神性超越一切思想，甚至对天使来说也是完全不可理解的时，如果抽去可理解的部分，就剩下存在本身和实存本身，即属天本身和属灵本身，也就是良善本身和真理本身。

【3】　人的本性决定了他无法对纯粹抽象的事物形成任何思想观念，必须借助通过感官从世界获得的具体事物来理解。如果缺少这样的具体依托，人的思想就会如同坠入深渊般消散无踪。

正因如此，为了防止两种情况的发生：一是神性在那些完全沉浸于肉体和世俗事物的人心中完全消失；二是神性在那些仍保持信仰的人心中被不洁观念所玷污（这种玷污会连带影响一切来自神性的属天和属灵事物），耶和华选择以他在天堂中的真实样貌显现，即以神性之人的形式出现。

这种显现方式是有根据的，因为整个天堂都呈现人的形式。这一点可以从各章末尾所阐述的"人的一切与作为天堂的至大之人相对应"的内容中得到证实。

这位神性，也就是天堂中的耶和华，正是从永恒而来的主。当主荣耀自己、使他里面的人性成为神性时，他也承担了同样的身份。这一点从以下事实可以明显看出：他在彼得、雅各和约翰面前变像时所显现的形式（《马太福音》17:1-2），以及他有时向先知们显现的形式。

因此，现在每个人都能够将神性本身理解为具有人的形式，进而理解为主。在主里面，神性三一是完全统一的：神性本身是父，天堂中显现的神性是子，从中发出的神性是圣灵。正如主自己所教导的，这三者本为一体，这一点由此可见。

5111 "说"象征出于感知的启示，这从圣言历史记述中"说"的含义可以看出，即感知，关于这一点见1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3395，3509节，因此也是启示，因为启示就是内在的感知，并且来自那种感知。

5112 "在我梦中"：这象征预言，这从"梦"的含义可以看出，即预见，以及由此而来的预言，关于这一点见上文5091，5092，5104节。

5113 "看哪，在我面前有一棵葡萄树"象征理性，这从"葡萄树"的含义可以看出，即属灵教会的理性，详见下文。因为通过"酒政"象征服从于理性部分的感官，这里讨论的是理性流入其下属感官的过程，所以在梦中出现了带有枝条、花朵、果串和葡萄的葡萄树，通过这些描述了那种感官的流入和重生。

关于属灵教会的理性，需要知道的是，在圣言中凡是涉及该教会的地方，通常也会涉及其理性，原因是理性部分是该教会之人得以重生并成为教会的部分。

【2】因为总的来说有两种教会，即属天的和属灵的；属天教会存在于那些在意志部分能够重生或成为教会的人身上；而属灵教会存在于那些只能在理性部分重生的人身上，如前所述。

上古教会即洪水前的教会是属天的，因为属于该教会的人在意志部分有某种完整的东西，但古教会即洪水后的教会是属灵的，因为属于该教会的人不是在意志部分而是在理性部分有完整的东西；因此现在圣言中凡是涉及属灵教会的地方，通常也会涉及其理性（参640，641，765，863，875，895，927，928，1023，1043，1044，1555，2124，2256，2669，4328，4493节）。

属灵教会之人的理性部分得以重生，这也可以从以下事实看出：该教会之人不像属天教会之人那样具有从良善而来的真理感知，而是首先学习信仰的真理，并用它充实理性，这样从真理认识何为良善，在由此认识之后，能够思考它，然后意愿它，最终行出它，于是主在他的理性部分形成新的意志；属灵之人通过这新意志被主提升到天堂，而他自己意志中的恶仍然存在，但被奇妙地分离，这是通过一种更高的力量实现的，这力量阻止他行恶并保持他在良善中。

【3】属天教会之人在意志部分得以重生，从婴儿时期就被灌输仁义的良善，当他获得对此的直接领受后，就被引导进入对主之爱的领受。由此，信仰的一切真理在他的理性中如同在镜子中显现；他的理性和意志完全构成一个心智，因为他们在理性中领受到的就是在意志中的；人类始祖的完整性就在于此，他象征属天教会。

【4】葡萄树是属灵教会的理性，这从圣言中其它多处可以得到证实。如在《耶利米书》中：

> 现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？……然而，我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子；你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？（《耶利米书》2:18，21）

这里说的是以色列，它象征属灵教会（参3654，4286节）。"埃及和西曷的水"象征败坏人的知识（参1164，1165，1186，1462节）；"亚述和大河的水"表示基于这些知识、反对生活的良善和信仰真理的推理（见119，1186节）；"上等的葡萄树"表示属灵教会之人，之所以称为"葡萄树"是因为理性；"外邦葡萄树的坏枝子"表示败坏教会之人。

【5】在《以西结书》中也有记载：

> 关于以色列家的谜语和比喻：……有一大鹰，翅膀大，羽毛长，从地上取了种子，栽于田间，……发芽生长，成了蔓延而矮小的葡萄树。其枝转向那鹰，其根在鹰以下，于是成了葡萄树，生出枝子，发出小枝……又有一大鹰，翅膀大，羽毛多。这葡萄树从栽种的畦中向这鹰弯过根来，发出枝子，好得它的浇灌……这树栽于肥田多水之处，好生枝子……成为佳美的葡萄树。（《以西结书》17:2-3，5-8）

这里"鹰"表示理性（参3901节）；"地的种子"表示教会的真理（参1025，1447，1610，1940，2848，3038，3310，3373节）；"成了蔓延的葡萄树"和"成为佳美的葡萄树"表示属灵教会，之所以称为"葡萄树"是因为由此而来的酒，酒象征属灵的良善或仁义的良善，由此产生信仰的真理，植入理解力的部分。

【6】在同一先知书中又说：

> 你的母亲先前如葡萄树，极其茂盛，栽于水旁。因为水多，就多结果子，满生枝子；生出坚固的枝干，可作掌权者的杖。这树身高举在茂密的枝中，因树高大，枝子繁多，远远可见。（《以西结书》19:10-11）

这里也是论及以色列，以色列象征属灵教会，之所以比作"葡萄树"是出于上述同样的原因。这里描述的是教会的各种衍生，直到属世人中的最末层，即从感官而来的知识，这些就是"茂密的枝子"（参2831节）。

【7】在《何西阿书》中：

> 我必向以色列如甘露……他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的必归回，必使五谷发旺，如葡萄树开花，他的香气如黎巴嫩的酒。以法莲必说：我与偶像还有什么关涉呢？（《何西阿书》14:5-8）

这里的"以色列"代表属灵教会，其繁盛被比作"葡萄树"，其香气如"黎巴嫩的酒"，这源于植入理性中的信之善；"以法莲"是属灵教会的理性部分，见3969节。

【8】在《撒迦利亚书》中：

这余剩的民……必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。（《撒迦利亚书》8:11，12）

"余剩的民"指主在人内在中所隐藏的真理（参468，530，560，561，660，798，1050，1738，1906，2284节）；"平安的种子"指其中的良善；“葡萄树"指理性部分。

【9】在《玛拉基书》中：

我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产，你们田间的葡萄树也不掉果子。（《玛拉基书》3:11，12）

"葡萄树"指理性部分；"葡萄树不掉果子"是指理性部分不被剥夺信仰的真理和良善；相反，"空虚的葡萄树"则指其中有伪谬因而有邪恶；正如《何西阿书》所说：

以色列是空虚的葡萄树，结果与自己相似。（《何西阿书》10:1）

【10】在摩西书的记录中：

犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。（《创世记》49:11）

这是雅各（即以色列）关于十二个儿子的预言，这里论及"犹大"，他代表主（参3881节）。此处的"葡萄树"指属灵教会的理性部分，"美好的葡萄树"指属天教会的理性部分。

【11】在大卫的诗中：

耶和华啊，你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树前面预备了地方，它就深深扎根，爬满了地。它的影子遮满了山，枝子好像佳美的香柏树。它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河……林中出来的野猪把它糟踏；野地的走兽拿它当食物。（《诗篇》80:8-11，13）

"从埃及挪出的葡萄树"在至高意义上指主；通过这葡萄树及其枝蔓描述了主人性的荣耀过程；在内在意义上，这里的葡萄树指属灵教会，以及该教会的成员，即那些在理智和意志方面被主更新或重生的人；"林中的野猪"指伪谬，"野地的走兽"指邪恶，它们毁坏教会和对主的信仰。

【12】天使把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醡中。在城外踹酒醡，就有血从酒醡里流出来，高到马的嚼环。（《启示录》14:19-20）

"收取地上的葡萄"指毁坏教会的理性部分；正因为"葡萄树"象征这种理性部分，所以也说"血从酒醡里流出来，高到马的嚼环"，因为"马"象征理性认知（参2761，2762，3217节）。

到那日，凡种一千棵葡萄树、值银一千舍客勒的地方，必长荆棘和蒺藜。（《以赛亚书》7:23）

地上的居民被火焚烧，余剩的人稀少。新酒悲哀，葡萄树衰残。（《以赛亚书》24:6-7）

人必为美好的田地和多结果子的葡萄树捶胸。荆棘蒺藜必长在我百姓的地上。（《以赛亚书》32:12-14）

在这些地方论及属灵教会在信仰的善与真方面的荒废，也就是在理性方面的荒废，因为信仰的真与善存在于该教会成员的理性部分中，如前所述。任何人都能看出，这里的"葡萄树"不是指葡萄树，"地"也不是指土地，而是指属于教会的事物。

【13】因为在真正意义上"葡萄树"象征理性的良善，"无花果树"象征自然

的良善，或者说同样的，"葡萄树"象征内在人的良善，"无花果树"象征外在人的良善，所以在圣言中多处提到葡萄树的地方也提到无花果树；如在这些地方：

我必使他们全然灭绝……葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子，叶子也必枯干。（《耶利米书》8:13）

我必使远方的国民来攻击你们，以色列家……他们必吃尽你的葡萄和无花果。（《耶利米书》5:15，17）

我必毁坏她的葡萄树和无花果树。（《何西阿书》2:12）

有一队蝗虫（原文作国民）上来侵犯我的地……使我的葡萄树变为荒场，使我的无花果树剥落净光。树枝露白……葡萄树枯干，无花果树衰残。（《约珥书》1:6-7，12）

田野的走兽啊，不要惧怕；因为，旷野的草发生，树木结果，无花果树和葡萄树也都效力。（《约珥书》2:22-23）

他打坏他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。（《诗篇》105:33）

无花果树不发旺，葡萄树不结果。（《哈巴谷书》3:17）

必有训诲出于锡安；耶和华的言语出于耶路撒冷。人人都要坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。（《弥迦书》4:2，4）

当那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。（《撒迦利亚书》3:10）

所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹大人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。（《列王纪上》4:24-25）

关于"无花果树"是自然或外在人的良善（参217节）。

【14】"葡萄树"是通过从真理而来的良善和从良善而来的真理而被更新或重生的理性部分，这从主在设立圣餐后对门徒说的话中可以看出，在《马太福音》中：

我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。（《马太福音》26:29）

使理性部分成为新的或使人成为属灵的，是通过从真理而来的良善和从良善而来的真理，这由"葡萄汁"来象征，对它的领受由"喝"来象征；关于"喝"是领受，且与真理相关（参3，168节）。这要到来世才能完全实现，这由“直到我在我父的国里同你们喝新的那日子"来象征；"葡萄汁"不是指葡萄汁或酒，而是指属于主国度的天堂事物，这是显而易见的。

【15】因为属灵人的理性部分是通过唯独来自主的真理而成为新的并被重生，所以主把自己比作"葡萄树"，把那些被植入从他而来的真理、因而被植入他自己的人比作"枝子"，把由此而来的良善比作"果子"，在《约翰福音》中：

我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多……你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么……我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱，像我爱你们一样。（《约翰福音》15:1-5，12）

【16】因为"葡萄树"在至高意义上象征主的神性真理，因而在内在意义上象征属灵教会的成员，所以"葡萄园"象征属灵教会本身（参1069，3220节）。

【17】因为"拿细耳人"代表属天人，而属天人是通过爱的良善被重生的，不像属灵人那样通过信仰的真理被重生，因此属天人不是在理性方面而是在意志方面被重生（如前所述），所以"拿细耳人被禁止吃葡萄树上结的任何东西，也不可喝酒"（《民数记》6:3-4；《士师记》13:14）。由此也可看出“葡萄树"象征属于属灵人的理性部分，如前所示；关于"拿细耳人"代表属天人，见3301节。由此也可看出，除非知道"葡萄树"在本义上象征什么，除非知道有属天教会和属灵教会，除非知道属天教会的成员与属灵教会的成员重生的方式不同——前者通过植入意志部分的种子，后者通过植入理智部分的种子——否则绝不可能知道为什么拿细耳人被禁止食用葡萄树上的一切，以及关于他的许多其它规定；这样的奥秘隐藏在圣言的内在意义中。

5114 "葡萄树上有三根枝子"象征由此而来的衍生，直到最末层，这从"葡萄树"的含义可以看出，即理性部分，如前面5113节所述；从"三"的含义可以看出，即完整和连续直到终结，见2788和4495节；以及从"枝子"的含义可以看出，即衍生。因为葡萄树是理性部分，枝子不是别的，就是由此而来的衍生；又因为"三"表示连续直到终结，或从首到末，所以"三根枝子"象征从理性部分

到最末层即感官层的衍生；因为在次序中首先的是理性部分，最末的是感官部分；理性部分总的来说是内在人的视觉部分，它从来自主的天堂之光中看见，它所看见的一切都是属灵和属天的。

而感官部分总的来说是外在人的，这里的感官是视觉的感官，因为这对应并隶属于理性部分；那感官部分从来自太阳的世界之光中看见，它所看见的一切都是世俗的、物质的和自然的。

【2】在人里面存在着从处于天堂之光中的理性部分到处于世界之光中的感官部分的衍生。若没有这些衍生，感官部分就不可能拥有任何人类那样的生命。人的感官生命不是因为它从世界之光中看见而有的，因为世界之光本身没有任何生命，而是因为它从天堂之光中看见而有的，因为这光本身具有生命。当这光在人那里落入那些来自世界之光的事物中时，就使它们活跃起来，并使人能够理性地看见物体，就像人那样。因此人从那些源于他在世界中所看见和听见之事的知识，也就是从那些通过感官进入的事物中，获得聪明和智慧，并由此获得公民生活、道德生活和属灵生活。

【3】至于具体的衍生，它们在人里面是如此复杂，以致无法用几句话来阐述。在理性部分和感官部分之间有如阶梯般的层级，但这些层级除非知道它们的性质，否则无人能够理解，即它们彼此是最为不同的，而且如此不同，以致内在的层级可以没有外在的层级而存在和持续，但外在的层级却不能没有内在的层级而存在。例如：人的灵魂可以没有物质身体而持续存在，当它通过死亡与身体分离时，实际上也确实持续存在。人的灵魂处于内在层级，身体处于外在层级。人的灵魂死后的情况也是如此：如果它在蒙福者中间，当它在第一层天堂时就处于最末层级，当它在第二层天堂时就处于内在层级，当它在第三层天堂时就处于至内在层级。当它在第三层天堂时，虽然也同时在其余层级中，但这些层级在它那里是静止的，几乎就像人在睡眠时身体的部分在他那里静止

一样，但不同的是，天使的内在部分那时处于最高的清醒状态。因此在人里面有多少不同的层级，就有多少层天堂，此外还有最末的层级，即身体及其感官部分。

【4】由此可以在某种程度上明白从首到末，或从理性部分到感官部分的衍生是怎样的。人的生命来自主的神性，通过这些层级从至内在传递到最末层，并在各处衍生，变得越来越一般，在最末层变得最为一般。

在较低层级中的衍生只是组合，或更准确地说，是较高层级的个别和特殊事物的连续构成，加上来自更纯净本性的那些事物，然后是来自更粗糙本性的那些可以用作容器的事物。

当这些容器被分解时，在其中被构成的内在层级的个别和特殊事物就回到紧邻的上一层级。又因为人与神性有联系，他的至内在是这样的，即能够接受神性，不仅接受，而且还通过认知和情感将其据为己有，因而通过相互性，所以人因为这样被植入神性中，就永远不能死亡，因为他在永恒和无限中，不仅通过从那里来的流入，而且还通过接受。

【5】由此可以看出，那些将人与野兽相比较，并相信人死后不会比野兽活得更久的人，他们的想法是多么无知和空虚，他们没有考虑到在野兽那里没有接受，也没有通过某种认知和情感对神性的相互据有，因而没有结合。

既然它们的状态是这样的，它们生命的接受形式只能被消散；因为在它们那里，流入通过它们的有机形式直到世界，并在那里终止和消失，不会回到任何地方。

5115 "好像发了芽"象征通过流入而重生的过程，这从"发芽"的含义，即产生叶子以便后来开花，可以看出，这是重生的开始。这是流入，因为当人重生时，属灵的生命流入他里面，就像树木发芽时，它的生命通过来自太阳的热量一样。在圣言中，重生的人到处被比作植物界的对象，特别是树木，这是因为整个植物界以及动物界都代表人里面的那些事物，因而代表主的国度中的事物。因为人是最小形式的天堂，这从那些在各章末尾关于人与至大人即天堂的对应所显示的内容可以看出。

因此古人也称人为小宇宙；如果他们对天堂的状态知道得更多，他们也会称之为小天堂。整个自然界都是主的国度的代表性剧场（参2758，3483，4939节）。但特别是重新出生的人，即被主重生的人，被称为天堂，因为那时来自主的神性的良善与真理被植入其中，因而天堂被植入其中。因为重生的人，就像树木一样，从种子开始，因此在圣言中"种子"象征来自良善的真理，然后同样像树木一样产生叶子，接着开花，最后结果。因为它产生那些属于聪明的事物，这些在圣言中也用"叶子"来象征，然后产生那些属于智慧的事物；这些就是用"花"来象征的；最后产生那些属于生命的事物，即实际的仁爱与仁义的良善，这些在圣言中用"果实"来象征。

结果树和重生的人之间存在这样的代表性相似，以致从树木可以学会重生是如何进行的，只要事先对属灵的良善和真理有所了解。因此可以看出，在这个梦中，通过"葡萄树"代表性地完整描述了人关于隶属于理性的感官部分的重生过程，通过"三根枝子"，然后通过"发芽"，接着通过"葡萄串成熟为葡萄"，最后"将它们榨入法老的杯中，并递给他"。

【3】那些通过天堂从主流入的梦，绝不会以其它方式出现，只会按照代表性事物出现。因此，那些不知道自然界中这个或那个事物代表什么的人，更不用说那些不知道有什么代表意义的人，他们只能相信这些只是比较，就像每个人

在普通言语中使用的那样。它们确实是比较，但是这样的比较是对应的，因而当在内层天堂的天使谈论主的国度中属灵和属天事物时，它们实际上在灵界中呈现出来。关于梦，请参阅1122，1975，1977，1979-1981节。

5116 "开了花"象征接近重生的状态，这从"花"的含义可以看出，花是在果实之前从树上发芽的，这是重生前的状态。如刚才在5115节所说，树木的发芽和结果代表人的重生，从叶子开始的绿化是第一个状态，开花是第二个，即接近重生前的状态，结果是第三个，这就是重生者本身的状态。因此"叶子"象征那些属于聪明或信仰之真理的事物（参885节），因为这些是重生或更新的首要事物；而"花"象征那些属于智慧或信仰之良善的事物，因为这些紧接在重生或更新之前；"果实"象征那些属于生命或仁义行为的事物，因为这些随之而来并构成重生者本身的状态。

【2】植物界中存在这样的事物，是由于灵界的流入；但那些将一切归于自然、不归于神性的人绝不可能相信这一点。

而那些将一切归于神性、不归于自然的人，他们得以看见每一个事物都来自那里，不仅来自那里，而且每一个事物都有对应，因为有对应，所以有代表。

最后他们得以看见整个自然界都是主的国度的代表性剧场，因此神性存在于每一个事物中，甚至还有永恒和无限的代表，永恒来自延续到永远的繁衍，无限来自种子向无限的繁殖。如果神性不持续流入，植物界中的每一个事物都不可能存在这样的努力。从流入产生努力，从努力产生力量，从力量产生效果。

【3】那些将一切归于自然的人说，这样的事物在最初创造时就被赋予了果实和种子，并且从那时获得的力量使它们后来自己产生这样的事物，但他们没有考虑到存续就是持续的存在，或者说，繁衍就是持续的创造；他们也没有考虑到效果是原因的连续，当原因停止时效果也停止，因此任何效果如果没有原因的持续流入，瞬间就会消失；他们也没有考虑到与万物之首，因而与神性断开连接的事物，瞬间就会归于虚无，因为前者必须持续存在于后者中，以便后者能够存在。

【4】如果那些将一切归于自然而几乎不给神性留任何地位的人考虑这些，他们也能够承认自然界中的一切事物都代表灵界中的那些事物，因而代表主的国度中的事物，在那里主的神性得到最直接的代表。因此说流入来自灵界，但要理解的是流入是通过灵界从主的神性而来。自然人不考虑这些事物的原因是他们不愿承认，因为他们沉浸在地上和肉体的事物中，因而生活在自我之爱和世界之爱中，因此相对于灵界或天堂的事物处于完全颠倒的秩序中，从颠倒的状态不可能看见这些事物，因为他们把下面的看作上面的，把上面的看作下面的。

因此这样的人在来世当他们出现在天堂之光中时，显现为头朝下脚朝上。

【5】当他们看到树上的花和其它萌芽时，谁会考虑到它们仿佛在欢喜，因为现在要产生果实或种子了？他们看到花先开放，并持续到在自己的怀中有了果实或种子的开端，从而将自己的汁液传递给它们。如果他们对人的重生或更新有所了解，或者更确切地说，如果他们愿意了解，他们也会从相似性中在那些花中看到人在重生前状态的代表，即人那时同样从聪明和智慧的善中开花，也就是说，处于内在的喜悦中，处于美丽中，因为那时他努力将这些，即聪明和智慧的良善，植入生命中，也就是结出果实。

这种状态是什么样的，无法知晓，因为那些只沉浸在世界之爱的快乐和自我之爱的愉悦中的人完全不知道什么是内在的喜悦和什么是内在的美丽，这些是被代表的。那些快乐和这些愉悦使得那些（内在的喜悦和美丽）显得不快乐和不愉悦，甚至使他们厌恶那些，当他们厌恶那些时，也就像对待某种无价值的东西或某种虚无一样拒绝它们，因而否认它们，同时否认属灵和属天的事物是什么。因此现在有了这个时代的疯狂，它被认为是智慧。

5117 "上头的葡萄都成熟了"象征属灵真理与属天良善的结合。这从"成熟"的含义可以看出，它是重生或更新的进程直到真理与良善的结合，因此是结合；从"葡萄串"的含义可以看出，它们是属灵良善的真理，而"葡萄"是属天真理的良善。这里两者都在感官中，感官由"酒政"代表，它们在感官中的结合就像葡萄串成熟为葡萄一样。

在重生或更新中，一切真理都趋向于与良善结合；在此之前，真理不接受生命，因此不结果。这在树木的果实成熟时得到代表：在未成熟的果实中，这里是"葡萄串"，代表真理仍占主导的状态；而在成熟的果实中，这里是"葡萄”，良善占主导地位。良善的主导也在成熟葡萄中感受到的味道和甜味中得到代表。

但关于在隶属于理性部分的感官中真理与良善的结合，不能说更多，这些是太深奥而无法理解的奥秘。必须首先有关于属天属灵状态、关于这种感官以及关于这种结合存在的自然状态的知识。

【2】"葡萄"象征属灵人的良善，因此象征仁义，这从圣言中的许多地方可以看出，如《以赛亚书》中：

> 我的良人有葡萄园在肥美的山冈上……指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。（《以赛亚书》5:1，2，4）

"葡萄园"指属灵教会；"指望结好葡萄"指仁义的良善，"反倒结了野葡萄"指仇恨和报复的邪恶。

【3】同一先知书中：

耶和华如此说：葡萄中寻得新酒，人就说：不要毁坏，因为福分在其中。（《以赛亚书》65:8）

"葡萄串中的新酒"指自然中出于良善的真理。

【4】《耶利米书》中：

我必使他们全然灭绝，这是耶和华说的，葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子。（《耶利米书》8:13）

"葡萄树上没有葡萄"指没有内在或理性的良善，"无花果树上没有果子"指没有外在或自然的良善。因为"葡萄树"是理性的，如刚才在5113节所示；当那里有真理与良善的结合时，"葡萄树"就是理性的，因为理性由此而来。“无花果"是自然或外在人的良善（参217节）。

【5】《何西阿书》中：

我遇见以色列如葡萄在旷野，我看见你们的列祖如无花果树上春季初熟的果子。（《何西阿书》9:10）

"旷野中的葡萄"指尚未成为属灵的理性良善，"无花果树上初熟的果子"指类似的自然良善；"以色列"指古代属灵教会在其开始时，这里和其他地方的"列祖"不是雅各的儿子们，而是古代教会最初建立时的那些人。

【6】《弥迦书》中说：

我心羡慕初熟的果子。地上虔诚人灭尽，世间没有正直人。（《弥迦书》7:1-2）

"可吃的葡萄串"指仁义之良善在其开始时，"初熟的果子"指那时信仰的真理。

【7】《阿摩司书》中说：

耶和华说：日子将到……耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，大山要滴下甜酒，小山都必流奶……我必使我民以色列被掳的归回……他们必建造荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中的酒，修造果木园，吃其中的果子。（《阿摩司书》9:13-14）

这里讲的是属灵教会的重建，如此描述：属灵良善与其真理的结合，通过"耕种的接续收割的"；属灵真理与其良善的结合，通过"踹葡萄的接续撒种的"；由此而来的爱与仁义的良善，通过"大山滴下甜酒，小山流奶"来象征；"使民从被掳中归回"指从虚假中解脱，"建造荒废的城邑"指纠正被歪曲的真理教义，"居住并栽种葡萄园"指培养属灵教会的事物，"喝其中的酒"指将那教会属于仁义的真理据为己有，"修造果木园并吃其中的果子"指将由此而来的良善据为己有。任何人都能看出，建造城邑、栽种葡萄园、喝酒、修造果木园并吃其中的果子，都是纯粹自然的事物，如果其中没有属灵的含义，就没有神性在其中。

【8】摩西五经中说：

他在酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。（《创世记》49:11）

这里讲的是主，"酒"指出于神性之爱的属灵良善，"葡萄的血"指由此而来的属天良善。

【9】同一书中：

也有牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝了葡萄汁酿的酒。（《申命记》32:14）

这里讲的是古教会，其仁爱与仁义的良善如此描述；每一项都象征某种特定的良善；"葡萄的血"是属灵属天的良善，因此被称为从主而来的在天堂中流行的神性；酒被称为"葡萄的血"，因为两者都象征从主而来的神性真理，但"酒"用于属灵教会，"血"用于属天教会；正因如此，在圣餐中规定了酒。

【10】同一书中：

他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。（《申命记》32:32）

这里讲的是犹太教会，"他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的"指理性部分被出于地狱之爱的伪谬占据；"他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的"指意志部分也是如此。因为"葡萄"在好的意义上象征仁义，因此用于意志，但用于理性部分中的意志；在相反的意义上也是如此，因为一切真理都属于理智，一切良善都属于意志。

【11】《启示录》中说：

天使说：伸出你快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。（《启示录》14:18）

"收取地上的葡萄"指毁坏一切仁义。

【12】经上还说：

凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？（《马太福音》7:16）

凭着各树的果子，就可以认出树来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。（《路加福音》6:44）

因为这里讲的是对邻舍的仁义，所以说要从"果子"认出他们来，果子是仁义的良善；内在的仁义良善是"葡萄"，外在的是"无花果"。

【13】犹太教会中制定的律法：

你进了邻舍的葡萄园，可以随意吃葡萄，直到饱足，只是不可装在器皿中带去。（《申命记》23:25）

这包含着每个人在其它有不同教义和宗教的人那里，可以学习和接受他们仁义的良善，但不可将这些灌输并与自己的真理结合。"葡萄园"因为是教会，就是有教义或宗教的地方；"葡萄"是仁义的良善；"器皿"是教会的真理。

5118 "法老的杯在我手中"象征内在自然向外在自然的流入，以及接受的开始。这从"法老"的代表意义可以看出，它是内在自然（参5080，5095节）；从“酒政"的代表意义可以看出，它是外在自然（参5077，5082节）；"在我手中"是在他那里；从"杯"的含义可以看出，它是容器，同时也是所容纳的内容（参5120节）。

因此，从内在意义中事物的序列来看，通过"法老的杯在我手中"，象征内在自然向外在自然的流入，以及接受在那里的开始。什么是内在自然和外在自然，前面已经说过，即内在自然是与理性沟通的，理性流入其中的；而外在自然是与感官沟通的，或通过感官与世界沟通的，因此世界流入其中的。

关于流入，它是从主通过理性向内在自然，并通过内在自然向外在自然的持续流入，但所流入的东西根据接受而改变和转化。在未重生的人那里，良善在那里转化为邪恶，真理转化为伪谬；但在重生的人那里，良善和真理在那里如同在镜子中显现。因为自然无非就像内在人属灵事物的代表面；当外在与内在相对应时，那个面就成为代表性的。由此可以在某种程度上明白什么是内在自然向外在自然的流入，以及接受在那里的开始。

5119 "我就拿葡萄挤在法老的杯里"象征在那里从属灵源头而来的良善的相互流入。这从"葡萄"的含义可以看出，它们是仁义的良善（参5117节），因此是出于属灵起源的良善，因为一切真正仁义的良善都来自那里；从"挤在法老的杯里"的含义可以看出，它是相互流入。

所谓相互流入，并不是指外在自然流入内在自然，因为这是不可能的；外在的事物绝不能流入内在的事物，或者说同样的，下级的或后来的不能流入上级的或先前的；而是理性唤起那些在内在自然中的事物，并通过这些唤起那些在外在自然中的事物。不是那些本身在那里的事物被唤起，而是从它们推断出或仿佛提取出的事物；这就是相互流入。

【2】看起来好像那些在世界中的事物通过感官向内在流入，但这是感官的错觉；实际上是内在向外在的流入，并通过那种流入产生感知。关于这些，我多次与灵交谈，并通过活生生的经历表明，内在人在外在人中看见和感知在外面发生的事情，感官生命或感觉能力以及感觉本身都不是来自别处；但这种错觉如此巨大，以至于自然人根本无法辨明，甚至理性人也不能，除非他能够抽象地脱离感官进行思考。说这些是为了让人知道什么是相互流入。

创世记第四十章

5120 "将杯递在法老的手中"象征内在自然层的据为己有。这从"递杯"（即递酒供饮）的含义可以看出，它是据为己有；"饮"是据为己有真理（参3168节）；从"法老"的代表意义可以看出，他是内在自然（参5080，5095，5118节）。

这里讨论的是，如前文所明显的，感官部分服从于内在人理性部分的重生（这由"酒政"所象征），因此是关于真理和良善的流入，以及在外在自然中的接受；但因为这些对于那些对理性和自然没有清晰概念，对流入也没有任何概念的人来说太过深奥，所以进一步的解释就省略了。

【2】此外，在圣言中多次提到杯子、酒杯或圣杯，在真正意义上它象征属灵真理，即出于仁义良善的信仰真理，与酒所象征的相同；在相反意义上象征导致邪恶的伪谬，以及出于邪恶的伪谬。杯子象征与酒相同的含义，是因为杯子是容器，酒是内容，因此构成一体，这样一个通过另一个来理解。

【3】杯子在圣言中象征这些含义，从以下经文可以明显看出：

> 耶和华啊，你在我敌人面前为我摆设筵席，用油膏了我的头，使我的杯满溢。（《诗篇》23:5）

"摆设筵席和用油膏头"是指被赐予仁义和仁爱的良善；"我的杯满溢"是指自然将被属灵真理和由此而来的良善充满。《诗篇》又说：

> 我拿什么报答耶和华？……我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。（《诗篇》116:12-13）

"举起救恩的杯"是指据为己有信仰的良善。

【4】《马可福音》说：

凡因你们是属基督，给你们一杯水喝，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。（《马可福音》9:41）

"因我的名给一杯水喝"是指出于微小的仁义在信仰真理上进行教导。

【5】福音书中说：

又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：你们都喝这个，因为这是我立新约的血。（《马太福音》26:27-28；《马可福音》14:23-24；《路加福音》22:20）

这里说的是"杯"而不是"酒"，因为酒是关于属灵教会的，而血是关于属天教会的，尽管两者都象征从主而来的神性真理，但在属灵教会中是出于对邻之爱的信仰神圣，而在属天教会中是出于对主之爱的仁义神圣。

属灵教会与属天教会的区别在于：前者处于对邻舍的爱中，后者处于对主的爱中。圣餐的设立是为了代表和象征主对全人类的爱，以及人对主的回应之爱。

【6】因为"杯子或酒杯"象征所盛装的内容，"酒"象征所盛装的东西，因此"杯"象征人的外在，"酒"象征人的内在，所以主说：

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

这里在内在意义上"杯"也是指信仰真理。培养这真理而没有其良善，就是"洗净杯的外面"，更何况当内在充满虚伪、诡诈、仇恨、报复、残忍时，那么信仰真理就只在外在人中，在内在人中完全没有。而培养和灌输信仰的良善，使真理在内在人中与良善结合，那时伪谬也被接受为真理，这就是“先洗净杯的里面，外面也就干净了"的含义。

【7】《马可福音》中也有类似的话：

> 法利赛人和犹太人还有许多别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物……你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。就如洗罐和杯的事，你们还做许多这样的事……你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传。（《马可福音》7:4，8-9）

【8】杯子或"酒杯"在相反意义上象征导致邪恶的伪谬，以及出于邪恶的伪谬，这从以下经文可以看出：

> 耶和华以色列的神对我如此说：你从我手中接过这愤怒的酒杯，使我所差遣你去的各国的民都喝。他们喝了就要东倒西歪，并要发狂，因我使刀剑临到他们中间。我就从耶和华的手中接过这杯，给耶和华所差遣我去的各国的民喝。（《耶利米书》25:15-17，28）

"愤怒的酒杯"是指导致邪恶的伪谬。之所以象征导致邪恶的伪谬，是因为正如酒使人醉酒发狂一样，伪谬也是如此。属灵的醉酒无非是因对信仰事物的推理而引起的疯狂，当人们只相信他们能理解的东西时，就产生伪谬，从伪谬产生邪恶（参1072节）。因此经文说"使他们喝了就要东倒西歪，并要发狂，因我使刀剑临到他们中间"。"刀剑"是与真理争战的伪谬（参2799，4499节）。

【9】住在乌斯地的以东民哪，只管欢喜快乐，苦杯也必传到你那里，你必喝醉，以致露体。（《耶利米哀歌》4:21）

"因杯醉酒"是指因伪谬而发狂；"露体或赤身无耻"是指由此而来的邪恶（参213，214节）。

【10】你走了你姐姐所走的路，因此我必将她的杯交在你手中。主耶和华如此说：你必喝你姐姐所喝的杯，这杯又深又广，盛得甚多，使你被人嗤笑讥刺。你必满了醉酒的痛苦，你姐姐撒玛利亚的杯，是令人惊骇凄凉的杯。你必喝这杯，喝得净尽，杯破片你也要啃。（《以西结书》23:31-34）

这是关于耶路撒冷的，它象征属天教会的属灵层面。这里的"杯"是指出于邪恶的伪谬。因为这摧毁或毁坏教会，所以称为"令人惊骇凄凉的杯"。

耶路撒冷啊，兴起！兴起！站起来！你从耶和华手中喝了他愤怒之杯，喝了那使人东倒西歪的爵，以至喝尽。（《以赛亚书》51:17）

你也要喝，显出是未受割礼的！耶和华右手的杯必传到你那里，你的荣耀就变为大大的羞辱。（《哈巴谷书》2:16）

耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒，他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓。（《诗篇》75:8）

【11】在这些经文中，"杯"也是指因伪谬而来的疯狂以及由此产生的邪恶。之所以称为"耶和华愤怒的杯"，也称为"耶和华右手的杯"，是因为犹太民族以及一般民众都相信邪恶和邪恶伪谬的惩罚只能来自耶和华，然而实际上这些都来自人本身以及人身边的地狱群体。由于表象和由此产生的信念，经常这样说，但内在意义教导我们应当如何理解和相信什么。关于这些，参阅245，592，696，1093，1683，1874，1875，2335，2447，3605，3607，3614节。

【12】因为"杯"如同酒一样，在相反意义上象征导致邪恶的伪谬，以及出于邪恶的伪谬，因此"杯"也象征试探，因为试探发生在伪谬与真理争战，进而邪恶与良善争战的时候。关于试探，杯被用来表示，如《路加福音》所记：

耶稣祷告说：父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。（《路加福音》22:42；《马太福音》26:39，42，44；《马可福音》14:36）

这里的"杯"是指试探。《约翰福音》中也有类似记载：

耶稣对彼得说：收刀入鞘吧！我父所给我的杯，我岂可不喝呢？（《约翰福音》18:11）

《马可福音》中也有，耶稣对雅各和约翰说：

你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？他们说：我们能。耶稣说：我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。（《马可福音》10:38-39；《马太福音》20:22-23）

由此可见，"杯"是指试探，因为试探是通过邪恶借助伪谬与良善和真理争战而产生的，因为"洗礼"象征重生，而重生是通过属灵争战实现的，因此洗礼同时也象征试探。

【13】"杯"或"酒杯"在完全相反的意义上象征那些亵渎者的出于邪恶的伪谬，即那些内心与仁义相反，外表却假装圣洁的人。在这种意义上，《耶利米书》说：

巴比伦是耶和华手中的金杯，使全地沉醉，万国喝了她的酒就颠狂了。（《耶利米书》51:7）

"巴比伦"是指那些外在圣洁而内在亵渎的人（参1182，1326节）；他们用圣洁掩盖的伪谬就是"金杯"；"使全地沉醉"是指使那些属教会的人（教会就是"地"）陷入错误和疯狂。他们在外在圣洁下隐藏的亵渎，就是他们除了要成为至高至富，被崇拜如拥有天地的神明之外，别无他图，这样统治人的灵魂和身体，而且通过他们所假托的神圣事物来实现。因此就外在人而言，他们看起来像天使，但就内在人而言，他们是魔鬼。

【14】《启示录》中关于巴比伦也有类似记载：

那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰，手拿金杯，杯中盛满了可憎之物和她淫乱的污秽。（《启示录》17:4）

巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处……因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与她行淫……我听见从天上有声音说……她怎样用杯调酒，也要双倍地调给她喝。（《启示录》17:2，3，4，6）

那大城分裂为三段，列国的城也都倾倒了，神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给她。（《启示录》16:19）

第三位天使大声说：若有人拜兽和兽像……这人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂，他要在火与硫磺之中受痛苦。（《启示录》14:9-10）

5121 "约瑟对他说：'你所做的梦是这样解'"象征来自自然层中属天事物的直接领受所给出的启示，即其中包含什么。这从"说"在圣言历史部分中的象征意义可以看出，它象征直接领受（参1791，1815，1822，1898，1919，2080，

2619，2862，3509，3395节），这里是从直接领受而来的启示，因为所涉及的是梦及其解释。一切启示要么来自与天使的交谈（主通过天使说话），要么来自直接领受，关于这一点下面会说到。从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表属天在自然层中（参5086，5087，5106节）；从"解"的象征意义可以看出，它象征本身所包含的是什么。

【2】关于启示要么来自直接领受，要么来自与天使的交谈（主通过天使说话），须知那些处于良善因而处于真理中的人，尤其是那些处于对主之爱的良善中的人，从直接领受获得启示。但那些不在良善因而不在真理中的人，虽然也能获得启示，但不是从直接领受，而是通过在他们里面听到的活生生的声音，即通过来自主的天使；这种启示是外在的，而前者是内在的。

从直接领受获得启示的，主要是属天天使，上古教会的人也有这种启示，古教会的一些人也有，但今天几乎没有人有。而从交谈而非直接领受获得启示的人很多，甚至那些不在良善中的人也有，同样通过异象或梦境获得。

【3】犹太教会中先知们的启示大多是这种类型；他们听到声音，看到异象，做预言的梦；但因为他们没有直接领受，所以这些启示纯粹是言语的或视觉的，没有直接领受它们所象征的意义。

因为真正的直接领受是通过天堂从主而来的，它以属灵的方式影响理智，并以直接领受的方式引导它按事物的本来面目思考，伴随着内在的赞同，但不知道这赞同从何而来。人以为这是固有的，是从事物的联系中流出的，但实际上这是通过天堂从主而来的指示，流入思想的内层，涉及超越自然和感官的事物，即属于灵界或天堂的事物。从这些可以看出什么是从直接领受而来的启示。但主的从直接领受而来的启示（主在这里由"约瑟"代表，内在意义在此处所论述的）是从他里面的神性而来的，因此是从他自己而来的。

5122 "三个枝条三日"象征着持续的发展和派生直到最末端。这从"三"的含义可以看出，它表示一个完整的周期及其从开始到结束的连续性（参2788，4495节）；从"枝条"的含义可以看出，它们表示衍生过程（参5114节）；从"日"的含义可以看出，它们表示状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）。因此，"三个枝条三日"意味着由"司酒长"所代表的感官层面重生的状态，从其最初到最终阶段；其连续的衍生过程用"枝条"来表示。

【2】每个感官层面以及自然层和理性层中每个事物的重生状态，都有其从开始到结束的发展过程。当达到终点时，就从某个新的起点开始，即从前一状态所趋向的那个终点，走向更远的终点，如此继续下去。最终次序颠倒，原来最后的变成最初的。正如人在理性和自然两方面重生时，初期状态的阶段是从信仰的真理到仁义的良善，此时信仰的真理显然起主导作用，仁义的良善居次要地位，因为信仰的真理以仁义的良善为目标；这些阶段持续到人完全重生为止。

此后，原本作为目标的仁义变成了起点，新的状态从此开始，向两个方向发展，即向更内在的方向，也向更外在的方向。向内在方向趋向对主的爱，向外在方向趋向自然的真理，也趋向感官的真理，这些真理随后逐步与理性中仁义与仁爱的良善相对应，从而进入天堂的秩序。

【3】这就是"持续的发展和派生直到最末端"所要表达的含义。这样的发展和派生在重生的人身上是永恒的，从他的婴儿期直到他在世生命的终点，并且此后直到永远，然而他永远不能重生到可以在任何意义上称为完全的程度。因为无论在理性层还是在自然层，需要重生的事物都是无数的，甚至是数量无限的，而其中每一个都有数量无限的分支，也就是说，都有向内在和向外在的发展和派生。这一点人完全不知道，但主知道每一个细节，并在每时每刻都加以眷顾。如果哪怕只是中断一分钟，所有的发展进程都会被扰乱，因为前面的总是

在连续的序列中关注后面的，并产生延续到永远的结果序列。由此可见，神圣的预见和眷顾存在于最细微的事物中，如果没有这种眷顾，或者如果只是普遍性的眷顾，人类就会灭亡。

5123 "三天之内"象征那时的新状态。这从"三"的含义可以看出，它表示持续直到终点，因此也表示完整（参2788，4495节）；从"天"的含义可以看出，它表示状态（参5122节）。由此可见，"三天"象征完整的状态，因此"在三天内或三天后"象征新的状态（参4901节），因为在完整的状态之后，新的状态就开始了。

5124 "法老必抬起你的头"象征预见并由此作出决定。这从"抬起头"的含义可以看出，它表示作出决定，在至高意义上表示预见，因为神圣的决定和对所决定之事的执行就是神圣的预见和治理。"抬起头"是古代审判的庄严用语，当被囚禁的人或在监狱中的人被审判生死时使用。当判决生存时，就说"抬起头"，如经上所说：

> 巴比伦王以未·米罗达元年十二月二十七日，使犹大王约雅斤抬头，提他出监；又对他说恩言，使他的位高过与他一同在巴比伦众王的位。（《列王纪下》25:27-28）

> 巴比伦王以未·米罗达元年十二月二十七日，使犹大王约雅斤抬头，提他出监。（《耶利米书》52:31）

但当判决死刑时，就说"将头从他身上抬起"，如下文关于膳长的话："三天之内，法老必将你的头从你身上抬起"（《创世记》40:19）。

【2】这种审判用语起源于古代那些处于代表性状态的人，他们用被囚禁在监狱或坑中的人来代表那些在下界遭受荒废的人（参2788，4744，5038节），所以"抬起头"象征他们的释放。

因为那时他们被举起或被抬升，从荒废状态进入天堂的群体中（参2699，2701，2704节）。被抬升或被举起就是向内在层面前进，因为"被举起"或"高"是用来形容内在层面的（参2148，4210节）；而且向内在就是向天堂，因为天堂在内在层面。这就是"抬起头"所象征的含义。

而"将头从某人身上抬起"象征被判死刑，因为那时，那些在坑中或荒废状态中的上层之人被举升到天堂，下层之人则被降到更低的地方。正因为这种审判用语具有这样的象征意义，所以被采用在圣言中。由此可见，"抬起头"象征作出决定；而且因为是作出决定，在至高意义上就象征圣治，因为神圣所决定的，就是神圣所预见和治理的。

5125 "叫你官复原职"象征那些属于理性部分的感官事物将被重新安排秩序，使其处于最末的位置。这一点可以从以下方面得到证实：

从"酒政"的代表意义来看——这里所说的就是酒政——它代表服从理性部分的感官（参5077，5082节）。因此，这里指的是外在自然层面中属于那种感官的事物。因为感官本身并不被重新整理，而是那些通过感官进入人的想象中的事物被整理。

从"官复原职"的含义来看，它意味着重新整理归位。由于感官事物——即从世界通过外在感官进入的事物——应当处于最后位置，而当它们服务或服从于内在事物时就处于最后位置，因此这两个意思同时被表达出来。

在重生者那里，这些感官事物也处于最后位置；但在未重生者那里，它们处于首要位置（参5077，5081，5089，5094节）。

【2】感官事物是处于首要位置还是最后位置，人只要留心观察就很容易察觉。

如果人肯定感官所建议和渴望的一切，否定理性所指示的一切，那么感官事物就处于首要位置。这时人被欲望驱使，完全是感官性的。这样的人与无理性动物的境况相差无几，因为动物也是这样被驱使的。如果他滥用理性能力来确认感官所建议和渴望的恶与伪，那他的处境就更加糟糕。

但如果人不盲目肯定，而是从内在看出感官偏向错误和激发邪恶的倾向，努力约束这些倾向，使其服从——也就是使其服从于内在人的理智和意志部分——那么感官事物就被重新整理到最后位置。

当感官事物处于最后位置时，幸福和至福就从内在人流入感官的快乐中，使这些快乐比以前的快乐强烈千倍。但感官性的人无法理解也不相信这一点，因为他感受不到其他快乐，也不认为存在更高的快乐，所以把隐藏在感官快乐中的内在幸福和至福看作毫无价值。人们不相信自己不知道的事物。

5126 "你仍要递杯在法老的手中"象征由此服务于内在的自然层。这一点可以从以下方面得到证实：从"递杯"（即递酒供饮）的含义来看，它意味着据为己有（参5120节）；显然这也意味着服务；从"法老"的代表意义来看，他代表内在自然层（参5080，5095，5118节）。

关于内在自然层和外在自然层的存在，以及外在自然层由那些直接通过感官从世界进入自然心智——即进入其记忆并由此进入想象——的事物构成（参5118节）。

为了了解什么是外在自然层和内在自然层（它们属于外在人），以及什么是理性层（它属于内在人），需要简要说明如下：

人从婴儿期到儿童期完全是感官性的，因为那时他只通过身体的感官接受地上的、肉体的和世俗的事物，他的观念和思想也由这些构成。与内在人的交通尚未开启，只是刚好能够接受和保持这些事物。那时他所拥有的纯真只是外在的，而非内在的，因为真正的纯真存在于智慧中。主通过这种外在天真将通过感官进入的事物整理归位。若非主在这最初年龄注入纯真，就不会有任何根基存在，理性或理智——这是人的本质特征——也就无法在其上建立。

从儿童期到少年期，通向内在自然层的交通开启了，这是通过学习礼仪、社会规范和品德实现的，既通过父母和老师的教导，也通过各种学习。从少年期到青年期，自然层与理性层之间的交通开启了，这是通过学习社会和道德生活的真理与良善实现的，特别是通过听道和读经来学习属灵生活的真理与良善。

但是，人在多大程度上通过真理吸收良善——也就是在多大程度上实行所学的真理——理性层就在多大程度上开启。反之，在多大程度上不通过真理吸收良善或不实行真理，理性层就在多大程度上不开启，知识仍留在自然层中，即留在其记忆中，就像停留在门外的门槛上一样。

但是，人在那时和以后的年龄中，在多大程度上否定、拒绝这些真理并与之相反行事——也就是相信伪谬、行恶来代替真理良善——理性层就在多大程度上关闭，内在自然层也同样关闭。不过，根据主的圣治，仍保留足够的交通，使人能够在某种程度上理解这些事物，但除非他认真悔改并长期与伪谬和邪恶争战，否则无法将其据为己有。

但对于那些允许自己重生的人来说，情况正好相反。理性层在他们那里逐步开启，内在自然层服从于理性层，外在自然层服从于内在自然层。这主要发生在青年期到成年期，并逐步持续到他们生命的终点，然后在天堂中直到永远。

由此可以明白人的内在和外在是什么。

5127 "和先前一样"象征按照秩序的法则，这从"先前"（即先前的方式）的含义可以看出，它指的就是秩序的法则。因为秩序的法则是：外在的要服从内在的，或者说同样的意思，低层的要服从高层的，就像仆人要服侍主人一样。外在的或低层的无非就是仆役，而内在的或高层的相对而言是主导。用"和先前一样"来表示这一点，是因为酒政作为仆人先前曾服侍法老这位主人，这是按照从属关系的法则；同样，由"酒政"所代表的感官层要服从由"法老"所代表的内在自然层，这也是按照秩序的法则。

【2】感官人完全不知道秩序的法则是什么，即：低层或外在的应当服务于高层或内在的。因为纯粹感官的人不知道什么是内在的，因此也不知道什么是相对的外在的。他知道自己思考和说话，意愿和行动，因此以为思考和意愿是内在的，说话和行动是外在的。但他不知道，仅仅从感官事物思考、从欲望行动，这属于外在人，因此他的思考和意愿只是外在自然层的，当他思考伪谬、意愿邪恶时更是如此。由于他们与内在层的交通被关闭，因此不知道什么是内在思维和内在意志。如果告诉他：内在思维是从真理思考，内在意志是从良善行动，他完全不理解，更不用说内在人与外在人是有区别的了。而且这种区别使得内在人能够从更高的位置看到外在人中发生的事情，内在人有能力和权力管束外在人，不让外在人思考和意愿那些从幻想中看到的、从贪欲中渴求的东西。

【3】只要他的外在人占主导地位并统治着，他就看不到这些。但在那种状态之外，比如当他因不幸或疾病而痛苦时，就能够看到和理解，因为那时外在人的统治就停止了。理解的能力或权力总是由主为人保留着，但对于那些处在伪谬和邪恶中的人来说是最模糊的，随着伪谬和邪恶被抑制而变得越来越清晰。

主的神性持续地流入人并给予光照，但在有伪谬和邪恶的地方，即在与真理和良善相反的地方，神性之光要么被反射，要么被窒息，要么被扭曲。只有很少的光通过缝隙被接受，使人具有从感官事物思考和说话的能力，甚至能够通过印在自然或肉体记忆中的公式来谈论属灵的事物。

5128 "曾作他的酒政"象征如同这类感官人通常的状态，这从"酒政"的含义可以看出，即感官事物，或那些隶属于理智部分的感官事物（参5077，5082节）；"如同通常的状态"由"曾作"来表示。关于感官事物将会存在并从属于理性事物，在前面已经讨论过了。由于这里在内在意义上涉及的是那种隶属和从属关系，还需要说明这种情况是如何的。

【2】感官事物受到控制的人被称为理性人，而感官事物不受控制的人被称为感官人。但一个人是理性的还是感官的，很难被他人辨别，只能由他自己通过探索内心，即自己的意愿和思考来判断。一个人是感官的还是理性的，他人无法从言语中得知，也无法从行为中得知，因为言语中的思想生命和行为中的意志生命，不会显现给任何身体感官。只能听到声音，看到带有情感的姿态，但这情感是虚假的还是真实的，无法辨别。

但在来世，那些处于良善中的人能够清楚地感知言语和行为中的内容，从而了解生命的性质，以及生命的来源。而在这个世界上，仍然有一些迹象，从中可以在某种程度上判断感官事物是否从属于理性，或理性是否从属于感官事物，即一个人是理性的还是仅仅是感官的。这些迹象是：如果观察到一个人坚

持伪谬的原则，不允许自己被启发，而是完全拒绝真理，毫无理由地顽固地为伪谬辩护，这表明他是感官人，而不是理性人。他的理性被封闭，无法接受天堂之光。

【3】更加感官化的是那些陷入伪谬信念的人，因为伪谬的信念完全封闭了理性。坚持伪谬原则和陷入伪谬信念是不同的。那些陷入伪谬信念的人在其自然状态中有某种光，但这种光就像冬日之光。这种光在来世对他们显现为雪白色，但一旦天堂之光照射进来，就会变暗，并根据信念的程度和性质变得像夜晚一样黑暗。这从他们在世时的表现也可以看出，那时他们完全看不到任何真理，甚至从他们伪谬的黑暗或夜色中，真理对他们来说如同虚无，他们还嘲笑真理。这样的人在单纯的人面前有时显得理性，因为通过那种雪白的冬日之光，他们能够巧妙地通过推理确认伪谬，使其看起来像真理。在这种信念中，学者们比其他人更多，因为他们通过三段论和哲学，最终通过许多事实性知识来确认伪谬。

古人称这样的人为知识树的蛇（参195-197节），但今天可以称他们为没有理性的内在感官人。

【4】判断一个人是仅仅感官的还是理性的主要标志是他的生命。所谓生命，不是指它在言语和行为中的表现，而是指它在言语和行为中的本质。因为言语的生命来自思想，行为的生命来自意志，两者都来自意图或目的。因此，言语和行为中的意图或目的如何，生命就如何，因为没有内在生命的言语只是声音，没有内在生命的行为只是运动，这种生命就是当我们说生命在死后继续存在时所指的生命。如果人是理性的，他从善良的思考中说话，从善良的意愿中行动，即从信仰中说话，从仁义中行动。但如果人不是理性的，那么他确实可以假装像理性人一样行动和说话，但其中没有来自理性的生命，因为邪恶的生命封闭了与理性的所有道路或交流，使人变得纯粹自然和感官化。

【5】有两样东西不仅封闭了交流的道路，而且剥夺了人在任何地方都能成为理性人的能力，那就是欺骗和亵渎。欺骗就像感染内心的微妙毒药，亵渎则是将伪谬与真理、邪恶与良善混合。从这两者中，理性完全消失了。每个人从婴儿期开始都有主所隐藏的良善和真理，这些良善和真理在圣言中被称为"余剩"（参468，530，560，561，661，1050，1738，1906，2284节），欺骗感染这些，亵渎混合这些。关于亵渎，参593，1008，1010，1059，1327，1328，2051，2426，3398，3402，3489，3898，4289，4601节。从这些迹象可以在某种程度上知道谁是理性人，谁是感官人。

【6】当感官事物从属于理性时，感官事物（人的第一想象由此而来）被通过天堂从主而来的光所照亮，感官事物也被安排成秩序，以接受光并与之对应。感官事物处于这种状态时，不再阻碍真理的认识和看见，不一致的立即被移除，一致的被接受。一致的仿佛在中心，不一致的在周边。在中心的仿佛向天堂升起，在周边的仿佛向下垂落。在中心的通过理性接受光，当在来世显现时，看起来像闪烁的小星星，向四周散发光芒直到周边，光的强度按等级递减。当理性占主导地位、感官事物从属时，自然和感官事物就被安排成这样的形式。这发生在人重生时，因此他有了在广阔范围内看见和认识真理的状态。但当理性从属于感官事物时，相反的情况发生，因为那时伪谬在中间或中心，真理在周边。在中心的处于某种光中，但是愚昧的光，或像从炭火中升起的光。地狱的光从四面八方流入其中，这种光被称为黑暗，因为一旦有任何来自天堂的光流入其中，就会变成黑暗。

5129 第十四节至第十五节 但你得好处的时候，求你记念我，施怜悯与我，在法老面前提说我，你要将我从这房子里领出来。 我实在是从希伯来人之地被偷窃带走的；我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在坑里。

"但你得好处的时候，求你记念我"象征信仰的接受；"当你得好处时"象征当有对应关系时；"施怜悯与我"象征仁义的接受；"在法老面前提说我"象征与内在自然层的交流；"你要将我从这房子里领出来"象征从邪恶中得释放；"我实在是被偷窃带走的"象征属天之物通过邪恶被疏远了；"从希伯来人之地"象征从教会；"我在这里也没有做过什么"象征无罪；"叫他们把我下在坑里"象征被弃绝在伪谬中。

5130 "但你得好处的时候，求你记念我"象征信仰的接受。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他说这话是指主在自然层中的属天方面（参5086，5087，5106节）。以及从"求你记念我"的象征意义可以看出，这象征信仰的接受，因为记念和回想主，只能出于信仰，因此"求你记念我"就是要接受信仰。信仰的情况是这样的：凡接受信仰并拥有信仰的人，都持续地记念主，即使在思考或谈论其它事情时也是如此，即使在履行公共、私人或家庭职责时也是如此，尽管他不知道自己当时在记念主。因为那些在信仰中的人对主的记念是普遍性地统治着的，而普遍性统治的东西，只有当思想转向那里时才被察觉到。

【2】这可以从人身上的许多情况来说明。凡处在某种爱中的人，无论是什么爱，都会持续地思考属于那爱的事物，即使他的思想、言语或行动转向其他事情时也是如此。这在来世从围绕每个人的属灵气场中清楚地显明出来。仅从气场就能认出那里的所有人处在什么信仰中、处在什么爱中，即使他们完全在思考和谈论别的事情（参1048，1053，1316，1504-1520，2489，4464节）。因为在某人身上起普遍统治作用的东西，会产生那气场，并在他人面前显明他的生命。

由此可以看出，持续思念主、救恩和死后生命意味着什么。所有出于仁义而在信仰中的人都这样做。因此他们不会恶意地思考邻舍，在思想、言语和行动的每一个细节中都体现公义和公平。因为起普遍统治作用的东西会流入各个

细节，引导并管理它们。主将他的心智保持在属于仁义和由此而来的信仰的事物中，并相应地安排各个细节。出于仁义的信仰气场，就是在天堂中统治的气场。因为主带着爱流入，通过爱带着仁义流入，因而带着属于信仰的真理流入。因此那些在天堂中的人被说成是在主里面。

【3】接下来要讨论的是感官部分服从于理性部分的重生，这由"酒政"来代表。因为讨论的是他的重生，所以涉及信仰的接受。因为感官层如同理性层一样，是通过信仰重生的，但是通过有仁义流入的信仰重生的。除非仁义流入信仰并赋予它生命，否则信仰绝不能起普遍统治作用，因为人所爱的才会统治，而不是仅仅知道和记忆保持的东西。

5131 "当你得好处时"象征当有对应关系时。这从"你得好处"的象征意义可以看出，当涉及外在自然层或感官层的重生或重新生成时，这意味着对应关系，因为只有当它产生对应关系时，它才能得到好处。关于什么是对应关系，可参见各章末尾的说明。有感官层与自然层的对应关系，有自然层与属灵层的对应关系，有属灵层与属天层的对应关系，最后有属天层与主之神性的对应关系。这样就形成了从神性直到最终自然层的连续对应关系。

【2】由于那些以前从未思考过对应关系的人很难形成关于对应关系本质的概念，因此需要简要说明：从哲学中我们知道，目的是原因的首要因素，原因是结果的首要因素。为了使目的、原因和结果能够连贯一致并作为一个整体发挥作用，结果必须与原因相对应，原因必须与目的相对应。

然而，目的并不像原因那样显现，原因也不像结果那样显现。因为当目的要产生原因时，它会从原因所在的领域中获取中介手段，通过这些中介手段目的形成原因。当原因要产生结果时，它也会从结果所在的领域中获取中介手段，通过这些中介手段原因产生结果。这些中介手段就是相对应的要素。

正因为它们相对应，目的才能存在于原因中并作用于原因，原因才能存在于结果中并作用于结果，从而目的能够通过原因作用于结果。但是，当没有对应关系时，目的就没有可以存在其中的原因，更没有可以存在其中的结果，而是目的在原因中发生改变和变化，最终在结果中也发生改变，这种改变取决于中介手段所形成的形式。

【3】对应关系，那么来自仁义的信仰就流入思维，思维流入言语，这样它们就作为一个整体发挥作用，使言语通过对应关系仿佛就是目的本身。

为了使作为目的的爱或信仰能够产生作为原因的意愿和想法，它必须在理性心智中获取相对应的中介手段，因为如果没有相对应的中介手段，作为目的的爱或信仰就无法接受从主通过天堂流入的影响，无论这种流入多么强烈。

由此可见，人的内在和外在部分，即他的理性、自然和感官层面，必须形成对应关系，这样才能接受神性流入，从而使人能够重生。在此之前，他不会得到好处。

因此，这里用"当你得好处时"来象征对应关系。

5132 "施怜悯与我"象征仁义的接受。这可以从"怜悯"的象征意义看出，即它意指爱（参3063，3073，3120，5042节）。这里指的是对邻舍的爱，即仁义，因为上文第5130节讲到了信仰的接受，而当感官层重生时，信仰和仁义将合而为一。

"怜悯"象征仁义，是因为所有具有仁义的人都具有怜悯，也就是说，那些爱邻舍的人会怜悯邻舍。因此，仁义的实践在圣言中通过怜悯的行为来描述。如《马太福音》中所说：

我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。（《马太福音》25:35-36）

在其它地方也提到要善待穷人、受苦的人、寡妇和孤儿。

【2】仁义在其本质上是愿邻舍得益，被良善所感动，并为邻舍承认良善，因此承认那些在良善中的人，其程度按他们在良善中的深浅而有差别。因此仁义既然被良善所感动，就会被怜悯所感动，对那些在苦难中的人产生怜悯。仁义的良善具有这种性质，是因为它源自主对全人类的爱，这爱就是“怜悯"，因为全人类都处在苦难之中。

怜悯有时也出现在那些毫无仁义的恶人身上，但这只是因自己受苦而产生的痛苦，这是对与自己合一的朋友的怜悯——当朋友受苦时，自己也感到痛苦。这种怜悯不是仁义的怜悯，而是出于自私的友谊之怜悯，就其本质而言是残忍的，因为它轻视或憎恨除自己以外的所有人，也就是除了与自己合一的朋友以外的所有人。

5133 "在法老面前提说我"象征与内在自然层的交流，这从"向某人提说"的含义可以看出，即交流，以及从"法老"的代表意义可以看出，即内在自然层（参5080，5095节）。通过与内在自然层的交流，是指通过对应关系的结合。内在自然层是从理性层接受真理和良善的观念并储存以备使用的，因此直接与理性层交流。而外在自然层则是通过感官从世界接受事物的形象和由此产生的观念。

【2】这些观念若不被内在自然层中的观念所光照，就会产生谬误，这些谬误被称为感官的谬误。当人处在这些谬误中时，只相信与之一致的事物，只相信这些谬误所证实的事物，这发生在没有对应关系的情况下。而这只有在人被仁

义充满时才不会发生，因为仁义是联合的媒介，因为在仁义的良善中有来自主的生命，这生命将真理安排得井然有序，使仁义的形式或仁义以形象存在。这形式在来世显为可见，就是天使的形式。所有天使因此都是仁义的形式，其美丽来自信仰的真理，美丽的生命来自仁义的良善。

5134 "你要将我从这房子里领出来"象征从邪恶中得释放。这从"领出"的含义可以看出，即释放，以及从"房子"的含义可以看出，即良善（参710，1708，2048，2233，3128，3652，3720，4982节），因此在相反的意义上是邪恶。由此可见，"你要将我从这房子里领出来"象征从邪恶中得释放。这也按其次序从前面所述的内容得出。

当外在自然层（这里所论述的）接受信仰时（参5130节），就产生对应关系（参5131节），接受仁义（参5132节），从而与内在自然层产生交流（参5133节），那时它就从邪恶中得释放。正是通过这些邪恶，由"约瑟"所代表的属天之物（参5086，5087，5106节）被疏远了，这种疏远由"被拐来“（或”被偷窃带走"）来象征，如下文所述。而且当自然层通过仁义和信仰得重生时，它就从邪恶中得释放，因为那时邪恶被分离并从先前所在的中心被投到周边，在那里来自良善的真理之光无法到达。在人那里，邪恶是这样被分离的，但仍被保留，因为它们无法完全被删除。但在主那里，他使自己里面的自然层成为神性的，邪恶和伪谬完全被逐出和删除了，因为神性不可能与邪恶和伪谬有任何共同之处，也不可能受其限制（如在人那里所发生的），因为神性本身就是良善和真理的存在，它与邪恶和伪谬无限地疏远隔离。

5135 "因为我是被偷窃带走的"，这象征属天之物通过邪恶被疏远了。这从“约瑟"的代表意义可以看出，他说这话是指自然层中的属天之物（参5086，5087，5106节），因此这里指的是属天之物。以及从"被偷窃带走"的象征意义可以看出，即通过邪恶被疏远了。因为"偷窃"就是疏远，"盗窃"就是使人疏远的邪恶，而且"盗窃"也是为自己夺取那里之物的邪恶。

盗窃象征疏远，这是相对于它所占据的位置而言的——它从那里驱逐良善和真理，并用邪恶和伪谬填充。盗窃也象征夺取他人之物，当它将那位置上的良善和真理归为己有时，以及当它将这些应用于邪恶和伪谬时也是如此。为了知道盗窃在属灵意义上是什么，应当说明邪恶和伪谬如何进入并占据位置，以及如何为自己夺取那里的良善和真理。

【2】人从婴儿期直到童年期，有时到青春期初期，通过父母和老师的教导吸收良善和真理，因为那时他接受这些并单纯地相信。纯真的状态促进这一点，并将它们植入记忆中，但放在最初的门槛上，因为婴儿和儿童的纯真不是内在的纯真，不是影响理性的纯真，而是外在的纯真，只影响外在的自然层（参2306，3183，3494，4563，4797节）。但当人年龄增长、开始思考时，不再像以前那样依赖父母和老师，而是依靠自己，那时他重新审视并反思以前所学和所信的，要么确认这些，要么怀疑，要么否定。如果他确认这些，表明他在良善中；如果他否定，表明他在邪恶中；如果他怀疑，表明随着年龄增长，他要么趋向肯定，要么趋向否定。

【3】人在婴儿期最初接受或相信的，然后要么确认、要么怀疑、要么否定的，主要是：神存在且是独一的，神创造了万物，神奖赏行善的人、惩罚作恶的人，死后有生命，恶人下地狱、善人上天堂，因此地狱和天堂存在，死后的生命是永恒的，每日当祷告且要谦卑地祷告，安息日当守为圣日，当孝敬父母，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，以及许多类似的事。人从婴儿期就汲取

并吸收这些，但当他开始独立思考并自我引导时，如果他在内心确认这些，并添加更多更内在的东西，并按此生活，那么他就好了。但如果他开始违背这些，最终否定它们，无论他在外在方面因为民法和社会的缘故按此生活，他都是在邪恶中。

【4】这种邪恶就是"盗窃"所象征的，因为它像盗贼一样占据以前良善所在的位置，并且在许多人那里，它夺取以前在那里的良善和真理，并将它们应用于确认邪恶和伪谬；主尽可能地将婴儿期的良善和真理从那个位置移除，向内在收回，并将它们存放在内在自然层中以备使用；

这些存放在内在自然层中的良善和真理在圣言中被称为"余剩"，关于这一点见468，530，560，561，660，661，1050，1738，1906，2284节；但如果邪恶在那里偷取良善和真理，并将它们应用于确认邪恶和伪谬，特别是如果出于恶意，那么它就消耗了那些余剩，因为那时它将邪恶与良善混合，将伪谬与真理混合，以至于无法分离，那时人就完了。

【5】"偷窃"象征这些事物，这可以从仅仅将偷窃应用于属灵生命的事物中看出来。在属灵生命中，除了良善和真理的知识外，没有别的财富，除了从良善和由此而来的真理所产生的生命幸福外，也没有别的财产和遗产。偷窃这些，如上所述，就是属灵意义上的"偷窃"。因此，在圣言中，偷窃在内义上只象征这些，如《撒迦利亚书》中所说：

> 我又举目观看，见有一飞行的书卷……他对我说：这是发出行在遍地上的咒诅；凡偷窃的必按卷上这面的话除灭；凡起假誓的必按卷上那面的话除灭。万军之耶和华说：我必使这咒诅出去，进入偷窃人的家和指我名起假誓人的家，必常在他家里，连房屋带木石都毁灭了。（《撒迦利亚书》5:1-4）

夺取良善余剩的邪恶由"偷窃的和偷窃人的家"来象征，夺取真理余剩的伪谬由"起假誓的和起假誓人的家"来象征。"遍地"指整个教会。因此说"那咒诅要毁灭房屋，连木石都毁灭了"。"房屋"是自然心智或就此而言的人（参3128，3538，4973，5023节）；"木头"是其中的良善（参2784，2812，3720，4943节）；"石头"是真理（参643，1298，3720节）。

【6】亵渎并因此夺取良善和真理在属灵意义上由亚干的行为来象征，他从当灭之物中取了一件示拿衣服、二百舍客勒银子、一条金子，藏在他帐棚内的地里。因此他被石头打死，一切都被焚烧，《约书亚记》中如此记载：

> 耶和华对约书亚说：以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。（《约书亚记》7:11，21，25）

"当灭之物"象征绝不可与圣物混合的伪谬和邪恶。"示拿衣服、舍客勒银子和金条"在属灵意义上是伪谬的种类。"将这些藏在帐棚内的地里"象征与圣物的混合。"帐棚"是圣的（参414，1102，1566，2145，2152，3312，4128，4391，4599节）。这些由"偷窃，行诡诈，放在他们的家具里"来象征，因为"家具"是圣物（参3068，3079，3316，3318节）。

【7】《耶利米书》中：

> 我必使以扫遭遇的事临到他，到我追讨他的时候。摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？盗贼若夜间而来，岂不毁坏直到够了呢？我却使以扫赤露，显明他的隐密处，他不能自藏。他的后裔、弟兄、邻舍尽都灭绝，他也归于无有。（《耶利米书》49:8-10）

"以扫"指自我之爱的邪恶及其所附的伪谬（参3322节）。这邪恶消耗良善和真理的余剩，由"盗贼夜间毁坏直到够了"以及"他的后裔、弟兄、邻舍尽都灭绝，他也归于无有"来象征。"后裔"指出于仁义的信之真理（参1025，1447，1610，1940，2848，3038，3310，3373节）；"弟兄"指仁义的良善（参367，2508，2524，2560，3160，3303，3459，3815，4121，4191节）；"邻舍"指与其真理和良善相关联和相近的事物。

【8】《俄巴底亚书》中论以扫也是如此：

> 盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来，你何竟被剪除？他们岂不偷窃直到够了呢？摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？（《俄巴底亚书》1:5）

"摘葡萄的"指不出于邪恶的伪谬，通过这些伪谬，主在人内在自然中所储存的良善和真理，即"余剩"，不会被消耗。但通过出于邪恶的伪谬，它们偷窃真理和良善，并且通过邪恶的应用被用来确认邪恶和伪谬。

《约珥书》中：

> 有一队蝗虫（原文作民）又大又强……它们如勇士奔跑，像战士爬城。各都步行，不乱队伍……它们蹿上城，蹿上墙，爬上房屋，从窗户进入，如同盗贼。（《约珥书》2:2，7，9）

"又大又强的民"指与真理争战的伪谬（参1259，1260节），因为它们通过毁坏真理而强力争战，所以被称为"勇士和战士"。"它们所蹿上的城"指真理的教义（参402，2268，2449，2712，2943，3216节）。"它们所爬上的房

屋"指它们所毁坏的良善（参710，1708，2048，2233，3128，3652，3720，4982节）。"它们所进入的窗户"指理性和由此而来的推理（参655，658，3391节），因此它们被比作"盗贼"，因为它们占据了先前真理和良善的位置。

【9】《诗篇》中大卫说：

> 你恨恶训诲，将我的言语丢在背后。你见了盗贼就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有分。你口任说恶言，你舌编造诡诈。（《诗篇》50:17-19）

这里论恶人，"与盗贼同伙"指通过伪谬使真理与自己疏远。

【10】《启示录》中：

> 又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。（《启示录》9:21）

"凶杀"指毁坏良善的邪恶，"邪术"指由此而来毁坏真理的伪谬，"奸淫"指被歪曲的真理，"偷窃"指由此被夺取的良善。

【11】《约翰福音》中：

> 我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人……我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏。（《约翰福音》10:1-2，9-10）

这里的"盗贼"也指功德之恶，因为凡夺取属于主的，归于自己的，都被称为"盗贼"。这邪恶因为堵塞道路，使良善和真理不能从主流入，所以说要“杀害，毁坏"。十诫中"不可偷盗"（《申命记》5:19）也有同样的意思（参4174节）。

【12】从这些可以看出，犹太教会中关于偷盗的律法在属灵意义上的含义，如《出埃及记》21:16，22:1，22:2-4，《申命记》24:7。因为那里的一切律法都起源于灵性世界，所以对应天堂秩序的律法。

5136 "从希伯来人之地"象征表示从教会，即属天之物被邪恶夺取。这从"希伯来人之地"的含义可以看出，它表示教会。这里的希伯来人之地就是迦南地，因为约瑟是从那里被带走的。圣言中"迦南地"表示教会，这是因为从远古时代起那里就有教会：首先是洪水前的上古教会，然后是洪水后的古教会，接着是另一个古教会，称为希伯来教会，最后是犹太教会。为了在那里建立犹太教会，亚伯拉罕被吩咐从叙利亚迁到那里，并且应许将那地赐给他的后裔为产业。因此圣言中"地"表示教会，"全地"（如经常读到的）表示整个教会，"新天新地"也表示新的内在和外在教会。

【2】从远古时代起教会在那里得以延续的原因是：上古教会的人是属天的，他们能在世上和地上的一切事物中看见主国度的代表。世界和地球的事物对他们来说是思想属天事物的媒介，因此一切代表性和象征性的事物，后来在古教会中为人所知的，都由此产生。这些都被以诺所代表的那些人收集起来，并保存下来供后代使用（参519，521，2896节）。因此迦南地上古人居住的各个地方，以及各座山和河流，都成了代表性的，周围的各个国度也是如此。因为圣言只能通过代表性和象征性的事物（包括地方）来写成，所以为了这个目

的，教会在迦南地得以相继保存。但主降临后，教会被迁移到别处，因为那时代表性的事物被废除了。由此可见，迦南地（这里称为希伯来人之地）表示教会。

【3】但请参看以前关于这些问题的论述：洪水前的上古教会在迦南地（参567，3686，4447，4454节）；洪水后古教会的一部分也在那里（参3686，4447节）；另一个古教会，即希伯来教会也在那里（参4516，4517节）；因此亚伯拉罕被吩咐到那里去，并将那地赐给他的后裔（参3686，4447节）；因此迦南地代表主的国度（参1607，3038，3481，3705，4240，4447节）；因此圣言中"地"表示教会（参566，662，1066，1067，1261，1413，1607，1733，1850，2117，2118，3355，4447，4535节）。

5137 "我在这里也没有做什么"表示无罪，这无需解释就能明白，因为"没有做任何恶事"就是无罪。

5138 "叫他们把我下在坑里"象征被弃绝在伪谬中。这从"坑"的含义可以看出，它表示伪谬（参4728，4744，5038节）。前面论述的是邪恶，即属天之物被邪恶夺取（参5134，5135节），这里论述的是伪谬。圣言中凡提到其中一个的地方，也会提到另一个，即凡提到邪恶的地方也提到伪谬，因为凡提到良善的地方也提到真理，这是为了使圣言的每一部分都有婚姻。因为属天的婚姻是良善与真理的婚姻，而地狱的婚姻是邪恶与伪谬的婚姻。凡有邪恶的地方，就有伪谬，伪谬依附邪恶如妻子依附丈夫。凡有良善的地方，就有真理，因为真理与良善结合如妻子与丈夫结合。因此从生活中可以知道信仰的性质，因为良善属于生活，真理属于信仰，反之亦然，邪恶和伪谬也是如此。关于圣言每一部分都有婚姻，可参看683，793，801，2173，2516，2712，4138节。

5139 第十六节至第十九节　　膳长见梦解得好，就对约瑟说："我也在我的梦中，看哪，三个筐子，在我头上，有洞的，在最上层的筐子里，有膳长为法老做的一切食物，有飞鸟来吃我头上筐子里的食物。"约瑟回答说："你的梦是这样解：三个筐子就是三天；三天之内，法老必将你的头从你身上抬起，要把你挂在木头上，必有飞鸟来吃你身上的肉。"

"膳长见"象征属意志部分的感官层的感知；"梦解得好"象征会发生什么；"就对约瑟说"象征属天之物在自然层中的感知；"我也在我的梦中"象征预言；"看哪，三个筐子"象征意志性事物的连续；"在我头上有洞的"象征在中间某处没有终结；“在最上层的筐子里"象征意志性事物的至内层；"为法老一切食物”象征充满属天良善以滋养自然层面；"膳长做的"象征按照感官层的一切功用；"有飞鸟来吃我头上筐子里的食物"象征出于邪恶的伪谬要消耗这些；"约瑟回答说”象征来自属天之物在自然层中感知的启示；"你的梦是这样解"象征其内在的含义；"三个筐子"象征意志性事物的连续；"就是三天"象征直到最后；“三天之内"象征在最后时刻；　"法老必将你的头从你身上抬起"象征基于预见而得出的结论；"要把你挂在木头上"象征拒绝和定罪；"必有飞鸟来吃你身上的肉"象征邪恶的伪谬将消耗属于这些感官事物的一切。

5140 "膳长见"象征属意志部分的感官层的感知，这从"见"的象征意义可以看出，即理解和感知（参2150，2807，3764，4723节）；以及从“膳长"的象征意义可以看出，即总体上属于意志部分的感官层，也就是这些感官事物（参5078，5082节）。

5141 "梦解得好"象征会发生什么，这从"解"的象征意义可以看出，即其中所含有的，或其中所蕴含的（参5093、5105、5107、5121节），因此也象征会发生什么；"解得好"是来自感官层的感知，这种感知相对来说是模糊的。

实际上存在着来自感官层或外在自然层的感知，来自内在自然层的感知，以及来自理性层的感知。因为当人在内在思维中出于情感时，将心智从感官事物和身体中抽离出来，那时他就处在理性的感知中，因为那时下面的事物，即属于外在人的事物就安静下来，人那时几乎就在他的灵里。但当人在外在思维中，出于存在于世界中的原因时，那时他的感知是来自内在自然层的，理性层确实流入，但没有带着任何情感的生命。而当人沉浸在快乐中，沉浸在世界之爱以及自我之爱的愉悦中时，那时感知就是来自感官层的。他的生命那时在外在人或在身体中，不允许从内在层面接受更多，只是足以节制那些爆发为不诚实和不得体行为的冲动。但感知越是外在的，就越是模糊的，因为外在事物相对来说是总体性的，无数的内在事物在外在层面显现为一个整体。

5142 "就对约瑟说"象征属天之物在自然层中的感知，这从"说"在圣言历史部分中的象征意义可以看出，即感知，这在前面多次提到；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天在自然层中（参5086，5087，5106节）。

5143 "我也在我的梦中"象征预言，这从"梦"的象征意义可以看出，即关于结果的预言（参5092，5104，5112节）。

5144 "看哪，三个筐子"象征意志性事物的连续，这从"三"的象征意义可以看出，即完全和连续直到终结（参2788，4495，5114，5122节），因此是连续的；以及从“筐子”或"篮子"的象征意义可以看出，即意志之物；"筐子"是意志之物，是因为它们是盛装食物的器皿，而"食物"或“饼”象征属天和属灵的良善，这些属于意志。一切良善都属于意志，一切真理都属于理智。一旦某物从意志发出，就被感知为良善。在前面讨论的是隶属于理智部分的感官层，由"酒政"来代表；这里现在讨论的是隶属于意志部分的感官层，由"膳长"来代表（参5077，5078，5082节）。

【2】理智之物的连续或持续由"葡萄树、它的三根枝子、花朵、葡萄串、葡萄"来代表，理智真理的最终形式由"杯"来代表（参5120节）；而意志之物的连续则由"头上的三个篮子，其中最上面的装着法老的各样食物，是膳长做的"来代表。意志之物的连续是指从人的至内层到他的至外层（即感官层）的连续，因为从至内层到至外层有着阶梯般的层级（参5114节），良善从主流入至内层，并通过理性层流入内在自然层，再从那里流入外在自然层或感官层，明显地如同通过阶梯的层级，在每个层级中都根据接受而被限定。但关于这种流入及其连续的进一步情况，将在下文中说明。

【3】 "篮子"或“筐子”象征意志之物，就其中有良善而言，这在圣言的其它地方也是如此。《耶利米书》中：

> 耶和华指给我看，有两筐无花果放在耶和华殿前。一筐是极好的无花果，好像是初熟的；一筐是极坏的无花果，坏得不可吃。（《耶利米书》24:1-3）

这里用原文中另一个词表示"筐子"，意指自然层面中的意志。"一筐中的无花果"是自然的良善，另一筐中的是自然的邪恶。经上还说：

> 你进去得了耶和华你神所赐你的地，在那地居住的时候，要从耶和华你神赐你的地上将所收的各样初熟的土产取些来，装在筐子里，往耶和华你神所选择要立为他名的居所去。祭司就从你手里取过筐子来，放在耶和华你神的坛前。（《申命记》26:1-4）

这里"筐子"也用另一个词，表示理智部分中的新意志；"地的初熟果子"是由此而来的良善。

【5】为了使亚伦和他的儿子们成圣，摩西要取无酵饼和调油的无酵饼，并抹油的无酵薄饼，用细面做成，都装在一个筐子里，连筐子带来。亚伦和他儿子们要在会幕门口吃公羊的肉和筐内的饼。（《出埃及记》29:2-3，32）

这里的"筐子"用的是与本章相同的词，表示意志，其中有良善，这些良善由"饼、饼干、油、薄饼、细面、小麦"所表示。意志是指容器，因为良善从主流入人的内在形式中，如同流入它们的器皿，这些形式如果被安排来接受，就是装载这些良善的"筐子"。

【6】拿细耳人受职的时候，要取一筐无酵饼，就是细面调油的饼和抹油的无酵薄饼，并同献的素祭和奠祭。也要将公羊作为平安祭献给耶和华，和那筐无酵饼一同献上。祭司要从公羊身上取煮熟的前腿，又从筐子里取一个无酵饼和一个薄饼，都放在拿细耳人的手上。要在耶和华面前作摇祭。（《民数记》6:15，17，19-20）

这里"筐子"也表示作为容器的意志；"饼干、薄饼、油、素祭、公羊煮熟的前腿"是所代表的属天良善；因为"拿细耳人"代表属天的人（参3301节）。

【7】那时，凡用于敬拜的类似物品都装在筐子或篮子里，就像基甸从山羊羔中取出带给在橡树下的天使的那样（《士师记》6:19）；这是因为"筐子和篮子"代表容器，其中所装的代表内容。

5145 "在我头上有洞的"象征在中间某处没有终结，这从"有洞的"的含义可以看出，即从上到下都是开放的，因此不是封闭的，所以在中间某处没有终结；从"头"的含义可以看出，它是内在的，主要是意志的内在；因为在"头"里面有所有处于原理中的实质和形式，因此所有的感觉都趋向那里并在那里停留，所有的行为都从那里下降和派生。心智的能力，即理智和意志的能力，显然在那里，因此"头"表示内在的事物；那些"筐子"代表在头中的事物。

【2】这里现在讨论的是服从于意志部分的感官事物，"头上有洞的筐子"表示内在的事物在中间某处没有终结，因此那些感官事物也被拒绝和定罪，如下文所述。

但必须说明什么是"在中间某处没有终结"的意思。人的内在被区分为不同的层次，在每个层次中都有终结，并通过终结与较低的层次分离，这样从最内在到最外在：第一个层次构成内在的理性，天使就在其中，或者说最内在或第三层天在其中；第二个层次构成外在的理性，属灵天使在其中，或者说中间或第二层天在其中；第三个层次构成内在的自然层，善灵在其中，或者说最后或第一层天在其中；第四个层次构成外在的自然或感官层，人就在其中。

【3】这些层次在人那里是非常清楚地区分的。因此，如果人在内在方面活在良善中，他就是最小形式的天堂，或者说他的内在对应于三层天。因此，人死后，如果他过着仁义的生活，就能被提升到第三层天。

但要成为这样的人，必须使他的所有层次都得到良好的终结，并因此通过终结彼此区分。当它们被终结或通过终结彼此区分时，每个层次就是一个平面，良善在其中安息，从主流入的良善在那里被接受。

没有这些作为平面，良善就不会被接受，而是像通过筛子或像通过"有洞的筐子"一样流过，直到感官。在那里，由于在路上没有任何指导，良善就转变为污秽——这在那些人看来似乎是良善，即自我之爱和世俗之爱的快乐，因此是仇恨、报复、残酷、奸淫、贪婪的快乐，或纯粹的享乐和奢侈。

如果人的意志没有在中间某处终结，或者如果它们有洞，就会发生这种情况。

【4】终结有多少，以及由此形成的平面，也是可以知道的；对良善和真理的感知，以及良心都表明了这一点。

在那些具有对良善和真理感知的人那里，如属天天使，终结是从第一层次到最后层次；没有各个层次的终结，这样的感知就不可能存在。关于这些感知，可参见第125，202，495，503，511，536，597，607，784，865，895，1121，1383，1384，1387，1919，2144，2145，2171，2515，2831节。

在那些有良心的人那里，如属灵天使，也有终结，但是从第二层次，或者说从第三层次到最后层次；第一层次对他们是封闭的。之所以说从第二或第三层次，是因为良心是双重的：内在的和外在的。内在良心是属灵的良善和真理，外在良心是公正和公平。良心本身就是一个内在的平面，神性良善的流入在其中终结。

但是那些没有良心的人，他们没有任何内在的平面来接受流入；良善在他们那里一直流到外在的自然或自然的感官，在那里转变为污秽的快乐，如前所述。这些人有时似乎感到痛苦，好像是良心的痛苦，但这不是良心，而是因为失去了他们的快乐而产生的痛苦，如荣誉、利益、名声、生命、享乐、友谊等的快乐，这是因为终结就在这些快乐中。

从这些可以看出，在属灵意义上"有洞的筐子"所表示的含义。

【5】在来世，主要是辨别人的意志是否得到了终结。那些得到终结的人，对属灵的良善和真理，或对公正和公平有热忱，因为他们行善是为了良善或为了真理，行公正是为了公正或公平，而不是为了利益、荣誉等类似的东西。

所有内在意志得到终结的人都被提升到天堂，因为流入的神性能够引导他们；但所有内在意志没有得到终结的人都走向地狱，因为神性流过并转变为地狱性的，就像太阳的热量落在污秽的排泄物上，产生恶臭一样。

因此，所有有良心的人都得救，但没有良心的人不能得救。

【6】意志被称为有洞或未终结的情况。当没有对良善和真理的情感，或对公正和公平的情感时，或者当这些被相对地视为卑贱或虚无时，或者仅仅为了获取利益或荣誉而被估量时，意志就被称为有洞的或未终结的。

情感是终结和封闭的因素，因此也被称为约束：对良善和真理的情感是内在约束，对邪恶和伪谬的情感是外在约束（参3835节）。如果对邪恶和伪谬的情感不是约束，人就会疯狂（参4217节），因为疯狂无非就是这种约束的解除，也就是在这些方面没有终结。但是因为这些人没有内在约束，所以他们在思想和情感上内在地疯狂，只是被外在约束所节制，这些外在约束就是对利益、荣誉、名声的情感（为了这些），以及由此而来的对法律和生命的恐惧，免得爆发出来。这在犹太教会中得到了代表，例如，有人死在帐棚里：

> 凡敞口的器皿，就是没有扎上盖的，也是不洁净。（《民数记》19:15）

【7】《以赛亚书》中的"有洞的织物"也表示类似的含义：

> 制造细麻布的必然蒙羞，编织有洞织物也必如此；它的根基必被打碎，所有为工价劳作的人，心灵将如死水般沮丧。（《以赛亚书》19:9-10）

《以西结书》中的"洞"也是如此：

灵将先知带到院子的门口，在那里他看见墙上有一个洞；他对他说："人子啊，你要挖透这墙。"于是他挖透了墙，看哪，有一道门。然后他对他说："你进去，看看他们在这里所行的可憎之事。"他进去一看，谁知，在四面墙上画着各样爬物和走兽的形像，并以色列家一切可憎的偶像。（《以西结书》8:7-10）

5146 “在最上层的筐子里"象征意志性事物的至内层。可从"篮子"或“筐子”的象征意义来理解，它代表意志（参5144节）；而"最上层"的象征意义则代表最内在的层面（参2148，3084，4599节）。最上层之所以代表最内在，是因为对于处在空间概念中的人而言，内在的事物显现为上层，外在的事物显现为下层。然而，当摆脱空间概念时——如在天堂中以及人的内在思维中——高低深浅的概念也随之消失，因为高低深浅本身源于空间概念。实际上，在更内在的天堂中，甚至不存在内在与外在的概念，因为这种概念仍带有某种空间性质，取而代之的是完善与不完善状态的概念。内在事物处于比外在事物更完善的状态，因为内在事物更接近神性，而外在事物则相对疏远。这就是最上层代表最内在的原因。

然而，若不了解层级的运作方式，任何人都无法理解内在相对于外在的真正含义（参3691，4154，5114，5145节）。人们对于内在及其完善性的理解，往往只是将其视为连续递减的纯净程度。但纯净与粗糙存在于同一层级中，无论是在延展与压缩方面，还是在确定性方面，以及在同质或异质元素的融合方面都是如此。由于人们对内在事物持有这样的观念，因此只能理解为外在事物与内在事物连续相连，从而完全一体地运作。

但是，如果对层级形成正确的理解，就能明白内在与外在之间是如何相互区别的，并且这种区别使得内在事物能够独立于外在事物而存在和持续，而外在事物却绝不能脱离内在事物而存在。同时也能理解内在事物如何在外在事物

中产生对应关系，以及外在事物如何能够代表内在事物。正是由于这个原因，学者们在讨论灵魂与身体的关系时只能采用假设性的方式，甚至许多学者相信生命存在于身体中，因此当身体死亡时，内在部分也会因为这种连续性而死亡。然而，实际上只有外在层级会死亡，内在层级则继续存在并保持生命。

5147 "为法老一切食物”象征充满属天良善以滋养自然层面。这一表述的含义，可从"食物"的象征意义来理解——它代表属天的良善，这将在下文中论述；而“法老"在此处代表内在的自然层面（参5080，5095节），同时也代表整体的自然层面，因为当内在与外在的自然层面相互对应时，它们构成一个整体。由于食物是为了营养，因此"法老的一切食物"象征着充满属天良善以滋养自然层面。

经文提到这食物是在最上层的篮子里，这象征着意志的最内在层面充满了属天良善。因为良善是从主通过人的最内在层面流入，然后如阶梯般逐级传递到外在层面。最内在层面相对而言处于最完善的状态，因此能够直接接受来自主的良善，而较低层面则无法做到这一点。如果较低层面直接接受来自主的良善，要么会使良善变得模糊，要么会使其扭曲，因为它们相对而言是不完善的。

【2】关于属天良善从主而来的流入及其接受，需要明白的是：人的意志接受良善，而人的理智接受真理。理智若不能同时让意志接受良善，就无法接受真理并使其成为自己的一部分，反之亦然。因为二者相互流入，并使对方做好接受的准备。

理智层面可以比作不断变化的形式，而意志层面则可比作因这种变化而产生的和谐。因此，真理可以比作各种变化，而良善则可比作由此产生的愉悦。由于在更高层面上，真理与善的关系确实如此，因此可以明白：二者不能分离存在，而且只有通过彼此才能产生。

【3】关于”食物“或”饼“象征属天良善的含义，需要明白的是：天使的食物不是别的，正是仁爱与仁义的良善。天使们不仅从这些良善中获得生命力，而且得到滋养。这些良善的实际行为或实践主要为他们带来滋养，因为这些正是他们的渴望所在。众所周知，当渴望得到实际满足时，就会带来滋养和生命。

这样的良善能够滋养人的灵魂，正如物质食物滋养人的身体一样，这一点也可以从以下事实得到证实：没有愉悦的食物几乎不能提供营养，但伴随愉悦的食物却能滋养人。愉悦能够打开接受和输送到血液中的通道或管道，而不愉悦则会关闭这些通道。天使们的愉悦就是仁爱与仁义的良善，这些正是灵性的食物，与地上的食物相对应，由此可以得出结论。正如"食物"（吃的东西）代表良善一样，"饮料"（喝的东西）则代表真理。

【4】在圣言的许多地方都提到了食物。不了解内在含义的人，只能认为这里指的是普通的食物，但实际上指的是灵性的食物。例如在《耶利米哀歌》中：

> 众民叹息，寻求食物，他们用宝物换粮食，要救性命。（《耶利米哀歌》1:11）

在《以赛亚书》中：

> 你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。（《以赛亚书》55:1）

在《约珥书》中：

耶和华的日子临近了，好像毁灭从全能者来到。粮食不是在我们眼前断绝了吗？欢喜快乐不是从我们神的殿中止息了吗？谷种在土块下朽烂，仓库荒凉，廪房毁坏，因为五谷枯干了。（《约珥书》1:15-17）

在《诗篇》中：

我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊群在田间孳生千万；我们的牛驮着满驮，没有人闯进来抢夺，也没有人出去争战，我们的街市上也没有哭号的声音。遇见这光景的百姓便为有福。（《诗篇》144:13-15）

又在同一处：

万物都仰望你按时给它食物。你给它们，它们便拾起来；你张手，它们饱得美食。（《诗篇》104:27-28）

【5】在这些地方，内义是指属天和属灵的食物，而字义则是指物质的食物。由此可见圣言的内在和外在是如何相互对应的，也就是其中灵性的部分和字句的部分是如何对应的，即当人按照字义理解这些内容时，在他那里的天使则按照灵义来理解同样的内容。因此圣言的写成不仅是为了服务人类，也是为了服务天堂，所以其中的一切话语都象征天堂的事物，一切内容都代表这些事物，甚至到最小的一点一画都是如此。

【6】"食物"在灵义上是良善，主也明确地教导了这一点，在《约翰福音》中：

不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。（《约翰福音》6:27）

我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。（《约翰福音》6:55）

"肉"是神性良善（参3813节），"血"是神性真理（参4735节）；在同一处：

> 耶稣对门徒说：“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的工。"（《约翰福音》4:32-34）

"遵行父的旨意，作成他的工"是神性良善的实际行为或实践，这在真正意义上就是"食物"，如前所述。

5148 "膳长做的"象征感官层的一切功用，这从"工作"的象征意义可以看出，即一切功用，下文将述及；以及从"膳长"的象征意义可以看出，即服从于意志部分的感官层（参5078，5082节）。

"做"或”作工“是功用，这是因为它与意志性的事物有关，或者说与服从于意志部分的感官层有关。凡是通过它所做的、能够被称为"做"的，都是功用仁义的一切行为无非就是这样，因为仁义的行为是出于意志的行为，这些就是功用。

5149 "有飞鸟来吃我头上筐子里的食物"象征出于邪恶的伪谬要消耗这些 ，这从"飞鸟"的象征意义可以看出，即理智性的事物以及思维，因而是由此而来的事物，也就是在正面意义上是各种真理，而在相反的意义上是伪谬（参40，745，776，778，866，988，3219节）；从"吃"的象征意义可以看出，即消耗；在原文中"吃"这个词也表示消耗；以及从"筐子"的象征意义可以看出，即意志性的事物（参5144，5146节），这里是出于意志的邪恶，因为是"有洞的筐子"（参5145节）；由此可见，"飞鸟来吃头上筐子里的食物"象征出于邪恶的伪谬要消耗这些。

【2】伪谬有两种来源，即教义的伪谬和邪恶的伪谬。教义的伪谬不会消耗良善，因为人可以处在教义的伪谬中却仍然处在良善中；因此各种教义的人都能得救，甚至外邦人也是如此；但邪恶的伪谬却会消耗良善；邪恶本身与良善相对，但它本身并不消耗良善，而是通过伪谬来消耗，因为伪谬攻击属于良善的真理，真理就像良善内部的防护墙；通过伪谬，这些防护墙受到攻击，一旦被攻破，良善就被交付毁灭。

【3】不知道"飞鸟"象征理智性事物的人，只能认为圣言中提到飞鸟时，要么就是指飞鸟本身，要么就是像日常言语中那样用飞鸟作比喻。"飞鸟"象征理智性的事物，如思想、观念、推理、原则，因而是真理或伪谬，这一点除了从内义之外无人能知。如《路加福音》中所说：

> 神的国好像一粒芥菜种，有人拿去种在园子里，就长大成树，天上的飞鸟宿在它的枝上。（《路加福音》13:18-19）

这里"天上的飞鸟"象征真理。

【4】在《以西结书》中：

> 它必成为佳美的香柏树，各类飞鸟都必宿在其下，就是凡有翅膀的，都必宿在它枝子的荫下。（《以西结书》17:23）

"各类飞鸟"象征各种真理。同样在《以西结书》中：

> 亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，天空的飞鸟都在它枝子上搭窝，田野的走兽都在它枝条下生子，所有大国的人民都在它荫下居住。（《以西结书》31:6）

"天空的飞鸟"同样象征真理。

【5】在《以西结书》中又说：

天空的各类飞鸟必宿在这败落的树上，田野的一切走兽必卧在它的枝条下。（《以西结书》31:13）

这里"天空的飞鸟"象征伪谬。在《但以理书》中：

尼布甲尼撒在梦中看见：看哪，地当中有一棵树……田野的走兽卧在它荫下，天空的飞鸟宿在它枝上。（《但以理书》4:10，12，14，21）

"天空的飞鸟"在那里也象征伪谬。

【6】在《耶利米书》中：

我观看，不料，无人；天空的飞鸟也都躲避。（《耶利米书》4:25）

"无人"象征无良善（参4287节）；"天空的飞鸟也都躲避"象征真理被驱散。同样在《耶利米书》中：

连天上的飞鸟和田野的走兽都逃避去了。（《耶利米书》9:10）

意思相同。在《马太福音》中：

有一个撒种的出去撒种，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了。（《马太福音》13:3-4）

这里"天空的飞鸟"象征推理，也象征伪谬。在许多其他地方也是如此。

5150 "约瑟回答说”象征来自属天之物在自然层中直接领的启示。这从"回答说“的象征意义可以看出，它象征从直接领受而来的启示（参5121节）；从"约瑟"的象征意义可以看出，他代表属天之物在自然层面（参5086，5087，5106节）。这里"约瑟"是属天在自然层面，是因为这里论述的是自然层面。

关于属天和属灵的情况是这样的：属天本身和属灵本身从主的神性流入天堂，主要居住在内在理性中，因为那里有更完美的形式，适于接受。但属天和属灵从主的神性也流入外在理性，同样流入自然层面，这种流入既有中介的，也有直接的——中介的是通过内在理性，直接的是从主的神性本身而来。直接流入的进行安排，中介流入的被安排。这样在外在理性中，也这样在自然层面中。由此可以明白什么是属天在自然层面：属天来自神性良善，属灵来自神性真理，两者都来自主。当它们在理性中时，被称为理性中的属天和属灵；当它们在自然层面时，被称为自然层面中的属天和属灵。

【2】理性和自然是指人本身，就其被形成为接受属天和属灵而言。但理性是指人的内在，自然是指人的外在。根据流入和接受，人被称为属天的或属灵的——如果主的神性良善被接受在意志部分，就是属天的；如果被接受在理智部分，就是属灵的。

5151 "你的梦是这样解"象征其内在的含义。这可以从"解"一词的意义看出，即它内在包含什么，或者说其中蕴含着什么，关于这一点可参见上述第5093，5105，5107节。

5152 "三个筐子"象征意志性事物的连续，这可以从"三个筐子"的含义看出，即它们是意志事物的相继状态，关于这一点可参见上述第5144节。

5153 "就是三天"象征直到最后，这可以从"三"的含义看出，即它是一个完整的周期及其从开始到结束的连续过程，如此直至终极（参2788，4495，5122节）。

5154 “三天之内"象征在最后时刻，这可以从刚才在上述第5152节中关于“三”的含义所论述的那些内容看出。

5155 "法老必将你的头从你身上抬起"象征基于预见而得出的结论。这可以从"抬起头"的含义看出，即预先安排并由此得出结论，或基于圣治而得出的结论，关于这一点可参见上述第5124节。但这里是基于预见，因为接下来说“要把你悬挂在木头上"，这表示拒绝和定罪。

之所以这里表示的是基于预见而非基于眷顾得出的结论，原因在于：眷顾是针对善而言的，而预见是针对恶而言的。因为一切善都从主流入，因此善是在眷顾之下的；而一切恶都来自地狱，或来自人的自我本性（这与地狱合而为一），因此恶是被预见的。

眷顾对于恶的作用，无非是引导或决定恶趋向较小的恶，并尽可能趋向善；但恶本身是被预见的。因此，这里既然涉及的是服从于意志的感官部分及其因恶而被拒绝，所以所表示的是预见。

5156 "要把你挂在木头上"象征拒绝和定罪。这可以从"挂在木头上"的含义看出，即拒绝和定罪。因为悬挂在木头上是一种诅咒，而诅咒就是被神圣拒绝，因此也就是定罪。悬挂在木头上是诅咒，这从摩西五经中的话可以看出：

> 人若犯罪，被判死罪，将他治死，你把他挂在木头上，他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他葬埋，因为被挂的人是在神面前受咒诅的。不可玷污耶和华你神所赐你为业之地。（《申命记》21:22-23）

"不可在木头上过夜"象征永远的拒绝。按照犹太历法，新的一天从日落（晚上）开始。如果被悬挂的尸体跨越到新的一天，就象征着恶没有被彻底拒绝，土地因此没有从恶中得到洁净，反而被玷污了。因此经文特别强调"不可玷污耶和华你神所赐你为业之地"。《约书亚记》8:29和10:26也记载了类似的做法，即在日落前将悬挂的尸体取下。

在犹太民族中有两种主要的刑罚：用石头打死和悬挂。用石头打死是因为伪谬，悬挂在木头上是因为邪恶。这是因为"石头"是真理（参643，1298，3720节），在相反的意义上是伪谬；而"木头"是良善（参2784，2812，3720节），在相反的意义上是邪恶。因此在先知书中多次说到"与石头和木头行淫”，这表示真理的颠倒即伪谬，以及良善的败坏即邪恶。

5157 "必有飞鸟来吃你身上的肉"象征邪恶的伪谬将消耗属于这些感官事物的一切。这可以从以下含义看出："吃"的含义是消耗，如上文第5149节所述。"飞鸟"的含义是伪谬，也如上文第5149节所述。"肉"的含义是良善（参第3812，3813节），因此在相反的意义上是邪恶。圣经中的大多数词语都有相反的含义，这可以从它们在真正意义上的含义来理解。"从你身上"的含义是来自服从意志部分的感官事物，因为这些由"司膳长"所代表（参第5078，5082节）。从前面的内容可以看出，这些是邪恶的，因此应当被拒绝。

【2】这些事情是如何发生的，即为什么服从理智部分的感官事物（由“酒政"所代表）被保留，而服从意志部分的感官事物（由"膳长"所代表）被拒绝，这是一个奥秘，没有启示就无法理解。

为了某种阐明，让我们说明这些：感官事物是指通过身体的五种外在感官传入人的记忆和欲望中的那些知识和快乐，它们共同构成外在的自然层面，人因此被称为感官的人。

那些知识服从于理智部分，而快乐则服从于意志部分。同样，那些知识涉及理智的真理，而那些快乐涉及意志的良善。前者由"酒政"所代表并被保留，后者由"膳长"所代表并被拒绝。

前者被保留是因为它们暂时能够与理智层面协调，而后者被拒绝是因为它们完全无法与意志层面协调。因为主的意志层面（这里在至高内在意义上所论述的）从受孕时就是神性的，是神性良善本身，但通过母亲出生而来的意志层面却是邪恶的，因此这必须被拒绝，并且要通过神性意志借着理智层面，即通过神性良善借着神性真理，从而以自己的能力获得新的意志来取代它。这就是在内在意义上这里所描述的奥秘。

5158 第二十节至第二十三节 到了第三天，是法老的生日，他为众臣仆设摆筵席，把酒政和膳长的头在他众臣仆中间抬起来。使酒政官复原职，他仍递杯在法老手中。但把膳长挂起来，正如约瑟向他们所解的话。酒政却不记念约瑟，竟忘了他。

"到了第三天"象征在最后时刻。"法老的生日"象征当自然层面重生时。“他为众臣仆设摆筵席"象征与外在自然层面的开始和结合。"把头抬起来"象征按照所预备和预见的。"酒政和膳长的头"象征关于服从理智和意志两个部分的感官事物。"在他众臣仆中间"象征在外在自然层面中的那些事物之间。"使酒政官复原职"象征理智部分的感官事物被接受并从属。"他仍递杯在法老手中"象征并且服务于内在自然层面。"把膳长挂起来"象征意志部分的感官事物被拒绝。"正如约瑟向他们所解的话"象征来自自然层面中属天层面的预言。“酒政却不记念约瑟"象征自然层面与属天层面尚未完全结合。"竟忘了他"象征着疏远。

5159 "到了第三天"：这象征着最后的时刻，从"第三天"的象征意义可以看出，它象征最后的状态。"日"象征状态（参第23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节），而"第三"象征完成，因此是最后（参第1825，2788，4495节）。最后状态是指前一个状态结束、新状态开始的时候。对于正在重生的人，新状态开始于秩序颠倒的时候，也就是当内在层面获得对外在

层面的主导权，外在层面开始服务于内在层面时，无论在理智方面还是在意志方面都是如此。对于那些正在重生的人来说，这可以从以下情况察觉到：内心有某种力量在劝阻，不让感官快乐和身体或世俗的欲望占主导地位，也不让它们将理智层面拖入自己的阵营来为自己辩护。当这种情况发生时，前一个状态就到了末尾，新状态就开始了。这就是"在第三天"所象征的含义。

【2】每个人，无论是否重生，都会经历状态的变化和颠倒，但重生的人和未重生的人的情况不同。对于未重生的人，这些变化或颠倒是由身体原因和社会生活原因造成的。身体原因包括随年龄增长而来又随年龄消退的欲望，以及对身体健康和世上长寿的考虑。社会生活原因是对欲望的表面极端约束，主要是为了获得声誉，让自己看起来明智并热爱正义和良善，但真正目的是为了谋求荣誉和利益。但对于重生的人，这些变化或颠倒是由属灵原因造成的，这些原因源于良善和正义本身。当人开始被这些所感动时，他就处在前一状态的末尾和新状态的开始。

【3】但很少有人能知道这些事情的真相，因此需要用例子来说明：不让自己重生的人，爱身体的事物是为了身体本身，而不是为了其它目的。他爱世界也是为了世界本身；他不会向更高处看，因为那些更高或更内在的事物，他在心里是否认的。但重生的人，也同样爱身体的事物和世界的事物，但是为了更高或更内在的目的。他爱身体的事物，目的是让心灵在健康的身体中保持健康。他爱自己的心灵及其健康，是为了更内在的目的，即能够明智良善和理解真理。他也像其他人一样爱世界的事物，但目的是通过世界、其财富、财产、荣誉，能够处在实行良善、真理、正义和公平的环境中。

【4】从这个例子可以看出一种人和另一种人的不同性质，虽然在外在形式上他们看起来相似，但在内在上却完全不同。由此也可以看出，造成未重生者和重生者状态变化和颠倒的原因各有什么特点。由此也可以知道，在重生的人

中，内在层面主导外在层面，而在未重生的人中，外在层面主导内在层面。人的目的起主导作用，因为目的使人的一切都从属于它并受它支配；人的生命本身就来自目的，因为目的始终是他的爱。

5160 "法老的生日"象征自然层面重生。从"生"的象征意义可以看出，它象征重生，下文将论述；从"法老"的代表意义可以看出，他代表内在自然层面，参第5080，5095节。这里指一般的自然层面，因为在重生的人中，内在自然层面和外在自然层面通过对应关系合一行动。

”生“象征重生，是因为在内在意义中理解的是灵性事物，而灵性的诞生就是重生，也称为更新。因此当圣言中提到诞生时，在天堂所理解的诞生，就是通过水和灵而发生的诞生，也就是通过信仰和仁义而发生的诞生。因为通过更新或重生，人才真正成为人，并与野兽完全区别开来，那时他就成为主国度的儿子和继承人。圣言中所提到的诞生象征灵性的诞生，可参第1145，1255，3860，3868，4070，4668节。

5161 "他为众臣仆设摆筵席"象征与外在自然层面的开始和结合。这可以从以下含义看出："筵席"的含义是结合的开始（参3832节），它也象征通过爱而产生的结合和归属（参3596节）；"臣仆"的含义是属于外在自然层面的那些事物。因为当人重生时，较低的事物就服从并顺服于较高的事物，或者说外在的事物服从于内在的事物。那时外在事物成为仆人，内在事物成为主人。

圣言中用"仆人"来象征这样的事物（参2541，3019，3020节）。但这样的"仆人"成为主所爱的，因为是相互的爱将他们结合在一起，这使得这种关系不被感受为奴役，而是出于内心的顺服，因为良善从内在流入，在那里产生这样的喜悦。

古时因各种原因设摆筵席：通过筵席象征进入相互之爱的开始，从而象征结合。筵席也在生日时举行，通过它们象征新的诞生或重生，这就是人内在与外在通过爱而产生的结合，因此也是天堂与世界在他里面的结合，因为那时人里面的世俗或自然层面与属灵和属天层面结合了。

5162 "把头抬起来"象征按照所预备和预见的。这可以从"举起头来"的含义看出，它意味着从预备和预见中得出结论，关于这一点可参见上文第5124，5155节。预备是相对于服从理性部分的感官层面而言，被保留作为良善，这由"酒政"所代表；预见是相对于服从意志部分的感官层面而言，被拒绝作为邪恶，这由"膳长"所代表。因为良善是被预备的，邪恶是被预见的，这是因为一切良善都来自主，而一切邪恶都来自地狱或人的自我。关于人的自我只不过是邪恶，可参见第210，215，694，874-876，987，1023，1044，1047，1581，3812及以下，4328节。

5163 "酒政和膳长的头"象征关于服从理智和意志两个部分的感官事物。这可以从以下代表意义看出："酒政"代表服从理性部分的感官层面，关于这一点可参见第5077，5082节；"膳长"代表服从意志部分的感官层面，关于这一点可参见第5078，5082节。

5164 "在他众臣仆中间"象征在外在自然层面中的那些事物之间。这可以从以下含义看出："在中间"的含义是在那些事物之间；"臣仆"的含义是在外在自然层面中的那些事物（参5161节）。圣言中称所有较低的事物为"仆人"，因此它们从属并服从于较高的事物，如外在自然层面的那些事物，即其中的感官层面，相对于内在自然层面而言。同样，这个自然层面的事物相对于理性层面也被称为"仆人"。因此，人里面的一切事物，无论是最内在的还是最外在的，相对于神性而言都是如此，因为神性是至高的。

【2】这里的仆人，法老王在他们中间对酒政和膳长进行审判，他们是朝廷的首领和大臣。他们同其它臣民一样，无论出身如何，相对于王都被称为仆人，正如今天在每个王国中所发生的那样；这是因为"王权"代表主，即神性真理（参2015，2069，3009，3670，4581，4966，5068节）。相对于主而言，无论出身如何，所有人都同样是仆人。实际上，在主的王国即天堂中，那些最大的，即最内在的，比其他人更是仆人，因为他们处于最大的顺服中，并且比其他人更加谦卑；因为他们就是那些被理解为最小的却是最大的，最后的却是最先的：

在前的将要在后，在后的将要在前。（《马太福音》19:30；20:16；《马可福音》10:31；《路加福音》13:30）

你们中间最小的，他便为大。（《路加福音》9:48）

那些被理解为大的却是服事人的，最先的却是仆人的：

你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；你们中间谁愿为首，就必作众人的仆人。（《马可福音》10:44；《马太福音》20:26-27）

【3】相对于来自主的神性真理被称为"仆人"，相对于来自主的神性良善被称为"用人"。"最后的成为最先的"之所以比其他人更是仆人，是因为他们知道、承认并感知到所有的生命，因此所有赐给他们的能力，都来自主，绝对不是来自他们自己。但那些不这样感知因为不这样承认的人，也是"仆人"，但更多的是口头承认而非内心承认；而那些相反的人，他们也称自己为仆人或奴仆相对于神性，但却想要成为主人；因为如果神性不偏爱他们并且仿佛顺从他们，他们就会愤慨和愤怒，最终反对神性，然后他们否认神性的一切能力并将一切归于自己。教会内大多数否认主并说自己承认一个至高存在的人就是这样的。

5165 "使酒政长官复原职掌酒"象征理智部分的感官层面被接受并从属。这可以从以下看出："酒政长官"的代表意义是一般而言从属于理智部分的感官层面，关于这一点参见上文；"使其复原职掌酒"的含义是重新整理秩序置于理智之下。

"复原职位"是重新整理秩序使其处于最后位置（参5125节），这里是掌酒，因为"掌酒"以及与掌酒相关的事物，如酒、新酒、浓酒、水等，主要是指那些属于理智的事物，饮用和喝也是如此（参3069，3168，3772，4017节）。由此可见，"使酒政长官复原职掌酒"是将理智部分的感官层面重新整理秩序，从而接受并从属。

【2】当这些感官层面服务并作为媒介为内在事物服务时，它们就被接受并从属，既为了将内在事物付诸行动，也为了向内观看。人在属于外在自然层面的感官层面中，几乎就像在面部看到情感、在眼睛中看到更内在情感一样看到内在事物。没有这样的内在面部，或者说没有这样的平面，身体中的人根本无法思考那些超越感官层面的事物，因为他在那里看到这些事物，就像人在他人面部看到情感和思想时不注意面部本身一样；也像听到他人说话时不注意声音而注意话语的意思，声音话语本身就是意思所在的平面。外在自然层面的情况也是如此；如果它不为内在事物服务作为平面，让内在事物像在镜子中一样看到自己，人根本无法思考；因此这个平面首先被形成，即从婴儿期开始。但这些事情鲜为人知，因为人内在存在的那些事物，没有内在的反思就不会显明。

【3】外在自然层面是什么样的，这在来世清楚地显现出来；因为灵人和天使的面容是由它并按照它形成的。在天堂的光中，通过那面容，内在事物发光，主要是意图或目的；如果对主的爱和对邻舍的仁爱形成了内在事物，那么面容就有光辉，面容本身就是爱和仁爱的形式；但如果自我之爱和世界之爱以及由此而来的仇恨、报复、残忍等类似事物形成了内在事物，那么面容就有魔鬼

性，面容本身就是仇恨、报复和残忍的形式。由此可以看出外在自然层面是什么以及有什么用处，当它从属于内在事物时是什么样的，当内在事物反而从属于它时又是什么样的。

5166 "他仍递杯在法老手中"象征并且服务于内在自然层面，这可从上文第5126节所说的类似话语中看出。

5167 "将膳长挂起来"象征意志部分的感官层面被拒绝，这也可从上文第5156节所解释的类似内容中看出（参5156节）。

创世记第四十章

5168 "正如约瑟向他们所解的话"象征来自自然层面中属天层面的预言，这可从"解释"的含义中看出，即说出事物本身所含有的或其内在是什么，以及将要发生什么（参5093，5105，5107，5141节），因此是预言；以及从"约瑟”的代表意义中看出，即自然层面中的属天层面（参5086，5087，5106节）。关于这些事情的情况，即理智部分的感官层面被保留而意志部分的感官层面被拒绝（参5157节）。

【2】本章在内义中论述的是外在自然层面的从属，它必须从属以便服务于内在自然层面作为平面（参5165节）。因为如果它不从属，内在的真理和良善就没有可以被代表的地方，因而具有属灵和属天性质的内在思想也没有地方，因为它们在那里呈现，如同在自己的面容中或如同在镜子中一样。因此当没有从属关系时，人就无法有任何内在思想，甚至无法有任何信仰，因为没有超越或卓越的理解，因而没有对这类事物的感知。使自然层面从属并达到对应的，唯独是其中有纯真的良善，这良善在圣言中被称为仁爱。感官层面和知识只是媒

介，让那良善流入其中，并以形式呈现，向各种功用展开自己。但是知识，即使是信仰的真理本身，如果没有那良善在其中，也不过是污垢中的鳞片，会脱落。

【3】但是，外在事物如何通过良善借助知识和信仰真理被整理成秩序并与内在事物达到对应，这在今天比从前更难理解，这有多种原因，主要是因为今天在教会内不再有仁爱。因为这是教会的末期，因此也没有认识这类事物的情感。所以，当说到感官层面之内或之上的事物时，立即产生厌恶，因而当从属于天使智慧的这类事物中取出什么时也是如此。但因为在内义中有这样的事物——因为内义中的事物与天使智慧相称，而且圣言的内义现在正被解释——所以无论看起来多么远离感官层面，都必须说出来。

5169 "酒政却不记念约瑟"象征自然层面与属天层面尚未完全结合。这可从"记念或想起约瑟"的含义中看出，即信仰的接受（参5130节），因此也是结合，因为结合是通过信仰这一媒介实现的。所以这里"不记念"是指结合尚未完全。以及从"酒政长"的代表意义中看出，即理智部分的感官层面；从"约瑟"的代表意义中看出，即自然层面中的属天层面，关于这些见上文所述。

5170 "竟忘了他"象征着疏远。这可从"忘记"的含义中看出，当"不记念"是指不结合时，"忘记"就是疏远，因为根据不结合的程度，就产生疏远；被遗忘的，也就被疏远了。从属于理智部分的感官层面也是如此，它们虽被保留，但并不因此就结合，因为尚未从谬误中得到净化，而是随着净化的程度而结合。但关于这些，将在下一章中论述，那里讲到酒政记起约瑟的事。

续论“至大之人”及其对应关系：与内脏的对应

5171 天使群体属于哪些区域，在灵界中可以从它们相对于人体的位置得知，也可以从它们的运作和流注得知，因为它们会流注并运作于它们所在的器官和肢体中。

但是它们的流注和运作，只有在灵界中的人才能感知，地上的人无法感知，除非其内在已经开启到这种程度。即使这样的人，也无法感知，除非主赐予他敏锐的反思能力并伴随着感知力。

5172 有些善良的灵，他们思考时不经过深思熟虑，而是迅速地、仿佛不假思索地说出心中所想。他们具有一种内在的感知力，这种感知力不像其他人那样需要通过冥想和思考才变得清晰，因为在生活过程中，他们几乎是自然而然地了解了事物的良善本质，而不太注重事物的真理层面。

我被告知，这样的灵属于胸腺的区域。胸腺是一个腺体，主要为婴儿服务，在婴儿期是柔软的。这样的灵身上也保留着柔软的婴儿特质，良善的感知流入其中，真理从中自然地显现出来。他们能够处在大群体中而不受干扰，正如胸腺这个腺体一样。

5173 在灵界有很多种折磨的方式，也有很多种加入群体的仪式。那些折磨代表血液以及血清或淋巴液，还有乳糜在身体中的净化过程，这些也是通过各种惩戒来完成的。而那些加入群体的仪式代表这些体液净化后被引入最普遍的用途。在灵界最常见的是，灵在受到折磨之后，会被送入平静和愉快的状态中，进而进入他们将要加入和归属的群体。

【2】血液、血清和乳糜的惩戒和净化，以及食物在胃中的消化，与灵界中的这些情况相对应，这对那些在自然事物中只看到自然层面的人来说，不能不显得奇怪，对那些相信这一点的人更是如此，他们否认其中有任何灵性的东西存在或可能存在来驱动和统治；然而事实是，在自然界及其三个领域中的一切事物里面，都有来自灵界的内在驱动力。

如果没有这种内在的力量，自然界中就不会有任何因果作用，因此也不会产生任何东西；这种从灵界存在于自然事物中的力量，被称为从最初创造而来的内在力，但它实际上是一种努力，这种努力一旦停止，行动或运动就会停止。因此，整个可见的世界都是灵界的代表性舞台。

【3】这就像肌肉的运动产生行动一样。如果其中没有来自人的思想和意志的努力，它立刻就会停止，因为根据学术界已知的规律，努力停止则运动停止，而且在努力中包含着一切决定因素，在运动中除了努力之外没有任何真实的存在。这种力量或努力在行动或运动中是自然中的灵性因素，这是显而易见的，因为思考和意愿是灵性的，而行动和运动是自然的。那些思考不超出自然范围的人，甚至无法理解这一点，但仍然不能否认它。但是在意志中以及由此在思想中产生行动的那个东西，在形式上与所产生的行动并不相同，因为行动只是代表心灵所意愿和思考的内容。

5174 食物在胃中以多种方式受到折磨，以提取其内在精华为身体所用，即转化为乳糜，然后成为血液，这是众所周知的。同样，在肠道中也有这样的折磨过程。这些代表着灵的最初折磨，这些折磨都是根据他们在世上的生活而进行的，目的是分离恶的成分，聚集有用的良善成分。因此，可以说灵魂或灵在死后或脱离肉体后不久，首先来到胃部区域，在那里受到折磨和净化。

那些恶占主导地位的灵，在徒劳地受到折磨后，被送过胃部进入肠道，直到最末端，即结肠和直肠，然后被排泄到厕所中，也就是地狱；但那些善占主导地位的灵，在经过一些折磨和净化后，变成乳糜，进入血液中，有些经过较长的路径，有些经过较短的路径，有些受到粗暴的折磨，有些受到温和的折磨，有些几乎不受什么折磨；那些几乎不受什么折磨的，在食物的精华中得到代表，这些精华立即被血管吸收，进入循环系统，直达大脑，如此等等。

5175 当人死亡并进入来世时，他的生命就如同食物被嘴唇温和地接受，然后通过口腔、咽喉、食道进入胃中一样，这都是根据他在肉体生活中通过实际行为所养成的品性而定的。

大多数人起初都受到温和的对待，因为他们被安置在天使和善灵的团体中，这在食物上的表现就是首先被嘴唇温和地触碰，然后被舌头品尝其性质如何。那些柔软的食物，其中含有甜美、油润和精华的成分，立即被血管吸收，进入循环系统。

但那些坚硬的食物，其中含有苦涩、恶臭、营养贫乏的成分，则受到更严厉的处理，被送下食道进入胃中，在那里以各种方式和折磨受到惩戒。那些更加坚硬、更加恶臭和更加贫瘠的，被推入肠道，最终到达直肠，那里是第一层地狱，最后被排出成为粪便。人死后的生命状况与此相应：人首先被保持在外在状态中，因为他在外在方面过着文明和道德的生活，所以与天使和良善的灵在一起。但后来外在的东西被从他身上除去，这时就显露出他内在的真实状况，即他的思想和情感如何，最终显露出他的目的如何，他的生命就根据这些而确定。

5176 当他们处于那种状态时，就像食物在胃中一样，他们还不在至大之人中，而是正在被引入其中。但当他们象征性地进入血液中时，他们就在至大之人中了。

5177 那些过分忧虑未来的人，尤其是因此变得吝啬贪婪的人，出现在胃部区域。我在那里见过许多这样的人。他们生命的气场可以比作从胃中散发出的令人作呕的恶臭，也像消化不良时的那种沉闷感。这样的人在这个区域停留很久，因为对未来的忧虑一旦通过行为得到确认，就会大大削弱和阻碍属灵生命的流入。他们把本属于神圣天意的事归于自己，而这样做的人会阻碍流入，使自己远离善与真的生命。

5178 因为对未来的忧虑会在人身上产生焦虑，而且这样的灵出现在胃部区域，所以焦虑比影响其他脏腑更多地影响胃部。我也得以感知这些焦虑是如何根据那些灵的临近和远离而增强和减弱的。有些焦虑在内部被感知到，有些更多在外部，有些在上方，有些在下方，这是根据这种忧虑在起源、衍生和指向方面的差异而定的。因此，当这样的焦虑占据灵魂时，胃部周围的区域就会收缩，有时在那里感到疼痛，焦虑似乎就是从那里升起的。同样，当人不再忧虑未来，或当一切顺利进行使他不再害怕任何不幸时，胃部周围的区域就会自由舒展，他会感到愉快。

5179 有一次我在胃部下方感到焦虑，由此我确知有这样的灵在场。我与他们交谈，说他们最好离开，因为他们那引起焦虑的气场不适合我身边那些灵的气场。然后与他们谈论了气场的问题，即有很多灵性的气场围绕着人，而人们不知道也不愿知道它们的存在，原因是他们否认一切被称为灵性的东西，有些人否认一切看不见摸不着的东西。因此，有一些来自灵界的气场围绕着人，与他的生命相适应，人通过这些气场与有相似情感的灵处于交往中。由此产生许多现象，而那些把一切归于自然的人要么否认，要么归因于更隐秘的自然。比如

被归于命运的事情，有些人通过经验完全相信有某种隐秘运作的东西叫做命运，但不知道它从何而来。这样的事出于灵性的气场，它是神性治理的终端形式，这将在别处凭着主的神圣怜悯，通过经验的见证来说明。

5180 有些魔鬼和恶灵会在头部制造一种吸吮或牵引的感觉，让被吸引的部位产生疼痛。我能清晰地感受到这种吸吮感，就像薄膜被紧紧吸附一样。我不知道别人能否忍受这种疼痛，但我已经习惯了，现在经常能够毫无痛苦地承受。主要的吸吮点在头顶，然后扩散到左耳区域，再扩散到左眼区域。影响眼部的是恶灵，影响耳部的是魔鬼。

这些灵都对应着乳糜池和乳糜管的功能——乳糜从各处被吸引汇聚到那里，同时也被推送着。另外还有一些灵在头部内部活动，方式差不多，但吸力没那么强。据说这些灵对应着输送到大脑的精细营养液，这些营养在大脑中与神经精气结合后流向心脏。那些在外部活动的灵，我最初看到它们在前方稍偏左的位置，后来移到了上方，它们的活动区域从鼻中隔平面一直延伸到左耳平面。

构成那个功能的灵有两种：温和的和轻浮的。温和的灵渴望了解人们的思想，目的是吸引人们并让他们依附自己。因为了解他人内心的人就掌握了他的秘密，这样就能建立联系，目的是交往和友谊。这些灵只想了解好的事情，进行善意的探索，并宽容地解释其他事情。

但轻浮的灵则贪婪地用各种方式打探他人的思想，目的是获利或伤害。由于这种贪婪和努力，它们会让他人的心思停留在自己想了解的事情上不肯离开，还会加上情感上的认同，这样连隐秘的思想都能被吸引出来。它们在来世

的群体中也是如此行事，而且更加狡猾——它们不让他人偏离自己的想法，甚至点燃这种想法来引出思想。之后它们就像用锁链控制那些人一样任意摆布，因为掌握了别人的恶事。但这些灵属于游荡者，经常受到惩罚。

5181 从螺旋运动也可以在一定程度上了解灵和天使在至大之人中所属的部分，以及它们相应在人体中对应的部位。属于淋巴系统的灵，其螺旋运动细微而快速，如同轻柔流淌的水流，几乎察觉不到任何旋转。

这些属于淋巴系统的灵随后被带到一个据说对应肠系膜的地方。有人告诉我那里如同迷宫一般。从那里，它们再被输送到至大之人的各个部位发挥功用，正如乳糜在人体中的作用一样。

5182 有一些螺旋运动，新来的灵必须被引入其中，目的是使他们能够参与他人的团体，并与他们一同言语和思考。在来世，所有人的和谐与一致将使他们成为一体，正如人身上的一切，虽然各处不同，但仍通过一致而成为一个整体。同样在至大之人中，为了这个目的，一个人的思想和言语将与他人的协调一致。

基本原则是，社会中每个人内在的思想和言语必须和谐一致，否则就会被感知为不和谐，如同令人不快的刺耳声响，伤害他人的心灵。一切不和谐都是分裂的，是不洁的，应当被摒弃。这种因不和谐而产生的不洁，通过血液中和血液里的不洁来表现，需要被净化。这种净化通 过各种痛苦来实现，这些痛苦无非就是各种试炼，然后通过引入螺旋运动来完成。

第一次引入螺旋运动，是为了使他们能够相互适应；第二次是为了使思想和言语协调；第三次是为了使他们在思想和情感方面相互契合；第四次是为了使他们在真理和善中达成一致。

5183 我得以感知那些属于肝脏功能的灵的螺旋运动，这持续了一个小时的时间。这些螺旋运动是柔和的，根据该脏器的运作而呈现各种环流，给我带来了极大的愉悦。它们的运作是多样的，但总体上是圆形的。

它们运作的多样性也体现在肝脏的功能中，因为肝脏的功能是多样的：肝脏接收血液并将其分离，将较好的血液注入静脉，将中等质量的送入肝管，将劣质的留给胆囊。这是在成人中的情况。但在胚胎中，肝脏从母体子宫接收血液并加以净化，将较纯净的血液送入静脉，使其通过更短的路径流入心脏，此时肝脏在心脏前起着守护的作用。

5184 那些属于胰腺的灵以更尖锐的方式运作，如同锯齿状的运动，并伴有低语声。这种低语声能够清晰地传达到灵的耳中，但不能传达到人的耳中，除非人在身体中时处于灵的状态。它们的区域位于脾脏和肝脏的区域之间，更偏向左侧。那些在脾脏功能中的灵几乎直接在头顶上方，但它们的运作会影响到那里。

5185 有一些灵对应着胰管、肝管和胆囊管，以及其中的胆汁，这些胆汁被肠道排出。这些灵彼此不同，但根据它们所服务对象的状态协同运作。它们主要协助惩戒和处罚，并希望指导这些过程。其中最恶劣的灵极其顽固，除非通过恐惧和威胁来震慑，否则绝不愿意停止，因为它们害怕刑罚，这时才会承诺一切。这些灵在肉身生活中顽固地坚持自己的观点，这并非出于生活的邪恶，而是出于天性的偏执。当它们处于自然状态时，什么都不思考，不思考就是对许多事物同时模糊地认识，而对任何事物都没有清晰的认识。它们的快乐在于惩戒，并以此行善，它们也不避讳污秽之事。

5186 那些构成胆囊功能的灵位于后方。它们是那些在肉身生活中轻视正直和虔诚之人，也包括那些以此为耻辱的人。

5187 有一个灵来到我这里，询问是否知道他可以居住在哪里。我以为他是正直的，当我告诉他也许可以住在这里时，这个功能区域的折磨者灵便来了，悲惨地折磨他，我为此感到痛苦，却无法阻止。

我这时注意到自己身处胆囊的功能区域，那些折磨者灵就是那些轻视正直和虔诚的灵。我得以观察到那里的一种折磨方式，就是强迫说话比思考更快，他们通过将言语从思考中分离出来做到这一点，然后强迫跟随他们的言语，这会带来痛苦。通过这样的折磨，迟缓者被训练得思考和说话更快。

5188 世上有些人通过诡计和谎言作恶。我看到了他们的本质和行为方式：他们如何利用无辜者作为说服的工具，又如何诱导他人以为自己说过某些话，而实际上对此事只字未提。总之，他们使用欺骗手段来达到任何目的，这些手段包括欺诈、谎言和诡计。

这样的人对应着被称为虚假结节的疾病，这些结节通常生长在胸膜和其他膜上。一旦扎根，这些病变就会广泛扩散，最终破坏整个膜结构。

【2】这样的灵受到严厉惩罚。他们的刑罚不同于其他灵的刑罚，是通过旋转来执行的。他们从左向右旋转，就像一个起初平坦的轨道在旋转中突出，然后显现出结节被压下并变成凹陷，速度随之加快。奇怪的是，这模仿了这种结节或脓肿的形状。

观察到他们在旋转中试图将他人拖入自己的旋涡中，从而导致毁灭，大多是无辜者。因此他们毫不在意将任何人拖向毁灭，只要在他们看来那些人会灭亡。

【3】还观察到他们有极其敏锐的视力，仿佛能洞察一切，从而抓住有利的手段，因此比其他灵更加狡猾。他们也可以被称为致命的溃疡，无论出现在胸腔的哪个位置——无论在胸膜、心包膜、纵隔还是肺部。

显示出这样的灵在受刑后被抛到后方的深处，在那里面朝下、腹朝下躺着，几乎没有人性的生命，被剥夺了他们的洞察力——这洞察力曾是野兽般的生命。他们的地狱位于右脚下方稍前的深处。

5189 一些灵从前方来到，在他们到来之前，我感知到了来自恶灵的气场。我以为即将到来的是恶灵，但他们却是恶灵的敌人。我从他们对恶灵所散发的敌意和对立中认识到他们是恶灵的敌人。当他们到来时，他们停留在我头顶上方，对我说话，声称自己是人。我回答说他们不是拥有世人那样身体的人——世人习惯于根据身体形态称自己为人，但他们仍然是人，因为人的灵魂才是真正的人。对此我没有察觉到他们的反对，因为他们表示同意。

随后他们说人是不同的，这在我看来似乎不可能，因为在来世不可能有不同类型的社群存在。因此我与他们讨论这个问题，说如果有共同的原因驱使他们走向统一，他们仍然可以结合在一起，因为这样所有人就有了一个共同的目标。他们说他们的特点是每个人说话不同，但所有人的想法相似。他们还通过例子来说明这一点，通过这些例子可以看出所有人的理解是一致的，但表达方式不同。

【2】然后他们靠近我的左耳，说他们是善灵，这就是他们说话的方式。据说他们成群到来，不知道来自何处。我感知到恶灵的气场对他们极其敌对，因为恶灵是他们折磨的对象。他们这个流浪的社群被表现为一个房间里的男人和女人，穿着转变为蓝色长袍的衣服。

我理解到他们代表大脑中位于大脑和小脑之间的峡部，纤维通过这里并从此向各处扩散，无论它们走向何方，都在外部产生不同的作用。同时他们也代表身体中的神经节，神经流入其中，然后分散到多条纤维中，其中一些走向这里，一些走向那里，在末端产生不同的作用，但仍然来自同一个源头。因此在末端虽然表现不同，但在目的上却相似。众所周知，一种作用力在末端可以产生多种变化，这取决于那里的形态。目的也通过纤维的起源来表示，就像大脑中的情况一样。

由此产生的思想通过来自这些起源的纤维来表示，由此产生的行动通过由纤维构成的神经来表示。

5190 关于与至大之人对应关系的更进一步续论，见下一章末尾。

第四卷结束

创世记第四十一章

概览

5191 本章在内在意义上论述属天之属灵的人的另一种状态，即"约瑟"，也就是论述他超越属于自然人或外在人的事物的提升，因此超越其中的一切知识，这些知识就是"埃及"。

5192 "法老"是现在已经安静下来的总体自然层面，它将一切都交给了属天之属灵人，即"约瑟"。"埃及地七个丰年"是指那些良善可以从属天之属灵人那里得到应用的知识。"七个荒年"是指随后的状态，在这种状态中，知识中除了来自神性的属天之属灵人的良善之外，别无其它良善，而这良善来自主的神性之人性。

内义

5193 第一节至第四节　过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边。有七只母牛从河里上来，外貌俊美，肉体肥壮，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛从河里上来，外貌丑陋，肉体瘦弱，站在河边的母牛旁边。外貌丑陋、肉体瘦弱的母牛吃了外貌美好、肉体肥壮的母牛。法老就醒了。

"过了两年"象征联合状态之后；"法老做梦"象征对自然层面的预见；"梦见自己站在河边"象征从一端到另一端；"从河里"象征在边界中；"七只母牛上来”象征自然层面的真理；"外貌俊美"象征属于信仰的事物；"肉体肥壮"象征属于仁义的事物；"在芦荻中吃草"象征教导；"随后又有七只母牛从河里上来”象征同样在边界中的自然层面的伪谬；"外貌丑陋"象征不属于信仰的事物；"身体瘦弱”象征也不属于仁义的事物；"站在河边的母牛旁边"象征在真理所在的边界中；"外貌丑陋、肉体瘦弱的母牛吃了"象征不属于信仰和仁义的伪谬会消灭；"七只外貌美好、肉体肥壮的母牛"象征属于信仰与仁义的自然层面的真理；"法老就醒了"象征光照的状态。

5194 "过了两年"象征联合状态之后即感官层面（属于外在自然层）与内在自然层的联合状态，这在前一章中已有论述。这从"两年时间"的象征意义可以看出，即联合的状态。因为"二"或"两"象征联合（参1686，3519节），而“年”和"日"都象征状态；关于年的象征（参487，488，493，893节）；关于日的象征（参23，487，488，493，2788，3462，3785，4850节）。

"二"象征联合的原因是：灵界中的一切事物，以及由此而来的自然界中的一切，都关乎两个方面，即善与真——善作为主动的、流入的一方，真作为被动的、接受的一方。因为一切都关乎这两个方面，而且除非这两者通过某种类似婚姻的结合成为一体，否则什么也不会产生，因此"二"象征联合。

【2】这种类似婚姻的结合存在于自然界及其三个王国的一切事物中；没有这种结合，什么都不会存在。例如，要在自然界中产生某物，必须有热和光；自然界的热对应于灵界中爱的善，光对应于信仰的真。这两者——热和光——必须合一才能产生某物；但如果它们不合一（如冬季时），就什么也不会产生。

这在属灵层面对人也是如此，这一点很明显。人有两种能力，即意志和理智：意志被造来接受灵性的热，即仁爱与仁义的良善；理智被造来接受灵性的光，即信仰的真理。人的这两种能力若不合而为一，就不会产生什么，因为没有信仰之真的仁爱之善无法确定和限定什么，而没有仁爱之善的信仰之真也无法成就什么。因此，为了使人获得天堂的婚姻，或使人处在天堂的婚姻中，这两者必须在他里面合而为一。

因此，古人将世界上的一切事物，以及人的一切方面，都比作婚姻（参54，55，568，718，747，917，1432，2173，2516，2731，2739，2758，3132，4434，4835，5138节）。从这些可以看出"二"为什么象征联合。

5195 "法老做梦"象征对自然层面的预见。这从"法老"的代表意义可以看出，即自然层面（参5079，5080，5095，5160节）。从"做梦"的象征意义可以看出，即对未来的预言，因此在至高意义上是预见（参3698，4682，5091，5092，5104节）。

既然是预见或预见到的，也就是眷顾或眷顾到的，因为一个离不开另一个。眷顾关注永恒中的连续状态，这种状态若不被预见，就无法被眷顾。只眷顾当前而不同时预见未来，因而不在当前同时眷顾这些未来的事，就会没有目标、没有秩序，因而没有智慧和聪明，这样就不是出于神性的。

但是，眷顾是关于善的，预见是关于非善的（参5155节）。关于善不能说预见，因为善在神性中并从神性本身存在且按照神性而存在。但关于非善和恶可以说预见，因为这存在于神性之外，来自其他违背神性的源头。

因此，既然关于善说的是眷顾，而本章所论述的自然层面与属天属灵层面的联合是善的，所以这里"做梦"象征眷顾到的。

5196 "梦见自己站在河边"象征从一端到另一端。这从"河"的象征意义可以看出，这里是埃及河即尼罗河，象征边界。"河"象征边界，是因为大河，即幼发拉底河、约旦河和尼罗河，以及大海，都是迦南地的最远边界。因为迦南地本身代表主的国度，因此那里的所有地方都代表那国度中的各种事物，所以"河流"代表那里的最远处或边界（参1866，4116，4240节）。"尼罗河"或埃及河代表服从于理性部分的感官层面，因此是从感官层面而来的知识，因为这些是主国度中属灵事物的最外层。

之所以象征从一端到另一端，是因为这里说法老"站在河边"。通过"法老”代表一般意义上的自然层面（参5160节）。从内在直到最外层察看某事，在属灵世界中是通过"站在最外层旁边"来表示的。因为这时是从一端察看到另一端，所以这就是这些话在内在意义上所象征的。

5197 "从河里"象征在边界中。这从"河"的象征意义可以看出，即边界，关于这点刚在上面5196节中说过。"从河中"之所以是在边界中，是因为它们在那里显现。

5198 "七只母牛上来”象征自然层面的真理。这从"母牛"的象征意义可以看出，即自然层面的真理，关于这点接下来会说明。之所以是七只，是因为"七"象征神圣（参395，433，716节），因此这个数字给所论述的事物增添了神圣性（参881节）。这里所论述的事确实是神圣的，因为讲的是自然层面通过与属天属灵层面的联合而进一步重生。

"母牛"或“小母牛”象征自然层面的真理，这从"公牛和小公牛"象征自然层面的良善可以看出（参2180，2566，2781，2830节）。在圣言中，凡是阳性象征良善的地方，阴性就象征真理；反之，凡是阳性象征真理的地方，阴性就象征良善。因此"母牛"象征自然层面的真理，因为"公牛"象征自然层面的良善。

【2】圣言中提到的所有动物都象征情感，恶的和无用的动物象征恶的情感，而温顺有用的动物象征善的情感（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，1823，2179，2180，3218，3519节）。它们之所以象征情感，是因为灵界的代表现象。当天堂谈论情感时，在灵界就会显现与所谈论的那类情感相对应的动物，这我多次得以看见。我有时对此感到惊奇，但后来理解到动物的生命无非就是情感，因为它们凭本能而非理性跟随自己的情感，各自被引

向自己的功用。对于这些没有理性的情感，除了它们在地上显现的那种身体形式外，不适合其他的身体形式。因此，当单纯谈论情感时，它们的最外层形式就显现为类似这些动物身体的形式，因为这些情感只能披上与之相对应的形式。我也看见过世上根本不存在的奇异动物，它们来自未知的情感和混合的情感。

【3】因此，现在圣言中用"动物"来象征情感，但具体象征哪些情感，只有通过内在意义才能明白。"公牛"象征自然层面的良善，可见上面引用的章节；"母牛"象征自然层面的真理，这从提到它们的那些章节可以看出（《以赛亚书》11:7；《何西阿书》4:16；《阿摩司书》4:1）。还有分离水的例子，用来洁净人，这水是用红母牛在营外烧成灰制成的，其中还加入香柏木、牛膝草和朱红色线（《民数记》19:2-10）。这个过程通过内在意义揭示时，表明"红母牛"象征通过焚烧而变洁净的不洁的自然层面真理，同时也通过"香柏木、牛膝草和朱红色线"所象征的那些事物而变洁净；由此制成的水代表洁净的媒介。

5199 "外貌俊美"着象征属于信仰的事物，这从"俊美"和"外貌"的象征意义可以看出。属灵的美丽是对内在真理的情感，属灵的外貌是信仰；因此"外貌俊美"象征对信仰真理的情感（参553，3080，3821，4985节）。属灵的美丽是对内在真理的情感，这是因为真理是良善的形式；从神性而来的良善本身在天堂中是天使生命的源泉，但他们生命的形式是通过来自那良善的真理而成的。然而，信仰的真理本身并不构成美丽，而是存在于信仰真理中的情感构成美丽，这情感来自良善。仅仅来自信仰真理的美丽，就像绘画或雕刻面孔的美丽；但来自出于良善的真理情感的美丽，就像被天堂之爱所激发的活生生面孔的美丽，因为什么样的爱或什么样的情感从面孔的形式中透露出来，就有什么样的美丽。因此天使显现出无法言喻的美丽；从他们的面孔中透露出通过信仰真理而来的爱之善，这不仅在视觉上显现，也从他们散发的氛围中被感知到。

【2】产生这种美丽的原因是，整个天堂是一个至大的人，与人的一切事物都有对应关系。因此，凡在爱之善中并因此在信仰真理中的人，都处于天堂的形式中，因而处于天堂的美丽中，在那里主的神性是一切中的一切。因此，那些在地狱中的人，因为违背良善与真理，呈现可怕的丑陋，在天堂的光中不像人类而像怪物。

属灵的外貌是信仰，这是因为在内在意义上"观看和看见"是理解，在更内在的意义上是拥有信仰，可见897，2150，2325，2807，3863，3869，4403-4421节。

5200 "肉体肥壮"象征属于仁义的事物，这从"肥壮或脂肪"的象征意义可以看出，它表示天堂的事物，用来形容仁爱与仁义之善（参353节）；还有从“肉"的象征意义可以看出，它表示被主的良善所赋予生命意愿（参148，149，780，999，3812，3813节），因此也是仁爱与仁义之善。由此可见，"肉体肥壮"象征属于仁义的事物，正如"外貌俊美"象征属于信仰的事物一样。这样就描述了"母牛"所象征的自然层面真理的形式和本质；形式由属于信仰的事物构成，本质由属于仁义的事物构成。这一点从字面意义上看不出来。

5201 "在芦荻中吃草"象征教导。这从"吃草"的象征意义可以看出，即受教导，关于这点接下来会说明；还从"芦荻"即河边大草的象征意义可以看出，即属于自然人的知识。"草"或"青草"是知识，这从圣言中可以明白看出；因此"在芦荻中吃草"就是在知识中受教导，并通过知识学习真理和良善。

知识是媒介，也是镜子，内在事物的形象在其中显现。在这形象中，信仰的真理和良善如同在镜子中一样显现并呈现出来——这些就是所谓的属天和属灵的事物。但这形象因为是内在的，只向那些在出于仁义的信仰中的人显现。这在真正的意义上就是"在芦荻中吃草"所象征的。

【2】"吃草"是受教导，这从圣言中读到的那些地方可以明白看出，如《以赛亚书》中：

那时主必降雨在你所撒的种子上，使地有出产，又丰盛又肥美。到那日，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。（《以赛亚书》30:23）

"牲畜"指那些在善与真中的人，"在宽阔的草场吃草"指丰富地受教导。

【3】同一先知书中：

我已立你作众民的中保，使你复兴遍地，使你承受荒凉之地为业；对那被捆绑的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显露吧！他们在路上必得饮食，在各净光的高处必有食物。（《以赛亚书》49:8-9）

这里说的是主的降临；"在路上得饮食"指在真理中受教导；"路"是真理（参627，2333节）；"食物"指教导本身。

祸哉！那些使我草场的羊分散失落的牧人……所以耶和华以色列的神斥责那些牧养我百姓的牧人说。（《耶利米书》23:1-2）

"牧人"指那些教导的人，"羊群"指那些受教导的人（参343，3795节），因此"牧养"指教导。

【4】因为习惯上称教导者为"牧人"，称学习者为"羊群"，所以在谈到传道或根据教义或圣言进行教导时，也采用了"牧养"这一表达方式。但这只是比喻性的，而不像在圣言中那样是表征性的。圣言中"牧养"之所以是表征性的，原因是当天堂谈论根据圣言进行的教导和教义时，在灵界（灵性之物在那里以自然的方式显现），就有青翠的草场呈现在眼前，长满青草、花草、鲜花，还有羊群在那里，这一切都根据天堂关于教导和教义的谈话性质而呈现各种变化。

【5】同一先知书中：

我要领以色列回到他的住处，使他在迦密和巴珊吃草，在以法莲山上和基列境内，心得饱足。（《耶利米书》50:19）

"在迦密和巴珊吃草"指在信仰和仁义的良善中受教导。同一先知书中：

锡安城的威荣全都失去。她的首领像找不着草场的鹿。（《耶利米哀歌》1:6）

《以西结书》中：

我必在美好的草场牧养他们；在以色列高处的山必有他们的圈。他们必在佳美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。（《以西结书》34:14）

【6】《何西阿书》中：

现在耶和华要牧养他们，如同牧养羊羔在宽阔之地。（《何西阿书》4:16）

"在宽阔之地牧养"指在真理中教导；"宽阔"是真理，见1613，3433，3434，4482节。《弥迦书》中：

伯利恒以法他啊，……将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的，……他必起来，倚靠耶和华的大能牧养他的羊群。（《弥迦书》5:2，4）

同一先知书中：

求你用你的杖牧养你的百姓，就是你独居在树林中草场的羊群，……求你容他们在巴珊和基列得食物，像古时一样。（《弥迦书》7:14）

《西番雅书》中：

以色列所剩下的人……必吃草躺卧，无人惊吓。（《西番雅书》3:13）

【7】《诗篇》中：

耶和华是我的牧者……他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。（《诗篇》23:1-2）

我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。（《诗篇》100:3）

《启示录》中：

宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。（《启示录》7:17）

《约翰福音》中：

我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。（《约翰福音》10:9）

耶稣对彼得说："你喂养我的小羊。"第二次又对他说："你牧养我的羊。"第三次对他说："你喂养我的羊。"（《约翰福音》21:15-17）

5202 "随后又有七只母牛从河里上来"象征同样在边界中的自然层面的伪谬。这从"母牛"的含义可以看出，即自然层面的真理，关于这一点刚才在5198节中已述。因此"母牛"在相反意义上就是伪谬。圣言中的大多数事物都有相反的意义，这从其真正意义可以得知，所以既然"母牛"在真正意义上是自然层面的真理，在相反意义上就是同类的伪谬，即自然层面中的伪谬。还有从"河"的含义，即边界，关于这一点也见上文5196，5197节。说在边界处，这也从经文说它们"从河里上来"可以明显看出，因为"上来"是指从外在向内在的进展（参3084，4539，4969节）。

【2】这种情况是怎样的，因为在下文中要论述它，所以必须说明：在前一章中论述的是外在的自然层，以及其中属于理性类的那些事物，和属于意志类的那些事物，前者被接受，后者被拒绝。属于理性类的用"酒政"来代表，属于意志类的用"膳长"来代表。因为属于理性类的被接受了，所以也被置于内在自然层之下。前一章论述的就是这些，这是自然层重生的第一步。

【3】但在本章中论述的是属天之属灵层流入自然层中那些被保留的部分，即其中属于理性部分的那些，这些就是"美好肥壮的母牛"所表示的。但因为自然层仅就理性方面不能重生，所以也必须有意志方面的，因为在每一个事物中都必须既有理性的又有意志的，才能成为某种东西。既然先前的意志方面被拒绝了，所以新的将代替它流入。这新的来自属天的属灵层，本章论述的就是这个以及它流入自然层的情况。自然层在这种状态下的情况，在内义中有所描述，即其中的真理被伪谬消灭了，自然层就这样留给了属天的属灵层，这用"好母牛被恶母牛吃了"，"饱满的穗子被干瘪的吸收了"，然后用"约瑟治理全埃及"来表示。但关于这些，在下文中，靠着主的神圣怜悯，要说更多。

【4】此外，还有一些难以被人类理解的事物，因为它们是重生的奥秘，包含着无数的内容，人几乎对此一无所知。凡处在良善中的人，从婴儿时期直到在世生命的终结，然后直到永远，都在每时每刻重生着，不仅在内在方面，也在外在方面，这都是通过奇妙的过程实现的。这些过程在很大程度上构成了天使的智慧。众所周知，这种智慧是不可言喻的，包含着耳朵未曾听见、眼睛未曾看见、人心也未曾想到的事物。圣言的内义论述的正是这样的事物，因此它与天使的智慧相适应。当这智慧流入字义时，就与人的智慧相适应，并因此暗中感动那些出于良善而渴望从圣言中了解真理的人。

5203 "外貌丑陋"象征不属于信仰的事物。这从"外貌美好"的含义可以看出，即属于信仰的事物，关于这一点刚才在5199节中已述，因此这里"外貌丑陋"是指不属于信仰的事物。

5204 "肉体瘦弱"象征也不属于仁义的事物。这从"肉体肥壮"的含义可以看出，即属于仁义的事物，关于这一点也见上文5200节，因此这里"肉体瘦弱"是指不属于仁义的事物，因为它们是相对的。

5205 "站在河边的母牛旁边"象征在真理所在的边界中。这从"站在河边……旁边"的含义可以看出，即在边界中；"河"是边界（参5196，5197节）；又从“母牛”的含义，即自然层的真理（参5198节）。这种情况是怎样的，即伪谬站在真理所在的边界中，从下文将会明白，特别是当要解释"埃及地七年饥荒"在内义中的含义时，这饥荒是通过"七只外貌丑陋、肉体瘦弱的母牛"，以及“七个细弱、被东风吹焦的穗子"所预示和象征的。

5206 "外貌丑陋、肉体瘦弱的母牛吃了"象征不属于信仰和仁义的伪谬会消灭。这从"吃"的含义可以看出，即消耗（参5149，5157节），但这里是指消灭，因为自然层中的真理，在通过属灵层的属天事物得到生命，从而得到重生

之前，几乎被伪谬消灭了；从"外貌丑陋的母牛"的含义，即不属于信仰的事物（参5203节）；以及从"肉体瘦弱"的含义，即不属于仁义的事物（参5204节）。

5207 "七只外貌美好、肉体肥壮的母牛"象征属于信仰和仁义的自然层真理。这从"母牛"的含义可以看出，即自然真理（参5198节）；从"外貌美好"的含义，即属于信仰的事物（参5199节）；以及从"肉体肥壮"的含义，即属于仁义的事物（参5200节）。

关于真理在边界中被伪谬消灭这件事本身，要知道这在每次重生的开始都会发生。起初植入人里面的真理，虽然本身是真理，但在良善与之结合之前，对那人来说还不是真理。良善的结合使真理成为真理，良善是本质，真理是其形式，因此在开始时，真理几乎是伪谬，或者说在真理所在的边界中，也有伪谬。

【2】但随着良善与真理结合，伪谬就逃离了。这在来世也确实如此，那里伪谬的气场根据良善流入真理的程度而接近真理。当流入的良善很少时，伪谬的气场就很近；当流入的良善更多时，伪谬的气场就远离；当良善完全与真理结合时，伪谬的气场也就完全消散了。当伪谬的气场接近时，如在开始时发生的那样（如前所述），真理就几乎被消灭，但同时被隐藏在内层中，在那里被良善充满，然后逐渐被释放出来。这些就是"七只母牛和七个穗子"，以及在后续章节中"七年丰收和七年饥荒"所象征的。但那些对重生一无所知，对人的内在状态一无所知的人，无法理解这些。

5208 "法老就醒了"象征光照的状态。这从"醒"的含义可以看出，即被光照（参3715节）；以及从”法老“的代表意义，即自然层（如前所述）；由此可见，“法老醒了”象征自然层中的光照状态。

这里的光照是指来自属灵之属天事物的普遍光照，因此是来自内层的。从内层来到或流入的光照在下层中是普遍的，但随着来自良善的真理在那里植入，它逐渐变得不那么普遍，最终变得特殊，因为每个来自良善的真理都发光并且也光照。因此现在在上文5206节中说真理从自然层被消灭，这样做的目的是使自然层从内层得到普遍光照，然后在普遍光照或普遍光明中，真理按其秩序被安置在那里，从而自然层得到特殊光照。

【2】人里面属灵层与自然层之间，或其内层与外层之间的对应关系就是这样形成的。因为真理首先被获得，然后这些真理几乎被消灭，但它们并没有被消灭，而是被隐藏起来，然后下层从上层或外层从内层得到普遍光照，在那光明中真理按其秩序被安置，因此那里的所有真理都成为其普遍性的形像并与之对应。

在所有存在的事物中，不仅在灵性世界，而且在自然世界，普遍性都在先，然后不太普遍的事物逐渐插入其中，最后是特殊的事物。没有这样的插入或适应，什么都不能持久，因为凡不在某个普遍性中、不依赖于某个普遍性的，都会消散（参917，3057，4269，4325，4329，4345，4383节）。

5209 第五节至第七节 他又睡着，第二次做梦，看哪，有七个穗子从一根茎上长出来，又肥大又佳美。看哪，随后长出七个细弱、被东风吹焦的麦穗。这些细弱的麦穗吞了那七个肥大丰满的麦穗。法老醒了，不料是个梦。

"他又睡着"象征模糊的状态；"第二次做梦"象征预见；"看哪，有七个穗子从一根茎上长出来"象征自然层面的知识，它们是相连的；"又肥大又佳美"象征那些信仰和仁义的真理能够应用其中的知识；"看哪，七个细弱的穗子"象征毫无用处的知识；"被东风吹焦的"象征充满欲望；"随后长出"在相近状态中显

现；"这些细弱的麦穗吞了那七个肥大丰满的麦穗"象征毫无用处的知识消灭了良善的知识；"法老醒了"象征光照的普遍状态；"不料是个梦"象征在那种模糊的状态中。

5210 "他又睡着"象征模糊的状态，这从"睡觉"的象征意义可以看出，即模糊的状态。在灵义上，睡眠不是别的，正如醒着也不是别的，而是清楚的状态。因为灵性上的睡眠是当真理处于模糊中时，而灵性上的醒着是当真理处于清楚中时。灵有多少醒着，相应地就有多少睡眠。由此可见，"睡着"是模糊的状态。

5211 "第二次做梦"象征预见，这从"做梦"的象征意义可以看出，即预见，关于这一点见5195节。

5212 "看哪，有七个穗子从一根茎上长出来"象征自然层面的知识，它们是相连的。这从"穗子"的象征意义可以看出，即自然层面的知识，关于这一点下面会说到；也从"在一根茎上"的象征意义可以看出，即它们是相连的，因为在一根茎上的，就起源而言是相连的。

"穗子"象征知识，这是因为"谷物"象征自然层的良善（参3580节），知识是自然层良善的容器，正如穗子是谷物的容器一样。总的来说，一切真理都是良善的器皿，知识也是如此，因为知识是最低层的真理。最低层的真理，或外在自然层的真理，被称为知识，是因为它们存在于人的自然记忆或外在记忆中，并且在很大程度上参与世界的光明，因此能够通过语音的形式，或通过那些属于世界及其光明的事物所形成的、表达为语音的观念，在他人面前呈现和表达。而那些存在于内在记忆中的，不被称为知识而被称为真理，因为它们参与天堂的光明，只有通过那种光明才能被理解，并且只能通过那些属于天堂及其光明的事物所形成的、表达为语音的观念来表达。

这里通过"穗子"所象征的知识，是教会的知识，关于这一点可参见4749，4844，4964，4965节。

【3】内在和外在的知识通过《以赛亚书》中的"从幼发拉底河的穗子直到埃及河"来象征：

> 到那日，耶和华必从大河，直到埃及小河，将你们一一地收集，以色列的子孙哪！当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。（《以赛亚书》27:12-13）

这里"在亚述地将要灭亡的"代表内在的真理，"在埃及地被赶散的"代表外在的真理或知识。

【4】与草、穗子、麦子的比较也涉及人通过知识、信仰的真理和仁爱的良善而重生，如《马可福音》所记：

> 耶稣又说：神的国如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的，先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。（《马可福音》4:26-29）

这里"神的国"被比作草、穗子和麦子，代表人通过重生而拥有的天国："草"代表最初的知识，"穗子"代表由此而来的真理知识，"麦子"代表由此而来的良善。关于"拾穗"的律法（《利未记》19:9，23:22），关于"可以用手摘取邻舍田里的穗子"的自由（《申命记》23:25），以及关于"在献上神的供物之前不可吃饼、烘穗或青穗"的规定（《利未记》23:14），这些都代表"穗子"所象征的属灵含义。

5213 "又肥大又佳美"象征那些信仰和仁义的真理能够应用其中的知识。这从"肥大"的含义可以看出，当它用来形容由"穗子"所象征的知识时，意指能够接受信仰之善的，因此是那些信仰的真理能够应用其中的；因为知识是器皿，当用"肥大"来形容时，就表示适合接受那些出于仁义的信仰真理的能力；从“佳美”的含义也可以看出，当它用来形容由"穗子"所象征的知识时，意指能够接受仁义之善的，因此是那些仁义的真理能够应用其中的。"肥大"涉及信仰的真理，"佳美"涉及仁义的真理，这在圣言中到处都是如此；因为凡是两个形容词应用于一件事物时，其中一个包含信仰的真理，另一个包含仁义的真理，这是因为在圣言的每一个细节中都有真理与良善的结合（参683，793，801，2173，2516，2712，4137，5138节）。"肥大"表示信仰的真理，"佳美"表示仁义的真理，这也从前面关于母牛的对应经文中可以明显看出（参5199，5200节）。

【2】那些信仰和仁义的真理能够应用其中的知识是极其众多的，如教会的一切知识，这些在良善意义上由"埃及"所象征（参4749，4844，4964，4965节），因此包括一切真实的知识，涉及对应、代表、象征、流注、秩序、聪明、智慧、情感等各个方面，甚至包括内在和外在自然界中一切可见和不可见的真理，因为这些都对应于属灵的真理。

5214 "看哪，七个细弱的穗子"象征毫无用处的知识。这从"穗子"的含义可以看出，即知识，如前所述（参5212节）；以及从"细弱"的含义可以看出，即毫无用处的。因为细弱与丰满相对，而丰满是指其中有用处的，或者说同样的意思，其中有良善的，因为一切良善都是用处，因此"细弱"是指毫无用处的。毫无用处的知识是那些除了荣耀和快乐之外没有其他目的的知识，这些目的是毫无用处的，因为它们对邻舍没有益处。

5215 "被东风吹焦"象征充满欲望。这从"被东风吹焦"的含义可以看出，即被欲望之火所消耗。因为"东风"和"东方"在真正的意义上是指对主的爱和对邻舍的爱（参101，1250，3249，3708，3762节），因此在相反的意义上是指自我之爱和世界之爱，也就是贪欲和欲望，因为这些是那些爱的表现。关于这些说"火"，其原因见5071节，因此说"被烧焦"。

【2】因为有两种热的来源，正如也有两种光的来源一样。一种热的来源是来自世界的太阳，另一种热的来源是来自天堂的太阳，即主。世界的太阳向其世界和其中的万物散发热量，这是众所周知的，但天堂的太阳向整个天堂注入热量，这却不太为人所知。然而，如果人们思考一下人内在的热量，这种热量与世界的热量没有共同之处，也就是所谓的生命热，就可以知道这一点。由此可以知道，这种热量与世界的热量性质不同，即前者是活的，后者完全不是活的。而且那种热量因为是活的，所以点燃人的内在，即他的意志和理智，使人产生渴望和爱以及情感。因此，渴望、爱、情感都是属灵的热量，也被如此称呼。它们确实是热量，这从活体中明显可见，因为从活体四周散发出热量，即使在极度寒冷中也是如此。而且当渴望和情感，即爱增强时，身体也相应地变热。这种热量就是圣言中所说的酷热、火、火焰，在真正的意义上是天堂和属灵的爱，在相反的意义上是肉体和世俗的爱。由此可以看出，这里"被东风吹焦"象征被欲望之火所消耗，当这用来形容作为"细弱穗子"的知识时，象征它们充满了欲望。

【3】"东风"或东方之风象征那些属于欲望和由此产生的幻想的事物，这从圣言中提到它的地方可以看出。如《诗篇》所说：

> 他使东风起在天空，又用能力引了南风，降肉像雨在他们当中，多如尘土；带翅膀的禽鸟，多如海沙。（《诗篇》78:26-27）

这风所带来的"肉"象征贪欲，"带翅膀的禽鸟"象征由此产生的幻想，这在《民数记》中很明显（11:31-35），那里因吃肉而有瘟疫临到百姓，那地方被称为"贪欲之墓"，因为在那里埋葬了起贪心的百姓。

【4】在《以西结书》中说：

看哪，这葡萄树栽上，岂能发旺呢？东风一吹，岂不全然枯干吗？必在生长的畦中枯干。（《以西结书》17:10）

但这葡萄树因忿怒被拔出，摔在地上，东风吹干其上的果子，坚固的枝干折断枯干，被火烧毁了。……火也从它枝干中发出，烧毁果子，以致没有坚固的枝干可作掌权者的杖。（《以西结书》19:12，14）

这里"东风"代表那些属于欲望的事物。在《以赛亚书》中说：

在东风的日子，你用暴风惩治她。（《以赛亚书》27:8）

【5】在《何西阿书》中说：

必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来，他的泉源必干涸，他的源头必枯竭，仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器。（《何西阿书》13:15）

这里"东风"同样代表那些属于欲望的事物。在《耶利米书》中也是如此：

我必在仇敌面前分散他们，好像用东风吹散一样。（《耶利米书》18:17）

【6】经上还说：

你用东风击破他施的船只。（《诗篇》48:7）

耶和华啊，你离弃了你百姓雅各家，是因他们充满了东方的风俗，作观兆的，像非利士人一样。（《以赛亚书》2:6）

以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴。（《何西阿书》12:1）

这里"风"代表幻想，"东风"代表欲望。在内义中，"东风"也有同样的含义，就是那使"蝗虫上来"的风，以及使"蝗虫被吹入海中"的风（《出埃及记》10:13，19），还有那分开"红海水"的风（《出埃及记》14:21）。

5216 ”随后长出“象征在相近状态中显现。这从"长出"在此处的含义可以得知，即显现；从"随后"的含义可以得知，即相近状态或边界状态，正如丑陋瘦弱的母牛"在美好肥壮的母牛随后"上来所象征的（参5202节）。"随后"表示相近状态，因为"后"表示时间相继，而在灵界中，因此在灵义中，时间概念不存在，取而代之的是相应的状态。

5217 "这些细弱的麦穗吞了那七个肥大丰满的麦穗"象征毫无用处的知识消灭了良善的知识。这从"细弱的麦穗"的含义可以得知，即毫无用处的知识（参5214节）；从"肥大丰满的麦穗"的含义可以得知，即那些能够应用信仰与仁义之事的知识（参5213节），因此是良善的知识；以及从"吞"的含义可以得知，即消灭，与"吃"相同，如上文5206节论母牛时所说。良善的知识被毫无用处的知识消灭，或者说真理被伪谬消灭（参5207节）。

【2】在灵界中情况也是如此；哪里有伪谬，那里真理就无法存在，反之亦然，哪里有真理，那里就没有伪谬；一个消灭另一个，因为它们是对立的。原因是伪谬来自地狱，而真理来自天堂。有时看起来好像伪谬和真理存在于同一

个主体中，但那里的并不是与真理对立的伪谬，而是通过应用而结合的。真理和与之对立的伪谬同时存在的主体被称为不冷不热的，而伪谬和真理混合的主体被称为亵渎的。

5218 "法老醒了"象征光照的普遍状态。这从上文5208节所解释的内容可以得知，那里有同样的话。

5219 "不料是个梦"象征在那种模糊的状态中。这从"梦"的含义可以得知，即模糊的状态（参1838，2514，2528，5210节）。之所以说模糊，是因为真理被消灭了，因为哪里没有真理，那里就是模糊的，因为天堂之光只流入真理中，天堂之光就是来自主的神性真理，因此天使、灵以及人类都有真理。虽然有辅助的光，但它们的光是通过真理中的良善从神性真理获得的；因为除非真理出于良善，也就是说，除非真理在自身中有良善，否则无法从神性接受任何光。真理通过良善来接受光，因为良善如同火或火焰，而真理如同由此而来的光。没有良善的真理在来世也会发光，但它们发出的是冬日之光，这光在天堂之光面前变成黑暗。

【2】从这些可以明白这里所说的模糊是什么意思，即当良善的知识被毫无用处的知识消灭时的自然状态；这样的模糊是可以得到一般光照的（参5208，5218节）；但出于伪谬的模糊则完全不能，因为伪谬就是许多黑暗，它们熄灭天堂之光，因此造成的模糊在伪谬被除去之前是无法得到光照的。

5220 第八节 到了早晨，法老心里不安，就差人召了埃及所有的术士和智慧人来；法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能给法老圆解。

"于是在早晨发生了"象征在那新状态中；"他的灵被搅扰"象征困扰；"就差人召了埃及所有的术士和智慧人来"象征在咨询内在和外在的知识；"法老就把所做的梦告诉他们"象征关于未来的事；"却没有人能给法老圆解"象征不知道将会发生什么。

5221 "于是在早晨发生了"象征在那新状态中。这从"发生"或"成了"的含义可以得知，它包含新的变化（参4979，4987节）；以及从"早晨"或"早上"的含义，即光照的状态（见3458，3723节），这里所理解的就是那个新状态，关于这个可见上文5218节。这里论述的是那个状态及其性质，即由于对将要发生之事的模糊而产生的困扰。但关于那个状态的性质，除非处在属灵的范围内，同时专注于内在所进行的事情，否则几乎没有人能知道什么。

【2】不然的话，甚至不能知道什么是一般的光照，什么是特别的光照，甚至不知道什么是光照，更不用说在一般光照状态的开始有困扰，而且只有当出于良善的真理按其秩序安置好时才会平静。这些事情如何，天使们清楚地感知到，善灵们也是如此，因为他们在属灵的范围内。知道和思考这样的事情对他们来说是快乐，但对于处在属世范围内的人，特别是处在感官范围内的人，更不用说处在由肉体和世俗事物产生的粗糙感官范围内的人来说，这样的事情是令人厌烦的。

5222 "他的灵被搅扰"象征困扰。这从"灵被搅扰"的含义可以得知，就是受到困扰。这里的"灵"，如同在圣言中其它许多地方一样，是指内在的情感和思维，这些也就是人的灵。古人称这些为灵，但他们所说的灵特指内在的人，就是肉体死后仍要存活的那个人。但今天当人们读到这种意义的灵时，只理解为思维能力，而且认为这种思维能力除了存在于肉体中之外，没有其它合适的载体。

【2】这是因为人们不再相信内在的人就是真正的人，而是认为内在的人（通常称为灵魂或灵）只是没有合适载体的思维而已。因此认为思维没有载体，在肉体死后会像以太或火焰一样消散。今天人们对灵的理解就是如此，比如说到灵里不安、灵里忧愁、灵里喜乐、灵里欢腾的时候。然而实际上是内在的人（称为灵）在不安、忧愁、喜乐、欢腾，这个内在的人完全具有人的形体，只是肉眼看不见，思维就在他那里。

5223 "就差人召了埃及所有的术士和智慧人来"象征在咨询内在和外在的知识。这从"术士"的含义可以得知，在好的意义上是指内在的知识，下文将论述此点；以及从"智慧人"的含义可知是指外在的知识，下文也将论述此点。"埃及的术士和智慧人"象征事实性知识，是因为埃及曾是古时代表性教会所在的国度之一（参1238，2385节）。但在埃及，该教会的知识特别得到发展，这些知识是关于对应、代表和象征的，通过这些知识来解释教会书籍中所写的内容，以及在他们神圣敬拜中所行的事（参4749，4964，4966节）。因此"埃及"一般象征事实性知识（参1164，1165，1186，1462节），"法老"作为埃及王也是如此。在他们中间精通并教导这些知识的首要人物被称为"术士和智慧人"，那些掌握神秘知识的称为"术士"，那些掌握非神秘知识的称为"智慧人"，因此掌握内在知识的称为"术士"，掌握外在知识的称为"智慧人"。这就是为什么在圣言中他们象征这样的事物。但是当他们开始滥用教会的内在知识并将其转为魔术时，"埃及"也开始象征败坏的知识，"埃及的术士和智慧人"同样如

【2】那个时代的术士了解灵界的事物，他们从教会的对应和代表中学习这些知识，因此他们中的许多人与灵界沟通，并由此学会了法术，通过这些法术行出魔法般的神迹。但那些被称为"智慧人"的，不涉及这类事情，而是解答谜题和教授自然事物的原因。那个时代的智慧主要在于这些方面，这样的能力被称为智慧。这从《列王纪上》中关于所罗门的记载可以看出：

所罗门的智慧超过东方众子的智慧，胜过埃及人一切的智慧。他比万人更有智慧，胜过以斯拉人以探，并玛曷的儿子希幔、甲各、达大的智慧。他作箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自黎巴嫩的香柏树直到墙上长的牛膝草，又讲论飞禽走兽、昆虫水族。天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。（《列王纪上》4:30-34）

还有关于示巴女王的记载，在同一卷书中说：

她来要用难解的话试问所罗门……所罗门将她所问的都答上了，没有一句不明白、不能答的。（《列王纪上》10:1及以下）

【3】由此可见那个时代什么被称为智慧，以及不仅在埃及，而且在叙利亚、阿拉伯、巴比伦等其他地方，什么样的人被称为智慧人。但在内在意义上，"埃及的智慧"所表示的不外乎是自然事物的知识，"法术"象征灵界事物的知识，因此"智慧人"象征外在的知识，"术士"表示内在的知识，"埃及"总的来说象征知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966节）。以赛亚所说的埃及和其智慧人也不外乎这个意思：

琐安的首领极其愚昧，法老大有智慧的谋士所筹划的成为愚谋。你们怎敢对法老说：我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？你的智慧人在哪里呢？（《以赛亚书》19:11-12）

【4】那些精通灵界知识，并因此得到启示的人被称为"术士"，这从那些从东方来到耶路撒冷的博士（直译是智慧人）可以看出，他们寻问那生下来作犹太人之王的在哪里，说他们在东方看见他的星，特来拜他（《马太福音》2:1-2）。这也从但以理可以看出，他被称为术士的领袖（《但以理书》4:9）。还有别处，王后对伯沙撒王说：

在你国中有一人，他里头有圣神的灵，你父在世的日子，这人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧。你父尼布甲尼撒王，就是王的父，立他为术士、用法术的，和迦勒底人，并观兆的领袖。（《但以理书》5:11）

在他们中间无一人能比但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅，所以留他们在王面前侍立。王考问他们一切事，就见他们的智慧聪明比通国的术士和用法术的胜过十倍。（《但以理书》1:19-20）

【5】众所周知，"术士"在相反的意义上是指那些颠倒灵界事物并因此行法术的人（《出埃及记》7:9-12，8:7，19，9:11）中提到的那些人。因为法术不外乎是对灵界秩序的颠倒和错误应用，法术就是由此而来的；但这种法术今天被称为自然的，原因是人们不再承认任何超越或超出自然的东西；灵界的事物，除非被理解为自然界内在的东西，否则就被否认了。

5224 "法老就把所做的梦告诉他们"象征关于未来的事，从"梦"的含义可以看出，梦表示预见、预言、事件（参5091，5092，5104节），因此是未来的事。这在内在意义上如何，从事情的脉络可以看出。这一节讲的是自然层的新状态，当它因真理被驱逐而处于黑暗中时，以及那时在那里有一群人在咨询关于未来的知识。因为当这样的黑暗出现时，立刻就会产生对将要发生什么的思考。这在人重生的每一个这样的状态中都是常见的，所以这里在内在意义上描述了那个状态；但这样的状态今天是未知的。

【2】既因为很少有人重生，也因为那些重生的人不反思这些事情。今天人不关心在人内部进行的事情，因为外在的事物占据了全部，而对于那些外在事物占据全部的人，也就是说，外在事物成为生活目标的地方，内在的事物就是虚无。关于那种黑暗，他们会说："这些对我有什么用，既不能从中得利，也不能

得到什么荣誉？"因此，思考灵魂的状态，或内在人的状态，它是否在真理被驱逐的黑暗中，或是否在真理储存其中的光明中，知道这些有什么用呢？是否有内在的人，灵魂是否有与身体不同的状态，我都怀疑，甚至是否有灵魂在死后存活。谁从死人中回来过，并告诉过我们呢？今天教会的人就是这样自言自语，当他听到或读到关于内在人状态的事情时就这样思考。由此可见，为什么那些在人内部进行的事情今天是隐秘的，完全不为人知。

这样的理智黑暗在古人中从未有过，他们的智慧在于培养内在的事物，从而完善理智和意志这两种能力，并通过这样来预见他们灵魂的状态。古人关心这些事情，从他们至今仍存在的著作中可以看出，也从所有人都渴望听所罗门讲话可以看出，因为：

> 天下万民都来要听所罗门的智慧话，这是天下列王听见他智慧的。（《列王纪上》4:34）

因此示巴女王来了，她因所罗门的智慧而进入的福乐中，她说：

> 你的臣子、你的仆人常侍立在你面前听你智慧的话是有福的。（《列王纪上》10:8）

今天谁会因此而称自己"有福"呢？

5225 "却没有人能给法老圆解"象征不知道将会发生什么。这从"解"的含义可以看出，解释就是知道将要发生什么（参5141节），因此"没有人能解"就是不知道。"没有人"在内在意义上是对事物的否定，即"不"，因为人的概念在内在意义上转化为事物的概念，正如男人、丈夫、女人、妻子、儿子、女儿、男孩、处女的概念转化为真理或良善的概念，又如上文5223节所述，术士和智者的概念转化为内在和外在知识的概念。原因是在灵界，即在天堂中，不是人而

是事物进入视野，因为人限制了概念并将其集中到某个有限的东西上，而事物不限制和集中，而是扩展到无限，即扩展到主。因此，圣言中提到的任何人在天堂中都不被感知，而是感知那个人所代表的事物，同样也不感知任何民族或国家，而是感知其性质。甚至在天堂中完全不知道圣言中关于人、国家和民族的任何历史，因此也不知道谁是亚伯拉罕，谁是以撒，谁是雅各，什么是以色列百姓，什么是犹大民族，但在那里感知到的是亚伯拉罕代表什么，以撒代表什么，雅各代表什么，以色列百姓代表什么，犹大民族代表什么，其他一切也是如此。因此天使的言语是无限的，相对而言也是普遍的。

5226 第九节至第十三节 那时酒政对法老说：“我今日想起我的罪来。从前法老恼怒臣仆，把我和膳长下在护卫长府内的监里。我们二人同夜各做一梦，我和他，各梦都有讲解。在那里同着我们有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人，我们告诉他，他就把我们的梦圆解，是按着各人的梦圆解的。后来正如他给我们圆解的成就了：我官复原职，他被挂起来了。”

"酒政对法老说话"象征从属于理性部分的感官层面的思想；"说"象征由此产生的直接领受；"我今日想起我的罪来"象征关于分离状态的情况；"从前法老恼怒臣仆"象征当自然层面背离的时候；"把我和膳长下在护卫长府内的监里"象征被那些首要解释的事物所拒绝；"我和膳长"象征两种感官层面；"我们二人同夜各做一梦"象征在模糊状态中的预见；"我和他"象征关于两种感官层面；"各梦都有讲解"象征各自将要发生的事情；"在那里同着我们有一个希伯来的少年人"象征因试探的缘故被放置在那里的教会的无辜者；"护卫长的仆人"象征那些服务于首要解释的真理；"我们告诉他"象征由此产生的感知；“他就把我们的梦圆解"象征揭示在模糊预见中所包含的内容；"是按着各人的梦圆解的"象征根

据真理而解释；"后来正如他给我们圆解的成就了"象征事情确实如此发生；"我官复原职"象征理性部分的感官层面被重新接纳；"他被挂起来了"象征意志部分的感官层面被拒绝。

5227 "酒政对法老说话"象征从属于理性部分的感官层面的思想，这从"说话"的象征意义可以看出，它表示思考（参2271，2287，2619节）；以及从"酒政"的代表意义可以看出，它表示从属于理性部分的感官层面（参5077，5082节）；关于来自感官层面的思想是什么，见第5141节。

5228 "说"象征由此而来的直接领受。这从"说"的象征意义可以看出，它表示直接领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3395，3509节）。什么是由此而来的直接领受，或者说什么是来自思想的直接领受，这无法按照人的理解来解释，因为今天人们完全不知道什么是灵性的直接领受。而人们不知道的东西，无论如何描述，都无法进入理解。因为直接领受无非就是与人同在的天使的言语或思想；当这种言语或思想流入时，就产生对事物是这样还是不这样的直接领受，但这只发生在那些处于仁爱与仁义之良善中的人身上，因为良善是通过良善流入的。在这些人那里，这种直接领受产生思想，因为直接领受能力对他们来说是思想的共同特征。但来自思想的直接领受实际上并不存在，只是表面上如此。然而，关于这个奥秘不能说得更多，因为如前所述，今天人们不知道什么是直接领受。

5229 "我今日想起我的罪来"象征关于分离状态的情况。这从"罪"的象征意义可以看出，它们是颠倒秩序的事物（参5076节）；以及从"想起"的象征意义可以看出，它表示结合（参5169节）。因此"想起罪来"就是与那些颠倒秩序的事物结合，从而与法老所代表的属世层面分离。因为凡与颠倒秩序的事物结合的，就与正常秩序的事物分离。"想起"之所以表示结合，是因为在来世，对某人的回忆会产生结合；因为一个灵一旦想起另一个灵，那个灵就会出现在面

前，而且如此真实地出现，以至于他们可以交谈。因此，天使和灵能够遇见他们所认识的和听说过的所有人，看见他们在面前，并与他们交谈，只要主允许他们想起那些人（参1114节）。

5230 "从前法老恼怒臣仆"象征当自然层面背离时的情况。这从上文第5080-5081节所解释的内容可以看出，那里有类似的话语。

5231 "把我和膳长下在护卫长府内的监里"象征被那些首要解释的事物所拒绝，这也可以从上述第5083-5084节所解释的内容中看出，那里有相似的话语。

5232 "我和膳长"象征两种感官层面，这可以从"酒政"的代表意义中看出，这里用"我"来指代，表示一般意义上隶属于理性部分的感官层面（参5077，5082节）；以及从"膳长"的代表意义中看出，表示一般意义上隶属于意志部分的感官层面（5078，5082节）。因此，"我和膳长"象征两种感官层面。之所以说是两种感官层面，是因为在人里面，构成其生命的有两种能力，即意志和理智，人里面的一切都与这两者相关。人里面有两种能力构成其生命，这是因为在天堂里有两样东西构成生命，即良善和真理；良善关乎意志，真理关乎理智。由此可见，有两样东西使人成为灵性的，从而在来世获得幸福，即仁义和信仰；因为仁义就是良善，信仰就是真理；仁义关乎意志，信仰关乎理智。

【2】自然界中的一切事物也都与这两样东西相关，即与良善和真理相关，并由此而存在，由此而持续。它们与这两样东西相关，从热和光中可以明显看出：热关乎良善，光关乎真理，因此灵性的热就是爱的良善，灵性的光就是信仰的真理。既然整个自然界中的一切事物都与这两样东西相关，即与良善和真理相关，而良善通过热得到体现，信仰通过光得到体现，那么任何人都可以判断：仅有信仰而没有仁义的人是什么样的，或者说，仅仅理解真理而不愿意行

善的人是什么样的。这样的人岂不是像冬天的状态吗？那时光虽然照耀，但一切事物都因缺乏热而僵死。仅有信仰而没有爱之良善的人，其状态就是如此。他处在冰冷和黑暗中：处在冰冷中是因为他违背良善，处在黑暗中是因为他由此而违背真理。因为违背良善的人也必然违背真理，无论他自己如何认为不是这样，因为二者会相互影响。这就是他死后的状态。

5233 "我们二人同夜各做一梦"象征在模糊状态中的预见。这从"梦"的象征意义可以看出，即预见（参3698，5091节）；以及从"夜"的象征意义可以看出，即阴影状态（参1712节），因此是模糊的。

5234 "我和他"象征关于两种感官层面。这从"酒政"的象征意义可以看出，这里的"我"代表一种感官层面；以及从"膳长"的象征意义可以看出，这里的"他"代表另一种感官层面，关于这些刚才在5232节中已述及。

5235 "各梦都有讲解"象征各自将要发生的事情。这从"讲解"的象征意义可以看出，即其中所包含的以及将要发生的事（参5093，5105，5107，5141节），因此是将要发生的事，即从预见而来，预见由"梦"所象征（参5233节）。

5236 "在那里同着我们有一个希伯来的少年人"：这象征因试探的缘故而置于那里的教会中的无辜者。这从"少年人"的象征意义可以看出，即纯真者（关于此将在下文论述）；以及从"希伯来人"的象征意义可以看出，即属于教会的人（参5136节），因此是教会的。因试探的缘故而置于那里，由"在那里"来象征，即在监牢中。因为约瑟被投入的监牢象征试探的状态（参5036，5037，5039，5044，5045节），关于这种状态在第三十九章和第四十章中已有论述。

【2】"少年人"之所以表示纯真者，是因为婴孩在内在意义上是纯真的。在圣言中提到吃奶的、婴孩、少年人，通过他们象征三个纯真的等级：第一等级通过"吃奶的"，第二等级通过"婴孩"，第三等级通过"少年人"。但因为少年人开始失去天真无邪的纯真，所以通过"少年人"象征那种被称为"无辜者"的纯真状态。因为通过他们象征纯真的三个等级，同样也通过他们象征仁爱与仁义的三个等级，原因是属天和属灵的爱，即对主的仁爱和对邻舍的仁义，只能存在于纯真之中。但须知，吃奶的、婴孩和少年人的纯真只是外在的，人的内在纯真只有在他重生之后才会有，也就是说，重新成为吃奶的、婴孩和少年人。这些状态就是在圣言中通过他们所象征的，因为在圣言的内在意义中只理解灵性的事物，因此是灵性的诞生，这就是人的更新，也被称为重生。

【3】那种被称为"无辜者"的纯真通过（比”婴孩“大的）“孩子”或“少年人”或来象征，这从《路加福音》中可以看出：

> 我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。（《路加福音》18:17）

"像小孩子一样承受神国"就是出于天真而接受仁义和信仰。在《马可福音》中：

> 于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：“凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。”（马可福音9:36-37，路加福音9:47-48）

这里通过"小孩子"所表示的是纯真，凡接受纯真的，就是接受主，因为主是一切纯真的源头；任何人都能看出，"为主的名接待小孩子"并不是接待小孩子本身，因此这里所表示的是天堂的事物。

【4】在《马太福音》中：

小孩子在殿里喊着说："和散那归于大卫的子孙！"祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说："和散那归于大卫的子孙！"就甚恼怒，对他说："这些人所说的，你听见了吗？"耶稣说："是的。经上说'你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话'，你们没有念过吗？"（《马太福音》21:15-16，《诗篇》8:2）

"小孩子们喊着说：'和散那归于大卫的子孙！'"是为了表示只有纯真才能认识和接受主，也就是说，只有那些拥有纯真的人才能；"你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话"所表示的是，赞美只能通过纯真这一途径来到主面前；只有通过纯真才能有一切的交流，一切的流入，因此才能有接近；因此主说：

我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。（《马太福音》18:3）

【5】在以下这些地方，"孩子"也表示纯真：在《撒迦利亚书》中：

万军之耶和华如此说："将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因为年纪老迈就手拿拐杖。城中街上必满了男孩女孩玩耍。"（《撒迦利亚书》8:4-5）

这里说的是新耶路撒冷，即主的国度。在《诗篇》中：

少年人和处女，老年人和孩童，都当赞美耶和华！（《诗篇》148:12）

他救赎你的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。（《诗篇》103:4-5）

在《约珥书》中：

他们为我的百姓拈阄，将童子换妓女，卖童女买酒喝。（《约珥书》3:3）

在《耶利米书》中：

我必用你打碎男人和女人，用你打碎老年人和少年人，用你打碎壮丁和处女。（《耶利米书》51:22）

在《以赛亚书》中：

因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为"奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君"。（《以赛亚书》9:6）

5237 "护卫长的仆人"象征那些服务于首要解释的真理。这从"仆人"的含义可以看出，它是关于真理的（参2567，3409节）；以及从"护卫长"的含义可以看出，它是首要的解释（参4790，4966，5084节）；因为真理服务于解释，即圣言的解释，所以通过"护卫长的仆人"在这里表示服务的真理。

5238 "我们告诉他"象征由此而来的感知，这从"告诉"的含义可以看出，它是感知（参3209节）。

5239 “他就把我们的梦圆解"象征揭示在模糊预见中所包含的内容，这从"解释"的含义可以看出，它是所包含的内容（参5093，5105，5107节）；以及从"梦"的含义可以看出，它们是模糊的预见，见上文5233节。

5240 "是按着各人的梦圆解的"象征根据真理而解释；"后来正如他给我们圆解的成就了"象征事情确实如此发生。这可以从这些话所表示的事情的结果看出，这结果出于真理，正如所预言的那样。

5241 "我官复原职"象征理性部分的感官层面被重新接纳。这从"酒政"的含义可以看出，这里通过"我"来理解，它是理性部分的感官层面；以及从"官复原职"的含义可以看出，它是重新整理秩序并使之从属（参5125，5165节），因此也是接纳。

5242 "他被挂起来了"象征意志部分的感官层面被拒绝。这从"膳长"的含义可以看出，这里通过"他"来理解，它是意志部分的感官层面，见上文；以及从"悬挂"的含义可以看出，它是拒绝，见5156，5167节。这些无需进一步解释，因为之前已经解释过了，这些都是为了连贯性而重复说的。

5243 第十四节 法老遂即差人去召约瑟，他们便急忙带他出监，他就剃头，刮脸，换衣裳，来到法老面前。

"法老差人去"象征新的自然层面的倾向；"召约瑟"象征接受属灵的属天层面；"他们便急忙带他出监"象征迅速摆脱那些在试探中让人陷入困境或阻碍前进的东西，从而带来状态的转变；"他就剃头"象征关于外在自然层面事物的拒绝和改变；"换衣裳"象征在内在自然层面事物上的移除与穿戴合适的事物；"进到法老面前"象征与新的自然层面的交流。

5244 "法老差人去"象征新的自然层面的倾向，这从"法老"的代表含义可以看出，它是新的自然人（参5079，5080节）；接受属灵之属天的倾向通过“差人去召约瑟"来表示；这种倾向从后面的内容可以明显看出，他让约瑟管理他的家和埃及全地，并说他的众民都要听从约瑟的话，见本章第40-43节。事情是这样的：当状态完满时，也就是说，当自然层面的一切都准备好接受来自内在

或更高层面的流入，并将所流入的事物应用到自己身上时，那么自然层面也处于倾向中，也就是说，处于接受的情感中，这样当人被主更新时，一个与另一个相互适应。

5245 "召约瑟"象征接受属灵的属天层面，这从"约瑟"的代表含义可以看出，他是属灵的属天层面（参4286，4585，4592，4594，4963节）；通过“召”来象征接受该层面，可参见稍前的5244节。

5246 "他们便急忙带他出监"象征迅速摆脱那些在试探中让人陷入困境或阻碍前进的东西，从而带来状态的转变。这从"坑"的象征意义可以看出，它是荒凉和试探的状态（参4728，4744，5038节）；以及从"急忙把他带出"的象征意义可以看出，它是迅速摆脱那些源于试探状态的事物。因为"坑"象征试探的状态，那么"急忙带某人出坑"就意味着移除那些源于该状态的事物，因此也意味着拒绝，如后文所示，因为那些属于坑的事物被拒绝了，例如剃发和更换衣服。

【2】试探的状态相对于试探之后的状态而言，就像坑或监狱的状态，充满污秽和不洁。因为当人受到试探时，不洁的灵靠近他，围绕他，激发他内心的恶与伪，并将他困在其中，甚至加剧到绝望。因此，人在试探中处于污秽和肮脏的状态。当这种状态在另一生命中被显现时（所有的灵性状态在另一生命中都可以被显现出来），它看起来像从污秽之地升起的阴霾，并且可以感受到由此产生的恶臭。这种阴霾是围绕试探中的人以及那些在荒凉中的人（即在地下世界的坑中，参4728节）所形成的灵性领域。

【3】然而，当试探的状态结束时，这种阴霾就会消散，变得晴朗。原因在于，通过试探，人内心的伪与恶被揭示并移除。当伪与恶被揭示时，阴霾显现；当它们被移除时，晴朗显现。这种状态的改变也通过"约瑟剃发"和“更换衣服"来象征。

【4】试探的状态还可以比作人被强盗围困的状态。当人从中脱离时，他的头发蓬乱，面容粗糙，衣服破旧。如果他在试探中失败，他就会停留在这种状态中；但如果他在试探中得胜，那么当他洗净面容，梳理头发并更换衣服后，他就进入愉悦和明朗的状态。在试探中，也有地狱的灵与恶魔像强盗一样围绕并攻击人，诱发试探。

5247 “他就剃头”象征关于外在自然层面事物的拒绝和改变，这从“剃”的象征意义可以看出，即剃去头发和胡须，表示拒绝那些属于外在自然层面的事物；因为“头发”或“毛发”，象征外在的自然层面（参3301）。此外，头发，无论是头上的还是胡须的，在“至大之人”中对应于外在的自然层面。因此，那些感官层面的人，即只相信自然层面且拒绝理解任何比感官所能感知的更内在或纯粹的事物的人，在另一生命中会显现为满脸毛发，甚至面容几乎完全被胡须覆盖。我曾多次看到这样的面容。而那些理性的人，即属灵的人，他们的自然层面被正确地从属于内在层面，这些人在另一生命中显现为头发整齐得体。事实上，在另一生命中，可以通过头发的状态辨别一个人自然层面的性质。灵在另一生命中显现为有头发的样子，因为灵在另一生命中完全显现为与地上的人相似的形态。因此，圣经中提到的天使有时也被描述为有头发的形象。

【2】由此可以看出，“剃头”象征什么。例如在《以西结书》中提到：

利未祭司撒督的子孙……他们要脱去供职时穿的衣服，存放在圣所的屋子里，换上别的衣服，不要用供职的衣服使百姓成圣。他们不可剃光头，也不可留长发，只可剪短头发。（《以西结书》44:15，19-20）

这里讲的是新圣殿和新祭司制度，即新教会。这里“换上别的衣服”象征圣洁的真理；“不可剃光头，也不可留长发，只可剪短头发”象征不要拒绝自然层面，而是使其与更高层面协调一致，从而使其从属于更高层面。任何相信圣经神圣性的人都可以看出，先知书中关于新地、新城、新圣殿和新祭司制度的描述并非字面意义上的事物，例如“撒督的子孙利未祭司要供职”、“换上别的衣服”和“剪短头发”，而是象征新教会的属灵事物。

【3】类似地，摩西五经中关于大祭司、亚伦的子孙和利未人的规定也具有属灵意义：

亚伦的子孙不可使头上光秃，也不可剃除胡须的边角……他们要归于神为圣，不可亵渎他们神的名。（《利未记》21:5-6）

洁净利未人时，要把赎罪水洒在他们身上，用剃刀刮全身，洗衣服，使自己洁净。（《民数记》8:7）

这些规定并不是单纯的外在行为，而是象征一种灵性状态，即外在或自然层面从属于内在或灵性层面，从而两者都从属于神圣。这种神圣性是天使在读圣经时所感知到的。

【4】同样，拿细耳人的相关规定也具有象征意义。例如：

若有人突然在拿细耳人旁边死去，玷污了他的头发，他要剃头……在拿细耳人还愿的日子，他要在会幕门口剃头，把头发放在平安祭的火上。（《民数记》6:8-9，13，18）

”拿细耳人“象征圣洁（参3301），而头发的圣洁象征意义只有通过对应关系才能被理解。同样，这也解释了参孙的力量为何在头发中：

参孙对大利拉说：“我的头上从未用过剃刀，因为我从母腹中就归神为拿细耳人；若剃了头发，我的力气就离开我，我就软弱像别人一样。”……大利拉叫人剃了参孙的七条辫子，他的力量就离开了……后来，他的头发开始长起来，他的力量也恢复了。（《士师记》16:17，19，22，28）

除非知道“拿细耳人”象征主的神圣自然层面，否则无法理解参孙的力量为何与头发有关。

【5】那些不相信圣经有内在意义的人，甚至可能不承认其中的神圣性，因此无法理解这些经文的深层含义。例如《耶利米书》中提到：

真理灭绝，从他们口中断绝。你要剪去你的头发，丢弃它。（《耶利米书》7:28-29）

在《以赛亚书》中提到：

到那日，主必用雇来的剃刀，就是亚述王，剃去头发和脚上的毛，并除掉胡须。（《以赛亚书》7:20）

在《弥迦书》中提到：

你要剃头，为你所喜爱的儿女哀哭，使你头秃如鹰，因为他们被掳去离开你。（《弥迦书》1:16）

此外，还提到以利亚是“多毛的人，腰间束皮带”（《列王纪下》1:8），以及少年人嘲笑以利沙是“秃头”，因此被树林中的母熊撕裂（《列王纪下》2:23-24）。

【6】以利亚和以利沙象征主及其话语（参《创世记》第十八章序言及第2762）；以利亚的“多毛”和“皮带”象征话语的字义层面，其中“多毛”象征字义层面的真理，“皮带”象征字义层面的良善。字义层面属于自然层面，而内在意义属于属灵层面。这两个层面如同人内在与外在的关系，外在是秩序的最终层面，是内在的基础。因此，嘲笑以利沙“秃头”象征否认话语的外在层面，即话语缺乏适应人理解能力的层面。

【7】由此可见，圣经的每一句话都是神圣的。然而，这种神圣性只有通过内在意义才能被理解。即便如此，那些相信圣经神圣性的人，即使无法完全理解内在意义，也会通过来自天使的影响感知到其中的神圣性。这种影响通过内在意义流入，因为天使处于内在意义中。尽管人无法直接理解内在意义，但天使的情感会通过沟通传递给人。这也表明圣经被赐予人类是为了使人与天堂沟通，并通过流入感受到神圣真理的影响。

5248 "换衣裳"象征在内在自然层面事物上的移除与穿戴合适的事物。这从“更换”的象征意义可以看出，即移除和抛弃；也从“衣裳”的象征意义可以看出，即那些属于内在自然层面的事物（后文将进一步阐述）。”衣裳“象征穿上合适的事物，这从“新衣裳”所象征的意义得出。

圣经中多次提到衣裳，并通过衣裳来理解那些位于下方或外部的事物，这些事物覆盖了位于上方或内部的事物。因此，“衣裳”象征人的外在，也就是自然层面，因为自然层面覆盖了人的内在和灵性层面。更具体地说，“衣裳”象征信仰的真理，因为这些真理覆盖了仁义的良善。这种象征意义源于灵界中

灵和天使所穿的衣裳：灵显现为穿着没有光辉的衣裳，而天使则显现为穿着光辉灿烂的衣裳，似乎这些光辉就是衣裳。正如主在变像时的衣裳所描述的那样：

他就变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。（《马太福音》17:2）

当他祷告的时候，他的面貌就改变了，衣裳洁白放光。（路加福音9:29）

通过灵和天使的衣裳，可以辨别他们在信仰真理上的状态，因为这些真理通过“衣裳”被表现出来，尤其是自然层面的信仰真理。而理性层面的信仰真理则通过面容和其美丽程度显现出来；衣裳的光辉来自于仁爱和仁义的良善，这种良善通过透明性赋予衣裳光辉。从这些可以看出，在灵性世界中，衣裳所象征的意义，以及在灵义上衣裳的含义是什么。

【2】约瑟所更换的衣裳，即他脱下的衣裳，是坑中或监狱中的衣裳，这象征在试探状态中由邪灵和魔鬼激发的错误和伪谬。因此，“更换衣裳”象征内在自然层面事物的移除与改变；而他所穿上的衣裳象征合适的事物，因此也象征穿上合适的真理。

请参阅之前关于衣裳的阐述和说明：天上的事物并不穿衣裳，只有属灵和自然的事物才穿衣裳（参297）。“衣裳”象征较低层次的真理（参1073, 2576节）。“更换衣裳”是穿上圣洁真理的象征，这也是“更换衣裳”的意义（参4545节）。“撕裂衣裳”象征因失去或丧失真理而哀悼（参4763节）。“没有穿婚宴礼服的人”象征什么（参2132节）。

5249 "进到法老面前"象征与新的自然层面的交流。这一点可以从“来到”所象征的意义看出，在此处指通过流入而进行的沟通；也可以从“法老”的象征意义看出，“法老”代表新的自然层面（参5079，5080，5244）。这一节所涉及的内容可以从之前的解释中得知：这里讲述的是约瑟如何从坑中被解救并来到法老面前。在内义中，“约瑟”代表主在属天之属灵层面的状态，而“法老”则代表自然层面或外在人；“约瑟所在的坑”象征主在属天之属灵层面经历的试探状态，而“法老从坑中召约瑟”象征主从试探中解脱的状态，以及随后的流入和与新的自然层面的沟通状态。从这些可以看出，在内义中，这里描述了主如何将他的自然层面转变为新的状态，并最终使其成为神性的。

【2】天使在阅读这些历史性内容时的思维，当人类阅读这些历史性内容时，天使在属天层面会思考这些内容，他们的思维集中于主的神性化过程。这种思考对他们来说是极其愉悦的，因为他们处于主的神性氛围中，仿佛置身于主之中。在这种状态下，他们感受到最深的喜悦，因为他们的思维集中于主以及人类的救赎——主通过使他的人性成为神性来实现救赎。为了使天使能够沉浸在这种属天的喜悦中，同时获得智慧，主的神性化过程在圣经的内义中被完整地描述了。此外，这一过程中也包含了人的重生过程，因为人的重生是主荣耀化过程的映像（参3138，3212，3296，3490，4402）。

关于天使之间的交谈，许多人或许会好奇天使之间谈论什么，以及死后成为天使的人之间谈论什么。应当知道，他们谈论的正是圣经内义中所包含的内容，例如主的荣耀化、他的国度、教会，以及通过仁爱的良善和信仰的真理实现的人的重生。然而，这些内容大多通过奥秘表达，而这些奥秘在很大程度上是无法用言语完全表达的。

5250 第十五节至第十六节 却没有人能解梦。我听说关于你，说你听了梦就能解梦。”约瑟回答法老，说：“这不是出于我，神必赐法老平安的回答。”

“法老对约瑟说”象征从自然层面对属灵之属天层面的感知；“我做了一个梦”象征预示；“却没有人能解梦”象征对其中所含内容的无知；“我听说关于你”象征属天之属灵层面的能力；“说你听了梦就能解梦”象征对预示中所含内容的领悟；“约瑟回答法老”象征认知；“说，这不是出于我”象征并非单纯源于人性；“神必赐法老平安的回答”象征通过结合而来自神性之人的启示。

5251 “法老对约瑟说”象征从自然层面对属灵之属天层面的感知。这可以从以下几点看出：首先，“说”在圣经历史叙述中象征感知，这一点在之前多次提到；其次，“法老”象征自然层面（参5079，5080，5095，5160节）；最后，“约瑟”象征属灵之属天（参4286，4592，4594，4963，5086，5087，5106，5249节）。因此，“法老对约瑟说”象征主通过自然层面传递到属灵之属天的感知。

这种感知之所以象征为自然层面到属灵之属天，是因为主通过“约瑟”和“法老”分别代表属灵之属天和自然层面。因此，“法老对约瑟说”表示主在属灵之属天层面通过自然层面获得的感知。然而，这种感知的具体性质和方式，若没有对属灵感知、属灵之属天以及自然层面与属灵层面的区别形成一定的概念，是难以理解的。关于这些主题，之前已有部分论述，但需要重新回顾和整理，才能进一步说明。

5252 “我做了一个梦”象征预示。这可以从“梦”的象征意义看出，“梦”代表预见性，因此也代表预示（参3698，5091，5092，5104，5233节）。这里“梦”象征预示，这一点也可以从接下来的内容中看出，因为在梦中预示了七个丰年和七个饥荒年的事情。

5253 “没有人能解梦”象征对梦中所包含内容的无知。这可以从“解梦”的象征意义看出，“解梦”表示揭示其中的内容（参5093，5105，5107，5141节）。因此，“没有人能解梦”象征对其中内容的无知。

在内义中，“没有人”并不指具体的某人或无一人，而是单纯的否定意义，在这里表示“没有”或“不知道”，即无知的状态。原因在于，在内义中并不涉及任何具体的人物，甚至也不涉及与人物相关的特定事物（参5225节）。事实上，在“没有人”或“无一人”这样的表述中，字面意义上包含的与人物相关的内容在内义中完全消失。

总的来说，有三种内容在从圣经的字义转入内义时会消失：即与时间相关的内容、与空间相关的内容，以及与人物相关的内容。

【2】原因在于在灵性世界中没有时间和空间，这两者是自然界特有的。因此也说去世的人超越了时间，并且离开了那些与时间相关的事物。在灵性世界中，不涉及与人物相关的特定事物，因为在言语中对人物的直观会收缩和限制观念，而不是扩展和使其无限。语言的扩展和无限性使其具有普遍性，并能包含和表达无数的甚至是无法言传的事物。因此，天使的语言尤其是属天天使的语言是无限的。因此，他们的言辞影响到无限和永恒，进而影响到主的神性。

5254 “我听说关于你”象征属天之属灵层面的能力；“说你听了梦就能解梦”象征对预示中所含内容的领悟。这可以从以下几点看出：“听说关于你”象征感知并知道某种能力，因此表示能力；“约瑟”的象征意义是属天之属灵（参4286，4592，4594，4963，5086，5087，5106节）；“听”象征感知（参5017节）；“梦”象征预示（参5252节）；“解梦”象征揭示其中的内容（参5253节）。因此，“我听说关于你，说你听了梦就能解梦”象征属天之属灵层面对预示中所含内容的领悟。

5255 “约瑟回答法老”象征认知。这可以从“回答某事”在被询问时的意义看出，它表示表明知道事情的情况，因此象征认知。

5256 “说‘不是出于我’”象征并非单纯源于人性。这可以从“不是出于我”的意义看出，即不属于自身。当涉及主时，他通过约瑟被代表，这表明并非单纯源于人性，而是源于神性，因为神性预见并因此知道其中所含的内容。主在世时，他的预见和眷顾虽然在他的人性中，但其来源是神性；而在他得荣耀之后，一切完全源于神性，因为他得荣耀的人性已经成为神性。人性本身只是接受神性生命的形式，而主得荣耀的人性，即他的神性人性，并不是接受神性生命的形式，而是生命的本体，其所发出的便是生命。天使对主的观念便是如此。

然而，今天从基督教会进入来世的人几乎都对主抱有一种观念，认为他与其他人一样，仅仅附加了神性。他们将他与耶和华分离，也将他所发出的神圣分离。他们口中宣称只有一位神，但内心却思考三位，并且实际上将神性分成三部分。他们区分为三个位格，并称每一位都是神，还赋予每一位独特的特性。因此，在来世，基督徒被称为敬拜三位神，因为他们虽然口中说一位，却心里思考三位。

另一方面，那些曾是外邦人并转向基督教的人，在来世则只崇拜主。这是因为他们相信至高的神显现为一个人，并且至高的神是神性的人。如果他们对至高的神没有这种观念，他们就无法形成任何观念，也无法思考神，因此也无法认识他，更不用说爱他了。

5257 “神必赐法老平安的回答”象征通过结合而来自神性之人的启示。这可以从上文第5256节所述内容中得知；并且从“神将回应的平安”的意义来看，这指的是主的神性人性。“神”意味着神性，这是无需进一步解释的；而“平

安”在至高意义上指的是主，这可以参见第3780节和第4681节。这里提到通过结合，即与属天属灵的结合，以及通过这种结合与自然层面的结合，是因为这段文字正是讨论这种结合的内容。

5258 第十七节至第二十四节 法老对约瑟说话：“我梦见自己站在河边。有七只母牛从河里上来，肉体肥壮，外貌俊美，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛从河里上来，肉体瘦弱，外貌极其丑陋；在埃及遍地，我没有见过如此恶劣的母牛。这些肉体瘦弱、外貌丑陋的母牛吞吃了先前那七只肉体肥壮、外貌俊美的母牛。吃了以后却看不出是吃了，那丑陋的样子仍旧和先前一样。我就醒了。我又梦见有七个穗子从一根茎上长出来，又肥大又佳美。看哪，随后长出七个干枯、细弱、被东风吹焦的麦穗。这些细弱的麦穗吞吃了那七个肥大丰满的麦穗。我将这梦告诉了术士，但没有人能给我解说。”

“法老对约瑟说话”象征从自然层面对属天之属灵的思考；“我梦见自己站在河边”象征在模糊状态下的预见，以及从界限到界限的状态；“忽然，有七只母牛从河里上来”象征自然层面中的真理，从边限处显现；“肉体肥壮，外貌俊美”象征源于仁义的良善和源于信仰的真理；“在芦荻中吃草”象征受教和被滋养的过程；“随后，又有七只母牛从河里上来，肉体瘦弱，外貌极其丑陋”象征自然层面中紧随其后的伪谬，这些伪谬毫无仁义，也毫无信仰；“在埃及遍地，我没有见过如此恶劣的母牛”象征这样的伪谬完全无法与真理和良善结合；“这些肉体瘦弱、外貌丑陋的母牛吞吃了先前那七只肉体肥壮、外貌俊美的母牛”象征没有仁义和信仰的伪谬会消灭信仰源于仁义的真理；“吃了以后却看不出是吃了，那丑陋的样子仍旧和先前一样”象征内在的消灭，但没有任何交流或结合；“我就醒了”象征启示的状态。

“我又梦见，有七个麦穗从一根茎上长出来，又肥大又佳美”象征自然层面中彼此结合的知识，这些知识能够适用于信仰和仁义；“看哪，随后长出七个干枯、细弱、被东风吹焦的麦穗”象征毫无用处且充满欲望的知识；“这些细弱的麦穗吞吃了那七个肥大丰满的麦穗”象征毫无用处的知识消灭了有用的知识；“我将这梦告诉了术士，但没有人能给我解说”象征向内在知识的求问，但从中无法获得任何领悟。

5259 “法老对约瑟说话”象征从自然层面对属天之属灵的思考，这可以从之前提到的内容得知，特别是在第5251节中提到类似的情况。那里说的是“法老对约瑟说”，而这里则是“法老对他说话”。“说”表示感知，而“说话”则意味着思考（参2271，2287，2619节）。

通过“法老对约瑟说”所象征的是来自自然层面的属天属灵思考，而不是反过来的，因为外在的事物从来不会自行思考，而是从内在的事物中思考。换句话说，较低的事物只能从较高的事物中获得思考能力。尽管当内在或较高的事物在外在或较低的事物中思考时，表面上看起来像是外在或较低的事物在自行思考，但这只是一种错觉。就像一个人看到镜子里的东西而不知道那里有镜子，他会误以为那东西就在他所看到的地方，而实际上并不在那里。

因为属天之属灵是内在的或较高的，而自然是外在的或较低的，因此在内在意义上，“法老对约瑟说话”象征来自自然层面的属天之属灵思考。简而言之，任何较低的事物都不能自行做任何事情，它所能做的一切都来自较高的事物。由此可以清楚地推断出，一切都源于至高者，也就是神性。因此，人类从理智中思考，并从意志中行动，这些能力都来自至高者或神性。然而，当人类错误地思考和行动时，是因为他们自身的形态发生了扭曲；而当他们正确地思

考和行动时，则是因为他们从主那里接受了正确的形态。众所周知，同一种能力和力量会根据媒介和终端的构造产生不同的运动。同样，在人类的生命中，来自神性的生命会根据形态产生不同的思考和行动。

5260 本系列的内容几乎与本章第5195至5217节中已经解释的内容相同，因此不再进一步说明。

5261 第二十五节至第二十七节 约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个。神已将所要做的事指示法老了。七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年；这梦乃是一个。那随后上来的七只又瘦弱又丑陋的母牛是七年，那七个虚空、被东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。

“约瑟对法老说”象征从属天属灵层面对自然的感知；“法老的梦乃是一个”象征两者（梦的象征意义和现实意义）具有相似性，预示着未来；“神已将所要做的事指示法老了”象征神的预见，并赋予自然层面以理解的能力；“七只好母牛是七年”象征内在自然层面中真理的增多状态；“七个好穗子也是七年”象征外在自然层面中真理的增多状态；“这梦乃是一个”象征两者将通过结合而成一体；“那随后上来的七只又瘦弱又丑陋的母牛是七年”象征内在自然层面中伪谬的增殖状态，对其进行侵扰；“那七个虚空、被东风吹焦的穗子”象征外在自然层面中伪谬增殖的状态，对其进行侵扰；“都是七个荒年”象征由此而来的真理的缺乏和表面上的剥夺。

5262 “约瑟对法老说”象征从属天属灵层面对自然的感知，这从圣言历史部分中“说”的象征意义可以看出，“说”表示感知；从“约瑟”的象征意义可以看出，“约瑟”代表属天属灵层面；从“法老”的象征意义可以看出，“法老”代表自然层面。这些象征意义此前已多次提到。

5263 “法老的梦乃是一个”象征两者（梦的象征意义和现实意义）具有相似性，并预示着未来，这从“梦”的象征意义可以看出，“梦”表示预见（参3698，5091，5092，5104，5233节）；从“法老”的象征意义可以看出，“法老”代表自然层面（参5079，5080，5095，5160节）；从“一个”的象征意义可以看出，此处表示两者的相似性，即内在自然与外在自然的相似性。自然层面是双重的（参5118，5126节）；因为法老梦见母牛，预示的是内在自然层面；梦见穗子，预示的是外在自然层面；由于内外自然通过结合作用为一体，因此象征两者具有相似性。

5264 “神已将所要做的事指示法老了”：象征神的预见，并赋予自然层面以理解的能力，这从“神所做的”象征意义可以看出，“神所做的”表示预见（详见下文）；从“指示”的象征意义可以看出，“指示”表示传达并赋予感知（参3608，4856节）；从“法老”的象征意义可以看出，“法老”代表自然层面（参5263节）。由此可见，“神已将所要做的事指示法老了”象征神的预见，并赋予自然层面以理解的能力。

“神所做的”表示预见，因为凡神，也就是主所做的一切，都是出于神的护理。凡属于护理的，都是神圣的，因为其中包含永恒和无限。永恒是因为它不涉及起点或终点；无限是因为它在每一个细节中同时包含整体，在整体中同时包含每一个细节。这被称为护理。由于主所做的一切和每一个细节都包含这样的性质，因此主的“所做”只能通过“护理”这一词来表达。主所做的一切和每一个细节中都包含无限和永恒，这一点将在其它地方通过主的神圣怜悯进一步说明。

5265 “七只好母牛是七年”象征内在自然层面中真理的增多状态。这从“母牛”象征内在自然中的真理（参5198节），“年”象征状态（参482，487，488，493，893节），“七”象征神圣，并赋予所涉及事物以圣洁的性质（参

395，433，716，881节）；此外，“七”还象征从开始到结束的完整周期（参728节）。因此，梦中出现的七只母牛和七个穗子，以及随后提到的七个丰年和七个荒年，都反映了这一象征意义。此外，第七日被圣化，第七年在代表性教会中是安息年，而七次七年之后是禧年，也与此相关。

【2】“七”之所以象征神圣，是基于数字在灵界中的象征意义。在灵界，每个数字都包含某种意义。曾有几次，我在异象中看到简单或复杂的数字，甚至一次看到一长串数字。我感到好奇这些数字的意义，并被告知这些数字来自天使的语言，有时事物通过数字表达。这些数字在天堂中并不显现，而是在灵界中显现，以可见的形式出现。

古教会的人（即具有天堂品性的人）了解这一点，因为他们与天使交流，因此他们基于数字制定了教会的计算方式，通过数字普遍地表达那些通过语言具体表达的事物。然而，后代并未保留每个数字的具体含义，仅保留了简单数字的意义，例如2，3，6，7，8，12，以及由此衍生的24，72和77。其中，“七”特别象征至圣之物，在至高意义上象征神性本身，在代表意义上象征爱的属天层面。因此，第七日象征属天之人的状态（参84-87节）。

【3】数字在圣经中多次象征事物，例如：

> 智慧人在这里可以思想，计算兽的数目，因为这是人的数目，他的数目是六百六十六。（《启示录》13:18）

此处的“数目”象征某种属灵的意义。

> 天使量那城墙，共有一百四十四肘，是按着人的尺寸，就是天使的尺寸。（《启示录》21:17）

数字144是12的平方，进一步与72（即6×12）相关联。这些例子表明数字在圣言中具有象征意义，尤其是“七”象征圣洁和完整。

5266 “七个好穗子也是七年”象征外在自然层面中真理的增多状态。这可以从以下几点看出：“穗子”在正面的意义上象征知识（参5212节），因此也象征外在自然层面的真理，因为这些被称为知识；“年”象征状态（参5265节）；关于“七”的意义，也可参见同一节的解释。

5267 “这梦乃是一个”象征两者将通过结合而成一体。这可以从之前5263节所述内容得知。

5268 “那随后上来的七只又瘦弱又丑陋的母牛是七年”象征内在自然层面中伪谬的增殖状态，对其进行侵扰。这可以从以下几点看出：“母牛”在正面的意义上象征内在自然层面的真理（参5198，5265节），而在相反的意义上象征内在自然层面的伪谬（参5202节）；因此，那些被称为“好的母牛”，而这些则被称为“又瘦弱又丑陋的母牛”；“上来”象征朝向更内在层面的进展（参5202节）；“年”象征状态（参5265节）。正如“七”象征神圣，在相反的意义上也象征亵渎；因为圣言中的许多事物都具有相反的意义，这是由于天堂中的事物，当流向地狱时，会转变为相反的事物，并实际成为相反的。因此，“七”所象征的神圣在地狱中会变成亵渎。

【2】关于“七”既象征神圣又象征亵渎，可以从《启示录》中仅提到“七”的内容中得到确认。在正面的意义上：

> 约翰写信给亚西亚的七个教会：愿恩惠平安从那今在、昔在、以后要来的，以及他宝座前的七灵，归与你们。（《启示录》1:4）
>
> 那有神的七灵和七星的说。（《启示录》3:1）

宝座前有七盏火灯，这七灯就是神的七灵。（《启示录》4:5）

我看见坐宝座的右手中有书卷，内外都写着，用七印封严。（《启示录》5:1）

羔羊有七角七眼，就是奉差遣往普天下去的神的七灵。（《启示录》5:6）

七位天使拿着七枝号。（《启示录》8:2）

第七位天使吹号，神的奥秘就成全了。（《启示录》10:7）

七位天使拿着七个金碗，盛满了神的大怒。（《启示录》15:6-7）

【3】而“七”在相反的意义上象征亵渎，这也可以从《启示录》中得知：

有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕。（启示录12:3）

我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。（《启示录》13:1）

我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。（《启示录》17:3）

智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山。（《启示录》17:9）

那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归于沉沦。（《启示录》17:11）

5269 “那七个虚空、被东风吹焦的穗子”象征外在自然层面中伪谬增殖的状态，对其进行侵扰。这可以从以下几点看出：“穗”象征外在自然层面中的科学知识，这些知识是真理（参5266节），因此在相反的意义上，它们象征外在自然层面的伪谬（参5202-5204节）。关于“空的”和“被东风吹焦的”，可参见上述内容。

5270 “都是七个荒年”象征由此而来的真理的缺乏和表面上的剥夺。这可以从“饥荒”的意义看出，它象征知识的缺乏（参1460节，3364节），因此也象征真理的剥夺；因为伪谬会消灭真理，以至于看起来好像真理不再存在。这通过以下内容得以表达：“外貌丑陋、肉体瘦弱的母牛吃了七只外貌美好、肉体肥壮的母牛，吃了以后却看不出是吃了”；同样也通过“细弱的麦穗吞了那七个肥大丰满的麦穗”（《创世记》41:4，7，20，21，24；参5206，5207，5217节）。

关于这些现象，即在开始时真理会在内在自然和外在自然中增殖，而随后几乎完全消失，这是一个奥秘，除非被赋予理解人类改造和重生的过程，否则无人能够知晓。因为接下来在内义中将讨论这一主题，因此此处须提前简要说明。

【2】当人被改造时，他首先从圣经或教义中学习真理，并将这些真理存储在记忆中。那些无法被改造的人，认为只要学习并将真理存储在记忆中就足够了，但这是一个很大的错误。吸收的真理必须被引导并与良善结合。然而，只要人在其自然层面中仍然保有爱自己和爱世界的邪恶，这些真理就无法被引导或与良善结合。这些爱是最初引入者，与这些爱绝不可能结合真理。因此，为了实现结合，必须先清除那些通过这些爱引入并保留的真理。这些真理虽然并未被彻底清除，而是被隐藏起来以至于不再显现，因此称为“真理的表面剥夺”。

当这一过程完成时，自然层面便会从内在层面得到启发，此时对自我之爱和世界之爱的邪恶便会让步。随着这些邪恶的让步，真理会被重新存储并与良善结合。在圣经中，人经历表面上真理被剥夺的状态被称为“荒凉”，这一状态也被比作黄昏，即人在迎来黎明之前所处的状态。因此，在代表性教会中，一天的开始从黄昏开始。

5271 第二十八节至第三十二节 这就是我对法老所说的话，神正在做的事，让法老看见。看哪，七年将要来到，埃及全地将有大丰收，随后将有七年饥荒，甚至在埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。至于法老两回做梦，是因神命定这事，而且必速速成就。

“这就是我对法老所说的话”象征从属天之属灵到自然层面的思考；“神正在做的事”象征神的预见；“神让法老看见”象征自然层面的领悟；“看哪，七年将要到来”象征神性预见的状态；“埃及全地将有大丰收”象征在内外自然层面上真理的增多；“随后将有七年饥荒”象征真理匮乏时随之而来的状态；“甚至在埃及地都忘了先前的丰收”象征真理在内在和外在自然层面的移除，以及其表面上的剥夺；“全地必被饥荒所灭”象征直至绝望的状态；“因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了”象征对真理的缺乏达到极致；“至于法老两回做梦”象征对内在和外在自然层面的双重预见；“是因神命定这事”象征这一切源于神的神圣旨意；“而且必速速成就”象征这一预见的最终实现。

创世记第四十一章

5272 “这就是我对法老所说的话”象征从属天之属灵到自然层面的思考。这可以从以下几点看出：“话”象征所涉及的事物；“说话”象征思考（参2271，2287，2619，5259节）；“约瑟”的代表意义是属天的属灵；“法老”的代表意义是自然层面（如前所述）。因此，“我对法老所说的话”象征从属天之属灵到自然层面的思考（参5262节）。

关于“话”或“话语”，在原文中，“话语”用于表达事物，因此神圣启示被称为“话语”，在至高意义上也指主；当“话语”用于描述主以及从他而来的启示时，在直接意义上，它象征神性真理，万物由此而存在。

【2】通过神性真理，即通过“话语”，万物存在，这是一个尚未揭示的奥秘。人们通常认为，这意味着所有事物都是通过神的命令和指示创造的，就像国王在其王国中所为。然而，这并不是指所有事物仅通过“话语”被创造，而是指从神性良善中流出的神性真理，即从主而来的一切。神性真理从神性良善中流出，是宇宙中最真实和最本质的东西，它创造并形成万物。

关于神性真理，大多数人仅将其视为从说话者口中流出的词语，消散在空气中。这种对神性真理的误解，导致了这样一种观念，即“话语”只是命令，因此所有事物仅通过命令而成，而不是从主的神性中流出的某种真实。然而，事实是，神性真理从主流出，是最真实和本质的，万物由此而来；善与真的一切形式都由此而生。关于这一奥秘，将在后续内容中通过主的神性怜悯进一步探讨。

5273 “神正在做的事”象征神的预见，这可以从“神正在做的事”的含义得知，它表示神的预见（参5264节）。

5274 “神让法老看见”象征自然层面的领悟，这可以从“看见”的含义得知，它表示理解和领悟（参2150，2325，2807，3764，4567，4723节）；同时，法老”象征自然层面（如前所述）。

5275 “看哪，七年将要到来”象征神性预见的状态。（参5264，5273节）关于七个丰年和七个荒年的描述出现在后文，其中“年”象征状态，“丰年”象征自然层面中真理增多的状态，而“荒年”象征自然层面中真理匮乏和缺失的状态。

在更广泛的意义上，“七个丰年和七个荒年”在内义中描述了人的重生和更新的状态，而在至高意义上描述了主的人性荣耀化的状态。为了表现这些状态，这些事件发生在埃及地。之所以发生在埃及地，是因为在内义中，“埃及地”和“法老”象征自然层面，而此处讨论的是主在自然层面上的荣耀化。

【2】需要明白的是，那些在当时发生并被记录在圣言中的事件，具有代表性意义，象征主自己的人性荣耀化，以及代表主的王国，因此也象征教会的总体状态和个体状态，以及人的重生状态。因为通过重生，人可以在个体上成为教会。

这些事件具有代表性，主要是为了圣言的记录，使其能够在连续的系列中包含象征神性、属天和属灵的事物，从而不仅为教会中的人类服务，也为天上的天使服务。天使通过这些象征感知神性事物，并因此因圣言的神性而受到感动，并将这种神性传递给那些怀着情感阅读圣言的人。因此，这些事件在埃及地发生的原因就在于此。

5276 “埃及全地将有大丰收”象征在内外自然层面上真理的增多。这可以从“丰收”的象征意义看出，“丰收”表示真理的增多（在后文会进一步解释）；还可以从“埃及地”的象征意义看出，“埃及地”表示内外自然层面。

因为“埃及”象征知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966节），而由于知识属于自然层面，因此“埃及地”也象征自然层面。“事实性知识”之所以被称为自然层面的事物，是因为它存在于自然层面之中。因此，“埃及全地”象征内外两个自然层面，即更内在的自然层面和更外在的自然层面（关于内外自然层面的区别，请参5118，5126节）。

“丰收”之所以象征真理的增多，是因为它与“饥荒”相对，而“饥荒”象征真理的缺乏。原文中用于表示“丰收”的词在内义中表示认知的完全充足和丰盈，因为“饥荒”象征认知的缺乏。认知无非是属于人类自然层面的真理，但这些真理尚未被人所归属。这里所指的是真理的这种增多。认知在被人归属之前，不会成为他自己的真理，只有当它被理解并通过理智加以确认时，才会成为人自己的真理；而这些真理只有在人按照它们去生活时，才会归属于他。因为只有那些成为生命的东西，才真正归属于人；因为人之所以为人，正是因为他的生命包含在其中。

5277 “随后将有七年饥荒”象征真理匮乏时随之而来的状态。这可以从以下几个方面看出：首先，“年”的象征意义是状态（参482，487，488，493，893节）；其次，“饥荒”的象征意义是认知的缺乏（参1460，3364节）；最后，“随后”则象征这些状态是紧随其后的。

5278 “甚至在埃及地都忘了先前的丰收”象征真理在内在和外在自然层面的移除，以及其表面上的剥夺。这可以从以下几个方面看出：首先，“遗忘”或“被遗忘”的象征意义是移除和表面上的丧失；其次，“丰收”的象征意义是真理的增多或增多的真理（参5276节）；最后，“埃及地”的象征意义是人的自然心智或自然层面，这里指的是两者（参5276节）。

【2】“遗忘”或“被遗忘”象征移除和表面上的丧失，因为这与记忆和思维的运作方式有关。人所思考的内容会直接出现在他的视野中，而与此相关的内容则有序地排列在周围，直到不相关的内容被移到最远处，进入遗忘状态。相反的内容则被分离开来，下沉到下方，与上方的内容形成平衡。这种排列是通过善的影响来完成的，这适用于人类的所有思维。这种情况在来世的思维中显现得尤为明显，因为那里的思维在天堂之光中有时是可见的，并且呈现出这种排列的形式。因此，可以理解“遗忘”在内在意义上仅仅是移除和表面上的丧失。

5279 “全地必被饥荒所灭”象征直至绝望的状态。这可以从以下几个方面看出：首先，“饥荒”象征认知的缺乏，从而导致真理的丧失（参5277，5278节）；其次，“大地”，此处指“埃及地”，象征人的自然心智（参5276，5278节）。之所以表示绝望，是因为经文中提到“饥荒将吞噬大地”。当“大地”象征自然心智，而“饥荒”象征真理的丧失时，其意义便是绝望，因为在属灵层面，这种状态意味着心智的消耗。

这里描述的是因真理丧失而导致荒凉的状态。这种状态的最终阶段是绝望。绝望成为这一阶段的终点，是因为通过绝望，人对自我之爱和世俗之爱的愉悦感被移除，取而代之的是对良善与真理之爱的愉悦感。对于那些正在重生的人来说，绝望通常是关于属灵生命的，即对真理与良善的丧失感到绝望。当他们被剥夺了真理与良善时，会对属灵生命感到绝望。然而，当他们从绝望中解脱时，会感受到新的愉悦与幸福。

5280 “地上的丰收将无人知晓”象征在那里将无法感知到之前的真理。这可以从以下几点看出：首先，“知晓”象征感知；其次，“丰收”象征增多的真理（参5276，5278节）；最后，“地”，此处指“埃及地”，象征人的自然心智（参5276，5278，5279节）。因此，这句话的意义是，在自然层面上，之前的真理将完全无法被感知或领会。

【2】这一节经文讨论了荒凉状态的最终阶段，即在重生之前紧接的绝望状态。因为这一节经文谈及这个主题，因此需要解释其意义：每个人都必须经历改造，重新诞生或重生，才能进入天堂。正如《约翰福音》第3章第3节、第5节和第6节所说：“人若不重生，就不能见神的国。”人天生带有罪性，这种罪性经过漫长世代的积累，从父母、祖父母以及祖先那里传递下来，成为遗传的罪，并因此传给后代。人出生时就携带着这些逐渐累积的遗传罪性，因此可以说，人生来就是罪。如果不经历重生，人将完全停留在罪中。为了能够重生，首先必须经历改造，而这种改造是通过信仰的真理来实现的。人需要从圣言及其教义中学习什么是良善。从圣言或教义中获得的关于良善的知识被称为信仰的真理，因为所有信仰的真理都源于良善，并最终指向良善，以良善为目标。

【3】这个阶段是第一个阶段，被称为改造阶段。在教会中，大多数人从婴儿期到少年期都会被引入这个阶段，但真正重生的人却很少。因为大多数人在教会中学习信仰的真理或关于良善的知识，主要是出于追求名声、地位或财富的目的。因此，当信仰的真理因这些爱欲而被引入时，人无法重新诞生或重生，除非这些爱欲被移除。

为了移除这些爱欲，人会被引入试探的状态，这个过程如下：那些爱欲会被地狱的恶灵唤起，因为这些恶灵希望在这些爱欲中生活。但与此同时，天使会唤起从婴儿时期处于无罪状态时被植入的真理和良善的情感，这些情感被储存起来并为这一目的保留。因此，恶灵与天使之间发生争战，而这种争战在人身上被感受到就是试探。

因为此时涉及到关于真理和良善的事情，所以那些先前被植入的真理会因恶灵注入的虚假而似乎被摧毁，以至于不再显现（参5268-5270节）。当人此时愿意接受重生时，主会通过内在的方式将来自良善的真理之光注入到自然层面中，而这些真理会按照秩序被重新安置在光中。

【4】这正是重生之人的情形，但如今很少有人被引入这样的状态。所有人确实都会在其能力范围内，通过对属灵生命中真理和良善的教导开始改造。然而，一旦他们进入青春期，就会任由自己被世俗吸引，从而逐渐转向地狱灵的影响，并通过这些灵与天堂渐渐疏远，以至于几乎不再相信天堂的存在。因此，他们也无法被引入任何属灵的试探中，因为如果被引入试探，他们会立刻失败，而他们的后续状态将比之前的状态更糟（《马太福音》12:45）。

由此可以清楚地看出，这里在内义中所包含的内容，也就是关于改造的状态以及重生的状态。然而，这一节经文描述的是试探的最后阶段，即绝望的状态（参5279号）。

5281 “此后因那极其严重的饥荒”表示由于这种缺乏而导致的情况。这可以从“饥荒”的象征意义得知，它表示良善知识的缺乏，因此也象征真理的缺乏（参5277，5278节）。而由于这种缺乏，最终会导致绝望（参5279节）。同时，“极其严重”表示极大的程度。这里继续描述荒凉状态的最终阶段，即绝望，以及其日益加重的严重性（参5279节）。

5282 “至于法老两回做梦”象征对内在和外在自然层面的双重预见。这可以从以下几点得知：“梦”象征预见（参3698，5091，5092，5104节）；“法老”象征自然层面（参5079，5080，5095，5160节）；“两回”象征对两种自然层面，即内在自然和外在自然的预见。自然层面是双重的，包括内在和外在（参5118，5126节）。关于内在自然的预见，体现在第一个梦中，也就是关于母牛的梦（参5198，5202节）；关于外在自然的预见，体现在第二个梦中，也就是关于麦穗的梦（参5212节）。因此，“两回”表示对两种自然层面的预见。

5283 “是因神命定这话语”象征这一切源于神的神圣旨意。这一点无需详细解释即可明了。因为当“话语”用于描述神时，指的就是神性真理。当其被描述为“由神命定”，则意味着必然会实现。

5284 而且“必速速成就”象征这一预见的最终实现。这可以从“成就”一词在用于描述上帝时的意义得知，它象征神圣的护理（参5264节），因此也意味着必然会实现，因为凡属于神圣护理的事必然会发生。同时，“速速成就”象征完全的实现。在内义中，“速速”并不表示迅速，而是表示确定性和圆满性，因此意味着最终的实现。“速速”一词在时间上具有意义，但在灵性世界中并不存在时间，而是以状态代替时间。因此，在灵性世界中，“速速”所对应的状态是一个包含多种因素的状态，这些因素共同作用，确保确定且圆满的实现。

5285 第三十三节至第三十六节 现在法老当看定一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，派官员管理这地，当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一。他们要把将要来的丰年所有的粮食聚敛起来，把粮食积存在法老的手下，储藏在各城里加以保存。这粮食可作为这地储备，以备埃及地将要来的七个荒年。这样，这地就不会因被饥荒而灭绝。”

“现在法老当看定”象征对自然层面的展望；“一个有聪明有智慧的人”象征来自真理和良善的流入；“派他治理埃及地”象征在自然心智中安排一切事物；“法老当这样行”象征进一步的展望；“又派官员管理这地”象征对自然层面中普遍性事物的安排；“征收埃及地的五分之一”象征需要保存并储备的事物“；“当七个丰年的时候”象征真理与良善大量增加的时期；“他们要把所有的粮食聚敛起来”象征一切有用之物的收集；”将要来的丰年“象征那些在这些时期内应被吸取的事物；“把粮食积存”象征所有真理之善的汇集；“在法老的手下”象征根据自然层面的需要进行安排；“储藏在各城里”象征这些事物在自然心智的内层；“加以保存”象征这些事物应被储藏；“作为这地的储备”象征为自然层面的各种用途；“以备七个荒年”象征根据匮乏时期的需要；“将要来的荒年”象征这些匮乏发生在自然层面；“这地就不会因饥荒而灭绝”象征人类不会因此灭亡。

5286 “现在法老当看定”象征对自然层面的展望，这可以从“看”的意义是“展望”得知，因为这里的“看”包含了一个主动的意思，即采取行动；但当“看”不包含行动时，它的意义是“理解和感知”（参2150，2325，2807，3764，3863，4403-4421，4567，4723，5114节）。关于自然层面的展望，其情况如下：人的自然层面或其低于理性层面的自然心智，并不能凭自身进行展望，但它看起来似乎是凭自身在进行展望；然而，它的展望实际上来自更内在的层面。更内在的层面通过外在的层面进行展望，就像人在镜子中看到自己的影像，影像似乎在那里，但实际上是反映自别处。这种情况在内义中通过约瑟对法老的言语得以表达。约瑟象征内在的属天属灵层面，而法老象征外在的自然层面。约瑟被法老视为那位“有智慧和聪明的人”。

5287 “一个有聪明有智慧的人”象征来自真理和良善的流入，这可以从“聪明的人”象征真理，“智慧的人”象征其良善的意义得知。在内在意义中，“有聪明有智慧的人”并不指具体的某个人，而是抽象地指聪明和智慧的本质，即真理和良善。在来世，尤其是在天界，所有的思维和言语都是脱离具体个体的，因此，这里的思维和言语是普遍的并且相对无限的。因为思维和言语越是指向具体的人、他们的特质、名字以及声音，它们就越不普遍，并且越局限于某个事物中并停留在那里；而越是脱离这些具体因素而关注事物本质，思维就越能超越自身，达到更高层次的直观，因此也更加普遍。

【2】这一点可以从人的思维中清楚地看出：当思维越关注说话者的声音时，就越难关注其意义；当思维越关注记忆中的细节并停留在这些细节上时，就越难领会事物的整体性质；而当一个人越是关注自身的每一个细节时，他的思维就会越收缩，远离对事物普遍性的直观。因此，一个人越是爱自己胜过他人，他就越缺乏智慧。因此，在内在意义中，那些在字面意义上指向具体人物的事物之所以能够象征抽象于个体的意义，这一点可以参考第5225节。

在圣经中，智慧、聪明和知识之间经常被区分。智慧指的是源于良善的事物，聪明指的是源于真理的事物，而知识则指的是在人的自然层面上两者的结合。例如在摩西书中：

> 我以神的灵充满比撒列，使他有智慧、聪明、知识，能作各样的工。（《出埃及记》31:2-3，35:30-31）

> 你们要按着你们的支派选出有智慧、聪明、知识的人，我立他们为你们的首领。（《申命记》1:13）

5288 “派他治理埃及地”象征在自然心智中安排一切事物。这里的“治理”意味着安排，而“埃及地”象征自然心智（参见5276、5278、5279节）。这里的“他”指的是有智慧和聪明的人，象征真理和良善。因此，这句话的意义是，真理和良善将安排自然层面的一切事物。事实上，正是良善和真理安排了自然心智中的一切，因为它们从更内在的层面流入并进行安排。那些不了解人类智能运作方式的人，以及那些不知道人是如何观察、感知、分析、得出结论，并最终付诸意志和行动的人，对这些现象不会感到惊奇。他们认为这一切都是自然发生的，完全不知道这一切的每一个细节都来源于通过天堂从主而来的流入。而且，如果没有这种流入，人将无法思考哪怕一点点；一旦这种流入停止，所有的思考也将随之停止。因此，他们也不知道，通过天堂从主而来的良善安排了一切，并在人的允许范围内，将其塑造成类似天堂的形式；由此，人的思维便与天堂的形式相一致。天堂的形式是天堂群体被安排成的形式，而天堂群体的安排是根据从主发出的良善和真理所带来的形式进行的。这种形式决定了人的思维如何与天堂的秩序相一致。

【2】凡不了解人类智能运作方式的人，以及不知道人是如何观察事物、感知事物、分析思考、从中得出结论，并最终将这些结论归于意志并通过意志付诸行动的人，都不会对此感到惊奇。他们认为这一切都是自然发生的，而完全不知道所有这些事情的每一个细节，都是通过天堂从主而来的流入所产生的。没有这种流入，人将无法进行哪怕一点点的思考；一旦这种流入停止，所有的思考也将随之停止。因此，他们也不知道，通过天堂从主而来的良善安排了一切，并在人的允许范围内，将其塑造成类似天堂的形式；由此，人的思维便与天堂的形式相一致。天堂的形式即是天堂群体被安排成的形式，而天堂群体的安排是根据从主发出的良善和真理所带来的形式进行的。这种形式决定了人的思维如何与天堂的秩序相协调一致。

5289 “法老当这样行”象征进一步的展望，这可以从之前在第5286节中所解释的内容得知。

5290 “派官员管理这地”象征对自然层面中普遍性事物的安排。这可以从以下几方面得知：“派”象征安排；“官员”象征普遍性事物（具体内容将在后文解释）；“地”，此处指埃及地，象征自然心智（参5288节）。

“官员”象征普遍性事物，是因为普遍性事物包含并统摄着具体事物（参917，4269，4325末段，4329，4345，4383，5208节）。而“首领”则象征首要事物（参1482，2089，5044节）。

5291 “征收埃及地的五分之一”象征需要保存并储备的事物。这可以从“征收五分之一”的含义得知，这里的“征收五分之一”包含与“征收十分之一”相似的象征意义。在圣言中，“征收十分之一”象征留下余剩，而留下余剩就是收集并储存真理与良善。“余剩”指的是主在人的内在中储存的良善与真理（参468，530，560，561，661，1050，1906，2284，5135节）；而“十分之一”在圣言中象征余剩（参576，1738，2280节）；同样，“十”也有类似的意义（参1906，2284节）。因此，“五”作为“十”的一半，也具有类似的象征意义。在圣言中，数字的一半或两倍具有相同的象征意义，例如二十与十相同，四与二相同，六与三相同，二十四与十二相同，等等。即使是数字的倍数也具有类似的象征意义，例如一百甚至一千与十相似，七十二与十二相似，一百四十四也与十二相似。因此，复合数字的象征意义可以从其简单数字的倍数得出。同样，较简单数字的象征意义可以从其整倍数得出，例如“五”的意义可以从“十”得知，“二又二分之一”的意义可以从“五”得知，依此类推。总的来说，需要知道的是，倍数的数字象征相同的事物，但其意义更为完整；而分数的数字象征相同的事物，但其意义不如倍数那样完整。

【2】关于数字“五”，它有双重象征意义：一方面表示少量或某些事物，另一方面表示余剩。之所以表示少量，是因为它与表示大量的数字有关，比如千、百，以及十。千和百表示大量（参2575，2636节）；而十也有类似的意义（参3107，4638节）。因此，五表示少量或某些事物（参649，4638节）。五表示余种，是因为它与十相关，而十表示余种，如上所述。所有数字在圣言中都有其意义（参575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265节）。

【3】那些不了解圣言内在意义的人，可能会对数字在圣言中也具有象征意义感到惊讶。主要原因是，他们无法从数字中形成属灵的概念。然而，数字确实来源于天使的属灵概念（参5265节）。虽然我们可以知道数字所对应的概念或事物，但这些对应关系的来源仍然是未知的。例如，“十二”对应信仰的所有内容，“七”对应神圣事物，“十”和“五”对应主在人的内在中储存的良善与真理，等等。了解这些对应关系就足够了，因为正是这些对应关系使圣言中的所有数字在属灵世界中具有意义，因此这些数字中也蕴含着神圣的启示。例如，在以下提到“五”的经文中：

【4】在主的比喻中，有一个人远行，把自己的财产交给仆人，一个给了五个他连得，另一个给了两个，第三个给了一个。拿到五个他连得的仆人用它们做生意，又赚了五个他连得；同样，拿到两个的仆人赚了两个；而拿到一个的仆人却把主人的钱藏在地里（参《马太福音》25:14及以下）。如果仅从字面意义来看，可能会认为这些数字只是为了构建比喻的历史背景而选择的，除此之外没有其它意义。然而，这些数字中也隐藏着奥秘。拿到五个他连得的仆人象征那些接受主的良善与真理的人，即接受余剩的人；拿到两个的象征那些在晚年将信仰的仁义结合起来的人；而拿到一个的象征那些仅有信仰却没有仁义的

人。关于这个仆人，提到他把主人的钱藏在地里，因为在内在意义中，钱代表信仰的真理（参1551，2954节）。没有仁义的信仰无法产生利润或结果，这些数字中包含了这样的意义。

【5】类似的，还有其他比喻。例如，有一个人去远方接受王权，把十个银子交给仆人，并让他们用银子做生意直到他回来。当他回来时，第一个仆人说："主啊，你的银子赚了十个银子。"主人说："好，忠心的仆人，因为你在最小的事上忠心，要掌管十座城。"第二个仆人说："主啊，你的银子赚了五个银子。"主人也说："你也要掌管五座城。"第三个仆人把银子放在手帕里，但主人说："把他的银子拿走，给那个有十个银子的人"（参《路加福音》19:12及以下）。在这里，"十"和"五"同样象征余种，"十"表示更多，"五"表示较少。而把银子放在手帕里的仆人象征那些只拥有信仰的真理却不结合仁义的良善的人，因此他们无法获得利润或结果。

【6】同样，在主在其它经文中也提到了这些数字。例如：有一个人受邀赴宴，但他说："我买了五对牛，要去试一试。"（《路加福音》14:19）在富人对亚伯拉罕说的话中，他提到："我有五个兄弟，请差人告诉他们，免得他们也到这受苦的地方来。"（《路加福音》16:28）在十个童女的比喻中，五个是聪明的，五个是愚拙的。（参《马太福音》25:1-13）同样在主的话中："你们以为我来是叫地上太平吗？我告诉你们，不是的，乃是叫人纷争。从今以后，一家五个人将彼此分争，三个敌对两个，两个敌对三个。"（参《路加福音》12:51-52）

还有在历史事件中，主用五个饼和两条鱼喂饱了五千人，并吩咐他们按百人和五十人一组坐下。吃完后，收拾剩下的零碎装满了十二篮。（参《马太福音》14:15-21；《马可福音》6:38及以下；《路加福音》9:12-17；《约翰福音》6:5-13）

【7】在这些经文中，由于它们是历史事件，人们很难相信这些数字具有象征意义。例如，五千人、五个饼、两条鱼、百人和五十人的分组，以及十二篮零碎的数字，表面上看似仅仅是历史记载。然而，这些数字中隐藏着奥秘。每一个事件都在神的天命下发生，其目的是为了代表神圣的事物。

【8】在以下经文中，“五”在灵性世界中也具有象征意义，并在正反两种意义上对应：

> 摘葡萄所剩下的，要像打橄榄树所剩下的：在树梢上剩下两三颗果子，在多果枝上剩下四五颗果子。（《以赛亚书》17:6-7）
>
> 当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。（《以赛亚书》19:18）
>
> 一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都逃跑，直等到你们剩下的，好像山顶的旗杆，冈上的大旗。（《以赛亚书》30:17）
>
> 第五位天使吹号，我看见一个星从天上落到地上，有无底坑的钥匙赐给它……蝗虫从坑里出来……但吩咐它们不可伤害额上没有神印记的人，只叫他们受痛苦五个月。（《启示录》9:1，5，10）
>
> 智慧在此，凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目，他的数目是六百六十六……七头就是七座山，女人坐在其上，又是七位王。五位已经倾倒，一位还在，另一位还没有来到。他来的时候，必须暂时存留。（《启示录》17:9-10）

【9】在律法书中，“五”也具有象征意义。例如在《利未记》中提到，根据年龄的不同，从一月到五岁，以及从五岁到二十岁，男子和女子的估价标准。（《利未记》27:1-9）如果赎回田地，需要加上五分之一的价值。（《利未

记》27:19）如果赎回十分之一，也需要加上五分之一的价值。（《利未记》27:31）不洁牲畜的头生子若要赎回，也需加上五分之一的价值。（《利未记》27:27）在某些过犯中，作为罚款需加上五分之一的赔偿。（《利未记》22:14；27:13，15；《民数记》5:6-8）偷窃牛或羊并宰杀或出售的，需赔偿五只牛换一只牛，四只羊换一只羊。（《出埃及记》22:1）

【10】数字“五”包含着属天的奥秘，其意义与“十”相似。这一点可以从《列王纪上》中的基路伯得知：

> 所罗门在内殿用橄榄木造了两个基路伯，每个高十肘。一个基路伯的一只翅膀长五肘，另一只翅膀也长五肘，从这一翅膀的末端到另一翅膀的末端共有十肘。两个基路伯的高度都是十肘，尺寸和形状完全相同。（《列王记上》6:23-25）

同样，在圣殿的铜海和灯台的描述中也提到：

> 铜海从边到边十肘，五肘高，周长三十肘……并在圣殿右侧放置了五个洗濯盆，左侧也放置了五个洗濯盆……又在内殿前放置了五个灯台在右侧，五个灯台在左侧。（《列王记上》7:23，39，49）

这些数字不仅具有几何意义，更蕴含属灵意义。

【11】所有数字在圣言中都象征灵性世界的事物，这一点在《以西结书》中描述新地、新城和新殿时尤为明显。天使测量了每一处，几乎所有圣物的描述都通过数字呈现。因此，那些不了解这些数字象征意义的人，很难理解其中的奥秘。例如，数字“十”和“五”以及它们的倍数（如二十五、五十、五百、五

千）在《以西结书》40:7，11，48；41:2，9，11，12；42:4；45:11，14中多次出现。新地、新城和新殿象征主在天上的国度，以及由此在地上的教会，这一点从每一个细节中都可以看出。

【12】之所以在此讨论“五”的意义，是因为在这里以及接下来的内容中，提到了埃及地。在那里，七个丰年中要收集并储存五分之一的粮食，以备随后的饥荒之年使用。因此，“五分之一”象征主在人的内在中储存并保留的良善与真理，用于饥荒之时，也就是良善与真理缺乏或匮乏之时。如果主没有在人的内在储存这些，那么在试炼和荒凉的状态中，人将没有任何可以支撑他的东西，因此也就无法通过这些经历得到重生。如此一来，人将在来世没有得救的媒介，因而无法得救。

5292 “当七个丰年的时候”象征真理与良善大量增加的时期。这可以从“年”的象征意义得知，“年”象征状态，因此也象征时间（详见下文）。同时，这也可以从“丰年的粮食”所象征的意义得知，即真理的增多或真理的繁衍（参5276，5278，5280节）。在这里，特别指真理与良善的联合，因为没有良善的真理是没有意义的，只有与良善结合的真理才会被储存在人的内在之中（参5291节）。

“年”不仅象征状态，也象征时间，这是因为在内义中，“年”表示完整的状态，也就是从一个状态的开始到结束的完整周期。这些周期只能通过时间来表达，也只能被活在时间中的人理解为时间。关于“年”和“日”象征状态与时间的意义，可参考23，487，488，493，893，2906节。

5293 “叫他们把将来丰年一切的粮食聚敛起来”这象征一切有用之物的收集。这可以从“聚敛”的象征意义得知，即收集与储存；以及从“粮食”的象征意义得知，即一切有用之物。在内义中，“粮食”特指那些滋养人灵魂的事

物，也就是在人离开肉体生命之后滋养其灵魂的事物。因为那时，人的灵魂或灵将继续存活，不再需要像在世时那样的物质食物，而是需要灵性的食物。灵性的食物包括一切与有用之事相关的事物，以及一切引导人去实践有用之事的事物。引导人去实践的，是对良善与真理的认知；而有用之事则是意愿并付诸实践这些认知。正是这些事物滋养天使，因此它们被称为属灵和属天的食物。

人的心智，即其内在的理智与意志，或其意图与目的，也只能被这种灵性的食物滋养，即使人在世时也是如此。物质食物无法进入人的心灵，它只能滋养身体，而身体的滋养是为了让心灵能够享受其灵性的食物。换句话说，物质食物维持身体健康的目的是为了让心灵在健康的身体中得以正常运作。

【2】 “粮食”在灵义上象征一切有用之物，这是因为人的一切知识、聪明和智慧，以及其所有的意愿，最终都以有用为目的。因此，人的生命质量取决于其所追求的有用之事的性质。在内义中，“粮食”象征一切有用之物，这一点可以从以下主的话中看出：

> 耶稣对门徒说：“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒彼此说：“难道有人拿什么给他吃了吗？”耶稣对他们说：“我的食物就是遵行那差我来者的旨意，并完成他的工。”（《约翰福音》4:32-34）

> 不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为这是父神所印证的。（《约翰福音》6:27）

5294 ”将要到来的丰年“象征那些在这些时期内应被吸取的事物。这可以从“年”的象征意义得知，即状态以及时间（参5292节）；“将要到来的丰年”因此象征那些时期，当真理与良善大量增加时，这些时期由“七个丰年的粮食”所象征。

5295 “把粮食积存”象征所有真理之善的汇集。这可以从“积蓄”的象征意义看出，即收集并保存；也可以从“五谷”的象征意义看出，即自然界的良善。在这里，“五谷”象征自然界中的真理之善；而真理之善是指通过意志和行动表现出来的真理。

“粮食”之所以象征良善，是因为“田地”在属灵意义上象征教会。因此，田地中的事物，如种子、播种、收割、庄稼、五谷，以及具体的麦穗、稻穗，甚至小麦、大麦等，都象征与教会相关的事物。而教会中的一切事物，都可以归结为良善与真理。

5296 “在法老的手下”象征根据自然层面的需要进行安排。这可以从“手”的象征意义得知，即能力（参878，3387，4931-4937节）；因此，“在手下”象征在一切必要情况下的安排，因为凡是在某人能力之下的事物，都是由其安排的。此外，“法老”所代表的是自然层面（如前所述）。

5297 “储存各城里”象征这些事物在自然心智的内层。这可以从“粮食”的象征意义得知，即一切有用的事物，因此也包括真理与良善（参见上文第5293节）；还可以从“城”的象征意义得知，即自然心智的内层。“城”在普遍意义上象征教会的教义内容（参402，2268，2449，2451，2712，2943，3216，4492，4493节）；而在个别意义上则象征人的内层，也就是教义内容所在之处，或者更确切地说，是真理与良善结合之处。

真理与良善在人心中形成了类似城市的结构（参3584节），因此，有教会的人被称为“神的城”。“城”的象征意义与“房屋”相似。“房屋”在普遍意义上象征良善，而在个别意义上象征人本身，尤其是其心智中真理与良善结合之处（参3128，3538，4973、5023节）。房屋连同其房间、周围的建筑和庭院，就构成了一个最小形式的城市。

【2】自然心智的内层通过“城”来象征，这在《以赛亚书》中提到：

那日，埃及地必有五座城，说迦南的话，指着万军之耶和华起誓。（《以赛亚书》19:18）

而在主耶稣于《路加福音》中的比喻中，“城”象征内层中的良善与真理：

主人对那因一锭银子赚了十锭的说：“好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权管理十座城。”他又对那赚了五锭的说：“你也可以管理五座城。”（《路加福音》19:12及以下）

因此，这里所说的“将粮食积聚并储存在城中”，象征真理与良善的结合，这些应被储藏在自然心智的内层。当这些真理与良善被储藏在那里时，被称为“余剩”。这些“余剩”构成了人类灵性生命的核心，并在一切必要和匮乏中，即在所有灵性的饥渴中，为人提供灵性的滋养。

5298 “加以保存”象征这些事物应被储藏。这可以从“保存”的象征意义看出，即储藏于自然心智的内层，而自然心智的内层通过“城”来象征（如同刚才在第5297节所述）。

5299 “作为这地的储备”象征这些事物被储藏以供自然层面的各种用途。这可以从以下几点看出：“粮食”*象征良善与真理（参5293节）；“储备”象征储藏以备一切用途，因为这是为随后的饥荒之年所准备的；“地”，在此指埃及地，象征自然心智（参5276，5278，5279，5288节）。

5300 “以备七个荒年”象征根据匮乏时期的需要。这可以从以下几点看出：“饥荒”象征对真理的匮乏（参5277，5278节）；这些时期是为应对需要而设立的，这一点很明显；“年”在内义中象征状态，如前面多次所述，因此，“以备那些年”象征在那些状态中，当有需要时。

5301 “将要来的荒年”象征这些匮乏发生在自然层面；

5302 “这地就不会因饥荒而灭绝”象征人类不会因此灭亡。

5303 第三十七节至第四十节 这话法老和他众臣仆都以为好。法老对他的臣仆说："像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？"法老对约瑟说："神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，惟独在宝座上我比你大。"

"这话在法老眼中以为好"象征自然层极其喜悦；"在他众臣仆眼中都以为好"象征自然层中的一切都极其喜悦；"法老对他的臣仆说"象征自然层连同其中一切事物的感知；"像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢"象征真理的流入，其中有来自内在的良善，因此是属天的属灵；"法老对约瑟说"象征自然层从属天之属灵层而来的感知；"神既将这事都指示你"象征预见和眷顾归于他；"可见没有人像你这样有聪明有智慧"象征因此只有真理和良善；"你可以掌管我的家"象征自然心智将服从并顺服于属天的属灵；"我的民都必听从你的话"象征其中的一切都要顺服；"惟独在宝座上我比你大"象征尽管如此，仍会显得好像出于自然层，因为属灵的属天层是通过自然层显现的。

5304 "这话在法老眼中以为好"象征自然层极其喜悦。这从"话以为好"的含义可以看出，即表示喜悦。"在眼中"是一种习惯的表达方式，因为"眼"象征内在的视觉，即理解、感知和注意，以及属于这种视觉的许多其他方面（参2701，

2789，2829，3198，3202，3820，4083，4086，4339，4403-4421，4523-4534节）。因此"话在眼中以为好"象征喜悦。这也从"法老"的代表意义可以看出，即自然层，这在前面多次提到过。

5305 "在他众臣仆眼中都以为好"象征自然层中的一切都极其喜悦。这从"话在眼中以为好"的含义可以看出，即表示喜悦，关于这点刚才在5304节中论述过。这也从"臣仆"的含义可以看出，即那些在自然层中的事物，主要是在外在自然层中的事物。在圣言中经常提到"仆人"，在内义中是指服务于另一个的事物，总的来说是指相对于上层而言的一切下层事物，因为按照秩序，下层应当服务于上层，只要它服务，就被称为"仆人"。这里是指那些在自然层中的事物，它们被称为"仆人"。因为自然层总体上由"法老"代表，这个总体是各个具体事物要服务的对象，正如各国中服务于公共利益一样。关于“法老”是总体的自然层，可参见5160节。

5306 "法老对他的臣仆说"象征自然层连同其中一切事物的感知。这从"说"在圣言历史部分中的含义可以看出，即表示感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2061，2238，2619，2862，3395，3509节）。这也从"法老"的代表意义可以看出，即自然层（参5079，5080，5095，5160节）。这还从"他的臣仆"的含义可以看出，即自然层中的一切事物，关于这点刚才在5305节中论述过。

5307 "像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢"象征真理的流入，其中有来自内在的良善，因此是属天的属灵。这从"人"的含义可以看出，即真理（参3134，3309，3459节）；这也从"神的灵"的含义可以看出，即来自内在的良善，因此来自神性。因为神的灵是从神性发出的，因此从良善本身发出，因为神性是良善本身；从他发出的是其中有良善的真理，这就是圣言中"神

的灵"所象征的。因为灵本身并不发出，而是其中有良善的真理本身，即神圣真理发出；灵是产生这一切的工具。这种其中有良善的真理，是来自理性的属天之属灵，由"约瑟"所代表。

【2】在教会中众所周知，约瑟在属灵意义上是主，因此主也被称为属天的约瑟，但人们不知道主的"约瑟"代表什么。因为主由亚伯拉罕代表，也由以撒代表，还由雅各代表；主也由摩西和以利亚代表，由亚伦代表，还由大卫代表，除此之外还由圣言中许多其他人代表，但通过一个人与通过另一个人的代表是不同的。通过"亚伯拉罕"代表主的神性之本身，通过"以撒"代表神性之理性，通过"雅各"代表神性之自然，通过"摩西"代表律法或历史性圣言，通过"以利亚"代表预言性圣言，通过"亚伦"代表祭司职分，通过"大卫"代表王权。

关于约瑟所代表的，见3969，4286，4585，4592，4594，4669，4723，4727，4963，5249节。约瑟所代表的被称为来自理性的属天之属灵；这无法用其它词语表达，因为属天是来自神性的良善，属灵是来自那良善的真理，因此是来自他神性之人性的良善之真理。这就是主在世上生活时的状态，但当他荣耀自己时，就超越了那种状态，成为神性良善本身，即连人性方面也成为耶和华。

【3】关于这个奥秘不能更具体地说什么，只能说约瑟之所以来到埃及，首先在护卫长波提乏家中作奴仆，然后被关在监狱里，后来成为埃及的统治者，是为了代表主如何在自己里面逐步使人性成为神性，以便写成包含内义中神性事物的圣言。这内义主要服务于天使，天使的智慧相对于人的智慧是不可理解和不可言喻的，就存在于这样的事物中；同时也服务于那些特别喜爱历史的人，当他们心中思考这些事情时，天使通过来自主的流入感知其中的神性事物。

5308 "法老对约瑟说"象征自然层从属天之属灵层而来的感知。这从圣言历史部分中"说"的含义可以看出，即感知，关于这点刚才在5306节中论述过；从"法老"的代表意义可以看出，即自然层；从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天之属灵，关于这些在前面多次论述过。

5309 "神既将这一切都指示你"象征预见和眷顾归于他。这从"认识"或"知道"用于神时的含义可以看出，即预见和眷顾。因为不能说神认识或知道，因为他本身就知道一切，而人的认知能力来自于他，所以神的"认识"就是预见和眷顾。预见是从永恒到永恒的知道，眷顾是成就这一切。预见和眷顾归于他，即属天的属灵，这是因为在内义中这里论述的是主，他就是由"约瑟"所代表的属天的属灵。

5310 "可见没有人像你这样有聪明有智慧"象征因此只有真理和良善。这从“聪明"的含义可以看出，即真理；从"智慧"的含义可以看出，即良善，关于这些见前面5287节。不是来自别的，而是单单来自他，这由"没有人"来象征，因为"没有人"或"无人"在内义中是否定的，因此排除一切其他的（参5225，5253节）。

5311 "你可以掌管我的家"象征自然心智将服从并顺服于属天的属灵。这从“家”的含义可以看出，即心智（参3538，4973，5023节），这里指自然心智，因为法老说"我的家"，而法老代表自然层。将要服从并顺服，这由"掌管"来象征；掌管某人家的人实际上是掌权的，所有在那里的人都服从并顺服，尽管家主在表面上仍保留名称和尊位。

5312 "我的民都必听从你的话"象征其中的一切都要顺服。这从"听从话"的含义可以看出，即承认并执行他所吩咐的，因此是顺从；从"我的民"的含义可以看出，即自然层中的一切。"民"或“人民”（“百姓”）象征真理（参1259，1260，3581，4619节），因此在自然层中是关于良善和真理的信仰性知识和事实性知识，因为这些都是自然层的真理（参5276节）。

5313 "惟独在宝座上我比你大"象征尽管如此，仍会显得好像出于自然层，因为属灵的属天层是通过自然层显现的。这从"比某人大"的含义可以看出，即更大，这里是就显现或就外观而言；从"宝座"的含义可以看出，这里指自然层。当属天的属灵由"坐在宝座上的"来代表时，自然层就由"宝座"来理解，因为自然层对于属灵来说如同宝座，这里是对属天的属灵而言。一般来说，较低的层次对于较高的层次来说如同宝座，因为较高的层次在其中存在并运作，而且是通过较低的层次运作的，凡是被运作的，都显现为出自较低的层次，因为如前所说，是通过它运作的。这就是法老对约瑟说"惟独在宝座上我比你大"所要表达的意思。

【2】在圣言中多次提到宝座，当论及神性真理和由此而来的审判时，“宝座"在内义中象征属于神圣王权的事物，"坐在宝座上的"指主自己作为王或作为审判者。但宝座的含义，如同许多其它事物的含义一样，是相对的：当神自己和主的神性之人性由"坐在宝座上的"来理解时，那么从他发出的神性真理就由"宝座"来理解；但当从主发出的神性真理由"坐在宝座上的"来理解时，那么充满神性真理的整个天堂就由"宝座"来理解；但当主关于在至高天堂中的神性真理由"坐在宝座上的"来理解时，那么在最低天堂中的神性真理，以及在教会中的神性真理，就由"宝座"来理解；因此"宝座"的含义是相对的。“宝座”象

征属于神性真理的事物，这是因为在圣言中"王"象征真理，"王国"也是如此；关于王，见1672，1728，2015，2069，3009，3670，4581，4966，5044，5068节；关于王国，见1672，2547，4691节。

【3】圣言中的宝座或王座具体表示什么，可从上下文的系列看出。如在《马太福音》中：

> 我告诉你们，什么誓都不可起：不可指着天起誓，因为天是神的宝座；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为那是大君王的城。（《马太福音》5:34-35）
>
> 指着天起誓的，就是指着神的宝座和坐在上面的起誓。（《马太福音》23:22）

这里明确说天是"神的宝座"。被称为"脚凳"的地象征天以下的事物，因此是教会。地是教会（参566，662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2928，3355，4447，4535节）。经上其它地方还说：

> 耶和华如此说：天是我的宝座，地是我的脚凳。（《以赛亚书》66:1）耶和华在天上立定宝座。（《诗篇》103:19）
>
> 当人子在他荣耀里同着众圣天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。
>
> （《马太福音》25:31）

这里论及最后的审判，"坐在宝座上的"被称为王，见该处经文第34、40节。"荣耀的宝座"在内义中是天堂中出于神性良善的神性真理，"坐在那宝座上的"是主，他作为出于神性真理的审判者，在那里被称为王。

【4】在《路加福音》中：

他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的宝座给他。（《路加福音》1:32）

这是天使对马利亚说的话。这里的"大卫的宝座"显然不是大卫所拥有的王国，或地上的王国，而是天上的王国。因此这里的"大卫"也不是指大卫本人，而是指主的神性王权，"宝座"则象征所发出的神性真理，这真理构成了主的国度。还有：

我被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好像碧玉和红宝石；又有虹围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围又有二十四个座位；其上坐着二十四位长老……有闪电、声音、雷轰从宝座中发出；又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛……四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前。（《启示录》4:2至末）

【5】在此描述的是主荣耀的宝座，通过它表示从主发出的神性真理，但这是通过代表性事物来表示的。若不知道这些代表什么意思，就几乎无法知道这些预言性话语中包含什么，反而会认为这一切都没有更深的神性内涵。不知道其它意思的人，对天上的王国只能形成类似世俗王国的概念；然而，“安置在天上的宝座”表示那里的神性真理，因此是就神性真理而言的天堂；“坐在宝座上的”是指主，他显现"好像碧玉和红宝石"，这是因为这些宝石，如圣言中所有的宝石一样，都表示神性真理（参114，3858，3862节），宝石总的来说表示信仰的真理（参643，1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798节）。

【6】"围着宝座的虹"表示从良善发出的透明真理，这是因为灵界的颜色来自天堂之光，而天堂之光就是神性真理；关于灵界的彩虹，可参看1042，1043，1053，1623-1625节；关于那里的颜色，可参看1053，1624，3993，4530，4922，4677，4741，4742节；"宝座周围的二十四个座位"表示真理的一切总和，与"十二"所表示的相似；"十二"表示真理的一切总和，可参看577，2089，2129，2130，3272，3858，3913节；"从宝座中发出的闪电、雷轰、声音"表示神性真理对那些不在良善中的人所产生的恐惧；"七盏点着的火灯"是出于良善的真理情感，这些对不在良善中的人也会造成伤害，因此被称为"神的七灵"，它们确实造成了伤害，这从后面的经文可以看出。

【7】"宝座前的玻璃海"是属世层面的一切真理，即信仰性知识和事实性知识。"海"表示这些，可参看28，2850节。"宝座中和宝座周围的四个活物，前后遍体都满了眼睛"是天堂中来自神性的理性事物。"四"表示它们与意志事物的结合，因为真理属于人的理性部分，而良善属于人的意志部分。因此说它们"遍体都满了眼睛"，因为"眼睛"表示理性事物，在更高意义上表示属于信仰的事物（参2701，3820，4403-4421，4523-4534节）。"四"表示结合，与"二"相似（参1686，3519，5194节）。从主发出的神性真理的神圣性在后面得到描述。

【8】因为"二十四个座位和二十四位长老"表示一切真理或一切信仰的总和，"十二"也表示相似的意思，如刚才所说，由此可见"十二个宝座，十二使徒要坐在其上"在内在意义上的含义，即一切真理，审判就是根据这些真理并按照这些真理进行的。关于这一点，经上如此记载：

> 耶稣对门徒说：我实在告诉你们，你们这些跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。（《马太福音》19:28）

我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。（《路加福音》22:29-30）

"十二使徒"表示一切真理，可参看2129，2553，3354，3488，3858节。"雅各的十二个儿子"以及由此而来的"以色列十二支派"也是如此，可参看3858，3921，3926，3939，4060，4603节。使徒们甚至连一个人都不能审判（参2129，2553节）。

【9】我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。（《启示录》20:4）

这里的"宝座"也象征一切真理，审判就是根据这些真理并按照这些真理进行的。当说到"主要与天使同来审判"时，"天使"也是同样的意思（《马太福音》25:31）。圣言中的"天使"表示主的某种属性，可参看1705，1925，2320，2821，3039，4085节，这里指从神性而来的真理。这些真理在圣言中也被称为审判（参2235节）。

【10】在许多其它地方也将宝座归于耶和华或主，这是因为宝座代表王国。当在至高天堂谈论神性真理和审判时，在最低天堂就显现宝座。因此如前所说，宝座具有象征意义，所以在圣言的先知书中经常提到宝座，也因此从上古时代起宝座就成为君王的标志，正如其他王室标志代表王权一样。如在以下经文中记载：

摩西筑了一座坛，起名叫“耶和华尼西”；又说：“因为手按在耶和华的宝座上，耶和华必世世代代和亚玛力人争战。”（《出埃及记》17:15-16）

若不从内在意义，即不知道宝座和亚玛力的意思，就无人能知道"手按在耶和华宝座上"和"耶和华必世世代代和亚玛力人争战"是什么意思。圣言中的"亚玛力"表示攻击真理的伪谬（参1679节），"宝座"表示受到攻击的神性真理本身。

【11】经上还记载：

耶和华啊，你已经为我伸冤，为我辨屈，你坐在宝座上，按公义审判……耶和华永远坐着为王，他已经为审判设摆他的宝座。（《诗篇》9:4，7）

神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。（《诗篇》45:6）又说："密云和幽暗在他的四围，公义和公平是他宝座的根基。"（《诗篇》97:2）

那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座，万国必聚集在耶路撒冷。（《耶利米书》3:17）

【12】这里的"耶路撒冷"指主的属灵王国。这个王国也是以西结书中"新耶路撒冷"所指的，《启示录》中"从天而降的圣城耶路撒冷"也是如此。主的属灵王国是以神性真理为主导、其中有良善的王国；而属天王国则是以神性良善为主导、由此产生神性真理的王国。由此可见为什么耶路撒冷被称为“耶和华的宝座"。《诗篇》中大卫说：

因为在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。（《诗篇》122:5）

而锡安被称为耶和华荣耀的宝座，如《耶利米书》所记：

你岂全然弃掉犹大吗？你心厌恶锡安吗？……求你为你名的缘故，不要厌恶我们，不要辱没你荣耀的宝座。（《耶利米书》14:19，21）

"锡安"指主的属天王国。

【13】主在天堂中如何以审判者的形象显现，那里向人眼前显示的景象正如先知书中多处提到的，这在《但以理书》中可以看到：

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛；宝座乃火焰，其轮乃烈火。从他面前有火，像河发出，事奉他的有千千，在他面前侍立的有万万；他坐着要行审判，案卷都展开了。（《但以理书》7:9-10）

这样的景象在天堂中是常见的，都是代表性的，来自于至高天堂天使们的言语，这些言语降下来就显现为这样的景象。那些蒙主赐予理解力的属灵天使知道这些代表什么意思，比如"亘古常在者"是什么意思，"洁白如雪的衣服""如纯净羊毛的头发""如火焰的宝座""如烈火的轮子""从他发出的火河"分别代表什么。这里的"火焰"和"火河"象征神性之爱的良善（参934，4906，5071，5215节）。

【14】《以西结书》中的记载也是如此：

在基路伯头上的穹苍之上，有宝座的形像，仿佛蓝宝石的样式；在宝座形像以上有仿佛人的形状。（《以西结书》1:26，10:1）

《列王纪上》中的记载同样如此：

先知米该雅说：我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。（《列王纪上》22:19）

不知道这些细节各自代表什么、因而意味着什么的人，只能认为主真的有宝座，就像地上的君王一样，以为那里提到的事物就是字面上的意思。但天堂中并非如此，而是向那些在最低天堂的人显现这样的景象，他们从这些如同图像的显现中看到神性的奥秘。

【15】主的王权——即从他发出的神性真理——也通过所罗门建造的宝座得到代表，《列王纪上》记载：

> 所罗门又造了一个大象牙宝座，用精金包裹。宝座有六层台阶，座的后背是圆的，座位两旁有扶手，靠近扶手有两个狮子站立。六层台阶上有十二个狮子站立，每层左右各有一个。（《列王纪上》10:18-20）

这样就代表了荣耀的宝座。"狮子"代表争战并得胜的神性真理，"十二个狮子"代表所有这些真理的完整集合。

【16】由于圣言中几乎所有事物都有相反的意思，宝座也是如此，在相反的意思中它表示伪谬的国度，如《启示录》中约翰所记：

> 给别迦摩教会的使者……我知道你的居所，就是有撒但座位的地方。（《启示录》2:12-13）

> 龙将自己的能力、座位和大权柄都给了那从海中上来的兽。（《启示录》13:2）

第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。（《启示录》16:10）。

其它地方还说：

你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上。（《以赛亚书》14:13）

这里说的是巴比伦。

5314 第四十一节至第四十四节　法老对约瑟说：“看哪，我立你治理埃及全地。”法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，他们在他面前呼喊：阿伯列！使他治理埃及全地。法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，除了你以外，没有人可以举手抬脚。”

"法老对约瑟说"象征自然层从属天的属灵层获得进一步的感知；"看哪，我立你治理埃及全地"象征对两个自然层的统治；"法老就摘下手上打印的戒指"象征关于先前属于他的能力的确认；"戴在约瑟的手上"象征他将那全部能力让给了属天的属灵层；"给他穿上细麻衣"象征属天之属灵层的外在标记；“细麻衣”是来自神性的真理；"把金链戴在他的颈项上"象征内在与外在结合的标记，由良善促成；"又叫约瑟坐他的副车"象征表明一切良善与真理的教义都出自他；"他的"象征通过自然层面；"他们在他面前呼喊：阿伯列"象征通过信仰的承认和敬拜；"使他治理埃及全地"象征具有这样的权能；“法老对约瑟说"象征还有进一步的感知；"我是法老"象征由此而来的自然层；"除了你以外，没有人可以举手"象征属灵层中的一切能力都来自属天之属灵层；"抬脚"象征自然层中的一切能力；"在埃及全地"象征在两个自然层中。

5315 "法老对约瑟说"象征自然层从属天的属灵层获得感知，这从"说"在圣言历史书中的含义可以看出，即感知，这在前面多次提到过；从"法老"的代表意义可以看出，即自然层；从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天的属灵层，这些

也在前面提到过；所象征的是自然层从属天的属灵层获得感知，这是因为自然层的一切感知都来自比它更高的层面，在这里是来自属天的属灵层，这是更高的层面。

5316 "看哪，我立你治理埃及全地"象征对两个自然层的统治。这从"立某人治理"的含义可以看出，即统治；从"埃及全地"的含义可以看出，即两个自然层，关于这点见前文第5276节。这里还要进一步论述法老交给约瑟治理埃及地的统治权，即法老放弃了自己的权力，将整个埃及都交给约瑟管辖。这些事都是出于神的眷顾而成就的，使"约瑟"承担起属天属灵层的代表，这属天属灵层是主在世时所拥有的。主通过这属天属灵层安排他的自然层以及感官层，使两者都逐渐成为神性的。这样做的目的是使关于约瑟所写的圣言包含神性的内容，即那些在天堂中至为神圣的、适合天堂中天使的内容。因为那里的天使在主里面，也就是在从主发出的神性真理的氛围中，因此圣言内义中关于主和他人性荣耀的神性内容深深感动他们，使他们从中获得智慧和聪明的一切福乐。

5317 "法老从自己手上摘下戒指"象征对先前属于他的权能的确认，这从"法老"的代表意义可以看出，即自然层，这在前面提到过；从"戒指"的含义可以看出，即确认，这将在下面说明；从"手"的含义可以看出，即权能（参878，3091，3387，4931-4937，5296节）。由此可见，"从自己手上摘下戒指"象征他放弃了先前属于自己的权能，而"将戒指戴在约瑟手上"（如下文所述）象征他将全部权能转让给了属天的属灵层。

戒指戴在手上是权能确认的象征，这一点不能从圣言中的平行经文得到充分证明，因为戴在手上的戒指在其它地方没有提到，除了在路加福音中，那里父亲对挥霍一切的儿子的仆人们说："拿上等的袍子来给他穿，把戒指戴在他手上，把鞋穿在他脚上"（15:22），这里"戒指"同样象征在家中权能的确认，如同儿子先前所拥有的一样。但这一点从我们自古以来的仪式中可以清楚看出，

如订婚和结婚的仪式，以及就职典礼，在这些仪式中都要将戒指戴在手上，通过这些戒指也象征权能的确认。此外，印章也戴在手上（耶利米书22:24），象征同意和确认，见第4874节。

5318 "将戒指戴在约瑟手上"象征他将全部权能转让给了属天的属灵层，这从"将戒指戴在他人手上"的含义可以看出，即确认将属于自己的权能转让给他人，见第5317节；从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天的属灵层，这在前面多次提到过。

5319 "给他穿上细麻衣服"象征属天之属灵层的外在标记，"细麻衣服"是出于神性的真理。这从"衣服"的含义可以看出，即真理（参1073，2576，4545，4763，5248节）。"细麻衣"是出于神性的真理，这是因为细麻制成的衣服极其洁白且同时发光，而出于神性的真理正是通过这样洁白发光的衣服来代表的。原因在于天堂的洁白和光辉来自主所发出的光，而主所发出的光就是神性真理本身（参1053，1521-1533，1619-1632，2776，3195，3222，3339，3485，3636，3643，3862，4415，4419，4526，5219节）。因此当主在彼得、雅各、约翰面前变像时，"他的衣裳放光，如同光一样"（《马太福音》17:2）；"放光，洁白如雪，地上漂布的，没有一个能漂得那样白"（《马可福音》9:3）；"闪闪发光"（《路加福音》9:29）。这就是从主的神性人性发出的神性真理本身，正是这样被代表的。但在天堂中，通过衣服的洁白所代表的是外在真理，而内在真理则通过面容的洁白和光辉来代表。因此"穿上细麻衣服"在这里是外在的标记，即从属天属灵层发出的真理，因为这就是主的神性当时所在的层面。

【2】在圣经其他地方，"细麻"和"细麻衣服"也象征出于神性的真理，如经上所言：

我用绣花衣给你穿上，用海狗皮给你做鞋，用细麻布给你束腰，用丝绸遮盖你……这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣。（《以西结书》16:10，13）

这里说的是耶路撒冷，在这些经文中指的是古教会；该教会的真理通过"绣花衣、细麻布、丝绸的衣服"和"金银的装饰"来描述。"绣花"象征知识性的真理，"细麻布"象征自然的真理，"丝绸"象征灵性的真理。

【3】同样经上又言：

从埃及来的绣花细麻布作你的篷帆，给你作大旗；蓝色、紫色布从以利沙的海岛运来，作你的遮盖。（《以西结书》27:7）

这里说的是推罗，也指古教会，但是关于良善与真理的信仰性知识。“从埃及来的绣花细麻布作为篷帆"象征从知识而来的真理，作为该教会的标志或外在标记。

【4】在《启示录》中这么说：

地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了。这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料，各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头、铜、铁、汉白玉的器皿。（《启示录》18:11-12）

这里的每一样东西都象征教会的事物，即真理和良善的事物，但这里是反面的意思，因为说的是巴比伦。任何人都能看出，这些东西之所以在从天而降的圣经中被列举，必定是因为每一样都有属天的含义；否则，在论述巴比伦（象征亵渎的教会）时，为什么要列举这些世俗的货物呢？同样经上又说：

哀哉！哀哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石，和珍珠为妆饰。（《启示录》18:16）

【5】每一样都象征某种属天神性的事物，这在《启示录》中明确显示，那里说明了细麻布的含义，即圣徒的义：

羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。（《启示录》19:7-8）

"细麻衣是圣徒的义"，这是因为所有在神性真理中的人都穿上了主的义；他们的衣服洁白发光，是因为来自主的光；因此真理本身在天堂中用"洁白"来代表（参3301，3993，4007节）。因此，那些从荒废状态被提升到天堂的人，显现时穿着白衣，因为那时他们脱去了自己的义，穿上了主的义。

【6】为了在犹太教会中代表来自神性的真理，规定亚伦的衣服中也要有麻布或细麻布，约柜周围的幔子也是如此，如经上所记：要为亚伦用麻纱织内袍，用麻纱做冠冕。（《出埃及记》28:39）为亚伦和他儿子们做麻布内袍，是纺织的工作。（《出埃及记》39:27）你要做帐幕，用十幅幔子，要用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造。（《出埃及记》26:1，36:8）你要做帐幕的院子……院子的帷子要用捻的细麻。（《出埃及记》27:9，18，38:9）院门的帘子要拿蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻，用绣花的手工织成。（《出埃及记》38:18）麻纱就是细麻布，之所以这样规定，是因为约柜中和约柜周围的一切，以及亚伦衣服上的一切，都是属灵和属天事物的代表。由此可见，如果不知道这些代表什么，就很难理解圣经，如果认为圣经的神圣性只在于字面意思，那就几乎什么都不明白了。

【7】在神性真理中的天使显现时穿着如同细麻布一样的衣服，即洁白发光的衣服，这在《启示录》中关于白马的记述中很明显：

骑在白马上的……穿着溅了血的衣服；他的名称为神的道……在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白洁又光明，跟随他。（《启示录》19:13-14）

由此明显可见，"细麻布"是来自神性的真理的外在标记，因为"骑在白马上的"是主，就圣道而言；那里明确说他就是圣道；圣道就是来自神性的真理本身；"白马"是圣经的内在意义（参2760-2762节），因此"白马"是来自神性的真理，因为圣经内在意义的一切都是来自神性的真理，所以他的军队被看见"骑着白马，穿着洁白光明的细麻衣"。

5320 "又把金链戴在他的颈项上"象征内在与外在结合的标记，由良善促成。这从"颈项"的象征意义可以看出，颈项象征流注，以及上层与下层的交流，或者说同样的，内在与外在的交流（参3542节）。因此"项链"因为环绕颈项，就象征这些层面的结合；"金项链"象征通过良善或由良善促成的结合，因为"金子"象征良善（参113，1551，1552节）。内在真理与外在真理结合的标记，在《以西结书》中用"项链戴在颈上"来象征：

我用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将金链戴在你颈项上。（《以西结书》16:11）

5321 "又叫约瑟坐他的副车"象征表明一切良善与真理的教义都出自他。这从"车"的象征意义可以看出，即良善与真理的教义，关于这点将在下面说明。因此"叫他坐车"是表明那教义出自他的标记。这些都与法老先前所说的话相呼应："你要管理我的家，我的民都要听从你的话。惟独在宝座上我比你大"（第40节）。之所以象征一切良善与真理的教义都出自他，是因为"约瑟"代表主的神性属灵层（参3971，4669节），也就是主神性人性所发出的神性真理（参4723，4727节），属天的属灵层就是从这神性真理而来的。一切良善与真理

的教义都从那里而来，这是因为主就是教义本身，因为一切教义都从主发出，一切教义都论及主。因为一切教义都论及爱之良善和信之真理，这些都来自主，所以主不仅在其中，而且就是这两者。由此可见，论及良善与真理的教义，就是单单论及主，并且是从主的神性人性发出的。

【2】从神性本身绝不能有任何教义发出，除非通过神性人性，也就是通过圣言。圣言在至高意义上是从主的神性人性发出的神性真理。那从神性本身直接发出的，连至内层天堂的天使都无法理解，原因是它是无限的，因此超越了一切理解力，甚至是天使的理解力。但从主神性人性发出的，他们却能理解，因为它论及神作为神性的人性，关于这一点可以从人性形成某种概念，而从人性形成的概念，无论如何都会被接受，只要它出自纯真的良善并存在于仁义的良善中。这就是主在福音书中所说话语的含义：

> 从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（《约翰福音》1:18）

> 你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。（《约翰福音》5:37）

> 除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。（《马太福音》11:27）

【3】圣言中多处提到车，却几乎没有人知道它们在那里象征良善与真理的教义，以及作为教义基础的知识。原因是当提到"车"时，人的观念中不会进入任何属灵的概念，而只有自然历史的概念，就像提到"车前的马"时一样。然而在圣言中"马"象征理性能力（参2760-2762，3217节），因此"车"象征教义及其知识。

【4】"车"是教会的教义和知识，这一点我从在灵界多次看到的车中得以确认。在右边靠近下层大地有一个地方，那里出现车和马匹，还有按序排列的马厩。在那里行走交谈的是那些在世时博学，并以学问为人生目标的人。这些景象是从更高天堂的天使向他们显现的，当天使谈论理性事物、教义和知识时，这些灵就会看到这样的景象。

【5】车和马所象征的这些含义，从以利亚乘火车火马升天，以及他和以利沙被称为"以色列的战车马兵"这一点可以极其明显地看出。关于这些，《列王纪下》如此记载：

> 忽然有火车火马将二人隔开，以利亚就乘旋风升天了。以利沙看见，就呼叫说："我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！"（《列王纪下》2:11-12）

> 以利沙患了必死的病，以色列王约阿施下来看他，伏在他脸上哭泣，说："我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！"（《列王纪下》13:14）

他们之所以被这样称呼，是因为以利亚和以利沙二人都代表主关于圣言的方面，见《创世记》十八章序言和2762和5247节末尾。圣言本身主要是良善与真理的教义，因为一切教义都源于此。出于同样的原因，围绕以利沙，在耶和华开启那仆人眼目后，他看见：

> 满山有火车火马围绕以利沙。（《列王纪下》6:17）

【6】"车"是教义性的，"马"是理智性的，这也可以从圣言中其他地方得到证实，如在以西结书中：

> 你们必在我席上饱吃马匹和坐车的，并勇士和一切的战士。我必在列国中彰显我的荣耀。（《以西结书》39:20-21；《启示录》19:18）

这里讲的是主的降临。显然这里的"马匹和坐车的"并不是指字面的马和车，因为这些不是在"主的席上饱吃"的，而是指马和车所象征的，即良善与真理的理智性和教义性事物。

【7】在以下这些地方，马和车也象征同样的含义：

神的车辇累万盈千，主在其中，如在西奈圣山一般。（《诗篇》68:17）

耶和华以光为衣服，铺张穹苍如铺幔子，在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，借着风的翅膀而行。（《诗篇》104:2-3）

关于海旁旷野的默示：……主对我如此说："你去设立守望的，使他将所看见的述说。"他看见军队，就是骑马的一对一对地来，又看见驴队，骆驼队，就侧耳细听，听见狮子吼叫说："主啊，我白日常站在望楼上，整夜立在我守望所。看哪，有一队军兵骑着马，一对一对地来！"……他说："巴比伦倾倒了！倾倒了！"（《以赛亚书》21:1，6-9）

【8】在同一书中：

那时，他们必将你们的弟兄从各国中送回，使他们或骑马，或坐车，或坐轿，或骑骡子，或骑独峰驼，当作供物献给耶和华，到我的圣山耶路撒冷。（《以赛亚书》66:20）

看哪，耶和华必在火中降临，他的车辇像旋风。（《以赛亚书》66:15）

此外，经上还说：

耶和华啊，你为何向江河发怒？你的怒气向江河发作吗？你的忿怒向洋海发作吗？你乘在马上，坐在得胜的车上吗？（《哈巴谷书》3:8）

我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来，那山是铜山。第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马，第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。（《撒迦利亚书》6:1-3）

【9】耶利米书中：

那时必有君王和首领坐大卫的宝座，或坐车或骑马，他们和首领，并犹大人，以及耶路撒冷的居民，从这城的各门进入，这城也必存到永远。（《耶利米书》17:25，22:4）

这里"存到永远的城"不是耶路撒冷，而是主的教会，耶路撒冷象征教会（参402，2117，3654节）。"从那城门进入的君王"不是君王，而是教会的真理（参1672，1728，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044，5068节）。同样"首领"也不是首领，而是真理的首要原则（参1482，2089，5044节）。"坐大卫宝座的"是从主发出的神性真理（参5313节）。“坐车骑马的"是由此而来的理智性和教义性事物。

【10】因为圣言中的大多数事物也有相反的含义，"车"也是如此，在那种含义中象征邪恶和伪谬的教义，以及证实这些的知识。如在以下这些地方：

祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者。（《以赛亚书》31:1）

你藉你仆人的手辱骂主，并且说：我率领许多战车上山顶，到黎巴嫩极深之处；我要砍伐其中高大的香柏树和佳美的松树。（《以赛亚书》37:24）

这里是对亚述王的元帅拉伯沙基狂妄话语的预言性回应。

看哪，有水从北方发起，成为涨溢的河，要涨过遍地和其中所有的，并城和其中的居民……因为听见敌人壮马蹄跳的响声和战车隆隆、车轮轰轰，地的一切居民必哀号。（《耶利米书》47:2-3）

【11】经上还说：

因他的马匹众多，尘土扬起遮蔽你。你的墙垣必因骑马的和车轮、战车的响声震动。他进入你的城门，如同人进入已经破坏的城。他的马蹄必践踏你一切的街道。（《以西结书》26:10-11）

我必倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力，也必倾覆战车和坐在其上的。马和骑马的俱必跌倒。（《哈该书》2:22）

我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平。（《撒迦利亚书》9:10）

埃及像河水涨起，像江河的水翻腾。他说：我要涨起遮盖遍地，我要毁灭城邑和其中的居民。马匹上去吧！车辆急行吧！（《耶利米书》46:8-9）

【12】埃及人用来追赶以色列人的"马"和"车"，以及法老带着这些进入红海，车轮在那里脱落，还有关于马和车的许多描述（这些构成了那段叙述的主要部分），见《出埃及记》14:6-7，9，17，23，25-26；15:4，19，这些象征伪谬的理智性、教义性和知识性事物，以及由此而来的推理，这些推理颠覆并熄灭教会的真理；那里描述的是这些事物的毁灭和死亡。

圣言的历史部分也多次提到车，因为圣言的历史全都是代表性的，其中的词汇都是象征性的，代表主王国和教会中的事物，所以那里的"车"也象征同样的含义。

5322 "他的"象征着通过自然层面的事物，即良善与真理的教义。这从内在意义中事物的次序可以看出，也从上面第5313节所解释的内容可以得知。

5323 "他们在他面前呼喊：阿伯列"象征通过信仰的承认和敬拜。这从"呼喊"的含义可以看出，即通过信仰的承认，关于这点下面会说到；以及从"阿伯列”的含义可以看出，即崇拜。因为"阿伯列"在原文中是"屈膝"的意思，而屈膝就是崇拜。所有内在的冲动，即意志的冲动，也就是爱或情感的冲动，因此是生命的冲动，都有与之相应的外在行为或姿态。这些行为或姿态源于外在与内在的对应关系。神圣的敬畏，以及由此产生的谦卑，进而产生的崇拜，都有与之相应的行为或姿态，即屈膝、跪拜，以及俯伏在地。在这种状态下，如果崇拜出于真正的谦卑，或者谦卑出于真正的神圣敬畏，就会有灵魂的软弱，因此肢体在灵性与自然层面结合的边界或中间地带（即膝盖处）会瘫软。因为膝盖以下的部分与自然层面相对应，膝盖以上的部分与灵性层面相对应。因此屈膝是崇拜的代表性标志。在属天的人那里，这种行为是自发的，但在属灵的人那里，这是自愿的。

【2】古时君王乘车时，人们要屈膝，原因是"君王"代表主关于神性真理，"车"意味着圣言。这种崇拜仪式始于人们知道所代表的含义之时，那时君王不把崇拜归于自己，而是归于与自己分离却又联合的王权本身。对他们来说，王权就是法律，因为法律来自神性真理，所以应当在君王身上崇拜，只要他是法律的守护者。因此君王除了守护法律之外，不把王权的任何东西归于自己。他离法律越远，就离王权越远，知道除了来自法律的崇拜（即对法律本身的崇拜）之外的崇拜都是偶像崇拜。关于"王权"象征神性真理（参1672，

1728，2015，2069，3009，3670，4581，4966，5044，5068节）。因此王权就是法律，法律本身是王国的真理，居民要按此生活。由此可以看出，“阿伯列”即"屈膝"意味着崇拜。

【3】因为呼喊也是与活泼的认信或出于信仰的认知相对应的行为，所以古人也接受了呼喊的仪式，当要表示这样的含义时。因此在圣言中，当涉及认信和出于信仰的认知时，常说"呼喊"。如关于施洗约翰，在《约翰福音》中：

> 他为耶稣作见证，呼喊说：“这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。”……我就是那在旷野有人声喊着说：“修直主的道。"（《约翰福音》1:15，23）

> 拿着棕树枝出去迎接耶稣，喊着说：”和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！"（《约翰福音》12:13）

在《路加福音》中，耶稣对法利赛人说，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来（19:40）。因为"呼喊"意味着出于信仰的认知以及由此而来的接受，所以有时读到主呼喊，如在《约翰福音》7:28，37，12:44-45；也在《以赛亚书》中："耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，要呼喊，大声呐喊"（42:13）。关于在相反意义上呼喊是不认知，因此是厌恶，可参见第5016，5018，5027节；关于这用来形容伪谬，可参见第2240节。

5324 "使他治理埃及全地"象征具有这样的权能。这从"使他管理埃及全地"的含义可以看出，即对两个自然层面的统治，关于这点见上面第5316节。但这里是指他的统治就如前面所描述的那样，因此是这样的人的权能。

5325 "法老对约瑟说"象征着进一步的感知。这从"说"的含义、"法老"的代表意义，以及"约瑟"的代表意义可以看出，即属天之属灵层面对自然层面的感知，关于这点见第5315节。这里是进一步的感知，因为又一次提到"说"。

5326 "我是法老"象征由此而来的自然层。这从"法老"的代表意义可以看出，即自然层面（参5079，5080，5095，5160节）。"我是法老"意味着由此而来的自然层面，从紧接着的内容可以明显看出。因为接下来说"除了你以外，没有人可以在埃及全地举手动脚"，这意味着在两个自然层面中的一切权能都来自他。因为通过后面这些话所理解的是自然层面中的事物，所以首先说“我是法老"。由此而来的自然层面是指出于属天之属灵层面的自然层面。

情况是这样的：重新被造的人（即重生的人）的自然层面，与未重生的人的自然层面完全不同。未重生的人的自然层面就是一切；人由此思考，由此欲求，而不是出于理性层面，更不是出于灵性层面，因为这些层面是封闭的，在很大程度上是熄灭的。

【2】但在重生的人那里，灵性层面成为一切。它不仅安排自然层面去思考和欲求，而且构成自然层面，完全像原因构成结果一样。因为在每个结果中，除了原因之外没有别的在起作用。这样，自然层面就变得像灵性层面一样。因为其中的自然事物，如从自然汲取某些东西的事实性知识和信仰性知识，本身不起作用，只是协助灵性层面在自然层面中并通过自然层面发挥作用，从而以自然的方式发挥作用。这就像在结果中一样：结果中的要素比原因中的要素更多，但这些要素只是使原因能够在结果中产生结果本身，并在那个层次上实际地产生自己。从这些简短的说明可以看出，重新被造的人（即重生的人）的自然层面是怎样的情况。这就是由此而来的自然层面的含义，这由"我是法老"所表示。

5327 "除了你以外，没有人可以举手"象征属灵层中的一切能力都来自属天之属灵层。这从"手"的含义可以看出，即能力（参878，3387，4931-4937，5296节）。因此"除了你以外，没有人可以举手"是指除了单独从他那里之外，他们没有任何能力，这样一切能力都属于他，即属天之属灵层面。通过"手"所表示的是灵性层面中的权能，这将在接下来的内容中看到。

5328 "抬脚"象征自然层中的一切能力。这从"脚"的含义可以看出，即自然层面（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节）。这里是指自然层面中的权能，因为通过"抬脚"，就像通过"举手"一样，都表示能力。但通过"举手"表示灵性层面中的权能，通过"抬脚"表示自然层面中的权能。身体中在脚之上的部分都涉及属灵事物，这主要从至大人或三层天可以看出。

【2】当整个天堂如同一个人呈现在眼前时，最内层或第三层天代表头部，中间层或第二层天代表身体，最外层或第一层天代表脚部。最内层或第三层天代表头部，是因为它是属天的；中间层或第二层天代表身体，是因为它是属灵的；最外层或第一层天代表脚部，是因为它是自然的。因此，通过"颈部"（因为是中间部分）表示属天事物与属灵事物的流入和交流；通过"膝盖"（因为也是中间部分）表示属灵事物与自然事物的流入和交流。

由此可见，通过"举手"表示灵性层面中的权能，通过"抬脚"表示自然层面中的权能。因此，通过"手"所表示的权能是关于灵性层面的，即出于良善的真理（参3091，3563，4932节）。

灵性层面是指自然层面中属于天堂之光的部分，自然层面是指自然层面中属于世界之光的部分，因为前者都被称为灵性的，后者都被称为自然的。

5329 "在埃及全地"象征在两个自然层中。这从"埃及全地"的含义可以看出，即两个自然层面（参5276节）。当人读到"法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，他们在他面前呼喊：阿伯列！使他治理埃及全地"时，天使们所感知的就是这些内容。

【2】因为天使们根本无法感知这些历史事件本身，这些都是属于世界的事物，而不是属于天堂的事物。属于世界的事物，对他们来说是不显现的。但是，由于世界中的一切事物都与天堂中的事物有对应关系，所以当人阅读世俗事物时，天使们感知到的是天堂事物。如果不是这样，就不可能有任何天使从天堂来到人这里。但为了使这成为可能，神赐予了圣言，天使们在其中感知到神圣的神性，这样他们就能与所临在的人交流。

5330 第四十五节　法老给约瑟起名叫撒发那忒·巴内亚，又将安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给他为妻。约瑟就出去巡行埃及地。

"法老给约瑟起名叫撒发那忒·巴内亚"象征着属天之属灵的性质；"又将安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给他为妻"象征着真理与良善以及良善与真理结合的性质；"约瑟就出去巡行埃及地"象征着当两个自然层面都归属于他时。

5331 "法老给约瑟起名叫撒发那忒·巴内亚"象征着属天之属灵的性质，这从"名字"和"起名"的含义可以看出，即性质（参144，145，1754，1896，2009，2628，2724，3006，3237，3421节）。撒发那忒·巴内亚在其原始语言中意味着"隐秘事的启示者"和"未来事的开启者"，这在属天意义上象征着其中的神性，因为启示隐秘事和开启未来事唯独属于神。这就是那个名字所包含的性质，这个性质就是属天之属灵的性质，因为属天之属灵是其中有神性真理的良

善，或者说是直接来自神性的。这个，即其中有神性的属天之属灵，唯独属于在世时的主，这是人性，神性本身能够在其中，当主使他自己里面的一切人性都成为神性时，这人性就能够被脱去。

5332 "又将安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给他为妻"象征着真理与良善结合以及良善与真理结合的性质，这从"给他为妻"的含义可以看出，即结合。这是良善与真理以及真理与良善的结合，因为在属灵意义上，婚姻所理解的无非是这个，因此圣言中的"婚姻"也无非是这个。"祭司的女儿"象征着良善的真理，因为"女儿"是对真理的情感，"祭司"是良善，而"约瑟"是其中有神性的真理之善，这与属天之属灵是同一个。由此可见，这象征着真理与良善的结合以及良善与真理的结合。所象征的是这种结合的性质，但这种性质无法进一步阐述，因为主在世时所具有的性质无法被理解，甚至天使也无法理解，只能从天堂中存在的那些事物，如从至大之人以及那里因主神性流入而有的属天之属灵，形成关于它的某种模糊概念。但即使那个概念也如同浓厚的阴影对比真正的光明，因为它是最普遍的，因此相对而言几乎算不上什么。

5333 "约瑟就出去巡行埃及地"象征着当两个自然层面都归属于他时。这从"出去"的含义可以看出，这里是指流入；以及从"埃及地"的含义可以看出，即自然心智，关于这点前面经常提到，因此是两个层面的自然。由于"出去"象征流入，"埃及地"象征两个层面的自然，通过这些话语连同前面的内容，象征着属天之属灵的性质，以及良善与真理结合和真理与良善结合的性质——即当属天之属灵通过流入使两个层面的自然成为自己的时所呈现的性质。关于什么是使自然成为自己的，见前面第5326节。

5334 第四十六节至第四十九节 约瑟站在埃及王法老面前时年三十岁。约瑟从法老面前出去，遍行埃及全地。地在七个粮食丰盛的年中作了收聚，他聚集了七年的一切在埃及地的粮，把粮食积存在各城里；各城周围田地的粮食都积存在本城里。约瑟积蓄粮食甚多，如同海边的沙，甚至停止计数，因为无法计数

"约瑟年三十岁"象征着余剩的完满状态；"当他站在埃及王法老面前时"象征着他在自然层面的同在；"约瑟从法老面前出去"象征着自然层整体上成为他的；"遍行埃及全地"象征着当他使自然层面中的每一部分都服从和顺服时；"地在七个粮食丰盛的年中作了收聚"象征着当倍增的真理被排列成序列时的初始状态；"他聚集了七年的一切粮食"象征着保存与良善结合的真理，这些真理在初始时期得以倍增；"在埃及地的"象征着在自然层面中的；"把粮食积存在各城里"象征着将其储藏在内在部分；"各城田地的粮食"象征属于它们并与之相宜的，即内在中与良善结合的真理；"周围的都积存在本城里"象征着先前在外在自然层面中的，现在收藏在内在自然的更深层部分；"约瑟积蓄粮食甚多，如同海边的沙"象征着来自良善的真理的倍增；"甚至停止计数，因为无法计数"象征着其中有来自神性的属天事物。

5335 "约瑟年三十岁"象征着余剩的完满状态。这从"三十"的象征意义得出，即余剩的完满，关于这一点将在下文说明；以及从"年"的象征意义得出，即状态（参482，487，488，493，893节）。数字"三十"在圣言中象征某种争战，也象征余剩的完满。它有双重象征意义，原因是它由五和六相乘而成，也由三和十相乘而成。由五乘六，象征某种争战（参2276节），因为"五"象征某种事物（参649，4638，5291节），而"六"象征争战（参720，737，900，1709节）。但由三乘十，象征余剩的完满，因为"三"象征完满（参2788，4495节），而"十"象征余剩（参576，1906，2284节）。复合数字包含与构成它的

简单数字相同的意义（参5291节）。"余剩"是主在人的内在中隐藏的与良善结合的真理（参468，530，560，561，576，660，1050，1738，1906，2284，5135节）。

【2】余剩的完满也由三十象征，也由六十象征，以及由一百象征，如经上所记：

> 落在好土里的种子，就发芽长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。（《马可福音》4:8，20）

这三个数字，因为都是十的倍数，都象征余剩的完满。因为人只有在完全接受了余剩之后，才能重生，也就是说，才能被允许进入使人重生的属灵争战，所以规定利未人只有在满三十岁后才能在会幕中服事。他们的工作或职分也被称为"军役"。摩西五经如此记载：

> 你要从利未人中数点哥辖的子孙……从三十岁以上到五十岁，凡前来任职、在会幕里办事的。（《民数记》4:2，3）

对革顺的子孙和米拉利的子孙也有同样的规定（《民数记》4:22，23，29，30，35，39，43）。同样的意义包含在大卫三十岁时开始作王这一事实中（《撒母耳记下》5:4）。

【3】从这些可以看出，为什么主直到三十岁才显现自己（《路加福音》3:23），因为那时他处在余剩的完满状态中。但主所拥有的余剩，是他自己为自己获得的，并且是神性的，通过这些余剩，他将人性本质与神性联合，并使其成为神性的（参1906节）。正是从主本身，"三十年"才象征着关于余剩的完

满状态，祭司利未人在三十岁时开始履行职分，大卫要代表主的王权，他也是到了这个年纪才开始作王。因为一切代表性的事物都源于主，因此一切代表性的事物都指向主。

5336 "他站在埃及王法老面前"象征着他在自然层面的同在。这从"站在某人面前"的象征意义得出，即同在；以及从"埃及王法老"的代表意义得出，即新的自然状态，或新的自然人（参5079，5080节），因此是现在其中有属天之属灵层的自然层，以及属天之属灵层现在已经据为己有的，这也由紧接着的话"约瑟从法老面前出去"所象征。

5337 "约瑟从法老面前出去"象征着自然层整体上成为他的。这从"出去"的象征意义得出，即成为他的，关于这一点将在下文说明；从"约瑟"的代表意义得出，即属天之属灵层，以及"法老"的代表意义得出，即自然层，关于这些前面已经说过。"出去"就是成为他的，或属于他，这从前面和后面的内容可以看出，也从这个词的属灵意义可以看出。因为在属灵意义上，"出去"或"出来"是以适合对方的形式将自己呈现在他人面前，因此是以另一种形式显现同一个自己。在这个意义上，主被说成是"出来"，如《约翰福音》中耶稣”从神而来，来到世上"（8:42），还说：

> 父自己爱你们；因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。……"门徒说："……我们信你是从神出来的。（《约翰福音》16:27，28，30）
>
> 他们也确实知道我是从你出来的。（《约翰福音》17:8）

【2】为了阐明"出来"或"发出"的含义，让我们举些例子：

关于真理，当真理是良善的形式时，或者当真理是良善以理智能够接受的形式呈现时，我们说真理从良善"出来"或"发出"。关于理智，当理智是被塑造的意志时，或者当意志以内在视觉能够感知的形式呈现时，我们也可以说理智从意志"出来"或"发出"。同样，关于思想（可以说是理智），当它变成言语时，我们可以说思想"出来"或"发出"；关于意志，当它变成行动时也是如此。

思想变成言语时披上了另一种形式，但仍然是那个如此表达或发出的思想，因为言辞和声音只是附加的外衣，使思想能够被适当地感知。同样，意志变成行动时呈现另一种形式，但仍然是以这种形式呈现的意志。手势和动作只是附加的外衣，使意志能够适当地显现和产生影响。

关于外在人，我们也可以说它从内在人"出来"或"发出"，甚至是实质性地发出，因为外在人无非是内在人被塑造成能够在其所处的世界中适当行动的形式。

从这些例子可以明白，在灵义上"出来"或"发出"是什么意思：即当用于主时，"出来"或"发出"意味着神性被塑造为人的形式，从而适应信徒的感知，然而两者仍是一体的。

5338 "遍行埃及全地"象征着当他使自然层面中的每一部分都服从和顺服时。这从"埃及全地"的含义可以看出，它表示整个自然层面（参5276，5278，5280，5288，5301节）；"遍行全地"意味着使自然层面中的一切都服从和顺服，这从前面所述可以得出。

创世记第四十一章

5339 "地在七个粮食丰盛的年中作了收聚"象征着当倍增的真理被排列成序列时的初始状态。这从"七年"的含义可以看出，它们表示初始状态，因为七年在前，其中有粮食的丰盛，七年在后，其中有饥荒；"年"表示状态（参482，487，488，493，893节）；从"粮食的丰盛"的含义可以看出，它表示真理的倍增（参5276，5280，5292节），通过"地作了"表示这种倍增发生在自然层面中，因为"地"在此表示自然层面，如紧接着上文第5338节所述；从“收聚”的含义可以看出，它们表示序列。

关于"收聚"所表示的序列，情况是这样的：在正在改造的人那里，首先注入普遍的真理，然后是普遍真理的具体内容，最后是具体内容的细节；具体内容被安排在普遍真理之下，细节被安排在具体内容之下（参2384，3057，4269，4325，4329，4345，4383，5208节）。

【2】这些安排或排列在圣言中用束捆来表示，这里用禾捆或"收聚"来表示，它们不过是倍增的真理被安排或排列的序列。这些序列在重生者那里按照天堂中群体的排列而形成，但在未重生者那里，即那些不能重生的人那里，则按照地狱中社群的排列而形成。因此，在邪恶中并因而在伪谬中的人，是最小形式的地狱；而在良善中并因而在真理中的人，是最小形式的天堂。但关于这些序列，蒙主神圣怜悯，将在别处详述。

5340 "他聚集了七年的一切粮食"象征着保存与良善结合的真理，这些真理在初始时期得以倍增。这从"聚集"的含义可以看出，它在此表示保存，因为"他聚集了它并放在城中和中央"，通过这些表示他将其隐藏在内在之中，从而保存了它，因为它在饥荒年间派上了用场；从"粮食"的含义可以看出，它表示内在人所赖以滋养的一切。这就是良善与真理，这从地上粮食（外在人所赖以滋养

的）与属灵粮食（内在人所赖以滋养的）的对应关系可以看出；因此这里是指与善结合的真理，因为这是被保存并隐藏在内在之中的；"七年"表示当倍增的真理存在时的初始状态（参5339节）；由此可见，"他聚集了七年的一切粮食"象征着保存与善结合的真理，这些真理在初始时期得以倍增。

【2】这里说的是保存与善结合的真理，但因为很少有人知道什么是与善结合的真理，更不知道真理如何以及何时与良善结合，所以需要说明：当人因着真理和良善而在行善于邻舍时感到快乐，而不是为了自己或世界时，真理就与良善结合了；当人处在这种情感中时，他当时所听到的、读到的或思考的真理，就与良善结合了；这通常也能从为了那个目的而对真理的情感中觉察出来。

5341 "在埃及地的"象征着在自然层面中的。这从"埃及地"的象征意义得出，即自然心智，关于这一点见5276，5278，5280，5288，5301节，因此是自然层面。

5342 "把粮食积存在各城里"象征着将其储藏在内在部分，即与良善结合的真理。这从"积存"在此的象征意义得出，即储藏；从"粮食"的象征意义得出，即与良善结合的真理（参5340节）；以及从"城"的象征意义得出，即自然心智的内在部分（参5297节）。

与良善结合的真理被储藏在自然心智的内在部分，并在那里为后续生活的功用而保存，特别是为人重生时在试探中的功用而保存。这是一个今天很少有人知道的奥秘，因此需要说明其情况：因为"七个粮食丰盛的年"象征着首先被倍增的真理，而"把粮食积存在各城里"象征着那些与良善结合的真理被隐藏在人的内在中；"七个饥荒年"以及"那时靠收藏的粮食维持"象征着通过隐藏在内在中的与良善结合的真理而重生的状态。

【2】这个奥秘是：人从初生婴儿直到幼童早期，被主引入天堂，确实是在属天天使中间，通过他们被保持在纯真状态中。众所周知，这种状态存在于婴儿直到幼童早期。当童年开始时，他就逐渐脱离纯真状态，但仍通过对同类的相互仁爱之情感而被保持在仁爱状态中，这种状态在许多人那里持续到青少年期；那时他在属灵天使中间。然后因为他开始自己思考并据此行动，就不能再像以前那样被保持在仁爱中，因为他那时唤起遗传的恶，并任由自己被这些恶引导。当这种状态来临时，他以前所接受的仁爱和纯真之善，就按照他思考恶并实际确认这些恶的程度而被消除，但它们并没有被消除，而是被主引向内在并隐藏在那里。

【3】但因为他还不知道真理，所以他在那两种状态中所接受的纯真和仁爱之善还没有得到限定，因为真理给良善以性质，良善给真理以本质。因此从那个年龄起，他通过教导，特别是通过自己的思考和由此而来的确认，被灌输真理。因此，他那时在多大程度上处在良善的情感中，主就在多大程度上使真理与良善在他那里结合（参5340节），并隐藏起来供使用。这种状态就是"七个粮食丰盛的年"所象征的。那些与良善结合的真理在本义上被称为余剩。因此，人在多大程度上允许自己重生，余剩就在多大程度上发挥作用，因为主就在那种程度上从中取出，并传送到自然层，以产生外在与内在的对应，或自然层与属灵层的对应。这发生在"七个饥荒年"所象征的状态中，这就是奥秘。

【4】今天教会的人相信，无论某人的生活如何，仍然可以出于怜悯被接纳进天堂并在那里享受永恒的幸福，因为他认为这只是准入的问题。但他大错特错了，因为除非接受了属灵的生命，否则没有人能被准许和接纳进天堂；除非重生，否则没有人能接受属灵生命；除非通过与教义真理结合的生活良善，否则没有人能重生；由此他得到属灵生命。主在《约翰福音》中明确说，除非通过重生接受属灵生命，否则没有人能进天堂："我实实在在地告诉你，人若不重

生，就不能见神的国"（3:3）；接着又说："我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国"（同处5节）。"水"是教义的真理（参2702，3058，3424，4976节），"圣灵"是生活的良善。没有人通过洗礼进入，但洗礼是重生的象征，教会的人应当记住这一点。

5343 "各城田地的粮食"象征属于它们并与之相宜的真理，即内在中与良善结合的真理。这从"粮食"的象征意义得出，即与良善结合的真理（参5340，5342节）。那些属于内在并与之相宜的真理之所以用"城的田地的粮食"来象征，是因为田地属于城，并构成城的周围。那些构成周围的，在内在意义上象征相宜的和属己的，因此接下来也说"把城四围的粮食收聚，积存在城中"。

那些构成周围的之所以象征属己的和相宜的，是因为所有与良善结合的真理都按序列排列。这样的序列结构是：在每个序列的中心或最内在处是与良善结合的真理，在这个中心或最内在处的周围是属于它并与之相宜的真理，如此按次序延伸到最外层，在那里逐渐消失。

【2】这些序列本身也以类似方式相互排列，但会根据状态的变化而有所不同。这样的与良善结合的真理的排列，在来世常常能够呈现给视觉。因为在天堂的光中（其中蕴含聪明和智慧），这样的事物能够展现出来供人观看，但在世界的光中不能，在人那里的天堂光中也不能（如果他的内在没有被打开）。不过，人仍然能够通过理性的直觉认识这些，从而理性地从天堂的光中看见它们。这些排列起源于天堂中天使群体的排列，因为天使群体如何排列，重生者那里与良善结合的真理的序列也如何排列，因为它们彼此相对应。

5344 "周围的都积存在本城里"象征先前在自然层外在中的，现在收藏在自然层内在的更深处。这从"周围"的象征意义得出，即那些在外面的，也就是在自然层外在中的；从"中心"的象征意义得出，即那些在里面的（参1074，2940，2973节），也就是在自然层内在中的。"在城中"即在自然层内在的更深处，这是因为"城"象征内在的事物（参5297，5342节）。

自然层内在的更深处是指其中被称为灵性的那些事物。那里的灵性事物来自天堂之光，正是从这光中照亮了那里来自世间之光的事物，后者才是真正被称为自然的。在那里的灵性事物中收藏着与良善结合的真理。

【2】那里的灵性事物对应于第二层天中的天使群体，人通过余剩与这层天相通。这层天是人重生时开启的，也是人不让自己重生时关闭的。因为余剩，即收藏在内在深处的真理和良善，无非就是与那层天中天使群体的对应。

5345 "约瑟积蓄粮食甚多，如同海边的沙"象征着来自良善的真理的倍增。这从"积蓄"的象征意义得出，这里是指增多；从"粮食"的象征意义得出，即意愿和行为中的真理（参5295节）。当其增多被比作"海边的沙"时，象征这是从良善而来的，这里是通过流入从属天属灵的良善而来。因为在内在层面，真理的增多除了从良善而来，别无他途。不是从良善而来的真理的增多，并不是真理的增多，因为那不是真理，尽管在外在形式上看起来像真理，那是某种没有生命的假象。这因为是死的，所以不能接近真理，因为真理要在人里面成为真理，必须从良善获得生命，也就是说，通过良善从主获得生命。当它这样获得生命时，才可以在属灵意义上说它有增多。

真理的增多只能从良善而来，这可以从以下事实得到证实：任何事物都只能从某种类似婚姻的结合中增多。真理除了与良善之外，不能与其它任何事物结成婚姻；如果与其它事物结合，那就不是婚姻而是奸淫。因此，从婚姻中增多的是合法的，也就是真理；而从奸淫中产生的不是合法的而是私生的，因此不是真理。

5346 "甚至停止计数，因为无法计数"象征着其中有来自神性的属天事物。这可以从以下事实得到证实：其中有来自神性的属天事物的真理是无限的，因此无法计数。这样的真理只有主在世时才拥有，主在这里由"约瑟"所代表，这里在至高意义上论述的是主的自然层的荣耀化。

5347 第五十节至第五十二节 荒年未到以前，安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生了两个儿子。约瑟给长子起名叫玛拿西，因为他说："神使我忘了一切的困苦和我父的全家。"他给次子起名叫以法莲，因为他说："神使我在受苦的地方昌盛。"

"约瑟生了两个儿子"象征由此而来的良善和真理；"荒年未到以前"象征通过自然层面所产生的事物；"埃及的祭司波提非拉的女儿亚西纳给他生的"象征来自结合的事物；"约瑟给长子起名叫玛拿西"象征自然层面中全新的意愿及其性质；"因为神使我忘了一切的困苦"象征试探之后邪恶的移除；"我父的全家"象征遗传之恶的移除；"他给次子起名叫以法莲"象征自然层面中全新的理解及其性质；“因为神使我昌盛"象征由此而来的真理因良善而增多；"在受苦的地方"象征在经受试探的地方。

5348 "约瑟生了两个儿子"象征由此而来的良善和真理，即来自属天属灵之物流入自然层面的良善和真理。这可以从"生"的象征意义得知："生"象征重生，即真理从良善中诞生，或者说信仰从仁爱中诞生（参4070，4668，5160

节）。圣经中所说的诞生都是属灵的诞生（参1145，1255，1330，3263，3279，3860，3866节）。这也可以从"儿子们"的象征意义得知，这里指玛拿西和以法莲，他们象征良善和真理，下面会立即论述。"玛拿西"象征新自然层面的意愿，"以法莲"象征其理解。换句话说，"玛拿西"象征新自然层面的良善，因为良善属于意愿；"以法莲"象征其真理，因为真理属于理解。在其它地方，凡是记载生了两个儿子的情况，一个象征良善，另一个象征真理。如以扫和雅各："以扫"象征良善（参3302，3322，3494，3504，3576，3599节）；"雅各"象征真理（参3305，3509，3525，3546，3576节）。同样，犹大从他玛所生的两个儿子法勒斯和谢拉也是如此（参4927，4928，4929节）。这里的玛拿西和以法莲也是这样。现在论述他们的诞生，是因为前面刚刚论述了属天属灵的事物流入自然层面，以及由此产生的自然层面的重生，而这种重生只有通过良善和真理才能实现。

5349 "荒年未到以前"象征通过自然层面所产生的事物。这可以从"荒年未到以前"的象征意义得知，即当真理从良善中增多的状态持续时——这种状态由"丰收年"所象征，也就是在荒凉状态之前——荒凉状态由"荒年"所象征。在前一个状态中，由于真理在自然层面从良善中得到增多，从而通过自然层面产生了属天属灵的良善和真理，因此这些话语象征了由此而来的结果。

5350 "埃及的祭司波提非拉的女儿亚西纳给他生的"象征来自结合的事物，这可以从上面第5332节所说的内容得知。

5351 "约瑟给长子起名叫玛拿西"象征自然层面中新的意愿，以及它的性质。这可以从"玛拿西"在圣言中的代表意义得知，即自然层面中灵性的良善，也就是新的意愿，下面会论述这一点。名字本身也包含了这种良善或这种新意愿的性质。名字包含性质这一点，可以从给其他人所起的名字以及同时对其性质的解释得知，正如玛拿西这个名字用这些话来解释："因为神使我忘了我一切的困

苦和我父的全家"，这样就描述了玛拿西所象征的性质。此外，当说到"起名"时，也象征名字本身包含性质，因为"名字"和"起名"象征性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。

【2】被命名为玛拿西的长子象征自然层面中灵性的良善，或其中新的意愿，这是因为良善在教会中，或在成为教会的人那里，实际上是长子，而真理并非长子，但看起来似乎是（参352，367，2435，3325，3494，4925，4926，4928，4930节）。这也可以从人的意愿在先这一事实得知，因为人的意愿是他生命的首要部分，而他的理解是随后的，并根据他的意愿来调整自己。从意愿产生的，在那些通过主的重生而获得新意愿的人那里被称为良善，但在那些不愿接受的人那里被称为邪恶。通过理解产生的，在重生者那里被称为真理，在未重生者那里被称为伪谬。但是，由于人的意愿除非通过理解否则不会显现在感官上，因为理解是意愿的形式，或是形成为感官可觉察的意愿，因此人们认为通过理解产生的真理是长子，然而这只是由于上述原因造成的表象。

【3】因此，古时曾有争议，究竟是信仰的真理还是仁义的良善是教会的长子。那些从表象得出结论的人说是真理；但那些不从表象出发的人则承认是良善。因此，今日人们也将信仰作为教会的首要和根本要素，而将仁义作为次要和非根本的要素。但他们比古人陷入了更大的错误，认定唯独信仰能拯救。在教会中，信仰是指教义的一切真理，仁义则是指生活的一切良善。他们确实称仁义及其行为为信仰的果子，但当人们相信一个人在生命的最后时刻仅凭信仰就能得救，无论他之前如何生活时，谁还会相信果子对救恩有任何作用呢？而且他们还通过教义将属于仁义的行为与信仰分离，说唯独信仰能拯救而无需善行，或者说属于生活的行为对救恩毫无作用。哦，这是何等的信仰！哦，这是何等的教会！他们崇拜死的信仰，却拒绝活的信仰，然而没有仁义的信仰就像没有灵魂的身体。众所周知，没有灵魂的身体会从眼前被移除并被丢弃，因为

它会腐烂。同样，没有仁义的信仰在来世也是如此。所有在地狱的人都是那些处在所谓没有仁义的信仰中的人，而所有在天堂的人都是那些处在仁义中的人。因为生活伴随每个人，而教义只有从生活中汲取的部分才会伴随。

【4】"玛拿西"所表示的是自然层面中的新意志，或者说是其中的灵性良善，这一点不能像"以法莲"所表示的自然层面中的新理解力或其中的灵性真理那样，从圣言的其他地方得到明确证实。但是，关于玛拿西的含义仍可以从以法莲推断出来，因为在圣言中，当两者如此并提时，一个表示良善，另一个表示真理。因此，玛拿西表示自然层面中的灵性良善，即新意志的良善，这一点将在紧接着论述以法莲的地方看到。

5352 "因为神使我忘了一切的困苦"象征试探之后邪恶的移除，这从"忘了"的含义可以看出，即移除，见5170、5278节；以及从"劳苦"的含义可以看出，即争战，因此是试探。由此可见，"神使我忘了我一切的劳苦"表示试探之后的移除，即移除那些造成痛苦的邪恶。

这一点从约瑟在迦南地与兄弟们在一起时以及后来在埃及的遭遇也可以看出。在迦南地，他被丢在坑里并被出卖；在埃及，他做奴仆并在监牢里被关了几年。这些经历表示试探，这在前面已经说明过，而这些就是"劳苦"所指的内容，这是显而易见的。

5353 "我父的全家"：这表示遗传之恶的移除。这从"父家"的含义可以看出，这里是指遗传之恶。因为在内义中，"家"表示人，具体是指他的心智或理性或自然层面，特别是指其中的意志，因而是良善或邪恶，因为这些都是关于意志而言的（参710，2233，2234，3128，4973，4982，5023节）。正因如此，这里"父家"象征遗传之恶。

玛拿西所表示的性质包含在这些话和前面的话中。玛拿西在原文中意为“遗忘"，因此在内义中表示移除，即移除现行之恶和遗传之恶。因为这些被移除后，新的意志就会兴起。新的意志是通过主的良善流入而产生的，主的良善流入在人那里是持续的，但现行之恶和遗传之恶会阻止和妨碍良善的接受。因此，当这些被移除后，新的意志就产生了。

这一点在那些处于不幸、痛苦和疾病中的人身上表现得很明显。在这些状况中，由于自我之爱和世俗之爱（一切邪恶的源头）被移除，人就会善待神和邻舍，并且真心希望他们好。在试探中也是如此。试探是属灵的痛苦，因而是内在的苦难和绝望。通过这些，邪恶主要被移除。当邪恶被移除后，天上的良善从主流入，由此在自然层面产生新的意志，这就是玛拿西在代表意义上所表示的。

5354 "他给次子起名叫以法莲"象征自然层面中全新的理解及其性质。这从“名”和"起名"的含义可以看出，即表示性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）；以及从"以法莲"的代表意义可以看出，即表示自然层面中的理解，这将在下文论述。

首先要说明什么是新的理解和新的意愿，它们分别由以法莲和玛拿西所表示。在教会中确实知道人必须重生，也就是再生，才能进入神的国。这是众所周知的，因为主在《约翰福音》3章3节、5节中明确地说过这话。但是，什么是重生，却很少有人知道。原因是很少有人知道什么是善与恶。他们不知道什么是善与恶，原因是不知道什么是对邻舍的仁义。如果他们知道这个，也就知道什么是善，并从善知道什么是恶，因为凡是出于对邻舍真正仁义的，都是善的。

【2】但是，没有人能够凭自己拥有这种善，因为这是从主流入的天堂之善本身。这种天堂之善持续流入，但恶与伪阻挡了它被接受。因此，为了能够接受它，人必须移除恶，并尽可能移除伪，这样使自己准备好接受流入。当人移除恶并接受流入时，就获得新的意愿和新的理解。从新的意愿中，他感受到为邻舍行善的快乐，而不是为了自己的目的；从新的理解中，他感知到学习什么是善与真的快乐，为了善与真本身以及为了生命。因为这新的理解和新的意愿是通过从主而来的流入产生的，所以重生的人承认并相信，他所感受到的善与真不是出于自己，而是出于主，同时相信凡是出于自己或出于自我的，都只是恶。

【3】由此可见什么是重生，以及什么是新的意愿和新的理解。但是重生——通过它产生新的理解和新的意愿——不是在一瞬间完成的，而是从婴儿期一直到生命的最后，然后在来世永远持续，这是通过无数且不可言喻的神圣方式实现的。因为人凭自己只是恶，像从火炉中不断冒出来一样，并且不断试图扑灭正在产生的善。要移除这样的恶并在其位置上植入善，只能通过整个人生历程，并通过无数且不可言喻的神圣方式来实现。这些方式在现今几乎没有人知道，原因是人不愿意让自己重生，也不相信重生是什么，因为他不相信死后的生命。重生的过程包含不可言喻的内容，其大部分构成了天使的智慧，其性质是任何天使都无法在永恒中完全穷尽的。因此，圣言的内在意义主要论述这个主题。

【4】"以法莲"象征自然层面中新的理解，这从圣言中的许多地方可以看出，特别是在先知《何西阿书》中。该书大量论述以法莲，其中说：

> 我知道以法莲，以色列不能向我隐藏。以法莲哪，现在你行淫了，以色列被玷污了……以色列和以法莲必因自己的罪孽跌倒，犹大也必与他们一同跌倒……以法莲在责罚的日子必变为荒场……我对以法莲如蛀虫，对

犹大家如朽烂。以法莲见自己有病，犹大见自己有伤，他们就打发人往亚述去见耶雷布王，他却不能医治你们。（《何西阿书》5:3，5，9，11-13）

我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒玛利亚的罪恶就显露出来。他们行事虚谎，内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰……以法莲好像鸽子愚蠢无知，他们求告埃及，投奔亚述。他们去的时候，我必将我的网撒在他们身上。（《何西阿书》7:1，11-12及以下）

【5】类似的表达还有：

以色列被吞灭，现在他们在列国中，好像人不喜悦的器皿。他们上到亚述，如同独行的野驴，以法莲用雇价求爱。（《何西阿书》8:8-9）

以色列人不得住在耶和华的地上，以法莲必归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。（《何西阿书》9:3）

以法莲用谎话，以色列家用诡计围绕我，但犹大还靠神掌权，向圣者有忠心。以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。（《何西阿书》12:1-2）

此外，在同一先知书中还有多处论及以法莲，如4:16-18，5:3，5，9，11-13，7:8，9，9:8，11，13，16，10:6，11，11:3，8，9，12:9，15，13:1，12，14:9等。

【6】在所有这些经文中，"以法莲"代表教会（对圣言）的理解，"以色列"象征教会的属灵层面，"犹大"象征教会的属天层面。正因为“以法莲”象征教会的理解，所以经常说到以法莲往埃及去，往亚述去。"埃及"象征事实性知识，

“亚述"象征基于这些知识的推理，这些都是关于理解功能的表述。关于"埃及"象征事实性知识，可参见1164，1165，1186，1462，2588，3325，4749，4964，4966节；关于"亚述"象征理性和推理，可参见119，1186节。

【7】同样，在以下经文中，以法莲也象征教会（对圣言）的理解。在《撒迦利亚书》中：

> 锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里！……我必除灭以法莲的战车，和耶路撒冷的战马，争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平，他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。……我拿犹大作我上弦的弓，我拿以法莲充满我的弓。锡安哪，我要激发你的众子，攻击希腊的众子。（《撒迦利亚书》9:9，10，13）

这里讲的是主的降临和外邦人的教会。"除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马"是指除去教会（对圣言的）一切的理解；"拿以法莲充满我的弓"是指赐予新的理解。关于"战车"象征教义，可参见5321节；"马"象征理解的能力，可参见2760-2762，3217，5321节；"弓"也象征教义，可参见2685，2686，2709节。教义确实依赖于理解，因为人如何理解，就如何相信。

【8】教义的理解构成了信仰的性质。因此，以法莲的儿子们在《诗篇》中也被称为弓箭手：

> 以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后。（《诗篇》78:9）

在《以西结书》中：

人子啊，你要取一根木杖，在其上写”为犹大和与他联合的以色列人'；又要取一根木杖，在其上写'为约瑟，就是为以法莲，又为与他联合的以色列全家“。你要使这两根木杖接连为一，在你手中成为一根。……看哪，我要将在以法莲手中的约瑟木杖和与他联合的以色列支派，与犹大的木杖一同接连为一，在我手中成为一根。（《以西结书》37:16，17，19）

这里同样，"犹大"是指教会的属天层面，"以色列"是指教会的属灵层面，"以法莲"是指教会的理解层面。它们将通过仁义之善而合为一体，这由两根木杖合为一根来象征。关于木杖象征仁义之善以及由此而来的行为之善，可参见1110，2784，2812，3720，4943节。

【9】经上还说：

日子将到，守望的人必在以法莲山上呼叫说：起来吧！我们可以上锡安，到耶和华我们的神那里去。……我要作以色列的父，以法莲是我的长子。（《耶利米书》31:6，9）

我听见以法莲为自己悲叹说：你责罚我，我便受责罚，像不惯负轭的牛犊一样。求你使我回转，我便回转。……以法莲是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？我每逢责备他，仍深深地想念他。（《耶利米书》31:18，20）

我要使以色列回到他的草场，他必在迦密和巴珊吃草，在以法莲山和基列境内，心得饱足。（《耶利米书》50:19）

祸哉！那些因酒昏迷的以法莲人，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的美为冠冕，犹如将残之花。（《以赛亚书》28:1）

【10】在这些经文中，"以法莲"也象征教会（对圣言）的理解。教会（对圣言）的理解是指教会中的人对真理和良善的理解，也就是对信仰和仁爱教义的理解，即对这些的观念、概念或想法。真理本身是教会的属灵层面，良善是教会的属天层面，但真理和良善在每个人那里的理解都不相同，因此每个人对真理的理解如何，真理在他那里就如何；对良善的理解也是如此。

【11】从"以法莲"所代表的理解层面，可以知道"玛拿西"所象征的教会意愿层面是什么。教会的意愿层面与其理解层面情况相似，即在每个人那里都有所不同。"玛拿西"象征这种意愿，如《以赛亚书》中所说：

> 因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍，百姓成为火柴，无人怜爱弟兄。……各人吃自己膀臂上的肉。玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西，二人又一同攻击犹大。（《以赛亚书》9:19-21）

"各人吃自己膀臂上的肉，玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西"是指教会中人的意愿将与其理解相对立，理解也将与其意愿相对立。

【12】在《诗篇》中：

> 神已经指着他的圣洁说：我要欢乐，我要分开示剑，丈量疏割谷。基列是我的，玛拿西也是我的，以法莲是护卫我头的。（《诗篇》60:6，7）

> 领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！在以法莲、便雅悯、玛拿西面前施展你的大能。（《诗篇》80:1，2）

在这里同样，"以法莲"代表教会（对圣言）的理解，"玛拿西"代表教会的意愿。这一点从雅各临终前对以法莲和玛拿西的祝福中也可以看出（《创世记》48章）；还可以从雅各接纳以法莲代替流便，玛拿西代替西缅这一事实看出（同上，第3，5节）。因为流便代表教会（对圣言）的理解，或理解中的信仰和教义（参3861，3866节），而"西缅"代表行为中的信仰，或顺服和行真理的意愿，仁义由此而来并通过此而实现，因此是行为中的真理，这就是新意愿的善（参3869-3872节）。

【13】雅各（当时称为以色列）祝福以法莲胜过玛拿西，将右手按在以法莲头上，左手按在玛拿西头上（同上，第13-20节），其原因与雅各从以扫那里夺取长子名分的原因相同；也与犹大从他玛所生的法勒斯和谢拉的情况相同，即谢拉本是长子，却在法勒斯之后出生（《创世记》38:28-30）。这个原因就是：当人重生时，属理解层面的信仰真理表面上居首位，而属意愿层面的仁义之善表面上居次位，然而实际上善是居首位的，当人重生后这一点就显明了。关于这一点，可参见3324，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，4243，4244，4247，4337，4925，4926，4928，4930，4977节。

5355 "因为神使我昌盛"象征由此而来的真理因良善而增多。这从"使昌盛"的含义可以看出，即增多，也就是从良善而来的真理的增多。因为昌盛是论及良善而言的，增多是论及真理而言的（参43，55，913，983，1940，2846，2847节）。因此，以法莲在原文中得名于昌盛，其性质包含在这些话中："因为神使我在苦难之地昌盛"。其性质就是在经历试探之后，从良善而来的真理在自然层面得到增多。关于从良善而来的真理的增多，需要简要说明：当人处于良善中，即处于对邻舍的爱中时，他也就处于对真理的爱中。因此他在良善中有多少，就被真理感动多少，因为良善在真理中就如同灵魂在其身体中一样。

【2】正如良善增多真理一样，它也传播自身。因此，如果是真正仁义的良善，它就在真理中传播自身，并通过真理无限地传播，因为良善和真理都没有终点。无限存在于一切事物中，因为一切事物都出于无限。但是那无限永远不可能以任何方式达到无限本身，因为有限与无限之间没有比例关系。在今日的教会中，真理的增多很少出现；原因是今日没有真正仁义的良善。人们认为知道自己所生教会的信仰教义，并以各种方式确认这些教义就足够了。但是，处于真正仁义的良善中，因而处于对真理的情感中的人，不满足于此，而是希望从圣言中得到启示，明白什么是真理，并在确认之前先看见真理。他也从良善中看见，因为对真理的直接领受来自良善，主在良善中并赐予直接领受。当他因此接受真理时，真理就无限地增长。这就像种子长成树木，结出种子，然后长成花园，如此继续下去。

5356 "在受苦的地方"象征在经受试探的地方。这从"地"的含义可以看出，这里指埃及地，象征自然层面（参5276，5278，5280，5288，5301节）；以及从"苦难"的含义可以看出，象征试探（参1846节）。由此可见，"在我苦难之地"象征在自然层面经历试探的地方，因此在那里从良善而来的真理得到增多。因为那种昌盛，即从良善而来的真理的增多，主要通过试探实现，所以这样说。

从良善而来的真理的增多主要通过试探实现，原因是试探除去自我之爱和世界之爱，从而除去邪恶。这些被除去后，对良善和真理的情感就从主流入（参5354节）。

【2】试探也通过恶灵当时灌输的对立面，给予对善和真之性质的感知。通过感知到的对立面，产生相对的比较，一切性质都由此而来。因为人若不知道什么是不善，就不知道什么是善；若不知道什么是不真，就不知道什么是真。试探也确认善和真，因为人在试探中与恶和伪争战，通过得胜，进入更强的肯定

状态。此外，通过试探，恶和伪被制服，不再敢于兴起。这样，恶连同伪被推到两旁，在那里悬挂着，但是软弱无力地向下垂；而善连同真在中间，并根据情感的热忱被提升向上，朝向天堂，朝向主，提升来自主。

5357 第五十三节至第五十七节 埃及地的七个丰年一完。七个荒年就来了，正如约瑟所说的，各地都有饥荒，埃及全地都有粮食。及至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食。法老对全埃及说："你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。"饥荒遍及全地，约瑟开了各处的仓库，并卖给埃及，埃及地的饥荒日益严重。全地都来到埃及，为购买而到约瑟那里，因为饥荒遍及全地。

"七个丰年一完"象征真理增多的状态之后；"埃及地的"象征在自然层面；"七个荒年就来了"象征随后的荒凉状态；"正如约瑟所说的"象征如属天之属灵者所预见的；"各地都有饥荒"象征自然层面处处都有荒凉；"埃及全地都有粮食"象征从良善增多的真理所留下的余剩；"及至埃及全地有了饥荒"象征两个自然层面都有荒凉；"众民向法老哀求粮食"象征对真理之善的需要；"法老对全埃及说"象征感知；"你们往约瑟那里去"象征从属天之属灵而来；"凡他所说的，你们都要做"象征只要顺从；"饥荒遍及全地"象征荒凉甚至到绝望的地步；"约瑟开了各处的仓库"象征从余剩中分享；"并卖给埃及"象征归属；"埃及地的饥荒日益严重"象征荒凉的程度不断加重；"全地都来到埃及"象征真理和良善被收集到属于教会的知识中；"为购买"象征归属；"到约瑟那里"象征属天之属灵的所在；"因为饥荒遍及全地"象征除了那里以外，自然层面处处都处于荒凉状态。

5358 "七个丰年一完"象征真理增多的状态之后，这从前面第5276、5292、5339节所解释的内容可以看出，那里有相似的话语。

5359 "埃及地的"象征在自然层面，这从"埃及地"的象征意义可以看出，即自然层面，关于这一点可参见第5080，5095，5276，5278，5280，5288节。

5360 "七个荒年就来了"象征随后的荒凉状态。这从"年"的象征意义可以看出，即状态（参482，487，488，493，893节）；以及从"饥荒"的象征意义可以看出，即缺乏对真理和良善的知识（参1460，3364节），因此是荒凉。

"饥荒"之所以表示这种缺乏或荒凉，是因为属天和属灵的食物就是良善和真理。天使和灵人就是以这些为养料的，在饥荒时渴望得到这些，在干渴时渴求这些。因此，物质食物也对应于这些属灵食物，如"饼"对应属天之爱，"酒"对应属灵之爱，此外还有所有属于饼或食物以及酒或饮料的一切。因此，当缺乏这些时，就是饥荒，在圣言中被称为荒凉和荒废——当缺乏真理时称为荒凉，当缺乏良善时称为荒废。

圣言在许多地方论及这种荒凉和荒废，通过土地、王国、城邑、民族、百姓的荒凉来描述，也称为空虚、剪除、毁灭、旷野、虚空。而这种状态本身被称为耶和华的大日，他发怒和报仇的日子，黑暗和幽冥的日子，密云和乌暗的日子，审判的日子，也是地要灭亡的日子，即末日和审判日。

由于人们不理解圣言的内在意义，迄今为止都以为这是地要灭亡的日子，到那时才有复活和审判，却不知道那里的"日子"象征状态，"地"象征教会。因此，"地要灭亡的日子"是指教会要灭亡的状态。所以在圣言中，当论及这种灭亡时，也论及新地，这是指新教会。关于新地和新天（参1733，1850，2117，2118，3355，4535节）。

教会的这种末后状态，即新教会状态之前的状态，在圣言中正是通过荒废和荒凉来理解和描述的。圣言中也通过荒凉和荒废来描述人重生前的状态，这里的"七个荒年"所象征的就是这种状态。

5361 正如约瑟所说的"象征如属天之属灵者所预见的。这从圣言历史部分中“说"的象征意义可以看出，即感知，关于这一点在前面多次提到。因此，当这个词用于主时——这里的主就是"约瑟"——就是从自己感知，也就是预见。以及从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天之属灵者，关于这一点见5249，5307，5331，5332节。

5362 "各地都有饥荒"象征自然层面处处都有荒凉。这从"饥荒"的象征意义可以看出，即荒凉，关于这一点见上文5360节；以及从"各地"的象征意义可以看出，即自然层面到处都有。"地"是指自然心智，也就是自然层面，关于这一点见5276，5278，5280，5288，5301节。

5363 "埃及全地都有粮食"象征从良善增多的真理所留下的余剩。这从"埃及全地的粮食"可以看出，这是指在七个丰年中收集并储存在各城中的谷物，通过这些谷物所象征的是隐藏在自然心智内层中的余剩，关于这一点在上文各处已经说明和显示，因此"埃及全地的粮食"象征从良善而来的增多真理所形成的余剩。这里的余剩就是"埃及地的粮食"，这一点也很明显，因为饥荒的年月已经开始，在这些年月中埃及地遭受饥荒如同其他各地一样，只是它有其他各地所没有的储备，所以接下来也说"埃及全地都遭受饥荒"。

5364 "及至埃及全地有了饥荒"象征两个自然层面都有荒凉。这从"饥荒"的象征意义可以看出，即荒凉，关于这一点见上文5360，5362节；以及从"埃及全地"的象征意义可以看出，即两个自然层面，关于这一点见5276节。

5365 "众民向法老哀求粮食"象征对真理之善的需要。这从"呼求"的象征意义可以看出，即痛苦和哀伤的表现，因此是需要的表现；从"百姓"的象征意义可以看出，即真理（参1259，1260，3295，3581节）；从"法老”的代表意义可以看出，即自然层面（参5079，5080，5095，5160节）；以及从"粮食"的象

征意义可以看出，即爱的属天事物，也就是良善（参276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976节）。因此，"百姓向法老呼求粮食"象征自然层面中良善对真理的需要。这个意义虽然看起来与历史的字面意义相去甚远，但是对于那些处在内在意义中的人来说，他们通过呼求、百姓、法老和粮食所理解的，正是上面所说的内容，因此这个意义就由此而来。

【2】关于良善对真理的需要是如何的，需要说明：真理需要良善，良善需要真理。当真理需要良善时，真理与良善结合；当良善需要真理时，良善与真理结合。因为良善与真理的结合是相互的，即真理与良善的结合，以及良善与真理的结合，这就是属天的婚姻。

在最初的时期，当人被重生时，真理增多，但良善却不是如此。因为那时真理没有可以与之结合的良善，所以真理被引入并储存在自然层面的内部，以便根据良善的增长而被唤起。在这种状态下，真理处于对良善的需要中，并且根据良善流入自然层面的情况，真理与良善发生结合。但是从这种结合中并不产生任何果实。

然而当人被重生后，良善增长。随着它的增长，它处于对真理的需要中，并且也为自己获得可以与之结合的真理。由此产生良善与真理的结合。当这发生时，真理从良善中结出果实，良善从真理中结出果实。

【3】这种情况的发生，在世界上是极其不为人知的，但在天堂却是众所周知的。但如果在世界上这是为人所知的，不仅通过知识而且通过感知，那么什么是属天的爱或对主的爱，什么是属灵的爱或对邻舍的仁义，也会为人所知。同样也会知道什么是良善，因为一切良善都来自这些爱。此外，还会知道良善渴望真理，真理渴望良善，并且它们根据这种渴望及其性质而结合。

这一点可以从以下事实看出：当思考真理时，与之相联的良善同时呈现；当激发良善时，与之相联的真理同时呈现，两者都伴随着情感、渴望、喜悦或神圣的叹息，由此可以认识结合的性质。但因为人们不能通过任何内在的感觉或感知来知道什么是良善，所以这些事情也无法进入认知。因为不知道的东西就无法理解，即使它出现了。

【4】因为人们不知道什么是属灵的良善（即对邻舍的仁义），所以在世界上，特别是在学者中间，对于什么是至善存在争议。几乎没有人说过，至善就是那种从无私的相互之爱中感受到的喜悦、幸福、福祉和快乐，这种爱是为了爱本身和为了世界而存在的，正是这种爱构成了天堂本身。

由此也可以看出，今天在世界上完全不知道什么是属灵的良善，更不知道良善与真理之间形成婚姻，天堂就在于此。那些处在这种状态中的人拥有智慧和聪明，享有无限和无法言喻的各种幸福和快乐，而世界对这些连一样都不了解，因此既不承认也不相信它们的存在。然而这正是天堂本身，或者说是天堂的喜悦本身，教会对此谈论甚多。

5366 "法老对全埃及说"象征感知。这可以从以下几点看出：在圣言的历史叙述中，"说"的含义是感知，参见第1791，1815，1819，1822，1898，1919，2061，2080，2862，3395，3509节；"法老"所代表的是总体的自然层面，参见第5160节；"全埃及"的含义是整个自然层面，参见第5276，5364节。由此可见，"法老对全埃及说"象征在整个自然层面中的感知，包括总体和具体两个方面。

5367 "你们往约瑟那里去"象征从属天之属灵而来。这可以从以下看出："约瑟"所代表的是属天的属灵，这在前面多次提到；"往他那里去"象征从他而来，即良善代替真理，这就是"百姓向法老呼求粮食"所象征的，参见第5365节。

5368 "凡他所说的，你们都要做"象征只要顺从。这可以从"做某人所说的"的含义是顺从看出。这象征良善在自然层面与真理结合，只要自然层面肯应用自己并顺从。关于自然层面的应用和顺从，还要说几句话：那些只专注于世俗事物的人，更不用说那些专注于肉体事物的人，以及更加专注于尘世事物的人，都无法理解自然层面应该应用自己并顺从是什么意思。他们认为在人里面只有一个行动的力量，因此不存在一个发号施令的和另一个顺从的。

【2】然而，内在人应该发号施令，外在人应该顺从。当外在人不以世界而以天堂为目的，不以自己而以邻舍为目的时，就会顺从。因此，当他把肉体和世俗的事物看作手段而不是目的时就会顺从。当他把这些看作手段而不是目的时，就是当他爱邻舍胜过自己，爱天堂的事物胜过世界的事物。当情况如此时，自然层面就会顺从。自然层面与外在人是同一个。

5369 "饥荒遍及全地"象征荒凉甚至到绝望的地步。这可以从以下看出："饥荒"的含义是荒凉，参见上文第5360，5362，5364节；"地"的含义是自然层面。当说饥荒遍及地的各处时，象征绝望，因为那时到处都是荒凉。荒凉的最高程度和最终阶段就是绝望，参见第5279，5280节。

5370 "约瑟开了各处的仓库"象征从余剩中分享。这可以从以下看出："开"在这里的含义是交通；"各处的仓房"是储存谷物的仓库，通过这些象征余剩，这在上文多次提到。余剩是主在内层隐藏的良善和真理，参见第468，530，560，561，660，661，798，1050，1738，1906，2284，5135，5342，5344节。

5371 “并卖给埃及”象征着归属。这一点可以从“卖”的象征意义中看出，“卖”表示将某物归属某人，因为卖出的东西会成为买方的所有物。“卖”和“买”象征归属，这将在后文第5374号进一步阐述。

5372 “并且埃及地的饥荒日益严重”象征着荒凉的程度不断加重。这可以从“饥荒”和“埃及地”的意义中看出，它们象征自然层面的荒凉，而“日益严重”则表示荒凉程度的加剧。

5373 "全地都来到埃及"象征真理和良善被收集到属于教会的知识中。这可以从“地”的象征意义中看出；在圣言中，“地”的意义多种多样，但通常象征教会，因此也象征教会之中的事物，即善与真；并且因为它象征教会，也象征教会之人，因为个人在特定意义上就是教会；并且因为它象征教会之人，也表示那人在其中所是之物，即心智。因此，“埃及地”在上文中多次象征自然层面的心智；但此处并非指“埃及地”，而是指地的一般意义，因此象征教会之中的事物，即善与真。“地”意义的多样性可参见第620，636，2571节；其一般意义为教会，可参见第566，662，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2928，3355，3404，4447，4535节。

【2】“并且全地都来到埃及”象征善与真被收集到知识之中，这可以从埃及的本义中看出，它象征事实性知识，因此也象征各种具体的事实性知识。关于埃及的象征意义，可参见第1164，1165，1186，1462节；关于埃及在正面意义上所象征的知识是教会的知识，可参见第4749，4964，4966节。这些词语的内部意义不仅从“地”的象征意义中显现（因为此处并非指埃及地），还从埃及的本义中显现，同时也因为用了复数形式，即“全地都来到”；此外，从内部意义上的事物关联中也可以看出，因为接下来的内容表明，余剩的善与真被收集到知识之中。

【3】事情的实际情况是这样的：当人的自然层面被重生时，所有的善与真，无论是整体还是细节，都会被收集到知识之中。那些未被收集到知识之中的事物，并未真正进入自然层面，因为人的自然心智在其隶属于理性部分的那一部分中，仅由知识组成。自然层面的知识是秩序中的终极；较高的事物必须存在

于终极之中才能在该领域内显现并被感知。此外，所有较高的事物都趋向于终极，视其为目标或终点，并在终极中共同存在，就像原因存在于其结果之中，或者较高的事物存在于较低的事物之中，作为其容器。自然层面的知识正是这样的终极，因此灵性世界终止于人的自然层面，在其中灵性世界的事物以代表性的方式显现。若灵性的事物不能在自然层面以代表性的方式显现，就无法通过世间的事物被理解。由此可知，当自然层面被重生时，所有来自灵性世界的内在善与真都会被收集到知识之中，以便显现。

5374 “为购买”象征归属，这可以从“购买”的意义看出，它表示为自己获取，因此也表示归属。在灵性层面上，通过良善与真理实现的获取和归属，对应于世间通过银子与金子进行的获取与归属，因为在灵义上，“银子”象征真理，“金子”象征良善。因此，“购买”象征归属。这一点可以从圣言中的以下经文看出：

> 你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来；你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”（《以赛亚书》55:1）

> 耶和华对我如此说：”你去买一根麻布带子……”（《耶利米书》13:1-2，11）

> 天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像一个商人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。（《马太福音》13:44-45）

> 聪明的童女对愚拙的童女说：“你们自己去找卖油的买吧！”她们去买的时候，新郎来了。（《马太福音》25:9-10）

【2】“购买”象征归属，因为“购买”的意义是为自己获取，因此也表示归属。在圣言中，用银子购买的物品与以其他方式获取的物品有明确的区分。甚至那些用银子买来的仆人，也被视为主人的财产，并且在较低层次上如同家中所生之人。因此，它们经常一起被提及，例如：

> 你家中生的，和你用银子买的，必须受割礼。（《创世记》17:13）

> 若是祭司用银子买人，买来的奴仆可以吃圣物；并且他家里生的人，也可以吃。（《利未记》22:11）

由此可以看出，在圣言中“耶和华所救赎的人”所象征的意义，即那些接受了良善与真理的人，因此，这些事物成为了他们的归属，也即是属于主的事物。

5375 "到约瑟那里"象征属天之属灵的所在，这可以从约瑟的象征意义看出，约瑟代表属天之属灵，这一点在先前多次提及。属天之属灵是来自神性的真理之善。

5376 "因为饥荒遍及全地"象征除了那里以外，自然层面处处都处于荒凉状态。这可以从饥荒的象征意义看出，“饥荒”象征荒凉，这一点已在前文提到；也可以从“地”的象征意义看出，“地”象征自然层面，这一点同样已在前文提到。至于为何除那里之外，即在属天之属灵所在的知识中，自然层面处处都处于荒凉状态，这可以从前文所述推导而来。

关于自然层面的荒凉，即真理在其中的缺乏，之前已经提到过；但由于这一主题将在后文继续讨论，因此需要再次说明：一个出生于教会中的人，从幼年起便通过圣言和教会的教义学习到信仰的真理以及仁义的良善；但当他逐渐长大成人时，他开始以自己的视角审视那些从前学到的信仰真理，要么在内心确认它们，要么否定它们。

因为当他以自己的视角看待这些真理时，他就会决定将这些真理归属于自己，还是将它们拒之门外。任何事物若不是通过个人的认知被承认为真实，就无法真正归属于他，也就是说，一个人必须通过自己的理解，而非依赖他人，知道某事确实如此。因此，那些他从幼年吸收的真理，只能停留在他生命的最初入口处，而从那里，它们要么被接纳进入更深的内在生命，要么被排斥到外部。

【2】在那些被重生的人中，也就是那些主预见到会允许自己被重生的人中，这些真理会极大地增多，因为他们处于对学习真理的热爱之中。然而，当他们更接近实际的重生过程时，他们似乎被剥夺了这些真理，因为他们被引向内在，此时他们显得处于荒凉之中。然而，这些真理会逐渐回归到自然层面，并在那里与良善结合，当人被重生时，这一结合就完成了。

但在那些不被重生的人中，也就是那些主预见到不会允许自己被重生的人中，这些真理虽然也常常增多，因为他们出于名声、荣誉和利益的缘故对学习这些事物有热爱。然而，当他们随着年龄增长，将这些真理置于自己的视野之下时，他们要么不相信这些真理，要么否定它们，或者将它们转变为错谬的东西。因此，这些真理在他们身上并未被引向内在，而是被抛弃到外部。然而，这些真理仍然停留在记忆中，仅仅是为了世俗的目的，而没有生命。这种状态

在圣言中也被称为荒凉或荒废，但与前一种情况有所不同，因为前一种状态的荒凉是表面的，而这种状态的荒凉则是完全的。在前一种状态中，人并未真正被剥夺真理，而在这种状态中，则完全被剥夺了真理。

关于前一种状态的荒凉，在本章的内义中已经有所讨论，并将在接下来的内容中继续讨论，这就是“七年饥荒”所象征的意义。

【3】关于这种荒凉的状态，圣言在许多地方都有提及，例如在《以赛亚书》中：

> 醒来吧，醒来吧！耶路撒冷啊！你从耶和华手中喝了他忿怒的杯，喝了那使人东倒西歪的爵，甚至喝尽了。你所生的众子发昏，他们躺卧在各市口，好像黄羊在网罗之中；他们满受耶和华的忿怒，就是他责罚你的话。所以，你这困苦却非因酒而醉的，要听这话。你的主耶和华，就是为他百姓辨屈的神如此说：看哪，我已将那使人东倒西歪的杯，就是我忿怒的爵，从你手中接过来；你必不至再喝。我必将这杯递在苦待你的人手中，他们曾对你说：你屈身，任我们践踏过去吧！你便以背为地，好像街道，任人经过。（《以赛亚书》51:17-23）

这里描述了教会之人的荒凉状态，也就是那些成为教会或被重生之人的状态。这种荒凉被称为“荒废、毁坏、饥荒、刀剑”，以及“耶和华的忿怒之杯、战栗之杯”。在这种状态下，人被剥夺的真理被称为“儿女昏倒，躺卧在各街道的尽头”。“儿女”象征真理（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373）；“街道”象征真理所在之处（参2336节）。因此，“躺卧在各街道的尽头”象征真理似乎已经分散。

这种荒凉是表面的，通过这种荒凉，就像通过试探一样，人得以重生。这一点显而易见，因为经文中提到“你必不至再喝”，而是“我必将这杯递在苦待你的人手中”。

【4】关于《以西结书》中提到的内容：

> 因此，主耶和华如此说：因为四围的人蹂躏吞吃你们，好叫你们归与其余的列国为业……所以，以色列的众山哪，要听主耶和华的话。主耶和华对大山小冈、水沟山谷、荒凉的废墟和被弃的城邑，就是那些成为四围列国所掠夺、所讥刺之地的，如此说：……我发愤恨和忿怒说话，是因你们担当了列国的羞辱……四围的列国必担当自己的羞辱。但你们以色列的众山哪，要发生枝子，为我的民以色列结果子；因为……看哪，我归回眷顾你们，你们必被耕种栽培。我必使以色列全家的人数加增在你们那里，城邑必有人居住，荒场必被建造……我必叫你们照从前的景况有人居住，使你们比起初更好。（《以西结书》36:3-12）

这里同样描述了重生之前的荒凉状态，以及重生之后的更新。荒凉通过“荒凉的废墟和被弃的城邑，成为掠夺和讥刺之地”来象征；而重生则通过“发生枝子、结果子，被耕种栽培，人数加增，城邑有人居住，荒场被建造”来象征，以及通过“照从前的景况有人居住，并使比起初更好”来进一步说明。

【5】在来生中，那些处于荒凉状态的人，其情形可以从他们的状态中显而易见。他们在荒凉中受恶灵和邪灵的折磨，这些灵通过灌输邪恶与伪谬的信念，使他们几乎被淹没。因此，真理似乎完全隐匿。然而，当荒凉的时期结束时，他们便会从天堂获得光明的启示；与此同时，那些恶灵和魔鬼会被驱逐到他们的地狱中，在那里接受惩罚。这正是《以西结书》中所提到的“城邑成为掠夺

和讥刺之地，四围列国必担当自己的羞辱”的意义所在；也如《以赛亚书》中所言，“愤怒的杯将交给那些使人忧伤的人”，以及“毁灭者必被毁灭”（《以赛亚书》33:1）；在《耶利米书》中也提到，“我必追讨毁灭者，并使他们成为永远的荒凉之地”（25:12）。在《以赛亚书》中还提到：

> 你的毁灭者和荒废你的人必离你而去。你举目向四方观看，他们都聚集来到你这里……至于你的荒凉、荒废之地和你的毁灭之地，你必因居民的缘故觉得太狭窄；吞灭你的人必远离你。（《以赛亚书》49:17-19）

【6】这些经文以及整章内容都在描述那些被重生之人的荒凉状态，以及荒凉之后的重生与结果实，最后提到那些压迫者将受到惩罚。例如在《以赛亚书》中说：

> 毁灭者啊，你还未被毁灭时就毁灭别人……当你毁灭完毕时，你自己也必被毁灭。（《以赛亚书》33:1）

> 我的被逐之人要在你中间居住；摩押啊，要在毁灭者面前为他们提供庇护，因为压迫者已止息，毁灭已结束。（《以赛亚书》16:4）

此外，《以赛亚书》还说：

> 耶和华的日子临近了，它将像全能者（Shaddai）带来的毁灭一样。（《以赛亚书》13:6）

这里的“全能者的毁灭”象征着试探中的荒凉。古代人称神为“沙代”（Shaddai），特别是在与试探有关的情境中（参2336节）。

【7】在《以赛亚书》中提到：

那时他们不会口渴，他将在荒凉之地引导他们，使水从磐石中为他们流出；他将裂开磐石，使水涌流。（《以赛亚书》48:21）

这描述了荒凉之后的状态。在同一书中还提到：

耶和华必安慰锡安，他必安慰她所有的荒凉之地，使她的旷野如伊甸，使她的荒地如耶和华的园子；在其中必有喜乐和欢呼，感谢和歌唱的声音。（《以赛亚书》51:3）

这同样描述了荒凉之后的复兴，因为如前所述，荒凉的目的在于使人能够重生，也就是说，通过分离邪恶和伪谬，将真理与良善结合，将良善与真理结合。重生的人在良善方面被比作伊甸，在真理方面被比作耶和华的园子。

在《诗篇》中，大卫说：

耶和华使我从毁灭的坑中，从污泥中拉上来，把我的脚立在磐石上。（《诗篇》40:2）

【8】荒凉和毁灭的状态，即教会之人的状态或教会在人中的状态，通过犹太人在巴比伦的被掳表现出来，而教会的复兴则通过从被掳中归回表现出来。这在《耶利米书》中多次提到，尤其是第32章37节至末尾。荒凉即是被掳，因为人在此期间仿佛被捆绑，因此“被囚禁的人”“在监牢中的人”“在坑中的人”象征那些处于荒凉中的人（参4728，4744，5037，5038，5085，5096）。

【9】关于那些未被重生之人的荒凉和毁灭状态，圣言中也多次提到。在这种状态下，他们完全否认真理，或将真理扭曲为伪谬。这是教会在末期的状态，当时信仰和仁义不复存在。例如在《以赛亚书》中提到：

我要告诉你们，我将如何对待我的葡萄园：我要除去它的篱笆，使它被吞噬；我要拆毁它的墙，使它被践踏；我要使它成为荒凉之地，不再修剪、不再耕作，使荆棘和蒺藜生长；甚至我要命令云不降雨在其上。（《以赛亚书》5:5-7）

你要对这百姓说：“你们要听是听见了，却不明白；要看是看见了，却不晓得。”你要使这百姓的心蒙脂油，使他们的耳朵发沉，使他们的眼睛昏闭，免得他们眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来得医治。我就说：“主啊，这要到几时呢？”他说：“直到城邑荒凉无人居住，房屋无人居住，土地极其荒凉；耶和华将人迁移，地中被撇下的地方极其荒凉。”即使其中仅剩十分之一，也必被毁灭。（《以赛亚书》6:9-13）

【10】关于那些未被重生之人的荒凉和毁灭状态，圣言中也多次提到。这种状态表明，他们完全否认真理，或将真理扭曲为伪谬。这也是教会在末期的状态，当时信仰和仁爱不复存在。例如在《以赛亚书》中提到：

所剩下的必归回，就是雅各家所剩下的，归向全能的神……因为主万军之耶和华在全地之中，必成就所定规的结局，并施行公义。（《以赛亚书》10:21-23）

看哪，耶和华使地空虚，变为荒凉，又翻转大地，将居民分散……地全然空虚，尽都荒凉……地悲哀衰残，世界败落衰残，地上居高位的人也败落了……地被咒诅吞灭……新酒悲哀，葡萄树衰残……城中所剩下的，尽是荒凉；门被打碎，变为废墟……地全然破坏，尽都崩裂，大大震动；地东倒西歪，好像醉酒的人。（《以赛亚书》24:1-20）

大道荒凉，行人止息……地悲哀衰残，利巴嫩羞愧枯干，沙仑像旷野（《以赛亚书》33:8-9）。我要使山岭荒凉，使小山干枯，使其上的草木枯萎。（《以赛亚书》42:14-15）

【11】关于列国的荒凉状态，圣言中也有许多描述。例如在《耶利米书》中提到：

我必使四围的列国成为荒凉、羞辱、永远的废墟；我必使他们断绝欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音，灯的亮光，使这全地成为荒凉和令人惊骇之地……七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国，并迦勒底人之地，因他们的罪孽，使那地永远荒凉。（《耶利米书》25:9-12）

波斯拉必成为荒凉、羞辱、废墟和咒诅；她所有的城邑必成为永远的荒场。以东必成为荒凉，凡经过的人都必惊骇，为她所受的灾殃嗤笑。（《耶利米书》49:13-18）

关于耶路撒冷和以色列地的荒凉状态，《以西结书》中也有提到：

主耶和华如此说，住在耶路撒冷地的人必忧虑地吃饭，惊惶地喝水，因为地必因其中居民的强暴荒废；有居民的城邑必变为荒场，地也必变为荒凉。（《以西结书》12:19-20）

【12】在《以西结书》中提到：

当我使你成为荒凉之城，如无人居住的城，当我使深渊涌上来覆盖你，使大水淹没你；当我使你与那些下坑的人一同下到地底，与古时的民居住在一起；当我使你住在地的深处，在永远的荒凉之地，与那些下坑的人一同居住，你就不得再被建造起来。（《以西结书》26:18-22）

这里是关于推罗的荒凉状态。

在《约珥书》中提到：

这是黑暗幽冥的日子，是密云乌黑的日子……在他面前有火吞灭，在他后面有火焰焚烧；在他面前，地如伊甸园；在他后面，却成了荒凉的旷野。（《约珥书》2:2-3）

在《西番雅书》中提到：

耶和华的大日临近……那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废毁灭的日子，是黑暗幽冥的日子，是密云乌黑的日子……耶和华的烈怒之火必烧毁全地，因为他必速速向地上一切的居民施行毁灭。（《西番雅书》1:14-18）

在《马太福音》中提到：

你们看见先知但以理所说的“那行毁坏可憎的，站在圣地”（读这经的人须要会意），那时在犹太的，应当逃到山上。（《马太福音》24:15；参《马可福音》13:14，《但以理书》9:27，12:10-12）

由此可见，“荒凉”是指那些正在被重生之人暂时失去真理的状态，而对于那些未被重生之人，则是真理的完全丧失。在上一章中，已经探讨了人体某些内脏器官（如肝脏、胰脏、胃等）与“至大之人”（Maximus Homo）的对应关系；在本章中，将继续探讨腹膜、肾脏、输尿管、膀胱以及肠道与“至大之人”的对应关系。

凡是存在于人身上的一切，无论是外在的还是内在的，都与“至大之人”相关联；若没有与“至大之人”（即天堂，或者说灵性世界）的对应关系，任何事物都无法存在或持续。这是因为，若事物缺乏与其先前源头的联系，也就无法与最初的源头（即主）相连。凡是孤立无援、没有依附的事物，甚至连片刻都无法维持存在。存在之所以能够持续，是因为它与更高的源头保持联系并依附于此；而持续存在（subsistentia）则是永续的存在（existentia）。

因此，不仅人类的一切事物与“至大之人”相对应，宇宙中的一切事物也同样如此。太阳与月亮也有其对应关系，因为在天堂中，主被视为太阳和月亮。太阳的火焰与热量，以及光芒，都有其对应关系：火焰与热量对应于主对全人类的爱，而光芒则对应于主的神圣真理。星辰也有其对应关系，它们代表天堂的各个社群及其居所。这并不是说星辰本身位于天堂，而是它们的秩序与天堂的秩序相符。

凡是在太阳之下显现的事物都有其对应关系，例如动物界和植物界的一切事物。若没有来自灵性世界的流入，这些事物将瞬间崩塌并消亡。这一点，我通过大量经验得以确认。许多动物界和植物界的事物被展示给我，并被揭示它们与灵性世界中的哪些事物相对应。此外，也清楚地表明，若没有灵性世界的流入，这些事物根本无法维持存在。因为若移除先前的源头，后续的事物必然坍塌；同样，若将先前与后续分离，后续事物也无法独立存在。

由于人类与天堂之间的对应关系通过天堂连接到主，因此一个人在灵性世界中的状态取决于他在世时的对应关系。在天堂的光中，那些与天堂有正当对应关系的人会显现出无法言喻的洁白与美丽；而那些与地狱有对应关系的人，则会显现出难以形容的黑暗与丑陋。

续论“至大之人”及其对应关系：与肾脏、输尿管、膀胱及肠道的对应

5377 在上一章中，已经探讨了人体某些内脏器官（如肝脏、胰脏、胃等）与“至大之人”的对应关系；在本章中，将继续探讨腹膜、肾脏、输尿管、膀胱以及肠道与“至大之人”的对应关系。

凡是存在于人身上的一切，无论是外在的还是内在的，都与“至大之人”相关联。如果没有与“至大之人”（即天堂，或者说灵性世界）的对应关系，任何事物都无法存在或持续。这是因为，若事物缺乏与其先前源头的联系，也就无法与最初的源头（即主）相连。凡是孤立无援、没有依附的事物，甚至连片刻都无法维持存在。存在之所以能够持续，是因为它与更高的源头保持联系并依附于此；而持续存在（subsistentia）是依附于源头的永续存在（existentia）。

因此，不仅人类的一切事物与“至大之人”相对应，宇宙中的一切事物也同样如此。太阳与月亮也有其对应关系，因为在天堂中，主被视为太阳和月亮。太阳的火焰与热量，以及光芒，都有其对应关系：火焰与热量对应于主对全人类的爱，而光芒则对应于主的神圣真理。星辰也有其对应关系，它们代表天堂的各个群体及其居所。这并不是说星辰本身位于天堂，而是它们的秩序与天堂的秩序相符。

凡是在太阳之下显现的事物都有其对应关系，例如动物界和植物界的一切事物。若没有来自灵性世界的流入，这些事物将瞬间崩塌并消亡。这一点，我通过大量经验得以确认。许多动物界和植物界的事物被展示给我，并被揭示它

们与灵性世界中的哪些事物相对应。此外，也清楚地表明，若没有灵性世界的流入，这些事物根本无法维持存在。因为若移除先前的源头，后续的事物必然坍塌；同样，若将先前与后续分离，后续事物也无法独立存在。

由于人类与天堂之间的对应关系通过天堂连接到主，因此一个人在灵性世界中的状态取决于他在世时的对应关系。在天堂的光中，那些与天堂有正当对应关系的人会显现出无法言喻的洁白与美丽；而那些与地狱有对应关系的人，则会显现出难以形容的黑暗与丑陋。

5378 有一些灵来到我这里，他们起初沉默不语，后来却开口说话了。但他们的说话方式并非像许多人那样各自独立发声，而是所有人如同一个声音。我从他们的言语中感知到，这些灵具有一种渴望知道一切、解释一切的特性，以便确认事情确实如此。他们表现得很谦逊，并表示自己所做的一切并非出于自身，而是来自他人，尽管表面上看似是由他们自己完成的。

当时，他们受到了其他灵的骚扰。据说这些灵来自肾脏、输尿管和膀胱的领域。然而，这些谦逊的灵以温和的方式回应了对方，但来自肾脏领域的灵依然持续骚扰和挑衅他们，因为肾脏领域的灵本性如此。

这些谦逊的灵发现，仅靠谦逊无法对抗这些灵，于是转向了一种符合他们本性的方式——通过夸大自身来制造恐惧。他们因此显得非常巨大，甚至看起来像一个身体膨胀到触及天空的巨人，宛如神话中的阿特拉斯（Atlas）。他们手中还持有一支长矛，但尽管他们制造了恐惧，却并没有想要造成任何实际的伤害。结果，肾脏领域的灵被吓跑了。随后，有一个灵追赶那些逃跑的灵，另一个灵则从巨人的双脚之间飞过。而那个巨人似乎穿着木鞋，并将木鞋扔向了肾脏领域的灵。

【2】天使告诉我，这些谦逊的灵代表的是腹膜（Peritonaeum）。腹膜是一个包裹和围绕腹部所有内脏的公共膜，就像胸膜（Pleura）包裹和围绕胸腔所有内脏一样。由于腹膜面积广阔，相对较大，并且具有膨胀的能力，因此当它们受到其他灵骚扰时，可以显现出巨大的形象，从而让对方感到恐惧，尤其是针对那些属于肾脏、输尿管和膀胱领域的灵。这些内脏器官或管道位于腹膜的褶皱中，并受到腹膜的约束。

木鞋则代表最低层的自然界，就像肾脏、输尿管和膀胱所吸收和传递的事物一样。关于鞋子象征最低层自然界的意义，可参见 259 和 4938-4952节。他们所说自己并非独立行动，而是从他人那里接受行动，这一点也反映了腹膜的性质，因为腹膜本身也是如此。

5379 还通过象征性展示了，当那些代表结肠的灵骚扰属于腹膜领域的灵时，会出现怎样的情形。那些代表结肠的灵表现得非常膨胀，就像结肠因气体鼓胀一样。当这些灵试图侮辱或攻击腹膜领域的灵时，一道墙会出现在他们面前。而当他们试图推倒这道墙时，总会有新的墙立起来。就这样，他们被成功阻挡了。

5380 众所周知，分泌和排泄是一个连续的过程，从肾脏一直延续到膀胱。在这个过程中，肾脏位于最前，输尿管居中，膀胱处于最后。在“至大之人”中，代表这些部位的灵也以类似的方式排列成序列。尽管他们属于同一类别，但仍因种类的不同而有所差异。

这些灵说话时声音沙哑，带有分叉的音调，并且他们渴望进入人体，但这仅仅是一种尝试。他们在“至大之人”中相对于人类身体的位置如下：那些代表肾脏的灵位于左侧，紧贴身体，靠近肘部下方；代表输尿管的灵则位于更远一些的左侧；代表膀胱的灵则位于更远的位置。他们的排列从左侧向前延伸，几乎呈抛物线状，因为他们从左侧向前投射，形成了一条相当长的路径。

这一条路径有两种通往下界的方式：一种通过肠道，另一种通过膀胱。这两条路径都通向下界，因为这些灵对应于那些地狱中的灵魂，而这些灵魂的本质就如同通过肠道和膀胱排出的废物一样。在属灵意义上，他们所处的伪谬与邪恶就像尿液和排泄物一样。

5381 在“至大之人”中，代表肾脏、输尿管和膀胱的灵具有一种特殊的性格，他们最想做的事情就是探查和审视他人的本质。此外，他们也倾向于惩罚和责罚，只要其中有一些正义的理由。肾脏、输尿管和膀胱的功能与这些灵的特性相似，因为它们会检查流入自身的血液，看看其中是否有任何无用或有害的物质，并将其与有益的物质分离开来。随后，这些无用的物质会被驱逐到下部，并在排出过程中受到各种方式的处理和折磨。这些功能正是那些代表这些身体部位的灵所承担的任务。

至于那些与尿液，尤其是恶臭尿液相对应的灵和灵的群体，他们属于地狱的灵。因为尿液一旦从血液中分离出来，即使它仍在肾小管中或膀胱内，也已经属于身体之外的物质。分离出来的东西不再参与身体的循环，因此不再对身体的存在和持续运作产生任何贡献。

5382 在“至大之人”中，那些代表肾脏和输尿管的灵，常常准备好去探查或审视他人的本质，了解他们的思想和意图。他们热衷于寻找原因，并试图将某些人归咎为有罪者，其主要目的是为了能够惩罚这些人。我多次体验到他们这

种强烈的欲望以及其背后的意图，并与他们讨论过这种欲望和目的。在世时，许多具有这种性格的人曾担任法官，他们在发现一个他们认为正当的理由去罚款、惩罚或责罚时，内心会感到由衷的喜悦。

这些灵的作用可以感知到，位置大约在背部区域，对应肾脏、输尿管和膀胱的部位。而那些与膀胱相关的灵，其影响会延伸到地狱，甚至有些灵在地狱中坐着，仿佛在进行审判一般。

5383 他们用来探查或审视他人内心的方式有很多，但这里只举一个例子：他们会引导其他灵说话，而在来世，这种引导是通过一种难以用人类理解的语言描述的流入作用实现的。如果被引导的言语能够轻松地被跟随，他们便据此判断那人是什么样的性格。此外，他们还会引发某种情感状态，但以这种方式探查的灵属于较为粗浅的一类。而其他灵则有不同的方式，有些灵一旦接近他人，就能立刻感知对方的思想、欲望和行为，甚至能感知对方因所做之事而感到的痛苦。这些灵会抓住这些信息，如果认为有合理的理由，也会对其进行谴责。

在来世有一件令人惊奇的事情，几乎没有人能在世时相信：当一个灵接近另一个灵，尤其是接近一个人时，他能立刻知道对方的思想、情感以及当下所做的一切，完全就像已经与对方相处很久一样。这种现象源于灵界的特殊交流方式。然而，这种感知能力存在差异，有些灵能够感知更深层次的内在，而有些灵只能感知较为表面的外在。那些渴望了解他人内心的灵，会通过各种方式探查他人的内在世界。

5384 在“至大之人”中，那些代表肾脏、输尿管和膀胱的灵，其惩罚方式也多种多样。他们大多会移除令人愉快和喜悦的事物，并引入令人不快和悲伤的状态。由于这种惩罚的欲望，这些灵与地狱有所联系；但因他们在惩罚之前会探查事情的正义性，他们也与天堂有所联系。因此，他们被安置在这一领域中，承担相应的职责。

5385 从这些经文中可以清楚看出，圣言中提到耶和华考验并察看人的“肺腑（原文是“肾”，下同）心肠”以及“肺腑施行惩罚”的意义。例如在《耶利米书》中提到：

耶和华万军之神啊，你是察验义人，察看人肺腑心肠的。（《耶利米书》11:20）

但耶和华是试验义人、察看人肺腑心肠的。（《耶利米书》20:12）

在《诗篇》中提到：

试验人心肺腑的上帝是公义的。（《诗篇》7:9）

耶和华啊，求你察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。（《诗篇》26:2）

我的肺腑是你所造的。（《诗篇》139:13）

在《启示录》中提到：

我也要杀死她的儿女，叫众教会知道我是那察看人肺腑心肠的。（《启示录》2:23）

在这些经文中，“肾”象征属灵的事物，“心”象征属天的事物。换句话说，“肾”象征与真理相关的事物，而“心”象征与良善相关的事物。这是因为肾脏的功能是净化血清，而心脏则直接处理血液。因此，“考验、察看和探查肾脏”的意思是考验、察看和探查人内心对真理或信仰的程度和品质。

这一象征意义在以下经文中也很明显。例如：

> 你栽培了他们，他们也扎了根，长大了，也结了果；你的名在他们口中，却远离他们的肺腑（原文是“肾”）。（《耶利米书》12:2）

> 你所喜爱的，是内里（原文是“肾”）诚实。（《诗篇》51:6）

此外，肾脏与惩罚的关联也在《诗篇》中有所提及：

> 我的心（原文作“肾”）在夜间警戒我。（《诗篇》16:7）

这些经文表明，“肾”在灵义上代表与真理相关的内在属灵事物，而“肾的惩罚”则象征对真理偏差的纠正与警戒。

5386 在身体的其它部位，也有分泌和排泄的器官。在大脑中，有脑室和乳状突起，它们负责排出其中的黏液。此外，腺体分布于全身，包括头部的黏膜腺和唾液腺，以及身体内的许多腺体，还有无数分布在皮肤附近的腺体，通过它们排出汗液和更细微的废物。这些器官在灵界中通常对应于固执的观点，以及对不必要事物的过度良心敏感。

其中一些灵会出现在头部上方中等距离处，他们的特点是对不应产生疑虑的事物产生疑虑。因此，因为他们让单纯之人的良心感到沉重，所以被称为“过度良心敏感者”。他们不知道什么是真正的良心，因为他们对每一件遇到的事情都赋予良心的意义。

当有任何疑虑或犹豫产生时，如果心灵焦虑并执着于此，就会找到无数支持这些疑虑的理由，从而加重负担。当这些灵出现时，也会在横膈膜下方的腹部引起明显的焦虑感。他们也会在人类的试探中出现。

我曾与这些灵交谈，发现他们的思想并未延展到更有用或必要的事物上，因为他们无法关注理性，而是固执地停留在自己的观点中。

5387 那些对应尿液的灵是地狱性的，因为尿液，如上所述，已从血液中分离出去，属于身体外的物质，本质上只是污秽的废液。这些灵的情况可以描述如下：

有一类灵最初被感知为在身体内部，但很快便被感知到位于身体右侧的外部。当他们停留在那里时，是不可见的，因为他们能够巧妙地隐藏自己。当被询问时，他们什么也不回答。据其他灵所说，这些灵在世时曾从事海盗行为。在另一生命中，人们可以从生命的情感和思想气场中清楚感知到一个人是谁以及他们的本性，因为每个人的生命都会延续。

这些灵会变换位置，有时出现在右侧，有时出现在左侧。我感知到他们这样做是出于害怕被认出以及害怕被迫承认什么。据其他灵所说，这类灵在面临最小的危险时极其胆怯，而在没有危险时却非常大胆。他们与那些对应尿液排泄的灵完全相反，他们会以各种方式试图对那些灵造成伤害。为了让我不再怀疑，这一点通过经验得到了证明。当那些对应尿液排泄的灵稍微退后，而这位海盗灵在场时，尿液的排泄就完全停止了，甚至伴随着危险的逆流；而当那些灵被召回时，尿液的排泄又随着他们的存在加强了。

后来，这位灵承认自己确实是个海盗，并说他能够巧妙地隐藏自己，并通过狡诈和手段欺骗追捕他的人。他还说，他现在喜欢污秽的尿液远胜于清澈的水，并且最喜欢尿液的恶臭，以至于愿意把家安在恶臭的尿液池塘甚至桶中。

他的面貌也被展示出来，他没有正常的脸，而是以某种黑色的胡须代替了脸的位置。之后，还召唤了一些不那么狡猾的海盗灵，他们也很少说话，令人惊奇的是，他们会咬牙切齿。他们也说，他们比起其他液体更喜欢尿液，尤其是污秽的液体。然而，与前者不同的是，这些灵的“脸”不是胡须，而是一种可怕的牙齿栅栏。胡须和牙齿象征着最低层的自然属性，而没有脸则象征着缺乏理性的生命。因为没有脸的出现表明他们的内在生命与“至大之人”没有任何对应关系。在来生中，每个人的外貌在天堂的光中都会根据这种对应关系显现，因此地狱中的灵则以极其恐怖的丑陋形象出现。

5388 有一位灵曾经在我身边，与我交谈。他在世时对信仰毫无兴趣，也不相信死后有生命。他还是一个非常精明的人，能够通过迎合和附和的言辞赢得他人的好感。因此，起初他的话语并未显露出他的真实本性。他甚至能像善良的灵一样流利地说话，言辞如同河流般滔滔不绝。

然而，他的本性逐渐显露出来。首先，他对信仰和仁爱的话题没有兴趣。当谈及这些话题时，他无法跟随思维进行讨论，而是选择退缩。接着，从他的每一句话中可以感知到，他是一个为了欺骗而阿谀奉承的人。阿谀奉承的行为因其目的不同而有所差异。如果目的是为了友谊、愉快的交谈、其他类似的社交乐趣，或者合法的利益，那么这种行为并不算太坏。但如果目的是为了探知他人的秘密，进而利用他人做坏事，或者以伤害为目的，那么这种行为就是恶劣的。这位灵的目的正是如此。

他还与那些对应肾脏和输尿管的灵处于对立状态。他自己也承认，他最喜欢尿液的气味胜过其他所有气味。此外，他还给我的下腹部区域带来了收缩感或痛苦的压迫感。

5389 有一群灵在四处游荡，并会轮流回到同一个地方。那些恶灵非常害怕他们，因为这些灵用特定的折磨方式对恶灵施加痛苦。据说，这些灵对应于膀胱底部或上部区域的肌肉韧带，这些韧带从膀胱向括约肌方向收缩，通过一种扭转的方式将尿液排出。这些灵会附着在背部靠近马尾神经的部位。他们的作用方式是通过快速的往复运动，这种运动无人能够阻止。这是一种直接向上的收缩和限制的方式，并呈锥形尖端的形式。被投入这个锥形范围内的恶灵，尤其是从上方被投入的，会因往复的扭曲而遭受极其痛苦的折磨。

5390 与污秽的排泄物相对应的，还有另一类灵，即那些在世时怀有强烈报复心的人。这些灵显现在我左前方。他们也与那些将灵性的事物引向污秽尘世之事的人相对应。这类灵到来时，带着污秽的思想，并从这些思想中说出污秽的话语。他们甚至将纯洁的事物扭曲为污秽之物，并将其转化为污秽之物。

这类灵中有许多出身于社会底层，但也有一些来自世上较为显赫的人物。他们在世时并未在公开场合这样说话，但内心确实如此思考。他们抑制自己不将所想表达出来，以免名誉受损，失去友谊、利益和荣誉。然而，当他们与同类在一起并处于自由状态时，他们的言语如同社会底层之人，甚至更加污秽。这是因为他们具备某种智力能力，却滥用这种能力来玷污圣言和教义中的神圣事物。

5391 还有一些被称为副肾或肾上腺的器官，它们的功能不是分离血清，而是分离血液本身，并通过短循环将更纯净的血液传送到心脏，同时也防止附近的精管夺取所有更纯净的血液。但它们主要在胚胎期和新生儿期发挥作用。

在至大人中承担这一职能的是贞洁的童女，她们容易焦虑和胆怯，害怕受到干扰，安静地躺在左侧的下方。如果想到天堂的事，或者想到她们状态的改变，她们就会变得焦虑和叹息，这我曾多次明显地感受到。当我的思想转向婴儿时，她们就感到显著的安慰和内在的喜悦，这她们也公开承认了。当想到不属天堂的事物时，她们也会感到痛苦。

她们的焦虑主要来自于她们的天性，即思想固执地停留在一件事上，不用变化来消散焦虑。她们之所以承担那个职能，是因为她们同样能使他人的心灵持续专注于某些思想，由此产生并显现出连贯的系列事物，这些是需要抽离或需要净化人的东西。这样，内在的事物也能更好地向天使显明，因为移除了那些遮蔽和转移注意力的东西，就有了更清晰的洞察和流入。

5392 哪些人在至大人中构成肠道的职能，可以从那些对应胃部的人那里得到一定程度的了解，因为肠道与胃部相连，胃部的功能在那里增强并加剧，直到最后的肠道，即结肠和直肠。因此，在这些部位的人接近被称为粪便地狱的地狱。

在胃部和肠道区域的是那些在灵界下层的人。他们因为从世界带来了污秽的东西，这些污秽附着在他们的思想和情感上，因此被拘留在那里一段时间，直到这些东西被清除，也就是说，被抛到一边。当这些东西被抛到一边后，他们就能被提升到天堂。在那里的人还不在至大之人中，他们就像被送到胃中的食物，只有当被净化后，才进入血液，从而进入身体。

那些被更多尘世粪便污染的人，在肠道区域的下方，而被排出的粪便本身，对应于被称为粪便地狱的地狱。

5393 众所周知，结肠广泛延伸，同样地，在该职能中的人也向前朝左侧以曲线延伸，通向地狱。在那个地狱中的是那些毫无怜悯心的人，他们丧失良心，想要毁灭人类，即杀戮和掠夺，不分对象，无论是否反抗，无论男女。许多士兵和他们的指挥官都有这种凶残的心性，他们不是在战斗中，而是在战斗后凶残地对付战败者和手无寸铁的人，狂暴地杀戮和掠夺。

我与天使谈论过这样的人。当人类任由自己放纵，在没有法律约束下自由行动时会是什么样子——他们比最凶恶的野兽还要残暴。因为野兽不会如此灭绝自己的同类，它们只是为了自卫和用指定给它们的食物充饥，饱足后就不再如此行为，但人类却不同，出于残忍和凶残本性。天使们对人类竟是如此而感到震惊。

只有当他们看到遍野尸横、血流成河的战场时，才从心底感到喜悦，心中充满骄傲。他们高兴的不是因为祖国得到解放，而只是为了让人称他们为伟大和英雄。然而他们自称基督徒，还相信自己会进入天堂——那里却只有和平、怜悯、慈爱。这样的人就在结肠和直肠的地狱中。

但是那些还保有一些人性的人，出现在朝左前方的曲线内，在某道墙内，不过他们仍有很多自我之爱。在他们身上若有对善的关注，有时会以几乎火红而非洁白的小星星来表现。

我看到一道像石膏的墙，上面有雕刻，靠近左臂处。这道墙变得更宽更高，上部颜色趋向蓝色。有人说这是代表那类人中较好者的象征。

5394 那些残忍和奸淫的人，在来世只喜爱污秽和粪便。这些东西散发的恶臭对他们来说是最甜美和最愉快的，他们将这些恶臭置于一切快乐之上，原因是它们相互对应。这些地狱一部分在臀部下方，一部分在右脚下方，一部分在前方深处，通往这些地狱的道路经过直肠。

有人被带到那里，从那里与我交谈。他说那里只能看到厕所，那里的人与他交谈，带他到那里的各种厕所，数量很多。后来他被带到稍微偏左的另一个地方，当他在那里时，他说从那里的洞穴中散发出极其恶臭的气味，他无法移动脚步而不几乎掉进某个洞穴中。从洞穴中还散发出尸体的恶臭，原因是那里的人残忍奸诈，对他们来说尸体的恶臭是最愉快的。

但关于这些问题将在后面论述，那时将专门讨论地狱，特别是粪便地狱和尸体地狱。

5395 有些人不是为了国家或社会的任何功用，而是为了自己，在职务中没有任何快乐，只是为了被尊敬和崇拜。他们为了这个目的而追求职位，此外就是吃喝玩乐、交际应酬，除了享乐之外没有其它目的。这些人在来世绝不可能参与善灵的群体，更不用说天使了。因为在善灵那里，功用带来快乐，而且他们的快乐程度和性质也是根据功用而定的。主的王国就是功用的王国。既然在地上的王国中，每个人都是根据功用被评价和尊敬的，那么在天堂中岂不更是如此?

那些只为自己和享乐而活，没有其它功用目标的人，也在臀部下方，根据享乐的种类和目的，生活在污秽之中。

5396 作为附录，可以提及这样一件事：我周围有一大群灵，听起来像某种无序的流动声。他们抱怨说现在一切都要毁灭了，因为在那群灵中没有任何有序的东西出现，这使他们害怕毁灭。他们也以为这就是全部，正如这类事情发生时的情况一样。

但在他们中间，我察觉到一种柔和、天使般甜美的声音，其中只有有序的成分。天使合唱团在里面，而那群无序的灵在外面。这天使般的流声持续了很久。据说这代表了主如何从中间的平静中治理外面那些不协调和无序的事物，通过这种方式，周边的无序事物各自从其本性的错误中被带回到秩序中。

创世记第四十二章

概览

5396a 前一章的结尾讨论了属天之属灵层面与自然层面中知识的流入和结合；现在讨论的是属天之属灵层面与教会信仰真理在自然层面中的流入和结合。

5397 首先讨论的是试图通过教会知识（"埃及"）来获得这些真理，但缺少中介（"便雅悯"）与神性真理（"约瑟"）的连接，结果徒劳无功。因此这种努力被放弃，转而无偿获得了某种属于自然层面的真理之善。

5398 在这一章以及后续关于雅各众子和约瑟的章节中，内在含义讨论的是自然层面关于教会真理和良善的重生，也就是说，这种重生不是通过知识实现的，而是通过来自神性的流入实现的。

今天教会中的人对重生知之甚少，几乎一无所知。他们甚至不知道重生贯穿被重生者的整个人生历程，并在来世继续进行；也不知道重生的奥秘如此无数，连天使都难以了解其万分之一，而天使所知道的这些奥秘，正是构成他们智慧和聪明的源泉。

今天教会中的人对重生知之甚少的原因，是因为他们过多地谈论罪的赦免和称义，相信罪恶可以瞬间得到赦免，有些人甚至认为罪恶可以像用水洗去身体污垢一样被洗净，人仅仅通过信心或一瞬间的信靠就能称义。教会中的人之所以这样相信，是因为他们不知道什么是罪恶。如果他们知道的话，就会明白罪恶绝不可能从人身上被洗净，而只能被分离或推到一边，使其在主将人保持在良善中时不会兴起。而且这只有通过无数且大多无法言喻的方式不断驱逐邪恶才能实现。

【2】那些在来世仍持有人可以通过信心瞬间称义、完全洗净罪恶这种观念的人，当他们发现重生是通过无数且无法言喻的方式实现时，会感到震惊，并嘲笑自己在世时对瞬间赦罪和称义所持有的无知，他们甚至称之为疯狂。有时会告诉他们，主确实会赦免任何真心渴望的人的罪恶，但这并不意味着他们就从与之相连的魔鬼群体中分离出来了——他们通过邪恶与这些群体相连，而这些邪恶伴随着他们整个生命。然后他们从经验中学到，从地狱中分离就是从罪恶中分离，而这绝不可能实现，除非通过只有主知道的千万种方式，并且如果你愿意相信的话，这是在永恒中持续进行的。因为人是如此邪恶，以至于永远无法完全摆脱哪怕一个罪恶，只能靠主的怜悯——如果人接受了这怜悯——被约束不犯罪并被保持在良善中。

【3】因此，人如何获得新生命并得到重生，这包含在圣言的圣所中，也就是在其内在含义中。这主要是为了让天使在人阅读圣言时，能处在他们智慧的幸福中，并且在为中介服务的喜悦中。在这一章和后续章节中，当讨论约瑟的兄弟们时，最高内在含义涉及主自然层面的荣耀化，而代表含义则涉及主在人里面自然层面的重生，这里特指关于教会真理的重生。

内义

5399 第一节至第五节 雅各见埃及有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？”又说：“看哪，我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们籴些来，使我们可以存活，不至于死。”于是，约瑟的十个兄弟都下埃及籴粮去了。但约瑟的兄弟便雅悯，雅各没有打发他和兄弟们同去，因为雅各说：“恐怕他遭害。”来籴粮的人中有以色列众子，因为迦南地也有饥荒。

"雅各见"象征信仰的事物；"雅各"象征关于教会真理的自然层面；"埃及有粮"象征通过知识（即"埃及"所代表的）来为自己获取真理的意愿；"雅各对儿子们说"象征对总体真理的感知；"你们为什么彼此观望呢？"象征为什么迟疑不决；"又说：看哪，我听见埃及有粮"象征可以通过知识获得真理；"你们下去，从那里为我们籴些来"象征借助那些东西来获取；"使我们可以存活，不至于死"象征由此而来的灵性生命；"于是下去了"象征努力和行动；"约瑟的十个兄弟"象征那些与之相对应的教会真理；"下埃及籴粮"象征通过知识为自己获得真理之善；"约瑟的兄弟便雅悯"象征属天之属灵的中介；"雅各没有打发他和兄弟们同去"象征缺少了这个中介；"因为雅各说，恐怕他遭害"象征没有属灵之属天（即"约瑟"）的话，就会灭亡；"来籴粮的人中有以色列众子"象征希望属灵的真理也同样通过知识获得，如同其它真理一样；"因为迦南地也有饥荒"象征教会在自然层面中的荒凉。

5400 "雅各见"象征信仰的事物，这从"看见"的象征意义可以得知，即信仰的事物（参897，2325，2807，3863，3869，4403-4421节）。因为视觉如果脱离了世界的事物，也就是说，灵性的视觉无非就是对真理的感知，即对信仰事物的感知，所以在内义中"看见"所象征的无非就是这些。内义之所以显现，是因为世界的事物被抽离了，因为内义是属于天堂的事物。天堂的光使那里的视觉成为可能，这光就是来自主的神性真理。

【2】这光在天使眼中显现，就像比世界正午的阳光亮一千倍的光，这光因为本身具有生命，所以不仅照亮天使眼睛的视觉，同时也照亮他们理性的视觉，并使他们根据所拥有良善的多少和性质来感知真理。因为本章在内义中论述的是信仰的事物，或者说教会的真理，所以在本章的开头就说"看见”，而"看见"象征的就是信仰的事物。

5401 "雅各"象征关于教会真理的自然层面，这从"雅各"的代表意义可以得知，即自然层面中真理的教义，在至高意义上是主关于真理的自然层面（参3305，3509，3525，3546，3599，4009，4538节）。

5402 "埃及有粮"象征通过知识（即"埃及"所代表的）来为自己获取真理的意愿。这从"粮食"的象征意义可以得知，即教会的真理，或信仰的真理。"粮食丰盛"是真理的增多（参5276，5280，5292节）。从"埃及"的象征意义可以得知，即事实性知识（参1164，1165，1186，1462节）；确切地说，是关于教会的事实性知识（参4749，4964，4966节）。象征为自己获取这些的意愿，从紧接着的内容可以明显看出。

这里所说的教会知识，即"埃及"，是指所有关于真理和良善的信仰性知识。这些知识在与内在人结合之前，或者说在通过内在人与天堂结合、进而通过天堂与主结合之前，都只是知识而已。教会的教义和仪式，以及关于这些如何代表灵性事物的知识等等，在人从圣言中确认它们是否为真理、然后将它们据为己有之前，同样只是知识而已。

【2】获得信仰真理有两种途径，即通过教义和通过圣言。当人仅仅通过教义为自己获得这些真理时，他就信任那些从圣言中得出这些结论的人，并在心中确信它们是真理，只是因为别人这样说。这样他就不是出于自己的信仰而相

信，而是出于别人的信仰。但当他从圣言为自己获得这些真理，并因此在心中确信它们是真理时，他就因为它们来自神性而相信，这样就是出于神性的信仰。

每个在教会中的人，首先都是从教义为自己获得信仰的真理，也必须这样获得，因为他还没有足够的判断力能够自己从圣言中看出这些真理。但那时这些真理对他来说不过是知识。然而，当他能够凭自己的判断来观察这些真理时，如果他不查考圣言以便从中看出它们是否为真理，这些就仍然作为知识留在他那里。但如果他出于渴望和目的要知道真理而查考圣言，并且找到了这些真理，那么他就从真正的源头为自己获得了信仰的事物，然后这些就被神赐予他。这些以及类似的事情就是这里在内义中所论述的，因为“埃及”是那些知识，"约瑟"是来自神性的真理，因此是来自圣言的真理。

5403 "雅各对他儿子们说"象征对总体真理的感知。这从"说"在圣言历史书中的象征意义可以得知，即感知或领受（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3509，3395节）；以及从"儿子们"的象征意义可以得知，即信仰的真理（参489，491，533，1147，2623，3373，4257节）。由于他们是雅各的儿子们，所以象征一般的真理，因为"雅各的十二个儿子"如同十二个支派一样，象征信仰的一切事物，因此是总体的真理（参2129，2130，3858，3862，3926，3939，4060节）。

5404 "你们为什么彼此观望呢？"象征为什么迟疑不决，这无需解释即可明白。

5405 "又说：看哪，我听见埃及有粮"象征可以通过知识获得真理。这从刚才在第5402节所解释的内容可以明白，那里"埃及有粮"象征通过"埃及"所代表的知识为自己获取真理的意愿；关于"埃及"所代表的知识是什么意思，也可参见

那里的说明。这里的"粮"在原文中用一个表示"掰开"的词来表达，类似的词也表示买和卖，正如说到雅各的儿子们要在埃及买粮、约瑟在那里卖粮时一样。这是因为在古教会中，当给别人饼时要掰开，这象征从自己所有的分享给别人，并将良善据为己有，由此产生相互的爱；因为当掰饼给别人时，就是从自己所有的分享；或者当在许多人中间掰饼时，一个饼就成为共同的，因此通过仁义产生联合；由此可见，掰饼是相互之爱的象征。

【2】因为这个仪式在古教会中被接受并成为庄严的礼仪，所以掰开本身也被理解为成为共用一个饼；关于"饼"是爱的良善，可参见第276，680，1798，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976节；因此主给饼时要掰开，如经上所说：

耶稣拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒。（《马太福音》14:19；《马可福音》6:41；《路加福音》9:16）

耶稣拿着这七个饼和几条小鱼，祝谢了，擘开，递给门徒，门徒又分给众人。（《马太福音》15:36；《马可福音》8:6）

耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：”你们拿着吃，这是我的身体"（《马太福音》26:26；《马可福音》14:22；《路加福音》22:19）

到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来……他们就把路上所遇见的事，和擘饼的时候怎么被他们认出来的事，都述说了一遍。（《路加福音》24:30-31，35）

我所拣选的禁食……不是要把你的饼分给饥饿的人吗？（《以赛亚书》58:6-7）

5406 "你们下去，从那里为我们籴些来"象征借助那些东西来获取。这从"下去"的象征意义可以明白，它是指向外在的事物，关于这个下面会说到；以及从"籴"的象征意义可以明白，它是获取（参4397，5374节）。说是借助那些东西，即通过知识，这由"从那里"来象征，即从埃及；"埃及"是知识，这在上面已经显明了。

在圣言中到处都说上去和下去，当从一个地方到另一个地方时，这不是因为一个地方比另一个地方更高，而是因为"上去"是指向内在或上层的事物，"下去"是指向外在或下层的事物。也就是说，"上去"是指向属灵和属天的事物，因为这些是内在的，也被认为是上层的；"下去"是指向自然和地上的事物，因为这些是外在的，在表象上也是下层的。

因此，不仅在这里，而且在圣言的其它任何地方，都说从迦南地下到埃及，从埃及上到迦南地。因为"迦南地"象征天堂的，"埃及"象征自然的。迦南地在代表意义上是天堂的王国，因此是属天和属灵的良善与真理，这些也是在人里面更内在的，人是主的王国；而"埃及"在代表意义上是自然的王国，因此是属于外在教会的良善与真理，大部分都是事实性知识。关于上去是指向内在的事物，见4539节。

5407 "使我们可以存活，不至于死"象征由此而来的灵性生命。这从"存活不死"的含义可以明白，它是指灵性的生命，因为在内在意义上，"存活不死"所象征的正是这个。在来世，"生"（即"存活"）在一般意义上象征天堂，在特定意义上象征永恒的幸福；"死"在一般意义上象征地狱，在特定意义上象征那里永恒的不幸。这从圣言中的许多地方也可以明白。

天堂在一般意义上、永恒的幸福在特定意义上被称为生命，是因为那里有良善的智慧和真理的聪明，而良善的智慧和真理的聪明里面有从主而来的生命，一切生命都从主而来。但因为在地狱里是相反的，即以恶代替善，以伪代替真，因此灵性生命被熄灭，所以那里相对来说就是死亡。因为灵性的死亡就是恶与伪，在人里面就是意愿邪恶，并由此思想伪谬。

恶灵和魔鬼不愿意听到有人说他们没有生命，或者说他们是死的。他们说自己有生命，因为他们能够意愿也能够思想。但有人告诉他们，既然生命在于善与真，那么在恶与伪中就绝不可能有生命，因为这些是相反的。

5408 "于是下去了"象征努力和行动，即通过知识获得真理并归为己有的努力和行动。这从"下去"（即下到埃及）的含义可以明白，它既表示努力也表示行动。

5409 "约瑟的十个兄弟"象征那些与之相对应的教会真理。这从"兄弟"的含义可以明白，即教会的真理。这些被称为"约瑟的兄弟"，约瑟是来自神性的真理，这是出于对应关系，因为对应关系使它们联合如兄弟一般。雅各的众子象征信仰的一切，或教会真理的总体（参5403节），"约瑟的兄弟"也是如此，但是出于对应关系。雅各从利亚所生的十个儿子象征属于外在教会的真理，雅各从拉结所生的两个儿子象征属于内在教会的真理。这从关于利亚和拉结所显明的可以明白，即"利亚"是对外在真理的情感，"拉结"是对内在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）。关于教会的内在和外在是兄弟，见1222节。主本身因此称真理以及由此而来的通过仁义和信仰的良善为对应的"兄弟"，就是说，称那些在真理中并由此在良善中的人为兄弟。经上说：

> 王要对他们说："我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。"（《马太福音》25:40）

耶稣回答他们说："谁是我的母亲？谁是我的弟兄？"就四面观看……说："看哪，我的母亲，我的弟兄！凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。"（《马可福音》3:33-35；《马太福音》12:49；《路加福音》8:21）

5410 "下埃及籴粮"象征通过知识为自己获得真理之善。这从"籴"或"买"的象征意义可以明白，即获得（参4397，5374，5406节）；从"粮"的象征意义可以明白，即真理的良善（参5295节）；从"埃及"的象征意义可以明白，即知识（参5402节）。

5411 "以及约瑟的兄弟便雅悯"象征属天之属灵，这是中介。这从"便雅悯"的代表意义可以明白，即属天之属灵（参4592节）；属天之属灵是中介，也可从那里看出。总的来说应当知道，内在不能与外在有交流，反之亦然，除非有中介。因此，来自神性的真理（即"约瑟"）不能与自然界中的一般真理（即"雅各的众子"）有交流，除非有中介——这中介由"便雅悯"代表，被称为属天之属灵。中介要成为中介，必须同时参与双方，即内在和外在。之所以需要中介，是因为内在和外在彼此截然不同，如此不同以至于可以分离，正如人最外在的身体在死亡时与其内在的灵魂分离一样。这时，外在因中介断裂而死亡；而当中介存在时，外在就活着。外在活着的程度和方式，取决于中介存在的程度和方式。因为雅各的众子没有便雅悯，即没有中介，所以约瑟不能向他的兄弟们显明自己，因此对他们说严厉的话，称他们为探子，把他们关押起来。他们也因此不认识约瑟。

但是，这个中介是什么样的——即由"便雅悯"所代表、被称为属天之属灵的中介——却无法用人的理解力来描述。因为人们缺乏关于属灵之属天（即"约瑟"）的概念，以及关于教会真理的概念（当它们还只是知识的时候，即"雅各的众子"），因此也缺乏关于"属天之属灵"（即"便雅悯"）的概念。但在天堂，

这种中介的本质却显现得如同白昼一样清楚。在那里，通过天堂之光中无法言喻的象征显示出它的性质，同时伴随着直觉感知。因为天堂之光本身就是来自神性的智慧，所以通过那光所象征的每一样事物中都蕴含着感知。这在世俗之光中是不存在的，因为世俗之光本身没有任何智慧，而是通过天堂之光流入其中才产生理解，同时也是通过天堂之光中的感知才产生理解。因此，人处在天堂之光中的程度，取决于他拥有智慧的程度；拥有智慧的程度，取决于他拥有信仰真理的程度；拥有信仰真理的程度，取决于他拥有爱之良善的程度。所以，人处在天堂之光中的程度，归根结底取决于他拥有爱之良善的程度。

5412 "雅各没有打发他和兄弟们同去"象征缺少了这个中介，这一点从上面刚才讲述的内容就可以看出来。

5413 "因为雅各说，恐怕他遭害"象征没有属灵之属天（即"约瑟"）的话，就会灭亡。这可以从"遭害"的含义看出，在这里是指灭亡。父亲这样说是因为他爱便雅悯，害怕他像约瑟一样在兄弟们中间遭遇不测。但这些话被引入并接受到圣言中，是因为内在含义，即中介如果只与外在事物在一起而没有内在事物，就会灭亡。因为中介就是便雅悯，外在事物是雅各的众子，内在事物是约瑟。作为中介的事物，如果只与外在事物在一起而没有内在事物，也会灭亡，因为中介的情况是这样的：它从内在事物产生，因此也靠内在事物维持，它是通过内在事物对外在事物的观照而产生的，出于将外在事物与自己结合的情感和目的。因此，作为中介的事物与内在事物相连，并且从内在事物与外在事物相连，而不是在没有内在事物的情况下与外在事物相连。由此可见，作为中介的事物如果只与外在事物在一起而没有内在事物，就会灭亡。

此外，有一个普遍法则，无论在灵界还是在自然界中都是如此：前者能够与它的更前者一起存在，但不能在没有更前者的情况下与后者一起存在，如果只与后者在一起，就会灭亡。原因是任何事物如果没有与更前者的连接，就是没有与第一因的连接，而一切存在和持续存在都来自第一因。

5414 "来籴粮的人中有以色列众子"象征希望属灵的真理也同样通过知识获得，如同其它真理一样。这可以从"以色列众子"的含义看出，即属灵真理；因为"儿子们"是真理（参5403节），而"以色列"是从自然层面来的属天之属灵之人（参4286，4570，4598节）；因此"以色列众子"是自然层面中的属灵真理。从"籴"或”买“的含义看出，即获取；从"来的人中"的含义看出，即像其它真理一样，也就是通过知识来获取。

5415 "因为迦南地也有饥荒"象征教会在自然层面中的荒凉。这可以从"饥荒"的含义看出，即认知的缺乏，因而是荒凉（参3364，5277，5279，5281，5300，5349，5360，5376节）；以及从"迦南地"的含义看出，即教会（参3686，3705，4447节）。因为是教会，所以也是属于教会的事物；因此“迦南地也有饥荒"象征关于属于教会之事物的荒凉。之所以说"在自然层面"，是因为这是论及雅各的儿子们，他们象征属于外在教会的事物（参5409节），因此是教会在自然层面的事物。

5416 第六节至第八节 当时治理埃及地的是约瑟；粜粮给那地众民的就是他。约瑟的兄弟们来了，脸伏于地，向他下拜。约瑟看见他兄弟们，就认出他们来。他向他们装作生人，向他们说些严厉话，问他们说："你们从哪里来？"他们说："我们从迦南地来籴粮。"约瑟认得他的兄弟们，他们却不认得他。

"当时治理埃及地的是约瑟"象征属天之属灵在自然层面中掌权；"粜粮给那地众民的就是他"象征从这真理而来的一切都被据为己有；"约瑟的兄弟们来了"象征教会的总体性真理，只是缺少了中介；"脸伏于地，向他下拜"象征谦卑的态度；"约瑟看见他兄弟们，就认出他们来"象征来自属天之属灵层的感知和认识；"他向他们装作生人"象征因为缺乏中介而没有结合；"向他们说些严厉话"象征因此也没有对应关系；"问他们说：你们从哪里来"象征探查；"他们说：我们从迦南地来籴粮"象征他们来自教会，为要获得良善的真理；“约瑟认得他的兄弟们"象征那些教会的真理在属天之属灵的光中显现出来；“他们却不认得他"象征来自神性的真理在尚未被天堂之光照亮的自然之光中不显现。

5417 "当时治理埃及地的是约瑟"象征属天之属灵在自然层面中掌权。这从“约瑟"的象征意义可以得知，他象征属天之属灵（参4286，4963，5249，5307，5331，5332节）；属天之属灵就是来自神的真理，这将在下文说明。从"治理的"的含义可以得知，他是掌权的。从"地"的含义可以得知，这里指埃及地，代表自然心智，即自然层（参5276，5278，5280，5288，5301节）。关于属天之属灵在有知识的自然层中掌权，参见5313节。关于"埃及"在内义中表示知识，参见1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966节。

属天之属灵之所以是来自神的真理，是因为主的内在人性在完全得荣耀之前，作为神性本身的接受器，可以说是属天之属灵——因为无法用其它词汇或思想形式来表达。这个接受器，或者说神性的接受者，与来自神的真理是同一回事。关于"约瑟"代表这真理，参见4723，4727节。

5418 "粜粮给那地众民的就是他"象征从这真理而来的一切都被据为己有。这从"粜"或”卖“的象征意义可以得知，它象征归属（参5371，5374节）；从“那地的众民"的象征意义可以得知，它们象征教会的真理（参2928节），这里是指自然层中的真理（参5409节）。

5419 "约瑟的兄弟们来了"象征教会的总体性真理，只是缺少了中介。这从“约瑟的兄弟们"的象征意义可以得知，他们象征教会的总体性真理，参见上文5409节；说"缺少了中介"，是因为没有便雅悯作中介；关于"便雅悯"是中介，参见上文5411，5413节。

5420 "脸伏于地，向他下拜"象征谦卑的态度。这从"俯伏"的象征意义可以得知，它象征谦卑（参2153节）；从"脸伏于地"的象征意义可以得知，它象征敬拜的谦卑（参1999节）。这里所说的谦卑不是指出于认知而生的谦卑，因而不是内在的谦卑，而是外在的谦卑，因为这是在那地的统治者面前按照习俗所行的。之所以不是内在的谦卑而是外在的谦卑，是因为还没有对应关系，也就是通过对应关系而有的结合。当自然层处于这种状态时，它确实能够谦卑自己，甚至达到极高的程度，但这只是出于习惯而假装的。这是没有产生它的真正情感的姿态，因此是没有灵魂的身体行为。这里所指的就是这样的谦卑。

5421 "约瑟看见他兄弟们，就认出他们来"象征来自属天之属灵层的感知和认识。这从"看见"的象征意义可以得知，它象征感知（参2150，3764，4567，4723节）；从"约瑟"的代表意义可以得知，他代表属天之属灵层（参上文5417节）；从"他的兄弟们"的象征意义可以得知，他们象征教会的总体性真理（参上文5419节）；从"认出"的象征意义可以得知，它象征出于感知的认识。关于约瑟这一方的认识，以及他兄弟们那一方的不认识，参见下文5422，5427，5428节。

5422 "他向他们装作生人"象征因缺乏中介而没有结合。这从"装作生人"的象征意义可以得知，这里它象征因缺乏中介而没有结合。因为凡不能通过中介而相互结合的，就显得陌生，正如内在真理或直接来自神性的真理对那些处在外

在真理中的人来说就是如此。因此约瑟现在向他的兄弟们装作生人，并不是因为他真的陌生——他其实爱他们，因为他转身离开他们就哭了（24节）——而是因为他们那一方缺乏结合而显得陌生，这通过他如此行事来代表。

举例来说，当圣言中说耶和华或主向百姓装作生人、与他们作对、弃绝他们、定罪他们、把他们投入地狱、惩罚他们并以此为乐时，在内在意义上所理解的是：他们向耶和华或主装作生人，与他作对，处在恶中，这恶使他们被他的面所弃绝、被定罪、被投入地狱并受惩罚，而这些绝不是出于耶和华或主。但在圣言中之所以这样说，是因为表象的缘故，因为在单纯的人看来就是如此。

【2】内在真理的情况也是如此。当外在真理没有通过中介与之结合而观看内在真理时，这些真理对它们来说就显得完全陌生，有时甚至相反。然而这种对立并不在内在真理中，而在外在真理那里。因为外在真理缺乏通过中介的结合，就只能从与天堂之光分离的世界之光来观看内在真理，因此觉得与自己陌生。关于这个问题，在后面会有更多论述。

5423 "向他们说些严厉话"象征因此也没有对应关系。这从上面关于"他装作生人"的同样解释可以得知。装作生人涉及属于意志的情感，而"说严厉的话"涉及属于理智的思维。因为"说话"在内在意义上是思考（参2271，2287，2619节）。当没有情感时，内在就向外在显得陌生；当没有对应关系时，内在就显得说严厉的话。因为对应关系是内在在外在中的显现，以及内在在外在中的代表。所以哪里没有对应关系，内在就不在外在中显现，因此外在中也没有内在的代表，由此显得严厉。

5424 "问他们说：你们从哪里来"象征探查，这无需解释就能明白。

5425 "他们说：'我们从迦南地来'"象征来自教会。这从"迦南地"的象征意义可以得知，它象征教会（参3705，3686，4447节）。

5426 "籴粮"象征为了据为己有的良善的真理。这从”籴“或"买"的象征意义可以得知，它象征据为己有（参4397，5374，5406，5410节）；以及从"粮"的象征意义可以得知，它象征良善的真理（参5293，5340，5342节）。

5427 “约瑟认得他的兄弟们"象征那些教会的真理在属天之属灵的光中显现出来。这从"认出"的象征意义可以得知，它象征察觉、看见，因此显现；从"约瑟"的代表意义可以得知，他代表属天属灵（如前所述）；以及从"他的兄弟们"的象征意义可以得知，他们象征教会总体的真理（参5409，5419节）。既然"约瑟认出了他的兄弟们"象征这些，即教会总体的真理向属天之属灵显现，那么接下来就是从属天之属灵所在的光中，即从属天之属灵的光中显现。从这光（它是来自神性的真理，参5417节）中，一切在下面的或在自然中的真理都能显现，但反过来却不行，除非有中介，如果没有对应关系就更不行，而通过对应关系才有结合。

这从以下事实可以清楚地得知：在天堂中的天使，因此在天堂之光中，能够看见在中间灵界中发生的一切（中间灵界就在天堂的正下方），以及在下层地区发生的一切，甚至地狱中发生的一切，但反过来却不行。

【2】同样，较高天堂的天使能够看见在他们下面的较低天堂中发生的一切，但反过来却不行，除非有中介。还有一些居间的灵通过他们进行双向的交流。因此，那些在下面的，如果没有中介，尤其是没有对应关系的，当他们仰望天堂之光时，什么也看不见，那里的一切对他们来说都完全是黑暗的，尽管那些在那里的人却处在最明亮的白昼中。

这可以通过这一个经历来说明：我看见一座大城市，那里有成千上万种令人愉悦和美丽的事物。我能看见这些，因为给了我中介，但与我在一起的灵们，由于没有中介，连最小的东西都看不见。有人说，那些不在对应关系中的人，即使在那里，也察觉不到那里的任何东西。

【3】内在人或其灵（也被称为灵魂）的情况也是如此，它能够看见外在人中存在和发生的一切，但反过来却不行，除非有对应关系和中介。因此，对于没有对应关系的外在人来说，内在人似乎什么都不是，以至于当谈论内在人的某些事情时，外在人要么觉得如此模糊以至于不愿意把注意力转向那里，要么认为是虚无，不予相信。

但当有对应关系时，外在人也通过中介看见内在人中发生的事情。因为属于内在人的光通过中介流入属于外在人的光中，即天堂之光流入自然之光并照亮它，从这种照亮中显现出存在于内在人中的事物。由此，外在人或属世人获得聪明和智慧。

但如果没有中介，尤其是没有对应关系，那么内在人看见并察觉外在人中发生的事情，并在某种程度上引导它，但反过来却不行。如果存在相反的情况，即外在人完全颠倒或熄灭通过内在人流入的东西，那么内在人就被剥夺了从天堂而来的光，通向天堂的路被关闭，而从地狱到外在人的交流却被打开。关于这些，你可以在接下来的内容中看到更多。

5428 “他们不认得他"象征来自神性的真理在尚未被天堂之光照亮的自然之光中不显现。这可以从刚才前面所说的内容得知，因为通过"约瑟认出了他的兄弟们"象征教会的一般真理从属天之属灵的光中显现，所以接下来通过“他们不认识他"象征属天之属灵，或来自神性的真理，在尚未被天堂之光照亮的自然之光中不向教会总体性的真理显现。

这是怎么回事，从刚才上面所说的内容确实可以明白，但因为这属于奥秘，让我们用例子来说明：以天堂的荣耀为例。那些从未被天堂之光照亮的自然之光中思考天堂荣耀的人，因为没有中介，尤其是没有对应关系，对天堂荣耀的概念只能是他们对世界荣耀所能有的概念。比如，当他们阅读先知的启示，尤其是约翰的《启示录》时，认为其中描述的一切都极其宏伟壮丽。

【2】再以天使的能力为例：那些从未被天堂之光照亮的自然之光中思考天使能力的人，因为没有中介，尤其是没有对应关系，特别是思考圣言中提到的大天使时，对天使能力的概念只能像对世上权势者的能力概念一样，即认为他们统治着成千上万的下属，天堂中的尊贵地位就在于这样的统治权。

但当告诉他们天使的能力确实超越世上一切权势者的能力，其能力之大，连较小的天使中的一位都能驱逐无数地狱灵并将他们推入地狱，因此在圣言中也被称为有能力和统治权，然而他们中最小的却是最大的，也就是说，完全相信、愿意并感知一切能力都来自主而非来自自己的，他是最有能力的；因此那些在那里有能力的，完全厌恶来自自己的一切能力——这一点从没有中介的自然之光观看时，尤其是没有对应关系时，也无法被认识。

【3】再举一个例子：那些从自然角度没有中介地观看自由，尤其是没有对应关系时，只能认为自由就是从自己思考和意愿，并能够不受约束地按照自己的思考和意愿行事；因此自然之人为了能拥有他所思考和意愿的一切，想要成为最富有的，为了能做他所思考和意愿的一切，想要成为最有权势的，然后他相信自己处在最高的自由中，因而处在真正的幸福中。

但如果告诉他们真正的自由，即所谓天堂的自由，完全不是这样，而是不从自己而是从主意愿什么，甚至不从自己而是从天堂思考什么，因此如果允许他们从自己思考和从自己意愿，他们会完全陷入悲伤和痛苦——这一点不被认识。

从这些例子可以在某种程度上明白，来自神性的真理在尚未被天堂之光照亮的自然之光中不显现是怎么回事，这就是"约瑟的兄弟们不认识他"所象征的意义。

但当告诉他们天堂的荣耀超越世界的一切宏伟，以至于世界的宏伟几乎无法与之相比，然而这还不是天堂的荣耀，而是天堂的荣耀乃是从那里显现的每一样事物中闪耀出来的神性，以及对神性事物的感知，由此而来的智慧；但这荣耀只属于那些相对于智慧而言把那种宏伟视为虚无，并把一切智慧归于主而完全不归于自己的人：当这种天堂的荣耀从没有中介的自然之光中观看时，尤其是没有对应关系时，完全无法被认识。

5429 第九节至第十六节 约瑟想起从前所作关于他们的梦，就对他们说：“你们是探子，来察看这地的赤裸。"他们对他说："我主啊，不是的，仆人们是籴粮来的。我们都是一个人的儿子，是正直人；仆人们并不是探子。"约瑟对他们说："不然，你们必是来察看这地的赤裸来的。"他们说："仆人们本是弟兄十二人，都是迦南地一个人的儿子，顶小的现今在我们的父亲那里，有一个没有了。"约瑟对他们说："我才说你们是探子，这话实在不错。我指着法老的性命起誓，若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方，从此可以把你们证验出来了。须要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来。至于你们，都要囚在这里，好证验你们的话真不真，若不真，我指着法老的性命起誓，你们必是探子。"

"约瑟想起从前所作关于他们的梦"象征属天之属灵预见教会中自然层面的总体性真理将会发生什么；"就对他们说"象征由此而来的感知；"你们是探子"象征只是为了谋取利益；"来察看这地的赤裸"象征他们最想知道的就是这些不是真理；"他们对他说：我主啊，不是的"象征真理在其自身中存在；"仆人们来是要籴粮"象征为了通过良善使自然层获得真理；"我们都是一个人的儿子"象征那些真理出于一个源头；"是正直人"象征因此本身就是真理；"仆人们并不是探子"象征因此不是为了谋取利益；"约瑟对他们说：不然，你们必是来察看这地的赤裸"象征他们不关心真理是否为真；"他们说：仆人们本是弟兄十二人"象征信仰的一切都是这样结合在一起；"一个人的儿子"象征出于一个源头；"在迦南地"象征在教会中；"顶小的现今在我们的父亲那里"象征也与灵性之善联合；"有一个没有了"象征神性之属灵（作为源头）不显现；“约瑟对他们说"象征对此事的感知；"这话实在不错"象征确实如我所想的那样；"你们是探子"象征在教会的真理中是为了利益；"从此可以把你们证验出来了”象征是否如此，将会看到；"我指着法老的性命起誓"象征确定；"若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方"象征只有当你们的真理与灵性之善联合时，才能不是那样；"须要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来"象征如果只是与那样的良善有某种联合；"至于你们，都要囚在这里"象征尽管在其它方面仍然分离；"好证验你们的话真不真"象征那时就会如此存在；“若不真，我指着法老的性命起誓，你们必是探子"象征否则确定，真理对你们来说只是为了利益的缘故。

5430 "约瑟想起从前所作关于他们的梦"象征属天之属灵预见教会中自然层面的总体性真理将会发生什么，这从以下含义可以看出：

"想起"的含义是临在，因为被想起的事物就呈现在面前；关于"想起"用于预见，可参见3966节；"约瑟"的代表意义是属天之属灵，这在前面经常提到；"梦"的含义是预见、预言、结果（参3698，5091，5092，5104节），这里因此是预见教会中自然层面的总体性真理将会发生什么，因为这些真理由“雅各的儿子们"来象征（参5409，5419节）；因此也说"关于他们所作的梦"。

5431 "就对他们说"象征感知，这从"说"的含义可以看出，即感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3509节）。

5432 "你们是探子"象征只是为了获取利益，这从"探子"的含义可以看出，这里是指为了获取利益；在内义中"探子"所象征的正是这个，这从上下文可以看出；因为在内义中所论述的是教会的真理要被自然层占有，而这些真理只有通过属天之属灵经由中介的流入才能被占有；那些教会的真理是"雅各的儿子们"，或"约瑟的兄弟们"，属天之属灵是"约瑟"，中介是"便雅悯"。

情况如何在5402节中已经说明，即教会信仰的真理，也就是所谓的教义，在人年幼时学习时，只能像其它知识一样被理解和记忆，并且一直作为知识保持着，直到人开始用自己的眼光来观察这些真理，看看它们是否为真。当他看到它们是真的时，就愿意按照它们行事。这种洞察和意愿使它们不再是知识，而是生活的准则，最终成为生命。因为这样它们就进入了生命，被生命所占有。

【2】那些已到成年，更是那些到老年的人，如果没有用自己的眼光观察教会的真理（即所谓的教义），没有看出它们是否为真，然后也不愿意按照它们生活，这样的人保持这些真理的方式就像保持其他知识一样。它们只是在他们自然的记忆中，因此在口中。当他们说这些话时，不是从内在的人或从心里说

出，而只是从外在的人、从口中说出。人在这种状态中时，无论他看起来多么相信，都绝不可能相信教会的真理是真的。他之所以看起来相信这些真理，是因为他信任别人，并且确认了别人的观点。确认别人的观点，无论是真是假，都很容易，因为这只是智力的工作。

【3】这些教会的真理，或者说那些在教会真理中处于这种状态的人，就是"来窥探地的虚实的探子"所象征的。因为他们相信自己教会的教义不是出于对真理的任何情感，而是出于追求荣誉或获取利益的情感，因此他们心里几乎什么都不相信，大多数时候心里否认，把那些教义看作商人的货物。当他们凭自己看出那些不是真理时，却仍能说服民众那些是真理，这时他们就显得博学和聪明。许多教会的牧师就是这样的人，这从他们在来世的表现可以明显看出。因为在那里他们处在自己情感和由此而来的思想氛围中，无论走到哪里，这种氛围都被别人明显感知到，因此他们对真理有什么样的情感、有什么样的信仰，都被清楚地认识。在世上这不会显露，因为那里没有这样的属灵感知，正因如此，他们不显露真相，否则就会失去他们的利益。

【4】他们是探子，这从以下事实可以充分看出：这样的人在那些出于良善而在真理中的人那里，只寻找缺点，以便指控和定罪。这样的人，无论是所谓的天主教徒、改革宗、贵格会、苏西尼派，还是犹太人，一旦在自己心中确认了自己教会的教义，岂不都是探子吗？因为他们嘲笑和定罪真正的真理（如果在某处有的话），因为他们不理解真理之所以为真理。原因是他们没有为了真理本身而对真理的情感，更没有为了生命而对真理的情感，而是为了利益。这样的人读圣言时，研读圣言只是为了确认为了利益而获得的教义知识，他们中的许多人研读圣言是为了看地的虚实，就是为了看出教会的真理不是真理，而只是用来说服别人它们是真理，以获取利益。

【5】但那些为了真理本身和为了生命，因而为了主的国度而对真理有情感的人，他们确实对教会的教义有信仰，但他们研读圣言不是为了别的目的，而是为了真理，因此有了自己的信仰和良心。如果有人对他们说要坚持出生地教会的教义，他们会想，如果生在犹太教、苏西尼派、贵格会、基督教异教，或甚至教会之外，那里的人也会同样对他们说，到处都说："这里是教会，这里是教会，这里有真理而别处没有。"既然如此，就应该虔诚地向主祷告后研读圣言，以求光照。这样的人不会搅扰教会内的任何人，也从不定罪别人，知道每个属于教会的人都按自己的信仰生活。

5433 "来察看这地的赤裸"象征他们最想知道的就是这些不是真理。这从"来察看"的含义可以看出，即渴望知道事情是这样的，因此他们最想知道的就是这个；从“赤裸”的含义可以看出，即没有真理，因此不是真理，这将在下文说明；从"地"的含义可以看出，这里"地的赤裸"是指不是教会的真理；关于“地”是教会，可参见第566，662，1067，1262，1733，1850，2117，2118，3355，4447，4535节。"赤裸"象征着缺乏真理或没有真理，这是因为"衣服"总的来说象征真理，每一件具体的衣服象征某个特定的真理，参见第2576，3301，4545，4677，4741，4742，4763，5248，5319节，因此"赤裸"象征着没有真理，这也将从下面引用的圣言经文中看出。

【2】这种情况如何，从刚才在第5432节中所说的内容可以看出，即那些学习真理不是为了真理本身和为了生命，而是为了利益的人，绝不可能不在心里认为教会的真理不是真理。原因是对利益的情感是属世的情感，而对真理的情感是属灵的情感；其中一个必定占主导地位，没有人能事奉两个主人。因此，哪里有一种情感，哪里就没有另一种，这样，哪里有对真理的情感，哪里就没有对利益的情感；哪里有对利益的情感，哪里就没有对真理的情感。因此，如果对利益的情感占主导地位，就绝不可能不是这样：最想要的就是真理不是真

理，但同时最想要的就是让别人相信真理是真理。因为如果内在人向下看，即看向自然的事物，并把一切都放在那里，就绝不可能向上看并在那里放置什么，因为自然的事物完全吸收和窒息一切。原因是天堂的天使不能在世人的自然事物中与人同在，因此他们退去，然后地狱的灵魂接近，他们不能在人的天堂事物中与人同在，因此天堂的事物对他变得毫无价值，而自然的事物对他就是一切。当自然的事物对他是一切时，他就认为自己比其他人更博学和聪明，因为他否认教会的真理，心里说那些是给单纯的人的。因此，他要么处在自然的情感中，要么处在天堂的情感中，因为他不能既与天堂的天使同在，又与地狱的灵魂同在，否则就会悬在天堂和地狱之间。但当他出于对真理的情感而在真理中时，这是为了真理本身，即为了主的王国，因为那里有神性真理，因此是为了主自己，那时他就在天使中间，那时他也不轻视利益，只要利益有助于他在世上的生活，但他不以利益为目的，而是以由此而来的用途为目的，他把这些功用看作通向最终属天目的的中间目的；这样他绝不会把心放在利益上。

【3】"赤裸"象征着没有真理，这也可以从圣言中的其他地方看出，如在《启示录》中：

> 你要写信给老底嘉教会的使者说：你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。（《启示录》3:17）

这里"赤身"是指缺乏真理。在同一书中：

> 我劝你向我买火炼的金子……又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。（《启示录》3:18）

"买金子"是指获得并据为己有的良善；"叫你富足"是指在属天和属灵的良善中；"白衣"是指属灵的真理；"赤身的羞耻"是指没有良善和真理；关于"买"是指为自己获得并据为己有，可参见第5374节；关于"金子"是属天和属灵的良善，可参见第1551，1552节；关于"衣服"是真理，可参见第1073，2576，4545，4763，5248，5319节；关于"白"用来形容真理，因为来自天堂之光，可参见第3301，3993，4007，5319节。

【4】在同一书中：

看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服的有福了，免得赤身而行。（《启示录》16:15）

"看守衣服的"是指拥有真理的；"免得赤身而行"是指免得没有真理。在《马太福音》中：

王要对那右边的说：我赤身露体，你们给我穿……又要对那左边的说：我赤身露体，你们不给我穿。（《马太福音》25:36，43）

"赤身"是指那些承认自己里面没有良善和真理的善人，参见第4958节。【5】在《以赛亚书》中：

这样的禁食岂不是……把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体。（《以赛亚书》58:7）

意思相同。在《耶利米哀歌》中：

耶路撒冷大大犯罪，所以成为不洁之物。素来尊敬她的，见她赤露就都藐视她。（《耶利米哀歌》1:8）

这里"赤露"是指没有真理。在《以西结书》中：

你渐渐长大，到了女子成熟的时候，两乳成形，头发长成，你却仍然赤身露体……我用衣襟遮盖你的赤体……你却不记念你幼年的时候，那时你赤身露体。（《以西结书》16:7，8，22）

【6】这里说的是耶路撒冷，指古教会刚被建立时的样子，以及后来变成的样子，即起初没有真理，但后来在真理上得到教导，最终却拒绝了真理。在同一书中：

人若是公义，且行正直与合理的事……将食物给饥饿的人吃，给赤身的人穿衣。（《以西结书》18:5，7）

"给赤身的人穿衣"是指用真理教导那些渴望真理的人。在《何西阿书》中：

免得我剥她的衣服，使她赤体，与才生的时候一样，使她如旷野，如干旱之地，因渴而死。（《何西阿书》2:3）

"剥她赤体"是指使她没有真理。在《那鸿书》中：

我必向列国显明你的赤体，向列邦显明你的丑陋。（《那鸿书》3:5）

"向列国显明赤体"是指羞耻；一切羞耻都来自非真理，一切美丽都来自真理，参见第4985，5199节。

5434 "他们对他说：我主啊，不是的"象征真理在其自身中存在。这从"对他说不，主人"的含义可以看出，即不是为了谋取利益——这由约瑟的话"你们是探子"所象征，参见第5432节；也不是说他们最想知道的就是这些不是真理——

这由约瑟的话"来察看这地的赤裸"所象征，参见第5433节；还从"我们是正直人"的含义可以看出，即真理在其自身中存在，因为"正直"在内在意义中象征真理，这里如同圣言中其它许多地方一样。

这个意义，即真理在其自身中存在，是从整个系列中得出的。因为对于那些为了利益而为自己获得教会真理的人来说，真理对他们确实不是真理，如上面第5433节所示；但真理在其自身中仍然可以是真理，因为教会的真理整体上由"雅各的儿子们"来象征。

"正直人"象征抽象的真理，这是因为在内在意义中，一切都从人物中抽象出来。关于人物的概念转化为事物的概念，可参见第5225和5287节。原因是，思维和由此而来的言语，否则只能从事物及其直观中分散，流失到属于人物的那些方面；而且思维和由此而来的言语也不能以其它方式变得普遍，无法同时理解许多事物，更不用说理解无限和不可言喻的事物了，如天使那样。然而，这种抽象仍然包含人物，即那些在其中的人。因此，"正直人"象征真理。

5435 "仆人们来是要籴粮"象征为了通过良善使自然层获得真理。这从"仆人们"的含义可以看出，即较低层的，相对而言是自然层的（参2541，3019，3020，5161，5164，5305节），因此也是真理（参3409节），因为真理从属于良善，而那些从属的在圣言中被称为"仆人"，这里因此是自然层中的真理，相对于属灵之属天而言；从"买"的含义可以看出，即获得（参4397，5374，5406，5410节）；从"粮"的含义可以看出，即属天和属灵的良善，见第5147节，也是与良善结合的真理，见第5340和5342节，这里因此是要通过良善与自然层结合的真理，从而被获得。

【2】真理只有通过良善才能被人获得，而当通过良善被获得时，真理就变成了良善，因为那时它与良善合而为一。它们确实如同一个身体一样行动，良善是其灵魂；在那良善中的真理就像形成身体的属灵纤维。因此，纤维象征从良善发出的内在形式，神经象征真理（参4303，5189节）。

5436 "我们都是一个人的儿子"象征那些真理出于一个源头。这从"儿子"的含义可以看出，这里是雅各的儿子们，即总体上的真理，这在前面经常提到；“一个人的"是指它们出自同一个源头，这无需解释就很明显。

5437 "我们是正直人"象征真理在其自身中存在。这从"我们是正直人"的含义可以看出，即真理在其自身中存在，关于这一点，见上面第5434节。

5438 "仆人们并不是探子"象征因此不是为了谋取利益。这从"探子"的含义可以看出，即为了利益而获得教会真理的人，关于这一点，见上面第5432节，这里是指他们不是这样的人。

5439 "约瑟对他们说：不然，你们必是来察看这地的赤裸"象征他们不关心真理是否为真。这从"来察看这地的赤裸"的含义可以看出，即他们最想知道的就是这些不是真理，关于这一点，见第5433节，这里意思相同，即他们不关心真理是否为真。

5440 "他们说：仆人们本是弟兄十二人"象征信仰的一切都是这样结合在一起。这从"十二"的含义可以看出，即一切。当用来指雅各的儿子们（如这里）或以他们命名的支派，以及使徒们时，是指信仰的一切在一个整体中，关于这一点，见第577，2089，2129，2130，2553，3272，3488，3858，3862，3913，3926，3939，4060节。从"弟兄"的含义可以看出，即通过良善的结合，因为真理通过良善结合时，彼此之间就形成了兄弟般的关系。如果没有良善而显得结合，实际上并没有结合，邪恶的伪谬总是会进入并造成分离。原因

是它们没有统一的起源，也没有统一的目标。要有结合，必须有起始和终结的连接：起始是良善的源头，终结是良善的目标。此外，为了真理能够结合，必须有良善普遍地掌管，普遍掌管的，就是结合的力量。关于"弟兄"是良善的情感，即良善，见第2524，2360，3303，3459，3803，3815，4121节。

5441 "我们都是一个人的儿子"象征那些真理出于一个源头，这从刚才上面第5436节所说的可以看出，那里有相同的话语。

5442 "在迦南地"象征在教会中，这从"迦南地"的含义可以看出，即主的国度和教会，关于这一点，见第1413，1437，1607，3038，3481，3686，3705，4447节。

5443 "看哪，顶小的现今在我们的父亲那里"象征也与灵性之善联合，这从“便雅悯"的代表可以看出，他在这里是"顶小的"，代表连接的媒介，关于这一点，见下文；从"雅各"在这里是以色列的代表可以看出，他在这里是"父亲"，代表灵性之善，关于这一点，见第3654和4598节。便雅悯是属天的属灵，作为媒介，见第4592，5411，5413，5419节，即作为自然或自然事物与属灵之属天（即"约瑟"）之间的媒介。因为便雅悯是媒介，以色列是灵性之善，所以通过"看哪，顶小的现今在我们的父亲那里"这些话，象征与灵性之善的联合。

5444 "有一个没有了"象征神性的属灵（作为源头）不显现。这从"约瑟"的代表可以看出，他在这里是"一个"，代表属天的属灵，或者说同一个意思，即神性的属灵，或来自神性的真理，关于这一点，见第3969，4286，4592，4723，4727，4963，5249，5307，5331，5332，5417节。因为自然中真理的一切联合都是从神性的属灵而来，所以称为作为源头的神性属灵。从"没有了"的含义可以看出，即不显现。因为他是存在的，但对他们不显现，因为那里没有媒介，即便雅悯。

5445 "约瑟对他们说"象征对此事的感知，即对他兄弟们所说之事的感知，这从"说"在圣言历史中的含义可以看出，即感知，关于这一点，见第1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，3509节。

5446 "这话实在不错"象征确实如我所想的那样，，这从"说"的含义可以看出，即思考，关于这一点，见第2271，2287，2619节；它象征确实是那样，这无需解释就很明显。

5447 "你们是探子"象征在教会的真理中是为了利益，这从"探子"的含义可以看出，即那些在教会真理中仅为获取利益的人，关于这一点，见第5432，5438节。

5448 "从此可以把你们证验出来了”象征是否如此，将会看到，这无需解释就很明显。

5449 "我指着法老的性命起誓"象征着确定，这从"指着法老的性命"是一个确认的公式可以看出，因此意思是确实如此。约瑟确实知道他们不是探子，也不是来察看这地的虚实（原文是“赤裸”），但他仍然如此确认，因为在内义上确实如此，即教会的真理若不通过良善与内在人联合，无论在谁那里都不以别的为目的，只以利益为目的；但当它们通过良善与内在人联合时，就以良善和真理本身为目的，因此以教会、主的王国和主自己为目的。当它们以这些为目的时，利益也会按需要给予他们，正如主在《马太福音》中所说："你们要先求神的国和他的义，这些东西都要加给你们了"（6:33）。

5450 "若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方"象征只有当你们的真理与灵性之善联合时，才能不是那样。这不能按照词语本身的含义来解释，但这个意思从中流露出来；因为通过"小兄弟"在这里象征与灵性之善的联合，见第5443节。

5451 "须要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来"象征如果只是与那样的良善有某种联合。这从"你们的兄弟"即"小兄弟"的象征意义可以看出，它象征与属灵良善的联合，如上文第5450节所述；以及从"打发一个人去把他带来"的象征意义可以看出，它象征如果有某种联合的话，即某种联合。这是一种疑问的表达，这正是所要说明的。

5452 "至于你们，都要囚在这里"象征尽管在其它方面仍然分离，这从"囚"的象征意义可以看出，在这里是指分离；因为被囚禁的人就是被分离的，即与“父亲以色列"所象征的灵性之善分离。

5453 "好证验你们的话真不真"象征那时就会如此存在。这从"验你们的话"和“真不真"的象征意义可以看出，即确定这样就会如此，也就是如他们所说的那样；确定是指他们所说的那些话，以及内义中所包含的内容，关于这些见上文第5434-5444节。

5454 "若不真，我指着法老的性命起誓，你们必是探子"象征否则确定真理对你们来说只是为了利益的缘故。这从"法老的性命"的象征意义可以看出，即确定（参5449节）；以及从"探子"的象征意义可以看出，即那些在教会真理中只为获取利益的人（参5432，5438，5447节）。

这些以及紧接着的内容就不再进一步解释了，因为在前面已经总体上解释过了，而且这些内容不能被清楚地理解。总体的概念必须先在理解中建立，然后具体的细节才能进入，就像前面这些内容所包含的那样。如果总体概念没有先被接受，具体细节就绝不会被接纳，反而会令人厌烦，因为只有当总体概念先带着情感进入时，才会对具体细节产生情感。

5455 第十七节至第二十节 于是约瑟把他们都下在监里三天。到第三天，约瑟对他们说："你们照我的话行就可以存活，我是敬畏神的。你们如果是正直人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。把你们的小兄弟带到我这里来，如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。"他们就照样而行。

"把他们都下在监里"象征与自己分离；"三天"象征完全；"到第三天约瑟对他们说"象征当状态完成时，属灵之属天者关于那些与自己分离的真理的感知；"你们照我的话行就可以存活，我是敬畏神的"象征如果生命从神性而来，就会如此；"你们如果是正直人"象征如果真理本身是真的；"可以留你们中间的一个人囚在监里"象征信仰将被意志分离；"但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒"象征与此同时他们可以自由地为自己考虑；"把你们的小兄弟带到我这里来"象征直到有中介出现；"如此，你们的话便有证据"象征那时与真理的情况将如所宣告的；"你们也不至于死"象征这样真理就有生命；"他们就照样而行"象征这个状态的结束。

5456 "把他们都下在监里"象征与自己分离，这从"交付或关在监里"的象征意义可以看出，即拒绝，因此是分离，参见5083，5101节。

5457 "三天"象征完全。这从"三天"的象征意义可以看出，即从开始到结束，因此是完全，参见2788和4495节。因为这里现在所描述的是一个新的状态，那整个状态由"三天"来象征；而其终结，因此也是新的开始，由"到第三天"来象征，如紧接着所述。

5458 "到第三天约瑟对他们说"象征当状态完成时，属灵之属天者关于那些与自己分离的真理的感知。这从"说"的象征意义可以看出，即感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2619，3509节）；从"雅各的儿子们"的代

表意义可以看出，即教会真理的总体，如前所述，这里是那些与属灵之属天者分离的真理（参5436节）；从"约瑟"的代表意义可以看出，即属灵之属天者，如前所述；从"到第三天"的象征意义可以看出，即终结时的新开始（参5159，5457节），因此是完成时。由此可见，"到第三天约瑟对他们说"象征当状态完成时，属灵之属天者关于那些与自己分离的真理的感知。

5459 "你们照我的话行就可以存活，我是敬畏神的"象征如果生命从神性而来，就会如此。这从"你们照我的话行"的象征意义可以看出，即就会如此；从"就可以存活"的象征意义可以看出，即生命属于他们，也就是属于真理，这里由"雅各的儿子们"所象征；从"我是敬畏神的"的象征意义可以看出，即从神性而来。

因为"约瑟"代表主关于从神性而来的真理，这与属灵之属天者是同一个，所以这里的"我"在至高意义上象征从神性而来的真理，"神"象征在属灵之属天者中的神性本身，或在真理中的神性。在至高意义上，当论及主时，"敬畏"不象征恐惧而是爱。圣言中"敬畏神"通常也象征对神的爱。

因为对神的爱根据不同主体而有所不同：这爱在那些只有外在敬拜而无内在敬拜的人那里成为恐惧；在那些有属灵敬拜的人那里成为神圣的敬畏；在那些有属天敬拜的人那里成为带有神圣崇敬的爱；但在主里面不是恐惧而是纯粹的爱。由此可见，当论及主时，"我是敬畏神的"象征神性之爱，因此是神性。

5460 "你们如果是正直人"象征如果真理本身是真的，关于这一点见前文第5434和5437节。

5461 "可以留你们中间的一个人囚在监里"象征信仰将被意志分离。这从"西缅”的象征意义可以看出，他在这里是"留下坐监的一个兄弟"（见第24节），代表意志中的信仰，关于这一点（参3869-3872，4497，4502，4503节），从"在监牢里被捆绑"的象征意义可以看出，即被分离，关于这一点（参5083，5101，5452，5456节）。

情况是这样的：当意志中的信仰，或行真理的意志从那些在教会真理中的人那里分离出来时，与神性的联系就变得如此微弱，几乎只剩下知识而已。因为主的神性流注在重生的人那里是进入良善，然后进入真理，或者说同样的，进入意志，然后进入理智。因此，在信仰真理中的人从主接受多少良善，主就在他理智的部分中形成多少新的意志。关于在理智部分中的情况（参927，1023，1043，1044，2256，4328，4493，5113节）。主流注多少，就产生多少行善的情感，也就是向邻舍行仁义的情感。

由此可以明白，在作为中介的"便雅悯"出现之前，由"西缅"所代表的意志中的信仰将被分离是什么意思。

5462 "但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒"象征与此同时他们可以自由地为自己考虑。这从以下含义可以看出：在他们被捆绑之后说"你们可以去"，以及"他们中间留下一个人"，象征与此同时他们可以自由，从"粮食"的象征意义可以看出，即真理（参5276，5280，5292节），从"饥荒"的象征意义可以看出，即认知的缺乏和荒凉（参5360，5376节），从"你们的家"的象征意义可以看出，即各种真理的特殊居所，因此是自然心智。"家"是属世心智（参4973，5023节），这里由"雅各的儿子们"所代表的真理是外在教会的真理，因此在自然层面（参5401，5415，5428节）。从这些综合起来可以看出，"带着粮食回去，救你们家里的饥荒"象征在他们所处的真理荒凉中，为自己和家人考虑。

5463 "把你们的小兄弟带到我这里来"象征直到有中介出现。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，即中介，也就是属灵之属天与自然层面之间的中介（参5411，5443节）。

5464 "如此，你们的话便有证据"象征那时与真理的情况将如所宣告的一样，这无需解释就能明白。关于他们如何宣告自己，因而宣告他们所代表的教会真理，见上文5434-5456节。

情况是这样的：那些仅仅为了利益而处在教会真理中的人，与其他人一样能够宣告真理的情况如何，例如，真理只有与内在人结合才能被人据为己有，而且只有通过良善才能与内在人结合，在此之前真理还没有生命。这些以及类似的事情，他们有时与其他人看得一样清楚，有时表面上看起来更加敏锐，但只是当他们与别人谈论这些事情的时候；然而，当他们与自己交谈，也就是与他们的内在人交谈，即当他们思考的时候，那些仅仅为了利益而处在教会真理中的人就看到相反的情况，尽管他们看到相反的情况并在心里否认真理，但仍能说服别人事情确实如此，甚至说服别人他们自己就是这样处在真理中的。

对利益、荣誉和名声的贪欲会汲取一切说服的手段，没有什么比那些本身为真的事物更令其喜悦的了，因为这些事物具有吸引心灵的隐藏力量。人无论怎样，只要不是愚蠢到极点，都被赋予了这样的能力，即理解真理是否为真的能力，目的是使他能够通过理智部分得到改革和重生；但是当他走入歧途，完全拒绝那些属于教会信仰的事物时，虽然他仍具有同样理解真理的能力，但不再愿意理解这些真理，一听到就厌恶它们。

5465 "你们也不至于死"象征这样真理就有生命，即当真理如所宣告的那样时。这从"你们不至于死"的象征意义可以看出，即你们将活着，因此是他们所代表的真理有生命。

5466 "他们就照样而行"象征这个状态的结束。这从"行"或"做了"的象征意义可以看出，即前一个状态的结束，并且包含下一个状态的开始（参4979，4987，4999，5074节）。

对此不必详细解释，也是基于上文5454节所述的原因。不过应当知道，这些话包含着无法言喻的奥秘，这些奥秘从每一个词语在天堂中闪现出来，尽管在人面前丝毫不显现。人在阅读圣言时有时感受到的神圣，其中包含着更多这样的奥秘，因为在人所感受的神圣中，隐藏着无数在他面前不显露的隐秘事物。

5467 第二十一节至第二十四节　他们彼此说："我们在我们兄弟的事上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。"流便回答他们说："我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以流他血的罪向我们追讨。"他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间有翻译。约瑟转身退去，哭了一场，又回到他们那里，对他们说话，就从他们中间带走了西缅，在他们眼前把他捆绑了。

"他们彼此说"象征对原因的感知。"我们在我们兄弟的事上实在有罪"象征他们有罪，因为由于不接受善而疏远了内在。"我们见他心里的愁苦"象征内在被疏远时的状态。"他哀求我们的时候，我们却不肯听"象征他持续的恳求而没有被接受。"流便回答他们说"象征来自教义信仰和理智的感知。“我岂不是对你们说过"象征由此而来的感知程度。"不可伤害那孩子"象征不要分离。"只是你们不肯听"象征不接受。"所以流他血的罪向我们追讨"象征由此而来的良心谴责。"他们不知道约瑟听得出来"象征从自然之光（真理就在其中）不相信从灵性之光中一切都显现出来。"因为在他们中间有翻译"象征灵性的事物会被完全

不同地理解。"约瑟转身退去"象征某种收回。"哭了一场"象征怜悯。"又回到他们那里，对他们说话"象征流注。"就从他们中间带走了西缅"象征意志的信仰。"把他捆绑了"象征分离。"在他们眼前"象征使之被感知到。

5468 "他们彼此说"象征对原因的感知。这从"说"在圣言历史部分的象征意义可以看出，即感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，3509节）；以及从"彼此"的象征意义可以看出，即相互（参4725节）。这里"他们彼此说"象征对原因的感知，即为什么"约瑟对他们说严厉的话"、"称他们为探子"，以及"把他们囚禁了三天"。这是因为在接下来的内容中，他们相互的谈话涉及原因，因此象征对这个原因的感知。

5469 "我们在我们兄弟的事上实在有罪"象征他们有罪，因为由于不接受良善而疏远了内在。这从"有罪"的象征意义可以看出，即有罪，并且由于拒绝良善与真理而受到归罪（参3400节）；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，他在这里是他们有罪得罪的兄弟，代表他们拒绝或疏远的内在。因为通过"约瑟"和"便雅悯"代表教会的内在，而通过"雅各其余的十个儿子"代表教会的外在。"拉结"（约瑟和便雅悯的母亲）是内在真理的情感，而"利亚"是外在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）。

【2】在本章中，通过"约瑟"代表属灵之属天，即来自神性的真理，这是内在；通过"便雅悯"代表属天之属灵，这是由此产生的中介；通过"雅各其余的十个儿子"代表外在教会的真理，因此是在自然层面的，如前面多次提到的。这里也涉及教会内在与外在在总体和个别方面的结合，因为每个人都要在个别方面成为教会，以便成为总体教会的一部分。但在至高意义上，这涉及主如何在他的人性中将内在与外在结合，使之成为神性的。

5470 "我们见他心里的愁苦"象征着内在被疏远时的状态。这从"心里的愁苦"的象征意义可以看出，即内在被外在疏远时的状态。

关于这种状态的情况是这样的：主不断地带着良善流入人心，并在良善中带着真理流入。但人要么接受，要么不接受。如果接受，他就安好；如果不接受，他就不好。当他不接受时，如果感到某种焦虑（这里就是"心里的愁苦"），就有希望他能够被改造；但如果没有感到任何焦虑，希望就消失了。

因为在每个人那里都有两个来自地狱的灵和两个来自天堂的天使。人既然生在罪中，就绝不能生存，除非一方面与地狱相通，另一方面与天堂相通，他的全部生命都源于此。当人长大成人，开始似乎能够自己管理自己时——即当他似乎凭自己的判断意愿和行动，凭自己的理解力思考和断定信仰的事时——如果他转向邪恶，来自地狱的两个灵就靠近，来自天堂的两个天使就稍微退开；但如果他转向良善，来自天堂的两个天使就靠近，来自地狱的两个灵就退开。

【2】因此，当人转向邪恶时（这在大多数人的青少年时期都会发生），如果他在反思自己所行的恶时感到焦虑，这表明他仍将通过来自天堂的天使接受流入，也表明他后来愿意被改造。但如果他在反思自己所行的恶时没有感到任何焦虑，这表明他不再愿意通过来自天堂的天使接受流入，也表明他后来不愿意被改造。

因此，这里在论述通过"雅各的十个儿子"所代表的外在教会真理时，提到了约瑟被兄弟们疏远时所处的"心里的愁苦"，以及流便对他们的劝告。这象征着当那种状态在先时，后来就会有改造，即内在与外在的结合，这种结合将在后面论述。因为在那些当时处于焦虑中的人那里，有对邪恶的内在认识，这种认识被主唤起时，就成为承认，最终成为悔改。

5471 "他哀求我们的时候，我们却不肯听"象征着他持续的恳求而没有被接受。这从"哀求"的象征意义可以看出，即恳求。因为当涉及来自神性的良善流入时，哀求不要被疏远就是恳求被接受。因为从主流入的良善持续地催促并仿佛在恳求，但关键在于人是否接受。因此，"哀求不要被疏远"象征着持续的恳求，由此可知，"不听"象征着不被接受。

在字面意思上讲的是多个人，如雅各的十个儿子和约瑟，但在内在意义上讲的是在一个主体中的这些情况。外在教会或在属世层面的真理（由"雅各的十个儿子"所代表）是在外在人中的真理，而属天的属灵真理（由"约瑟"所代表）是在内在人中来自神性的真理。在圣言的历史书中其他地方也是如此，因为由人物所象征的是事物，而这些事物本身都关乎一个主体。

5472 "流便回答他们说"象征着通过教义和理智而建立之信仰的感知。这从“回答"或"对他的兄弟们说"的象征意义可以看出，即感知。关于"说"是感知，见上文5468节。以及从"流便"的代表意义可以看出，即通过教义和理智而建立的信仰，或通过它能够达到生活良善的教义真理（参3861，3866节）。

这里因为讲的是良善的恳求，或在良善中的神性恳求被接受，所以提到了信仰如何教导关于接受良善的事。因为人当偏离良善时，如果感到某种焦虑，这不是出于某种天生的指示，而是出于他从幼年所吸收的信仰。这信仰当时会指示并使他感到焦虑。这就是为什么代表那种信仰的流便在这里说话的原因。

这里说的是通过教义和理智而建立的信仰，以便与生活信仰和意愿相区别，后者由西缅所代表。

5473 "我岂不是对你们说过吗"象征着由此而来的感知程度。这从《圣言》历史书中"说"的象征意义可以看出，即感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，3509节）。因为这里"说"被提及两次，而且刚才之前也提到过，所以象征的是感知的程度。

5474 "不可伤害那孩子"象征不要分离，即外在与内在的分离。这从"得罪"的象征意义可以看出，即分离（参5229节）；因为一切罪都会造成分离。以及从"约瑟"的代表意义可以看出，他在这里被称为"孩子"，象征内在（参上文5469节）。

5475 "只是你们不肯听"象征不接受。这从"听"或"听从"的象征意义可以看出，即顺从（参2542，3869，4652-4660，5017节）；因为是顺从，所以也是接受（参上文5471节）。因为凡顺从信仰所指示的，就是接受；这里是不接受，因为说的是"不听从"。

5476 "所以流他血的罪向我们追讨"象征着由此而来的良心谴责。这从"血"的象征意义可以看出，即对良善或仁爱所施的暴力（参374，1005节）；这种暴力或这血，当被追讨时，会产生内在的焦虑，这被称为良心谴责，但只在那些犯罪时感到焦虑的人身上如此（参5470节）。

5477 "他们不知道约瑟听得出来"象征处在自然之光中的真理，不相信从灵性之光中能看见一切。这可以从"雅各的儿子们不知道"的代表意义看出来，他们代表教会外在的真理，因此处在自然层面（关于这一点前面经常提到）。由此可知，这象征着从那些真理所在的自然之光中产生的不信。从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表属灵之属天，这存在于灵性之光中。从那光中显现出自然

中的真理，这由"约瑟听得出来"来象征，因为"听"既象征顺从又象征领悟（参见5017节）。因此，真理在自然中是从灵性之光显现出来的，但反过来却不然。

【2】关于自然之光和灵性之光的情况是这样的：自然之光来自世界的太阳，而灵性之光来自天堂的太阳，也就是主。人从婴儿时期所汲取的信仰真理，都是通过来自世界之光的那些对象以及由此产生的观念来理解的，因此一切都是自然的。因为人的思维观念，只要他活在世上，都建立在世界中的那些事物之上，所以如果这些被夺去，他的思维就会完全消失。未重生的人完全不知道有灵性之光存在，甚至不知道天堂中有与世界之光毫无共同之处的光，更不知道正是那光照亮了来自世界之光的观念和对象，使人能够思考、推理、反思。这灵性之光之所以能做到这一点，是因为那光就是从主发出的智慧本身。那光在天堂中向天使的视觉显现为光。从这光中显现出下面的一切，即人那里从自然之光来的一切，但反过来却不然，除非人已经重生。那时，天堂的事物，即良善和真理的事物，通过灵性之光的光照，在自然中如同在代表的镜子中显现。由此可以明显看出，主作为光本身，能看见人思维和意志中的一切，甚至整个自然界中的一切，没有什么能向他隐藏。由此可以明白这件事是怎样的，即从那些真理所在的自然之光中，不相信从灵性之光能看见一切，这就是"他们不知道约瑟听得出来"所象征的含义。

上面第8节"约瑟认得他兄弟们，他们却不认得他"包含类似的意思，因为这象征着教会的那些真理从属灵之属天的光中显现给它，而来自神性的真理在尚未被属天之光照耀的自然之光中不会显现。关于这些可参见5427和5428节。

5478 "因为在他们中间有翻译"象征灵性的事物会被完全不同地理解。这从“在他们中间有翻译"的象征意义可以看出，即灵性的事物会被不同地理解。因为翻译是将一种语言转换为另一种语言，从而将一方的意思解释给另一方理解。因此，"在他们中间有翻译"象征着灵性的事物会被完全不同地理解，即被那些处在教会真理中、但这些真理尚未通过良善与内在人结合的人所理解。

那些处在良善中的人（即那些真理已与良善结合的人）对教会真理的理解，与那些不在良善中的人的理解完全不同，这看起来似乎是个悖论，但却是真实的。因为那些处在良善中的人是在灵性之光中，所以他们灵性地理解真理；而那些不在良善中的人是在自然之光中，所以他们自然地理解真理。因此，那些处在良善中的人，真理与真理在他们那里持续结合；但那些不在良善中的人，真理与许多错误甚至伪谬在他们那里结合。原因是，那些处在良善中的人，他们的真理延伸到天堂；而那些不在良善中的人，他们的真理不延伸到天堂。因此，那些处在良善中的人，他们的真理是充实的；而那些不在良善中的人，他们的真理几乎是空洞的。这种充实和空洞，在人活在世上时并不显现在人面前，但在天使面前却是显而易见的。如果人知道与良善结合的真理中有多少天堂的成分，他对信仰的看法就会完全不同。

5479 "约瑟转身退去"象征某种收回。这从"转身退去"的象征意义可以看出，当这涉及来自神性或主的良善流注时，它象征着某种收回。因为主从不转身离开任何人，而是根据人或天使的状态来调节良善的流注；这种调节就是所说的收回。

5480 "哭了一场"象征怜悯。这从"哭"的象征意义可以看出，当这涉及主（在这里由"约瑟"代表）时，它象征着怜悯。众所周知，哭泣是痛苦和爱的表达，因此也是怜悯的表达，因为怜悯就是痛苦的爱。神性之爱之所以被称为怜悯，是因为人类本身就在地狱中，当人在自己里面觉察到这一点时，就恳求怜悯。

因为"哭泣"在内在意义上也是怜悯，所以在圣言中有时将哭泣归于耶和华或主，如在《以赛亚书》中：

我必为雅谢、西比玛的葡萄树哭泣，希实本、以利亚利啊，我要以我的眼泪浇灌你。（《以赛亚书》16:9）

在《耶利米书》中：

耶和华说：我知道摩押的骄傲，是极其骄傲的……因此，我要为摩押哀号，为摩押全地呼喊……西比玛的葡萄树啊，我为你哭泣，甚于雅谢人哭泣。（《耶利米书》48:30-32）

"摩押"代表那些处在自然良善中、任由自己被引诱、被引诱后就玷污良善的人，参见第2468节。"哀号、呼喊、为他哭泣"代表怜悯和痛苦。

【2】同样在《路加福音》中：

耶稣快到耶路撒冷，看见那城，就为它哭泣。（《路加福音》19:41）

耶稣为之哭泣的耶路撒冷，或者说他所怜悯并为之痛苦的对象，不仅是耶路撒冷城，而是教会。在内在意义上，这是指教会的末日，那时不再有仁爱，因此也不再有信仰。因此他出于怜悯和痛苦而哭泣。关于"耶路撒冷"代表教会，可参见第2117和3654节。

5481 "又回到他们那里，对他们说话"象征流注。这从"回到他们那里，对他们说话"的象征意义可以看出，在"他转身退去"之后，这象征流注。因为属灵之属天或来自神性的真理（由"约瑟"所代表）流注到自然层中的真理里，这在字面意义上表达为回到他们那里对他们说话。关于"说话"也是流注，可参见第2951节。

5482 "就从他们中间带走了西缅"象征意志的信仰。这从"西缅"的代表意义可以看出，他代表意志的信仰（参见第3869-3872，4497，4502，4503节）。意志的信仰被从他们中间分离出来，是因为作为媒介的"便雅悯"所代表的还没有到来。因为来自神性的真理（由"约瑟"代表）通过媒介流注到信仰的良善中，并通过这良善流注到信仰的真理中；或者说同样地，流注到意志的真理中，并通过这个流注到理智的真理中；或者再说同样地，流注到对邻舍的仁义中，并通过仁义流注到信仰中。对于已重生的人来说，没有别的流注途径，对于天使来说也没有别的流注途径。

5483 "把他捆绑了"象征分离。这从"捆绑"的象征意义可以看出，它表示分离（参5083，5101，5452，5456节）。

5484 "在他们眼前"象征使之被感知到。这从"眼睛"的象征意义可以看出，它表示理解和感知（参2701，4083，4403-4421，4523-4534节）。

5485 第二十五节至第二十八节 约瑟吩咐人把粮食装满他们的器具，把各人的银子归还，仍放在各人的口袋里，又给他们路上用的食物；人就照他的话办了。他们就把粮食驮在驴上，从那里出发了。他们中间有一个人打开口袋，他们中间有一个人打开口袋，要在客店里给他的驴喂料，看见自己的银子仍在口袋里。就对弟兄们说："我的银子归还了，看哪，仍在我口袋里！"他们就提心吊胆，各人对兄弟战兢，说："这是神向我们做什么呢？"

"约瑟吩咐人"象征来自属灵之属天的流注；"把粮食装满他们的器具"象征知识被赋予了来自真理的良善；"把各人的银子归还"象征这并非出于他们自己的任何能力；"仍放在各人的口袋里"象征在自然层面的任何接受器皿；“又给他们路上用的食物"象征着主会供养属于他们的真理；"人就照他的话办了"象征实现；"他们就把粮食驮在驴上"象征真理被收集到知识中；"从那里出发了”象

征由此获得生命；"他们中间有一个人打开口袋"象征着观察；"要在客店里给他的驴喂料"象征当他在外在自然层面反思知识时；"看见自己的银子"象征领悟到这是在没有任何自身能力的情况下发生的；"银子就在他袋口上”象征这是被赐予的，并存放在外在自然层的入口处；"就对弟兄们说"象征共同的感知；“我的银子归还了"象征他们毫无助力；"看哪，仍在我口袋里"象征这在外在的自然层中；"他们就提心吊胆"象征恐惧；"各人对兄弟战兢"象征共同的恐惧；"说：神向我们所做的是什么呢？"象征因如此大的眷顾而生的感慨。

5486 "约瑟吩咐人"象征来自属灵之属天的流注。这从"吩咐"的象征意义可以看出，当它用来指属灵之属天或内在相对于外在时，表示流注；内在只能通过流注来"吩咐"，然后安排使之发挥作用；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表属灵之属天，这在前面已多次提到。

5487 "把粮食装满他们的器具"：这象征知识被赋予了来自真理的良善。这从"装满"的象征意义可以看出，因为是免费的，所以表示被赐予；从"器具"的象征意义可以看出，它们表示知识（参3068，3079节）；以及从"粮食"的象征意义可以看出，它表示来自真理的良善，或真理的良善（参5295节）。

5488 "把各人的银子归还"象征这并非出于他们自己的任何能力。这从"用银子买"的象征意义可以看出，它表示用自己的力量为自己获取，因此这里"归还银子"就是免费赐予，或者说并非出于他们自己的任何能力。正如《以赛亚书》中也说：

> 你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。（《以赛亚书》55:1）

5489 "仍放在各人的口袋里"象征在自然层面的任何接受器皿。这从"口袋"的象征意义可以看出，它表示接受器皿，关于这一点将在下文说明。之所以说在自然层面，是因为这里讨论的是自然层面的真理和知识。这里"口袋"特指知识，原因是正如口袋是粮食的容器，知识也是良善的容器，这里指来自真理的良善，如上文第5487节所述。

知识是良善的容器，很少有人知道这一点，因为很少有人思考这样的问题。然而，从以下事实可以了解这一点：进入记忆的知识总是通过某种情感而引入的，那些不是通过情感引入的知识不会在那里停留，而是会流逝。原因是情感中含有生命，而知识本身没有生命，除非通过情感才有生命。由此可见，知识总是与属于情感的事物结合在一起，或者说，与属于某种爱的事物结合在一起，因而与某种良善结合，因为凡属于爱的都被称为良善，无论是真正的良善还是被认为是良善的。因此，知识与这些良善形成如同婚姻般的结合。所以，当那种良善被激发时，与之结合的知识也立即被激发；反之亦然，当知识被唤起时，与之结合的良善也会显现。每个人都可以在自己身上体验这一点，如果他愿意的话。

【2】因此，对于那些拒绝仁义之善的未重生者来说，属于教会真理的知识会与自我之爱和世俗之爱的事物结合在一起，也就是与恶结合。他们因为其中的快乐而称这些恶为善，并且通过错误的解释将它们变成善。当这些爱普遍占主导地位时，这些知识就会显得协调一致，其协调程度与这些爱的¿ww主导程度相符。

但对于重生者来说，属于教会真理的知识会与对邻舍的爱和对神的爱的事物结合在一起，也就是与真正的善结合。主将这些善存放在所有重生者的教会真理中。因此，当主在他们心中激发对善的热忱时，那些真理就会按其秩序显现；当主激发对真理的热忱时，那善就会临在并点燃这热忱。

由此可以明白知识和真理的情况——它们是善的接受器皿。

5490 “又给他们路上用的食物"象征着主会供养属于他们的真理。这从"给路上用的食物"的含义可以看出，它意指供养；从"路"的含义可以看出，它意指真理（参627，2333节），而这里的"路上"是指在那种状态中，因为“在路上”意指真理与良善结合的状态（参3123节）。

"路上的食物"也意指来自真理和良善的供养，正如经上所说：

> 降吗哪……给他们吃，将天上的粮食赐给他们。各人吃大能者的食物，他赐下食粮，使他们饱足。（《诗篇》78:24-25）

5491 "人就照他的话办了"象征实现，无需解释即可明白。

5492 "他们就把粮食驮在驴上"象征着真理被收集在知识中。这从"粮食"的含义可以看出，它意指真理（参5276，5280，5292，5402节）；从"驴"的含义可以看出，它意指知识（参2781节）。因此，"他们把粮食驮在驴上"意指真理被收集在知识中。

对于那些将心思专注于字面历史意义的人来说，这些话的含义似乎很奇怪，如果他们不相信除了从字面直接显现的意义之外还有其它内在意义，就更是如此。他们会自问："把粮食驮在驴上怎么能表示真理被收集在知识中呢？"但要知道，当圣言的字面意义从人传到天使或传入天堂时，就转化为这样的灵义，甚至当传入至内层天堂时，会转化为更加不同的意义，在那里圣言的一切都转化为仁爱和仁义的情感，内在意义正是为此服务的。

【2】那些能从理性推断并对属世和属灵有所了解的人，可以明白圣言的历史内容在被提升到天堂时会转化为其它意义。他能看出"把粮食驮在驴上”纯粹是自然的，其中完全没有灵性的成分；他也能看出在天堂或灵界中的天使，只能

以灵性的方式理解这些话，而当用对应来理解这些话时，它们就被灵性地理解了，即用教会的真理来理解"粮食"，用自然层面的知识来理解"驴”。圣言中的"驴"意指服务性的事物，因此意指知识，因为相对于灵性和理性的事物而言，知识是服务性的，这一点已经说明过（参2781节）。

由此也可以看出天使的思维和言语相对于人类的思维和言语是什么样的，即天使的思维和言语是灵性的，而人类的是属自然的；天使的思维和言语在下降时会转化为人类的，而人类的在上升时会转化为天使的。如果不是这样，人与天使之间，或者说世界与天堂之间就不可能有任何交流。

5493 "他们从那里出发"象征由此获得生命。这从"出发"的含义可以看出，它象征生命或生活（参3335，3690，4882节）。"出发"在灵义上指生命，这与刚才在5492节中所说的情况相同。

5494 "他们中间有一个人打开口袋"象征着观察。这从"口袋"的含义可以看出，它意指自然层中的容器，关于这一点见上文5489节，即它是赐给良善的真理（参5487节）；"打开它"意指观察，这从上下文可以明显看出，因为通过接下来的话"要在客店里拿料喂驴"，意指当他们在外在自然层中反思知识时。

5495 "要在客店里给他的驴喂料"象征当他在外在自然层面反思知识时。这从"给他的驴喂料"的含义可以看出，它意指通过知识进行反思。因为饲料是驴子吃的食物，即干草和麦秸，由此产生对知识的一切反思，因为反思主要是滋养这些东西的。"驴"象征知识（参5492节）。以及从"客店"的含义可以看出，它象征外在的自然层。"客店"在这里象征外在的自然层，虽然不能从圣言其它地方的对应经文来证实，但仍可从以下事实得出：当知识在外在自然层中时，它们仿佛"在自己的客店里"。自然层有两重——外在的和内在的（参5118

节）。当知识在外在自然层中时，它们直接与身体的外在感官交流，并在那里安置自己，仿佛得到安息。因此这个自然层就是知识的"客店"，即安息或过夜的地方。

5496 "看见自己的银子"象征领悟到这是在没有任何自身能力的情况下发生的。这从"看见"的含义可以看出，它象征理解和领悟（参2150，2325，2807，3764，3863，4403-4421，4567，4723，5400节）；以及从"归还的银子"的含义可以看出，它象征没有他们任何自身的能力（参5488节）。

5497 "银子就在他袋口上”象征这是被赐予的，并存放在外在自然层的入口处。这从"袋口"的含义可以看出，它象征外在自然层的入口，银子被存放在那里，这一点包含在其中。而说它是被赐予的，则从前面所说的"没有任何自身能力”可以得出。"袋口"因为是袋子的前部，所以它所象征的无非是容器的前部，即外在的自然层，因为这也是在前面的。关于"袋子"象征容器，可参见5489和5494节。

为了让人知道什么是外在的自然层和内在的自然层，这里需要简要说明：还是少年的孩子只能从外在的自然层思考，因为他从感官印象组成自己的观念。但当他长大，从感官印象推断出原因时，就开始从内在的自然层思考，因为他那时从感官印象形成一些超越感官的真理，但仍停留在自然的范围内。当他成为青年时，如果培养自己的理性，就会从内在自然层的内容形成更崇高的真理推理，这些推理几乎是从内在自然层的内容中提取出来的。从这些内容产生的思维观念，在学术界被称为理智的和非物质的观念；而从两个自然层的知识产生的观念，只要是通过感官从世界获得的，就被称为物质观念。人的理智就这样从世界向天堂攀升，但理智若不接受来自主的良善，就不能进入天堂，

而这良善是持续存在并流入的。如果接受了良善，也就被赐予真理，因为一切真理都寄居在良善中。正如被赐予真理一样，也就被赐予理智，凭此理智人就在天堂中了。

5498 "就对弟兄们说"象征共同的感知。这从"说"在圣言历史中的含义可以看出，它象征感知，这在前面多次提到过；以及从"对弟兄们"的含义可以看出，它象征共同的，因为对所有人说的话就成为共同的。

5499 "我的银子归还了"象征他们毫无助力。这从"归还银子"的含义可以看出，它象征没有他们任何能力，或者说同样的意思，即他们毫无助力，关于这一点可参见上文5488和5496节。

5500 "看哪，仍在我口袋里"象征这在外在的自然层。这从"口袋"的含义可以看出，它象征外在的自然层，关于这一点可参见上文5497节。

5501 "他们就提心吊胆"（原文是“他们的心都跳出来了”）象征恐惧。这从"心跳出来"的含义可以看出，它象征恐惧；"心跳出来"之所以象征恐惧，是因为心在恐惧中会剧烈跳动。

5502 "各人对兄弟战兢"象征共同的恐惧。这从"战兢"的含义可以看出，它象征恐惧；以及从"各人对兄弟"的含义可以看出，它象征共同的，如上文5498节所述。

这里用两种表达来描述恐惧，即"心都跳出来了"和"战兢"，是因为一个涉及意志，另一个涉及理智。在圣言中，特别是在先知书中，用不同的词语两次表达同一件事是常见的。不了解其中奥秘的人可能认为这是无意义的重复，但事实并非如此。一种表达涉及良善，另一种涉及真理；由于良善属于意志，真理属于理智，所以同时一个涉及意志，另一个涉及理智。

原因在于圣言中的一切都是神性的，而神性来自天堂的婚姻，即良善与真理的结合。因此天堂在圣言中，进而主在其中——主是天堂中的一切，以至于主就是圣言。主的两个名字，即耶稣基督，包含同样的含义："耶稣"这个名字象征神性良善，"基督"这个名字象征神性真理（参3004，3005，3008，3009节）。由此也可清楚看出，主在圣言的一切之中，以至于主就是圣言本身。关于良善与真理的结合，或天堂的婚姻，存在于圣言的每一部分中（参683，793，801，2516，2712，5138节）。

由此也可以明显得出结论：人若期望天堂，不仅要有信仰的真理，也要有仁义的良善，否则就没有天堂在他里面。

5503 "说：神向我们所做的是什么呢？"象征因如此大的眷顾而生的感慨。这从"神做"的含义可以看出，它象征眷顾，因为神所做的一切，都只能用眷顾这个词来表达。原因在于神或主所做的一切之中，都有永恒和无限，这些都包含在眷顾这个词中；因为他们惊愕，所以象征因如此大的眷顾而生的感慨。

5504 第二十九节至第三十四节 他们来到迦南地、他们的父亲雅各那里，将所遭遇的事都告诉他，说："那地的主对我们说严厉的话，把我们当作窥探那地的。我们对他说：'我们是正直人，不是探子。我们本是弟兄十二人，都是一个父亲的儿子，有一个没有了，顶小的现今在我们的父亲那里。’那地的主对我们说：'我凭这事可以知道你们是正直人：你们中间要留一个兄弟在我这里，你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。去吧！把你们的小兄弟带到我这里来，我便知道你们不是探子，乃是正直人。这样，我就把你兄弟交给你们，你们也可以在这地做买卖。'"

"他们来到"象征改造的连续过程；"他们的父亲雅各那里"象征自然层面真理的良善；"迦南地"象征属于教会的；"将所遭遇的事都告诉他"象征从那真理的良善对迄今所预备之事的反思；"说"象征感知；"那地的主说话"象征属灵之属天在自然层面中掌权；"对我们严厉"象征因不相应而无法与之结合；"把我们当作窥探那地的"象征察觉教会的真理是为了谋取利益；"我们对他说：我们是正直人，不是探子"象征否认是为了利益而持有真理；"我们弟兄十二人"象征一个整体中的所有真理；"都是一个父亲的儿子"象征出于同一源头；"有一个没有了”象征神性之属灵层面并不显现；"顶小的现今在我们的父亲那里"象征从他本身与灵性之善联合；"那地的主对我们说"象征对在自然层面中掌权的属灵之属天的感知；"我凭这事可以知道你们是正直人"象征愿意确认真理不是出于谋利之心；"你们中间要留一个兄弟在我这里"象征意志的信仰要从他们中分离出来；"并且带着粮食回去，救你们家里的饥荒"象征着让他们在那荒凉中同时为自己预备；"去吧"象征要这样生活；"把你们的小兄弟带到我这里来"象征如果有媒介，就能结合；"我便知道你们不是探子"象征那时就不再是为了利益而寻求真理；"乃是正直人"象征着这样就有对应关系；"我就把你们的弟兄交给你们”象征这样真理就会变成良善；"你们也可以在这地做买卖"象征这样真理就会从良善结果实，一切都会有用并受益。

5505 "他们来到"象征改造的连续过程。这从"来到"的含义可以看出，即来到他们的父亲雅各那里，这里象征改造的连续过程。因为通过"雅各"即"他们的父亲"所代表的是属世中真理的良善，来到这里就是改造到这种程度。因为在内义中所论述的是教会的真理，这些真理通过"雅各的儿子们"来代表，说明这些真理如何被植入属世层面，然后与属天的属灵相联合，或者说同样的意思，外在人中的真理如何与来自神性的内在真理相联合。从这些可以看出，这里的"他们来到"象征改造的连续过程。

5506 "来到他们的父亲雅各那里"象征自然真理的良善。这从"雅各"的代表意义可以看出，即自然真理的良善（参3659，3669，3677，3775，4234，4273，4538节），也从"父亲"的象征意义可以看出，即良善（参3703节）。来到这良善就是改造到这种程度。通过这良善，再加上作为媒介的"便雅悯"，就与内在的"约瑟"实现了联合。

5507 "迦南地"象征属于教会的。这从"迦南地"的象征意义可以看出，即教会（参3705，4447节）。"雅各"所代表的那个真理的良善，是外在教会的良善，而"以色列"所代表的则是相对而言内在教会的良善。

创世记第四十二章

5508 "将所遭遇的事都告诉他"象征从那真理的良善对迄今所预备之事的反思。这从"告诉"的象征意义可以看出，即思考和反思（参2862节），因为"告诉"某人的事，就是通过反思而思考的；也从"所遭遇的一切事"的象征意义可以看出，即出于天意的事，或所预备的事（下文将述）。这反思出于真理的良善，是因为他们"告诉父亲雅各"，而雅各代表真理的良善（参5506节）。这反思不是出于"雅各的儿子们"所代表的真理（如字义所暗示的），是因为一切反思以及由此而来的思考，虽然看似出于较低或较外在的层面，实际上都来自较高或较内在的层面。因为雅各所代表的真理的良善是较内在的，所以这里象征出于真理的良善的反思。

【2】"所遭遇的事"是出于天命的，或说是预先安排的。这是因为一切遭遇或偶然发生的事，本来被称为偶然，并归因于机遇或运气，实际上都出于天命。神圣天意之所以如此隐秘而不可理解地运作，是为了让人能够自由地将其归因于天命或机遇。如果天命以显而易见、可以理解的方式运作，就会有这样的危

险：人会因为看见和理解而相信这是出于天命，但后来又会转向相反的观点。这样一来，真理和伪谬就会在人的内心结合起来，真理就会被亵渎，这会带来永恒的诅咒。因此，宁可让人保持在不信中，也不要让他一度相信然后又背离。

【3】这就是《以赛亚书中》所说的意思：

> 你要对这百姓说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。”要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。（《以赛亚书》6:9-10，《约翰福音》12:40）

因此，今日也不再行神迹，因为神迹如同一切可见和可理解的事物，会强迫人相信，而强迫的事物会夺去自由。然而，人的一切改造和重生都是在他的自由中进行的。不在自由中植入的，就不会持久。当人处在对良善和真理的情感中时，就是在自由中植入的（参1937，1947，2744，2870-2893，3145，3146，3158，4031节）。

【4】雅各后裔中之所以出现如此多的神迹，原因是要强迫他们在外在形式上遵守律例，这对那些仅仅处在教会的代表性事物中的人来说就足够了。他们在外在事物上与内在事物分离，因此在内在方面无法得到改造；因为他们完全拒绝内在事物，所以也无法亵渎真理（参3398，3399，3479，4680节）；这样的人可以被强迫而不会有亵渎圣物的危险。

【5】人今日应当相信所未见的，这也从主对多马所说的话可以看出，记在《约翰福音》中：

多马，你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。（《约翰福音》20:29）

关于那些本来归因于偶然或运气的偶发事件实际上出于天命，教会虽然承认但却不相信；因为当人从重大危险中看似偶然地脱险时，谁不说是神拯救了他，并且感谢神呢？当他被提升到尊贵地位时，当他获得财富时，也称这为神的祝福。这样，教会中的人承认偶发事件出于天命，但却不相信；关于这些，靠着主的神圣怜悯，将在别处详述。

5509 "说"象征着感知，这从圣言历史部分中"说"的含义可以看出，它意指感知，关于这一点前面已多次论述。

5510 "那地的主说话"象征属灵之属天在自然层面中掌权。这从"约瑟"的代表含义可以看出，他在此处是"那地的主人"，代表属灵之属天。"人"是指属灵的，"主"是指属天的，因为"人"在内义中是真理，"主"是良善，而出于神性的真理称为属灵的，出于神性的良善称为属天的。从"地"的含义可以看出，这里指埃及地，象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。约瑟所代表的属灵之属天在两种自然中掌权，这在前一章的内义中已包含。为了代表这一点，约瑟被立在埃及地之上。

【2】自然层面有两样事物，即知识和教会的真理。关于知识，属灵之属天或出于神性的真理如何将它们在自然中安排有序，已经论述过了。现在论述由"雅各的十个儿子"所代表的教会真理。知识必须先在那里被安排有序，然后才是教会的真理，因为后者必须从前者来理解。没有什么能进入人的理解力，除非通过人从幼年时所获得的那些知识的观念。人完全不知道，每一个称为信仰的教会真理都建立在他的知识之上，并且通过由他那里的知识所形成的观念来理解、记忆和回忆那真理。这些观念是什么样的，在来世常常生动地显示给那些

渴望知道的人，因为这样的事物在天堂的光中清楚可见。那时也显明，他们所拥有的教会教义真理被什么样的阴影或什么样的光线所围绕。在有些人那里，它出现在错误中间；在有些人那里出现在荒谬中间，甚至在丑闻中间；在有些人那里出现在感官的谬误中间；在有些人那里出现在表面真理中间，如此等等。如果人曾在良善中，就是说如果他过着仁义的生活，那么从那良善中，如同从来自天堂的火焰，真理被光照，它们所在的感官谬误美丽地发光。当主注入纯真时，它们显现为真理。

5511 "对我们严厉"象征因不相应而无法与之结合。这从"说严厉话"的含义可以看出，当这话是关于内在对与自己分离的外在所说时，意思是因不相应而不能结合，关于这一点见上文5422和5423节。如果外在与内在不相应，那么一切属于内在的和从内在而来的，对外在来说都显得"严厉"，因为没有结合。例如：如果从内在，或从那在内在中的，说人不是凭自己思考什么，而是或者通过天堂（即通过天堂从主而来），或者从地狱而思考；如果思考良善，那是通过天堂从主而来的；如果思考邪恶，那是从地狱而来的。这对那想要凭自己思考、并相信自己若不如此就什么都不是的人来说，显得完全严厉；然而这是最真实的，所有在天堂的人都感知到确实如此。

【2】同样，如果从内在，或从那些在内在中的，说天使所享有的快乐来自对主的仁爱和对邻舍的仁义，即当他们在行使那些属于仁爱和仁义的功用时，并且在这些功用中有这样的快乐和这样的幸福，以至于完全无法言喻；这对那些只在出于自我之爱和世界之爱的快乐中，而对邻舍毫无爱心（除非为了自己）的人来说，将是严厉的；然而，当人在自己所行的功用中，对自我的考虑消失时，天堂和天堂的快乐就在人里面开始了。

【3】再举一个例子：如果从内在说，人的灵魂不是别的，就是内在人，内在人死后显现得完全像世上的人一样，有同样的面容、同样的身体、同样的感觉能力和同样的思考能力。那些持有灵魂只是某种思考的东西，因而像是以太般的、没有形状的，并且将要重新穿上身体这种观念的人，会认为灵魂是这样的说法与真理相异，对那些相信身体就是人、听到灵魂才是真正的人、而被埋葬的身体在来世毫无用处的人来说，这将是严厉的。我知道这是真的，因为蒙主的神圣怜悯，我曾与他们同在，不是与某些人，而是与许多人，不是一次，而是经常，并与他们谈论这事。在无数其它事情上也是如此。

5512 "把我们当作窥探那地的"象征察觉教会的真理是为了谋取利益。这从"雅各的儿子们"的代表含义可以看出，他们在此处是"我们"，代表自然层面中教会的真理（参5403，5419，5427，5458节）；以及从"探子"或"窥探那地的人"的含义可以看出，指那些持有教会真理只是为了谋取利益的人（参5432节）。

5513 "我们对他说：我们是正直人，不是探子"象征否认是为了利益而持有真理。这从"对他说"的含义可以看出，指回应，在此处是否认；从"我们是正直人"的含义可以看出，指持有本身就是真理的真理（参5434，5437，5460节）；以及从"探子"的含义可以看出，指那些为了利益而持有教会真理的人，在此处是指不是为了利益。

5514 "我们弟兄十二人"象征一个整体中的所有真理。这从"十二"的含义可以看出，指所有的，当论及雅各的儿子们时（如此处），或论及以他们命名的十二支派，以及十二使徒时，指一个整体中信仰的全部（参577，2089，2129，2130，2553，3272，3488，3858，3862，3913，3926，3939，4060节）。

5515 "都是一个父亲的儿子"象征出于同一源头。这从"儿子们"的含义可以看出，指真理（参491，533，1147，2623，3373节）；以及从"父亲"的含义可以看出，指良善（参2803，3703，3704节）；因此"父亲的儿子们"象征出于良善的真理，即出于一个源头；所有真理也确实出于一个良善。

5516 "有一个没有了”象征神性之属灵层面并不显现。这从上文5444节所说的可以看出，那里有同样的话。

5517 "顶小的现今在我们的父亲那里"象征从他本身与灵性之善联合。这也从上文5443节所解释的可以看出，那里有同样的话；之所以说"从他本身"，是因为由"便雅悯"所代表的媒介，出自由"约瑟"所代表的属天之属灵层面。

5518 "那地的主对我们说"象征对在自然层面中掌权的属灵之属天的感知。这从圣言历史部分中"说"的含义可以看出，指感知，这在前面多次提到；以及从"那地的主"的含义可以看出，指在自然层面中掌权的属灵之属天层面，见上文5510节。

5519 "我凭这事可以知道你们是正直人"象征愿意确认真理不是出于谋利之心。这从"知道"的含义可以看出，在此处指愿意，因为从上下文可以得出这个意思；以及从"你们是正直人"（即不是探子）的含义可以看出，指不是为了利益而持有真理（参5432，5512节）。

5520 "你们中间要留一个兄弟在我这里"象征意志的信仰要从他们中分离出来。这从"西缅"的代 了敢N3表含义可以看出，他在此处是"一个兄弟"，代表意志中的信仰（参5482节）；以及从"留下"的含义可以看出，指被分离；这些事情如何，前面已经说过了。

5521 "并且带着粮食回去，救你们家里的饥荒"象征着让他们在那荒凉中同时为自己预备。点可以从上文第5462节所说的类似内容得到确认。之所以说"在那种荒凉中"，是因为"饥荒"象征着荒凉。

5522 "去吧"象征要这样生活。这一点可以从"去"的象征意义得到确认，即生活，关于这一点见第3335，3690，4882，5493节。

5523 "把你们的小兄弟带到我这里来"象征如果有媒介，就能结合。这一点可以从"便雅悯"的代表意义得到确认，他在这里是"小兄弟"，代表中介或媒介（参5411，5413，5443节）；以及从"把他带到我这里来"的象征意义得到确认，即由此产生结合。因为通过中介，由"约瑟"所代表的内在与由"雅各的儿子们”所代表的外在之间实现结合（参5411，5413，5427、5428节）。

5524 "我便知道你们不是探子"象征那时就不再是为了利益而寻求真理。这一点可以从"探子"的象征意义得到确认，即那些在教会真理中为了利益的人，这里是指不再如此，也就是说，如果通过中介实现结合的话。

5525 "乃是正直人"象征着这样就有对应关系。这一点可以从"你们是正直人"的象征意义得到确认，即他们在真理中；因为"正直"就是真理（参5434，5437节）；而且因为那时他们在真理中不是为了利益，而是有对应关系，所以“乃是正直人"也象征这一点。

5526 "我就把你们的弟兄交给你们"象征这样真理就会变成良善。这一点可以从"西缅"的代表意义得到确认，他在这里是"要交给他们的弟兄"，代表意志中的信仰（参5482节）；以及从"雅各的十个儿子"的代表意义得到确认，他们在这里是"要接受的人"，代表教会在自然层面的真理（参5403，5419，5427，5428，5512节）。"我要把你们的弟兄交给你们"象征这样真理就会变成良善，这是因为当意志中的信仰被赐予时，真理就变成了良善。

【2】因为信仰的真理，即教义的真理，一旦进入意志，就成为生活的真理并在行动中成为真理，然后被称为良善，也确实成为属灵的良善。主从这种良善在人里面形成新的意志。意志使真理成为良善的原因是意志本身就是爱，因为人所爱的他就愿意，而他不爱的就不愿意。而且，凡属于爱或出于爱的，都被人感知为良善，因为这使他快乐。因此，凡属于意志或出于意志的，都是良善。

5527 "你们也可以在这地做买卖"象征这样真理就会从良善结果实，一切都会有用并受益。这可以从"做买卖"的含义得到确认，即为自己获得良善和真理的知识，也就是教会的真理，并传播这些知识（参4453节）；"商人"指那些拥有这些知识的人（参2967节）。因此，"在这地做买卖"就是在各处寻求这样的知识。由此可见，"在这地做买卖"也象征从良善中使真理结果实。因为当通过"便雅悯"这个中介——即"雅各的十个儿子"所代表的外在人——与约瑟所代表的内在人结合时（这里所讨论的就是这种结合），或者说同样的意思，当人重生时，真理就会持续从良善中结果实。

【2】因为在良善中的人有能力洞察从一般原则流出的真理，而且是连续不断的。在来世更是如此，那里世俗和肉体的事物不会遮蔽。良善中确实存在这种能力，这是通过大量经验得知的。我看见一些灵，他们在世为人时并不那么敏锐，但却过着仁义的生活，他们被提升到天使群体中，然后就具有了与那里天使同样的聪明和智慧，甚至他们自己也以为这聪明和智慧就在他们里面。这是因为他们通过所拥有的良善，有能力接受来自他们所在天使群体的一切流入。良善中固有这样的能力，因此有这样的结果实。但是那些在他们里面从良善结出的真理，并不停留为真理，而是被委托给生活，然后成为用处。因此，"你们可以在这地做买卖"也象征一切都将有益有利。

5528 第三十五节至第三十八节 事情发生了，他们倒空袋子的时候，看哪，各人的银囊都在各人的袋子里；他们和他们的父亲看见自己银囊，就都害怕了。他们的父亲雅各对他们说："你们使我丧失儿子：约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去；这些事都归到我身上了。"流便对他的父亲说："我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子。只管把他交在我手里，我必带他到你那里。"雅各说："我的儿子不可与你们一同下去，因为他兄弟死了，只剩下他，他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了。"

"事情发生了，他们倒空袋子的时候"象征从自然层面的真理中得到用处；"看哪，各人的银囊"象征白白赐予的真理的安排；"都在各人的袋子里"象征在各自容器中；"他们看见自己的银囊"象征领悟到确实如此；"他们和他们的父亲"象征来自自然层面的真理和真理之良善；"就都害怕了"象征神圣；"他们的父亲雅各对他们说"象征真理之良善给他们的领悟；"你们使我丧失儿子"象征这样就不再是教会了；"约瑟没有了"象征内在不存在了；"西缅也没有了"象征意志中的信仰也不存在了；"你们又要将便雅悯带去"象征如果中介也被夺走；"这些事都归到我身上了"象征象征这样教会之所是就被毁坏了；"流便对他的父亲说"象征那些属于理解中的信仰的事被真理的良善所领悟；"你可以杀我的两个儿子"象征信仰的两方面都不会存活；"我若不带他到你那里"象征除非中介得以连接；"只管把他交在我手里"象征尽其所能；"我必带他回来交给你”象征将被恢复；"雅各说：我的儿子不可与你们一同下去"象征不会让自己降到更低的层面；"因为他兄弟死了"象征因为内在不存在了；"只剩下他"象征他现在代替内在；"他若在你们所行的路上遭害"象征与仅有的自然层面真理分离于内在时将会灭亡；"你们就使我白发苍苍地下去"象征这样教会就到了末期；"悲悲惨惨地下坟墓去了"象征没有复活的希望。

5529 "事情发生了，他们倒空袋子的时候"象征从自然层面的真理中获得用处。这从"倒空"的象征意义可以看出，即倒空他们从埃及带回的粮食，这象征从真理中获得用处；因为"粮食"象征真理（参5276，5280，5292，5402节）；以及从"袋子"的象征意义可以看出，袋子象征自然层面的容器（参5489，5494节），因此指自然层面。关于自然层面的容器，见下文5531节。

5530 "看哪，各人的银囊"象征白白赐予的真理的安排。这从"银囊"或包裹的象征意义可以看出，它象征安排，下文将论述；以及从"银子"的象征意义可以看出，它象征真理（参1551，2954节）；"各人在各人的袋子里"象征白白赐予。

"银囊"或包裹象征安排，这是因为人里面的真理是按系列排列和安排的：那些最符合爱的在中心，不太符合的在两侧，完全不符合的被推到最外围；在这个系列之外的是那些与爱相反的。因此，在中心的被称为血亲，因为爱造成血亲关系，较远的是姻亲，到最外围时亲属关系就消失了。人里面的一切都是这样按系列排列的，用包裹和"银囊"来象征。

【2】由此可以清楚地看出，那些处在自我之爱和世界之爱中的人是什么情况，以及那些处在对主之爱和对邻舍之爱中的人是什么情况。在那些处在自我之爱和世界之爱中的人那里，有利于这些爱的东西在中心，稍微有利的在外围，而相反的东西被排斥在外，如属于对主之爱和对邻舍之爱的东西。地狱的灵就处在这种状态。因此有时在他们周围会出现光亮，但在这光亮内部，也就是他们所在的地方，却是黑暗、可怕和恐怖的。

但在天使那里，中心是来自属天和属灵之爱的良善所发出的火焰般的光辉，由此向周围散发出明亮或洁白的光。这样显现的天使是主的形像，因为主自己向彼得、雅各和约翰显现他的神性时，"脸面明亮如日头，衣裳洁白如光"（《马太福音》17:2）。

天使作为主的形像，显现在火焰般的光辉中，并因此显现在洁白中，这从那位从天降下、把石头从坟墓门口滚开的天使可以看出："他的像貌如同闪电，衣裳洁白如雪"（《马太福音》28:3）。

5531 "在他的袋子里"象征在各自容器中。这从"袋子"的象征意义可以看出，它象征容器（参5489，5494，5529节）。

这里所说的容器是什么，也需要简要说明：人的自然层面分为不同的容器；在每个容器中都有某种共同的东西，在这共同的东西中，相对而言较不共同的或特殊的东西，以及在这些特殊的东西中个别的东西，都被安排其中；每一个这样的共同体连同其特殊的和个别的东西，都有自己的容器，在其中可以活动，或变化形式和改变状态；在已重生的人那里，这些容器的数量与他所拥有的共同真理的数量相等，每个容器都对应天堂中的某个社群；这就是处在爱之良善中并因此处在信之真理中的人的安排。

从这些可以在某种程度上明白，当论及自然层面中的共同真理（由"雅各的十个儿子"所代表）时，"各人的容器"是什么意思。

5532 "他们看见自己的银囊"象征领悟到确实如此，即真理的安排是白白赐予的。这从刚才在5530节中所解释的内容可以看出。

5533 "他们和他们的父亲"象征来自自然层面的真理和真理之良善。这从"雅各的儿子们"（这里是"他们"）的代表意义可以看出，他们代表自然层面中的真理（参5403，5419，5427，5458，5512节）；以及从"雅各"（这里是“他们的父亲"）的代表意义可以看出，他代表同样在自然层面中的真理的良善（参3659，3669，3677，3775，4234，4273，4538节）。

从自然层面中的真理和真理的良善而来的领悟是什么，虽然可以解释，但除非极其模糊地，否则不会被理解；然而对灵来说却如白昼般清晰。这些对他们来说都是较轻松的事情。由此也可以在某种程度上看出，人在世界及其光明中时的理解，与在天堂及其光中时的理解有何等差别。

5534 "就都害怕了"象征神圣。这从"害怕"的象征意义可以看出，当遇到属于天命的事情时，如这里真理的白白赐予（由"各人的银囊在各人的袋子里"所象征），就有这种害怕的意思。此时流入的神圣也会带来某种敬畏的恐惧和神圣的敬畏。

5535 "他们的父亲雅各对他们说"象征真理之良善给他们的领悟。这从圣言历史记述中"说"的象征意义可以看出，它象征领悟（这在前面经常提到）；以及从"雅各"的代表意义可以看出，他代表真理的良善（参5533节）。

5536 "你们使我丧失儿子"象征这样就不再是教会了。这从"雅各"的代表意义可以看出，他说这话是指自己，他代表真理的良善（参3659，3669，3677，3775，4234，4273，4538节）；因为他是真理的良善，所以也是教会，因为教会的本质是良善。因此，无论你说真理的良善，还是说教会，都是一回事，因为在谁那里有真理的良善，在他那里就有教会。"雅各"是教会，可参见4286，4520节。因此，"他的儿子们"代表教会的真理（参5403，5419，

5427，5458，5512节）。从"丧失儿子"的象征意义可以看出，它象征使教会失去其真理和良善，如这里失去由"约瑟、便雅悯和西缅"所代表的那些，关于这些下面将要论述。

5537 "约瑟没有了"象征内在不存在了。这从"约瑟"的代表意义可以看出，因为他是属灵之属天，所以是教会的内在（参5469节）。

5538 "西缅也不在了"象征意志中的信仰也不存在了。这从"西缅"的代表意义可以看出，他代表意志中的信仰（参3869-3872，4497，4502，4503，5482节）。

5539 "你们又要将便雅悯带去"象征如果中介也被夺走。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，他代表中介（参5411，5413，5443节）。

5540 "这些事都归到我身上了"象征象征这样教会之所是就被毁坏了。这从“雅各"的代表意义可以看出，他说这话是指自己，他代表教会（参5536节）；在教会中，当没有由"约瑟"所代表的内在，也没有由"西缅"所代表的意志中的信仰，而且如果由"便雅悯"所代表的连接的中介也被拿走，那么教会之所是就被毁坏了；这些就是"这些事都归到我身上了"所象征的。

5541 "流便对他的父亲说"象征那些属于理解中的信仰的事被真理的良善所领悟。这从"说"在圣言历史书中的含义可以看出，它象征领悟，这在前面多次提到过；从"流便"的代表意义可以看出，他代表教义和理解中的信仰（参3861，3866，5472节），因此代表那些属于这种信仰的事；以及从"雅各"的代表意义可以看出，他在这里是"流便对他说话的父亲"，代表真理的良善（参3659，3669，3677，3775，4234，4273，4538，5533节）。由此可见，"流便对他父亲说"象征那些属于理解中的信仰的事被真理的良善所领悟。"流便在这里说

话"是因为这里论述的是教会，在教会中教义和理解中的信仰表面上起主导作用，并且也进行教导，这里是教导为了不让那些属于教会的事被毁坏应该做什么。

5542 "你可以杀我的两个儿子"象征信仰的两个方面都不能存活。这从"流便的两个儿子"的含义可以看出，它们代表信仰的两个方面。因为"流便"代表教义和理解中的信仰，他的"儿子们"就是教会的两种教义，即真理的教义和良善的教义，或者说信仰的教义和仁义的教义。除非由"便雅悯"所代表的中介得以连接，否则信仰或教会的这两个方面都不能存活，这由"你可以杀我的两个儿子，我若不带便雅悯到你那里"所象征。流便通过这些话确认，如果没有中介，教会就完了。如果这些话中没有内在含义，流便绝不会对他父亲说如果他不把便雅悯带回来就可以杀死他的两个"儿子"，因为这样就等于提议要灭绝另一个家族，这是违背道德的，是邪恶的。但内在含义解释了为什么要这样说。

5543 "我若不带他到你那里"象征除非中介得以连接。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里是"要带来的那一位"，代表中介（参5411，5413，5443，5539节）；以及从"带来"的含义可以看出，它象征连接。

5544 "只管把他交在我手里"象征尽其所能。这从"手"的含义可以看出，它代表能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328节）。"把他交在我手里"在本义上是将他托付给自己；但是因为由"流便"所代表的理解中的信仰，其可信赖的能力很小，因为真理从仁义的良善中获得其能力（参3563节），所以"只管把他交在我手中"象征尽其所能。

5545 "我必带他回来交给你”象征将被恢复，这无需解释即可明白。

5546 "雅各说：我的儿子不可与你们一同下去"象征不会让自己降到更低的层面。这从"下去"的象征意义可以看出，它指向更低层面（参5406节）；这里是指向在外在自然层面中的事实性知识的真理（参5492，5495，5497，5500节），这些由"雅各的儿子们"所代表。

5547 "因为他兄弟死了"象征因为内在不存在了。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他在这里是"兄弟"，代表属天的属灵层面或来自神性的真理，因此是教会的内在（参5469节）；以及从"死了"的象征意义可以看出，这里是指不存在；因为他其实还活着，但却不在场。

5548 "只剩下他"象征他现在代替内在。这可以从以下看出：因为内在即"约瑟"不在场，而他是那母亲所生的唯一一个，所以他现在也像约瑟一样；"约瑟"和"便雅悯"都代表内在，而"雅各其余的十个儿子"代表外在（参5469节）。

5549 "他若在你们所行的路上遭害"象征与仅有的自然层面真理分离于内在时将会灭亡。这从上面5413节所解释的内容可以看出，那里有类似的说明。

5550 "你们就使我白发苍苍地下去"象征这样教会就到了末期。这从"白发"的象征意义可以看出，当论及教会时，它表示教会的末期；"白发"表示末期，这在《以赛亚书》中也有说明：

> 雅各家，以色列家一切余剩的，要听从我！你们自从生下，就蒙我保抱，自从出胎，便蒙我怀揣。直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。（《以赛亚书》46:3-4）

"雅各家"指外在教会，"以色列家"指内在教会；"自从生下和出胎"指从教会的开始；"直到年老和发白"指直到教会的末期。在《诗篇》中也说：

他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。他们年老的时候仍要结果子。（《诗篇》92:14-15）

"年老的时候"指在末期。

5551 "`悲悲惨惨地下坟墓去了'"象征没有复活的盼望。这从"悲悲惨惨"的象征意义可以看出，这里指没有盼望，因为当不再有任何盼望时，就有忧愁；又从"坟墓"的象征意义可以看出，它表示复活和重生（参2916，2917，3256，4621节），因此是复苏，即教会的复苏。因为如果在教会中没有内在的（即"约瑟"），也没有中间的（即"便雅悯"），也没有出于意志的信仰或仁义（即"西缅"），就不再有教会复苏的任何盼望。

【2】"坟墓"象征着复苏，这确实显得奇怪，但这是根据人对坟墓所持的观念。因为坟墓并不使人脱离死亡，甚至不使人脱离埋在坟墓中的尸体；但天堂的天使不可能对坟墓有这样的观念，而是有与人完全不同的观念，即复活或复苏的观念。因为人当其尸体被交托给坟墓时，就复活到另一个生命中；因此他们对坟墓不是有死亡的观念，而是有生命的观念，因而是复苏的观念。

续论“至大之人”及其对应关系：与皮肤、毛发和骨骼的对应

5552 "至大之人"与皮肤、毛发和骨骼的对应关系是这样的：人体中生命力最强的部分，对应天堂中生命力最强、因而幸福最大的群体，比如对应人的内外感官的群体，以及属于理智和意志的群体。而人体中生命力较弱的部分，则对应天堂中生命力较小的群体，比如包围整个身体的表皮，支撑和维持身体各部分的软骨和骨骼，以及从表皮生长出来的毛发。至于对应这些部分的群体具体是什么样的，也需要加以说明。

5553 与"表皮"相对应的群体位于天堂的入口处，他们被赋予感知能力，能够辨别那些接近第一道门槛的灵是什么样的，从而决定拒绝或接纳他们。因此可以说，他们是天堂的入口或门槛。

5554 构成身体外层覆盖物的群体有很多，从面部到脚底都有差别，因为各处都存在差异。我与他们交谈过很多次。就他们的属灵生命而言，他们的特点是容易被他人说服，相信某些观点。当他们听到从圣言字面意思得出的确证时，就完全相信，并坚持这种看法，按此安排自己的生活，而且生活并不坏。但是，与他们性情不同的其他人很难与他们交往，因为他们顽固地坚持既定的观念，不愿意被理性论证所引导。我们这个世界有很多这样的人，因为我们的世界注重外在，而且像皮肤一样会抵制内在的影响。

5555 那些在肉体生活中只知道信仰的一般原则的人，比如要爱邻舍，并基于这个一般原则对好人坏人一视同仁地行善（因为他们说每个人都是邻舍），这样的人在世时很容易被狡诈者、伪善者和虚伪者所欺骗。在来世也是如此，他们不在乎别人对他们说什么，因为他们是感官性的，不进行理性思考。这些人也构成皮肤，但是外层不太敏感的皮肤。我与那些构成头皮的人交谈过，但他们的情况有很大差别，就像皮肤在不同部位的情况一样，比如在头颅的不同部位、后脑、前额、太阳穴、面部、胸部、腹部、腰部、脚部、手臂、手掌、手指等部位。

5556 哪些人构成鳞状皮肤，这一点也得以知晓。这种皮肤在所有覆盖物中最不敏感，因为它覆盖着鳞片，这些鳞片接近细微的软骨质。构成这种皮肤的群体是那些对所有事情都要推理是否如此的人，他们不会更进一步思考。当我与他们交谈时，能够感觉到他们完全无法理解什么是真的或不真的。他们越是推

理，理解得越少，却自以为比别人聪明，因为他们把智慧等同于推理能力。他们完全不知道，智慧的要点是无需推理就能感知事情是否如此。他们中有许多人在世时因为哲学思辨混淆了善与真，因此缺乏常识。

5557 还有一些灵，其他人通过他们说话，而他们几乎不理解自己在说什么。他们承认这一点，但仍然说个不停。这样的人是那些在肉体生活中只会喋喋不休，从不思考自己说了什么，喜欢谈论一切事情的人。据说他们成群存在，其中一些相当于覆盖身体内脏的薄膜，一些相当于几乎没有感觉的表皮。因为他们只是被动的力量，不能自主行动，而是受他人驱动。

5558 有些灵，当他们想要知道某事时，会说"就是这样"，在群体中一个接一个地这样说。然后当他们说话时，会观察这话是否流畅地说出而没有任何阻力。如果不是这样，通常会从内在感受到阻力。如果他们没有感觉到阻力，就认为事情就是如此，而且他们只能通过这种方式来了解事情。这样的人构成皮肤腺体。但他们有两种类型：一种是因为感到流畅（如前所述）而肯定的，由此推测既然没有阻力，就符合天堂的形式，因此得出结论，于是肯定所说的话；另一种是大胆地肯定事情就是如此，尽管他们并不知道真相。

5559 我看到了皮肤层组织结构的代表性形象。在那些外在部分与内在部分相对应的人那里，也就是物质服从精神的地方，其组织结构呈现为美丽的编织，由螺旋形奇妙地交织而成，形成无法描述的花边状图案，呈现蓝色。随后又展示了更加连续、精细和和谐的形式，重生之人的皮肤层就是这样显现的。但那些欺诈的人，他们的外在部分看起来像是由纯粹的蛇类粘合而成；而那些行邪术的人，则像污秽的肠子一样。

5560 与软骨和骨骼相对应的灵群有很多，但它们都是灵性生命很弱的群体，就像骨骼相对于包围它们的软组织来说生命力很少一样。例如，就像头骨和头部骨骼相对于大脑两半球、延髓以及其中的感觉物质一样；又如脊椎骨和肋骨相对于心脏和肺部一样，等等。

5561 我看到了那些代表骨骼的灵拥有多么少的灵性生命；其他灵通过他们说话，而他们自己几乎不知道说什么，但仍然说话，只是在这种行为中找到乐趣。那些过着邪恶生活、但仍在内心深处保留一些善的残余的人，就会沦为这种状态；这些残余在经历了多个世纪的荒废之后，构成了那一点点灵性生命。关于什么是残余，可参见第468，530，560，561，660，1050，1738，1906，2284，5135，5342，5344节。

所说的他们灵性生命很少，这里的灵性生命是指天使在天堂中拥有的那种生命；人在世上通过信仰和仁义的要素被引入这种生命；对属于仁爱的善的情感，以及对属于信仰的真理的情感，就是灵性生命；人没有这种生命的生活是自然的、世俗的、肉体的、尘世的生活，如果其中没有灵性生命，就不是灵性生命，而是与动物共有的那种生命。

5562 那些从荒废中恢复过来的灵，以及那些执行骨骼功能的灵，没有任何明确的思考，而是有着几乎不确定的模糊思维。他们就像那些被称为心神不宁的人一样，仿佛灵魂不在身体里。他们迟钝、愚钝、麻木，在一切事情上都很缓慢。然而，他们有时并不焦躁不安，因为忧虑无法深入他们内心，而是消散在他们模糊的整体意识中。

5563 在颅骨中有时会感到疼痛，时而在这一部分，时而在那一部分，可以感觉到那里仿佛有与其他骨骼分离的硬核，正是这些硬核在疼痛。通过经验得知，这样的情况是由欲望产生的谬误造成的。令人惊奇的是，各种类型和种类的谬误在颅骨中都有确定的位置，这也是通过大量经验让我了解到的。

那些正在被改造的人身上的这些硬核会被打破并恢复柔软，这通过各种方式实现：一般来说，通过在良善与真理方面的教导，通过严厉的真理流入（这会带来内在的痛苦），然后通过实际的撕裂（这会带来外在的痛苦）。

因为出于欲望的谬误具有使人变硬的本性，它们与真理相对立。真理因为按照天堂的形式被确定，所以流动起来仿佛是自发的、自由的、温和的、柔软的。但谬误因为趋向相反方向，具有相反的倾向，因此属于天堂形式的流动被阻止，从而产生硬化。

因此，那些怀有深仇大恨、进行报复并因此陷入谬误的人，他们的颅骨完全硬化，有些人的颅骨像乌木一样，任何光线（即真理）都无法穿透，而是完全被反射回去。

5564 有一些身材矮小的灵，当他们说话时声音如雷鸣，有时一个灵的声音就像一支军队。这样说话对他们来说是天生的。他们不是来自这个地球，而是来自另一个星球，关于这个星球，如蒙主的神圣怜悯，我将在论述各个星球的居民时再谈。据说他们对应"盾状软骨"，这个软骨位于胸腔前面，为肋骨提供前方支撑，也为各种发声肌肉提供支撑。

5565 还有一些灵对应更坚硬的骨骼，比如牙齿，但关于他们我们了解不多。只知道那些几乎没有灵性生命的人，当他们被置于天堂之光中观看时，不会显现出任何面容，而只是在面部位置显现出牙齿。因为面容代表人的内在，即他的灵性和天堂品质，也就是那些属于信仰和仁爱的东西。因此，那些在肉体生活中没有为自己获得这种生命的人，就会以这样的方式显现。

5566 有一个灵来到我这里，显现为一团黑云，周围有摇摆不定的星星。在灵界中，摇摆不定的星星代表虚假，而固定的星星代表真理。我察觉到这是一个想要接近的灵。当他接近时，让人感到恐惧——某些灵能够做到这一点，尤其是盗贼。由此我可以推断他曾是个盗贼。当他靠近我时，想要用魔法手段全力攻击我，但毫无效果。他伸出手想要施展想象中的力量，但完全没有作用。接着显示了他的面容是什么样子：根本没有面容，而是极其黑暗的东西代替了面容。在那里出现了一张可怕而凶猛地张开的嘴，就像一个深渊，里面露出一排牙齿。总之，就像一只疯狗张开的大嘴，以至于那张开的嘴根本算不上面容。

5567 有一个灵贴附在我的左侧，当时我不知道他从何而来，是什么样的，他行事也很隐秘。他也想要深入我的内在，但被拒绝了。他带来了一种共同的思想观念氛围，这种氛围无法描述，我不记得以前感受过类似的共同氛围。他不受任何原则约束，而是普遍地反对所有他能够巧妙而机智地反驳和批评的人，尽管他自己并不知道什么是真理。我惊讶于竟然有这样的才能，即能够机智地反驳他人，却对真理毫无认识。

后来他离开了，但很快又回来了，手里拿着一个陶罐，想要给我一些东西喝。罐子里装着某种幻象之物，会夺去饮用者的理智。这样表现出来，是因为他在世时剥夺了那些追随他的人对真理和良善的理解，但他们仍然依附于他。

同样，在天堂之光中，他的面容并不显现，只显现出牙齿，原因是他能够嘲笑他人，却自己不知道任何真理。有人告诉我他是谁：他生前是个名人，一些人都知道他就是这样的人。

5568 有几次在我这里出现了一些咬牙切齿的灵，他们来自地狱，那里住着那些不仅过着邪恶生活，而且还坚持反对神性，并将一切都归因于自然的人。当他们说话时就咬牙切齿，听起来非常可怕。

5569 正如骨骼和皮肤有对应关系一样，头发也有对应关系，因为头发是从皮肤中的毛根长出来的。凡是与至大人体有对应关系的，在灵和天使那里都存在，因为每个人都像一个形象反映着至大人体。因此，天使们的头发都是优雅而有序地排列的。头发代表他们的自然生命以及它与灵性生命的对应关系。关于"头发"表示属于自然生命的事物，可参见第3301节；关于"剪头发"表示调整自然事物使其得体美观，可参见第5247节。

5570 有很多人，尤其是女性，把一切都寄托在外表装饰上，从不考虑更高层次的事物，几乎不思考永恒的生命。这在女性身上是可以原谅的，直到青春期结束，那种通常在婚姻前的热情消退为止。但如果她们在成年后仍然坚持这样做，而本来可以有更好的理解，那么她们就会带着这种在死后仍然存在的本性。这样的人在来世会显现为长发披散在脸上，她们也会梳理这些头发，以此为美。因为"梳头发"意味着调整自然事物使其显得美观，见第5247节。其他人由此可以认出她们的本性，因为灵可以从头发、它的颜色、长度和散布状况，知道她们在世时的自然生命是怎样的。

5571 那些相信自然就是一切并坚持这种信念的人，因此过着安逸的生活，不承认死后有任何生命，也不承认地狱和天堂的存在。由于他们完全是属自然的，当他们在天堂之光中显现时，看不到他们有任何面容，取而代之的是胡须、毛发和未修剪的样子。因为如前所述，面容代表人内在的属灵和属天事物，而毛发则代表属自然的事物。

5572 今天在基督教世界中，有很多人将一切都归因于自然，几乎不归因于神性。但在这些人中，某些民族比其他民族中这样的人更多。因此，我可以提及与来自那个有很多这种人的民族中一些人的谈话。

5573 有一个人在头顶上方不可见地存在着，但可以从烧焦的角或骨头的臭味，以及牙齿的恶臭中察觉到他的存在。后来从下方向上方、从后面来了一大群人，如同云雾一般，他们也是不可见的，停留在头顶上方。我以为他们不可见是因为精微，但有人告诉我，在灵性领域中他们是不可见的，而在自然领域中他们是可见的，他们被称为"不可见的自然人"。

关于他们首先发现的是，他们极其努力、狡猾而巧妙地试图不让任何关于他们的事情被揭露。为了这个目的，他们还善于窃取他人的观念，并引入其他观念来阻止自己被发现。这种情况持续了相当长的时间。由此可以知道，这样的人在肉体生活中就不愿意让他们所做和所想的任何事情被揭露，表现出一副面孔，说着另一套话。但他们并不编造其他借口来通过谎言欺骗人。

【2】我感知到那些在场的人，在肉体生活中曾是商人，但他们是这样的人：生活的乐趣在于经商本身，而不在于财富，因此经商几乎成了他们的灵魂。因此我与他们谈论这个话题，并告诉他们，经商并不妨碍他们进入天堂，在天堂里富人和穷人都同样存在。

但他们反对说，他们的观点是，如果要得救，就必须放弃经商，把所有财产都给穷人，使自己变得贫困。但我回答他们说，事情并非如此，那些在天堂中的人想法不同，因为他们是好的基督徒，同时也很富有，其中一些人是最富有的。这些人以公共利益和对邻舍的爱为目标，从事贸易只是作为在世上的职责，此外并不把心放在财富上。

而那些人之所以在下面，是因为他们完全是属自然的，因此不相信死后的生命，不相信地狱和天堂，甚至不相信任何灵魂的存在。他们不介意用任何手段剥夺他人的财产，能够毫无怜悯地看着整个家庭为了自己的利益而毁灭。因此，他们嘲笑所有与他们谈论灵性生活的人。

【3】他们对死后生命、天堂和地狱持有怎样的信仰，也得到了显示。有一个人从左边被提升到右边的天堂，据说最近有人死了，立即被天使引导到天堂。关于这个人有所讨论，但那些人虽然也看见了，却散发着极强的不信氛围，并将这种氛围传播四周，以至于他们想要否认所见的事实，说服自己和他人不要相信。

由于他们如此不信，我对他们说："假如你们在世上看见躺在担架上的死人复活，你们会如何反应？"他们说首先不会相信，除非看见更多死人复活；即使看见了这样的事，仍会将其归因于自然原因。

后来他们说，当被留给自己思考一段时间后，他们首先会认为这是欺骗；当证明不是欺骗时，会认为死者的灵魂与复活者有秘密的沟通；最后会认为有某种他们无法理解的奥秘，因为自然界中有很多无法理解的现象。这样，他们永远不会相信这样的事出于任何超自然的力量。

由此揭示了他们信仰的本质——他们永远无法被说服相信死后有任何生命，也不相信地狱和天堂的存在，因此他们完全是属世的。这样的人当出现在天堂之光中时，甚至没有面孔，取而代之的是浓密的毛发。

创世记第四十三章

概览

5574 继续论述教会中属自然的真理（即"雅各的十个儿子"）与属灵之属天的真理或来自神性的真理（即"约瑟"）通过中介（即"便雅悯"）的结合。但在本章中，内在意义仅论述先于结合的一般流注。

内义

5575 第一节至第五节 地上的饥荒甚重。于是事情发生了，他们从埃及带来的粮食吃尽了，他们的父亲就对他们说："你们再去给我籴些粮来。"犹大对他说："那人谆谆地告诫我们说：'你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。'你若打发我们的兄弟与我们同去，我们就下去给你籴粮；你若不打发他去，我们就不下去，因为那人对我们说：'你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。'"

"地上的饥荒甚重"象征因缺乏灵性事物而产生的荒凉；"地"象征关于教会的事物。"于是事情发生了"象征新的事物；"他们从埃及带来的粮食吃尽了"象征当真理缺乏时，来自事实性知识的真理也用尽了。"他们的父亲就对他们说"象征着从属于教会的那些事物而来的感知。"你们再去给我籴些粮来"象征为了生存，要为自己获得灵性真理的良善。"犹大对他说"象征教会的良善。“那

人谆谆地告诫我们"象征着来自内在的属灵从他们那里转离。"你们就不得见我的面"象征没有怜悯。"你们的兄弟若不与你们同来"象征除非有中介与你们同在。"你若打发我们的兄弟与我们同去"象征如果教会如此行，使之结合，这将成为中介。"我们就下去给你籴粮"象征那时就能在那里获得真理的良善。"你若不打发他去"象征如果不是这样。"我们就不下去"象征就无法获得。"因为那人对我们说"象征对属灵事物的感知。"你们就不得见我的面"象征没有怜悯。"你们的兄弟若不与你们同来"象征除非有中介与你们同在。

5576 "饥荒甚重"：这象征因缺乏灵性事物而产生的荒凉。这可以从“饥荒"的象征意义得出，即缺乏对良善和真理的知识（参3364，5277，5279，5281，5300节），以及由此产生的荒凉（参5360，5376，5415节）。由于荒凉是因为缺乏并因此需要灵性事物而产生的，所以"饥荒"也象征这些。在灵界或天堂中的饥荒，不是对食物的饥荒，因为天使不吃物质食物——这种食物是为人在世界上所携带的身体而设的，而是对那种滋养他们心智的食物的饥荒。这种食物就是理解真理和认识良善，这种食物被称为灵性食物或灵粮。奇妙的是，天使也确实被这种食物所滋养。

【2】这一点我能够确定，因为那些死去的婴儿在天堂接受了智慧的真理和智慧的良善教导后，不再显现为婴儿，而是显现为成人，这是根据他们在良善和真理上的增长而定的。还有一点是，天使们持续渴望那些属于智慧和智慧的事物；当他们处在黄昏状态时，也就是说，当他们缺乏这些事物时，他们相对来说就不快乐了，那时他们最渴望和盼望的就是新的黎明再次为他们照亮，回到那属于智慧和智慧的幸福生活中。

【3】理解真理和意愿良善就是灵性食物，这一点任何人只要思考一下都能明白。当一个人享用物质食物来滋养身体时，如果同时心情愉快，并谈论那些有益的事情，那么为身体而设的物质食物就能更好地滋养身体，这表明灵魂的灵

性食物与身体的物质食物之间存在对应关系。此外，当一个人渴望用那些属于知识、聪明和智慧的事物来充实心灵时，如果被阻止获得这些，他就会开始忧愁和痛苦，就像饥饿的人一样，渴望回到他的灵性食物，也就是回到他灵魂的滋养中。

【4】灵性食物滋养灵魂，正如物质食物滋养身体，这一点也可以从圣言中得到证实。如摩西五经所说：

> 人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。（《申命记》8:3，《马太福音》4:4）

"耶和华口里所出的话"泛指从主发出的神性真理，因此是一切智慧的真理，具体指圣言，智慧的事物就在其中并从其中而来。在《约翰福音》中说：

> 不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。（《约翰福音》6:27）

显然，"那食物"就是从主发出的智慧真理。因此也可以知道主在同一章中这些话的含义：

> 我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。（《约翰福音》6:55）

"主的肉"是神性良善（参3813节），"主的血"是神性真理（参4735节）。当主使他的整个人性成为神性时，"肉"就是神性良善，"血"就是神性真理。在神性中不应理解为物质的，这是显而易见的。因此，"食物"在至高意义上，也就是当论及主时，是神性之爱拯救人类的良善。这食物也就是主在《约翰福音》中对门徒所说话语的含义：

耶稣对门徒说："我有食物吃，是你们不知道的……我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。"（《约翰福音》4:32，34）

"遵行差我来者的旨意，做成他的工"就是拯救人类；这样做的神性就是神性之爱。由此现在可以明白在灵性意义上"饥荒"的含义。

5577 "地上"象征关于那些属于教会的事物。这从"地"在圣言中的象征意义可以看出，它表示教会，因此这里指属于教会的事物，因为那些象征教会的，也象征属于教会的事物，这些事物构成了教会。"地"在圣言中表示教会，是因为迦南地是从上古时代就有教会存在的地方。因此当圣言中提到"地"时，所理解的是迦南地；而当提到迦南地时，所理解的是教会。因为那些在灵界的人，当提到"地"时，不会停留在地的概念上，而是停留在那里民族的概念上；也不是停留在民族的概念上，而是停留在那民族品性的概念上。因此当说到"地"并通过它理解迦南地时，就停留在教会的概念上。

【2】由此可见，那些相信在末日审判时将有新地和新天出现的人是多么错误。他们是根据旧约的预言和新约约翰的话，然而"新地"所理解的不是别的，正是新的外在教会；"新天"是新的内在教会。还有那些相信圣言中提到"全地"时，所理解的是教会以外的其他事物的人也是错误的。由此可见，那些认为圣言只有从字面显现的意义，而没有更神圣意义的人，是多么少地理解圣言。

关于迦南地从上古时代就有教会存在，见3686，4447，4454，4516，4517，5136节。关于圣言中"地"象征教会，见662，1066，1067，1262，1413，1607，2928，4447节。关于"新天新地"表示新的内在和外在教会，见1733，1850，2117，2118末，3355末，4535节。

5578 "于是事情发生了"象征新的事物。这从"成就"和"发生"的象征意义可以看出，它们涉及新的状态（参4979，4987，4999，5074，5466节）。在古代的原始语言中，意思不是通过标点符号来区分的，而是连续的文本，以模仿天堂的语言。但是代替这些标点符号的是"于是"，以及"成就"或"发生"。因此这些词经常出现，而且"成就"或"发生"表示新的事物。

5579 "他们的粮食吃尽了"象征着真理匮乏的时候。这从"粮食"的象征意义可以看出，它表示真理（参5276，5280，5292，5402节）。真理的缺乏是通过"他们的粮食吃尽了"来表示的。

在灵界的情况是这样的：他们以真理和良善为饱足，因为这些就是他们那里的食物（参5776节）。但是当这些被他们消耗使用后，他们又会陷入匮乏状态。这就像人通过物质食物获得营养一样，当食物被消耗使用后，饥饿又会来临。这种饥饿，也就是对灵性事物的需要，在灵界就是黄昏，或者说是他们日子的阴影。但在这之后会来临黎明和早晨，这样循环交替。在那个黄昏，或者说在灵性的饥饿中，他们会渴望和期待真理和良善。当他们饥饿时，这些更有利于滋养，就像物质食物对饥饿的人一样。

从这些可以明白，当真理缺乏时，灵性事物的匮乏意味着什么。

5580 "他们从埃及带来的"象征着从事实性知识而来的。这从"埃及"的象征意义可以看出，它表示事实性知识（参1164，1165，1186，1462节）；从这些而来，是通过"他们从那里带来的"来表示的。在良善的意义上，"埃及"表示属于教会的事实性知识，即服务于教会形式的事实性知识（参4749，4964，4966节）；人通过这样的事实性知识被引入教会的真理，就像通过前庭进入房屋一样。

【2】因为这些事实性知识是首先进入感官的，从而为通往内在事物开辟道路，众所周知，人的外在感官首先被开启，然后是内在感官，最后是理性层面，当理性层面被开启时，这些就在其中得到表现，以便能够被理解；原因是理性事物通过提取的方式从感官事物中产生，因为理性事物是结论，当形成后，就被分离出来并上升到更高层次；这是通过来自主、经由天堂的灵性流注所完成的。从这些可以看出真理的情况如何，即它们来自事实性知识。

5581 "他们的父亲对他们说"：这象征着从属于教会的那些事物而来的感知。这从"说"在圣言历史中的象征意义可以看出，它表示感知，这在前面多次提到；以及从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是父亲，代表教会；"以色列"是内在属灵教会，而"雅各"是外在教会（参4286，4292，4570节）；称为父亲是因为在圣言中"父亲"也象征教会，"母亲"也是如此，但"母亲"是就真理而言的教会，"父亲"是就良善而言的教会；原因是教会是属灵的婚姻，它来自良善如同来自父亲，来自真理如同来自母亲。

5582 "你们再去给我籴些粮来"：这象征着为了生存，要为自己获得灵性真理的良善。这从"买"的象征意义可以看出，它表示为自己获得和据为己有（参4397，5374，5397，5406，5410，5426节）；以及从"粮食"的象征意义可以看出，它表示真理的良善（参5340，5342节），这里是灵性真理的良善，因为在接下来的内容中论述的就是这种良善；说是为了生存，这是显而易见的。

5583 "犹大对他说"象征着教会的良善。这从"犹大"的代表意义可以看出，他代表教会的良善（参3654节）；犹大现在谈论便雅悯，而之前流便也谈论过他（前章36，37节），这是一个奥秘，只有从内在意义才能明白；同样，当流便谈论便雅悯时，雅各被称为"雅各"（前章36节），但这里当犹大谈论便雅悯时，雅各被称为"以色列"（6，8，11节）；这样的安排必定包含某种意义，没有人能否认这一点，但它包含什么意义，绝不能从历史的字面意义中得知；就

像在其他地方雅各有时被称为雅各，有时被称为以色列一样（参4286节）；它所包含的奥秘，在接下来的内容中，蒙主的神圣怜悯，将会说明。这里犹大现在说话，是因为论述的是要获得的灵性真理的良善（参5582节）；因此这里"犹大"代表教会的良善，与"以色列"说话，后者代表灵性真理的良善，并为"便雅悯"担保，便雅悯是媒介，因为媒介要通过良善来连接。

5584 "那人谆谆地告诫我们"象征着来自内在的属灵从他们那里转离。这从“谆谆地告诫"的象征意义可以看出，它表示转离，因为他告诫说"若不带你们的兄弟同来，就不得见我的面"。这个告诫表示转离，因为"不得见他的面"象征着没有怜悯，这将在下面立即说到。从"约瑟"的代表意义也可以看出，他代表神性的属灵，或者说同样的意思——来自神性的真理（参3969节）。他在这里被称为"那人"，是从内在流入的属灵或真理。

5585 "你们就不得见我的面"象征没有怜悯。这从"面"的象征意义可以看出，当它们用来形容人时，表示人的内在，即情感和由此而来的思想（参358，1999，2434，3527，3573，4066，4796，4797，5102节）；但当它们用来形容主时，则表示怜悯或慈悲，因此"不得见面"就是没有怜悯。主在这里通过"约瑟"在至高意义上得到代表。这并不是说主那里没有怜悯，因为主就是怜悯本身，而是当没有连接的媒介时，在人看来似乎主那里没有怜悯。原因是如果没有连接的媒介，就没有对良善的接受；当没有对良善的接受时，邪恶就取代了它的位置。如果人在这时向主呼求，因为他是出于邪恶而呼求，这样是为自己反对所有人，就没有垂听；这看起来就像没有怜悯一样。

【2】"耶和华"或主的面就是怜悯，这从圣经中可以看出。因为耶和华或主的面在本义上就是神性之爱本身，而因为是神性之爱，所以就是怜悯，因为怜悯是出于对处在如此苦难中的人类的爱。"耶和华"或主的面就是神性之爱，这从主的面可以看出：当主在彼得、雅各和约翰面前变像时，也就是当他向他们显示自己的神性时，"他的面貌如日头放光"（《马太福音》17:2）。

"日头"就是神性之爱，可参见30-38，1521，1529-1531，2441，2495，3636，3643，4060，4321末，4696节。主的神性本身从未以任何面貌显现，而是他的神性人性，并通过神性人性如同在其中的神性之爱，或者相对于人类而言的神性怜悯显现。这神性怜悯在神性人性中被称为"面的使者"。在《以赛亚书》中：

> 我要提说耶和华的慈爱……他必照自己的慈爱和怜悯报应他们，照他丰盛的慈爱和怜悯待他们……他就作了他们的救主……他面前的使者拯救了他们；他以自己的爱心和怜悯救赎他们。（《以赛亚书》63:7-9）

之所以称为"使者"，是因为在圣经的内义中"使者"表示主的某种属性（参1925，2821，4085节），这里指他的怜悯，所以称为"面的使者"。

【3】"耶和华"或主的面就是怜悯，以及平安和良善，因为这些都是怜悯的表现，这也可以从以下经文中看出：在祝福中：

> 愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。（《民数记》6:25-26）

"使脸光照"就是怜悯，"向你仰脸"就是赐平安，这是显而易见的。在《诗篇》中：

> 愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。（《诗篇》67:1）

这里的"脸"也是指怜悯。在同一书中：

神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。（《诗篇》80:3，7，19）

同样如此。在同一处：

求你救我脱离仇敌的手和那些逼迫我的人。求你使你的脸光照仆人。（《诗篇》31:15-16；119:134-135）

在《但以理书》中说：

我们的神啊，现在求你垂听仆人的祈祷恳求，为自己使脸光照荒凉的圣所。（《但以理书》9:17）

"使脸光照"也是怜悯的意思。

【4】在《诗篇》中还说：

有许多人说："谁能指示我们什么好处呢？"耶和华啊，求你仰起你脸上的光来照我们。（《诗篇》4:6-7）

"仰起脸上的光"就是出于怜悯赐予良善。在《何西阿书》中：

他们急难的时候必切切寻求我，说：”来吧，我们归向耶和华。"（《何西阿书》5:15）

在《诗篇》中：

你们当寻求我的面……耶和华啊，我寻求你的面。（《诗篇》27:8-9）

要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。（《诗篇》105:4）

"寻求耶和华的面"就是寻求他的怜悯。在同一书中还说：

我必在义中见你的面。（《诗篇》17:15）

在《马太福音》中：

你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。（《马太福音》18:10）

"见神的面"就是享受出于怜悯而来的平安和良善。

【5】相反的是隐藏或遮掩以及转脸不顾，这些都表示不怜悯。如在《以赛亚书》中：

我因忿怒的洪流，暂时向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。（《以赛亚书》54:8）

"忿怒的洪流"是指试探，在试探中，因为主看似不怜悯，所以说"暂时向你掩面"。因此，经上说：

我必转脸不顾他们。（《以西结书》7:22）

耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？（《诗篇》13:1）

不要向我掩面，不要发怒赶逐仆人。（《诗篇》27:9）

主啊，你为何丢弃我的性命，向我掩面呢？（《诗篇》88:14）

耶和华啊，求你快快应允我！我心神耗尽！不要向我掩面，免得我像那些下坑的人一样。求你使我清晨得听你慈爱之言。（《诗篇》143:7-8）

那时，我的怒气必向他们发作，我也必离弃他们，掩面不顾他们……那日我必因他们转向别神所行的一切恶事，掩面不顾他们。（《申命记》31:17-18）

"发怒"是指转身离开（参见5034节），"掩面"是指不怜悯。

【6】这些话是论及耶和华或主说的，尽管他从不发怒，也从不转脸或掩面，但从处在恶中的人的感觉来看，就这样说了。因为处在恶中的人，是他自己转身离开，自己向自己隐藏主的面，也就是说，他把主的怜悯从自己身上挪去。从圣经中也可以看出，是人里面的恶造成了这种情况。如经上所说：

到了那时，耶和华必向他们掩面，因为他们所行的恶事。（《弥迦书》3:4）

因为他们得罪了我，所以我掩面不顾他们……我按他们的污秽和罪过待他们，并掩面不顾他们。（《以西结书》39:23-24）

但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。（《以赛亚书》59:2）

从这些以及许多其他经文中，可以看出内在的含义，这种含义到处都存在，寻求的人就能找到。

5586 "你们的兄弟若不与你们同来"象征除非有中介与你们同在。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，他代表中介（参5411，5413，5443节）。便雅悯所代表的中介，是内在与外在之间的中介，或者说是灵性之人与自然之人之间的

中介，这中介是从神性真理（由"约瑟"所代表）发出的良善的真理；这种良善的真理被称为属天之属灵。关于便雅悯代表属天之属灵，参阅3969，4592节。

人的内在和外在彼此截然不同，因为人的内在处在天堂的光中，而外在处在世界的光中；正因为它们截然不同，所以只有通过一个能从两者汲取的中介，它们才能结合。

5587 "你若打发我们的兄弟与我们同去"象征如果教会如此行，使之结合，这将成为中介。这从"以色列"的代表意义可以看出，他要打发便雅悯，代表教会（参4286节），因此"你若打发"是指如果教会如此行；又从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在此是"他们的兄弟"，代表中介，关于这点刚在5586节中提到。由此可见，"你若打发我们的兄弟与我们同去"象征如果教会如此行，使其外在与内在结合，这将成为中介。

5588 "我们就下去给你籴粮"象征那时就能在那里获得真理的良善。这从"买"或“籴”的象征意义可以看出，它是指为自己获得和据为己有；又从"粮"的象征意义可以看出，它是指良善的真理，关于这些参见上文5582节。

5589 "你若不打发他去"象征如果不是这样，即不是出于教会使之结合，这从刚才上文5587节所述可以明白。

5590 "我们就不下去"象征就无法获得，这从刚才上文5588节所说的可以看出。

5591 "因为那人对我们说"象征对属灵事物的感知。这从"人"的象征意义可以看出，它是指来自内在的属灵，关于这点参见上文5584节；又从"说"在圣言历史中的象征意义可以看出，它是指感知，关于这点前面经常提到。

5592 "你们就不得见我的面"象征没有怜悯。这从上文5585节所解释的可以看出，那里有同样的话。

5593 "你们的兄弟若不与你们同来"象征除非有中介与你们同在。这从上文5586-5587节关于"便雅悯"（他在此是"兄弟"）代表中介所说的可以看出。

5594 第六节至第十节　以色列说："你们为什么这样害我，告诉那人你们还有兄弟呢？"他们说："那人详细问到我们和我们的出身，说：'你们的父亲还在吗？你们还有兄弟吗？'我们就按着他所问的告诉他，焉能知道他要说'必须把你们的兄弟带下来'呢？"犹大对他父亲以色列说："你打发童子与我同去，我们就起身下去，好叫我们都得存活，不至于死——我们也是，你也是，我们的婴孩也是。我为他作保；你可以从我手中追讨他，我若不带他回来交在你面前，我情愿终身担罪。我们若没有耽搁，如今第二次都回来了。"

"以色列说"象征来自属灵良善的感知。"你们为什么这样害我，告诉那人你们还有兄弟呢？"象征他们将良善的真理从自己分离出来，为了将它与来自内在的属灵结合。"他们说，那人详细问到我们"象征他清楚地感知在自然层中的事物。"和我们的出身"象征那里信仰的真理。"说：'你们的父亲还在吗？'"象征着关于那些真理所来自的属灵良善的询问。"你们还有兄弟吗？"象征关于内在真理的询问。"我们就按着他所问的告诉他"象征恰当地感知那些事情。"焉能知道他要说'必须把你们的兄弟带下来'呢？"象征不相信会要求良善的真理与之结合。"犹大对他父亲以色列说"象征来自教会良善对那些事情的感知。"你打发童子与我同去"象征着要与之结合。"我们就起身下去，好叫我们都得存活，不至于死"象征按等级的属灵生命。"我们也是"象征教会的外在。"你也是"象征教会的内在。"我们的婴孩也是"象征更内在的事物。"我为他作保"象征他将在此期间与自己结合。"你可以从我手中追讨他"象征就其能力而言不会被夺去。"我

若不带他回来交在你面前"象征着完全归还给教会。"我情愿终身担罪"象征教会的良善将不再存在。"我们若没有耽搁"象征在疑惑状态中的停留。"如今第二次都回来了"象征灵命的外在和内在。

5595 "以色列说"象征来自属灵良善的感知。这从"说"的象征意义可以看出，它是指感知，关于这点前面已经提到；又从"以色列"的代表意义可以看出，它是指属灵良善，关于这点（参3654，4598节）。因为"以色列"是属灵良善，所以也是内在属灵教会（参3305，4286节），因为那教会是出于属灵良善的教会。属灵良善是成为良善的真理；因为真理当人照之而活时就成为良善，这时它就进入意志，从意志进入行为，成为生命的一部分；当真理成为生命时，就不再称为真理而称为良善。但是，将真理转化为良善的意志，是理智部分中的新意志；这良善就是所谓的属灵良善。属灵良善与天堂良善的区别在于，天堂良善是植入人的意志部分本身的；但关于这个问题前面已经多次论述过。

【2】现在雅各不像前章36节那样被称为雅各，而是被称为以色列，这是因为这里论述的是良善，而在前章论述的是真理。因此在前章是流便说话，他代表教会教义的真理（参3861，3866，4731，4734，4761，5542节）；但在本章是犹大说话，他代表教会的良善（参3654，5583节）。现在论述良善，是因为这次内在（即"约瑟"）与外在（即"雅各的十个儿子"）的结合是通过中介（即"便雅悯"）实现的，而内在与外在的结合是通过良善实现的。

5596 "你们为什么这样害我，告诉那人你们还有兄弟呢？"象征他们将良善的真理从自己分离出来，为了将它与来自内在的属灵结合。这从"使我受害"的象征意义可以看出，它是指分离，因为他们将便雅悯从他那里分离出来，这就是他所说的"使我受害"；从"说明"的象征意义可以看出，它是指给予他人思考和反思的内容（参2862，5508节），因此是传达（参4856节），由此也是结合，因为当它进入他人的意志时，就从传达产生结合，正如约瑟听到便雅悯还

活着并在他父亲那里时，他想要便雅悯到他这里来，然后单独与他结合，这从后面的历史记述可以看出；从"约瑟"的代表意义可以看出，他是指神性属灵，当他被称为"那人"时，是指来自内在的属灵（参5584节）；从"便雅悯"的代表意义可以看出，他就是他们所说明的那个兄弟，是指良善的真理（参5586节）。由此可见，"你们为什么向那人说明还有一个兄弟，使我受害呢？"象征他们将良善的真理从自己分离出来，以便将它与来自内在的属灵结合。

5597 "他们说，那人详细问到我们"象征他清楚地感知在自然层中的事物。这从"询问"的象征意义可以看出，它是指感知他人的思想，关于这点下面会说到；从"雅各的十个儿子"的代表意义可以看出，他们就是这里的"我们"，是指教会中在自然层的那些事物（参5403，5419，5427，5458，5512节）。“询问"是指感知他人的思想，这是因为在天堂有所有思想的交流，以至于没有人需要询问别人在想什么；因此"询问"象征感知他人的思想；因为地上的情形在内义中就是天堂的情形。

5598 "我们的出身"象征那里信仰的真理。这从"出身"的象征意义可以看出，它是指来自良善的真理，或来自仁义的信仰（参1145，1255，4070，4668节）。"出身"在内义中是指这个，是因为在天堂除了被称为重生的出生之外，不理解其他的出生。重生是通过信仰的真理和仁义的良善实现的。通过这种出身，人的儿子成为主的儿子，他们就是被称为"从神生的"（《约翰福音》1:13）。根据那种出身中来自真理的良善和来自良善的真理的多样性，在天堂有兄弟关系、血缘关系和姻亲关系。

【2】因为在天堂有永恒的多样性，但这些多样性被主安排得像家庭一样，其中有兄弟、姐妹、女婿、儿媳、孙子、孙女等等。但总的来说，所有人都被安排成这样的形式，使他们一起构成一个整体。就像人体中的多样性一样，其中没有一个肢体与另一个完全相同，甚至任何肢体中的任何一部分都与另一部分

不同。然而所有这些不同的部分都被安排成这样的形式，使它们像一个整体一样行动，每一个都直接或间接地协助另一个的行动。当人有这样的形式时，可以推断天堂将有什么样的形式，因为人的一切都与天堂相对应，即最完美的形式。

5599 "说：'你们的父亲还在吗？’ ”象征着关于那些真理所来自的属灵良善的询问。这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"父亲"，代表属灵良善（参3654，4598，5595节）。因为信仰的真理是从那良善如同从父亲那里产生的（参5598节），所以是关于那些真理所来自的属灵良善的询问。

5600 "你们还有兄弟吗？"象征关于内在真理的询问。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，他代表属天的属灵，或者说，良善的真理或内在真理。关于"便雅悯"代表其中有良善的真理，或属天的属灵（参3969，4592节）。这内在真理是介于来自神性的真理和自然层中的真理之间的中介。

5601 "我们就按着他所问的告诉他"象征恰当地感知那些事情。这从"告诉"的象征意义可以看出，它是指感知（参3608节）。因为在灵界或天堂中，他们不需要告诉别人自己在想什么，因为所有的思想都是相通的（参5597节），所以"告诉"在灵义上是指感知。还从"按着他所问的"的象征意义可以看出，这是指恰当地，因为这些是他想要感知的事情。

5602 “焉能知道他要说'必须把你们的兄弟带下来'呢？"象征不相信会要求良善的真理与之结合。这从"我们岂能知道他会说"的象征意义可以看出，它是指不相信；还从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里是"兄弟"，代表良善的真理，关于这点刚才在5600节上面提到过。这真理要结合，是通过"带下来"来表示的，这从上面5596节所说的内容可以明显看出。

5603 "犹大对他父亲以色列说"象征来自教会良善对那些事情的感知。这从“说”在圣言历史书中的象征意义可以看出，它是指感知，关于这点前面经常提到过；从"犹大"的代表意义可以看出，他代表教会的良善，关于这点见上面5583节；还从"以色列"的代表意义可以看出，他代表内在属灵教会（参3305，4286节）。由此可见，"犹大对他父亲以色列说"象征着教会从其良善而来的感知。

5604 "你打发童子与我同去"象征着要与之结合，即与"犹大"所代表的教会的良善结合。这从"打发与之同去"的象征意义可以看出，它是指与之而非与其他人结合，因为在接下来说"我为他作保，你可以从我手中追讨他"；还从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里是"童子"，代表内在的真理，关于这点刚才在5600节上面提到过。之所以称为童子，是因为内在的事物在圣言中相对地被称为童子，原因是内在比外在含有更多的纯真，而纯真是由婴儿以及童子来象征的，见5236节。

5605 "我们就起身下去，好叫我们都得存活，不至于死"象征按等级的属灵生命。这从"起身"的象征意义可以看出，它是指向更高或更内在事物的提升，因而是向属灵生命的事物提升（参2401，2785，2912，2927，3171，4103，4881节）；从"去"的象征意义可以看出，它是指生活（参3335，3690，4882，5493节），而且因为接下来说"便都存活"，所以"去"象征着最初的属灵生命；从"存活"的象征意义可以看出，它是指属灵生命，因为在圣言的内义中不理解其他的生命；还从"不至于死"的象征意义可以看出，它是指不再被定罪，或脱离定罪的状态，因为在圣言的内义中不理解其他的死，只有属灵的死即定罪。由此可见，"我们就起身上去，便都存活，不至于死"象征着按等级的生命，即通过"起身"表示向生命的引入，通过"去"表示生命的开始，通过"存活"表示生命本身，通过"不至于死"表示脱离那些非生命的事物。

【2】"去"在内义中是指生活，对于那些对属灵生命一无所知的人来说，这似乎是陌生的；但这与"出发"的情况相似，"出发"是指生命的秩序和生命的延续（参1293，4375，4554，4585节），也与"旅行"相似，"旅行"是指受教导并据此生活（参1463，2025，3672节）。虽然可以说出为什么"去"、"出发"和"旅行"具有这些含义的原因，但这个原因很难被那些不知道在来世中运动是如何进行的人所接受；那里的运动和行进不是别的，也不来自别处，而是生命状态的变化；这些变化在外在看来完全像是从一个地方到另一个地方的行进。这一点可以通过来自来世的许多经验得到证实；因为我曾在灵里与他们一起并在他们中间行走，经过他们的许多住所，尽管就身体而言我仍留在同一个地方；我也与他们谈论这是如何可能的，并被教导说这些是生命状态的变化，在灵界中形成了行进。

【3】这也通过以下事实得到证实：灵魂通过被引入的状态变化，能够停留在高处，瞬间又在深处，然后远在西方，瞬间又在东方，如此等等；但是，如前所述，对于那些对灵界中的生活一无所知的人来说，这不能不显得陌生；因为在那里没有空间也没有时间，而是有生命的状态代替它们；这些状态在外在产生完全生动的行进和运动的表象；那表象是如此生动和真实，就像生命本身的表象一样，即生命似乎在我们里面，因而是我们的，然而生命是从主那里流入的，主是一切生命的源泉（参2021，2658，2706，2886-2888，3001，3318，3337，3338，3484，3619，3741-3743，4151，4249，4318-4320，4417，4523，4524，4882节）。因为"去和移动"象征着生活，所以古人说"我们在神里面移动、生活和存在"，通过"移动"理解生命的外在，通过"生活"理解生命的内在，通过"存在"理解生命的至内。

5606 "我们也是"象征教会的外在，这从"雅各的十个儿子"的代表意义可以看出，他们在这里是"我们"，象征教会的外在（参5469节）。

5607 "你也是"象征教会的内在，这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是“你"，象征教会的内在（参4286，4292，4570节）。

5608 "我们的婴孩也是"：这象征着更加内在的事物，这从"婴孩"的象征意义可以看出，即它们是更内在的事物（参5604节）；内在的事物通过"婴孩"以及"孩童"来象征，这是因为通过他们象征着天真无邪，而天真无邪是最内在的。在天堂中情况是这样的：最内在或第三层天堂由那些处于天真无邪中的人组成，因为他们对主怀有爱，而因为主就是天真无邪本身，所以那些在那里的人因为对主的爱而处于天真无邪中；他们虽然是天堂中最有智慧的，但在其他人看来却像婴孩一样；因此，也因为婴孩处于天真无邪中，所以在圣言中"婴孩"象征着天真无邪。

【2】因为天堂的最内在是天真无邪，所以所有天堂中的人，其内在都将是天真无邪。这就像连续性事物与共存性事物的关系，或者说那些彼此按等级区分的事物与从它们产生的事物的关系，因为凡是同时存在的，都源于连续性的事物。当那些事物从这些产生时，它们会按照先前通过等级区分时的同样秩序来安排自己。

举例说明：连续性的且彼此区分的是目的、原因和结果。当这些同时存在时，它们按同样的秩序安排自己，即最内在的是目的，然后是原因，最后是结果。结果是共存的，其中如果没有原因，在原因中没有目的，就没有结果。因为如果你从结果中移除原因，你就摧毁了结果；更进一步，如果你从原因中移除目的也是如此。因为原因之所以成为原因是由于目的，结果之所以成为结果是由于原因。

在灵界中也是如此。正如目的、原因和结果彼此区分一样，在灵界中，对主的仁爱、对邻舍的仁义以及仁义的行为也是如此。

【3】当这三者合而为一，或同时存在时，第一个存在于第二个中，第二个存在于第三个中。比如在仁义的行为中：如果其中没有发自情感或内心的内在仁义，就不是真正的仁义行为；如果仁义中没有内在的对神的爱，就不是真正的仁义。因此，如果你移除了内在的部分，外在的就会消失，因为外在是由其内在按秩序存在和维持的。

纯真的情况也是如此：它与对主的爱合而为一。如果纯真不在仁义的内在，就不是真正的仁义；因此，如果没有内含纯真的仁义在仁义的行为中，就不是真正的仁义行为。因此，所有天堂中的人，其内在都有纯真。

【4】事情确实如此，"婴孩"或”小孩子“所象征的是纯真，这在《马可福音》中可以看出：

> 耶稣对门徒说："让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为神国正是这样的人的。我实在告诉你们，凡不像小孩子一样接受神国的，断不能进去。"于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。（《马可福音》10:14-16；《路加福音》18:15-17；《马太福音》18:3）

这里"婴孩"象征纯真，这是可以确定的，因为婴孩具有纯真，而且天堂中的纯真显现如婴孩的样子。没有人能进入天堂，除非他具有某种程度的纯真，见第4797节。

【5】此外，婴孩让自己被天使管理，这些天使是纯真的，婴孩还不像成人那样凭自己的判断和意志来管理自己。婴孩让自己被那些天使管理，这从主在《马太福音》中的话可以看出：

> 你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。（《马太福音》18:10）

除非出于纯真，没有人能"看见神的面"。

【6】在以下经文中，"婴孩"也象征纯真。在《马太福音》中：

> 你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美。（《马太福音》21:16；《诗篇》8:2）

> 父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。（《马太福音》11:25；《路加福音》10:21）

【7】因为"婴孩"所象征的纯真，正是智慧本身，因为真正的纯真居住在智慧中（见第2305、2306、4797节），因此说"你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美"，以及"这些事向婴孩就显出来"。在《以赛亚书》中：

> 母牛和熊必一同吃草；牛犊和小熊一同躺卧……吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口。（《以赛亚书》11:7-8）

这里说的是主的国度，特别是其中和平与纯真的状态；"吃奶的"代表纯真。那些在纯真中的人不会遭受任何恶事，这通过"吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口"来表示，虺蛇是指那些最恶毒的。这一章明确讲论主。在《约珥书》中：

> 你们要在锡安吹角...聚集众民，使会众成圣，招聚老者，聚集孩童和吃奶的。（《约珥书》2:15-16）

"老者"代表有智慧的人，"孩童和吃奶的"代表纯真的人。

【8】　在以下经文中，"婴孩"也表示纯真，但在这些经文中是指纯真被毁灭。在《耶利米书》中：

> 你们为何作这大恶自害己命，使你们的男人、女人、婴孩、吃奶的都从犹大中剪除，不留一个呢？（《耶利米书》44:7）

你要为你孩童的性命向主举手祷告，他们在各市口上因饥饿发昏。（《耶利米哀歌》2:19）

在《以西结书》中：

你们要经过全城，击杀，不要怜惜，也不要可怜他们。要将年老的、年少的，并处女、婴孩，都杀尽。（《以西结书》9:5-6）

在《弥迦书》中：

你们将我民中的妇人从安乐家中赶出，又将我的荣耀从她们的婴孩永远夺去。（《弥迦书》2:9）

【9】至于婴孩的纯真，那只是外在的，而不是内在的，因为不是内在的，所以不能与任何智慧结合。但天使的纯真，特别是第三层天的天使，是内在的，因此与智慧结合（参2305，2306，3494，4563，4797节）。人也是这样被造的：当他年老时变得像婴孩一样，这时智慧的纯真与他在婴孩时期的无知的纯真结合，这样他就作为真正的婴孩进入来生。

5609 "我为他作保"象征他将在此期间与自己结合。这从"为某人作保"的含义可以看出，即为他担当，正如接下来的经文所明确显示的，特别是犹大在下一章第44章32-33节中对约瑟所说关于他担保的话；因为"作保"就是为他担当，也就是在路上与他联合在一起。

5610 "你可以从我手中追讨他"象征就其能力而言不会被夺去。这从"手"的含义可以看出，即能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544节）；说是"就其能力而言"，是因为担保或保证不会超出这个范围；这是真实的，其性质如何，内义会加以阐释；又从"向他追讨"的含义可以看出，即不被夺走，因为被别人追讨的，必与他联合，不会与他分离。

5611 "我若不带他回来交在你面前"象征着完全归还给教会。这从"带他回来交在你面前"的含义可以看出，即完全归还；又从"以色列"的代表意义可以看出，他将被归还给以色列，以色列代表教会（参3305，4286，5595节）。

5612 "我情愿终身担罪"象征着教会的良善将不再存在。这从"犹大"的代表意义可以看出，他说这些话是指自己，犹大代表教会的良善（参5583，5603节）；从"担罪"的含义可以看出，即分离（参5229，5474节），因此将不复存在，因为与某物分离的，就不再与它同在；又从"终身"的含义可以看出，即永远，因此不复存在。说这些话是因为教会的良善若没有内在与外在之间的媒介就无法给出，这媒介由"便雅悯"所代表，因为教会的良善和真理都从内在通过媒介流入外在，因此媒介的存在对教会的良善有多么重要，媒介就有多么重要；所以犹大为便雅悯作保；教会的良善若没有媒介就无法给出，这由犹大的这些话所象征；教会的真理也是如此，这由流便的话所象征，见5542节。

5613 "我们若没有耽搁"象征在疑惑状态中的停留。这从"耽搁"的含义可以看出，即疑惑的状态。正如"行走、前进、出发、旅行"象征生命的状态（参5605节），同样"耽搁"也象征疑惑的状态，因为当生命的状态处于疑惑中时，外在就处于耽搁状态。这在人自身也可以看出：当他的心思停留在某种疑惑中时，他就停下脚步进行思考。原因是疑惑使生命状态变得停滞和摇摆不定，因此作为结果的外在前进也会停止。由此可见，"我们若没有耽搁"象征停留在疑惑的状态中。

5614 "如今第二次都回来了"象征灵性生命的外在和内在。这从"行走"的含义可以看出，即生活，如前文第5605节所述，因此"回来"就是由此而生活。他们前往那里是为了为自己购买粮食，"粮食"象征真理之良善，灵性生命由此而来。从"这两次"的含义可以看出，因为它涉及生命，所以是外在和内在的生命。第一次他们所得到的"口粮"象征外在生命或自然层面的生命，原因是他们当时没

有中保，这在前一章中已述及。而这次他们所得到的粮食象征内在生命，因为现在他们与作为中保的便雅悯同在，这将在本章和下一章中论述。因此，"如今第二次都回来了"象征外在和内在的灵性生命。

【2】这样的象征意义可能显得奇怪，特别是对那些不了解灵性事物的人来说。因为"第二次回来"看起来与所象征的灵性生命毫无共同之处，但这确实是话语的内在含义。如果你愿意相信的话，处于良善中之人的内在思维本身就能理解这一点，因为它处于内在含义中，尽管人在肉体中时对此一无所知。内在含义，或称灵性含义，属于内在思维，在人不知不觉中转化为涉及时间、空间以及世界中此类事物的物质和感官概念，因此看不出他的内在思维具有这样的性质。实际上，他的内在思维就像天使的思维一样，因为他的灵与天使们在一个群体中。

【3】处于良善中之人的思维是按照内在含义进行的，这可以从以下事实得到证实：他死后进入天堂时，立即就能理解内在含义，无需任何指导。如果他在世时在内在思维方面没有处于那种含义中，这是绝不可能的。他之所以处于其中，是因为灵性事物与自然事物之间存在着对应关系，甚至最微小的事物都有其对应。因此，由于处于良善中之人的内在心智或理性心智在灵性世界中，而他的外在心智或自然心智在自然世界中，两个心智必然都要思考——内在心智以灵性方式思考，外在心智以自然方式思考，灵性的内容流入自然的内容中，二者通过对应关系协同作用。

【4】人的内在心智，其思维概念被称为理智的、非物质的，它不是通过某种语言的声音进行思考的，因此也不是通过自然形式进行思考的。这对能够反思这些问题的人来说是显而易见的，因为人能够在瞬间思考出需要一个小时才能说完的内容，即通过包含众多具体事物的普遍概念进行思考。这些思维概念是灵性的，当阅读圣言时，除了内在含义之外别无其他。尽管人因前述原因不知

道这一点，即那些灵性概念通过流入自然层面而形成自然概念，因此灵性概念不显现，以至于人若未受教导，会认为灵性的只不过是自然的那样，甚至认为在灵里的思考方式与在肉体中说话的方式没有区别——自然层面如此遮蔽了灵性层面。

5615 第十一节至第十四节　他们的父亲以色列对他们说："若必须如此，你们就当这样行：可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、没药、榛子、杏仁都取一点，收在器具里，带下去送给那人作礼物，又要手里加倍地带银子，并将归还在你们口袋内的银子仍带在手里；那或者是错了。也带着你们的兄弟，起身去见那人。但愿沙代神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来。我若丧了儿子，就丧了吧！"

"他们的父亲以色列对他们说"象征从属灵良善而来的感知。"若必须如此，你们就当这样行"象征如果不能以其它方式实现，就这样成就。"可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、没药、榛子、杏仁都取一点，收在器具里"象征教会在信仰真理中的精华。"带下去送给那人作礼物"象征为了获得恩典。"乳香、蜂蜜"象征外在自然良善的真理及其愉悦。"香料、没药"象征内在自然良善的真理。"榛子、杏仁"象征与这些真理相对应的生活之善。"又要手里加倍地带银子"象征在能力中被接受的真理。"并将归还在你们口袋内的银子仍带在手里"象征象征通过在外在自然中白白得来的真理，他们要尽可能地使自己顺服。"那或者是错了"象征免得产生敌意。"也带着你们的兄弟"象征这样他们就有了信仰之善。"起身去见那人"象征从属灵真理而来的生命。"但愿沙代神"象征经历艰难后的安慰。"使你们在那人面前蒙怜悯"象征使属灵真理恩慈地接纳你们。"释放你们的那弟兄"象征赐予信仰的良善。"便雅悯"象征内在真理。"我若丧了儿子，就丧了吧！"象征教会在这些事成就之前，将失去其真理。

5616 "他们的父亲以色列对他们说"象征从属灵良善而来的感知。这从以下含义可以看出：在圣言的历史叙述中，"说"象征感知；"以色列"的代表意义是属灵良善，关于这些前面第5595节已述；称为"父亲"是因为他儿子们所代表的真理都出自那良善，如同出自父亲一样。

5617 "若必须如此，你们就当这样行"象征如果不能以其他方式实现，就这样成就。这无需解释即可明白。

5618 "可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、没药、榧子、杏仁都取一点，收在器具里"象征教会在信仰真理中的精华。这从以下含义可以看出："土产中最好的"象征精华，关于这个下面会说明；"地"象征教会，关于这个前面第5577节已述；"器具"象征信仰真理（参3068，3079，3316，3318节）。说"土产中最好的"是因为原文中这个词源于歌唱，因此"这地土产中最好的"象征被歌颂和赞美的出产，所以在内义中指精华。

5619 "并且带给那人礼物"象征为了获得恩惠。这从以下含义可以看出："献礼物"给这里的约瑟这个人（他被称为"那地的主"）象征为了获得恩惠。在古代代表教会中，以及后来在犹太教会中，当人们拜见审判官，后来拜见君王和祭司时，习惯要带一些礼物，这也是被命令的。原因是他们所献的礼物代表人在拜见主时应当献上的东西，就是出于自由的东西，因此是出于人本身的，因为人的自由是出于内心的，出于内心的是出于意志的，出于意志的是出于爱的情感的，出于爱的情感的是自由的，因此是人本身的（参1947，2870-2893，3158节）。因此，当人拜见主时，会从自己献上礼物给主；这礼物就是所代表的。因为"君王"代表主的神性真理（参1672，2015，2069，3009，3670，4581，4966，5044节）；"祭司"代表主的神性良善（参1728，2015末，3670节）。关于那些礼物是引入仪式（参4262节）；引入仪式是为了获得恩惠。

5620 "乳香、蜂蜜取一点"象征外在自然良善的真理及其愉悦。这从以下含义可以看出："乳香"象征良善的真理，或出于良善的真理（参4748节）。乳香之所以象征这个，是因为它既属于香膏类，也属于香料类；凡是香料的，都象征属于出于良善的真理的事物，特别是当它们也是香膏性的并因此从油中汲取某些成分时，因为"油"象征良善（参886，3728，4582节）。那乳香是香料，可见《创世记》37:25，因此在原文中同一个词也表示香脂；它是香膏性的或浓稠油性的，这是显然的。因此，"乳香"象征自然中良善的真理，这里是外在的，因为它被放在首位，并与蜂蜜相配，蜂蜜是那里的愉悦。

蜂蜜是愉悦，因为它是甜的，而自然界中一切甜的都对应于灵界中的愉悦和舒适；说它是"其愉悦"，即外在自然中出于良善的真理的愉悦，是因为一切真理，特别是良善的真理，都有其愉悦，但这愉悦出于对它们的情感，因而出于用处。

【2】"蜂蜜"是愉悦，这也可以从圣言中的其它地方看出，如《以赛亚书》：

> 因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。（《以赛亚书》7:14-15）

这里说的是主；"奶油"代表属天的，"蜂蜜"代表出于属天的。

【3】同一位先知说：

> 因为出奶甚多，人就得吃奶油。凡剩在境内的，都必吃奶油与蜂蜜。（《以赛亚书》7:22）

这里说的是主的国度；"奶"代表属灵良善，"奶油"代表属天良善，"蜂蜜"代表出于它们的，因此代表幸福、舒适、愉悦。

【4】《以西结书》中说：

这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣服，吃的是细面、蜂蜜，并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣…我用细面、油，与蜂蜜喂养你，你却将这些在偶像面前献为馨香的供物。（《以西结书》16:13，19）

这里说的是耶路撒冷，通过它理解属灵教会，描述了它在古人中间是怎样的，后来又变成怎样的。"用金银妆饰"是指属天和属灵的良善与真理；"穿细麻衣、丝绸和绣花衣服"代表理性和两种自然中的真理；"细面"代表属灵的，"蜂蜜"代表其舒适，"油"代表其良善。这些各项都象征属于天堂的事物，这对任何人都是显然的。

【5】同一位先知说：

犹大和以色列地的人都作你的客商，他们用米尼的麦子和饼，并蜂蜜、油，与乳香兑换你的货物。（《以西结书》27:17）

这里说的是推罗，通过它象征属灵教会在起初是怎样的，后来又变成怎样的，但是关于良善与真理的认知（参1201节）；这里的"蜂蜜"也代表出于学习和了解属天和属灵良善与真理的情感而来的舒适和愉悦。

【6】《申命记》：

耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中得油。（《申命记》32:13）

这里也说的是古代属灵教会；"从磐石中咂蜜"代表从真理知识而来的愉悦。

【7】《诗篇》：

他也必用上好的麦子给他们吃，用从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。（《诗篇》81:16）

"用从磐石出的蜂蜜叫他们饱足"代表从信仰真理而来的愉悦。

【8】《申命记》：

耶和华你的神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中和山上流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树，和蜂蜜。（《申命记》8:7-8）

说的是迦南地，在内义中指主在诸天中的国度；"橄榄油和蜂蜜之地"代表属灵良善及其舒适。因此迦南地也被称为"流奶与蜜之地"（参《民数记》13:27，14:7-8；《申命记》26:9，15，27:3；《耶利米书》11:5，32:22；《以西结书》20:6）。这里在内义中通过迦南地理解的是，如前所述，主的国度，"流奶"代表属天属灵事物的丰富，"蜜"代表由此而来的幸福和愉悦的丰富。

【9】《诗篇》：

耶和华的典章真实，全然公义。都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。（《诗篇》19:9-10）

"耶和华的典章"代表神性真理，"比蜜和蜂房下滴的蜜甘甜"代表出于良善的愉悦和出于真理的舒适。

【10】同一位诗人说：

你的话在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜！（《诗篇》119:103）

意思相同。

【11】雅各后裔在旷野的粮食吗哪是这样描述的，《出埃及记》：

这吗哪仿佛芫荽子，又好像珍珠，滋味好像搀蜜的薄饼。（《出埃及记》16:31）

"吗哪"因为象征从主通过天堂降下的神性真理，因此象征主自己的神性人性，正如主自己所教导的（《约翰福音》6:51，58），因为主的神性之人性是一切神性真理的源泉，实际上一切神性真理都关于它。既然如此，吗哪就其愉悦和舒适通过味道来描述，说它"好像搀蜜的薄饼"；"味道"是良善的愉悦和真理的舒适（参3502节）。

【12】施洗约翰因为代表主关于圣言的，就是在地上的神性真理，正如以利亚一样（参2762，5247节末），所以他就是"那要来的以利亚"（《玛拉基书》4:5；《马太福音》17:10-12；《马可福音》9:11-13；《路加福音》1:17），因此他的衣服和食物都是有象征意义的。关于这些，《马太福音》：

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

"骆驼毛的衣服"象征圣言的字面意义关于真理的样子，这个意义是内义的外衣，即它是自然的，因为"毛发"和"骆驼"都象征自然的；食物"蝗虫和野蜜"象征圣言的字面意义关于良善的样子；其愉悦由"野蜜"象征。

【13】神性真理关于外在意义的愉悦也通过"蜂蜜"在《以西结书》中描述：

他对我说："人子啊，要吃我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹。"我就吃了，口中觉得其甜如蜜。（《以西结书》3:3）

在《启示录》：

天使对我说："你拿着，吃尽了。便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。"我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了。在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子就发苦了。天使对我说："你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。"（《启示录》10:9-11）

《以西结书》中的"书卷"和《启示录》中的"小书卷"代表神性真理；这真理在外在形式中显得愉悦，由味道甜如蜜来象征，因为神性真理，如同圣言，在外在形式或字面意义中是愉悦的，因为它容许通过解释来迎合任何人的喜好；但内义不是这样，因此由苦味象征，因为这个意义揭露人的内在；外在意义之所以愉悦，原因如前所述，就是那里能够迎合喜好来解释的，只是一般的真理，而一般的在被特殊的限定之前，特殊的被个别的限定之前，都是这样的；它也是愉悦的，因为它是自然的，而属灵的隐藏在里面；它也必须是愉悦的，好让人接受，就是好让人被引入而不在门槛上就被吓退。

【14】主复活后在门徒面前吃的蜂房和烤鱼，也象征圣言的外在意义，"鱼"关于其真理，"蜂房"关于其舒适。关于这些，《路加福音》：

耶稣说："你们这里有什么吃的没有？"他们便给他一片烤鱼和一块蜜房。他接过来，在他们面前吃了。（《路加福音》24:41-43）

因为这些有象征意义，所以主对他们说：

这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。（《路加福音》24:44）

看起来好像这些没有象征意义，因为他们有烤鱼片和蜂房似乎是偶然的，但这是预备好的，不仅这个，而且圣言中关于一切最小细节的其他事情也是如此。因为这些有象征意义，所以主谈论圣言，说其中写的都是关于他的；但在旧约圣言的字面意义中关于主写的很少，但在内义中的都是关于主的，因为圣言的神圣就在于此。这些就是"摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着他的话都必须应验"所理解的。

从这些现在可以看出，"蜂蜜"象征出于良善和真理或出于对它们的情感而来的愉悦，特别象征外在的愉悦，因此是外在自然的愉悦。这种愉悦因为是通过感官从世界来的，因此本身包含更多出于世界之爱的东西，所以禁止在素祭中使用蜂蜜。关于这个，《利未记》：

凡献给耶和华的素祭都不可有酵，因为你们不可烧一点酵、一点蜜当作火祭献给耶和华。（《利未记》2:11）

"蜜"代表这样的外在愉悦，因为它本身包含出于世界之爱的东西，也像酵一样，因此被禁止。关于酵或有酵的（参2342节）。

5621 "香料和没药"象征内在自然良善的真理。这从以下含义可以看出："香料"在此指芳香蜡，象征良善的真理，关于这个随后会说明。"没药"的含义也是出于良善的真理，见4748节。说它们是内在自然的，是因为这些香料比树脂和蜂蜜更纯净，因此被列在第二位，因为圣言中这类事物是按照次序排列的。

这里的”香料“（直译为"蜡"）不是指普通的蜡，而是指芳香蜡，就像安息香一样。这种蜡在原文中表达它的词语就表示这个意思，同一个词也表示香料。由此可见为什么这种芳香蜡象征良善的真理。因为一切香料都是芳香的，在内义中象征出于良善的真理。

这可以从以下事实得到证实：出于良善的真理在天堂中被感知得如此愉悦，就像世界中的芳香一样。因此，当天使的感知转化为气味时（这经常出于主的美意而发生），就像从香料和花朵散发的香气一样被感受到。因此乳香和用芳香物制成的香被用于神圣的用途，因此香料也被混合在膏油中。

不了解这些事物是从天堂中的感知产生原因的人，可能会认为这些只是被命令用来使外在敬拜变得愉悦，但这样就没有任何天堂的成分，或没有任何神圣的成分，因此这样的敬拜本身就不具有神性。

可参见之前关于这些所显示的内容，即乳香和香料，以及膏油中的香气，都是属灵和属天事物的代表，见4748节。信仰和爱的氛围转化为愉悦的气味，因此愉悦和芳香的气味，以及香料，象征出于爱之良善的信仰真理，见1514，1517-1519，4628节。

5622 "榧子和杏仁"象征与这些真理相对应的生活之善。这从以下含义可以看出："榧子"的含义是与外在自然良善的真理相对应的生活之善，这些真理由“树脂"所象征，关于这个随后会说明。"杏仁"的含义是与内在自然良善的真理相对应的生活之善，这些真理由"芳香蜡和没药"所象征。

这些果实之所以象征这样的事物，是因为它们是果实，而"果实"在圣言中象征行为，"有用树木的果实"象征良善的行为，或者说同样的，生活之善，因为生活之善在用途方面就是良善的行为。

"榧子"之所以象征与外在自然良善的真理相对应的生活之善，是因为它们是较不高贵树木的果实，而外在的事物通过这些较不高贵的事物来象征。原因是外在事物本身比内在事物更粗糙，因为它们是由众多内在事物组成的一般性事物。

【2】而"杏仁"之所以象征与内在自然良善的真理相对应的生活之善，是因为杏树是更高贵的树木。在属灵意义上，"树本身"象征对源于良善的内在真理的感知，"它的花"象征源于良善的内在真理，"它的果实"象征源于此的生活之善。在这个意义上，《耶利米书》中提到杏树："

> 耶和华的话临到我说：'耶利米，你看见什么？'我说：'我看见一根杏树枝。'耶和华对我说：'你看得不错，因为我留意保守我的话，使得成就。'"（《耶利米书》1:11-12）

"杖"代表能力，"杏树"代表对内在真理的感知，这里因为是论及耶和华，所以代表对此的看顾，"话语"代表真理。亚伦的杖为利未支派开花结杏仁，也象征仁义之善即生活之善，摩西五经中如此记载：

> 次日，摩西进入见证的帐幕，看哪，利未家亚伦的杖已经发芽，生了花苞，开了花，结了杏仁。（《民数记》17:8）

这个神迹表明那个支派被选为祭司，因为通过它象征了仁义（参3875，3877，4497，4502，4503节），而仁义是属灵教会的本质。

5623 "又要手里加倍地带银子"象征在能力中被接受的真理，这从以下含义可以看出：银子的含义是真理（参1551，2954节）；"加倍"的含义是相继的另一个（参1335节），即白白得来的真理，以及要再次给予的真理；"手"的含义是能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328节）。在能力中的真理就是在

接受的才能中的真理，因此是按照才能来定的，但接受真理的才能或能力完全按照良善而定，因为主将它们与良善结合；当主与良善一同流入时，也与才能一同流入；因此在能力中被接受的真理是按照良善的；接受真理的才能按照良善而定，这可以从来世的许多经验得到证实；

【2】那里处于良善中的人，他们不仅有感知真理的才能，也有接受真理的才能，但是按照他们所处良善的多少和性质而定；而那些处于邪恶中的人，相反地没有任何接受真理的才能；这来自快乐和由此而来的欲望；处于良善中的人，他们的快乐是通过真理来完善良善，因为他们的良善从真理获得其性质，所以他们也渴望真理；但处于邪恶中的人，他们的快乐是邪恶，并通过虚假来确认这邪恶；所以他们也渴望虚假；因为他们渴望虚假，所以厌恶真理；因此他们没有接受真理的才能，因为一旦真理传到耳中或进入思想，他们就拒绝、窒息或歪曲真理。此外，每个心智健全的人都有接受真理的才能，但那些转向邪恶的人熄灭了这种才能，而那些转向良善的人则提升了这种才能。

5624 "并将归还在你们口袋内的银子仍带在手里"象征着通过在外在自然中白白得来的真理，他们要尽可能地使自己顺服。这从以下含义可以看出："归还的银子"意指白白得来的真理（参5530节）；"在口袋内"意指在外在自然的门槛处（参5497节）；"在手里"意指在能力中（参5623节），因此是尽可能的。他们要通过这真理使自己顺服，这由"归还"来象征。因为在属灵世界中，将真理归还给白白赐予真理的主，就是通过真理使自己顺服。他们如何通过这真理使自己顺服，可从与约瑟家宰的对话中看出（《创世记》43:18-24）。

5625 "那或者是错了"象征免得产生敌意，这从"错误"的含义可以看出，即敌对的意思。因为这里所理解的就是这样的错误，比如他们忘记给银子，因而各人都将银子带回在自己的袋子里，由于这个原因，可能对他们不利，正如他们所相信的。他们因为被领到约瑟的屋里，就害怕，说：“领我们到这里来，必

是因为头次归还在我们口袋里的银子，找我们的错缝，下手害我们，强取我们为奴仆，抢夺我们的驴。"（第18节）。此外，罪意指分离和背离（参5229，5474节），因此"错误"如果含有罪的成分，但程度较轻，所以说免得"产生敌意"。

5626 "也带着你们的兄弟"象征这样他们就有了信仰之善，这从"西缅"的代表含义可以看出，他在这里是"要带去的兄弟"，代表意志中的信仰（参3869-3872，4497，4502，4503，5482节），因此是信仰之善。因为信仰之真理一旦进入意志，就成为信仰之善；真理此时就进入了人的生命，当它在那里时，就不再被视为需要知道的东西，而是需要行出来的东西，由此改变了它的本质，成为实际的；因此不再称为真理，而是称为善。

5627 "起身去见那人"象征从属灵真理而来的生命，这从以下含义可以看出："起身"的含义是向内在的提升，因此是向属灵的提升（参2401，2785，2912，2927，3171，4103，4881节）；"回去"的含义是"由此而来的生命"（参上文5614节）；"约瑟"被称为"那人"时的代表含义是属灵真理（参5584节）。

5628 "但愿沙代神"象征经历艰难后的安慰。这从"沙代"的含义可以看出，即试探以及试探后的安慰（参1992，4572节），因此这里是指他们在埃及所遭受的艰难之后的安慰。这是经历艰难后的安慰，从紧接着的话也可以看出："使你们在那人面前蒙怜悯"。

"沙代"象征试探以及试探后的安慰，这是因为古人用各种名称来称呼独一的神，根据从他而来的不同方面。由于他们也相信试探是从他而来的，所以当时称神为沙代。但通过这个名称，他们所理解的不是别的神，而是独一神在试

探方面的显现。然而当上古教会衰落时，他们开始崇拜与独一神的名称一样多的神，并且还自己加添了更多。这最终变得如此盛行，以至于每个家族都有自己的神，并且完全将它与其他人所崇拜的神区别开来。

【2】他拉的家族——亚伯拉罕出自其中——崇拜沙代作为他们的神（参1356，1992，2559，3667节）。因此不仅亚伯拉罕，雅各也承认他作为自己的神，在迦南地也是如此。但为了不强迫他们离开"自己的宗教"——因为没有人被强迫离开自己的神圣信仰——这是被允许的。但因为古人通过这个名称所理解的正是耶和华或主，当他们遭受试探时如此称呼他，所以耶和华或主在亚伯拉罕那里接受了这个名称（《创世记》17:1），在雅各那里也是如此（《创世记》35:11）。

"沙代"不仅象征试探，也象征安慰，这是因为在所有属灵试探之后都有安慰。这从在另一个世界的经历中得知：当那里有人因恶灵通过骚扰、激起恶念和劝说接受虚假而遭受艰难时，在恶灵被移除后，他被天使接纳，并通过符合他性情的快乐被带入安慰的状态。

5629 "使你们在那人面前蒙怜悯"：这象征使属灵真理恩慈地接纳你们。这从"给予怜悯"的象征意义得知，即恩慈地接纳；以及从"约瑟"的代表意义得知，当他被称为"那人"时，代表属灵真理，如上文第5627节所述。

5630 "释放你们的那弟兄"象征赐予信仰的良善。这从"西缅"的代表意义得知，他在这里是"那弟兄"，代表信仰的良善，如上文第5626节所述；"释放"就是赐予，这是因为"释放"是应用于人而言的，而"赐予"是应用于人所象征的事物而言的。

5631 "便雅悯"象征内在真理，这从便雅悯的象征意义得以确定。关于便雅悯代表内在真理，请参阅第5600节。

5632 "我若丧了儿子，就丧了吧！"象征教会在这些事成就之前将失去其真理。这从以色列的象征意义可以看出，他在此处说这话代表教会（参3305，4286节）；又从"丧"的含义可以看出，即失去属于教会的真理（参5536节）。这种情况显然会在这些事成就之前出现，因为如果没有信仰之善（由”西缅“所象征，参5630节），如果没有作为中介的内在真理（由”便雅悯“所象征），教会就没有任何真理，只有那种仅仅停留在口头而不在心中的真理。

5633 第十五节至第十七节 于是，他们拿着那礼物，又手里加倍地带银子，并且带着便雅悯，起身下到埃及，站在约瑟面前。约瑟见便雅悯和他们同来，就对家宰说：“将这些人领到家里。宰杀并预备，因为晌午这些人同我吃饭。”那人就遵着约瑟的命去行，领他们进约瑟的家里。

"他们拿着那礼物"象征真理随身携带，借此获得恩宠；"又手里加倍地带银子"象征在能力中被接受的真理；"并且带着便雅悯"象征也带着中介；"起身下到埃及"象征从知识的内在层面提升到为自己获得生命；"站在约瑟面前"象征属灵之属天者在那里的同在；"约瑟见便雅悯和他们同来"象征属天属灵者对真理中属灵中介的感知；"就对家宰说"象征对属于外在教会的事物；“将这些人领到家里"象征真理在自然层被引入那里；"宰杀并预备"象征通过外在自然层的良善；"因为晌午这些人同我吃饭"象征当与中介结合时将会结合；"那人就遵着约瑟的命去行"象征实现；"领他们进约瑟的家里"象征首次引入来自属灵之属天者的良善。

5634 "他们拿着那礼物"象征真理随身携带，借此获得恩宠。这从"他们"的象征意义可知，即真理（参3134节）；以及从"礼物"的象征意义可知，即当朝见君王和祭司时所献的，为要获得恩宠（参5619节）。

5635 "又手里加倍地带银子"象征在能力中被接受的真理。这从上文5623节所述可知，那里有同样的话；在那里也可看到"在能力中被接受的真理"是什么意思。

5636 "并且带着便雅悯"象征也带着中介。这从"便雅悯"的代表意义可知，即中介（参5411，5413，5443节）。

5637 "起身下到埃及"象征从知识的内在层面提升到为自己获得生命。这从“起身"的象征意义可知，即提升到属灵生命的事物（参2401，2785，2912，2927，3171，4103，4881节）；从"下去"的象征意义可知，即为自己获得生命；因为这里的"下去"包含与前面相同的意思，即通过这些话"让这孩子与我同去，我们就起身前往，好叫我们存活，不至于死"（第8节），这象征按等级的属灵生命（参5605节）；以及从"埃及"的象征意义可知，即知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966节），这里是知识的内在层面，因为那里有属灵之属天者，即"约瑟"所代表的；因此随即说到"站在约瑟面前"。

【2】知识的内在层面是自然层中的属灵事物，当那里的知识被天堂之光照亮时，属灵事物就在那里；当人对出自圣言的教义有信心时，知识就被天堂之光照亮；当人在仁义之善中时，就有这种信心；因为那时真理从仁义之善如同从火焰中被照亮，知识也是如此，由此获得属灵的光；由此可知"知识的内在层面"是什么意思。

5638 "站在约瑟面前"象征属灵之属天者在那里的临在。这从"站在某人面前"的象征意义可知，即临在；以及从"约瑟"的代表意义可知，即属灵之属天者，这在前面经常提到；属灵之属天者临在于两个自然层中，这由"约瑟"被立为治理全埃及的主来代表，这就是属灵之属天者临在于知识内在层面的意思；

因为知识是在自然层中的；关于属天者对两个自然层的统治，可参5316，5324，5326-5328，5333，5337，5373节，由雅各十个儿子所代表的真理，是自然层中的真理。

5639 "约瑟看见便雅悯与他们同在"象征属灵之属天者对真理中属灵媒介的觉察。这从"看见"的象征意义可知，即理解和觉察，参2150，2807，3764，4567，4723，5400节；从"雅各十个儿子"的代表意义可知，他们就是"与他们同在"，或约瑟看见便雅悯与之同在的人，即自然层中的真理，参5403，5419，5427，5458，5512节；以及从"便雅悯"的代表意义可知，即媒介，参5411，5413，5443节；这里之所以说属灵媒介，是因为由"雅各十个儿子"所代表的真理，现在要与来自神性的真理即"约瑟"结合，而这种结合只能通过属灵的媒介来实现；因此当这媒介被觉察时，立即接着说"约瑟对管家说：将这些人领到屋里，宰杀牲畜，预备筵席，因为晌午这些人要与我一同吃饭"，这象征他们要被引入并结合，因为有了媒介。

【2】关于属灵相对于自然的性质，还需简要说明，因为基督教界的大多数人不知道什么是属灵，甚至当他们听到这个词时会困惑，心里说没有人知道什么是属灵。人里面本质的属灵，就是为了善与真理本身而对善与真理的情感，而不是为了自己；就是为了公义与公平本身而对公义与公平的情感，而不是为了自己。当人从这些情感中感到愉悦和快乐，更进一步感到幸福和祝福时，这在他里面就是属灵的，它不是来自自然界而是来自属灵界或天堂，也就是说，通过天堂来自主；这就是属灵，当它在人里面掌权时，就影响并仿佛染色他所思考的、所意愿的和所行动的一切，使思想和出于意愿的行为都分享属灵，直到最终当他从自然界过渡到属灵界时，这些在他里面也变成属灵的。简言之，仁

义和信仰的情感，即对善与真理的情感，以及由此而来的愉悦和快乐，更进一步的幸福和祝福，这些在人内心深处被感受到并使他成为真正基督徒的，就是属灵。

【3】基督教界的大多数人不知道什么是属灵，是因为他们把信仰当作教会的本质而不是仁义；因此那些关心信仰的少数人，很少或根本不思考仁义，也不知道什么是仁义，因此没有认知，也没有对仁义情感的感知，而不在仁义情感中的人，绝不可能知道什么是属灵；特别是今天几乎没有人有任何仁义，因为这是教会的末期。但应当知道，属灵在一般意义上指对善和真理的情感，因此天堂被称为属灵界，圣言的内在意义被称为属灵意义，但具体来说，属于善之情感的被称为属天，属于真理之情感的被称为属灵。

5640 "就对家宰说"象征对属于外在教会的事物。这从"家宰"的代表意义可知，即外在教会（而"家中的人"代表内在教会，参1795节）；由于内在意义关注的不是人而是事物（参5225，5287，5434节），因此"家宰"（直译为”在他家之上的人“象征属于外在教会的事物。

5641 “将这些人领到家里"象征真理在自然层被引入那里。这从"雅各的儿子们"的象征意义可知，他们代表自然层中教会的真理（参5403，5419，5427，5458，5512节）；"带他们到家里"象征他们将被引入那里。

5642 "宰杀并预备"象征通过外在自然层的良善。这从"宰杀"的象征意义可知，它涉及所宰杀的对象，即牛、牛犊、山羊或其他牲畜，这些都代表自然层的良善。"牛犊和牛"代表自然层的良善（参2180、2566、2781、2830节），这里特指外在自然层的良善，因为他们现在首次通过这些良善被引入结合

中。"带这些人到约瑟家里"象征首次引入来自属灵天人的良善（参下文5645节）。因为"牛犊和牛"象征自然层的良善，整个宰杀操作也象征那良善，因为二者相互关联。

5643 "因为晌午这些人同我吃饭"象征当与中介同在时将会结合。这从"吃"的象征意义可知，它意指交通，结合和据为己有（参2187，2343，3168，3513末，3596，3832节）。又因为他们与属灵中介即"便雅悯"同在（参5639节），所以说"在晌午"，因为"晌午"象征光明的状态，即通过中介而来的属灵状态（参1458，3708节）。

5644 "那人就遵着约瑟的命去行"象征实现，其意义不言自明。

5645 "领他们进约瑟的家里"象征首次引入来自属灵之属天者的良善。这从"领"的象征意义可知，它意指引入，如上文5641节所述；从"雅各的儿子们"的象征意义可知，他们是自然层中教会的真理（参见5403、5419、5427、5428、5512节）；从"家"的象征意义可知，它意指良善（参见3652、3720、4982节），因此"家"也是教会（参见3720节），因为教会之所以为教会乃在于良善；以及从"约瑟"的代表意义可知，他是属灵之属天者，这在前面经常提到。由此可见，"那人就领这些人到约瑟家里"象征着自然层中的真理被引入来自属灵之属天者的良善中。

之所以说是首次引入，是因为现在他们只是在约瑟那里吃饭，并未认出他来。这象征着一般性的结合，这种结合就是首次引入，因为那时来自神性的真理只是一般性地流入而不被认识。但当人察觉到流入的真理时，就是第二次结合，这种结合由"约瑟向兄弟们显明身份"来象征，这将在下面第四十五章中论述。

5646 第十八节至第二十三节　众人因为被领到约瑟的家里，就害怕，说："必是因为头次归还在我们口袋里的银子，我们被领到这里来，他要寻找借口攻击我们，使我们败落；强取我们为奴仆，抢夺我们的驴。"他们就挨近约瑟的家宰，在屋门前和他说话，说："我主啊，我们头次下来实在是要籴粮。后来到了住宿的地方，我们打开口袋，不料，各人的银子，分量足数，仍在各人的口袋里，现在我们手里又带来了。并且又带下别的银子来籴粮。不知道先前谁把银子放在我们的口袋里。"他说："愿你们平安，不要害怕，是你们的神和你们父亲的神赐给你们隐藏的财宝在你们的口袋里；你们的银子，我早已收了。"于是带西缅出来，交给他们。

"众人因为被领到约瑟的家里，就害怕"象征退缩，因为自然之人的真理被结合并服从于内在之人；"必是因为头次归还在我们口袋里的银子，我们被领到这里来"象征因为真理在外在自然层中显得是白白得来的，所以要被征服；"要寻找借口攻击我们，使我们败落"象征因此他们会被置于绝对权力之下；“强取我们为奴仆，抢夺我们的驴"象征着直到两个自然层中的一切都变为虚无；“他们就挨近约瑟的家宰"象征教会的教义；"在屋门前和他说话"象征从这些教义中咨询关于引入的事；"说：我主啊"象征见证；"我们头次下来实在是要籴粮"象征获得真理之善的意愿；"后来到了住宿的地方，我们打开口袋"象征对外在自然层的内省；"不料，各人的银子，分量足数，仍在各人的口袋里"象征察觉到真理仿佛是白白得来的；"各人的银子分量足数"象征真理符合各人的状态；"现在我们手里又带来了"象征尽可能地献上白白得来的；"并且又带下别的银子来籴粮"象征意愿通过从别处得来的真理获得良善；"不知道先前谁把银子放在我们的口袋里"象征因无知而不相信外在自然层中的真理从何而来；"他说：愿你们平安，不要害怕"象征一切安好，不要绝望；"是你们的神和你们父亲的神"象

征主的神性之人；"赐给你们隐藏的财宝在你们的口袋里"象征这是出于主，而非出于他们的任何聪明；"你们的银子，我早已收了"象征这将显得如同真理是他们获得的；"于是带西缅出来，交给他们"象征将意愿与真理结合。

5647 "众人就害怕"象征退缩。这从"害怕"的象征意义可知，这里是指退缩，即从与内在之人的结合中退缩；恐惧由各种原因产生，如对生命危险的恐惧，对失去利益的恐惧，以及对失去荣誉和名声的恐惧，还有害怕被带入某种奴役状态，从而失去自由，并与自由一同失去生活的快乐；以下内容就涉及这个问题，因为他们害怕与内在之人结合，并因此失去他的自我，与自我一同失去他的自由，与自由一同失去生活的快乐，因为这依赖于自由；因此"众人害怕"象征退缩，即害怕被结合。

【2】这里需要预先简要说明那种结合，即外在之人或自然之人与内在之人或灵性之人的结合是如何进行的：外在之人或自然之人从生命的最初年龄就占统治地位，并不知道有内在之人或灵性之人的存在；因此当人被改造，开始从自然之人或外在之人变成灵性之人或内在之人时，自然之人首先反叛；因为他被教导说自然之人必须被征服，也就是说，他的一切贪欲连同证实这些贪欲的东西都必须被根除，因此当自然之人被任其自然时，他认为自己会完全灭亡，因为他只知道自然的就是一切，完全不知道属灵中有无穷无尽和不可言喻的事物；当自然之人这样想时，他就退缩，不愿意屈服于灵性之人；这就是这里"恐惧"所象征的。

5648 "被领到约瑟的家里"象征自然之人的真理被结合并服从于内在之人。这从"被领到约瑟的家里"的象征意义可知，即与内在之人结合并服从于内在之人。"约瑟"代表内在之人，因为他是来自神性的真理，或属灵之属天（参5307，5331，5332，5417，5469节）。"家"既象征人的内在也象征人的外在（参3128，3538，4973，5023节），这里指内在，因为说的是"约瑟的

家"。"被领"，即被领到内在，象征被结合，因为被结合，所以象征被服从。原因是当自然之人与内在之人结合时，就服从于内在之人，因为先前属于自然之人的统治权，随后就归于灵性之人。关于这种统治权，在后续内容中，蒙主神性怜悯，将会论述。

【2】关于内在意义需要简要说明：圣言的内在意义主要是为了那些在来世的人。那些在来世的人，当他们与正在阅读圣言的人同在时，按照内在意义理解圣言，而不是按照外在意义，因为他们不理解人类的语言，只理解语言的意义，并且不是按照人的自然思想，而是按照他们自己的灵性思想。人的自然意义立即转化为这种灵性意义，这就像有人将一种语言翻译成另一种不同的语言，瞬间完成。同样，人类自然思想的意义转化为灵性意义，因为灵性语言或言语是天使特有的，而自然语言是人类特有的。这种从一种语言到另一种语言的如此迅速转化，是因为自然界中的一切事物都与灵性界中的事物有对应关系。

【3】现在，因为圣言的内在意义主要是为了那些在灵性世界中的人，所以内在意义中提到的这些事物是为了他们，对他们来说是愉快和快乐的。但这些事物越是内在的，就越是远离人们的理解，对人们来说，只有属于世界和肉体的事物才是愉快和快乐的。既然如此，他们就轻视属于内在意义的灵性事物，甚至厌恶它们。让每个人在自己心中探索一下，在接下来内在意义内容中所包含的事物，对他来说是否无关紧要和令人厌恶，然而这些正是天使社群最为喜悦的事物。由此，反思的人也能明白，人类的快乐与天使的快乐之间有何等差别，天使将智慧置于何处，人类将智慧置于何处，即天使将智慧置于人类轻视和厌恶的事物中，而人类将智慧置于天使完全不关心的事物中，更多的是置于天使拒绝和逃避的事物中。

5649 "必是因为头次归还在我们口袋里的银子，我们被领到这里来"象征因为真理在外在自然层中显得是白白得来的，所以要被征服。这从“被归还的银子”的象征意义可知，即白白赐予的真理（参5530，5624节）；从“口袋”的象征意义可知，即外在自然的门槛（参5497节）；从“被领到这里来”的象征意义可知，即被联合和征服（参5648节）。

【2】情况是这样的：因为感知到外在自然中的知识真理是白白赐予的，因此被引诱与内在结合，这样就被征服。结果，如上文所说，他们被剥夺了自由，因此失去了生命的一切快乐。确实如此，即感知到知识真理是白白赐予的，这在自然中，无论外在的还是内在的，对人来说都是完全未知的。原因是他不在这样的感知中，因为他丝毫不知道什么是白白赐予他的，更不知道什么被放置在外在自然中，什么被放置在内在中。他不感知这一点的普遍原因是世俗和地上的事物对他来说是宝贵的，而不是属天和属灵的事物，因此他不相信有任何通过天堂从主而来的流入，因此绝不相信有什么赐予他。然而他从知识中理性地推断出的一切真理，以为是出于自己的能力，实际上都是赐予他的。人更不能感知这是否被放置在外在自然中还是内在中，因为他不知道自然是双重的，即外在的，接近外在感官，和内在的，远离外在感官而转向理性的。

【3】因为人对这些事情无知，所以对这样的事情不能有任何感知。事物的认识必须先于对它的感知。但天使群体很好很清楚地知道并感知这些，不仅知道什么是白白赐予他们的，而且知道它在哪里。这可以从这个经验得到证实：当某个在良善中因而有能力的灵进入天使群体时，他同时获得了该群体所有的知识和聪明，这是他以前没有的，然后他只知道他以前就知道并理解这些，是出于自己。但当他反思时，他感知到这是通过那个天使群体从主白白赐予他的。

他也从天使社群知道这在哪里，是在外在自然中还是在内在自然中。因为有些天使群体在外在自然中，有些在内在中。但他们的自然不是像人的自然，而是灵性的自然，通过与灵性结合并征服而成为灵性的。

【4】从这些可以看出，这里在内在意义中所记述的事情，在来世确实如此存在，即他们感知什么是白白赐予他们的，以及它被放置在哪里，尽管今天的人对这样的事情一无所知。但在古代，那些属于教会的人知道这些事情，他们的知识教导这些，教义也是如此。他们是内在的人，但从那些时代起，人逐渐变得外在，以至于今天在肉体中，因此在极端中。这一点的标志是他们甚至不知道什么是灵性的和什么是内在的，也不相信它们存在。确实，他们从内在退到肉体中的这种极端，以至于甚至不相信死后有生命，也不相信有天堂和地狱。确实，由于从内在退缩到这种极端，他们在灵性事物上变得如此愚钝，以至于相信人的生命类似于野兽的生命，因此人也会同样死去。令人惊奇的是，学者比单纯的人更相信这一点，而相信其他的人被他们视为单纯的人。

5650 "他要寻找借口攻击我们，使我们败落"：这象征着因此他们会被置于绝对权力之下。这从"寻找借口攻击我们"的象征意义可知，即使他陷入罪责；从"使我们败落"的象征意义可知，即置于权力之下——这里是绝对的权力，因为接下来说："为了把我们当作奴仆，和我们的驴子"。

情况是这样的：在自然之人与属灵之人结合之前，或者说外在与内在结合之前，让他思考是否愿意废除来自自我之爱和世界之爱的欲望，以及他用来为这些欲望辩护的那些东西，并让统治权交给属灵的或内在的部分。让他这样思考，以便他能从自由中选择他所喜欢的。当自然之人脱离属灵之人而独自思考这个问题时，他就会拒绝，因为他爱他的欲望，因为他爱自己和世界。因此他变得焦虑，认为如果那些欲望被废除，他就不会有更多的生命剩余，因为他把

一切都寄托在自然的或外在的人中。或者他认为此后他自己将不能做任何事，他所思考的、所意愿的和所行动的一切，都将通过天堂流入，这样他就不再拥有自主权。当自然之人被留在这种状态中时，他会退缩并抵抗。

但当一些光通过天堂从主流入他的自然部分时，他开始有不同的思考，即让属灵之人拥有统治权更好，因为这样他能思考善并意愿善，这样他能来到天堂——但如果自然之人要统治就不能。当他思考到整个天堂中的所有天使都是这样的，因此他们在无法言喻的喜乐中时，他就与自然之人争战，最终愿意服从属灵之人。要被重生的人被置于这种状态中，原因是他能在自由中转向他所愿意的方向，他在自由中转向这个方向多少，就被重生多少。这些就是在这里的内在意义中所论述的事情。

5651 "强取我们为奴仆，抢夺我们的驴"象征着直到两个自然层中的一切都变为虚无。这从"雅各的十个儿子"的代表意义可知，他们说这话时代表自然层中的真理（参5403，5419，5427，5458，5512节）；从"奴仆"的象征意义可知，即轻微的事物（参2541节），这里指虚无，详见下文；从"驴子"的象征意义可知，即自然层中的事物，就是知识（参5492节），这里指外在自然层，因为"雅各的儿子们"所象征的真理是在内在自然层中的。

【2】关于两个自然层中的一切都变为虚无这一点，情况是这样的：人要成为属灵的，就必须使其自然层变为虚无，也就是说，完全不能凭自己做什么。因为自然层凭自己能做多少，属灵层就不能做多少。自然层从婴儿时期就只吸收了属于自我和世界欲望的东西，因此与仁爱相对立。这些恶使得善无法通过内在人从主流入，因为凡是流入的，在自然层中都转化为恶。自然层是流注终止的平面。因此，除非自然层——即形成自然层的恶与假——变为虚无，善就绝

不能通过天堂从主流入。它没有栖身之所，反而会消散，因为它不能停留在恶与假中。由此可知，自然层不变为虚无，内在就会相应地关闭。教会的教义中也知道这一点，即旧人必须脱去，新人才能穿上。

【3】重生无非就是自然层被制服，属灵层获得主导地位。当自然层被归入对应关系时，它就被制服了。当自然层被归入对应关系时，它就不再反抗，而是按照命令行事，顺从属灵层的意愿，就像身体的动作顺从意志的意愿，言语和面部表情顺从思维的流注一样。由此可见，自然层在意愿方面必须完全变为虚无，人才能成为属灵的。

【4】但要知道，变为虚无的是旧的自然层，因为它是由恶与假形成的。当它变为虚无时，人就被赋予新的自然层，称为属灵的自然层。之所以称为属灵的，是因为属灵层通过它行事，并通过它显现自己，就像原因通过结果一样。众所周知，原因是结果的全部。因此，新的自然层在思考、意愿和产生结果方面，只不过是属灵层的代表。当这种情况发生时，人就从主接受善；当他接受善时，就被赋予真理；当被赋予真理时，智慧和聪明就得到完善；当智慧和聪明得到完善时，就在永恒中享受幸福。

5652 “他们就挨近约瑟的家宰"象征教会的教义。这从"约瑟的家宰"的象征意义可知，即属于外在教会的事物（参5640节），因此是教义，因为这是教会的本质。此外，"人"象征真理，因此是教义（参3134节），"家"象征教会（参1795节）。由于"约瑟"是内在（参5469节），"约瑟的家"就是内在教会；出自圣言的教义就是管理这家的，起服务和供应的作用。

5653 "在屋门前和他说话"象征从这些教义中咨询关于引入的事。这从"对他说话"——即对约瑟的家宰说话——的象征意义可知，即从这些教义中进行咨询；从"屋门前"的象征意义可知，即引入（参2356，2385节），这里指从自然人或外在人引入属灵人或内在人，这正是所讨论的主题。因为这是所象征的意义，在原文中不是说"在屋门前"，而是说"屋门前"。

5654 "说：我主啊"象征见证。这从这个表达式本身可知，它是作证的，即证明他们将要说的关于在各人口袋口发现银子的事是真实的。

5655 "我们头次下来实在是要籴粮"象征获得真理之善的意愿。这从"下去"的象征意义可知，即意愿或意图，因为凡下去或前往某处的人，都是出于意愿，这里是为了获得真理之善，这由"籴粮"所象征。因为"买"象征获得和据为己有（参5374，5397，5406，5414，5426节），"粮食"象征真理之善（参5340，5342节），这里指由"雅各的儿子们"所代表的真理之善，他们正在谈论自己的情况。

5656 "后来到了住宿的地方，我们打开口袋"象征对外在自然层的内省。这从"住宿的地方"的象征意义可知，即一般意义上的外在自然层（参5495节）；从"打开"的象征意义可知，即内省，因为打开是为了内省；从"口袋"的象征意义可知，即特定意义上的外在自然层（参5497节）。

5657 "不料，各人的银子，分量足数，仍在各人的口袋里"象征察觉到真理仿佛是白白得来的。这从"各人的银子在袋中"的象征意义可知，即白白赐予的真理（参5530，5624节），"各人的银子在口袋口"也是如此，区别在于这象征白白赐予的真理被放置在外在自然层的边界上，因为"口袋口"象征外在自然层的

边界（参5497节）。这里之所以象征"仿佛"白白得来，是因为它们处于怀疑状态，不确定是否愿意与内在结合，免得变得毫无价值；当人处于怀疑状态时，对于那些证实的真理也会感到怀疑。

5658 "各人的银子分量足数"象征真理符合各人的状态。这从"银子"的象征意义可知，即真理（参1551，2954节）；从"分量"的象征意义可知，即事物在良善方面的状态（参3104节）；因此，真理符合各人的状态，是指符合他们所能接受的良善。

圣言中多处提到分量和尺度，但在内义中并不象征分量和尺度，而是“分量"象征事物在良善方面的状态，"尺度"象征事物在真理方面的状态；正如重量和延展也是如此，自然界中的"重量"对应灵界中的良善，"延展"对应真理；原因是在天堂中（对应由此而来），没有重量，也没有延展，因为没有空间；在诸灵那里虽然显现重量和延展，但这些是由更高天堂中良善与真理的状态所产生的表象。

【2】"银子"象征真理，这在古代是众所周知的，因此古人将从最初时代到末世的时代区分为金、银、铜、铁的世代，还加上了土的世代；他们称那些有纯真和正直，人人出于善而行善，出于公义而行公义的时代为金的世代；称那些不再有纯真，但仍有正直外表的时代为银的世代，这种正直不在于出于善而行善，而在于出于真理而行真理；而铜的和铁的世代则是指更低劣的时代。

【3】他们如此称呼这些时代，不是出于比较，而是出于对应；因为古人知道"银"对应真理，"金"对应良善，这是通过与灵人和天使的交流得知的；当更高天堂中谈论善时，在他们下面第一层或最低层天堂中的人那里就显现金色；当谈论真理时，那里就显现银色；有时不仅他们居住的房间墙壁闪烁着金银光芒，连那里的大气也是如此；在第一层或最低层天堂中出于善而在善中的天使

那里，显现金制的桌子、金制的烛台和许多其他物品；而在那些出于真理而在真理中的天使那里，这些物品显现为银制的；但今天谁知道古人称世代为金的和银的是出于对应呢？更何况今天谁知道什么是对应呢？不知道这一点的人，尤其是那些以争论是否存在对应为乐趣和智慧的人，甚至不能对无数的对应有丝毫了解。

5659 "现在我们手里又带来了"：象征尽可能地献上那些白白赐予的。这从"带来"的象征意义可知，这里是指献上；从"在我们手里"的象征意义可知，即尽可能地（关于这些参见上文5624节）；白白赐予的由他们所带来的"银子在口袋口"来象征（参5657节）。

创世记第四十三章

5660 "并且又带下别的银子来籴粮"象征意愿通过从别处得来的真理获得良善。这从"银子"的象征意义可知，即真理（关于这点刚才在上文5657节中提到）。又因为"银子"象征真理，所以"别的银子"象征别的真理，因此象征从别处来的真理。因为除了主白白赐予的真理之外，没有别的真理是纯正的，因此真理本身也不能从别处获得。从"带下"的象征意义可知，即有获取的意愿，也就是通过"他们要买的粮食"所象征的真理之善。字面历史意义包含着别的银子也要来到约瑟那里，从他那里买粮食，因此并非从别处。但内义不停留在字面历史意义上，不关心这个意义，而在于所涉及的事情本身。这事情就是：如果作为仆人要屈服，是因为在外在属世层中白白赐予了某些真理，以致他们从别处为自己通过真理获取良善。在内义中也有这样的次序，因为接下来说"我们不知道是谁把银子放在我们袋子里"，这象征他们不相信，因为不知道外在自然层面中的真理来自谁。

【2】在来世的诸灵中也有类似情况，他们通过真理被引入良善中，特别是在这一点上：一切良善与真理都从主流入。当他们察觉到他们所思所愿的一切都是流入的，因此他们不能凭自己思考和意愿时，就尽力抵抗，相信这样他们就没有自己的生命了，因此一切快乐都会消失，因为他们把快乐建立在自我上。此外，如果不能凭自己行善，也不能凭自己相信真理，他们就会放弃努力，不凭自己做任何事，不凭自己思考任何事，而是等候流入。他们被允许这样思考，甚至到了几乎在心里断定不愿从主那里接受良善与真理，而要从别处接受的程度，在那里没有这样的自我剥夺。有时也允许他们寻找在哪里能找到这样的地方。但后来，当他们在任何地方都找不到时，那些得到重生的人就回转过来，自由地选择在意愿和思考方面受主引导。那时他们也被告知，他们将要接受天堂的自我，这自我就是天使所拥有的，连同这个自我，他们也将永远蒙福和快乐。

【3】关于天堂的自我，它出自主所赐予的新意志，与人的自我不同之处在于：他们在所行的一切事上，在所学所教的一切事上，不再专注自己，而是专注邻舍、公众、教会、主的国度，因此专注主自己。生命的目的改变了，专注较低事物（即世界和自我）的目的被除去，专注较高事物的目的取而代之。生命的目的无非就是人的生命本身，因为目的就是人的意志本身，就是他的爱本身，因为人所爱的，就是他所意愿的，就是他的目的。被赋予天堂自我的人也处在宁静与和平中，因为他信靠主，相信没有恶事能临到他，知道欲望不会侵扰他。此外，那些拥有天堂自我的人处在真正的自由中，因为受主引导就是自由，因为他被引导在善中，从善出发，向善而去。由此可以看出他们处在蒙福和快乐中，因为没有什么扰乱他们，没有自我之爱的任何成分，因此没有仇恨、憎恶、报复的任何成分，也没有世界之爱的任何成分，因此没有欺诈、恐惧、不安的任何成分。

5661 "不知道先前谁把银子放在我们的口袋里"象征因无知而不相信外在自然层中的真理从何而来。这从"不知道"的象征意义可知，在灵义中是不相信，或不信；从"谁放的"的象征意义可知，即不知道来自谁；从"银子"的象征意义可知，即真理（见5658节）；从"口袋"的象征意义可知，即外在自然层（见5497节）。

5662 "他说：愿你们平安，不要害怕"象征一切安好，不要绝望。这从"平安"的象征意义可知，即安好，关于这点下文将述；从"不要害怕"的象征意义可知，即不要绝望。因为内义所论述的是状态的改变，即他们不再凭自己的能力为自己获取真理，并通过真理获得良善，而是这些从主白白赐给他们。因为他们以为这样就会失去自我，因此失去自由，结果失去生命的一切快乐，所以他们陷入绝望，这从前面的内容可以看出。因此，这里"不要害怕"象征不要绝望。因为害怕出于各种原因（参5647节），所以也象征各种不同的意思。

【2】"平安"是安好，这是因为它是最内在的，因此是在天堂中统管一切事物的普遍要素。天堂中的平安就像地上的春天，或像黎明，它们不是通过感官的各种变化来感动人，而是通过流入所感知的每一个事物中的普遍愉悦来感动人，这种愉悦不仅使感知本身，也使每一个对象都充满愉悦。今天几乎没有人知道圣言中提到的平安是什么意思，如在祝福中："愿耶和华向你仰脸，赐你平安"（《民数记》6:26），以及其他地方。几乎每个人都认为平安就是免受敌人侵害的安全，就是家中和同伴间的安宁。但这里所指的不是这种平安，而是远远超越这种平安的平安，即天堂的平安，关于这点刚才在上文提到。只有被主引导并在主里面的人，也就是在天堂中的人，才能获得这种平安，在那里主是一切中的一切。因为天堂的平安是在出于自我之爱和世界之爱的欲望被除去时流入的，因为正是这些欲望夺去平安，它们侵扰人的内在，使人最终在不安中寻求安息，在侵扰中寻求平安，因为在恶中有快乐。人只要还在这些恶中，就

绝不可能知道什么是平安，甚至会认为那种平安毫无价值。如果有人说，当出于自我之爱和世界之爱的快乐被除去时，那种平安就会被感知到，他会嗤笑，原因是他把平安建立在与平安相对的恶的快乐上。

【3】因为平安具有这样的性质，即它是一切幸福和至福的最内在要素，因此是统管每一个事物的普遍要素，所以古人习惯用"愿你们平安"作为通用的问候语，意思是愿你们安好，并询问他们是否平安，意思是询问他们是否安好。可参看前面关于平安所说和所示的内容，即：天堂中的平安就像地上的春天和黎明（参1726，2780节）；平安在至高意义上是主，在代表意义上是主的国度，是主从最内在感动良善的神性（参3780，4681节）；一切不安都来自恶与伪，而平安来自善与真（参3170节）。

5663 "你们的神和你们父亲的神"象征主的神性之人。这从以下事实可以看出：圣言中凡提到神或耶和华的地方，都是指主而非别的（参1343，1736，2921，3035节）。当说"你们的神和你们父亲的神"时，即以色列的神、雅各和他儿子们的神，是指主的神性之人，特别是关于神性之自然层级（参3305，4286，4570节），因为"以色列"代表主的内在自然层，"雅各"代表外在自然层，“儿子们"代表该自然层中的真理。

【2】犹太教会不知道，今天的基督教会也不知道，圣言中的神和耶和华是指主。基督教会不知道这一点，是因为它将神性区分为三个位格。但洪水后的古教会，特别是洪水前的上古教会，除了主以外，不把耶和华和神理解为别的，而且是指主的神性之人。他们也知道主里面的神性，以及主称之为父的那一位，但他们无法思想主里面的那个神性，只能思想神性的人性，因此只能与神性之人结合。因为结合是通过属于理智的思维和属于意志的情感实现的，也就

是通过信仰和爱实现的。当人思想神性本身时，思维就像落入无限的宇宙中而消散，因此无法结合。当人思想神性为神性的人性时就不同了。他们知道，除非与神性结合，否则无法得救。

【3】因此，古教会所敬拜的就是神性之人，耶和华也以神性之人向他们显现。神性人性就是天堂中的神性本身，因为天堂构成一个人，被称为“至大之人"，关于这点在各章末尾已经论述过。天堂中的这个神性，不是别的，正是神性本身，但在天堂中作为神性之人。这个人就是主所取的，并在自己里面使之成为神性的，与神性本身联合，正如从永恒就联合的一样，因为从永恒就是一体的。这是因为人类无法以其它方式得救。因为神性本身通过天堂，也就是通过那里的神性之人，流入人的心智已经不再足够，所以神性本身愿意通过在世上所取之人，将神性之人实际地与自己联合。这个和那个都是主。

5664 "赐给你们隐藏的财宝在你们的口袋里"象征这是出于主，而非出于他们的任何聪明。这从"隐藏的财宝"的象征意义可以看出，即主所赐予的真理和良善，人并不知晓；以及从"银子归还在袋子里或口袋里"的象征意义可以看出，即完全不凭他们的能力（参5488，5496，5499节）。由此可见，"赐给你们隐藏的财宝在你们的口袋里"象征从他，即主的神性之人性而来的自然层中的真理和良善，完全不凭他们的能力。既然不凭他们的能力，就不凭他们的聪明。说聪明是因为聪明对应于安排，出于神性的安排的不是出于人的聪明。

5664a　"你们的银子，我早已收了"：象征这将显得如同真理是他们获得的。这从"银子"的象征意义可以看出，即真理（参1551，2954节）。"他们的银子到了他那里"是指他们买了，因此是他们为自己获得的。"买"就是获得（参5655节）。由此，"你们的银子，我早已收了"象征他们获得的真理。但因为信的真理绝不是任何人获得的，而是主所注入和赐予的，然而看起来似乎是从人而来的，所以说这将显得如同真理是他们获得的。

【2】真理是主所注入和赐予的，这在教会中也是众所周知的，因为教导说信仰不是从人而来，而是从神而来，因此不仅信仰，连信仰的真理也是如此。然而，信仰的真理仍然显得是人获得的。人深深不知道它们是流入的，因为他感觉不到。他感觉不到的原因是，他的内在被关闭，无法与灵和天使有可感知的交流。当内在被关闭时，人完全无法知道流入的事。

【3】但要知道，知道信仰的真理是一回事，相信信仰的真理是另一回事。那些仅仅知道信仰的真理的人，把它们记在记忆中，就像其它属于某种知识的事物一样。这些人可以不凭这样的流入为自己获得，但那些真理没有生命。这从恶人，甚至最恶的人，同样能像善良虔诚的人一样知道信仰的真理这一事实可以看出。但在恶人那里，如前所述，它们没有生命，因为当他产生这些真理时，在每一个真理中都看重自己的荣耀或利益。由此产生的自我之爱和世俗之爱注入并造成似乎的生命，但那生命就像地狱中的生命，被称为灵性的死亡。因此，当他产生这些真理时，是从记忆而不是从心里产生的。但相信信仰的真理的人，当从口中说出时，是从心里产生的，因为信仰的真理在他那里如此扎根，以致在外在记忆中有根，并从那里向内在或更高层生长，像结果的树一样。也像树一样，用叶子装饰自己，最后开花，为了结果的目的。

【4】这样的人也通过信仰的真理只意图用途，即仁义的操练，这些对他来说是果实。这些是人无法为自己获得的，连最小的也不能，而是主白白赐予他的，这在他生命的每一刻都是如此。实际上，如果愿意相信的话，每一刻都有无数的赐予。但因为人的本性是缺乏对流入的感知——如果他有感知，就会反叛，如前所述，因为他会相信那时会失去他的自我，与自我一起失去自由，与自由一起失去快乐，从而变得一无所有——所以人只知道是从自己而来的。这

就是"这将显得如同真理是他们获得的"所要表达的意思。此外，为了人被赋予属天的自我和属天的自由，他必须行善如同从自己，思考真理如同从自己，但当反思时，要承认这些来自主（参2882，2883，2891节）。

5665 "于是带西缅出来，交给他们"象征将意愿与真理结合。这从"西缅"的代表意义可以看出，即意愿的信仰，或行信仰真理的意愿（参3869-3872，4497，4502，4503，5482节）；以及从"雅各的儿子们"的代表意义可以看出，他们在这里就是"西缅被带到他们那里"的"他们"，代表自然层中教会的真理（参5403，5419，5427，5458，5512节）。由此可见，"于是带西缅出来，交给他们"象征将意愿与真理结合。

5666 第二十四节至第二十八节 那人就领他们进约瑟的屋里，给他们水洗脚，又给他们的驴草料。他们就预备那礼物，等候约瑟晌午来，因为他们听见要在那里吃饭。约瑟来到家里，他们就把手中的礼物拿进屋里给他，又俯伏在地，向他下拜。约瑟问他们安，又问："你们的父亲就是你们所说的那老人家平安吗？他还活着吗？"他们回答说："你仆人我们的父亲平安，他还活着。"于是他们俯伏下拜。

"那人就领他们进约瑟的屋里"象征开始与内在结合；"给他们水"象征来自内在的真理的总体流入；"洗脚"象征由此而来的自然层的洁净；"又给他们的驴草料"象征关于良善的教导；"他们就预备那礼物"象征逐渐的引入；"直到约瑟晌午来到"象征直到当内在以光明临在时；"因为他们听见要在那里吃饭"象征感知到良善将与真理结合；"约瑟来到家里"象征内在的临在；"他们就把手中的礼物拿进屋里给他"象征尽可能的逐渐引入；"又俯伏在地，向他下拜"象征谦卑；"约瑟问他们安"象征感知到一切安好；"又问：你们的父亲就是你们所说的那老人家平安吗？"象征属灵的良善也安好；"他还活着吗？"象征有生命；"他

们回答说：你仆人我们的父亲平安"象征由此而来的自然层的感知，即那作为源头的良善一切安好；"他还活着"象征生命由灵性的事物构成；"于是他们俯伏下拜”象征外在和内在的谦卑。

5667 "那人就领他们进约瑟的屋里"象征开始与内在结合。这从"领他们进约瑟的屋里"的象征意义可以看出，即将自然层的真理与内在结合，关于这点见上文5648节；这是开始结合，从接下来的内容可以明显看出，"他们要在那里吃饭，约瑟当时还没有向他们显明自己"，这象征总体的流入，现在要讲述的就是这个，这也是开始。

5668 "给他们水"象征来自内在的真理的总体流入。这从"水"的象征意义可以看出，即真理（参2702，3058，3424，4976节），而且是总体的真理；因此"给水"象征真理的总体流入；说是来自内在，是因为这发生"在约瑟的屋里”（参5667节）。真理的总体流入是光照，它赋予感知和理解真理的能力；这光照来自天堂之光，而天堂之光来自主，这光无非就是神性真理（参2776，3138，3167，3195，3222，3339，3485，3636，3643，3993，4302，4413，4415，5400节）。

5669 "洗脚"象征由此而来的自然层的洁净。这从"洗脚"的象征意义可以看出，即自然层的洁净，关于这点见3147节。

5670 "又给他们的驴草料"象征关于良善的教导。这从"给草料"的象征意义可以看出，即在良善方面进行教导，因为"草料"象征知识真理的良善（参3114节）。而"给草料"即喂养，象征在这良善方面进行教导。关于"喂养"就是教导（参5201节）。"驴"象征知识（参5492节）。由此可见，"给驴草料"象征关于知识良善的教导。知识的良善是从知识真理而来的快乐。知识真理是最普遍的

真理，它们在自然光中显现，这自然光来自世界之光。但为了使它们显现，即显现为真理，必须有来自内在的总体流入（参5668节），这就是来自天堂之光的光照。

5671 "他们就预备那礼物"象征渐进的引入。这从"礼物"的象征意义可以看出，即获得恩惠（参5619节），因此"预备礼物"就是渐进的引入。

5672 "直到约瑟晌午来到"象征直到当内在以光明临在时。这从"直到来到"的象征意义可以看出，即当临在时；从"约瑟"的代表意义可以看出，即内在（参5648节）；从"晌午"的象征意义可以看出，即光明的状态（参1458，3195，3708节）。"晌午"是光明的状态，这是因为一天的时段，如早晨、晌午、傍晚，对应于来世的光照；而那里的光照就是聪明和智慧，因为在天堂的光中有聪明和智慧。那里光照的变化是这样的，即如同地上的早晨、晌午、傍晚；也存在阴影的状态，如傍晚时的状态，这不是来自那里的太阳，即主，他永远发光，而是来自天使的自我，因为当他们沉浸在自己的自我中时，就进入阴影或傍晚的状态，当他们从自己的自我被提升到天堂的自我时，就进入光明的状态。由此可见为什么晌午对应于光明的状态。

5673 "因为他们听见要在那里吃饭"象征感知到良善将与真理结合。这从"听见"的象征意义可以看出，即感知（参5017节）；从"吃"的象征意义可以看出，即据为己有并结合（参2187，3168，3513末，3596，3832，5643节）；从"饭"的象征意义可以看出，即爱的良善（参2165，2177，2187，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976节）。

5674 "约瑟来到家里"象征内在的临在。这从"到了家"的象征意义可以看出，即临在，或临在状态，如上文5672节；从"约瑟"的代表意义可以看出，即内在（参5648节）。

5675 "他们就把手中的礼物拿进屋里给他"象征尽可能的逐渐引入。这从"献给君王和祭司的礼物"的象征意义可以看出，即获得恩惠，因此也是逐渐引入（参5671节）；从"在他们手中的"象征意义可以看出，即尽可能的程度（参5624，5659节）。

5676 "又俯伏在地，向他下拜"象征谦卑。这从"俯伏在地"的象征意义可以看出，即谦卑（参2153节）；另见下文5682节。

5677 "约瑟问他们安"象征感知到一切安好。这从"问"的象征意义可以看出，即感知他人的思想（参5597节）；从"安"的象征意义可以看出，即安好（参5662节）。

5678 "又问：你们的父亲就是你们所说的那老人家平安吗？"：象征属灵的良善也安好。这从"平安"的象征意义可以看出，即安好，如上文5677节；从"以色列"的代表意义可以看出，他在此是"父亲"，即属灵的良善（参3654，4286，4598节）。

5679 "他还活着吗？"象征有生命。这从"活着"的象征意义可以看出，即灵性的生命（参5407节）。

5680 "他们回答说：你仆人我们的父亲平安"：象征由此而来的自然层的感知，即那作为源头的良善一切安好。这从"说"的象征意义可以看出，即感知（参1898，1919，2080，2619，2862，3395，3509节）；从"平安"的象征意义可以看出，即安好（参5662，5677节）；从"以色列"的代表意义可以看出，即灵性良善，如刚才上文5678节；良善被称为"父亲"，因为从他如同从父亲那里产生自然层中的真理和良善，这些由"他的十个儿子"所代表；因为自然层中的真理和良善由他们代表，所以自然层本身也由他们象征，因为自然层是容

器，而真理和良善在其中是内容，二者构成一体；由此可见，"他们回答说：你仆人我们的父亲平安"象征由此而来的自然层的感知，即那作为源头的良善一切安好。

【2】说"由此而来的感知"，即从内在而来，内在由"约瑟"所代表（参5648节），因为自然层的一切感知都来自灵性层，既然来自灵性层，就是来自内在，即通过内在从主而来；自然层没有任何感知，甚至没有任何思想和情感的生命，除非来自灵性层；因为自然层中的一切本身都是死的，但通过从灵性界的流入而被赋予生命，即通过灵性界从主而来，在灵性界中一切都因从主而来的光而活着，因为在那光中有智慧和聪明。这里象征由此而来的感知，或从内在而来，在自然层中，这也从前面5677节的内容可以推出。

5681 "他还活着"象征并且他的生命由刚才上文第5679节所述的那些事物构成，可参照第5407节的内容。

5682 "他们俯伏下拜"：象征外在和内在的谦卑。这从"俯伏"的象征意义可以看出，即外在的谦卑；从"下拜"的象征意义可以看出，即内在的谦卑。因为俯伏是下拜的较小程度，所以也是外在的谦卑；而下拜是较大程度，所以是内在的谦卑。此外，"俯伏"是真理的谦卑，即处在真理中之人的谦卑，也就是属灵之人的谦卑；而"下拜"是良善的谦卑，即处在良善中之人的谦卑，也就是属天之人的谦卑。同样，"俯伏"是外在的谦卑，"下拜"是内在的谦卑，因为处在良善中的人比处在真理中的人更为内在。本段内在意义所包含的这些内容，大多仅就词语的象征意义进行了解释，原因是这些都是以前已经解释过的内容。

5683 第二十九节至第三十四节　他举目看见便雅悯，他的兄弟，他母亲的儿子，就说：“你们向我所说的那顶小的兄弟就是这位吗？”又说：“小儿啊，愿神赐恩给你。”约瑟的怜悯之情被激动了，就急忙寻找可哭之地，进入内

室，在那里哭泣。洗了脸出来，勉强隐忍，吩咐人摆饭。他们就为约瑟单独摆设，为那些人另摆设，为和约瑟同席的埃及人又另摆设；因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭，那在埃及人看为可憎。他们在他面前坐下，长子按长子的次序，幼子按幼子的次序，众人彼此惊愕。他从自己面前取出食物分给他们，但便雅悯的分量比他们所有人的分量多五倍。他们就饮酒，且大量饮酒。

“他举目”象征反思；“看见便雅悯”象征对中介的觉察；“他的兄弟，他母亲的儿子”象征从自然层面而来的内在，如同来自母亲；"他说"象征感知；“你们向我所说的那顶小的兄弟就是这位吗？"象征最后出生的，以及他们所知道的；“又说：小儿啊，愿神赐恩给你”象征神性也存在于属天之属灵的中介之中，因为它源于属天之属灵的真理与神性；"约瑟急忙"象征从至内在；"因为他的怜悯之情被激动了"象征出于爱的怜悯；"向他的兄弟"象征对出自内在；"就寻找可哭之地"象征出于爱的怜悯的效果；"就进入内室，在那里哭泣”象征在内而不显露于外；"洗了脸"象征如此安排；"出来"象征通过移除；"勉强隐忍"象征通过隐藏；"说：摆饭"象征通过媒介与自然层面中的真理结合的感知；“他们就为约瑟单独摆设，为那些人另摆设”象征内在似乎与他们分离的外在表象；”为和约瑟同席的埃及人又另摆设“象征处于颠倒秩序中的知识的分离；“因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭”象征着不能与教会的真理和良善结合；“那在埃及人看为可憎”象征着对立的状态；“他们在他面前坐下”象征着他们因他的同在而被安排；"长子按长子的次序，幼子按幼子的次序"象征着真理在良善之下按秩序排列；“众人彼此惊愕”象征各自之间状态的改变；“他从自己面前取出食物分给他们”象征出于怜悯向各人施予良善；“但便雅悯的分量比他们所有人的分量多”象征中介的良善超越自然层中的真理之良善；"五倍"象征大大增加；“他们就饮酒”象征真理在良善之下的应用；“大量饮酒”象征丰盛。

5684 “他举目”象征反思。这可以从“举目”的意义中得知，它表示思考和意图（参2789，2829，4339节），也表示注意（参4086节），因此它还象征反思。因为反思就是将智力的视线集中并注意事情是否如此，以及之后确认事情确实如此。

5685 “他看见便雅悯”象征对中介的觉察。这可以从“看见”的意义中得知，它表示理解和觉察（参2150，2325，3764，3863，4403-4421，4567，4723，5400节），并且从便雅悯的象征意义来看，它代表中介（参5411，5413，5443，5639节）。

5686 “他的兄弟，他母亲的儿子”象征从自然层面而来的内在，如同来自母亲。这可以从便雅悯的象征意义中得知，他在此被称为“兄弟”和“母亲的儿子”，代表内在（参5469节），并且因为他是中介，因此源于属灵之属天的约瑟（如同来自父亲），以及自然层面（如同来自母亲）。因为中介从两者汲取以服务于中介的功能，这就是所谓的从自然层面而来的内在，如同来自母亲。而属灵之属天的约瑟同样源于自然层面（如同来自母亲），但从神性（如同来自父亲），因此便雅悯被称为约瑟的兄弟和母亲的儿子（参5469节），在接下来的内容中也被称为“儿子”。凡从主（在最高意义上通过约瑟来理解主）获得仁义之善的人都被称为“兄弟”，同时也被称为“母亲的儿子”，而在这种情况下，“母亲”象征教会。

5687 "他说"象征感知。这可以从圣言历史部分中"说"的意义得知，它表示感知（参见此前多次提及）。"说"象征感知，是因为在天堂中，构成言语的思想本身都能被感知，这与世间不同。因此，在属灵意义上的"感知"，就相当于在字面意义或自然意义上的"说"或"言"。

5688 “你们向我所说的那顶小的兄弟就是这位吗？"象征最后出生的，以及他们所知道的。这可以从"顶小的兄弟"的意义得知，它表示最后出生的（详见下文）；以及从"你们向我所说的"的意义得知，它表示被他们感知的。"说"表示感知，参见上文第5687节，即被知道的。

便雅悯在此被称为"他们顶小的兄弟"，即最后出生的或年龄最小的，这是因为便雅悯所代表的媒介在属灵意义上也是如此。因为人的媒介是在所有其他事物之后才产生的。当人在灵性上出生时，即当他重生时，他的理性（即内在的人性）首先被主重生，然后是自然层面，因为自然层面是通过理性被主重生的（参3286，3288，3321，3493，4612节）。因此，媒介既然要从两者汲取，即从属灵的理性（或新造的）以及从自然层面汲取，而且媒介不能从自然层面汲取任何东西，除非自然层面也被更新，所以媒介只能在之后才能产生，而且是按照自然层面重生的程度而产生的。

【2】圣言中记载的关于雅各众子的一切，都是出于天命而发生的。原因是要以他们和他们的后裔为题材写成圣言，而圣言本身包含天上的事物，在至高意义上包含神性的事物，这些是他们实际代表的。因此，便雅悯因为是最后出生的，所以代表内在与外在之间的媒介，或者说代表属天之属灵（这是主在世时所拥有的）与自然层面（这也是主所拥有的，并使之成为神性的）之间的媒介。

【3】关于约瑟和他兄弟们的一切记载，在至高意义上都代表主人性的荣耀化，即主如何使自己的人性成为神性。之所以在内在意义上代表这一点，是为了使圣言在其内在意义上成为最神圣的，也是为了使其在每一个细节中都包含能够进入天使智慧的内容。因为众所周知，天使的智慧远远超越人类的理解力，以至于人几乎无法从中领悟什么。天使们的幸福也在于在每一个细节中都有关于主的内容，因为他们在主里面。此外，主人性的荣耀化是人重生的典

范，因此人的重生也同时在圣言的内在意义中得到展现，那里讲述的是主的荣耀化。人的重生及其无数奥秘也进入天使的智慧，并根据其在用途上的应用而构成他们的幸福，这些用途是为了改造人。

5689 又说："小儿啊，愿神赐恩给你。"这象征神性也存在于属灵之属天中，即那作为媒介的，因为它出自属灵之属天，即来自神性的真理。这可以从"神赐恩"的意义得知，当属灵之属天（即"约瑟"）对属天之属灵（即"便雅悯"）说这话，并且称其为"他的儿子"时，这表示神性也存在于作为媒介的属天之属灵中，因为它出自属灵之属天，即来自神性的真理。便雅悯是属天之属灵（参3969，4592节），而且这是媒介（参5411，5413，5443，5639节）。

【2】因为在至高意义上，如前所述，主的内在人性是属灵之属天，这是来自神性的真理，或者说是神性本身在主里面的最近外衣。而因为作为媒介的属天之属灵出自于此，所以神性也存在于其中。凡是出自某物的，都从其所出之源汲取本质，但会披上那些有助于交流的东西，从而在较低层面发挥作用。它所披上的这些东西，是从较低层面的事物中汲取的，目的是使其所出之内在能够通过那里存在的事物在较低层面发挥作用。

【3】赋予本质的如同"父亲"，因为本质就是灵魂；赋予外衣的是"母亲"，因为外衣是那灵魂的身体。因此前面说过，媒介从两者汲取以成为媒介：从内在汲取其本质，如同从父亲；从外在汲取其外衣，如同从母亲。

5690 "约瑟急忙"象征从至内在，这从"急忙"的意义可知，这里是指从至内在涌出，因为接下来说"因为他的怜悯之情被激动了"，这象征出于爱的怜悯；当这种情感涌出时，是从至内在涌出的，而且是在第一眼看见，或者说在思想的第一瞬间，因此这里"急忙"所象征的无非是从至内在。

5691 "因为他的怜悯之情被激动了"：这象征出于爱的怜悯。这从"怜悯之情被激动"的意义可知，即出于爱的怜悯。之所以说是怜悯，是因为尚未被他认出；之所以说出于爱，是因为作为媒介从他而出。在原文中，"怜悯之情"是用一个表示最内在和最温柔之爱的词来表达的。

5692 "向他的兄弟"：这象征对出自他的内在。这从"便雅悯"的表象可知，便雅悯在这里是"兄弟"，象征媒介，因此也是内在，见5469节。因为作为媒介和内在从属天的属灵而出——这属天的属灵就是"约瑟"，所以说是对出自他的内在。凡从主那里得到某种神性的人——主在至高意义上就是约瑟{1}——比如凡接受仁爱之善的人，都被主称为"兄弟"，也被称为"儿子"。

5693 "就寻找可哭之地"象征出于爱的怜悯的效果。这从"哭"的意义可知，即出于爱的怜悯的效果（参3801，5480节）。

5694 "就进入内室，在那里哭泣"象征在内心中而不显露于外。这从"进入内室"的意义可知，即在内心中使其不显露。

古人有一个庄严的惯用语，说"进入内室"，并且还要"关上门"，当他们要表达做某事而不让人看见时；这个惯用语源自古教会的象征意义。因为在灵义中，以"房屋"象征人（参3128节）；"房间"和"内室"表示人的内在；因此“来到或进入内室"象征在内心中而不显露于外。因为"进入内室"具有象征意义，所以在圣言中到处都这样说；例如：

> 我的百姓啊，你们要来，进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。（《以赛亚书》26:20）

这里"进入内室"显然不是指进入内室，而是指隐藏在暗中，在内心中。

【2】《以西结书》中说：

他对我说：人子啊，以色列家的长老暗中在各人画像屋中所行的，你看见了吗？他们常说：耶和华看不见我们。（《以西结书》8:12）

"在暗中行事，各人在他画像的屋中"是指在内心中，在思想中；他们思想和情感的内在通过"屋子"向先知表现出来，并被称为"画像的屋"。

【3】外头有刀剑，内室有惊恐，使人丧亡，无论少年人、处女、吃奶的，与白发的老人，尽都灭绝。（《申命记》32:25）

"刀剑"指真理的荒废和伪谬的惩罚（参2799节）；"内室有惊恐"指人的内在；这里的"内室"显然不是指通常理解的内室。

【4】他从楼阁中浇灌山岭。（《诗篇》104:13）

在灵义中浇灌山岭是指祝福那些处于对主之爱和对邻之爱中的人；"山"是爱的属天（参795，1430，4210节），因此"从他的楼阁中"是指从天堂的内在。

你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬。（《路加福音》12:3）

这里"内室"也是指人的内在，即他所思想的、所意图的、所图谋的。

你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，暗暗地祷告你在暗中的父。（《马太福音》6:6）

"进入内室祷告"是指不显露于外；这是从象征意义说的。

5695 "洗了脸"象征如此安排。这从"洗脸"的意义可知，即在此处是如此安排使其不显露。因为洗脸是为了不让哭泣显露出来，因此是如此安排的。这些事情如何，在后续部分中，蒙主神圣怜悯，将会说明。这里需要说一些关于脸与内在之对应的事：

脸是内在的外在代表，因为脸被如此造成，使得内在在其中如在代表的镜子中显现，他人由此知道他对自己怀着怎样的心意。这样当他说话时，既通过言语也通过脸庞显明他心灵的感受。上古之人，即那些来自属天教会的人，有这样的脸，所有天使也有这样的脸，因为他们不愿在他人面前隐藏自己所想的。因为他们所想的无非是对邻舍的良善，也没有任何隐秘的思想要为了自己而向邻舍行善。

【2】但地狱之人当他们不在天堂之光中显现时，有着与内在不相对应的另一种脸。原因是他们在肉体生活中仅仅为了自己的荣誉和利益的缘故，通过脸庞表现对邻舍的仁爱，然而他们从不愿意对邻舍行善，除非这对自己有利。因此他们脸的安排与内在相反，有时甚至到了这种程度：内在是敌意、仇恨、报复和杀害的欲望，然而脸却被安排得从中透出对那人的爱。由此可以看出今日内在与外在相差多么远，因此这样的人寻求职位。

5696 "出来"象征通过移除。这从"出"的意义可知，即在此处是移除，因为移除自己的人，就是从另一个人那里出去或退离。

在内义中事情是这样的：在至高意义上，"约瑟"代表主；"以色列的十个儿子"代表那些正在重生之人属世层中的真理和良善；而"便雅悯"则代表中介。出于爱的怜悯是向着中介的，因为通过中介，那些在下面的得以重生。但主的爱和怜悯在通过中介实现联结之前是不显现的。也被如此安排使其不显现，因为如果显现了，重生就不能发生。这种安排是通过移除和隐藏来实现的。并非主

曾经移除或隐藏怜悯，而是当正在重生的人被引入自己的恶中时，主就向他显现为被移除和隐藏的。是那些恶介入其间并造成这种情况，就如浓密的云彩置于太阳之间，造成太阳的缺席并将其遮蔽。这种隐藏和移除就是所要理解的意思。

5697 "勉强隐忍"象征通过隐藏。这从"勉强隐忍"的意义可知，即隐藏，因为勉强隐忍的人，就是隐藏内心真正想要的东西。关于这里的隐藏是什么意思，可参见上文第5696节。

5698 "说：摆饭"象征通过媒介与自然层面中的真理结合的感知。这从"说"的意义可知，即感知，这在前面已多次提到；从"摆饭"的意义可知，即通过媒介与自然层面中的真理结合。"摆饭"是指用餐本身，而用餐和宴会象征结合，特别是结合的开始，见第3596、3832、5161节。说是通过媒介与自然层面中的真理结合，这从上下文可知："便雅悯"是媒介，"雅各的十个儿子"是自然层面中的真理，如前所示。因为结合是通过媒介实现的，所以约瑟因为看见便雅悯，就吩咐与他们一同用餐："约瑟看见便雅悯和他们在一起，就对管家说：'领这些人到屋里去，宰杀牲畜，预备筵席，因为这些人要在中午与我一同用餐。'"（第16节）

5699 “他们就为约瑟单独摆设，为那些人另摆设”象征内在似乎与他们分离的外在表象。这从"给他单独摆设，给他们也单独摆设"的意义可知，即分离；因为"约瑟"代表内在，"以色列的十个儿子"代表外在（参5469节），所以这些话象征内在与外在的分离，但这是表面的，因为他把自己桌上的食物分给他们，给每人送去一份。

5700 "为和约瑟同席的埃及人又另摆设"象征处于颠倒秩序中的知识的分离。这从"埃及人"的代表意义可知，即处于颠倒秩序中的知识，这将在下文说明；从"与他一起用餐却单独用餐"的意义可知，即分离（参5699节）。"与他一起用餐的埃及人"是指在约瑟那里用餐的埃及人。他们没有与约瑟一起用餐是显而易见的，因为他们是单独用餐的。

"埃及"或"埃及人"在好的意义上象征教会的知识（参1462，4749，4964，4966节），但在相反的意义上，它们象征处于颠倒秩序中的知识，即违背教会真理的知识（参1164，1165，1186节）。在这个意义上，圣言多处提到埃及。埃及象征这类知识，是因为古教会的知识——那些代表和象征属天与属灵事物的知识——在他们那里比在其他地方更加发达，但他们将其转变为魔法，从而完全颠倒了代表性教会的知识。

【2】知识被称为处于颠倒秩序中，是指滥用属天秩序来作恶。因为属天秩序是要对所有人行善，所以当他们如此颠倒属天秩序时，最终会否认神性事物，即属天的事物，因而否认属于仁爱和信仰的事物。成为这样的人能够凭借知识进行敏锐而巧妙的推理，因为他们从感官层面推理。而从感官层面推理，就是从外在事物推理，即从身体和世界的事物推理，这些事物直接占据人的感官和心智。这些事物如果没有被天堂之光照亮，因而没有被安排在完全不同的秩序中，就会使人在属天事物方面处于如此黑暗中，以至于不仅不能理解任何属天事物，而且完全否认它们，最终拒绝它们，并且尽可能地亵渎它们。

知识在正确秩序中时，是由主按照天堂的形式安排的；但当知识处于颠倒秩序中时，是按照地狱的形式安排的。那时最错谬的东西在中心，支持它们的东西在两边，而真理在外围。因为真理在外围，所以不能与天堂——真理在那里掌权——有任何交通。因此，他们的内在被关闭，因为天堂是通过内在开启的。

5701 "因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭"象征着不能与教会的真理和良善结合。这从"埃及人"的代表意义可知，即那些处于颠倒秩序中的人，因此处于邪恶和伪谬中（参5700节）；从"吃饭"的象征意义可知，即结合（参5698节）；从"希伯来人"的代表意义可知，即那些处于真正秩序中的人，因此处于教会的真理和良善中。"希伯来人之地"象征教会（参5136，5236节），这是因为希伯来教会是古教会的另一个分支（参1238，1241，1343节）。

这里说"吃饭"，上文也说"摆设饭食"，因为"饭"象征一切食物的总称（参2165节），因此象征用餐。"饭"之所以象征一切食物和用餐本身，是因为“饭”在灵义上象征属天的爱，而属天的爱本身包含一切良善和真理，因此包含一切灵性的食物。关于"饭"是属天的爱，请参阅第276，680，2165，2177，2187，3464，3478，3735，4211，4217，4735，4976节。

5702 "那在埃及人看为可憎"象征着对立的状态。这从"埃及人"的代表意义可知，即那些处于颠倒秩序中的人（参5700节）；从"希伯来人"的代表意义可知——与他们一同吃饭对埃及人是可憎的——即那些处于真正秩序中的人（参5701节）。因此他们彼此处于对立状态，由此产生厌恶，最终产生憎恶。

关于这种憎恶，应当知道，那些处于颠倒秩序中的人，即处于邪恶和由此而来的虚假中的人，最终如此厌恶教会的良善和真理，以至于当他们听到这些时，尤其是当这些触及他们内在时，他们如此憎恶，以致在自己里面感到恶心和想要呕吐。这一点曾向我说明并显示，当时我惊讶为什么基督教世界不接受圣言的内在含义。有来自基督教世界的灵魂显现，他们被迫聆听圣言的内在含义，结果被这样的恶心所攫取，以致他们说感到自己里面有一种想要呕吐的冲动。据说今日的基督教世界几乎到处都是如此。之所以如此，是因为他们对真

理没有任何为了真理本身的情感，对良善出于良善本身的情感就更少了。他们从圣言或从自己的教义中思考和谈论什么，都是出于从幼年养成的习惯和制度化的仪式，因此是没有内在的外在表现。

【2】希伯来教会——后来在雅各后裔中建立——的一切对埃及人都是可憎的，这不仅从他们甚至不愿与他们一同吃饭可以看出，而且从他们认为希伯来教会将其主要敬拜建立在其上的祭祀也是可憎的可以看出，正如摩西五经中所记载的：

> 法老说："你们去，在这地祭祀吧。"摩西说："这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华我们的神。我们若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？"（《出埃及记》8:25-26）

此外，牧养牲畜和牧人对他们也是可憎的，正如摩西五经中同样记载的："凡牧羊的都被埃及人所厌恶"（《创世记》46:34）。这样，那教会的一切，埃及人都厌恶。原因是埃及人起初也在那些构成古时代表性教会的人中间（参1238，2385节），但后来他们拒绝了古教会的神，即耶和华或主，转而侍奉偶像，主要是牛犊；同时将古教会那些代表和象征属天与属灵事物的本身——这些是他们从那教会汲取的——转变为巫术；因此他们处于颠倒的秩序中，结果对教会的一切都感到厌恶。

5703 "他们在他面前坐下"象征着他们因他的同在而被安排。这从"坐下"的象征意义可知，此处是指被安排。因为他们是由约瑟安排的，这从紧接着的内容可以看出，即他们惊讶于长子按着长子的名分坐，幼子按着幼子的名分坐。又从"在他面前"的象征意义可知，即因他的同在。

【2】事情是这样的：在至高意义上，"约瑟"代表主，"以色列众子"代表自然层中的良善和真理。当主同在时，一切都因他的同在本身而被安排成秩序。主就是秩序本身，因此他在哪里同在，哪里就有秩序；哪里有秩序，哪里就有他的同在。这秩序本身在接下来的内容中得到描述，即真理在良善之下得到正确的安排。

5704 "长子按长子的次序，幼子按幼子的次序"：象征着真理在良善之下按秩序排列。这从"按着长子的名分和幼子的名分坐下"的象征意义可知，即按照真理在良善之下的秩序。因为以色列众子代表教会的真理按其秩序排列，可参见《创世记》第29章和第30章的解释。因此"按着他们的出生次序坐下"就是按照真理的秩序。但教会的真理（即"以色列众子"所代表的）只有通过基督徒的良善，也就是通过对邻舍的仁义之善和对主的仁爱之善，才能形成秩序。因为主在良善中，因此天堂在良善中，生命也在良善中，这样就有了活的作用力，而在没有良善的真理中却没有这些。良善按照自己的样式安排真理，这从任何爱，甚至从自我之爱和世界之爱，以及从报复之爱、仇恨之爱和类似的恶中都能清楚看出。沉溺于这些恶中的人称恶为善，因为恶对他们来说是快乐的。这种所谓的善安排伪谬（对他们来说这些伪谬就是真理），使之有利于自己，最终将所有这些（即他们称为真理的伪谬）安排成这样的秩序，以致形成确信。但那种秩序就像地狱中的秩序一样。而真理在天堂之爱的良善之下的秩序，则像天堂中的秩序一样。因此，具有这种秩序的人，也就是重生的人，被称为小天堂，实际上也是最小形式的天堂，因为他的内在对应于诸天堂。

【2】良善安排真理，这从天堂中的秩序可以看出。在那里，所有的群体都是按照来自主的良善之下的真理来安排的。因为主只是神性良善，而神性真理不在主里面，而是从主发出的。天堂中的所有群体都是按照这神性良善之下的神性真理来安排的。主只是神性良善，神性真理不在他里面而是从他发出，这可

以用世界的太阳来比较说明。太阳只是火，而光不在太阳里面，而是从太阳发出的。世界上属于光的事物，如植物形态，也是由从太阳之火发出并在光中的热来安排成秩序的，这在春夏季节是显而易见的。因为整个自然层都是主国度的代表性剧场，所以这个普遍现象也是如此：太阳代表主，其中的火代表主的神性之爱，由此而来的热代表从中流出的良善，光代表信的真理。因为它们具有代表性，所以在圣言中，"太阳"在属灵意义上被理解为主（参1053，1521，1529-1531，3636，3643，4321末，5097，5377节），"火"代表爱（参934，4906，5071，5215节），因此太阳之火在代表意义上是神性之爱，由此而来的热是来自神性之爱的良善。"光"代表真理，可参见2776，3138，3190，3195，3222，3339，3636，3643，3862，3993，4302，4409，4413，4415，4526，5219，5400节。

5705 "众人彼此惊愕"象征着各自之间状态的改变。这从"惊愕"的象征意义可知，即思想状态的意外和突然改变；这种改变因为是惊愕的原因，所以在内义中就象征着这种改变；又从"彼此"的象征意义可知，即各自之间；因为这里论述的是真理在来自内在临在的良善之下的秩序（参5703，5704节），这种秩序因为是新的，故而产生各自之间状态的改变，这就是"众人彼此惊愕”所象征的。

5706 "他从自己面前取出食物分给他们"象征出于怜悯向各人施予良善。这从"食物分"的象征意义可知，即食物就是良善，因为"食物"或“吃的”都象征良善，而各种"饮品"或“喝的”都象征真理；说是施予各人，从下文可以明显看出，这由"取出给他们”所象征；又从"面前"的象征意义可知，当用来形容主（由"约瑟"所代表）时，就是怜悯（参222，223，5585节）。

5707 "但便雅悯的分量比他们所有人的分量多五倍"，象征中介的良善超过自然中真理的良善。这从"分量"的象征意义可知，即良善（参5706节），从"便雅悯"的代表意义可知，即中介（参5411，5413，5427，5428，5443，5586，5612节），又从"雅各的十个儿子（便雅悯的分量比他们的分量多五倍）"的代表意义可知，即自然中的真理（参5403，5419，5427，5458，5512节）。

【2】由此可见，"但便雅悯的分量比他们所有人的分量多五倍"象征中介的良善超过自然中真理的良善。中介的良善之所以超过自然中真理的良善，是因为中介更为内在，而内在的事物在良善方面比外在的事物更加丰富。很少有人知道这是怎么回事，即内在的事物在良善和真理方面比外在的事物更加丰富。原因在于，很少有人（如果有的话）至今知道内在与外在是截然不同的，而且差异之大足以使它们分离。当它们分离时，内在是活的，外在是死的，但当它们结合时，外在从内在获得生命。如果首先知道了这一点，就能进一步知道内在相对于外在的情况，即内在包含数千种事物，而在外在看来只是一个。因为内在处于更纯净的领域中，外在处于更粗糙的领域中，处于更纯净领域中的事物能够清晰地接受数千种事物，这超过了处于更粗糙领域中的事物。因此，过良善生活的人死后来到天堂时，能够接受千万种属于聪明和智慧的事物以及幸福，远超过他在世时所拥有的。因为在天堂，他处于更纯净的领域中，处于自己的内在中，并且脱去了身体的粗糙部分。

由此现在可以明白，"但便雅悯的分量比他们所有人的分量多五倍"所象征的中介的良善超过自然中真理的良善是什么意思。

5708 "五倍"象征大大增加。这从"五"的象征意义可知，即很多，详见下文；又从"分量"的象征意义可知，即出于良善的真理状态（参3104节）。

关于"五"，这是一个既象征少，又象征某些，也象征很多的数字。它的象征意义源于与其相关数字的关系（参5291节）。当它来自十时，就包含与十相似的含义，但程度较小，因为它是十的一半。正如倍数与其单数有相似的象征意义（参5291，5335节），被除数与倍数也是如此，如五与十，也与二十、一百、一千等等。关于"十"象征完全，见3107，4638节。

便雅悯得到"五倍分量"，超过他其他兄弟，是因为在内义中这件事的象征意义。因为不能给十倍，那样就太过了。古人也通过从上古教会传下来的传统知道某些数字的象征意义，因此当遇到适合这些数字所象征含义的情况时，他们就使用这些数字，如这里的五。他们也同样使用许多其他数字，如当要象征从始至终的完全时用"三"，象征神圣时用"七"，象征一切事物的总体时用"十二"。

5709 "他们喝酒"象征真理在良善之下的应用。这从"喝"的象征意义可知，即真理的交流和应用（参3168，3772，4017，4018节），因此也包括真理的应用。之所以说"在良善之下"，是因为一切真理的应用都是在良善之下进行的（参5704节）。

真理绝不能被应用和接受，除非通过良善。因为良善是属灵的主动力量或生命力，而真理是属灵的被动力量或死的力量。因此，除非良善存在，真理绝不能被应用，因为被动的力量不能在没有主动力量的情况下被应用，而且必须有与之相应的主动力量。当这两种力量结合时，主动力量就显现在被动力量中，原因是主动力量通过被动力量发挥作用。

世上存在的任何事物，谁能设想它不是由两种力量产生的，即主动力量和被动力量？这在自然界是真实的，在灵界也是如此，因为它们相互对应。

如果你思考那些被称为信仰真理的内容，相对于仁义和仁爱的良善，它们不是被动的吗？由此也可知，真理绝不能应用于人，除非他处于良善中，即处于属灵的良善中，也就是对邻舍的仁义和对主的仁爱中。这涉及真理在良善之下的安排。

5710 "大量饮酒"象征丰盛。这从"饮"的象征意义可知，即在良善之下应用真理（参5709节）。因此"大量饮酒"就是丰盛的意思。

从本章所解释的内容可以看出，这里讲的是自然与属灵之属天结合的开始。在接下来的章节中，则讲述第一次结合。第一次结合由"约瑟向他的兄弟们显明自己"来代表，第二次结合由"他去迎接父亲和兄弟们，并将他们带到埃及"来代表。

续论“至大之人”及其对应关系：疾病与灵界的对应

5711 既然要讨论疾病的对应关系，我们需要知道，人类的所有疾病都与灵界有对应关系。在整个自然界中，任何与灵界没有对应关系的事物都不会存在，因为它没有存在的原因，也就没有持续存在的根据。

自然界中的事物只是结果，它们的原因在灵界，而这些原因的原因（即目的）在内层天堂。结果如果没有原因持续存在于其中，就无法维持，因为原因一停止，结果也就消失了。结果本质上就是原因，只是披上了外在的形式，好在较低层面发挥作用，让原因能在那里起作用。

结果与原因的关系，就像原因与目的的关系一样。如果原因不是从它的原因（即目的）产生的，它就不是真正的原因。没有目的的原因是混乱的，而在混乱中什么也产生不了。

因此我们可以明白：结果本质上是原因，原因本质上是目的，而良善的目的存在于天堂并从主发出。所以，结果之所以是结果，是因为原因存在并持续存在于其中；原因之所以是原因，是因为目的存在并持续存在于其中；目的之所以是良善的目的，是因为从主发出的神性存在于其中。

由此我们也明白，世界中的一切事物，既然都从神性产生，也都靠神性维持。

5712 说这些是为了让人明白，疾病也与灵界有对应关系。不过，疾病不是与天堂对应——天堂是至大之人，而是与那些相反的存在对应，也就是与地狱中的存在对应。我们说的灵界，在广义上包括天堂和地狱，因为人死后要从自然界进入灵界。

疾病之所以与地狱中的存在对应，是因为疾病对应着心灵的欲望和激情，而这些正是疾病的根源。疾病的总体根源包括：无节制、各种奢侈享受、纯粹的肉体快乐，以及嫉妒、仇恨、报复、淫欲等等。这些东西会破坏人的内在，内在一旦被破坏，外在也会受到损害，使人生病，最终导致死亡。

教会中人人都知道，人的死亡是因为恶，也就是因为罪。疾病也是如此，因为疾病是通向死亡的。从这些可以看出，疾病确实与灵界有对应关系，但是与灵界中不洁净的部分对应。因为疾病本身就是不洁净的——它们源于不洁净的东西，正如前面所说的。

5713 所有地狱灵都会引发疾病，但程度不同。这是因为所有地狱都沉浸在恶的欲望和贪欲中，与天堂的事物完全对立，所以它们对人产生相反的作用。

天堂是至大之人，它将一切保持在和谐统一的状态中；而地狱因为与天堂对立，会破坏和分裂一切。所以，如果地狱灵靠近人，就会引发疾病，最终导致死亡。

不过，地狱灵不被允许直接影响人身体的实体部分——也就是构成脏腑、器官和肢体的部分，它们只能影响人的欲望和错误思想。只有当人已经生病时，它们才能流入那些属于疾病的不洁之物。

这是因为，正如前面说过的，人身上存在的任何事物，在灵界中都必须有相应的原因。人的自然层面如果与灵性层面分离，就等于与存在的一切原因分离，也就与一切生命力分离了。

但这并不妨碍人通过自然的方式得到医治，因为主的治理会与医治的手段相配合。

事情确实如此，这是我通过大量经验得知的，而且经历得如此频繁和持久，以至于毫无疑问。来自地狱的恶灵经常长时间靠近我，根据它们的临在给我带来疼痛甚至疾病。我被指示它们在哪里、是什么样子，也被告知它们来自何处。

5714 有个人在世时是个极度的奸夫，他把最大的快乐建立在与很多女人通奸上，事后马上就抛弃和厌恶她们。他这样的行为一直持续到老年。除此之外，他还沉溺于各种享乐，不愿意对任何人行善或尽义务，除非是为了自己，特别是为了满足他的奸淫欲望。

这个人在我身边待了几天，我看见他在脚下。当他的生命气场与我产生交流时，无论他移动到哪里，都会给那个部位的骨膜和神经带来疼痛。比如，他影响我的左脚趾；当允许他上升时，他就影响他所在的部位，主要是腰部的骨膜，还有横膈膜下面胸部的骨膜，以及牙齿的内侧。当他的气场发挥作用时，还给我的胃部带来了极大的沉重感。

5715 我看到一个巨大的四角形开口，斜着向下延伸到很深的地方。在深处有一个圆形的开口，当时是开着的，但很快就关闭了。从那里散发出有害的热气，这热气是从各种地狱聚集而来的，源于各种类型的欲望——比如傲慢、淫荡、奸淫、仇恨、报复、争吵和打斗。这就是地狱中散发出来的热气。

当这热气作用于我的身体时，立刻引发了一种疾病，就像高烧一样；但当它停止流入时，疾病也立刻停止了。

当人患上这样的疾病——因为自己的生活方式而招致的疾病时，立刻就有与这疾病相应的不洁气场附着上来，作为助长疾病的原因。

为了确切地知道事情确实如此，我身边有来自多个地狱的灵。通过他们，那些地狱散发的气场传达给我。当这气场被允许作用于我身体的实体部分时，我就被相应的沉重感、疼痛，甚至疾病所侵袭。这些症状在那些灵被驱逐的瞬间就立刻停止了。为了不留下任何疑问，这样的事情发生了上千次。

5716 还有一些灵离那个地方不远。他们向人注入不洁的寒冷感，就像寒热病（恶性疟疾）那样的感觉——这一点我也通过亲身经历得以了解。他们同样会引发扰乱心智的症状，也会导致人昏厥。来自那个地方的灵是最恶毒的。

5717 有一些灵不仅代表大脑中最粘稠的废物，还知道如何用毒素感染这些物质。当这样的灵发起攻击时，他们会冲入颅骨，然后沿着连续的通道直达脊髓。那些内在感官未开启的人感受不到这一点，但我被允许明显地感受到这种侵入和他们杀死我的企图——不过这是徒劳的，因为我受到主的保护。

他们想要夺走我所有的理解能力。我明显感受到了他们的作用和由此产生的疼痛，不过疼痛很快就停止了。后来我和他们交谈，他们被迫承认了自己的来历。他们说自己生活在黑暗的森林中，在那里不敢对同伴做任何事，因为一旦那样做，同伴们就可以残忍地对待他们。所以他们被束缚着。他们长得很丑陋，面如野兽，毛发蓬乱。

【2】我被告知，这样的灵在世时曾经杀死过整支军队，正如圣言中记载的那样。他们冲入每个人的大脑室，带来恐惧和疯狂，使人们互相残杀。如今这样的灵被关在他们的地狱中，不会被释放出来。他们也对应头部颅骨内的致命肿瘤。

说他们冲入颅骨然后直达脊髓，但要知道这只是一种表象，看起来好像灵本身在冲入。实际上，他们是通过身体中与那些空间相对应的通道被传导出去的，这感觉起来就像是侵入到内部。这是对应关系造成的现象，因此他们的作用很容易传导到他们所针对的人身上。

5718 有一类灵想要统治一切，独自管理所有其他的灵。为了达到这个目的，他们在其他灵之间挑起敌意、仇恨和争斗。我看到了由此引发的争斗，感到很惊奇。我问他们是什么人，被告知这就是那类专门挑起这种事情的灵，因为他们想要独自统治，遵循"分而治之"的策略。

我也被允许与他们交谈。他们立即说要统治所有人。我回答说，如果他们想通过这种手段获得统治权，那就是疯狂的行为。他们从我前额上方的中等高度与我说话，声音带有流水般的音调，因为他们在肉体生活中滥用了口才。

我被教导说，这样的灵对应大脑中的粗糙痰液。他们的存在夺走了痰液的生命力，引发迟钝，造成阻塞，这是许多疾病的根源，也导致头脑愚钝。

【2】我观察到他们完全没有良心，把人类的精明和智慧都用在挑起敌意、仇恨和内部争斗上，目的就是为了统治。我被允许问他们：你们知道自己现在在灵界吗？你们将在这里永远生活，这里有灵性法则完全禁止这样的行为。当你们在世上时，也许在愚人中被认为是智者，但在智者中你们就是疯子。这话让他们不高兴。

我继续说：你们应该知道，天堂建立在相互的爱上，就是彼此相爱。因此天堂中有秩序，无数万的天使被治理得如同一体。但你们那里的情况正相反，因为你们向其他灵灌输的只有仇恨、报复和残忍，都是针对同伴的。他们回答说，他们不可能改变现在的样子。对此我说，由此可见每个人的生命本质都是不变的。

5719 有些人蔑视和嘲笑圣言的字面意思，更加蔑视其中的更高层含义，因此也蔑视从圣言而来的教义。同时，他们对邻舍毫无爱心，只爱自己。这样的人对应血液的病变——这些病变会渗透到所有的静脉和动脉中，污染整个血液循环系统。

为了防止他们通过自己的存在给人类带来这样的有害影响，他们被与其他灵分开，关在专属于他们的地狱中。他们只能与同类的灵交往，因为只有这些灵才会融入那个地狱特有的气息和氛围中。

5720 有些伪善者曾在我身边。他们神圣地谈论神性事物，带着爱的情感谈论公众利益和邻舍，见证正义和公平，但内心却蔑视这些，甚至嘲笑它们。当他们被允许影响与他们相对应的身体部位时，他们让我的牙齿产生疼痛，而且在近距离时疼痛如此剧烈，我几乎无法承受。他们离得越远，疼痛就减轻得越多。这个现象反复出现，让我毫无疑虑。

在这些伪善者中，有一个是我在肉体生活中认识的人，所以我与他交谈。只要他在场，我的牙齿和牙龈就会疼痛。当他被举到左上方时，疼痛就侵入我的左下颌和左太阳穴的骨头，一直延伸到面颊骨。

5721 最顽固不化的是那些在世时既显得比别人正义，又身居高位的人。正因为这两点，他们既有权威又有威严。然而，他们什么都不相信，只为自己而活，内心充满仇恨和报复心理。他们敌视所有不支持他们、不崇拜他们的人，更敌视任何以任何方式反对他们的人。如果他们发现这些人有任何缺点，就会将其放大成巨大的罪恶并加以诽谤，哪怕那人本来是最好的公民。

【2】这样的人在来世说话的方式和在世上一样——带着权威和威严，好像很正义的样子。因此许多人认为他们比别人更可信，但实际上他们是最恶毒的。当他们影响到人时，会通过注入厌倦感来造成巨大痛苦，并且不断加强这种感觉，直到让人极度不耐烦。这会导致心灵和身体的虚弱，使人几乎无法从床上起来。这一点通过以下方式向我证明了：当他们在场时，我就会被这样的虚弱占据，但随着他们被移开，虚弱就会消失。

【3】他们运用各种技巧来注入厌倦和由此产生的虚弱，主要是通过互相责备和诽谤，以及对他们追随者的责备和诽谤，将这些负面氛围散布出去。当他们在私下讨论神性崇拜、信仰和永生时，完全拒绝这些概念，并且表现得好像比别人更有智慧。

在来世，他们想要被称为魔鬼，只要能让他们统治地狱。他们认为这样就能通过统治来对抗神性。他们内在是污秽的，因为他们比别人更深陷于自爱，因此更充满仇恨和报复心理，对所有不崇拜他们的人都很残酷。他们会受到严厉的惩罚——这我也亲耳听到——直到他们停止用正义的外表欺骗别人。

【4】当这种外表从他们身上被剥夺时，他们说话的语调就完全不同了。之后他们被从灵界驱逐，转向左边，在那里被深深地投入地狱。那个地狱位于左边中等距离的地方。

5722 还有另一类人，他们在肉体生活中极其污秽。他们的污秽程度如此严重，不宜详述。他们通过自己的存在和对身体坚实部分的影响，会引发对生命的厌倦感，以及四肢的严重麻木，使人无法从床上起来。

他们极其顽固，不像其他魔鬼那样会因为惩罚而停止作恶。他们出现在头部附近，在那里好像躺着的样子。当他们被驱逐时，过程不是突然的，而是缓慢的，然后逐步向下滚落。当他们到达深处时，在那里遭受如此严重的折磨，以至于不得不停止骚扰他人。对他们来说，作恶就是最大的快乐，没有什么比这更让他们愉悦的了。

5723 有一些灵曾经在我身边，它们让我的胃部感到如此沉重，使我觉得几乎无法生存。这种沉重感如此强烈，如果发生在别人身上，会让人昏厥。但当它们被移开后，这种感觉立即消失了。据说这样的灵，是那些在肉体生活中不专注于任何学习的人——甚至连家务都不做，只沉溺于享乐。除此之外，他们在肮脏的懒惰和无所事事中度过生活，对他人毫不关心。他们也蔑视信仰。总而言之，他们是动物而不是人类。这样的灵所散发的氛围，会在病人身上引起四肢的麻木。

5724 大脑中有一些粘稠物质，其中混合着某种精神性或生命性的成分。这些粘稠物质从血液中被分离出来，首先落入脑膜之间，然后进入纤维之间，其中一部分进入大脑的脑室，依此类推。与那些含有某种精神性或生命成分的粘稠物质相对应的灵，相应地出现在头部正上方几乎直接的位置，在中等距离处。这样的灵习惯于在肉体生活中，在无关良心的事情上激起并暗示良心的疑虑，因此加重单纯人的良心负担。他们不知道什么应该触动良心，在遇到的每件事上都设置良心。这样的灵也在横膈膜下方的腹部区域引起明显的焦虑。在试探中他们也在场，有时带来无法忍受的焦虑。那些对应于较少生命力的粘稠痰液的灵，此时顽固地将思想保持在那些焦虑中。我也与他们交谈过以了解他们是什么样的。他们试图以各种方式加重良心负担，这是他们生活的乐趣。观察到他们无法关注理性，对他们来说没有对事物更普遍的洞察，从中可以看到个别事物。

5725 从经验中得以了解什么是灵性意义上的洪水或大洪水。那洪水是双重的：一种是欲望的洪水，另一种是谬误的洪水。欲望的洪水属于意志部分，在大脑的右侧部分；而谬误的洪水属于理智部分，大脑的左侧部分在其中。当一个曾经行善的人被释放回到他自己的本性中——即进入他自己生命的范围时，就出现了仿佛洪水一般的情况。当他在那洪水中时，就会愤慨、愤怒、不安地思考、强烈地渴望。当大脑左侧被洪水淹没时情况不同，那里有谬误；当右侧被淹没时也不同，那里有邪恶。但是当人被保持在他通过重生从主那里接受的生命范围中时，他就完全处于这种洪水之外，仿佛在晴朗和阳光中，在喜悦和幸福中，因此远离愤慨、愤怒、不安、欲望和类似的东西。这是灵魂的早晨或春天，那是他们的黄昏或秋天。我得以感知到我处于洪水之外，这持续了相当长的时间，当时我看到其他灵魂在其中；但后来我自己也被浸没了，然后我察

觉到了洪水的相似性。处于试探中的人就是这种状态。由此我也得到教导，圣言中的大洪水意味着什么：即那些来自主的天堂教会的最古老人类的最后后代，完全被邪恶和谬误淹没，因此灭亡了。

5726 因为死亡只能来自罪恶，而罪恶是一切违背神性秩序的东西，所以邪恶阻塞了所有最微小和完全不可见的血管，由这些血管编织成了稍大但仍然不可见的血管。因为所有最微小和完全不可见的血管与人的内在相连，因此产生了最初和最内在的阻塞，并由此在血液中产生了最初和最内在的缺陷。这种缺陷当它增长时，就引起疾病，最终导致死亡。但是如果人过着善的生活，那么他的内在就会向天堂开放，并通过天堂向主开放，因此所有最微小和不可见的小血管也是如此（可以称最初纤维的轮廓为小血管，因为有对应关系）。因此人就不会有疾病，只会衰减到最后的老年，直到再次成为婴儿，但是智慧的婴儿。当时身体不能再服务于他的内在人或灵魂时，他就会无病地从他的地上身体转移到天使所拥有的那种身体中，因此直接从世界进入天堂。

5727 这里是关于对应关系的结尾。在接下来的章节末尾，蒙主的神圣怜悯，将论述人身边的灵和天使，然后论述流注以及灵魂与身体的交流，之后论述其它星球的居民。

创世记第四十四章

概览

5728 在本章的内在意义中，论述的是内在属天之人与外在属自然之人之间的中介。首先，内在属天之人用源于自己的真正灵性事物充满了中介。中介是"便雅悯"，在他那里的真正灵性事物是"约瑟的银杯"；内在属天之人是"约瑟"；外在属自然之人是"雅各的十个儿子"。

5729 接着论述外在属自然之人的试探，这种试探持续到他们自发地顺服于内在属天之人为止。试探通过他们被指控以及在绝望中返回约瑟那里来描述；自发的顺服通过所有人都献身为奴仆以及犹大代表他们来描述；外在之人与内在之人的结合，必须经过试探和自发的顺服才能实现。

5730 在代表性的历史意义中，这里论述雅各的后裔被拒绝，但他们顽固地坚持要成为代表性的。他们被拒绝，通过约瑟想要让他们离开、只留下便雅悯来表示；他们的顽固坚持，体现在他们认罪和恳求的内容中。

内义

5731 第一节至第二节 约瑟吩咐家宰说："将粮食装满这些人的口袋，尽着他们的驴所能驮的，又将各人的银子放在各人的口袋里，并将我的杯，就是银杯，还有他粮食的银子，放在那最小的口袋里。"他就照约瑟所说的话行了。

"约瑟吩咐家宰说"象征从自己而来的流入；"将粮食装满这些人的口袋"象征在自然层面与真理之善同在；"尽着他们的驴所能驮的"象征充足的程度；"又将各人的银子放在各人的口袋里"象征此外还有重新在外在自然层面的真

理；"并将我的杯，就是银杯，放在那最小的口袋里"象征赐给中介的内在真理；"还有他粮食的银子"象征良善的真理；"他就照约瑟所说的话行了"象征事情就这样成就了。

5732 "约瑟吩咐家宰说"象征从自己而来的流入，这从"吩咐"的象征意义可以看出，即流入（参5486节）；以及从"家宰"的象征意义可以看出，即传达者；从自己而来，即从"约瑟"所代表的内在属天层面而来，这是显而易见的。"吩咐"象征流入，是因为在天堂中没有人对别人发号施令或下达命令，而是思想得到传达，别人根据这思想乐意去行；带着希望某事得以成就之愿望的思想传达，就是流入，从接受者的角度来说就是感知；因此通过"吩咐"也象征感知（参3661，3682节）。

【2】此外，在天堂中不仅有思考，彼此之间也有交谈，但谈论的是智慧方面的事情，然而他们的言语中没有任何对别人的命令成分，因为没有人愿意作主人从而把别人看作仆人，而是每个人都愿意服事并为别人效劳；由此可见天堂中的治理形式是怎样的。主在福音书中描述了这种形式：

> 在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。（《马太福音》20:26-27）

> 你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。（《马太福音》23:11-12）

凡从心里爱邻舍的人就是这样行的；或者说，凡在为别人行善时感到快乐和幸福而不为自己的缘故的人就是这样行的，这就是对邻舍有仁义的人。

5733 "将粮食装满这些人的口袋"象征在自然层面与真理的良善同在。这从"口袋"的象征意义可以看出，即外在的自然层面（参5497节）；以及从"粮食"的象征意义可以看出，即真理的良善（参5340，5342，5410，5426，5487，5582，5588，5655节）。由此可见，"他吩咐管家说，将粮食装满这些人的口袋"象征从自己而来向自然层面流入真理的良善。

由于良善的真理和真理的良善经常出现，所以有必要说明它们的区别。不知道属天教会相对于属灵教会是什么的人，绝不可能知道这种区别。良善的真理属于属天教会，真理的良善属于属灵教会。

对那些来自属天教会的人来说，良善被植入意志部分，那里是良善的本来居所。通过那良善，也就是说，通过主的那良善，他们获得了对真理的感知，因此他们有良善的真理。

但对那些来自属灵教会的人来说，良善通过真理被植入理智部分，因为一切真理都属于理智部分。他们通过真理被引向良善，因为行真理对他们来说就是良善，因此他们有真理的良善。

这是严格意义上的说法，但良善的真理虽然不是严格意义上的，也用来指那些来自属灵教会的人。关于这个问题将在别处讨论。

5734 "尽着他们的驴所能驮的"象征充足的程度，这无需解释即可明白其充分的含义。

5735 "又将各人的银子放在各人的口袋里"象征此外还有重新在外在自然层面的真理。这从"银子"的象征意义可以看出，即真理（参1551，2954，5658节）；以及从"袋子的口"的象征意义可以看出，即外在自然层面的门槛（参

5497节第1段）。关于什么是外在自然层面和内在自然层面，可参见4570，5118，5126，5497，5649节。之所以说是重新获得的真理，是因为先前银子也曾被放在他们袋子的口上，见《创世记》前面第42章25，27，28，35节。

5736 "并将我的杯，就是银杯，放在那最小的口袋里"象征赐给中介的内在真理。这从"银杯"的象征意义可以看出，即出自仁义良善的信仰之真理（参5120节），并且因为说的是"我的杯"即约瑟的杯，所以是内在真理；"便雅悯”因为代表中介，也就真理而言，代表内在真理（参5600，5631节）；因此是属灵真理（参5639节）；从"口袋的口"的象征意义可以看出，当论及便雅悯作为中介时，是指与自然层面相连接的地方，因为中介要成为中介，必须与外在和内在都有交通（参5411，5413，5586节）；这里的外在就是自然层面；以及从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里被称为"最小的"，代表中介（参5411，5413，5443，5688节）。由此可见"约瑟将他的银杯放在便雅悯的口袋里"所象征的含义。

5737 "以及他粮食的银子"：这象征良善的真理。这从"银子"的象征意义可以看出，即真理（参1551，2954，5658节）；以及从"粮食"的象征意义可以看出，即良善（参5295，5410节）；因为内在真理，即属灵真理，出自天界内在层面即"约瑟"，是良善的真理；关于什么是良善的真理，可参见上文5733节。

5738 "他就照约瑟所说的话行了"象征事情就这样成就了。

5739 第三节至第五节 天一亮就打发那些人带着驴走了。他们出城走了不远，约瑟对家宰说：“起来，追那些人去，追上了他们。你要对他们说：‘你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。’”

"天一亮"象征当时的启示状态；"就打发那些人带着驴走了"象征外在自然人与其真理和知识稍微分离；"他们出城走了不远"象征分离的程度；"约瑟对家宰说"象征再一次的感知与流入；"起来，追那些人去"象征现在必须与自己联合；"追上了他们"象征经由中介所成的连接；"你要他们说：'你们为什么以恶报善呢？'"象征为什么出现一种背离；"这不是我主人饮酒的杯吗"象征他们那里有从属天层面接受的内在真理；"岂不是他占卜用的吗？”这象征属灵之属天（约瑟所代表的层面）凭其内含的神性洞悉一切隐秘。"你们这样行是作恶了"象征把原本属于主的（真理）占为己有，违背了神性之律。

5740 "天一亮"象征当时的启示状态。这从"早晨和发光"的象征意义可以看出，即启示的状态；"早晨"在至高意义上是主（参2405，2780节），因此当说“天一亮"时，象征启示的状态，因为一切启示都来自主；"早晨起来"也是启示的状态（参3458，3723节）。

5741 "就打发那些人带着驴走了"象征外在自然人与其真理和知识稍微分离。这从"雅各的儿子们"的代表意义可以看出，他们在此是"那些人"，代表自然层中教会的真理（参5403，5419，5427，5458，5512节）；因此他们代表外在自然人（参5680节）；从"驴"的象征意义可以看出，即知识（参5492节）；以及从"打发"和"不远"的象征意义可以看出，即稍微分离，即外在自然人的分离；由此可见，"就打发那些人带着驴走了，不远"象征外在自然人与其真理和知识稍微分离，即与"约瑟"所代表的天堂内在层面分离。

【2】关于“驴”的意义，需要说明：当驴用于骑乘时，它的象征含义不同。士师、君王及其子嗣曾骑公驴、母驴及骡子，因此当时它们象征理性层面的真与善，同时也象征自然层面的真与善（参2781节）。因此主以审判者与君王的

身份进入耶路撒冷时，骑的是一头带着小驹的母驴；这是司法的标志，也是王权的标志。可是当驴被用来驮运货物（就像这里的情况）时，它象征的则是事实性知识。

事实性知识的状态正如此：那些思考不超出记忆知识、达不到人内在层次的人，会以为人的一切都在这些知识里；却不知道事实性知识在人里面只是最低层的，而且其中大部分在身体死亡后被搁置（参2475-2477，2479，2480节）。但存于这些知识之中的，即真与善及其情感，会留存；在恶人那里，伪与恶及其情感也同样留存。事实性知识好像这些（真与善或伪与恶及其情感）的“身体”。人在世时，不论是真与善，还是伪与恶，都寓居于事实性知识之中，因为后者是它们的容器与载体。正因事实性知识包容并仿佛承载着内在层面的内容，所以这些内在之物就以“驮运负荷的驴”来象征。

5742 “他们出城走了不远”象征分离的程度，这一点可由前文看出。

5743 "约瑟对家宰说"象征再一次的感知与流入。之所以如此，是因为在圣言的历史叙述部分，“说”一词的内义表示“感知”，此前已多次说明；而既然这是一种相对于听而能接受之者的“感知”，那么相对于发出言语之者，就对应为“流入”，二者是相互呼应的。至于“他对家宰说”象征出自他自身的流入（参5732节）。

5744 “起来，追那些人去”象征现在应当把他们与自己连接。因为“追那些人并且追上”在内义上表示连接；其中“追赶”指向连接的意向与心志，“追上”则是连接的实现。接下来的经文将叙述雅各诸子返回，而下一章将述及约瑟自我显现。这整个进程象征属灵之属天与自然层面真理的联结。因此，“追那些人”表明如今应当将他们连接到自己。

5745 “他追上了他们”象征一种经由中介所成的连接。因为“追上他们”在内义上表示连接，而且是通过那位掌管约瑟家的总管来完成的，所以这是中介的连接。

5746 "你要他们说：'你们为什么以恶报善呢？'"象征为什么出现一种背离；因为“以恶报善”在内义上就是“自我转离”。所谓“恶”，其实无非就是对“善”的背离。凡处于恶中的人都会排斥属灵的善——也就是仁爱与信心之善。恶即是一种背离，这在来世的恶者身上十分明显：在天界之光中他们呈现出脚在上、头在下的倒置状态（见第3641号），整个人的方向被颠倒，因此处于背向之姿。

5747 "这不是我主人饮酒的杯吗"象征他们那里有从属天层面接受的内在真理。“那我主人饮酒的杯”在对应义上指内在的真理（参5736）；“约瑟”此处称为“我主人”，象征属灵之属天（参5307，5331，5332节），此段强调其属天方面，是因为所讨论的是一种属灵性质、并由其（属天层）而出的内在真理。杯被吩咐放回到便雅悯袋口，表示该真理已被接受。现在却指控他们像是偷取了杯。

【2】他们被控盗取那杯，虽然杯原是放回去的，其内在意义是：主所赐的真理，在最初被领受时，人视之仿佛不是“所赐”，好像是自己取得的；人在重生前一旦自认“真理是我自己获得的”，便陷于“属灵偷窃”。将良善与真理占为己有，把公义和功劳归给自己，就是从主那里夺取原属主的（参2609，4174，5135节）。为了表象这一点，故事设计成约瑟安放杯、又使他们受盗窃指控；而这指控正是为促成联结。因为在重生之前，人不可能不这样相信：虽然口里依教义说“一切信仰之真与仁义之善都出于主”，但在信仰真正植入良善以前，他并未由心相信。

【3】“依教义承认”与“出于信心承认”是完全不同的：许多人，包括不在良善中者，都能按教义承认，因为对他们而言教义只是知识；但真正由信心承认的，只是那些活在属灵之善（即对邻舍仁义）中的人。为达成联结，他们被指控盗窃：约瑟借此使他们回到自己面前，在那件事上保持一段时间的反思，然后向他们显现，从而与他们结合。

5748 "岂不是他占卜用的吗？”这象征属灵之属天（约瑟所代表的层面）凭其内含的神性洞悉一切隐秘。这里“占卜”在对应义中表示“知晓隐而未显的事”。之所以说“凭其神性”，是因为约瑟代表的就是那种“由神性发出的真理”，或说“内在蕴含神性的真理”（参5704节）。

5749 "你们这样行是作恶了"象征把原本属于主的（真理）占为己有，违背了神性之律。这里的“作恶”在属灵意义上不是指外在偷杯的行为本身，而是指属灵的“偷窃”——把主所赐、象征为“约瑟银杯”的内在真理当作自己所有（参5747节）。这样做违背神性法则（参2609节）。

人之所以不可把从主来的归己，是因为：一旦不据为己有，人才真正处于真理之中；处于真理之量等于处于天使之光的量；处于该光之量等于处于聪明与智慧之量；处于聪明与智慧之量等于处于属天福乐之量。

因此，人必须由“出自内心的信”承认：一切真理与良善不发自自己，而全来自主——并且要这样承认，是因为事实客观如此。

5750 第六节至第十节 他追上他们，将这些话对他们说了。他们对他说：“我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能做这样的事。你看，我们从前在口袋里所发现的银子，尚且从迦南地带回给你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？

你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也作我主的奴仆。”他说：“好，现在就照你们的话，就这样行吧！在谁那里搜出来，谁就作我的奴仆；你们都是无罪的。”

“他追上他们”象征经由中介的联结；“将这些话对他们说了话”象征此事本身的流入；“他们对他说”象征感知；“我主为什么按这些话说呢？”象征对为何有这种流入的反思；“你仆人断不能做这样的事”象征这并非出于意志；“你看，我们从前在口袋里所发现的银子”象征真理是白白所赐；“尚且从迦南地带回给你”象征出于宗教之心的顺服；“我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？”象征因此如何会把来自属天神性的真与善据为己有；“你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死”象征凡如此行者被定罪；“我们也作我主的奴仆”象征着被连结，从此不再拥有出于自我的自由，直到永远；“他说：好，现在就照你们的话”象征确实按正义应当如此；“就这样行吧”象征较为宽缓的判语；“在谁那里搜出，谁就作我的奴仆”象征凡内具此据为己有之状态者，将永远失去出于自我的自由；“你们都是无罪的”象征其余的享有自主权，因为没有同时陷入罪责。

5751 “他追上他们”象征经由中介的联结，请参阅前文第5745节。

5752 “将这些话对他们说了话”象征此事本身的流入。“说”在内义中象征灵性的流入（参2951，3037，5481节）；而“话”在内义里表示事情或事物。在希伯来原文中，同一个词既指“言语”也指“事物”，这一语义重合支持上述解释。

5753 “他们对他说”象征感知。“说”在圣言历史部分的内义表示感知。

5754 “我主为什么按这些话说呢？”象征对为何有这种流入的反思。“说”在这里的内义表示流入；“按这些话”表示那件事或那种状态（参5752节）；“为什么”一词含带反思意味。

5755 “你仆人断不能做这样的事”象征这并非出于意志，即（不出于）将真理据为己有之意志。因为”做“在内义表示意欲，一切行动都源自意志；行动本身属于自然层，而意志是其所发出的灵性层。”你仆人断不能“这一表达就表示这不是出于这样的意志。

5756 “你看，我们从前在口袋里所发现的银子”象征真理是白白所赐。“银子”象征真理（参1551，2954，5658节）；“发现”象征白白所得，因为他们各人为粮付的钱银被退还给他们，所以是白白赠与（参5530，5624节）；“口袋”象征外在自然层的门槛（参5497节）。

5757 “尚且从迦南地带回给你”象征出于宗教之心的顺服。因为“带回”在内义里表示使其顺服（参5624节）；“迦南地”象征宗教性（参上述多处）。之所以“迦南地”能涵盖多层意义，是因它对应一种包容众多内涵的整体：既指主的王国，又指教会，进而指教会之人（因人即教会）；因此也延伸指教会的属天层（仁爱的良善）与属灵层（信仰的真理）等。此处特别指教会的宗教性原则。正由于这种宗教心，人才承认真与善不应被据为己有。于是可见，同一词何以多义：当其复合地包摄多项时，便依内义中事物的系列表示所含诸义。“迦南地”象征主的王国，见1413，1437，1607，3038，3481，3705节；象征教会见3686，3705，4447；其余意义由此流出。

5758 “我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？”象征因此如何会把来自属天神性的真与善据为己有；意思是说：我们怎会把那出自属天神性的真与善据为己有？因为“偷”在属灵意义是把属于主的占为己有（参5749节）；“银”象征

真理（参1551，2954，5658节）；“金”象征良善（参113，1551，1552，5658节）。本章整体所论的“属灵的偷窃”，就是把主所赐的善与真归于自己。这事关乎进入天堂的先决：人死后，若未由心承认一切善与真全不出于自己而惟出自主，并且凡自出者尽是恶，就不能被接纳进天堂。死后这点会借多种经验被示明。天使清楚感知：一切善与真来自主；并且他们被主以大能挽阻脱离恶，保持在善，从而在真之中。

【2】我也在多年里明确蒙允体察：一旦被任凭在自我里，就立刻被恶泛滥；而被主拦止多少，就被从恶提升入善多少。由此可知，把真与善据为己有，乃违背天堂所普遍主宰的秩序，也违背对这一点的承认：一切拯救出于怜悯——即，人由自己本在地狱，却由主的怜悯被拉出。若不承认自己本身除恶无它、而一切善皆出自主，人便不能处于谦卑，因而不能领受主的怜悯；因为怜悯只流入谦卑的心。否则，他就会把所行归给自己当功劳，终而视为自己的义；而把主的真与善占为己有，就是自我称义；由此成为多种恶的泉源：他在对邻舍的一切行为里都看见自己，并且这样时，他爱自己过于所有他人，于是（即便口头不露）心里轻视他们。

5759 “你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死”象征凡作此类之事者（即把主的真与善占为己有）就是被定罪的。“死”在属灵意义即“被定罪”，因为属灵的死不过是定罪本身。凡把属于主的真与善归给自己的人，不能留在天堂之中，而必在天堂之外（见上文5758节），而在天堂之外者即属被定罪者。前述那种判法，是按真理进行的审判。但当审判同时依着良善施行时，那些行真与善却因无知或质朴而把它们归于自己的人并不被定罪，而是在来生经过一种“荒废”（vastatio，意指剥除伪谬的净化过程）而得以释放。再者，每个人都必须如同出于自己去行真与善，却仍信一切实出自主（参2882，2883，2891节）。若照此行，随着年龄增长，聪慧与信心一起成熟，他便脱去那错

觉，最终由心承认：他所有行善与思真之冲动与努力，昔日与当下全来自主。因此，约瑟所差遣的那位先是照他们的话确认那严厉判语（杯在谁那就该死），但随即改口：“好，现在就照你们的话，就这样行吧！在谁那里搜出来，谁就作我的奴仆；其余的都没有罪”，借此给出较为宽缓的判决。但对那些不是出于纯真或单纯，而是出于被他们以信念并生活加以证成的教义原则而把真与善归己的人，情形就不同了。然而，因为他们仍行善，主出于怜悯仍为他们保留某种纯真与单纯。

5760 “我们也作我主的奴仆”象征着被连结，从此不再拥有出于自我的自由，直到永远。“我们也”表示被联结；“成为奴仆”表示没有自我派生的自由。因为一个仆人没有自己的自由，他所依赖的是他主人的本性与自由。至于“没有自我自由”究竟指什么，将在后文凭主的神圣怜悯再作说明。

5761 “他说：好，现在就照你们的话”象征确实按公义应当如此。这从前面5758-5759节的解释可以明白。所谓按公义执行，就是做此事者当死，这正是"现在就照你们的话"所表达的；但接下来就给出了较为宽缓的判决。

5762 “就这样行吧”象征较为宽缓的判语，这从接下来的内容可以明白，那里宣布了这个较为宽缓的判决。

5763 "在谁那里搜出，谁就作我的奴仆"：象征凡内具此据为己有之状态者，将永远失去出于自我的自由，这从"奴仆"的含义为失去自我本性的自由可以明白，如前文5760节所述。事情是这样的：约瑟的银杯按约瑟之命放在便雅悯那里，象征内在真理（参5736，5747节）；凡处于内在真理中的人都知道，一切真与善皆来自主，也知道一切出于自我本性即出于人自身的自由都是地狱性的。因为人若凭自我本性的自由行事思想，就只能行恶思恶，因此就是魔鬼的奴仆，因为一切恶都从地狱流入。他在那种自由中还感到快乐，因为这符合他

所处并生而具有的恶。因此那种自我本性的自由必须脱去，代之以穿上属天的自由，即愿意良善进而行出良善，渴慕真理进而思想真理。当他接受这种自由时，就成为主的奴仆，然后就处于真正的自由中，而不是处于先前那种看似自由的奴役中。这就是永远失去出于自我的自由。关于什么是自由及其来源，见2870-2893节；真正的自由就是被主引导，见2890节。

5764 "你们都是无罪的"：象征其余的人享有自主权，因为没有同时陷入罪责，这从"无罪的"相对于奴仆的含义为享有自主权可以明白，因为没有同时陷入罪责，下文可见。古时外邦人中有这样的习俗，当一人犯罪时，也要使同伴成为罪责之人，甚至要为其中一人的罪行惩罚整个家族。但这样的律法是从地狱衍生而来的，因为在那里所有同伴都一同合谋作恶；那里的社团就是这样建立的，以致一同行动对抗良善，因此他们被联合在一起，尽管每个人对其他人都怀着你死我活的仇恨；他们处于强盗的联合与友谊中。因此由于在地狱中同伴一同合谋作恶，当他们作恶时，所有人都受惩罚。但在世上也这样做是完全违背神性秩序的，因为在世上善人与恶人结合，因为一个人不知道另一个人的内在，通常也不关心，因此神性律法对人类是各人承担自己罪孽的刑罚。关于这点，经上说：

父亲不可因儿子而死，儿子也不可因父亲而死；各人要因自己的罪被杀。（《申命记24:16）；

犯罪的灵魂必死亡，儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽；义人的义归在他身上，恶人的恶也归在他身上。（《以西结书》18:20）

从这些可知雅各众子所说"在你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也作我主的奴仆"是怎么回事。但约瑟所派的人改变了这个判决，说"在谁那里搜出，谁就作我的奴仆，你们都是无罪的"，在下文中也是如此，那里犹大对约瑟说："看哪，我们与那在他手中搜出杯来的都是我主的奴仆"；约瑟说："我断不能这样行，在谁手中搜出杯来，谁就作我的奴仆；至于你们，可以平平安安地上你们父亲那里去"（16-17节）。

5765 第十一节至第十二节　于是他们各人急忙把口袋卸在地上，各人打开口袋。家宰就搜查，从年长的起到年幼的为止，那杯竟在便雅悯的口袋里搜出来。

"他们就急忙"象征迫切；"各人把口袋卸在地上"象征将自然层的事物降至感官层面；"各人打开口袋"象征这样向自己显明事情；"家宰就搜查"象征调查；"从年长的起到年幼的为止"象征秩序；"那杯竟在便雅悯的口袋里搜出来"象征来自天堂的内在真理在中介那里。

5766 "他们就急忙"象征迫切，这从"急忙"的含义可以明白，当他们急于为自己辩护时，"急忙"意指迫切。

5767 "各人把口袋卸在地上"象征将自然层的事物降至感官层面。这从以下含义可以理解："卸下"在涉及随后事物时意指降下；"口袋"意指外在的自然层（参5497节）；"地"在此处意指最终和最低的层面，即感官层面。感官层面是最低和最终的层面，因为感官事物处于通向外在世界的边界上。将事物降至感官层面意味着完全确认事情确实如此，因为这时事情被降到了感官见证的层面。

5768 "各人打开口袋"象征这样向自己显明事情，这从"打开口袋"的含义可以理解，"打开口袋"意指打开自然层中的事物，从而显明事情。

5769 "家宰就搜查"象征调查，这无需解释即可明白。

5770 "从年长的起到年幼的为止"象征秩序，这从5704节所说的内容可以明白。

5771 "那杯竟在便雅悯的口袋里搜出来"象征来自天堂的内在真理在中介那里，这从以下含义可以理解："杯"意指内在真理（参5736节）；"便雅悯"代表中介（参5411，5413，5443节）；那真理来自天堂并在中介那里，这通过"杯按约瑟的吩咐被放在便雅悯的口袋里"来表示。这些事情的情况如何，从前面所说的内容可以明白。

5772 第十三节至第十七节　他们就撕裂衣服，各人把驮子抬在驴上，回城去了。犹大和他弟兄们来到约瑟的家中，约瑟还在那里，他们就在他面前俯伏于地。约瑟对他们说："你们做的是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？"犹大说："我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自证无罪呢？神已经查出仆人的罪孽了。看哪，我们都是我主的奴仆——我们也是，那在他手中搜出杯来的也是。"约瑟说："我断不能这样行！在谁的手中搜出杯来，谁就作我的奴仆；至于你们，可以平平安安地上去见你们的父亲。"

"他们就撕裂衣服"象征哀伤；"各人把驮子抬在驴上，回城去了"象征从感官事物中将真理带回到知识层面；"犹大和他弟兄们来到"象征教会的良善及其真理；"约瑟的家中"象征与内在的交流；"约瑟还在那里"象征预见；"他们就在他面前俯伏于地"象征谦卑；"约瑟对他们说"象征对他们的感知；"你们做的是什么事呢？"象征为自己夺取不属于自己的东西是极大的恶；"你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？"象征这不能向那看见未来和隐秘事物的主隐瞒；"犹大说"象征赐给自然层中教会良善的感知；"我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？"象征动着波动；"我们怎能自证无罪呢？"象征我们有罪；"神已经查出

仆人的罪孽了"象征承认；"看哪，我们都是我主的奴仆"象征永远被剥夺自我的自由；"我们也是"象征同样被联合；"那在他手中搜出杯来的也是”象征那拥有来自属天神性的内在真理的人；"约瑟说：我断不能这样行"象征绝不会这样发生；"在谁的手中搜出杯来"象征那那从神性接受内在真理的人；"谁就作我的奴仆"象征他将永远顺服；"至于你们，可以平平安安地上去见你们的父亲"象征那些没有这真理的联合者将回到先前的状态。

5773 "他们就撕裂衣服"象征哀伤。根据第4763节，"撕裂衣服"表示为失去真理而哀伤，此处特指为失去出于自我的真理而哀伤。他们无法再声称这些真理，因为他们已经献身为奴——既在约瑟的家宰面前（第9节），也在约瑟本人面前（第16节）。这表明他们失去了基于自我的自由，因此也失去了从自身产生的真理。

【2】关于为出于自我的真理而哀伤（由"撕裂衣服并献身为奴"所象征），需要明白：在重生的人身上会发生转变——先通过真理被引向良善，然后从良善被引向真理。当这种转变发生，即当状态改变并与之前相反时，就会产生哀伤，因为此时人被投入试探中。通过试探来削弱和减弱属于自我的东西，同时注入良善，与良善一起来新的意志，与此同时有新的自由，因此产生新的自我。这由约瑟兄弟们的经历所代表：他们从绝望中回到约瑟那里，献身为他的奴仆，并在这种状态中被拘留相当长时间。只有在经历试探之后，约瑟才向他们显现自己，因为试探完成后，主会带着安慰照耀人心。

5774 "各人把驮子抬在驴上，回城去了"象征从感官事物中将真理带回到知识层面。根据第5492节，"驴"象征事实性知识，"在其上加担子"象征 从感官层面回归。这是因为"使口袋降到地上"表示将属世层面的内容降到感官层面（参5767节），而从那里举起来就是此处的"加担子"。"城"象征教义真理（参402，2449，2943，3216节）。

关于从感官层面将真理回归到知识层面，需要简要说明：感官、知识和真理是三个不同层次，它们相互递进。从感官产生知识，从知识产生真理。通过感官进入的内容储存在记忆中，人从中形成知识或领悟所学的知识；然后从知识中得出真理或领悟所学的真理。每个人从幼年成长都遵循这个过程：孩童时期通过感官认知思考和理解事物，随着年龄增长通过理性知识思考和理解，然后通过真理思考。这是通向成熟判断力的道路。

【3】由此可见，感官、知识和真理是不同的层次，而且保持着明显区别。人有时处在感官层面，即只思考感官所接触的事物；有时处在知识层面，即从感官层面提升，进行内在思考；有时处在从知识推导出的真理中，即进行更深层的内在思考。任何有反思能力的人都能从自身体验中了解这些。人也能将真理引入知识中加以观察，也能将知识引入感官认知中加以观察，反之亦然。

由此可以明白什么是将属世层面的内容带到感官层面，以及从感官层面将真理带回到到知识层面。

5775 "犹大和他弟兄们来到"象征教会的良善及其真理。"犹大"象征教会的良善（参5583，5603节）；"他弟兄们"象征自然层面的真理。犹大进来与约瑟说话，而不是长子流便或其他兄弟，这是因为"犹大"象征良善。良善能够与来自神性的属天层面交流，真理却不能，因为真理只有通过良善才能与神性交流。因此只有犹大开口说话。

5776 "约瑟的家"象征与内在的交流。根据第5469节，"约瑟"代表内在；"进入家"表示交流。"进入家"之所以表示交流，是因为"家"象征人本身（参3128，5023节），即构成人的要素——他的心智与真理和良善（参3538，4973，5023节）。因此，当说"进入家"时，就是进入他的心智，即建立交流。

5777 "约瑟还在那里"象征预见。这可以从约瑟预见他们会回来，因此留在家中，目的是向便雅悯显明自己，进而向其他兄弟显明自己看出。在内义中，这表示自然层面的真理与神性属天层面的结合。之所以称为预见，是因为在至高意义中论及主，在那个意义中"约瑟"代表主。

5778 "他们在他面前俯伏于地"象征谦卑，无需解释即可明白。

5779 "约瑟对他们说"象征对他们的感知。"说"表示感知；之所以是对他们的感知，是因为"约瑟"在说话，而"约瑟"代表内在。一切感知都从内在而来，即通过内在从主而来，绝不从别处而来，甚至感觉也是如此。虽然感觉和感知看似来自外在的流入，但这是错觉。实际上是内在通过外在来感觉，身体中的感官只是服务于内在人的器官或工具，使他能感觉世界中的事物。因此是内在流入外在使其感觉，目的是由此获得觉知并得到完善，而不是相反。

5780 "你们做的是什么事呢？"象征为自己夺取不属于自己的东西是极大的恶。这从"偷盗"的含义可以看出——他们被控告偷盗，即将属于主的真理和良善据为己有。这"事"就是内义中所理解的含义。关于这是何等的恶，见上文第5749和5758节。

5781 "你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？"象征这不能向那看见未来和隐秘事物的主隐瞒。"占卜"表示凭借自己的神性知道隐秘的事（参5748节），也包括未来的事，因为这是论及主的——主就是至高意义中的"约瑟"。这事无法隐藏，从这些话本身就可以明白。

5782 "犹大说"象征给予自然层面教会良善的感知。在历史性圣言中，"说"表示感知，这一点已多次论及。说是"给予的"，是因为一切感知都来自内在，即通过内在从主流入（参5779节）。"犹大"代表教会的良善（参5583，5603，5775节）。

关于犹大的象征意义：在至高意义中，他代表主的神性之爱；在内义中，他代表主的属天国度（参3654，3881节），因此代表那里爱的属天层面。这里他代表自然层面教会爱的良善，因为现在他处在那些代表自然层面事物的人当中——这些事物需要与内在结合。

5783 "我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？"象征动着波动，这从这些话中的情感可以看出就是波动。

5784 "我们怎能自证无罪呢？"象征我们有罪。"我们怎能自证无罪"表示他们不能自证无罪，这就是说他们有罪——因为不能自证无罪的人就是有罪的。他们使自己有罪，这从他们向约瑟献身为奴可以看出。

5785 "神已经查出仆人的罪孽了"象征承认。这里是指他们卖了约瑟，在内义中是指他们使自己与真理和良善疏远，从而与内在分离。这无需解释就可以明白。

5786 "看哪，我们都是我主的奴仆"象征永远被剥夺自我的自由。"奴仆"象征没有来自自我的自由（参5760，5763节）。

关于什么是被剥夺来自自我的自由，在刚才引用的地方也说过，但因为这极其重要，需要再次说明：

人有外在和内在两个层面。外在的人是内在的人借以行动的工具，因为外在只是内在的器官或工具。既然如此，外在就应当完全从属并顺服于内在。当它顺服时，天堂就通过内在作用于外在，安排它去做属于天堂的事。

【2】当外在不顺服而是主宰时，情况就相反。当人以身体和感官的快乐为目的时，外在就主宰——特别是当这些快乐属于自我之爱和世界之爱，而不属于天堂时。以某事为目的就是爱这个而不爱别的。当他以这样的事为目的时，就

不再相信有内在的人存在，也不相信自己里面有什么会在身体死后继续活着的。因为他的内在既然没有主宰权，就只服务于外在，使他能思考和推理来反对良善和真理——因为那时通过内在的流入没有别的是开放的。因此这样的人完全轻视甚至厌恶属于天堂的事。

从这些可以看出，外在的人（即自然的人）应当完全顺服于内在的即属灵的人，因此应当没有来自自我的自由。

【3】来自自我的自由是：放纵任何快乐，轻视别人而抬高自己，使他们像奴仆一样屈服于自己；否则就迫害他们，憎恨他们，以降临到他们身上的恶事为乐，更以自己故意或狡诈加给他们的恶事为乐，希望他们死亡。这些都来自自我的自由。从此可以看出，当人处在这种状态时是什么样的——即人形的魔鬼。

但当他失去这种自由时，就从主那里得到属天的自由。那些处在来自自我的自由中的人完全不知道这是什么。他们以为如果这种自由被夺走，就没有生命剩下。然而那时真正的生命才开始，那时真正的愉快、幸福、快乐连同智慧才来到，因为这种自由来自主。

5787 "我们也是"象征同样被联合。"我们也是"表示他们被联合，如上文第5760节所述。

5788 "那在他手中搜出杯子的也是"象征那拥有来自属天神性的内在真理的人。这从以下含义可以看出："在他手中"表示在他那里；"杯子"表示内在真理（见第5736节）；"约瑟"代表属天神性。

5789 "约瑟说：我断不能这样行"象征绝不会这样发生。这个含义无需解释就很明显。

5790 "在谁的手中搜出杯来"象征那那从神性接受内在真理的人。这个含义从刚才上文第5788节的论述中可以看出。

5791 "谁就作我的奴仆"象征他将永远顺服。这从"奴仆"的含义可以看出——永远没有出于自己的自由（参5786节），因此意味着永远顺服。

5792 "至于你们，可以平平安安地上去见你们的父亲"象征那些没有这真理的联合者将回到先前的状态。这从以下方面可以看出："雅各的十个儿子"代表那些没有在他们那里搜出杯子的联合者，即没有杯子所象征的内在真理的人（参5736，5788，5790节）；"平平安安地上去见你们的父亲"表示回到先前的状态。因为当他们不被内在者（约瑟所代表的）接受时，先前的状态就继续保持在他们身上。

5793 第十八节至第三十一节　犹大挨近他，说："我主啊，求你容仆人在我主耳中说一句话，愿你不向你仆人发怒，因为你如同法老一样。我主曾问仆人们说：'你们有父亲有兄弟没有？'我们对我主说：'我们有父亲，已经年老，还有他老年所生的一个小儿子。他的兄弟死了，只有他一个留给他的母亲，他父亲爱他。'你对你的仆人们说：'让他下到我这里来，叫我亲眼看看他。'我们对我主说：'童子不能离开他父亲，若是离开，他父亲必死。'你对仆人说：'你们的小兄弟若不与你们一同下来，你们就不得再见我的面。'我们上到你仆人——我们父亲那里，就把我主的话告诉了他。我们的父亲说：'你们再去给我籴些粮来。'我们就说：'我们不能下去。我们的小兄弟若和我们同往，我们就可以下去。因为，小兄弟若不与我们同往，我们必不得见那人的面。'你仆人——我父亲对我们说：'你们知道我的妻子给我生了两个儿子。一个离开我出去了；我说他必是被撕碎了，直到如今我也没有见他。现在你们又要把这个带去离开我，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了。'我父亲的命

与这童子的命相连。如今我回到你仆人——我父亲那里，若没有童子与我们同在，我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们使你仆人——我们的父亲白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了。"

"犹大挨近他"象征外在人通过良善与内在人的交通；"说"象征感知；"我主啊"象征恳求；"求你容仆人在我主耳中说一句话"象征关于接受和聆听的恳求；"愿你不向你仆人发怒"象征请求不要转身离开；"因为你如同法老一样"象征他对自然层面有统治权；"我主曾问仆人们说"象征对他们思想的感知；“你们有父亲有兄弟没有？"象征是否有良善作为源头、有真理作为媒介；"我们对我主说"象征相互的感知；"我们有父亲，已经年老"象征他们有属灵的良善作为源头；"还有他老年所生的一个小儿子"象征由此产生的新真理；"他的兄弟死了"象征内在的良善不存在；"只有他一个留给他的母亲"象征那真理唯独属于教会；"他父亲爱他"象征与来自自然层面的属灵良善的结合；"你对你的仆人们说"象征所赐予的感知；"让他下到我这里来"象征那个新的真理将服从于内在的良善；"叫我亲眼看看他"象征那时真理从良善而来的流入；"我们对我主说"象征相互的感知；"童子不能离开他父亲"象征那真理不能与属灵的良善分离；"若是离开，他父亲必死"象征如果分离，教会就会灭亡；"你对仆人说"象征关于那事的感知；"你们的小兄弟若不与你们一同下来"象征如果不服从于内在的良善；"你们就不得再见我的面"象征这样就不会有怜悯和与自然层面中真理的联合；"我们上到你仆人——我们父亲那里"象征向属灵良善的提升；"就把我主的话告诉了他"象征对这事的认知；"我们的父亲说"象征从属灵良善而来的感知；"你们再去给我籴些粮来"象征真理之良善的归己；“我们就说：'我们不能下去'"象征反对；"我们的小兄弟若和我们同往，我们就可以下去"象征除非联合的媒介同在；"因为我们必不得见那人的面"象征因为没有怜悯和联合；"小兄弟不与我们同往"象征除非通过媒介；"你仆人——我父亲对我们说"象征从灵性之善而来的感知；"你们知道我的妻子给我生了两个儿子"象征如果属灵良善是教

会所有的，那么将有内在的良善和真理；"一个离开我出去了"象征内在良善的表面离去；"我说他必是被撕碎了"象征感知到它被邪恶和伪谬所毁灭；"直到如今我也没有见他"象征它已经消失；"现在你们又要把这个带去离开我"象征如果新真理也离去；"倘若他遭害"象征来自邪恶和伪谬的伤害；"那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了"象征属灵的良善将灭亡，教会的内在也是如此；"如今我回到你仆人——我父亲那里”象征教会的良善对应于内在教会的属灵良善；"若没有童子与我们同在"象征如果新真理不在一起；"我父亲的命与这童子的命相连"象征有紧密的联合；“我们的父亲见没有童子，他就必死"象征属灵的良善将灭亡；"这便是我们使你仆人——我们的父亲白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了"象征教会将被毁灭。

5794 "犹大挨近他"象征外在人通过良善与内在人的交通。这从"挨近某人与其说话"的象征意义可以看出，它象征交通；也从"犹大"的代表意义可以看出，他代表教会在自然层的良善（参5782节）。这交通是外在人与内在人的交通，是因为"犹大"代表教会在自然层或外在人中的良善，而约瑟代表内在的良善。说是通过良善，是因为交通只能通过良善来实现，而不能通过真理，除非真理中有良善。

5795 "说"象征感知。这从"说"的象征意义可以看出，它象征感知，关于这一点前面已多次论及。

5796 "我主啊，求你"象征恳求，从后面的内容可以明显看出。

5797 "求你容你仆人在我主耳中说一句话"象征关于接受和倾听的恳求。这从"说话"的象征意义可以看出，它象征流注（参2951，5481节），因为流注从另一方面来说就是接受（参5743节）；也从"耳朵"的象征意义可以看出，它象

征顺从（参4551，4653节），这里指仁慈的倾听或聆听，因为是下级对上级说话。因此可以看出，"求你容你仆人在我主耳中说一句话"象征关于接受和倾听的恳求。

5798 "愿你不向你仆人发怒"象征请求不要转身离开。这从"怒"的象征意义可以看出，它象征转身离开（参5034节）。因为发怒的人会转身离开，不再像对方那样思考，而是在那种状态下与对方对立。"怒"象征转身离开，这从圣经中的许多地方可以看出，特别是那些将怒气和愤怒归于耶和华或主的地方，这象征转身离开。这不是说耶和华或主会转身离开，而是人转身离开了。当人转身离开时，在他看来就像是主转身离开了，因为他听不见主的声音。圣经是按照这种表象来说话的。既然"怒"是转身离开，那么从那些转身离开的人那一方来说，也是对良善和真理的对抗；但从那些没有转身离开的人那一方来说，不是对抗而是抵制，因为这是对邪恶和伪谬的厌恶。"怒气"象征对抗，这在3614节已经说明。

【2】它既象征转身离开，当人对抗良善和真理时，也象征惩罚，这从以下经文可以看出：

> 祸哉！那些设立不义之律例的……他们必仆倒在被杀的人中。虽然如此，耶和华的怒气还未转消……祸哉！亚述是我怒气的棍……我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓……但他不是这样的意思；他心也不这样打算。（《以赛亚书》10:1，4-7）

这里"怒气和愤怒"指从人那一方来的转身离开和对抗，惩罚和不被倾听就显现为怒气。既然是从人那一方来的，所以说"祸哉！那些设立不义之律例的……他不是这样的意思，他心也不这样打算"。

【3】同一先知书还说：

耶和华带着他愤怒的器皿来毁灭全地……看哪！耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人……我必震动天地，使地摇撼，离其本位。这是因为万军之耶和华的忿恨和他烈怒的日子。（《以赛亚书》13:5，9，13）

这里"天地"指教会。因为教会转身离开了真理和良善，所以通过"耶和华的忿恨、怒气和烈怒"来描述它的荒废和毁灭。然而事实完全相反，即在邪恶中的人愤怒、发怒、暴怒，并且对抗良善和真理。从邪恶而来的惩罚归于耶和华是因为表象的缘故。在圣经其他地方，教会的末期和毁灭常被称为"耶和华愤怒的日子"。

【4】耶和华折断了恶人的杖，辖制人的圭。他在忿怒中连连攻击众民，在怒气中辖制列国，进行不住的逼迫。（《以赛亚书》14:5，6）

这里的情况也是如此，就像罪犯根据法律受到惩罚，他把惩罚的邪恶归咎于国王或审判官，而不归咎于自己。

雅各，就是以色列，因为不肯行耶和华的道，不听从他的训诲，所以他将猛烈的怒气和争战的勇力倾倒在以色列身上。（《以赛亚书》42:24，25）

我要用伸出来的手和大能的膀臂，并怒气、忿怒、大恼恨攻击你们……恐怕我的忿怒如火发出，甚至着起，无人能以熄灭，都因你们行恶的缘故。（《耶利米书》21:5，12）

【5】这里"忿怒、怒气、列怒"无非是因转身离开和对抗良善与真理而来的邪恶惩罚。根据神圣律法，一切邪恶都带有惩罚，奇妙的是，在来世邪恶和惩罚是连在一起的。地狱的灵一旦作恶超过平常，惩罚的灵就立即出现并施行惩罚，这是在他们没有觉察的情况下发生的。这是因转身离开而来的邪恶惩罚，这是显而易见的，因为经文说"都因你们行恶的缘故"。大卫诗篇中说：

> 他使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难，并一群降灾的使者，临到他们。他为自己的怒气修平了路，将他们的性命交与瘟疫。（《诗篇》78:49，50）

另见《以赛亚书》30:27，30；34:2；47:3，6；54:8；57:17；63:6；66:15；《耶利米书》4:8；7:20；15:14；33:5；《以西结书》5:13，17；《申命记》9:11-19；29:19，20，22，23；《启示录》14:9，10；15:7。

【6】这些地方的"愤怒、怒气、忿恨、忿怒"也指转身离开、对抗以及由此而来的惩罚。转身离开和对抗的惩罚被归于耶和华或主，并被称为他的怒气、愤怒和忿怒，这是因为雅各的后裔只能被保持在教会的外在代表中，他们只有通过对耶和华的恐惧和惊恐才能被保持在其中，只有相信他会因怒气和愤怒而伤害他们才行。那些只在外在而没有内在的人，绝不能被引导去做外在的事，因为没有内在的约束力。教会中的单纯人也只能从表象上理解为神在人作恶时会发怒。然而，任何反思的人都能看出，耶和华或主没有任何怒气，更没有忿怒，因为他是怜悯本身，是良善本身，无限超越于想要伤害任何人的意愿。在对邻舍有仁义的人也不会伤害任何人；天堂中的所有天使都是这样，主自己岂不更是如此。

【7】但在来世的情况是这样的：当主整顿天堂和其中的群体时（这是因新来者而持续进行的），并赐给他们幸福和快乐，当这流入到对立的群体中时（因为在来世天堂的所有群体都有地狱中与之对立的群体，由此产生平衡），这些对立的群体因天堂的临在而感受到变化，于是发怒暴怒，爆发邪恶，同时招致邪恶的惩罚。此外，当邪灵或恶魔接近天堂之光时，就开始痛苦和受折磨（参4225，4226节）。他们把这归咎于天堂，因而归咎于主，然而是他们自己给自己带来折磨，因为邪恶接近良善时就受折磨。由此可以看出，从主来的只有良善，一切邪恶都来自那些转身离开、处于对立并进行对抗的人自己。从这个奥秘可以明白事情的真相。

5799 "因为你如法老一样"象征他对自然层面的统治权。这从"法老"的代表意义可以看出，他代表一般意义上的自然层面（参5160节）；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表内在层面，如前所述；内在层面对自然层面拥有统治权，这通过约瑟被立为治理埃及全地的总督，也治理法老的全家来代表（《创世记》41:40，41）。

5800 "我主曾问仆人们说"象征对他们思想的感知。这从"询问"的象征意义可以看出，它象征感知他人的思想（参5597节）；"问"之所以有这个意义，是因为在灵界或天堂中，没有人需要询问他人对那些属于其情感的事物有什么想法，因为一个人能感知另一个人由此而来的思想；而且内在层面（"约瑟"所代表的）不会询问外在层面（"雅各的儿子们"所代表的），因为外在的一切都来自内在；由此也可以看出，"询问"象征对思想的感知。在圣经中也经常出现耶和华询问人的情况，然而他知道人所思想的一切；但这样做是因为人只相信自己的思想对任何人都不显露，因为它在自己里面，出于这种表象和由此而来的信念，就有了询问。

5801 “你们有父亲有兄弟没有？"象征是否有良善作为源头、有真理作为媒介。这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"父亲"，代表属灵的良善或真理的良善（参3654节，4598节）。说他是良善作为源头，是因为自然层面中的真理都来自属灵的良善。从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里是"兄弟"，代表真理。说他是真理作为媒介，是因为通过他，自然层面中教会的真理（"雅各的儿子们"所代表的）与属灵的良善（"以色列"所代表的）得以联结。正因为联结是通过他实现的，所以经文用许多描述说明父亲如何爱便雅悯（他代表那真理），以及犹大和其他人如何不能回到父亲那里，除非便雅悯与他们同在。关于这一点，见下文5835节。

5802 "我们对我主说"象征相互的感知。这从"说"的象征意义可以看出，它象征感知，这在前面多次提到；显然这是相互的感知。

5803 "我们有父亲，已经年老"象征他们有属灵的良善作为源头。这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"父亲"，代表属灵的良善作为源头，这在上文5801节刚刚提到。关于"以色列"的代表意义，见4286节、4292节、4570节，即他代表属灵的教会，特别是教会的内在，也就是真理的良善，或来自自然层面的属灵良善。什么是属灵的良善或真理的良善，见5526节、5733节。

5804 "还有他老年所生的一个小儿子"象征由此产生的新真理。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里是"小儿子"，代表真理，这在上文5801节提到；"儿子"也代表真理，见489节、491节、1147节、2623节、3373节。从"老年"的象征意义可以看出，它象征生命的新阶段，见3492节、4620节、4676节。由此可见，"老年所生的小儿子"象征新的真理。

情况是这样的：人在重生并成为属灵的人时，首先是通过真理被引向良善的，因为人不知道什么是属灵的良善（或者说基督徒的良善），除非通过真理，也就是通过来自圣言的教义；这样他就被引入良善。后来当他被引入良善之后，就不再是通过真理被引向良善，而是通过良善被引向真理，因为那时他从良善中不仅看见以前所知道的真理，而且从良善中产生以前不知道也不可能知道的新真理；因为良善本身具有渴望真理的特性，真理如同滋养良善的养分，因为良善通过真理得到完善。这些真理或新真理，与他以前所知道的真理大不相同，因为他以前所知道的真理几乎没有生命，而他后来接受的真理却从良善中获得生命。

【2】当人通过真理达到良善时，他就是"以色列"，而他那时从良善中（也就是通过良善从主那里）接受的真理，就是新的真理，这由"便雅悯"所代表——当他还在父亲身边的时候。通过这个真理，良善在自然层面结出果实，产生无数包含良善的真理；这样自然层面得到重生，通过结果首先变得像一棵结好果子的树，然后逐渐变得像一个花园。由此可见什么是从属灵良善而来的新真理。

5805 "他的兄弟死了"象征内在的良善不存在。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表属天的属灵，见4592节、4963节、5249节、5307节、5331节、5332节，因此代表内在的良善，因为这与属灵之属天是同一回事；从“死了"的象征意义可以看出，它象征不再存在，见494节。

"约瑟"代表内在的良善与"以色列"代表属灵的良善之间有这样的区别：约瑟是来自理性层面的内在良善，而"以色列"是来自自然层面的内在良善，见4286节。这种区别就像属天的良善（或属于"属天教会"的良善）与属灵的良善（或属于属灵教会的良善）之间的区别；关于这些良善，在前面多次论述过。这样的内在良善，即属天的良善，据说在那里不存在；这由"他的兄弟死了"来象征。

5806 "只有他一个留给他的母亲"：这象征这个真理独属于教会。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里是"独自留下的那个"，代表新的真理，这在刚才上文5804节提到；从"母亲"的象征意义可以看出，她代表教会（参289，2691，2717，5581节）。

关于这个真理——就是这里"便雅悯"所代表的，并在上文5804节所描述的——是教会独有的真理，情况是这样的：这个真理就是从属灵的良善（即"以色列"）而来的真理，当"便雅悯与父亲在一起"时所代表的真理，但当与约瑟在一起时则是更内在的真理。便雅悯在父亲身边所代表的那个真理被称为新的真理，这个真理独自使人成为教会，因为在这个真理或这些真理中有来自良善的生命，也就是说，在信的真理中并出于良善的人，他就是教会，但在信的真理中却不在仁爱的良善中的人，他就不是教会，因为在这样的人那里真理是死的，尽管可能是同样的真理。由此可以明白这个真理独属于教会是什么意思。

5807 "他的父亲爱他"象征与来自自然层面的属灵良善的结合。这从"爱"的象征意义可以看出，它象征结合，这在下文会说到；从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"爱他的那位"，代表来自自然层面的属灵良善（参4286，4598节）；从"便雅悯"的代表意义可以看出，他是"父亲所爱的那位"，代表新的真理（参上文5804，5806节）。这个真理与那个良善的结合就是"父亲爱他"所象征的。与这个真理必然有结合，因为它出自那个良善；这个真理与良善之间的结合，就像父亲与儿子之间的结合；也像心智的意志与理智之间的结合，因为一切良善都属于意志，一切真理都属于理智。当意志意愿良善时，这良善就进入理智，并在那里根据良善的性质形成，这个形式就是真理；因为这个新真理是这样产生的，显然会有结合。

【2】关于爱是结合这一点，要知道爱是属灵的结合，因为它是心智的结合，或者说是两者的思想和意志的结合；由此可见，爱本身就是纯粹的属灵，它的自然层面就是交往和结合的快乐。就其本质而言，爱是从构成人类心智的形式或实体中的状态变化和变异中产生的和谐；如果这种和谐来自天堂的形式，就是天堂的爱；由此可以明白，爱只能起源于神性的爱本身，这爱来自主；因此爱是流入形式中的神性，并安排这些形式，使状态的变化和变异处于天堂的和谐中。

【3】但相反的爱，即自我之爱和世界之爱，不是结合而是分离；它们确实看起来像结合，但这是因为一方把另一方看作与自己合一，只要另一方与自己在获利、追求荣誉、报复和迫害反对者方面保持一致；但一旦一方不再支持另一方，就会分离。天堂的爱则不同，它完全厌恶为了自己而对别人行善，而是为了在别人身上并从主那里接受的良善而行善，因此是为了主本身而行善，良善正是从主而来。

5808 "你对你的仆人们说"象征所赐予的感知。这从"说"在圣经历史叙述中的象征意义可以看出，它象征感知，并且因为是对他们说的，所以是所赐予的感知。

5809 "让他下到我这里来"象征那个新的真理将服从于内在的良善。这从"让下来"的象征意义可以看出，它象征服从；因为来到内在以便结合，就是服从于它，凡是较低的或外在的，都必须完全从属并服从于较高的或内在的，以便结合得以存在；从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里是"他们要让下来的那位"，代表新的真理（参5804，5806节）；从"约瑟"的代表意义可以看出，他是"要下到他那里去的那位"，代表内在的良善，关于这一点前面已经说过。

5810 "叫我亲眼看看他"象征那时真理从良善而来的流入。这从"亲眼看看某人"的象征意义可以看出，它象征传达信仰的真理；"眼目"对应于理性的视觉和信仰的真理，可参看4403-4421，4523-4534节；因为亲眼看看某人是传达，也就是流入；因为"约瑟"所代表的内在良善与"便雅悯"所代表的真理，只能通过流入来传达，因为这个真理是较低层的。

5811 "我们对我主说"象征相互的感知，如上文5802节所述。

5812 "童子不能离开他父亲"象征那真理不能与属灵的良善分离。这从"离开"的象征意义可以看出，它象征分离；从"以色列"的代表意义可以看出，他代表出于自然的属灵良善（参4286，4598，5807节）；从"便雅悯"的代表意义可以看出，他代表新的真理（参5804，5806节）；这个真理被称为"童子”，因为它是最后出生的；这个真理只有在人重生时才出生，那时人通过这个与良善结合的新真理获得新的生命，因此这个真理也被象征为"年老时生的最小的儿子"（参5804节）。

5813 "若是离开，他父亲必死"象征如果分离，教会就会灭亡。这从"离开"的象征意义可以看出，它象征分离，如刚才上文5812节所述；从"死"的象征意义可以看出，它象征不再存在（参494节），也就是灭亡；因为这个与属灵良善结合的真理构成教会（参5806节），所以如果它与那良善分离，教会就会灭亡；而且这里的"以色列"作为"父亲"，代表教会（参4286节），但不能没有这个真理。

5814 "你对仆人说过"象征关于那事的感知，如上文5808节所述。

5815 "你们的小兄弟若不与你们同下去"象征如果不顺服内在的良善，这从上文5809节所说的可以看出。

5816 "你们就不得再见我的面"象征这样就没有怜悯和与自然层面真理的结合。这从"面"的象征意义可以看出，当论及主时，它象征怜悯（参222，223，5585节）；因此"不见面"就是没有怜悯（参5585，5592节），而当没有怜悯时，也就没有结合；因为没有爱，而爱就是属灵的结合；神性之爱相对于处在如此苦难中的人类被称为怜悯；没有与自然层面真理的结合，是因为"雅各的儿子们"（这话是对他们说的）代表自然层面的真理（参5403，5419，5427，5458，5512节）。

【2】关于没有怜悯和与自然层面真理的结合，除非"便雅悯"所代表的真理顺服"约瑟"所代表的内在良善，情况是这样的：使人成为教会的真理，就是出于良善的真理；因为当人在良善中时，他就从良善看见真理，感知真理，从而相信真理是真的，但如果人不在良善中就绝不如此；良善如同给出光明和照亮的火焰，使人看见、感知和相信真理；因为出于良善的真理之情感将内在视觉引向那里，并将它从那些带来黑暗的世俗和肉体事物中抽离出来；这样的真理就是这里"便雅悯"所代表的；这个真理是教会独有的，见5806节，也就是说，是使人成为教会的独有真理；但这个真理必须完全顺服"约瑟"所代表的内在良善；因为主通过内在良善流入，赐给下面的真理生命，也赐给这个出于自然层面属灵良善的真理生命，这属灵良善由"以色列"代表（参4286，4598节）；

【3】由此也可以看出，结合是通过这个真理与下面的真理实现的；因为如果这个真理不顺服内在良善，从而在自身中获得良善的流入，就不会有对怜悯的接受，而怜悯是持续从主通过内在良善流入的，因为就没有中介；如果没有对怜悯的接受，也就没有结合；这些就是"你们的小兄弟若不与你们同下去，你们就不得再见我的面"所象征的。

5817 "当我们上到你仆人我父亲那里"象征向属灵良善的提升。这从"上去"的象征意义可以看出，它象征提升，这将在下文说明；从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"父亲"，代表出于自然的属灵良善（参4286，4598节）。"上去"所象征的提升是向内在的，如这里从自然层面的真理（由雅各的"十个"儿子代表）向出于自然的属灵良善（由"以色列"代表）的提升；因为自然有外在的和内在的（参5497，5649节）；在内在自然中有属灵良善，就是"以色列"，在外在自然中有教会的真理，就是"雅各的儿子们"；因此"上到父亲那里"象征向属灵良善的提升。

5818 "我们就把我主的话告诉了他"象征对此事的认知，这无需解释即可明白。

5819 "我们的父亲说"象征从属灵良善而来的感知。这从"说"在圣言历史中的象征意义可以看出，它象征感知，这在多处提及；从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"父亲"，代表属灵良善（参3654，4286，4598节）。

5820 "你们再去给我籴些粮来"象征真理之良善的归己。这从"籴"的象征意义可以看出，它象征归己（参5397，5406，5410，5426节）；从"粮"的象征意义可以看出，它象征真理之良善（参5410，5426，5487，5582，5588，5655节）。属灵的粮食总的来说是一切良善，具体来说是通过真理获得的良善，也就是通过意愿和行动的真理；因为这通过意愿和行动而成为良善，被称为真理之良善；真理若不如此成为良善，在来世对人毫无益处，因为当人进入来世时，这些真理就消散了，因为它们不符合他的意愿，因此不符合他的爱之快乐；那些在世上学习信仰真理的人，若不是为了意愿和行动这些真理，从而将它们转化为良善，而只是为了知道和教导它们以获得荣誉和利益，即使因此在世上被认为是最博学的，但在来世这些真理仍会被夺去，他被留在自己的意愿中，也就是自己的生命中，然后他保持在自己生命中的样子，奇怪的是，那时

他厌恶一切信仰真理，并在内心否认它们，无论他以前如何确认过它们。因此，通过意愿和行动真理，也就是通过生活，将真理转化为良善，就是归己真理之良善的含义，这由"给我们籴些粮来"所象征。

5821 "我们就说，我们不能下去"象征反对，这无需解释即可明白。

5822 "我们的小兄弟若和我们同往，我们就可以下去"象征除非联合的媒介同在。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，他在这里是"小兄弟"，代表联合的媒介（参5411，5413，5443，5639，5688节）。关于便雅悯代表属灵之天性或内在良善（即约瑟所代表的）与自然层中的真理（即雅各的十个儿子所代表的）之间的媒介，以及他也代表新真理（参5804，5806，5809节），情况是这样的：媒介要成为媒介，必须从两方面汲取，即从内在和外在汲取，否则就不是联合的媒介。

【2】便雅悯所代表的媒介从外在或自然层汲取，使那里有新真理，因为他所代表的新真理存在于自然层中，这是因为它来自自然层中的属灵良善，而这正是"他的父亲以色列"所代表的（参5686，5689节）。但那媒介通过流注从内在汲取——内在由约瑟代表，因此它从两方面汲取。这就是便雅悯既代表联合的媒介又代表新真理的原因：当他与父亲同在时是新真理，当他与约瑟同在时是联合的媒介。这是一个奥秘，无法更清楚地阐述，但只有那些认识到人有内在和外在且彼此分别的人，以及同时怀着认识真理之情感的人才能理解。这些人在理性部分受到天国之光的光照，能看见别人看不见的，因此也能看见这个奥秘。

5823 "因为我们不能见那人的面"象征因为没有怜悯和联合，这从上文5816节可以看出，那里有同样的话。

5824 "我们的小兄弟不与我们同在"象征除非通过媒介，这从"便雅悯"的代表意义可以看出，他是媒介，关于这一点，参见刚才上文5822节。

5825 "你的仆人我的父亲对我们说"象征来自属灵良善的感知，这从"说"的象征意义可以看出，它是感知，关于这一点已多次提及；以及从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"父亲"，代表来自自然层的属灵良善，关于这一点参见3654，4598，5801，5803，5807节。

5826 "你们知道我妻子给我生了两个儿子"象征如果属灵良善是教会所有的，那么将有内在的良善和真理，这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里说这话关于自己，代表来自自然层的属灵良善，关于这一点参见刚才上文5825节；从"拉结"的代表意义可以看出，她在这里是"给他生了两个儿子的妻子"，代表对内在真理的情感，关于这一点参见3758，3782，3793，3819节；以及从"约瑟"和"便雅悯"的代表意义可以看出，他们是"所生的两个儿子"，代表内在的良善和真理，"约瑟"是内在良善，"便雅悯"是内在真理。

【2】关于如果属灵良善是教会所有的，那么将有内在的良善和真理，情况是这样的：以色列所代表的属灵良善是真理的良善，即在意志和行为中的真理；这真理或这真理的良善使人成为教会；当真理被植入意志中时，这从人因着要按真理生活的目的而被真理感动可以看出，那时就有内在的良善和真理。当人在这良善和真理中时，主的国就在他里面，因此他就是教会，并与相似的人一起构成普遍的教会；由此可以看出，教会要成为教会，必须有属灵良善，即真理的良善，决不能仅仅有真理，今日的教会仅仅因真理而被称为教会，并以此彼此区别；让每个人自己思考，真理若不以生活为目的，还算什么？没有这个目的的教义算什么？正如十诫的诫命若不按其生活算什么？如果有人知道这些诫命并完全理解其广泛含义，却违背它们生活，这有什么用？岂不是毫无用处，对某些人来说甚至导致定罪？从圣言而来的信仰教义也是如此，它们是基

督徒生活的诫命，因为它们是属灵的律法；这些律法若不成为生活，也不会有任何用处；让人自己考虑，除了进入他生活本身的东西，他里面还有什么是真实存在的；人的生活不就在意志中吗？

【3】因此，主在旧约中说过，在新约中得到确认，全部律法和先知都建立在爱神和爱邻舍上，即建立在生活本身上，而不是建立在没有生活的信仰上，因此决不是建立在单独的信仰上，因而也不是建立在信心上，因为没有对邻舍的仁义，信心是不可能有的；如果看起来有，在生活的危机中和死亡临近时，在恶人那里，那信心是虚假的或伪造的，因为在来世，他们一点这样的信心都没有，无论他们在临死前如何热切地表面承认这样的信心；单独的信仰或表达这种信心或信靠的话语，对恶人毫无作用，主亲自在《约翰福音》中教导说：

> 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（《约翰福音》1:12-13）

【4】"从血气生的"是指那些对仁义施暴的人（参374，1005节），以及那些亵渎真理的人（参4735节）；"从情欲生的"是指那些因自爱和世俗之爱而陷入邪恶的人（参3813节）；"从人意生的"是指那些陷入伪谬说服的人，因为"人"象征真理，在相反意义上象征伪谬；"从神生的"是指那些被主重生并因此在良善中的人；这些人接待主，这些人信他的名，这些人被赐权柄作神的儿女，而不是其他人；由此清楚可见单独的信仰对救恩有什么作用。

【5】此外，为了使人得到重生并成为教会，他要通过真理被引向良善，当真理在意志和行为中成为真理时，他就被引入了；这真理就是良善，被称为真理的良善，并不断产生新的真理，因为那时它才开始结果实；由此产生或结出的

真理被称为内在真理，产生它的良善被称为内在良善；因为在植入意志之前，什么都不会成为内在的，因为意志的东西是人最内在的；只要良善和真理在意志之外，仅仅在理智中，它们就在人之外，因为理智在外，意志在内。

5827 "有一个离开了我"象征内在良善的表面离去。这从"离开"或离去的象征意义可以看出，即离去；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表内在良善，关于这一点前面已述。这是表面的离去，这很明显，因为约瑟还活着。情况是这样的：从开始到结束关于约瑟所记述的一切，按其次序代表主人性的荣耀化；因而在较低意义上代表人的重生，因为这是主荣耀化的形象或典型（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。

【2】关于人的重生，情况是这样的：在第一个状态中，当人通过真理被引入良善时，真理显得明显，因为它在世界的光中，离身体的感官不远；但良善却不是这样，因为它在天堂的光中，远离身体的感官，它在人的灵里面。因此信仰的真理显得明显，但良善却不然，尽管它持续存在并流入，使真理活起来；否则人根本无法重生。但当这个状态完成时，良善就显现出来，这通过对邻舍的爱以及为了生活而对真理的情感来实现。这些也是通过约瑟所代表的，即他被带走，没有向他父亲显现，后来又向他显现。这也通过内在良善的表面离去来理解，这由"有一个离开了我"所象征。

5828 "我说他必是被撕碎了"象征感知到它被邪恶和伪谬所毁灭。这从"说"的象征意义可以看出，即觉知，关于这一点前面多次提及；以及从"撕裂"的象征意义可以看出，即因邪恶与伪谬而灭亡，也就是由"约瑟"所代表的内在良善（参5805节）。"撕裂"具有这种象征意义，是因为在灵界中，除了良善被邪恶和伪谬撕裂之外，不存在其他撕裂。这就像死亡及其相关事物一样，在灵义上不是指自然死亡，而是指灵性死亡，即定罪，因为在灵界中不存在其他死亡。

同样，"撕裂"在灵义上不是指被野兽撕裂的那种撕裂，而是指良善被邪恶和伪谬撕裂；"撕裂的野兽"在灵义上也象征恶欲之恶和由此而来的伪谬，这些在来世也被表现为"野兽"。

【2】从主持续流入人的良善，只会因邪恶和由此而来的伪谬，以及伪谬和由此而来的邪恶而灭亡。因为一旦那持续的良善通过人的内在到达外在或属世层面，就会遇到邪恶与伪谬，良善就像被各种野兽撕裂和熄灭一样。因此，良善通过人内在的流入被阻止和停止，结果内在心智（良善通过它流入）被关闭，只有足够的灵性通过它被允许进入，使自然之人能够推理和说话，但这时只能从地上的、肉体的和世俗的事物出发，而且确实是反对良善与真理的，或者是虚假地、欺骗性地按照它们行事。

【3】普遍法则是流入要适应流出，如果流出被阻止，流入也会被阻止。通过人的内在有来自主的良善与真理的流入，通过外在会有流出，即流入生活中，也就是流入仁义的实践中。当有这种流出时，就有来自天堂的持续流入，也就是通过天堂来自主的流入。但如果没有流出，而是在外在或自然之人中有阻力，即邪恶与伪谬（它们撕裂和熄灭流入的良善），那么根据上述普遍法则，流入就会适应流出，因此良善的流入会退缩，这样流入所通过的内在就被关闭。通过这种关闭，在灵性事物上产生愚钝，以至于这样的人对永生一无所知，也不愿知道；最终产生疯狂，以至于用伪谬反对真理，说伪谬是真理、真理是伪谬，用邪恶反对良善，说邪恶是良善、良善是邪恶。

【4】这样就完全撕裂了良善。在圣言中经常提到"撕裂"，在本义上它象征因出于邪恶的伪谬而灭亡的事物，而因邪恶而灭亡的被称为"尸体"。但当只说"撕裂"时，就象征两者，因为一个包含另一个的象征意义，除非两者一起提及时才加以区分。

因为"撕裂"在灵义上象征因出于邪恶的伪谬而灭亡的事物，所以在代表性教会中禁止吃任何撕裂的东西。如果在天堂中不理解这种灵性的邪恶，就绝不会有这样的禁令，否则吃被野兽撕裂的肉有什么邪恶呢?

【5】关于不可吃撕裂之物，摩西五经如此记载:

自死的和撕裂的脂油可以作别的用处，只是你们万不可吃。（《利未记》7:24）

自死的或是撕裂的，他不可吃，免得被玷污。我是耶和华。（《利未记》22:8）

你们要在我面前为圣洁的人。因此，田间被野兽撕裂的肉，你们不可吃，要丢给狗吃。（《出埃及记》22:31）

先知以西结说:

主耶和华啊，我的心从来未曾被玷污，从幼年到如今没有吃过自死的和撕裂的，那可憎的肉也未曾入我的口。（《以西结书》4:14）

从这些经文可以看出，"吃撕裂之物"是可憎的，不是因为它被撕裂，而是因为它象征良善被出于邪恶的伪谬撕裂，而"尸体"则象征良善因邪恶而死。

【6】良善被伪谬与邪恶撕裂在大卫的这些经文中也在内义上被理解:

恶人的样子像狮子急要抓食，又像少壮狮子蹲伏在暗处。（《诗篇》17:12）

他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。（《诗篇》22:13）

恐怕他们像狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。（《诗篇》7:2）

"狮子"代表那些毁坏教会的人。前面讲到约瑟被兄弟们卖掉，他的外衣染了血送给父亲时，父亲也说："这是我儿子的外衣。有恶兽把他吃了，约瑟被撕碎了！"（《创世记》37:33）

关于"撕裂"象征被出于邪恶的伪谬驱散，参见第4777节。

5829 "直到如今我也没有见他"象征它已经消失，这一点无需解释就很明显。

5830 "现在你们又要把这个带去离开我"象征如果新真理也离去。这从"便雅悯"的代表意义可以看出，这里说的就是他，他代表新真理（参5804，5806，5809，5822节）；以及从"把这个带去离开我"的象征意义可以看出，即从属灵良善中分离出去，也就是离去。这真理如果从作为"以色列"的属灵良善中离去，那良善本身就完了，因为良善从真理获得自己的性质，而真理从良善获得自己的存在，由此它们同时拥有生命。

5831 "倘若他遭害"象征来自邪恶和伪谬的伤害。这从“某人遭害”的象征意义可以看出，即被邪恶与伪谬所伤害；在灵义上，损害只有这一种理解，因为在灵性世界中，一切损害都源于邪恶与伪谬。

5832 "那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了"象征属灵的良善将灭亡，教会的内在也是如此。这从"以色列"的表征可以看出，即属灵的良善（参5807，5812，5813，5817，5819，5825节），以及它是属灵教会的内在（参4286节）。从"白发"的象征意义可以看出，即教会的末期。从"悲悲惨惨地下阴间"的象征意义可以看出，即灭亡（参4785节）。在良善中下到坟墓是复活和重生（参2916，2917，5551节），因此在痛苦中下到坟墓是相反的，即灭亡。

关于如果由"便雅悯"所表征的真理灭亡，教会的内在将要灭亡这一点：良善必须有其真理才能成为良善，真理必须有其良善才能成为真理。没有真理的良善不是良善，没有良善的真理也不是真理，它们一起形成结合，这被称为天堂的结合。因此如果一个离去，另一个就灭亡，而一个可以通过被邪恶与伪谬撕裂而与另一个分离。

5833 "如今我回到你仆人——我父亲那里"象征教会的良善对应于内在教会的属灵良善。这从"犹大"的表征可以看出，他说这些话关于自己，即教会的良善（参5583，5603，5782节）。以及从"以色列"的表征可以看出，他在这里是他的"父亲"，即属灵的良善（参5807，5812，5813，5817，5819，5825节）。"犹大"所表征的教会的良善是外在教会的良善，但"以色列"所表征的属灵的良善是内在教会的良善（参4286节）。因为主的每一个教会都是内在的和外在的，而且…

5834 "若没有童子与我们同在"象征如果新真理不在一起。这从"便雅悯"的表征可以看出，他在这里是孩子，即新真理（参5804，5806，5822节）。

5835 "我父亲的灵魂与他的灵魂相系"象征有紧密的联合。这从"灵魂"的含义可以看出，即生命，因此"一个的灵魂与另一个的灵魂相系"即一个的生命在另一个里面，因此是紧密的结合，即属灵的良善（即"以色列"）与出自那良善的真理（即"便雅悯"）的结合。

关于良善与其真理之间有如此紧密的结合，就像一个的灵魂与另一个的灵魂相系一样，情况是这样的：人的心智，就是人本身，也是人的生命所在之处，有两种能力，一种专门用于信仰的真理，另一种专门用于仁义的良善。专门用于信仰之真理的能力叫做理智，专门用于仁义之良善的能力叫做意志。为了人成为人，这两种能力必须成为一体。

【2】但是这两种能力今天完全分离了，这可以从以下事实看出：人能够理解什么是真的，但却不能意愿它。因为他能够理解十诫中的一切都是真的，甚至在某种程度上理解从圣言而来的教义中的内容，甚至还能在理智上确认它们，也能通过讲道确认，但却意愿别的并从意愿行别的。由此可见这两种能力在人里面是分离的。

但它们不应该分离，这可以从以下事实知道：理解真理会把他提升向天堂，但意愿邪恶会把他拖拽向地狱，这样他就悬在两者之间。但是他的意志，他最本质的生命就在其中，会把他带向下面，因此不可避免地进入地狱。为了不让这种情况发生，这两种能力必须结合，这通过主的重生而实现，这是通过把信仰真理植入仁义良善中实现的。因为这样通过信仰的真理，人被赋予新的理智，通过仁义的良善，被赋予新的意志。由此产生构成一个心智的两种能力。

5836 "我们的父亲见没有童子，他就必死"象征属灵的良善将灭亡，如果那真理即"便雅悯"离去的话。这从"以色列"的代表意义可以看出，即属灵的良善，关于这点前面已述；以及从"死亡"的象征意义，即不再是那样的，关于这点见494节，因此是灭亡。关于如果其真理离去，良善就会灭亡，可见上文5830节、5832节。

5837 "这便是我们使你仆人——我们的父亲白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了"象征教会将被毁灭。这从上文5832节所解释的那些内容可以看出，那里有类似的内容。这里作为"父亲"的"以色列"是教会，这是因为他所代表的属灵良善构成了人里面的教会，以至于无论你说属灵良善还是说教会，都是同一回事，因为它们不能分离；因此在圣言中，特别是在先知书中，"以色列"就是属灵教会。

5838 第三十二节至第三十四节 "因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说：'我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪。'现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他兄弟们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。"

"因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说"象征与自己的联合；"我若不带他回来交给父亲"象征除非与属灵的良善结合；"我便在父亲面前永远担罪"象征厌弃，因此就没有教会的良善；"现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆"象征顺服；"叫童子和他兄弟们一同上去"象征使内在的真理与属灵的良善结合；"若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢"象征来自自然层面的属灵良善若没有内在的真理；"恐怕我看见灾祸临到我父亲身上"象征感知到它将灭亡。

5839 "因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说"象征与自己联合，这从"作保"的象征意义可以看出，即与自己联合，如前面5609节所述；因为"便雅悯"所代表的真理，当它不在属灵的良善（即"父亲"）那里时，可以在外在教会的良善（即"犹大"所代表的）那里；因为这个良善和属灵的良善通过对应而合一行动。

5840 "我若不带他回来交给父亲"象征除非与属灵的良善结合，这从"带回来"的象征意义可以看出，即再次结合；以及从"以色列"的代表意义可以看出，即属灵的良善，关于这点前面经常提到。

5841 "我便在父亲面前永远担罪"象征厌弃，因此就没有教会的良善，这从"担罪"的象征意义可以看出，即分离，关于这点见5229节、5474节，因此是厌弃；如果外在教会的良善（即"犹大"所代表的）从内在教会的良善（即“以色列"）厌弃转离，就不再有任何教会的良善；正是这种结合使得良善成为教会的

根源。关于这两种良善，即内在教会的良善和外在教会的良善，情况是这样的：内在教会的良善或内在的良善，通过流注产生外在教会的良善或外在的良善；正因如此，内在的良善提升外在的良善使其仰望自己，并通过自己向上仰望主；当有结合时就是这样；但如果分离，外在的良善就转离并向下观看，因此灭亡；这种厌弃就是"我便在父亲面前永远担罪"所象征的。

5842 "现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆"象征顺服，这从"主动作仆人代替他人"就是剥夺自己出于自我的自由，并完全顺服于他人可以看出。通过这些话象征自然人或外在人对内在人的顺服；因为当那里的良善顺服时，那里的真理也顺服，因为真理属于良善。

5843 "叫童子和他弟兄们一同上去"象征使内在的真理与属灵的良善结合，这从"便雅悯"的代表意义可以看出，即新的真理（参5804，5806，5809，5822节），因此是内在的真理；以及从"与弟兄们一同上去"的象征意义可以看出，即再次与他的父亲结合，也就是与"以色列"所代表的属灵的良善结合；这里"便雅悯"所代表的内在真理，是新的真理，因为这相对于下面的真理来说是内在的；因为从良善发出的真理，是内在的真理，因此这个真理因为出自"以色列"所代表的属灵的良善；出于意愿因而出于情感的仁义之善，是内在的良善，或内在教会的良善，但不是出于情感而是出于顺从的仁义之善，不是出于意愿而是出于教义的，是外在的良善或外在教会的良善，由此而来的真理也是如此。

5844 "若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢"象征来自自然层面的属灵良善若没有内在的真理。这从"以色列"（这里是父亲）的代表意义可以看出，即出于自然层的属灵良善，关于这点前面提到过；以及从"便雅悯"（这里是“童子"）的代表意义可以看出，即内在的真理，关于这点刚才在5843节提到过。

5845 "恐怕我看见灾祸临到我父亲身上"象征感知到它将灭亡。这从"看见"的含义可以看出，即理解（参2807，3863，4403-4421节），由此而来的是感知（参3764，4567，5400节）；将要灭亡，由"临到他的灾祸"来象征；这与"使白发苍苍地悲悲惨惨下阴间"相似（参5832节）；还有"父亲若不见他和弟兄们同来，就必死"（参5836节），这就是所象征的灾祸。关于"以色列"所代表的属灵良善，若"便雅悯"所代表的真理离开就会灭亡，见上文5832节。

论世人身边的天使和灵

5846 从灵界流入人的一般情况是这样的：人无法凭自己思考或意愿任何事，而是一切都流入的，良善与真理从主通过天堂流入，即通过人身边的天使；邪恶与伪谬从地狱流入，即通过人身边的恶灵，这些都流入人的思维和意志中。我知道这看起来极其矛盾，因为这与表象相反，但经验本身会说明事情的真相。

5847 因为没有任何人、灵或天使拥有来自自己的生命，因此也无法凭自己思考和意愿，因为思考和意愿就是人的生命，言语和行动是由此而来的生命。生命只有一个，即主的生命，它流入所有人，但接受的方式各不相同，确实是根据人通过生活给自己灵魂带来的品质而定。因此在恶人那里，良善和真理转变为邪恶和伪谬；在善人那里，良善被接受为良善，真理被接受为真理。这可以比作从太阳流入物体的光，光在那里根据各部分的形式被不同地调节和变化，因而转变为忧郁或欢快的颜色。人在世上生活时，给构成其内在的最纯净物质赋予形式，因此可以说他塑造了自己的灵魂，即他的品质。主的生命（即主对全人类的爱）根据那种形式被接受。关于生命只有一个，人、灵和天使都是生

命的接受者，参见1954，2021，2706，2886-2889，2893，3001，3318，3337，3338，3484，3741，3742，3743，4151，4249，4318-4320，4417，4524，4882节。

5848 为了使主的生命能够根据人那里的一切律法流入并被接受，天使和灵持续地在人身边，天使来自天堂，灵来自地狱。我被告知，每个人身边都有两个灵和两个天使。之所以有来自地狱的灵，是因为人凭自己持续地处在恶中，因为他处在自我之爱和世界之爱的快乐中，人在恶中或在那种快乐中的程度，就是来自天堂的天使无法临在的程度。

5849 与人相连的那两个灵使人能与地狱沟通，那两个天使使人能与天堂沟通。人如果没有与天堂和地狱的沟通，连一刻也无法生存。如果这些沟通被切断，人就会像木头一样倒下死去，因为这样就切断了与第一存在即主的联系。这也通过经验向我显明了：当我身边的灵被稍微移开时，我就开始根据移开的程度而几乎断气，如果他们没有被送回来，我确实会断气的。

但我知道很少有人相信有灵在自己身边，甚至相信有任何灵存在。主要原因是今天没有信仰，因为没有仁义，因此不相信有地狱存在，甚至不相信有天堂，因而不相信死后的生命。另一个原因是他们用眼睛看不见灵，他们说："如果我看见了，我就相信；我看见的就存在，我看不见的就不知道是否存在。"然而他们知道或能够知道，人的眼睛是如此迟钝和粗糙，甚至连自然最外层存在的事物都看不见，这从人工镜片能显示这些事物就可以看出。那么，他们怎么能看见那些在更纯净的自然内部的灵和天使呢？人只有用内在人的眼睛才能看见他们，因为那眼睛适合看见这样的事物。但当人在世界中时，这眼睛的视觉不会向人开启，原因很多。

由此可以看出，今天的信仰与古代的信仰相距多远。古代的信仰是每个人都有自己的天使在身边。

5850 情况是这样的：从主通过灵界向自然界的对象有一般流入和特殊流入，一般流入进入那些处在秩序中的事物，特殊流入进入那些不在秩序中的事物。各种动物都处在其本性的秩序中，因此有一般流入进入它们。它们处在其本性的秩序中，这从它们生来就具备一切本能，不需要通过任何教导来获得这些本能就可以看出。但人类不在秩序中，也不在任何秩序的律法中，因此对他们有特殊流入，也就是说，有天使和灵在他们身边，流入通过他们进行。如果那些天使和灵不在人身边，人就会陷入一切罪恶，瞬间就会坠入最深的地狱。人通过那些灵和天使在主的护佑和引导下生活。

人被造时应有的秩序是：爱邻舍如同自己，甚至超过自己，天使就是这样做的。但人只爱自己和世界，恨恶邻舍，除非邻舍能帮助他统治和获得世界。因此，由于人的生命完全违背天堂的秩序，他就由主通过分别的灵和天使来治理。

5851 同样的灵不会永远留在人身边，而是根据人的状态，即他的情感或爱以及目的而改变。先前的灵被移开，其他的接替。一般来说，在人身边的灵就像人本身一样：如果他贪婪，就有贪婪的灵；如果他傲慢，就有傲慢的灵；如果他渴望报复，就有这样的灵；如果他狡诈，就有相似的灵。人根据自己的生活从地狱招来灵。

地狱根据恶欲的种类以及恶的一切差别被极其精确地区分开来。因此，绝不缺少相似的灵被召来并与处在恶中的人结合。

5852 在人身边的恶灵虽然来自地狱，但当他们在人身边时，并不在地狱中，而是从那里被取出来：他们所在的地方是地狱和天堂之间的中间地带，称为灵界，这个地方之前经常提到过。在那个称为灵界的世界中，也有善灵，他们也在人身边。人死后立即来到那个世界，在那里停留一段时间后，或被放逐到下面的土地，或被降入地狱，或被提升到天堂，每个人都根据自己的生活而定。在那个世界中，地狱从上方被界定，地狱在那里被关闭，并按主的意愿开启；在那个世界中，天堂从下方被界定，因此它是区分天堂与地狱的中间地带。从这些可以知道什么是灵界。

当在人身边的恶灵在那个世界中时，他们不在任何地狱的痛苦中，而是在自我之爱和世界之爱的快乐中，以及人所有的欲望中，因为他们处在人的一切思想和一切情感中。但当他们被遣回自己的地狱时，就回到先前的状态。

5853 流向人的灵进入他的全部记忆，以及人所拥有的记忆中的一切知识。因此他们穿上属于人的一切，以至于他们不知道这些不是他们自己的，而以为是他们的。灵在这方面比人有优势。因此，人所思想的一切，他们也思想；人所意愿的一切，他们也意愿；反过来也是如此，灵所思想的一切，人也思想；灵所意愿的一切，人也意愿。因为通过结合，他们成为一体。但双方都以为这些思想和意愿在自己里面并出自自己——灵是这样想的，人也是这样想的，但这是错觉。

5854 主安排灵流入人的思想和意愿中，而天使则流入目的中，并通过目的流入从目的而来的那些事物。天使也通过善灵流入人那里生命的善和信仰的真中，通过这些尽可能地引导他远离恶和伪。这种流入是静默的，人察觉不到，但仍在隐秘中运作和产生效果。天使主要转移恶的目的并灌输善的目的。但当

他们不能做到时，就退开并从更远更疏离的地方流入，这时恶灵就更接近了。因为天使不能存在于恶的目的中，即在自我之爱和世界之爱中，但仍从远处存在。

【2】主本可以通过天使以全能的力量引导人进入善的目的，但这会夺去他的生命，因为他的生命完全是相反的爱。因此，神圣的不可违背的律法是：人必须处在自由中，善和真，即仁义和信仰，必须植入他的自由中，绝不是在强制中。因为在强制状态下接受的东西不会持久，而会消散。强制人不是灌输到他的意愿中，而是来自他人的意愿，他据此行事。因此当他回到自己的意愿，即回到自己的自由时，这就被根除了。所以主通过人的自由管理人，并尽可能阻止他自由地思想和意愿恶。因为人若不被主阻止，就会不断地将自己投入最深的地狱中。

【3】已经说过，主本可以通过天使以全能的力量引导人进入善的目的，因为恶灵可以瞬间被驱逐，即使有无数恶灵围绕人，而且只需一个天使就能做到。但这样人就会陷入这样的痛苦和这样的地狱，以至于完全无法承受，因为他的生命会被悲惨地剥夺。人的生命来自对抗善和真的欲望和幻想。如果不通过恶灵维持那种生命，并由此改正，至少加以引导，他连一分钟都活不下去。因为除了自我之爱和利益之爱，以及为了这些而来的名声之爱，即一切违背秩序的东西之外，没有别的东西根植在他里面。因此，如果不通过引导他的自由而适度地、逐步地使他回到秩序中，他就会立即死去。

5855 在我被开启能够与灵对话之前，我一直认为没有任何灵或天使能够知道和察觉我的思想，因为思想在我里面，除了独一的神之外。有一次，我注意到某个灵知道我在想什么，因为他与我谈论这些思想，用了几句话，并通过某种征象表明了他的存在。我为此感到惊愕，特别是因为他知道我的思想。由此可

见，人是多么难以相信有灵知道他在想什么，然而灵不仅知道人自己的思想，还知道思想和情感的最细微之处，这些人自己都不知道，甚至是人在肉体生活中永远无法知道的事情。这一点我从多年的持续经验中知道。

5856 群体之间的交流是通过他们派遣的灵来进行的，他们通过这些灵说话。这些灵被称为媒介。当某个群体在我这里时，在他们派遣灵之前我无法知道，但一旦派遣了，交流立即就开通了。这在来世是极其常见的，经常发生。由此可以看出，在人那里的灵和天使是为了与地狱中的群体和天堂中的群体交流的缘故。

5857 我曾多次与灵谈论他们相对于人所具有的卓越能力，即他们一到来就能穿上人的全部记忆，尽管他们之前对人从婴儿到老年所学习和获得的学问、语言和事物一无所知，却能瞬间拥有这一切。这样，他们在博学者那里就是博学的，在聪慧者那里就是聪慧的，在智慧者那里就是智慧的。这些灵因此变得自负，因为他们不是善灵，所以我也被允许对他们说，他们在无知者那里是无知的，在愚钝者那里是愚钝的，在疯狂和愚蠢者那里是疯狂和愚蠢的，因为他们穿上人的一切内在，因此也穿上他的一切错误、幻想和伪谬，从而也穿上他的疯狂和愚蠢。但恶灵不能接近婴儿，因为婴儿的记忆中还没有什么可供他们穿上的东西，所以在婴儿那里有善灵和天使。

创世记第四十四章

5858 从大量经验中，我得以知道：灵从人的记忆中所思考和说出的一切，他们都认为是自己的、在自己里面的。如果告诉他们事实并非如此，他们会极其愤慨，这样的感官错觉在他们中间盛行。

为了让他们确信事实并非如此，我询问他们：怎么知道用我的母语与我说话？而他们在肉体生活中对此一无所知。他们如何知道我掌握的其他语言？而他们自己一种都不会。难道他们不相信这些是他们的吗？

我还在他们面前读希伯来语，他们理解的程度与我一样，连婴儿也是如此，而此外什么都不懂。还有我所有的学问知识，在他们那里也都有。由此他们确信：当他们来到人那里时，就拥有了人的一切学问知识，而他们认为这些是自己的，这是错误的。

他们也有自己的东西，但不允许取出来，原因是要通过人的东西来服务人，还有其他许多原因（参2476，2477，2479节）。如果灵从自己的记忆流入，会造成极大的混乱（参2478节）。

5859 某些灵来到我这里，是上升而来的，说他们从一开始就在我这里，不知道别的情况。但因为我向他们证明了相反的情况，他们最终承认现在才第一次来到，而且因为他们立刻穿上了我记忆的一切，所以不可能知道别的情况。由此也证实了：灵一旦到来，瞬间就穿上人的一切学问知识，如同自己的一样。即使有多个灵在场，每个都会穿上，每个都认为是自己的。人死后立刻就获得了这种能力。

因此，善灵在他们所进入的天堂群体中，也会穿上并拥有该群体中所有人的全部智慧。这就是这样的共融，尽管他们在肉体生活中对天堂群体中所说的这些事完全一无所知。如果他们在世上生活在仁义之善中，这就会发生。这种善本身具有使一切智慧归属于它的特性，因为在善本身中潜藏着这种天赋。因此，他们仿佛凭自己就知道那些在肉体生活中不可理解、甚至无法言喻的事情。

5860 在人那里的灵，也会穿上人的各种信念，这已通过大量经验向我证实。因此，他们穿上人在民事和道德事务上的信念，也穿上属灵的、关于信仰的信念。由此可以看出：在那些持异端邪说者那里的灵，在关于信仰真理的谬误和幻觉中，以及在虚妄中，都处于同样的状态，丝毫不会偏离。之所以如此，是为了让人处在自己的自由中，不被任何灵自己的东西所干扰。

5861 由此可见：人在世上生活时，就其内在而言，也就是就其灵而言，是与其他灵在一起的，并与他们如此结合，以至于不能独自思考或意愿任何事，而必须与他们一起，因此他的内在与灵界有交流。这样，他只能被主如此引导。

人进入来世时，带着不相信有任何灵在他那里的观念，更不相信有来自地狱的灵。因此，如果他愿意，就会向他显示他曾与之为伴的灵的群体，以及从那里派遣到他那里的灵。在他经历最初的几个状态后，最终会回到同一个群体，因为该群体与他占主导地位的爱合而为一。我多次看到有人被显示了他们自己的群体。

5862 在人那里的灵，不知道他们在人那里。只有天使从主那里知道这一点，因为他们与人的灵魂或灵相连，而不是与人的身体相连。那些从思想进入言语、从意志进入身体行为的事物，是通过一般流注，按照与至大人的对应关系，有序地流入行动中的。因此，在人那里的灵与这些没有共同之处，所以不通过人的舌头说话——这会是附身；也不通过人的眼睛看世上的事物，不通过人的耳朵听那里的声音。

在我这里情况不同，因为主打开了我的内在，使我能看见来世的事物。因此，灵知道我是在身体中的人，并被赋予了通过我的眼睛看世上事物、听与我在群体中交谈的能力。

5863 如果恶灵察觉到他们在人那里，并且是与人分离的灵，如果他们能够影响属于人身体的事物，他们就会千方百计地试图毁灭人，因为他们对人怀有不共戴天的仇恨。因为他们知道我是在身体中的人，所以他们不断试图毁灭我，不仅是身体，更主要是灵魂。因为毁灭人和某个灵，正是所有在地狱中的人生命的快乐。但我持续受到主的保护。

由此可以看出，人与灵有活生生的交往是多么危险，除非他处在信仰的良善中。

5864 因为恶灵听说有灵在人那里，他们以为这样就能伤害那些灵，同时也伤害人。他们也长久地寻找，但徒劳无功。他们的意图是要毁灭那些灵，因为正如天堂的快乐和幸福是善待人并促进其永恒救赎，相反地，地狱的快乐就是恶待人并导致其永恒毁灭。他们就是如此对立的。

5865 有一个不恶的灵，被允许转到某个人那里，然后从那里与我说话。当他到了那里，说他看起来像某种黑色的无生命之物，或者像一团没有生命的黑色物质。这就是那个人的肉体生命，他被允许观看。有人说，处在信仰之善中的人的肉体生命，当被允许观看时，不是显现为黑色，而是显现为木质的、木头的颜色。

通过另一个经历也得知了类似的事：某个恶灵被置于身体的状态中，通过从身体的感官，也就是从外在记忆中思考，那时我看见他也像一团没有生命的黑色物质。同样，当他恢复时，说他以为自己曾在肉体生命中。

否则，灵不被允许观看人的肉体事物，因为人的肉体事物在世界中并在世界的光中，当灵观看那些属于世界之光的事物时，那里的事物显现如纯粹的黑暗。

5866 关于在人身边的天使和灵的续篇，见下一章末尾。

创世记第四十五章

概览

5867 在前一章中，论述了内在人即"约瑟"，通过中介即"便雅悯"，引导外在自然人即"雅各的十个儿子"，与自己结合。在本章中，现在论述内在人与外在自然人的结合；但因为与外在自然人的结合，只有通过来自自然的属灵之善即"以色列"才能实现，所以内在人首先准备将这善与自己联合。

内义

5868 第一节至第二节 约瑟在左右站着的人面前情不自禁，吩咐一声说：“人都要离开我出去！"约瑟和弟兄们相认的时候并没有一人站在他面前。他就放声大哭；埃及人和法老家都听见了。

"约瑟在左右站着的人面前情不自禁"象征现在一切都由天堂的内在准备好了结合；"吩咐一声说"象征接近实现；"人都要离开我出去"象征不相宜和敌对的知识事物要从中间被驱逐；"约瑟向弟兄们表明自己的时候并没有一人站在他面前"象征当天堂的内在通过中介与自然中的真理结合时，没有任何其他事物在场；"他就放声大哭"象征怜悯和喜乐；"埃及人听见了"象征直到最末层；"法老家听见了"象征遍及整个自然层面。

5869 "约瑟在左右站着的人面前情不自禁"象征现在一切都由天堂的内在准备好了结合。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表内在的良善（参5805，5826，5827节），因此是天堂的内在，因为天堂的良善是指从主发出的良善；又从"情不自禁"的象征意义可以看出，这象征一切都准备好了结合。因为当某人以极大的热忱为某个目标或结果做准备，寻求并安排达到目标的手段时，一旦一切都准备就绪，他就再也无法抑制自己了；这就是这些话所象征的意思。因为在前一章中，讲的是结合的开始，而在本章中，讲的是结合本身（参5867节）。"左右站着的人"象征那些阻碍结合的事物，因此要被驱逐，如下文所述。

5870 "吩咐一声说"象征接近实现。这从"吩咐一声说"的象征意义可以看出，当前面说到"情不自禁"时，这象征接近实现。

5871 "人都要离开我出去"象征不相宜和敌对的知识事物要从中间被驱逐。这从"一切人都离开他"的象征意义可以看出，这些人象征知识事物，因为他们是埃及人，埃及人象征知识事物（参1164，1165，1186，1462，5700，5702节）；说是不相宜和敌对的，这从它们被驱逐可以得出。

事情是这样的：当外在人或属世人中的真理与内在人中的良善结合时，也就是说，当信仰的真理与仁义的良善结合时，那么一切不相宜的知识事物，尤其是敌对的知识事物，都从中间被推到两边，也就是从中间的光被推到两边的阴影中；这时它们一部分不被关注，一部分被视为无物；而从那些保留下来的相宜和一致的知识事物中，可以说产生了某种提取，如果可以这样说的话，某种升华，由此产生事物的内在感知，这种感知人在肉体中时无法察觉，除非通过某种喜乐的感觉，就像清晨时心灵的愉悦；信仰的真理与仁义的良善就是这样结合的。

5872 "约瑟向弟兄们表明自己的时候并没有一人站在他面前"象征当天堂的内在通过中介与自然中的真理结合时，没有任何其他事物在场。这可以从刚才在5871节中所解释的内容看出，因此无需进一步阐述。

5873 "他就放声大哭"象征怜悯和喜乐。这从"哭"的象征意义可以看出，它是怜悯的表现，参见5480节；并且正如它是悲伤的表现一样，它也是爱的表现，参见3801节，因此也是喜乐的表现。

5874 "埃及人听见了"象征直到最末层。这从"听见"的象征意义可以看出，即听见哭声，这象征对怜悯和喜乐的感知；又从"埃及人"的代表意义可以看出，他们象征知识事物，参1164，1165，1186，1462节，因此是最末层，因为知识事物在人里面是最末层的。

知识事物是人的最末层，即在他的记忆和思维中，这一点并不明显，在人看来似乎知识事物构成了聪明和智慧的全部；但事实并非如此，它们只是容器，盛装属于聪明和智慧的内容，而且是最末层的容器，因为它们与身体的感官相连。它们是最末层的，这对反思自己思维的人是显而易见的：当他探究某个真理时，知识事物确实在场但并不显现，因为思维从中提取它们所包含的内容，而且是从散布各处甚至隐藏的众多知识事物中提取，然后得出结论；思维越是深入，就越远离这些知识事物。这一点可以从以下事实清楚看出：人来到来世成为灵时，虽然带着知识事物，但由于多种原因不被允许使用它们（参2476，2477，2479节），然而他对真理和良善的思考和言谈却比在世界时更加清晰和完美。由此可以看出，知识事物服务于人，用来形成理智，但当理智形成后，这些知识事物就构成了最末层的平面，人不再在其中思考，而是在其之上思考。

5875 "法老家听见了"象征遍及整个自然层。这从"法老"的代表意义可以看出，他象征总体的自然层，参5160，5799节，因此"他的家"就是整个自然层。

5876 第三节至第五节 约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟。我的父亲还在吗？”他弟兄不能回答，因为在他面前都惊惶。约瑟又对他弟兄们说：“请你们近前来到我这里。”他们就近前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在你们不要因此忧愁，不要因此在你们眼中看为恶，你们把我卖到这里，是因为神差遣我在你们以先来，为要保全生命。

"约瑟对他弟兄们说"象征属天的内在给予自然层中的真理感知能力；"我是约瑟"象征显明；"我的父亲还在吗"象征来自自然层的属灵良善的存在；“他弟兄不能回答"象征自然层中的真理尚未处于说话的状态；"因为在他面前都惊惶"象征它们之间的震动；"约瑟又对他弟兄们说"象征新自然层的感知；“请你们近前来到我这里"象征更内在的交流；"他们就近前来"象征结果；"他说，我是你们的兄弟约瑟"象征通过流入的显现；"就是你们所卖到埃及的"象征他们所疏远的内在；"现在你们不要因此忧愁"象征内心或意志的焦虑；"不要因此在你们眼中看为恶"象征心灵或理性的忧伤；"你们把我卖到这里"象征他们疏远到最低层；"因为神差遣我在你们以先来，为要保全生命"象征通过神的眷顾赐给他们属灵的生命。

5877 "约瑟对他弟兄们说"象征属天的内在给予自然层中的真理感知能力。这从"说"在圣言历史书中的象征意义可以看出，它象征感知，参1898，1919，2080，2619，2862，3395，3509，5687，5743节，这里是给予感知能力，关于这点下面会说到；从"约瑟"的代表意义可以看出，他象征属天的内在，参上文5869节；从"雅各的十个儿子"的代表意义可以看出，他们在这里是"弟兄们"，象征自然层中的真理，参5403，5419，5458，5512节；因此内义是，属天的内在给予自然层中的真理感知能力。这里"说"象征给予感知能

力，是因为在接下来的内容中，论述的是属天内在（即"约瑟"）与自然层中的真理（即"雅各的儿子们"）的结合，当结合发生时，就给予了感知的能力，即通过对真理的情感，进而对良善的情感。

5878 "我是约瑟"象征显明，这无需解释即可明白。

5879 "我的父亲还在吗？"象征来自自然层的属灵良善的存在。这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"父亲"，象征来自自然层的属灵良善，参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节，关于来自自然层，参4286节；从"还在吗"的象征意义可以看出，它象征他的存在；因为约瑟显明自己时的第一个念头，就是关于他的父亲，他知道父亲还活着，因此父亲首先在思想中存在，而且后来当他对弟兄们说话时也持续如此；原因是属天内在（即"约瑟"）与自然层中的真理（即"雅各的儿子们"）的结合，只有通过来自自然层的属灵良善（即"以色列"）才能实现；当结合完成时，他们就不再是雅各的儿子们，而是以色列众子，因为"以色列众子"是自然层中的属灵真理。

5880 "他弟兄们不能回答他"象征自然层中的真理尚未处于说话的状态。这从"雅各的儿子们"的代表意义可以看出，他们在这里是约瑟的"弟兄们"，象征自然层中的真理，参上文5877节；从"不能回答"的象征意义可以看出，它象征尚未处于说话的状态，即尚未能与内在进行真理的交流。

情况是这样的：当内在与外在结合，或者说良善与真理结合时，首先是内在方面与外在的交流，但尚未有相互的交流；当有了相互交流时，就是结合了；因此在约瑟在便雅悯的颈项上哭泣，并亲吻了所有弟兄之后，经上说弟兄们才开始与他说话（45:15），这象征结合完成后，通过接受产生了相互的交流。

5881 "因为他们在他面前惊惶"象征它们之间的震动。这从"惊惶"的象征意义可以看出，它象征震动；惊惶不是别的；震动是指自然层中真理的新安排和排序；关于这种排序，应当知道这一点：人的记忆中知识和真理是按什么次序安排的，人自己不知道，但天使们在主的允许下知道，因为这是奇妙的次序，它们成束地连接，这些束也彼此相连，这是按照人所理解的事物关联；这些连接比任何人能相信的都更奇妙；在来世，这些有时会显现出来让人看见，因为在属灵的天堂之光中，这样的事物能够呈现在眼前，在世界的光中则绝不可能；知识和真理被排列成这些束状形式，完全是由人的爱所决定的；由于自我之爱和世界之爱而排列成地狱的形式，但由于对邻舍的爱和对神的爱而排列成天堂的形式；因此当人重生，人的内在良善与外在真理结合时，真理之间就发生震动，因为它们要重新排序；这种震动就是这里所理解的，由"他们惊惶了"所象征的：那时产生的震动，通过因先前状态改变而产生的焦虑显明出来，即因失去在那状态中的快乐而产生的焦虑；那震动也通过对过去生活的焦虑显明出来，因为他们把内在良善和内在本身贬到了最低处，关于这种焦虑，在后面会论述。

5882 "约瑟对他弟兄们说"象征对新自然层的感知。这从"说"的象征意义可以看出，它象征感知（参5877节）；从"雅各的儿子们"的代表意义可以看出，他们象征自然层中的真理（参5877节），这里是自然层；因为那些代表自然层中真理的，也代表自然层本身；正如"法老"，因为他是埃及王，代表总体的知识，所以也代表总体的自然层本身（参5160，5799节）；那里的真理和自然层本身或自然人本身是一体行动的，因为真理是内容，自然层是容器；因此在内义中，有时象征容器，有时象征内容，根据事物的序列而定。

【2】 "雅各的儿子们"在这里代表新的自然层，是因为在内义中这里描述的是结合的行为，这是按照总体解释中的那些原则；即当内在与外在结合，或者说良善与真理结合时，首先给予感知的能力，使人被真理感动，从而被良善感动，然后感受到震动；接着给予内在的交流，通过流入，如此继续；由此可见，"雅各的儿子们"在这里所代表的自然层是新的自然层，因为它先前的状态已经改变了（参5881节）。

5883 "请你们近前来到我这里"象征更内在的交流。这从"近前来"的象征意义可以看出，它象征更密切的交流，当这用来指外在相对于内在时，就是更内在的交流。人不知道与自然人或外在人的交流有内在和外在之分，原因是他对内在人以及内在人区别于外在人生命的独特生命没有形成任何概念；人对内在的概念不过是认为它在里面，完全不知道它与外在是截然不同的，然而它们是如此不同，以至于内在能够与外在分离，并过着比以前更纯洁的生命；

【2】当人死亡时这实际上就发生了，那时内在与外在分离，分离后存活的内在就是那时被称为灵的，但它就是曾在身体中生活的人本身，并且在来世向自己和他人显现时也像世上的人一样，具有从头到脚的完整形体；而且也具备世上的人所具备的同样能力，即被触摸时能感觉，能嗅觉、视觉、听觉、说话、思考，以至于当他不反思自己在来世这一事实时，会以为自己还在世上的身体中，我曾多次听到灵这样说。由此可见什么是人的内在和外在；如果由此对它们形成概念，那么在解释中如此频繁提到的关于内在人和外在人的话就会变得更加清楚，同时也会明白什么是更内在的交流，这里用“请你们近前来到我这里"来象征。

5884 "他们就近前来"象征结果，即更内在的交流得以实现，这无需解释就很明显。

5885 "他说，我是你们的兄弟约瑟"象征通过流入的显现。这从"说我是约瑟，你们的弟兄"的象征意义可以看出，它象征显现，如上文5878节；说是通过流入的，这是自然而然的，因为内在不会以其他方式作用于外在，现在更是如此，因为更内在的交流已经实现，参5883节；关于良善，通过流入的显现就是通过对真理的情感来感知良善，这就是仁义；而关于真理，则是对真理的认知，这就是信仰。

5886 "就是你们所卖到埃及的"象征他们所疏远的内在。"你们把我卖到埃及"象征他们所疏远的内在。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他就是"被卖的那位"，象征内在（参5805，5826，5827节）；从"卖"的象征意义可以看出，它象征疏远（参4752，4758节）；这里的"埃及"象征最低层的事物，如下文5889节，因为将某事归入知识范畴而不加以认知，就是将其抛到一边，即抛到最后或最低层；今日人的内在也是如此；它确实在知识范畴中，因为从教义中知道有内在人，但它被贬到最低层，因为不被认知和相信，因此被疏远了，不是从记忆中，而是从信仰中被疏远。

在内在意义上，卖就是疏远那些属于信仰和仁爱的事物，因而疏远那些构成内在教会之人的事物。这可以从以下事实看出：在灵界没有像地上那样的买卖，而是良善和真理的据为己有（用"买"来象征）以及对它们的疏远（用"卖"来象征）；"卖"也象征良善和真理之认知的传达，原因是"贸易"象征这些认知的获得和传达（参2967，4453节），但那时的卖不是为了银子。

【2】"卖"是疏远，这也从圣言中的这些地方可以看出：

> 耶和华如此说：我休你们母亲的休书在哪里呢？我将你们卖给我哪一个债主呢？看哪，你们因自己的罪孽被卖，你们的母亲因你们的过犯被休。（《以赛亚书》50:1）

这里"母亲"指教会，"卖"指疏远。

时候到了，日子近了。买主不可欢喜，卖主不可愁烦，因为忿怒已经临到他们众人身上。卖主虽然存活，却不能归回再得所卖的，因为这异象关乎他们众人。（《以西结书》7:12-13）

这是关于以色列地的，它是属灵教会；"卖主"指疏远真理并引入伪谬的人。

【3】将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的境界。我必激动他们离开你们所卖到之地……我必将你们的儿女卖在犹大人的手中，他们必卖给示巴人，就是远方的国民。（《约珥书》3:6-8）

这是关于推罗和西顿的，"卖"也指疏远。

他们的磐石卖了他们，耶和华交出了他们。（《申命记》32:30）

这里"卖"明显指疏远；"磐石"在至高意义上是主关于真理，在代表意义上是信仰；耶和华是主关于良善。

【4】因为在属灵意义上"买"是为自己获得，"卖"是疏远，所以主将天国比作卖者和买者：

天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。（《马太福音》13:44-46）

天国指人里面的良善和真理，因此指他里面的天堂，"地"指良善，"珠子"指真理；"买"指获得并据为己有，"变卖一切所有的"指疏远他先前的自我，即恶与假，因为这些是自我的。

【5】耶稣对少年说：

> 你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。（《路加福音》18:22）

在内在意义上，这些话的意思是应当疏远一切自我的东西，这些不过是恶与假，因为这些就是"一切所有的"，然后将从主接受良善和真理，这些是"天上的财宝"。

【6】你们要变卖所有的周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上。（《路加福音》12:33）

人人都看出这里有另一层意思，因为"变卖自己的财产"在今天就是使自己成为乞丐，剥夺自己进一步行仁义的一切能力，此外不能不在其中放入功德，而恒常的真理是富人和穷人一样都在天堂；其中蕴含的另一层意思就是刚才上面所说的。

【7】因为"卖"象征疏远那些属于教会的事物，所以有这样的律法：

> 从女俘虏中娶妻，若不喜悦她，就要由她随意出去，决不可为银子卖她，也不可当婢女待她，因为你玷污了她。（《申命记》21:14）

"从女俘虏中娶的妻"指不是出于纯正血统的外来真理，然而在某种程度上可以与他里面教会的良善结合，但如果在更多方面不相合，可以被移除，但不可被疏远，因为在某种程度上曾经结合过；这就是这条律法的属灵意义。

【8】还有这条律法：

若遇见人拐带以色列中的一个弟兄，当奴才待他，或是卖了他，那拐带人的就必治死，这样，便将那恶从你们中间除掉。（《申命记》24:7）

"偷窃以色列人的贼"指那些为自己获取教会真理，不是为了按照这些真理生活并发自内心地教导它们，而是为了通过它们为自己谋利的人；他被定罪，用"必治死"来象征。

5887 "现在你们不要因此忧愁"象征内心或意志的焦虑。这从"忧愁"的象征意义可以看出，它象征焦虑，而且是内心或意志的焦虑；因为紧接着的话"不要因此在你们眼中看为恶"象征心灵或理性的忧伤。之所以说内心或意志以及心灵或理性，是因为"心"通过对应关系指向那些属于意志的事物，因为它指向属天的或爱的良善，而心灵（即肺的）指向那些属于理性的事物，因为它指向属灵的或信仰的真理（参3635，3883-3896节）。

5888 "不要因此在你们眼中看为恶"象征心灵或理性的忧伤。这从"恶"的象征意义可以看出，它在此处象征忧伤，因为这是在"不要自忧"这些话之后的类似重复，后者象征内心或意志的焦虑；因为在圣言中凡是看似重复的地方，一个指向意志，另一个指向理性，或者说同样地，一个指向爱的良善，另一个指向信仰的真理；这是因为在圣言的每一处都有良善与真理的属天婚姻（参683，793，801，2173，2516，2712，5502节）；这也从"眼睛"的象征意义可以看出，它们象征理性（参2701，4403-4421，4523-4534节）。

5889 "你们把我卖到这里"象征他们疏远到最低层。这从上面5886节所解释的内容可以看出。

5890 "因为神差遣我在你们以先来，为要保全生命"象征通过神的眷顾赐给他们属灵的生命。这从"保全生命"的象征意义可以看出，它象征属灵的生命，关于这一点将在下面说明；以及从"神差遣我在你们以先来"的象征意义可以看出，它象征出于神的眷顾；说是出于神的眷顾，这从约瑟的梦可以看出，在梦中预言他的兄弟们，连同他的父亲，都要向他下拜，这若不是被眷顾和预见的，就不会发生。

"保全生命"和"使活"象征属灵的生命，或通过重生而有的新生命，这仅从以下事实就可以看出，即圣言的属灵意义不可能是别的；有属世的生命，也有属灵的生命，属世的生命在圣言的字义中被理解，而属灵的生命在内义中被理解，并且在许多地方，"使活"和"生命"本身在字义中就是指属灵的生命；如：

我对恶人说：你必定死！你若不警戒他，也不劝戒恶人，使他离开恶行，拯救他的性命。（《以西结书》3:18）

你们为几把大麦，为几块饼，在我民中亵渎我，杀死不该死的人，救活不该活的人……你们坚固恶人的手，使他不回头离开恶道得以救活。（《以西结书》13:19，22）

过两天耶和华必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。（《何西阿书》6:2）

我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠。（《诗篇》27:13）

得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。（《启示录》2:7）

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

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。（《约翰福音》6:63）

在这些地方，"使活"和"生命"明显是指属灵的生命，就是天堂中的生命，这生命也简单地被称为生命，如：

引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。（《马太福音》7:14）

在别处"进入永生"是指进入天堂（《马太福音》18:8，9；19:17；《马可福音》9:43，45，47；《约翰福音》5:24）。

5891 第六节至第八节 现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在地上，为要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，作他全家的主，并埃及全地的宰相。

"现在这地"象征事情就是如此；"饥荒已经二年了"象征自然心智中良善的缺乏状态；"还有五年"象征这种状态要持续到余剩显现为止；"不能耕种，不能收成"象征在此期间良善以及由此而来的真理都不会显现；"神差我在你们以先来"象征这是出于天命的安排；"为要给你们存留余种在地上"象征教会的中层和内层；"又要保全你们的生命"象征由此而来的自然层中真理的灵命；“为要大施拯救"象征从定罪中得释放；"这样看来，差我到这里来的不是你们"象征他们并没有让他离开到自然层的知识性事物那里；"乃是神"象征是神性成就了这事；"他又使我如法老的父"象征现在自然层出自内在良善；"作他全家的主”象征内在良善掌管自然层中的一切；"并埃及全地的宰相"象征内在良善在那里安排知识。

5892 "现在这地"象征事情就是如此，这一点无需解释就能明白，因为这是一个既指向前面所说内容又指向后面所说内容的表达。

5893 "饥荒已经二年了"象征自然心智中良善的缺乏状态，这可从"年"的象征意义得知，即状态（参487，488，493，893节）；从"饥荒"的象征意义得知，即良善的缺乏，因为"饼"在属灵意义上是爱的良善，"食物"是真理的良善，因此"饥荒"是良善的缺乏，而"干渴"是真理的缺乏；从"在这地中间"的象征意义得知，即埃及，象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）；说"在中间"是因为中间是至内层（参1074，2940，2973节），良善就在那里；"二年"是良善与真理结合的状态，因为"二"象征结合（参5194节），这里还没有结合，因为是"饥荒的二年"。

【2】事情是这样的：在自然心智中将有真理，使良善能够运作；真理将通过出于真正之爱的情感被引入；人记忆中的一切，都是通过某种爱被引入的，并与之保持结合；信仰的真理也是如此，如果是通过对真理的爱被引入的，这些真理就与这种爱保持结合；当它们结合后，情况就是这样：如果情感被再现，与之结合的真理就同时显现；如果真理被再现，与之结合的情感也同时显现；因此，当人重生时（这发生在成年期，因为之前他不会自己思考信仰的真理），他被主通过天使管理，方式是让他持守那些他印象中认为是真理的真理，并通过这些真理持守与之结合的情感；因为那情感，即对真理的情感，出于良善，所以他就这样逐步被引向良善。

【3】事情确实如此，这从我的大量经验中得到证实；因为我察觉到，当恶灵注入邪恶和伪谬时，天使就从主那里让我持守那些已被植入的真理，从而使我远离邪恶和伪谬；由此也显明，通过对真理的情感而扎根的信仰真理，是天使运作的平面；因此，那些没有这个平面的人，不能被天使引导，而是任由自己被地狱引导；因为天使的运作无处可以固定，而是流过；但这个平面只有当信

仰的真理被付诸行动，从而植入意志并通过意志植入生活时，才能获得；值得记住的是，天使在人里面对信仰真理的运作很少是明显的，即激起对那个真理的思考，而是产生一种与那个真理相符的事物的共同观念，连同情感，因为那种运作是通过不可察觉的流入进行的，当停下来观看时，它显现为流入的光，这光由无数在良善中的真理组成，它们环绕人里面的某个事物，并保持他在真理中，也在属于那个真理的爱中；天使就这样提升人的心智脱离伪谬，保护他免受邪恶。但这些对人来说完全是未知的。

5894 "还有五年"象征这种状态要持续到余剩显现为止。这可从"五"的象征意义得知，即余剩（参5291节）；从"年"的象征意义得知，即状态，如刚才在第5893节所说；持续时间通过"还要这么多年"来表示；由此可见，这些话象征这种状态的持续时间，直到余剩发光。余剩是主在人的内在中隐藏的真理和良善（参468，530，560，561，660，1050，1738，1906，2284，5135，5342节）；这里的余剩是在良善显现之前的真理认知和情感；当良善显现时，它们就发光；在此期间，从中只取出对生活用途有益的部分；这就是主的眷顾，而且是持续的，尽管人对此一无所知，甚至不想知道；因为他否认在具体事物中的眷顾，然而眷顾存在于从生命的第一根丝线到人的最后一刻，然后直到永远的一切最具体的事物中；在任何一个时刻，对任何一个人都有更多的眷顾汇聚，多到无法用任何数字来理解；这我从天堂得知。

5895 "不能耕种，不能收成"：这象征在此期间良善以及由此而来的真理都不会显现，这可从"耕种"的象征意义得知，即良善为接受真理所作的预备，下文将说明。从"收获"的象征意义得知，即来自良善的真理，因为收获是庄稼成熟时的收割，因此收获是来自良善的真理。在这真理存在之前，虽然真理显现，但它们是通向良善的真理，而不是来自良善的真理。凭真理行事的人，处在通向良善的真理中。但凭良善行事的人，处在来自良善的真理中。说“耕种"是良

善，是因为"被耕种的田地"象征教会的良善（参2971节），即教会的良善（参3310，3317，4982节）；因此"耕种"是良善为接受真理所作的预备；用来耕种的"牛"也象征自然层中的良善（参2180，2566，2781节）。

【2】　因为耕种有这种象征意义，所以在代表性教会中禁止"用牛和驴一起耕种"（《申命记》22:10），如果不是因为来自内在即来自灵界的某种原因，这绝不会被禁止；否则用它们一起耕种有什么害处呢？在圣言中这样的律法有什么意义呢？来自内在即来自灵界的原因是："用牛耕种"象征自然层中的良善，"用驴耕种"象征那里的真理；"驴"是知识性真理，即自然层中的真理（参5492，5741节）。这条诫命的内在即灵性原因是天使不能有良善与真理分离的观念，它们要结合并成为一体；因此他们不愿看到牛和驴这样的耕种。属天天使甚至不愿思考与良善分离的真理，因为他们的一切真理都在良善中，所以对他们来说真理就是良善。出于同样的原因，也禁止"穿羊毛和亚麻混合的衣服"（《申命记》22:11），因为"羊毛"象征良善，"亚麻"象征真理。

【3】　耕种、耙地、播种、收割象征属于良善及其真理的事物，这从何西阿书可以看出：

> 我要使以法莲骑马，犹大必耕种，雅各必为自己耙地。你们要为自己栽种公义，就能照慈爱收割；现在正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。（《何西阿书》10:11-12）

"骑马"用于以法莲，因为"骑马"是运用理解力，"以法莲"是教会的理性；"耕种"用于犹大，因为"犹大"是教会的良善：【4】《阿摩司书》：

> 马岂能在崖石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种？你们却将公平变为苦胆，将公义的果子变为茵陈。（《阿摩司书》6:12）

"马岂能在崖石上奔跑"意思是岂能理解信仰的真理，因为"崖石"在灵义上是信仰（参《创世记》22章序言），"马"是理解力的事物（参2761，2762，3217，5321节）；"人岂能在那里用牛耕种"意思是岂能行良善；"牛"是自然层中的良善（参2180，2566，2781节）；这不可能做到，由后面的话表示："你们却将公平变为苦胆，将公义的果子变为茵陈"。

【5】《路加福音》：

手扶着犁向后看的，不配进神的国。（《路加福音》9:62）

这与主在《马太福音》中所说的意思相同：

在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。（《马太福音》24:17-18）

这些话的意思是：处在良善中的人，不要从那里转向信仰教义的事物（参3652节，那里解释了这些话）。所以"手扶着犁的"是处在良善中的人，但“向后看的"是那时看向信仰教义从而离弃良善的人。因此，以利亚不喜欢以利沙在田里耕种时被召唤后，要求先去与父母亲嘴；因为以利亚说："你回去吧！我向你做了什么呢？"（《列王纪上》19:19-21）。在相反的意义上，"耕种"象征消灭良善的邪恶，即荒废，如《耶利米书》：

锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必像丛林的高处。（《耶利米书》26:18，《弥迦书》3:12）

5896 "神差我在你们以先来"：这象征出于天命的安排，这从"神差我在你们以先来"的象征意义可知，即天命，如前5890节所述。

5897 "为要给你们存留余种在地上"象征教会的中层和内层，这从"余种"的象征意义可知，即与真理结合的良善，由主隐藏在人的内在中，关于这一点，见468，530，560，561，660，1050，1906，2284，5135，5342节，这里是指教会的中层和内层；之所以说中层和内层，是因为人的内层事物在自然层中（内层和更内层事物同时存在于此）占据中心位置；一般来说，在那些相继产生的事物中属于内层的，在那些由此同时存在的事物中（如在自然层中）就处于中心或核心，内层事物就是这样在外层事物中安排自己的。"为要给你们存留余种在地上"包含这样的意思：雅各的子孙中将有教会的内层，这不是说他们处在内层中，而是说代表性教会将以其完整形式在他们中间建立，圣言也将在那里；这些就是相对于抽象意义上的教会而言的余种所象征的。

【2】余种和余民在圣言中多处被提及，但按字义理解，它们只是指民族或邦国的余种和余民；然而，它们在灵义上象征由主隐藏在人内在中的良善和真理，这一点至今完全不为人知；如在以下这些地方：

> 到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。（《以赛亚书》4:2-3）

"剩在锡安、留在耶路撒冷的"从未被成圣，也不比其他记在生命册上的人更多，由此可见，"剩下的和留下的"是指那些圣洁的、记在生命册上的；这些就是由主隐藏在人内在中与真理结合的良善。

【3】同一先知书中：

> 到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠击打他们的，却要诚实倚靠耶和华以色列的圣者。所剩下的，就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。（《以赛亚书》10:20-22）

"余种"不是指某个民族或邦国的余种，这从圣言特别是先知书中"以色列"不是指以色列，"雅各"也不是指雅各，而是指教会和属于教会的事物可以看出；既然如此，"余种"就不是指以色列和雅各的余种，而是指属于教会的真理和良善；实际上，当说到人民的余种和民族的余民时，也不是指某个民族的余种或某个邦国的余民，因为在内在意义上，"人民"象征真理（参1259，1260，3295，3581节），"民族"象征良善（参1259，1260，1416节）；"余种"象征真理和良善之所以不为人知并显得奇怪，是因为字义，特别是历史性的字义，使人抽离并强烈阻止人思考这样的事。

【4】同一先知书中：

那时，耶和华余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有大道，如当日以色列从埃及地上来一样。（《以赛亚书》11:16）

同样，"从亚述剩下的"是指那些没有被错谬推理所毁灭的人；亚述象征这样的推理，参1186节。

到那日，万军之耶和华必作他余剩之民的荣冠华冕。（《以赛亚书》28:5）

犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。必有余民从耶路撒冷而出，必有逃脱的人从锡安山而来。（《以赛亚书》37:31-32）

在境内剩下的人必吃奶油与蜂蜜。（《以赛亚书》7:22）

在《耶利米书》中：

我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内招聚出来，领他们归回本圈，他们也必生养众多。（《耶利米书》23:3）

脱离刀剑的人在旷野蒙恩，就是以色列归回安息之地的时候。（《耶利米书》31:2）

"在旷野脱离刀剑的余民"是指那些被称为婴孩的人，他们在其余的人死后被引入迦南地；那些婴孩就是余民，他们象征纯真的良善，他们被引入迦南地代表被引入主的国度。

【5】《以西结书》中：

我却要留下人在你们中间，使你们在各国中有脱离刀剑的人，分散在各地。你们脱离的人必在所掳到的各国中记念我。（《以西结书》6:8-9）

由主隐藏在人内在中的良善和真理之所以由"分散在各国中的余民和余种"来代表，是因为人不断处在邪恶和伪谬中，并被它们俘虏；邪恶和伪谬就是"各国"所象征的；外在人与内在人分离时，完全处在这些之中，因此，除非主收集那些在人生过程中不断灌输给人的良善和真理，人绝不可能得救。

【6】因为没有余种就没有救恩。经上说：

到那时候，凡求告耶和华名的就必得救；因为照耶和华所说的，在锡安山、耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。（《约珥书》2:32）

雅各余剩的人必在多国的民中，如林中百兽中的狮子。（《弥迦书》5:8）

以色列剩下的人必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头，而且吃喝躺卧，无人惊吓。（《西番雅书》3:13）

这里描述了余种的性质，这种性质在被称为以色列的民族中从未存在过，这是众所周知的；由此也可看出，"余种"是指别的事物；它们是良善和真理，这从它们"不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头"可以看出。

【7】《撒迦利亚书》中：

> 城中街上必满有男孩女孩玩耍…这事在我百姓余剩的人眼中看为希奇…我待这百姓的余数，必不像从前的日子…必有平安的种子，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。我要使这百姓的余剩的人承受这一切为业。（《撒迦利亚书》8:5-6，11-12）

这里的"余种"被称为平安的种子，就是那些处在良善之真理中的人，他们的结果子用"葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露"来描述。

【8】余种在灵义上理解，会被生活中的邪恶和虚假的说服所阻隔，以至不再显现，并且通过否认以前所承认的真理而被消耗，这两者都出于情感，因为这就是真理与虚假的混合，被称为亵渎：关于这些，圣言中如此说：

> 主必将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。（《以赛亚书》6:12-13）

"十分之一"是余种，参576，1906，2284节。

> 我必以饥荒灭绝你的根本，你所余剩的人必被杀戮。（《以赛亚书》14:30）

这是关于非利士人的，他们是指那些拥有认知的知识却不付诸生活的人（参1197，1198，3412，3413节）；余民被称为"根本"，因为良善和真理从它们如从根本中发芽，使人成为人；因此"将人迁到远方"（如上面以赛亚书中所说）就是毁灭余种。

【9】《耶利米书》中：

> 少年人必死在刀下，他们的儿女必因饥荒而死，并且没有余剩的人留给他们。（《耶利米书》11:22）

这是关于亚拿突人的。同一先知书中：

> 我必使犹大余剩的人，就是那些定意要进入埃及地在那里寄居的，尽都灭绝……犹大余剩的人进入埃及地在那里寄居的，必无一人逃脱或存留。（《耶利米书》44:12，14，28）

来自犹大的人不可寄居在埃及，也不可住在那里，这被严厉禁止，原因是"犹大支派"代表主的属天教会，而属天之人完全不愿知道"埃及"所象征的知识性事物，因为他们从所处的属天良善中知道一切，如果转向知识性事物，这良善就会灭亡；实际上，那些来自主属天国度的人，因为处在属天良善中，而属天真理是仁义，属灵真理是信仰，他们甚至不愿提及信仰，免得从良善中降下来而回顾过去（参202，337，2715，3246，4448节）；这些也是以下话语所指的意思：

> 在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。（《马太福音》24:17-18）

参前5895节。还有这些话：

你们要回想罗得的妻子。（《路加福音》17:32）

她回头观看，就变成了盐柱。关于回顾和转回过去，参2454，3652节。

【10】通过那些被如此毁灭以至连一个余民都不留下的各国，代表罪恶在他们中间如此完全，以至没有良善和真理存留，因此没有余种；如《民数记》中：

他们杀了巴珊王噩和他的众子，并他的众民，没有留下一个。（《民数记》21:35，《申命记》3:3）

我们夺了西宏的一切城邑，将有人烟的各城，连女人带孩子，尽都毁灭，没有留下一个。（《申命记》2:34）

在其它地方也有类似记载，说他们被毁灭了。

关于余种，即由主隐藏在人内在中的良善和真理，情况是这样的：当人出于情感因而出于自由处在良善和真理中时，良善和真理就被植入；当这样时，来自天堂的天使就更近地接近并与人结合；这种结合使得良善与真理存在于人的内在中；但当人处在外在事物中时，如当处在世俗和肉体事物中时，天使就被移开，天使一被移开，那些良善和真理就完全不显现了；然而，因为结合一旦形成，人就有与天使结合的能力，因而有与他们所拥有的良善和真理结合的能力，但这种结合不会比主所喜悦的更频繁和更多，主根据人一生的全部用途来安排这些事。

5898 "又要保全你们的生命"象征由此而来的自然层中真理的灵命，这从"保全生命"的象征意义可知，即灵命，关于这一点，见前5890节；因为一切灵命都来自余种，所以说是由此而来的灵命；正因为如此，在论述余种的内容之后，立即说到"又要保全你们的生命"，即自然层中的真理，这些真理由雅各的儿子们所代表（参5403，5419，5427，5458，5512节）。

5899 "为要大施拯救"象征从定罪中得释放，这从"拯救"的象征意义可知，即从定罪中得释放，这种释放是通过余种实现的，也就是说，通过主隐藏在人里面的良善和真理；那些接受这些良善和真理的人，也就是说，那些让它们植入自己内层的人，就逃脱定罪，成为余民：因此，在圣言中凡提到余民和余种的地方，都会提到"拯救"，如这里约瑟所说的，还有其它地方，如《以赛亚书》中：

到那日，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，必称为圣。（《以赛亚书》4:2-3）

到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠击打他们的。（《以赛亚书》10:20-22）

犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。必有余民从耶路撒冷而出，必有逃脱的人从锡安山而来。（《以赛亚书》37:31-32）

《以西结书》中：

我却要留下人在你们中间，使你们在各国中有脱离刀剑的人，分散在各地。你们脱离的人必在所掳到的各国中记念我。（《以西结书》6:8-9）

《约珥书》中：

凡求告耶和华名的就必得救；因为照耶和华所说的，在锡安山、耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。（《约珥书》2:32）

《耶利米书》中：

犹大余剩的人进入埃及地在那里寄居的，必无一人逃脱或存留。（《耶利米书》44:12，14）

从这些地方可以看出"逃脱"是什么意思，即那些逃脱的人就是那些拥有余种的人，"逃脱"就是从定罪中得释放。

5900 "这样看来，差我到这里来的不是你们"：这象征他们并没有让他离开到自然层的知识性事物那里，这从"埃及"的象征意义可知，埃及就是"这里，被差遣到的地方"，象征自然层中的知识性事物，关于这一点，见1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966，5700节；"不是你们差我来的"意思是他们没有让他离开，这是显而易见的。

5901 "乃是神"象征神性成就了这事，这无需解释就很明显。这些事情的情况如何，在论述约瑟被卖到埃及，并且首先在波提乏家中服侍时已经解释过了：即因为在至高意义上他代表主，在较低意义上代表那些被主重生的人，知识性事物是首先要学习的；因为真理要从这些知识性事物中得出结论，真理随后也要在其中终止；之后才向更内在的层面进步；这些就是"约瑟"所代表的；正因为如此，是神性差遣他到那里去的。

5902 "他又使我如法老的父"：这象征现在自然层出自内在良善。这从"法老"的代表意义可以看出，法老代表总体的自然层（参5160，5799节）。"出自内在良善"通过立他如父来象征，因为儿子依赖于父亲。

在本义上，"父"象征良善（参2803，3703，3704，5581节）。由于内在人和外在人中的一切都依赖于良善，所以"神立他如法老的父"象征自然层出自内在良善，如同出自良善本身。因为"约瑟"代表属天的内在层，或内在的良善（参5805，5826，5827，5869，5877节），这内在良善通过流入来安排自然层中的一切，最终使自然层出自内在良善。

5903 "作他全家的主"象征内在良善掌管自然层中的一切。这从"法老全家"的象征意义可以看出，它象征自然层中的一切；内在良善掌管其中的一切，这通过立他作主来象征；"主"在圣言中也指良善。

5904 "并埃及全地的宰相"：这象征内在良善在那里安排知识。这从"管理"的象征意义可以看出，它象征安排；从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节），因此象征一切知识，因为知识属于自然心智。知识构成自然心智的理性部分，而从内在流入并在那里安排知识的良善，则形成自然心智的意志部分。

5905 第九节至第十三节 “你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：‘你儿子约瑟这样说：神使我作全埃及的主，请你下到我这里来，不要耽延。你和你的儿子孙子，连牛群羊群，并一切所有的，都可以住在歌珊地，与我相近。我要在那里奉养你；因为还有五年的饥荒，免得你和你的家，并一切所有的，都败落了。’看哪，你们的眼和我兄弟便雅悯的眼都看见是我亲口对你们说话。你们也要将我在埃及一切的荣耀和你们所看见的事都告诉我父亲，又要赶紧地将我父亲搬到我这里来。”

"你们要赶紧上到我父亲那里"象征着朝向属灵良善；"对他说：'你儿子约瑟这样说'"象征属灵良善对属天内在层的感知；"神使我作全埃及的主"象征内在良善安排自然层中的一切；"请你下到我这里来，不要耽延"象征确定的结合；"你可以住在歌珊地"象征自然层中的中间状态；"与我相近"象征永恒的结合；"你和你的儿子孙子"象征属灵良善，以及从它而来的一切，和从这些而来的一切；"连牛群羊群"象征内在和外在的自然良善；"并一切所有的"象征从它而来的任何事物；"我要在那里奉养你"象征内在天堂的属灵生命的持续流入；"因为还有五年的饥荒"象征良善缺乏的持续时间；"免得你败落了"象征免得灭亡；"你和你的家，并一切所有的"象征属灵的良善及其一切所有；"看哪，你们

的眼看见"象征基于感知的见证；"我兄弟便雅悯的眼"象征特别是来自中介的感知；"是我亲口对你们说话"象征显明；"你们也要将我在埃及一切的荣耀告诉我父亲"象征属灵天堂在自然层面与属灵良善的交流；"和你们所看见的事"象征在那里所觉察和感知的一切；"又要赶紧地将我父亲搬到我这里来"象征紧密的结合。

5906 "你们要赶紧上到我父亲那里"象征朝向属灵良善，这从"以色列"的代表意义可以看出，他在此处是"父亲"，代表出自自然层的属灵良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。属灵良善之所以是属天内在层的"父亲"，尽管属灵良善相对而言是外在的（因为它出自自然层），这是因为人在成为内在人之前，先是外在人；因为进展是按次序从外在到内在进行的，如从知识到理性认知，因为外在的事物随后将作为内在事物的平面；基于这种进展，或者说基于这种诞生，外在被称为内在的"父亲"，因此出自自然层的属灵良善即"以色列"，是属天内在层即"约瑟"的父亲。

5907 "你们要对他说，你的儿子约瑟这样说"：象征属灵良善对属天内在层的感知，这从"说"在圣言历史中的含义可以看出，即感知，这在多处提到；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天内在层（参5869，5877节）；之所以象征属灵良善即"以色列"，对属天内在层即"约瑟"的感知，是因为"你的儿子说"中的约瑟在内义上是从属天内在层流入属灵良善的感知。

5908 "神使我作全埃及的主"：象征安排自然层中的一切，这从"被立为主"的含义可以看出，即安排，如前文（参5903，5904节）；以及从"全埃及"的含义可以看出，即自然层中的知识，因此是那里的一切；因为自然层是由知识构成的；"埃及"代表知识，这在前面多次说明过。

5909 "请你下到我这里来，不要耽延"象征确定的结合，这从"下来"或来到我这里的含义可以看出，即结合，以及从"不要耽延"的含义可以看出，即确定。

5910 "你可以住在歌珊地"：象征自然层中的中间状态，这从"居住"的含义可以看出，即生活（参1293，3384，3613，4451节）；以及从"歌珊地"的含义可以看出，即中间或最内在；这地既然在埃及，而"埃及"象征自然层中的知识，所以是自然层中的中间或最内在；因为歌珊是埃及最好的一片土地，而最好的东西，在有知识的自然层中，是在中间或中心；因为良善本身如同那里的太阳，从而给周围的真理发光。

5911 "与我相近"：象征永恒的结合，这从"相近"的含义可以看出，即永恒的结合，因为"来到约瑟那里"象征结合（参5909节），因此"与他相近"，即持续靠近他，就是永恒的结合。

5912 "你和你的儿子孙子"象征属灵良善，以及从它而来的一切，和从这些而来的一切。这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"你"，代表属灵良善（参前文5906节）；从"他的儿子们"的含义可以看出，即从它而来的，就是自然层中的真理，由"他的儿子们"代表；以及从"他儿子们的儿子们"的含义可以看出，即从这些而来的，就是再次产生和衍生的真理；因为良善当它居首位并拥有统治权时，就持续产生真理；它在自己周围增殖真理，也在每个真理周围增殖，使每个真理如同一颗小星，其中心有光明；良善不仅在自己周围增殖真理，而且还通过连续的衍生从真理产生真理，这些就是"儿子们的儿子们"或孙子们，如此继续下去。约瑟邀请他的弟兄们到他那里，只能通过父亲，说他要与儿子们和儿子们的儿子们一同来；原因是属天内在层与自然层中真理的结合，只能通过中介才能实现。

5913 "你的羊群和你的牛群"象征内在和外在的自然良善，这从"羊群"的含义可以看出，即内在良善（参2566节），这里是内在的自然良善，因为这些是"以色列"的羊群，他代表来自自然层的属灵良善（参5906节）；以及从“牛群"的含义可以看出，即外在的自然良善。"牛群"象征外在良善，"羊群"象征内在良善，这是因为组成牛群的牲畜，如牛和小牛，在献祭中象征仁义的外在良善，以及外在人的良善；而组成羊群的，如羔羊、绵羊、山羊，象征仁义的内在良善，以及内在人的良善；因此，那些拥有这些良善的人，在圣经中统称为"羊群"，引导他们的称为"牧人"。

5914 "并一切所有的"象征从它而来的任何事物。这从"你所有的一切"的含义可以看出，即从它而来的。因为自然层中的良善和真理都来自属灵良善，如同来自父亲，因此，由于它们来自属灵良善，所以都属于它。

5915 "我要在那里奉养你"象征内在天堂的属灵生命的持续流入。这从"奉养”的含义可以看出，当这话是由"约瑟"说的时候，他代表内在天堂，即内在天堂的属灵生命的流入。在属灵意义上，"奉养"无非是通过天堂从主而来的良善和真理的流入，天使由此得到滋养，人的灵魂，即他的内在人，也由此得到滋养。与这种滋养相对应的是外在人通过食物和饮料得到滋养。因此，“食物"象征良善，"饮料"象征真理。这种对应关系是如此真实，以至于当人吃食物时，在他身边的天使就处于关于良善和真理的观念中。奇妙的是，这种观念会根据食物的种类而有所不同。因此，当人在圣餐中领受饼和酒时，在他身边的天使就处于关于仁爱之良善和信仰之良善的观念中（参3464，3735节），这是因为"面包"对应于爱之良善，"酒"对应于信仰之良善。正因为它们相对应，所以在圣经中也象征同样的事物。

【2】人的灵，即内在人，是通过属灵的食物和饮料，也就是通过良善和真理得到滋养的。这从主在摩西五经中的话可以看出：

人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。（《申命记》8:3；《马太福音》4:4）

"耶和华口里所出的话"就是从他发出的良善和真理。在《约翰福音》中：

不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。（《约翰福音》6:27）

门徒请耶稣说：“拉比，请吃。“耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”（《约翰福音》4:31-32）

关于喝的，在同一福音书中：

耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。"（《约翰福音》7:37-38）

5916 "因为还有五年的饥荒"象征良善缺乏的持续时间。这从前面第5893、5894节中关于"饥荒"和"五"所说和解释的内容可以看出。

5917 "免得你败落了"象征免得灭亡，这无需解释即可明了。

5918 "你和你的家，并一切所有的"象征属灵的良善及其一切所有。这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"你"，代表属灵的良善，关于这点前面已经说过；"你的家，并一切所有的"是指其一切所有，这是显而易见的。

5919 "看哪，你们的眼睛看见"象征来自感知的见证。这从"眼睛"和"看见"的象征意义可以看出，即感知，关于这点见第2150，3764，4567，4723，5400节；这是见证，显而易见。

5920 "我兄弟便雅悯的眼"象征特别是来自中介的感知。这从"眼睛"和"看见"的象征意义可以看出，即理解并由此感知，如上文第5919节；以及从"便雅悯"的代表意义可以看出，即中介（参5411，5413，5443，5639，5688，5822节）。

情况是这样的：便雅悯代表中介，而这个中介是内在的真理（参5600，5631节），直接依赖于内在的良善即"约瑟"。因此他比下层或外在的真理具有更清晰、更精细的感知——那些外在真理是他十个兄弟所代表的。因为真理和良善越接近内在，就越完美地具有感知能力，它们更深入地处在天堂的光中，因而更接近主。

神性良善和真理的流注从主发出，通过连续的中介和层次传递，因此那些处在最初或开端的，比那些在中间和最后的，以更清晰的感知接受流注，因为流注更加直接。良善和真理像光一样，随着距离逐渐变暗，因为逐级继承的不完美事物使之变钝。

从这些可以看出，如何理解"特别是来自中介感知的见证"：因为中介是内在的，而"雅各儿子们"所代表的真理是外在的。

5921 "是我亲口对你们说话"象征显明。这从以下事实可以看出：第一个见证是"他们的眼睛看见"，第二个是"便雅悯的眼睛"，现在第三个是"是我亲口对他们说话"。通过这些，他消除了关于他就是约瑟的一切疑虑，因此完全显明了自己。因此这些话包含显明的意思。

5922 "你们要将我在埃及一切的荣耀告诉我父亲"象征属灵天堂在自然层面与属灵良善的交流。这从以下含义可以看出："告诉"的含义是交流；"荣耀"的含义是属灵天堂，下文将论述；"埃及"的含义是自然层面的知识，因此是自然层

面，如上文第5908节；"以色列"在此代表父亲，与他进行交流，象征属灵良善，如上文第5906节。因此显然，"你们要将我在埃及一切的荣耀告诉我父亲"象征属灵天堂在自然层面与属灵良善的交流。

【2】关于荣耀是属灵天堂，情况是这样的：天堂由两个国度组成，即属天国度和属灵国度。属天国度是最内层或第三层天堂，属灵国度是中间或第二层天堂。属天之人所拥有的良善称为属天良善，属灵之人所拥有的良善称为属灵良善。属天良善是对主之爱的良善，属灵良善是对邻舍之爱的良善。这两个国度的联合是这样的：是对邻舍的仁义将它们联合起来，因为那些在属天国度中之人的内在是对主的爱，他们的外在是对邻舍的仁义；而那些在属灵国度中之人的内在是对邻舍的仁义，他们的外在是由此而来的信仰。由此可见，这两个国度的联合是通过对邻舍的仁义实现的，因为属天国度终结于此，属灵国度从此开始，因此一个的末端是另一个的开端，这样它们相互承接。

【3】现在说说什么是荣耀：荣耀在至高意义上是主关于神性真理，因此是从主发出的神性真理。荣耀在代表意义上是对邻舍之爱的良善或仁义，这是主属天国度的外在良善和属灵国度的内在良善，因为这种良善在真正意义上是天堂中的神性真理。由于这里论述的是以色列，他是属灵良善或仁义，构成天堂中的属灵国度和地上的属灵教会，因此"约瑟的荣耀，他们要告诉以色列的"，是指属灵天堂。属灵天堂被称为荣耀，是因为那里的一切都显现在光中、辉煌中、光辉中。

【4】荣耀是关于从主神性人性发出的神性真理，并且归于主作为王，因为"王权"在内在意义上是神性真理（参1728，2015，2069，3009，3670，4581，4966，5044，5068节），这从《约翰福音》可以看出：

道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（《约翰福音》1:14）

"道"是神性真理，这因为从主发出，就是主自己，因此荣耀是关于神性真理而说的。

【5】在《路加福音》中：

忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话；他们在荣光里显现。（《路加福音》9:30-31）

主在那里向彼得、雅各、约翰显示了他的神性人性，就是它在神性光中的样子和显现，当时所见的形象代表了道在内在意义上的样子，即神性真理在天堂中的样子，因为道是为教会使用的神性真理。因此同时显示摩西和以利亚与他说话，因为"摩西"代表律法，即他的书卷和历史书，"以利亚"代表先知或先知性的道。关于摩西代表这些，见《创世记》第十八章序言和第4859节末尾；关于以利亚代表这些，见同一序言和第2762，5247节末尾。

【6】在《马太福音》中：

他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。（《马太福音》24:30）

道的字面意义是"云"，内在意义是"荣耀"，因此是天堂中的神性真理，见《创世记》第十八章序言。"荣耀"是神性真理的聪明和智慧（参4809节）。道在外在意义上是"在云中"，原因是人的心智在黑暗中，因此如果道不在云中，几乎没有人能理解，而且内在意义的神圣事物会被世上的恶人亵渎。因此主在《以赛亚书》中说：

耶和华必在锡安山，在锡安的一切住处，并在其宣召的大会以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在一切荣耀之上必有遮蔽。必有亭子，白日可以得荫避暑。（《以赛亚书》4:5-6）

【7】因此在会幕上也显现白日有云，夜间有火，因为会幕代表主的神性人性，因此代表从他发出的神性真理，即道，这是教会的神性真理（参3210，3439节）。这就是摩西五经中这些话的含义：

当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。（《出埃及记》40:34）

耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。（《民数记》14:10）

云彩遮盖会幕，耶和华的荣光显现。（《民数记》16:42）

【8】同样，云彩和荣光在西奈山上，关于这些，摩西五经中这样说：

摩西上山的时候，云彩把山遮盖。耶和华的荣耀停于西奈山；云彩遮盖山六天。（《出埃及记》24:15-16）

这些也被代表，因为律法即神性真理从那山颁布。云彩被看见和耶和华的荣耀与摩西上山一同显现，是因为他代表律法，即历史性的道，因此多次说"摩西和先知"或"律法和先知"，律法是指他的书卷和其余历史书，而不是先知书，因为这道由以利亚和以利沙代表。道有历史性的和先知性的，这是众所周知的。因此当道被称为律法和先知时，律法是指历史性的道，先知是指先知性的道。

【9】神性真理也由基路伯周围和上方云中彩虹般的光辉代表，在《以西结书》中关于它们这样说：

我看见火的形状，四围都有光辉，下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形象。（《以西结书》1:26-28）

也被称为耶和华的荣耀和以色列神的荣耀（《以西结书》8:4，10:18-19，11:22-23）。"耶和华的荣耀"是相对于最内层天堂而说，"以色列神的荣耀"是相对于中间或属灵天堂而说。神性真理在天堂中显现为荣耀，是因为真理本身在属灵天堂中在眼前显现如白云，我也多次看见过，而那真理中的良善在那里显现如火，因此被火点缀的云彩呈现奇妙的景象，这就是外在意义上的荣耀。但内在意义上的荣耀是聪明和智慧，这些也是被那些景象所代表的。

【10】神性真理是一切智慧和聪明的源泉，以及在外在视觉前显现的彩云，就是"荣耀"，这也从以下经文可以看出。在摩西五经中：

耶和华说："我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。"（《民数记》14:21）

这是耶和华在以色列民被弃绝，说只有他们的婴孩才能进入迦南地时说的，那时"遍地要被耶和华的荣耀充满"是指在他们那里教会的代表性事物中，以及主要关于他们的道中，有耶和华的荣耀，要充满整个天堂，从而充满教会的神圣事物。

【11】在《以赛亚书》中：

撒拉弗呼喊说："圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；他的荣光充满全地！”（《以赛亚书》6:3）

耶和华的荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见。（《以赛亚书》40:5）

所以，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。（《以赛亚书》24:15）

"东方"（Urim）是指从主发出的神性真理所产生的光；"众海岛"是指那些远离真理的人（参1158节）。

【12】在同一书中：

黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给他。他们必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。（《以赛亚书》35:2）

"黎巴嫩"是指属灵教会，"迦密和沙仑"是指属天教会。关于后者说"耶和华的荣耀"，当理解为属天真理即仁义时；关于前者说"以色列神的华美"，当理解为属灵良善，也是仁义时。

【13】在同一书中：

兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你。看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。（《以赛亚书》60:1-2）

这里论述主，他被称为光，如《约翰福音》1:4，9。说耶和华的荣耀要显现照耀他，这是指神性真理归于他。同样在同一书中：

我为自己的缘故必行这事，我必不将我的荣耀归给假神。（《以赛亚书》48:11）

这里也论述主，"荣耀"在至高意义上是指神性人性，因此也是指神性真理，因为这从他发出。"不将荣耀归给别的"只是归给神性人性，这与他为一。

【14】在《启示录》中：

我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石。（《启示录》21:10-11）

"圣城新耶路撒冷"是主在天堂中的属灵国度，和他在地上的属灵教会，关于它们说荣耀；"光辉"是从神性而来的真理。

【15】因为神性真理在道中由王权代表，确实主关于神性真理由君王代表，见刚才上面引用的经文，因此荣耀归于他作为王，如《诗篇》中：

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王！（《诗篇》24:7-10）

在《以赛亚书》中：

万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王；在敬畏他的长老面前，必有荣耀。（《以赛亚书》24:23）

"荣耀"是指神性真理。耶和华被称为"万军之耶和华"或万军的耶和华，当论述神性真理时，因为"军队"象征真理（参3448节）。

【16】因为王权代表神性真理，所以君王审判时所坐的宝座被称为荣耀的宝座（《以赛亚书》22:23，《耶利米书》14:21，17:12）。在《马太福音》中：

人子要坐在他荣耀的宝座上。（《马太福音》19:28）

当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。王要对那些人说。（《马太福音》25:31，34，40）

宝座被称为荣耀的宝座，也是因为审判是根据真理进行的。在同一书中：

人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。（《马太福音》16:27）

【17】从这些也可以看出主祷文中荣耀的含义：

因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。（《马太福音》6:13）

主在天堂中的属灵国度，和在地上的属灵教会也被称为华美（《以赛亚书》60:7，63:15，64:11，《但以理书》8:9-11，11:16，41，45）。

约瑟也因此说荣耀，因为约瑟本人在至高意义上代表主关于神性属灵或神性真理，在内在意义上代表他的属灵国度，以及信仰的良善（参3969，4669，4723，4727节）。

5923 "和你们所看见的事"象征在那里所觉察和感知的一切。这从"看见"的含义可以看出，"看见"是理解，因此是觉察和感知（参2150，2325，2807，3764，3863，4403-4421，4567，4723，5400节）。

5924 "又要赶紧地将我父亲搬到我这里来"象征紧密的结合。这从上文第5909节所述可以看出，由于这里再次说同样的话且出于爱的情感，故是紧密的结合。

5925 第十四节至第十五节 于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上哭，便雅悯也伏在他的颈项上哭。他又与众弟兄亲嘴，就伏在他们身上哭，随后他弟兄们就和他说话。

"于是约瑟就伏在便雅悯的颈项上"象征与中介的至亲联合；"哭"象征怜悯的果效；"便雅悯也伏在他的颈项上哭"象征接受以及由此而来的相互回应；“他又与众弟兄亲嘴"象征出于恩典的结合；"就伏在他们身上哭"象征情感的果效；"随后他弟兄就和他说话"象征因接受而产生的相互交流。

5926 "约瑟就伏在便雅悯的颈项上"象征与中介的至亲联合。这从"颈项"的含义可以看出，"颈项"是流注、交流和联合（参3542，3695，3725节）；确切地说，是属天与属灵的联合（参5320，5328节），因此是内在属天（即“约瑟"）与属天的属灵（即"便雅悯"）的联合；所以"伏在颈项上"是紧密地结合，因而是至亲的联合。这也从"便雅悯"的代表意义可以看出，"便雅悯"代表中介（参5411，5413，5443，5639，5686，5688，5689节）。

5927 "哭"象征怜悯的果效。这从"哭"的含义可以看出，"哭"是出于怜悯，因此是怜悯的果效（参5480，5873节）。

5928 "便雅悯也伏在他的颈项上哭"象征接受以及由此而来的相互回应。这从相互的行为可以看出，因此是接受以及由此而来的相互回应。

关于良善与真理的联合，以及真理与良善的相互联合，需要知道的是：当良善流入真理并与之联合时，良善就将自己的良善注入真理，并通过自己的良善使真理归属于自己，由此产生联合；因为真理这样获得了生命，所以看起来似乎是真理在自己行动，当它们相互行动或反应时，但真理并非出于自己行动，而是出于流入的良善，这良善通过归属于真理的良善而行动。这情形就像活体中的血管，真理好比没有血液的血管，而良善好比血液，当血液注入先前空虚的血管时，血液推动血管；同样也有相互作用，因为血管从血液获得了运动的能力，以及类似生命的东西。由此可见良善与真理联合的情形，以及真理与良善相互联合的情形。

5929 "他又与众弟兄亲嘴"象征出于恩典的结合。这从"亲嘴"的含义可以看出，"亲嘴"是出于情感的联合（参3573，3574，4353节），这里是出于恩典的结合，因为由"雅各的儿子们"所代表的教会在自然层的真理，与由"约瑟"所代表的内在良善相距较远，而那些相距较远的，虽然通过中介与内在良善联合，但仍长期保留着与内在良善不相应的东西；因此"与弟兄们亲嘴"象征出于恩典的结合。

【2】说是出于恩典，而非出于怜悯，因为那些相距较远且不完全相应的，并非处在能够恳求怜悯的谦卑状态中，甚至不能发自内心地提及怜悯，而是以恩典代之；这是因为所附着的不相应之物出于自我之爱，而自爱的人绝不能发自内心地谦卑自己，因为他抬举自己，在一切事上都看重自己，轻视自己以外的事物。

5930 "就伏在他们身上哭"象征情感的果效。这从"哭"的含义可以看出，"哭"是怜悯的果效（参5927，5928节），这里是情感的果效，原因与刚才上面5929节所说的相同。

5931 "随后他弟兄就和他说话"象征因接受而产生的相互交流。这从上面5880节所解释的内容可以看出；至于什么是因接受而产生的相互交流，可参见上面5928节的内容。

5932 第十六节至第二十节　这风声传到法老的宫里，说：“约瑟的弟兄们来了。”这事在法老眼中看为好，在他众臣仆眼中也是如此。法老对约瑟说：“你吩咐你的弟兄们说：‘你们要这样行：把驮子抬在牲口上，起身往迦南地去。将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来，我要把埃及地的美物赐给你

们，你们要吃这地的肥美。现在我吩咐你们要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的孩子和妇女，并你们的父亲都带来。你们眼中不要舍不得你们的器具，因为埃及全地的美物都是你们的。’ ”

"这风声传到法老的宫里"象征这充满了整个自然层；"说，约瑟的弟兄们来了"象征觉察到教会的真理在自然层中的存在；"这事在法老眼中看为好"象征在那里，即在自然层中，处处都有喜悦；"在他众臣仆眼中也是如此"象征直到那里的最低层；"法老对约瑟说"象征自然层从属天的内在层所得的感知；"你吩咐你的弟兄们说"象征关于自然层中教会的真理；"你们要这样行：把驮子抬在牲口上"象征要以良善充满一切真理；"起身往迦南地去"象征他们的居所；"将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来"象征属灵的良善和教会的真理与自然层知识的结合；"我要把埃及地的美物赐给你们"象征对知识的拥有；"你们要吃这地的肥美"象征对其中良善的据为己有；"现在我吩咐你们要这样行"象征意愿；"从埃及地带着车辆去"象征知识的教义；"把你们的孩子和妇女"象征那些尚未知晓的人；"并你们的父亲都带来"象征他们的服务和接近；"你们眼中不要舍不得你们的器具"象征工具性的东西不应成为关注的对象；“因为埃及全地的美物都是你们的"象征这是自然心智中的首要之物。

5933 "这风声传到法老的宫里"象征这充满了整个自然层。这从"声音被听见"的象征意义可以看出，当它在别处和远处被听见，并且用来指流入时，象征充满；因为正如听见的声音充满一样，流入的也是如此；又从"法老的宫"的象征意义可以看出，象征整个自然层；因为"法老"代表总体的自然层（参5160，5799节）。

5934 "说，约瑟的弟兄们来了"象征觉察到教会的真理在自然层中的存在。这从"来了"的象征意义可以看出，象征存在；又从"雅各的儿子们"或"约瑟的弟兄们"的代表意义可以看出，象征自然层中教会的真理（参5403，5419，5458，5512节）。

自然层中有各种不同类型的知识：有关于地上的、身体的和世俗事物的知识，这些是最低层的，因为它们直接来自外在感官或身体的感觉；有关于公民生活状态、其治理、法规和法律的知识，这些稍微内在一些；有关于道德生活的知识，这些更加内在；而属于属灵生活的知识，则比所有这些都更内在。这些就是教会的真理。当它们仅仅作为教义存在于人里面时，不过是知识而已，但当它们出于爱的良善时，就超越了知识，因为那时它们处在属灵之光中，从中俯视下面按序排列的知识。人通过这样的知识层级上升到智慧，因为知识通过这些层级开启心智，使灵性世界的光能够流入。

由此现在可以明白自然层中真理的存在是什么意思。

5935 "这事在法老眼中看为好"象征在那里，即在自然层中，处处都有喜悦。这从"在某人眼中看为好"的象征意义可以看出，象征使他喜悦；又从"法老"的代表意义可以看出，象征总体的自然层，见前面5933节。

5936 "在他众臣仆眼中也是如此"象征直到那里的最低层。这从"臣仆们"的象征意义可以看出，象征较低层的事物，见2541、5161、5164、5305节，因此也象征最低层的事物。关于自然层中哪些知识是最低层的，哪些是较低层的，见前面5934节。

5937 "法老对约瑟说"象征自然层从属天的内在层所得的感知。这从"说"在圣言历史部分的象征意义可以看出，象征感知，这在前面多次提到；从"法老"的代表意义可以看出，象征总体的自然层（参5160，5799节）；从"约瑟"的代表

意义可以看出，象征属天的内在层（参5869，5877节）。因为"约瑟”所代表的属天层面是内在的，而"法老"所代表的自然层是外在的，所以这是自然层从属天内在层所得的感知，因为一切感知都来自内在，绝不存在内在从外在获得感知的情况，流注从哪里来，感知就从哪里来。

【2】关于多次提到的感知是什么，这里需要简要说明：每个人都有一种能力，能够感知事情是否如此。在内心或心智中进行推断的能力使事物得以被感知。这种能力只有在属灵世界有流注时才可能存在。在这种天赋上，人与人之间存在差异。那些天赋较少的人，很少在内心或心智中进行推断和感知，而是说事情就是如此，因为其他他们信任的人这样说了。但那些天赋较多的人，不是从别人而是从自己看出事情确实如此。然而，每个人所拥有的感知都是在世俗事物方面的，而今天没有人在属灵事物方面有感知。原因是流注并产生感知的属灵层面已经被世俗之爱和自我之爱的快乐所遮蔽，几乎熄灭了。因此，他们关心属灵事物只是出于义务和习俗，如果除去义务中的恐惧和习俗中的快乐，他们就会轻视、厌恶，甚至否认这些事物。

【3】凡在属灵事物上有感知的人，都会出于良善而热爱真理，并持续渴望认识真理，因此他的理性得到光照。当理性得到光照时，就会赐给他在内心感知事物的能力。但那些不热爱真理的人，他们知道事情如此，是从教会的教义中知道的，他们对此抱有信心，并且因为神父、长老、修士这样说了。由此可以明白什么是感知，以及为什么在世俗事物上存在感知，而在属灵事物上却不存在。这一点从以下事实也很明显：每个人都停留在他出生时的教义中，包括那些生为犹太人的，以及那些在教会之外的人，尽管他们生活在教会之内；还有那些持异端观点的人，即使向他们说出最真实的真理并加以证实，他们仍然丝毫感知不到这些是真理，这些真理在他们看来反而像是谬误。

5938 "你吩咐你的弟兄们说"象征关于自然层中教会的真理，即这是一种感知。这从"约瑟的弟兄们"的代表意义可以看出，象征自然层中教会的真理（参5403，5419，5458，5512节）。

这里法老邀请雅各的儿子们带着孩子和妇女来到埃及，并且带着他们的父亲一同前来，因为法老说："你吩咐你的弟兄们说，你们要这样做，为你们的孩子和妇女从埃及地取车辆，带着你们的父亲前来。"但约瑟在上面立即邀请他的父亲，对于他的弟兄们则不过是作为父亲的附属，因为他说："你们要上到我父亲那里，对他说：你下到我这里来，不要耽延，你要住在歌珊地，靠近我，你和你的儿子，并你儿子的儿子，以及你一切所有的。你们要赶紧，使我的父亲下到这里来。"

【2】法老邀请雅各的儿子们，而约瑟邀请父亲，其原因只有从内在意义才能明白。这是因为"法老"所代表的总体自然层与"雅各的儿子们"所代表的自然层中教会的真理有直接的交流，因此法老谈论他们。但"约瑟"所代表的属天内在层与"雅各的儿子们"所代表的自然层中教会的真理没有直接的交流，而是通过"以色列"——他们的父亲所代表的属灵良善进行交流，因此约瑟谈论父亲。

5939 "你们要这样行：把驮子抬在牲口上"象征要以良善充满一切真理。这从"把驮子抬在牲口上"的象征意义可以看出，即充满真理；以及从"装载牲口的粮食"的象征意义可以看出，即真理的良善，见5295、5410节。这里"牲口"是真理，因为它们是"驴子"（《创世记》42:26，27；43:18，24；44:3），驴子象征知识（参5741节）。因为"驴子"象征知识，而现在通过媒介与内在良善建立了联结，所以这些知识就是真正的知识，因此这里用"牲口"而不是"驴子"来称呼它们。

5940 "你们去，来到迦南地"象征他们的居所，即自然层中教会的真理。这从"迦南地"的象征意义可以看出，即那些属于教会之人的居所（参3705，3686，4447，4454，4517，5136节），因此是教会真理与良善的居所，因为这些构成了教会。

5941 "将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来"象征属灵的良善和教会的真理与自然层知识的结合（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是父亲，代表属灵良善；从"他的儿子们"的代表意义可以看出，代表自然层中教会的真理（参5414，5879节），他们的一切就是"他们的眷属"；从"搬来"的象征意义可以看出，即结合；以及从"法老"的代表意义可以看出，他就是他们要来到的"我"，代表总体自然层的知识。由此可见，"将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来"象征属灵良善和教会真理与自然层知识的结合。

5942 "我要将埃及地的美物赐给你们"象征对知识的拥有（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966，5700节）。这从"埃及地"的象征意义可以看出，即知识；以及从"赐给埃及地的美物"的象征意义可以看出，即拥有，因为赐给拥有权的，就是赐给其美物，反之亦然。

5943 "你们要吃这地的肥美"象征对其中良善的据为己有，这从"吃"的象征意义可以看出，即交通、结合和据为己有（参2187，2343，3168，3513末，3832，4745节）；以及从"地的肥美"，即埃及的肥美的象征意义可以看出，即自然层中的良善。从圣言中的许多地方可以看出，"肥美"是属天的或良善的；不仅动物的"脂肪"如此，其他来源的"肥美"也是如此，如"奶油、油"；凡是带有脂肪性质的，也都按其所含的程度象征良善，如"奶、蜜、树脂"。

【2】"脂肪"代表属天的良善，即来自主的爱，这从燔祭和祭物可以看出，所有的脂肪都要在坛上焚烧，成为耶和华安息的香气；因此禁止以色列人吃脂肪。从这些以及其他事情可以明显看出，在以色列人中所设立的那些事都是属天和属灵事物的代表，因此包含神圣的内容；否则，从神性的角度来说，献祭动物的所有脂肪，使其成为耶和华安息的香气，以及禁止食用脂肪如同血一样，就没有任何缘由了。当然，如果相信脂肪能使神喜悦，耶和华制定律例时其中没有隐藏更深的含义，这种想法对神性来说是极其粗俗的；如果一个人过于属世和肉体，不关心了解这些事物的象征意义，那他就是过于属世和肉体的，这表明他对了解圣言和永生的事没有任何情感。

【3】关于脂肪，摩西如此说：

> 你要取一切盖脏的脂油和肝上的网子……以及腰子上的脂油，烧在坛上。（《出埃及记》29:13，22）

又见《利未记》3:4，5，9，10，14，15；4:8，9，19，26，31，35；7:3，4。"胸的脂油也要献祭"（《利未记》7:30，31）。这要成为"耶和华安息的香气"，如此说：

> 这是献给耶和华的火祭，为安息的香气。（《利未记》3:16）

> 祭司要把血洒在耶和华的坛上……把脂油献为安息的香气给耶和华。（《利未记》17:6）

别处说：

> 头生的牛羊的脂油……要烧在坛上，为安息的香气给耶和华。（《民数记》18:17）

"安息的香气"象征因爱的良善而产生的喜悦。

【4】以色列人不可吃脂肪：

一切脂油都是耶和华的。在你们一切的住处，脂油和血都不可吃，这要成为你们世世代代永远的定例。（《利未记》3:16，17）

你晓谕以色列人说：牛的脂油、绵羊的脂油、山羊的脂油，你们都不可吃……凡吃献给耶和华火祭牲畜脂油的，那人必从民中剪除。在你们一切的住处，无论是雀鸟的血是野兽的血，你们都不可吃。（《利未记》7:23-26）

【5】燔祭和祭物构成那民族敬拜神的主要部分（参923，2180节），因此"燔祭和祭物"总体上象征敬拜，通过所献祭的以及献祭的整个过程，象征敬拜的性质，通过"脂肪及其焚烧"象征最纯粹的属天神性，即来自主的爱的良善。这也从以下经文可以看出。在《以赛亚书》中：

雅各啊，你没有用银子为我买菖蒲，也没有用祭物的脂油使我饱足；倒使我因你的罪恶服劳。（《以赛亚书》43:24）

"没有用银子买菖蒲"是指没有为自己获得信的真理；"没有用祭物的脂油使我饱足"是指没有爱的良善。

【6】在《诗篇》中：

我要把肥畜的燔祭献给你，与公羊的香气一同献上。（《诗篇》66:15）

"肥畜的燔祭"是指出于爱的敬拜。在《申命记》中：

到那时必有人说：他们的神，他们所投靠的磐石，就是向来吃他们祭牲的脂油，喝他们奠祭之酒的，在哪里呢？（《申命记》32:37，38）

这是外邦人要说的话，他们以为神主要以这些为食，完全不知道"祭牲的脂油"是属天的或敬拜中爱的良善，"奠祭的酒"是由此而来的信的真理，当献祭时，这些感动天使，因此命令这样做，使天堂通过代表和对应与人接近。

【7】在《诗篇》中：

愿耶和华记念你的一切供献，悦纳你的燔祭。（《诗篇》20:3）

"悦纳燔祭"是指使敬拜成为良善的。在《以赛亚书》中：

万军之耶和华必在这山上为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒设摆筵席……他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。（《以赛亚书》25:6，8）

"筵席"是指天堂以及在那里通过爱和仁爱与天使的结合（参3596，3832，5161节），"肥甘"是仁爱和仁义的良善。在同一先知书中：

你们为何花钱买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，使心中享肥甘，得享肥美。（《以赛亚书》55:2）

【8】在《耶利米书》中：

我必使他们的悲哀变为欢喜，并要安慰他们，使他们的愁苦转为快乐。我必以肥油使祭司的心满足，我的百姓也要因我的恩惠知足。（《耶利米书》31:13，14）

"肥油"明显是指良善，因为说"心要满足"，并称为"耶和华的恩惠"，这不是别的，就是来自他的属天之物。在《诗篇》中：

我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。（《诗篇》63:5）

你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油。（《诗篇》65:11）

世人投靠你翅膀的荫下。他们必因你殿里的肥甘得以饱足，你也必叫他们喝你乐河的水。（《诗篇》36:8，9）

在《以赛亚书》中：

那时耶和华必降雨在你所撒的种子上，并使地所出的粮肥美丰盛。（《以赛亚书》30:23）

【9】在《启示录》中：

一切肥甘的和华美的物都从你中间毁灭，决不能再见了。（《启示录》18:14）

这是关于巴比伦的；"一切肥甘的和华美的物都毁灭了"是指爱的一切良善和信的真理都毁灭了。在《申命记》中：

也使他吸蜜于磐石，得油于坚石，也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。（《申命记》32:13，14）

这里论到古代属灵教会，列举了它的各种良善，用蜜、油、奶油、奶、脂油来象征。

【10】因为"脂油"是良善，所以也与那些本身不是脂肪但仍象征良善的事物相连，因此"脂肪"和"良善"几乎是同一个意思；如在所引用的地方，"麦子的脂油"；同样在《诗篇》中：

他也必拿上好的麦子给他们吃。（《诗篇》81:16）

他使你境内平安，用上好的麦子使你满足。（《诗篇》147:14）

又在《民数记》中：

新油和新酒、五谷中的一切脂油，就是初熟之物，都是归耶和华的，我都赐给亚伦。（《民数记》18:12）

5944 "现在我吩咐你们要这样行"象征意愿，这无需解释就很明显。

5945 "从埃及地带着车辆去"象征知识的教义。这从"埃及地"的象征意义可以看出，即知识，这在前面已经说过；以及从"车辆"的象征意义可以看出，即教义。在圣言中，凡论到埃及的地方，都经常提到战车和马。"战车"在那里表示教义，有时是假的，有时是真的；"马"表示理性的事物，也是在这两种意义上。"战车"表示教义，可参见5321节。车辆也是如此，但这些象征知识的教义。

知识的教义是来自圣言字面意义的教义，主要服务于那些初次被引入教会内在真理的人，比如：要特别帮助寡妇，要帮助孤儿，要帮助街上的穷人，还有十诫的条例。这些以及更多的都是知识的教义，由"埃及的车辆"所象征。

这样的教义因为是人首先学习的，后来也作为最终的基础为他服务。因为当人进入内在层面时，它们就成为最外在的。属天和属灵的事物实际上也终止于其中，因为它们仿佛立足并依靠于此。灵界在自然界中有其仿佛脚和脚掌，在人那里，就其属灵生命而言，是在知识的教义中，正如圣言的内在意义在其字面意义中一样。

象征这些教义的车辆，在圣言中只在几个地方提到。在原文中用那个词称为车辆的地方，是论到约柜被放在这样的车上：《撒母耳记上》6:7，《撒母耳记下》6:3；还有当会幕被分别为圣时：《民数记》7:3。原因是"约柜"代表天堂（参见3478节），如前所说，天堂立足并依靠于知识的教义。

5946 "把你们的孩子和妇女"象征那些尚未知晓的人，即教会内在真理的人。这从"小孩"的象征意义可以看出，即那些尚未知晓这些真理的人；以及从"妇女"的象征意义可以看出，即对真理的情感。因为当"男人"象征真理时（如这里的"雅各的儿子们"），那么"他们的妇女"就象征对真理的情感。反之，当“男人"象征良善时，"他们的妇女"就象征真理，但这时男人被称为"丈夫"（参3236，4510，4823节）。这里的"妇女"所代表的对真理的情感，除非通过作为"男人"的真理，否则不能知晓教会的内在真理。没有这些真理的情感就像没有理性的意志一样。意志要看见和知晓什么，必须通过理性，理性是意志的视觉或眼睛。

5947 "并你们的父亲带来"象征他们的服务和接近。这从"带着父亲"的象征意义可以看出，即服务，关于这一点下面会说到；以及从"来"的象征意义可以看出，即接近，如上面5941节所述。

关于"带着父亲"所象征的服务，情况是这样的：较低层的事物应当服务于较内在的事物。较低层的是在自然层面的教会真理，由"雅各的儿子们"所代表；而较内在的是属灵的良善，由"他们的父亲以色列"所代表。这是因为较内在的，或者说较高层的，应当被较外在的或较低层的所服务。因为较低层的事物被造就是为了别的目的，就是为了成为服务者，它们被造是为了让较内在的在其中并通过它们而生活和行动。如果从它们中取走较内在的，它们就不过是没有生命和行动的器皿，完全是死的。

身体与其灵魂的关系就是如此，所以当灵魂离开时，身体立即死亡倒下。外在人与内在人的关系也是如此，内在人与主的关系同样如此。因为内在人被造是为了接受来自主的生命，只不过是主生命的器官。因此，内在人被造是为了服务主，服务于爱主和爱邻舍所要求的一切功用，首先在自然界，然后在灵界。

5948 "你们的眼目不要舍不得你们的器具"：这象征工具性的事物不应成为关注的对象。这从"器具"或器皿的象征意义可以看出，即工具性的事物；它们不应成为关注对象，这由"眼目不要舍不得"来表示。

有本质性的事物，也有工具性的事物。本质性的事物要在某处产生效果，就必须有工具性的事物作为行动的媒介。工具性的事物如何被塑造，就如何行动。举例来说：身体是其灵魂的工具；外在人是内在人的工具；知识是真理的工具，真理是良善的工具（参3068，3079节），以此类推。

【2】在圣言中，工具性的事物被称为器皿，这里称为"器具"，因为这是关于他们的迁移，即关于家中的物品。而本质性的事物在圣言中被称为"物品”，是那些通过工具性事物而行动的；较内在的事物因为通过较外在的事物而行动，所以相对而言是本质性的。

工具性的事物不应成为关注对象，这意味着它们不应成为目的，而本质性的事物才应该是目的。因为工具性的事物越是成为目的，本质性的事物就越会退缩和消失。比如，如果知识成为目的而不关注真理，真理最终会消失到无法察觉是否为真理的程度；如果真理成为目的而不关注良善，良善最终会消失到不复存在；那些以地上的、肉体的或世俗的事物为目的的人，只关注这些而不关注天上的事物，天上的事物就会消失到最终几乎无法认出任何天上的事物。这些以及类似的事情就是"你们的眼目不要舍不得你们的器具"所象征的意义。

【3】但要知道，本质性和工具性是相对的，即某事物被称为本质性是因为它通过另一事物行动，如通过它的工具或器官；但当另一事物通过那曾经是本质性的事物行动时，后者就成为工具性的，以此类推。此外，在整个被造的宇宙中，没有任何事物在自身中是本质性的，这只存在于至高者中，即在主中。主因为是自在的存在或本质性的存在，所以从存在被称为耶和华，其余一切都只是工具性的。

从这些可以得出，如前所述，本质性的事物应成为目的，而非工具性的事物，这意味着唯独主应成为目的。

创世记第四十五章

5949 "因为埃及全地的美物都是你们的"：这象征这是自然心智中的首要之物。这从"埃及地"的象征意义可以看出，即自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）；"那全地的美物"象征首要之物。

这些话也意味着，如果他们关注的不是工具性的而是本质性的事物，工具性的事物就会丰富地供应给他们。例如：如果真理是他们关注的对象，作为"埃及地的美物"的知识就会丰富地供应给他们；同样，如果良善是关注的对象，真理就会丰富地供应。知识和真理确实会受到关注，但它们会以良善为目的；如果眼目专注于良善作为目的，那么人就能洞察后续的事物，或者说对由此而来的事物有感知，这种感知只有在良善是目的时才会出现，也就是说，只有在良善普遍地在一切事物中掌权时才会出现。

【2】这就像身体和它的灵魂一样；人确实会完全关注身体，如何滋养它、如何给它穿衣、如何让它享受世界的快乐，但这一切都不是为了身体本身，而是为了灵魂，即让灵魂在健康的身体中相应地、正确地行动，让身体成为完全顺服的器官，这样灵魂就是目的。但灵魂也不是最终目的，而只是中间目的，人关注灵魂不是为了灵魂本身，而是为了它在两个世界中所要履行的用途；当人以用途为目的时，就是以主为目的，因为主安排用途并指导用途本身。

【3】因为很少有人知道什么是"以某事为目的"，所以也要说明：以某事为目的就是爱它胜过其他一切，因为人所爱的，就是他的目的；人以什么为目的是显而易见的，因为这在他里面普遍地掌权，因此持续存在，即使在他似乎没有思考它的时候也是如此，因为它深深扎根并构成他内在生命，从而暗中支配着一切事物。

举例来说：那些从心里尊敬父母的人，在父母面前所做的一切事情中，以及在父母不在时所想的一切事情中，那种尊敬都存在，这也可以从举止和言语中察觉到。同样，那些从心里敬畏和尊崇神的人，那种敬畏和尊崇在他们所想、所说、所做的一切事情中都存在，因为它内在于他们，即使看起来不存在

时也是如此，比如当他们专注于更遥远的相关事务时，因为它普遍地掌权，因此在每一件事中都掌权。在人里面掌权的东西在来世是可以明显察觉的，因为从他散发出的整个生命氛围都源于此。

【4】从这些可以明白，"神应当常在眼前"是什么意思，这不是说要不断地思考神，而是说对神的敬畏或爱要普遍地掌权，这样神就在每一件事中都在眼前，当这样的时候，人就不会思考、言说或做任何与神相对或令神不悦的事；如果不是这样，那普遍掌权并内在隐藏的东西就会显现并提醒他。

5950 第二十一节至第二十三节 以色列众子就如此行了。约瑟照着法老的吩咐给他们车辆，又给他们路上用的食物。他给他们各人一套衣服，惟独给便雅悯三百银子和五套衣服。又打发人送给他父亲这些东西，十匹公驴驮着埃及的美物，十匹母驴驮着粮食与饼，给他父亲路上的食物。

"以色列众子就如此行了"象征自然层中属灵真理的实现；"约瑟照着法老的吩咐给他们车辆"象征从内在赐给他们教义，如其所愿；"又给他们路上用的食物"象征期间从良善和真理得到的维持；"他给他们各人一套衣服"象征被良善启发的真理；"惟独给便雅悯三百银子"象征赐给中介者充满的出于良善的真理；"和五套衣服"象征大量出于自然层的真理；又打发人送给他父亲这些东西"象征白白赐给属灵良善的恩赐；"十匹公驴驮着埃及的美物"象征事实性知识与众多的服务；"十匹母驴驮着粮食与饼"象征良善的真理和真理的良善，也是众多的服务；"给他父亲路上的食物"象征期间属灵良善内在的真理。

5951 "以色列众子就如此行了"：这象征自然层中属灵真理的实现，这从"行了"的象征意义（即实现）以及"以色列众子"的代表意义（即自然层中的属灵真理，参5414和5879节）可以看出。

关于什么是自然层中的属灵真理，需要说明：信仰的真理在人、灵或天使之外并不是信仰的真理，因为它们没有应用到任何主体中而得以存在；但当它们应用到人、灵和天使作为主体时，就成为信仰的真理，但根据各人的生命状态而有所不同。对于那些初次学习这些真理的人来说，它们只是知识；后来如果他们神圣地敬拜这些真理，就会进一步成为教会的真理；但当他们被这些真理感动并按照这些真理生活时，就成为属灵的真理；因为仁爱与仁义的良善（这良善唯独来自灵性世界）就会充满这些真理并使它们活起来；因为被真理感动并按照真理生活正是出于那良善。

【2】那些按照信仰真理生活的人和那些不按照信仰真理生活的人，他们的信仰真理是什么样子，这已经向我显示了：在那些不按照真理生活的人那里，真理显现如白色的细丝，而在那些有真理却没有良善的人那里，真理是脆弱的；但在那些按照真理生活的人那里，真理显现如从大脑发出的纤维，充满灵性，且柔软；因此后者的真理是有生命的，前者的真理是无生命的。由此可知，人的真理状况是根据各人的生命状态而定的。

通过"雅各的儿子们"所代表的真理，是尚未属灵化的真理，因为尚未成为生命的一部分；但通过他们作为"以色列众子"所代表的真理，是属灵的真理，因为它们已经成为生命的一部分，被仁爱与仁义的良善所充满。这里所理解的就是这些真理，因为现在论述的是自然层中的真理（即"雅各的儿子们"）通过中介（即"便雅悯"）以及通过属灵良善（即"以色列"）与内在良善（即"约瑟"）结合的启蒙。

5952 "约瑟照着法老的吩咐给他们车辆"象征从内在赐给教义，如其所愿，这从"约瑟"的代表意义（即内在良善，如前所述）、"车辆"的象征意义（即教义，见上文5945节）以及"照着法老的吩咐"的象征意义（即如其所愿）可以看

出。这里说"如其所愿"，是指对属灵真理（即"以色列众子"）而言，因为这些真理存在于自然层中（由"法老"所代表，见5160和5799节），而象征教义的"车辆"是按他们的意愿给予他们的。

之所以说"如其所愿"，是因为由"埃及的车辆"所象征的教义来自圣言的字义（参5945节），这字义在没有内义的情况下可以应用于任何良善。因为主并不直接教导任何人真理，而是通过良善引导人思考什么是真理，并且在人不知觉的情况下启发人的理解，从而选择这是真理，因为圣言如此说，因为这是合适的；因此主根据各人对良善的接受程度来调适真理。这是因为这是根据各人的情感进行的，因而是在自由中进行的，所以这里说"如其所愿"。

5953 "又给他们路上用的食物"：这象征期间从良善与真理而来的维持，这从"路上用的食物"的象征意义（即从良善与真理而来的维持，参5490节）可以看出。

5954 "他给他们各人一套衣服"：这象征被良善启发的真理，这从"衣服"的象征意义（即真理，见下文）可以看出；因此"一套衣服"是新的真理，而真理之所以成为新的，是因为它们被良善启发，因为这时它们就获得了生命；这里论述的是自然人与属灵人的结合，或外在与内在的结合；当结合发生时，真理就被改变并成为新的，因为它们从良善的流入中获得生命（参5951节）；"更换衣服"是一个代表性行为，表示穿上神圣的真理，因此也有换洗的衣服（参4545节）。

【2】圣言中"衣服"象征真理，这是因为真理包裹良善，几乎就像血管包裹血液，纤维包裹精神一样；"衣服"象征真理，是因为灵和天使都显现为穿着衣服，每个人都根据他们所拥有的真理而显现，那些拥有信仰真理并通过这些真理获得良善的人显现为穿白衣，而那些拥有出于良善的信仰真理的人显现为穿明亮的白衣，因为良善透过真理发光，因此有光辉（参5248节）。

【3】灵和天使显现为穿着衣服，这也可以从圣言中提到天使显现的地方看出，例如：

天使坐在主的坟墓旁，他的形状如同闪电，衣服洁白如雪。（《马太福音》28:3）

我看见二十四位长老坐在宝座上，身穿白衣。（《启示录》4:4）

那骑在白马上的……身穿溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。（《启示录》19:11，13，14）

"洁白如雪的衣服"和"白色的细麻衣"象征神圣的真理，"洁白"和"明亮"是用来形容真理的（参3301，3993，4007，5319节），这是因为它们最接近光，而从主而来的光就是神性真理；因此当主变像时，他的衣服显现如光：

耶稣变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。（《马太福音》17:2）

"光"是神性真理，这在教会中是众所周知的，但它被比作"衣服"，这在大卫诗篇中可以看出：

耶和华披上亮光，如披外袍。（《诗篇》104:2）

【4】"衣服"是真理，这从圣言中的许多地方可以看出，例如：

王进来观看坐席的，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？……于是把他丢在外边的黑暗里。（《马太福音》22:11-13）

"没有穿礼服的"指什么人，请参阅2132节。经上还说：

锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。（《以赛亚书》52:1）

"华美的衣服"指出于良善的真理。

【5】我用绣花衣服给你穿上，用海狗皮给你做鞋，用细麻布给你束腰，用丝绸给你做外衣...你的衣服是细麻、丝绸和绣花衣；你吃的是细面、蜂蜜和油。（《以西结书》16:10，13）

这里说的是耶路撒冷，指的是古代属灵教会，这教会是在上古天国教会消失后由主重新建立的；这教会所得到的真理用"衣服"来描述；"绣花衣"是知识，当它是真正的时候，在灵界也显现为绣花的，如同花边一样，这也是我所见过的；"细麻布和丝绸"是出于良善的真理，但那些在天堂中的，因为在天堂的光中，是最明亮和透明的。

【6】你的帆是用埃及绣花细麻布做的，你的篷是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。（《以西结书》27:7）

这里说的是推罗，它代表真理和良善的知识（参1201节），当这些知识是真正的时，就是"埃及的绣花细麻布"；由此而来的良善，或真理的良善，就是"蓝色和紫色布"；

【7】王女在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服被引到王前。（《诗篇》45:13，14）

"王女"指对真理的情感；"用金线绣的衣服"指其中有良善的真理；"锦绣"指最低层的真理。

然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。得胜的必这样穿白衣。（《启示录》3:4，5）

"不污秽衣服"指不用伪谬玷污真理；

【8】看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了。（《启示录》16:15）

"衣服"同样指真理；这里特指从圣言而来的信仰真理；那些没有从圣言或从自己的宗教（如外邦人）获得真理或似真理并将其应用于生活的人，无论他们如何认为自己处于良善中，实际上都不是；因为由于他们没有从圣言或宗教而来的真理，他们任由自己被推理引导，无论是恶灵还是善灵都一样，因此不能被天使保护；这就是"警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻"的意思；

【9】约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。使者吩咐站在面前的说：

你们要脱去他污秽的衣服；又对约书亚说：我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。（《撒迦利亚书》3:3，4）

"污秽的衣服"指被出于邪恶的伪谬所玷污的真理，因此脱去那些衣服穿上别的，就说"我使你脱离罪孽"。任何人都知道罪孽不会因为更换衣服而消失，因此任何人都可以得出结论，更换衣服是一个代表性行为，洗衣服也是如此，当人们要洁净时就被吩咐洗衣服，如当他们要到西奈山时（《出埃及记》19:14），当他们要从不洁中洁净时（《利未记》11:25，40，14:8，9；《民数记》8:6，7，19:21，31:19-24）。

【10】因为从不洁中的洁净是通过信仰的真理实现的，因为这些真理教导什么是良善、什么是仁爱、什么是邻舍、什么是信仰、什么是主、什么是天堂、什么是永生，没有教导的真理，这些就不知道是什么，甚至不知道它们的存在。因为人若不是这样，凭自己只知道自我之爱和世界之爱的良善是人唯一的良善，因为这两者都是他生命的快乐。除非从信仰的真理，谁能知道还有别的良善可以应用于人，即对神的仁爱之善和对邻舍的仁义之善，并且在这些良善中有天堂的生命，而且只有当人不爱自己超过别人、不爱世界超过天堂时，这样的良善才会通过天堂从主流入；从这些可以看出，通过洗衣服所代表的洁净是通过信仰的真理实现的。

5955 "惟独给便雅悯三百银子"：这象征赐给中介者充满的出于良善的真理，这从"便雅悯"的代表意义，即中介者（参5600，5631，5639，5688，5822节）、"约瑟"（即给予者）的代表意义，即内在良善（参5826，5827，5869，5877节）、"三百"的象征意义，即充满（见下文）以及"银子"的象征意义，即真理（参1551，2954，5658节）可以看出；由此可见，"给便雅悯三百银子"象征赐给中介者充满的出于良善的真理，因为"便雅悯"所代表的是中介者，即通过从天国内在的流入而来的内在真理（参5600，5631节）。

"三百"象征充满，这是因为它是由三和一百相乘而成，"三"象征充满（参2788，4495节），"一百"象征众多（参4400节）；因为复合数字所包含的意义，是由构成它们的简单数字决定的。

【2】圣言中其他地方提到三百时，也包含同样的意义，例如"挪亚的方舟长三百肘"（《创世记》6:15）；又如"基甸用三百人击败米甸人"，关于这件事《士师记》记载：

> 用手捧着舔水的有三百人……耶和华对基甸说：我要用这舔水的三百人……将米甸人交在你手中……基甸就把三百人分为三队，把角和空瓶交在各人手里，瓶内都藏着火把……三百人就吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀。（《士师记》7:6-8，16，22）

这里的"三百人"也象征充满，"三队"（三百人被分成的）也是如此；而"一百"（每队的人数）象征众多且足够，因此足以对抗米甸人；此外，这一切都是代表性的，即选取那些用手舔水的人，每人都有角，瓶中藏着火把；这是因为"米甸人"（他们所要对抗的）代表看似真理但实际不是真理的东西，因为没有生命的良善；但关于这些具体细节，蒙主神圣怜悯，将在别处论述；数字也是代表性的，这从许多其他地方可以看出，例如约书亚攻取耶利哥时的七，那时命令说：

> 七个祭司要拿七个羊角走在约柜前……第七日要绕城七次。（《约书亚记》6:4）

5956 "和五套衣服"象征大量出于自然层的真理，这从"五"的象征意义，即众多（参5708节），以及"衣服"的象征意义，即被良善启发的真理可以看出；之所以是出于自然层的，是因为衣服是论及自然层的。出于自然层的真理之所以属于"便雅悯"所代表的中介者，是因为中介者要成为中介，必须从内在和外在

两方面汲取（参5822节）；从内在汲取，是指中介者得到充满的出于良善的真理，这由"三百银子"所象征，如上文5955节所述；从外在汲取，是指大量出于自然层的真理，这由"五套衣服"所象征。

5957 "又打发人送给他父亲这些东西"象征白白赐给属灵良善的恩赐。这从“以色列"（这里的"父亲"）的代表意义，即出于自然层的属灵良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节），以及"打发人送"的象征意义，即白白赐给可以看出。因为凡是通过内在从主流入外在或自然层的，以及流入属灵良善（即以色列所代表的）的，由于这良善是出于自然层的，都是白白赐给的。主确实要求人的谦卑、敬拜、感恩以及其他许多东西，这些看似报酬，因此似乎不是白白给的。但主要求这些不是为了祂自己，因为神性从人的谦卑、敬拜和感恩中得不到任何荣耀。在神性中完全不可能有任何自我之爱，以致为了自己而要求这样的事，而是为了人本身。因为当人处于谦卑中时，就能从主接受良善，因为那时他就脱离了自爱及其所带来的阻碍之恶。因此，主希望人处于谦卑状态是为了人的缘故，因为当人处于这种状态时，主就能带着天国的良善流入。敬拜和感恩的情况也是如此。

5958 "十匹公驴驮着埃及的美物"象征事实性知识与众多的服务。这从"十"的象征意义，即众多（参3107，4638，5708节）；"驴"的象征意义，即事实性知识（参5741节），这里是最低层的知识（参5934节），因为它们承载内在事物，所以是服务；以及"埃及的美物"的象征意义，即事实性知识（参5942，5949节），但这是教会的事实性知识，因为这些正是"埃及"所象征的（参4749，4964，4966节）可以看出。这些之所以是"埃及的美物"，是因为它们是从约瑟送给以色列的，也就是从属天的内在层送给属灵之善的。

5959 "十匹母驴驮着粮食和饼"象征良善的真理和真理的良善，也是众多服务。这从"十"的象征意义，即众多（参5958节）；"驴"的象征意义，即服务（参5958节）；"粮食"的象征意义，即真理的良善（参5295，5410节），但这里是良善的真理，因为来自属天内在层，即"约瑟"；以及"饼"的象征意义，即那真理的良善（参276，680，2165，2177，3478，3735，4211，4217，4735，4976节）可以看出。

关于"粮食"象征良善之真理，而在别处象征真理之良善的情况是这样的：当涉及从属天内在层的流入时，象征意义与从属灵内在层的流入不同。从属天内在层流入的只是良善，这良善确实在自身中含有真理，但这真理就是良善。而从属灵内在层流入的只是真理，当它成为生命时，就被称为真理之良善。因此，"粮食"有时象征真理之良善，有时象征良善之真理，这里是良善之真理，因为来自属天内在层，即"约瑟"。

"母驴驮着粮食和饼"而"公驴驮着埃及的美物"，是因为"公驴"象征与真理相关的服务，"母驴"象征与良善相关的服务。因此，公驴驮着适合它们的东西，母驴驮着适合它们的东西。否则就没有必要提到有公驴和母驴，以及它们各自驮着什么了。

5960 "给他父亲路上用的食物"象征期间给属灵良善的内在真理。这从"食物"的象征意义，即内在真理可以看出，因为这来自良善之真理和真理之良善，即"粮食和饼"所象征的（参5959节）；而且内在真理就是属灵良善的食物；从"以色列"（这里的"父亲"）的代表意义，即属灵良善（参5957节）；以及"路上用的"的象征意义，即期间，也就是在他来到之前，即在完全结合实现之前可以看出。

5961 第二十四节至第二十八节　于是约瑟打发他弟兄们回去，他们就走了，约瑟对他们说："你们在路上不要相争。"他们从埃及上去，来到迦南地、到他们的父亲雅各那里，告诉他说："约瑟还活着，并且他在埃及全地作主。"雅各心里冰凉，因为不信他们的话。他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他；他又看见约瑟打发来接他的车辆，他们的父亲雅各的心就苏醒了。以色列说："罢了！我的儿子约瑟还活着，趁我未死以前，我要去见他一面。"

"约瑟打发他弟兄们回去，他们就走了"象征隐藏；"约瑟对他们说：你们在路上不要相争"象征所赐的感知，即要他们处于平静中；"他们从埃及上去"象征从教会的知识中退离；"来到迦南地、到他们的父亲雅各那里"象征居住在非属灵的自然良善所在之处；"告诉他说"象征流入和感知；"约瑟还活着"象征内在没有被拒绝；"并且他在埃及全地作主"象征自然心智在其权柄之下；"雅各心里冰凉，因为不信他们的话"象征自然生命的衰竭，因而理智的衰弱；"他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他"象征来自属灵之属天层的流注；"他又看见约瑟打发来接他的车辆"象征由此而来的能够说服的教义；"他们的父亲雅各的心就苏醒了"象征新的生命；"以色列说"象征现在的属灵良善；“罢了！我的儿子约瑟活着"象征因内在层未灭亡而有的喜乐；"趁我未死以前，我要去见他一面"象征在新事物到来之前对结合的渴望。

5962 "约瑟打发他弟兄们回去，他们就走了"象征隐藏。这从"打发"的象征意义可以看出，即从自己身边移开，因而不再如此临在于他们那里；以及从"去"或"离去"的象征意义，即生活，也是远离地生活，以及离开（参3335，3416，3690，4882，5493，5696节），因此就是被隐藏。现在论述的是从天堂内在层的移开，因而论述其隐藏，这从以下内义中可以看出。

【2】不知道天堂中灵和天使的生命状态如何的人，也不可能知道为什么现在要论述真理和良善的隐藏，而刚才他们还在这些的光明中。天堂中的状态是这样的：灵和天使有早晨、中午和晚上，然后是黎明，再次是早晨，如此继续。他们的早晨是当主临在并以明显的幸福祝福他们时，那时他们在良善的感知中；中午是当他们在真理的光明中时；晚上是当这些从他们那里被移开时，那时主对他们显得更远并被隐藏。所有在天堂中的人都经历和度过这些变化，否则他们不能持续地被完善；因为由此他们有了相对性，从相对性产生更完美的感知，因为他们由此知道什么是不幸福的，由此知道什么是非良善的，什么是非真理的。

【3】值得惊奇的是，永远没有一个状态与另一个状态完全相似；而且一个灵和天使所经历的状态变化与另一个不相似，原因是一个在良善和真理方面与另一个不完全相似，正如一个人的面容与另一个人不相似一样；但主仍从这些不同中造成一个整体。普遍的法则是：一切统一体，其中有某种性质，都由不同部分组成，这些部分通过和谐的一致被归为这样的一致，以至于所有部分看起来像一个整体；天堂中的统一体或联合是通过仁爱与仁义实现的（参3241，3267，3744，3745，3986，4005，4149，5598节）。

【4】由"约瑟打发他弟兄们回去，他们就走了"所象征的隐藏，在圣言中被称为晚上，这时天使们不感知主的临在，因为在天堂中有对主的持续感知；当他们处于非感知状态时，他们就不像以前那样被良善感动，也不像以前那样看见真理；这使他们痛苦，但不久之后黎明来临，然后是早晨。

5963 "约瑟对他们说：你们不要在路上相争"象征所赐的感知，即要他们处于平静中。这从"对他们说"的象征意义可以看出，即来自内在（就是"约瑟"）所赐的感知，这在前面多次提到；以及从"不要在路上相争"的象征意义，即要他们处于平静中；因为与他人争论是不平静的，因为这是心灵的扰动。在来世变

化的状态（关于这些状态，刚才在5962节中提到）是根据他们对良善和真理的感知而定的，因此是根据他们对主临在的感知而定的；根据那感知，他们就有平静，因为那些在主临在感知中的人，他们感知到凡临到他们的一切事都趋向他们的良善，恶事不会达到他们，因此他们处于平静中；没有这样对主的信心或信靠，任何人都不能达到平安的平静，因此也不能达到喜乐中的福乐，因为那福乐居住在平安的平静中。

5964 "他们从埃及上去"象征从教会的知识中退离。这从"从那里上去"的象征意义可以看出，即退离；从埃及到迦南地说"上去"，从迦南地到埃及说"下去”，其原因前面多次提到；这里"上去"象征离开；以及从"埃及"的象征意义，即在本义上是教会的知识（参4749，4964，4966节）；这里象征那些知识，是因为他们与约瑟在埃及时就在这些知识中（参5958节）。

这里直到本章最后一节都论述从那些属于良善和真理的事物中移开，因此从那些属于教会的事物中移开，这种移开在上面5962节中被理解为隐藏，这里被理解为退离；这种状态在圣言中用"晚上"来象征；当他们处于那种状态时，他们从属天和属灵的事物中退离，而接近那些没有属灵和属天性质的事物；但那种隐藏或退离不是因为主隐藏自己或退离，而是因为他们自己，因为他们不能再被保持在那种状态中，因为这不适合他们的自我，因此当他们被留给自己或自己的自我时，那种状态就来临了，他们越是被留给自己或沉浸在自我中，就越是从那些属于天堂的事物中退离，良善对他们就越是变得不可感知，真理就越是变得模糊；由此可见，不是主隐藏自己，而是人、灵和天使隐藏自己。

5965 "他们来到迦南地，到他们的父亲雅各那里"，象征居住在非属灵的属世良善所在之处。这从"迦南地"的象征意义可以看出，即教会（参3705，3686，4447，4517，5136节），因此是那些代表教会之人的居所，众所周知，他们是雅各的后裔；以及从"雅各"的代表意义，即属世良善（参3305，3659，

3775，4009，4073，4234，4538节），但不是属灵良善，因为这由"以色列"来代表。"雅各"代表教会的外在，"以色列"代表教会的内在（参4286，4570节）。无论你说属世良善或教会的外在，还是属灵良善或教会的内在，都是一回事，因为属世良善构成教会的外在，属灵良善构成教会的内在。

属灵是指处在天堂之光中的，因为处在那光中的，本身具有对良善的情感和对真理的感知。这些存在于那光中，因为那光来自主。因此，那些处在属灵的良善和真理中的人，他们处在教会的内在，因为他们的头在天堂里面。而属世是指处在世界之光中的，处在那光中的，本身并不具有对良善的情感和对真理的感知，而是在自身之外具有。因为天堂之光流入并从周围照亮，因此是从外面而不是从里面，使人知道良善是良善，真理是真理，因为这样被告知，而不是因为这样被感知到。因此，那些处在属世良善中的人，他们处在教会的外在，因为他们的头不在天堂里面，而是从外面被天堂照亮。现在雅各被称为雅各，而不是以色列，原因是现在他们处在外在事物中，这从上面所说的可以明白。

5966 "告诉他说"象征流入和感知。这从"告诉"的象征意义可以看出，即交流和结合（参4856，5596节），因此也是流入，因为被告诉的内容会流入思想中；以及从圣言历史部分中"说"的象征意义，即感知（多次提及），因此也是感知。

5967 "约瑟还活着"，象征内在没有被拒绝。这从"约瑟"的代表意义可以看出，即内在良善（参5805，5826，5827，5869，5877节）；以及从"活着"的象征意义，即仍然存在，因此没有被拒绝。"活着"意味着没有被拒绝，是因为雅各的儿子们起初拒绝了由"约瑟"所代表的内在，而且当时他们的父亲相信它已经被邪恶和伪谬所毁灭（参5828节）；因此现在通过"活着"象征情况并非如此。

5968 "并且他在埃及全地作主"象征自然心智在其权柄之下。这从"作主"的象征意义可以看出，即在权柄之下；以及从"埃及地"的象征意义，即自然心智（参5276，5278，5280，5301节）。

5969 "雅各心里冰凉，因为不信他们的话"，象征自然生命的衰竭，因而理智的衰弱。这从"心里冰凉"的象征意义可以看出，即生命的衰竭，而且因为这是论及"雅各"说的，雅各代表自然良善（参5965节），所以是自然生命的衰竭；以及从"不信"的象征意义，即理智的衰弱。之所以说"因而"，是因为意志的生命总是在前，理智的生命在后；原因是只有意志中才有生命，理智中没有生命，除非来自意志；这从属于意志的良善和属于理智的真理可以看出，即生命存在于良善中，而不存在于真理中，除非来自良善；显然，总是那活着的在前，那由此而活的在后；这就是为什么说自然生命的衰竭因而理智的衰弱，这些由"雅各心里冰凉，因为不信他们的话"所象征。

5970 "他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他"，象征来自属灵之属天层的流注。这从"说话"的象征意义可以看出，即流注（参2951，5481，5797节）；以及从"约瑟"的代表意义，即属灵之属天层（参4286，4592，4963，5307，5331，5332，5417节）。

5971 "他又看见约瑟打发来接他的车辆"象征由此而来的能够说服的教义。这从"车辆"的象征意义可以看出，即教义事物（参5945、5952节）；从"约瑟打发来的"的象征意义，即来自内在属天层的；以及从"接他"的象征意义，即能够说服的，因为载他到约瑟那里去见约瑟，就是说服；他确实因看见车辆而被说服了，这从接下来的话可以看出，即"他们的父亲雅各心里苏醒了，以色列说：'够了！我的儿子约瑟还在，'"这是显而易见的。

5972 "他们的父亲雅各心里苏醒了"象征新的生命。这从"心里苏醒了"的象征意义可以看出，即新的生命；以及从"雅各"的代表意义，即自然良善（参5965节）；因此"雅各心里苏醒了"象征自然良善的新生命；当属灵层从内在流注，并在自然层中的事物里从内部运作时，新的生命就产生了，由此自然良善变成属灵的，与"以色列"所代表的属灵良善结合；正因为这个缘故，雅各现在被称为以色列，因为经文说："雅各心里苏醒了，以色列说"。

5973 "以色列说"象征现在的属灵良善，这从"以色列"的代表意义可以看出，即属灵良善（参5801，5803，5806，5817，5819，5826，5832，5833节）。关于"以色列"所指的属灵良善和"雅各"所指的自然良善是什么，可参见上文5965节。不知道圣言内义的人，永远无法知道为什么有时称雅各，有时称以色列，因为在同一章中，甚至在同一节中，有时用一个名字，有时用另一个名字。圣言有内义，从这里可以明显看出，正如这里所说的："他们的父亲雅各心里苏醒了，以色列说"。其他地方也是如此，例如：

雅各没有打发约瑟的兄弟便雅悯和他哥哥们同去……以色列众子也来籴粮，就在那些来的人中间。（《创世记》42:4-5）

以色列起行……神在夜间异象中对以色列说："雅各！雅各！"他说："我在这里。"（《创世记》46:1-2）

雅各就从别是巴起行……以色列众子扶着他们的父亲雅各。（《创世记》46:5）

雅各家来到埃及的共有七十人。约瑟套车上去迎接以色列……以色列对约瑟说。（《创世记》46:27，29-30）

以色列住在埃及地的歌珊……雅各住在埃及地十七年……以色列的死期临近了。（《创世记》47:27-29）

有人告诉雅各说："看哪，你儿子约瑟到你这里来了。"以色列就勉强在床上坐起来。雅各对约瑟说。（《创世记》48:2-3）

雅各叫了他的儿子们来……说："你们都来聚集……雅各的儿子们哪，你们要听，要听你们父亲以色列的话。"（《创世记》49:1-2）

他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅；我要使他们分居在雅各中，散住在以色列中。（《创世记》49:7）

他的手必因雅各大能者的手得以坚固，他是以色列的牧者，以色列的磐石。（《创世记》49:24）

先知书中也经常如此。

5974 "罢了！我的儿子约瑟活着"象征因内在层未灭亡而有的喜乐，这从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天的内在；以及从"活着"的象征意义可以看出，即未曾失丧，也未被弃绝，如上文5967节所述；其为喜乐，这是显而易见的。

5975 "趁我未死以前，我要去见他一面"象征在新事物到来之前对结合的渴望。这从"去见"的象征意义可以看出，即结合。"见"之所以是结合，是因为在灵界中，内在的视觉能使人结合。内在的视觉就是思维，在那里，当许多人如同一人行动时，他们就在社群中；在合唱团中也是如此，一个人所想的，另一个人也想，因此思维使人结合。而且当某人想到某个人时，那人就会出现在面前，这样也产生结合。因此"去见"象征结合。渴望结合源于喜乐（参5974节）。"然后死去"的象征意义是在新事物到来之前，即新的代表到来之前。因为在圣言中，代表是这样延续的：当一个人死去时，就有相似的代表通过另一

个人或另一事物继续，这就是新事物（参3253，3259，3276节）。正如亚伯拉罕死后，代表通过以撒继续；以撒死后，代表通过雅各继续；雅各死后，代表通过他的后裔继续。这就是所理解的新事物。

续论世人身边的天使和灵

5976 在前一章的末尾已经说明，每个人身边都有两个来自地狱的灵和两个来自天堂的天使，他们使人与两边都有交流，也使人处于自由之中。

5977 之所以是两个，是因为地狱中有两类灵，天堂中有两类天使，对应于人的两种能力，即意志和理智。第一类灵单纯地被称为"恶灵"，作用于理智方面；另一类被称为"魔鬼"，作用于意志方面。它们彼此截然不同。那些单纯被称为恶灵的，灌输伪谬，因为它们与真理争辩，当它们能使真理显为伪谬、伪谬显为真理时，就处于其生命的快乐中。而那些被称为魔鬼的，灌输邪恶，作用于人的情感和欲望，能瞬间嗅出人所渴望的是什么。如果这是善的，它们就极其狡猾地将其扭曲为恶；当它们能使善被感知为恶、恶被感知为善时，就处于其生命的快乐中。它们被允许作用于我的欲望，以便我知道它们的本性如何，以及它们如何行动。我可以承认，若非主通过天使保护，它们会将那些欲望颠倒为邪恶的贪欲，而且如此隐秘和无声，以至于我几乎察觉不到。

【2】这些被称为魔鬼的与那些被称为恶灵的毫无共同之处。魔鬼不关心人思考什么，只关心人爱什么；而灵不关心人爱什么，只关心人思考什么。魔鬼以沉默为乐，而灵以说话为乐。它们也完全彼此分离：魔鬼在深层的后方地狱中，在那里不被灵看见，当向那里观看时，它们显现如飞舞的阴影；而灵则在侧面和前方的地狱中。因此，人身边有两个来自地狱的灵。

5978 每个人身边有两个天使，是因为天使也有两类：一类作用于人的意志方面，另一类作用于人的理智方面。作用于人意志方面的，作用于人的爱和目的，因而作用于人的善；而作用于人理智方面的，作用于人的信仰和原则，因而作用于人的真理。它们彼此也截然不同：作用于人意志方面的被称为属天的，作用于人理智方面的被称为属灵的。与属天天使相对的是魔鬼，与属灵天使相对的是恶灵。

5979 有信仰的人相信，只有来自天堂的天使在他身边，而魔鬼的灵完全远离他。但我可以断言，对于那些沉溺于自我之爱和世俗之爱的贪欲和快乐中、并以此为目的的人，魔鬼的灵如此接近他，以至于就在他里面，支配着他的思想和情感。来自天堂的天使绝不能进入这样人的范围内，而只能在外面。因此，天使也会退去，正如地狱的灵更加靠近一样。然而，来自天堂的天使绝不会完全离开人，否则人就完了，因为如果没有通过天使与天堂的交流，人就无法生存。

【2】地狱的灵和天堂的天使都在人身边，这在某种程度上也是基督教会信仰教义的内容。因为教义宣称：一切善都来自神，一切恶都来自魔鬼。传道人也通过在讲台上祈祷神引导他们的思想和话语来证实这一点。他们说，在称义中，一切甚至最微小的努力都来自神；当人良善地生活时，他让自己被神引导；天使被神差遣来服侍人。反之，当人做了某种极大的恶事时，他们说他让自己被魔鬼引导，这样的恶来自地狱。如果他们认识到意志和思想的内在之恶有多么严重，他们也会说来自地狱的灵流入这些内在的恶中。

5980 天使仔细而持续地观察恶灵和魔鬼在人身边的意图和行为，并且根据人所能承受的程度，将恶转向善、转为善或朝向善。

5981 在地狱的恶灵和魔鬼那里，有时会出现污秽和丑恶的事物，实际上就如恶人所思所言的那样。为了不让天使因这些事物而完全逃离，这些污秽和丑恶的事物在天使那里被感知得比其本质更加温和。为了让我知道天使如何感知这些事物，当污秽的事物出现时，我被赋予了天使的感知力，这种感知力使我毫不恐惧；这些事物被转化为一种温和的状态，无法描述，只能比作有棱角和尖锐的事物在去除了棱角和尖刺后的状态：地狱恶灵和魔鬼的污秽和丑恶就是这样在天使那里被减弱的。

5982 主通过恶灵在一边、天使在另一边，将人置于恶与善之间以及假与真之间的平衡中，使人处于自由中。因为人要能够得救，就必须处于自由中，并在自由中被引离恶、被引向善；凡不在自由中所行的，都不会持久，因为没有被占有；这种自由来自于人所处的平衡。

5983 人通过两个恶灵和两个天使与地狱和天堂建立交流，这一点可以从以下事实得到证实：在来世，一个群体与另一个群体或与某个个体，只能通过从他们那里派出的灵进行交流；这些使者灵被称为"代理者"，因为通过他们作为代理者进行交谈。向其他群体派遣代理者并由此为自己建立交流，在来世是常见的事；我对此非常熟悉，因为他们曾千次派遣到我这里，没有他们就无法知道我这里的情况，也无法与我交流他们那里的事情。由此可以知道，人身边的恶灵和魔鬼不过是与地狱交流的代理者；而天上的天使和灵也是与诸天交流的代理者。

5984 在灵界的灵，当他们想要与多个群体建立交流时，通常会派遣代理者，向每个群体派遣一个。我观察到恶灵会派遣多个代理者到周围，并将他们安置得如同蜘蛛布网一般，派遣者就在网的中心。令我惊奇的是，他们似乎出于某种本能就知道如何做这件事；因为那些在肉体生活中对此一无所知的人，在来世立即就会这样做。由此也可以证实，交流是通过使者灵进行的。

5985 代理者是多人思想和言语的集中点，这样多人就呈现为一个人。由于代理者完全不是出于自己思考或说话，而是出于他人，他人的思想和言语在那里生动地呈现，因此那些施加影响的人认为代理者几乎什么都不是，几乎没有生命，只是接受他们思想和言语的容器。而代理者反过来认为自己不是出于他人，而是完全出于自己在思考和说话。这样双方都受到错觉的愚弄。

我经常有机会对代理者说，他不是出于自己而是出于他人在思考和说话，也告诉他那些他人认为代理者不能出于自己思考和说话任何东西，因此在他们看来就像是没有自己生命的东西。听到这些话，那个作为代理者的人非常愤怒。但为了让他确信真相，我得以与那些施加影响的灵交谈，他们当时承认说代理者完全不是出于自己思考和说话，因此在他们看来几乎就像是某种有生命的东西。

有一次还发生过，那个说代理者什么都不是的人自己成了代理者，然后其他人说他什么都不是，他对此极为愤怒。但通过这件事他还是了解了事情的真相。

5986 值得记住的是，这种情况多次发生，并由此显明：无论在天堂还是在地狱，没有人是出于自己思考、说话、意愿和行动的，而是出于他人，这样最终所有人都是出于生命的共同流入，这生命来自主。当我听到有人说代理者不是出于自己思考和说话，而代理者却认为只是出于自己时，我多次得以与那些对代理者施加影响的人交谈。当他们确认说他们是出于自己思考和说话，而不是代理者时，由于他们认为自己是出于自己思考和说话，我也得以告诉他们这是一种错觉，他们和代理者一样都是出于他人思考和说话的。为了证实这件事，我也得以与那些对他们施加影响的人交谈。当他们也承认同样的情况时，我又与那些对这些人施加影响的人交谈，如此连续不断地进行下去。由此显明，每个人都是出于他人思考和说话的。

诸灵对这种经历极为愤怒，因为他们每个人都希望出于自己思考和说话。但由于他们因此了解了事情的真相，我告诉他们：一切思想和意志都是流入的，因为生命是唯一的，这些生命能力都来自生命，并且这生命通过奇妙的形式从主流入。这形式是天堂的形式，不仅共同地流入所有人，也特别地流入每个人。这流入根据每个主体的形式而变化，取决于这形式如何与天堂形式协调或不协调。

由此也可以明白人的情况如何，关于这点将在后面论述流入时说明。

5987 对一个代理者有直观认识的人越多，代理者思考和说话的力量就越强，力量根据一致的直观认识的数量而增强。这一点也通过抽离一些施加影响的人向我显明了，那时代理者思考和说话的力量就减弱了。

5988 在我身边有一些代理者在头部附近，他们说话如同在睡梦中，但仍然说得很好，就像那些不在睡眠状态中的人一样。我观察到恶灵带着恶意诡计对这些代理者施加影响，但这种影响在他们身上立即消散了。由于恶灵知道这些代理者以前曾是他们的代理者，所以抱怨说他们不再是了。原因是善灵现在能够作用于他们，当他们在睡眠中时，这样通过善灵的流入，恶灵的恶意就被驱散了。但恶灵仍被迫对这些代理者而不是其他代理者施加影响。由此可见，存在着不同种类和性质的代理者，并且根据主的安排有各种变化。

5989 那些在头部上方极其狡诈的恶灵，曾经为自己选取代理者，并派遣到我这里，以便能够用他们的诡计施加影响，但他们大大受骗了。其中一个成为代理者后，扭转身体并闭合起来，将自己卷成卷轴一样，以此拒绝流入，这样他从那些恶灵中解脱了出来。然后他们又选取另一个，但也无法让他说话，他比他们更狡诈，这通过几乎卷成螺旋形状表现出来，这样他们被欺骗了。

此外，恶灵并不总是从自己人中派遣代理者，而是观察哪些灵在其他人那里，同时也观察哪里有简单和顺从的灵，他们使这些灵成为自己的代理者。这是通过将他们的思想指向那个灵，并向他注入自己的情感和说服来实现的。从此那个灵就不再属于自己，而是作为代理者为他们服务，有时候他自己都不知道这一点。

5990 今天有很多灵不仅想要影响人的思想和情感，还想影响人的言语和行为，甚至影响人的身体。然而，身体是不受灵和天使的特殊流入影响的，而是通过普遍流入来治理的。也就是说，当思想转化为言语、意志转化为行为时，这种转化和过渡到身体中是按照秩序进行的，并不受任何特定的灵所治理。因为影响人的身体，就是附身于人。

想要这样做并有此意图的灵，是那些在肉体生活中曾是奸淫者的灵，也就是说，那些在奸淫中感受到快乐，并说服自己这是被允许的人，还有那些曾经残酷的人。原因是这些人比其他人更加肉体化和感官化，他们拒绝了关于天堂的一切思想，将一切归因于自然而不归因于神性。这样他们关闭了自己的内在，打开了外在。由于他们在世上只爱这些外在的东西，所以在来世他们渴望通过附身于人来重新回到这些外在的东西中。

但主预备了，不让这样的灵进入灵界，他们被牢牢关闭在自己的地狱中。因此今天没有外在的附身现象。但仍然有内在的附身，甚至来自地狱和魔鬼的群体。因为恶人思想那些污秽的事，也思想对他人残酷的事，以及反对和恶意对抗神性的事。如果这些思想不被对失去荣誉、利益、名声、法律惩罚和生命的恐惧所约束，就会公开爆发出来，这样的人就会比被附身者更加冲向毁灭他人和亵渎信仰的事物。

但这些外在的约束使他们看起来不像被附身者，然而就内在而言（而不是外在而言），他们确实是被附身的。这从这样的人在来世的情况可以清楚地看出：在那里外在的约束被除去了，他们就是魔鬼，持续地以毁灭他人和摧毁一切属于信仰的事物为乐和欲望。

5991 我看见了一些应当称为肉体化的灵。他们从深处升起，到了右脚脚底旁边。这些灵在我的灵眼中显现时，仿佛具有粗厚的身体。当我询问这些具有如此形态的灵是什么人时，有声音告诉我，他们是那些在世上玷污了才智和学识的人，并且通过这些才智和学识完全确信反对神性的观点，因而反对教会的一切。因为他们完全说服自己一切都属于自然，所以他们比其他人更加关闭了自己的内在，也就是属灵的部分。因此他们显现为粗厚的肉体形态。

在他们当中有一个人，他活在世上时我认识他。那时他因为才智的天赋和博学而名列显要人物之中。但是，这些本应成为他正确思考神性事物的媒介，却成了他反对这些事物并说服自己这些都不存在的媒介。因为凡是在才智和学识上出众的人，比其他人拥有更多可以用来证实自己观点的材料。因此，他在内在被附身了，但在外在形式上却显现为一个有教养、有品德的人。

5992 主通过天使引导并保护人，这些天使在人的头部附近。他们的职责是启发仁义和信仰，观察人的喜好倾向何方，并尽可能在人的自由范围内调节和引导这些喜好向善。他们被禁止强行行事，从而破坏人的欲望和原则，而是要温和地进行。他们的职责还包括管制来自地狱的恶灵，这通过无数种方式实现，这里只能提及以下几种：当恶灵注入邪恶和伪谬时，天使就暗示真理和良善；如果这些不被接受，至少通过它们来调节。地狱的灵持续攻击，天使则保护，这就是秩序。

天使首先调节情感，因为情感构成人的生命，也构成人的自由。然后天使观察是否有以前未曾开启的地狱被开启，从而对人产生流入，这发生在人陷入新的邪恶时。天使会尽人所能容忍的程度关闭这些地狱。天使也会驱除试图从中出现的灵。

天使还会驱散产生邪恶效果的外来和新的流入。天使主要唤起人内在的良善和真理，用以对抗恶灵激起的邪恶和伪谬。因此，人处在中间，既不感知邪恶也不感知良善。正因为处在中间，人才有自由转向其中一方。天使通过这些方式受主引导和保护人，这发生在每时每刻，甚至每个瞬间。因为如果天使哪怕停止一刻，人就会坠入邪恶，此后再也无法被拯救出来。天使出于从主而来的爱做这些事，因为他们感受到的最大喜悦和幸福，就是除去人的邪恶并引导人到天堂。关于这种喜悦，可参见《路加福音》15章7节。主对人有如此关怀，而且是持续的，从人生命的最初到最终，然后直到永远，几乎没有人相信这一点。

5993 从这些内容现在可以明白，为了使人与灵界有交流，必须有两个来自地狱的灵和两个来自天堂的天使与他相联。没有他们，人就完全没有生命。因为人绝不能仅仅靠一般的流入而生存，就像缺乏理性的动物那样（参5850节）。原因是人的全部生命都违背秩序。如果人在那种状态下仅仅受一般流入的驱动，就只能受地狱的驱动，而不能受天堂的驱动。如果不受天堂的驱动，就没有内在生命，因此也就没有人所具有的思维和意志，甚至连野兽所具有的也没有。因为人生来没有任何理性功用，只有通过来自天堂的流入才能获得这种功用。

从上述内容也可以明白，人若不通过来自地狱的灵与地狱交流，就无法生存。因为他从父母通过遗传获得的全部生命，以及他自己所增添的一切，都是自我之爱和世界之爱，而不是对邻舍的爱，更不是对神的爱。由于人的全部生

命本质上都是自我之爱和世界之爱，因此就是轻视他人而抬高自己，就是对所有不顺从自己的人怀有仇恨和报复心理。由此也产生残忍，因为怀有仇恨的人就想要杀害，所以也极其喜欢他人的毁灭。如果不派遣这样的灵（他们只能来自地狱）与这些邪恶相应，并且人通过他们按照自己生命的快乐被引导，人就绝不可能转向天堂。人首先通过自己的快乐被引导。通过这些快乐，人也被置于自由中，从而最终能够选择。

创世记第四十六章

概览

5994 本章的内在意义论述属天内在（即"约瑟"）与出自自然的属灵良善（即"以色列"）的结合。然后按其秩序列举教会的真理和良善，与这些真理和良善之后将有结合。教会的真理和良善就是来到埃及的以色列的子孙们所表示的。

内义

5995 第一节 以色列带着一切所有的，起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。

"以色列带着一切所有的，起身"象征着结合的开始；"来到别是巴"象征仁义和信仰；"献祭给他父亲以撒的神"象征由此而来的崇拜，以及来自神性理性的流入。

5996 "以色列带着一切所有的，起身"象征结合的开始。这从"起身"的意义可以看出，它象征连续的和持续的过程（参4375，4882，5493节）。这里指的是主荣耀的持续和连续过程，主在至高意义中是"以色列"和"约瑟"。而”起身“在内在意义中则是人的重生的持续和连续过程。因为本章现在继续论述自然人与属灵人的结合，或外在与内在的结合，所以"以色列带着一切所有的，起身"意指结合的开始。

5997 "来到别是巴"象征仁义和信仰。这从"别是巴"的意义可以看出，它意指仁义和信仰的教义（参2858，2859，3466节）。这里指的是仁义和信仰本身，而不是它们的教义，因为这是关于属灵良善即"以色列"而说的。属灵良善超越教义，教义出自那良善。因此，达到属灵良善的人不再需要来自他人的教义性事物，因为他已在所趋向的目的中，不再需要手段，而教义性事物无非是达到良善这一目的的手段。因此，现在"别是巴"象征仁义和信仰。

5998 "献祭给他父亲以撒的神"：这象征由此而来的崇拜，以及来自神性理性的流入。这从"献祭"的意义可以看出，它象征崇拜（参922，923，2180节）；以及从"以撒"的代表可以看出，在至高意义中它是主的神性理性或神性理智（参1893，2066，2072，2083，2630，3012，3194，3210节）。由此而来的流入进入崇拜，因为崇拜是从仁义和信仰而来的，这些由"别是巴"所象征（参5997节），他在那里献祭。

雅各献祭给他父亲以撒的神，这表明犹太和以色列民族的祖先是怎样的，即他们每个人都崇拜自己的神。以撒的神与他的神不同，这从他向他献祭可以看出，以及从在夜间的异象中对他说"我是神，你父亲的神"可以看出；也从他指着同一位起誓可以看出，关于这一点在《创世记》三十一章："愿亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是他们父亲的神，在你我中间判断。"雅各就指着他父亲以撒所敬畏的主起誓，第53节。

也可以看出雅各起初并不承认耶和华，因为他说："神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，耶和华就必作我的神"（《创世记》28:20，21节）。这样他是有条件地承认耶和华的。

【2】他们的习俗是承认他们祖先的神，但特别是自己的神。这是他们从在叙利亚的祖先那里承继的，因为他拉（亚伯拉罕的父亲）以及亚伯拉罕本人在那里，都崇拜耶和华以外的别神（参1356，1992，3667节）。他们的后裔被称为雅各和以色列，因此具有这样的性情：在心里崇拜外邦人的神，而只是在口头上崇拜耶和华，并且只是关于名字。他们之所以是这样，是因为他们只在外在事物中而没有任何内在。这样的人只能相信崇拜仅仅在于称呼神的名，并说他是他们的神，并且只要他施恩就这样做；而崇拜丝毫不在于仁义和信仰的生活。

5999 第二节至第四节　神在夜间的异象中对以色列说：“雅各！雅各！”他说：“我在这里。”　神说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。 我要和你同下埃及去，也必定带你上来；约瑟必亲手合你的眼睛。”

"神在夜间的异象中对以色列说"象征模糊的启示；"说雅各，雅各"象征对自然真理的呼唤；"他说：我在这里"象征觉察；"神说：我是神，就是你父亲的神”象征神性理智，流入由此而来；"你下埃及去不要害怕"象征自然真理连同其一切将在教会的知识中得到启蒙；"因为我必使你在那里成为大族"象征真理将成为良善；"我要和你同下埃及去"象征主在那种状态中的同在；"也必定带你上来"象征其后的提升；"约瑟必亲手合你的眼睛"象征属天的内在将赋予生命。

6000 "神在夜间的异象中对以色列说"象征模糊的启示。这可以从"神在异象中说话"的含义看出，它指的是启示。启示有多种形式：通过梦境、夜间异象、白日异象、内在的声音，或者通过可见天使的外在声音，以及不可见天使的外在声音。圣言中用这些不同方式来表示启示的各种类型，而"夜间异象"特指模糊的启示。

"夜"象征模糊（参1712，2514节），在属灵意义上，模糊是指真理不显明。在圣言中，"夜"也象征来自邪恶的伪谬，因为那些因邪恶而陷入伪谬的人，正处在夜的黑暗中。因此，所有地狱中的存在都被说成是在夜中。虽然他们在那里确实有光（因为能彼此看见），但那光如同干燥炭火发出的光，当天上的光照入时就变成黑暗和阴霾。因此，地狱中的存在被称为处在夜中，是夜和黑暗的天使；相反，天堂中的存在则是白日和光明的天使。

【2】从圣言的以下经文可以证实"夜"象征模糊和伪谬：

> 耶稣说：白日不是有十二小时吗？人在白日走路就不会跌倒……人若在黑夜走路就必跌倒，因为他没有光。（《约翰福音》11:9-10）

这里"十二小时"象征真理的所有状态；"在白日走路"象征活在真理中；"在黑夜走路"象征活在伪谬中。

【3】同一福音书又说：

> 趁着白日，我必须做差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。（《约翰福音》9:4）

"白日"象征来自良善的真理，"黑夜"象征来自邪恶的伪谬。教会的初期用"白日"来理解，那时人们接受真理因为处在良善中；末期用"黑夜"来理解，那时不接受任何真理因为不在良善中。

当人不在良善中，即不在对邻舍的仁义中时，即使告诉他最真实的话，他也不会接受。因为那时根本无法理解什么是真理——真理的光只能照在身体和世界的事物上（这些是他们专门研究、唯独喜爱、认为真实的），而不能照在天堂的事物上（因为这些对他们来说相对微不足道或毫无价值）。因此，真理的光在阴暗中被吸收和窒息，就像太阳光在黑色物体中一样。这就是"黑夜将到，就没有人能做工了"的含义。今天也是这样的时期。

【4】《马太福音》中说：

> 新郎迟延的时候，她们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：看哪，新郎来了！（《马太福音》25:5-7）

这里的"半夜"也象征旧教会的末期（那时因为没有仁爱而没有信仰）和新教会的初期。

> 我告诉你们，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。（《路加福音》17:34）

这里的"夜"同样象征旧教会的末期和新教会的初期。

【5】《马太福音》中记载：

> 耶稣对门徒说：今夜，你们为我的缘故都要跌倒……又对彼得说：今夜鸡叫以先，你要三次不认我。（《马太福音》26:31， 34）

主乐意在夜间被捕，象征神性真理对他们来说处在夜的黑暗中，来自邪恶的伪谬占据了真理的位置。"彼得在那夜三次不认主"也代表教会的末期，那时信仰的真理虽然被教导，却不被相信，这个时期就是夜，因为主在人心中完全被否认。"十二使徒"如同"以色列十二支派"一样，代表信仰的一切（参577，

2089，2129末，2130末，3272，3354，3488，3858，3913，3926，3939，4060节）；"彼得"代表教会的信仰（见《创世记》十八章序言；二十二章序言；以及3750，4738节）。因此主对彼得说他在那夜要三次不认主，对门徒们说"今夜，你们为我的缘故都要跌倒"。

【6】《以赛亚书》中说：

> 有人从西珥呼问我说：守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？守望的说：早晨将到，黑夜也来。（《以赛亚书》21:11-12）

这里论及主的降临，祂就是"早晨"。祂的降临是在地上不再有属灵真理的时候，那就是"夜"。

【7】《撒迦利亚书》中说：

> 那日，必是耶和华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。那日，必有活水从耶路撒冷出来……耶和华必作全地的王。那日耶和华必为一，他的名也是一。（《撒迦利亚书》14:7-9）

这里也论及主和新教会。"耶和华作王""耶和华为一""祂的名为一"，是指主的神性人性，这人身将与那被称为父的神性本体合而为一。在主降临之前，耶和华的神性人性在天堂中，因为祂通过穿越诸天向地上许多人显现为神性之人，那时神性人性与那被称为父的神性本体还不是如此合一；不像主使其在自己里面完全合一那样。它们之前似乎是分别的，这从《创世记》十九章可以看出，那里说"耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与所多玛和蛾摩拉。（第24节，参2447节）。"既不是白昼也不是黑夜的日子"是指主诞生的时候，因为那时是"晚上"，即教会代表性事物的终结；"晚上时分的光"是那时将要显现的神性真理。

【8】《以赛亚书》中说：

一夜之间，摩押的亚珥变为荒废，摩押灭绝了！一夜之间，摩押的吉珥变为荒废！（《以赛亚书》15:1）

摩押代表的良善，在相反意义上代表被玷污的良善（参2468节），这里论及其荒废。荒废被说成在夜间发生，因为那时真理被模糊，伪谬进入。

《耶利米哀歌》中说：

这城夜间痛哭，泪流满面。（《耶利米哀歌》1:2）

这里论及真理的荒凉，"夜"代表伪谬。

【9】《诗篇》中说：

你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭……也不怕中午灭人的毒病。（《诗篇》91:5-6）

"黑夜的惊骇"代表来自地狱的邪恶伪谬；"白日飞的箭"代表公开教导的伪谬，它毁坏良善；"中午灭人的毒病"代表公开生活在其中的邪恶，它毁坏真理。《启示录》中说：

圣耶路撒冷的城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。（《启示录》21:25）

在那里必没有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。（《启示录》22:5）

"在那里必没有黑夜"意思是没有伪谬。《但以理书》中说：

我在夜间的异象中观看……后来我在夜间的异象中又观看。（《但以理书》7:2，7）

"夜间的异象"也代表模糊的启示，因为那里论及四兽和它们的角，以及许多属于模糊启示的事物。同样，撒迦利亚夜间所见各色的马也是如此（《撒迦利亚书》1:8及以下）。

6001 "说雅各，雅各"象征对自然真理的呼唤。这从"雅各"的代表意义可以得知，他代表自然真理（参3305，3509，3525，3546，3599，3775，4009，4234，4520，4538节）。之所以说"雅各"而不是"以色列"，是因为自然真理连同其一切将在教会的知识中得到启蒙，这由雅各与众子下埃及所象征（参6004节）。

6002 "他说，我在这里"象征觉察。这无需解释即可明了。

6003 "神说，我是神，就是你父亲的神"象征神性理智，流入由此而来。这从"以撒"（这里是"他的父亲"）的代表意义可以得知，他代表神性的理性，或主的神性理智（参5998节）。因为这里说的是"神，你父亲的神"，而流入由此而来，是因为一切真理都属于理智，因此由"雅各"所代表的自然真理也是如此（参6001节）。关于由"以撒"所代表的神性理性或理智，可参见1893，2066，2072，2083，2630，3012，3194，3210节。

在原文中，神在第一处用单数称呼，在第二处用复数称呼，即第一处是El，第二处是Elohim。原因是第一处的神意指神是独一无二的，第二处的神意指他有多种属性，因此用复数Elohim，如圣言中几乎处处如此。因为有多种属性，古教会给每一种都起了名字，所以后代失去了这种知识，就以为有多位神，并从中为自己的家族选择一位作为自己的神，如亚伯兰选择沙代

（Shaddai，参1992，3667，5628节），以撒选择被称为惧怕或敬畏的神。因为各人的神都是神性属性之一，所以主对亚伯兰说"我是沙代神"（《创世记》17:1），在这里对雅各说"我是你父亲的神"。

6004 "你下埃及去不要害怕"象征自然真理连同其一切将在教会的知识中得到启蒙。这从"雅各"（就是那要"下埃及去"的人）的代表意义可以得知，他代表自然真理，如刚才上文6001节所述；从"下去"的含义可以得知，它意指得到启蒙，因为为了代表这种启蒙，雅各连同他的一切下到埃及；从"埃及"的含义可以得知，它们是教会的知识（参1462，4749，4964，4966节）。

【2】关于真理将在教会的知识中得到启蒙这件事，情况是这样的：那时教会的知识是关于仪式的代表性和象征性的，因为教会的一切仪式都出于这样的知识，同时也有服务于他们那里的仁义教导的知识。从这些知识中，他们知道谁是贫穷人、缺乏的人、困苦的人、受苦的人、受压迫的人、寡妇、孤儿、寄居的、被囚的、赤身的、患病的、饥饿的、干渴的、瘸腿的、瞎眼的、聋子、残疾的所指的，以及他们把邻舍区分成的许多其他类别，这样就教导如何行仁爱。这些就是那个时代的知识。这些知识今天已完全被遗忘，这从以下事实可以看出：当它们在圣言中被提及时，几乎没有人知道，只知道所谓的就是那样称呼的人，如提到"寡妇"时，就是寡妇，提到"寄居的"时，就是寄居的，提到"被囚的"时，就是那些人，等等。这样的知识在埃及兴盛，因此"埃及"象征知识。自然真理即"雅各"将在这样的知识中得到启蒙，这由“雅各连同他的一切下到埃及"来代表。

【3】真理据说在知识中得到启蒙，是当它们被带入知识中，以便在那里存在。这样做的原因是，当知识进入思想时，被带入的真理也同时进入记忆，例如，当想到寄居的时，因为他象征那些要受教导的人，立即就会想起对这样的人所有的仁义行为。真理也是如此，其余情况也类似。当知识被这些充满时，

那么当从知识思考时，思想就广泛地扩展和散布，甚至同时扩展到天堂中的多个群体，因为这样的知识，由于在其内部由如此多的真理组成，就这样在人不知不觉中展开。但将存在于其中的是真理。

【4】按照神性秩序，内在的也必须传入外在的，或者说同样的，先前的传入后来的，这样所有先前的最终都传入最后的，并在那里同时存在。整个自然界都是这样。除非这样，人不能完全重生，因为通过真理这样传入知识中，内在和外在就协调一致，成为一体，否则它们就会不一致，如果不一致，人就不在良善中，因为不在真诚中。此外，知识几乎处在人的感官视觉所在的光中，这光如果不从内部被来自真理的光照亮，就会引入伪谬，主要是来自感官的谬误，也会从伪谬引入邪恶。情况确实如此，这将从各章末尾关于流入的经验中看出。

6005 “因为我必使你在那里成为大族"象征真理将成为良善。这从所说的"雅各”的代表意义可以得知，他代表自然真理（参6001节）；从"（民）族"的含义可以得知，它是良善（参1259，1260，1416，1849节）。在圣言中经常提到民族和人民，但处处都有这样的区别：通过"民族"象征良善或邪恶，通过“人民"象征真理或伪谬。

6006 "我要和你同下埃及去"象征主在那种状态中的同在。这从"和你同下去"的含义可以得知，它是主的同在，因为通过在夜间异象中与雅各说话的神，所理解的是主。

6007 "也必定带你上来"象征其后的提升。这从"上来"的含义可以得知，它是提升（参3084，4539，5406，5817节）。这里所象征的提升，是从知识到内在的提升；因为当知识如6004节所说被真理充满后，人就从知识向内在被提

升，那时知识就作为他直观的最终平面为他服务。向内在被提升就是更内在地思考，最终像灵和天使那样思考；因为思维越往内在就越完美，因为越接近从主而来的真理和良善的流入。关于内在和外在的思维，可参见5127和5141节。

6008 "约瑟必亲手合你的眼睛"象征属天的内在将赋予生命。这从"约瑟"的代表意义可以得知，他代表天堂的内在（参5869，5877节）；从"亲手合上眼睛"的含义可以得知，它是赋予生命；因为通过"亲手合上眼睛"所理解的是外在的感官，即身体的感官将被关闭，内在的感官将被打开，这样就会发生提升，从而被活化。这在人死亡时发生，因为通过"死亡"象征复活进入生命（参3498，3505，4618，4621节）；因为当人死亡时，他并不死亡，只是脱去在世上为他服务的身体，转入另一个生命，在那里有为他在那里服务的身体。

6009 第五节至第七节 雅各就从别是巴起身，以色列众子用法老打发来载他的车辆，载着他们的父亲雅各和他们的婴孩、妇人。他们又带着他们的牲畜，和他们在迦南地所获得的财物，都来到埃及。雅各和他的一切后裔都与他同去：他的儿子们和他儿子们的儿子们与他同去，他的女儿们和他儿子们的女儿们，以及他的一切后裔，他都带同去埃及。

"雅各就起身"象征自然真理的启明；"从别是巴"象征从仁义与信仰的教义；“以色列众子载着他们的父亲雅各"象征属灵的真理促进了自然真理；"和他们的婴孩"象征连同那些属于纯真的；"和他们的妇人"象征以及那些属于仁义的；"用法老打发来载他的车辆"象征来自教会知识的教义事物；"他们又带着他们的牲畜"象征真理的良善；"和他们在迦南地所获得的财物"象征从先前属于教会的事物所获得的真理；"都来到埃及"象征在教会的事实性知识中的启蒙；"雅各和他的一切后裔都与他同去"象征自然真理和所有属于它的信仰事物；"他的

儿子们和他儿子们的儿子们与他同去"象征按次序的真理；"他的女儿们和他儿子们的女儿们"象征按次序的良善；"以及他的一切后裔"象征所有信仰与仁义的事物；"他都带同去埃及"象征被汇集到属于教会的知识中。

6010 "雅各就起身"象征自然真理的启明，这从"起身"的含义可以得知，它是提升到光明的状态，因此是启明（参4881节）；以及从"雅各"的代表意义可以得知，他代表自然真理（参6001节）。

6011 "从别是巴"象征从信心与仁义的教义，这从"别是巴"的含义可以得知，它是信仰与仁义的教义（参2858，2859，3466节）。

6012 "以色列众子载着他们的父亲雅各"象征属灵的真理促进了自然真理。这从"以色列众子"的代表意义可以得知，他们是属灵的真理（参5414，5879节）；以及从"雅各"的代表意义可以得知，他是自然真理（参3305，3509，3525，3546，3599，3775，4009，4234，4520，4538节）。"载着"意味着促进，这是因为这里是就属灵的真理相对于自然真理而言的。自然真理只能从属灵真理得到促进，不能从别处得到促进，因为它的生命和行动力由此而来。因此，现在雅各的儿子们在这里被称为"以色列众子"，而雅各被称为"雅各"。

6013 "和他们的婴孩"象征连同那些属于纯真的。这从"婴孩"的含义可以得知，它是纯真（参3183，5608节）。说连同那些属于纯真的，以及属于仁义的，是因为如果没有纯真和仁义，自然真理就不能被属灵真理所促进。因为真理要成为真正的真理，必须从仁义汲取其本质和生命，而仁义则从纯真汲取其本质和生命。内在的事物按这样的次序来赋予生命：最内在的是纯真，较低的是仁义，最低的是出于真理或按照真理的仁义之行为。之所以这样相继，是因为在

天堂中就是这样相继的。最内在或第三层天堂是纯真的天堂，中间或第二层天堂是仁义的天堂，其中有来自最内层天堂的纯真，最外层或第一层天堂是真理的天堂，其中有来自第二层天堂的仁义，以及来自第三层天堂的纯真。

【2】这些在人身上也会按同样的次序存在，因为人就其内在而言，是按照三层天堂的形象被造的。因此，重生的人也是特殊的天堂，或最小形式的天堂。但就其外在而言，尤其是就其身体而言，是按照世界的形象被造的，因此古人称之为小宇宙。因为耳朵被造成能感受空气和声音的一切性质，眼睛被造成能感受以太和光的一切性质，舌头被造成能感受液体中溶解和流动的微粒的一切味觉，鼻子被造成能感受大气中流动微粒的气味，触觉被造成能感受冷热以及地上重物的感觉，等等。正如人的外在感官是按照整个自然世界的形象而造的，同样，他的内在感官，即他的理解力和意志，也是按照整个天堂的形象而造的，目的是使人能够特别地接受来自主的神性良善，正如天堂能够普遍地接受一样。

6014 "和他们的妻子"象征那些属于仁义的。这从"妻子"的含义可以得知，当"她们的丈夫"是真理时，她们是良善，见4823节，因此是属于仁义的。因为一切属灵的良善都是对邻舍的仁义，一切属天的良善都是对主的仁爱。

6015 "用法老打发来载他的车辆"：象征来自教会的事实性知识的教义。这从"车辆"的含义可以得知，它是教义（参5945节）；从"法老"的代表可以得知，他是教会的事实性知识总体。因为"埃及"象征教会的知识（参1462，4749，4964，4966节），因此它的王就象征这种知识的总体。在圣言的其他地方也是如此，但在大多数地方，正如埃及一样，法老也象征被颠倒的知识。法老是事实性知识的总体，这从《以赛亚书》可以看出：

琐安的首领极其愚昧，法老大有智慧的谋士所筹划的成为愚谋。你们怎敢对法老说：我是智慧人的儿子，我是古王的后裔？（《以赛亚书》19:11）

这里的"法老"代表教会事实性知识的总体，因此被称为"智慧人的儿子，古王的后裔"；"智慧人和古王"代表古教会的真理；但这里所说的知识是被愚弄的，因为说"琐安的首领成了愚昧，谋略变成愚谋"。

【2】同一先知又说：

他们下埃及去，并没有求问我的口，要靠法老的力量加添力量，投靠在埃及的荫下。所以，法老的力量必作你们的羞辱；投靠在埃及的荫下，要成为你们的惭愧（《以赛亚书》30:2-3）

"靠法老的力量加添力量，投靠在埃及的荫下"是指在信仰的事上依靠知识，不相信任何属灵真理，除非知识和感官指示，这却。是颠倒的次序。因为信仰的真理应当在第一位，知识的确证应当在第二位，因为如果知识在第一位，就完全不会相信任何真理。

【3】《耶利米书》说：

万军之耶和华以色列的神说：我必刑罚挪的亚扪，并法老和埃及，连同埃及的神像和君王，特别是法老和倚靠他的人。（《耶利米书》46:25）

这里的"法老"也代表事实性知识的总体；"倚靠他的人"是指那些信靠知识而不信靠圣言的人，就是不信靠圣言中的主的人。由此产生教义信仰中的一切颠倒，由此产生伪谬，也产生否认神性和属天事物的态度。这些人特别喜欢

说："让我亲眼看见这些事，或者用事实性知识证明确实如此，然后我就相信。"但是，即使他们看见了，即使得到了证明，他们也不会相信，原因是否定的态度普遍占主导地位。

【4】同一先知又说：

> 论法老：看哪，有水从北方涌起，成为涨溢的河，要涨过遍地和其中所有的，并城邑和其中的居民。人必呼喊，境内的居民都必哀号。听见敌人壮马蹄跳的响声和战车隆隆、车轮轰轰。（《耶利米书》47:1-3）

从这里关于法老所说的每一件事都可以看出，"法老"是事实性知识的总体，这里是颠倒次序的知识，它摧毁信仰的真理。"涨溢的河"是摧毁真理理解的知识，因而是荒废的；"要涨过遍地和其中所有的"是整个教会；"城邑和其中的居民"是教会的真理和由此而来的良善；"壮马蹄跳的响声"是直接来自感官的最低知识；"战车隆隆"是由此而来的伪谬教义；"车轮轰轰"是推动这些的感官事物及其谬误。

【5】《以西结书》说：

> 主耶和华如此说：法老埃及王啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说：这河是我的，是我为自己造的。我却要用钩子钩住你的腮颊，又使江河中的鱼贴住你的鳞甲。（《以西结书》29:2-4）

这里的"法老"也代表事实性知识的总体，这从关于他所说的每一件事都可以看出。

【6】同一先知又说：

你要为埃及王法老作哀歌……你如海中的大鱼，冲出江河，用爪搅动诸水，使江河浑浊……我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（《以西结书》32:2-3，7-8）

这些话，如同先知书中的许多话一样，若没有内在含义，任何人都无法理解，比如"法老如海中的大鱼，冲出江河，用爪搅动诸水"，以及关于他"天要遮蔽，众星昏暗，一切亮光变暗，密云遮掩太阳，月亮不放光，他的地上黑暗"。但内在含义教导这些象征什么：即如果人通过知识进入信仰的奥秘，不相信任何事，除非从知识中看见，甚至除非从感官事物中看见，知识就会颠倒教会的真理。这就是内在含义，从对各个细节的解释可以看出。

【7】法老被称为"埃及王"是因为真正的知识，因为知识是自然界中的真理，"王"是真理（参1672，1728，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044节）；"民的王"所象征的与"民"相同（参4789节），因此法老所象征的与埃及相同，但是总体的。"埃及"是知识，这已经多次说明。法老被比作"海中的大鱼"，因为"大鱼"或鲸鱼象征事实性知识的总体（参42节）；"海"象征知识的聚集（参28节）。然后说他"冲出江河"，因为"江河"象征属于聪明的事物（参108，109，2702，3051节），这里是属于疯狂的事物，因为它们来自感官和知识（参5196节）。接着说他"用爪搅动诸水"和"使江河浑浊"，因为"水"象征属灵真理（参680，739，2702，3058，3424，4976，5668节）；"爪"象征属于自然的事物（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节），因此"用爪搅动诸水"是通过属于自然的知识来玷污和颠倒信仰的真理；"使江河浑浊"是如此扰乱聪明。

【8】最后说"当他被扑灭时，天要遮蔽"，因为"天"象征人的内在，因为这些是他的天堂。当知识支配信仰的真理，或自然支配属灵时，这些就被"关闭"。真理和良善的认知因此灭亡，这由"使众星昏暗，一切亮光变暗"来象征；"众星"是这些认知（参2495，2849，4697节）；"亮光"是良善和真理（参30-38节）。爱的良善不再能流入，这由"以密云遮掩太阳"来象征；信仰的良善也不能，这由"月亮也不放光"来象征；"太阳"是爱的良善，"月亮"是信仰的良善（参1529，1530，2120，2495，3636，3643，4060，4696节）。这样，只有伪谬占据自然心智，这由"使你的地上黑暗"来象征；"黑暗"是伪谬（参1839，1860，4418，4531节）；"法老的地"或"埃及地"是自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。由此现在可以看出这些预言中包含什么含义。因为"法老"象征事实性知识的总体，所以他也象征自然的总体（参5799节）。

6016 "他们又带着他们的牲畜"象征真理的良善。这从"牲畜"的含义可以得知，它是真理的良善。因为"牲畜"包括羊群和牛群，也包括马、骆驼、骡子、驴，而"羊群"在内在意义上是内在的良善，"牛群"是外在的良善，但"马、骆驼、骡子、驴"是属于理智的事物，这些都关乎真理，因此"牲畜"象征真理的良善。

6017 "和他们在迦南地所得的财物"象征从先前属于教会的事物中获得的真理。这从"财物"的含义可以得知，它是获得的真理（参4105节），也是获得的良善（参4391，4487节）；从"迦南地"的含义可以得知，它是教会（参3686，3705，4447，4517，5136节）；说是从先前属于教会的事物中获得的，这是因为真理从良善中繁衍时，是从先前的真理中繁衍的。

6018 "就来到埃及"象征在教会的事实性知识中的启蒙。这从"来到或下到埃及"的含义可以得知，它是真理在教会的事实性知识中的启蒙（参6004节）。

6019 "雅各和他的一切后裔（原文是种子）都与他同去"象征自然的真理和属于它的一切信仰事物，即在教会的事实性知识中的启蒙。这从"雅各"的代表可以得知，他是自然的真理（参3305，3509，3525，3546，3599，3775，4009，4234，4520，4538节）；从"种子"的含义可以得知，它是仁义的信仰（参255，1025，1447，1610，1940，2848，3310节）；因此"他的一切后裔都与他同去"是属于自然真理的一切信仰事物。

6020 "他的儿子们和他儿子们的儿子们与他同去"象征按次序的真理。。这从"儿子们"的含义可以得知，它们是真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）；因此"儿子们的儿子们"也是如此，但是按其秩序从那些真理产生的真理。

6021 "他的女儿们和他儿子们的女儿们"象征按次序的良善。这从"女儿们"的含义可以得知，它们是良善（参489-491，2362，3963节）；因此"儿子们的女儿们"也是如此，但是从那些良善产生的良善，因此按其秩序，如刚才在上面关于儿子们所说的。

6022 "以及他的一切后裔"象征所有信仰与仁义的事物。这从"后裔"（原文是”种子“）的含义可以得知，它是仁义的信仰（参6019节），因此也是信仰和仁义，因为有其一，就有其二。

6023 "他都带同去埃及"象征被汇集到属于教会的知识中。这从"来到或下到埃及"的含义可以得知，它是启蒙真理并将其收集在教会的事实性知识中（参6004，6018节）。"带领他们进入埃及"也是同样的意思（参5373，6004节）。当事实性知识被真理管理时，它们就被启蒙和收集了。当真理被承认时，它们就被真理管理了，因为主在圣言中如此说。然后接受那些证实的事实性知识，但移除那些反对的。这样真理就在其肯定性中占主导地位，拒绝否定

性的。当这样的时候，人从事实性知识思考时，就不会被引向伪谬，就像真理不存在时所发生的那样。因为事实性知识本身不是真理，而是因其中的真理而成为真理。其中的真理是什么样的，事实性知识的共同真理就是什么样的。因为事实性知识只是容器（参1469，1496节），它能接受真理和伪谬，而且有无限的变化。

【2】例如教会的这个事实性知识："邻舍是每个人"。在这个事实性知识中可以启蒙和收集无数的真理，如每个人确实都是邻舍，但每个人都有差别。最大的邻舍是在良善中的人，这也根据良善的性质而有差别。邻舍的起源来自主自己，因此越接近主的，即越在良善中的，就越是邻舍；越远离主的，就越不是。还有，社会比个人更是邻舍，王国整体比社会更是邻舍，但祖国胜过其他王国。教会比祖国更是邻舍，主的王国更是如此。还有，当某人正当地履行其职责以造福他人、或祖国、或教会时，就是爱邻舍，等等。由此可见，有多少真理可以被收集到教会的这一个事实性知识中。它们是如此之多，以至于难以将它们分成类别，并且每一类为了被区分和认识，都要赋予一些特定的真理。这是古代教会的研究。

【3】同样的事实性知识也可以被无数的伪谬充满，这也可以通过颠倒那些真理来证明。比如说每个人都是自己的邻舍，邻舍的起源应该从每个人自己开始。这样，对他更是邻舍的是更偏爱他的人，与他合一的人，通过这种方式把自己置于他之中，如同他的样子。甚至祖国对他也不是邻舍，除非他从中获得利益，还有无数其他的情况。但事实性知识保持不变，即"每个人都是邻舍"。但这个知识，一个被真理充满，另一个被伪谬充满。其他事实性知识的情况也是如此。

6024 第八节至第二十七节 来到埃及的以色列人名字记在下面。雅各和他的儿孙：雅各的长子是流便。流便的儿子是哈诺、法路、希斯伦、迦米。西缅的儿子是耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖，还有迦南女子所生的扫罗。利未的儿子是革顺、哥辖、米拉利。犹大的儿子是珥、俄南、示拉、法勒斯、谢拉；惟有珥与俄南死在迦南地。法勒斯的儿子是希斯仑、哈母勒。以萨迦的儿子是陀拉、普瓦、约伯、伸仑。西布伦的儿子是西烈、以伦、雅利。这是利亚在巴旦·亚兰给雅各所生的儿子，还有女儿底拿。儿孙共有三十三人。迦得的儿子是洗非芸、哈基、书尼、以斯本、以利、亚罗底、亚列利。亚设的儿子是音拿、亦施瓦、亦施韦、比利亚，还有他们的妹子西拉。比利亚的儿子是希别、玛结。这是拉班给他女儿利亚的婢女悉帕从雅各所生的儿孙，共有十六人。雅各之妻拉结的儿子是约瑟和便雅悯。约瑟在埃及地生了玛拿西和以法莲，就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生的。便雅悯的儿子是比拉、比结、亚实别、基拉、乃幔、以希、罗实、母平、户平、亚勒。这是拉结给雅各所生的儿孙，共有十四人。但的儿子是户伸。拿弗他利的儿子是雅薛、沽尼、耶色、示冷。这是拉班给他女儿拉结的婢女辟拉从雅各所生的儿孙，共有七人。那与雅各同到埃及的，除了他儿妇之外，凡从他所生的，共有六十六人。还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的共有七十人。

【2】"来到埃及的以色列人名字"象征从属灵而来的真理按次序的性质，这些真理被汇集在属于教会的知识中。"雅各和他的儿孙"象征总体上的属世真理，以及具体的属世真理。"雅各的长子流便"象征理解上的信仰，表面上居首位。"流便的儿子哈诺、法路、希斯伦、迦米"象征总体上的信仰教义。"西缅的儿子耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖"象征意志上的信仰，以及总体上的其教义。"迦南女子所生的扫罗"象征不是出于真正起源的教义。"利未的儿子革顺、哥辖、米拉利"象征属灵的爱，以及总体上的其教义。

【3】"犹大的儿子珥、俄南、示拉、法勒斯、谢拉"象征属天的爱，以及其教义。"惟有珥与俄南死在迦南地"象征虚假和邪恶被根除。"法勒斯的儿子希斯仑、哈母勒"象征那良善的真理，这些真理是仁爱的良善。"以萨迦的儿子陀拉、普瓦、约伯、伸仑"象征属天的婚姻之爱，以及其教义。"西布伦的儿子西烈、以伦、雅利"象征属天的婚姻，以及其教义。"这是利亚在巴旦·亚兰给雅各所生的儿子"象征这些出于属世中的属灵情感，通过良善与真理的认知。"还有女儿底拿"象征教会。"儿孙共有三十三人"象征属灵生命的状态，以及其性质。

【4】"迦得的儿子洗非芸、哈基、书尼、以斯本、以利、亚罗底、亚列利"象征信仰的良善以及由此而来的行为，以及它们的教义。"亚设的儿子音拿、亦施瓦、亦施韦、比利亚，还有他们的妹子西拉；比利亚的儿子希别、玛结"象征永生的幸福，以及情感的快乐，以及它们的教义。"这是拉班给他女儿利亚的婢女悉帕从雅各所生的儿孙"象征这些属于外在教会。"拉班给他女儿利亚的"象征出于外在良善的情感。"从雅各所生的"象征出于属世。"共有十六人"象征他们的状态以及性质。

【5】"雅各之妻拉结的儿子"象征出于属天情感的。"约瑟和便雅悯"象征教会的内在，约瑟是其良善，便雅悯是由此而来的真理。"约瑟在埃及地生了玛拿西和以法莲"象征属世中的内在属天和属灵事物。"就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生的"象征出于良善与真理、真理与良善的婚姻。“玛拿西和以法莲"象征新的意愿及其理解，这些属于教会。"便雅悯的儿子比拉、比结、亚实别、基拉、乃幔、以希、罗实、母平、户平、亚勒"象征内在的属灵，以及其教义。"这是拉结给雅各所生的儿孙"象征这些出于属天的情感。“共有十四人"象征他们的状态以及性质。

【6】"但的儿子户伸"象征信仰的神圣和生命的良善，以及它们的教义。"拿弗他利的儿子雅薛、沽尼、耶色、示冷"象征试探中的得胜，以及关于这些的教义。"这是拉班给他女儿拉结的婢女辟拉从雅各所生的儿孙"象征这些属于内在教会。"拉班给他女儿拉结的"象征出于内在良善的情感。"共有七人"象征他们的状态以及性质。

【7】"那与雅各同到埃及的"象征所有被引入教会知识中的真理和良善。"凡从他所生的"象征出于婚姻的。"除了他儿妇之外"象征除了不是出于那婚姻的情感。"共有六十六人"象征他们的状态以及性质。"约瑟在埃及所生的两个儿子"象征属世中的属天和属灵事物。"两个儿子"象征由此而来的意志和理解，这些属于教会。"雅各家来到埃及的共有七十人"象征按次序的完全。

6025 对这些内容的进一步解释可以省略，因为这些只是名字；它们的含义可以从上文第6024节的总体解释中看出；雅各的众子本身的含义，可以从论述他们出生的解释中看出。值得注意的是，雅各众子的儿子们（即雅各的孙子们）没有一个是在埃及出生的，尽管他们随父亲迁到埃及时还很年轻，而是都在迦南地出生的。至于雅各的儿子们本身，除了便雅悯以外，都是在巴旦·亚兰出生的。这出于主的特殊神圣眷顾，为了使那些属于教会的事物从最初的出生就通过他们得到表征。他们在巴旦·亚兰出生，表征教会的人将通过良善与真理的认知而重生或再生，因为"巴旦·亚兰"表示良善与真理的认知（参3664，3680，4107节）；出生表征通过信仰和仁义的新生（参4668，5160，5598节），因此首先是通过对这些的认知。但他们的儿子都在迦南地出生，这表征由此而来的那些属于教会的事物，因为"迦南地"是教会（参3705，3686，4447，4454，4517，5136，5757节）。而约瑟的儿子在埃及出生，是为了表征内在人在外在人中的统治，特别是属天属灵在属世中的统治；"玛拿西"是属于教会的意愿方面，"以法莲"是属于教会的理解方面，在属世中。

6026 第二十八节至第三十节　犹大奉雅各之命先去见约瑟，为他指明歌珊的路，于是他们来到歌珊地。约瑟套车往歌珊去，迎接他父亲以色列，看见他，就伏在父亲的颈项上，在他的颈项上哭了许久。以色列对约瑟说："我既得见你的面，你还活着，现在，我可以死了。"

"犹大奉雅各之命先去见约瑟"象征教会之善与属天内在的交流；"为他指明歌珊的路"象征关于自然中的中间状态；"于是他们来到歌珊地"象征在那里的生命居所；"约瑟套车"象征来自内在的教义；"往歌珊去，迎接他父亲以色列"象征流注；"歌珊"象征自然中的中间状态；"看见他"象征感知；"就伏在父亲的颈项上"象征结合；"在他的颈项上哭了许久"象征怜悯；"以色列对约瑟说”象征属灵之善的感知；"现在，我可以死了"象征新生命；"既得见你的面"象征感知到怜悯之后；"你还活着"象征由此在自己里面感知到生命。

6027 "犹大奉雅各之命先去见约瑟"象征教会之善与属天内在的交流，这从“犹大"的代表意义可以看出，他代表教会之善（参5583，5603，5782，5794，5833节）；从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表属天内在（参5869，5877节）；"奉命先去"显然是交流的意思。犹大被差遣而不是别人，是为了象征善与善之间的直接交流，即"犹大"所代表的外在之善与"约瑟"所代表的内在之善的交流；因为从主流入的善，就是对主的仁爱和对邻舍的仁义，是通过内在流入外在的，外在有多少善，就能接受多少；但如果人的外在只有信仰的真理，而没有善，那么从主通过内在流入的善就不能被外在接受，因为与真理的交流不是直接的，而是通过善来中介的；这就是雅各差遣犹大而不是别人去见约瑟的原因。

6028 "为他指明歌珊的路"：这象征关于自然中的中间状态，即这种交流，这从"歌珊"的象征意义可以看出，它象征自然中的中间状态，也就是最内在的状态（参5910节）；自然中的中间状态或最内在状态象征那里的最善，因为最善

在中间，也就是在中心或最内在，围绕着它的四周，各种善按照天堂的形式排列，根据善的程度，离中间的最善或近或远；这就是重生者善的排列方式；但在恶人那里，最恶在中间，善被驱逐到边缘，在那里不断被推向外面；这种形式在恶人个体中存在，在地狱中普遍存在，因此是地狱的形式。从上述关于最善在中间、各种善按秩序排列在两侧所说的，可以明白教会之善与属天内在关于自然中的中间状态的交流是什么意思。

6029 "约瑟套车"象征来自内在的教义，这从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表内在（多次提及）；从"车"的象征意义可以看出，它象征教义（参5321节）。

6030 "往歌珊去，迎接他父亲以色列"：这象征流注，即从属天内在流注到从自然来的属灵之善，这从"约瑟"的代表意义可以看出，他往歌珊去迎接，代表属天内在（参5869，5877节）；从"以色列"的代表意义可以看出，他代表属灵之善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）；"往歌珊去迎接他"就是流注，这从下文可以看出，因为这里的"往歌珊去迎接”是前往并来到他那里的意思。

6031 "歌珊"象征自然层面的中间状态，这从刚才在上文6028节中关于歌珊所说的可以看出。

6032 "看见他"象征感知，这从"看见"的象征意义可以看出，它象征理解和觉察（参2150，3764，4567，4723，5400节）；也象征拥有信仰（参2325，2807，3863，3869，4403-4421，5400节）。关于"看见"象征理解并由此感知，以及象征拥有信仰，应当知道，人有两样东西构成他的生命，即属灵之光和属灵之热；属灵之光构成他理性的生命，属灵之热构成他意志的生命；属灵之光从其最初源头来说是主神性良善中的神性真理，由此而来的是仁义之良善

中的信仰之真理；属灵之热从其最初源头来说是主神性之爱的神性良善，由此而来的是对主的属天之爱的良善，以及对邻舍的属灵之爱的良善；如前所述，这两者构成人的全部生命。

【2】就属灵之光而言，它在人的理性中的作用，如同自然之光在人外在视觉中的作用；即，眼睛要看见，必须有光来照明，然后眼睛在光中看见周围外在的一切；同样，理性心智是人的内在眼睛；这眼睛要看见，必须有来自主的天堂之光照明，当那眼睛被这光照明时，就看见周围外在的事物；但它所看见的对象是属灵的，即知识和真理；然而当这光不照明时，人的理性心智或内在眼睛，就如同外在眼睛或身体的眼睛在黑暗中什么也看不见，即从知识中看不出真理，从真理中看不出良善；照明理性心智的光确实是光，而且是超过世界正午之光千倍的光，我作证这是因为我看见过；天堂中的所有天使都从这光中看见周围外在的事物，也从同一光中看见并感知信仰真理及其性质；因此，"看见"在属灵意义上不仅指理智上的看见，还象征凡属理智的，如思考、反思、注意、审慎等等，不仅象征仪，还象征凡属于信仰的，如真理、来自圣言的教义等等。

【3】至于属灵之热，它在人的意志中的作用，如同自然之热在身体中使之活跃；但属灵之热在其最初源头（即来自主的源头）中，无非是对全人类的神性之爱，由此而来的是人对主的回应之爱，以及对邻舍的爱；这属灵之热确实是热，它以热温暖天使的身体，同时以爱祝福他们的内在；因此，在圣言中，热、火焰、火在真正意义上象征属于爱的事物，如对良善和真理的情感，以及良善本身。

6033 "伏在他的颈项上"象征结合。这从"伏在颈项上"的象征意义可以看出，它象征紧密而内在的结合（参5926节）。"伏在颈项上"象征结合，是因为颈项连接头部和身体："头部"象征内在事物，"身体"象征外在事物，因此"颈项"是内

在与外在的结合（参3542，5320，5328节）。由此而来的是内在与外在的交流，以及属天与属灵的交流（同上）。这种由结合而来的交流也由同样的词语所象征，因为"约瑟"是内在，而"以色列"相对而言是外在。

6034 "在他颈项上哭了许久"：这象征怜悯。这从"哭"的象征意义可以看出，它象征怜悯（参5480，5873，5927节）。之所以说"在他颈项上哭了许久"，是因为结合的首要和持续要素是怜悯，即主的怜悯，主在至高意义上就是“约瑟"。

6035 "以色列对约瑟说"象征属灵之善的感知，即来自属天内在的感知。这从圣言历史叙述中"说"的象征意义可以看出，它象征感知；从"以色列"的代表意义可以看出，约瑟在他颈项上哭泣的这位以色列代表属灵之善；从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表属天内在。关于这一切，前面已多次论述。

6036 "现在，我可以死了"象征新生命。这从"死"的象征意义可以看出，它象征复活进入生命，即新生命（参3326，3498，3505，4618，4621，6008节）。为什么"死"象征新生命，在那些章节中也已说明，即因为当人死亡时，他的新生命立即开始，他被唤醒进入生命，脱去了在世上为他服务的物质身体。这里"死"象征新生命，是因为这生命来自内在的流入，这由"约瑟上去迎接他父亲以色列"所象征（参6030节）；以及来自结合，这由"约瑟伏在以色列的颈项上"所象征（参6033节）。

6037 "既得见你的面"象征感知到怜悯之后。这从"看见"的象征意义可以看出，它象征感知（参上文6032节）；从"面"的象征意义可以看出，当它用来指主时，象征怜悯（参222，223，5585，5816节）。

6038 "你还活着"象征由此在自己里面感知到生命。这从"活着"的象征意义可以看出，它在内在意义上象征属灵生命（参5890节）。之所以象征在自己里面感知到那生命，是从前面的内容可以得出的，即他通过流入和结合获得了新生命（参6036节）；以及从看见他的喜悦情感中得出，这种情感使他在自己里面感知到生命。

6039 第三十一节至第三十四节 约瑟对他的弟兄和他父的全家说：“我要上去告诉法老，对他说：‘我的弟兄和我父的全家从前在迦南地，现今都到我这里来了。他们本是牧羊的人，因为他们是牧养牲畜的人；他们把羊群牛群和一切所有的都带来了。’如果法老召你们，并且说：'你们的工作是什么？’你们要说：‘你的仆人，从幼年直到如今，都以养牲畜为业，连我们的祖宗也都以此为业。’这样，你们可以住在歌珊地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。”

"约瑟对他的弟兄说"象征自然层中真理的感知；"和他父的全家"象征那里的良善；"我要上去告诉法老"象征与自然层的交流，那里有教会的事实性知识；"对他说：'我的弟兄和我父的全家从前在迦南地，现今都到我这里来了'"象征关于教会的真理和良善，它们将要被引入；"他们本是牧羊的人"象征他们引导向善；"因为他们是牧养牲畜的人"象征他们有出于真理的良善；"他们把羊群牛群和一切所有的都带来了"象征内在和外在的良善，以及由此而来的一切都在场；"如果法老召你们"象征如果有教会事实性知识的自然层愿意结合；"并且说：'你们的工作是什么？'"象征着要知道你们的善；"你们要说：‘你的仆人，从幼年直到如今，都以以牧养牲畜为业'"象征真理是他们从起初直到现在产生良善的源泉；"连我们的祖宗也都以此为业"象征这样从最初的良善而来；"这样，你们可以住在歌珊地"象征因此你们的居所将在自然层面的中心，那里有教会的事实性知识；"因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶"象征因此与那些与教会知识相对立的颠倒知识分离。

6040 "约瑟对他的弟兄说"象征自然层中真理的感知。这从"说"的含义可以看出，即感知，这在前面已多次提到；从"以色列众子"的代表意义可以看出，即自然层中的属灵真理（参5414，5879节）；从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天的内在（参5869，5877节）。由此可见，"约瑟对他弟兄们说"象征来自属天内在的自然层中真理的感知。"约瑟说"并不象征他的感知，这是因为"约瑟"是内在，而一切感知都是通过内在流入外在或自然层的。因为自然层本身完全不能感知什么，它之所以能感知，是来自比它更内在的层面，甚至更内在的层面也不是从自己感知，而是从比它更内在的，如此最终来自主，祂是自有的。这就是流入的性质，因此感知也是如此。流入的情况就像存在和持续一样：没有什么是从自己存在的，而是从比它更内在的，如此最终一切都来自第一因，即来自自有自存的存在；同样，一切也都从同一位持续存在，因为持续的情况就像存在一样，持续就是永远存在。

【2】之所以说是自然层中真理的感知，而不说那些在这些真理中的人的感知，原因是属灵的言语就是这样的。因为这样思想的观念就从人身上抽象出来，而确定到事物上，事物就是真理和良善，它们在人里面活着，并使人活着。因为它们来自主，一切生命都来自主，这样思想也就从把真理和良善归属于人身上转移开。通过这样的言语，也获得了一个共同的观念，它比附加人的观念时延伸得更广。如果说那些在这些真理中的人的感知，那么观念同时就确定到那些这样的人身上，如通常发生的那样，这样就从共同的观念中抽象出来，因此来自真理之光的光照就减少了。此外，通过对人的思想，在来世会激起那些被思想的人，因为在来世一切思想都被传达。这些就是抽象地说的原因，如这里说的，自然层中真理的感知。

6041 "和他父的全家象征那里的良善，即对良善的感知，这从"家"的含义可以看出，即良善（参3128，3652，3720，4982节）；从"父"的含义也可以看出，即良善（参2803，3703，3704，5581，5902，6042节）。

6042 "我要上去告诉法老"象征与自然层的交流，那里有教会的事实性知识，这从"告诉"的含义可以看出，即交流（参4856节）；从"法老"的代表意义可以看出，即自然层，那里有教会的事实性知识（参5799，6015节）。

6043 "对他说：'我的弟兄和我父的全家从前在迦南地，现今都到我这里来了'"象征关于教会的真理和良善，它们将要被引入，这从"以色列的众子"的代表意义可以看出，他们在此是"他的兄弟们"，即自然层中的属灵真理（参6040节）；从"父的全家"的含义可以看出，即那里的良善（参6041节）；从"迦南地"的含义可以看出，即教会（参3686，3705，4447，4517，5136节）；从"来到约瑟那里"或来到约瑟所在的埃及的含义可以看出，即在属于教会的事实性知识中被引入（参6004，6018节）；关于属于教会的真理在属于自然层的事实性知识中的引入（参6023节），关于它们的结合（参6047节）。

6044 "他们是牧羊的人"象征他们引导向良善，这从"羊群的牧者"的含义可以看出，即那些引导向良善的人（参343，3795，5201节）；因为"牧者"是教导和引导的，"羊群"是被教导和被引导的，但在内义中是指引导向良善的真理，因为"以色列的众子"在此是"牧羊的人"，代表属灵的真理（参6040节）；同样，真理存在于那些教导引导的人那里。信仰的真理引导向仁义的良善，这在前面已经显明；这也从以下事实可以看出：一切事物都关联到目的并指向目的，不指向目的的事物无法存在；因为主在任何地方创造万物都是为了目的，以至于可以说目的是被造万物中的一切；被造之物处于这样的秩序中：正如目的从第一通过中间指向最后，目的在最后也指向第一中的目的；由此产生事物的联系；目的在其最初起源中不是别的，乃是神性之爱的神性良善，因此就是

主自己；因此在圣言中他也被称为首先的和末后的，阿拉法和俄梅戛（参《以赛亚书》41:4，44:6，48:12；《启示录》1:8，11，17，2:8，21:6，22:13）。

【2】既然如此，人生命中的一切事物都必须关联到目的并指向目的；任何具有理性的人都能看出，人的事实性知识指向真理作为其目的，真理指向良善，良善指向主作为最终和最初的目的——当从真理来说时作为最终目的，当从良善来说时作为最初目的。教会的真理就是这样引导向良善，这由“牧羊的人"所象征，也由接下来的"牧养牲畜的人"所象征。

6045 "因为他们是牧养牲畜的人"象征他们有出于真理的良善，这从"牲畜"的含义可以看出，即真理的良善，或出于真理的良善（参6016节）；这是论及"以色列的众子"的，他们是自然层中的属灵真理（参5414，5879节），因此是论及真理的，这里是说真理引导向良善（参6044节）。

6046 "他们把羊群牛群和一切所有的都带来了"象征内在和外在的良善，以及由此而来的一切都在场，这从"羊群"的含义可以看出，即内在的良善，从"牛群"的含义可以看出，即外在的良善（参5913节）；从"一切所有的"的含义可以看出，即由此而来的一切（参5914节）；从"带来了"的含义可以看出，即在场。

6047 "如果法老召你们"象征如果有教会事实性知识的自然层愿意结合，这从"召唤到自己那里"的含义可以看出，即愿意结合；因为出于情感召唤他们住在自己的土地上，与自己的民族成为一体，就是愿意结合；从"法老"的代表可以看出，即其中有教会知识的自然层（参前面6042节）；通过"法老的召唤"象征开始和结合的相互性，即教会的知识与自然层中的真理和良善的相互性；因为一切结合都需要相互性，因此需要双方的同意。

【2】这里论述的是教会真理与其知识的结合，但应当知道如何结合。因为不应当以知识为原则，通过知识进入信仰的真理，因为人的知识来自感官，因此来自世界，由此产生无数的谬误。而应当以信仰的真理为原则，即通过这样的方式：首先学习教会的教义，然后从圣言中探查这些是否为真，因为真理不是因为教会的主教这样说了，他们的追随者就予以确认。如果这样的话，那么所有教会和宗教的教义仅仅因为出身和出生就应当被称为真理。这样不仅天主教徒和贵格会的教义是真的，犹太人和穆罕默德教徒的教义也是真的，因为他们的主教这样说了，追随者也予以确认。由此可见应当查考圣言，在其中察看这些是否为真。当这样做是出于对真理的情感时，人就被主光照，以至于觉察到什么是真理（虽然不知道从何而来），并根据他所在的良善得到确认。如果这些真理与教义不符，要小心不要扰乱教会。

【3】后来，当他得到确认，因此从圣言中肯定地知道这些是信仰的真理时，那么他就可以通过他所有的知识来确认这些，无论这些知识是什么名称和性质。因为那时由于肯定的态度普遍占主导地位，他接受符合的知识，拒绝因其中的谬误而不符合的知识。信仰通过知识得到加强。因此，任何人都不应被禁止出于想要知道他所生教会的教义是否为真的情感来查考圣经，因为否则他永远不能得到光照。也不应禁止他后来通过知识加强自己，但在此之前不可以。这就是结合信仰真理与知识的方式，不仅是与教会的知识，也是与任何知识。但今天很少有人按这种方式行进，因为大多数读圣言的人，不是出于对真理的情感而读，而是出于借此确认他们所生教会的教义的情感而读，无论这些教义是什么样的。

【4】在圣言中描述了主的国度，其中属灵的、理性的和知识的将要结合，但是通过象征这些的名称来描述，即通过以色列、亚述和埃及，通过"以色列"描述属灵的，通过"亚述"描述理性的，通过"埃及"描述知识的，《以赛亚书》中有这样的话：

> 到那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛，在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱，这都要在埃及地为万军之耶和华作记号和证据，因为他们必因为欺压他们的人哀求耶和华，他必差遣一位救主作护卫者，拯救他们。耶和华必被埃及人所认识，在那日埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他，并向耶和华许愿还愿……到那日，必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人也要进入亚述，埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。到那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福，因为万军之耶和华赐福给他们，说：'埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了！（《以赛亚书》19:18-25）

【5】任何人都能看出，这里所理解的不是埃及，不是亚述，甚至不是以色列，而是通过每一个所象征的其它事物。以色列象征教会的属灵层面（参3654，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）；亚述象征理性层面（参119，1186节）；埃及象征知识层面（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966，5700，6004，6015节）。教会人里面的这三者的结合在先知书中被描述为："必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人也要进入亚述，埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。到那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福。"因为人要成为教会之人，必须是属灵的，也是理性的，知识要服务于理性。

由此现在可以看出，知识绝不应当被信仰的真理所拒绝，而是应当结合，但要通过前一种方式，即通过从信仰出发的方式，而不是通过后一种方式，即通过从知识出发的方式。也可参见128-130，195，196，232，233，1226，1911，2568，2588，4156，4760，5510，5700节所显示的内容。

6048 "并且说：'你们的工作是什么？'"象征着要知道你们的善，这从"工作"的象征意义可以看出，即善。工作是善，因为它们出自意志，而出自意志的是善或恶；出自理智的，如言语，则是真或伪。雅各众子以及他们祖先的工作是牧养牲畜，即做牧人。这些工作也象征善，特别是出于真理的善。它们之所以象征这些，是出于对应——因为"羔羊、绵羊、山羊、母山羊"这些羊群，对应于仁义之善；同样，"小牛、公牛"这些牛群也是如此。

它们之所以对应，可从以下事实看出：当天使出于天堂的情感彼此谈论仁爱的善时，在灵界的某些地方以及第一层或最外层天堂中，会出现羊群和牛群。当谈论内在的仁义之善时，出现羊群；当谈论外在的仁义之善时，出现牛群（参3218，3219，3220节）。因此，在圣言中通过"羊群和牛群"来象征这样的事物。

【2】总的来说应当知道，圣言中的一切象征意义都从来世的代表中获得起源，而这些代表来自对应。原因是自然界从灵界产生，如同结果从其原因产生，目的是使灵界能够流入自然界并在那里发挥作用。这样，那里的一切事物也都保持在其状态和秩序中。整个自然界是主国度的代表性剧场，即那里属灵和属天事物的代表（参2758，2987，3002，4939，5116节）。

6049 "你们要说：‘你的仆人，从幼年直到如今，都以以牧养牲畜为业'"象征真理是他们从起初直到现在产生良善的源泉。这可从"牧养牲畜的人"的象征意义看出，即从真理而来的良善（参6016，6045节）；以及从"从幼年直到如今"的象征意义看出，即从起初直到现在。

关于"牲畜"是产生良善的真理，应当知道，牲畜是指所有大小牲口，既包括羊群中的，也包括牛群中的，此外还有骆驼、马、骡子、驴子。这些牲口象征与真理相关的事物，而牛群和羊群则象征与良善相关的事物。因此，现在所有这些牲口统称为"牲畜"，象征着产生良善的真理。在原文中，"牲畜”一词也有"获得"的意思，而"获得"在属灵意义上也是指产生良善的真理，因为良善是通过真理获得的。

【2】而"牲畜"象征内在的善，因为它们是羊群，如羔羊、绵羊、山羊羔、山羊、公羊。"牲畜"也在圣言的其它地方象征产生良善的真理，如：

> 你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛。到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。（《以赛亚书》30:23）

"吃草"指在真理和善中受教导（参5201节）；"宽阔的草场"指真理的教义，说"宽阔"是因为"宽度"是真理（参3433，3434，4482节）。由此可见，"牲畜"是指产生良善的真理。又如：

> 我去要抢财为掳物，夺货为掠物，伸手攻击那从前荒凉、现在有人居住之地，又攻击那住世界中间、从列国招聚、得了牲畜财货的民。（《以西结书》38:12）

这里"牲畜"同样指产生良善的真理，"财货"指良善。

6050 "连我们的祖宗也都以此为业"象征这样从最初的良善而来。这从"祖宗"的含义可以看出，即指良善（参2803，3703，3704，5581，5902节）。因此，他们也是他们的祖宗，都是从最初的良善而来的。在圣言的许多地方，"祖宗"在内义上所理解的不是亚伯拉罕、以撒、雅各，而是那些属于古教会的人——他们都处在良善中。

6051 "这样，你们可以住在歌珊地"象征因此你们的居所将在自然层面的中心，那里有教会的事实性知识。这从"居住"的含义可以看出，即指生命，因而是生命的居所（参1293，3384，4451节）；以及从"歌珊"的含义，即指自然层面的中心或最内在部分（参5910，6028节）。那里有教会的事实性知识——这些知识以"埃及"为象征，这是显而易见的，因为歌珊是埃及境内最好的一片土地。

6052 "因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶"象征因此与那些与教会知识相对立的颠倒知识分离。这从"埃及人所厌恶"含义可以看出，即指知识的分离；凡被憎恶的，都是被分离的，因为厌恶的原因是它们与所接受的原则和爱好相冲突，因而是对立的。这里是与颠倒的知识对立，这些知识以"埃及人"为象征，当说到"凡牧羊的都被他们所憎恶"时；以及从"牧羊的"含义，即指引导向良善的人（参6044节）。确认良善的知识，正是颠倒知识所对立的；颠倒的知识是那些毁坏信仰真理和仁爱良善的知识，也是那些颠倒秩序的知识，如埃及的魔术。按照秩序，有许多事物被那些术士滥用，如对应和象征，这些知识在他们那里比在其他人那里更加发达。当恶人应用这些知识来统治他人和伤害他人时，这些知识就变成颠倒的，因为它们成了魔术。

关于这里所说的分离，它是通过安排实现的：当良善与真理在中心或最内在部分（以"歌珊"为象征）时，那些对立的颠倒知识就被驱逐出去。

【2】到此为止讨论了真理与知识的结合。关于这种结合，还需要知道：内在人或属灵人与外在人或自然人的结合，除非真理被注入知识中，否则绝不可能实现。因为知识与自然情感的快乐构成了外在人或自然人，所以除非与知识结合，否则绝不可能实现结合。然而，为了使人得到重生，他的内在和外在必须结合。如果它们没有结合，从主通过内在人流入外在人或自然人的一切良善，要么被颠倒，要么被窒息，要么被拒绝；而且内在也会被关闭。这种结合实现的方式，就是本章所描述的方式，即通过将真理插入知识中来实现。

论灵魂与身体的流注和交流

6053 关于灵魂与身体的流注和交流，如果不知道什么是灵魂，也不了解其性质，就完全无法知道，甚至无法思考。如果灵魂是未知的，就绝不可能说出关于其流入和交流的任何事情。因为当其中一个的性质完全不为人知时，怎么能思考两个部分之间的交流呢?

灵魂的全部性质都不为人所知，这在学术界尤其明显。这可以从以下事实看出：有些人认为它是某种以太性的东西，有些人认为是某种火焰或火性的东西，有些人认为是纯粹的思维，有些人认为是一般的生命力，有些人认为是自然的能动力。而更能证明人们对灵魂本质无知的是，他们为灵魂在身体中指定各种不同的位置：有些人说在心脏中，有些人说在大脑的纤维里，其他人说在纹状体中，还有人说在脑室中，另有人说在一个小腺体中，有些人说在身体的每个部分——但这时他们所理解的是生命力，即一切生物共有的那种。从这些可以看出，关于灵魂没有任何确切的知识，这就是为什么关于灵魂所宣扬的都是推测性理论的原因。

正因为他们无法对灵魂形成任何概念，许多人只能相信它不过是生命力，当身体死亡时就消散了。因此，现在学者们比单纯的人更不相信死后的生命。而且因为他们不相信死后生命，也无法相信属于那种生命的事物，即属于信仰和爱的天堂和属灵事物。这也从主的话中可以看出，在福音书中说：

> 你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。（《马太福音》11:25）

> 他们看也看不见，听也听不见，也不明白。（《马太福音》13:13）

因为单纯的人不会对灵魂进行这样的思辨，而是相信他们死后会活着。在这种单纯的信仰中，虽然他们自己不知道，却隐含着这样的真理：他们将在那里作为完整的人而活着，看见天使，与他们交谈，享受喜乐。

6054 关于灵魂，据说它在死后会存活，它不是别的，正是那个生活在身体中的人本身，也就是说，是通过身体在世界中行动并赋予身体生命的内在之人。这个人从身体中分离出来时，被称为灵，那时完全以人的形态出现。但绝不能被肉体的眼睛看见，而只能被灵的眼睛看见。在灵眼面前，他显现得就像世界中的人一样。他有感官，即触觉、嗅觉、听觉、视觉，比在世界中更加敏锐。他有欲望、渴求、愿望、情感、爱，与在世界中的相似，但程度更高。他也像在世界中一样思考，但更加完善。他与他人交谈。总之，他在那里就像在世界中一样，以至于如果他不反思自己处在另一个生命中，就不会知道自己不在世界中。我曾多次从灵那里听到这样的话。因为死后的生命是世界生命的延续，这就是人死后存活的灵魂。

【2】但为了不让人因为关于灵魂的推测或假设而对"灵魂"这个词产生模糊的概念，最好说成是人的灵，或者如果你愿意，说成是内在之人。因为他在那里完全显现为人，具有人的所有肢体和器官，而且确实就是身体中的那个人。这一

点也可以从圣经中所见的天使得到证实，他们都以人的形态出现。因为人的形态属于天堂中的所有天使，因为这形态属于主——主复活后多次以人的样子显现。天使和人的灵之所以是人的形态，是因为整个天堂从主那里获得力量，协调成人的形态，因此整个天堂被称为"至大之人"。关于这一点，以及人的一切与至大之人的对应关系，在许多章节的末尾都有论述。因为主活在天堂中的每一个人里面，通过从主而来的流入，整个天堂作用于每一个人，所以每个天使都是主的形象，也就是说，都具有最完美的人的形态。死后的人也是如此。

【3】我所见过的所有灵，有成千上万个，在我看来完全就像人一样。他们中的一些说，他们就像在世界中的人一样，并补充说他们在肉体生活中从未相信过这样的事。许多人为人类对自己死后状态的如此无知而悲伤，为他们对灵魂的思考如此空洞虚无而悲伤，也为那些对灵魂进行更深入思考的人大多把灵魂看作某种精细的空气而悲伤——这必然导致那种荒谬的错误，即认为灵魂在死后会消散。

6055 不了解人内在层面的人，也无法知道灵魂与身体的流入和交流，因为交流和流入是通过内在层面进行的。要了解人的内在层面，必须知道人有内在之人和外在之人，内在之人处在灵界中，外在之人处在自然界中。这样，前者处在天堂之光中，后者处在世界之光中。还必须知道，内在之人与外在之人是如此不同，以至于内在之人因为是在先的、更内在的，所以能够脱离外在之人而存在，但外在之人因为是在后的、更外在的，所以不能脱离内在之人而存在。

此外还要知道，内在之人就是严格意义上所说的理智的或理性的人，因为他处在天堂之光中，而理性和理智就在这光中。而外在之人则应当称为知识的人，因为知识就在其中，这些知识大部分从世界之光的事物中汲取光明，并因此被天堂之光照亮和赋予生命。

6056 前面说过，内在之人因为是在先的，所以能够脱离在后的外在之人而存在，但反过来却不行。因为有一个普遍法则：没有什么能够靠自己存在，而必须从别的事物并通过别的事物而存在；因此，没有什么能够靠自己保持其形态，而必须从别的事物并通过别的事物来保持。这一点从自然界中的各个事物都可以看出来。人的情况也是如此：人在外在方面不能存在，除非从内在并通过内在；内在之人也不能存在，除非从天堂并通过天堂；天堂也不能靠自己存在，而必须从独自靠自己存在的主而存在。

流入是按照存在和持续存在的次序进行的，因为万物都通过流入而持续存在。至于万事万物如何通过流入从主那里持续存在——不仅通过灵界间接地，而且直接地既在中间层面也在最终层面——这将在后面加以论证。

6057 在传授关于流入以及灵魂在身体中运作的任何内容之前，必须充分了解：内在之人是按照天堂的形象被造的，外在之人是按照世界的形象被造的。内在之人就是最小形态的天堂，外在之人就是最小形态的世界，即小宇宙。

外在之人是世界的形象，这可以从身体的外在感官看出来：耳朵的构造适应空气的各种变化；肺部适应空气的各种压力；身体的整个轮廓也因空气的环绕压力而保持其形态；眼睛的构造适应以太和光的各种性质；舌头适应感受液体中溶解和流动的微粒；舌头与肺部、气管、喉头、声门、咽喉和嘴唇一起，具有适当调节空气的能力，由此产生清晰的声音或话语，以及和谐的音调；鼻子的构造适应感受大气中流动的微粒；遍布全身的触觉适应感受空气状态的变化，即感受冷热，以及液体和重物的触感。

空气无法进入的内脏器官，是由被称为以太的更精细空气的连接和形态所维持的。更不用说，内在自然界的所有奥秘都铭刻并应用在人身上，如机械学的所有奥秘、物理学的所有奥秘、化学的所有奥秘、光学的所有奥秘。从这些可以看出，整个自然界都致力于塑造外在之人。因此古人称人为小宇宙。

正如外在之人是按照世界万物的形象被造的，内在之人也是按照天堂万物的形象被造的，即按照从主发出的属天和属灵事物的形象被造的——天堂就是由这些事物构成并存在于其中的。那里的属天事物是对主的一切仁爱和对邻舍的一切仁义，属灵事物是一切信仰。这些事物如此众多、如此奇妙，以至于语言无法表达其万万分之一。

内在之人按照所有这些事物的形象被造，这在天使身上清楚地显现出来。当天使出现在内在视觉面前时（正如他们曾在我面前显现的那样），仅仅因为他们的临在就感动人的内心，因为对主的仁爱和对邻舍的仁义从他们身上涌流并渗透人心，由此而来的信仰事物从他们身上发光并感动人心。由此以及其他证据可以清楚看出，内在之人因为被造成为天使，所以是最小形态的天堂。

从这些现在可以看出，在人里面，灵界与自然界是结合的，因此灵界流入自然界，如此生动，以至于人只要留心就能感知到。由此也可以明白什么是灵魂与身体的交流，即它实际上是天堂的属灵事物与世界的自然事物的交流，这种交流通过流入进行，并按照结合的程度而定。

这种通过流入按照结合而进行的交流，今天是未知的，原因是人们把一切都归因于自然，对属灵的事物一无所知。属灵的事物在今天是如此遥远，以至于当人思考它时，它似乎是虚无的。

6058 但是流入是这样的：从主的神性有流入进入每一位天使、每一个灵和每一个人，主就这样治理每一个人，不仅在总体上，而且在最细微的方面，这既直接从主自己进行，也通过灵界间接进行。

为了让人知道这种流入的存在，前面已经说了很多关于人的各部分与至大之人（即天堂）的对应，以及属灵事物在自然事物中的表现，这些内容见第二十三章至第四十三章的章末；然后是关于天使和灵在人那里的情况，见第四十四章和第四十五章的章末。

现在接下来要具体论述流入以及灵魂与身体的交流。但这些必须通过经验来阐明，否则这样一个未知的主题，被各种假说搞得模糊不清，就无法得到澄清。用来阐明的经验将在接下来几章的章末呈现。现在所说的这些，可以作为引言。

创世记第四十七章

概览

6059 在属灵的良善从自然层面（即"以色列"）与内在属天层面（即"约瑟"）结合之后——这在前一章中已经论述——本章在内义中论述的是教会真理向自然层面中的知识层面的渗入。在自然层面中的教会真理就是"雅各的众子”；那里的共同真理本身就是"雅各"；这些真理所渗入的事实性知识就是“法老”。

6060 接着论述的是事实性知识如何被内在的属天（即"约瑟"）整理成秩序；也就是说，首先是真理的知识，然后是良善的真理和真理的良善，最后是整个自然层面在知识方面都归于其共同原则之下。

6061 最后论述的是属灵的良善在自然层面（即"以色列"）的重生。

内义

6062 第一节　约瑟进去告诉法老说："我的父亲和我的兄弟带着羊群牛群，以及他们一切所有的，从迦南地来了。看哪，他们正在歌珊地。"

"约瑟进去告诉法老说"象征内在属天之善在有知识的自然层面中的临在，以及由此产生的流入和感知。"我的父亲和我的兄弟"象征在自然层面中的属灵之善和那里的教会真理。"他们的羊群牛群"象征真理之善的内在和外在方面。“以及他们一切所有的"象征由此而来的一切。"从迦南地来了"象征来自教会。“看哪，他们正在歌珊地"象征他们现在位于自然层面中知识的核心区域。

6063 "约瑟进去告诉法老说"象征内在属天之善在有知识的自然层面中的临在，以及由此产生的流入和感知。这从以下含义可以看出："到某人那里去"的含义是临在（参5934节）；"约瑟"的代表意义是内在属天之善（参5869，5877节）；"告诉"的含义是流入（参5966节）；"法老"的代表意义是自然层面以及其中的知识总体（参5799，6015节）；"说"在圣言的历史叙述中的含义是感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3509，5687节）。由此可见，"约瑟进去告诉法老说"象征内在属天之善在有知识的自然层面中的临在，以及由此产生的流入和感知。

【2】关于内在向自然层面或外在层面的流入，以及后者的感知，前面已多次论述。已经表明，自然层面是通过来自内在的流入而存在并获得生命的，也就是说，通过内在从主而来的流入；因为自然层面若没有这种流入，就没有任何生命，因为它处在世界的自然界中，并从那里汲取它的一切，而世界的自然界完全没有生命。因此，要使人的自然层面获得生命，就必须有来自主的流入，

不仅是从主直接而来的流入，也包括通过灵性世界的间接流入。因此，在人里面，流入进入他的内在，因为内在处在灵性世界中；然后从那里流入自然层面，使其获得生命。人的自然层面被造成能够接受来自那里的生命。这就是现在所说的内在属天之善流入有知识的自然层面的含义。从内在的流入产生外在或自然层面的感知，这由"法老"所代表，因为流入和感知彼此相对应（参5743节）。

6064 "我的父亲和我的兄弟"象征自然层面中的属灵之善和教会的真理。这从以下代表意义可以看出："以色列"在此处是"父亲"，代表自然层面中的属灵之善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）；"以色列的众子"代表自然层面中教会的真理（参5414，5879，5951节）；刚才在6063节所说的流入和感知，就是关于这些的，即关于属灵之善和自然层面中教会的真理。

6065 "他们的羊群和牛群"象征真理之善的内在和外在方面。这从以下含义可以看出："羊群"的含义是内在之善，"牛群"的含义是外在之善（参5913，6048节）；之所以说象征的是真理之善，是因为"以色列"所代表的属灵之善就是真理之善（参4598节）。在天堂和人里面的善有两种起源，即起源于意志的善和起源于理智的善。上古之人属于属天教会，他们拥有起源于意志的善；而古代之人属于属灵教会，他们拥有起源于理智的善。拥有前一种善的人在至内层或第三层天堂，拥有后一种善的人在中间层或第二层天堂。这种区别及其性质，在解释中已多次论述。起源于意志的善是产生真理的善；而起源于理智的善是来自真理的善，即真理之善——这种善本质上只不过是付诸行动的真理。

6066 "以及他们一切所有的"象征由此而来的一切，见上文6046节。

6067 "从迦南地来了"象征来自教会。这从以下含义可以看出："从某地来"的含义是由此而来；"迦南地"的含义是主在天堂的国度，以及主在地上的国度即教会（参1607，3038，3481，3686，3705，4447，4454，5136节）。

6068 "看哪，他们在歌珊地"象征在自然层面的中心，那里有知识。这从"歌珊"的含义可以看出，它表示自然层面中的中心或至内在部分（参5910，6028，6031节）。

关于这个"在自然层面的中心"是这样的：当属于教会的良善与真理，即来自主之圣言的良善与真理，在自然层面中被认知并凭信心接受时，它们就占据那里的中心位置；因为直接处于观察之下的事物位于中心，而不直接处于观察之下的事物则在边缘；

【2】因此，那些在中心的事物显现得清晰，而那些在边缘的事物显现得模糊；这就像眼睛的视觉一样；直接处于视线之下的事物位于中心，即中央，显现得清晰；而不直接处于视线之下的事物远离中心，即在边缘，显现得模糊；因为内在的眼睛，即理智的心智，从天堂之光获得自己的视觉，它观察自然层面中在它之外的事物，即知识，就像外在的眼睛观察在它之外的物体或物体的领域一样；内在视觉专注于那些最令人愉悦和最贴近内心的事物，并将直接的观察固定在它们身上，就像外在视觉在物体领域中也做类似的事情一样；因此内在视觉专注于那些与人所拥有的真理和良善最相符合的知识；这些知识对它来说就在中心。

内在视觉观察知识，是因为它是属灵的，因此被引导向属灵事物，即向知识，因为这些知识属于属灵观察的范围。

6069 第二节至第六节 约瑟从他所有兄弟中挑选五个人，引他们到法老面前。法老对他的兄弟们说："你们是做什么的？"他们对法老说："你仆人是牧羊的，我们和我们的祖宗都是这样。"他们又对法老说："我们来到这地寄居，因为迦南地有大饥荒，你仆人的羊群没有草场。现在求你准许仆人住在歌珊地。"法老对约瑟说："你的父亲和你的兄弟到你这里来了，埃及地都在你面前，只管让你父亲和你兄弟住在最好的地，他们可以住在歌珊地。你若知道他们中间有能干的人，要立他们作我牲畜的首领。"

"从他所有兄弟中挑选五个人"象征教会真理中的某些部分；"引他们到法老面前"象征引入知识之中；"法老对他的兄弟们说"象征自然层面对教会真理的感知；"你们是做什么的"象征关于职责和用途；"他们对法老说：你仆人是牧羊的"象征他们引导向善；"我们和我们的祖宗都是这样"象征这样从古时就是如此；"他们又对法老说"象征持续的感知；"我们来到这地寄居"象征为了在知识中寻求生命；"因为你仆人的羊群没有草场"象征缺乏真理之善所在的知识；"因为迦南地有大饥荒"象征教会中缺乏这样的东西；"现在求你准许仆人住在歌珊地"象征愿他们生活在那些知识的中心；"法老对约瑟说"象征在有知识的自然层面中的感知；"你的父亲和你的兄弟到你这里来了"象征天堂内在之物流入来自自然层面的属灵之善，以及流入那里的教会真理；"埃及地都在你面前"象征自然心智的知识在属在内在的护佑之下；"让你父亲和你兄弟住在最好的地"象征要在它们（即知识）至内在中生活；"他们可以住在歌珊地"象征在那里的中心或至内在之处；"你若知道他们中间有能干的人"象征教义中的优秀之物；"要立他们作我牲畜的首领"象征它们成为知识的首要部分。

6070 "从他兄弟中挑选五个人"象征教会真理中的某些部分，这从"雅各的儿子们"的代表意义可以看出，他们在这里被称为"兄弟"，象征教会的真理（参5403，5419，5427，5458，5512节）；以及从"五"的象征意义可以看出，它表示某些部分（参4638，5291节）。

6071 "引他们到法老面前"：这象征引入知识之中，这从"法老"的代表意义可以看出，他象征一般的知识（参5799，6015节）；引入的意思通过"引他们到他面前"来表示，因为展示他们的目的是为了引入，也就是说，引入教会的真理，因为这些就是"雅各的儿子们"。关于真理必须引入教会的知识中（参6304，6023，6052节）；但因为这在今天是未知的事，还需要进一步说明：今天教会的知识就是圣言字面意思的那些内容；除非内在意义的真理引入这些知识中，否则心智可能被引向各种异端。

【2】但当真理引入其中时，心智就不会被引向异端，例如：那些从圣言字面意思得出神会发怒、惩罚、引入试探、投入地狱、造成恶事的人，可能被引向关于神的错误观念，认为从至善本身（即神）也能产生恶，这样就认为与祂相对的也存在，然而善来自善，恶来自恶；但如果内在真理引入这个知识中，这个知识就呈现完全不同的面貌；比如这个真理：人里面的恶使人发怒，引入试探，施行惩罚，投入地狱，并不断从自己产生恶事；这些就像王国中的法律一样；法律来自国王，但恶的刑罚不是来自国王，而是来自那些作恶的人。

【3】还有这个真理：地狱是一切恶的来源，允许它们存在是因为为了人的缘故这是不可避免的；因为人在恶中，他的生命由此而来，所以除非让他留在恶中，他就不能处于自由中，因此无法被改造；然而从神只来善，因为人允许多少，神就将其转向善。

【4】还有这个真理：最普遍的事首先必须被相信，然后通过具体的真理来阐明它们，因此这个普遍的知识——一切存在的事物都来自神，包括恶的刑罚；但它们如何来自神，以后要学习，还有通过允许发生的事是什么性质和来源。

【5】同样这个真理：一切对神的敬拜都必须从神圣的敬畏开始，其中包含神奖赏善人、惩罚恶人；单纯的人和婴孩会相信这一点，因为他们还不理解什么是允许，这符合主的话："惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他"（《马太福音》10:28）；

因此，当他们起初因敬畏而不敢作恶时，爱与善就逐渐引入，然后他们开始知道和感知只有善来自神，恶来自他们自己；最终一切恶都来自地狱。

【6】此外，那些在天堂的人感知到只有善来自神；但那些在地狱的人说一切恶都来自神，因为他允许而不除去；但那些在灵界的人回答他们，如果恶从他们那里被除去，他们就没有生命，在恶中的人也不会存在；恶在他们里面根据法则惩罚自己，通过恶的刑罚最终使他们不再作恶，恶人的刑罚也是善人的保护。

【7】此外，那些在恶中的人，以及那些只有外在敬拜而没有内在敬拜的人（如犹太人），完全应该对神怀有敬畏并相信祂会惩罚，因为他们只能从对神的敬畏中行善，绝不能从爱中行善。当这些和其他许多真理引入那个知识中时，它就呈现完全不同的面貌，因为那个知识就像透明的器皿，其中透明的真理使器皿看起来只像一个普遍的真理。

6072 "法老对他的兄弟们说"象征着自然层面对教会真理的感知。这从"说"的意义可以看出，即感知（参6063节）；从"法老"的代表意义可以看出，即总体上的自然和事实性知识（参6063节）；以及从"雅各的儿子们"（这里是兄弟们）的代表意义可以看出，即自然层面的教会真理（参6064节）。由此可见，"法老对他的兄弟们说"象征着自然层面对那里教会真理的感知。

6073 "你们是做什么的？"象征着关于职责和功用。这从"做什么"或"工作"的意义可以看出，即善行（参6048节），因此是功用和职责，因为这些都是善行。所有被称为仁义之善的善行，无非就是功用，而功用无非就是对邻舍、对祖国、对教会、对主的国度所做的工作。仁义本身，就其本质而言，在付诸行动并成为工作之前，并不成为仁义；因为爱某人却在能够的时候不为他行善，就不是爱；但在能够的时候为他行善，并且出于内心，这就是爱他；那时，在这行为或工作的内在就包含了对他的全部仁义。因为工作是人身上所有仁义和信仰的综合体现，这些被称为属灵的善，也通过实践，即通过功用而成为善。

【2】天堂中的天使，因为从主那里得到善，他们最渴望的就是发挥功用；这些是他们生命的真正喜乐，他们也根据功用享受幸福和快乐（参453，696，997，3645节）。主也在《马太福音》中教导说："人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，他要照各人的行为报应各人"（16:27）。这里的"行为"不是指外在形式上显现的行为，而是指内在形式的行为，即其中所包含的仁义的本质。

【3】天使只能这样看待行为。因为行为是人身上所有仁义和信仰的综合体现，而生命使仁义成为仁义，使信仰成为信仰，因此成为善，所以主比其他门徒更爱约翰，约翰在晚餐时"靠着耶稣的胸膛"（《约翰福音》21:20），因为通过他所代表的是仁义之善，即行为（参《创世记》第18章和第22章序言）。因此主对他说："你跟从我吧"，而不是对代表信仰的彼得说（参同样的序言）。

所以代表信仰的"彼得"愤愤不平地说："主啊，这人将来如何？"耶稣对他说："我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！"（《约翰福音》21:19，21-23）。这也预言了信仰会蔑视行为，但行为仍在主那里。这从主对绵羊和山羊所说的话也可以清楚看出（《马太福音》25章），那里只列举了行为（第34-46节）。

至于信仰会拒绝主，这从"彼得"的代表意义可以看出，他三次不认主。他在"夜里"这样做，意味着教会的末期，那时不再有仁义（参6000节）；他"三次"这样做，意味着那时已经完全如此（参1825，2788，4495，5159节）；"在鸡叫以前"，意味着在教会的新时代来临之前，因为跟随黑夜的黎明和早晨象征教会的开始（参2405，5962节）。

6074 "他们对法老说：'你仆人是牧羊的'"象征着引导向善。这从"牧羊的"的意义可以看出，即引导向善的人（参6044节），这里是指引导向善的真理，因为"雅各的儿子们"是教会的真理。

6075 "我们和我们的祖先也是如此"象征着从古时就是如此。这从"祖先"的意义可以看出，即那些来自古代教会的人（参6050节）。在圣言中，凡论及犹太人和以色列人之处，多处赞扬地提到"祖先"；那些停留在字义中的人，以为这里的祖先不是别人，就是亚伯拉罕、以撒、雅各，以及雅各的儿子们；但在内义中，这里的"祖先"，当用于好的意义时，所指的不是他们，而是那些来自洪水前的太古教会和洪水后的古代教会的人；他们被称为祖先，因为教会从他们而来，教会的一切也从他们传承而来。

【2】"祖先"是指来自古代教会的人，这在摩西书中可以看出：

> 耶和华喜悦你的列祖，爱他们，拣选他们的后裔。（《申命记》10:15）

又在同一书中：

你当追想上古之日，思念历代之年……至高者将地业赐给列邦，将世人分开的时候，就照以色列人的数目，立定万民的疆界……但耶书仑渐渐肥胖……离弃造他的神……祭祀鬼魔……是近来新兴的，是你列祖所不认识的。（《申命记》32:7，8，15，17）

这是在摩西的预言之歌中，从第7节到第15节论及古代教会，从第15节到第44节论及雅各的后裔；洪水前太古教会的状态用"上古之日"来表示；洪水后古代教会的状态用"历代之年"来表示；他们良善的状态用"至高者将地业赐给列邦"来表示；他们真理的状态用"至高者将世人分开，照以色列人的数目立定万民的疆界"来表示；这里的数目即"十二"，是一切信仰真理的总和（参577，2089，2129末，2130末，3272，3858，3913节）；由此可见，"祖先"象征那些来自古代教会的人。在以下经文中也是如此：

我们的圣所，我们的华美之处，就是我们列祖赞美你的所在，已经被火焚烧。（《以赛亚书》64:11）

你的父亲岂不是也吃也喝，也施行公平和公义吗？那时他得了福乐。（《耶利米书》22:15）

得罪了耶和华，就是公义的居所，他们列祖所仰望的耶和华。（《耶利米书》50:7）

神啊，你在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了，我们的列祖也给我们述说过。（《诗篇》44:1）

同样，"祖先"在《但以理书》11:24，37，38中也是如此。在这些经文中，"祖先"是指来自古代教会的人，这在字义中并不明显，但从内义中可以看出，因为内义论及教会及其良善与真理；教会本身因为是属天的婚姻，即良善与真理的婚姻，所以在圣言中就良善而言被称为"父亲"，就真理而言被称为"母亲"（参3703，5581节）。

6076 "他们又对法老说"象征着持续的感知。这从"说"的意义可以看出，即感知（参6063节）；以及从"法老"的代表意义可以看出，即总体的属世层（如前所述）。之所以象征来自属世层的持续感知，是因为"他们对法老说"在前面刚刚提到过（参6074节），这里又再次出现。

6077 "我们来到这地寄居"象征为了在知识中寻求生命。这从"寄居"的意义可以看出，即受教导，以及生活（参1463，2025节）；因此"来要寄居"是为了寻求生命；以及从"地"的意义可以看出，这里指埃及地，即知识所在之处，因此是知识；"埃及"是知识，这已多次显明。

关于真理的生命在知识中，或真理在知识中寻求其生命，须知灵界中的一切事物，以及由此而来的自然界中的一切事物，都寻求某个更深层的东西来存在其中，并在结果中发挥原因的作用，以便持续产生某种东西。这个更深层的东西如同身体，而寻求存在于其中的那个东西如同灵魂。这种努力不会停止，直到到达自然界的最终处，在那里遇到惰性。在自然界中，这从各个事物都能看出；在灵界中也是如此：良善寻求活在真理中，真理寻求活在知识中，知识寻求活在感官事物中，感官事物寻求活在世界中。

【2】具体而言，关于真理在知识中，须知内在真理确实能够注入知识中，但真理在其中并没有生命，除非其中有良善。生命在良善中，也在来自良善的真理中，因此也在通过真理而来自良善的知识中。这时良善如同真理的灵魂，并通过真理成为知识的灵魂，知识如同身体。简言之，对邻舍的仁义使信仰活起来并赋予其生命，并通过信仰使属于自然心智的知识活起来。

【3】今日很少有人知道真理和知识彼此是不同的。原因是很少有人出于仁义而拥有信仰的真理，而其中没有仁义的信仰真理，不过是知识而已，因为它们在记忆中就像其它事物一样。但当信仰的真理出于仁义，或当其中有仁义时，它们就能明显地与知识区别开来，有时还会从知识中提升出来，然后俯视在它们下面的知识。这主要可以从人死后的状态看出：那时他能够理性地思考和谈论信仰的真理和良善，而且比在肉体生活中更加清晰，但却不能从记忆中提取任何知识。这些对他来说如同被遗忘和抹去的事物，尽管他拥有一切（参2475-2477，2479，2480-2486节）。由此可以看出，本质上属灵的信仰真理和本质上自然的知识彼此是不同的；信仰真理通过仁义良善的情感从知识中被提升向天堂。

6078 "因为你仆人的羊群没有草场"象征缺乏真理之善所在的知识。这从"羊群的草场"的意义可以看出，即真理之善所在的知识，因此"没有草场"是指没有真理之善的知识。

草场在内义上是维持属灵生命的东西，主要是真实的知识，因为人的灵魂渴望这个，如同身体渴望食物一样；营养由此而来，所以"牧养"是受教导（参5201节）。知识和真理维持人的灵魂，这从人对知识的渴望明显可见，也从"食物"与知识的对应关系可见（参1480，3114，4792，5147，5293，5340，5342，5576，5579，5915节）。这种对应关系也在人进食时显现出来：如果是在交谈和倾听中进食，接受乳糜的血管会张开，营养会比独自进食

时更充分。属灵真理以及其中的教导，若人处在良善的情感中，也会对人产生这样的效果。真理滋养属灵生命，这在天堂的善灵和天使那里最为明显；他们都处在持续的求知和求智的渴望中，当这种属灵食物缺乏时，他们就陷入荒凉，生命迟钝，处在饥饿中，只有当他们的渴望得到满足时，才得到恢复并被提升到生命的幸福中。

但是，为了使知识有益于灵魂的健康营养，其中必须有来自真理良善的生命。如果没有这种生命，知识虽然维持人的内在生命，但只是维持其自然生命，而不是属灵生命。

【2】"草场"在内义上是维持人属灵生命的东西，在以下经文中也是如此：

> 我立你作众民的中保，为要复兴遍地……对那被捆绑的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显露吧！他们在路上必得饮食，在一切净光的高处必有食物。（《以赛亚书》49:8-9）

"在路上得饮食"是指在真理中受教导；"路"是真理（参627，2333节），"牧养"是受教导（参5201节）；"在一切净光的高处有食物"是指从良善得到维持，因为"净光的高处"如同"山"一样是爱的良善（参795，796，1430，2722，4210节）。

【3】在以下经文中也是如此：

> 祸哉！那些使我草场的羊分散失丧的牧人。（《耶利米书》23:1）

"草场"是指维持属灵生命的东西。在以下经文中也是如此：

> 锡安的首领变如找不着草场的鹿。（《耶利米哀歌》1:6）

"找不着草场"是指没有良善的真理。

【4】在以下经文中也是如此：

我必亲自寻找我的羊……我必在美好的草场牧养他们，在以色列高处的山上必有他们的圈；他们必在佳美的圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。（《以西结书》34:11，14）

"在以色列山上美好肥美的草场"是指真理的良善。在以下经文中也是如此：

你们这些肥壮的羊，在美好的草场吃草还以为小事吗？剩下的草场，你们竟用脚践踏了。（《以西结书》34:18）

意思相同。在以下经文中也是如此：

我在旷野干旱之地认识你。他们得了食物就饱足；既得饱足，心就高傲。（《何西阿书》13:5-6）

牲畜发声，牛群混乱，因为无草场；羊群也受了困苦。（《约珥书》1:18）

耶和华是我的牧者……他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边，他使我的灵魂苏醒。（《诗篇》23:1-3）

耶和华造了我们，我们也属他；我们是他的民，也是他草场的羊。（《诗篇》100:3）

【5】在这些地方，"草场"是指人受教导的真理，这里是指关乎属灵生命的东西；因为属灵生命的性质是这样的：如果缺乏这种草场，就会衰弱并且几乎枯萎，如同身体缺乏食物一样。"草场"是使人的灵魂或灵得到恢复和维持的良善和真理，这从主的话可以清楚看出：

我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。（《约翰福音》10:9）

"草场"是指那些承认主并单单从他寻求生命之人的良善和真理。

6079 "因为迦南地有大饥荒"象征教会中缺乏这样的东西。这从"饥荒"的意义可以看出，即缺乏良善，关于这一点见5893节；以及从"迦南地"的意义可以看出，即教会，关于这一点见上文6067节。

6080 "现在求你准许你的仆人住在歌珊地"象征使他们生活在那些事物的中间。这从"居住"的意义可以看出，即生活（参1293，3384，3613，4451，6051节）；以及从"歌珊地"的意义可以看出，即自然层中的中间或至内在（参5910，6028，6031，6068节）。

6081 "法老对约瑟说"象征在有知识的自然层中的感知。这从"说"的意义可以看出，即感知，关于这一点多次提及；从"法老"的代表意义可以看出，即有知识的自然层（参5799，6015，6063节）；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，即内在，由此产生对自然层的感知（参5469节）。

6082 "你父亲和你弟兄们到你这里来了"象征天上内在向从自然层来的属灵良善以及其中教会真理的流入。这从"以色列"的代表意义可以看出，他在这里是"父亲"，即从自然层来的属灵良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）；以及从"他的儿子们"的代表意义可以看出，他们在这里是"弟兄们"，即自然层中教会的真理（参5414，5879，5951节）；之所以是天上内在的流入，是因为这些话是对约瑟说的，约瑟代表属天的内在（5869，5877节），而流入自然层或外在的流入来自内在。

6083 "埃及地都在你面前"象征自然心智的知识在属天内在的护佑之下。这从"埃及地"的意义可以看出，即有知识的自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）；以及从"在你面前"的意义可以看出，即在属天内在的护佑之下，属天内在就是"约瑟"（参5869，5877节）。

6084 "让你父亲和你兄弟住在最好的地"象征要在它们（即知识）的至内在中生活。这从"地的最好之处"的意义可以看出，即有知识的自然心智的最内在，关于这一点见下文；因为"埃及地"就是那个心智，如刚才上面6083节所述；从"居住"的意义可以看出，即生活（参1293，3384，3613，4451，6051节）；以及从"以色列和他的儿子们"的代表意义可以看出，他们在这里是"要在那里生活的父亲和弟兄们"，即从自然层来的属灵良善以及其中教会的真理，关于这一点见上面6082节。

【2】"最好的"就是至内在的，这是因为最好的就是直接置于视野之下的。眼睛总是转向最能感动和喜悦的事物，而直接置于眼下的也是至内在的，因为它在中心，因而在眼前处于最明亮的光中。其余周围的都在外围，因而不太清楚，最终变得模糊，因为它们不那么令人喜悦和感动。内在视觉面前的知识也是如此。这种视觉的对象无非是知识和真理，对象中的快乐和良善引导视觉转向那里。但要知道，真理和与之相符的知识直接进入视野，也就是说，在那些以属灵和属天真理为乐并受其感动的人那里，它们处于至内在，因为这些对他们来说是"最好的"。但伪谬和与之相符的知识也直接进入视野，也就是说，在那些受自我之爱和世界之爱的邪恶感动并以之为乐的人那里，它们处于至内在（参6068节）。

6085 "他们要住在歌珊地"象征在中心或至内在之处，这从"居住"的意义可以看出，即生活（参6084节）；以及从"歌珊地"的意义可以看出，即自然层中的中心或至内在（参5910，6028，6031，6068节）。

6086 "如果你知道，他们中间有能干的人"象征教义中的优秀之物，这从"能干的人"的意义可以看出，即教义中的优秀之物。因为"人"象征聪明的，也象征真理（参158，265，749，1007，3134，4823节），因此象征教义；而"能干"象征优秀的，因为在原文中"能干"用一个词表达，这个词也象征力量和美德，在内义中是指有效力的，因此是优秀之物。

6087 "要立他们作我牲畜的首领"象征它们成为知识的首要部分，这从"首领"的意义可以看出，即首要的（参1482，2089，5044节）；以及从"牲畜"的意义可以看出，即产生良善的真理（参6016，6045，6048节），这里是指其中的知识，因为经文说的是"我的那些牲畜的首领"，即法老的，法老所代表的不是良善所在的真理，而是那些真理所在的知识。

6088 第七节至第十节 约瑟带他父亲雅各来，站在法老面前，雅各就为法老祝福。法老对雅各说："你平生的年日是多少呢？"雅各对法老说："我在世寄居的年日是一百三十年，我一生的岁月又短又苦，比不上我祖先在世寄居的年日。"雅各又为法老祝福，就从法老面前退出去了。

"约瑟带他父亲雅各来"象征来自内在的共同真理的显现；“站在法老面前”象征进入知识的共同体中；"雅各就为法老祝福"象征为了结合和由此产生的结果而发出的祈愿；"法老对雅各说"象征自然中知识所在之处对教会共同真理的感知；"你平生的年日是多少呢？"象征关于来自属灵的自然生命状态；“雅各对法老说”象征回答；"我在世寄居的年日"象征关于生命的连续过程；"一百三十年"象征状态和性质；"我一生的岁月又短又苦"象征自然生命的状态充满试探；"比不上我祖先在世寄居的年日"象征没有提升到先前的生命状态；"寄居的年日"象征关于他们的生命状态；"雅各又为法老祝福"象征为了结合和由此产生的结果而发出的祈愿；"就从法老面前退出去了"象征暂时的分离。

6089 "约瑟带他父亲雅各来"：这象征来自内在的共同真理的显现。这从"带来"或引导的意义可以看出，即使其显现，而"来到某人那里"意味着显现（参5934，6063节）。以及从"雅各"的代表意义可以看出，即自然真理的教义，以及自然真理（参3305，3509，3525，3546，4538节）。这里是指共同的真理，因为"他的儿子们"代表具体的真理。说是来自内在的，是因为"约瑟"是内在，自然中的真理由此而来。

共同真理被称为"约瑟的父亲"，是因为在人那里，首先被注入的是共同真理，然后这真理被具体真理所充实，最后产生来自内在对它们的洞察，即理性和理解力。这在人身上表现得很明显，因为他的判断力从婴儿期开始增长。当人重生或再生时，属灵的真理和良善也是如此。

然而，当内在从自然中的共同真理产生之后，状态就发生了转变，内在不再认自然中的真理为父亲，而是为仆人。说是仆人，这从约瑟关于他父亲的梦可以看出，即太阳、月亮和十一颗星都向他下拜。因此父亲说："你做的这是什么梦！难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏在地，向你下拜吗？"（《创世记》37:9-10）

因此，他的父亲在约瑟面前被儿子们多次称为他的仆人（《创世记》43:28；44:24，27，30，31）。而且约瑟确实是全埃及地的主，因此也是他父亲的主。

6090 “站在法老面前”象征进入知识的共同体中，这从上面第6071节所解释的内容可以看出。

6091 "雅各就为法老祝福"：这象征为了结合和由此产生的结果而发出的祈愿。这从"祝福"的含义可以看出，这里是指对结合的祈愿，即真理与自然中的知识的结合，因为这里所讨论的就是这个问题。

"祝福"有多重含义，在属灵意义上包含一切美好的和吉祥的事物。因此它意味着被赐予仁爱和仁义的良善（参3185，4981节）；也意味着结合（参3504，3514，3530，3565，3584节）；以及从对真理的情感中产生的结果（参2846节）；还有对吉祥事物的祈愿（参3185节）。

这里因此是对所讨论之事的祈愿，即对结合以及由此而来的结果的祈愿。因为结果是从结合中产生的，当结合形成时，良善就增长，真理就增多，因为那时就有了良善与真理的婚姻，结果就从中产生。在此之前不可能实现，只能像从淫乱中产生一样，但从中产生的良善是虚假的，真理也是如此。从中产生的良善只顾自己，真理也带有这种味道。

6092 "法老对雅各说"：这象征自然中知识所在之处对教会共同真理的感知。这从"说"的含义可以看出，即感知（参6063节）；从"法老"的代表意义可以看出，即知识所在的自然（参5799，6015节）；以及从"雅各"的代表意义可以看出，即教会的共同真理（参6089节）。

6093 "你平生的年日是多少？"：这象征关于从属灵而来的自然生命状态。这从"日子"和"年岁"的含义可以看出，即状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）；以及从"生命"的含义可以看出，即属灵生命（参5407，5890节），这里是指自然中的属灵生命，或从属灵而来的自然。

6094 "雅各对法老说"象征回答，无需解释即可明白。

6095 "我寄居的年日"：这象征关于生命的连续状态。这从"日子和年岁"的含义可以看出，即状态（参6093节）；以及从"寄居"的含义可以看出，即生命和教导（参1463，2025，3672节），因此是生命的连续状态。

6096 "一百三十年"：这象征状态和性质。这从以下事实可以看出：圣言中的所有数字都象征事物（参575，647，648，755，813，1963，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265节），因此象征所讨论之事的状态和性质；因此这个数字特指雅各到目前为止所经历的生命状态和性质，即现在从属灵而来的自然所具有的属灵生命的状态和性质。

6097 "我一生的岁月又短又苦"象征自然生命的状态充满试探。这从"日子和年岁"的含义可以看出，即状态（参6093，6095节）；以及从"雅各的生命"的含义可以看出，即自然中的属灵生命（参6093节）；在那种状态中的试探由"又苦"来象征；所有试探都显得是苦的，原因是它们是内在的焦虑和痛苦，仿佛是定罪；因为那时人被置于自己的恶之状态中，因此处在恶灵中间，恶灵控告并因此折磨良心；但天使仍在保护，即主通过天使保护，主将人保持在希望和信心中，这些是从内在而来的争战力量，人凭此抵抗；自然特别容易陷入试探，当它要接受属灵时，因为生命的邪恶和教义的伪谬都居住在那里；因此雅各论到自己说这话，因为通过他在这里所代表的是关于真理的自然事物。

6098 "比不上我祖先在世寄居的年日"象征没有提升到先前的生命状态。这从"达到"的含义可以看出，这里是指被提升，关于这点见下文；以及从"一生的岁月"的含义可以看出，即属灵生命的状态（参6093，6095，6097节）。“达到”在这里是指被提升，是因为他的祖先以撒和亚伯拉罕代表更高的，即比他更内在的；"亚伯拉罕"在至高意义上象征主的神性本身，"以撒"象征主的神性理性，"雅各"代表主的神性自然。

关于"亚伯拉罕"象征主的神性本身（参1965，1989，2011，3245，3251，3305末，3439，3703，4615节）。关于"以撒"象征神性的理性（参1893，2066，2072，2083，2630，2774，3012，3194，3210，4615节）；关于“雅各”象征关于真理和关于良善的神性之自然（参3305，3509，

3525，3546，3576，3599，4286，4538，4570，4615节）。因此通过"亚伯拉罕"也象征人里面的属天层，通过"以撒"象征属灵层，通过"雅各"象征自然层，原因是人的重生是主荣耀的形像（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。由此现在可以明显看出，"比不上我祖先在世寄居的年日"象征没有提升到先前的生命状态。

6099 "雅各又为法老祝福"象征为了结合和由此产生的结果而发出的祈愿，如上文第6091节所述。

6100 "就从法老面前退出去了"象征暂时的分离。这从"退出"的含义可以明显看出，即分离，这里是指暂时地从自然层分离，自然层中有知识，这知识由“法老"所象征。关于"退出"象征暂时分离这一点，情况是这样的：在前面的内容中，论述的是来自自然层的属灵良善（即"以色列"），以及在自然层中的教会真理（即"他的儿子们"），与内在属天层（即"约瑟"）的结合，但还没有论述与自然层的结合，只是论述了渗入。而在接下来的内容中，从本章第13节到第27节，将论述那种结合（参6059，6060节）。因此，"雅各从法老面前退出去"象征暂时的分离。

6101 第十一节至第十二节　约瑟使他的父亲和他的弟兄们居住，并在埃及地最好的地方，在兰塞地，给了他们产业，正如法老所吩咐的。约瑟用粮食供养他的父亲和他的弟兄们，以及他父亲的全家，按婴孩的口数供给。

"约瑟使他的父亲和他的弟兄们居住"象征来自内在属天层的属灵良善和教会真理的生命；"并在埃及地最好的地方给了他们产业"象征在自然心智的至内层，那里有知识；"在兰塞地"象征心智的至内层及其性质；"正如法老所吩咐的"象征得到自然层（其中有知识）的同意；"约瑟用粮食供养他的父亲和他的

弟兄们，以及他父亲的全家"象征象征来自内在属天层的良善持续流入属灵良善和在自然层中的教会真理，由此产生他们的生命；"按婴孩的口数"象征每一个都按照纯真之善的性质。

6102 "约瑟使他的父亲和他的弟兄们居住"象征来自内在属天层的属灵良善和教会真理的生命，这从以下各点可以看出："居住"的象征意义是生命（参1293，3384，3613，4451，6051节）；从"以色列"的代表意义来看，他在这里是"父亲"，代表来自自然层的属灵良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5877节）；从"他的儿子们"的代表意义来看，他们在这里是"弟兄们"，代表在自然层中的教会真理（参5414，5879，5951节）；以及从"约瑟"的代表意义来看，他代表内在属天层（参5869，5877节）。由此可见，"约瑟使他的父亲和他的弟兄们居住"象征来自内在属天层的属灵良善和教会真理的生命。

6103 "并在埃及地最好的地方给了他们产业"象征在自然心智的至内层，那里有知识，这从以下各点可以看出："产业"的象征意义是属灵生命的住所（参2658节）；从"埃及地"的象征意义来看，它代表有知识的自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）；以及从"最好的地方"的象征意义来看，它代表至内层（参上述6084节）。由此可见，"在埃及地最好的地方给了他们产业"象征在有知识的自然心智的至内层中属灵生命的住所。

6104 "在兰塞地"象征心智的至内层及其性质，这从以下可以看出：圣言中所有人名和地名都象征事物（参1888，3422，4298，4442，5095，5225节）；并且因为"歌珊地"是自然心智的至内层（参5910，6028，6031，6068节），所以"兰塞"作为歌珊地中最好的地区，就是自然心智中属灵层面的至内层。然

而，这个至内层的性质人几乎无法理解，因为它包含无数且不可言喻的事物，只有在天堂的光中才能看见，也就是说只有天使才能看见；圣言中其他地名和人名的性质也是如此。

6105 "正如法老所吩咐的"象征有知识的自然层的同意，这从以下可以看出："吩咐"的象征意义是流入（参5486，5732节），但在这里是同意，因为由"法老"所代表的自然层，其一切都是通过流入从内在而来的；因此，自然层的吩咐虽然看起来像是从它发出的命令，但实际上是从内在而来的，因此是同意。人的自然层对内在的关系，几乎就像人的言语对思想的关系一样，看起来是言语在吩咐或命令，但实际上是思想。

6106 "约瑟用粮食供养他的父亲和他的弟兄们，以及他父亲的全家"象征来自内在属天层的良善持续流入属灵良善和在自然层中的教会真理，由此产生他们的生命，这从以下各点可以看出："用粮食供养"的象征意义是良善的流入；因为这里的"供养"是持续流入，由此产生人的属灵生命；而"粮食"是爱的良善（参276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915节）；从"约瑟"的代表意义来看，他代表内在属天层（参5869，5877节）；从"以色列"的代表意义来看，他在这里是"父亲"，代表来自自然层的属灵良善；从"他的儿子们"的代表意义来看，他们在这里是"弟兄们"，代表在自然层中的教会真理（参6102节）；以及从"他父亲的全家"的象征意义来看，它代表属灵良善的一切以及从这良善而来的一切的总和。由此可见，"约瑟用粮食供养他的父亲和他的弟兄们，以及他父亲的全家"象征爱的良善从内在属天层持续流入属灵良善和在自然层中的教会真理，以及流入属灵良善的一切和从它而来的一切。

6107 "按婴孩的口数"象征每一个都按照纯真之善的性质，这从以下可以看出："按照口"的象征意义是每一事物及其性质；"婴孩"的象征意义是纯真的良善（参430，2126，3183，5608节）。关于从内在属天层流入属灵良善和在自然层中的教会真理是按照纯真良善的性质这一点，情况是这样的：纯真是从至内在限定一切仁义和仁爱的良善的；因为主通过纯真流入仁义，有多少纯真就接受多少仁义，因为纯真是仁义的本质要素（参2780，3111，3183，3994，4797，6013节）。

【2】 什么是纯真，可以从婴孩身上如同在镜子中看到，即他们爱他们的父母并且只信赖他们，除了讨父母喜悦之外没有其他忧虑，因此他们的食物和衣着不仅是为了必需，也是为了快乐；并且因为他们爱父母，就出于情感的喜悦做一切有利于父母的事，因此不仅做父母吩咐的，也做他们认为父母想要吩咐的；而且他们不关注自己；还有许多其他方面。但要知道，婴孩的纯真不是真正的纯真，而只是它的象征；真正的纯真只存在于智慧中（参2305，2306，3494，4797节）；而智慧就是像上述婴孩对父母那样对待主，出于仁爱和信仰的良善。

6108 第十三节至第二十六节 地上都没有粮食，因为饥荒甚重，埃及地和迦南地都因饥荒而受苦。约瑟收聚了在埃及地和迦南地发现的所有银子，就是众人籴粮的银子，约瑟就把那银子带到法老的宫里。埃及地和迦南地的银子都花尽了，埃及众人都来见约瑟，说："我们的银子都用尽了，求你给我们粮食，我们为什么死在你面前呢？"约瑟说："若是银子用尽了，可以把你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食。"于是他们把牲畜牵到约瑟那里，约瑟就给他们粮食，为了马，为了羊群的牲畜和牛群的牲畜，并且为了驴；在这一年，他为了他们所有的牲畜供给他们粮食。这一年结束了，他们在第二年来到他那里，对他说："我们不向我们的主隐瞒，我们的银子都花尽了，牲畜也都归了我主，

除了我们的身体和田地之外，在我主面前没有剩下的。为何我们和我们的田地都要在你眼前死去呢？求你用粮食买我们和我们的地，我们和我们的地要存活，作法老的仆人。又求你给我们种子，使我们得以存活，不至死亡，土地也不至荒凉。"于是约瑟为法老买了埃及所有的地，埃及人因被饥荒所迫，各都卖了自己的田地；地就归了法老。他（约瑟）把百姓迁到各城，从埃及这边直到埃及那边。惟有祭司的土地他没有买，因为祭司有从法老所得的常俸，他们吃法老所给的常俸，所以他们不卖自己的地。约瑟对百姓说："我今日为法老买了你们和你们的地，看哪，这里有种子给你们，你们可以种地。在收成的时候，你们要把五分之一纳给法老，四分归你们作田地的种子，给你们和你们家中的人以及你们的婴孩作食物。"他们说："你救了我们的性命，愿我们在主眼前蒙恩，我们就作法老的仆人。"于是约瑟定下常例，直到今日：埃及地归法老，收五分之一，惟独祭司的地不归法老。

"地上都没有粮食" 象征良善已不再显现；"因为饥荒甚重" 象征荒凉；“埃及地和迦南地都因饥荒而受苦"象征这发生在有知识的自然心智中，以及在教会内；"约瑟收聚了所有银子"象征天上的内在将一切真实而适用的知识聚集在一起；"在埃及地和迦南地所发现的"象征在自然层和在教会中；"就是众人籴粮的银子" 象征借此得到滋养；"约瑟就把那银子带到法老的宫里" 象征这一切都归于自然层中的总体；"埃及地和迦南地的银子都花尽了" 象征由于荒凉，真实而适用的知识在自然层和教会中不再显明；"埃及众人都来见约瑟" 象征向内在的求助；"求你给我们粮食" 象征恳求属灵生命的维持；"我们为什么死在你面前呢？因为银子都用尽了" 象征否则因缺乏真理将有属灵的死亡；"约瑟说" 象征内在的回应；"把你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食" 象征如果献出真理的良善，就会得到维持；"若是银子用尽了" 象征如果真理不再明显；"他们把牲畜牵到约瑟那里" 象征真理的良善被献出；"约瑟就给他们粮食" 象征关于属灵生命的维持；"为了马" 象征出于理解的知识；"为了羊群的牲畜

和牛群的牲畜" 象征真理的内在和外在的善；"为了驴" 象征服务；"他为了他们所有的牲畜供给他们粮食"象征通过来自内在的良善流入而得到维持；"在这一年" 象征这个状态的周期；"这一年结束了" 象征这个状态周期后的荒凉；"他们在第二年来到他那里" 象征下一个状态的开始；"他们对他说，我们不向我们的主隐瞒" 象征它为内在所知；"我们的银子都花尽了" 象征因荒凉而使真理不明显；"牲畜也都归了我主" 象征真理之善也是如此；"除了我们的身体和田地之外，在我主面前没有剩下的" 象征良善与真理的容器完全荒凉了；"为何我们和我们的田地都要在你眼前死去呢？" 象征如果荒凉了，在内在之下就不再有属灵生命；"求你用粮食买我们和我们的地" 象征两者的归属，使其得良善的维持；"我们和我们的地要存活，作法老的仆人”象征完全的顺服；"又求你给我们种子" 象征如此流入仁义的良善和信仰的真理；"使我们得以存活，不至死亡" 象征由此而来的属灵生命，不再有定罪的恐惧；"土地也不至荒凉”象征心智将被教会的知识培养；"约瑟为法老买了埃及所有的土地" 象征内在将整个存有知识的自然心智据为己有，并将其置于共同的主导之下；"埃及人各都卖了自己的田地" 象征放弃和顺服一切服务于教会的事物；"因被饥荒所迫" 象征因荒凉到绝望的地步；"地就归了法老" 象征一切都归属于在内在指导下的自然层；"他把百姓迁到各城”象征知识性真理被归类到教义中；"从埃及这边直到埃及那边" 象征延伸到整个有知识的自然层；"惟有祭司的土地他没有买" 象征内在从自然层为自己获得了接受良善的能力，因为这些来自内层本身；"因为祭司有从法老所得的常俸”象征这是由在内在指导下的的自然层所规定的；"他们吃法老所给的常俸”象征良善没有为自己占有超过按规定的分量；"所以他们不卖自己的地" 象征因此不需要放弃和顺服这些；"约瑟对百姓说" 象征内在向真理知识的流入；“我今日为法老买了你们和你们的地" 象征为自己获得了这些，并使其顺服于在内在指导下的自然层中的总体；"看哪，这里有种子给你们，你们可以种地”象征要种植的仁义的良善和信仰的真理；"在收成的时候"

象征由此而来的果实；"你们要把五分之一纳给法老" 象征余剩，这些归于在内在指导下的总体；"四分归你们" 象征那些尚未成为余剩的事物；"作田地里的种子" 象征对心智的滋养；"给你们作食物，给你们家中的人" 象征使真理的善在一切事物中；"给你们的婴孩作食物" 象征在那些属于纯真的事物中；"你们救了我们的性命" 象征属灵生命不是别的也不是从别处来的；"愿我们在主眼前蒙恩" 象征愿意如此顺服的意愿和谦卑；"我们就作法老的仆人" 象征放弃自己的本性，顺服于在内在监护下的自然层；"约瑟定下常例" 象征出于同意而确定的结论；"直到今日" 象征永远；"埃及地归法老，收五分之一" 象征余剩；“惟独祭司的地不归法老" 象征接受良善的能力，这些能力直接来自内在。

6109 "地上都没有粮食"象征良善已不再显现，这从以下可以看出："粮食"的象征意义是仁爱和仁义的良善（参6106节）；"地上都没有"的象征意义是不再显现。

现在接下来要论述的是属天的内在如何将自然层中的一切都整理成秩序，归于共同体之下，目的是使知识与教会真理结合，并通过这些真理与属灵的善结合，再通过这良善与属天的内在结合；但是，将知识整理成秩序归于共同体之下，只能通过良善的荒废和真理的荒凉，然后通过维持来实现，因此在接下来的内义中要论述这些事情；但这些很少在人活在世上时发生，原因很多；然而在来世，这些事在所有得到重生的人身上都会发生；由于这些事不在人活在世上时发生，所以如果这些对他显得陌生，并且作为他从未听过的奥秘出现，这并不奇怪。

6110 "因为饥荒甚重"象征荒凉，这从"饥荒"的象征意义可以看出，即缺乏良善和认知（参1460，3364，5277，5279，5281，5300，5579，5893节），因此"饥荒甚重"就是荒凉（参5360，5376，5415，5576节）。

关于荒凉，须知真理、良善以及对它们的认知构成了天堂中那些人的属灵生命，这些就是滋养他们的属天和属灵食物。这些食物每日由主赐给他们：当他们处在早晨时，良善被供应给他们；当正午时，真理被供应；但当黄昏时，这些就缺乏了，这样直到黎明和再次到早晨。那时他们被保持在一种渴望中，这种渴望使他们比地上的饥饿者渴望食物更加渴望这些。这种状态被"饥荒"所象征，是一种荒凉，但不像那些在较低地区的人所经历的那样（参698，699，1106-1113节）。

【2】天使天堂如此渴望真理、良善以及对它们的认知，世上几乎没有人能相信。因为那些只专注于利益和荣耀，并沉溺于快乐的人，会惊讶于这样的事物竟是天使的生命，并会说："认知良善与真理对我有什么用？从它们而来的生命有什么用？给予生命和生命快乐的，是财富、荣誉和快乐！"但要知道，从这些而来的生命是身体的生命，不是灵魂的生命。前者随身体消逝，后者却存到永远。那些在世上不思考属灵生命的人，是在为自己做坏打算。

【3】进一步关于荒凉，它是为了产生渴望，因为良善和真理是根据渴望被接受的，而从渴望而来的欲望，当得到满足时，就产生幸福和快乐。因此在来世，那些处在荒凉中的人，很快就被重新振作，并获得他们的欲望。所有人都通过这样的循环得到完善。

值得注意的是，自然界中一天的循环——即早晨、正午、黄昏、夜晚，然后再是早晨——完全代表了灵界中的循环，唯一的区别是：灵界的循环流入理智和意志，并建立那些属于生命的事物；而自然界的循环流入那些属于身体的事物，并维持它们。

【4】更值得注意的是，黄昏的阴影和夜晚的黑暗不是来自主，而是来自天使、灵和人的自我。因为主如太阳持续照耀和流入，但来自自我的恶与伪（因为在人、灵和天使那里）使他们转离主，从而使他们陷入黄昏的阴影，使恶人陷入夜晚的黑暗。就像我们世界的太阳，它持续照耀和流入，但地球通过自转使自己转离太阳，从而使自己陷入阴影和黑暗。

【5】这些存在于自然界中，是因为自然界存在于灵界，并且也由此维持。因此整个自然界都是主国度的代表性剧场（参3483，4939节）。这些循环存在于灵界中，是为了使天堂中的所有人持续得到完善。因此在自然界中也有这样的循环，否则那里的一切都会因干旱而死亡。

【6】但须知在天堂没有夜晚，只有黄昏，然后是黎明，在早晨之前；但在地狱有夜晚。那里也有循环，但与天堂的循环相反：那里早晨是欲望的炽热，正午是伪谬的瘙痒，黄昏是焦虑，夜晚是痛苦。但在所有这些循环中夜晚占主导，只是夜晚阴影和黑暗的变化构成了那些循环。

【7】进一步须知，在灵界中，一个人的循环与另一个人的不同，而且那里的循环不是分为固定的时间，因为是状态的变化构成了那些循环。这是因为在灵界中状态代替了自然界中的时间（参1274，1382，2625，2788，2837，3254，3356，4814，4916，4882，4901节）。

6111 "埃及地和迦南地都因饥荒而受苦"象征这发生在有知识的自然心智中，以及在教会内。这从"埃及地"的象征意义可以看出，即有知识的自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）；从"迦南地"的象征意义可以看出，即教会（参上述6067节）；从"饥荒"的象征意义可以看出，即荒凉（参刚才上述6110节）。由此可见，"埃及地和迦南地都因饥荒而受苦"象征在有知识的自然心智中以及在教会内的荒凉。

6112 "约瑟收聚了所有银子"象征属天的内在将一切真实而适用的知识聚集在一起。这从"收聚"的象征意义可以看出，即聚合为一；从"约瑟"的代表意义可以看出，即属天的内在（关于这一点前面多次提到）；从"银子"的象征意义可以看出，即真理（参1551，2954，5658节），但这里是指真实而适用的知识，因为这是指在埃及地和迦南地的银子，如下文所述。因此，"约瑟收聚了所有银子"象征天上的内在将一切真实而适用的知识聚合为一。

所谓真实而适用的知识，是指不被谬见所遮蔽的知识——这些谬见只要无法被辨明，就会使知识变得不适用；也是指不因他人或自己将其应用于伪谬和恶而被扭曲的知识，因为这些一旦印在某个知识上就会保持下去。因此，不受这些缺陷影响的知识，就是真实而适用的知识。

6113 "在埃及地和迦南地发现的"象征在自然层和在教会中。这从"埃及地"的象征意义可以看出，即有知识的自然层（参上述6111节）；从"迦南地"的象征意义可以看出，即教会（参上述6067节）。这里所说的教会是指在人里面的教会；人在良善与真理中时就是教会，这样的人聚集在一起就构成了一般意义上的教会。

6114 "就是众人粜粮的银子"象征借此得到滋养。这从"粮食"的象征意义可以看出，即教会的真理（参5402节）；从"购买"的象征意义可以看出，即据为己有（参4397，5374，5397，5406，5410，5426节），因此就是得到滋养，因为这里讲的是属灵的食物，由"粮食"所象征，这食物一旦据为己有，就滋养属灵的生命。

6115 "约瑟就把银子带到法老的宫中"象征这一切都归于自然层中的总体。这从"带到"的象征意义可以看出，即归于并引入；从"银子"的象征意义可以看出，即真实而适用的知识（参6112节）；从"法老"的代表意义可以看出，即一般的自然层（参5160，5799，6015节），因此"法老的宫"就是自然层中的总体，因为它是那里一切的综合。

【2】关于真实而适用的知识归于总体这一点，须知一切知识和真理，无论是什么，要成为某种东西，都必须归于总体，并被置于总体中，包含在总体中和总体之下；否则，它们立即就会消散。因为，知识和真理要成为某种东西，就必须被赋予一种形式，使它们彼此相关，而这只有在总体之下结合起来才能实现；因此，总体就是以某种形式包含它们的东西，并使其中的每一个都有自己的性质。总体本身也必须与其他总体一起归于更大的总体之下，更大的总体又归于最大的总体之下，否则总体以及更大的总体也会消散。

【3】包含万物的最大普遍总体就是主自己，而包含的力量就是从主发出的神性真理；更大的总体是属灵世界中的总体社群，神性真理流入其中，并在总体上将它们彼此区分开来；总体是在每个更大总体之下的较小总体社群；更大的总体社群对应于人的肢体、器官和内脏，它们通过奇妙的连接形成这样的形式，使它们彼此相关，从而彼此包含，并且显现为一个整体。在人里面，包含个体的最大普遍总体就是灵魂，因此也是从主发出的神性真理，因为这持续流入并使灵魂成为这样。

【4】从主发出的神性真理就是被称为道的，万物都是借着它造的（《约翰福音》1:1-3），或者说万物都是借着它存在的，因此万物都是借着它持续存在的。凡愿意关注自然界事物的人，都会清楚地发现，整个自然世界中的万物都在总体之下，每个个体都在自己的总体之下，否则就无法持续存在。

6116 "埃及地和迦南地的银子都花尽了"象征由于荒凉，真实而适用的知识在自然层和教会中不再显明。这从"花尽了"的象征意义可以看出，即不再显明；从"银子"的象征意义可以看出，即真实而适用的知识（参6112节）；从"埃及地"的象征意义可以看出，即有知识的自然层（参上文6111节）；从"迦南地"的象征意义可以看出，即教会（参上文6067节）；说由于荒凉，这从前面的内容可以看出（参6110节）。

6117 "埃及众人都来见约瑟"象征向内在的求助。这从"来见他"的象征意义可以看出，即求助；从"埃及"的象征意义可以看出，即知识（如前所述）；从"约瑟"的代表意义可以看出，即内在（也如前所述）。自然层中的一切知识都在内在的主导下，这由"约瑟治理埃及全地"来象征；但教会真理与自然层中知识的结合，正是现在在内义中所描述的。

6118 "求你给我们粮食"　象征恳求属灵生命的维持。这从"给"的象征意义可以看出，当论及粮食时，即维持；从"粮食"的象征意义可以看出，即属灵生命。因为"粮食"在具体意义上象征仁爱与仁义的良善，但在一般意义上象征属灵生命，因为这时"粮食"是指一切食物（参2165节）；当理解为一般意义上的一切食物时，就是属灵生命，因为一般意义上的食物在属灵意义上是仁爱的一切良善以及信仰的一切真理；这两者构成属灵生命。

6119 "我们为什么要死在你面前呢？银子用尽了"象征否则因缺乏真理就会有属灵的死亡。这从"死"的象征意义可以看出，即属灵的死亡（下面会说到）；从"银子用尽"的象征意义可以看出，即缺乏真理；"银子"是真实而适用的知识，见6112节。关于当缺乏真理时就有属灵死亡这一点，情况是这样的：属灵生命在于按真理行事，因而在于用处；因为那些处在属灵生命中的人，为了生命的目的而渴望并寻求真理，就是为了按真理而活，因而为了用处的目的；因此，他们能汲取多少真理来产生用处，就在多少属灵生命中，因为就在多少理

解力和智慧的光明中；因此当真理缺乏时——这发生在阴影状态来临时，圣言中用"晚上"来象征，见6110节——属灵生命就受到损害，因为会出现属于阴影的事物，即属于属灵死亡的事物；因为这时不像以前那样被保持在光明中，而是在某种程度上被释放到自己的本性中，因此从阴影中产生属灵死亡的形象，即诅咒。

【2】"死"象征属灵的死亡或诅咒，这从圣言中的许多地方可以看出，从中只举这些：

却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀死恶人。（《以赛亚书》11:4）

这里论及主；"口中的杖"和"嘴里的气"指出于神性真理的审判；"杀死"指诅咒。

他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。（《以赛亚书》25:8）

死人不能复活，阴魂不能兴起，因为你惩罚他们，毁灭他们。（《以赛亚书》26:14）

死人要复活，我的尸首要兴起。（《以赛亚书》26:19）

你们说：我们与死亡立约，与阴间结盟……你们与死亡所立的约必然废掉，与阴间所结的盟必立不住。（《以赛亚书》28:15，18）

【3】你们盼望光明，他却使光明变为死荫，成为幽暗。（《耶利米书》13:16）

你们为几把大麦，为几块饼，在我民中亵渎我，杀死不该死的人，救活不该活的人。（《以西结书》13:19， 22）

我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，我要作你的灾害！阴间啊，我要作你的毁灭！（《何西阿书》13:14）

你把我从死门提拔起来。（《诗篇》9:13）

求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡至死。（《诗篇》13:3）

死亡的绳索缠绕我，阴间的绳索缠住我。（《诗篇》18:4， 5）

他们如同羊群派定下阴间；死亡必作他们的牧者。（《诗篇》49:14）

我拿着死亡和阴间的钥匙。（《启示录》1:18）

得胜的，必不受第二次死的害。（《启示录》2:11）

【4】我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要衰微的。（《启示录》3:1， 2）

那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。（《马太福音》4:16）

听我话、又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了。（《约翰福音》5:24）

我去了，你们要找我，并且你们要死在罪中……我对你们说过，你们要死在罪中的，你们若不信我是基督，必要死在罪中……人若遵守我的道，就永远不见死。（《约翰福音》8:21，24，51，52）

因为"死"象征诅咒，所以那些属于代表性教会的人被禁止触摸死人，如果触摸了就不洁净并要得洁净（《以西结书》44:25，《利未记》15:31，21:2，3，22:8，《民数记》6:6-12，11章末尾）。

6120 "约瑟说" 象征内在的回应。这从"约瑟"的代表意义可以看出，即内在，如前所述；这是回应，这是显而易见的。

6121 "把你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食"象征如果献出真理的良善，就会得到维持，这从"牲畜"的象征意义可以看出，即真理的良善（参6016，6045节）；从"为它们给予"即粮食的象征意义可以看出，即属灵生命的维持（参6118节）。

6122 "若是银子用尽了"象征如果真理不再明显，这从"银子用尽"的象征意义可以看出，即真理的缺乏，因此真理不再明显（参6116，6119节）。说真理不明显，是因为真理在荒凉状态中看起来好像逃走了；然而它仍然存在，因为主曾经赐给人、灵和天使的一切真理和良善都保持着，其中没有什么被夺走，但在荒凉状态中被自我所遮蔽，以致不显现；但当状态恢复时，它们就呈现为存在的和明显的；由此可见真理不明显是什么意思。

6123 "他们就把牲畜牵到约瑟那里"：这象征真理的良善被献出，这从"牵来"的象征意义可以看出，即被献出；从"牲畜"的象征意义可以看出，即真理的良善（参6016，6045节）。

6124 "约瑟就给他们粮食"象征关于属灵生命的维持，这从"给粮食"的象征意义可以看出，即属灵生命的维持（参上文6118节）。

6125 "为了马"象征出自理解的知识。这从"马"的象征意义可以看出，即理解（参2760-2762，3217，5321节）。由于这里说的是埃及，而埃及象征知识，所以这里的"马"是指出自理解的知识。

关于什么是出自理解的知识，需要说明：人有理解，也有意愿，这不仅在他的内在人中，也在外在人中。人的理解从婴儿期到成年期不断增长和发展，它在于从经验和知识中洞察事物，以及从结果中洞察原因，从因果联系中洞察后果。因此理解在于理解和感知那些属于公民生活和道德生活的事物。它产生于从天堂流入的光，因此每个人在理解方面都能得到完善。理解根据各人的应用、生活和性情而赐给，只要心智健全就不会缺乏。赐给人理解是为了一个目的，即使他能处于自由和选择中，也就是说，处于自由选择善恶的状态中。如果他没有前述的理解，就无法凭自己做到这一点，因此也无法将任何东西据为己有。

【2】进一步需要知道的是，人的理解能接受属灵事物，因此是属灵真理和良善的接受者。因为良善（即仁义）和真理（即信仰）不能注入没有理解的人，而是根据他的理解而注入。因此人只有到了成年具备理解时才能被主重生。在此之前，爱的良善和信的真理就像种子落在完全贫瘠的土壤中。当人重生后，他的理解就发挥这样的作用：看见和感知什么是善，进而什么是真。因为理解将那些属于天堂之光的事物转化为属于自然之光的事物，使前者在后者中显现，就像人内在的情感在真实的面容上显现一样。由于理解发挥这样的作用，所以在圣言中许多地方，凡论及教会属灵事物的地方，也论及其理解事物。关于这一点，蒙主神圣怜悯，将在别处论述。

【3】由此现在可以明白什么是出自理解的知识，即那些证实人在理解上所把握和感知之事物的知识，无论这些事物是恶的还是善的。这些知识就是圣言中"来自埃及的马"所象征的，如《以赛亚书》中：

> 祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华！埃及人不过是人，并不是神。他们的马不过是血肉，并不是灵。（《以赛亚书》31:1，3）

【4】"来自埃及的马"表示出自败坏理解的知识。《以西结书》中：

> 他背叛巴比伦王，打发使者往埃及去，要他们给他马匹和多民。他岂能亨通呢？行这样事的人岂能逃脱呢？（《以西结书》17:15）

"来自埃及的马"也表示出自败坏理解的知识，这些知识在信仰事务上被咨询，却不相信圣言，即不相信主，除非通过这些知识。因此永远不会相信，因为在败坏的理解中占主导的是否定。

【5】这样的知识被毁灭，由"法老的马匹和车辆沉没在红海中"来表示。由于这些由"马"象征，伪谬的教义由"车辆"象征，所以那里多次提到马和车辆，见《出埃及记》14:17，18，23，26，28。因此在摩西和米利暗的歌中：

> 法老的马匹、车辆、马兵下到海中，耶和华使海水回流，淹没了他们……你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。（《出埃及记》15:19，21）

【6】类似的知识也由摩西关于以色列王的规定所象征：

王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹。（《申命记》17:16）

"王"代表主的神圣真理（参1672，1728，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4789，4966，5044，5068节），因此代表智慧，因为真正的智慧来自神圣真理。智慧应当通过圣言（即神性真理）来获得，而不是通过出自自己理解的知识来获得。这由"王不可加添马匹，也不可使百姓回埃及去加添马匹"来象征。

6126 "为了羊群的牲畜和牛群的牲畜"：这象征真理的内在良善和外在良善。这从"羊群"的象征意义可以看出，即内在良善；从"牛群"的象征意义可以看出，即外在良善，关于这些（参5913节）。由于所象征的是真理的良善，所以说"羊群的牲畜和牛群的牲畜"。"牲畜"是真理的良善（参6016，6045，6049节）。

6127 "为了驴"象征服务。这从"驴"的象征意义可以看出，即服务（参5958，5959节）。

6128 "他为了他们所有的牲畜供给他们粮食"象征通过来自内在的良善流入而得到维持。这从"供给粮食"或给他们粮食的象征意义可以看出，即属灵生命的维持，关于这一点（参6118节）；从"牲畜"的象征意义可以看出，即真理的良善，关于这一点（参6126节）；从"约瑟"的代表意义可以看出，他供给他们，即内在，关于这一点见前文。之所以说通过来自内在的良善流入，是因为自然界中属灵生命的一切维持都是通过来自内在的流入实现的，也就是说，通过内在从主而来。由于如此频繁地提到流入，而也许很少有人知道流入是什么意思，因此需要说明。

【2】什么是流入，可以从自然界中那些流入的事物的对比中看出，比如太阳的热流入地上的万物，由此产生植物生命；光流入同样的事物，由此产生植物生命的帮助，此外还由此产生色彩和美丽。同样，热流入我们身体的周围，光流入眼睛，声音流入耳朵，等等。由此可以理解什么是来自主的生命流入，主是天堂的太阳，从主而来的热就是爱，属灵的光就是信仰。这流入本身也能明显地感受到，因为天堂的热就是爱，它产生人里面的生命之热；天堂的光就是信仰，它产生人里面理智的光。但这些会根据接受而有所不同。

6129 "在这一年"：这象征这个状态的周期。这从"年"的象征意义可以看出，即从开始到结束的完整周期（参2906节）。

6130 "这一年结束了"象征这个状态周期之后的荒凉。这从"这一年结束了"的象征意义可以看出，即这个状态周期之后；"年"是完整状态的周期（参6129节）；那个周期之后的荒凉，从接下来的内容可以看出。

6131 "他们在第二年来到他那里"象征下一个状态的开始。这从前面的内容可以看出，因此无需进一步解释。

6132 "他们对他说，我们不向主人隐瞒"象征它为内在所知。这从"说"的象征意义可以看出，即感知（参6063节）；从"约瑟"的代表意义可以看出，他在这里是"主人"，即内在（关于这一点见前文）；以及从"不向他隐瞒"的象征意义可以看出，即为人所知。"不隐瞒"在内在意义上是为人所知，这是因为凡在自然界中存在和发生的一切，都为内在所知，因为自然界从内在得到它的一切，因此没有什么能向内在隐瞒。但在外在意义上，特别是历史意义上，仍然这样说，就像当主对人说话时，首先询问他当前的情况，尽管主对此非常了解，如

耶和华的使者对夏甲（《创世记》16:7-8）、对亚伯拉罕（《创世记》18:9）、对摩西（《出埃及记》4:2）。对外在来说也只能如此满足，因为如果不说出来，就不相信是知道的。

6133 "我们的银子都花尽了" 象征因荒凉而使真理不明显。这从上文6116节可以看出，那里有相似的话语。

6134 "牲畜也都归了我主"象征真理之善也是如此。这从"牲畜"即羊群和牛群的象征意义可以看出，它是内在和外在的真理之善（参6126节）；这同样因荒凉而不显明，这从刚才上文6133节关于银子的内容可以明显看出。

6135 "除了我们的身体和我们的田地之外，在我主面前没有剩下的"象征良善与真理的容器完全荒凉了。这从"身体"的象征意义可以看出，即良善的容器，关于这一点见下文；从"田地"的象征意义可以看出，即真理的容器。"田地"是真理的容器，是因为它接受种子，而通过所播种的种子，特指那些出于仁义之信仰的事物，即出于良善的真理的事物（参1025，1447，1610，1940，2848，3038，3310，3373节），因此"田地"是真理的容器。关于田地的内容，也可参见前文566，1068，3671节所说和显明的。这些容器荒凉了，通过"除了……之外，在主面前没有剩下的"来象征。"身体"在真正意义上象征仁爱的良善，"田地"象征信仰的真理。

【2】当真理和真理之善（通过"银子"和"牲畜"所象征的）因荒凉而不再显明时，"身体"就仅仅象征良善的容器，"田地"象征真理的容器。"身体"在真正意义上象征爱之良善，这是因为身体或通过身体所理解的整个人，是从主而来的生命的容器，因此是良善的容器。因为爱之良善构成人里面的生命本身，生命之热即爱，就是生命之热本身，如果这热不在人里面，人就是死的。因此现在通过"身体"在内在意义上理解爱之良善。虽然在人里面没有天堂之爱而是地狱之

爱，但他生命的至内在仍来自天堂之爱，因为这爱从主持续流入，在其本源中构成他里面的生命之热，但在过程中被人扭曲了，因此产生地狱之爱，由此产生污秽之热。

【3】"身体"在真正意义上是爱之良善，这从天使身上可以明显看出。当他们显现时，爱如此洋溢，以至于你会相信他们不是别的，就是爱，这从他们的整个身体可以看出。身体也因此发出的光而显得辉煌明亮，因为爱之良善如同火焰，从自身发出光，这光就是由此而来的信之真理。既然天堂中的天使是这样的，那么主自己会是怎样呢？天使的一切爱都来自主，主的神性之爱显现如太阳，整个天堂从中得到光明，所有在那里的人得到天堂之热，即爱，因此得到生命。主的神性之人性就是这样显现的，一切都从他而来。由此可以知道主的身体所理解的是什么，即神性之爱，正如他的肉体一样（参3813节）。主的身体本身当得荣耀，即成为神性时，就不是别的。对于无限的神性，还能有什么别的理解呢？

【4】由此可知，在圣餐中的身体所理解的不是别的，就是主对全人类的神性之爱。福音书中如此记载：

> 耶稣拿起饼来，祝谢了，就掰开，递给门徒，说："你们拿着吃，这是我的身体。"（《马太福音》26:26；《马可福音》14:22；《路加福音》22:19）

主指着饼说"这是我的身体"，是因为"饼"也象征神性之爱（参276，680，2165，2177，3464，3478，3735，4735，5915节）。

【5】通过主的身体来象征神性之爱，在《约翰福音》中说：

耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来……但耶稣这话是以他的身体为殿。（《约翰福音》2:19，21）

"身体的殿"是出于神性良善的神性真理；"殿"是主的神性真理（参3720节）。因为身体在至高意义上是主神性之爱的神性良善，所以凡在天堂的，都被称为在主的身体里。

【6】主的身体是神性良善，这也从《但以理书》中的话可以看出：

我举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带，身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手臂和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。（《但以理书》10:5-6）

通过束腰的"乌法精金"，通过面貌的"闪电"，通过眼目的"火把"，以及通过手臂和脚的"光明的铜"，都象征爱之良善。"金子"是爱之良善（参113，1551，1552，5658节），"火"也是如此（参934，4906，5215节），因为是火，所以也是"闪电"。"铜"是自然层面中仁爱与仁义的良善（参425，1551节）。通过"水苍玉"（身体其余部分的显现，即头与腰之间的身体中部），象征仁义与信仰的良善，因为水苍玉是发光的宝石。

6136 "为何我们和我们的田地都要在你眼前死去呢？"象征如果荒凉了，在内在之下就不再有属灵生命。这从"在你眼前"的象征意义可以看出，即在内在之下；因为通过"约瑟"（这话是对他说的）来代表内在。从"我们和我们的田地"的象征意义可以看出，即良善与真理的容器，如前文第6135节所述，因此是属灵生命的容器。当这些容器里面没有任何属灵生命时，就说它们“死去”；因为"死去"象征荒凉，即剥夺了良善与真理，而良善与真理构成属灵生命。

6137 "求你用粮食买我们和我们的地"象征两者的归属，使其得良善的维持。这从"买"的象征意义可以看出，即占有（参4397，5374，5397，5406，5410，5426节）；从"我们和我们的田地"的象征意义可以看出，即良善与真理的容器（参6135，6136节），因此是两者；从"用粮食"的象征意义可以看出，即被良善所维持。"粮食"是爱的良善和信仰的良善，这是因为通过它也理解一切食物（参6118节）。

6138 "我们和我们的地要存活，作法老的仆人"象征完全的顺服。这从"我们和我们的地"的象征意义可以看出，即良善与真理的容器（参6135-6137节）；从"仆人"的象征意义可以看出，即没有出于自我的自由（参5760，5763节），因此是完全的顺服。容器是指人的形式本身，因为人不过是从主接受生命的接受形式，这些形式因遗传和实际的缘故而拒绝来自主的属灵生命。当这些容器被放弃到不再有出于自我的自由时，就是完全的顺服。正在重生的人最终通过反复的荒凉和维持被归结到这种地步：不再愿意属于自己而属于主。当他成为主的时，就进入这样的状态：当被留给自己时，就感到痛苦和焦虑；当脱离这种状态时，就回到自己的幸福和快乐中。所有天使都处在这样的状态中。

【2】主为了使人快乐和幸福，要求完全的顺服，即不是部分属于自己、部分属于主，因为那时就有"两个主人，人不能同时服侍"（《马太福音》6:24）。完全的顺服也由主在《马太福音》中的话来理解：

> 爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。（《马太福音》10:37）

"父母"在总体上象征人因遗传而有的自我，"儿女"象征人因实际而有的自我。人的自我也由《约翰福音》中的"灵魂"来象征：

爱惜自己生命（原谅是灵魂）的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里。（《约翰福音》12:25-26）

完全的顺服也由主在《马太福音》中的话来象征：

又有一个门徒对他说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“你跟从我，任凭死人埋葬他们的死人。"（《马太福音》8:21-22）

【3】完全的顺服将会实现，这从教会的首要诫命中明显可见：

你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。这是诫命中的第一。（《马可福音》12:30）

因此，由于对主的爱不是来自人，而是来自主自己，所以全心、全性、全意和全力作为接受器官，都将属于主，因而是完全的顺服。这样的顺服就是"我们和我们的地要存活，作法老的仆人"所象征的。因为"法老"代表总体的属世层面，它在属天内在的庇护下，在至高意义上在主的庇护下，而主在这个意义上就是"约瑟"。

6139 "又求你给我们种子" 象征如此流入仁义的良善和信仰的真理。这从"种子"的象征意义可以看出，即仁义的良善和信仰的真理（参1025，1447，1610，1940，2848，3038，3310，3373节）；"赐给"即流入，这是显而易见的，因为它们是通过来自主的流入而进入人里面的。

6140 "使我们得以存活，不至死亡" 象征由此而来的属灵生命，不再有定罪的恐惧。这从"存活"的象征意义可以看出，即属灵生命（参5690节）；以及从"死亡"的象征意义可以看出，即定罪（参6119节），这里是定罪的恐惧，因为处在荒凉状态中；当人重生时，不存在定罪，而是对定罪的恐惧。

6141 "土地也不至荒凉"象征心智将被教会的知识培养。这从"土地"的象征意义可以看出，即真理的容器（参6135-6137节）；容器本身就是心智，这里是自然的心智，因为是埃及地；以及从"荒凉"的象征意义可以看出，即缺乏明显的真理，这里是缺乏教会的知识，因为"埃及人"象征教会的知识（参4749，4964，4966，6004节），这些也是自然的真理。关于"埃及地"是存有知识的自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节），因此"埃及地"特指那心智；由此，现在"土地不至荒凉"象征心智将被知识培养。

6142 "约瑟就为法老买了埃及所有的土地"：这象征内在将整个存有知识的自然心智据为己有，并将其置于共同的主导之下。这从"约瑟"的代表意义可以看出，即内在，关于这点多次提及；从"买"的象征意义可以看出，即据为己有（参4397，5374，5397，5406，5410，5426节）；从"埃及的土地"的象征意义可以看出，即存有知识的自然心智，关于这点见上文第6141节；以及从"法老"的代表意义可以看出，即总体的自然，关于这点（参5160，5799，6015节）；因此"归给法老"就是将其置于自然中共同的主导之下。

6143 "埃及人各都卖了自己的田地"：这象征放弃并顺服一切服务于教会的事物。这从"卖"的象征意义可以看出，即转让以致不再属于自己（参4098，4752，4758，5886节），因此是放弃并顺服；以及从"田地"的象征意义可以看出，即教会的教义，在总体意义上是教会（参368，2971，3310，3766节）；由此可见，"埃及人各人卖了自己的田地"象征放弃并顺服一切服务于教会的事物。

6144 "因被饥荒所迫"：这象征因荒凉到绝望的地步。这从"饥荒"的象征意义可以看出，即关于教会事物的荒凉（参5415，5576节）。当说被饥荒"所迫"时，就是绝望（参5279节），因为荒凉的极致就是绝望。绝望是荒凉和试探的极致（参5279，5280节），这有多种原因，这里只能提及以下几点：

通过绝望，人有效地、切实地认识到，没有什么真理和良善出于自己，认识到凭自己本是被定罪的，但主将他们从定罪中拯救出来，救恩通过真理和良善流入。绝望也是为了让人感受到来自主的生命之福，因为当他们从那种状态中出来时，就像那些从死刑监狱中被释放的人一样。

同样，通过荒凉和试探，人感知到与天堂生命相反的状态，由此获得对天堂生命之福乐和幸福的感受和感知。因为除了通过与相反事物的对比之外，对福乐和幸福的感受和感知无从产生。因此，为了获得完整的理由，荒凉和试探被推进到极致，即推进到绝望。

6145 "地就归了法老"：这象征一切都顺服于在内在指导下的自然层。这从"地就归了他"的含义可以看出，即对"地"所象征的一切事物的占有和归属；以及从"法老"的代表意义可以看出，即总体的自然层（参5160，5799，6015节），"埃及"所象征的知识都被归集到这个自然层（参6115节）。之所以说在内在的指导下，是因为整个自然层，无论总体还是局部，都在内在的指导下。这通过"约瑟管理埃及全地"以及"管理法老的家"来象征（《创世记》41:40-43；45章），其中说：

> 约瑟对他弟兄们说："神立我作法老的父，作他全家的主，并埃及全地的宰相。"（《创世记》45:8）

因此现在说自然层是在内在指导下的。

6146 "他把百姓迁移到各城"，这象征知识性真理被归类到教义中。这从"百姓"的含义可以看出——即真理（参1259，1260，3295，3581节），这里是知识性真理，因为是指埃及的百姓。从"各城"的含义也可以看出——即教义（参402，2449，3216，4492，4493节）。因此，"把百姓迁移到各城"就是把知识性真理归类到教义中。

这是前面所述内容的结果，即真理被归类到自然层中的总体概念（参6115节）。因为教义就是真理所归属的总体概念。教会的教义分为各个要点，每个要点都是教会的一个总体概念。因此，"约瑟把百姓迁移到各城"也是为了表现真理与总体概念的关系，即与教义的关系。

6147 "从埃及这边直到埃及那边"象征延伸到整个有知识的自然层。这从"从这边直到那边"的含义可以看出，即延伸遍及整体；以及从"埃及"的含义可以看出，即自然层中的知识，这在前面经常提到，因此是有知识的自然层。因为自然层是容器，知识是被容纳的内容，所以"埃及"既象征容器又象征内容，即既象征自然层又象征知识。因此，"埃及王法老"象征总体的自然层（参5160，5799节），也象征总体的知识（参6015节）；同样，"埃及地"象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

6148 "惟有祭司的土地他没有买"，这象征内在从自然层为自己获得了接受良善的能力，因为这些来自内层本身。这从"约瑟"的代表意义可以看出——这些话是关于他说的，他代表内层，如前所述。从"土地"的含义可以看出——即真理的容器（参6135-6137节），这里是指接受良善的能力。因为能力就是内在的接受性，使容器成为容器。这种能力来自良善，也就是通过良善从主而来。因为如果主不流入爱的良善，任何人都不会有接受真理和良善的能力。主的爱之良善的流入，使人内在的一切都被安排来接受。接受良善的能力来自自然层，这通过"土地在埃及"来表示。因为"埃及"表示关于知识的自然层（参6142节）。从"祭司"的含义可以看出——即良善，这将在下文说明。从"不买"的含义可以看出——即不将这些能力据为己有，就像他通过荒凉和维持将真理和真理的良善连同它们的容器据为己有一样，原因是这些能力来自内层本身，也就是来自内层。因此，"惟有祭司的土地他没有买"表示内在从自然层为自己获得了接受良善的能力，因为这些来自内层本身。

【2】情况是这样的：人接受真理和良善的能力直接来自主，人对获得这些能力毫无贡献，因为人始终被保持在接受良善和真理的能力中。从这种能力产生了他的理解力和意志。但人之所以不接受，是因为人转向邪恶，这时能力确实仍然存在，但通往思维和感知的道路被阻断了。因此，看见真理和感受良善的能力，会随着人转向邪恶并在生活和信仰上确认邪恶而丧失。人对接受真理和良善的能力毫无贡献，这从教会的教义中可以知道——没有属于信仰的真理，也没有属于仁爱的良善是来自人的，而是来自主。但人可以在自己身上毁坏这种能力。由此现在可以明白，如何理解内在从自然层为自己获得了接受良善的能力，因为这些能力来自内层本身。说"从自然层"，是因为主的良善流入是通过内层进入自然层，当接受的能力在那里获得时，就产生流入，因为那时就有接受（参5828节）。

【3】关于"祭司"表示良善，应当知道从主发出的有两样东西，即良善和真理。神性良善由"祭司"来代表，神性真理由"君王"来代表。因此，"祭司"表示良善，"君王"表示真理。关于归于主的祭司职分和王权（参1728，2015，3670节）。这两者，即祭司职分和王权，在古代代表性教会中结合在一个人身上，原因是从主发出的良善和真理是合一的，在天堂的天使那里也是结合的。

【4】在古代代表性教会中，这两者结合在一个人身上的那个人被称为麦基洗德，或公义之王。这从前来见亚伯拉罕的麦基洗德可以看出，关于他是这样说的："撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来，他是至高神的祭司。他为亚伯拉罕祝福"（《创世记》14:18-19）。他代表主的这两个方面，从以下事实可以明显看出：他既是王又是祭司，并且被允许为亚伯拉罕祝福，向他献上饼和酒，这些在当时也是爱之良善和信仰真理的象征。他代表主的这两个方面，在大卫的话中也很明显："耶和华起了誓，决不后悔：你是照着麦基洗德的等次永远为祭

司"（《诗篇》110:4），这里说的是主。"照着麦基洗德的等次"是指既是王又是祭司，也就是说，在至高意义上是指从祂发出的神性良善和神性真理合而为一。

【5】因为代表性教会也要在雅各的后裔中建立，所以从主合一发出的神性良善和神性真理也要在一个人身上联合地被代表。但由于战争和那民族起初的偶像崇拜，这两者被分开了，统治民众的被称为首领，后来称为士师；执行圣职的被称为祭司，出自亚伦的后裔，还有利未人。但后来这两者在一个人身上结合，如在以利和撒母耳身上。但因为那民族的性质使得在他们中间不能建立代表性教会，而只能建立教会的代表，这是因为在他们中间盛行偶像崇拜，所以被允许将这两者分开，主关于神性真理通过君王来代表，关于神性良善通过祭司来代表。这是出于民众的任意，而不是出于主的美意，从耶和华对撒母耳的话可以看出："百姓向你说的一切话，你都要听从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王...你要将王的制度告诉他们"（《撒母耳记上》8:7及以下，12:19-20）。

【6】这两者不应分开的原因是，神性真理与神性良善分离会定罪任何人，但神性真理与神性良善结合则拯救人。因为人是因神性真理被定罪下地狱的，但被神性良善从那里救出并提升到天堂。拯救是出于怜悯，因此来自神性良善；而定罪则是当人拒绝怜悯从而拒绝神性良善时，就留在真理的审判之下。关于"君王"代表神性真理，参见1672，1728，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044，5068节。

【7】"祭司"代表主关于神性良善，因此通过他们表示良善，这从内义中关于祭司职分的一切规定可以看出，当亚伦被选立时，以及后来利未人的规定：如大祭司只能进入至圣所，在那里事奉；耶和华的圣物要归祭司（《利未记》23:20，27:21）；他们在地上不得有分和产业，但耶和华要作他们的分和产业

（《民数记》18:20，《申命记》10:9，18:1）；利未人要代替长子归给耶和华，并且从耶和华赐给亚伦（《民数记》3:9，12-13，40及以下，8:16-19）；大祭司和利未人在安营和起行时都要在营的中央（《民数记》1:50-54，2:17，3:23-38，4:1及以下）；亚伦后裔中凡有残疾的，都不可近前来献燔祭和祭物（《利未记》21:17-20）。

【8】还有许多其他的，如《利未记》21:9-13等处；这一切在至高意义上都代表主的神性良善，因此在相对意义上代表爱和仁爱的良善。亚伦的衣服被称为圣衣，代表从神性良善而来的神性真理，关于这些，蒙主的神性怜悯，将在《出埃及记》的解释中说明。

【9】因为真理由"君王"表示，良善由"祭司"表示，所以在圣言中君王和祭司经常同时被提及，如在约翰书中："耶稣基督使我们成为君王和祭司，归于神和祂的父"（《启示录》1:6，5:10）；

"君王"是指因信仰的真理而成的，"祭司"是指因仁爱之良善而成的；这样，在那些在主里面的人身上，真理和良善是结合的，正如在天堂中一样，如前所述；这就是"成为君王和祭司"的含义。

【10】在《耶利米书》中：

> 到那日……君王和首领的心都要消灭，祭司都要惊奇，先知都要诧异。（《耶利米书》4:9）
>
> 以色列家和他们的君王、首领、祭司、先知都蒙羞。（《耶利米书》2:26）
>
> 犹大的君王、首领、祭司、先知，和耶路撒冷的居民。（《耶利米书》8:1）

在这些地方，"君王"表示真理，"首领"表示主要真理（参1486，2089，5044节），"祭司"表示良善，"先知"表示教导的人（参2534节）。

【11】此外应当知道，"约瑟没有买祭司的土地"，这代表从主而来的一切接受真理和良善的能力，这从关于利未人田地的类似律法可以看出，在摩西书中："利未人城邑的郊野不可卖，因为是他们永远的产业"（《利未记》25:34），这在内义中是指没有人应当为自己声称拥有教会的良善，也就是爱和仁爱的良善，因为这只来自主。

6149 "因为祭司有从法老所得的常俸"：这象征这是由在内在指导下的自然层所规定的，这从"常俸"的含义可以看出，即规定的；从"法老"的代表可以看出，即总体的自然层（参5160，5799，6015节）；因为那个规定在自然层中来自内在，所以加上"在内在的指导下"，这也由"约瑟作全埃及的主"以及"管理法老的家"所代表（参6145节）。

6150 "他们吃法老所给的常俸"象征良善没有为自己占有超过按规定的分量，这从"吃"的含义可以看出，即为自己占有（参3168，3513末，3596，3832，4745节）；从"常俸"的含义可以看出，即规定的，如刚才上面6149节所述；因此"吃常俸"象征良善没有为自己占有超过按规定的分量；这是来自由"法老"所代表的自然层，即在内在指导下的自然层中，这也参见刚才上面6149节。

6151 "所以他们不卖自己的地"象征因此不需要放弃和顺服这些，这从"卖"的含义可以看出，即放弃（参6143节），因而是顺服，因为被放弃的东西就顺服于别人；从"地"的含义可以看出，即埃及祭司的地，象征在自然层中接受良善的能力（参6148节）；因此不需要，即不需要放弃和顺服这些，这由"所以不"来表示。

6152 "约瑟对百姓说"象征内在向真理知识的流入，这从"说"的含义可以看出，即感知（参6063节），而且因为这是关于由"约瑟"所代表的内在，所以是流入，因为在外在中被感知的，是从内在流入的；从"约瑟"的代表可以看出，即内在，如前面多次所述；从"百姓"的含义可以看出，即真理知识（参6146节）。

6153 "看哪，我今日为法老买了你们和你们的地"：这象征他为自己获得了那些东西，并使它们顺服于在内在指导下的自然层中的总体，这从"买"的含义可以看出，即据为己有和获得（参4397，5374，5397，5406，5410，5426节）；从"地"的含义可以看出，即真理的容器（参6135-6137节）；使那些东西顺服于自然层中的总体，这由"为法老买了"来表示，法老代表总体的自然层（参5160，5799，6015节）；所说的"在内在指导下"是根据上面6145节所解释的内容。

6154 "看哪，这里有种子给你们，你们可以种地"：这象征要种植的仁义的良善和信仰的真理，这从"种子"的含义可以看出，即出于善的真，或出于仁义的信仰，因此是两者（参1025，1447，1610，1940，2848，3038，3310，3373，3671节）；从"播种"的含义可以看出，即种植；从"地"的含义可以看出，即容器（参6135-6137节）；但当真理和良善被种植后，地就不再象征容器，而是象征属于教会的东西，如同"田地"一样（参566节）。

6155 "在收成的时候"：这意味着由此而来的果实，这从"收成"的意义可以明白，即它们是果实；因为这是从田地出来的收获，是它的果实。

创世记第四十七章

6156 "你们要把五分之一纳给法老"象征余剩，这些归于在内在指导下的总体。这从"五"和"五分之一"的含义可以明白，即余剩（参5291，5894节）；以及从"法老"的代表意义可以明白，即自然层中的总体（参6153节）。说在内在的指导下，其原因见上文6145节。关于什么是余剩（参1050，1738，1906，2284，5135，5897，5898节），即它们是主在内在人中隐藏的良善和真理。当外在人或自然人处于良善状态时，这些就被送到外在人或自然人中，但一旦他进入邪恶状态，就立即被收回并隐藏起来。之所以被收回并隐藏，是为了防止它们与邪恶混合而因此毁灭。

【2】当人无法重生时，余剩就在他的内在中被妥善保存。但当人重生时，这些余剩就按照他重生的程度从内在被送到外在，原因是通过重生，内在与外在结合并成为一体。然后首先被送到总体之中，接着逐步送到个别事物。因此，由于这里在内在意义上讨论的是自然层的重生，所以可以知道余剩物归于自然层中的总体是什么意思。

6157 "四分归你们"象征那些尚未成为余剩的事物。这从"四分"的含义可以明白，当它们与第五分相对而言时（第五分象征余剩，见6156节），它们是指那些尚未成为余剩的事物。"四"所象征的与"二"相似，即成对的和结合的事物（参1686节），如良善和真理。当这些尚未成为余剩时，就用"四分"来象征。因为良善和真理只有在被人占有时才成为余剩，而它们被人占有是在人出于情感在自由中接受它们的时候。

6158 "归你们作田地的种子"象征对心智的滋养。这从"种子"的含义可以明白，即真理和良善，也就是信仰和仁爱（参上文6154节）；以及从"田地"的含义可以明白，在总体意义上是指教会（参2971、3766节），在具体意义上是指人里

面的教会，也就是接受真理和良善的人。当人被称为"田地"时，所指的是他的心智，因为人之所以为人，不是因为外在形体，而是因为他的心智，即构成心智的理解和意愿，以及构成更内在心智的信仰之真和仁义之善。这心智，当它在真正意义上成为人时，就被真理和良善所滋养和维持。因为真理和良善用"种子"来象征，所以种子也象征滋养。这从紧接着的话也可以看出："给你们作食物，给你们家中的人，给你们的婴孩作食物。"因此，"田地的种子"就是对心智的滋养。

6159 "给你们作食物，给你们家中的人"象征由此而来的真理之善在一切事物中。这从"食物"的含义可以明白，即真理之善（参5410，5426，5487，5582，5588，5655节）；以及从"家中的人"的含义可以明白，即出于真理的良善的一切事物。因此，"给家中的人作食物"就是真理之善在一切事物中。

关于真理之善在一切事物中这一点，情况是这样的：人越是重生，良善就越渗透到他的一切事物中，因为善的情感成为在他里面普遍掌权的力量。凡是普遍掌权的，也就在每个细节中掌权，即在一切事物中掌权。这可以从每个人的主导情感看出来：无论是什么情感，都存在于他意愿的每一个细节中，也存在于思维的每一个细节中。虽然它似乎并不总是出现在思维中，但实际上仍在其中。之所以看不出来，是因为在那些时刻它被通过外物渗入的情感所掩盖，当这些情感被剥除时，主导情感就显现出来。

【2】这一点从灵和天使那里可以得到最好的证明：邪恶的灵，即被恶掌控的灵，在一切事物中都是邪恶的，即使当他们说真话、行善事时也是如此，因为他们这样做的目的无非是要欺骗别人，让人相信他们是善的，从而在善的外表下进行欺骗。当这种情况发生时，仅从他们说话的声调就能清楚地听出来，也

能从他们的气场中感知到。天堂中被善掌控的天使，即善在其中普遍掌权的天使，在一切事物中都是善的，即主的善从他们的一切事物中闪耀出来。即使他们在外在形式上做了某些恶事，其目的或意图仍是为了由此产生善果。

由此可以看出，凡善普遍掌权的地方，就在一切事物中掌权，恶也是如此。因为普遍的掌权只有当一切事物都具有这种性质时才存在，而普遍性正是根据这些事物的性质和程度而定的。因为所谓普遍，之所以是普遍的，正是因为它在每个细节中都存在于一切事物中。

6160 "给你们的婴孩作食物"象征在那些属于纯真的事物中。这从"食物"的含义可以明白，即真理之善，如刚才上文6159节所述；以及从"婴孩"的含义可以明白，即纯真（参430，3183，5608节）。

6161 "你们救了我们的性命"象征属灵生命不是别的也不是从别处来的。这从"救活"的含义可以明白，即属灵生命（参5890节）。因为在前面已经论述了属世人的复活或重生，并在那里描述了它的整个过程，这过程就是这样而不是别样，所以这里补充说不是别的也不是从别处来的。

6162 "愿我们在主眼前蒙恩"象征愿意如此顺服的意愿和谦卑。这可以从以下事实看出：这些话是在他们放弃了一切之后说的，是承认的话，因此也是愿意如此顺服的意愿的话，从而是谦卑的话；这些含义蕴含在这些话中，这从他们当时所处的状态可以看出，这种状态也从前后文的脉络中显而易见。

6163 "我们要作法老的仆人"象征他们要放弃自己的自我意志，并顺服于在内在指导下的自然层。这从"仆人"的含义可以明白，即没有出于自我意志的自由（参5760，5763节），因此是放弃自我意志；以及从"作法老的"含义可以明白，即顺服于在内在指导下的自然层（参6145节）。

6164 "约瑟定下常例"象征出于同意而确定的结论。这从"定下常例"的含义可以明白，即出于同意而确定结论，因为凡定下常例的，都是出于双方的同意而成的，并归入那些出于约定因而是应当履行的事项中。

6165 "直到今日"象征永远。这从"直到今日"的含义可以明白，即永远（参2838，4304节）。

6166 "埃及地归法老，收五分之一"象征剩余，如前所述，参6156节。

6167 "惟独祭司的地不归法老"象征接受良善的能力，这些能力直接来自内在，如前所述，参6148节。现在关于属世层与内在的结合，以及通过反复的荒凉和复活这些手段使其重生所说的这些话，对今日教会的人来说，不能不显得前所未闻。但事情确实如此，这在来世即使是单纯的灵人中也是较为人知的事。因此，当人阅读圣言时，那些在来世的人因为处在圣言的内义中，不仅理解一切，而且还在其中看到无数的奥秘，这些奥秘是任何人类语言都无法表达的。这里所提到的，相对而言只是很少的一部分。

6168 第二十七节至第三十一节 以色列住在埃及地，在歌珊地，在那里得了产业，生养众多，极其繁盛。 雅各住在埃及地十七年。雅各平生的年日是一百四十七年。以色列的死期快到了，他就叫了他儿子约瑟来，说：“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，以慈爱和诚实待我，请不要将我葬在埃及。我要与我列祖同睡，把我从埃及运走，葬在他们所葬的地方。”约瑟说：“我必照你的话而行。” 雅各说：“你要向我起誓。”约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头上俯身敬拜。

"以色列住在埃及地"象征属灵的良善生活在教会的知识当中；"在歌珊地”象征在知识的中心；"在那里得了产业"象征这样从内在被赐予和安排；"生养众多，极其繁盛"象征由此产生仁义的良善和信仰的真理；"雅各住在埃及地"象征

自然层面的真理在事实性的知识当中；"十七年"象征在那里的状态；"雅各平生的年日是一百四十七年"象征总体状态及其性质；"以色列的死期快到了"象征重生前夕的状态；"他就叫了他儿子约瑟来"象征内在的临在；"说：我若在你眼前蒙恩"象征渴望；"请你把手放在我大腿底下"象征神圣的约束；“以慈爱和诚实待我"象征谦卑；"请不要将我葬在埃及"象征不在知识中重生；“我要与我列祖同睡"象征如古人那样的生命；"把我从埃及运走"象征要从知识中被提升；"你要将我葬在他们的坟墓里"象征这样的重生；"约瑟说：我必照你的话而行"象征这将出于神性的治理而成就；"雅各说：你要向我起誓"象征使其不可撤销；"约瑟就向他起了誓"象征不可撤销；"于是以色列在床头上俯身敬拜"象征转向那些属于内在自然层的事物。

6169 "以色列住在埃及地"象征属灵的良善生活在属于教会的知识当中。这从以下含义可以看出："住"的含义是生活（参1293，3384，3613，4451节）；"以色列"的代表意义是属灵的良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）；"埃及地"的含义是存有知识的自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）；关于"埃及"象征教会的知识（参4749，4964，4966，6004节）。

6170 "在歌珊地"象征在知识的中心。这从"歌珊地"的含义可以看出，它象征自然层中的中心或至内在（参5910，6028，6031，6068节）；因此是在知识的中心，因为歌珊是埃及地最好的区域。

6171 "在那里得了产业"象征这样从内在被赐予和安排。这从"产业"的含义可以看出，它是属灵生命的状态（参6103节）；又因为"约瑟给他们那产业"（第11节），所以象征那状态是从内在被赐予和安排的；这个含义从上下文的连贯性可以得出。

6172 "生养众多，极其繁盛"象征由此产生仁义的良善和信仰的真理。这从以下含义可以看出："生养"的含义是产生属于仁义的良善，"众多"的含义是产生属于信仰的真理（参43，55，913，983，2846，2847节）。因为"生养"一词来自"果实"，在内义中象征仁义的行为，而"众多"来自"数量"，在内义中是指信仰的真理。因为在圣言中，"多"是指真理，而"大"是指良善。

6173 "雅各住在埃及地"象征自然层面的真理在事实性的知识当中。这从以下含义可以看出："住"的含义是属灵的生命（参5890节）；"雅各"的代表意义是自然层的真理（参3305，3509，3525，3546，3599，3775，4009，4234，4520，4538节）；"埃及地"的含义是教会的事实性知识（参6169节）。

6174 "十七年"象征在那里的状态。这从以下含义可以看出："十七"的含义是从开始到结束，或从开始到新的开始（参755，4670节）；"年"的含义是状态（参487，488，493，893节）。因此，这里"雅各在埃及住了十七年"象征属灵生命在自然层面知识中的状态从开始到结束的整个过程。关于圣言中所有数字都具有象征意义，可参见575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265节。

6175 "雅各一生的年日是一百四十七年"象征总体状态及其性质。这可以通过分析数字七、四十和一百来理解：关于七的含义（参395，433，716，728，881，5265，5268节）；关于四十的含义（参730，862，2272，2273节）；关于一百的含义（参1988，2636，4400节）。但是这样组合的数字不容易解释，因为它们包含的内容太多，无法简单地归纳和用理解力来表达。这些数字总体上包含了"雅各"所代表事物的完整状态及其性质。天使们仅从这个数字就能在一个整体中看到这些内容，因为圣言中的所有数字在他们那里都转化为事物的观念。

这一点也可以从以下事实看出：我有时看到一长串数字，天使们说这些数字包含了他们彼此谈论的一系列事物。因此，那些属于属天教会的上古之人也有基于数字的计算方法，通过这些数字，属天的事物以自然心智的观念无法理解的方式得以传达。但这些在他们的时代之后随着属天感知的丧失而消失了，只剩下对简单数字（如三、六、七、十二）总体含义的认知，而不知道复合数字的含义。但今天人们甚至不知道圣言中的数字除了数量之外还有其他含义，所以这可能会被认为是不可思议的。

6176 "以色列的死期快到了"象征重生前夕的状态。这可以从以下含义得出："快到"的含义是接近，即即将到来；"日子"的含义是状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）；"以色列"所代表的是属灵的良善（参6169节）；"死"的含义是复活并被唤醒进入生命，即灵性的生命（参3326，3498，3505，4618，4621，6036节），因此是重生。因为凡是重生的人，都是从灵性的死亡中复活，并被唤醒进入新的生命。

6177 "他叫了他儿子约瑟来"象征内在的临在。这可以从以下含义得出："叫来"的含义是使其到自己面前，因此是临在；"约瑟"所代表的是内在，如前文多次提到的（参6089，6117，6120，6128，6132，6136，6145，6149，6152，6153，6156，6163，6167节）。

6178 "他对他说：我若在你眼前蒙恩"象征渴望。这可以从雅各与约瑟说这话时所怀的情感得出；这种情感包含在这个表达方式中，因为"我若在你眼前蒙恩"只是一个表达情感的惯用语，即表达意志的渴望，如前文6162节所述。

6179 "请你把手放在我大腿底下"象征神圣的约束。这可以从以下含义得出："把手放在大腿底下"的含义是通过婚姻之爱以全部能力进行约束，因为"手"象征能力（参878，3091，4931-4937，5328，5544节）；"大腿"象征

婚姻之爱的本质（参3021，4277，4280，4575，5050-5062节）。婚姻在至高意义上是主里面神性与神性人性的结合；由此产生天堂中神性良善与神性真理的结合，因为从主发出的是出于神性良善的神性真理；因此天堂之所以为天堂并被称为婚姻，是因为那里有从主发出的良善与真理的结合，这结合造就了天堂；又因为主是那里的良善，天堂是由此而来的真理，所以主在圣言中被称为"新郎"，天堂连同教会被称为"新妇"，因为良善与真理构成婚姻，它们的结合就是婚姻之爱的含义；由此可见，通过婚姻之爱进行约束是何等神圣，这就是"把手放在大腿底下"所象征的：从这种结合，即良善与真理的结合，产生了真正的婚姻之爱，关于这种爱及其神圣性，可参见2727-2759节。

6180 "你要以慈爱和诚实待我"象征谦卑。这可以从以下含义得出："施行慈爱"的含义是仁爱的良善；"施行诚实"的含义是信仰的真理，关于这些将在下文论述；当说出这些话时，它们是恳求的话，因此是谦卑的话。"施行慈爱"是仁爱的良善，这是因为一切慈爱都出于爱，凡在仁爱或仁义中的人，也在慈爱中；当邻舍处于贫困或痛苦中时，仁爱和仁义在他里面就成为慈爱，并在这种状态下帮助邻舍；因此"慈爱"象征仁爱的良善。

【2】"施行诚实"是信仰的真理，这是因为一切真理都属于信仰，所以在原文中用同一个词也表示信仰。因为仁爱的良善和信仰的真理是最紧密结合的，一个离开另一个就不存在，所以这在古人中是庄严的惯用语，因为他们知道仁爱的良善与信仰的真理是不可分离的；正因如此，这两者在圣言中经常连在一起提到，例如：

> 耶和华有丰盛的慈爱和诚实。（《出埃及记》34:6）
>
> 大卫对雅比人说：愿耶和华以慈爱诚实待你们。（《撒母耳记下》2:5-6）

大卫对迦特人以太说：你回去吧，带着你的弟兄回去吧，愿慈爱诚实与你同在。（《撒母耳记下》15:20）

耶和华与这地的居民争辩，因为地上无诚实，无良善，无人认识神。（《何西阿书》4:1）

凡遵守他的约的人，耶和华的一切道路都是慈爱诚实。（《诗篇》25:10）

耶和华啊，求你不要向我止住你的慈悲，愿你的慈爱和诚实常常保佑我。（《诗篇》40:12）

我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远，我要用口将你的诚实传与万代。因我曾说：你的慈爱必建立到永远，你必在天上坚定你的诚实…公义和公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你前面。（《诗篇》89:2-3，15）

此外还有《诗篇》26:3；36:6；57:4，11；61:8；85:11；86:15；89:25，34；92:3等处。

6181 "请不要把我葬在埃及"象征不在知识中重生。这可以从以下含义得出："埋葬"的含义是复活和重生（参2916，2917，4621，5551节）；"埃及"的含义是知识，这在前面多次提到；什么是不在知识中的重生，见紧接下来的6183节。

6182 "我要与我的祖先同睡"象征如古人一样的生命。这可以从以下含义得出："同睡"的含义是生命，因为这里的同睡就是与他们一同埋葬，而由于埋葬是复活和重生，所以"与他们同睡"就是生命，因为复活是进入生命，重生同样如此；"祖先"的含义是那些来自古教会和上古教会的人（参6075节），即古人。

6183 "把我从埃及运走"象征从知识中的提升。这可以从以下含义得出："运走我"的含义是提升，因为从埃及到迦南地被称为"上去"，这象征提升（参3084，4539，4969，5406，5817，6007节），因此"从埃及运到那里"也是如此。"埃及"的含义是知识，这在前面已述。

关于什么是从知识中的提升，需要简要说明：自然的重生是通过主借着内在人将属灵生命注入知识而实现的。关于这种注入，本章已有论述。但当人如此重生后，如果他能够进一步重生，就会从那里被提升到更内在的自然层，直接受内在人引导。但如果人不具备这种条件，那么他的属灵生命就停留在外在的自然层中。提升是通过脱离感官和知识而实现的，也就是通过超越它们而实现的。这时人就进入更内在的思维和情感状态，因而更深入天堂。处在这种状态中的人属于内在教会，而处在前一种状态中的人属于外在教会。后者由"雅各"代表，前者由"以色列"代表。因此雅各就是以色列，这样通过他作为以色列来代表属于更内在自然层的属灵良善，即内在属灵教会。这些就是所说的内容。

6184 "你要将我葬在他们的坟墓里"象征这样的重生。这可以从以下含义得出："埋葬"的含义是重生，关于这一点，见上文第6181节，因此"葬在他们的坟墓里"或葬在同一个坟墓里，就是这样的重生。

6185 "约瑟说：我必照你的话而行"象征这将出于神性的治理而成就。这可以从以下含义得出："照某人的话而行"的含义是这将实现。之所以加上"出于神性的治理"，是因为亚伯拉罕、以撒和雅各代表三个方面，但这三个方面构成一个整体。在至高意义上，在主里面，"亚伯拉罕"代表神性之本身，"以撒"代表神性之理性，"雅各"代表神性之自然（参3305，4615，6098节）。在相对意义

上，就人而言，代表最内在的属天良善、内在的属灵良善和外在的自然良善。这些就是由这三位在一个坟墓中所象征的，因为"坟墓"象征复活得生命和重生（参2916，2917，4621，5551节）。

6186 "他说：你要向我起誓"象征使其不可撤销。这可以从以下含义得出："起誓"的含义是不可撤销的确认，关于这一点，见第2842节。

6187 "约瑟就向他起了誓"象征不可撤销。这可以从以下含义得出："起誓"的含义是不可撤销，如刚才上文第6186节所述。

6188 "于是以色列在床头上俯身敬拜"象征转向那些属于内在自然层的事物。这可以从以下含义得出："俯身敬拜"在此处的含义是转向，"床"的含义是自然层，关于这一点见下文。因此"床头"是自然层中较高的部分，即内在的部分，因为在圣言中凡提到"头"都象征内在的，这是相对于"身体"（即外在的）而言。

转向那些属于内在自然层的事物，象征自然层面的真理（即"雅各"）被提升到灵性层面的良善（即"以色列"），这是根据上文第6183节所说和解释的。

【2】"床"是自然层，因为自然层在理性层之下，为理性层服务，如同床一样。理性层仿佛躺在自然层之上，因为自然层如此铺垫在下面，所以被称为"床"。如经上所说：

> 牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵，住撒玛利亚的以色列人躺卧在床角上，坐在床沿上，也必这样被拯救。（阿摩司书3:12）

"在床角上"指在自然层的最低处，"在床沿上"指在感官层中。因为"以色列民"（其首都是撒玛利亚）代表主的属灵国度，关于这国度，如同这里关于父亲以色列所说的，它是"在床头上"，因为"父亲以色列"所代表的灵性层面的良善就是"床头"。但当他们转向那些属于最低自然层和感官层的事物时，就说他们是"在床角上和床沿上"。同一先知书中又说：

> 你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上……却不为约瑟的苦难担忧。（阿摩司书6:4，6）

"象牙床"是最低自然层的快乐，属于骄傲的人。"不为约瑟的苦难担忧"指不关心来自内在的良善被驱散。大卫说：

> 我必不进我的帐幕，也不上我的床榻。（诗篇132:3）

"我的帐幕"指爱的神圣（参414，1102，2145，2152，3312，4128，4391，4599节），"上我的床榻"指上到自然层，达到出于爱之良善的真理。"进入帐幕和上床榻"是预言性的，若没有内在含义就无法理解，这对任何人都是显而易见的。

续论灵魂与身体的流注和交流

6189 在第四十四章和第四十五章的末尾已经说明，有两位天使从天堂、两个灵从地狱在人身边，因此人与两者都有交流，并且因此人有自由转向其中一方或另一方。但是，一切事物都根据人的自由而流入人里面——恶从地狱流入，善从天堂流入，也就是说通过天堂从主流入——这一点人并不知道，因此可能几乎不会相信。

6190 因为这里讨论的是流注，而且经常提到这个概念，所以首先需要说明什么是流注。要理解什么是属灵的流注，最好的方法是通过世界中存在并显现的自然流注来理解，比如太阳的热流注到地上的万物中，并根据季节和地区气候产生各种变化；光也流注到同样的事物中，同样根据昼夜时间以及年份产生各种变化，也因气候而有所不同。太阳的热流注到地上的万物中，产生植物生命；光流注到同样的事物中，帮助这种生命，并产生色彩和美丽的外观。同样，这种热流注到我们身体的周围，光流注到眼睛中，声音流注到耳朵中，以及其它类似的情况。通过这些可以理解什么是生命从主（主是天堂的太阳）而来的流注。从主而来的是天堂的热（即仁爱的良善）和天堂的光（即信仰的真理）。这些流注也能明显地感受到，因为天堂的热（即仁爱）产生人里面的生命之热，天堂的光（即信仰）形成人的理解力，因为从主发出的信仰的真理照亮人的理性。但两者都有很多变化，因为它们根据人的接受而有所不同。

6191 人通过天使和灵受主管理，这一点我通过如此明显的经历得以了解，以至于对此没有留下丝毫疑虑。因为现在多年来，我所有的思维和所有的情感，就其最细微之处而言，都通过灵和天使的中介流注而来。这一点我能够如此清楚地感知，以至于没有什么比这更清楚的了。我感知到、看到并听到了他们是谁、他们是什么样的以及他们在哪里。当我的思维或意愿中出现某种相反的东西时，我与他们交谈并责备他们。我也观察到，天使们抑制了他们注入这些东西的能力，以及如何抑制的，还经常观察到他们被驱逐。当他们被驱逐后，新的灵代替了他们的位置，流注再次从这些新的灵而来。然后我能够察觉这些灵来自何处，或者说他们属于哪些群体。

我也经常被赋予与那些群体本身交谈的机会。尽管我思维和情感的一切细节都通过灵和天使流注而来，但我仍然像以前一样思考，像以前一样意愿，像以前一样与人交往，没有人观察到我的生活与以前有任何不同。我知道几乎没有人会相信这样的事，但这确实是永恒的真理。

6192 我被生动地展示了灵是如何在人那里流注的。当他们来到人那里时，他们穿上了人的全部记忆，即人从婴儿时期学到和吸收的一切，灵认为这些是他们自己的，因此他们表现得就像人在人中间一样。但是他们不被允许进入人的更深处，只能到达人内在的思维和意愿，而不能到达外在的行动和言语，因为这些是通过主的普遍流注实现的，无需特定的灵和天使作中介。

虽然灵在人的思维和意愿方面的作用就像人与人之间的互动，但他们却不知道自己是在人身上产生影响，这是因为他们拥有了人的全部记忆，并且相信这些记忆是自己的而不是别人的。还有一个原因是为了不伤害人，因为如果来自地狱、在人那里的灵相信这些记忆是他们自己的，他们就会想方设法在身体和灵魂方面毁灭人，因为这正是地狱的快乐所在。

6193 由于灵完全拥有人的思维和意愿，而天使又拥有更内在的部分，人与他们结合得如此紧密，因此人只能感知和感觉到仿佛是自己在思考和意愿。这种情况在来世的交流中也是如此：在相似者的群体中，每个人都相信别人的东西就是自己的。因此，善人进入天堂群体时，会立即获得那个群体的全部聪明和智慧，以至于他们认为这些就在自己里面。人与在他那里的灵的情况也是如此。

从地狱灵流入的是恶与伪，从天堂天使流入的是善与真。这样，通过相对的流注，人被保持在中间状态，因此处于自由中。

天使的流注因为通过更内在的部分，不像恶灵的流注那样明显地显现于外在感官。天使的特点是：他们绝不愿意听到善与真的流注来自他们自己，而坚持认为来自主。如果有人认为善真来自天使自己，他们会愤怒，因为他们清楚地感知到事实确实如此。他们最喜爱的就是不凭自己意愿和思考，而是凭主。

相反，如果告诉恶灵他们不是凭自己思考和意愿，他们就会愤怒，因为这违背了他们爱欲的快乐。更严重的是当告诉他们生命不在他们里面而是流入的时候。当通过活生生的经验向他们展示这一点时（这经常发生），他们确实会承认如此，因为他们无法违背经验事实。但过一段时间后又会否认，那时也不愿意再通过经验来确认这一点。

6194 多次发生过这样的情况：我自己思考时，或者与他人交谈时，都没有意识到有灵在场激发这些思维。但立即之后，灵们就对我说话，叙述他们当时的状态。他们说自己只知道自己就是那个在思考的人。确实，在我这里的情况是这样的：最近的灵完全相信自己就是在思考的那个人，较远的灵这种感觉要弱一些，更远的灵感觉更弱。同时也显示出哪些群体流入灵中，就像流入他们的载体一样产生影响。

6195 有些灵长时间在我这里，不太好也不太坏，稍微在头部上方。他们能够深入影响情感，因为他们想要这样做，所以通过停留进入并与我结合，以至于看起来几乎无法分离。我与他们谈论这件事，说应该分离，但他们做不到。当他们尝试分离并稍微分开时，就使我的思维如此迟钝，以至于我只能混乱而断续地思考，并且在我头部感到痛苦，就像那些昏厥的人一样。由此可见爱欲如何产生结合，以及来世中一切结合都由此而来。因此，进入情感本身的灵会占有他人，这在世上也是如此，当人赞同他人的爱时就会发生。但真理不产生结合，而是对真理的情感才产生结合。

由此我能够明白人如何与天堂或地狱结合，即通过爱欲：通过自我之爱和世界之爱与地狱结合，通过邻舍之爱和对神之爱与天堂结合。同时也明白，与地狱结合的人只能通过主的神性媒介才能从中解脱，这也通过那些仅仅因轻微情感就与我结合的灵显示出来。我从他们那里得到解脱，只是通过中间的爱欲，他们通过这些爱欲逐步与他人结合。当他们分离时，就显现为向左前方远离我。分离是通过情感状态的变化观察到的，因为情感如何变化，他们就如何退去。由此也可见来世中距离显现的原因。

6196 灵根据人的爱欲与人结合，这通过多次经验我已经知道了。我刚一开始强烈地爱某事，处在这种爱中的灵就会在场，直到这种爱停止之前，他们都不会离开。

6197 每当有某种我不知从何而来的东西进入我的思维和意愿的欲望时，只要我想知道它的来源，就会向我显示出来，即来自哪些群体，有时还会显示是通过哪些作为媒介的灵。他们也会与我交谈并承认，这些是他们想过的事，他们也知道这会流入我这里，并对我显现为在我里面的东西。

那些直接显现在头部上方的欺诈者，有时会如此隐秘地流入我这里，以至于我不知道来源在哪里，几乎只能感觉到流入的东西是在我里面、来自我自己的，就像其他人通常的感受一样。但因为我确实知道这来自别处，主就赐给我如此精细的感知力，以至于我能觉察到他们的每一个流注，以及他们在哪里、是谁。当他们注意到这一点时就极其愤怒，特别是因为我能反思那些来自他们的东西；而这种反思能力是通过天使流入的。

那些欺诈者主要暗示反对主的事情，然后也让我反思到：地狱中没有人承认主，反而尽其所能地侮辱祂，但他们却不反感听到"宇宙的父创造者"这个称呼。由此，作为一个极其明显的证据，可以明白主就是统治整个天堂的那一

位，正如主在《马太福音》中所教导的："天上地下所有的权柄都赐给我了。"（28:18）他们之所以反对主，是因为他们反对天堂，而在天堂中主是一切中的一切。

6198 有些灵在我这里，他们以为是他们自己在活着，而我的生命只来自他们、别无他源，因此他们就是我。但当告诉他们说，他们是分离的灵，而且我在内在方面也是灵时，他们无法相信这一点。为了让他们明白，就把他们分离开来，这样就显示出他们本身就是独立的灵。但他们仍然不愿相信，顽固地坚持己见。他们离开了一段时间，当他们回来时，仍然持有同样的想法。

由此也可以确定，灵都以为人身上的东西是属于他们自己的。但那些过于顽固地坚持这种想法的灵，不容易被允许接近人类，因为他们很难被分离出去。其他灵也同样被赋予了这种感觉，目的是让他们能够服务于人，只是程度上有所区别。

6199 另一个灵也以为他就是我，甚至当他用我的母语与我交谈时，还相信他是在用他自己的语言说话，并说那语言是他的。但显示出，灵们自己的语言完全是另一种，而且是所有灵的通用语言。从那语言中，观念流入我的母语，因此他们说话不是出于自己，而是在我里面说话。这表明，他们不仅进入那些属于人的东西中，而且还以为那些东西是他们自己的。

6200 因为我现在已经连续九年与灵和天使同在，所以仔细观察了流注是如何运作的。当我思考时，思维的物质性观念会显现出来，仿佛处在某种波浪的中心。我观察到，那波浪正是记忆中与该事物相关联的种种内容。因此，完整的思维会向诸灵显现。但对人的感觉来说，只有处在中心、显得像物质性的那部分才会呈现出来。我把周围的那波浪比作属灵的翅膀，所思考的事物通过这些翅膀从记忆中被提升起来，人由此对事物产生了感知。

在周围那波动的物质中，有无数与该事物相关的内容。我能确定这一点，因为那些处在更精微领域中的灵，能从中知道我对那事物所知道的一切。因此，他们完全汲取并穿上属于人的一切；而那些只关注欲望和情感的恶灵，则感知到与爱有关的内容。

举例说明：当我想到一个我认识的人时，他的观念就像在人面前提到他时所显现的那样，呈现在中心；但在周围，像波动的云雾一样，是我从童年起对他所知道和思考的一切。因此，他在我的思维和情感中的全貌，会立刻在诸灵那里显现出来。同样，当我想到某个城市时，诸灵会立刻从周围那波动的领域中知道我所看到和知道的关于它的一切。对于知识性的事物也是如此。

6201 当我稍微从感官性事物中被提升时，思维就这样在诸灵那里显现。但当思维处在感官层面时，那种波动就不显现了，而是全然物质性的，与外在的视觉没什么两样。这被称为在感官层面思考；而当在内在思考时，被称为从感官性事物中被提升。人能从感官性事物中被提升，这是古人所知道的，因此他们中的一些人也写到过那种状态。

那些处在那种思维中的人，被称为感官性的人，与他们相联的是相似的灵。这些灵在人那里几乎只能领会那些也达到人的感觉的东西，因为他们比其他灵更粗糙。观察到，当人处在感官层面而没有从中被提升时，只思考属于身体和世界的事物，并且不想知道任何关于永生的事，甚至厌恶听到关于它的事。

为了知道事情确实如此，我多次被降入感官层面，那时立刻就出现了这样的情况。而且那时，那些处在更粗糙领域中的灵会注入污秽和可耻的东西；但一旦我从感官层面被提升，这些就消散了。

大多数沉溺于肉体快乐的人过着感官性生活，还有那些完全拒绝思考超出所见所闻之外事物的人，更有那些拒绝思考永生的人。因此这些人轻视这些事，当听到这些事时感到恶心。今天在灵界这样的灵很多，因为他们成群结队地从尘世来。从他们而来的流注在人那里的作用是，使人放纵本性，为自己和世界而活，而不为他人，除非他人有利于自己和自己的快乐。为了使人从他们那里被提升，要思考永生。

6202 还观察到另一种流注，它不是通过与人同在的灵产生的，而是通过从某个地狱群体被派遣到人的生命领域中的其他灵产生的。他们彼此谈论那些对人不利的事，由此普遍流入不适、不快、悲伤或焦虑，有多种变化。

这样的灵常常在我这里，被感知在胃的区域，他们注入焦虑，尽管我知道它们从何而来。但他们多次被发现，那时我听到他们彼此交谈的内容，都是与我的情感相对立的事。贪婪者有时出现在同一区域但稍高一点的地方，并注入因担忧未来而产生的焦虑。而且我得以责备他们，并对他们说，他们在胃中呈现的是未消化的、恶臭的、令人作呕的东西。我也看到他们被驱走，当他们被驱走时，焦虑完全停止了。这发生了多次，使我确切知道焦虑来自他们。

这种流注发生在那些无缘无故被忧郁焦虑压迫的人身上，也发生在那些处于属灵试探中的人身上。但那时，这些灵不仅在整体上流入，而且地狱之灵在具体细节上激起人所做过的恶，并歪曲和恶意解释善，天使们与这些进行争战。正在重生的人会进入这样的状态，通过这种方式被降入他的自我之中。这发生在他过度沉浸于世俗和肉体事物时，当他需要被提升到属灵事物时。

6203 关于来自地狱的恶的流注的起源，情况是这样的：当人首先出于同意，然后出于意图，最后出于情感的快乐，把自己投入恶中时，那时处在这种恶中的地狱就被打开了。因为地狱是根据恶及其所有变化而彼此区分的，然后从那个地狱也产生流注。

当人这样进入恶中时，恶就附着在他身上，因为他那时所处领域的地狱，在其恶中就处于它自己的快乐中。因此不停止，而是顽固地坚持，并使人首先时而思考它，然后每当遇到类似的事就思考它，最终它在他那里成为普遍主导的东西。

当这发生时，他就寻找那些证实恶不是恶的东西，这样直到他完全说服自己。然后他尽可能努力移除外在的约束，并使之合法化和巧妙化，最终甚至使之看起来体面和正当，如通奸、通过技巧和欺骗的偷窃、各种傲慢和自夸、轻视他人、诽谤、以正义的名义进行迫害，以及类似的事。

这些事的情况就像明显的偷窃：当人有意地犯了两三次之后，就不能停止了，因为它们持续附着在他的思维中。

6204 此外应当知道，进入思维的恶不会伤害人，因为来自地狱之灵的恶虽然持续注入，但也被天使持续驱逐。然而，当恶进入意志时就会伤害人，因为那时恶也会转化为行动，只要外在约束不能阻止。

恶进入意志有几种方式：通过在思维中停留不去，通过主动同意，尤其是通过付诸行动并从中获得快乐

6205 经常观察到，恶灵首先进入人的固有信念和欲望。当他们进入这些时，就以强制的方式统治人。因为谁进入了人的欲望和确信，谁就使人臣服于自己，并使他成为自己的奴仆。

相反，通过天使的流注是根据人的情感进行的。天使温和地引导情感，使之转向善，而不是强行打破它们。这种流注本身是静默的，几乎无法察觉，因为它作用于内在深处，并且始终通过保持人的自由来进行。

6206 此外应当知道，一切恶都从地狱流入，一切善都通过天堂从主而来。但恶之所以归属于人，是因为人相信并说服自己，认为自己的思想和行为出于自己，这样就使恶成为他自己的。

如果人相信事情的真相，恶就不会归属于他，反而主的善会归属于他。因为那时一旦恶流入，他就会意识到这来自他那里的恶灵，当他这样认识时，天使就会转开并拒绝那恶。因为天使的流注只能进入人所知道和相信的内容，不能进入人所不知道和不相信的，因为流注只能固定在人心中已有某些认知的地方。

【2】当人这样把恶归属于自己时，就为自己形成了这种恶的气场。来自地狱、处在相似恶的气场中的灵就会与这个气场联结，因为相似者与相似者联结。

人或灵的属灵气场是从其爱的生命流出的气息，通过这气息可以从远处认识他的品质。在来世，所有人都根据气场而联结，群体之间也是如此；同样也根据气场而分离，因为对立的气场会碰撞并相互排斥。因此，邪恶之爱的气场都在地狱，良善之爱的气场都在天堂——也就是说，处在这些气场中的人分别在地狱和天堂。

6207 天使的流注首先进入人的良心，那里是他们运作的平台；这个平台在人的内在之中。

良心有两种：内在的和外在的。内在的良心关乎属灵的善与真，外在的良心关乎公正与公平。如今，外在的良心在许多人身上可以找到，但内在的良心却只在少数人身上存在。然而，那些拥有内在良心的人，在来世必得拯救。因为这样的人，如果做了违背善与真、或违背公正与公平的事，就会在内心感到痛苦和煎熬——不是因为由此失去了荣誉、利益或名声，而是因为他们违背了善与真、或公正与公平。

但是，在这两种良心都不存在的地方，有一种最低级的东西，有时会冒充良心，那就是：人行良善真理、行公正公平，不是出于对这些的爱，而是为了自己、为了自己的荣誉和利益。这些人在遭遇逆境时也会感到痛苦和煎熬，但这种良心根本不是真正的良心，因为它是自我之爱和世界之爱，其中没有对神和邻舍的爱，因此在来世也不会显现。

【2】这样的人也可以担任显赫的职位，就像那些拥有真正良心的人一样，因为在外在形式上，他们做着相似的事情，但却是为了自己的荣誉和名声。因此，他们越害怕失去这些，就越好地履行公共职责以博得邻舍和国家的好感。但那些不害怕失去这些的人，在国家中就是完全应当被摒弃的成员。

那些处于这种虚假良心中的人，甚至不知道什么是良心。当他们从别人那里听说什么是良心时，就会嘲笑，认为那是愚昧或心灵的疾病。

说这些是为了让人知道流注是如何运作的：良心是天使流注进入的平面，他们流入其中对善与真、对公正与公平的情感，从而约束人，但仍然让人保持自由。

6208 有许多人享有来自遗传的自然之善，因此在施惠于他人时感到快乐，但他们并非从圣言、或教会的教义、或自己的宗教信仰中获得行善的原则，因此也无法被赋予任何良心。因为良心不是来自自然的或遗传的善，而是来自真理与良善的教义，以及按照这教义的生活。

这样的人来到来世时，会惊讶于自己不被接纳进入天堂，说自己过着良善的生活。但他们被告知：出于自然或遗传之善的生活，并不是真正良善的生活，而必须是出于良善与真理的教义以及由此而来的生活。通过这些原则，人才能将真理与良善铭刻在心中，并获得良心——而良心正是天堂流注进入的平台。

为了让他们知道事情确实如此，他们被送入各种不同的群体。在那里，他们发现自己仅仅通过推理和由此产生的说服，就被引入各种恶中——被说服恶是善、善是恶。他们就这样到处被说服，像风中的糠秕一样被吹来吹去。因为他们没有原则，也没有让天使可以运作、并将他们从恶中引出的平台。

6209 天使的流注与灵的流注不同，人无法像感知灵的流注那样感知天使的流注。因为天使流入的不是物质性的东西，而是属灵性的。这些流注的显现方式如下：来自内层天使的流注，显现为流动的气状物；来自更内层天使的流注，显现为光明；来自最内层天使的流注，显现为火焰。关于这些，若蒙主的神性怜悯，我将在后续章节的末尾详细论述。

6210 有几次，我热切地思考世俗之事和大多数人所关心的事物，比如财产、财富的获取、享乐以及类似的东西。那时我注意到，我滑落到了感官层面，并且思想越是沉浸在这些事物中，我就越是被移离与天使的交往。由此我也明白了，那些深陷于这类关切中的人，在来世无法与天使有交流。因为这样的思

想，当它们占据整个心智时，会把心灵向下拉，就像重物一样把人往下拽。并且当这些被当作目的时，就会把人从天堂移开，人若不通过仁爱与信仰的良善，就无法被提升到天堂。

这一点我还能从以下情况得到确认：有一次当我被引导穿过天堂的住所时，我处于属灵的观念中，突然间我滑落到对世俗之事的思考中，于是那整个属灵观念就消散了，变得如同虚无。

6211 我有时感到惊奇，为什么言语和行为不像思维和意愿那样通过特定的灵来管理。但我被告知，言语源自思维，行为源自意愿，这是从秩序流出的，因此是通过共同流注实现的。然而，仍有专门的灵被指派给言语的每个器官和行为的每个器官，但这些灵自己并不知道这一点。共同流注是从主通过整个天堂持续不断地努力作用于人生命的每一个细节。

6212 从圣言可知，从灵界和天堂流入先知的方式，部分通过梦境，部分通过异象，部分通过言语。并且在某些人那里还流入言语本身和动作本身，因此流入属于身体的那些事物。那时他们不是出于自己说话，也不是出于自己行动，而是出于当时占据他们身体的灵。有些人那时表现得像疯子一样，如扫罗赤身躺卧，其他人伤害自己，其他人给自己戴上角，以及许多类似的事。

【2】因为我渴望知道他们如何被灵驱使，这通过活生生的经验向我显明了。为了知道这一点，我整夜被灵附身，这些灵如此占据我的身体，以至于我只能极其模糊地感觉到那是我的身体。这些灵来的时候，显现为聚集成各种形状的小云，大多是尖锐的，这些小云是黑色的。早晨我看见一辆双马战车，有人驾驭其中。接着我看见一匹马，有人骑在上面，他从马上向后摔下，躺在那里，马在踢蹬。后来又看见另一个人骑在马上，这些马都是骏马。

【3】此后天使们说这些异象意味着什么，即驾车的人所乘的战车意指先知所说和所表征的预言中所含的属灵意义。那匹把骑者摔下并踢蹬的马，意指犹太民族和以色列民族，他们那里有预言，但只停留在外在层面，因此理性拒绝并仿佛通过踢蹬把他们赶走。而另一个骑马的人意指那些处于预言圣言内在意义中的人所拥有的理性。

【4】从我从夜晚到早晨所处的这种状态中，我被教导了那些被灵附身说话和行动的先知是如何被附身的，即灵如此占据他们的身体，以至于几乎没有什么残留，除了他们知道自己存在。有某些专门用于此目的的灵，他们不想困扰人，而只是进入人的身体情感，当他们进入这些情感时，就进入了身体的一切。平常在我身边的灵说，当我处于那种状态时，我离开了他们。

【5】那些像从前附身于先知身体一样附身于我身体的灵，后来与我交谈，说他们那时完全不知道别的，只知道他们仿佛在身体中有生命，以及其它许多事。此外还说，先知那里也有其它的流注，即他们拥有自己的判断力和自己的思维，只是灵与他们说话，通常是在他们内心深处。但那不是流入思维和意愿，而只是传到他们听觉的话语。

6213 地狱通过其灵持续注入邪恶和伪谬，并败坏和熄灭真理与良善，而主通过天使持续转移、除去、缓和、调节这些。这通过多年几乎持续的经验，对我来说已经变得如此熟悉，以至于我甚至无法想到任何怀疑。

但为了使天使能够转移来自地狱的流注，人那里必须有与生活之善结合的信仰之真，天使可以流入其中，这些将成为他们运作的平面。但如果人没有这些，他就被从地狱移开，然后主通过天使管理他的外在方面，这些被称为外在约束，即他自己的审慎，使他在外在形式上显得像是爱邻舍和爱国家的人，但

出于自己的荣誉、自己的利益、为了这些的名声、对法律惩罚的恐惧，以及对死亡的恐惧。这些是外在约束，人通过这些被管理，当不存在作为良心的内在约束时。

但这些外在约束在来世什么也做不了，因为它们被从他那里移除了，当被移除后，人就显出他内在真正的样子。

6214 人是多么难以相信灵能知道他的思想，这从以下事实对我来说已经变得清楚：在我与灵交谈之前，曾发生过某个灵用几句话对我说起我正在思考的事情。因此我惊呆了，灵竟然知道这些，因为我以为这些事是隐藏的，只有神知道。

然后当我开始与灵交谈时，我感到愤怒，因为我无法思考任何他们不知道的事，而且这对我来说将是令人烦恼的。但后来通过几天的习惯，这对我来说变得熟悉了。

最后我也知道了，灵不仅察觉人的思想和意愿的一切，而且察觉到比人自己多得多的东西。天使察觉到的更多，即从最初通过中间到最终的意图和目的。而主不仅知道整个人是什么样的，而且知道他在永恒中将是什么样的。

由此可以清楚，绝对没有什么是隐藏的，而是人内心所思考和谋划的，在来世显明如同在明亮的白昼。

6215 关于灵魂与身体的流注和交流的续篇，见下一章末尾。

创世记第四十八章

概览

6216 本章在内义上出于真理的理解方面论述教会，以及出于良善的意愿方面论述教会。教会的理解层面是"以法莲"，教会的意愿层面是"玛拿西"。

6217 在教会中，属于理解的信仰之真表面上居于首位，而属于意愿层面的仁义之善表面上居于次位，这由"以色列将右手放在以法莲的头上，将左手放在玛拿西的头上"来表示。

内义

6218 第一节至第二节 这些话之后，有人对约瑟说：“看哪，你父亲病了。”他就带着他的两个儿子玛拿西和以法莲同去。有人告诉雅各说：“看哪，你儿子约瑟到你这里来了。”以色列就勉强自己起来，就坐在床上。

"这些话之后"象征从先前的事所接续而来的；"有人对约瑟说"象征卓越的感知；"看哪，你父亲病了"象征重生的渐进过程；"他就带着他的两个儿子玛拿西和以法莲同去"象征从内在所生的教会的意愿层面和教会的理解层面；“有人告诉雅各"象征来自自然层真理的觉察；"看哪，你儿子约瑟到你这里来了"象征内在的临在；"以色列就勉强自己起来"象征通过属灵的良善获得新的力量；"就坐在床上"象征转向自然层。

6219 "这些话之后"象征从先前的事所接续而来的。这从"话"的象征意义可以得知，"话"是指事物，关于这些事物在先前已经论述过，因此"这些话之后"是指从先前的事所接续而来的。

6220 "有人对约瑟说"象征卓越的觉察。这从"说"的象征意义可以得知，"说"是指感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3509，5687节）。之所以是卓越的觉察，是因为在接下来的内容中论述的是教会的理解层面和意愿层面，因而是教会的真理和良善，并且这是通过属天的内在（即约瑟所代表的）的流入而实现的。

6221 "看哪，你父亲病了"象征重生的渐进过程。这从"死"的象征意义可以得知，"死"是指复活进入生命和重生（参3326，3498，3505，4618，4621，6036节）；因此在此之前的"生病"是向重生的进展，因而是重生的渐进过程。

"死"是重生，"生病"是重生的渐进过程，这不能不显得过于遥远以至于难以相信确实如此，但是凡对天使的思想和言语有所了解的人，就会认识到确实如此。天使对死亡和疾病一无所知，因此也没有关于它们的任何观念。所以当人读到这些时，天使就有生命延续和复活的观念来代替。原因是当人死去时，他只是脱去了在世上为他服务的东西，而进入他与自己的灵同在的生命中。当读到"死和生病"时，天使就有这样的观念，同样也有重生的观念，因为重生就是复活进入生命；因为人先前在属灵上是死的，但当他重生时，就变得活着，成为复活之子。

【2】人自己当活在肉体中时，若他渴望天堂，他对死亡以及在此之前的疾病的思想，也无非就是复活进入生命，因为当他思想天堂时，就从关于身体的观念中抽离出来，尤其是当他生病并更接近死亡时。由此可见，关于身体死亡的属灵观念就是关于新生命的观念。因此当在天堂论及复活或重生时，这从上降下并确定为世界的事物时，只能落入类似的事物中。

圣言的情况就是如此：圣言在其全部和每一部分都从主降下，经过天堂直到世界；在降下的过程中，它披上适合三重天堂中理解力的形式，最后披上适合人的理解力的形式，这就是字义。

6222 "他带着他的两个儿子玛拿西和以法莲同去"象征从内在而生的教会的意愿层面和教会的理解层面。这从"玛拿西"的代表意义可以得知，"玛拿西"是指自然层中的新意愿及其性质（参5354节）；以及从"以法莲"的代表意义可以得知，"以法莲"是指自然层中的新理解及其性质（参5354节）。它们是从内在而生的，这由他们是"约瑟的儿子"来象征，约瑟代表属天的内在（参5869，5877节）。

【2】关于什么是教会的理解层面和教会的意愿层面，需要说明：教会的理解层面是从圣言中领悟什么是信仰的真理、什么是仁义的良善。众所周知，圣言的字义具有这样的特性：无论人接受什么教义，都能从字义中找到证实。原因在于，圣言字义的内容是接受真理的共性容器，这些容器只有在接受了真理之后，才能通过透明性显现出它们的性质。因此，它们只是共性的东西，必须首先由人汲取，以便能够恰当地接受特殊和具体的事物。

圣言的字义具有这样的特性：无论人接受什么教义，都能从字义中找到证实。这一点从教会中曾经有过、并且现在仍然存在的如此多的异端中可以明显看出。每一个异端都被其宗派信徒从圣言的字义中加以证实，并且被他们证实到如此程度，以至于完全相信确实如此。那时，即使他们从天堂听到真理本身，也丝毫不会接受。

【3】原因在于，那些人没有教会的理解力。因为教会的理解力存在于这样的情况：当人阅读圣言并勤勉地将一处与另一处相互对照时，他能从中领悟什么是当信的、什么是当行的。这只能发生在那些被主光照的人身上，也就是在基

督教世界中被称为"受光照者"的人身上。而这种光照只能临到那些渴望认识真理的人，他们认识真理不是为了名声和荣耀，而是为了生活和实用。这种光照本身是由人的理解力所接受的，因为理解力就是被光照的对象。这一点从以下事实可以明显看出：那些理解力微弱的人根本无法从圣言中看到这些内容，而只能信靠那些他们认为受了光照的人。

此外需要知道，那些已经重生的人从主那里获得了能够被光照的理解力。这是来自主的天堂之光，它流入理解力并光照它。因为理解力的光、理解力的视觉、因而理解力的领悟，都不是来自别处。

【4】但是这种被称为理解教会的理解力，比那种仅仅来自知识的理解力更为内在。它是一种内在的感知，知道事情确实如此，不是因为知识和哲学这样说，而是因为圣言在其灵性意义上如此表明。举例来说：那些处于教会的理解力中的人，能够清楚地领悟到，圣言在其全部和每一部分中都教导：对主的仁爱和对邻舍的仁义是教会的本质要素；人的生命在死后依然存续；人的生命源于他的爱；与仁义分离的信仰不是真信仰；信仰对永生毫无作用，除非它与对主的仁爱之善和对邻舍的仁义之善结合；因此它们必须结合，以形成灵性生命。那些拥有被光照的理解力的人能够清楚地领悟这些真理，但那些没有这种理解力的人根本看不到这些。

【5】人们以为，那些在教会事务上拥有理解力的人，是指那些能够用许多论证来确证自己教会的教义或教理、并且达到令人信服的程度的人，以及那些能够巧妙地驳斥多种异端的人。但这并不是教会的理解力。因为确证教义不是理解力的工作，而是感官层面的才智，有时甚至会落入极恶之人手中。那些完全不信的人以及那些处于谬误之中的人也能做到这一点。对他们来说，没有什么比确证任何他们想要的东西更容易的了，甚至能让单纯的人信服。但教会的理解是指在确证任何教义之前，先领悟并看出它是否为真，然后再确证它。

【6】这种理解就是由"以法莲"所代表的。而教会的良善，即由"玛拿西"所代表的，是仁义之善，它通过信仰的真理由主注入教会之人。因为这些真理与仁义之善一起流入理解力并光照它，也使得理解和意愿构成一个心智。这两者，即理解和意愿，都是从内在而生的。这一点可以从前面多次所说和所示的内容中得到证实，因为一切对良善和真理的情感以及由此而来的光照，其流入不是来自别处，因此它的产生也不是来自别处，而是从内在，也就是通过内在从主而来。

6223 "有人告诉雅各"象征来自自然层真理的觉察。这可以从"告诉"的含义得知，它象征着觉察或感知（参3608，5601节）；也可以从"雅各"的代表意义得知，他代表自然层的真理（参3305，3509，3525，3546，3599，3775，4009，4234，4520，4538，6001节）。

6224 "看哪，你儿子约瑟来见你了"象征内在的临在。这可以从"约瑟"的代表意义得知，他代表内在（参6177节）；也可以从"来见某人"的含义得知，它象征临在（参5934，5941，5947，6063，6089节）。"约瑟"之所以代表内在，在其他地方又代表属天的内在，是根据它所应用于自然层中的那些事物而定的。当它应用于自然层的较低部分（由"雅各"所代表）时，就称为内在；同样，当它应用于"法老"时也是如此。但当它应用于自然层的较内部分（由"以色列"以及他的"十个儿子"所代表）时，就称为属天的内在和内在之善，这是因为流注的缘故。

6225 "以色列就勉强自己起来"象征通过属灵良善获得新的力量。这可以从"勉强自己"的含义得知，它象征获得新的力量；也可以从"以色列"的代表意义得知，他代表源自自然层的属灵良善（参4286，4598，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。之所以说"通过属灵良善"，是因为在紧接着的前文中称为雅各，而在这里称为以色列。经文说："有人告诉雅各，

说：'看哪，你儿子约瑟来见你了。'以色列就勉强自己，坐起来。""以色列"是源自自然层的属灵良善，而"雅各"则是自然层的真理。自然层的真理，即那里的信仰之真理，通过属灵良善（即仁义的良善）得到坚固。"以色列"也是教会的内在，而"雅各"是教会的外在（参4286，4292，4570节）。教会的外在只能从其内在获得坚固和力量。在教会的内在中，有那些处于仁义良善的人，这良善就是信仰的良善，也是真理的良善，以及属灵良善，这些都是"以色列"。而在教会的外在中，有那些处于信仰之真理、尚未明显处于良善中的人，但他们的真理中却含有良善，这就是"雅各"。

6226 "就坐在床上"象征转向自然层。这可以从"床"的含义得知，它象征自然层（参6188节）。"以色列坐在床上"意味着属灵良善转向了自然层，这是因为前一章第四十七章末节所说的"以色列在床头上屈身下拜"，象征属灵良善转向内在自然层的事物（参6188节）；因此，他从那里移开并"坐在床上"，就象征转向自然层。至于什么是转向内在自然层和外在自然层，无法用人能理解的方式来说明，因为极少有人知道存在内在自然层和外在自然层，也不知道思维时而在这一层、时而在那一层。那些不知道这一点、也不反思这一点的人，无法通过任何经验获得对此事的认识。然而，这在每个人身上都是普遍存在的，只是有所不同；因为思维有时会提升到较高的事物，有时会下降到较低的事物，因此人的思维有时向上看，有时向下看。

6227 第三节至第七节　雅各对约瑟说："沙代神曾在迦南地的路斯向我显现，祝福我，对我说：'看哪，我必使你繁衍增多，使你成为众民的会众，我要将这地赐给你以后的后裔，作为永远的产业。你在埃及地所生的两个儿子，就是在我来到埃及见你之前所生的，他们是我的；以法莲和玛拿西，要像流便和西缅一样，他们将是我的。至于你在他们以后所生的后代，将归你所有；在他们的

产业中，他们将按照他们兄弟们的名字被称呼。至于我，我从巴旦来的时候，拉结在迦南地死在我身边，在路上，到以法他还有一段路程，我就把她葬在以法他——就是伯利恒——的路上。"

"雅各对约瑟说"象征自然真理与内在的交流；"沙代神曾在迦南地的路斯向我显现"象征神性在先前状态中向自然层显现；"祝福我"象征关于赋予生命的预言："对我说：'看哪，我必使你繁衍增多'"象征通过仁义的良善与信仰的真理赋予生命；"使你成为众民的会众"象征无限的增长；"我要将这地赐给你以后的后裔，作为永远的产业"象征主的国度属于那些处于良善与真理中的人；"你在埃及地所生的两个儿子"象征从内在而来的、在自然层中的良善与真理；“就是在我来到埃及见你之前"象征在自然层的真理进入知识之前；"他们是我的"象征在我里面；"以法莲和玛拿西"象征教会的理解与意愿；"要像流便和西缅一样，他们将是我的"象征他们将是真理与真理的良善；"至于你在他们以后所生的后代"象征随后而来的更内在的真理与良善；"将归你所有"象征在理性中，即在内层中；"在他们的产业中，他们将按照他们兄弟们的名字被称呼"象征他们将出于教会真理与良善的同等地位，并在其中为一；"至于我，我从巴旦来的时候"象征从认知的状态；"拉结在迦南地死在我身边"象征先前内在真理之情感的终结；"在路上，还有一段路程"象征中间状态；"到以法他"象征先前状态中属天的属灵层；"我就把她葬在以法他的路上"象征对那个状态的摒弃；“就是伯利恒"象征取而代之的是对真理与良善的新情感的状态。

6228 "雅各对约瑟说"象征自然真理与内在的交流，这从"说"的象征意义可以看出，即感知（参6220节），也是交流（参3060，4131节），因为被他人感知的，就是被交流的；从"雅各"的代表意义可以看出，即自然层的真理（参6223节）；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，即内在（参6224节）。

6229 "沙代神曾在迦南地的路斯向我显现"：这象征神性在先前状态中向自然层显现，这从"沙代神"的象征意义可以看出，即神性，因为沙代被称为神，沙代是亚伯拉罕、以撒和雅各的神（参3667，5628节）；就是耶和华本身或主，因此是神性，这可以从《创世记》28章13节、19节看出；从"向我显现"可以看出，即向自然层的显现；从"路斯"的象征意义可以看出，即先前状态中的自然层（参4556节）；以及从"迦南地"的象征意义可以看出，即教会，关于这一点见前文；因此可见，"沙代神曾在迦南地的路斯向我显现"象征神性在自然层中显现，那里有属灵教会的真理。

6230 "祝福我"象征关于赋予生命的预言，这从"祝福"的象征意义可以看出，这里是关于赋予生命的预言；因为这个祝福是"使他繁衍，使他增多，使他成为众民的会众，把地赐给他之后的种作为永远的产业"，这一切都是关于赋予生命的预言；不是说雅各的后裔会得到生命，而是那些处于信仰的真理与仁义的良善中的人，因为他们才是内义中的"雅各和以色列"。

6231 "对我说：'看哪，我必使你繁衍增多'"：这象征通过仁义的良善与信仰的真理赋予生命，这从"繁衍"的象征意义可以看出，是指仁义的良善，"增多"是指信仰的真理（参43，55，913，983，2846，2847节）；因为这些是使人得生命的，所以称为通过它们赋予生命。

6232 "使你成为众民的会众"象征无限的增长。这从"众民的会众"的象征意义可以看出，即无限的源于良善的真理。因为"民"象征真理（参1259，1260，3295节），"会众"象征丰盛，因此"使成为众民的会众"就是使真理丰盛地增长。之所以说无限，是因为灵界中一切从无限者发出的事物，如真理与良善，都能无限地增多和增长。无限是指无法用数字界定和理解的；但无限相对于无限者而言仍是有限的，而且是有限到毫无比例可言。

【2】真理与良善之所以能无限增长，是因为它们从主——无限者——发出。真理与良善具有这样的性质，可以从以下事实看出：整个天堂都处于真理与良善之中，然而没有任何一位天使处于完全相同的状态；即使天堂大千千万万倍，情况也是如此。同样可以从天使永远被完善这一事实看出，也就是说，天使不断在良善与真理中成长，然而永远无法达到某个完善的程度，因为总有无限的余地——因为真理在数量上是无限的，每一个真理本身都包含无限，如此等等。

【3】这一点从自然界的事物可以得到更好的证明。即使人类无限增长，也不会有任何一个人与另一个人有相同的面孔，也不会有相同的内在面孔，即相同的心灵，甚至不会有相同的说话声音。由此可见，万物都有无限的多样性，永远不会有一个与另一个完全相同。这种多样性在灵界的真理与良善中更加无限，因为自然界中的一个对应于灵界中的千千万万个，因此越是内在的事物，就越是无限。

【4】灵界和自然界中万物之所以具有这样的无限性，是因为它们从无限者存在，如前所述。因为若非从无限者存在，就不可能有无限。因此，从两个世界中的无限事物也可以清楚地看出，神性是无限的。

6233 "我要将这地赐给你以后的后裔，作为永远的产业"：这象征主的国度属于那些处于良善与真理中的人。这从"地"的象征意义可以看出，这里的"地"是指迦南地，象征主的国度（参1607，3038，3481，3705，4240，4447节）；从"后裔"（原文是”种子“）的象征意义可以看出，象征信仰的真理和仁义的良善（参1025，1447，1610，1940，2848，3038，3310节）；并且"亚伯拉罕、以撒和雅各的后裔"是指那些处于良善与真理中的人，他们被称为国度之子（参3373节）；从"永远的产业"的象征意义可以看出，象征拥有主的生命。这些人就是国度之子。

6234 "你在埃及地所生的两个儿子"：这象征从内在而来的、在自然层中的良善与真理。这从"玛拿西和以法莲"的代表意义可以看出，他们在这里是"两个儿子"，代表从内在而生的、在自然层中的教会意愿部分和教会理解部分（参上文6222节）；并且因为意愿部分是良善，理解部分是真理，所以他们象征教会的良善与真理；从"生给你"的象征意义可以看出，即生给约瑟，象征从内在而来；从"埃及地"的象征意义可以看出，象征自然心智，其中有教会的知识（参5276，5278，5280，5288，5301节）；并且象征自然层（参6147节）。

6235 "在我到你那里去埃及之前"象征在自然层的真理进入知识之前。这从“在我到你那里去"的象征意义可以看出，象征在此之前；从"雅各"的代表意义可以看出，他在这里说这话，代表自然层的真理（参上文6223节）；从“埃及”的象征意义可以看出，象征自然层中的知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966，5700，6004节）；"雅各和他的儿子们来到埃及"所代表的是真理被引入教会的知识中，这在前面两章中已经说明，参见6004节。

6236 "他们归我"：这象征在我里面。这从"雅各"的代表意义可以看出，他说这话，代表自然层的真理（见下文）；从"玛拿西和以法莲"的代表意义可以看出，他们代表在自然层中的教会意愿部分和教会理解部分（参5354，6222节）；"他们归我"就是在我里面，这是因为"雅各"是自然层的真理，因此也是关于真理的自然层，而在自然层中有理解部分和意愿部分，它们由"以法莲和玛拿西"所代表；因此，因为他们在那自然层中，所以"他们归我"象征"在我里面"。

【2】"雅各"是自然层，在至高意义上是主的神性自然层（参3305，3509，3525，3576，4009，4538，4570，6098节）；在相对意义上是自然层中的真理，因此也是关于真理的自然层（参3509，3525，3546节）。并且因为"雅

各"总体上是自然层中的真理，所以"他的十个儿子"是那里教会的具体真理（参5403，5419，5427，5458，5512节），因此现在"约瑟的儿子们"也是如此。"法老"也代表自然层，但不是关于真理而是关于知识，知识是较低级的，真理可以在其中被启动和引入，这由雅各和他儿子们来到埃及所代表。

6237 "以法莲和玛拿西"象征教会的理解部分和意愿部分（参5354，6222节）。

6238 "要像流便和西缅一样，他们将是我的"，这象征他们将是真理与真理的良善。这从"流便"的代表意义可以看出：他代表理解中的信仰，以及能借以达到生活之善的教义真理（参3861，3866节），因此总体上代表属于理解部分的真理。从"西缅"的代表意义可以看出：他代表意愿中的信仰，因而是行动中的真理，这就是信仰的良善或真理的良善（参3869-3872，4497，4502，4503，5626，5630节），因此总体上代表属于新意愿部分的良善。"以法莲和玛拿西"所代表的与这些相似，这是显而易见的。

【2】但因为流便亵渎了他的代表性（参4601节），西缅也玷污了他的代表性（参4497、4502、4503节），并因此受到咒诅（下章3-7节），所以他们失去了长子名分，约瑟的儿子们以法莲和玛拿西被承认为长子来代替他们（《历代志上》5:1）。然而，流便和西缅仍然保留了代表性，因为代表者是什么样的人并不重要（参665、1097节末、4281节）。也就是说，理解之信仰的代表性仍保留在流便那里，意愿之信仰的代表性仍保留在西缅那里；但在以法莲那里是教会理解部分的代表性，在玛拿西那里是教会意愿部分的代表性。

6239 "至于你在他们以后所生的后代"，这象征随后而来的更内在的真理与良善。这从"后代"的象征意义可以看出：它们是属于信仰与仁义的事物（参613，2020，2584节），因此是真理与良善。又从"在他们以后"的象征意义可以看

出：它们是随后而来的更内在之物。之所以象征更内在之物，是因为那些后来由内在产生的事物更为内在。因为那些先前产生的事物会相继作为媒介，用来引导后来产生的事物进入更内在之处，而内在会逐步提升属世层面向自己靠近。这从人里面一切理性事物的产生可以看出：人起初是感官的，后来逐渐变得越来越内在，直到成为理性的。通过信仰与仁义而实现的重生也是如此，因此人是逐步完善的。可参看关于人重生时逐步提升进入更内在之处所说的内容（6183节）。

【2】"后代"在圣言中象征属于信仰与仁义的事物，这是因为在内义中，除了属灵的后代之外，不可能理解为其他的后代。例如大卫《诗篇》中所说的也指这种后代：

他们必大大害怕，因为神在义人的后代中。（《诗篇》14:5）

"义人的后代"指出自良善的真理，因为公义是论及良善的。经上还说：

他们必不徒然劳碌，也不生产受惊吓的；他们是蒙耶和华赐福的后裔。（《以赛亚书》65:23）

谁行做成就这事，从起初宣召历代呢？就是我耶和华，我是首先的，也与末后的同在。（《以赛亚书》41:4）

你的商业和你的出身都出自迦南地，你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。论到你的出身，在你初生的日子，你的脐带没有剪断，也没有用水洗你，使你洁净。（《以西结书》16:3-4）

这里论及耶路撒冷的可憎之事，其中"后代"明显是属灵意义上的后代。【3】经上还说：

兴起如太古之日、上古之世一般。（《以赛亚书》51:9）

"太古之日"指上古教会的状态和时期。"永恒"是论及那教会的，因为它处在对主之爱的良善中，而这良善因直接来自主，所以称为永恒的；"上古之世"指由此而来的良善。

【4】摩西五经中也有类似的说法：

你当追想上古之日，思念历代之年。（《申命记》32:7）

"上古之日"指洪水前上古教会的状态和时期，那是属天教会；"历代之年"指洪水后古代教会的状态和时期，那是属灵教会。摩西在那里论述的就是这些教会。

【5】《约珥书》上说：

犹大必存到永远，耶路撒冷必存到世世代代。（《约珥书》3:20）

"永远"是论及犹大的，因为"犹大"代表属天教会（参3881节）；"世世代代"是论及耶路撒冷的，因为"耶路撒冷"象征属灵教会（参看402节）。

【6】《以赛亚书》上说：

我的公义必存到永远，我的救恩必存到世世代代。（《以赛亚书》51:8）

这里"永远"是论及爱的良善的，因为"公义"是指那良善（参612，2235节）；而"世世代代"论及信仰之良善。

【7】经上还说：

你的国是永永远远的国，你的权柄存到世世代代。（《诗篇》145:13）

同样如此；因为若非"永远"是论及属天的，"世代"是论及属灵的，就只需说一个，两者就成了无谓的重复。

【8】那些属于信仰状态的事，也由以下经文来表示：

私生子不可入耶和华的会，直到十代。（《申命记》23:2）

亚扪人或摩押人不可入耶和华的会，他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。（《申命记》23:3）

第三代子孙入耶和华的会。（《申命记》23:8，论及以东人和埃及人）

同样在十诫的诫命中：

耶和华你的神必追讨恨我之人的罪，自父及子，直到三四代。（《出埃及记》20:5）

【9】"世代"是指那些属于信仰和仁义的事，这是因为在灵义上只能理解为那些属于重生的事，或重生之人的事。正如圣言中的出生、生产和怀孕一样，这些都是指信仰和仁义的事（参1145，1255，3860，3868，4668，5160，5598节）。

6240 "将归你所有"，象征在理性中，即在内层中。这从以下事实可以看出：由"约瑟"所代表的属天的内在存在于理性中（参4286，4963节）。因此，"归你"表示在理性中，正如前面"归我"表示在自然层中，自然层的真理由"雅各"代表（参6236节）。

关于理性，需要简要说明：内在人的理解力称为理性，而外在人的理解力称为自然。因此，理性是内在的，自然是外在的，二者彼此截然不同。但真正的理性人只是那被称为属天之人的人，他对良善有感知，并从良善中对真理有感知。而那些没有这种感知，只是知道什么是真理（因为受过这样的教导），并因此有良心的人，并非真正的理性人，而是内在的自然之人。主的教会中属灵的人就是这样的。他们之间的区别就像月光与日光的区别。因此，主向属灵之人显现为月亮，而向属天之人显现为太阳（参1521，1529-1531，4060，4696节）。

世上许多人以为，理性人就是能巧妙地对许多事进行推理，并将推理如此连接起来，以致他的结论看起来像是真理的人。但这也发生在最坏的人身上，他们能够狡猾地推理，诱导人认为恶是善、伪是真，反之亦然。但凡反思的人都能看出，这是错误的幻想，而非理性。理性是从内在看见并感知善就是善，进而真理就是真理，因为他们的看见和感知来自天堂。那些来自主的教会的属灵之人是内在的自然之人，这是因为他们只承认从父母和老师那里学来的东西为真，并且后来自己在心里加以确认，而不是从内在看见并感知它是否为真（除非是从他们自己确认了它这一事实）。属天之人则不同。因此，前者是理性的，后者则是内在的自然之人。

由"约瑟"所代表的属天的内在存在于理性中，但由"以色列"所代表的属灵的良善存在于内在的自然层中（参4286节）。因为由"以色列"所代表的是属灵之人，由"约瑟"所代表的是属天之人。

6241 "在他们的产业中，他们将按照他们兄弟们的名字被称呼"象征他们将按照教会的真理和良善的性质而存在，并与它们合一。这从以下含义可以看出："名"和"以名称呼"的含义是性质（参144，145，1754，1896，2009，

2724，3006，3421节）；"以法莲和玛拿西"（这里的"弟兄"）所代表的是教会的理解和意愿（参3969，5354，6222节），因此是真理和良善（参6234节）；以及"在他们的产业中"的含义是与它们合一。

6242 "至于我，当我从巴旦来的时候"象征从认知的状态。这从"巴旦亚兰"的含义可以看出，它是真理和良善的认知（参3664，3680，4107节），因此“巴旦"是认知的状态。

6243 "拉结在迦南地死在我身边"象征先前对内在真理的情感的终结。这从“死”的含义可以看出，它是不再是那样（参494节），并且是先前所代表之物的终结（参3253，3259，3276，5975节）；以及从"拉结"所代表的可以看出，她是对内在真理的情感（参3758，3782，3793，3819节）。

6244 "在路上，还有一段路程"象征中间状态，这无需解释即可明白。

6245 "到以法他"象征先前状态中属天的属灵层。这从"以法他"的含义可以看出，它是先前状态中属天的属灵层（参4585，4594节）。

6246 "我就把她葬在以法他的路上"象征对那个状态的摒弃。这从"埋葬"的含义可以看出，它是摒弃（参4564节）；以及从"以法他"的含义可以看出，它是先前状态中属天的属灵层（参6245节）。

6247 "就是伯利恒"象征取而代之的是对真理与良善的新情感的状态。这从“伯利恒”的含义可以看出，它是新状态中属天的属灵层（参4594节），因此是对真理和良善的新情感的状态。因为属天的属灵层是良善的真理，因此是出于良善的对真理的情感。

关于本节内义中所包含的这些内容，需要说明：这里论述的是对先前的对真理的情感的摒弃，以及对新情感的接受。先前的对真理的情感是当人正在重生时产生的，而后来的新情感是当人已经重生后产生的。在先前的状态中，人对真理有情感是为了变得有理解力，而在后来的状态中则是为了变得有智慧。或者说同样的意思，在先前的状态中，人对真理有情感是为了教义，而在后来的状态中则是为了生活。当为了教义时，他从真理看向良善；但当为了生活时，他从良善看向真理。因此，后来的状态是先前状态的颠倒。所以当人正在重生时，先前的状态被摒弃，而后来的新状态被接受。

相对于后来的新状态，先前的状态也是不纯净的。因为当人为了教义而对真理有情感，以便变得有理解力时，他同时也对名声和荣耀有情感。这种情感那时不可能不存在，并且也被允许引入，因为人就是这样的本性。但当他为了生活而对真理有情感时，他就摒弃荣耀和名声作为目的，而拥抱生活的良善，也就是对邻舍的仁义。

6248 第八节至第九节　以色列看见约瑟的儿子们，就说："这些是谁？"约瑟对他父亲说："这些是我的儿子，是神在这里赐给我的。"以色列说："请带他们到我这里来，我要给他们祝福。"

"以色列看见约瑟的儿子们"象征对教会的理解力和意愿力的觉察。"就说：这些是谁？"象征对它们的来源的觉察。"约瑟对他父亲说"象征来自内层的回应。"这些是我的儿子，是神在这里赐给我的"象征它们来自自然层中的内在。"以色列说：请带他们到我这里来"象征让它们接近属灵的良善。"我要给他们祝福"象征关于良善与真理的预言。

6249 "以色列看见约瑟的儿子们"象征对教会的理解力和意愿力的觉察。这从"看见"的含义可以看出，它是觉察（参2150，3764，4403-4421，4567，4723，5400节）；也从"以法莲和玛拿西"的代表意义可以看出，他们是教会的理解力和意愿力，生自内在，即"约瑟"（参5354，6222节）。

6250 "就说：这些是谁？"象征对它们来源的觉察。这从"说"的含义可以看出，它是觉察（参上文6220节）；也从"这些是谁"的含义可以看出，它是关于来源。因为疑问在内义中表示通过觉察而来的认知（参2693，6132节）。

6251 "约瑟对他父亲说"象征来自内层的回应。这无需解释就能明白，因为"约瑟"是指内在（参6177节）。当人有所觉察时，他在自己里面探究某事，也从内层回应自己。我也观察到，当灵人向我询问什么时，他们仅仅通过直观我的思想就得到了回应。

6252 "这些是我的儿子，是神在这里赐给我的"象征它们来自自然层中的内在。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他是内在，他们是他的儿子（参6177，6224节）；也从"埃及地"的含义可以看出，"这里"是指埃及地，它是属世心智（参5276，5278，5280，5288，5301节），因此是自然层。

6253 "就说：请带他们到我这里来"象征让他们接近属灵的良善。这从"带他们到我这里来"的含义可以看出，它是指让他们接近；也从"以色列"的代表意义可以看出，他们要接近的对象，他是属灵的良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。

6254 "我要给他们祝福"象征关于良善与真理的预言。这从"祝福"的含义可以看出，它是预言（参6230节），这里是关于良善与真理的预言，它们由"玛拿西和以法莲"所代表。因为"祝福"是一个最普遍的词{2}，所以它有{3}多种含义；它也指关于将要发生的善事和恶事的预言，这从下一章可以看出，那里以

色列向他的儿子们预言将要临到他们的事，对某些人是恶事，如流便、西缅和利未，对某些人是善事，如犹大和约瑟。那个预言在第28节被称为"祝福"："这是他们的父亲对他们所说的话，他给他们祝福了，按着各人当得的福分给他们祝福。""祝福"是预言，这从那一章第一节的话可以看出："雅各叫了他的儿子们来，说：你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。"

6255 第十节至第十四节 以色列年纪老迈，眼睛昏花，不能看见。约瑟领他们到他跟前，他就和他们亲吻，拥抱他们。以色列对约瑟说："我原来没有想到能见你的面。看哪，神还让我看见你的后裔。"约瑟便将他们从他的两膝中领出来，他就脸伏于地下拜。然后，约瑟牵着他们两个，带到父亲跟前，右手牵以法莲到以色列的左边，左手牵玛拿西到以色列的右边，使他们靠近他。以色列伸出右手，按在以法莲的头上，他是次子；他交叉地伸出了他的手，将左手按在玛拿西的头上，因为玛拿西是长子。

"以色列的眼睛昏花"象征他的感知模糊；"年纪老迈"象征因为代表性作用即将结束；"不能看见"象征没有察觉；"领他们到他跟前"象征临在；"和他们亲吻"象征出于对真理之情感的结合；"拥抱他们"象征出于对良善的情感的结合；"以色列对约瑟说"象征着向内在的提升；"我原来没有想到能见你的面"象征原本不抱希望能得到爱的流注；"看哪，神还让我看见你的后裔"象征不仅感知到爱的流入，而且感知到由此而来的良善与真理；"约瑟便将他们从他的两膝中领出来"象征意愿的良善和理解的真理从属灵良善一方的爱之情感中被领出；"他就脸伏于地下拜"象征它们的谦卑；"约瑟牵着他们两个，右手牵以法莲到以色列的左边"象征理解的真理在第二位；"左手牵玛拿西到以色列的右边"象征意愿的良善在第一位；"使他们靠近他"象征联结；""以色列伸出右手，按在

以法莲的头上"象征将真理置于第一位；"他是次子"象征尽管居于第二位；"并将左手按在玛拿西的头上"象征将良善置于第二位；"他交叉地伸出了他的手”象征这样不符合次序；"因为玛拿西是长子"象征因为良善居于首位。

6256 "以色列的眼睛昏花"象征他的感知模糊。这从"眼睛"的象征意义可以看出，即理解力的视觉（参2701，4403-4421，4083，4339节），以及"看见”（参上文6249节）；从"以色列"的代表意义可以看出，即自然层中的属灵良善（参上文6253节）；从"昏花"的象征意义可以看出，当论及眼睛时，表示模糊，因此是模糊的感知。

以色列在祝福约瑟的儿子们时处于模糊的感知中，这是因为他在代表的末期；但总体上是因为由"以色列"所代表的那属灵良善处于模糊的感知中。因为它来自自然层，在那里占主导地位的是自然之光，而非天堂之光；而属灵和属天的良善在天堂之光中，这良善来自理性层。外在人（也称为自然人）就是这样的。

当说到"来自自然层的属灵良善"时，所指的是那些处于这良善中的人，即那些属于主的属灵教会的人，因此"以色列"也代表那教会（参4286节）。属灵之人，即属于那教会的人，相对而言处于模糊中（参2708，2715，2716，2718，2831，2849，2935，2937，3246，3833，4402节）。正因为他们处于模糊中，他们也把信的真理放在首位，如这里以色列把以法莲置于玛拿西之上。

【2】属灵之人如此相信的原因是，他们通过真理被引入良善（参2954节）。当他们被引入时，并不感知良善，因为良善从内在流入对真理的情感，因此在他们重生之前不进入感知。由此也产生了这样的情况：他们把仁爱的良善称为

信的果子，然而那些认定唯独信能拯救而无需善行的人，对果子却很少关心，并且认为在临终时刻就能得救，无论此人之前如何生活。这显然是对良善和真理的模糊感知。

但事实是这样的：那些在教义原则上把信仰置于仁义之上，却仍然过仁义生活的人，他们是属于主的属灵教会并得救的人。因为在生活中他们看重仁义的良善，但在教义上看重信仰的真理。

6257 "年纪老迈"象征因为代表性作用即将结束。这从"年老"的象征意义可以看出，即代表性作用的新阶段（参3254节），因此是前一阶段的终结。

6258 "不能看见"象征不能察觉。这从"看见"的象征意义可以看出，即感知（参6249节），因此也是察觉。

6259 "领他们到他跟前"象征临在。这从"领到跟前"的象征意义可以看出，即使其呈现在面前。

6260 "和他们亲吻"象征出于对真理之情感的结合。这从"亲吻"的象征意义可以看出，即出于情感的结合（参3573，3574，4215，4353，5929节）；之所以是出于对真理的情感，是因为接下来说"拥抱他们"，这象征出于对良善之情感的结合。拥抱是比亲吻更内在、因而更紧密的情感，正如对良善的情感比对真理的情感更内在一样。

6261 "拥抱他们"象征出于对良善的情感的结合。这从"拥抱"的象征意义可以看出，即爱的结合（参4351节），因此是出于对良善的情感的结合，参见上文6260节。"拥抱"就是这种情感，这从通过拥抱来表达爱可以清楚看出——拥抱

是从这情感流出的行为。因为每一种属灵的情感在人的身体中都有与之对应的动作，这动作代表着那情感。关于"亲吻"也是如此，这在刚才上文已经提到，是众所周知的。

6262 "以色列对约瑟说"象征着向内在的提升。这从"说"的象征意义可以看出，即感知以及流注，这在前面已经说过。之所以是提升，是因为本节论述的是爱的流注，以及由此而来的良善与真理从内在的流注，这流注就是向内在的提升。因为外在只有通过来自内在的流注和提升，才能对内在怀有爱。在外在中感受到的爱本身，其实是内在的爱。由于一切主动者都有其反应者或相应者，以便产生某种效果，而主动者是原因，反应者是结果，因此反应者也属于主动者，正如结果属于原因一样，因为结果中的一切力量都来自原因。这种反应关系存在于整个自然层面的一切事物中。

6263 "我原来没有想到能见你的面"象征原本不抱希望能得到爱的流注。这从"面"的象征意义可以看出，即内在（参358，2434，3527，3573，4066，4796，4798，5695节），因此也指情感，因为情感主要从面容显露出来（参4796，5102节）。因此"神的面"是神性之爱，也就是怜悯（参5585节）。又从"没有想到"的象征意义可以看出，即原本不抱希望。"爱的流注"由"见你的面"来表示，这从紧接着的前后文也可以清楚看出。

6264 "看哪，神还让我看见你的后裔"象征不仅感知到爱的流入，而且感知到由此而来的良善与真理。这从玛拿西和以法莲的代表意义可以看出，他们在此就是"后裔"，代表意愿的良善和理解的真理（参5354，6222节）。又从"后裔"的象征意义可以看出，它也表示良善与真理（参1610，2848，3310，3373，3671节）。因为前面说"没有想到能见你的面"，这里又说"看哪，神还让我看见"，所以象征不仅感知到爱的流入，而且感知到由此而来的良善与真理。因为"见面"象征爱的流入，参见刚才上文6263节。

6265 "约瑟便将他们从他的两膝中领出来"象征意愿的良善和理解的真理从属灵良善一方的爱之情感中被领出。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表属天的内在（参5869，5877节）；从"玛拿西和以法莲"的代表意义可以看出，他们在此就是约瑟所领出的那些人，代表意愿的良善和理解的真理（参5354，6222节）；从"大腿"的象征意义可以看出，它表示爱之情感（参3021，4277，4280，4575，5050-5062节）；"从属灵良善一方"是指从"以色列"，他代表属灵良善（参6253节）。这些内容象征：属天的内在将意愿的良善和理解的真理从属灵良善中移开，也就是从属灵良善的爱之情感中移开。因为代表属灵良善的"以色列"使那良善与真理靠近自己，但它们本应由代表属天内在的"约瑟"带到他那里。因此，它们先被领出来，然后由约瑟带来，如下文所述。

【2】原因在于，这样才符合爱的流入秩序，即从属天内在经由属灵良善流入那良善与真理之中，因为这才合乎秩序。因此在祝福时，这一外在仪式必须严格遵守，因为那时他们是站在主面前，这里由祝福所象征的预言就是从主而来（参6254节）。所以现在约瑟将他的儿子们从他父亲的两膝中领出来，然后他自己再将他们带到那里。

6266 "他就脸伏于地下拜"象征它们的谦卑。这从"脸伏于地下拜"的象征意义可以看出，它表示内在的谦卑（参5682节）。因为这样的俯伏是身体的动作，对应于心灵的谦卑，因此那些发自内心敬拜神的人就这样俯伏下拜。这里说"他下拜"，是因为约瑟代替它们下拜，此时不是在以色列面前，而是在主面前，祝福是由主通过以色列而来。

【2】约瑟代替它们这样做，是因为在属灵事物中情况就是如此：自然层中意愿的良善和理解的真理不能凭自己在主面前谦卑自己，而必须通过内在的流入才能做到。因为若没有通过内在流入自然层，那里就没有意愿和理解，甚至没有任何生命，因为内在是生命从主流入那里的媒介。

6267 "约瑟用右手牵着以法莲，对着以色列的左手，又用左手牵着玛拿西，对着以色列的右手"，这象征理解的真理处于第二位；"又用左手牵着玛拿西，对着以色列的右手"象征意愿的良善处于第一位。这从"以法莲"的代表意义可以看出，它代表理解的真理；从"玛拿西"的代表意义可以看出，它代表意愿的良善（参5354，6222节）；以及从"右手"的象征意义可以看出，它表示处于第一位，而"左手"表示处于第二位，这从生活中的一切用法可以明显看出。这其中的情况如何，将在紧接着的内容中说明。

6268 "他就使他们靠近他"象征联结，这无需解释即可明白。

6269 "以色列伸出右手，按在以法莲的头上"象征将真理置于第一位。这可以从"伸出右手"的象征意义看出来，它表示置于第一位，"右手"表示第一位，这是显而易见的。同时也可以从"以法莲"的代表意义看出来，它代表理解力，因此也代表信仰的真理。因为当那里有来自天堂之光的视觉（即属灵的视觉）时，信仰的真理就居住在人的理智部分（参6222节）。以色列将右手按在以法莲头上，将左手按在玛拿西头上，这在本节以及随后的17-19节中都有论述，这象征将信仰的真理置于第一位，将仁义的良善置于第二位。原因在于，属灵人（由"以色列"代表，参4286和6256节）在重生之前就是这样看待的。因为他能清楚地察觉到什么是信仰的真理，却察觉不到什么是仁义的良善，这是因为后者通过内在的途径流入，而前者则像知识一样通过外在的途径流入。

【2】然而，那些未重生的人断然宣称信仰居于首位，也就是说，信仰是教会的本质。因为这样他们就可以随心所欲地生活，却仍然声称对救恩抱有希望。因此，今日仁义已经消失殆尽，以至于几乎无人知道它是什么，信仰也随之消失，因为二者缺一不可。如果仁义居于首位而信仰居于第二位，教会的面貌就会截然不同。因为那时，只有按照信仰真理生活的人，也就是过仁义生活的人，才会被称为基督徒。那时人们也会知道什么是仁义。而且那时不会因信仰

真理的不同见解而将教会分成许多派别，而是会说只有一个教会，其中包括所有过良善生活的人，不仅包括教会范围内的人，也包括教会范围外的人。这样，教会就会在关于天国事物的启示中得到光照，因为仁义带来光照，而离开仁义就没有信仰。由分离的信仰所导致的错误也会被清楚地看见。

【3】由此可见，如果仁义的良善居于首位（也就是说，成为本质），而信仰的真理居于第二位（也就是说，成为形式），教会的面貌会是多么不同。那时教会的面貌就会像古教会的面貌一样，古教会将仁义视为教会的根基，除了仁义的教义之外没有其他教会教义。因此，他们从主那里获得智慧。那个教会的情形，在摩西五经中的这些话中有所描述：

> 耶和华遇见他，教导他，保护他如同保护眼中的瞳人。又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上盘旋，展开翅膀，接取雏鹰，背在两翼之上。耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产，又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油，也吃牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油、巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。（《申命记》32:10-14）

因此，属于那个教会的人都在天堂，享有那里一切的幸福和荣耀。

6270 "他是次子"象征尽管居于第二位。这可以从"次子"的象征意义看出来，它表示居于第二位。

6271 "并将他的左手放在玛拿西的头上"象征他将良善置于第二位，这从"伸出他的左手"的象征意义可以看出，它意味着置于第二位；以及从"玛拿西"的代表意义可以看出，它是意志性的，因此也是仁义的良善；关于这如何理解，可参见紧接着的上文，第6269节。

6272 "他交叉地伸出了他的手"象征这样就不符合秩序。这从"交叉地伸出手"的象征意义可以看出，它意味着不符合秩序。因为这样他就使年幼者成为长子，反之亦然，结果就是信仰的真理在先且居上，而仁义的良善在后且居下。因为长子的名分就是优先性和优越性（参3325节）。

这在教会中引入了多大的祸害，可以清楚地看出来。因为通过这个，他们使自己陷入如此的黑暗之中，以至于不知道什么是良善，因此也不知道什么是真理。因为良善好比火焰，真理好比由此而来的光。如果拿走火焰，光也就消失了；而如果有什么光显现，那光就像鬼火一样，不是来自火焰的。因此，各教会彼此冲突并争论真理，一个会众说这是真理，另一个说这是伪谬。而且更糟糕的是，一旦他们在教会集会中将信仰置于首位，他们接着就开始将信仰与仁义分离，并使后者相对而言变得一文不值，从而完全不关心生活，而人出于本性也倾向于此。因此教会就灭亡了。因为在人里面构成教会的是生活，而不是没有生活的教义，也不是单凭信靠。真正的信靠只能存在于那些处于仁义中的人那里，信靠的生命来自于此。

此外，关于仁义的良善实际上是长子（这就是说，居于首位），而信仰的真理只是看起来如此，可参见第3324，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，4243，4244，4247，4337，4925，4926，4928，4930，4977节。

6273 "因为玛拿西是长子"象征因为良善居于首位。这从"玛拿西"的代表意义可以看出，他代表意愿的良善，这在前面已经论述过。这也从"长子名分"的象征意义可以看出，它意味着优先性和优越性（参3325节），因此"长子"就是居于首位者。

良善居于首位，正如人的意愿；真理居于次位，正如人的思维。谁不能仅凭自然之光稍加启示就看出这一点呢？人的意愿使他如此思考而非别样思考，因此人里面的良善使他认为这个或那个是真的。这样，真理就在第二位，而良善在第一位。请思考并反思：信仰的真理若不根植于良善中，能否扎根？信仰若不根植于此，还算是信仰吗？由此你可以得出结论，什么是教会的首要或本质之物，也就是说，什么是教会所在之人里面的首要或本质之物。

6274 第十五节至第十六节　他祝福约瑟，并说："我的父辈亚伯拉罕和以撒在他面前行走的神，从那时起直到今日牧养我的那位神，救赎我脱离一切恶的那位使者，愿他赐福这两个童子，愿我的名以及我父辈亚伯拉罕和以撒的名在他们身上被称呼，又愿他们在地上繁衍众多。"

"他祝福约瑟"象征关于从内在获得生命的理解之真理和意愿之良善的预言；"并说：我的父辈亚伯拉罕和以撒在他面前行走的神"象征神性，内在的良善和内在的真理从神性获得生命；"牧养我的神"象征那赋予来自自然层的属灵之真理的良善以生命的神性；"从那时起直到今日"象征持续不断；"救赎我脱离一切恶的使者"象征主的神性之人性，脱离地狱的解救由此而来；“愿他赐福这两个童子"象征赐予真理与良善；"愿我的名也要在他们身上被称呼"象征其中有出于自然层的属灵真理之良善的性质；"以及我父辈亚伯拉罕和以撒的名"象征以及内在的良善和内在的真理的性质；"又愿他们在地上繁衍众多"象征从至内层的延展。

6275 "他祝福约瑟"象征关于从内在获得生命的理解之真理和意愿之良善的预言。这从"祝福"的象征意义可以看出，即预言（参6230，6254节）；以及从"以法莲和玛拿西"的代表意义可以看出，他们在此就是约瑟，象征从内在所生的自然层中理解之真理和意愿之良善（参6234，6249节）。"约瑟"所指的是

他的儿子们，这从祝福本身可以明显看出，其中说到"救赎我脱离一切祸患的使者，愿他赐福与这两个童子，愿我的名被称在他们身上"。原因在于，由"玛拿西和以法莲"所代表的自然层中的那良善和真理，就是内在本身在那里。

【2】内在和外在彼此确实有别，但在自然层中它们同时存在的地方，内在就如同在其相应的形式中。这形式本身不做什么，而是由其中的内在行动，因此只是被动的。这就像动因在结果中一样：动因和结果彼此有别，但动因在结果中如同在其相应的形式中，并通过该形式在结果所呈现的领域中施行原因。人的自然层中从内在所生的良善和真理的情况也是如此。因为内在给自己穿上属于自然层的那些东西，以便能在那里存在，并在那里施行生命。但它所穿上的那些东西，不过是外衣，本身完全不做什么。

6276 "并说：我的父辈亚伯拉罕和以撒在他面前行走的神"象征神性，内在的良善和内在的真理从神性获得生命。这从"神"的象征意义可以看出，即神性；从"行走"的象征意义可以看出，即生活或拥有生命（参519，1794节）；以及从"亚伯拉罕"的代表意义可以看出，在至高意义上是主的神性本身，“以撒”是主的神性之理性，因此是内在之人性，"雅各"则是主的神性之自然，或外在之人性（参2011，3245，3305末，3439，4615节）。然而在代表意义上，"亚伯拉罕"是内在之良善，"以撒"是内在之真理（参3703，6098，6185节）。"亚伯拉罕和以撒"在代表意义上象征这些，是因为主国度中的那良善和真理都从主的神性和神性之人性发出，并使主自己在那里，因此主自己就是神性的国度。

6277 "牧养我的神"象征那赋予来自自然层的属灵之真理的良善以生命的神性。这从"牧养"的象征意义可以看出，即赋予生命。关于"牧养"是教导，可参6044节；关于"牧场"是维持人属灵生命的东西，可参6078节。但那里所说的牧

养和牧场是针对羊群而言的，而这里的"牧养"是针对雅各，指他得到食物和生活必需品的供养，这在内义上象征同样的事。因为在外义上维持并赋予身体生命的东西，在内义上象征维持属灵生命并赋予其生命的东西。

【2】这也从"以色列"的代表意义可以看出，即来自自然层的属灵之良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。由于以色列所代表的这良善是真理之良善，所以这里称为属灵之真理的良善。因为“以色列"在真正意义上是属灵教会，而该教会的良善是真理之良善。他们通过真理接受关于良善的教导，当他们按照所受教导的真理行事时，那真理就被称为良善。这良善就是被称为真理之良善的良善，由"以色列"所代表。

6278 "从那时直到今日"象征持续不断。这从"今日"和"直到今日"的象征意义可以看出，即永久和永恒（参2838，4304，6165节）。因此这里"从那时直到今日"象征持续不断，即持续赋予生命，也就是牧养（参6277节）。

6279 "救赎我脱离一切恶的使者"象征主的神性之人性，脱离地狱的解救由此而来。这从"天使"的象征意义可以看出，即主的神性之人性，关于这一点将在下文论述；从"救赎"的象征意义可以看出，即解救，关于这一点也将在下文论述；以及从"恶"的象征意义可以看出，即地狱。"恶"就是地狱，因为地狱本身无非就是恶。无论你说所有在地狱中的人都是恶的，还是说地狱就是恶，都是一回事。在属灵意义上，当说到恶时，所理解的就是地狱。因为那些处在属灵意义上的人，如天堂中的天使，他们的思想和言语是抽象于人物的，因而是普遍性的，所以对他们来说，恶就是地狱。

【2】罪也是如此，当它指主导之恶时。如《创世记》第四章：

> 耶和华对该隐说：”……你若行得不好，罪就伏在门前，它恋慕你，你却要制伏它。"（《创世记》4:6-7）

这里"罪"指地狱，当人作恶时，地狱就在近旁。人里面的恶本身无非就是地狱，因为恶从地狱流入，人那时就是地狱的一个微小缩影，正如地狱中的每一个人也是如此。反过来，人里面的善本身无非就是他里面的天堂，因为善通过天堂从主流入。处在善中的人就是天堂的一个微小缩影，正如天堂中的每一个人也是如此。

6280 "救赎的使者"指主的神性之人性。这从以下事实可以看出：主通过他所取的人性并使之成为神性的，救赎了人，也就是将人从地狱中解救出来。因此，主的神性之人性被称为救赎主。神性之人性被称为使者（天使），是因为"使者"（天使）象征被差遣者，而主的神性之人性被称为"被差遣者"，这从福音书中的许多经文可以明显看出。此外，主降临世界之前的神性之人性，就是耶和华自己通过天堂流入而说出圣言时的显现。因为耶和华在诸天之上，但从他经由诸天传递下来的，那时就是神性之人性。因为通过耶和华流入天堂，它呈现为人的形像，而由此而来的神性本身就是神性之人。这就是从永恒而来的神性之人性，也就是被称为"被差遣者"的，由此理解为"发出者"，这与使者（天使）是同一回事。

【2】但是，因为耶和华通过他的神性之人性无法再流入人类当中——因为人类已经在如此大的程度上远离了那神性——所以他取了人性，并使之成为神性的。这样，通过从那里流入天堂，直到人类中那些能接受仁义之良善和信仰之真理的人，从这样变得可见的神性之人性就能够触及他们，从而将他们从地狱中解救出来。这在其它情况下是绝不可能实现的。这种解救就是所谓的救赎，而那解救或救赎的神性之人性本身就是被称为"救赎的使者"。

【3】但要知道，主的神性之人性如同祂的神性本身一样，是在天堂之上的，因为他是照亮天堂的太阳，所以天堂远在他之下。在天堂中的神性之人性是从他发出的神性真理，这真理就是从他作为太阳发出的光。主就其本质而言不是神性真理，因为真理是从他发出的，如同光从太阳发出一样，而是神性之良善本身，与耶和华为一。

【4】主的神性之人性在圣言的其它地方也被称为使者（天使）。如当他在荆棘中向摩西显现时，《出埃及记》中如此记载："摩西来到神的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘的火焰中向他显现……耶和华见他过去要看，神就从荆棘中呼叫他……又说，我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。"（3:1-2， 4， 6）

这里被称为"耶和华的使者"的就是主的神性之人性，经文清楚地说祂就是耶和华自己。耶和华在那里以神性之人性显现，这从以下事实可以看出：神性本身只能通过神性之人性显现，正如主在《约翰福音》中所说的："从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。"（1:18）

又在别处说："你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。"（5:37）

【5】此外，主的神性之人性在论到引领百姓进入迦南地时被称为使者。《出埃及记》中如此记载："看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。你要在他面前谨慎……因为他必不赦免你们的过犯，因我的名在他里面。"（23:20-21， 23）

这里的"使者"是神性之人性，这从"因我的名在他里面"可以明显看出，也就是耶和华自己。"我的名"象征耶和华的性质，这性质在神性之人性中。关于主的神性之人性是"耶和华的名"，可参看2628节；关于"神的名"是性质，以及一切关于敬拜神的事物的总和，可参看2724、3006节。

【6】《以赛亚书》说："他们在一切苦难中，他也同受苦难。他面前的使者拯救他们，因他的慈爱和怜悯，他救赎了他们。在古时的日子，他常保抱他们、怀揣他们。"（63:9）

"耶和华面前的使者"是主的神性之人性，这是显而易见的，因为经文说他救赎了他们。《玛拉基书》说："万军之耶和华说，你们所寻求的主必忽然进入他的殿，你们所仰慕的立约的使者，看哪，他来到。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？……那时，犹大和耶路撒冷所献的素祭必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日、上古之年。"（3:1-2， 4）

"立约的使者"显然是主的神性之人性，因为经文论到他的降临。"那时犹大和耶路撒冷所献的素祭必蒙耶和华悦纳"象征那时出于对他的爱和信仰的敬拜将蒙悦纳。这里的"犹大"不是指犹大，"耶路撒冷"也不是指耶路撒冷，这是显而易见的，因为无论在那时还是之后，犹大和耶路撒冷的素祭都不蒙悦纳。"古时之日"是指属天教会的状态，"上古之年"是指属灵的上古教会的状态（参6239节）。此外，圣言内义中的"使者"（天使）不象征天使，而是象征主里面的某种神性（参1925，2319，2821，3039，4085节）。

6281 至于"救赎"，它在本义上意味着恢复和归还本属于自己的东西，并用于指奴役、死亡和邪恶。当论及奴役时，指的是那些成为奴隶的人，在属灵意义上指那些从地狱中被释放的人；当论及死亡时，指的是那些处于定罪中的人；

当论及邪恶时（如这里所说的），指的是那些在地狱中的人，因为使者所救赎的恶就是地狱（参6279节）。因为主通过使他里面的人性成为神性的而将人从这些境况中解救出来，所以他的神性之人性在圣言中被称为救赎主。如经上所说：

我帮助你，这是耶和华说的，你的救赎主是以色列的圣者。（《以赛亚书》41:14）

耶和华以色列的救赎主、以色列的圣者如此说。（《以赛亚书》49:7， 26）

万军之耶和华是祂的名，你的救赎主是以色列的圣者，祂必称为全地之神。（《以赛亚书》54:5）

在这些经文中，被称为耶和华的神性本身与被称为救赎主、以色列的圣者的神性之人性是有区别的。

【2】主自己就是神性之人性中的耶和华，这从以下经文可以得知：

耶和华以色列的王、以色列的救赎主万军之耶和华如此说：“我是首先的，我是末后的，除我以外再没有神。”（《以赛亚书》44:6）

耶和华你的救赎主如此说：“……我是耶和华你的神，教训你。”（《以赛亚书》48:17）

你是我们的父，亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是耶和华我们的父，从万古以来，你名称为我们的救赎主。（《以赛亚书》63:16）

耶和华救赎你的性命脱离死亡。（《诗篇》103:4）

【3】从这些经文也可以看出，圣言中的"耶和华"所指的正是主（参1343，1736，2921，3035，5663节）；并且"耶和华救赎主"就是他的神性之人性。因此，那些被救赎的人也被称为"耶和华所救赎的"。如经上所说：

> 要对锡安的女子说：看哪，你的拯救来到，看哪，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。人必称他们为圣民，为耶和华所救赎的。（《以赛亚书》62:11-12）

主就是那位使人被称为"耶和华所救赎的"者，这是显而易见的，因为论到他的降临说："看哪，你的拯救来到，看哪，他的赏赐在他那里。"此外还可参见《以赛亚书》（43:1；52:2-3；63:4， 9）、《何西阿书》（13:14）、《出埃及记》（6:6；15:1）和《约伯记》（19:25）相关经文，从中可以看出，救赎用于指奴役、死亡和邪恶。

6282 "愿他赐福这两个童子"象征赐给他们真理和良善。这从"赐福"的含义可以得知，即赐予真理和良善，因为"祝福"在属灵意义上所包含的无非就是这个（参1420，1422，4981节）；又从"以法莲和玛拿西"的代表意义可以得知，他们在这里就是"童子们"，代表教会的理解和意愿，真理和良善要赐给它们——真理赐给理解，良善赐给意愿。

6283 "愿我的名也要在他们身上被称呼"象征其中有出于自然层的属灵真理之良善的性质。这从"在某物身上称呼自己的名"的含义可以得知，即他的性质在其中（参1754，1896，2009，3421节）；又从"以色列"的代表意义可以得知，即出于自然层的属灵真理之良善（参上文6277节）。正因为以色列的性质在其中，所以它们也被接纳到雅各其余儿子所代表的事物中，成为支派——一

个是玛拿西支派，另一个是以法莲支派。它们与其余支派一起构成十二支派，当时利未支派因为成为祭司职分而未被计入。它们分得了产业，关于这一点可参见《约书亚记》以及《以西结书》第四十八章。

6284 "以及我祖亚伯拉罕和以撒的名"象征内在的良善与真理的性质。这从“名”的含义可以得知，即性质（参6283节）；又从"亚伯拉罕和以撒"的代表意义可以得知，即内在的良善与真理（参6276节）。内在的良善与真理将存在于外在的良善与真理中，使后者成为良善与真理，因为如上文6275节所说，外在不过是某种被形成之物，其性质使得内在能够存在于其中，并根据从主而来的流注在其中运作生命。相对于至高者即主而言，内在也不过如此；因此一切生命都源于此。而那些更低层次的事物，只是按照各自的次序逐级接受生命的形式，直到最终层即身体。

6285 "又愿他们在地上繁衍众多"象征从至内层的延展。这从"中间"的含义可以得知，即至内层（参2940，2973，6068，6084，6103节）；因此，增长到众多就是延展。因为"众多"所象征的真理，从至内层如同从中心向四周延展；这种延展越大，并且越是按照属天的秩序进行，其状态就越完美。这个状态就是这句祝福"又愿他们在地上繁衍众多"所象征的。

6286 第十七节至第二十节 约瑟见父亲把右手按在以法莲的头上，这在他眼中看为恶，于是提起父亲的手，要从以法莲的头上挪到玛拿西的头上。约瑟对父亲说："我父，不是这样，因为这才是长子，把右手按在他头上。"他父亲不肯，说："我知道，我儿，我知道，他也必成为一民，他也必昌大，但是他的兄弟，那更小的，将比他更大，他的后裔要满满地成为多族。"当日就给他们祝福，说："以色列人要指着你祝福，说：'愿神使你如以法莲、玛拿西一样。'"于是立以法莲在玛拿西之先。

"约瑟见父亲把右手按在以法莲的头上"象征觉察到真理被置于首位。"这在他眼中看为恶"象征不满；"于是提起父亲的手"象征流入其模糊觉察力的能力；"要从以法莲的头上挪到玛拿西的头上"象征使其脱离错误；"约瑟对父亲说'我父，不是这样，因为这才是长子'"象征从良善而来的可觉察的流入，即良善具有优先性；"把右手按在他头上"象征这样就将其置于首位。"他父亲不肯"象征不同意。"说：'我知道，我儿，我知道'"象征确实如此，但显现有别。"这也必成为一族，这也必昌大"象征出于良善的真理也将增长，即属天之人也将增长。"但是他的兄弟，那更小的，将比他更大"象征出于真理的良善将获得更多增长，因而属灵人也将如此。“他的后裔要满满地成为多族"象征信仰的真理将要掌权。"当日就给他们祝福"象征永恒的预见与供应。"说'以色列人要指着你祝福，说：愿神使你如以法莲、玛拿西一样'"象征其属灵者当存在于理智的真理和意志的良善之中。"于是立以法莲在玛拿西之先"象征真理被置于首位，因为这是属灵的。

6287 "约瑟见父亲把右手按在以法莲的头上"象征觉察到真理被置于首位。这从"看见"的含义可以看出，它表示理解和觉察（参2150，2807，3764，4567，4723，5400节）；从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表属天的内在（参5869，5877，6224节）；从"以色列"（此处指父亲）的代表意义可以看出，他代表出于自然层的属灵良善；从"把右手按在头上"的含义可以看出，它表示置于首位（参前文6269节）；从"以法莲"的代表意义可以看出，他代表自然层中理解的真理（参前文6234，6238，6267节）。由此可见，"约瑟见父亲把右手按在以法莲的头上"象征属天内在的觉察，即出于自然层的属灵良善将真理置于首位。关于这些内容，可参见前文所述（参6256，6269，6272，6273节）。

6288 "这在他眼中看为恶"象征不满。这无需解释即可明白。约瑟之所以不满，是因为他代表属天的内在，它高于以色列所代表的属灵良善；较高者能够觉察较低者所发生之事的真实情况，因而也能觉察其中所思考的是否为真；因为较高者从天堂之光看见较低者中的事物。因此，属天的内在（即"约瑟"）看出出于自然层的属灵良善（即"以色列"）陷入了错误，所以他感到不满。

6289 "于是提起父亲的手"象征流入其模糊觉察力的能力。这从"握住手"的含义可以看出，它表示流入觉察力的能力。因为内在想要通过流入驱使外在去思考和意愿某事时，就如同握住它一般，此处是握住由"手"所象征的觉察力的能力。"手"表示能力（参878，3387，4931-4937节）。之所以说觉察力是模糊的，是因为以色列所代表的属灵之人，相对于约瑟所代表的属天之人而言，处于模糊之中。关于属灵之人相对而言处于模糊中，可参见前文所述（参2708，2715，2716，2718，2831，2849，2935，2937，3833，4402节）。

【2】属灵之人处于模糊中，从以下事实可以明显看出：在重生之前，他们对真理和良善完全处于黑暗之中；当他们重生时，他们所承认的真理就是他们教会教义中的真理，他们相信这真理，无论它是真是伪。然而，当这真理成为意愿的一部分并因而成为生命的一部分时，它就成为他们的良善，这良善被称为真理的良善，也称为信仰的良善，以及属灵的良善或属灵教会的良善。凡思考这一点的人都能知道，从这样的源头产生的良善是什么样的。但是，即使在外邦人中，出于这样的真理而来的良善，只要以对邻舍的仁义为原则，并且在这仁义中有纯真，也会被主接纳。

6290 "要从以法莲的头上挪到玛拿西的头上"象征使其脱离错误。这从"挪"的含义可以看出，它表示使之脱离；从"从以法莲的头上挪到玛拿西的头上"的含义可以看出，它表示脱离错误。因为错误在于将真理置于首位，将良善置于次位，如前所示。

6291 "约瑟对父亲说'我父，不是这样，因为这才是长子'"象征从良善而来的可觉察的流入，即良善具有优先性。这从"说"的含义可以看出，当论及此处由约瑟所代表的属天的内在时，它表示流入（参6152节）。此处是可觉察的流入，因为他不仅握住了手，而且还说"我父，不是这样，因为这才是长子”。

6292 "把右手按在他头上"象征这样就将其置于首位。这从"把右手按在头上"的含义可以看出，它表示视为首位（参6269，6287节）。祝福时"把手按在头上"，源于从古人那里承袭的仪式。因为头是人的理解和意愿在身体中的所在，而身体则是按照理解和意愿行动并顺服的；因此，"把手按在头上"具有代表性意义，表示祝福传达给理解和意愿，从而传达给人本身。从那古老时代起，同样的仪式直到今天仍然保留，并用于就职典礼以及祝福仪式中。

6293 "他父亲不肯"象征不同意。这无需解释即可明白。

6294 "他父亲说：我知道，我儿，我知道"象征事实确实如此，但显现有别。这从"知道"的含义可以看出，此处表示知道事实如此，但显现却不同。属灵的良善（即"以色列"所代表的）此时领悟到这一点，是出于属天的内在（即"约瑟"所代表的）的流入，关于这流入，前文6289节、6291节已论及。当属灵的良善因这样的流入而处于光照中时，就领悟到事实如此，即良善居于首位，真理居于次位，并且也领悟到显现却不同。但此时他将优先性置于真理将要统治良善这一点上，如下文所述，因此他将右手保持在幼子头上，左手保持在长子头上。

6295 "这也必成为一民，这也必昌大"象征出于良善的真理也将增长，因而属天人也将增长。这从"族"的含义可以看出，它表示真理（参1259，1260，3581，4619节）；从"昌大"的含义可以看出，它表示增长；并从"玛拿西"的代表含义可以看出，关于他说了这些话，他代表自内在而生的、属于自然层面意

愿的良善（参6234，6238，6267节）。出于良善的真理属于属天人，这从前文关于属天人多次所说和所示的内容可以明白，即：属天人是从意愿中的良善因而在真理中的人；他与属灵人的区别在于，后者是从理解中的真理因而在良善中的人。因为"玛拿西"是意愿的良善，所以他代表属天人，但是外在的属天人，或外在属天教会的人，因为"玛拿西"是自然层面意愿的良善，因而在外在人中；而"约瑟"则是内在属天教会的人，因为他是理性层面意愿的良善，因而在内在人中。

【2】关于属天人的良善之真理，也需简要说明：这真理虽然被称为真理，但实际上是良善。属天人拥有对主之爱的良善和对邻之爱的良善；对主之爱的良善是他的内在，而对邻之爱的良善是他的外在。因此，属于属天教会的人中，那些处于对主之爱中的人在该教会的内在，而那些处于对邻之爱中的人在该教会的外在。这爱的良善，即属天人的对邻之爱的良善，就是此处所称的良善之真理，由"玛拿西"所代表。因为属天人的特点是不从真理推理，也不关于真理推理，因为他从良善，即通过良善从主那里，拥有对某事是否如此的感知（参202，337，2715，3246，4448节）。然而，他那里的仁义之良善就是被称为真理的，但是属天的真理。

6296 "但是他的兄弟，那更小的，将比他更大"象征出于真理的良善将获得更多增长，因而属灵人也将如此。这从"以法莲"的代表含义可以看出，他在此是"更小的兄弟"，代表自内在而生的、属于自然层面理解的真理（参6234，6238，6267节）；但此处"以法莲"是出于真理的良善，关于这点下文将述及。又从"比另一个更大"的含义可以看出，它表示获得更多增长。此处"以法莲"是出于真理的良善，因为他代表属灵教会的人，但是外在属灵教会的人，正如"玛拿西"代表外在属天教会的人（参6295节）。那人，即属灵教会的人，是由出于真理的良善构成的。该教会的内在由"以色列"代表，而外在则由"以法莲"代

表。属灵教会的人与属天教会的人的区别在于：前者的良善被植入理智部分，而后者的良善在意志部分（参863，875，895，927，928，1023，1043，1044，2256，4328，4493，5113节）。因此"以法莲"代表属灵人，而"玛拿西"代表属天人。

【2】出于真理的良善或属灵人将比出于良善的真理或属天人获得更多增长，这是因为人的意愿持续堕落，最终以至于恶占据了全部，以致那里没有任何完整之物留存。为了不让人灭亡，主预备了使人能够在理智部分重生并由此得救的方式。因此现在的情况是：意志部分仍有某些完整之物的人很少，因而能成为属天人的很少，但能成为属灵人的较多。因此后者将比前者获得更多增长。这就是"但是他的兄弟，那更小的，将比他更大"所象征的意义。

6297 "他的后裔要满满地成为多族"象征信仰之真理将要掌权。这从"后裔"（原文是”种子“）的象征含义可以看出，它表示信仰与仁义（参1025，1447，1610，1940，2848，3187，3310，3373，3671节），此处表示信仰，因为这是论及以法莲的；又从"满满地成为多族"的象征含义可以看出，它表示丰盛，因而表示将要掌权。"充满"在圣言中象征全部，当它不象征全部时，就象征丰盛。它既论及真理也论及良善，因为"众多"论及真理，"伟大"论及良善，因此"充满"论及两者。如《耶利米书》：

> 看哪，有水从北方涨起，成为泛滥的河，淹没全地和其中所充满的，并城和其中的居民。（《耶利米书》47:2）

"全地和其中所充满的"表示一切，既指真理也指良善，即属于教会的真理与良善。因此接着说"并城和其中的居民"，因为"城"象征真理，"居民"象征良善（参2268，2451，2712节）。

【2】《以西结书》中说：

他们吃饼要忧虑，喝水要惊惶，为要使这地因其中所充满的荒凉。（《以西结书》12:19）

"地"表示教会，"充满"表示那里的良善与真理。从前面的内容可以明显看出这两者都被象征，即"他们吃饼要忧虑"和"喝水要惊惶"，因为"饼"象征爱之良善，"水"象征信仰之真理，这些被称为"地的充满"。

【3】经上还说：

我憎恶雅各的骄傲和他的宫殿，因此我必将城和其中所充满的尽都交付。（《阿摩司书》6:8）

天属你，地也属你，大地和其中所充满的，都是你所建立的。（《诗篇》89:11）

地和其中所充满的，大地和住在其间的，都属耶和华。他把大地建立在海上，安定在河上。（《诗篇》24:1-2）

这里的"充满"也表示真理与良善；"地"象征狭义的教会，"大地"（或”地球“）象征广义的教会；"耶和华把大地建立在海上"是指建立在属于知识的事物之上（参28节）；"安定在河上"是指安定在属于聪明的事物之上（参3051节）。谁都能看出，这里并非指耶和华把大地建立在海上，安定在河上，因为大地并非建立和安定在这些之上。因此，凡思考的人都能看出，"海"和"河”象征别的事物，这别的事物就是圣言的灵义或内义。

6298 "当日就给他们祝福"象征永恒的预见与供应。这从"祝福"的象征含义可以看出，它表示预言（参6230，6254节），但在至高意义上表示主的预见，而且因为是预见，也就是供应，因为二者不能分离；恶被预见，善被供应，被

预见的恶通过供应被转化为善。此处"祝福"表示预见与供应，是因为在此祝福的"以色列"在至高意义上表示主（参4286节）。又从"在这日"或“当日"的象征含义可以看出，它表示永恒（参2838，3998，4304，6165节）。

6299 "说'以色列人要指着你祝福，说：愿神使你如以法莲、如玛拿西一样'"象征属灵者当存在于理智的真理和意志的良善之中。这从"以色列"的代表含义可以看出，它表示属灵的良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）；又从"以法莲"的代表含义可以看出，它表示理智的真理，"玛拿西"表示意志的良善（关于这些，见前文）；"以色列"所代表的属灵者当存在于这二者之中，这由"必因你祝福，愿神使你"这些话所象征。

【2】"以色列"所代表的属灵者存在于理智的真理和意志的良善（即"以法莲和玛拿西"）之中，情况是这样的："以色列"所代表的属灵的良善，是教会内在的属灵者；但"以法莲和玛拿西"所代表的真理和良善，则是教会的外在，见前文6296节。内在要成为教会的内在，就必然要存在于其外在之中，因为外在是基础，内在立于其上；外在也是容器，内在流入其中。因此，作为外在的自然层必然要被重生。因为若它不被重生，内在就没有基础也没有容器；若没有基础也没有容器，内在就会完全消亡。这就是"属灵者当存在于理智的真理和意志的良善之中"所要表达的意思。

【3】为说明这一点，举例如下：仁义的情感本身，即人在施惠于邻舍时内心感到平安和幸福而不求任何回报，这是教会的内在。但出于真理而愿意并行出这一点，也就是因为圣言如此吩咐而去行，这是教会的外在。若作为外在的自然层不相协调，也就是既不愿意也不行出这一点——因为在其中看不到任何报偿，因而看不到任何自我利益（因为在自然人或外在人里面，由于遗传和实际行为，本来就有这样的东西）——那么内在就没有相应的基础和容器，反而有一个要么拒绝、要么歪曲、要么熄灭流注的容器。因此内在就会消亡，即被关

闭和堵塞，以致没有任何东西能从天堂通过内在透入自然层，只有一些光从四周各处的缝隙笼统地透入，使人有思考、意愿和说话的能力，但却是按照自然层里的东西而行，因而是为恶与伪反对善与真，并使那笼统地从四周各处缝隙流入的属灵之光为此服务。

6300 "于是立以法莲在玛拿西之先"象征真理被置于首位，因为这是属灵的。这从前文对13、14、17-19节经文的解释可以看出。

6301 第二十一节至第二十二节　以色列对约瑟说："看哪，我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。我从前用刀用弓从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一份。"

"以色列对约瑟说：看哪，我要死了"象征属灵的良善从属天的内在所获得的觉察，关于复活进入新生命以及先前代表性的终结；"但神必与你们同在"象征主的神性眷顾；"领你们回到你们列祖之地"象征回到两个古代教会的状态；"我都赐给你，使你比众弟兄多得一份"象征理智的真理和意志的良善在那里将拥有更多；“我从前从亚摩利人手下夺的"象征从战胜邪恶而得；"用刀”象征借着争战的真理；"用弓"象征出于教义。

6302 "以色列对约瑟说：看哪，我要死了"象征属灵的良善从属天的内在所获得的觉察，关于复活进入新生命以及先前代表性的终结。这可从以下几点得知："说"象征觉察（参6220节）；"以色列"代表属灵的良善（也参6225节）；"约瑟"代表属天的内在（参5869，5877节）；"死"象征复活进入生命（参3498，3505，4618，4621，6036，6221节），也象征先前代表性的终结（参3253，3259，3276节）。此处"死"所象征的正是这一终结，因为当一个曾代表教会某事的人死去时，另一个人就会接续，按其秩序延续这代表性。因

此，亚伯拉罕死后，代表性按其秩序在以撒身上延续，之后在雅各身上，再之后在他众子身上；同样，摩西死后，代表性在约书亚身上接续，之后依次在士师们身上，直到列王时代，如此延续下去。

6303 "神必与你们同在"象征主的神性眷顾。这可从"神必与你们同在"的象征意义得知，即主的神性眷顾。因为当主与某人同在时，主就引领他并眷顾他，使一切临到他的事，无论悲伤还是喜乐，都转为对他有益，这就是神性眷顾。之所以称为"主的眷顾"，是因为经文说"神与你们同在"，而圣言中的"神"和“耶和华"都是指主，因为除主以外别无他神。主自己就是父，主自己也是子，因为二者为一；父在主里面，主在父里面，正如主自己在《约翰福音》14章9至11节中所教导的（参1343，1736，2921，3035，5663节）。

6304 "领你们回到你们列祖之地"象征回到两个古代教会的状态。这可从以下几点得知："地"象征教会（参566，662，1066，1067，1733，1850，2117，2118，3355，4535，4447，5577节）；"列祖"象征那些属于古教会和上古教会的人（参6075节）。之所以说"回到两个古代教会的状态"，是因为以色列的子孙及其后裔，就像那些属于古代教会的人一样，在各个方面都代表主的属天国度和属灵国度。这代表性的制度在犹太民族中被设立为代表属天国度，在以色列民族中被设立为代表属灵国度。但在那一代人中，所能设立的只是纯粹的代表性，而不是真正的教会或主的国度，因为他们完全不愿在这些代表性事物中看见和承认任何内在的东西，只看重外在的形式。

【2】然而，为了使代表性得以存在，并通过它与天堂以及通过天堂与主建立某种联系，他们被保持在外在的形式中。主当时作了安排，使这种联系能够仅通过外在的代表性而不需要内在的要素来实现。这就是雅各后裔所能回到的状态。尽管如此，在他们的外在代表性事物中，内里仍然隐藏着神性的内容：在

至高意义上，这些内容关乎主的神性人性；在相对意义上，这些内容关乎主在天堂中的国度和教会。两个古代教会的这种状态，就是"神领他们回到他们列祖之地"所象征的意义。

6305 "我都赐给你，使你比众弟兄多得一份"象征理智的真理和意志的良善在那里将拥有更多。这可从以下几点得知：以法莲和玛拿西在此代表约瑟（如前文6275节所述），象征理智的真理和意志的良善，关于这一点前面已多次论述；"赐给比弟兄多得的一份"象征在那里拥有更多，即在教会中拥有更多，而教会由"地"所象征（参6304节）。意志的良善和理智的真理之所以在那里拥有更多，是因为这二者是教会的根本要素。因此，长子的名分也归给了约瑟的儿子们（《历代志上》5章1节）。

6306 "我从前从亚摩利人手下夺的"象征从战胜邪恶而得。这可从以下几点得知："亚摩利人"代表邪恶（参1857节）；"从手下夺取"象征通过战胜而为自己获得。关于"亚摩利人"，需要知道他们象征邪恶，正如"迦南人"一样；而圣言中提到的那地的其他各族，则象征各种不同类型的邪恶和伪谬。当以色列子孙进入迦南地时，这些民族就代表这些事物。原因在于：当以色列子孙代表属天事物时，那些民族就代表地狱的事物，这样迦南地就代表来世的整个状态。正因为这些民族代表地狱的事物，所以他们被献于毁灭，并且禁止与留下来的人立约。

【2】 以色列子孙占领并居住那些代表地狱之人的土地，这代表一个事实：在主降临的时期，地狱的灵占据了天堂的大部分区域；但主通过降世并使他里面的人性成为神性，将他们从那里驱逐出去，并把他们投入地狱，从而使天堂从他们手中得到解放，然后将天堂作为产业赐给那些属于他属性国度的人。

【3】亚摩利族代表一般意义上的邪恶，这从提到他们的经文中可以看出，如《以西结书》：

主耶和华如此说：耶路撒冷啊，你的根源、你的出生，是在迦南地；你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。（《以西结书》16:3，45）

因为"父亲"在内义上象征教会的良善，但在相反的意义上象征邪恶；"母亲"象征教会的真理，但在相反的意义上象征伪谬，所以经文说"你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人"。

【4】《阿摩司书》说：

我在他们面前除灭亚摩利人，他高大如香柏树，坚固如橡树；……我领你们在旷野……去得亚摩利人之地。（《阿摩司书》2:9，10）

这里"亚摩利人"也代表邪恶，因为经文用"香柏树的高度和橡树的坚固"来描述自我之爱的邪恶；"亚摩利人"代表一般意义上的邪恶，是因为整个迦南地都被称为亚摩利人之地，正如经文所说"我领你们在旷野去得亚摩利人之地"。此外，《列王纪下》记载：

犹大王玛拿西……行恶比他以前的亚摩利人所行的一切恶更甚。（《列王纪下》21:11）

【5】"用我的刀"象征用争战的真理，这从"刀"的象征意义可知，即代表争战的真理（参2799，4499节）。"用我的弓"象征凭借教义，这从"弓"的象征意义可知，即代表教义（参2686，2709节）。

【6】这些话，即"我从亚摩利人手下用刀用弓夺的那块地"，是以色列说的，其目的在于内义，这一点显而易见，因为雅各并没有用刀用弓从亚摩利人手中夺取那块地，而是从哈抹的子孙那里买来的，如《创世记》33章所载：

雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安地到了迦南地的示剑城，在城前支搭帐棚；他买了支搭帐棚的那块地，是从示剑的父亲哈抹的子孙手中，用一百块银子买的。（《创世记》33:18，19）

这块地就是赐给约瑟的那块地，如《约书亚记》所载：

以色列人从埃及带上来的约瑟的骸骨，葬埋在示剑，就是在雅各从前用一百块银子向示剑的父亲哈抹的子孙所买的那块地里；这就作了约瑟子孙的产业。（《约书亚记》24:32）

由此可见，那块地是买来的，也就是赐给约瑟的那块地。

【7】这里所指的并非附近的示剑城，就是西缅和利未杀尽所有男丁，用刀夺取的那座城（《创世记》34章），这从雅各憎恶那件事可以看出，因此他咒诅西缅和利未，并完全与那罪行划清界限，说：

西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是强暴的器械。我的灵啊，不要与他们同谋；我的荣耀啊，不要与他们联合；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅；我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。（《创世记》49:5-7）

由此可见，"我从亚摩利人手下用刀用弓夺的那块地"这句话，是雅各在先知之灵的状态下说的，是为了内义而说的。

续论灵魂与身体的流注和交流

6307 通过多年的经验，我得以极其清楚地知道，从灵界有流注经由天使和灵进入情感和思维，没有什么比这更清楚的了。我不仅感受到流注进入思维，也感受到流注进入情感。当邪恶和伪谬流入时，我能知道它们来自哪些地狱；当良善和真理流入时，我能知道它们来自哪些天使。这对我来说变得如此熟悉，以至于最终我能知道每一个思维和情感来自何处。然而，我的思维仍然如同我以前的思维一样。

6308 这种流注是通过灵和天使进行的。流注的次序是这样的：恶灵首先流入，然后天使驱散这些流入。人并不觉察到这种流注，因为他的思维通过这两种流注之间的平衡而保持在自由中，而且人并不留意这些流注。恶人即使留意也无法知道，因为在他们那里，邪恶与良善之间并不存在平衡。但那些处于良善中的人能够知道这一点，他们也从圣言中知道，在他们里面有某种东西在与邪恶和伪谬争战，灵性之人在与自然之人争战，也就是说，在人的内在和灵性层面的天使，在与人的外在和自然层面的恶灵争战。

【2】因此，教会也被称为争战的教会。但是，从恶灵流入思维的邪恶，如果人不接受它，就丝毫不会伤害人。因为如果人接受它，并将它从思维转移到意愿中，那么他就使它成为自己的了。这时，他就靠近了地狱之灵的阵营，远离了天堂的天使。这就是主在《马可福音》中所教导的：进入人里面的，不能使人污秽，但从人里面出来的才能使人污秽，因为这些是从心里，也就是从意愿里出来的。（《马可福音》7:14-23）

6309 我与善灵谈论内在人和外在人，说令人惊奇的是，教会中很少有人相信内在人的存在，尽管他们从圣言中知道内在人与外在人是有区别的。然而，只要稍微审视一下自己每天的思维和意愿，他们就能知道这一点。也就是说，从

这样的事实可以知道：他们内在的思想常常与外在的不同。他们外在所想的会表达在言语、面容和行为中，但内在所想的则不然，而是深深地隐藏起来，这在伪善者、假冒为善者和诡诈者中是很常见的。那些处于良善中的人也能从这样的事实知道这一点：他们会思想不应该这样做，并责备自己。由此他们就能确知，内在人是存在的，与外在人是分开的。

【2】但他们之所以不留意这一点，即使留意也不觉察，是因为他们把生命置于肉体中。当他们沉浸于肉体的和世俗的事物时，对这类事物的洞察就消失了，甚至连对这种情况的信念也消失了。这一点我也从经验中得以知道：当我处于某种天堂的观念中，然后从那里滑落到对世俗和尘世事物的思考中时，那些天堂的事物就完全消失了，以至于几乎无法辨认。原因是，属于天堂之光的事物，当落入属于世界之光的事物中时，就变成了黑暗，因为它们本质上是相反的。但为了使它们不相反，人必须重生，并且从感官层面被提升到内在层面。他从感官层面被提升多少，就离弃邪恶和伪谬多少。但人若不处于信仰和生活的良善中，就无法被提升。

6310 人的内在层面按照等级通过衍生而有所区分，光也按照这些等级而有所不同。最接近肉体感官的内在感官层面具有最粗糙的光。这种光我通过大量的经验得以辨别。我观察到，每当我滑落到这种光中时，就会出现各种各样的伪谬和邪恶，甚至还有亵渎属天和神性事物的丑闻，以及污秽和丑恶的东西。原因是这种光在地狱中占主导地位，地狱主要通过这种光流入人。

【2】当人处于这种光中时，他的思维几乎处于与他外在视觉相似的光中，那时他几乎就在肉体之中。处于这种光中的人应当被称为感官型的人，因为他们的思考不超出肉体的感官事物，对超出这些的事物既不领悟也不相信，只相信他们所看见和触摸到的。那些完全没有培养内在层面的人处于这种光中，他们

在生活中忽视和轻视一切理性和属灵的事物。尤其是贪婪者和淫乱者处于这种光中，还有那些生活在纯粹的快乐和可耻的懒惰中的人。因此，这些人思想污秽的事，并常常对教会的神圣事物抱有亵渎的想法。

6311 如前所述，地狱处于这种光中。处于这种光中的还有一些不那么邪恶的人，即那些不贪婪、不淫乱、也不耽于逸乐的人，但他们之所以成为这样，是因为没有培养自己的理性。某个黎明时分，我得以看见这些灵。他们成群结队地出现在广场上，背着装有粗糙材料的袋子，称量这些东西并搬运它们。当时有些女妖灵在不远处，我听见她们说想要待在那里，因为她们能用眼睛看见人。女妖灵因为比其他人更淫乱，而且反对一切属天和属灵的事物，所以除了处于感官之光中的灵之外，看不见其他灵，因为她们自己就是这样的。

6312 因为地狱处于这种感官之光中，所以人若不从中被提升，就必然灭亡。人通过信仰的良善而被提升。还有一些地狱处于更精微的领域中，其中有那些内心邪恶的人，他们设计了许多伎俩来剥夺他人的良善，并策划了许多诡计以获取统治权。但我观察到，这种领域会流入外在的感官领域，而且是从背后——即人的非自主部分——流入。因此，感官领域才如此强大。

6313 当人被提升向内在层面时，就从粗糙的感官之光进入更柔和的光中，同时也脱离了丑闻和污秽事物的流入，被引向公正和公平的事物，因为更接近与他同在的天使，从而更接近天堂之光。这种从感官事物中提升的现象，古人已经知晓，甚至外邦人也知道。因此他们的智者说，当心灵脱离感官事物时，就会进入内在之光，同时进入宁静的状态和某种属天的幸福。由此，他们也推断出灵魂的不朽性。人还可以被提升到更内在的层面，越往内在就进入越明亮的光中，最终进入天堂之光。这光只能来自主所赐予的智慧和聪明。三层天堂的

区分，正是根据向内在层面的提升程度，也就是根据光的等级来区分的。第三层天堂因为处于最内在，所以处于最强的光中，因而拥有远远超越较低天堂的智慧。

6314 属于人的生命之热也是如此。这种生命之热绝不是源于来自世界太阳的热，而是源于属灵的热，即爱，它从主发出。天使拥有这种热。因此，人有多少爱，就有多少生命之热。但身体处于世界的热中，内在的感官层面也是如此，而生命之热流入这种热并赋予其生命。它的纯净和粗糙程度与光的情况相似。圣言中的"圣火"所指的就是这种热，因此那里的火象征属天的爱。相反，地狱之火所指的是另一种热，因此圣言中的那些火象征地狱的爱及其欲望。

6315 在生活中通过信仰的良善从感官层面被提升的人，会交替地处于感官之光和内在之光中。当他忙于世俗事务、处在注重外在的社交场合、沉浸于享乐时，就处于感官生活中。在这种状态下，他会逃避谈论和思考关于神以及信仰的事，甚至厌恶这样做。如果此时他谈论或思考这些事，就会轻视它们——除非主立刻将他从中提升到更内在的层面。这样的人当不在世俗事务中时，就会在更内在的光中从公正和公平的角度思考。如果处于更深的内在之光中，就会从属灵的真理和良善的角度思考。处于良善生活中的人，会从一种光被提升到另一种光。当他开始产生恶念时，会立刻被提升到内在之光中，因为天使就在他身边。我通过经历得以知道这些，因为我常常感知到这种提升，同时也感知到情感和思想状态的变化。

创世记第四十八章

6316 你会感到惊讶的是，博学之士在很大程度上是感官性的。原因在于他们学习知识只是为了名声，以便晋升到荣誉地位，从而获得利益，而不是为了获得智慧。因为学术界的所有知识，既是获得智慧的途径，也是陷入愚昧的途径。当这些人升到荣誉地位后，他们比单纯的人活得更加感官化。那时他们认为，将某些事归于神性是单纯的表现，而应归于审慎和自然，其余的则归于偶然。

6317 有些灵曾在我这里，他们活在世上时被称为博学之士。他们被带回到活在肉身时的思维状态中，他们的思想也传达给了我，特别是关于灵的思想。这种思想是这样的：他们无论如何都不能被引导去相信灵具有任何感觉。他们关于灵或死后灵魂的其他想法也都毫无实质内容。原因在于他们把生命归于身体，并通过知识和哲学来证实自己否定灵或死后灵魂的生命。因此他们封闭了自己的内在，无法被提升到内在层面。在他们证实自己反对死后生命之后，即使随后有人告诉他们最真实的事，他们对此也会像瞎子看不见、聋子听不到一样。他们中的一些人甚至嘲笑这些事，而且越是自认为比别人更有智慧，就越是如此。但那些处于信仰之善中的单纯之人却不是这样，因为他们没有用任何知识或哲学来证实自己反对教会的教导，因此他们的感知更加广阔和清晰。由于他们没有封闭内在，就有能力接受良善和真理。

6318 还有一些人，他们比感官人更低，也就是肉体人。他们完全证实自己反对神性，将一切归于自然，因此除了在外在形式上，他们毫无任何公正和公平的理性，就这样生活着。由于他们内在如同野兽，尽管外表看起来像人，所以他们比感官人更低，在灵界中，他们在自己和他人看来都像是肉体的。我曾看

见他们在前方靠近右脚处，从深处升起，头发很长，显得又硬又粗。当他们升起时，有一把剑的形象悬在他们头上。我与他们交谈过，他们说自己完全感觉就像还在肉身中一样。

6319 关于天使流入人的问题，这并不像人所想的那样，而是按照对应关系进行的。因为天使属灵地思考，而人则自然地感知这一点。因此，属灵之物落入其对应物中，从而落入人这里的表象物中。例如，当人谈论饼、种子、收获、油脂等类似事物时，天使的思想则是关于仁爱与仁义的良善，诸如此类。我曾做过一个普通的梦。当我醒来后，从头到尾叙述了全部内容。天使们说，这与他们彼此交谈的内容完全吻合，不是说与我梦见的内容相同，而是对应和表象，因此是逐一对应的。之后我与他们谈论了流入的问题。

【2】至于在人那里的灵，他们看不到人眼睛所见的那些对象，也听不到人耳朵所听到的那些话语，而是像人思考的那样。思想与言语完全不同，这从以下事实可以明显看出：人在一瞬间所思考的，比半小时所能说出的还要多，因为人的思考是抽象于语言声音的。由此可以在某种程度上知道灵魂与身体的交流是什么样的，也就是说，它就像灵性世界流入自然世界一样。因为人的灵魂或灵在灵性世界中，而身体在自然世界中，因此是按照对应关系进行的。

6320 当天使流入时，他们也带来情感，这些情感本身包含无数的事物。但从这无数的事物中，人只接受少数几样，仅仅是那些能够应用于他记忆中先前已有之物的内容。天使流入的其余内容则环绕着这些，并好像将它们托在怀中。

6321 天使流入的存在，以及没有它人就无法生存，这已经通过经验得以知晓。有一些恶灵发明了阻碍天使流入的技艺，但只能阻碍其中的某一部分。为了让我从经验中知道事情确实如此，他们也被允许对我这样做。当他们阻碍流

入时，思维活动就开始波动，最终变得就像那些陷入昏厥的人一样；但我立刻就被恢复了，而那些灵则被投入了他们的地狱。他们显现在左边头顶的平面上，起初在那里是隐藏的。

6322 根据一切表象来看，似乎是外在感官（如视觉和听觉）流入思维并在其中激发观念，因为看起来是对象推动了感官，首先是外在感官，然后是内在感官，言语也是如此。但这种表象无论多么强烈，仍然是一种错觉，因为粗糙而物质的外在事物不可能流入并推动纯粹而灵性的内在事物，这是违背自然的。存在着一个内在感官，即灵本身的感官，它通过外在感官来感知，并根据自己的意愿安排外在感觉器官去接收对象。因此，感觉器官（如视觉器官即眼睛）能够立刻根据所有对象的性质来调适自己。如果不是有从内在而来的流入，这在感觉器官中就不会存在，因为围绕每一个感觉器官的所有纤维和附属物（数量极多）都能在瞬间恰当地调整到与对象的性质相符，甚至器官本身也会立刻被赋予相应的状态。

灵界常常讨论这种表象，天使们多次回答说，流入绝不是从外在进入内在，而是从内在进入外在，这是符合秩序的，违背秩序的流入是不可能发生的。我曾两三次看到有灵从天使社群中被分离出去，因为他们根据表象相信存在从外在进入内在的流入，也就是物理性的流入而非灵性的流入。分离的原因是，这样就可能得出结论说，处于外在的地狱能够流入处于内在的天堂，也可能得出结论说，生命的流入不是来自主。然而一切生命都从主流入，因为主在至内层，相对于主而言，一切都是外在的。

6323 从主通过天使流入仁爱的良善，其中蕴含着一切真理。如果人生活在对主的仁爱和对邻舍的仁义中，真理就会自行显明。这不仅从天堂中存在的事物可以看出，也可以从低级自然界中存在的事物看出。从低级自然界中存在的事物来说明，因为它们就在眼前，可以用来阐释这一点：

动物完全是被它们受造时所具有的、后来与生俱来的爱欲及其情感所驱动的。每一种动物都被它的情感和爱欲所牵引，正因如此，它们也具有属于那些爱的一切知识。因为它们从婚配之爱中知道如何交配，牲畜是一种方式，鸟类又是另一种方式。鸟类知道如何筑巢，如何产卵并孵化，如何孵出雏鸟并喂养它们，这一切都无需任何教导，仅仅出于婚配之爱和对后代的爱，这些爱中本就蕴含着所有这些知识。同样，它们知道用什么食物喂养自己，如何寻找这些食物。更进一步说，蜜蜂知道从各种花朵中采集花蜜，还知道收集蜂蜡来建造蜂房，先在其中安置它们的后代，然后储存食物，还知道为冬天做准备，其他许多事情就不必说了。所有这些知识都包含在它们的爱中，并从最初的源头就居于其中。它们生来就具有这些知识，因为它们处于受造时的自然秩序中，并且通过来自灵界的普遍流入而被引导。

如果人处于受造时的秩序中，即处于对邻舍的仁义和对主的仁爱中（因为这些爱是人所特有的），那么他生来就不仅具有知识，而且具有一切属灵的真理和属天的良善，从而具有全部的智慧和聪明。因为人能够思想主，并通过爱与主结合，从而被提升到神性和永恒之中，这是动物所不能做到的。这样，人就只会通过来自主、经由灵界的普遍流入而被引导。但因为人不是生在秩序中，而是生在违背自己秩序的状态中，所以他生来对一切都无知。正因如此，主预备了让人能够重生的方式，从而根据他自由接受的良善以及通过良善接受的真理的多少，获得相应的聪明和智慧。

6324 在来世，那些过多推理的灵很少能领悟什么是真理和良善，因此也不能被接纳进入更内层的天使群体，因为在那里无法向他们传达任何聪明。他们也彼此争论关于一切思维和情感的流入问题，并说如果是这样的话，就没有人能被定罪，也不必为任何罪行承受惩罚。但有人回答他们说：如果人相信事情的真相，即一切良善和真理都来自主，一切邪恶和伪谬都来自地狱，那么他确实

不可能因任何罪行被定罪，邪恶也不会归于他。但因为人相信这一切出于自己，就把邪恶据为己有，因为信念造成了这种结果。这样，邪恶就附着在他身上，无法与他分离。而且人的本性就是这样：如果有人说他的思维和意愿来自他人而非出于自己，他就会愤怒。

6325 这是永恒的真理：主统治天地，除主以外没有人凭自己而活，因此一切生命都是流入的——生命之善来自主，生命之恶来自地狱。这是诸天的信仰。当人持有这种信仰时（当他处于善中时就能持有这种信仰），恶就无法附着于他并被他据为己有，因为他知道恶不是来自自己，而是来自地狱。当人处于这种状态时，就能被赐予平安，因为他唯独信靠主。平安只能赐给那些出于仁爱而持有这种信仰的人，因为其他人不断把自己投入忧虑和欲望之中，由此产生不安。

那些想要自我统治的灵以为，这样做就会失去自己的意愿，从而失去自由，因而失去一切快乐，也就失去全部生命及其甘美。他们这样说、这样想，是因为不知道事情的真相。因为被主引导的人正处于真正的自由中，从而处于真正的快乐和幸福中。善与真被赋予他，他被赋予行善的情感和愿望，此时对他来说，没有什么比履行用途更幸福的了。他被赋予对善的感知，甚至对善的感觉，也被赋予聪明和智慧。所有这一切都如同是他自己的，因为他此时正在接受主的生命。

在学术界众所周知，主因与工具因共同构成一个原因而起作用。人因为是接受主生命的形式，所以是工具因；而来自主的生命是主因。这生命在工具因中被感受为属于工具因自己的，尽管它并不属于他。

6326 这是一位较为著名且理智的哲学家，他在几年前去世了。我与他谈论人内在生命的层级，说人是由纯粹接受生命的形式构成的，一个形式比另一个更内在，但一个形式是从另一个形式产生并依靠它而存在的；又说当较低或较外在的形式消解时，较高或较内在的形式仍然存活。我还说，心智的一切运作都是形式的变化，这些变化在更纯净的实体中具有如此完美的程度，以至于无法描述；思想的观念无非就是这些变化，而这些变化是根据情感状态的改变而发生的。

【2】在更纯净的形式中存在着极其完美的变化，这可以从肺得出结论：肺为了言语的每一个词、歌唱的每一个音、身体的每一个动作，以及思维和情感的每一个状态，都以各种方式折叠和变化其形式。那么，那些与如此重要的器官相比处于最完美状态的内在事物，又该如何呢？这位哲学家表示赞同，并发誓说，如果他在世时知道这些事就好了；世人应当将哲学应用于这样的用途，而不应专注于空洞的词语公式以及关于这些公式的争论，从而在尘土中白费力气。

6327 续接至下一章结尾。

创世记第四十九章

概览

6328 在本章中，从内义来看，所论述的不是雅各的后裔将会发生什么事，而是信仰的真理与仁爱的良善，这些真理和良善由以雅各众子命名的十二支派所代表和象征。

6329 首先论述的是与仁义分离的信仰，这种信仰被完全拒绝，这就是流便、西缅和利未所代表的。

6330 其次论述的是属天教会，这就是犹大支派；在至高义上则论述主的神性之人性。

6331 然后论述其余各支派，按照它们所代表的良善与真理的状态。

6332 最后论述属天的属灵教会，这就是约瑟；同样在至高义上也论述主的神性之人性。

内义

6333 从雅各在本章中所说的这些话，可以清楚地看出，圣言具有与字面所显现的不同的另一层意义；因为那时称为以色列的雅各说，他要指示他的众子在末后的日子将会遭遇什么（第1节），然而他所指示的和所预言的，并没有发生在他们身上；例如，流便、西缅和利未的后裔要比其余的更受咒诅，西缅和利未要在雅各中被分散，在以色列中被分散（第3-7节）；但利未的情况恰恰相反，他反而蒙受祝福，因为祭司职分归于他。

【2】关于犹大所说的，除了教会的代表在他那里比在其余支派中保持得更久之外，也没有应验在他上；而且关于他所说的那些话，若不是从隐藏在内部的另一层意义来理解，没有人能知道是什么意思，例如，他屈身卧下如同狮子，把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，在酒中洗净衣服，在葡萄汁中洗净袍褂，他的眼睛因酒红润，他的牙齿因奶洁白（第9，11，12节）；所有这些都表明，其中包含着某些在天堂中为人所知的事物，而这些事物若不是从天堂，就无法向世人显明。

【3】以色列论到他其余儿子所说的话也是如此：例如关于西布伦，他要住在海港和船只之处，他的边界延伸到西顿；关于以萨迦，他是强壮的驴，卧在羊圈之间，情愿弯肩负重；关于但，他是路中的蛇，道旁的毒蛇，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后；其余的也是如此。从这些可以清楚地看出，如前所述，存在着内义。圣言的赐予是为了联结天堂与尘世，或者说联结天使与世人，因此圣言是这样写成的：当世人按属世意义理解时，天使就按属灵意义理解，这样神圣就通过天使流入，由此实现联结；圣言无论在历史部分还是在先知部分都是如此；但内义在历史部分比在先知部分显得不那么明显，因为历史部分是用另一种文体写成的，但仍然是通过具有象征意义的事物来表达的。

【4】历史部分之所以被赐予，是为了让婴孩和儿童通过它们开始阅读圣言，因为这些故事令人愉悦，并留在他们的心灵中，由此使他们能与诸天交流，这种交流是令人愉快的，因为他们处于纯真和彼此仁义的状态；这就是圣言具有历史部分的原因。圣言之所以有先知部分，是因为当人阅读它时，只能模糊地理解；而当像今天这样的人只能模糊地理解时，天使却能清楚地领悟；这一点我从大量的经验中得知，关于这些经验，若蒙主的神圣怜悯，将在别处论述。

6334 第一节至第二节　雅各叫了他的儿子们来，说："你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。你们要聚集，雅各的儿子们，你们要听，你们要听从你们的父以色列。"

"雅各叫了他的儿子们来"象征信仰的真理和仁爱的良善在自然层的排列；"说，你们都来聚集"象征一切事物总体上同时在一起；"我好把你们日后必遇的事告诉你们"象征教会在那时处于那种秩序中的状态性质；"你们要聚集"象征它们要自行排列；"雅各的儿子们，你们要听"象征自然层中的真理与良善；"你们要听从你们的父以色列"象征从属灵的良善对这些事的预言，在至高意义上是主的预见。

6335 "雅各叫了他的儿子们来"象征信仰的真理和仁爱的良善在自然层的排列。这从"叫"的象征意义可以看出，它意指排列，因为召集的原因是要使信仰的真理和仁爱的良善按那种排列呈现出来；又从"雅各和他的儿子们"的代表意义可以看出，他们代表自然层中信仰的真理和仁爱的良善。"雅各"总体上代表这些（参3509，3525，3546，3659，3669，3677，3775，3829，4234，4273，4337，5506，5533，5535，6001，6236节）；"他的儿子们"，即以他们命名的各支派，在具体上代表这些（参3858，3926，3939，4060节）。

关于这里所象征的、并在本章内义中所呈现的信仰真理和仁爱良善的排列，需要知道，"以色列的十二支派"总体上代表了一个整体中的一切真理与良善，因此代表从主发出的一切真理与良善，也就是在天堂中的、并构成天堂的那些真理与良善；既然总体上代表一切，那么也在具体上代表每一个，因为总类包含种类，正如总体包含部分一样。

【2】天堂中的光根据良善及由此而来的真理而变化，智慧和聪明的状态也根据光而变化。因此，乌陵和土明会透射并振动出光，并且根据所询问之事的状态而有不同的变化。这之所以发生，是因为十二支派——它们象征总体上的一切真理与良善——被标示在那胸牌上，即在乌陵和土明上，每个支派都有一块宝石。之所以用宝石，是因为它们象征属灵和属天的真理（参114，3720节）；而镶嵌宝石的"金子"象征良善（参113，1551，1552，5658节）。这就是乌陵和土明所象征的奥秘。

【3】十二支派象征这样的事物，从圣言中提到它们的地方可以看出，特别是从约书亚书中记载的各支派在迦南地的产业，以及以西结书末尾几章中记载的它们在主的国度中的产业（那里论到新地、新耶路撒冷和新圣殿），还有《启示录》7:4-8；此外还从它们在旷野安营时的排列可以看出，那种排列使它们代表了真理与良善在其真正秩序中的样子。因此巴兰有这样的预言：

巴兰举目，看见以色列人照着支派居住，神的灵就临到他身上。他便题起诗歌说："……雅各啊，你的帐棚何等佳美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！如同山谷延展，如同河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。”（《民数记》24:2-3，5-6）

关于各支派及其排列，也可参看前文所展示的内容（参2129，3858，3862，3926，3939，4060，4603节）。

6336 "他说，你们都来聚集"象征总体上的一切同在。这从"聚集"的象征意义可以看出，它意指同在，此处是指信仰的一切真理和仁爱的一切良善，它们由雅各的十二个儿子来象征（参6335节）。

6337 "我好把你们日后必遇的事告诉你们"象征教会在那时处于那种秩序中的状态性质。这从"告诉必遇的事"的象征意义可以看出，它意指传达和预言；又从"日后"的象征意义可以看出，它意指状态的最终阶段，在那里一切同在。因为"日子"是指状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节），而"最终"是指最后，因此"日后"是指状态的最终阶段，即总体上的真理和良善按其秩序同在的阶段。这里所象征的是教会的状态，因为由"雅各和他的儿子们"所代表的真理和良善，正是构成教会的要素；因此"雅各"代表教会（参4286，4439，4514，4520，4680，4772，5536，5540节）；"他的儿子们"也是如此（参5403，5419，5427，5458，5512节）。说它是状态的性质，是因为教会真理和良善的代表根据雅各的儿子们或各支派在圣言中被提及的秩序而有所不同（参3862，3926，3939节）。因为当流便被首先提及时，所象征的性质是一种，而当犹大被首先提及时，所象征的性质又是另一种；因为当流便在首位时，性质从信仰开始，而当犹大在首位时，性质则从仁爱开始；当从另一个开始时，又有所不同。性质也根据其他人在他们之后被提及的顺序而变化。

【2】由此产生的变化是无数的，甚至是无限的；而且当总体上由十二支派所象征的真理和良善在具体上也承受变化时——每一个都有无数变化——总体上的每一个真理和良善就呈现出不同的面貌。当这些具体的真理和良善又承受无数的个别变化时，情况就更加复杂，如此等等。由此产生无限变化，这可以从自然界中的许多事物得到说明。因此，十二支派在圣言中以一种顺序被提及时所象征的意义，与以另一种顺序被提及时有所不同；所以本章中的意义与其他地方的意义也有所不同。

6338 "你们要聚集"象征它们自行排列。这从"聚集"的象征意义可以看出，它意指排列有序。因为"聚集"在灵义上无非就是这个意思，因为真理和良善若不同时被排列有序，就无法聚集。因为从主发出的普遍之物正是做这件事的，因为这普遍之物包含一切个别事物，直到最个别的事物，这些事物一起构成了普遍之物，它使诸天中的一切归于秩序。当这普遍之物运作时，看起来就像良善和真理自行排列，并且自发地流入秩序。整个天堂的情况就是如此，天堂处于秩序之中，并且通过从主而来的普遍流注持续地保持在秩序中。天堂中总体的群体是如此，那里个别的群体也是如此。因为天使或灵一旦聚集，立刻就像自发地被安排成秩序，从而构成一个天堂群体，它是天堂的一个缩影。如果不是从主发出的普遍之物包含一切最个别的事物，如果不是所有这些事物都处于最完美的秩序中，这一切就绝不会发生。如果像许多人所想的那样，某种没有个别事物的普遍之物从神流入，而人或灵或天使在个别事物上自我管理，那么就会出现全然的混乱而不是秩序，既不会有天堂，也不会有地狱，也不会有人类，甚至也不会有自然界。

【2】这可以从人身上的许多事例得到说明，例如，如果人的思想不是被属于爱的情感在普遍上和个别上同时排列有序，这些思想就绝不可能理性地、有条理地流动；行为也是如此。再者，如果灵魂不是在普遍上和个别上流入身体的

器官，身体中就不可能存在任何有序和规律的东西；但当它在个别上并因此在普遍上流入时，一切就像自发地被排列有序。说这些是为了让人知道真理和良善自行排列是什么意思。

6339 "雅各的儿子们，你们要听"象征自然层中的真理和良善。这从"雅各的儿子们"的代表意义可以看出，他们代表自然层中教会的真理和良善（参6335节）。

6340 "你们要听从你们的父以色列"象征从属灵的良善对这些事的预言，在至高意义上是主的预见。这从"听从"的象征意义可以看出，它意指听从将在末后的日子临到的事，这意指预言；又从"以色列"的代表意义可以看出，他代表属灵的良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。因为"听从将在末后的日子临到的事"在内义上象征预言，所以在至高意义上象征主的预见，因为一切预言都出于主的预见。说"雅各的儿子们要听从以色列"象征那些属于教会的人要听从主，也就是在圣言中听从主，听从主在那里关于信仰的真理和仁义的良善的教导，以及主关于那些处于这样的真理和良善中之人的预言，这些人由雅各的这个或那个儿子来象征，例如主关于那些处于与仁义分离之信仰中之人的教导和预言，这些人在此由"流便、西缅和利未"来象征；或关于那些处于属天的良善中之人，这些人由"犹大"来象征；还有关于那些处于属灵的良善中之人，这些人由"约瑟"来象征；由其余儿子所象征的那些人也是如此。

6341 第三节至第四节　流便，我的长子，你是我的力量，是我精力的开端，有卓越的尊荣，卓越的能力。轻浮如水，你不可卓越，因为你上了你父亲的床，那时你亵渎了，他上了我的榻。

"流便，我的长子"象征表面上居首位的信仰；"你是我的力量"象征通过它有能力给予良善；"是我精力的开端"象征通过它有首要的能力给予真理；"卓越的尊贵，卓越的能力"象征由此而来的荣耀和权能；"轻浮如水"象征单独的信仰并不具有这些特质；"你不可卓越"象征它也不具有荣耀和权能；"因为你上了你父亲的床榻"象征因为与仁义的良善分离，就有了可耻的结合；"那时你就亵渎了"象征如果与恶结合，就是亵渎；"他上了我的榻"象征玷污了自然层中的属灵良善。

6342 "流便，我的长子"象征表面上居首位的信仰。这从"流便"的代表意义可以看出，他代表理智中的信仰（参3861，3866节）；以及总体上教会的信仰告白（参4731，4734，4761节）；又从"长子"的象征意义可以看出，它象征居于首位（参3325节）；但信仰居于首位只是表面上的（参3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，4925，4926，4928，4930，4977，6256，6269，6272，6273节）。

6343 "你是我的力量"象征通过它有能力给予良善。这从"流便"的代表意义可以看出，他在此就是"你"，代表理解中的信仰（参上文6342节）；又从"力量"的象征意义可以看出，它象征属于良善的能力。就能力而言，即思考和意愿、感知、行善、相信、驱散虚假和邪恶的能力，这一切都来自良善通过真理。良善是主要的，真理只是工具性的（参3563，4931，5623节）。之所以象征属于良善的能力，是因为"力量"（robur）象征那种能力，而"精力"（vires）则象征真理的能力。因此，紧接着的"是我精力的开端"象征真理的首要能力。因为在原文中，表达"精力"的词在圣言中用于真理，而表达"力量"的词则用于良善。

【2】圣言是神圣的，在其内在方面是至圣的。这从以下事实可以清楚看出：圣言的每一部分都有属天的婚姻，即良善与真理的婚姻，因而有天堂在其中。在最内在的意义上，每一部分都有主的神性人性与祂的国度和教会的婚姻；甚至在至高意义上，有主里面神性本身与神性人性的联合。这些至圣之物存在于圣言的每一部分，清楚表明圣言是从神性降下来的。

这一点可以从以下事实得到证实：凡提到良善的地方也提到真理，凡提到内在的地方也提到外在。还有一些词始终象征良善，一些词始终象征真理，一些词既象征良善又象征真理。即使它们本身不象征这些，也用于它们或包含它们。从这些词的用法和象征意义可以看出，如前所述，每一部分都有良善与真理的婚姻，即属天的婚姻；在最内在和至高意义上，有主里面的神性婚姻，因而有主自己。

【3】这在各处都显而易见，但在那些只是换了词语重复同一事物的地方最为明显。如在本章论到流便的地方："你是我的力量，是我精力的开端；卓越的尊荣，卓越的能力。"在此，"力量"关乎良善，"精力"关乎真理；"卓越的尊贵"关乎真理，"卓越的能力"关乎良善。同样在下一节论到流便的地方："你上了你父亲的床榻，那时你亵渎了，他上了我的卧榻。"类似地在接下来论到西缅和利未的地方："他们的怒气当受咒诅，因为猛烈；他们的暴怒当受咒诅，因为残忍。我要使他们分散在雅各中，使他们散居在以色列中"（第7节）。在此，"怒气"象征对良善的厌恶，"暴怒"象征对真理的厌恶；"雅各"是教会的外在，"以色列"是教会的内在。又论到犹大："你弟兄们必赞美你……你父亲的儿子们必向你下拜"（第8节）。此外："犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。犹大在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂"（第11节）。论到西布伦："西布伦必住在海口，必成为停船的海口"（第13节）。论到但："但必作道上的蛇，路中的毒蛇"（第17节）。

【4】类似的情况在诗篇和先知书中经常出现。如在《以赛亚书》："巴比伦必永远无人居住，世世代代无人居住……她受罚的日期临近，她的日子必不长久"（13:20，22）。又在同一先知书："你们要向上查考，在耶和华的书上念。这都没有缺少的，无一缺少配偶；因为我的口已经吩咐，他的灵将它们聚集。他也为它们拈阄，又亲手用准绳给它们分地；它们必永得为业，世世代代住在其间"（34:16-17）。

还有其他成千上万处。不知道圣言中的词语象征属灵和属天事物，也不知道有些词用于良善、有些词用于真理的人，只能认为这些只是为了充实而说的重复，因而本身是空洞的。因此，那些对圣言持负面看法的人也把这些作为轻视的论据。然而，至圣的神性就隐藏在其中，即属天的婚姻——这就是天堂本身，以及神性的婚姻——这就是主自己。这就是主所在的荣耀的意义，字义则是那荣耀所在的云（《马太福音》24:30；《路加福音》21:27）。可参看《创世记》第18章序言，以及5922节。

6344 "是我精力的开端"象征通过它有真理的首要能力。这从"精力的开端"的象征意义可以看出，它象征首要能力。因为"精力"（vires）用于真理，所以这里象征的是真理的首要能力。同样在《以赛亚书》中：

> 耶和华赐力量给疲乏的人，加能力给软弱的人。（《以赛亚书》40:29）

在此，"力量"（robur）用于良善，"精力"（vires）用于真理，"能力"（potentia）则用于两者。关于通过信仰有良善的能力，以及真理的首要能力——这就是"流便，我的长子，你是我的力量，是我精力的开端"所象征的——如何理解，简要说明如下：在灵性界中，一切能力都来自良善、通过真理。没有良善，真理完全无能为力，因为真理就像身体，而良善是那身体的灵

魂。灵魂要做成什么事，必须通过身体。由此可见，没有良善的真理完全没有能力，就像没有灵魂的身体完全没有能力一样，因为那时身体就是尸体，没有良善的真理也是如此。

【2】当真理的信仰首次通过良善产生时，能力就显现在真理中。这能力就是所谓的"通过信仰的真理的首要能力"，由"精力的开端"所象征。圣言中其他论到长子权的地方也是如此，如在《诗篇》中：

他击杀埃及一切长子，就是在含的帐棚中他们精力的开端。（《诗篇》78:51）

他又击杀他们地上一切的长子，就是他们一切精力的开端。（《诗篇》105:36）

还有在《申命记》中：

却要认所恶之妻生的儿子为长子，将他所有的加一倍给他；因为这儿子是他精力的开端，长子的名分本当归他。（《申命记》21:17）

【3】因为"长子"在真正意义上象征仁义的良善，而在表象意义上象征信仰的真理（参3325，4925，4926，4928，4930节）；又因为这两者是教会的根基，所以古人称长子为"父亲的力量和他精力的开端"。长子象征这些，从以下事实可以明显看出：一切长子都属于耶和华或主，并且利未支派被接纳代替一切长子，祭司职分也赐给了他们。

【4】来自良善的真理有何能力，在世上几乎无人能知，但在灵界的人却知道，这是从那里的启示而来。那些因良善而在真理中的人，也就是因仁义而在信仰中的人，通过来自良善的真理而有能力。所有天使都有这能力，因此在圣

言中天使也被称为"能力"。他们有能力制伏恶灵，甚至一位天使能同时制伏数千恶灵。他们最大程度地在人那里施展能力，保护人抵挡多个地狱，并以千万种方式做到这一点。

【5】这能力是他们通过来自仁义之良善的信仰之真理而有的。但因为他们的信仰来自主，所以唯独主才是他们能力的源头。这种通过信仰从主而来的能力，就是主对彼得所说的话的含义：

> 我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过它。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。（《马太福音》16:18-19）

这话对彼得说，是因为他代表信仰（参《创世记》第22章序言，以及3750，4738，6000，6073节）。而且，"磐石"（petra）这个词，就像彼得在那里被称呼的，在圣言内义中无论何处都象征信仰，在至高意义上则象征主关于信仰的方面。

6345 "卓越的尊荣和卓越的力量"象征由此有荣耀和权能。这从"在尊荣上卓越"的象征意义可以看出，它是荣耀，因为处于尊荣中的人就处于荣耀中；又从"在力量上卓越"的象征意义可以看出，它是权能，因为处于力量中的人就处于权能中。那里的荣耀关乎信仰的真理（5922节），权能关乎仁义的良善。因此说由此有荣耀和权能，即从信仰的真理和仁义的良善而来，关于这些刚才在上文论述过。

6346 "轻浮如水"象征单独的信仰没有这些，即没有荣耀也没有权能。这从“轻浮如水"的象征意义可以看出，它是没有分量或价值。这里指的是单独的信仰，即与仁义分离的信仰，这从接下来关于吕便以及关于西缅和利未的内容可以明显看出。这里通过"吕便、西缅和利未"所论述的也是分离的信仰或单独的信仰。

6347 "你不可卓越"象征它也不具有荣耀和权能。这从"不要卓越"的象征意义可以看出，即不在尊荣和力量上卓越，如刚才在上文所述，这里指的就是那些，意思是这样的信仰既没有荣耀也没有权能。

6348 "因为你上了你父亲的床"：这象征因为与仁义的良善分离，就有了污秽的结合。这从"上父亲的床"的象征意义可以看出，它是有污秽的结合，即与仁义的良善分离的信仰。因为信仰的教义或理解，这里由"吕便"所代表，如果不被引入良善并与之结合，要么就消散而归于无有，要么就被引入并与邪恶和伪谬结合，这就是所象征的污秽结合；那时它就成了亵渎。事情确实如此，这可以从以下事实看出：信仰除了在良善中别无居所，如果它不在那里有居所，就必然要么归于无有，要么与邪恶结合。这从灵界那些只有信仰而没有仁义的人身上可以明显看出，他们的信仰在那里消散了；但如果与邪恶结合，就会遭受与亵渎者同样的命运。

【2】在圣言中，"奸淫"在内义上象征良善的掺假，"淫乱"象征真理的伪造（参2466，3399节）；但那些被称为禁止等级的污秽结合（关于这些见《利未记》18:6-24），则象征各种亵渎。这里也是亵渎，这是显而易见的，因为经文说"你上了你父亲的床，那时你就亵渎了，他上了我的床"。关于通过分离的信仰对良善的亵渎，请参阅4601节，那里论述了吕便那可憎的行为。

【3】单独的信仰或与仁义分离的信仰的情况是这样的：如果它与邪恶结合，这发生在最初相信信仰的真理时，更发生在最初按照它生活而后来又否认它并违背它生活时，那时就成了亵渎。因为信仰的真理和仁义的良善，通过教义和生活首先扎根在内在中，后来又从那里被唤起并与邪恶结合。发生这种情况的人，在灵界的命运是最悲惨的，因为在这样的人那里，良善无法与邪恶分离，而它们在灵界是要被分离的；这样的人在他的内在中也没有任何隐藏的良善残余，因为它们完全在邪恶中灭亡了。他们的地狱在前方左侧很远的地方；在那里的人，在天使的视觉中看起来像骷髅，几乎没有什么生命。因此，为了不让良善和真理被亵渎，那些不愿让自己重生的人（这是主预见到的），就被拦阻在信仰和仁义之外，被允许处于邪恶中并因此处于伪谬中；这样他就不能亵渎了。关于亵渎，请参看前面所说和所示的内容（参301-303，571，582，593，1001，1008，1010，1059，1327，1328，2051，2426，3398，3399，3402，3489，3898，4289，4601节）。

6349 "那时你就亵渎了"象征如果与恶结合，就是亵渎。这从刚才在上文6348节所说的内容可以看出。

6350 "他上了我的榻"象征玷污了自然层中的属灵良善。这从"上榻"的象征意义可以看出，它是通过亵渎而玷污，关于这一点见刚才上文6348节；以及从"以色列"的代表意义可以看出，他的榻被上了，"以色列"代表自然层中的属灵良善，关于这一点见6340节。

6351 第五节至第七节　西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是强暴的工具。愿我的灵魂不入他们的密谋，愿我的荣耀不与他们的会众联合，因为他们在怒气中杀了人，在任意中砍断了牛的蹄筋。他们的怒气当受咒诅，因为猛烈；他们的愤怒当受咒诅，因为残忍；我要把他们分散在雅各中，把他们散居在以色列中。

"西缅和利未是弟兄"象征意愿的信仰，以及仁义，但在这里表达相反的意思，因为是与仁义分离的信仰；"他们的刀剑是强暴的工具"象征教义被用来摧毁仁义的行为，从而摧毁仁义本身；"愿我的灵魂不入他们的密谋”象征属灵的良善不愿知道他们意愿中的邪恶；"愿我的荣耀不与他们的会众联合"象征属灵良善的真理也不愿知道由此而来的他们思想中的伪谬；"因为他们在怒气中杀了人"象征他们完全转离，并在转离中灭绝了信仰；"在任意中砍断了牛的蹄筋"象征出于败坏的意愿完全削弱了仁义的外在良善；"他们的怒气当受咒诅，因为猛烈"象征严重地转离良善并因此遭受定罪；"他们的愤怒当受咒诅，因为残忍"象征因确信而转离真理；"我要把他们分散在雅各中"象征要从自然之人中根除；"把他们散居在以色列中"象征要从属灵之人中根除。

6352 "西缅和利未是弟兄"象征意愿的信仰，以及仁义，但在这里表达相反的意思，因为是与仁义分离的信仰。这从"西缅"的代表意义可以得知，他代表意愿的信仰（参3869-3872，4497，4502，4503，5482，5626，5630节）；以及从"利未"的代表意义可以得知，他代表仁义（参3875，3877节）。但在这里是相反的，因为是与仁义分离的信仰。因为通过"流便"所代表的是那种信仰，如从第4节所解释的内容可以明显看出，因此可以推论，不存在意愿的信仰，从而也不存在仁义，而这些正是通过"西缅和利未"所代表的，因为这些是按照顺序从它们的源头而来的。因此，通过"西缅"所代表的是意愿的伪谬，通过"利未"所代表的是行为中的邪恶，因为这些是意愿的信仰和仁义的对立面。这些就是所象征的意义，这从西缅和利未受咒诅这一事实可以明显看出。

6353 "他们的刀剑是强暴的工具"象征教义被用来摧毁仁义的行为，从而摧毁仁义本身。这从"强暴的工具"的象征意义可以得知，它们是用来摧毁仁义的东西。"工具"显然是指用来服务的东西，而"强暴"是对仁义的摧毁，这一点马上就会看到。又从"刀剑"的象征意义可以得知，它们是指教义。因为"剑"是信仰

的真理，用来与伪谬和邪恶争战（参2799节），因此"刀剑"是指教义。这里是指那些用来与真理和良善争战、并借此消灭它们的教义，因为这是出自那些持守唯信——即与仁义分离之信仰的人，他们那里的情况正相反。

【2】那些持守唯信之人的教义，他们借此摧毁仁义的行为，主要是教导说，人单凭信仰得救，无需仁义的行为，这些行为并非必需；人单凭信仰就能得救，即使在临终时刻，无论他一生如何度过；因此，那些只行残暴之事的人、强盗、奸淫者、亵渎者，都能得救。由此又说，救恩只是被接纳进入天堂，所以只有那些在生命终结时领受了这恩典的人才能进入。因此，有些人出于怜悯被拣选，有些人因不怜悯而被定罪。然而事实上，主不拒绝任何人进入天堂，但生命以及在那里感受到的生命交流——就像地上的物体散发气味一样——使得他们根本无法在那里存在，因为他们会因自己生命中的邪恶在那里受的折磨，比在最深的地狱中还要剧烈。

【3】"刀剑"象征争战和杀戮的伪谬，这从《启示录》上的话可以明显看出：

> 有一匹红马出来，骑在马上的得了权柄，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他。（《启示录》6:4）

> 若有人用刀杀人，他自己必被刀杀。（《启示录》13:10，14）

【4】"强暴"是对仁义施加的暴力，这从圣经中许多地方可以明显看出。如《以赛亚书》：

> 强暴的人必止息，亵慢人已经灭绝，一切作孽的都被剪除；他们在言语上使人犯罪，在城门口设网罗陷害判断是非的，用虚无的事屈枉义人。（《以赛亚书》29:20-21）

这里"强暴的人"在原文中用了另一个词，但意思相似。"强暴的人"是指对仁义施暴的人，这由"使人在言语上犯罪"和"屈枉义人"来表示。

【5】又在同一书中：

他们的行为都是罪孽，他们手中的作为是强暴；他们的脚奔跑行恶，他们急速流无辜人的血。（《以赛亚书》59:6-7）

这里"强暴"是指对仁义施加的暴力，"流血"也象征这种暴力（参374，1005节）。又在同一书中：

你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的事。（《以赛亚书》60:18）

"强暴"是指对仁义的摧毁，因此"地上"——即教会中，就有"荒凉和毁灭"。

【6】《耶利米书》中说：

我宣告强暴和毁灭，因为耶和华的话使我终日受辱骂、讥刺。（《耶利米书》20:8）

这里"强暴"也是指属灵事物上的暴力，因此是对仁义和信仰的摧毁。《以西结书》：

这地满了流血的罪，这城充满了强暴。（《以西结书》7:23）

"流血的罪"是指对信仰的摧毁，"强暴"是指对仁义的摧毁。

【7】又在同一书中：

他若生一个儿子，作强盗，是流人血的，行了以上任何一件恶事；他若在山上吃过祭物，玷污邻舍的妻，亏负困苦和穷乏的人，抢夺人的物件，未曾将当头还给人，仰望偶像，行可憎的事，借钱取利，向借的人多要，这人岂能存活呢？他必不能存活，他必死亡。（《以西结书》18:10-13）

这里描述了什么是"强暴的儿子和流人血的"，就是所列举的这些事，都是他所摧毁的仁义的行为。因此"强暴的儿子和流人血的"就是仁义和信仰的摧毁者。

【8】《诗篇》：

耶和华啊，求你拯救我脱离凶恶的人，保护我脱离强暴的人。他们心中图谋奸恶，常常聚集要争战。他们磨舌如蛇，嘴唇里有虺蛇的毒气。耶和华啊，求你保护我脱离恶人的手，保护我脱离强暴的人……舌头的人在地上坚立不住，强暴的人必被祸患猎取，以致颠覆。（《诗篇》140:1-4，11）

"强暴的人"是指那些摧毁信仰真理和仁义良善的人。他们与这些争战，这由"常常聚集要争战，磨舌如蛇""嘴唇里有虺蛇的毒气"、以及"被祸患猎取，以致颠覆"来表示。此外还有其他经文（《以西结书》12:19；《约珥书》3:19；《玛拉基书》2:16-17；《西番雅书》3:4；《诗篇》18:48，55:9-11，58:2-5；《申命记》19:16）。

6354 "愿我的灵魂不入他们的密谋”象征属灵的良善不愿知道他们意愿中的邪。这从"以色列"的代表意义可以得知，他说这话是指自己，代表属灵的良善（参6340节）。又从"不进入密谋"的象征意义可以得知，是指不愿知道意愿中

的邪恶，这由"西缅和利未"来象征（参6352节）。说"我的灵魂"，是因为这里"灵魂"象征良善的生命，这生命属于属灵的良善。属于它的真理的生命则由"荣耀"来象征，这将在下文中论述。

6355 "愿我的荣耀不与他们的会众联合"，这象征属灵良善的真理也不愿知道由此而来的他们思想中的伪谬。这从"以色列"的代表意义可以得知，代表属灵的良善（参6340节）。又从"不与他们的会众联合"的象征意义可以得知，是指不愿与他们思想中的伪谬结合，因此也不愿知道这些伪谬。思想中的伪谬由"会众"来象征，因为"会众"如同"众多"一样，是论及真理的，在相反的意义上则论及伪谬。又从"荣耀"的象征意义可以得知，是论及真理的（参4809，5922节），因为真理对那些处于属灵良善中的人来说就是荣耀。

6356 "因为他们在怒气中杀了人"象征他们完全转离，并在转离中灭绝了信仰。这从"怒气"的象征意义可以得知，是指离弃仁义和转离（参357，5034，5798节）。从"杀"的象征意义可以得知，是指熄灭。从"人"的象征意义可以得知，是指信的真理（参3134，3309，3459，4823节）。

6357 "在任意中砍断了牛的蹄筋"象征出于败坏的意愿完全削弱了仁之外在良善。这从"任意"的象征意义可以得知，是指意愿，这里是指败坏的意愿。从"砍断蹄筋"的象征意义可以得知，是指削弱。从"牛"的象征意义可以得知，是指仁义之自然或外在的良善（参2180，2566，2781节）。这里说到牛，而前面刚说到人，是因为"人"象征信仰的真理，"牛"象征仁义的良善，这样既论及良善也论及真理，是由于圣言的每一细节中都有天堂的婚姻（参6343节）。

6358 "他们的怒气当受咒诅，因为猛烈"，这象征严重地转离良善并因此遭受定罪。这从"受咒诅"的象征意义可以得知，是指定罪，因为受咒诅的就是被定罪的。从"怒气"的象征意义可以得知，是指转离良善（参357，5034，5798，6356节），因此"猛烈的怒气"就是严重的转离。

6359 "他们的烈怒当受咒诅，因为残忍"象征因确信而转离真理。这从"烈怒"的象征意义可以得知，是指转离真理。"烈怒"论及真理，"怒气"论及良善，可参3614节。从"残忍"的象征意义可以得知，是指确信。因为被确信到坚信程度的伪谬，就是"残忍"。之所以是残忍，这是从经验得知的：出于良善的真理在灵和天使那里显现并呈现为柔软，而出于邪恶的伪谬则显现为坚硬，并且伪谬出于邪恶被确信得越深，就越坚硬。当通过许多人的确信而被坚信时，那坚硬之物在那里显现如骨头般坚硬。这种坚硬也类似于世上的坚硬之物，会反射光线。因此，当来自主的天堂之光照在出于邪恶的伪谬所形成的坚硬之物上时，就被反射回去；反之，当来自主的天堂之光照在出于良善的真理所形成的柔软之物上时，就被接受。

6360 "我要把他们分散在雅各中"象征要从自然之人中根除。这从"分散"的象征意义可以得知，是指与真理和良善分离并远离（参4424节），因此是根除。从"雅各"的代表意义可以得知，是指自然或外在人（参3305，3576，4286，4292，4570，6236节）。

6361 "把他们散居在以色列中"象征要从属灵之人中根除。这从"散居"的象征意义可以得知，也是指根除。但"散居"与"分散"有所区别，后者论及外在人和真理，前者则论及内在人和良善。"雅各"代表自然或外在人，"以色列"代表属灵或内在人（参4286，4292，4570节）。

以色列论及西缅和利未所说的这些话，以及论及流便所说的话，并不象征"在末后的日子"（如第1节所说）会临到他们后裔的那些事。这从以下事实可以得知：西缅和利未的后裔并未受咒诅，也未被分散在雅各中和散居在以色列中，因为西缅支派在其余支派中就像其中之一，利未支派成为祭司，因此是蒙祝福而非受咒诅；流便支派同样如此，也不比其他支派卑微。由此清楚可见，本章中论及雅各众子、在末后的日子会临到他们之事所说的话，并非会临到他们本身，而是会临到那些在内义中由他们所表示的人。此处是指那些处于与仁爱分离之信的人，因为在此处的内义中，流便、西缅和利未表示这些人。由此可以清楚地看出，圣言的内义并不显现在字面上，除非人知道自然事物与属灵事物的对应关系，对于不知道何为属灵、何为属天的人来说，内义完全不显现。

6362 第八节至第十二节 犹大啊，你的弟兄们必赞美你，你的手必掐住仇敌的颈项；你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是狮子的幼崽；我儿，你从掠物中上来了；他屈身伏卧如少壮狮子，又如壮年狮，谁能惊动他呢？权杖必不离犹大，立法者出自他两脚之间，直到示罗来到，万民都必顺服他。他把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在上好的葡萄树上，在酒中洗他的衣服，在葡萄的血中洗他的袍褂。他的眼睛因酒更红，他的牙齿因奶而白。

"犹大啊，你"象征属天教会，在至高意义上象征主的神性属天层面；"你的弟兄们必赞美你"象征这教会超越其余教会而卓越突出；"你的手必掐住仇敌的颈项"象征地狱和魔鬼的群体一见到就会逃跑；"你父亲的儿子们必向你下拜"象征真理将自发地顺服；"犹大是狮子的幼崽"象征带有天赋力量的纯真；“我儿，你从掠物中上来了"象征主通过属天之物将许多人从地狱中拯救出来；"他屈身伏卧如少壮狮子，又如壮年狮"象征爱之良善及由此而来的真理处于其能力之中；"谁能惊动他呢？"象征在地狱中的一切当中都安全无虞；"权杖必不离犹

大"象征权柄不会从属天国度退去；"立法者出自他两脚之间"象征出自属天国度、存在于较低层面的真理；"直到示罗来到"象征主的降临，以及那时平安的宁静；"万民都必归顺他"象征从主的神性人性发出的真理能够被接受；"他把小驴拴在葡萄树上"象征外在教会在自然层面的真理；"把驴驹拴在上好的葡萄树上"象征内在教会从理性层面而来的真理；"在酒中洗他的衣服"象征自然层面是源于神性良善的神性真理；"在葡萄的血中洗他的袍褂"象征理性层面是从神性之爱而来的神性良善；"他的眼睛因酒更红"象征理性层面或内在人只是良善；"他的牙齿因奶而白"象征神性自然层面无非是真理之良善。

6363 "犹大啊，你"象征属天教会，在至高意义上象征主的神性属天层面。这从"犹大"的代表意义可以看出，即在至高意义上是主的神性之爱，或主的神性属天层面，但在相对意义上是主的属天国度，因此是属天教会（参3881节）。关于什么是属天国度或属天教会，以及什么是属天的，可参见前文（参640，641，765，895，2048，2088，2669，2708，2715，2718，2896，3235，3246，3374，3886，3887，4448，4493，5113，5922，6295节）。

6364 "你的弟兄们必赞美你"象征这教会超越其余教会而卓越突出。这从"赞美"的象征意义可以看出，即卓越突出；从"犹大"的代表意义可以看出——他在此就是"你"，象征属天教会（6363节）；以及从"弟兄们"的象征意义可以看出，即属于那教会的真理，因此也是处于这些真理中的教会。这些教会由"犹大的弟兄们"所代表，因为真理和良善构成教会。属天教会的真理由"你的弟兄们"或"犹大的弟兄们"来象征，而属灵教会的真理则由"你父亲的儿子们"来象征（参下文6366节）。

6365 "你的手必掐住仇敌的颈项"：这象征地狱和魔鬼的群体一见到就会逃跑。这从"仇敌"的象征意义可以看出，即地狱和魔鬼的群体，因为他们在属灵意义上就是仇敌；以及从"你的手在他们的颈项上"的象征意义可以看出，即追

赶正在逃跑的人，因为当仇敌逃跑时，就是"得胜者的手在他的颈项上"。之所以说"一见到就会逃跑"，是因为当地狱群体中的某人接近主的属天国度中的某位天使时，一见到就会逃跑，因为他无法忍受那种临在，也无法忍受属天之爱的氛围，即对主之爱的氛围，那氛围对他来说就像焚烧和折磨的烈火。此外，属天天使从不争战，更不会"把手放在仇敌的颈项上"，甚至他从自己这一方来说根本没有任何仇敌，但之所以这样说，是因为在世界上情况看起来如此。真正的意思是，那些从自己这一方成为仇敌的地狱灵一见到就会逃跑。

6366 "你父亲的儿子们必向你下拜"，这象征真理将自发地顺服。这从"下拜"的象征意义可以看出，即顺服；以及从"父亲的儿子们"的象征意义可以看出，即源自属灵良善的真理。因为"以色列众子"是属灵真理（参5414，5879，5951节），而"以色列"是属灵良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。这些真理之所以会自发地顺服，是因为属天之爱（由"犹大"所代表）流入属灵真理（由"以色列众子"所代表）时，会将这些真理安排得井然有序，从而使它们顺服于主。因为属天事物通过流入属灵事物而产生这种效果，或者说，良善通过流入真理而产生这种效果。因此，主的属天国度是最内层或第三层天堂，因而最接近主；而祂的属灵国度是中间或第二层天堂，因而离主较远。根据这个次序，主通过属天国度间接地流入属灵国度，此外也直接流入。这种流入的性质是，属灵国度通过属天国度而被保持在秩序中，从而顺服于主。从属天国度流出的流注是通过对邻舍的爱实现的，因为这爱是属天国度的外在，也是属灵国度的内在，由此两者得以联结（参5922节）。

6367 "犹大是狮子的幼崽"象征带有天赋能力的纯真。这从"狮子"的象征意义可以看出，即处于其能力中的爱之良善及其真理，这将在下文论述；因此“狮子的幼崽"是带有能力的纯真。之所以说是天赋能力，是因为这里的"犹大"是爱

的属天之物，而爱的属天之物在意志部分（参895，927，4493，5113节），因此具有天赋能力。因为人生来就具有属于意志部分的事物，因此那些从太古教会（该教会是属天的）而生的人，生来就具有爱之良善，其程度取决于他们意志中有多少良善。正是由于这个原因，现在才说这能力是天赋的。"狮子的幼崽"之所以是纯真，是因为"狮子"是属天之爱的良善，而"幼崽"就像它的婴孩，因此是纯真。

【2】"狮子"是属天之爱的良善及其处于能力中的真理，而在相反的意义上是处于其能力中的自我之爱的邪恶，这从圣言中提到狮子的地方可以看出。它是属天之爱的良善，如《启示录》中所说：

> 看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。（《启示录》5:5）

这里主被称为"狮子"，是出于属于他神性之爱及其神性真理的全能。在圣言的其它地方，耶和华或主也被比作狮子，例如：

> 他们必跟随耶和华，他必如狮子吼叫，他一吼叫，他的儿女就从海上战战兢兢地归回。（《何西阿书》11:10）

【3】耶和华对我如此说：狮子和少壮狮子护食咆哮，就是喊许多牧人来攻击它，它总不因他们的声音惊惶，也不因他们的喧哗缩伏。如此，万军之耶和华也必降临，在锡安山和山冈上争战。（《以赛亚书》31:4）

这里神性良善的全能被比作"狮子"，由此而来的神性真理的全能被比作“少壮狮子"，因为经文说"万军之耶和华也必降临，在锡安山和山冈上争战"。因为"锡安山"象征神性之爱的良善，"山冈"象征由此而来的神性真理（参795，796，1430，4210节）。

【4】正因如此，《以西结书》和《启示录》中的"四活物"（它们象征基路伯）"有人的脸、狮子的脸、牛的脸和鹰的脸"：

至于四活物脸的形像，四活物各有人的脸，右面各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸。（《以西结书》1:10；10:14）。

宝座前有四个活物，前后遍体都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。（《启示录》4:6-7）

这些活物是基路伯，《以西结书》第10章明确说明了这一点，从约翰对它们的描述（即它们"前后遍体都满了眼睛"）也可以看出。因为"基路伯"象征主的预见和眷顾（参308节）。它们之所以有"狮子的脸"，是出于神性良善中神性真理的全能，这属于眷顾。同样，《以西结书》41:19中新圣殿周围的基路伯也是如此。

【5】那些因着从主而来的良善及其真理而具有能力的属天之人，被理解为"狮子"，这从大卫的话可以看出：

敬畏耶和华的，什么好处都不缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。（《诗篇》34:9-10）

少壮狮子吼叫，要抓食，向神寻求食物。日头一出，兽便躲避，卧在洞里。（《诗篇》104:21-22）

在巴兰的预言中：

那时有人论雅各，论以色列说：神为他行了何等的事！看哪，这民起来仿佛母狮，挺身好像公狮，未曾吃野食，未曾喝被伤者之血，决不躺卧。（《民数记》23:23-24）

【6】巴兰看见以色列人照着支派居住……就说：他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？（《民数记》24:2，9）

这里所描述的是属天之物，因为这是属天的秩序，各支派通过他们的安营来代表这秩序。当巴兰"看见以色列人照着支派居住"时，他在灵里看见了这秩序（参6335节）。那秩序是出于主的神性良善通过神性真理而来的，一切能力都在那秩序中，这就是"蹲伏躺卧的狮子"。

【7】雅各余剩的人必在多国多民中，如林间百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中。他若经过，就必践踏撕裂，无人搭救。愿你的手举起，高过敌人；愿你的仇敌都被剪除。（《弥迦书》5:7-8）

这里"狮子和少壮狮子"代表属天的良善和属天的真理，它们是"雅各余剩的人"。同样的意思也见于《以赛亚书》21:8，《耶利米书》25:38，《以西结书》38:13，《撒迦利亚书》11:3。所罗门象牙宝座上的狮子也代表同样的意思：宝座旁边有两个狮子，六层台阶上有十二个狮子（《列王纪上》10:18-20）；还有十个铜座边上的狮子（《列王纪上》7:29，36）。

【8】"狮子"在相反的意义上象征处于其能力中的自我之爱的邪恶，这从以下经文可以看出：

> 在那里必没有狮子，猛兽也不登这路；在那里都遇不见，只有赎民在那里行走。并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安。（《以赛亚书》35:9-10）

> 以色列为何成为掠物呢？少壮狮子向他咆哮，大声吼叫，使他的地荒凉。（《耶利米书》2:14-15）

有狮子从密林中上来，毁坏列国的已经动身，出离本处，要使你的地荒凉。（《耶利米书》4:7）

他们不认识耶和华的作为和他们神的法则……因此，林中的狮子必害死他们，晚上的豺狼必灭绝他们。（《耶利米书》5:4，6）

狮子的住处，就是少壮狮子喂养之地在哪里呢？公狮母狮小狮游行、无所惊吓之地在哪里呢？公狮为小狮撕碎许多食物，为母狮掐死活物，把撕碎的、掐死的充满它的洞穴。万军之耶和华说：看哪，我与你为敌，我必使你的车辆焚烧成烟，刀剑也必吞灭你的少壮狮子。我必从地上除灭你所撕碎的。（《那鸿书》2:12-14）

这是论到尼尼微的。在这些经文中，"狮子"代表属于自我之爱的能力，它毁坏和荒废。同样见于《耶利米书》12:8，49:19，50:17，44，51:38；《以西结书》19:2-9，32:2；《约珥书》1:6；《西番雅书》3:3；《诗篇》57:4，58:6，91:13；《启示录》13:2。

6368 "我儿，你从掠物中上来了"，象征主通过属天之物将许多人从地狱中拯救出来。这从"从掠物中上来"的象征意义可以看出，即从地狱中拯救，这将在下文论述；以及从"犹大"的代表意义可以看出，他在这里是"我儿"，代表神性之属天（参6363节）。"从掠物中上来"之所以是从地狱中拯救，是因为人凭自己就在地狱中，因为他的意志和思想出于自我，无非是邪恶及由此而来的虚假，通过这些他被如此紧紧地捆绑在地狱，以至于若不用力将他拉出来，就无法脱离。这种拉出和拯救就是所谓的"掠物"。因为这是出于主的神性良善而成就的，所以说主通过属天之物将许多人从地狱中拯救出来。

【2】但要知道，除非人在肉身生活中处于属灵的良善，也就是通过信仰而处于仁义中，否则无人能从地狱中被拉出并得拯救。因为除非他通过信仰处于那良善中，就没有什么能接受从主流入的良善，良善只是流过而已，除非它能在某处固定下来。因此这些人不能从地狱中被拉出或得拯救。因为人在肉身生活中为自己获得的一切状态，在来世都会保留并得以充满。善人的良善状态会保留并充满良善，通过这些他们被提升到天堂；恶人的邪恶状态会保留并充满邪恶，通过这些他们坠入地狱。这就是所说的"人怎样死，就怎样存留"。由此可见，哪些人能通过主的神性之属天从地狱中得拯救。

6369 "他屈身伏卧如少壮狮子，又如壮年狮"，象征爱之善及由此而来的真理处于其能力之中。这从以下几方面可以看出："屈身"象征使自己进入能力状态，因为狮子屈身时会绷紧筋肉、增强力量，这发生在它看见猎物的时候；"伏卧"象征安稳躺卧、毫无惧怕；"少壮狮子和壮年狮"象征爱之善及由此而来的真理处于其能力之中（参6367节）。"少壮狮子"是指通过出于良善的真理而有能力者，"壮年狮"是指通过良善本身而有能力者。因为那些处于属天之善的人从不争战，却因善而安全。他们所到之处，恶人就逃跑，原因是恶人无法忍受他们的同在（参6365节）。这些人就是"壮年狮"所象征的。

6370 "谁能惊动他呢？"象征在地狱中的一切当中都安全无虞。这从"谁能惊动"的象征意义可以看出，即处于安全之中。之所以说"在地狱中的一切当中"，是因为即使在地狱深处，他也能在一切邪恶当中保持安全。因为对主之爱和对邻舍之爱本身就具有这样的性质，原因在于那些处于这种爱中的人与主最紧密地联结，并且在主里面，因为他们在从主发出的神性里面，因此没有任何邪恶能够触及他们。

需要知道的是，地狱有无数之多，它们按照各种邪恶及由此而来的伪谬的类别来区分，也按照这些类别的种类以及种类中的各个具体情形来区分。每一个地狱中都有秩序，这秩序由主保持，既通过直接的方式，也通过属天天使间接地保持。有时天使也会被差遣到那里，将其中的混乱恢复为秩序。当他们在那里时，他们是安全的。这就是"处于属天之善者在地狱中的一切当中都安全无虞"的含义。

6371 "权杖必不离犹大"象征权能不会从属天国度退去。这从"离开"的象征意义可以看出，即退去；从"权杖"的象征意义可以看出，即权能，而且是出自良善的真理之权能（参4876节），因为权杖是王权的标志，"王权"象征真理（参1672，1728，2015，2069，3009，4575，6148节）；从"犹大"的代表意义可以看出，即属天国度（参上文6363节）。由此可见，"权杖必不离犹大"象征权能不会从属天国度退去。

【2】从字义看，本节所包含的内容似乎是指，在主降临之前，国权不会从犹太民族移去。这确实是真的，但在这段历史叙述中，如同在其它历史叙述中一样，存在着内义。因为国权从犹太民族移去是自然层面的事，而内义的灵义则在于：当"权杖"理解为权能、"犹大"理解为属天国度时，其意义就显明了。至于当主即将降临时权能会从属天国度退去，这是一个奥秘，除非通过启示，无人能知。

其情形是这样的：在主降临世界之前，流向人和灵的生命是从耶和华即主通过属天国度而来的，也就是说，通过那国度中的天使而来，因此那时属天天使拥有权能。但当主降临世界，通过使自己里面的人性成为神性，他就将原本属于属天国度天使的权能归于自己。

这是因为，在主降临之前，神性的流注是这样进行的：耶和华通过一位神性之人的显现，再经由属天天堂而流入。那时存在着这样一位神性之人，当他与耶和华同在时就显现出来。但当主自己使自己里面的人性成为神性之后，这个作为中介的神性之人就不再需要了，因为主自己的神性之人性取代了它的位置。由此可见这个奥秘的情形如何。

现在，属天国度的天使确实拥有极大的权能，但这权能的源头已经改变：他们的权能是因为通过对主的爱而处于主的神性之人性之中。关于这些问题，请参看前文中所说明和展示的内容（参1990，2803，3061，4180，4687，5110，6280节）。

6372 "立法者出自他两脚之间"象征出自属天国度、存在于较低层面的真理。这从"立法者"的象征意义可以看出，即真理，关于这点下文会说明；从"脚"的象征意义可以看出，即自然层（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952，5327，5328节），因此是较低层面。因为自然层在下，而属天层（前文刚讨论过的）在上。

之所以说"立法者出自两脚之间"，是为了象征属天国度的属灵层面，也就是出自良善的真理。因为在那个时代，并不存在主降临之后那种与属天国度截然分开的属灵国度，而是与属天国度合为一体，只是作为属天国度的外在部分。因此才说"出自两脚之间"，以象征出自良善的真理，因为脚的内侧部分通过与腰部的连接而具有这一象征意义。

关于这一点，经文也说它会在"细罗来到时"被移去，意思是说，它的权能会被移去，正如属天国度的权能被移去一样（关于这点，参上文6371节）。

【2】因为那时属天国度是通过这种真理来施行其权能的，所以这种真理被称为"立法者"。在内义中，"立法者"也是指这种真理。

耶和华是我们的审判者，耶和华是我们的立法者，耶和华是我们的王。（《以赛亚书》33:22）

这里"审判者"指出自良善的行动，"立法者"指出自这良善的真理，"王"指真理本身，因此它们也是按次序依次而来的。

基列是我的，玛拿西是我的，以法莲是我头上的力量，犹大是我的立法者。（《诗篇》60:7；108:8）

"犹大是立法者"指属天的良善及其属天的真理。

这井是首领所挖的，是民中的尊贵人用立法者的杖所掘的。（《民数记》21:18）

迦得为自己选择了首领的分，因在那里有立法者隐藏的分。他与百姓的首领同来，施行耶和华的公义和典章。（《申命记》33:21）

这里的"立法者"同样指出自良善的真理。

6373 "直到细罗来到"象征主的降临，以及那时平安的宁静。这从"细罗"的象征意义可以看出（参6375节），即主。主被称为细罗，是因为主平定并使万物归于宁静。在原文中，细罗一词源自表示"宁静"的词根。主在此被称为细罗的原因，从上文6371和6372节中关于属天国度及其权能的论述可以明白。因为当神性通过那个国度彰显时，情况是不宁静的，天堂中的事物和地狱中的事物无法通过它被归入秩序。这是因为流经那个国度的神性不可能是纯净的，因为天堂并不纯净，所以那个国度也不够强大，无法使万物保持在秩序中。因此，那时地狱的灵和魔鬼从地狱中升起，辖制从世界来到的灵魂。

【2】由此导致的结果是，那时只有属天之人能够得救。而且到最后，除非主取了人性，并使其中的人性成为神性，连他们也几乎无法得救。主借此将万物归入秩序，首先是天堂中的事物，然后是地狱中的事物，由此带来平安的宁静。关于属灵之人，即那些属于属灵教会的人因主的降临而得救，可参见前文（2661、2716、2833、2834节）；关于主在世时将万物归入秩序，可参见1820、4286、4287节；关于神性真理从耶和华即主通过天堂流入人类，但因为当人离弃良善时这还不够，主便来到世上，使祂里面的人性成为神性，以便神性真理从主的神性人性发出，从而拯救那些通过真理接受良善的人，可参见4180节、6280节。

6374 "万民都必归顺他"象征从主的神性人性发出的真理能够被接受。这从"归顺"的象征意义可以看出，即接受从主发出的真理；以及从"万民"的象征意义可以看出，即那些处于真理中的人，因此也指真理本身（参1259，1260，3581节）；由此也指那些属于属灵教会的人（参2928节）。

6375 "他把小驴拴在葡萄树上"象征外在教会在自然层面的真理。这从"拴"的象征意义可以看出，即联结；从"葡萄树"的象征意义可以看出，即属灵教会（参1069，5113节），这里指外在的属灵教会，因为接下来提到的"上好的葡萄树"象征内在教会；以及从"驴"的象征意义可以看出，即自然层中的真理（参2781节）。由此可见，"他把小驴拴在葡萄树上"象征通过自然层中的真理与外在教会联结。

6376 "把驴驹拴在上好的葡萄树上"象征内在教会在理性层面的真理。这从"葡萄树"的象征意义可以看出，即属灵教会（参1069，5113节），因此"上好的葡萄树"指内在教会，因为教会的内在比外在更为优越；以及从"驴驹"的象征意义可以看出，即理性真理（参2781节）。教会的外在与内在的区别在于：外在存在于自然层面，也就是在外在人中；而内在存在于理性层面，也就是在内在人

中。那些处于教会外在的人处于真理中，而那些处于教会内在的人则处于良善中。前者不像被信仰的真理感动那样被仁义的良善感动，后者则被仁义的良善感动，并由此被信仰的真理感动。后者由"上好的葡萄树"来象征，前者则由"葡萄树"来象征。

6377 "在酒中洗他的衣服"象征自然层面是源于神性良善的神性真理。这从"洗"的象征意义可以看出，即洁净（参3147节）；从"酒"的象征意义可以看出，即对邻之爱的良善和信仰的良善，在至高意义上指源于主神性良善的神性真理，这将在下文说明；以及从"衣服"的象征意义可以看出，即遮盖内在的外在（参5248节），也就是自然层，因为自然层是外在的，遮盖着作为内在的理性层。因此"衣服"也指真理，因为真理是外在的，遮盖着内在的良善（参2576，4545，4763，5319，5954节）。

【2】 "酒"象征对邻之爱与信仰的良善，这可以从关于圣餐中饼和酒的论述中看出（参2165，2177，3464，4581，5915节），即"饼"是属天之爱的良善，"酒"是属灵之爱的良善。这也可以从祭物中的素祭和奠祭看出："素祭"象征爱的良善，"奠祭"象征信仰的良善。素祭由象征爱之良善的材料组成，奠祭由象征信仰之良善的酒组成。祭物本身也被称为饼（参2165节）。关于在祭物中使用酒作奠祭，可参见《出埃及记》29:40；《利未记》23:12-13、18-19；《民数记》15:2-15、28:6-7、18及以下、29:1-7及以下。

【3】"酒"象征对邻舍之爱与信仰的良善，这也可从《以赛亚书》中看出：

> 你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。（《以赛亚书》55:1）

任何人都知道，这里不是要人购买酒和奶，而是指"酒和奶"所象征的事物，即对邻舍之爱与信仰；这些是主"不用银钱，不用价值"白白赐予的。

【4】在《何西阿书》中：

禾场和酒榨都不够喂养他们，新酒也必使他们失望……以法莲必归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。他们必不向耶和华奠酒，他们的祭物也不蒙祂喜悦。（《何西阿书》9:2-4）

这里在内义上也论及爱的良善和信仰的良善已经止息。爱的良善是"禾场”，由其中的麦子和由此而来的饼来表示；信仰的良善是"酒榨、新酒和酒的奠祭"。"以法莲必归回埃及"象征理解力转而求助于关于信仰奥秘的知识；"在亚述吃不洁净的食物"象征由此而来的推理。"以法莲"是教会的理解力（参5354，6222，6238，6267节）；"埃及"是知识（参1164，1165，1186，1462，5702节）；"亚述"是推理（参1186节）。经文的整体脉络也表明，这些话语中包含着不同于字面所显现的含义；因为在内义上它们是连贯的，但在外义上却不连贯——例如"禾场和酒榨都不够喂养他们，新酒也必使他们失望"，紧接着却是"以法莲必归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物"。而且，若没有内义，"以法莲必归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物"又有什么意义呢?

【5】爱的良善和信仰的良善止息，也通过酒榨和酒在《耶利米书》中描述：

毁灭者临到你的夏天果子和你的葡萄，因此欢喜快乐从迦密地和摩押地夺去；我使酒榨的酒绝流，无人踹葡萄呼喊（《耶利米书》48:32-33）。

【6】"酒"象征相爱与信仰的良善，这也可从《约翰启示录》中看出：

我听见在四活物中似乎有声音说：……油和酒不可糟蹋（《启示录》6:6）。

"油"是属天之爱的良善，"酒"是属灵之爱的良善。

【7】油和酒的类似含义也见于主关于撒玛利亚人的比喻，在《路加福音》中，有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见那个被强盗打伤的人，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了（《路加福音》10:33-34）。

"倒上油和酒"象征施行仁爱与仁义的善行。关于"油"是爱的良善，可参见第886和3728节。同样，古人在使石柱成圣时，将油和酒浇在其上（《创世记》35:14），可参见第4581-4582节。

【8】"酒"是爱与信仰的良善，这从主设立圣餐时关于酒所说的话中可以看出：

> 我告诉你们，从今以后我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。（《马太福音》26:29；《路加福音》22:17-18）

任何人都知道，主在那里不是要喝酒，而是指"酒"所象征的事物，即爱与信仰的良善，这是祂要赐给那些属于祂国度之人的。同样的含义也见于《以赛亚书》24:9、11；《耶利米哀歌》2:11-12；《何西阿书》14:8；《阿摩司书》9:13-14；《撒迦利亚书》9:15-16；《路加福音》5:37-39。

【9】因为"酒"象征爱与信仰的良善，所以在至高意义上，它象征主的神性良善所发出的神性真理，因为人通过流注从这神性真理中接受爱与信仰的良善。

【10】由于圣言中的大多数事物也具有相反的含义，酒也是如此。在相反的意义上，“酒”象征出于邪恶的伪谬，如《以赛亚书》中：

> 祸哉！那些清早起来追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人……祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人。（《以赛亚书》5:11，22）

就是这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪；他们在异象中摇摇晃晃，在审判时失脚。（《以赛亚书》28:7）

这些牧人不能明白，各人偏行己路……他们说：来吧，我去拿酒，我们饱饮浓酒；明日必和今日一样，甚至更加丰盛。（《以赛亚书》56:11-12）

此外还有《耶利米书》13:12；《何西阿书》4:11、7:5；《阿摩司书》2:8；《弥迦书》2:11；《诗篇》75:8；《申命记》32:33。出于邪恶的伪谬也由“忿怒的酒杯"来象征（《耶利米书》25:15-16；《启示录》14:8，10；16:19）；由"神烈怒的酒榨"来象征（《启示录》19:15）；以及由"淫乱的酒"来象征（《启示录》17:2；18:3）。

6378 "并在葡萄的血中洗他的袍褂"象征理性层是来自神性之爱的神性良善。这一含义可从以下两方面得出：首先，从"葡萄的血"的含义来看，它象征爱的良善，在至高意义上象征主的神性良善来自他的神性之爱，关于这一点将在下文详述。其次，从"袍褂"的含义来看，它象征理性层。理性层是接受者，它所接受的内容如同容器一般，因此好比袍褂。"袍褂"象征理性层，而"衣服”象征自然层（参6377节），这是因为前者论述的是外在，后者论述的是内在。

在圣言中，由于天堂婚姻的缘故，凡论述外在之处，也论述内在；凡论述真理之处，也论述良善（参6343节）。这有时看起来像是对同一事物的重复，例如这里说"在酒中洗他的衣服，在葡萄的血中洗他的袍褂"，其中"酒”和"葡萄的血"看似相似，"衣服"和"袍褂"也是如此。但它们并不相同，因为这是用来表达外在和内在的方式。

【2】"葡萄的血"象征来自主神性之爱的神性良善。这可从以下含义明显看出："血"象征来自主神性良善的神性真理（参4735节）；在至高意义上，"葡萄"象征主的神性良善，这良善是给那些在他属灵国度中的人的；因此在相对意义上，"葡萄"象征仁爱的良善（参5117节）。"葡萄的血"也在摩西的歌中象征同样的意义：

> 牛的奶油，羊群的奶，与羔羊的脂油，巴珊所出的公羊和山羊，与上好的麦子，你也喝了葡萄纯净的血。（《申命记》32:14）

6379 "眼睛因酒而红"：这象征理智层或内在人性只是良善。这一含义可从以下几方面得出：首先，从"红"的含义来看，它象征爱的良善，这是从火和血而来，它们都是红的（参3300节）；因此"因酒而红"是指只是良善。其次，从"眼睛"的含义来看，它象征理智层（参2701，3820，4403-4421，4523-4534节）。并且因为这里论述的是主，所以这里的理智层是指他的内在人性，因为外在人性由"牙齿因奶而白"来象征，如下文所述。

6380 "并且牙齿因奶而白"象征神性自然层只是真理的良善。这一含义可从以下几方面得出：首先，从"白"的含义来看，它论述真理（参3301、3993、4007、5319节）；其次，从"牙齿"的含义来看，它在真正意义上象征自然层，因为人身上坚硬的部分，如牙齿、骨头、软骨，对应于属于最低自然层的真理和良善；再次，从"奶"的含义来看，它是属灵之属天的事物，或者说是真理的良善（参2184节）。

【2】主的神性自然层被称为"真理的良善"，这是相对于那些信主和爱主之人而言的。因为属于外在教会的人，不能将思想提升到高于主的神性自然层；但属于内在教会的人，则将思想提升到自然层之上，到达内在层。因为每个对主有信仰的人，都根据他提升思想的能力而对主有相应的观念：知道什么是内在的

人，能够有内在的观念；不知道什么是内在的人，则有外在的观念。因此，主的神性自然层被称为"真理的良善"，然而他的整个人性实际上都是神性之爱的神性良善。

6381 从现在这些论及犹大的话可以清楚看出，圣言具有内义。若不知道该内义所包含的是什么，就根本无法知道其中论及他的那些话意味着什么，比如"狮子的幼崽，你从掠物中上来了，屈身伏卧如少壮狮子，又如壮年狮"意味着什么，"立法者出自他两脚之间"意味着什么，"示罗"意味着什么，"把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在上好的葡萄树上"意味着什么，"在酒中洗他的衣服，在葡萄的血中洗他的袍褂"意味着什么，"他的眼睛因酒更红，他的牙齿因奶而白"意味着什么。所有这些都完全隐藏不见，除非通过隐藏在更深处的内义来揭示。

6382 第十三节 西布伦必住在海口，成为停船的海口，他的境界必延到西顿。

"西布伦"象征良善与真理的同居；"必住在海口"象征从知识得出真理结论的生活；"成为停船的海口"象征教义真理来自圣言之处；"他的境界必延到西顿"象征从一边侧延伸到良善与真理的知识。

6383 "西布伦"：象征良善与真理的同居。这从"西布伦"的代表意义可以看出，即天堂婚姻（参3960，3961节），因此是良善与真理的结合，因为那种结合就是天堂婚姻。之所以说良善与真理的同居，是因为西布伦在原文中意味着同居。这里通过"西布伦"所论述的，是教会中那些从知识对属灵真理作出结论、从而在自己里面坚固这些真理的人。但要知道，"西布伦"并不是指那些只有在知识和感官事物认可时才相信、并且预先处于否定状态的人。这些人永远不会相信，原因在于否定占据了普遍的统治地位。当否定普遍统治时，流入并被收集的就是那些否定的知识，而不是那些确证的知识；确证的知识被推到一边，或者被解释成有利于否定性知识，从而使否定得到坚固。

【2】但这里"西布伦"所指的，是那些相信来自圣言的教义、因此在他们里面有某种肯定占据普遍统治地位的人。然而他们信仰的生命不在真理中，而在知识中，因为他们把知识应用于教义，从而坚固他们的肯定。因此，属于"西布伦"的人不是从知识中提升自己，而是当他们听到或思想某个信仰真理时，立刻落入知识之中。世上这样的人很多，主也供应使知识和感官事物为他们服务于这个用途。

6384 "必住在海口"象征从知识得出真理结论的生活。这从"口"的含义可以看出，即知识终止和开始的地方，这里是指从知识得出真理结论的地方，因为这里通过"西布伦"所论述的是那些信仰真理在此的人。从"海"的含义可以看出，即总体上的知识（参28节）。从"居住"的含义可以看出，即生活（参1293，3384，3613，4451，6051节）。由此可见，"必住在海口"象征从知识得出真理结论的生活。

关于这种生活，可参看刚才上文6383节所说的内容。关于这种生活还要知道，它存在于外在人或自然人中，在某些人那里则存在于自然人的最低层，即感官层中，因为信仰真理被束缚在知识中，以至于无法被提升。因此，在属灵教会中，他们比其他人更处于模糊之中，因为他们从理性中获得的光很少，原因在于理性沉浸在知识和感官事物中。那些曾处于肯定状态、并通过知识坚固信仰真理、但仍能从知识（也就是从知识所在的自然层）被提升的人，情况则不同。这些人的理性是被光照的，因而对属灵真理有某种感知。下面的知识为这感知服务，就像一面镜子，信仰和仁义的真理在其中显现并被认出，正如情感在面容上显现一样。

6385 "成为停船的海口"象征教义真理来自圣言之处。这从"海口"的含义可以看出，即停靠的地方，如刚才上文6384节所说，因此是指那些事物所在之处。从"船只"的含义可以看出，即来自圣言的教义真理。"船只"之所以象征这些，

是因为它们穿越海洋和河流，运载生活所需之物。因为"海洋"和"河流"象征知识和认知，它们所运载的生活所需之物就是教义真理以及来自圣言的真理本身。"船只"象征这些，从以下经文可以明显看出：

众海岛都仰望我，首先是他施的船只，将你的众子从远方带来，并将他们的金银一同带来。（《以赛亚书》60:9）

"他施的船只"代表教义真理和来自圣言的真理，因此经文说"带来众子、他们的金银"。因为"众子"象征那些在真理中的人，"银"象征真理本身，"金"象征良善。任何人都能看出，这里所指的并非字面上的他施船只，也不是字面上的众子、金银。

【2】你的境界在海心，建造你的使你全然美丽。他们用示尼珥的松树做你的一切板，用黎巴嫩的香柏树做桅杆；用巴珊的橡树做你的桨，用象牙镶嵌基提海岛的黄杨木做你的甲板；你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，可以作你的旗号；你的凉棚是用以利沙海岛的蓝色、紫色布做的；西顿和亚发的居民作你荡桨的；推罗啊，你中间的智慧人作掌舵的；迦巴勒的老者和智慧人都在你中间作修补破缝的；一切海上的船只和水手都在你中间，经营你的货物。（《以西结书》27:4-9）

这里论到推罗，推罗象征良善与真理的知识（参1201节）。这些知识通过船的各个部分来描述，即板、桅杆、桨、甲板、篷帆、凉棚、荡桨的、掌舵的、水手。谁都能看出，这一切不应按字面理解。但当"推罗"所代表的真理与良善的知识，连同"船只"所代表的来自圣言的教义一起来理解时，一切就完美地对应起来了。

【3】在大卫诗篇中：

耶和华啊，你所造的何其多，都是你用智慧造的。……这海又大又广，其中有无数的动物，大小活物都有；那里有船行走，有你所造的鳄鱼游泳在其中。（《诗篇》104:24-26）

愿他们以感谢为祭献给耶和华，欢呼述说祂的作为。在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见耶和华的作为，并祂在深水中的奇事。（《诗篇》107:22-24）

这里"船只"同样象征知识和教义，"鳄鱼"象征记忆知识的总体（参42节）。正因为"船只"是知识和教义，所以经文说"在海上坐船的，他们看见耶和华的作为，并祂在深水中的奇事"，因为那些拥有来自圣言的知识和教义的人才能看见这些。

【4】在《启示录》中：

第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中；海的三分之一变成血，海中有生命的被造之物死了三分之一，船只也坏了三分之一。（《启示录》8:8-9）

"火烧着的大山"象征自我之爱（参1691节）；"海"象征记忆知识所在的属世层（参28节）；"血"象征对仁义施加的暴力（参374、1005节）；"海中有生命的被造之物"象征与良善结合的真实记忆知识；"三分之一"象征某种尚未完全的事物（参2788节末）；"死了"象征它们没有属灵生命（参6119节）；因此"船只坏了三分之一"象征来自圣言的真理与良善的教义被歪曲了。由此可知这段预言的含义。

【5】但在相反的意义上，船只象征伪谬与邪恶的知识和教义。例如：

到末了，南方王要与他交战；北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥。（《但以理书》11:40）

"南方王"象征出于良善的真理，"北方王"象征出于邪恶的伪谬，"战车、马兵和战船"象征伪谬的教义；"列国"象征教会，预言在末期时，出于邪恶的伪谬将如洪水泛滥并侵入教会。

【6】凡掌船的和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，看见烧巴比伦的烟，就喊着说：有何城能比这大城呢？……哀哉！哀哉！这大城啊，凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足。（《启示录》18:17-19）

这里的"船只"是伪谬与邪恶的知识和教义，这一点可以确定，因为"巴比伦"是外表看似神圣、内在却亵渎的敬拜。谁都能看出，这里"船只"所指的并非字面的船只。

耶和华你们的救赎主、以色列的圣者如此说：因你们的缘故，我打发人到巴比伦去，使迦勒底人如逃民，都坐自己喜乐的船下来。（《以赛亚书》43:14）

这里的意思相同。此外，出于邪恶的伪谬也由"船只"来象征，见《以赛亚书》2:16，23:1，14；《诗篇》48:7。

6386 "他的边界延到西顿"：这象征从一侧延伸到良善与真理的知识。这从"边界"的象征意义可以看出，它意指从一侧的延伸；又从"西顿"的象征意义可以看出，它象征外在的良善与真理的知识（参1201节）。这里论及西布伦时，提到了知识、教义和记忆知识，并说从一侧的延伸是到良善与真理的知识，又说真

理从记忆知识得出结论之处就是来自圣言的教义所在之处，因此需要说明这些概念之间的区别：教义是来自圣言的，知识是从这些教义一侧和从记忆知识另一侧得来的，而记忆知识则是来自自己和他人的经验。

6387 第十四节至第十五节 以萨迦是骨壮的驴，卧在重担之间。他看见安息是美好的，看见那地是宜人的。他必屈肩负重，必成为服劳役的。

"以萨迦"象征从行为得来的报偿；"强壮的驴"象征最低层的服务；"卧在重担之间"象征在行为中间的生活；"他看见安息是美好的"象征良善的行为不求报偿却充满幸福；"看见那地是宜人的"象征那些处于主的国度中的人处于幸福之中；"他必屈肩负重"象征他仍然要在一切工作中劳苦；"必成为服劳役的”象征为了获得功德。

6388 "以萨迦"象征从行为得来的报偿。这从"以萨迦"的代表意义可以看出，它是相爱，即赏赐或报偿（参3956，3957节）；这里是从行为得来的报偿，这从这段关于以萨迦的预言中每一细节的内义可以明显看出；以萨迦在原文中也意指赏赐。"以萨迦"在这里象征从行为得来的报偿，而在前面象征相爱，是因为这里所说的以萨迦是指那些处于某种相爱的形式和表象中的人，也就是说，处于对邻之仁义的表象中，并且想要因他们所行的良善而得到报偿；因此，他们不仅玷污了真正仁爱或仁义，而且还颠倒了它。因为那些处于真正相爱中的人，当他们向邻舍行善时，就处在他们的快乐和幸福中，因为他们最渴望的就是这个；这快乐和幸福就是圣言中"赏赐"所指的，因为快乐或幸福本身就是赏赐，而这在来世成为天堂中的喜乐和幸福，因此天堂就成为他们的。因为那些在那里处于这种爱中的人，当他们履行功用、向他人行善时，就处在这样的喜乐和幸福中，以至于他们觉得自己那时才真正在天堂；这是主赐给他们的，按照各人的功用赐给各人。但是，一旦他们想到报偿，那幸福就消失了，因为当他们其实已经在报偿本身之中时，对报偿的思想却使那爱变得不纯并颠

倒了它；原因是，那时他们想的是自己而不是邻舍，也就是说，要使自己幸福而不是使他人幸福，除非能使自己幸福。这样，他们就把对邻之爱转变为对自己的爱，并且他们越这样做，来自天堂的喜乐和幸福就越不能传递给他们；因为他们把来自天堂的幸福的流注集中在自己身上，而不把它传递给他人，他们就像那些不反射光线而是吸收光线的物体——那些反射光线的物体在光中显现并发光，而这些吸收光线的物体则处在阴暗中，完全不发光。因此，那些这样的人就从天使群体中被分离出来，因为他们与天堂没有任何共同之处；这里通过以萨迦所描述的就是这些人。

6389 "骨壮的驴"象征最低等的服务。这从"驴"的象征意义可以看出，它是服务（参5958，5959节）；又从"骨"的象征意义可以看出，它是几乎没有属灵生命的东西（参5560，5561节）。因此，"骨壮的驴"是最低等的服务。因为那些为了报偿而行善的人，虽然也履行功用并提供服务，但他们在主的国度中却处于最低的位置；因为他们只把传递给他们的良善分配给那些能够回报的人，而忽略其他最需要帮助的人。即使他们向这些人行善，也是出于从主那里得报偿的目的，那时他们把所做的视为功劳，因而把主的怜悯视为应得的；这样，他们就脱离了谦卑，而他们越脱离谦卑，就越脱离通过天堂从主那里接受幸福和快乐的状态。由此可以看出，他们在来世虽然也被用于功用，但只是作为最低等的服务。

6390 "卧在重担之间"象征在行为中的生活。这从"卧"的象征意义可以看出，它是生活，但是模糊的生活；又从"重担"的象征意义可以看出，它们是行为。重担之所以象征这样的行为，是因为他们行善不是出于对邻舍之爱的情感，而是出于对自己之爱的情感。从这种爱的情感流出的行为，就像卑贱的驴所驮的重担，因为它们是最卑贱的服务。一切奴役都来自对自己和世界之爱的情感，而一切自由都来自对主之爱和对邻舍之爱的情感。原因在于，前一种爱的情感

从地狱流入，它暴虐地统治；而后一种爱的情感来自主，主不统治而是引导。由此再次可以看出，那些为了报偿而行善的人所提供的是最低等的服务，他们的行为就是"重担"。在《士师记》中，"重担"也象征同样的意思：

以萨迦的首领与底波拉同在，以萨迦也与巴拉一样，被差遣到山谷，在他脚下。在流便的各支派中，有心中定大志的。你为何坐在羊圈之间，听群羊的哨声呢？（《士师记》15，16节）

这里的"以萨迦"也代表那些想要因行为得报偿的人；"被差遣到山谷，在他脚下"象征在最低的地方服务；"流便的各支派"表示那些处于信之真理的知识中的人，他们在这些人中间，但位置在他们之下；"听群羊的哨声"象征被那些处于仁义之善中的人所轻视，这些人是"群羊"；"坐在羊圈之间"象征在功德性的行为中。

6391 "他看见安息是美好的"象征良善的行为不求报偿却充满幸福。这从"安息"的象征意义可以看出，它是属于天堂的事物，因而是处于仁义之善中的事物，或者说是无报偿之善行中的事物，关于这一点将在下文论述；又从"为美好"的象征意义可以看出，它是充满幸福。"安息"之所以是无报偿之善行，是因为安息或平安在至高意义上象征主，在相对意义上象征天堂，因而象征来自主的良善（参3780，4681，5662节）；而且只有那些处于仁义之善中的人，也就是处于无报偿之善行中的人，才能处于安息或平安所象征的状态中，因此"安息"象征这些事物；因为这些是内义中按照事物的顺序而来的结果。

【2】就事情本身而言，那些行善只是出于报偿目的的人，根本无法知道在行善而不求报偿时会有如此巨大的幸福，以至于这就是天堂的幸福。原因在于，他们在自我之爱的快乐中感受到幸福；而人在这种爱的快乐中感受得越多，就

越无法感受到天堂之爱中的快乐，因为两者是对立的。因为从自己之爱流出的那种快乐，完全熄灭了来自天堂之爱的快乐，以至于根本不知道什么是天堂的快乐，即使告诉他那是什么样的，他也不相信，甚至否认。

【3】这一点可以从另一个世界的恶灵那里得知，他们在世时除了为自己之外，从未为他人或自己的国家做过任何善事；他们不相信在行善而不以报偿为目的时会有任何快乐，因为他们认为如果没有报偿的目的，一切快乐就会停止；如果还告诉他们，当那种快乐停止时，天堂的快乐就会开始，他们听到这话就惊呆了；而当他们听说那种天堂的快乐会通过人的至内在流入，并以难以言喻的幸福感动他的内在时，他们更加惊呆，说自己无法理解这一点，甚至也不想理解，因为他们相信如果失去自己之爱的快乐，就会极其悲惨，因为那时就没有任何生命的喜乐了，他们还称那些处于另一种状态的人为愚蠢。那些出于报偿目的而行善的人与他们相似，因为他们行善是为自己而非为他人，因为他们在善行中只看到自己，而不看邻舍、国家、天堂或主，除非把他们看作欠债的人，应当对自己施恩。这些就是本节论及以萨迦时在内义中所描述的事物。

6392 "看见地是宜人的"象征那些处于主的国度中的人处于幸福之中。这从“地”的象征意义可以看出，它是教会，因而也是主的国度（参662，1066，1067，1413，1607，1733，1850，2117，2118，4447节）；"地"之所以具有这一意义，是因为迦南地（圣言中"地"所指的）代表主的国度，这是因为从太古时代起教会就在那里（参3038，3481，3686，3705，4447，4454，4516，4517，5136节）；又从"宜人的"的象征意义可以看出，它象征无报偿之善行中的幸福。之所以说"看见安息是美好的，看见地是宜人的"，而两者都象征主的国度中的幸福，是因为"看见安息是美好的"关乎属天或良善，而"看见地是宜人的"关乎属灵或真理，这是因为善与真的婚姻（参6343节）。

【2】关于无报偿之善行中的幸福，需要知道的是，今天很少有人知道在行善而不以报偿为目的时会有天堂的幸福；因为他们只知道幸福就是被提升到荣耀的地位、受他人服侍、富有财富、生活在享乐中；至于在这些之上还有一种幸福能感动人的内在，他们完全不知道，因此也不知道那是天堂的幸福，不知道这种幸福就是真正仁义的幸福；去问问今天的智者，他们是否知道那是天堂的幸福；因此许多人也拒绝善行，认为任何人都不可能在没有通过善行获得功德的目的下行善；因为他们不知道那些被主引导的人，最愿意做的莫过于善行，而最不会想到的就是通过善行获得功德；因为那些重生之人从主那里得到的新意志中就包含这一点，因为那意志是主在人里面的意志。

6393 "他必屈肩负重"象征他仍然要在一切工作中劳苦。这从"肩"的象征意义可以看出，它是一切能力或一切工作（参1085，4931-4937节）；又从"负重"的象征意义可以看出，它是为获得功德而做工作；因此"屈肩负重"象征在一切工作中劳苦，即为获得功德而做工作；之所以说这是"负重"，是因为他们不是出于对良善的情感而行善，因此不是出于自由，而是出于对自我的情感，这是奴役（参6390节）。

【2】关于那些想要为他们所做的工作获得报酬的人，需要知道的是，他们从不满足，如果没有得到超过其他人的报酬就会愤愤不平，如果看到别人比自己更幸福，就会痛苦并抱怨；他们不把幸福放在内在的幸福中，而是放在外在的幸福中，即要出人头地、要掌权、要受天使服侍，从而高于天使，因此要在天堂作王子和大人物；然而天堂的幸福却是不想掌权、不想受他人服侍，而是想服侍他人、想作最小的，正如主所教导的：

> 雅各和约翰，西庇太的儿子，进前来，说：求你赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。耶稣说：你们不知道所求的是什么……坐在我的右边和左边，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给

谁……你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不是这样……你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。（《马可福音》10:35-45）

【3】那些"无报偿目的"而行善的人将得天堂，经上说：

凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高……你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。（《路加福音》14:11-14）

"在义人复活时的报答"是因施恩而不求报偿所得的内在幸福，这是他们在履行功用时从主那里得到的；那些喜爱无报偿地服侍的人，越是喜爱这样做，就被委以越高贵的功用，并且实际上比其他人更伟大、更有能力。

【4】那些为了报偿而行善的人也会说，因为他们从圣言知道，他们想在天堂作最小的，但那时他们心里想的是通过这样说而变得伟大，因此仍然怀有同样的目的；而那些无报偿地行善的人，实际上不考虑地位高低，只考虑服侍。

【5】请参看前面关于因行为而获得功德所说和所示的内容：那些人在来世的情形如何，他们看起来在砍柴和割草（参1110，1111，4943节）；他们如何被表现（参1774，2027节）；那些为了自我和世俗之爱而行善的人，在来世不会因那善行得到任何报偿（参1835节）；那些把功德放在行为中的人，按照字面意义解释圣言以利己，并嘲笑圣言的内在含义（参1774，1877节）；真正的仁义是完全无功德之心的（参2340，2373，2400，3816节）；那些把信仰与仁义分离的人，使他们所做的工作成为有功德的（参2373节末）；那些进入天堂

的人，脱去自我和功德（参4007节末）；相信他们凭自己行善，并通过那善行获得功德，这在大多数人重整开始时都存在，但随着他们重生而脱去这一点（参4174节）。

6394 "他必成为服劳役的"象征为了获得功德。这从"成为服劳役的"的象征意义可以看出，它是受支配和服侍；又因为关于那些想要通过行为获得功德的人，经上说他们是"强壮的驴，卧在重担之间"，并且他们屈肩去负重，所以"服劳役的"也象征那些想要通过行为获得功德的人，因为他们是最低等的奴仆，见前文6389节。"服劳役"是受支配和服侍，这从摩西五经中可以看出：

> 你临近一座城、要攻打它的时候，先要对城里的人宣告和平。若他们以和平回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你纳贡，服侍你。（《申命记》20:10-11）。

> 先前满有人民的城，现在何竟独坐！先前在列国中为大的，现在竟如寡妇；先前在诸省中为王后的，现在成为进贡的。（《耶利米哀歌》1:1）

这里"成为进贡的"和"纳贡的"象征服侍，这是显而易见的。

> 耶稣对西门说：西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税或丁税？是向自己的儿子呢，还是向外人呢？彼得对他说：是向外人。耶稣说：既然如此，儿子就可以免税了。但恐怕触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。（《马太福音》17:25-27）

这里"纳税或纳贡"也是指那些服侍的人，因此说"外人要纳税，儿子是自由的"，因为外邦人是仆人（参1097节）；彼得"从海里取鱼，在鱼口中得到钱币来纳税"，这表征最低层的属世层面即奴仆的身份在做这事；因为"鱼"象征那自然层面。

6395 第十六节至第十八节 但必审判他的民，如同以色列众支派中的一个。但必作道上的蛇，是路上的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和华啊，我等候你的救恩。

"但"象征那些在真理中而尚未在良善中的人；"必审判他的民，如同以色列支派中的一支"象征它是以色列众支派所代表的总体诸真理中的一个；"但必作道上的蛇"象征他们关于真理的推理，因为良善尚未引导；"是路上的虺"象征从真理关于良善的推理；"咬伤马蹄"象征来自最低级自然层面的谬误推理；"使骑马的坠落于后"象征由此而来的倒退；"耶和华啊，我向来等候你的救恩”象征除非主施以援手。

6396 "但"象征那些在真理中而尚未在良善中的人，这从"但"的代表意义可以看出，即生命的良善（参3921，3923节）；但这里是指那些从真理而在某种生命良善中，但尚未从良善而在其中的人。因为当人被主重生时，情况是这样的：他首先在真理中，而不在任何从真理而来的生命良善中；然后在从真理而来的生命良善中，但尚未从良善而在其中；之后当他被重生时，他从良善而在生命的良善中，然后他从良善感知真理，并在自己里面使之增多。这些是重生的阶段。"但"是指那些从真理而在生命的良善中，但尚未从良善而在其中的人。良善在他们那里深藏在真理中，仍然隐藏很深，并赋予他们对真理的情感，并驱使他们按照真理生活。这样的人在主的国度中；但因为他们行善是从真理而行善，也就是说，不是从某种新的意志，而是从理智，因此不是出于

爱，而是出于顺服，因为这是命令，所以他们在主国度中那些在第一层或最低层天堂的人当中。这些就是"但"所代表的人，因为在"以色列的这个预言"中，在内义上通过他的十二个儿子，总体上描述了所有在主国度中的人的性质。

【2】那些由"但"所象征的人在最低层天堂或主国度的最低层，因为他们在真理中而尚未在良善中，这由以下事实来代表：当迦南地被分配为各支派的产业时，"但的签最后抽出"，《约书亚记》19:40-48；并且那时他们得到的产业在那地的边界，《士师记》18章。因为签是在耶和华面前抽的，《约书亚记》18:6，因此每个人都按照其代表意义得到产业。"迦南地"代表主的国度（参1607，3038，3481，3705，3686，4447，4454节）；因此那里的所有边界都是代表性的（参1607，1866，4116节）；因此那地的最边界代表主国度中的最边界（参4240节）。因此但代表那些在那里最边界的人；因为真理在与良善结合之前，是在最边界；但如果真理完全与良善分离，那么它就不在主国度的任何边界内，而是在其外。

【3】但的产业是迦南地的最边界，这从以下事实可以看出：当描述那地的整个范围时，说"从别是巴直到但"（《撒母耳记下》3:10，17:11，24:15；《列王纪上》4:25）。那里的"别是巴"象征那地的最内层，原因是亚伯拉罕和以撒住在那里，这是在耶路撒冷和锡安成为那地的最内层之前。

【4】那些在真理中而尚未在良善中的人是什么样的，也由"但人探查他们可以居住的地"来代表（《士师记》18章）；"他们从米迦的家带走了利未人，并拿走了以弗得、神像、雕刻的像"，这些象征那些在真理中而尚未在良善中的人的敬拜。因为他们敬拜外在的，而不关心内在的；除了在良善中的人，没有人感知内在的。这由那里的"但人"来代表，这从以下事实可以看出：《圣言》的所有历史记载，无论是在《摩西书》中的，还是在《约书亚记》、《士师记》、

《撒母耳记》和《列王纪》中的，都是主国度中属天和属灵事物的代表；因此《士师记》中关于但人的这段历史也是如此。至于那些在真理中而尚未在良善中的人，他们是什么样的，在接下来关于但的内义中描述。

创世记第四十九章

6397 "但必审判他的民，如同以色列众支派中的一个"象征它是以色列众支派所代表的总体诸真理中的一个。这可从以下内容得知：从"审判"的象征意义，即真理在其职能中，关于这一点见下文；从"民"的象征意义，即那些在真理中的人（参1259，1260，2928，3295，3581，4619节）；这里是指那些在真理中而尚未在良善中的人，因为他们是"但"或"但的民"（参6396节）；从"以色列众支派"的代表意义，即总体上信仰的一切真理和良善（参3858，3926，3939，4060，6335节）。因此，"必审判他的民，如同以色列众支派中的一个"象征由"但"所代表的这个真理，是以色列众支派所代表的总体诸真理中的一个。"审判他的民"是指真理在其职能中，这是因为"以色列众支派"代表总体上的一切真理，如从上面所引的经文可以看出；而真理是施行审判的，因此“审判他的民"象征真理在其职能中。

【2】在圣经中读到"二十四位长老要坐在宝座上，审判列国和众民"；以及"十二使徒同样要坐在宝座上，审判以色列的十二个支派"。不知道《圣言》内义的人会相信事情就是这样，但如何理解这一点，当从内义得知"二十四位长老"象征什么，"十二使徒"象征什么，以及"宝座"象征什么时，就可以明白了，即它们象征其全部复合体中的一切真理，审判是按照这些真理进行的。这里"审判他的民，如同以色列众支派中的一个"也是同样的意思，不是指他们或他们中的某

些长老要施行审判，而是指由他们所象征的真理本身，因此唯独主要施行审判，因为一切真理都从主发出。关于二十四位长老要坐在宝座上施行审判，《启示录》中这样说：

宝座的周围又有二十四个宝座，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。（《启示录》4:4，11:16）

我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。（《启示录》20:4）

关于十二使徒，福音书中说：

耶稣说，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子要坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。（《马太福音》19:28）

我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。（《路加福音》22:29-30）

【3】这里不是指二十四位长老或十二使徒，而是指总体上的一切真理和良善，这从以下事实可以看出：没有任何人，甚至没有任何天使，能够审判任何人；因为内在的性质如何，将来如何，并且这直到永远，除了唯独主，没有人能知道。"十二使徒"与"十二支派"象征同样的事物，即全部复合体中的一切真理和良善（参2129，2553，3488，3858末节）。由此现在可以清楚，"但必审判他的民，如同以色列众支派中的一个"象征由"但"所代表的真理，是总体诸真理中的一个，审判是通过这些真理进行的。

6398 "但必作道上的蛇"象征他们关于真理的推理，因为良善尚未引导。这可从以下内容得知：从"但"的代表意义，即那些在真理中而尚未在良善中的人（参6396节）；从"蛇"的象征意义，即出于感官层的推理，关于这一点见下文；以及从"道"的象征意义，即真理（参627，2333节）。因此，"但作道上的蛇"象征他们关于真理的推理，因为良善尚未引导。这种推理是什么样的，由此而来的真理是什么样的，将在下文中说明。

【2】"蛇"是出于感官层的推理，这是因为人的内在事物在天堂中被各种动物所代表，因此在圣经中同样的事物也由这些动物来象征。人的感官事物被蛇所代表，原因是感官事物是人里面最低级的，相对而言如同地上的事物，并且仿佛在爬行，这也可以从感官事物流经的形式看出（关于这一点，蒙主的神圣怜悯，将在别处论述）。因此，这些感官事物被"蛇"所代表，甚至主的神性感官层也被"旷野中的铜蛇"所代表（参4211节）。

【3】并且智慧和谨慎本身，存在于外在事物中的，也由蛇来象征，如中说：

> 你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。（《马太福音》10:16）

然而，当人处于感官层，远离内在（如那些在真理中而尚未在良善中的人），并从感官层说话时，"蛇"就象征推理。因此这里论及但的地方，是指关于真理的推理，因为良善尚未引导。否则，恶毒、狡诈和欺骗也由"蛇"来象征，但是由有毒的蛇来象征，如毒蛇之类；这些的推理就是毒液。"蛇"是出于感官层的推理（参195-197节）；"蛇"是一切邪恶的总称，邪恶通过蛇的种类来区分（参251，254，257节）。

6399 "是路上的虺"象征从真理关于良善的推理。这可从以下内容得知：从“虺”的象征意义，即关于良善的推理，关于这一点见下文；以及从"路"的象征意义，即真理（参627，2333，3477节）。"是路上的虺"是从真理关于良善的推理，这是因为"蛇"象征推理，因此"虺"象征投射自己的推理，即从真理向良善投射，因为在那些由但所代表的人那里，真理在下，而良善在上。

6400 "咬伤马蹄"象征来自最低级自然层的谬误推理。这可从以下内容得知：从"咬"的象征意义，即附着并因此造成伤害；从"马的脚跟"的象征意义，即来自最低级自然层的谬误推理。因为"脚跟"是最低级的自然和肉体层面（参259，4938-4952节），而"马"是理智层（参2762，3217，5321，6125节）。这里的"马"是谬误推理，因为它是最低级自然层或感官层的理智。那些在真理中而尚未在良善中的人，处于来自最低级自然层的谬误推理中，这可以从以下事实看出：真理若没有良善在其中或与其同在，就不会有任何光明。因为良善好比发出光的火焰，当良善遇到某个真理时，不仅照亮它，而且将它引入自己的光中。因此，那些在真理中而尚未在良善中的人，处于阴暗和黑暗中，因为真理本身没有光，而来自良善的光对他们来说是微弱的，如同消逝的光。所以，当他们思考和推理真理，以及从真理推理良善时，就像那些在黑暗中看到幻影，并相信它们是真实物体的人；或者像那些在阴影中看到墙上的裂纹，通过想象力从中构造出某种形象，无论是人还是动物的形象；然而当光明升起时，就会显明那只不过是没有任何形象的裂纹而已。他们的真理情况也是如此。因为他们所看到的似乎是真理的东西，并非真理，而更应比作幻影和墙上的裂纹。正是由于这些原因，那些从圣经中获得某些真理但没有良善的人，产生了教会内的一切异端，因为异端在他们看来完全像是真理，教会内的伪谬也是如此。他们宣扬这些的人没有处于良善中，这可以从以下事实看出：他们把仁义的良善远远抛在信仰的真理之后，并因此在某种程度上捏造了与仁义的良善完全不一致的东西。

据说那些在真理中而尚未在良善中的人，会从来自最低级自然层的谬误推理来推论真理和良善，因此必须说明什么是谬误推理。以人死后的生命为例：那些处于来自最低级自然层的谬误推理中的人，如同那些在真理中而尚未在良善中的人，不相信人身上还有什么别的东西活着，除了他的身体，当人死去时，除非他重新得到自己的身体，而这身体绝不可能复活。如果告诉他们，活在身体中的是内在人，当身体死亡时由主复活，这内在人拥有灵或天使所拥有的那样的身体，这内在人如同世上的人一样能看、能听、能说，与他人交往，并且看起来完全像一个人——他们无法理解这些。来自最低级自然层的谬误推理使他们相信不可能有这样的事，主要原因是他们用自己肉体的眼睛看不见这些。

【3】这样的人当思考灵或灵魂时，对它完全无法形成任何概念，除非是关于自然界中不可见之物的概念，因此他们把它构想成呼吸，或空气，或以太，或火焰，有些人认为它是纯粹的思维，几乎没有任何生命，直到它再次与身体结合。他们这样思考是因为他们的一切内在事物都处于阴影和黑暗中，只有外在事物在光中。由此可见这样的人多么容易陷入错误。因为如果他们思考身体如何重新聚合，世界的毁灭——在这么多世纪中徒然等待的毁灭，动物也有与人的生命不相异的生命，没有死者显现并宣告他们的生命状态——当他们思考这些及类似的事情时，就容易放弃对复活的信仰，在许多其他事情上也是如此。原因是他们不在良善中，不能通过良善处于光中。因为他们的状态是这样的，所以也说"使骑马的坠落于后；耶和华啊，我等候你的救恩"，这象征因此会有退后，除非主施以援手。

6401 "使骑马的坠落于后"象征因此会有退后。这可从以下内容得知：从"向后坠落"的象征意义，即退后，也就是从真理退后；从"骑马者"的象征意义，即那些处于来自最低级自然层的谬误推理中的人。"马"象征这些谬误推理，见前文第6400节，因此"骑马者"象征那些处于谬误推理中的人。这是怎么回事，刚才在前文已经说明了。

因为"但"象征教会内那些如前文第6396节所描述的人，他们在主的国度中处于最后的位置，所以"但"也象征那些排斥并散布来自谬误推理的伪谬的人。他们的伪谬也被称为"马"，关于真理和良善的推理被称为"蛇"，如《耶利米书》所说：

> 从但那里听见马匹的喷鼻声，因骏马嘶鸣的声音，全地都震动；他们来吞灭这地和其中所有的，吞灭城和其中的居民。看哪，我必使毒蛇到你们中间，是不服法术的，它们必咬你们。（《耶利米书》8:16-17）

6402 "耶和华啊，我等候你的救恩"：这象征除非主施以援手。这可从以下内容得知：从"等候救恩"的象征意义，即在此指施以援手；耶和华是主（参1343，1736，2156，2329，2447，2922，3023，3035，5663，6303节）。

关于主施以援手，当那些在真理中而良善尚未引导他们的人退后时——这由"骑马的坠落于后，耶和华啊，我等候你的救恩"所象征——必须知道，他们是向下或向外看的，因为他们尚未在良善中；而那些在良善中的人，如同已重生的人，是向上或向内看的，因为当人重生时，次序就这样颠倒了。

【2】因为那些在真理中而尚未在良善中的人是向下或向外看的，所以他们当中也有属于至大人体中外层皮肤功能的人，因为外层皮肤从身体内部转向外部，从外在事物获得触觉，而不是敏锐地从内在事物获得触觉。由此可见，他们在主的国度中，因为他们也在至大人体中，但在其最末端。关于那些构成皮肤的人（参5552-5559节）。

6403 第十九节 迦得，军队必侵扰他，他却要侵扰脚跟。

"迦得"象征出于真理而尚未出于良善的行为；"军队必侵扰他"象征没有判断力的行为，会使人偏离真理；"他却要侵扰脚跟"象征由此在自然层中产生的混乱。

6404 "迦得"象征出于真理而尚未出于良善的行为。这可从以下内容得知：从"迦得"的代表意义，即行为（参3934，3935节），在此指出于真理而尚未出于良善的行为，如从内义中对他的描述可以看出。这也符合次序，因为刚才在上文通过"但"所代表的是那些在真理中而尚未在良善中的人（参6396节），现在通过"迦得"所代表的是那些行为出于真理而尚未出于良善的人；这些行为是什么样的，将在接下来的内容中说明。

6405 "军队必侵扰他"象征没有判断力的行为会使人偏离真理。这可从以下内容得知：从"军队"的象征意义，即行为（参3934节），在此指没有判断力的行为，因为那些出于真理而尚未出于良善行事的人，他们的理解力是昏暗的，而那些出于良善行事的人，他们的理解力是被光照的，因为良善会光照；因为来自主的真理之光通过良善流入理性层，并由此进入真理，而不是直接进入真理；这就像太阳的光，它流入植物界的对象，如树木、植物、花朵，是通过热

而流入的，并使它们生长和开花，而不是直接流入的，因为当光没有热而流入时，什么也不会生长和开花，就像在冬天一样；以及从"侵扰他"的象征意义，即使人偏离真理。

【2】至于这里通过迦得所象征的是哪些人，必须说明：他们是那些对真理有错误认识的人，却仍然据此行事，因此他们的行为不是真理的行为，更不是良善的行为；通过这些行为，他们被引离真理，因为一旦一个在真理中而尚未在良善中的人，出于宗教动机将某事付诸行动，他此后就会为之辩护，仿佛那就是真理本身，并坚持其中，不接受改正，除非他进入良善中，因为通过行动，他已将其融入自身并热爱它；这样，行为就使他偏离真理；此外，他还相信那些不是真理的东西是真理，因为这些人也像那些由"但"所象征的人一样，从感官层面判断，因此没有判断力。举例说明：有人把每个人都同等地视为邻舍，因此同样地善待恶人和善人，并且通过善待恶人而伤害他人；当他多次将此付诸行动后，就会为之辩护，说每个人都是邻舍，他不关心对方是什么样的人，只要行善就好；这样，他就做出了没有判断力的行为，也违背了真理本身，因为真理本身是：所有人都是邻舍，但程度不同，那些在良善中的人比其他人更是邻舍（参2417，3419，3820，5025节）。

【3】通过"迦得"也象征那些把全部救恩都放在行为上的人，就像主在比喻中所说的法利赛人：

> 法利赛人站着，自己祷告说：神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。（《路加福音》18:11-12）

这样，他把外在的东西当作真理本身；这样的人在主的国度中也确实在门槛上；因此主说：

我告诉你们，这税吏回家去比那法利赛人倒算为义了。（《路加福音》18:14）

这样，法利赛人也算为义了，因为他按照诫命行事。总之，通过"迦得"所代表的是那些说出不是真理的真理，并据此行事的人，因此他们的行为就像真理一样，因为行为无非是意愿和理性在行动中的表现；拯救他们的，是行善的意图，以及在无知中的某种纯真。

【4】那些在外在行为中出于他们认为是真理的非真理的人，也由"迦得"象征，如在《以赛亚书》中：

但你们这些离弃耶和华、忘记我圣山的，为迦得摆筵席、给弥尼盛满调和酒的。（《以赛亚书》65:11）

"为迦得摆筵席"指只在行为中；以及在《耶利米书》中：

论亚扪人，耶和华如此说……以色列没有儿子吗？没有后嗣吗？为何他们的王承受迦得，他的百姓住在迦得的城邑呢？（《耶利米书》49:1）

"承受迦得"指在出于非真理的行为中生活；"亚扪人"是那些歪曲真理并按照这些被歪曲的真理生活的人（参2468节），先知书中关于迦得的这些话就是应用在他们身上的。

6406 "他必侵扰脚跟"象征由此在自然层中的无序。这可从以下内容得知：从"侵扰"的象征意义，即使人偏离真理（参6405节），因此是扰乱秩序，或造成无序；以及从"脚跟"的象征意义，即最低级的自然层（参259，4938-4952节）。由此可见，"他必侵扰脚跟"象征自然层中的无序。

那些出于真理而尚未出于良善行事的人，他们不可避免地会在自己的自然层中引入无序，因为行为影响自然层；因此，他们必然在相应程度上关闭自己的内在，因为内在终止的平面就是自然层。如果自然层是无序的，那么从内在流入的事物也会变得无序；而那些无序的事物是昏暗和不透明的，因此他们无法看见什么是真理，反而在那种不透明和昏暗中把非真理当作真理，并据此行出行为。

此外，行为是极其必要的，因为它们是仁义和信仰在实际中和生活中的体现；没有行为就没有仁义，这谁看不出来呢？行为无非是良善和真理本身的外在形式；因为属于意志的良善和属于理智的真理，当它们被付诸行动时，就被称为行为。由此可见，良善和真理是什么样的，行为就是什么样的。

6407 第二十节 从亚设来的，他的粮食是肥美的，他将供给君王的美味。

“从亚设"象征情感的幸福；"他的粮食是肥美的"象征来自良善的喜乐；"他将供给君王的美味"象征来自真理的愉悦。

6408 "从亚设"象征情感的幸福，即属天的情感，就是对主之仁爱和对邻舍之仁义的情感。这可从"亚设"的代表意义得知，即永生的幸福和情感的幸福（参3938，3939节）。亚设这个名字也是从幸福而来的。

关于这种幸福，它不容易被描述，原因在于它是内在的，很少在人的身体中显现出来，因此很少能被感知到。因为人活在肉体中时，能清楚地感受到存在于身体中的事物，但对存在于他的灵里的事物却感受得极其模糊，因为当人在肉体中时，世俗的挂虑会造成阻碍。情感的幸福无法流入身体的感官层面——那里充满了这些挂虑——除非自然和感官层面被调整到与内在和谐一致；即使如此，也只能模糊地感受到，仅仅像是一种平静，因为心灵感到满足。但死后，这种幸福就会显明出来，被感知为幸福和快乐，那时它既影响内在，也

影响外在。总之，属天情感的幸福是灵魂或灵本身的幸福，它通过内在的途径流入，并向身体渗透，在那里被接受的程度，取决于自然和感官之爱的快乐不造成阻碍的程度。

【2】这种幸福在那些沉浸于自我之爱和世界之爱的快乐中的人那里完全不存在，因为这些爱是完全对立的。因此，那些处于这些爱中的人根本无法理解：除了被提升到高位、像名人一样被崇拜、富足有余、拥有超过他人的财富之外，还有什么幸福可言。如果告诉他们：来自这些爱的快乐是外在的，会随着身体而消亡，由此残留在心灵中的东西，死后会变成悲伤和可怕的东西，就像他们在地狱中的状态那样；并且告诉他们：存在着内在的快乐，这种快乐对那些在天堂中的人来说是美好和幸福的——他们完全无法理解这些。原因在于，他们的外在占主导地位，而内在是封闭的。

由此可知，"亚设"所象征的情感的幸福是指什么。

6409 "他的粮食是肥美的"象征来自良善的喜乐。这可从"肥美"的象征意义得知，即喜乐。因为"肥美"象征属天的或爱的良善（参353，5943节）。但当"肥美"被提及并与"粮食"连用时——粮食象征爱的良善——那么"肥美"就象征属于那爱的喜乐。"粮食"象征爱的良善（参276，680，2165，2177，3454，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4975，5915节）。

6410 "他将供给君王的美味"：这象征来自真理的愉悦。这可从"美味"的象征意义得知，即愉悦；以及从"君王"的象征意义得知，即真理（参1672，1728，2015，2059，3009，4575，4581，4966，5044，5148节）。因此，"供给君王的美味"就是来自真理的愉悦。之所以两者都被提及，即来自良善的喜乐和来自真理的愉悦，是因为圣言的每一部分都包含属天的婚姻（参6343节）。来自良善的喜乐和来自真理的愉悦构成了天堂中的幸福，它们不在于闲散，而在于

活动。因为喜乐和愉悦在闲散中会变成不喜乐和不愉悦，但喜乐和愉悦在活动中会持续存在，并不断提升，从而产生幸福。那些在天堂中的人的活动在于履行用途，这对他们来说就是来自良善的喜乐；以及为了用途的目的而获得真理的智慧，这对他们来说就是来自真理的愉悦。

6411 第二十一节 拿弗他利是只被释放的母鹿，发出优美的言辞。

"拿弗他利"象征试探之后的状态；"被释放的母鹿"象征自然情感的自由；"发出优美的言辞"象征心智的喜悦。

6412 "拿弗他利"象征试探之后的状态。这可从"拿弗他利"的代表意义得知，即试探，以及试探之后的状态（参3927，3928节）。拿弗他利这个名字也是从争战而来，在属灵意义上就是试探。

6413 "被释放的母鹿"：这象征自然情感的自由。这可从"母鹿"的象征意义得知，即自然情感，关于这一点将在下文论述；以及从"被释放"的象征意义得知，即自由，因为当被捕获的母鹿被释放时，它就获得了自由。从试探状态中得释放被比作"被释放的母鹿"，是因为母鹿是野生动物，比其它动物更热爱自由，自然层面也是如此，因为自然层面喜欢处于其情感的愉悦中，因而处于自由中，因为自由就是属于情感的。"母鹿"象征自然情感，是因为它属于象征情感的走兽之列，这些走兽都是可供食用且有益的，如羔羊、绵羊、山羊、小山羊、公山羊，以及公牛、小公牛，还有母牛，但这些走兽也象征属灵情感，因为它们被用于燔祭和献祭，而母鹿因为不用于这类用途，所以象征自然情感。关于"走兽"象征情感（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，1823，2179，2180，3519，5198节）；它们之所以象征情感，是出于灵界的代表（参3218，5850节）。

【2】母鹿也象征自然情感，如大卫所说：

耶和华使我的脚快如母鹿的蹄，使我站在高处。（《诗篇》18:34）

又如哈巴谷所说：

主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，使我行走在高处。（《哈巴谷书》3:19）

使脚快如母鹿的蹄，是指自然层面处于情感的自由中。关于"脚"是自然层面（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952，5327，5328节）。"使脚快如母鹿的蹄"就是这个意思，这可从以下事实得知：使脚像母鹿那样敏捷、善于奔跑，本身并不是属灵的事；但它确实包含属灵之义，这从紧接着的话可以明显看出，即"耶和华使我站在高处并行走"，这象征高于自然层面的属灵情感。以赛亚书中的情况也类似：

瘸子必跳跃像鹿。（《以赛亚书》35:6）

因为"瘸子"象征处于良善但尚未纯正的人（参4302节）。

【3】大卫说：

神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。（《诗篇》42:2）

这里"鹿"指对真理的情感，"切慕溪水"指渴望真理。关于"水"是真理（参2702，3058，3424，4976，5668节）。

【4】耶利米说：

锡安女子的一切荣美都离开了她；她的首领像找不着草场的鹿。（《耶利米哀歌》1:6）

"锡安女子"指对良善的情感，属于属天教会（参2362节）；"首领"指该教会的首要真理（参1482，2089，5044节），它们被比作"鹿"，鹿象征对自然真理的情感；"鹿找不着草场"指缺乏真理及其良善的自然情感。关于"草场"是滋养人属灵生命的真理和真理的良善（参6078，6277节）。

【5】耶利米书中的"鹿"也是类似的意思：

> 地都干裂，因为无雨降在地上，耕地的蒙羞，遮盖头。田野的母鹿生犊，因无青草就撇弃犊子。（《耶利米书》14:4-5）

"母鹿"指对自然良善的情感，"在田野生犊"指将自然情感与属于教会的属灵事物结合；但因为这些情感缺乏真理和良善，所以说"因无青草就撇弃犊子”。任何人都能看出，这里关于母鹿所说的话包含内义，因为若没有内义，"母鹿在田野生犊，却因无青草而撇弃犊子"会是什么意思呢?

【6】其它地方有类似的表达：

> 耶和华的声音惊动母鹿落胎，使林木落叶光秃；凡在他殿中的，都称说他的荣耀。（《诗篇》29:9）

"耶和华的声音惊动母鹿落胎"这句话包含属灵的内义，这从紧接着所说的"凡在他殿中的，都称说他的荣耀"可以明显看出，若没有属灵意义，这句话与前面关于母鹿和林木的话就无法连贯。

6414 "发出优美的言辞"：这象征心智的喜悦。这可从"优美的言辞"的象征意义得知，即心智的喜悦，因为一切言语都发自心智，当心智喜悦而愉快时，就会发出"优美的言辞"；关于试探之后有喜悦和愉快（参1992，3696，4572，5628节）。

6415 从以色列在这段预言中论及但、迦得、亚设和拿弗他利所说的这些话，可以清楚看出其中有内义。若没有内义，几乎无法理解，也无从知晓其意。比如"但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，骑马的坠落于后"、"迦得必被军兵追逼，他却要追逼他们的脚跟"、"亚设之地必出肥美的粮食，他必供给君王的美味"，以及"拿弗他利是被释放的母鹿，发出优美的言辞"。若没有从内义而来的钥匙，谁能知道这些话是什么意思呢？这些话并非论及雅各的众子，也非论及各支派。这一点可从以下事实得以确认：在末后的日子，他们并未遭遇任何这类事情；然而"以色列说"要指明那时将临到他们的事（第1节）。既然不是论及他们，那么必然是论及由他们所代表的那些事物。这些事物是什么，已在前文中得到解释。

6416 第二十二节至第二十六节　多结果子者的儿子约瑟，泉上多结果子者的儿子，女儿行走越过墙。弓箭手们苦待他，向他射箭，憎恨他。他将坐在他弓的坚固中，他手臂的膀臂得以刚强，从雅各大能者的手，由此而来的是牧者，以色列的磐石。从你父亲的神，他必帮助你，又从沙代，他必以天上自上而来的福赐福给你，以卧在下面的深渊的祝福，以乳房和子宫的祝福来祝福你。你父亲的祝福在我先祖们的祝福之上，直到永世之岭的渴望，它们必归于约瑟的头，和他弟兄中拿细耳人的头顶。

"多结果子者的儿子约瑟"象征属灵教会，在至高意义上象征主的神性属灵层面。"泉上多结果子者的儿子"象征从圣言的真理而来的结果累累。"女儿们行走越过墙"象征为与伪谬争战。"苦待他"象征来自伪谬的抵抗。"向他射箭”象征他们由此发起攻击。"弓箭手们憎恨他"象征一切敌意。"他将坐在他弓的坚固中"象征因教义的争战真理而安稳。"他双手的臂膀得以强壮"象征争战力量的大能。"从雅各大能者的手"象征从主神性人性的全能。"由此而来的是牧者，以色列的磐石"象征由此而来属灵国度的一切良善与真理。"从你父亲的神，他必帮

助你"象征古教会的神。"又从沙代"象征主在试探之后施行恩惠。"他必以天上自上而来的福赐福给你"象征来自内在的良善与真理。"卧在下面的深渊的祝福"象征自然层中的知识。"乳房的祝福"象征对良善与真理的情感。"和子宫的祝福"象征二者的结合。"你父亲的祝福在我先祖们的祝福之上"象征那教会拥有源于自然层而非理性层的属灵良善。"直到永世之岭的渴望"象征直到天堂相爱的渴望。"它们必归于约瑟的头"象征这些关乎内在层面。"和他弟兄中拿细耳人的头顶"象征关乎外在层面。

6417 "多结果子者的儿子约瑟"象征属灵教会，在至高意义上象征主的神性属灵层面，这从"约瑟"的代表含义可以看出，即在至高意义上是主的神性属灵层面，在内义上是属灵国度和信仰的良善，在外在意义上是结果子和繁增（参3969，3971节）；又因为"约瑟"是良善的结果子和真理的繁增，所以他被称为"多结果子者的儿子"。这里借"约瑟"论述的是主的属灵国度，而前面借"犹大"论述的是他的属天国度，因为构成天堂的有两个国度，属天的和属灵的；属天国度构成至内层或第三层天堂，属灵国度构成中间层或第二层天堂，在属灵国度中主显现为月亮，而在属天国度中则显现为太阳（参1053，1521，1529-1531，4060节）。这里说在至高意义上"约瑟"代表主的神性属灵层面，但事情是这样的：主只是神性良善；从他的神性良善发出并流入天堂的，在他的属天国度中被称为神性属天层面，在他的属灵国度中被称为神性属灵层面；因此神性属灵层面和神性属天层面是相对于接受而言的。

6418 "泉上多结果子者的儿子"象征从圣言的真理而来的结果累累，这从"儿子”的象征含义可以看出，即真理（参489，491，533，2623，2803，2813，3373，3704节）；从"多结果子者"的象征含义可以看出，即从真理而来的结果子，因为结果子，如同生产和诞生，在属灵意义上是真理和良善（参1145，1255，3860，3868，4070，4668，5598节）；以及从"泉"的象征含义

可以看出，即圣言（参2702，3424，4861节）；由此可见，"泉上多结果子者的儿子"象征从圣言的真理而来的结果累累。那些属于主的属灵教会的人，这教会在此由"约瑟"代表，他们从圣言的真理学习认识何为良善，并因此借着真理被引入良善，由此而来的结果子就是"多结果子者"所象征的。

6419 "女儿们行走在墙上"象征与伪谬争战，这从"女儿"的象征含义可以看出，即教会（参2362，3963节），这里指属灵教会，因为论述的是它；从"行走在墙上"的象征含义可以看出，即与伪谬争战，这从紧接着的经文可以明显看出："弓箭手苦待他，向他射箭，逼迫他，然而他的弓仍旧坚硬"，这象征伪谬对真理的争战。

【2】之所以说"行走在墙上"，是因为内义论述的是真理被伪谬攻击以及真理抵御伪谬的保护，因为由"约瑟"代表的属灵教会不断受到攻击，但主不断保护它，因此在圣言中，属于那教会的事物被比作城，有墙、外墙、门、门闩；通过对那城的攻击来描述伪谬对真理的攻击；因此"城"象征教义事物（参402，2268，2449，2712，2943，3216，4492，4493节），而"墙"象征保护的信仰真理，在相反意义上则象征被摧毁的伪谬；墙象征保护的信仰真理，这从《以赛亚书》可以明显看出：

> 我们有坚固的城，耶和华要将救恩定为城墙、为外墙。敞开城门，使守信的义民得以进入。（《以赛亚书》26:1-2）
>
> 你必称你的墙为拯救，称你的门为赞美。（《以赛亚书》60:18）
>
> 看哪，我将你铭刻在我掌上，你的墙垣常在我眼前。（《以赛亚书》49:16）

"墙"指信仰的真理。又在同一先知书表达同样的意思：

耶路撒冷啊，我在你城墙上设立守望者，他们昼夜必不静默，提说耶和华。（《以赛亚书》62:6）

耶利米说：

万军之耶和华如此说：……我必使战争的兵器转回，就是你们在城外与巴比伦王……争战的兵器……我要亲自伸手……与你们争战。（《耶利米书》21:4-5）

耶和华定意拆毁锡安女儿的城墙……他使外墙和城墙都悲哀，一同衰败。锡安的门都陷入地内，主将她的门闩毁坏折断。（《耶利米哀歌》2:8-9）

在《以西结书》：

亚发的众子和你的军队都在你四围的墙上，迦玛底人在你的城楼中，他们悬挂盾牌在你四围的墙上，成全你的美丽。（《以西结书》27:11）

这里论及推罗，推罗象征良善和真理的认知。

【3】城和墙象征这些事物，从约翰所见的从天降下的圣耶路撒冷的描述可以明显看出，它象征新教会，这从各个细节都可以看出，而"墙"在那里指从主发出的神性真理；关于它，《启示录》中如此记载：

圣城耶路撒冷由神那里从天而降……有高大的墙，有十二个门……城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。与我说话的……量了城和城门城墙……城墙共有一百四十四肘，按着人的尺寸，就是天使的尺寸。墙是碧玉造的，城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的。（《启示录》21:10，12，14，15，17-19）

【4】墙是从主发出的神性真理，因而是出于仁爱良善的信仰真理，这从那里关于墙所说的各个细节可以明显看出，如"墙有十二根基"，"根基上有羔羊十二使徒的名字"；因为"十二"象征一切（参3272，3858，3913节），"墙及其根基"象征信仰的真理，这与十二使徒所象征的相同（参3488，3858末，6397节）；又如"墙有一百四十四肘"，这个数字象征的与"十二"相同，即一切；因为它是由十二乘以十二组成的，而当这个数字用于墙时，象征信仰的一切真理和良善，所以补充说"这是按着人的尺寸，就是天使的尺寸"；还有"墙是碧玉造的，根基是用各样宝石修饰的"，因为"碧玉"和"宝石"象征信仰的真理（参114节）。

【5】墙在相反意义上象征被摧毁的伪谬，这从以下经文可以明显看出。在《以赛亚书》：

扰乱的日子……在异象谷中；主万军之耶和华使墙倒塌，向山呼喊；以拦带着箭袋，还有坐战车的和马兵……骑兵直闯到城门。（《以赛亚书》22:5-7）

他必使你坚固城的高墙败落倾倒，拆平直到尘埃。（《以赛亚书》25:12）

在《耶利米书》：

你们要上她的墙施行毁灭。（《耶利米书》5:10）

我必在大马士革的城墙使火着起，烧灭便哈达的宫殿。（《耶利米书》49:27）

要向巴比伦的城墙竖立旗号，要谨守了望，设立守望的。（《耶利米书》51:12）

在《以西结书》：

他们必破坏推罗的墙垣，拆毁她的城楼，我也要刮净尘土，使她成为净光的磐石。（《以西结书》26:4，8，9，12）

6420 "苦待他"象征来自伪谬的抵抗。这从"苦待"的象征含义可以得知，即抵抗，因为有多大的抵抗，当争战时就有多大的苦待，现在所论述的就是这争战；抵抗来自伪谬，这从接下来的内容中可以明显看出。

6421 "向他射箭"象征他们由此争战。这从"射箭"的象征含义可以得知，即从伪谬出发争战。因为"弓"象征教义，而"箭或投射物"象征那些属于教义的事物，因此对那些在真理中的人来说，它们是教义的真理；对那些在伪谬中的人来说，它们是教义的伪谬（参2686，2709节）。这里"射箭"是指从伪谬出发争战，因为这里所论述的是那些在伪谬中的人。

6422 "弓箭手憎恨他"象征一切敌意。这从"憎恨"的象征含义可以得知，即一切敌意，因为凡憎恨某人的，就会以一切敌意尽其所能地逼迫他。又从"弓箭手"的象征含义可以得知，这里是指那些与属灵教会之人相对立的人，因为"弓箭手"在正面意义上是属灵之人，这是因为"弓"象征属灵教会的教义事物（参2686，2709节）。因此"弓箭手"在相反的意义上是指作为敌人与属灵之人争战的人。"弓箭手"是属灵之人（参2686，2709节）。由此可见，"弓箭手憎恨他"象征那些在伪谬中的人以一切敌意逼迫属灵教会之人。

6423 "他坐在他弓的坚固中"象征他因教义的真理而争战，因而安全。这从“坐”的象征含义可以得知，即安全，因为"坐在弓的坚固中"就是安全的。又从"弓”的象征含义可以得知，即教义（参2686，2709节）。教义的坚固就是真理，因为没有真理的教义毫无价值。真理就是能力和力量（参878，3091，4931，4934，4937，6344节）。真理之所以是"坚固"，是因为良善通过真理

而行动。因为良善的性质是这样的：没有任何邪恶和伪谬能接近它，因此地狱群体中的任何一员也不能接近它。当良善，或在良善中的天使靠近时，这些群体就远远地逃走了。然而，为了使良善能够与那些从地狱来到人那里的群体争战，并以各种方式保护人，也为了保护那些刚从世界来的灵，以及那些在低地的灵，良善通过真理而行动，因为这样它才能接近。

【2】真理具有多大的能力，我能从在灵界所看到的事得知。有一个人在世时行事公正，因而处于自然层面的真理中，他穿过了好几个地狱，并从那里对我说话，描述了那些地狱。他处于这样的能力和力量中，以至于地狱的灵根本无法侵扰他，因此他能安全地从一个地狱转到另一个地狱。那些不在真理中的人绝不可能做到这一点。由此可见，"他坐在他弓的坚固中"象征他因教义的真理而安全。它是指因争战的真理而安全，这从前面"向他射箭"和"弓箭手憎恨他"的内容可以看出。

6424 "他双手的臂膀得以强壮"：这象征争战力量的大能。这从"臂膀和双手"的象征含义可以得知，即能力（参878，3091，3387，4931-4937，5327，5328，5544节）。它是争战力量的大能，这是显而易见的，因为这里论述的是争战。

6425 "从雅各大能者的双手"象征从主神性人性的全能。这从"双手"的象征含义可以得知，即能力，刚才在上文6424节已提到，在至高意义上，即论及主的意义上，是全能（参878，3387，4592，4933节末尾）。又从"雅各的大能者"的象征含义可以得知，即主的神性自然层，因而是主的神性人性（参1893，3305，3576，3599，4286，4538，6098，6185，6276节）。主就是"雅各的大能者"所指的那一位，这从经上其它地方的话也可以看出：

他向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿说：我必不进我的帐幕……直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。（《诗篇》132:2，3，5）

使一切有血气的都知道，我耶和华是你的救主，是你的救赎主，雅各的大能者。（《以赛亚书》49:26）

雅各我的仆人，我所拣选的以色列啊，你当听……我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙……这个要说：我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又有一个要亲手写：归耶和华的，并自称为以色列。（《以赛亚书》44:1，2，5）

"以色列"在至高意义上也是指主，这从《何西阿书》可以看出：

以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。（《何西阿书》11:1）

这里的"以色列"是指主，这从《马太福音》可以得到证实：

约瑟带着孩子往埃及去，这是要应验先知的话说：我从埃及召出我的儿子来。（《马太福音》2:14，15）

6426 "由此而来的是牧者，以色列的磐石"象征由此而来属灵国度的一切良善与真理。这从"牧者"的象征含义可以得知，即通过信仰的真理引导人进入仁义的良善的那一位（参343，3795，6044节），这里在至高意义上因为论及主，就是良善与真理本身。从"磐石"的象征含义可以得知，即真理（参1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798节）。又从"以色列"的代表含义可以得知，即属灵教会（参3305，4286节），因为"以色列"是属灵的良善或真理的良善（参4286，4598，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，

5833节）。由于真理的良善是属灵教会的本质要素，所以"以色列"象征属灵教会，在更高意义上则象征主的属灵国度。由此可见，"由此而来的是牧者，以色列的磐石"象征由此而来属灵国度的一切良善与真理。

【2】"以色列的磐石"在至高意义上是指主关于归于他属灵国度的真理，这是因为"磐石"总体上象征圣殿，具体上象征圣殿的根基，而"圣殿"象征主的神性人性，这从《约翰福音》2:19，21可以得知；"根基"也是如此，见《马太福音》21:42，44；以及《以赛亚书》28:16。"磐石"在至高意义上是指主关于归于他属灵国度的神性真理，这从大卫的话可以看出：

匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和华所做的，在我们眼中看为希奇。（《诗篇》118:22，23）

这里的"石头"是指主，这从《路加福音》可以得到证实：

经上记着说：匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。（《路加福音》20:17，18）

这是主论到他自己说的。又在《以赛亚书》：

他必作你们的敬畏，他必作你们的惊恐。他必作圣所，却向以色列两家作绊脚的石头、跌人的磐石……他们许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎。（《以赛亚书》8:13-15）

这里论及主。同一位先知又说：

主耶和华如此说：看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；信靠的人必不着急。（《以赛亚书》28:16）

又在《撒迦利亚书》：

万军之耶和华必眷顾自己的羊群犹大家，必使他们如骏马在阵上。房角石、钉子、争战的弓，都从他而出。（《撒迦利亚书》10:3，4）

【3】在《但以理书》中：

你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎……打碎这像的石头变成一座大山，充满天下……天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金、银、铜、铁、泥……（《但以理书》2:34，35，44，45）

这里的"石头"在至高意义上是指主，在相对意义上则指他的属灵国度；“石头从山凿出"象征从信仰的真理而来，因为这就是圣言中"山"所象征的，既然信仰的真理由"石头和山"来象征，那么主的属灵国度也由此得到象征，因为这国度在信仰的真理中，并由此在良善中。雅各枕着睡觉、后来立为柱子的"石头"也象征同样的含义，关于这石头经上如此记载：

雅各睡醒了，说：耶和华真在这里，我竟不知道！就惧怕，说：这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面……又说：我所立为柱子的石头也必作神的殿。（《创世记》28:16-18，22）

古人以"石头"来理解至高意义上的主，以及代表意义上他的属灵国度，这从《约书亚记》也可以清楚看出：

> 约书亚在耶和华的圣所旁边的橡树下，立了一块大石头；约书亚对众民说：看哪，这石头可以向我们作见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话，倘或你们背弃你们的神，这石头就可以向你们作见证。（《约书亚记》24:26，27）

6427 这两节经文在内义上包含什么，从已经解释的内容可以看出。但这些仍然是晦暗的，除非知道属灵国度是什么样的。这个国度由那些在信仰真理中的人组成，他们将这真理付诸生活，从而成为良善。信仰的真理当按照它而生活时就成为良善，被称为真理之善，但在其本质上是实际的真理。主的属灵教会中的信仰真理是多样的，因为在一个教会中被称为真理的，在另一个教会中被称为非真理，这取决于各自的教义。因此，被称为真理的是教义性的东西。这些真理与良善结合，构成属灵教会的良善。由此，良善的性质取决于真理的性质，因为良善从真理获得其性质。

【2】由此可以看出，属灵教会的良善是不纯的。正因为不纯，属灵之人若非通过神性媒介就不能被接入天堂。最根本的神性媒介就是主降世，并使他里面的人性成为神性。属灵之人通过这个得救。但因为他们那里的良善是不纯的，他们不能不受到邪恶和伪谬的侵扰，因而处在争战中。但主预备，通过这些争战，他们那里的不纯逐步得到净化，因为主为他们争战。这就是“弓箭手们苦待他，向他射箭，憎恨他。他将坐在他弓的坚固中，他手臂的膀臂得以刚强，从雅各大能者的手，由此而来的是牧者，以色列的磐石"所象征的。

【3】请看前面关于属灵教会之人所说的，即他们在真理及由此而来的良善上是晦暗的（参2708，2715，2718，2831，2935，2937，3241，3246，3833，6289节）；这晦暗被主的神性人性所光照（参2716节）；主降临之前的属灵国度不同于主降临之后的（参6372节）；主降世是为了拯救属灵之人，他们通过主的神性人性得救（参2661，2716，2833，2834，3969节）。由此也可以看出，"他手臂的膀臂得以刚强，从雅各大能者的手，由此而来的是牧者，以色列的磐石"象征争战力量的能力来自主神性人性的全能，属灵国度的一切良善和真理都由此而来（参6424-6426节）。

6428 从你父亲的神，他必帮助你象征古教会的神。这从"雅各"的代表清楚可知，"雅各"在此是"父亲"，代表古教会（参4439，4514，4680，4772节）。这个教会是属灵教会，在其中主受敬拜。这里所说的古教会的神，就是指在刚才所说的争战中施予帮助的那一位。

6429 ”又从沙代“象征主在试探之后施行恩惠。这从"沙代"的象征意义清楚可知，"沙代"是主在试探方面以及试探之后施恩方面的称呼（参1992，3667，4572，5628节）。

6430 ”他必以天上自上而来的福赐福给你“象征来自内在的良善与真理。这从"福"的象征意义清楚可知，"福"是真理的增多和良善的结果；在属灵意义上，福无非就是这个。又从"天上自上而来"的象征意义清楚可知，是指来自内在，因为人的天堂在他的内在中，因为处于生活良善中的人，就其内在而言是与天使同在，因而在天堂中，就其外在而言是与世人同在，因而在世界中。因此，当人接受从主通过天堂流入的良善与真理时，他就"蒙天上自上而来的福”。

6431 ”以卧在下面的深渊的祝福“象征在自然层中的知识。这从"以祝福赐福"的象征意义清楚可知，是指被赋予那些来自灵性界的事物。又从"卧在下面的深渊"的象征意义清楚可知，是指自然层中的知识。自然层相对于作为天堂的内在而言被称为"卧在下面的深渊"（参6430节）。因为"卧在下面的深渊"象征自然层，所以也象征知识，因为知识及其快乐在自然层中并构成自然层的生命，尤其对属灵人而言，因为他是通过知识被引入真理，通过真理被引入良善的。由此可见，"以卧在下面的深渊的祝福赐福"象征被赋予知识，也就是自然层中的真理。"深渊"也象征自然层中的知识真理，这在摩西五经中约瑟的祝福中可以看到：

> 愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及卧在下面的深渊。（《申命记》33:13）

6432 “以乳房的祝福”象征对良善与真理的情感。这从"乳房"的象征意义清楚可知，"乳房"是对良善与真理的情感。"乳房"之所以是这些情感，是因为它们与生殖系统相通，因此也属于婚姻之爱的领域，关于这个领域，参5050-5062节。婚姻之爱对应于天堂的婚姻，即良善与真理的婚姻，因为婚姻之爱从该婚姻降下（参2618，2728，2729，2803，3132，4434，4835，6179节）。因此"乳房"象征对良善与真理的情感。也因为婴儿通过乳房得到喂养，并且通过这情感象征婚姻之爱与对子女之爱的结合。

【2】这些情感也由乳房来象征，在《以赛亚书》中：

> 你必吃列国的奶，又吃君王的乳……我要使铜代替铁，使银代替铁。（《以赛亚书》60:16-17）

"吃君王的乳"是指出于真理的良善，因为"君王"象征真理（参1672，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）。"列国的奶"和"君王的乳"象征某种隐藏的属灵之物，这是显而易见的，因为否则这些话就没有意义。它们是良善与真理，这从接下来的话清楚可知："我要使金代替铜，使银代替铁"，因为"铜"是自然良善（参425，1551节），"金"是属天良善（参113，1551，1552，5658节）；"铁"是自然真理（参425，426节），"银"是灵性真理（参1551，2954，5658，6112节）。

【3】在《以西结书》中：

> 至于你的增长，我使你如田野的草那样生长，你就渐渐长大，以致极其俊美，两乳成形，头发长成。（《以西结书》16:7）

这里说的是耶路撒冷，它象征古代的属灵教会。"两乳成形"是指对良善与真理的内在情感，"头发长成"是指外在的，即自然层的情感。"头发"是自然层中的真理（参3301，5247，5569-5573节）。这里面有一个不显现在字面上的灵性意义，这是显而易见的，因为如果没有这个意义，说"耶路撒冷"的"两乳成形"和"头发长成"有什么意思呢?

【4】在同一先知书中：

> 有两个女人，是一母所生。她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫。她们在那里的乳房被压，在那里的童身之乳被摸。（《以西结书》23:2-3，8，21）

那里说"两个女人"是耶路撒冷和撒玛利亚，在内义上象征教会。"在幼年时与埃及行邪淫"象征通过知识篡改教会的真理。"行邪淫"是篡改真理（参2466，4865节）；"埃及"是知识（参1164，1165，1186，1462，5700，5702

节）。因此"她们的乳房被压"是指对良善与真理的情感因篡改而被败坏。"女人的邪淫"和"她们的乳房被压"象征这些事，这对那些注意这些女人描述的内在意义的人来说是显而易见的。

【5】在何西阿书中：

> 你们要与你们的母亲大大争辩……叫她除掉脸上的淫态和胸间的淫行，免得我剥她的衣服，使她赤体……使她如旷野，使她如干旱之地，因干渴而死。（《何西阿书》2:2-3）

这里的"母亲"是指教会（参289，2691，2717，3703，4257，5581节）；"淫态"是指篡改真理（参2466，4865节）；"淫行"是指玷污良善（参2466，2729，3399节）。因此"胸间的淫行"是指被玷污的对良善与真理的情感。"剥她的衣服使她赤体"是指剥夺一切真理（参1073，4958，5433节）；"使她如旷野，使她如干旱之地，因干渴而死"是指熄灭一切真理。

【6】在同一先知书中：

> 愿你赐给他们流产的胎，干瘪的乳。（《何西阿书》9:14）

"干瘪的乳"是指对非真理和非良善的情感。经上还说：

> 安逸的妇女啊，起来听我的声音！无虑的女子啊，侧耳听我的言语！……你们要脱去衣服，赤着身体，腰束麻布，为美好的田地和多结果的葡萄树捶胸。（《以赛亚书》32:9，11-12）

"女子"是指情感（参2362，3024，3963节）；"赤着身体"是指被剥夺真理（参1073，4958，5433节）；"腰束麻布"是指因失去良善而痛苦；"捶胸"是指因失去真理的良善而痛苦。因为这些是所象征的，所以说"为美好的田地和多结

果的葡萄树"；因为"田地"是指教会在良善方面，因而是教会的良善（参2971，3196，3310，3766节），"葡萄树"是指属灵教会，因而是真理的良善（参5113，6375，6376节）。

【7】在《启示录》中：

> 我看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。（《启示录》1:12-13）

"金灯台"是良善的真理，"人子"是神性真理，"胸间束着金带"是爱的良善。约翰所见的这些异象包含主的国度和祂教会的事物，任何人从圣言的神圣性都可以得出这个结论，因为预言世上的国度有什么神圣可言呢？由此可以看出，"灯台"以及"人子身穿长衣，胸间束着金带"所象征的是属天的事物。

【8】在《路加福音》中：

> 众人中间有一个女人大声说，怀你胎的和乳养你的有福了！耶稣说，是，却还不如听神之道而遵守的人有福。（《路加福音》11:27-28）

从主的回答可以看出"有福的胎"和"乳房"象征什么，即那些听神之道并遵守的人，也就是那些听神之道的人所拥有的对真理的情感，以及那些遵守或实行神之道的人所拥有的对良善的情感。

6433 “以及子宫的祝福”象征它们的结合，即良善与真理的结合。这从"子宫"的象征意义清楚可知，"子宫"是婚姻之爱的至内层。因为婚姻之爱源于天堂的婚姻，即良善与真理的结合，所以"子宫"象征这种结合。婚姻之爱的至内层由"子宫"来象征（参4918节）；婚姻之爱源于天堂的婚姻，即天堂中良善与真理的结合（参2618，2728，2729，2803，3132，4434，4835，6179节）。

6434 “你父亲的祝福在我先祖们的祝福之上” 象征那个教会拥有源于自然层而非源于理性层的属灵良善。这从"约瑟"的代表意义清楚可知，"约瑟"代表属灵教会（参6417节）；从"以色列"（此处是"父亲"）的代表意义清楚可知，“以色列"代表源于自然层的属灵良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）；从"以撒和亚伯拉罕"（此处是"先祖们"）的代表意义清楚可知，在至高意义上，他们代表主的神性内在，"以撒"代表主的神性人性内在，或主的神性理性（参1893，2066，2072，2083，2630，3012，3194，3210节），"亚伯拉罕"代表主的神性本身（参2011，3251，3439，4615节）。但在相对意义上，亚伯拉罕和以撒代表主的国度和教会的内在（参6098，6185，6276节）。由此可以在某种程度上看出"你父亲的祝福在我先祖们的祝福之上"所象征的是什么，即属灵教会将拥有源于自然层或外在人的良善，而非源于理性层或内在人的良善，因为属灵教会之人的良善在于自然层，不会更进一步，而属天教会的良善则在于理性层。除非知道以色列、以撒和亚伯拉罕各自代表什么，以及属灵教会的良善在何处、源自何处，否则根本无法知道这里的意义。

6435 "直到永世之岭的渴慕" 象征对属天的相互之爱的热望，这从"永世之岭丘"的象征意义可以清楚看出，它们代表相互之爱，关于这一点下文将详述；属灵教会将达到那种爱，这就是"直到永世之岭的渴慕"所象征的。在从圣言其它地方证明"永世之岭"象征相互之爱之前，首先必须说明何谓相互之爱，属灵教会之人（由"约瑟"所代表）努力要达到的就是这种爱。从前面多次所说和所示的内容可以清楚看出，构成天堂的有两个国度，即属天国度和属灵国度；这两个国度之间的区别在于：属天国度的内在良善是对主之爱的良善，其外在良善是相互之爱的良善；那些来自该国度的人处于爱的良善中，而不是处于被称为信仰之真理的真理中，因为信仰之真理内在于该国度的良善之中，以至于无法

与良善分开来看，因此那些来自该国度的人甚至无法说出“信仰"这个词（参202，203，4448节），因为在他们那里，相互之爱的良善取代了信仰之真理的位置；至于属灵国度，其内在是仁义的良善，其外在则是信仰的真理。

【2】由此可以清楚看出这两个国度之间有何区别，同时也可以看出它们在以下方面是一致的：属天国度的外在与属灵国度的内在相合，通过被称为"属灵的属天"的中介。因为如上所述，属天国度的外在是相互之爱的良善，而属灵国度的内在是仁义的良善；但相互之爱的良善比仁义的良善更内在，因为前者来自理性层，后者则来自自然层；但尽管相互之爱的良善（属天教会的外在）更内在，而仁义的良善更外在，主仍然通过中介将这些良善连接起来，如刚才所说，从而连接这两个国度。

【3】为了区分属天教会的外在良善与属灵教会的内在良善，在下文中可以把前者称为相互之爱的良善，把后者称为仁义的良善；这种区分在前面的内容中并未注意到。既然预先知道了这些，就可以说明"直到永世之岭的渴慕"——这是以色列关于这个属灵教会的祝福之一——所象征的是什么，即属灵国度将从仁义的良善上升到属天国度的相互之爱的良善，从而使这两个国度最紧密地结合；这就是那些话所象征的。

【4】在先知书中，许多地方提到山和岭，在内义上它们象征爱的良善：通过"山"象征对主之爱的良善，这是属天国度的内在；通过"岭"象征相互之爱的良善，这是同一国度的外在；但在论及属灵国度时，"山"象征仁义的良善，这是该国度的内在，"岭"象征信仰的真理，这是该国度的外在。应当知道，主的每个教会都有内在和外在，因此他的两个国度也都如此。

【5】“山丘"象征这些，可以从以下经文清楚看出：

末后的日子，耶和华的山必立于众山之巅，高举超乎诸岭之上。（《以赛亚书》2:2；《弥迦书》4:1）

"耶和华的山"即锡安山，代表主的属天国度，因此代表该国度的良善，即对主之爱的良善，所以在至高意义上就是主自己，因为属天国度中的一切爱和一切良善都是主的。

【6】圣经其它地方用"锡安山"象征同样的意义，用"岭"象征相互之爱的良善：

万军之耶和华必降临，在锡安山并其岭上争战。（《以赛亚书》31:4）

这里"岭"代表相互之爱的良善；因为"岭"象征相互之爱的良善，"山"象征属天之爱的良善即对主之爱的良善，所以说"耶和华降临在那山上争战"；耶和华并非在锡安山和其岭上争战，而是在有爱之良善的地方，为了这良善，也就是为了那些处于良善中的人，主才争战，他在那里就是耶和华；如果他为锡安和耶路撒冷争战，那是因为它们代表属天教会；因此锡安山被称为圣山，耶路撒冷也被称为圣城，尽管它本身是污秽的，这从先知书中论及其可憎之事的地方可以清楚看出。

【7】在《诗篇》中：

众山要为民带来平安……诸岭要带来公义。（《诗篇》72:3）

你们要赞美耶和华……众山和一切岭。（《诗篇》148:9）

大山踊跃如公羊，小岭跳舞如羊羔。（《诗篇》114:4，6）

神的山，就是巴珊山；多峰多岭的山，就是巴珊山……众山哪，你们为何嫉视神所愿居住的山？耶和华必永远住在那里。（《诗篇》68:15-16）

这些经文中的"山"代表属天之爱，"岭"代表属灵之爱；这里所指的显然不是字面上的山和岭，也不是那些住在山上和岭上的人。

【8】在《以赛亚书》中：

在各高山冈岭之上，必有川流河涌。（《以赛亚书》30:25）

"河涌"代表良善与真理的知识，说它们"在各高山冈岭之上"，是因为这些知识从属天和属灵之爱的良善中流出。

【9】在《哈巴谷书》中：

耶和华站立，量了大地，观看，震散列国，因为永恒的众山崩裂，世代的诸岭塌陷。（《哈巴谷书》3:6）

"永恒的众山"代表属天的上古教会的爱之良善，"世代的诸岭"代表该教会相互之爱的良善；前者是其内在，后者是其外在。当圣言中提到那个教会时，因为它是上古的，常常加上"永恒"一词，如这里的"永恒的众山"，别处的"永恒的日子"（参6239节），也加上"世代"一词，如这里的"世代的诸岭"，又如以色列的预言中"世代诸岭的愿望"；由此可见，"世代的诸岭"象征属天教会或主的属天国度中相互之爱的良善。

【10】同样，在摩西关于约瑟的预言中：

得太古之山的宝物，永世之岭的宝物……愿这些福都归于约瑟的头上。（《申命记》33:15-16）

在《以赛亚书》中：

大山小岭必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。（《以赛亚书》55:12）

在《约珥书》中：

到那日，大山要滴下甜酒，小山要流奶，犹大溪河都有水流。（《约珥书》3:18；《阿摩司书》9:13）

在《以西结书》中：

我的羊在诸山间、在各高冈上流离……我必使他们和我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下。（《以西结书》34:6，26）

在《耶利米书》中：

旷野的一切净光的高处都有行毁灭的来到，因为耶和华有吞灭之刀。（《耶利米书》12:12）

在这些经文中，"山"象征属天之爱的良善，"岭"也象征同样的良善，但在较低的层级。

【11】因为山和岭象征这些意义，所以在古代教会，神圣敬拜也在山上和岭上进行；后来希伯来民族在山上和岭上设立祭坛，在那里献祭和烧香；在没有岭的地方，他们就建造邱坛；这种敬拜后来变成偶像崇拜，因为他们把山和岭本身当作圣物，完全不思想它们所象征的神圣事物，因此这种敬拜被禁止给以色列和犹大百姓，因为那百姓比其他民族更倾向于偶像崇拜；然而为了保留这个

从古代流传下来的代表性象征，锡安山被拣选了，通过它在至高意义上代表主的神性之爱的神性良善，在相对意义上代表主国度中的神性属天和神性属灵事物。

【12】因为这些象征意义，亚伯拉罕被吩咐在摩利亚地的一座山上献他的儿子，主也在山上向摩西显现，律法在山上颁布，因为主在何烈山向摩西显现，律法在西奈山颁布；耶路撒冷的圣殿也建在山上。

【13】从古老的仪式来看，他们在山上和岭上有神圣的敬拜，后来外邦人，以及作为偶像崇拜者的以色列人和犹大人在那里献祭和烧香，这一点在《耶利米书》中很明显：

> 你的淫乱和嘶鸣，你淫行的罪恶，在田野的山上，我都看见你这些可憎的事了。（《耶利米书》13:27）

这里指的是耶路撒冷。在《以西结书》中：

> 他们被杀的人倒在他们祭坛四围的偶像中间，在各高冈、各山顶、各青翠树下、各茂密的橡树下。（《以西结书》6:13）

在《耶利米书》中：

> 在各高冈上、各青翠树下，你是行淫的淫妇。（《耶利米书》2:20，3:6）

【14】以及其它地方（《列王纪上》14:23；《列王纪下》16:4，17:10）。因为偶像崇拜在山上和岭上进行，所以在相反的意义上，它们象征自我之爱的邪恶；如在《耶利米书》中：

众山震动，诸岭倾覆；我观看，不料，无人，空中的飞鸟也都躲避。（《耶利米书》4:24-25）

在《以赛亚书》中：

一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。（《以赛亚书》40:4）

看哪，我使你成为有快齿打粮的新器具，你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕。（《以赛亚书》41:15）

我必使大小山冈变为荒场，使其上的花草都枯干。（《以赛亚书》42:15）

在《弥迦书》中：

众山哪，要听耶和华争辩的话；大地永久的根基啊，也要侧耳而听。（《弥迦书》6:1）

在《耶利米书》中：

我的百姓作了迷失的羊，牧人使他们走差路，使他们转到山上，从大山走到小山，竟忘了安歇之处。（《耶利米书》50:6）

以及其它地方，如《耶利米书》16:16；《那鸿书》1:5-6。

【15】"山和岭"象征属天和属灵之爱的良善，是因为它们高于地面，而高处和高的事物象征属于天堂的事物，在至高意义上象征属于主的事物；因为迦南地象征主的属天国度（参1607，3038，3481，3705，4240，4447节），因此那里一切具有象征意义的事物，山和岭象征高的事物；因为上古时代属于属天教

会的人，当他们登上山时，高度就临到他们，从高度而来的是神圣，因为耶和华或主被称为住在至高之处，而高度在属灵意义上就是爱的良善（参看650节）。

6436 "它们必归于约瑟的头"象征这些关乎内在层面。这从"头"的象征意义可以看出："头"代表内在，因为人的一切事物都在那里处于其本源。内在是"头"所象征的，这也来自对应关系，因此"颈"象征中间层面，"身体"象征外在层面，"脚和脚掌"象征最外在层面。这种对应关系源于天堂代表至大之人：至内层天堂（即主的属天国度所在之处）代表"头"，中间或第二层天堂（即属灵国度所在之处）代表"身体"，最外层或第一层天堂代表"脚"（参4938，4939，5328，6292节）。

6437 "和他弟兄中拿细耳人的头顶"：象征关乎外在层面。这从"拿细耳人的头顶"的象征意义可以看出，它代表外在层面，关于这一点下文将述及。又从"以色列众子"的代表意义可以看出，他们代表属灵真理在自然层中（参5414，5879，5951节），这些相对而言也是外在层面，因为属灵教会之人处于真理的良善中，而这样的良善是内在的，因为它在自然层的内在层面中。"拿细耳人"象征外在层面，是因为拿细耳人代表主的神性自然层，即外在的神性人性。“拿细耳人"代表这一点，从以下事实可以看出：拿细耳人的标志是头发，他的圣洁就在于头发。之所以在于头发，是出于上述代表的缘故，因为"头发"对应于自然层，因而象征自然层（参3301，5247，5569-5573节）。这一点也从那些许拿细耳人愿的人可以明显看出：在许愿期间，他们不可剃头发（《民数记》6:5）；后来当拿细耳人的日期满了，他们要在会幕门口剃头，把头发放在平安祭下的火中（《民数记》6:13，18）。这一点也从参孙可以明显看出，他是拿细耳人，他的力量就在于头发（《士师记》13:3，5；16:1至末尾），参

见3301节。因此在《耶利米书》中说："你要剪去你拿细耳人的头发，抛弃，在净光的高处举哀"（7:29）。由此可见，"拿细耳人的头顶"象征外在层面，因为拿细耳人的头顶就是头发所在之处。这就是圣言中拿细耳人所象征的奥秘。

6438 从以色列关于约瑟所预言的这些内容也可以看出：每一句话都有内在意义，若没有这内在意义，几乎无法理解任何内容。仅仅关注字面意义的人会认为，这些关于约瑟所说的话会应验在他的后裔玛拿西和以法莲身上（第1节）。但从《摩西五经》《约书亚记》《士师记》《撒母耳记》和《列王纪》中关于他们的历史记载来看，并没有发现任何这样的事，因为他们并没有比其他支派更蒙祝福，而且他们也像其他支派一样被掳到外邦，分散在列国中。由此可见，所象征的并非字面意义所呈现的内容，而是内在意义中的另一层含义。

此外，若没有内在意义，也根本无法知道关于约瑟的这一切话语究竟包含什么意思，比如："多结果子者的儿子约瑟，泉上多结果子者的儿子，女儿们行走越过墙"；"弓箭手们苦待他，向他射箭，憎恨他"；"他将坐在他弓的坚固中，他手臂的膀臂得以刚强，这是从雅各大能者的手而来，由此而来的是牧者，以色列的磐石"；"你父亲的祝福超越我先祖们的祝福，直到永世之岭的渴望"；以及"它们必归于约瑟的头，和他弟兄中作拿细耳人的头顶"。所有这些内容都具有这样的性质，以至于若不借助内在意义，没有人能知道它们的含义。

6439 第二十七节 "便雅悯是狼，在早晨撕掠，吃掉猎物，到晚上分配掳物。

"便雅悯"象征属灵教会之善的真理，正如"约瑟"所象征的那样；"狼"象征夺取和解救良善之人的热切；"在早晨撕掠，吃掉猎物"象征当主临在时这事就会发生；"到晚上分配掳物"象征他们在主的国度中拥有产业，尽管那时他们仍处在模糊之中。

6440 "便雅悯"象征属灵教会之善的真理，正如"约瑟"所象征的那样。这从“便雅悯"的代表意义可以看出，他代表属天之属灵（参4592节）。属天的属灵就是良善的真理，这里是指属灵教会之善的真理，这良善在以色列关于约瑟的这段预言中由"约瑟"所代表。因为"约瑟"代表属灵教会（参6417节），他也代表属于该教会的良善，因为教会之所以为教会乃是出于良善，这良善的真理就是"便雅悯"。

6441 "狼"象征夺取和解救良善之人的热切。这从"狼"的象征意义可以看出，它代表那撕掠和驱散的。因为"野兽"在圣经中象征欲望，所以"狼"象征撕掠的热切，这也可以从圣经中提到狼的地方看出，例如：

> 你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。（《马太福音》7:15）

> 雇工不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走，狼抓住羊，赶散了羊群。（《约翰福音》10:12）

其它地方也类似（《路加福音》10:3；《耶利米书》5:6；《以西结书》22:27；《西番雅书》3:3）。由此可见，"狼"象征那些撕掠的人，但这里是指从地狱中解救那些被掳之人的。"狼"的象征意义与"狮子"的象征意义情况相似，狮子也是撕掠的动物，关于它也说撕掠猎物、聚集掳物、掠夺战利品，就像这里说的狼一样，然而狮子在正面意义上象征出于良善而有能力的真理（参6367节）。其它撕掠的野兽也是如此，比如豹子、鹰。

6442 "在早晨撕掠，吃掉猎物"象征当主临在时这事就会发生。这从"早晨"的象征意义可以看出，在至高意义上它指主（参2405，2780节），因此"早晨撕掠"是指当主临在时，良善之人就会被解救和释放。又从"吃掉猎物"的象征意义可以看出，它是指将那些被解救和释放的人据为己有。"吃"是指据为己有并与

自己联结（参3168，3513节末尾，3596，5643节），"猎物"是指那些被解救和释放的人，这是显而易见的。圣经中关于主解救和释放良善之人，也用撕掠、掳物、猎物、战利品来表述。这可以从上文第9节关于犹大所说的话看出："犹大是个小狮子。我儿，你从猎物上来。"这象征主通过属天之爱从地狱中施行解救（参6368节）。还可以从圣经中其他地方看出，例如：

耶和华的吼声如同狮子，他像少壮狮子吼叫，他要咆哮，抓住猎物……无人能救。（《以赛亚书》5:29）

狮子和少壮狮子在猎物上吼叫……万军之耶和华也必如此降临，在锡安山争战。（《以赛亚书》31:4）

到那日我必解救……我必定解救你……你的性命要作为你的掳物，因为你倚靠我。（《耶利米书》39:18）

耶和华说：你们要等候我，直到我兴起掳掠的日子。（《西番雅书》3:8）

我要使他与位大的同分，他要与强盛的均分掳物。（《以赛亚书》53:12）

【2】那里整章都论及主。"吃掉撕掠之物"或猎物是指将从恶人那里夺取的良善据为己有，这从巴兰在摩西书中的预言可以看出：

看哪，这百姓如母狮起来，如公狮挺身，未曾吃掉猎物必不躺卧。（《民数记》23:24）

从这些经文可以明显看出，"撕掠之物、猎物、掳物"是指主对良善之人的拯救和释放。这预言论及真理，真理由"便雅悯"所代表，因为能力归于真理（参3091，4931节），但这能力来自良善（参6344，6423节）。

6443 "到晚上分掳物"象征当他们仍在模糊状态时，在主的国度中得到产业。这从"晚上"的象征意义可以看出，它是指模糊状态（参3056，3833节）；又从"分掳物"的象征意义可以看出，它是指在属天国度中赐予产业。因为"掳物"象征那些被主拯救和释放的人，因此"分掳物"象征分配，即在那些已在天堂的人中间分配，这与他们在主的国度中得到产业是同一回事。之所以说这事发生在"晚上"，是因为那些被提升到天堂的人起初是在模糊状态中，因为他们在进入天堂并由主通过天使——他们被差派进入其团体的天使——教导真理之前，无法进入清晰状态。因为需要一段时间，才能驱散由伪谬所导致的模糊状态。

6444 这些就是"便雅悯"所象征的事物。但若没有内义，谁能说出关于他所说的这些话包含什么意思呢？比如说他是"狼，在早晨撕掠"，"吃掉猎物"，"到晚上分掳物"？若非内义揭示，这些内容将完全隐藏不明。先知书中有许多这样的内容，若只从字义来看，能理解的很少，但若从内义来看，就全都能理解了。由此现在可以清楚看出，"雅各的众子"和"以他们命名的各支派"所象征的，是属于教会和主国度的事物。

6445 第二十八节 这一切是以色列的十二个支派；这是他们的父亲对他们所说的，他祝福了他们，按着各人的福分祝福了他们。

"这一切是以色列的十二个支派"象征一切真理和良善的总和；"这是他们的父亲对他们所说的"象征通过流注从属灵之善而来的交流；"他祝福了他们，按着各人的福分祝福了他们"象征关于属灵生命的预言，即当各人处于这样的状态时将会发生什么。

6446 "这一切是以色列的十二个支派"象征一切真理和良善的总和。这从"以色列的十二个支派"的象征意义可以看出，它们是指一切真理和良善的总和（参3858，3926，3939，4060，6335，6397节）。"支派"象征这些事物，不仅从所引章节中论及支派的内容可以明显看出，也从本章中论及它们的内容可以明显看出。

6447 "这是他们的父亲对他们所说的"象征通过流注从属灵之善而来的交流。这从"说"的象征意义可以看出，它是指流入（参2951，5481，5743，5797节），此处是指通过流注而来的交流；以及从"以色列"的代表意义可以看出，他在此处是"他们的父亲"，代表属灵之善（参4598，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。

6448 "他祝福了他们，按着各人的福分祝福了他们"象征关于属灵生命的预言，即当各人处于这样的状态时将会发生什么。这从"祝福"的象征意义可以看出，它是指预言（参6230，6254节）；以及从"按着各人的福分祝福了他们"的象征意义可以看出，它是指将会发生在各人身上的事；从本章中论及以色列的众子或以他们命名的各支派的一切内容可以明显看出，这是关于各人在这样状态中的属灵生命；因为通过他们描述了教会关于良善和真理的一切状态，因而是关于教会中各人的属灵生命。

6449 第二十九至第三十节 他吩咐他们，对他们说：“我将要归到我的本民那里，你们要把我葬在我的列祖那里，在赫人以弗仑田间的洞里。在麦比拉田间的洞里，这洞在迦南地幔利前面，就是亚伯拉罕从赫人以弗仑那里连同田地一起买来的，作为坟地的产业。在那里葬了亚伯拉罕和他的妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他的妻子利百加，我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞是向赫人买的。”雅各吩咐完他的儿子们，就把脚收入床内，断了气，他就归到他本民那里。

"他吩咐他们，对他们说"象征暗示性流注；"我将要归到我的本民那里"象征将在源自他的自然层的良善和真理中；"你们要把我葬在我的列祖那里"象征内层和至内层也在那里；"在洞里"象征在模糊之处；"在赫人以弗仑田间的"象征然而可以变得清晰；"在麦比拉田间的洞里"象征在那模糊之中；"在幔利前面"象征其程度和性质；"在迦南地"象征教会之所在；"就是亚伯拉罕从赫人以弗仑那里连同田地一起买来的""象征救赎；"作为坟地的产业"象征重生；"他们在那里葬了亚伯拉罕和他的妻子撒拉，在那里葬了以撒和他的妻子利百加，我也在那里葬了利亚"象征一切内层依次在自然层中的良善和真理中；“那块田和其中的洞是向赫人买的"象征救赎那些接受真理并通过真理接受良善的人；"雅各吩咐完他的儿子们"象征暗示性流注的结果；"就把脚收在床上”象征关于其较低层面（其中有内层事物）归向自然层的良善和真理；"断了气”象征在那里的新生命；"他就归到他本民那里"象征将在源自他的自然层的良善和真理中。

6450 "他吩咐他们，对他们说"象征暗示性流入，这从接下来的内容可以看出，在那里以色列对他的儿子们讲到要把他葬在麦比拉田间的洞里，亚伯拉罕和以撒就葬在那里，这象征在自然层的真理和良善中的生命，内层和至内层就

在那里；由于接下来的内容论述的是这些事，所以"吩咐儿子们并对他们说"象征对这些事的暗示性流入；关于"吩咐"象征流入（参5486，5732节），因此是暗示性流入。

6451 "我将要归到我的本民那里"象征他将在源自他的自然层的良善和真理中。这从"以色列众子"以及"以他们命名的支派"的代表含义可以看出，这些就是"他的本民"，它们是自然层中的良善和真理（参3858，3926，3939，5414，5879，5951，6335，6337节），这些良善和真理源自他，这是显而易见的；又从"归到那本民那里"的象征含义可以看出，这意味着存在于它们当中。由于这里以及接下来的内容论述的是属灵良善（即"以色列"）在自然层的良善和真理（即"他的儿子们"或"以他们命名的支派"）中的汇集或存在，所以需要说明这应当如何理解。

【2】人里面有至内层，有至内层之下的内层，还有外层；所有这些彼此之间都有极其精确的区分。它们按次序相继，因此从至内层一直到最外层；它们也按照相继的次序流入。因此，生命通过至内层流入内层，又通过内层流入外层，如此按照它们相继的次序，并且只有到达次序的最末端才停止，在那里得以确立。由于内层按次序流入直到最外层，并在那里得以确立，显然内层在最外层中同时存在，但按照这样的次序：流入的至内层占据中心，至内层之下的内层环绕中心，而外层形成周边。这不仅在整体上如此，在每个个别事物中也是如此。前一种次序称为相继次序，而后一种则是同时次序，后者源自前者，因为一切同时性都源自相继性，当它产生时就呈现出这样的状态。

【3】由于所有内层也同时存在于最外层中，因此看起来似乎生命在最外层，即在身体中，然而它其实在内层中，而且也不在那里，而是在至高层，即在主里面，一切生命都从祂而来。由此也可知，外层中的生命相对于内层中的生命是模糊的，因为外层中的生命是一种总体生命，由来自内层的众多、甚至无数

事物的流入而形成，这些事物同时显现并共同呈现。由此现在可以在某种程度上明白，属灵良善（即"以色列"）将在自然层的良善和真理（即"他的儿子们"或"支派"）中应当如何理解：因为属灵良善（即"以色列"）在自然层的内部，而他儿子们所代表的良善和真理在自然层的外部；属灵良善将在这些良善和真理中，这就是"我将要归到我的本民那里"所象征的。

6452 "你们要把我葬在我的列祖那里"：这象征内层和至内层也在那里。这从"亚伯拉罕和以撒"的代表含义可以看出，他们就是"他的列祖"，代表内层和至内层，"亚伯拉罕"代表至内层，"以撒"代表至内层之下的内层（参3245，6098，6185，6276，6434节）。至内层和内层也同时存在于外层中，因此存在于自然层的良善和真理中，即"以色列众子和支派"，这可参看前文第6451节。

6453 "在洞里"象征在那里是模糊的。这从"洞"的象征含义可以看出，它表示模糊（参2935节）。在自然层的外部，即"以色列众子和支派"所代表的真理和良善所在之处，也是模糊的，因为那里是总体性的，这可参看前文第6451节末尾。

6454 "在赫人以弗仑的田间"：这象征然而可以变得清晰。这从"田地"的象征含义可以看出，它表示教会（参2971，3766节）；又从"赫人以弗仑"的代表含义可以看出，他代表那些能够接受真理和良善的人（参2933，2940，2969节），因此代表那些信仰的模糊可以变得清晰的人。事情是这样的：凡在自然层中的事物，尤其是在自然层外部的事物，相对于自然层内部的事物来说都是模糊的，而相对于理性层中的事物来说更是模糊（参6451，6453节）。但这种模糊可以通过两种方式变得清晰：第一，外层被引导去服从内层，从而达到对应关系；第二，如果人能够从外层被提升到内层，从而从内层看到外层。后者

发生在那些处于教会内在的人身上，前者则发生在那些处于教会外在的人身上。但无论是哪一种，都只有通过主的重生才能获得。由此可以明白，模糊可以变得清晰是什么意思。

6455 "在麦比拉田间的洞穴里"象征在那模糊中。这从"洞穴"以及"麦比拉"的象征含义可以看出，它们都表示模糊。"洞穴"表示模糊（参2935，6453节）；"麦比拉"也是如此（参2935节），但麦比拉表示模糊的性质。

6456 "在幔利前面"象征其程度和性质。这从"幔利"的象征含义可以看出，它表示与之相连之物的程度和性质（参2970，4613节）。

6457 "在迦南地"象征教会之所在。这从"迦南地"的象征含义可以看出，它象征教会（参3705，3686，4447，5136节）。

6458 "就是亚伯拉罕从赫人以弗仑那里连同田地一起买来的"象征救赎。这从以下含义可以看出："买"象征据为己有（参5374，5397，5410，5426节），因此也表示救赎，因为凡被救赎的，就被据为己有；"亚伯拉罕"在至高意义上代表主（参1965，1989，2011，3245，3251，3305，3703，4615，6098，6185，6276节）；"田地"象征教会（参2971，3766节）；"赫人以弗仑"代表那些能够接受良善与真理的人（参2933，2940，2969节）。由此可见这些话的含义，即主在教会中救赎那些能够接受良善与真理的人。

6459 "作为坟地的产业"象征重生。这从"坟墓"的象征含义可以看出，它象征重生（参2916，2917，5551节）。

6460 "在那里葬了亚伯拉罕和他的妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他的妻子利百加，我也在那里葬了利亚"象征一切内在之物依次在属世层的良善与真理中。这从前面6451-6452节的解释可以看出。

6461 "那块田和其中的洞是向赫人买的"象征救赎那些接受真理并通过真理接受良善的人。这从以下含义可以看出："买"象征救赎（如前文6458节所述）；"田地"象征教会（参2971，3766节），因此也指教会中的人，因为他就是教会；"洞穴"象征模糊（参2935，6453节）；"赫人"代表源自上古教会的属灵教会（参2913，2986节），由于赫人是源自上古教会的属灵教会，他们就是那些接受真理并通过真理接受良善的人，因为属灵教会由此而来。由此可见，"那块田和其中的洞是向赫人买的"象征救赎那些在教会中虽仍处于模糊状态，却接受真理并通过真理接受良善的人。

6462 "雅各吩咐完他的儿子们"：这象征暗示性流注的结果。这从以下含义可以看出："吩咐众子并对他们说"象征暗示性流注（如前文6450节所述），因此"吩咐完他们"就是暗示性流注的结果。

6463 "就把脚收在床上"象征关于其低层事物（其中有内层事物）归向低层自然层的良善与真理。这从以下含义可以看出："收脚"象征收回到低层事物；当脚是低层事物时，"收"显然就是收回，这是明显的；"脚"是属于自然层的事物（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节），因此是低层事物（参6436节）；它们是包含内层事物的低层事物，这从前文6451节所说的内容可以明显看出；"床"象征自然层（参6188，6226节），因此是自然层的良善与真理，因为这些构成人里面的自然层；它们是低层自然层的良善与真理，这是因为这个自然层是内层事物收回到的地方（参6451，6452节）；自然层有低层和高层，或内层和外层（参3293，3294，5118，5126，5497，5649节）。

【2】因为"以色列"代表源自自然层的属灵良善，"雅各"代表自然层中的属灵真理，"他的众子"代表自然层中按类别区分的良善与真理，所以这里提到床，因为床象征自然层（参6188，6226节），正如这里所说"他吩咐完他的儿子们，就把脚收在床上"；同样，当约瑟来到他那里时，经上说"以色列勉强坐在床

上"（参6226节）；还有在他与约瑟谈论将自己葬在列祖坟墓里之后，经上说"以色列在床头上俯身下拜"（参6188节）；因此值得注意的是，当人们想到雅各时，在灵界就会显现一张床，床上躺着一个人；这床显现在头上方远处，朝向前方偏右；这种显像是因为在天堂中，关于雅各的思想观念转变为关于自然层的思想观念，因为在天堂中，人们感知到的不是雅各本身，而是他所代表的，即自然层，这也是"床"所象征的。

6464 "断了气"象征在那里的新生命，即在低层自然层的良善与真理中的新生命，这些良善与真理由他的众子和各支派所代表。这从以下含义可以看出：“断气"或"死"象征新生命（参3498，3505，4618，4621，6036节）。

6465 "他就归到他本民那里"象征将在源自他的自然层的良善和真理中。这从前文6451节可以看出，那里有类似的话；可参看那里所述关于属灵良善（即"以色列"）的存在与生命，在低层自然层的良善与真理（即"他的众子"和十二支派）中的内容。关于内层事物在外层事物中的存在，还需要知道，不仅在人里面，而且在整个自然界中，万物都是通过连续的形成而存在的，因此后者是通过前者的形成而来的；由此可知，每一个形成都与另一个分离存在，但后者依赖于前者，以至于离开前者就无法持续存在，因为后者在其联结和形式中由前者维持；由此也清楚可见，在后者中包含着所有前者，按其秩序；从这些作为实体的事物所发出的样式和力量也是如此；人里面的内层与外层也是如此，他里面属于生命的事物也是如此。

【2】若不按照这样的形成来理解人里面的内层与外层，就根本无法对外在人和内在人，以及一者向另一者的流入有任何概念；更无法理解当通过死亡将属肉体的外层分离时，内在人或灵的存在、生命及其性质。若有人把外层与内层理解为连续地更纯净，因而通过连续体而结合，即没有通过后者从前者的形成而有的区分，那么他只能理解为：当外层死亡时，内层也死亡，因为他认为它

们是结合在一起的，由于这种结合和连续性，当一者死亡时另一者也死亡，因为一者把另一者一起拖走。说这些是为了让人知道，内层与外层彼此是有区分的；内层与外层按秩序相继；而且所有内层也同时在外层中，或者说同样的意思，所有前者在后者中，这些经文的内义就是论述这个问题的。

续论灵魂与身体的流注和交流

6466 在前面各章的末尾已经表明，人里面的两种生命，即他的思维生命和意愿生命，是从天堂流入的，这是通过在他那里的天使和灵来实现的。但说从天堂流入，应当理解为：通过天堂、从主而来。因为天使里面的一切生命都来自主，这是他们一致承认的，他们也处在对此的感知中。既然天使里面的一切生命都来自主，那么人里面的一切生命也都来自主。因为人在具体上是通过天使和灵被主治理的，在总体上是通过天堂被主治理的。

6467 由此可见，没有任何人从自己拥有生命，因此也不能从自己思考和意愿，因为人的生命就在于思考和意愿。生命只有一个，即主的生命，它流入所有人，但被不同地接受，确实是按照人通过在世生活赋予自己灵魂的性质而接受的。因此在恶人那里，良善和真理被转变为邪恶和伪谬，而在善人那里，良善被接受为良善，真理被接受为真理。这可以比作从太阳流入物体的光，光在物体中根据各部分的形式被不同地调整和变化，从而转变为或暗淡或明快的颜色，就是这样按照性质而定的。同样，人在世生活时，赋予那些属于他内层的至纯实体以某种性质，主的生命就按照这种性质被接受。应当知道，从主而来的生命是对全人类之爱的生命。

6468 刚从尘世来的灵，在被天使教导之前，只相信一切生命都在人自己里面，没有什么流入。原因是他们对天堂一无所知，因此也不知道从天堂而来的流注。不善的灵也不愿在这些事上受教导，因为他们想从自己活着。我多次与

他们谈论这件事，他们说我没有任何生命，因为他们听见我说我不是从自己活着，并且我通过持续的经验知道这一点，但他们不愿留意这一点。此外，我得以告诉他们，每个人都按照他内层的形式拥有生命，这形式是他通过意愿和行动、思考和言说而获得的。

【2】然后我与善灵谈论从主而来的生命流注，这生命流入所有人。这从天堂可以看出，因为天堂对应于人，因此被称为至大之人，关于这一点以及人里面的一切与天堂的对应关系，已在多章末尾论述过。这绝不可能发生，除非生命从主流入天堂的整体，并流入其中每一个个体。

【3】这也可以从以下事实看出：整个天堂都朝向主，主是那里一切注视的中心，在天堂里的人向上仰望主，在地狱里的人则背离主向下。因为主向那些在诸天堂里的人显现为太阳，在那里的上方。此外，一切生命都来自主，这一点也可以从以下事实看出：人的灵魂在子宫中能如此奇妙地形成身体，按照这样的次序形成身体的众多肢体和器官，并且按照天堂的形像形成身体的内部。这绝不可能发生，除非一切生命都来自主，并且天堂就是这样的。

6469 我也得以通过流注感知天使的甘甜，这甘甜源于他们不从自己思考和意愿，而是从主思考和意愿。由此他们拥有宁静、平安和幸福。当天使流入我的感知时，主的临在就被明显地觉察到，这表明他们在主的生命中。这是我从大量经验中得以知道的。有一次，当我思考从主而来的生命流注，并思量一些疑问时，从天堂流入的信息是：不应留意那成千上万基于谬误的反对意见和推理。

6470 一切生命都来自主，这一点也可以从以下事实得知:没有哪个灵是从自己思考和言说，而是从其他灵思考和言说，而这些其他灵又从别的灵思考和言说，如此类推。这一点已多次向那些相信生命是内在的而非流入的灵显明。由

此可以得出结论:既然没有人从自己思考和言说，而是从他人，那么最终所有人都从一位，也就是从主。如果不是所有人都从一位，那么在天堂中就不可能存在任何生命的秩序。然而在天堂中确实存在这样的秩序，使得天堂按照善的性质清晰地划分为不同的群体。如果每个人都从自己的生命行动，情况就会完全不同。

6471 有一个灵，他不是出于邪恶，而是属于那些自以为比别人更有信仰知识的人，他曾教导许多人，也教导说一切良善与真理都来自主，人不能从自己思考或意愿良善。他被带入这样一种状态，即不从自己思考和意愿，因为在来世可以被带入这样的状态。当他处于这种状态时，他说他无法这样活着，生命对他来说是沉重的。有人对他说，这表明他并不真正热爱他所教导的真理，而天使就处于这种状态，当他们感知到不从自己活着时，他们就在幸福中。但这话对他毫无作用。由此可见，若不活在仁义之善中，要活出信仰的生命是何等困难。

6472 关于两种生命的流入，即来自主的思维生命和意愿生命的流入，其情况如何，这是通过启示得知的：主以双重方式流入，即通过天堂间接地流入，以及从主自己直接地流入；并且主从自己既流入人的理性层面（这是人的内在部分），也流入人的自然层面（这是人的外在部分）；从主流入的是仁义之良善和信仰的真理，因为从主发出的是神性真理，其中有神性良善。但这些在人那里以不同方式被接受，即根据人的性质而定。主不强迫人接受从主流入的东西，而是在自由中引导人，只要人允许，主就通过自由引导人趋向良善。因此，主根据人的快乐来引导人，也根据人的谬见和由此形成的原则来引导，但会逐渐地将人从中引出；这在人看来似乎是出于自己。因此，主不打破这些东西，因为那会违反自由，然而自由却是必需的，人才能被改造（参1937，

1947，2875，2876，2881，3145，3146，3158，4031节）。主这样流入人里面，即不仅通过天堂间接地流入，而且也从主自己直接地流入人的内在和外在，这是一个迄今未知的奥秘。

6473 主掌管人的至末层面如同掌管人的至初层面，这可以从以下事实得到证实：秩序来自主，秩序是从至初到至末的相继过程，而在秩序本身中只有神性，既然如此，主的临在必然在至末如同在至初，因为一个接一个地按照秩序的规律相继而来。

6474 通过一小时的经历，我被展示了主如何掌管所有思维。那流入就像一条极其柔和、几乎难以察觉的溪流，看不见它的流向，但它仍然引导和牵引着；从主流入的东西就这样引导我思维的所有系列，使之前后连贯，虽然柔和却仍然有力，以至于我根本无法游离到其它思维中去，我也尝试过这样做，但都是徒劳。

6475 我听到有人对一些在灵界的恶灵说话，这些恶灵不断地怀着反对主的思想（关于那些来自地狱、在灵界时的灵，参见5852节），要他们找出一个说真话的人，让他说说天堂中的某位天使，或者如果可能的话，指出天堂中有一位不承认主、不承认主是万有的生命、不承认他们的一切都从主而来的。但他们沉默了，因为他们做不到。一些恶灵曾相信也有不承认主的天堂存在，他们四处游荡，到处寻找，但一无所获地回来了。

此外，有人对他们说，所有在地狱的人都怀着反对主的思想，不把任何超越人性的东西归于主；然而，他们中的大多数人却说自己承认至高存在，他们所指的是父，但他们仍然活在仇恨和报复中，不断想要高抬自己超越他人，想要被当作神来敬拜，这样就为自己制造了地狱。而那些承认主、从心里信靠主的人，情况则完全不同。由此也可以证实，主流入所有人，既通过天堂普遍地

流入，也个别地流入，也从主自己普世地流入；在有仁义之良善的地方，主就在那里；但在有相反之物的地方，主也在那里，只是为了赐给他们生命，并尽可能地引导他们离开邪恶。

创世记第四十九章

6476 每当我阅读主祷文时，我都清楚地感受到一种向主的提升，这就像一种吸引；那时我的观念是敞开的，由此与天堂中的一些群体产生了交流。我察觉到从主而来的流注进入主祷文的每一部分，也就是进入我思想的每一个观念，这些观念来自对主祷文中事物的感知。这流注以无法言说的多样性发生，也就是说，没有一次与另一次相似；由此也可以证实，每一部分中都蕴含着何等无限的事物，以及主在每一部分中都临在。

6477 多年来，我观察到围绕我的流注的普遍氛围，它由两部分构成：一方面是来自地狱的持续作恶倾向，另一方面是来自主的不断行善倾向；通过这些彼此对立的倾向，我不断地被保持在平衡中。这样的倾向以及由此产生的平衡存在于每一个人身上，因此他们有自由可以转向他们所愿意的方向；但这平衡会根据在人里面占主导地位的恶或善而变化。由此也可以证实，主普遍地流入，而当主普遍地流入时，也个别地流入；我被告知，那来自地狱的对立倾向，无非是从主而来的善被扭曲成恶。

6478 当天使向某人行善时，他也将自己的良善、幸福和喜乐传递给他，而且他怀着这样的心意：愿意将一切都给予对方，自己不保留任何东西。当他处于这样的传递中时，良善连同幸福和喜乐就以远超他所给予的程度流入他，而且持续不断地增长。但一旦出现这样的念头——他愿意传递自己的良善是为了获得那幸福和喜乐流入自己——这流入就消散了。如果有任何关于从那领受其良

善之人那里得到回报的念头出现，流入就更加消散了。这是通过大量经验得知的。由此也可以证实，主在每一部分中都临在，因为主就是这样：主愿意将自己给予所有人，因此幸福和喜乐在那些作为主的形像和样式的人里面增长。

6479 一些不太正直的灵在我这里待了一段时间，他们不断地从感官的谬误中提出质疑，反对一切都能从一个源头、因而从主流入的观点。但我告诉他们，由于感官的谬误必须先被驱散，以及由于未知的事物无数且必须先被认识，这么多的质疑无法在短时间内被消除。而且，对于那些处于否定中的人，也就是那些否定普遍占据主导的人，质疑根本无法被消除，因为在他们那里，一个疑点比一千个证实更有分量。一个疑点就像一粒沙子放在眼睛瞳孔前面，虽然只有一粒而且很小，却夺去了全部视力。但那些处于肯定中的人，也就是那些肯定普遍占据主导的人，他们拒绝那些来自谬误、反对真理的疑点。如果有一些他们不理解的事，他们就把这些放在一边，说自己还不理解这些，但仍然保持对真理的信心。但那些灵很少注意这些，因为他们处于否定中。

6480 这里因为论述的是主通过天堂的间接流入，以及从主自己的直接流入，而这更恰当地称为圣治，因为主不仅流入人的意愿和思维，同时也流入发生在人身上的许多事情，所以在接下来的内容中可以称之为圣治。

6481 来到来世的灵带着这样的观念：神圣的圣治是普遍性的，而不在个别事物中。这种观念的原因是他们看到恶人被提升到荣誉地位并变得富有，而且事事顺利，他们将这归因于自己的精明。他们不知道，神圣的圣治以人的永恒救赎为目的，因此不以人在世上的顺遂为目的，即不以财富和显赫为目的，而大多数人活在肉身中时，正是把幸福寄托在这些上面。然而事实并非如此，因为显赫往往产生自我之爱，财富产生尘世之爱，这些都与对神的爱和对邻舍的仁爱相反。因此，这些东西被赐予恶人，也赐予善人，只要它们不相悖且不把人从天堂引开。此外，主通过恶人和通过善人一样地成就祂自己的目的。因为主

通过恶人自己的爱，驱使他们向邻舍、祖国和教会行善。恶人想要显赫，想要获利，因此想要显得正直和热心，出于这种欲望，如同出于火一样，他们被激发去做这些事，比正直的人更强烈。恶人也被允许相信一切都出于自己的精明，神圣的圣治不存在，或只是普遍性的，因为他们不愿意领悟别的。为了让他们执行那些有益于公共利益的事，甚至按照他们的思想给予他们成功，而因为他们把这归功于自己，就更加激励自己。

6482 我与灵谈论主的普遍治理。普遍性若没有个别事物就根本不可能存在，否则普遍性就什么都不是，因为所谓普遍性，是指个别事物一起被如此称呼，就像个别部分一起被称为整体一样。因此，说圣治是普遍性的而不在个别事物中，等于什么都没说。如果有人通过普遍性的圣治理解为整体按照在最初创造时印在整个自然界中的秩序得以保存，那么他没有考虑到，任何事物若不持续存在就无法维续，因为正如学术界所知，维续就是持续的存在，保存就是持续的创造，圣治也就持续地在个别事物中。有些人从国王那里证实普遍性可以没有个别性而存在，因为国王是普遍性地治理而不是个别性地治理。但他们没有想到，王权不仅在国王本人那里，也在他的大臣那里，大臣在国王不能也无法亲为的事情上代表他行使职权，因此国王的普遍性是在个别事物中的。但这在主那里并非必要，因为在主里面的一切都是无限的，因为是神圣的。天使作为主的仆役，是为了让他们处于活跃的生命中，并因此处于幸福中。然而他们所执行的仆役并非出于他们自己，而是出于从主而来的流入，这一点天使们也一致承认。

6483 从现在所说的这些内容也可以确定，普遍性完全取决于个别事物。如果个别事物较少具体，普遍性也就较不高级；但如果个别事物更加具体，普遍性就更加高级，因为是个别事物使得普遍性得以存在并被称为普遍性。由此可以知道神圣的普遍性是什么样的，即它存在于一切最具体的事物中，因为它是超越一切的最高级，因为是神圣的和无限的。

6484 有一个人曾确信没有圣治这回事，而是一切事物都出于智谋，以及出于运气和偶然。他承认运气的存在，但不知道运气是什么。他属于狡猾的恶灵之列，因为他更沉溺于思想而非言语和交往。当他来到灵界时，他在那里继续过着先前的生活，就像所有人惯常做的那样。他探寻并且汲取一切他认为可能对自己有用的东西，借此为自己谋划，使自己靠自己而兴旺，甚至使用魔法伎俩。我与他交谈，他说当他这样做时就是在自己的天堂里，并且除了他自己为自己制造的天堂之外，不可能有别的天堂。但得到的回答是，一旦真正的天堂流入其中，他的天堂就会转变为地狱。那时他还在灵界，在那里的人处于他们在世时所拥有的爱之快乐中（参5852节）。但随后天堂流入了他的快乐，他立刻感受到地狱，惊恐地说他从未相信会有这种事。善灵告诉我，他比其他人更坏，因为从他那里发出的流注比从别人那里更狡猾。

后来，这同一个人被带回到他婴儿时期的状态，主向天使们显明他那时是什么样子，以及他未来的生活会是什么样子（这是被预见的），并且他生命中的每一个细节都由主引导，否则如果主的持续圣治哪怕稍有停止，他就会把自己投入最可怕的地狱。这可以显给天使们看。他也被问到是否曾想过永生，他说他不相信，并且拒绝了所有这些，原因是他看到许多混乱的事：义人受苦而恶人荣耀，以及诸如此类的事。还有，他看到动物有类似的感官、类似的生命，以及同样的觉察力和智谋，因此相信自己会像它们一样死去。当他发觉自己死后还活着时，陷入了极大的惊愕之中。

6485 我与善灵谈论圣治和人的自我智谋。他们通过一个在他们那里熟悉的表象来展示这个问题，即通过散布在大气中稀疏的尘团来说明。他们说，人的自我智谋相对于神的圣治，就像那尘团相对于整个大气一样，相比之下微不足道，而且还会坠落。他们补充说，那些将一切归于自我智谋的人，就像那些在幽暗的森林中迷路、不知道出口在哪里的人；即使他们找到了出口，也会将此归功于自己的智谋或运气。此外，他们说，一切偶然之事都属于圣治，圣治以静默和隐秘的方式运作，这有多种原因；如果圣治公开运作，人就无法得到改造。

6486 我听见天使们彼此谈论主的圣治。我虽然理解他们所说的话，但能描述的却很少，因为他们的言语不断地与属天的表象结合在一起，这些表象只能表达出极小的部分。他们智慧地说道：主的圣治存在于一切事物的最微小细节中，但不是按照人为自己设定的那种次序，因为那些将要发生的事都被预见和眷顾了。这就好比一个人建造宫殿，首先堆积各种各样的材料，把它们堆成一堆，那里杂乱无章地摆放着，只有在建筑师的心智中才知道由此会建成怎样的宫殿。

6487 当我与天使们谈论主的圣治时，也有一些灵在场，他们给自己留下了某种关于命运或绝对必然性的印象。他们认为主是根据那种必然性行事的，因为主只能按照最本质的事物行事，也就是按照那些属于最完美秩序的事物行事。但向他们显明的是，人有自由，如果人有自由，就不是出于必然性。这通过要建造的房屋来说明：砖块、黏土、沙子、用于基座和柱子的石头，还有木板和横梁，以及许多其它材料，它们的堆放不是按照建造房屋的次序，而是随意堆放的，只有主知道由此能建成怎样的房屋。一切从主而来的都是最本质的，但它们不是出于必然性按次序进行的，而是适应于人的自由。

6488 谈论到预定论时，许多灵因着在世上的原则，持有这样的观点：有些人被预定进天堂，有些人被预定下地狱。但我听到从天堂传来的回答说，没有任何人被预定下地狱，而是所有人都被预定得永生。

6489 主的圣治是与预见结合在一起的，二者缺一不可。因为恶被预见，善被预备；被预见的恶通过主有远见的安排不断被引向善，因为神圣的目的普遍地统治着善。因此，没有什么事是被允许的，除非是为了从中产生某种善。但因为人有自由，以便能被改造，所以他被从恶引向善，这取决于他在自由中允许自己被引导的程度；并且不断地从最可怕的地狱中被引出——他正竭尽全力要把自己投入其中——被引向较温和的状态，如果他不能被引向天堂的话。

6490 如果主的圣治不存在于最微小的细节中，人就绝不可能得救，甚至不能活着，因为生命来自主，生命的每一刻都有延续到永恒的一系列后果。有一次，我被允许清楚地感知到目的的领域，这就是从主而来的圣治。

6491 主的圣治是无限的并且关注永恒，这可以从子宫中胚胎的形成得到证实：在那里，各种轮廓不断地向着将来的状态投射，因此一个总是为另一个预备基础，这一切毫无差错，直到胚胎形成。此后，当婴儿出生后，一个接一个地、为着另一个而预备，使人成为完全的人，最终成为能够接受天堂的人。如果在人受孕、出生和成长时，每一个细节都这样被眷顾，那么关于属灵的生命又该如何呢？

6492 在梦中，我父亲向我显现，我与他交谈。我说，儿子在成年后不应当像从前那样认他的父亲为父亲，因为在受教育时认父亲，是因为那时父亲代表主的位置，那时他只能从父亲的引导中知道该做什么。但当他成年并有了自己的思想，认为自己能够引导自己时，主就成为他的父亲了，而他肉身的父亲之前

只是代行主的职分。我在梦中说了这些话。当我醒来时，看见从天上降下一个长卷轴，装在杆子上，用最美丽的白色和蓝色编织物捆扎着，那美丽无法描述。有人说，这样的礼物是天使们彼此之间赠送的。

6493 我经常与灵谈论运气。它在世界上看起来像是偶然的机遇，因为人们不知道它从何而来，正因为不知道这一点，有些人否认运气的存在。当我遇到看似偶然的事情时，天使们告诉我，这是因为某些灵在场而发生的。当遇到不幸的偶然事件时，是因为这类灵的领域占了上风。恶灵们甚至通过他们的技巧发现了如何制造出一种领域，从中产生看起来完全像是出于偶然的不幸。天使们还说，一切事物，甚至最小事物中的最小，都受主的圣治引导，直到每一个脚步。当与圣治相反的东西占上风时，不幸就会发生。他们向我证实，不存在任何偶然，看似偶然的事或运气，乃是圣治在最末层级的表现，在那里一切事物彼此之间都处于不稳定的关系中。

6494 多年来我仔细观察运气是否真实存在，发现它确实存在，而且那时智慧毫无用处。所有长期思考这个问题的人都知道并承认这一点，但不知道原因何在。没有人知道这是通过某种方式从灵界而来的，然而它确实源于灵界。有一次，当我与一些人在交谈中玩一种常见的骰子游戏时，在我身边的灵与我谈论游戏中的运气。他们说，幸运在他们那里表现为白色的云，而不幸则表现为暗色的云。当我身边出现暗色的云时，我就完全不能获胜。他们也根据这个征兆预告我在那场游戏中运气的变化。由此可知，即使在游戏中归于运气的东西也是来自灵界，更何况人在生命历程中遭遇的各种变化。那被称为运气的东西，乃是圣治流入最末层级的结果，在那里它以这种方式存在。因此，圣治存在于一切最细微的事物中，正如主所说的话：即使一根头发也不会违背神的旨意而掉落。

6495 从以上所述可以看出，来自主的流入既有直接的，也有通过天堂间接的。但来自主的流入是属天之爱的良善，也就是对邻舍之爱的良善。主临在于这爱中，因为主爱全人类，并愿拯救每一个人直到永远。由于这爱的良善来自主自己，主就在其中，因此临在于处在这爱之良善中的人那里。

然而，当人使自己进入那种接受来自地狱流入的状态时，他就感到自我之爱和尘世之爱的生活是快乐的，而对邻舍之爱的生活，除非是为了自己，否则就是不快乐的。由于处在这种状态中的人只渴望恶事，对属灵生命只思想伪谬，为了不让他按照自己的欲望行事、按照自己的思想说话，他就被自己的爱所束缚，因为他害怕失去这些爱，也就是害怕失去名誉、利益、声望和生命。主通过这些束缚流入并借此管理他，这些束缚构成了最末的层面。因此他实际上显得有道德、有教养，有时甚至像天使一样，不会给社会和邻舍带来伤害。即使他造成伤害，也有民法来惩罚。

但这个最末层面在来世毫无作用。人在那里处于灵界，因而处于其内在的领域中。也就是说，他内在是什么样，在那里就是什么样，而不是他在外在显得如何，因为外在的东西被从他身上除去了。除去之后就显明他在世上曾是魔鬼还是天使。

6496 接下文见下一章末尾。

创世记第五十章

概览

6497 在论述了亚伯拉罕、以撒和雅各之后——他们在至高意义上代表主——现在这最后一章在内义上论述教会。属天教会消亡后，主建立了属灵教会，内义描述了属灵教会的开端和发展。在本章末尾，论述了这教会的终结，以及代替它的，只是在雅各后裔中建立的代表性教会。

内义

6498 第一节至第三节 约瑟伏在他父亲的面上，为他哭泣，又亲他。约瑟吩咐服侍他的医生为父亲涂香料，医生就用香料处理了以色列。为他满了四十天，因为用香料处理的日子就是这样满的。埃及人为他哀哭了七十天。

"约瑟伏在他父亲的面上"象征内在流入对良善的情感；"为他哭泣"象征悲伤；"又亲他"象征初步的结合；"约瑟吩咐服侍他的医生"象征防止会造成妨碍的邪恶；"为父亲涂香料"象征免受任何污染；"医生就用香料处理了以色列"象征保护源于真理的良善的实现；"为他满了四十天"象征通过试探进行预备的状态；"因为用香料处理的日子就是这样满的"象征那些保护的状态就是这样；"埃及人为他哀哭"象征教会知识的悲伤；"七十天"象征完满的状态。

6499 "约瑟伏在他父亲的面上"象征内在流入对良善的情感。这从以下含义可以看出："伏在某人面上"象征流入；"约瑟"代表内在（参3805，5826，5827，5869，5877，6177，6224节）；"面"象征情感（参4796，4797，5102

节）；"以色列"即这里的"父亲"，代表属灵的良善或真理之良善（参3654，4598，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。由此可见，"约瑟伏在他父亲的面上"象征内在流入对属灵良善的情感。

【2】之所以象征内在流入对属灵良善的情感，是因为内义在此论述主所建立的属灵教会。"以色列"象征真理之良善或属灵的良善，正是这良善构成属灵教会，因此"以色列"也象征那教会（参4286，6426节）。要使这良善存在，就必须有从属天内在的流入，属天内在由"约瑟"代表，因为若没有从那里来的流入，这良善就不是良善，因为它没有任何情感。在接下来的内容中，内义继续论述那教会的建立（参6497节）。那教会通过现已死去、即将被埋葬的"以色列"来描述，这是因为在内义中，"死"不象征死亡，"埋葬"也不象征埋葬，而是"死"象征新生命（参3498，3505，4618，4621，6036节），"埋葬"象征重生（参2916，2917，5551节）。

6500 "为他哭泣"象征悲伤，这无需解释就能明白。这里由"哭泣"所象征的悲伤，在内义中并不是指如外义那样为死亡而悲伤，而是为属灵教会的良善不能被提升到自然层之上而悲伤。因为主通过内在流入，持续地想要完善那良善并将其引向自己，但它却不能被提升到第一级的良善，即属天教会的良善（参3833节）。因为属灵教会之人相对而言处于模糊之中，他会推理真理是否为真，或确认教义所说的那些事，而这是在没有感知所确认的是真是伪的情况下进行的。当他在自己里面确认了某事后，就完全相信那是真的，即使它可能是伪的，因为没有什么不能被确认的。这是才智的工作，而非理解力的工作，更不是智慧的工作。伪的比真的更容易被确认，因为它迎合欲望，符合感官的错觉。因为属灵教会之人是这样的，所以他绝不能被提升到自然层之上。这就是现在由"约瑟为他哭泣"所象征的悲伤。

6501 "又亲他"象征初步的结合。这从"亲"的含义可以看出，"亲"象征出于情感的结合（参3573，3574，4215，4353，5929，6260节）。这里是初步的结合，因为在接下来的内容中论述的是更紧密的结合。

6502 "约瑟吩咐服侍他的医生"象征保护免受阻碍的恶，即阻碍结合的恶。这从"吩咐"的含义可以看出，"吩咐"象征流入（参5732节）；从"约瑟"的代表可以看出，"约瑟"代表内在（参上文6499节）；从"医生"的含义可以看出，"医生"象征保护免受恶。从上下文的连贯性可以明显看出，这是指保护免受阻碍结合的恶（参上文6501节）。由此可见，"约瑟吩咐服侍他的医生"象征从内在流入，以保护免受阻碍结合的恶。

"医生"象征保护免受恶，是因为在灵界中，"疾病"就是恶与伪。属灵的疾病无非就是这些，因为恶与伪夺去内在人的健康，给心灵带来病患，最终带来痛苦。圣言中的疾病所象征的也无非是这些。

【2】"医生、医术和药物"在圣言中象征保护免受恶与伪，这从提到它们的经文可以看出。例如经上说：

> 你若留意听从你神的话，行他眼中看为正的事，侧耳听他的诫命，谨守他一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我是医治你的耶和华。（《出埃及记》15:26）

"耶和华是医生"指保护者免受恶，因为"加于埃及人的疾病"象征这些恶。"加于埃及人的疾病"象征由科学知识和感官错觉对信仰奥秘进行推理而产生的恶与伪，这一点将在论述这些疾病时，蒙主的神圣怜悯予以说明。这里象征的是属灵之事，这从经文所说的"若听从神的话，行正事，侧耳听诫命，谨守律例"就明显可见，那么这些疾病就不会临到他们。

【8】主也在同样的意义上称自己为医生，经上说：

健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。（《路加福音》5:31-32）

这里"医生"也是指保护者免受恶，因为"健康的人"指义人，"有病的人"指罪人。经上又说：

在基列岂没有乳香呢？在那里岂没有医生呢？我百姓为何不得痊愈呢？（《耶利米书》8:22）

"医生"指保护免受教会中的伪，因为"我百姓得痊愈"指那里教义的真理。

【4】圣言中的医治、治疗、药方和药物不是在属世意义上说的，而是在属灵意义上说的，这从以下经文可以明显看出。经上说：

你为何击打我们，以致无法医治呢？我们指望平安，却得不着好处；指望痊愈的时候，不料，受了惊惶。（《耶利米书》14:19，8:15）

我必使你痊愈，医好你的伤痕，我必向他们显明丰盛的平安和真理。（《耶利米书》33:6）

无人为你的伤口申诉，使得医治；你没有医治的良药。（《耶利米书》30:13）

埃及的处女哪，可以上基列取乳香去。你虽多服良药，总是徒然，不得治好。（《耶利米书》46:11）

【5】经上又说：

在河这边与那边的岸上必生长各类的树木，其果可作食物。叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。（《以西结书》47:12）

这里先知论述的是神的新殿，即新圣殿，它象征新教会，在更内在的意义上象征主的属灵国度。因此，"岸边生长各类树木的河"象征属于聪明和智慧的事物（参108，109，2702，3051节）；"树木"象征良善与真理的感知和认知（参103，2163，2682，2722，2972，4552节）；"食物"象征良善与真理本身（参680，4459，5147，5293，5576，5915节）；"从圣所流出的水"象征产生聪明的真理（参2702，3058，3424，4975，5668节）；"圣所"象征属天之爱，在至高意义上象征主的神性人性，属天之爱由此而来；"作食物的果子"象征爱的良善（参913，983，2846，2847，3146节）；"为治病的叶子"象征信仰的真理（参885节）。由此可见"药物"是什么意思，即保护免受伪与恶。因为信仰的真理若引向生活的良善，就能保护人，因为它使人远离恶。

6503 "为父亲涂香料"象征免受任何污染，这从"涂香料"的含义可以看出，"涂香料"象征保护免受污染的方法；从"以色列"的代表可以看出，"以色列"代表属于属灵教会的良善（参6499节）。由此可见，"为父亲涂香料"象征保护属灵教会的良善免受任何污染的方法。"涂香料"象征保护免受污染的方法，是因为涂香料是为了保护身体免于腐烂。关于保护属灵良善免受污染的方法，紧接着的内容也会论述。

6504 "医生用香料处理了以色列"象征保护源于真理的良善的实现，这从"用香料处理"的含义可以看出，"用香料处理"象征保护免受污染的方法（参上文6503节），这里指保护的实现，因为经文说的是"处理了"；从"医生"的含义可以看出，"医生"象征保护免受邪恶（参6502节）；从"以色列"的代表可以看出，"以色列"代表属灵的良善，也就是源于真理的良善（参上文6499节）。

6505 "为他满了四十天"象征通过试探进行预备的状态，这从"四十"这个数字的含义可以看出，"四十"象征试探（参730，862，2272，2273节）；从"天"的含义可以看出，"天"象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）。这是预备的状态，是由"为他满了这些天"所象征的，因为通过满了这些天，就完成了预备，使身体得以保护免于腐烂，在属灵意义上使灵魂得以保护免受邪恶的污染。关于通过试探除去邪恶与伪谬，以及人通过试探被预备好接受真理与良善，可参见868，1692，1717，1740，2272，3318，4341，4572，5036，5356，6144节。

6506 "因为用香料处理的日子就是这样满的"象征那些保护的状态就是这样，这从"天"的含义可以看出，"天"象征状态（参6505节）；从"用香料处理"的含义可以看出，"用香料处理"象征保护的方法（参6503节）。

6507 "埃及人为他哀哭"象征教会知识的悲伤，这从"哀哭"的含义可以看出，"哀哭"象征极度的悲伤，以及内在哀痛的代表（参3801，4786节）；从"埃及人"的代表可以看出，"埃及人"代表教会的知识（参4749，4964，4966节）。"埃及人为以色列哀哭"所象征的教会知识的悲伤，并不是指为他的死亡而悲伤，这里的意思是字义层面的；但这里的悲伤是指为"以色列"所代表的教会的良善离开了作为教会外在的知识而悲伤，因为它从这些知识上升到了教会的内在，也就是真理的良善；那时它不再像以前那样看待自己里面的知识，而是看待在自己之下的知识；因为当属灵教会的真理变成良善时，就发生了转变，那时不再从真理看真理，而是从良善看真理，关于这种转变前面已多次论述；因此产生悲伤；也因为那时知识之间形成了另一种秩序，这也不是没有痛苦就能实现的。

6508 "七十天"象征完满的状态，这从"七十"的含义可以看出；因为这个数字所包含的意义与七相似，而"七"象征从开始到结束的完整时期，因此是完满的状态（参728，2044，3845节）；关于圣言中的数字象征事物，可参见1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，6175节；关于倍数的数字与构成它们的单数具有相似的含义，可参见5291，5335，5708节，因此七十与七具有相似的含义。

【2】"七十"是完整的时期，因此是完满的状态，这也从以下经文可以看出：

> 到那日，推罗必被遗忘七十年，照着一个王的年日。七十年之后，推罗必唱妓女之歌；因为七十年之后，耶和华必眷顾推罗。（《以赛亚书》23:15，17）

"推罗"代表教会的良善与真理的知识（参1201节），这些知识"必被遗忘"；"七十年"代表从开始到结束的完整时期；"照着一个王的年日"代表教会内真理的状态；因为"天"象征状态（参6505节），"王"象征真理（参1672，2015，2069，3009，5044，5068，6148节）；凡是思考的人都能看出，这里的"推罗"并不是指推罗本身，若没有内义，就无法理解"推罗必被遗忘七十年"是什么意思，"照着一个王的年日"是什么意思，以及其余部分的意思。

【3】这全地必然荒凉，令人惊骇，这些国民要服侍巴比伦王七十年。七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民的罪孽。（《耶利米书》25:11，12，29:10）

"七十年"代表荒凉与荒废的完满状态；犹太民族七十年的被掳就象征这个。

【4】为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七，要止住罪过，封住罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。（《但以理书》9:24）

"七十"明显代表完满的状态，因此代表主降临之前的完整时期，因此论到主说"时候满足，主就来了"；"七十个七"是完满的状态，这从该节中的每一项都可以看出，即定了这么多"要止住罪过"，又"要赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者"；这每一项都包含完满；紧接着的经文也是如此，你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七。（第25节）

这里"七"代表完满的状态；关于七与七十同样象征完满的状态，可参见上文；这里的"耶路撒冷"明显代表新教会，因为那时耶路撒冷并没有被建造，而是被毁灭了。

6509 第四节至第六节　为他哀哭的日子过了，约瑟对法老家说："我若在你们眼前蒙恩，请在法老的耳中说：'我父亲叫我起誓，他说，看哪，我要死了，在我为自己在迦南地所掘的坟墓里，你要把我葬在那里。'现在求你让我上去葬我父亲，我必回来。"法老说："你上去，照着你父亲叫你起誓的，把他葬了。”

"为他哀哭的日子过了"象征悲伤的状态已经过去；"约瑟对法老家说"象征内在流入自然心智；"我若在你们眼前蒙恩"象征好好接受；"请在法老的耳中说"象征恳求同意；"我父亲叫我起誓"象征教会是心中所系；"看哪，我要死了”象征已不复存在；"在我为自己在迦南地所掘的坟墓里，你要把我葬在那里"象征要在先前所在之处复兴；"现在求你让我上去葬我父亲"象征教会在那里从内在得以复兴；"我必回来"象征在自然心智中的同在；"法老说，你上去葬你父亲吧"象征确认教会得以复兴；"照着你起的誓"象征因为这是心中所系。

6510 "为他哀哭的日子过了"象征悲伤的状态已经过去。这从"过了"的象征意义是已经过去，从"哀哭的日子"的象征意义是悲伤的状态可以看出来，关于后者见前文6500节；日子是状态，见6505节。

6511 "约瑟对法老家说"象征内在流入自然心智。这从以下几点可以看出来："说"的象征意义是流入（参2951，5481，5743，5797节）；"约瑟"的代表意义是内在，关于后者见前文6499节；"家"的象征意义是心智（参4973，5023节）；"法老"的代表意义是自然层（参5160，5799，6015节）。由此可见，"约瑟对法老家说"象征内在流入自然心智。

6512 "我若在你们眼前蒙恩"象征好好接受。这从"在眼前蒙恩"的象征意义可以看出来，它是一种恳求的表达方式，因而表示好好接受（参4975，6178节）。

6513 "请在法老的耳中说"象征恳求同意。这从以下几点可以看出来："请说"的象征意义是恳求；"耳"的象征意义是顺从（参2542，3869，4551，4652-4660节），这里是指同意，因为是对国王说的。顺从也是同意，但顺从用于地位较低的人，而同意用于地位较高的人。

6514 "我父亲叫我起誓"象征教会是心中所系。这从以下几点可以看出来："以色列"（这里的"父亲"）的代表意义是属灵教会（参4286，6426节）；"起誓"的象征意义是内在的约束，这里是指心中所系，因为凡从内在并通过良心来约束的，都是因为这事是他心中所系。因此"起誓"在这里象征这个意思。

6515 "他说：看哪，我要死了"象征不再存在，即教会不再存在。这从"死"的象征意义可以看出来，它表示不再存在（参494节），也表示教会终结、气数已尽的最后时刻（参2908，2917，2923节）。

6516 "在我为自己在迦南地所掘的坟墓里，你要把我葬在那里"象征要复兴，即教会要复兴，在它先前所在之处。这从以下几点可以看出来："坟墓"和"埋葬"的象征意义是复活（参5551节）；"迦南地"的象征意义是主的国度和教会（参1413，1437，1607，1866，3038，3481，3705，4240，4447节）。雅各想要葬在迦南地，与亚伯拉罕和以撒同在，而不是别处，原因是他的后裔将要占有那地，这样他就安息在自己人中间。但在内义上所象征的不是这个，而是别的，即重生和复活，因为那里有教会。"埋葬"在内义上象征重生和复活（参2916，2917，4621，5551节），"迦南地"象征教会，这从上面引用的经文可以明显看出。"亚伯拉罕、以撒和雅各"象征主的神性本身、神性人性，以及在相对意义上主的国度的内在和外在（参1965，1989，2011，3245，3305节末尾，4615，6098，6185，6276节）。这就是他们葬在那里在内义上所象征的意思。因此，在相信复活的犹太人中间，至今仍有这样的观念：即使葬在别处，也要在那里复活。

【2】说教会要在它先前所在之处复兴，是因为主的教会从上古时代起就在那里（参3686，4447，4454，4516，4517，5136节）。因此，亚伯拉罕被吩咐去那里，雅各的后裔也被引入那里。这不是因为那地比其他地方更圣洁，而是因为从上古时代起，那里所有的地方——无论是省份还是城市，以及山脉和河流——都代表主国度中的事物，而赋予它们的名字本身也包含这些事物。因为从天上赐给某个地方或某个人的每一个名字，都包含属天和属灵的事物。当名字从天上赐下时，那里就能感知到这一点。上古教会是属天的，与天堂有交流，正是它赋予了这些名字。因此，教会再次在那里的原因是：圣言要在那里赐下，其中所有一切都代表和象征属灵和属天的事物，这样圣言在天堂就能像在地上一样被理解。如果地方和人物的名字也不具有象征意义，这是绝不可能

实现的。因此，雅各的后裔被引入那里，先知们在那里被兴起，圣言通过他们写成，而且教会的代表性体制也在雅各的后裔中间建立起来。由此可见，为什么说教会要在它先前所在之处复兴。

【3】圣言中的名字象征事物（参1224，1264，1876，1888，4442，5225节），以及许多其他解释它们象征什么的地方。但圣言中的名字在天堂被感知为象征什么，而且无需教导，这是一个至今无人知晓的奥秘，因此需要说明：当圣言被阅读时，主流入并教导。值得注意的是，在灵界有文字，我曾多次见过，也能阅读，但无法理解；然而善灵和天使却能清楚理解，因为这些文字与他们的通用语言相符。我得知，那里的每一个词，甚至每一个音节，都包含那个世界的事物，即属灵的事物，而且是通过呼气、通过发音所产生的情感来感知的，即通过较柔和或较强烈的调节来感知。但这一点恐怕很少有人会相信。这一点被揭示出来，是为了让人知道：圣言中的名字因为铭刻在天堂，在那里立即就能被感知其象征意义。

6517 "现在求你让我上去葬我父亲"象征教会在那里从内在得以复兴。这从以下几点可以看出来："埋葬"的象征意义是复活（参6516节）；"以色列"在此被称为"父亲"，代表教会（参6514节）；"约瑟"在此说这话，代表内在（参6499节）。

6518 "我就回来"象征在自然心智中的同在。这从以下几点可以看出来："回来”的象征意义是同在，因为在内义上，"出发和前往"象征生活（参3335，4882，5493，5605节），因此返回或"回来"就是生命在出发之处的同在，因为心智仍然在那里同在。同在是在自然心智中，是因为"埃及地"——他要回到那里——象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

6519 "法老说：你上去葬你父亲吧"象征确认教会得以复兴。这从上文6517节所说的可以看出来，那里有类似的话；显然这是确认。

6520 "照着你起的誓"象征因为这是心中所系。这从以下可以看出来："起誓"的象征意义是心中所系（参6514节）。

6521 第七节至第九节　于是约瑟上去葬他父亲。与他一同上去的，有法老的一切臣仆，他家中的长老，和埃及地的一切长老，还有约瑟的全家，和他的弟兄们，和他父亲的家；只有他们的孩子，和他们的羊群，和他们的牛群，留在歌珊地。又有车辆，也有马兵，与他一同上去；那队伍极其庞大。

"于是约瑟上去葬他父亲"象征内在去重建教会；"与他一同上去的，有法老的一切臣仆"象征将自然层的知识与自己联合；"他家中的长老"象征与良善一致的知识；"和埃及地的一切长老"象征与真理一致的事物；"还有约瑟的全家"象征属灵之属天的事物；"和他的弟兄们"象征由此而来的真理；"和他父亲的家"象征属灵的良善；"只有他们的孩子"象征纯真；"和他们的羊群"象征仁义；"和他们的牛群"象征仁义的实践；"留在歌珊地"象征那些事物在知识的至内层；"又有车辆，与他一同上去"象征教义的事物；"也有马兵"象征理解的事物；"那队伍极其庞大"象征真理与良善的联合。

6522 "于是约瑟上去葬他父亲"象征内在去重建教会。这从以下可以看出来："约瑟"的代表意义是内在（参6499节）；"埋葬"的象征意义是复活（参6516节），因此当论及教会时就是重建；"以色列"——这里的父亲——的代表意义是教会（参4286，6426节）。

6523 "与他一同上去的，有法老的一切臣仆"象征将自然层的知识与自己联合。这从以下可以看出来："与他一同上去"的象征意义是与自己联合；因为他们是奉命上去的，所以是他将他们与自己联合；"法老的臣仆"的象征意义是自

然层的知识；因为"法老"代表整体的自然层（参5160，5799，6015节）；由于知识在自然层中，所以这些就是"他的臣仆"所象征的，也如"埃及人"所象征的（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966，5700，5702，6004节）。

6524 "他家中的长老"象征与良善一致的事物。这从以下可以看出来："长老"的象征意义是智慧的首要事物，因此是与良善一致的事物，关于这点下文会说明；"家"的象征意义是良善（参2559，3652，3720，4982节）。"长老"是智慧的首要事物，是因为"老年人"在圣言中象征智慧者，在脱离人称的意义上象征智慧；由于"以色列的十二支派"象征一切真理与良善的总体，所以在他们之上设立了首领和长老，"首领"象征理智的首要真理，"长老"象征智慧的首要事物，因此是属于良善的事物。

【2】"首领"象征理智的首要真理（参1482，2089，5044节）；而"长老"象征智慧的首要事物，"老年人"象征智慧，这从以下经文可以看出来：

他们要在民的会中尊崇耶和华，在长老的座位上赞美他。（《诗篇》107:32）。

"民的会"指那些处于理智真理中的人，因为会是论及真理的（参6355节），民也是如此（参1259，1260，2928，3295，3581节）；"长老的座位"指那些处于智慧良善中的人；因为智慧是生命的，因此是良善的，而理智是认知的，因此是真理的（参1555节）。

我比年老的更明白，因我守了你的命令。（《诗篇》119:100）

"老年人"明显指智慧者。

年老的有智慧，寿高的有聪明。（《约伯记》12:12）

在白发的人面前，你要站起来；也要尊敬老人的面。（《利未记》19:32）

这条诫命是因为"老年人"代表智慧。

【3】在宝座周围我看见二十四位长老坐着，身穿白衣，头上戴着金冠冕（《启示录》4:4）；"长老"指属于智慧的事物，因此是属于良善的事物；长老就是这些事物，从描述可以看出来，即"他们坐在宝座上，身穿白衣，头上戴着金冠冕"；因为"宝座"是出于智慧良善的理智真理（参5313节），"白衣"也是如此；衣服是真理（参1073，4545，4763，5248，5954节），“白"是论及真理的（参3301，5319节）；"头上的金冠冕"是智慧的良善，因为"金"是爱的良善（参113，1551，1552，5658节），"头"是智慧所在的属天之处（参4938，4939，5328，6436节）；智慧者是指那些在第三或至内层天堂的人，因此是最靠近主的人；而聪明者是指那些在中间或第二层天堂的人，因此不那么靠近主。

【4】众天使都站在宝座和长老并四活物的周围。（《启示录》7:11）

“长老"也是指属于智慧的事物。类似的表达还有：

孩童必向老年人举手，卑贱的向尊贵的举手。（《以赛亚书》3:5）

万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王；在他的长老面前必有荣耀。（《以赛亚书》24:23）

我的祭司和长老在城中绝气，因为他们为自己寻找食物，要救自己的性命。（《耶利米哀歌》1:19）

锡安的君王和首领在列国中，律法也没有了……锡安的女子的长老坐在地上默默无声。（《耶利米哀歌》2:9-10）

他们在锡安玷污妇女，在犹大的城邑玷污处女。首领被他们的手悬挂，老年人的面不被尊敬……长老在城门口断绝。（《耶利米哀歌》5:11-12，14）

灾害加上灾害，风声接连风声；他们必向先知求异象，但祭司的律法必断绝，长老的谋略也必消灭。君王要悲哀，首领要披惊惶。（《以西结书》7:26-27）

耶路撒冷的街市上必再有年老的男女，各人因为年纪老迈就手拿拐杖。（《撒迦利亚书》8:4）

为了使"长老"代表属于智慧的事物，从摩西的灵中取了一些给他们，于是他们就说预言（《民数记》11:16及以下）。"长老"在反面意义上指那些与智慧相反的事物（《以西结书》8:11-12）。

6525 "埃及地的一切长老"象征与真理一致的事物。这从以下可以看出来：“长老"的象征意义是智慧的首要事物，因此是与良善一致的事物（参6524节），这里是与真理一致的事物，因为与良善一致的也与真理一致；"埃及地"的象征意义是知识所在的自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节），因此也是真理所在之处，因为知识是自然心智的真理，当它们是真理时，就被称为知识真理。

6526 "约瑟的全家"象征属灵之属天的事物。这从以下可以看出来："约瑟"的代表意义是属灵的属天层（参4286，4592，4963，5307，5331，5332节），因此"约瑟的家"是属灵之属天的事物。

6527 "和他的弟兄们"象征由此而来的真理。这从以下可以看出来："以色列的众子"的代表意义，他们在这里是"约瑟的弟兄们"，是属灵的真理（参5414，5879，5951节）；这些真理也来自属天的内在层，就是"约瑟"；但是通过属灵的良善，就是以色列。

6528 "和他父亲的家"象征属灵的良善。这从以下可以看出来："以色列"的代表意义，他在这里是"父亲"，是属灵的良善（参3654，4598，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）；因此"他的家"总体上是属于那良善的一切事物。

6529 "只有他们的孩子"象征纯真。这从以下可以看出来："孩子"的象征意义是纯真（参430，3183，5608节）。

6530 "和他们的羊群"象征仁义。这从以下可以看出来："羊群"的象征意义是内在的仁义之善（参5913，6048节）。

6531 "和他们的牛群"象征仁义的实践。这从以下可以看出来："牛群"的象征意义是仁义的外在之善（参2566，5913，6048节），因此是仁义的实践，因为这些是仁义的外在之善。

6532 "留在歌珊地"象征那些事物在知识的至内层。这从以下可以看出来："歌珊地"的象征意义是自然层中的中间层或至内层，那里有教会的知识（参5910，6028，6031，6068节）；纯真和仁义的内在与外在之善（6529-6531节）在那至内层，这通过"将孩子、羊群和牛群留在歌珊地"来象征，因为留在某处的事物就在那里，因此"留"在这里的内义中不是象征离开，而是在那里，即在教会知识的至内层，就是歌珊地。

6533 "又有车辆，与他一同上去"象征教义事物。这从以下可以看出来："车辆"的象征意义是教义事物（参5321，5945节）。

6534 "又有马兵"象征理解的事物。这从以下可以看出来："马兵"的象征意义是属于理解力的事物，因为"马"象征理解（参2760-2762，3217，5321，6125节）。"马兵"是属于理解力的事物，还可以从以下经文看出来：

耶和华独自引导他，……使他乘驾地的高处。（《申命记》32:12-13）

这里论到古教会；"使他乘驾地的高处"表示赋予更高的理解力。

【2】为尊荣的缘故，你当上去，乘驾在真理、温柔、公义的道上，你的右手必显明可畏的事。（《诗篇》45:4）

这里论到主，"乘驾在真理的道上"表示在真理的理解本身中。

你们当向神歌唱，歌颂他的名，为那乘驾云彩者修平大路，他的名是耶和华。（《诗篇》68:4）

这里也论到主，"云彩"表示圣言的字义（参《创世记》18章序言，4060，4391，5922，6343节末尾）；"乘驾其上"表示在内义中，那里的真理处于其理智和智慧中。

【3】 那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的癫狂，我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。（《撒迦利亚书》12:4）

"马"表示理解的事物，"骑马的"表示理解力；谁都能看出，这里的"马"不是马，"骑马的"也不是骑马的人，而是象征能被惊惶、癫狂和瞎眼击打的事物，显然就是理解力。

【4】"马和马兵"象征理解的事物，在反面意义上则象征推理和由此而来的伪谬，这可以从以正经文看出来：

> 我观看，见有一匹白马，骑在马上的拿着弓，有冠冕赐给他，他便出来，胜了又要胜。……就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他。……我观看，见有一匹黑马，骑在马上的手里拿着天平。……我观看，见有一匹灰色马，骑在马上的，名字叫作死。（《启示录》6:2，4，5，8）

这里的"马和骑在马上的"象征属于对真理的理解的事物，在反面意义上则象征属于伪谬的事物，这从各处都可以看出来："白马和骑在马上的"表示从圣言而来的对真理的理解；"骑在白马上的"是主，就圣言而言，这在《启示录》19:11，13，16中明确说明；"红马和骑在马上的"表示出于恶欲的推理，通过这些推理对圣言的真理施加暴力；"黑马和骑在马上的"表示对真理的理解能力已经熄灭；"灰色马和骑在马上的"表示由此而来的定罪。

【5】"马和马兵"在反面意义上表示败坏的理解力和由此而来的伪谬，以西结书上也说：

> 阿荷拉在我以下行邪淫，贪恋她所爱的……官长、副官，都是可爱的少年人，全都骑着马。……她妹妹阿荷利巴贪恋亚述人，就是官长、副官，是穿极华美的衣服，骑着马的，都是可爱的少年人。（《以西结书》23:5-6，12）

"阿荷拉"表示败坏的属灵教会，就是撒玛利亚；"阿荷利巴"表示败坏的属天教会，就是耶路撒冷。因为撒玛利亚的以色列人代表属灵教会，而耶路撒冷的犹太人代表属天教会；"亚述人和亚述的子民"表示反对信之真理的推理（参1186节）；"骑马的马兵"表示败坏的理解力，由此产生伪谬。

【6】哈巴谷书上说：

我兴起迦勒底人，就是那残忍急躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。……他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛，马兵踊跃争先，都从远方而来。（《哈巴谷书》1:6，8）

"迦勒底人"表示那些处于伪谬、但在外在看似处于真理的人，因此表示对真理的亵渎；而"巴比伦"则表示对良善的亵渎（参1182，1368节）；"通行遍地"表示毁坏真理；"地的宽度"是真理（参3433，3434，4482节）；由此可见，"踊跃争先、从远方而来的马兵"是属于败坏的理解力的事物，因此是伪谬。

6535 "军队非常庞大"象征真理与良善的联结。这从"军队"的象征意义可以看出来，"军队"是真理与良善（参3448节）。由于这里既有"法老家中的长老"和"埃及地的长老"所象征的真理与良善，也有"约瑟的家和他的弟兄们"以及“他们父亲的家"所象征的真理与良善，它们同时在场，因此"非常庞大的军队”在此象征真理与良善的联结。

6536 第十节至第十一节 他们来到亚达的禾场，它在约旦河的渡口，他们在那里举行了极大且极重的哀哭，他为他父亲举哀七日。迦南地的居民看见亚达禾场上的哀哭，就说：这是埃及人一场极重的哀哭。因此他们给那地方起名叫亚伯·麦西，它在约旦河的渡口。

"他们来到亚达的禾场"象征第一个状态；"它在约旦河的渡口"象征进入良善与真理之知识的开端；"他们在那里举行了极大且极重的哀哭"象征悲痛；“他为他父亲举哀七日"象征悲痛的终结；"迦南地的居民看见亚达禾场上的哀

哭"象征教会之良善的对悲痛的觉察；"就说，这是埃及人一场极重的哀哭"象征知识事物在被引入教会真理之前的痛苦；"因此他们给那地方起名叫亚伯·麦西"象征这悲痛的性质。

6537 "他们来到亚达的禾场"：这象征第一个状态，这从"禾场"的象征意义可以得知，即真理之良善所在之处，因为禾场里有谷物，"谷物"象征出于真理的良善（参5295，5410节），也象征良善的真理（参5959节）；又从"亚达"的象征意义可以得知，即那个状态的性质，就像别处地名所象征的那样；"亚达的禾场"象征状态，即通向教会的良善与真理的状态，这是因为它在约旦河的渡口，约旦河象征进入良善与真理之知识的开端，关于这一点紧接着会论述；因为约旦河是通往迦南地的第一个边界，既然"迦南地"象征教会，那么"约旦河"就象征教会的首要事物，或通过它们可以进入教会的入口。

【2】因此"亚达的禾场"象征第一个状态；又因为它象征第一个状态，所以哀哭发生在禾场旁边，因为它在约旦河这边，从那里可以看见迦南地，迦南地象征教会。"禾场"象征真理之良善和良善之真理所在之处，因此象征教会之事物所在之处，这从《约珥书》可以得知：

> 锡安的众子啊，你们要因耶和华你们的神欢喜快乐：……禾场满了谷物，酒榨涌出新酒和油。（《约珥书》2:23-24）

"锡安的众子"指出于良善的真理；"禾场满了谷物"指真理与良善丰盛：

【3】在《何西阿书》：

> 以色列啊，不要欢喜，……因为你在你的神以下行淫，在各谷物的禾场上喜爱淫资；禾场和酒榨都不喂养他们，新酒也必欺哄他们。（《何西阿书》9:1-2）

"行淫和喜爱淫资"指篡改真理，并喜爱被篡改的事物；"谷物的禾场"指被篡改的良善之真理。因为"禾场"象征良善和真理，所以当他们从禾场收聚时，要守住棚节，关于这一点在摩西五经中：

> 你把禾场和酒榨的出产收聚以后，就要守住棚节七日。（《申命记》16:13）

"住棚节"象征神圣的敬拜，因此象征出于良善与真理的敬拜（参3312，4391节）。

6538 "在约旦河的渡口"象征进入良善与真理之知识的开端，这从"约旦河"的象征意义可以得知，即进入良善与真理之知识的开端，因此就入口而言是主的国度和教会的首要之处，就出口而言是末后之处，关于这一点（参4255节）；"河流"作为迦南地的边界，代表主的国度中的末端之物（参1585，4116，4240节）；因此"约旦河的渡口"象征进入良善与真理之知识的开端，因为良善与真理的知识是人被引入教会之事物的首要途径。

6539 "他们在那里举行了极大极重的哀哭"象征痛苦，这从"哀哭"的象征意义可以得知，即痛苦；这里所象征的痛苦是开端的痛苦，关于这一点刚才在上文（参6537节），因为在良善与真理的知识（它们是开端）能够被植入良善之前，从而成为教会的良善之前，会有痛苦，因为必须给自然层面引入另一种状态，并且那里的知识事物必须以不同方式被安排；这样，人先前所爱的事物必须被摧毁，因此他也将经受试探；由此产生的痛苦就是"他们所举行的极重哀哭"所代表的。

6540 "他为父亲举哀七天"象征痛苦的终结，这从"举哀"的象征意义可以得知，即良善与真理的知识被植入之前的痛苦，关于这一点刚才在上文（参6539节）；又从"七天"的象征意义可以得知，即从开始到结束的完整时期，关于这一点（参728，2044，3845，6508节），因此这里指终结，因为完成那些日子后，他们就要渡过约旦河。

6541 "迦南地的居民看见亚达禾场上的哀哭"象征教会之良善对悲痛的觉察，这从"看见"的象征意义可以得知，即觉察，关于这一点（参2150，3764，4723，5400节）；从"居民"的象征意义可以得知，即良善，关于这一点（参2268，2451，2712，3613节）；从"地"的象征意义可以得知，这里指迦南地，即迦南居民所在之地，象征教会，关于这一点（参1413，1437，1607，1866，3038，3481，3705节）；从"哀哭"的象征意义可以得知，即痛苦，关于这一点刚才在上文（参6539，6540节）；以及从"亚达的禾场"的象征意义可以得知，即第一个状态，也就是开端的状态，关于这一点（参6537，6538节）；由此可见，"迦南地的居民看见亚达禾场上的哀哭"象征教会之良善对痛苦的觉察。

6542 "他们说，这是埃及人一场极重的哀哭"：这象征知识事物在被引入教会真理之前的痛苦，这从上文（参6539节）所说的内容可以得知，那里对此作了解释。

6543 "因此他们给那地方起名叫亚伯·麦西"：这象征痛苦的性质，这从"名"和"起名"的象征意义可以得知，即性质，关于这一点（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节），以及古时所起的名字象征事物和状态，因此象征性质，关于这一点（参1946，3422，4298节）；因此，性质本身由"亚伯·麦西"来象征，这个名字在原文中的意思是"埃及人的哀哭"。

6544 第十二节至第十三节 他（指雅各）的儿子们就照他所吩咐的办了。他的儿子们把他搬到迦南地，将他葬在幔利前面、麦比拉田间的洞里，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来作坟地的产业。

"他的儿子们就照他所吩咐的办了"象征照着流注的实现；"他的儿子们把他搬到迦南地"象征教会被转移到那里；"将他葬了"象征在那里的复活；"在麦比拉田间的洞里"象征重生的起始；"那洞和田是亚伯拉罕买来的"象征主所救赎的那些人；"向赫人以弗仑买来作坟地的产业"象征那些接受信仰的真理与良善、并容许自己被重生的人；"在幔利前面"象征性质和程度。

6545 "他的儿子们就照他所吩咐的办了"象征照着流注的实现，这从"办了"的象征意义可以得知，即实现；以及从"吩咐"的象征意义可以得知，即流注，关于这一点（参5486，5732节）。

6546 "他的儿子们把他搬到迦南地"象征教会被转移到那里，这从"搬"的象征意义可以得知，即被转移，也就是教会，因为教会由"迦南地"来象征（参1413，1437，1607，1866，3038，3481，3705节）；关于教会为何被转移到那里，可参见上文6516节。

6547 "将他葬了"象征在那里的复活，这从"葬"的象征意义可以得知，即复活，关于这一点（参5551，6516节）。

6548 "在麦比拉田间的洞里"象征重生的起始，这从"麦比拉田间的洞"的象征意义可以得知，即在模糊中的信仰，关于这一点（参2935节），以及"麦比拉"象征重生（参2970节），因此象征重生的起始，因为那时信仰是在模糊中的。

6549 "那洞和田是亚伯拉罕买来的"象征主所救赎的那些人，这从"买"的象征意义可以得知，即救赎，关于这一点（参6458，6461节）；以及从"亚伯拉罕"的代表意义可以得知，即主，关于这一点（参1965，1989，2011，2172，2198，3245，3305节末，3439，3703，4615，6098，6185，6276节）；以及从"田（地）"的象征意义可以得知，即教会，关于这一点（参2971，3766节）；由此可见，"那洞和田是亚伯拉罕买来的"象征那些来自教会、被主所救赎的人。

6550 "向赫人以弗仑买来作坟地的产业"象征那些接受信仰的真理与良善、并容许自己被重生的人，这从"坟地"的象征意义可以得知，即重生，关于这一点（参2916，2917，5551，6459节）；以及从"赫人以弗仑"的代表意义可以得知，即那些能够接受良善与真理的人，关于这一点（参6458节）。

6551 "在幔利前"象征性质与程度。这从"幔利"的象征意义可以得知，即所附事物的性质与程度（参2970，4613，6456节）。

"亚伯拉罕向赫人以弗仑买了幔利前麦比拉的田间洞穴"这一点象征某种特别的意义，这从它如此频繁地重复可以看出。如《创世记》23章"以弗仑的那块田，就是在麦比拉、幔利前的"（17节）；又如《创世记》23章"此后，亚伯拉罕把他的妻子撒拉葬在麦比拉田间的洞里，在幔利前"（19节）；再如"从此，那块田和田间的洞就作了亚伯拉罕从赫人那里买来的坟地产业"（同上19、20节）；又如《创世记》25章"把亚伯拉罕葬在麦比拉洞里，这洞在幔利前、赫人琐辖儿子以弗仑的田中，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田"（9、10节）；《创世记》49章"请你们把我葬在那洞里，就是在迦南地幔利前、麦比拉田间的洞，那是亚伯拉罕向赫人以弗仑连田带洞买来作坟地的产业。那田和田间的洞原是向赫人买的"（30-32节）；以及本章"将他葬在麦比拉田间的洞里，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来作坟地的产业，在幔利前"。

这种以几乎相同的措辞频繁重复，其特别之处在于："亚伯拉罕、以撒和雅各"代表主；"他们的埋葬"象征复生与复活；"麦比拉田间的洞"象征重生的起始；"赫人以弗仑"象征那些接受信仰的良善并容许自己被重生的人；"赫人”象征属灵教会。因此，由于这些内容在总体上象征属灵教会的建立，所以同样的内容被多次重复。

6552 第十四节 约瑟和他的兄弟们，以及所有与他一同上去埋葬他父亲的人，在埋葬了他父亲之后，返回埃及。

"约瑟和他的兄弟们返回埃及"象征属天内在生命以及信仰真理在知识中的生活；"所有与他一同上去埋葬他父亲的人"象征一切有助于重生的事物；“在埋葬了他父亲之后"象征为了复兴教会。

6553 "约瑟和他的兄弟们返回埃及"象征属天内在的生命以及信仰的真理在事实性知识中的生命。这从"返回"的象征意义可以得知，即生活（参5614，6518节）；从"约瑟"的代表意义可以得知，即属天内在（参5869，5877，6177节）；从"以色列的众子"（此处即"他的兄弟们"）的代表意义可以得知，即总体上的信仰真理（参5414，5879，5951节）；以及从"埃及"的象征意义可以得知，即事实性知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966节）。

关于属天内在的生命以及信仰的真理在事实性知识中的生命，在论述约瑟成为埃及地的主人和法老家宰的那些章节中已有论述；随后在论述雅各众子前往约瑟那里，以及他们和他们的父亲雅各来到埃及的那些章节中也有论述（参6004，6023，6052，6071，6077节）。

6554 "所有与他一同上去埋葬他父亲的人"象征一切有助于重生的事物。这从"被埋葬"的象征意义可以得知，即重生和复活（参2916，2917，4621，6516节）；并且是教会的复兴和重建（参5551，6516节）；一切有助于重生的事物

由"所有与他一同上去的人"来象征，因为他们包括约瑟的全家，他父亲的全家，以及法老家中的长老和埃及地的长老；"约瑟的家"象征属灵之属天的事物（参6526节）；"他父亲的家"象征属灵良善的一切事物（参6528节）；"法老家中的长老"象征与良善相一致的事物（参6524节）；"埃及地的长老"象征与真理相一致的事物（参6525节）；由此可见，"所有与他一同上去埋葬的人"象征一切有助于重生的事物。

"被埋葬"之所以既象征重生，又象征复活，也象征教会的复兴和重建，是因为这些含义涉及相同的事物；因为重生就是复活，当人重生时，他从死变为活，因此是复活；同样，当教会在人里面被复兴和重建时也是如此，因为这是通过重生实现的，因此是从死亡到生命的复活。

6555 "在埋葬了他父亲之后"象征复兴教会之后。这从"被埋葬"的象征意义可以得知，即教会的复兴（参上文6554节）；以及从"以色列"的代表意义可以得知，即属灵教会（参4286，6426，6514，6517，6522节）。

6556 第十五节至第二十一节　约瑟的兄弟们见他们的父亲死了，就说："或许约瑟会恨我们，必定会报复我们从前向他所行的一切恶。"于是他们吩咐人对约瑟说："你父亲未死以先吩咐说：'你们要这样对约瑟说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。'现在求你赦免你父之神的仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的兄弟们又来俯伏在他面前，说："看哪，我们作你的仆人。"约瑟对他们说："不要害怕，我岂能代替神呢？你们对我图谋的是恶，但神的筹划是善，为要成就今日之事，使众多的人民存活。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。"他就安慰他们，在他们的心上说话。

"约瑟的兄弟们见他们的父亲死了"象征与真理和良善疏离，以及感知到教会已被复兴；"就说：或许约瑟会恨我们"象征内在被拒绝；"必定会报复我们从前向他所行的一切恶"象征因此将按照所应得的受到惩罚；"他们吩咐人对约瑟说"象征从内在而来的流入以及由此而来的感知；"你父亲未死以先吩咐说"象征这是出于教会的诫命；"你们要这样对约瑟说"象征从内在而来关于当做什么的感知；"求你饶恕你兄弟们的过犯和罪恶"象征恳求和悔改；"因为他们恶待了你"象征他们背离了流入的良善与真理；"现在求你赦免你父之神的仆人的过犯"象征悔改，以及对教会神性事物的承认；"他们对约瑟说这话，约瑟就哭了"象征出于爱的接纳；"他的兄弟们也去了，俯伏在他面前"象征自然层中那些在内在之下的事物的顺服；"说：看哪，我们作你的仆人"象征他们将不再由自己做主；"约瑟对他们说：不要害怕"象征从内在而来的安慰；“我岂能代替神呢"象征神必有预备；"你们对我图谋的是恶"象征那些疏离者只意图邪恶；"但神的筹划是善"象征神性将它转变为良善；"为要成就今日之事"象征这是按照永恒的秩序；"使众多的人民存活"象征由此赐生命给那些处于良善之真理中的人；"现在你们不要害怕"象征不要忧虑；"我必养活你们和你们的妇人孩子"象征通过来自神性的内在，藉着理智的真理和意志的良善而得以生存；"他就安慰他们"象征盼望；"在他们的心上说话”象征信赖。

6557 "约瑟的兄弟们见他们的父亲死了"象征与真理和良善疏离者感知到教会已被复兴。这可以从以下几点得知："看见"的象征意义是理解和感知（参2150，2325，2807，3764，3863，4403-4421，4567，4723，5400节）；"雅各的儿子们"在此被称为"兄弟们"，代表与真理和良善疏离者，因为当他们想要杀害并出卖约瑟时，就代表了与真理和良善的疏离，从他们的话可以清楚看出这里所指的就是那种状态："他们说，或许约瑟会恨我们，必定会报复我们从前向他所行的一切恶"，因此他们当时代表了相反的事物；"死了"的象征意义是复活了，也就是教会被复兴了（参3326，3498，3505，4618，

4621，6036，6221节）；"以色列"在此被称为"父亲"，代表教会（参4286，6426节）。由此可见，"约瑟的兄弟们见他们的父亲死了"象征与真理和良善疏离者感知到教会已被复兴。

6558 "就说，或许约瑟会恨我们"象征内在被拒绝。这可以从以下几点得知："恨"的象征意义是厌恶和拒绝；"约瑟"代表内在（参6177，6224节）。这里不是说约瑟拒绝了他们，而是说他们拒绝了约瑟；将拒绝归于"约瑟"所代表的内在，而实际上这是"他的兄弟们"所代表的外在所为，这是按照表象而言的，就像将仇恨和报复归于耶和华一样，而这些实际上是在人里面的。

6559 "必定会报复我们从前向他所行的一切恶"象征因此将按照所应得的受到惩罚。这可以从以下内容得知："报复我们向他所行的恶"的象征意义是按照所应得的受到惩罚，因为对某人所行之恶的报复就是按其所应得的惩罚。

关于在灵界中恶的报复，也就是惩罚是如何进行的，需要说明一下，因为由此可以清楚这些话的内在含义是什么。如果恶灵在灵界做了某种恶事，超过了他们在世上生活时所染上的程度，惩罚者会立刻出现，完全按照他们所超出的程度来惩戒他们。因为在来世的法则是，任何人都不应该变得比他在世上时更坏。那些受惩罚的人完全不知道那些惩戒者是如何知道这恶超过了他们所染上的程度，但他们被告知，在来世有这样的秩序：恶本身就带有惩罚，因此所行之恶与惩罚之恶完全结合在一起，也就是说，在恶本身之中就有对它的惩罚。因此按照秩序，报应者会立刻出现。

这就是恶灵在灵界作恶时的情况。但在他们的地狱里，一个人按照他在世上实际染上的恶来惩戒另一个人，因为他们将那恶带入了来世。由此可以看出，"因此将按照所应得的受到惩罚"应当如何理解，这就是"必定会报复我们从前向他所行的一切恶"所象征的。

至于善灵，如果他们偶然说了恶言或做了恶事，他们不会受到惩罚，而是被宽恕，也会被原谅，因为他们的目的不是说恶言或做恶事。而且他们知道这些是地狱在他们那里激起的，因此不是出于他们自己的过错。这也可以从他们的抵抗以及之后的痛悔中觉察出来。

6560 "并且他们吩咐对约瑟说"象征从内在流入并由此产生感知。这可以从以下内容得知："吩咐"的象征意义是流入（参5486，5732节）；"约瑟"所代表的是内在（参6177，6224节）；以及"说"的象征意义是感知（多处提及）。因此，通过"他们吩咐对约瑟说"所象征的是从内在流入并由此产生感知。"他们吩咐对约瑟"是从内在流入外在，而不是从外在流入内在，这是因为一切流入都来自更内在的，绝不会有任何流入来自更外在的（参6322节）。

6561 "你父亲未死以先吩咐说"象征这是出于教会的诫命。这可以从以下内容得知："以色列"（这里称为"父亲"）所代表的是教会（参4286、6426节）；"吩咐"的象征意义是流入（刚才在6560节提及），这里是诫命，因为是教会的，因而来自神性；以及"未死以先"的象征意义是当教会仍然存在的时候。这是出于教会的诫命，即应当赦免自己的弟兄或邻舍，这可以从主的话得知：

> 彼得对耶稣说："主啊，我弟兄得罪我，我当赦免他几次呢？到七次可以吗？"耶稣对他说："我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”（《马太福音》18:21-22）

但在犹太民族中，根深蒂固的是他们绝不赦免，反而把任何以某种方式伤害过他们的人当作仇敌，并且认为自己可以恨他，随意对待他，甚至杀死他。原因是那个民族只在外在事物中而没有内在，因而不在教会内在的任何诫命中。因此，约瑟的弟兄们非常害怕约瑟会恨他们，向他们报恶。

6562 "你们要这样对约瑟说"象征从内在而来关于当做什么的感知。这可以从以下内容得知："说"在圣言的历史部分中的象征意义是感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3509，5687，5743节），以及"约瑟"所代表的是内在（参6177，6224，6560节），关于当做什么的感知，是通过"你们要这样说"来表示的。

6563 "求你饶恕你兄弟们的过犯和罪恶"象征恳求和悔改。这可以从以下内容得知："求你饶恕"的象征意义是恳求，也是悔改，这从他们承认自己过犯了和犯罪了可以明显看出，也从后面他们把自己献给约瑟作仆人可以看出。之所以说"过犯"也说"罪"，是因为圣言的每一部分都有真理与良善的结合，因为"过犯"表示违背真理的恶，这是较轻的，而"罪"表示违背良善的恶，这是较重的。因此两者都被提及，正如在别处也是如此，例如：

> 雅各对拉班说：我有什么过犯，有什么罪恶，你竟这样火速地追我来呢？（《创世记》31:36）

我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。（《以赛亚书》44:22

> 他必因所行的过犯和所犯的罪死在其中。（《以西结书》18:24）

> 好在你们一切的行为上，显出你们的过犯，叫人看见你们的罪。（《以西结书》21:24）

> 得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。（《诗篇》32:1）

6564 "因为他们恶待了你"象征他们背离了流入的良善与真理。这可以从以下内容得知："恶"的象征意义是背离（参5746节）；背离流入的良善与真理，是通过"恶待了你"来表示的，因为"约瑟"代表属天的和内在的良善（参5805，

5826，5827，5869，5877节），主的良善与真理通过它流入。关于通过内在的流入，情况是这样的：主不断地通过人的内在带着良善与真理流入；良善赋予生命及其热，就是爱，而真理赋予光照及其光，就是信仰。但这流入在恶人那里，当它进一步推进，也就是进入外在时，会遭到抵抗和拒绝，或被扭曲，或被窒息；然后根据拒绝、扭曲或窒息的程度，内层就被关闭，只留下这里那里像裂缝一样的入口；因此人仍保有思考和意愿的能力，但却违背真理与良善。这种关闭根据恶的生活以及由此而来的错误确信，越来越向外层渗透，直到感官层，然后思维就从感官层产生；那时快乐和欲望夺去了一切；在地狱里的人就处于这样的状态；因为来到来世的恶人，为了利益、荣誉和名声而有的对诚实和良善的关注都被夺去了；那时他们就处于感官层。

6565 "现在求你赦免你父之神的仆人的过犯"象征悔改，以及对教会神性事物的承认。这可以从以下内容得知："求你赦免过犯"的象征意义是承认自己的过犯和悔改。"你父之神的仆人"的象征意义是对教会神性事物的承认，因为他们称自己为他父之神的仆人，就是承认自己服事教会的神，因而承认那里的神性事物。因为这里的"父"指"以色列"，象征教会（参4286，6426节）。

6566 "他们对约瑟说这话，约瑟就哭了"象征出于爱的接纳。这可以从以下内容得知："哭"的象征意义既表示悲伤，也表示爱（参3801，5480，5873，5927，5930节）。"约瑟"代表属天的内在（参5805，5826，5827，5869，5877，6177，6224节）。"说话"的象征意义是流入及由此而来的接纳（参5797节），因为流入来自属天的内在（就是"约瑟"），而接纳则在自然层中的真理那里（就是"他的兄弟们"）。由此可知，"他们对约瑟说这话，约瑟就哭了"象征出于爱的接纳。

6567 "他的兄弟们又来俯伏在他面前"象征自然层中那些事物的顺服。这可以从以下内容得知："以色列众子"（这里是"兄弟们"）代表自然层中的属灵真理（参5414，5879，5951节）。"俯伏在他面前"的象征意义是顺服。"约瑟"代表内在（参6499节）。由此可知，"他的兄弟们去了，俯伏在他面前"象征自然层中那些事物在内在之下的顺服。本章论述的是属灵教会的建立，这里现在论述的是自然层中那些事物在内在之下的顺服。关于这种顺服，须知属灵教会绝不可能在任何人那里建立，除非属于自然人或外在人的那些事物已经顺服于属灵人或内在人。只要信之真理在人那里占主导地位，而不是仁之善，自然人或外在人就不会顺服于属灵人或内在人。但一旦善占主导地位，自然人或外在人就会顺服，那时这人就成为属灵教会。

【2】这一点可以从以下事实得知：他出于情感去做真理所教导的事，而不是违背那情感，无论自然层如何欲求。情感本身及由此而来的理性占主导地位，并征服自然层中自我之爱和尘世之爱的快乐，以及充满那里知识层面的谬误。最终，这种征服本身成为他的愉悦之一，那时自然层就安静下来，然后与内在协调一致，当它协调一致时，就分享内在的愉悦。由此可知，自然层中那些事物在内在之下的顺服是什么意思，这由"他的兄弟们去了，俯伏在他面前，说：看哪，我们作你的仆人"来象征。

6568 "说：看哪，我们作你的仆人"象征他们将不再由自己做主。这可以从以下内容得知："仆人"的象征意义是不拥有出于自我的自由，因此不能自己做主和按自己的意愿行事（参5760，5763节）。

6569 "约瑟对他们说：不要害怕"象征从内在而来的安慰。这可以从以下内容得知："约瑟"代表内在（如前所述，参6499节）；"不要害怕"的象征意义是不要忧虑。由于约瑟在接下来的经文中使他们摆脱那忧虑，安慰他们，并对他们的心说话，因此这里"不要害怕"象征安慰。

6570 "我岂能代替神呢？"象征神必有预备。这可以从以下内容得知："我岂能代替神呢？"的象征意义是他自己不是神，而是神必有预备。

6571 "你们对我图谋的是恶"**：这表示那些疏离者只意图邪恶。这从"雅各的儿子们"的代表意义可以看出，他们在此处是"你们"，代表疏离于真理与良善（参6557节）。因为当他们对约瑟图谋恶时，他们就代表了疏离者。从"对我图谋恶"的含义可以看出，这是意图邪恶，因为对某人所图谋的恶，就是所意图的。又因为疏离者不能意图良善，所以说他们只意图邪恶。

关于疏离于真理与良善者只意图邪恶这一点，情况是这样的：疏离于良善与真理的人只意图邪恶，因为他不能意图良善。而他所意图的，就在他里面掌权，因此存在于他的一切思想中，甚至最微小的思想中。因为意图或目的就是人的生命本身——目的就是人的爱，而爱就是生命。而且，人完全就是他里面的目的，他的形像在天堂之光中也是如此。或许令你惊讶的是，他整体的形像如何，他意愿中最微小部分的形像也如何。

【2】因此，人整个就是他的目的。由此可以看出，目的为恶的人绝不可能与那些目的为善的人在一起，也就是说，在地狱中的人绝不可能在天堂中。因为目的彼此冲突，而良善的目的得胜，因为它们来自神性。由此也可以看出，那些相信仅凭怜悯就能让任何人进入天堂的人，并非真正在思考。因为如果目的为恶的人来到天堂，他的生命就会受苦，如同躺在死亡挣扎中的人，并遭受可怕的折磨，此外在天堂之光中他会显现为魔鬼。由此可见，那些疏离于真理与良善的人只能思想邪恶。而这存在于他们思想和意愿的最微小部分中，这从远处从这样的人身上散发出的气场可以明显看出，因为从那气场可以感知到他们是怎样的人——那气场就像从生命的每一部分蒸发出的属灵气息。

6572 "但神的筹划是善"象征神性将它转变为良善。这从"筹划成为良善"的含义可以看出，即意图（参6571节）。但因为这是论及神的，所以是转变为良善，因为神所意图的，就必成就。

6573 "为要成就今日之事"象征这是按照永恒的秩序。这从"成就"的含义可以看出，当论及神性时，是指秩序，因为神性所成就的一切都是秩序；又从"今日"的含义可以看出，是指永恒（参2838，3998，4304，6165，6298节）。

6574 "使众多的人民存活"：这象征由此赐生命给那些处于良善之真理中的人。这从"使存活"的含义可以看出，是指属灵生命（参5890，6032节）；从"人民"的含义可以看出，是指真理（参1259，1260，3295，3581，4619节）。这里是指良善之真理，因为经文说"众多的人民"。因为出于良善的真理，比由此产生良善的真理更大，因为那真理，即出于良善的真理，本身就是良善，因为它由良善所形成，因此是良善在其形式中。

【2】约瑟现在对他弟兄们所说的话，即"你们对我图谋的是恶，但神的筹划是善，为要成就今日之事，使众多的人民存活"，这些话包含着天堂的奥秘。其中所包含的奥秘是：主允许地狱灵在来世引导良善之人进入试探，因而向他们灌输伪谬和邪恶。他们也竭尽全力这样做，因为当他们这样做时，就处于自己的生命和生命的快乐中。但那时，主亲自直接地，并通过天使间接地，临在于那些处于试探中的人，并加以抵抗，驳斥地狱灵的伪谬，驱散他们的邪恶，由此带来复苏、盼望和得胜。这样，信仰的真理和仁义的良善就在那些处于良善之真理中的人里面更深地植入并更坚固地确立。这就是赐予属灵生命的途径。

【3】由此可以看出，本节经文在内义上所象征的是什么，即那些与真理和良善疏离的人，如引发试探的灵，只意图邪恶，但神性将它转变为良善，并且这是按照永恒的秩序，由此赐生命给那些处于良善之真理中的人。须知，那些被

允许如此攻击良善之人的地狱灵，只意图邪恶，因为他们想要竭尽全力把他们从天堂拖下来，投入地狱。因为毁灭一个人的灵魂，使之永远灭亡，正是他们生命的快乐。但主丝毫不允许他们这样做，除非是为了由此产生良善的目的，即为了在那些处于试探中的人里面确立并坚固真理和良善。在整个灵界掌权的是从主发出的目的，即绝对没有任何事物，哪怕最微小的，存在而不是为了由此产生良善。因此主的国度被称为目的和功用的国度。

6575 "现在你们不要害怕"象征不要忧虑，无需解释即可明白。

6576 "我必养活你们和你们的孩子"象征通过来自神性的内在，藉着理智的真理和意志的良善而得以生存。这从"养活"的含义可以看出，是指良善和真理的流入（参6106节），因而是藉着真理和良善而得的生命；从"约瑟"的代表可以看出，是指内在（参6499节）。但因为属灵生命不是来自内在，而是通过内在来自主，所以说通过来自神性的内在。"你们和孩子"象征自然层中的属灵真理以及在其中的纯真，它们将通过来自神性的内在，藉着真理和良善而生存。"养活"是指藉着真理和良善而得的生命，这是因为属灵的食物是知识、聪明和智慧，因而是真理和良善（参56-58，681，4792，5293，5340，5342，5576，5579节）。之所以说理智的真理和意志的良善，是因为一切真理都属于理智，而良善属于意志，因为理智是真理的容器，意志是良善的容器。

6577 "他就安慰他们"象征盼望。这从"安慰"的含义可以看出，是指以盼望平息心灵的不安（参3610节）。

6578 "在他们的心上说话"象征信赖。这从"在心上说话"的含义可以看出，是指给予信赖，即不会有任何恶事临到他们。因为"说话"是流入（参2951，5481，5797节），"心"是意志（参2930，3888节），因此"在心上说话"是流入意志，由此产生信赖。由此也可以看出，理智的真理与意志的良善的婚姻存在

于圣言的每一细节中，因为"安慰"是关乎理智的，而"在心上说话"是关乎意志的。因此，"他就安慰他们"象征盼望，因为这是理智藉着真理而有的；而"在他们的心上说话"象征信赖，因为这是意志藉着良善而有的。真正的信赖只能存在于那些处于仁义之良善中的人，而真正的盼望只能存在于那些处于信仰之良善中的人。

6579 第二十二节至第二十三节 约瑟住在埃及，他和他父亲的家；约瑟活了一百一十岁。约瑟看见以法莲第三代的儿子们；玛拿西的儿子玛吉的儿子们也生在约瑟的膝上。

"约瑟住在埃及"象征教会的知识层面从内在而来的生命。"他和他父亲的家"象征从内在及其良善而来。"约瑟活了一百一十岁"象征状态及其性质。“约瑟看见以法莲第三代的儿子们"象征教会在理解方面的重建及其衍生。"玛拿西的儿子玛吉的儿子们"象征在意愿方面的重建及其衍生。"生在约瑟的膝上"象征这些都来自与真理结合的良善，从内在而来。

6580 "约瑟住在埃及"象征教会的知识层面从内在而来的生命。这从"住"的含义可以看出，是指生命（参1293，3384，3613，4451，6051节）；从"约瑟"的代表意义可以看出，是指内在（参上文6499节）；以及从"埃及"的含义可以看出，是指教会的知识（参4749，4964，4966，6004节）。本章前面论述的是将要重建的属灵教会；在外在或自然层面完全顺服于内在或灵性层面之后——这由"约瑟的兄弟们俯伏在约瑟面前，把自己献给他作奴仆"来象征——现在论述的是已经重建的教会，这在本节经文中由"约瑟住在埃及，以法莲和玛拿西的儿子玛吉生了儿子们"来描述。在属于属灵教会的人那里，有从内在而来的生命存在于教会的知识中；因为在他那里，知识是从属的，并被安排在这样的秩序中，以致能接受良善与真理的流入，从而成为从内在流入的容器。在那

些不属于教会的人那里则不同；在他们那里，知识被如此安排，以致那些证实真理与良善的知识被排斥到一边，因而远离天堂之光；由此，留下的就是接受伪谬与邪恶的知识。

6581 "他和他父亲的家"象征从内在及其良善而来。这从"约瑟"的代表意义可以看出，这里的"他"就是指约瑟，是指内在（参6499节）；以及从"家"的含义可以看出，是指良善（参2048，3720，4982节）。

6582 "约瑟活了一百一十岁"象征状态及其性质。这从数字在圣言中的含义可以看出，是指事物（参575，1963，1988，2075，2252，3252，4264，5265，6175节）；确切地说，是指事物的状态及其性质（参4670节）；因此，“一百一十"这个数字也包含从内在而来的知识之生命的状态及其性质。

6583 "约瑟见到以法莲第三代的子孙"象征教会在理解方面的重建及其衍生物。这从"以法莲"的代表意义可以看出，是指教会的理解方面（参3969，5354，6222，6234，6238，6267节）；以及从"第三代的子孙"的含义可以看出，是指衍生物，因为子孙和子孙的子孙，由于是从祖先传下来的，就是那由祖先所代表之事物的衍生物；教会从内在，也就是通过内在从主而来的重建，由"约瑟见到"来象征。关于由"以法莲"所代表的教会的理解是什么，可参见6222节。

6584 "玛拿西的儿子玛吉的儿子们"象征在意愿方面及其衍生物。这从"玛拿西"的代表意义可以看出，是指教会的意愿方面（参5351，5353，5354，6222，6238，6267，6296节）；以及从"儿子们和儿子们的儿子们"的含义可以看出，这里是指"玛吉的儿子们"，是指衍生物（参6583节）。教会意愿的衍生物由"玛吉的儿子们"所象征，是与真理结合的良善，因而也是出于良善的真理，因为从良善衍生出来的真理是良善的形式。"玛吉的儿子们"是与真理结合

的良善，这由他们生在约瑟膝上来象征，如紧接着的经文所述；而他们是出于良善的真理，则见于《士师记》："从玛吉有掌权的下来"（5:14）。掌权的是指出于良善的真理（参6372节）。

6585 "生在约瑟的膝上"象征来自与真理结合的良善，从内在而来。这从"生在膝上"的含义可以看出，是指良善与真理的结合（参3915节）；以及从“约瑟"的代表意义可以看出，是指内在（参6499节）。玛吉的儿子们被称为“生在约瑟的膝上"，这包含约瑟承认他们为自己的儿子之意，因为这样说时，意味着他们被收养为自己的儿子。这从拉结的使女辟拉所生的儿子们可以看出，拉结论到他们说：

> 看哪，我的使女辟拉，你去与她同房，使她生子在我膝上，我也可以因她得孩子。（《创世记》30:3）

这些儿子被约瑟承认为自己的儿子，是因为"玛拿西"代表教会的意愿方面，因而是教会的良善；而由"约瑟"所代表的内在，是与良善一起流入的，而不是与真理一起流入，除非是通过良善。因此，他们被称为"生在约瑟的膝上"。

6586 第二十四节至第二十六节　约瑟对他的兄弟们说："我要死了，神必定眷顾你们，必使你们从这地上去，到他向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓的地。"约瑟使以色列众子起誓，说："神必定眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里带上去。"约瑟死了，是一百一十岁之子；他们用香料处理了他，被放在埃及的柜中。

"约瑟对他的兄弟们说：我要死了"象征预言教会的内在将要停止。"神必定眷顾你们"象征末后的时候将要来到。"必使你们从这地上去，到他向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓的地"象征他们将进入古人所处的教会状态。"约瑟使以色

列众子起誓说"象征约束。"神必定眷顾你们"象征当教会的末期来临时。"你们要把我的骸骨从这里带上去"象征将有教会的代表性事物，但不再有代表性教会，因为代表性教会也在内在中。"约瑟死了"象征内在停止存在。"是一百一十岁之子"象征那时的状态。"他们用香料处理了他"象征直到那时的保全。"被放在埃及的柜中"象征在教会的知识中的隐藏。

6587 "约瑟对他的兄弟们说：我要死了"象征预言教会的内在将要停止。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表内在（参6499节），这里是教会的内在，因为在前面章节中论述的是从内在建立的教会，也就是主通过内在建立的教会。又从"死"的象征意义可以看出，它表示停止成为那样（参494节），因此是停止。死是教会的末后时期（参2908，2912，2917，2923节）。通过"约瑟对他的兄弟们说"象征关于这个时期的预言，因为在接下来直到结尾的内容中，论述的是教会的进一步状态。

【2】由此可见，"约瑟对他的兄弟们说：我要死了"象征教会的内在将要停止。情况是这样的：教会若要存在，就会有内在和外在，因为有些人处在教会的内在中，有些人处在教会的外在中，前者是少数，后者是多数。但是，那些拥有内在教会的人，也会有外在教会，因为教会的内在不能与其外在分离。同样，那些拥有外在教会的人，也会有内在教会，但这些人的内在是在模糊中。

【3】教会的内在在于从心里意愿良善并被良善感动，其外在是行出良善，并且是按照从良善中所知的信仰真理来行。而教会的外在是神圣地履行仪式并按照教会的诫命行仁义之工。由此可见，教会的内在是意志中的仁义之善。因此，当这停止时，教会本身也就停止了，因为仁义之善是教会的本质。此后外在崇拜虽然仍像以前那样保留，但那时不是崇拜而是仪式，之所以保留是因为这样设立的。但这种看似崇拜的仪式，就像没有果仁的外壳，因为它是保留下来的外在，其中没有任何内在。当教会是这样时，就处在其末期了。

6588 "神必眷顾你们"象征末后时期将要来临。这从"眷顾"的象征意义可以看出，它表示末后时期，这里是以色列子孙在埃及受压迫的末后时期，在内义上是古教会的末后时期和新教会的初始时期。这个末后时期在圣言中被称为“眷顾"，既论及整体上的教会，也论及教会中的个别人；论及诞生的新教会，也论及消亡的古教会；具体论及得救的教会之人，也论及被定罪的人。

【2】圣言中通过"眷顾"和"眷顾的日子"所象征的就是这些，这从以下经文可以看出。例如:

> 主以色列的神是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎……因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人。（《路加福音》1:68，78-79）

这是撒迦利亚关于主降生的预言。这里的"眷顾"是指新教会的兴起，以及那时对那些处在信仰真理与良善的无知中之人的光照，因而是指他们的解救。因此经文说"他眷顾他的百姓，为他们施行救赎"，"临到我们……要照亮坐在黑暗中死荫里的人"。

【3】耶和华对摩西说:你去招聚以色列的长老，对他们说，耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现，说:我必眷顾你们，也必眷顾你们在埃及所遭遇的事。（《出埃及记》3:16）

> 百姓就信了，也听见耶和华眷顾以色列人。（《出埃及记》4:31）

这里的"眷顾"是指教会终止的末后时期，以及教会开始的初始时期；对埃及人来说是末后时期，对以色列子孙来说是初始时期，因而也是指他们的解救。

【4】巴比伦人必将这器皿带到巴比伦去，直到我眷顾以色列人的日子……那时我要将这器皿取回，带到此地来。（《耶利米书》27:22）

为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。（《耶利米书》29:10）

"眷顾"是指解救，整体上是指被掳和荒凉的末后时期。

【5】"眷顾"和"眷顾的日子"是指教会的末后时期。例如:

到降罚的日子，有灾祸从远方临到，那时你们怎样行呢?你们向谁逃奔求救呢?（《以赛亚书》10:3）

看哪，耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉……我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。（《以赛亚书》13:9，11）

他们必在仆倒的人中仆倒，到我眷顾他们的时候，他们必绊跌。（《耶利米书》8:12）

降罚的日子临近了，报应的日子来到了。（《何西阿书》9:7）

耶和华对摩西说:现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路。到我眷顾的日子，我必追讨他们的罪。（《出埃及记》32:34）

耶稣论到耶路撒冷说:他们要把你夷为平地，不留下一块石头在石头上，因为你不知道眷顾你的时候。（《路加福音》19:44）

"眷顾的日子"是指主的降临，以及那时的光照。但就犹太民族而言，因为他们不认识，所以是指教会代表性在他们那里的末后时期，因为耶路撒冷被毁后，献祭停止了，那个民族也分散了。

【6】他用大声在我耳中喊叫说:要使那眷顾这城的人手中各拿灭命的兵器前来。（《以西结书》9:1）

利乏音必不再起来，因为你眷顾他们，灭绝他们。（《以赛亚书》26:14）

"利乏音"是指洪水前上古教会的后裔，他们也被称为尼非林和亚衲族（参567，581，1673节）。"你眷顾并灭绝利乏音"是指那个教会的末后时期，以及他们被投入地狱（关于这一点，参1265-1272节）。"眷顾"是指报应，因而是指定罪。例如:

我岂不因这些事讨他们呢?……岂不报复这样的国民呢?（《耶利米书》5:9）

又:

我必使以扫遭灾，到我眷顾他的时候。（《耶利米书》49:8）

我必眷顾他的行为，照他所行的报应他。（《何西阿书》4:9）

6589 "他必使你们从这地上去，到他向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓的地"象征他们将进入古人所处的教会状态。这从"埃及地"的象征意义可以看出，他们要从那里上去，它表示被荒废的教会，埃及人通过压迫”以色列众子“来代表这一点，而教会的灭亡则通过埃及人被淹没在红海中来表示；还从"迦南地"的象征意义可以看出，”以色列众子“要上到那里，它表示主的国度和教会（参1607，3038，3481，3705，4447，4517节）。

【2】它表示古教会，或古人所处的教会状态，这一点通过神向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓要将那地赐给他们来象征。因为在至高意义上，这些人是指主；在代表意义上，是指主在天上的国度和主在地上的国度即教会（参1965，1989，2011，3245，3305末尾，6098，6185，6276节）。因此，"向他们起誓那地"就是确认他们将进入古人所处的教会状态；不是指雅各的后裔，因为他们无法进入那个教会的状态，而只能进入其外在方面，即代表性事物，甚至几乎连这些也达不到；而是指那些由"以色列人"所象征的人，他们是所有属于属灵教会的人，既包括当时的人，也包括将来的人。

【3】关于"起誓"是指从神性而来的确认，可参2842和3375节。迦南地之所以应许并赐给雅各的后裔，是为了让他们代表教会；之所以如此，是因为从古代起教会就在那地，那时那里所有的地方、名称和事件都成为代表性的（参3686，4447，4516，4517，5136，6516节）。

6590 "约瑟使以色列众子起誓说"象征约束，这无需解释就很清楚。

6591 "神必定眷顾你们"象征当教会的末期来临时，这从"眷顾"的象征意义可以看出，它表示教会的末期，关于这一点，刚才在6588节已经论述。

6592 "你们要把我的骸骨从这里带上去"象征将会有教会的代表性事物，而不是内在的教会。这从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表教会的内在，关于这一点，见上文6587节。正因为他代表教会的内在，"他的骸骨"就象征教会最外在或最末的部分，因此象征教会的代表性事物。因为古教会中的代表性事物，以及在雅各后裔中所设立的代表性事物，都是教会的最末部分；而它们所象征和代表的，则是教会的内在部分。后者，即内在部分，由"肉"来象征，其中有灵；而前者则由"骨"来象征。由此可以看出，当教会只停留在外在而没有内在时是什么样子——它就像人的骨架没有肉一样。

以色列和犹太民族中没有教会，只有教会的代表性事物（参4281，4288，4307，4500，4680，4844，4847，4903，6304节）。关于教会的代表性事物只有在他们的内在方面完全荒废之后才设立在他们中间，否则他们会亵渎圣物，可参见4289节。

6593 "约瑟死了"象征内在停止存在。这从"死"的象征意义可以看出，它表示停止成为那样（参494，6587节）；以及从"约瑟"的代表意义可以看出，他代表内在（参6499节）。关于当内在停止存在时教会是什么样子，见上文6587和6592节。

6594 "是一百一十岁之子"象征那时的状态。这从"一百一十岁"的象征意义可以看出，它们表示来自内在的知识的状态和生命性质（参6582节）。"年"象征状态（参487，488，493节）。

6595 "他们用香料处理了他"象征直到那时的保全。这从"用香料处理"的象征意义可以看出，它表示保全免受邪恶的玷污，关于这一点（参6503，6504节）。因为这里论述的是教会的终结，所以必须说明"直到那时的保全"是什么意思。当教会停止存在时——这发生在它的内在在人那里停止时（参6587，6592节）——那时外在仍然保留。但这外在的性质是它里面包含着内在。然而这内在那时不在人那里，因为人不思想它，即使思想，也不被它感动；但它在与人同在的天使那里。由于荒废的教会中的人对内在毫不思想，也不被它感动，而且大部分人不知道它的存在，因此内在不会被人伤害。因为人所知道的，尤其是他曾经相信的，他能够伤害；但他所不知道的，或不相信存在的，他就不能伤害。这样，教会的内在就被保全，不受任何邪恶的影响。雅各的后裔中教会的内在就是这样被保全的。因为他们处在外在而没有内在，甚至根本不愿知道任何内在；因此教会的内在也没有向他们显明。关于内在没有向雅各的后裔显明，免得他们通过亵渎来伤害它们（参3398，3480节）。关于那些

不相信教会内在的人，尤其是那些不知道的人，不能亵渎教会的内在（参593，1008，1059，2051，3398，3402，3898，4289，4601节）。还有，关于教会的内在只有在教会荒废之后才显明，因为那时它们不再被相信，因此不能被亵渎（参3398，3399节）。这些就是"保全"所指的意思。

6596 "被放在埃及的柜中"象征在教会的知识中的隐藏。这从"柜"的象征意义可以看出，它表示某物被收藏或隐藏的地方；又从"埃及"的象征意义可以看出，它表示教会的知识（参4749，4964，4966节）。那时教会的知识是关于古教会中表象和象征的认知。教会内在的隐藏就是由这些话所象征的。关于教会内在的隐藏，以及由此而来的保全使其不受伤害（参6595节）。"柜”是收藏或隐藏某物的地方，这可以从"法柜"看出，它之所以被称为柜，是因为法版或律法被收藏在其中。

6597 现在已经论述了《创世记》中事物的内义。但因为这卷书中全是历史性内容，除了第四十八章和第四十九章还包含预言性内容，所以很难看出所阐述的就是内义。因为历史性内容使心智停留在字义上，从而远离内义；尤其是因为内义完全不同于字义——内义论述的是属灵和属天的事物，而字义论述的是世俗和尘世的事物。但内义确实如所阐述的那样，这从所解释的每一处都可以看出，尤其可以从以下事实看出：内义是从天堂向我口授的。

续论灵魂与身体的流注和交流

6598 众所周知，人与人之间在理解和感知能力上有所不同：有人更能感知道德生活中何为诚实，公民生活中何为公正，属灵生活中何为良善。其原因在于思维能否被提升到属天的事物，从而脱离外在的感官事物。那些仅从感官事物思考的人，丝毫看不见何为诚实、公正和良善；因此他们只能依赖他人，凭记

忆大量谈论，并由此在他人面前显得更有智慧。但那些能够超越感官事物思考的人，如果他们记忆中的内容是有序的，就会在理解和感知能力上胜过他人，而这取决于他们从内在洞察的深度。

6599 至于那些在感官层面思考的人和那些超越感官思考的人各自的情况如何，以及流注如何进入这两类人，可以从经验来阐述。但首先要知道，人的思维是由许多观念构成的，一个观念接着另一个观念，就像言语中一个词接着另一个词一样；但思维的观念以如此快的速度相互承接，以至于当人在肉身中时，思维对他来说似乎是连续的，因此察觉不到区分。然而在灵界，思维是由不同观念构成的这一点就显明了，因为那时的言语是通过观念进行的（参2470，2478，2479节）。现在要说明思维及其观念的情况：思维会扩散到周围灵和天使的社群中，理解和感知的能力取决于向那里延伸的范围，也就是说，取决于从那里流入的程度；此外，在思维的一个观念中包含着无数的内容，在由多个观念组成的一个思维中包含的内容就更多了。

6600 我清楚地看到，人的思维，以及灵的思维和天使的思维，会扩散到灵界的许多群体中，但一个人的思维扩散方式不同于另一个人。为了让我确切地知道这一点，我被允许与一些我的思维所扩散到的群体交谈，由此得以知道流入我思维的是什么，来自哪个群体，以及该群体在哪里、是什么性质，因此我不可能被欺骗。人、灵和天使的理解和感知能力，取决于思维和情感向群体延伸的范围。

【2】那些处于仁义和信仰之善的人，其思维向天堂群体的延伸是广阔的，这取决于他们处于这些良善的程度以及处于真正良善的程度，因为这些良善与天堂相一致，因此会自发地、广泛地流入那里。然而，真理的情感所扩散到的群

体与良善的情感所扩散到的群体是不同的：真理的情感扩散到属灵天使的群体，而良善的情感则扩散到属天天使的群体。相反，那些处于邪恶和伪谬中的人，他们的思维和情感向地狱群体延伸，这也取决于他们邪恶和伪谬的程度。

【3】这里说人、灵和天使的思维和情感扩散到群体中，并由此产生理解和感知，但要知道，这是按照表象来说的。因为并非思维和情感流入群体，而是从群体流出，而且是通过在人身边的天使和灵流出的。因为正如前几章末尾所示，一切流注都是从内在而来，因此对善人来说是从天堂而来，也就是说，通过天堂从主而来；而对恶人来说，流注则是从地狱而来。

6601 某日清晨，我清楚地看到，每一个观念和每一个微小的情感中都包含着无数的事物，而且它们会渗透到各个群体中。我被保持在某种情感和由此产生的思维中一段时间，然后显示给我有多少群体汇聚在一起。有五个群体通过生动的言语显现出来，它们说出自己在想什么，还说它们察觉到这些思维在我里面。此外，它们还知道我没有注意到的事情，即所思考之事的原因以及目的。其余的群体更多，思维也延伸到它们那里，但没有如此明显地显现出来，它们也更为遥远。

【2】思维从对象（即所思考的事物）向外延伸的情况，就像视觉对象的情况一样。从视觉对象扩散出一个光线球面，延伸到很远的距离，进入人的视野，这种延伸的距离或远或近，取决于对象的明亮和火焰般的性质。如果是火焰般的，它显现得比阴暗和昏暗的要远得多；内在的视觉，即思维的视觉，从它的对象出发也是如此。这种视觉的对象不像世界上的对象那样是物质性的，而是灵性的，因此它扩散到灵界中的那些事物，即那里的真理和良善，从而扩散到处于这些真理和良善中的群体。正如世界上火焰般的事物扩散得最远，灵界中

的良善及其情感也是如此，因为火焰对应于良善的情感。由此可以看出，人的生命品质完全取决于他的思维和情感所延伸到的群体，以及这种延伸的性质和程度。

6602 思维和情感的气场向周围延伸，进入因此而相距遥远的群体气场中。我能够确认这一点，还因为以下事实：当我出于情感思考那些特别触动远处某个群体的事情时，那个群体就会与我谈论同一件事，说出他们的感受。这种情况发生过好几次。有一个群体在右边，距离相当远，在胸部下方的平面上；另一个也在右边，更近一些，在膝盖的平面上。之所以能够察觉到距离，是因为对真理和良善的情感状态——一个群体的状态与另一个群体的状态相差多少，群体看起来就距离多远。

6603 但需要知道的是，渗透到群体中的思维和情感，并不会像人、灵或天使那样特别促使那些群体去思考和意愿，而这些思维和情感正是从人、灵或天使发出的。相反，它们进入那些群体的普遍情感气场及由此而来的思维气场中，因此群体对此一无所知。因为存在一个灵性气场，所有群体都在其中，每个群体的气场各不相同。当思维和情感进入这个气场时，群体不会受到影响。所有的思维和情感都进入与它们相符的群体气场中。因此，这种延伸可以自由地向四面八方扩展，就像世界上物体发出的光线一样，它们自由地渗透到周围每个人的视野中，其变化取决于视力的清晰或迟钝程度，也取决于大气的晴朗或昏暗。在灵界中，晴朗的大气对应于认识真理和良善的情感。

6604 有几次一位天使向我显现，我清楚地看到他的面容不断变化，这些变化反映出情感按照次序在他那里相互更替，从一个极端到另一个极端。但那个普遍主导的情感始终保持不变，由此可以认出他是同一位天使。我被告知，他面容的变化来自与那位天使交流的群体，这些变化是根据他与某个群体交流的密切程度而依次产生的。因为情感和思维的延伸有其界限，在最外围的群体那里

逐渐消失，就像视线消散在远方一样。在那个共同气场的界限内，思维和情感可以变化，时而更接近一个群体，时而更接近另一个群体。当天使处于某个群体的中心时，其余的群体就在天使的周边。随着界限内的各种变化，情况都是如此推移。

6605 值得注意的是，正如整个天堂代表一个人，因此被称为"至大之人"（关于这一点在许多章节的末尾都有论述），同样，每个群体也代表一个人。因为整个天堂的形象流入各个群体，使它们相似；不仅流入群体，也流入群体中的每个个体。因此，每个个体都具有人的形态，因为天使群体中的每一位都是天堂的一个微小形式。他们人类形态的差异取决于他们那里良善与真理的性质。因此，每个灵和天使的显现形态，完全取决于他的思维和情感与各群体的交流情况。他们在良善与真理中的程度如何，就以相应程度更美的人类形态显现。但如果思维和情感的交流扩散到各群体时不符合天堂的秩序，那么他的形态就会相应地不美。如果交流的是地狱群体，那么形态就是丑陋和魔鬼般的。那些完全与良善和真理相对立的人，因为与天堂的人类形态相对立，在天堂之光中显现时不像人，而像怪物。整个地狱是这样，那里的群体是这样，群体中的每个个体也是这样，并且根据邪恶对抗良善、由此而来的伪谬对抗真理的程度不同而有所差异。

6606 我观察到，当我与天使灵交谈时，情感和思维显现为周围的一条河流，思维的对象在中间，被那条河流环绕，而这条河流从那里向四面八方延伸。由此也显明，思维和情感向各处的群体延伸。

6607 我被显示，当思维与情感倾泻而出时，它们的循环几乎按照人脑中灰质的回旋形态进行。我长时间看到这些环流，它们呈现出如大脑物质那样的回转、弯曲、渗透和涌现。但天堂的形态更加奇妙，其奇妙程度甚至连天使都无

法完全理解。天堂中的天使群体就处于这样的形态中，天使们的思维也流入这样的形态，并且几乎在瞬间就能传到很远的距离，因为这是按照无限完美的形态进行的。

6608 我被赋予、被剥夺、被减弱和被调节理智之光，这发生在思考、言说和写作时，而且经常如此，我被允许感知其中的变化和差异。这光本身被感知为一种照明，它照亮内在视觉的实质，如同太阳的光照亮视觉器官一样。这种普遍的照明使事物的对象显现出来，就像被照亮的眼睛看到尘世的对象那样。我被教导，这些变化是根据与天堂群体的交流而产生的。

6609 我所在的思维群体的思维和言语，有时通过在蔚蓝中升降的云彩向我显现。从云彩的形态、颜色、稀薄和浓密程度，我得以认识到流入的是什么。真理通过蓝色混合美丽的白色来表现，那白色无法描述。真理的表象通过暗淡的白色来表现，而伪谬则通过黑色的云彩来表现。由此也能知道思维和情感的流入。

6610 只要人活着，他思维的观念就会变化，即增多和分化，从而延伸到各种群体和新的群体。对于那些处于邪恶中的人，延伸到地狱的群体；对于那些处于虚假的确信中的人，也是如此。但对于那些处于真理的确信中的人，也就是那些处于说服性信仰中的人，思维的观念则大大受限。然而，对于那些正在重生的人，思维和情感持续渗入新的天堂群体，其延伸范围不断增长。而且，先前的思维和情感也被分化，被分化的部分与新的观念相结合，这些观念又与新的群体交流。尤其是，普遍性的事物被特殊性的事物充满，特殊性的事物又被个别性的事物充满，如此被新的真理充满，由此照明不断增长。

6611 我与灵谈论人生命状态的变化，即它是无常的，会上下波动，也就是朝向天堂和朝向地狱。但那些让自己重生的人，会持续向上提升，因而不断进入更内在的天堂群体。向这些群体延伸的范围，是主赐给那些重生之人的，主要是通过试探。在试探中抵抗邪恶和伪谬，因为那时主通过天使与邪恶和伪谬争战，这样人就被引入那些天使所在的更内在的群体。人一旦被引入这些群体，就留在那里。由此，他也获得了更广阔、更高层次的感知能力。

6612 由此也可以看出，人越是外在地思考，其延伸范围就越小；越是内在地思考，其延伸范围就越大。因为那些外在思考的人，也就是那些处于感官层面的人，他们只与较粗糙的灵交流；但那些内在思考的人，也就是那些从理性层面思考的人，他们与天使交流。这种差异有多大，可以从感官层面的灵所处的浓密气场，以及天堂天使所处的纯净气场看出来。这种差异就像声音的延伸范围与光的延伸范围之间的差异，这差异有多大，研究自然科学的人都知道。

6613 在一个思维观念中包含着无数的事物，在一个由多个观念组成的思维中包含的更多，这一点可以从大量经验中得知，这里可以引述其中的一部分。

6614 通过生动的经验已经显明，天使的观念如何流入下面灵的观念中，因而流入更粗糙的观念中。来自天使天堂的大量观念显现为可见的白色云团，分成许多微粒，每一个微粒都由无数部分组成，在灵那里产生一个单纯的观念。随后又显明，其中包含着成千上万的事物，这些也通过灵的言语云团表现出来。

关于这些，我随后与灵交谈说，这可以通过视觉对象来说明。一个看似单纯的对象，当用光学仪器观察时，就会显现出成千上万肉眼看不见的事物。比如微小的虫子看起来像一个模糊的整体，用显微镜观察时，不仅数量更多，而且每一个都有形体。如果用更精细的视力观察，还能看到器官、肢体、内脏以及血管和纤维。思维的观念也是如此，每一个观念中都包含着成千上万的事

物，尽管多个观念同时存在构成思维，但看起来只是单纯的。然而，一个思维观念中包含的事物比另一个观念中包含的更多，所包含的丰富程度取决于向群体延伸的范围。

创世记第五十章

6615 天使的思维降到较低层时，如刚才所说，显现为白色云团；但更高天堂中天使的思维降下时，显现为火焰般的光，从中发出闪耀的振动。那白色云团和火焰般的光，无非就是他们思维中所包含的无数事物。当这些流入下面灵的思维中时，在那里只显现为一个整体。光和光辉流入他们的思维中，火焰般的热力流入爱的情感中，这情感引导观念并将它们联结起来。但那火焰般的光亮和闪耀的振动，他们自己并不能看见，而是让我看见，好让我知道较高层流入较低层，并且无数的事物被感知为一个整体。

6616 一个观念中包含如此多的事物，我也能从以下事实得到证实：当我听见灵与我说话时，仅从他们言语声音的音调中，就能察觉出他们说话是出于虚伪，还是出于真诚，是出于友善，还是出于爱的良善。人也能从他人的面容看出这些，并且在某种程度上从他的言语中听出来。因为当人看到对方向自己展现愉悦的面容，听到赞许的言语时，就能觉察出其中是否有虚伪，是否有欺骗，是否是出于天性或偶然的欢快，是否有羞怯，是否有友情，是否有疯狂，以及更多其他情况。这也证明每个观念中都包含着无数的事物。当我与灵谈论这些时，他们中有些人不相信，于是他们被提升到更高的区域，从那里与我交谈，说他们在我思维的每一个观念中都看到无数的事物。这样他们就相信了。

6617 一个观念中包含无数事物，我也能从以下事实得到证实：天使只要听到一个灵或一个人说话，或者察看他的思维，就能在瞬间察觉出他的生命状态。较低天堂的天使能看到这些，更高天堂的天使能看到更多。有一个善灵被提升到第一层天堂，从那里与我说话，说他在我当时所读的圣言中看到无限的事物，而我对那内容只有简单的思考。后来他被提升到更内层的天堂，从那里说他现在看到了更多的事物，多到他先前所见的相比之下显得粗糙。之后他又被提升到更内层，那里是属天天使所在之处，从那里说他先前所见的，相比现在所见的几乎算不得什么。当这种状态持续时，各种事物流入进来，我也受到由此而来的各种感动。

6618 有些灵夸耀说他们知道一切，这些灵在至大人中对应于记忆。但有人告诉他们，他们不知道的事物是无限的，甚至一个观念就可以被无限的事物充满，而那观念仍然显得像是简单的。又告诉他们说，即使每天用更多的事物充满这些观念，直到永远，他们也不可能知道所有普遍的事物，因此他们可以由此推断出自己不知道的有多少。这一点也向他们展示了，直到他们承认为止。有一位天使通过状态的变化与他们说话，但他所说的内容他们无法理解。于是有人告诉他们，每一个变化都包含无限的事物，然而这些在他们那里甚至无法被察觉，因为他们不仅不理解，也不受其感动。

6619 思维的观念中包含无数事物，而且这些事物是按照从内层开始的次序存在的。这一点也向我显明了：当我早晚诵读主祷文时，我思维的观念就向天堂敞开，无数的事物流入进来，以致我清楚地察觉到，从祷文内容中获得的思维观念被来自天堂的事物充满了。而且还注入了一些无法言说的事物，也是我无法理解的事物，我只感受到由此产生的共同情感。令人惊奇的是，流入的这些事物每天都在变化。由此我得以知道，主祷文的内容中所包含的事物，比整个

天堂所能理解的还要多。而且，一个人的思维越向天堂敞开，其中包含的事物就越多；反之，他的思维越封闭，其中包含的事物就越少。因为对于那些思维封闭的人来说，其中显现的不过是字义，或最接近言辞的意思。

6620 由此可以知道，圣言的每一件事物中也包含着何等无限的内容，因为圣言是从主经由天堂降下来的，尽管对那些观念封闭的人来说，它显得极其简单。关于这件事，我曾与一些否认圣言内部隐藏着什么的灵交谈。我对他们说，其中有无限且无法言说的事物，是那些观念封闭的人无法感知的，因此他们只承认字义，并按照自己的原则和欲望来解释字义，从而堵住了通向其中所隐藏事物的道路，使他们自己的观念要么被掏空，要么被扭曲。随后还向他们展示了思维的观念在封闭时是什么样子，在敞开时又是什么样子，因为这在天堂之光中很容易展示出来。封闭的观念显得像一个黑点，其中看不见任何东西；而敞开的观念则像一片光明，其中仿佛有火焰，那里的一切都朝向火焰。火焰代表主，朝向火焰的事物代表天堂。有人说，每一个来自主的观念中都有整个天堂的形象，因为它来自那位本身就是天堂的主。

6621 那些在肉身生活中只专注于批判技艺、在阅读圣言时却很少关心其意义的人，他们的思想被表现为像封闭的线条一样无法打开，又像由此形成的织物。有几个这样的人曾在我身边，那时他们所思想和书写的一切都变得混乱，思维仿佛被囚禁在牢笼中，因为他们只专注于词语，将心思从意义中抽离出来，以致使我极其疲惫。然而，他们却自以为比别人更有智慧。

6622 我与灵谈论关于流入思维观念的事。人根本无法相信其中包含着如此众多的事物，因为他们只把它理解为简单而单一的东西，这是从外在的感官层面来判断的。当时与我交谈的灵认为观念内部没有任何东西，这是他们在肉身生活中给自己留下的印象。但为了让他们理解他们把无数事物感知为一体，我得以告诉他们：一个动作需要无数运动纤维的运动共同协作，而且同时为了这个

动作，身体中所有运动和调适的部分，无论总体还是细节，都参与其中，然而这个小动作看起来却是简单而单一的，仿佛其中没有这样的复杂性。同样，发出一个声音需要无数事物同时协作，比如嘴唇的褶皱，以及那里所有肌肉和纤维的运动，还有舌头、咽喉、喉头、气管、肺部、横膈膜的运动，连同它们所有肌肉的总体和细节运动。当人从中感知到一个声音，只是一个似乎没有任何内容的简单音响时，就可以明白从感官层面得到的感知是多么粗糙。那么，从感官层面对思维观念的感知又会如何呢？思维观念存在于更纯净的世界中，因而离感官层面更加遥远。

6623 因为思维观念中包含着如此众多的事物，天使仅从一个出于思想的声音就能知道这个灵或这个人是什么样的。这也通过经验得到了证实：当仅仅说出"真理"这个词时——这是由多个灵依次说出的——立刻就能听出它是坚硬的、粗糙的、柔和的、幼稚的、珍贵的、纯真的、充实的、空洞的、其中有虚假的、伪装的、封闭的，还是开放的，以及这些特质达到何种程度。简言之，就是观念本身的性质。而这仅仅是总体上的感知，那么天使在细节上所感知到的又该是何等丰富呢？

6624 因为人从感官层面思考，这些事对他来说是模糊的，甚至模糊到不知道什么是观念，尤其不知道思维被区分为观念，就像言语被区分为声音一样。对他来说，思维似乎是连续的而非离散的，然而思维的观念就是灵的话语，而更内在思维的观念则是天使的话语。观念既然是言语的声音，在灵和天使之间也是有声的。因此，当主乐意时，人的无声思维对灵和天使来说是可听见的。思维观念比言语声音完善到什么程度，可以从以下事实看出：人在一分钟内能思考的内容，比他在一小时内能说出或写出的要多得多。这也可以从与灵和天使

的交谈中看出，那时我瞬间就用细节充满了一个总体概念，并附加了情感，由此天使和灵清楚地理解了一切，而且还理解了更多显现在那概念周围如云雾般的内容。

6625 从这些可以看出，那些生活邪恶、因而思想邪恶之人的观念是什么样的：其中有仇恨、有报复、有嫉妒、有欺诈、有奸淫、有傲慢，有外表装作诚实的虚饰，有为了表面而保持的贞洁，有为了荣誉和利益而维持的友谊却并无真正的友谊，此外还有污秽和丑陋得无法言说的东西。而且其中还有一些信仰的教义为欲望辩护，若非如此，就是不信和嘲笑。这些以及类似的东西都存在于那些生活邪恶、因而思想邪恶之人的观念中。既然其中有这些东西，当这样的人来到来世时，他们必然被分离出来，并被远远地移除到天堂之外，因为在天堂，这些东西是令人恐惧的。

6626 我要讲述一件奇妙的事：主是唯一的人，天使、灵和地上的居民都因主而被称为人。主通过流入天堂，使整个天堂呈现并表现为一个人；通过流入天堂以及直接流入其中的每一个体，使每个人都显为人的样子，天使则显为无法描述的更美丽、更光辉的形态。同样，主也通过流入人的灵而做到这一点。不仅如此，在那些活在对邻舍的仁义和对主的仁爱中的天使、灵和人那里，甚至思维中最微小的部分都呈现人的样式，原因是这仁义与仁爱（即仁与义两种爱）都来自主，而凡来自主的都呈现人的样式，这些也正是构成人的要素。

相反，在地狱中，因为那里的人处于与仁义和仁爱相反的状态，他们在自己的光中虽然看起来像人，但在天堂的光中却像可怕的怪物，其中有些几乎看不出任何人的形态。原因是主通过天堂的流入没有被接受，而是被拒绝、被熄灭或被扭曲，因此他们就显出这样的样子。同样，在他们思维的最微小部分，即在观念中，也是这样的形态，因为人在整体上是什么样，在部分上也是什么样，它们是类似的、同质的。他们所显现的形态也就是他们所在地狱的形态，

因为每个地狱都有自己的形态，在天堂的光中就像怪物一样，从那里出现的人可以从形态上辨认出他们来自哪个地狱。他们曾在向灵界敞开的门口向我显现，看起来像各种各样的怪物。关于地狱之门向灵界敞开，可参见5852节。

第五卷结束

《创世记》解经结束

出埃及记第一章

关于仁义的教义

6627 在《出埃及记》各章之前，需要先阐述教义性内容，首先是关于仁义的教义，然后是关于信仰的教义。这样做的原因是为了将在解释中零散传授的内容按顺序展开，从而使教会的教义以其应有的次序显现出来，以便与天堂中的良善与真理相一致。

6628 在前面的解释中，已经多处表明，仁义的教义曾是古代教会的教义，并且这一教义联合了所有教会，从而使众多教会合而为一。因为教会中的人承认所有活在仁义之善中的人，并称他们为弟兄，尽管他们在真理（即今天所称的信仰）上可能有所不同。在这些真理上，一个人教导另一个人，这也是他们仁义行为的一部分，而且他们并不因为一个人不赞同另一个人的观点而感到愤慨，因为他们知道，每个人所接受的真理多少取决于他所拥有的良善。

6629 因为古代教会的人就是这样，所以他们是内在的人。又因为是内在的人，所以他们更有智慧。因为那些处于仁爱和仁义之善中的人，就其内在之人而言是在天堂中的，并且处在与他们有相似之善的天使群体中。由此，他们的心智被提升到内在层面，因而拥有智慧。因为智慧只能来自天堂，也就是通过天堂来自主。而天堂中有智慧，是因为那里有良善。

6630 但那古代的智慧随着时间的推移而衰退了。因为人类离开对主的仁爱和对邻舍的仁义之善有多远，也就离智慧有多远，因为这意味着离天堂有多远。因此，人从内在之人逐渐变成了外在之人。

6631 当人变成外在之人时，也就变成了属世和属肉体的人。当人成为这样时，就不再关心天堂的事了，因为这些事对他来说太过遥远，以至于不相信它们的存在。因为此时，尘世之爱的快乐占据了他的全部，随之而来的是从这些爱中产生的一切恶。这时，他所听到的关于死后生命、天堂和地狱的事，就像风中的糠秕，一见就飞散了。

6632 因此，仁义的教义在古人那里曾如此宝贵，如今却已失传。因为今天谁还知道仁义在真正意义上是什么，邻舍在真正意义上是什么呢？然而，这一教义蕴含着如此众多、如此重大的奥秘，以至于连千分之一都无法描述。整部圣经无非就是关于仁爱和仁义的教义。主也教导这一点，说："你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。第二条也相仿，就是要爱邻如己（此处的爱是charity，即仁义之爱）。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。"（《马太福音》22:37-40）"律法和先知"指的是圣言的全部和每一部分。

6633 因为仁义的教义如今已经失传，信仰的教义也因此严重偏离了真理。所以，蒙主的神圣怜悯，我将在《出埃及记》每一章之前讲解这一教义，使它重新回到教会中。

概览

6634 在第一章的内在意义中，论述的是教会被重建时的状态，那时良善居于首位，并通过信仰真理的增多而结出果实。

6635 之后论述的是，这些真理在自然层面受到伪谬和邪恶的侵扰，而通过这种侵扰，良善借着真理结出更多的果实。本章一直延续到末尾，讲述这种侵扰及其逐步加剧的过程，以及由此产生的真理在良善中的植入和确立。

内义

6636 第一节至第五节　以色列的众子和雅各一同来到埃及，各人和他的家来了。他们的名字记在下面：有流便、西缅、利未、犹大，以萨迦、西布伦、便雅悯，但、拿弗他利、迦得、亚设。凡从雅各而生的，七十个灵魂。约瑟在埃及。

"以色列的众子……他们的名字"象征教会的状态；"和雅各一同来到埃及"象征真理被引入事实性知识中以后；"各人和他的家来了"象征在真理和良善方面；"流便、西缅、利未、犹大，以萨迦、西布伦、便雅悯，但、拿弗他利、迦得、亚设"象征从开始到结束的进程，即教会的重建过程；"凡从雅各大腿所出的灵魂"象征一切出自共同真理的事物；"七十个灵魂"象征完满；"约瑟在埃及”象征属天的内在是在自然层中。

6637 "以色列的众子……他们的名字记在下面"象征教会的性质。这可从以下看出："名字"象征事物的性质（参144，145，1754，1896，2009，2628，2724，3006，3421节）；"以色列的众子"代表属灵的诸般真理（参5414，5879，5951节）；"以色列"代表真理之善或属灵之善（参3654，4598，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833节）。

由于"以色列"代表真理之善或属灵之善，"他的众子"代表自然层面中的属灵真理，所以"以色列的众子"代表教会——教会因属灵之善以及由此而来的真理而成为教会。一个人若不在属灵之善中，也就是不在仁义之善中，也不在属灵真理中，也就是不在信仰真理中，那么他就不属于教会，即便他出生在教会内。主的整个属天国度都在仁爱与信仰的良善中，教会除非也在这些良善之中，否则不是教会，因为它与天堂不相连，而教会是主在地上的国度。

并非因为有圣经在其中，或因圣经而有了教义，就被称为教会；也不是因为那里知道主，以及那里举行各样圣事，就被称为教会；而是因为人们照着圣经或从圣经而来的教义而生活，以致教义成为生活的准则，这样才被称为教会。人若非如此，就不在教会内，而在教会之外。人若活在邪恶中，因而违背教义去生活，那他比完全不知道圣经、主和圣事的外邦人离教会更远；因为前者既然知道教会的良善和真理，就在他们里面消灭了教会，而外邦人做不到这一点，因为他们并不知道这些。还要知道，每个活在仁义与信仰之善中的人都是一个教会，是主的一个国度；他由此还被称为神的"殿"或"家"。那些作为个体的教会——无论他们之间距离多么遥远——全体共同构成一个教会。这就是此处以及后文中"以色列的众子"所表达的教会。

6638 "和雅各一同来到埃及"象征真理被引入事实性知识中以后。这可从以下看出："埃及"象征事实性知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966，5700，5702，6004，6015，6125节）；"雅各"代表自然层中的真理，

以及良善，或说，自然层在真理和良善方面（参3305，3509，3525，3546，3576，3599，3659，3669，3677，3775，3829，4009，4234，4286，4337，4538，5506，5533，5535，6001，6236节）；"来到埃及"表示被事实性知识启蒙，这从那些章节中的解释可以看出，那里论述了雅各的众子前往埃及购买粮食，以及后来他们与雅各一同来到那里的事；关于教会的真理如何被启蒙进入事实性知识，可参看6004，6023，6052，6071，6077节。由此可见，"以色列的众子来到埃及"象征被事实性知识启蒙的真理。

6639 "各人和他的家来了"象征在真理和良善方面。这可从以下看出："人"象征真理（参3134，3459节）；"家"象征良善（参3720，4982节）。

由于《创世记》中那些章节论述了雅各的众子以及雅各本人来到埃及约瑟那里，讲的是教会的真理被启蒙进入事实性知识，而教会只有在这种启蒙完成之后才得以建立，因此这里按照内义中事物的顺序，论述的是已建立的教会，以及它如何不断受到事实性知识和伪谬的侵扰；因为无论真理如何被启蒙，教会在人那里如何被建立，事实性知识和伪谬仍会不断兴起，攻击在他那里属于教会的事物；这就是法老和埃及人苦待以色列的众子，并想要杀死他们的男婴所代表的。

那些不知道在来世，教会的真理如何在那些属于教会的人那里被事实性知识和伪谬攻击的人，绝不会相信事情确实如此；来到来世的教会之人必须从这些侵扰真理和良善的事物中得到洁净，否则他就不能被提升到天堂，并参与到已从这些事物中得到洁净的群体；如果他先前被提升到那里，就会像浓密的地上蒸气进入清朗的空气中，或像黑暗的团块进入洁白的光中；因此，为了使这位刚从尘世来的教会之人得到洁净，他被保持在这样一种状态中，即被与真理不一致的事实性知识以及伪谬攻击，直到这些事实性知识变得无足轻重并被移

除；这在人活在肉身中时很少发生，但在来世对那些要被提升到天堂的人来说，确实如此；不过这是以多种多样的方式进行的；事情确实如此，这是通过大量经验得知的，如果全部列举出来，会占满许多页。

这就是内义中通过"以色列的众子"被埃及人压迫，后来得到释放，最后经过在旷野中的各种状态，被引入迦南地所描述的。

那些相信救恩只是出于怜悯被引入天堂，而这怜悯赐给每一个因表面的信靠（被称为信仰）而认为自己会得救的人（因为主为他受难），无论他如何生活的人，绝不能理解事情是这样的；因为如果救恩只是出于怜悯被引入天堂，那么全世界所有人都会得救；因为主本身就是怜悯，他愿意所有人得救，不愿任何人死亡或被定罪。

6640 "吕便、西缅、利未和犹大；以萨迦、西布伦和便雅悯；但和拿弗他利，迦得和亚设"象征从开始到结束的进程，即现在要论述的教会的重建。这可从以下看出：雅各的十二个儿子，以及以他们命名的支派，象征良善和真理的一切，也就是说，总体上仁义和信仰的一切（参3858，3926，3939，4060，6335节），但根据他们被提及的顺序而有所不同（参3862，3926，3939，4603节及以下）；因而象征无数的，以及属于教会和主的国度的所有和每一个事物（参6337节）；但当他们以这样或那样的顺序被提及时，具体象征什么，除了主以外无人知道，在天堂中除非从主那里也无人知道，在那里，所象征的真理和良善通过伴随着感知的光被显明。

因为十二个支派代表主的国度和那里的一切，所以为了也代表那些光，从而代表教会的一切真理和良善，十二块宝石按其顺序镶嵌在金子上，每个支派一块石头，这被称为胸牌，并被放在亚伦的以弗得上，因此通过光的各种闪耀

带来回应，伴随着活的声音或内在的感知；由此也可以确定，"以色列的十二个支派"象征主的国度和教会的一切真理和良善的总体，并且根据它们被提及的顺序而有所不同。

这里以不同于按出生顺序的方式提及他们，这从以下事实可以明显看出：以萨迦和西布伦在但和拿弗他利之前被提及，尽管后者更早出生；便雅悯也在但、拿弗他利、迦得和亚设之前，然而他是最后出生的；还有迦得和亚设在所有人之后；同样在圣言的其它地方，他们以另一种顺序被提及。

6641 "凡从雅各大腿所出的灵魂"象征一切出自共同真理的事物。这可从以下看出："灵魂"的象征意义，在共同意义上是指人，这里是指属灵教会的人；但在内义上，"灵魂"象征真理和良善，因为人之所以为人正是因此（参6605，6626节）；"大腿"的象征意义，即婚姻之爱（参3021，4277，4280，5050-5062节）；又因为"大腿"是婚姻之爱，所以是一切爱，无论是属天的还是属灵的（参3021，4277，4280，4575节）；因此"从大腿所出"象征出自属天婚姻的真理和良善，从而是教会的真理和良善，因为这些，当它们是纯正的时候，是从属天婚姻，即良善与真理的婚姻中诞生的；"雅各"的代表意义，即自然层中的真理以及良善，但是在共同意义上，因为他的儿子们是在那共同之中被区分的真理和良善（参6637节）。"雅各"在这里代表共同意义上的真理，是因为所论述的是属灵教会；因为属灵教会从共同意义上的真理开始，并通过这些真理被引入其良善；因为在属灵教会的人那里，不知道什么是属灵的良善，因此除非通过真理也不能认识它；因为他不像属天教会的人那样拥有从良善而来的对真理的直接领受。

6642 "七十个灵魂"象征完满，这可从以下看出："七十"的象征意义，即完满（参6508节）。

6643 "约瑟在埃及"象征属天的内在是在自然层中。这可从以下看出："约瑟"的代表意义，即属天的内在（参5869，5877，6224节）；以及"埃及"的象征意义，即自然层（参6147，6252节）。属天的内在在自然层中，在那里有知识，并在那里安排一切，这由约瑟成为全埃及地的主，并被立为法老家宰来代表；之所以代表这一点，是因为在内义上所论述的是属灵教会的重建，并且因为自然层若没有属天的内在在其中并作用于一切，就不能成为教会；但关于这些，可参看前文所述（参6275，6284，6299，6451，6587节）。

6644 第六节至第七节 约瑟死了，还有他所有的弟兄，以及那整代人。以色列众子结果实并且繁生，并且被增多并且变得极其极其众多，那地被他们充满了。

"约瑟死了"象征教会的内在现在处于不同的状态；"还有他所有的弟兄，以及那整代人"象征外在在个别和整体上的情况也是如此；"以色列众子结果实并且繁生"象征教会的真理在良善方面增长；"并且被增多并且变得极其极其众多"象征在出自良善的真理方面极大地增长；"那地被他们充满了"象征直到教会的完满。

6645 "约瑟死了"象征教会的内在现在处于不同的状态。这从"死"的象征意义可以得知，即先前状态的结束以及新状态的开始，因此教会的状态现在有所不同。"死"是停止成为那样的（参494，6587，6593节），并且是先前代表的结束（参3253，3259，3276，6302节）。这也从"约瑟"的代表意义得知，他代表内在（参6177，6224节）。教会内在的状态现在是怎样的，在以下内容中通过内义被描述出来；同样还有它外在的状态，这由"他的弟兄们死了，以及那整代人"来象征。

当教会在人里面是这样时，它会轮流经历新的状态。因为随着人在信仰的真理和仁义的良善中被坚固，他就被引入其他状态。先前的状态然后作为后续状态的基础，如此持续下去。这样，作为教会的人，或者说正在重生的人，不断地被引向更内在之处，因此更深入地进入天堂。之所以如此，是因为主出于爱——这爱是无限的，因为是神性的——愿意将人吸引到他自己那里，并因此以一切荣耀和幸福祝福他。这也从主在《约翰福音》中的话清楚地显明：

> 我祈求他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面合而为一。我将你所赐给我的荣耀赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一，我在他们里面，你在我里面。父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（《约翰福音》17:20-26）

这些话显然是神性之爱对所有接受者说的。此外还能从以下事实得知：主在来世显现为太阳，并因此以热和光充满整个天堂；那太阳的火焰无非是神性之爱，从那里来的光是爱的神圣，即神性真理。从这里能够得知主的爱是多么大。因此，那些属于教会的人被相继引入新的状态，并因此不断地更深入地进入天堂，从而更靠近主。

6646 "以及他所有的弟兄们，以及那整代人"象征外在在个别和整体上的情况也是如此。这从"雅各的众子"的代表意义可以得知，他们在这里是"弟兄们"，代表教会在属世层中的真理，关于这一点可参见5403，5419，5427，5458，5512节，因此代表教会的外在。这也从"那整代人"的象征意义可以得知，它象征教会的外在在整体上的情况，因为这里的"代"所包含的意义与约瑟的弟兄们相同，但是在相对的整体意义上。

6647 "以色列众子结果实并且繁生"象征教会的真理在良善方面增长。这从"以色列的众子"的代表意义可以得知，他们代表属灵的真理（参5414，5879节），并且他们代表教会（参6637节）。这也从"结果实"的象征意义可以得知，它象征在良善方面增长（参43，55，913，983，2846，2847，3146节）。这还从"繁生"的象征意义可以得知，它象征进一步的衍生。因为当教会在人里面被建立时，良善就持续增长并衍生，既在内在中，也向着外在，并在那里衍生。

那些属于属灵教会的人，良善通过真理而增长，这一点之前已多次显明。因为属灵教会的人没有像属天教会的人那样的直接领受，因此除非通过真理，他不知道什么是教会的良善或属灵的良善。所以，当那个教会的人正在重生时，真理被主通过在他那里的天使激发出来，并因此被引入良善。但当那个人已经重生时，真理和良善就同时被激发，并如此被引导。然而，在属灵教会的人那里，良善的性质取决于真理的性质，并因此他的良心也是如此，这良心对他来说就像直接领受，他照此而生活。

6648 "并且被增多并且变得极其极其众多"象征在出自良善的真理方面极大地增长。这从"被增多"的象征意义可以得知，它象征在真理方面增长（参43，55，913，983，2846，2847节）。这也从"变得众多"的象征意义可以得知，它象征进一步的衍生，因此是真理的持续增长。这之所以是出自良善的真理的增长，是因为此处论述的是被建立的教会。因为当教会在人里面时，情况是这样的：当它正在被建立时，人就在真理中，并通过真理使良善增长；但当教会在他里面已经被建立时，人就在良善中并从良善进入真理，而这些真理此时就持续增长。当人活在世上时增长很少，因为在那里，对衣食的挂虑以及对这些事物的挂虑会造成妨碍；但在来世则无限增长，并且这种增长永远持续到永恒。因为来自神性的智慧没有任何终点。因此天使们持续被完善，所有进入来

世的人也都如此成为天使。因为凡属于智慧的每一件事都具有无限的延展性，而智慧的事物在数量上也是无限的。由此可以看出，智慧能够永恒地增长，然而却不会远远超越第一个阶段。这是因为神性是无限的，而出于无限的事物就具有这样的性质。

6649 "那地被他们充满"象征直到教会的充满。这从"被充满"的象征意义可以得知，它象征充满。这也从"地"的象征意义可以得知，它象征教会（参82，662，1066，1067，1262，1411，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2928，3355，4447，4535，5577节）。"歌珊地"——以色列子孙此时所在之处——象征教会。在以色列子孙进入迦南地之前，那里就有教会，这从以下事实可以得知：那里没有降下在埃及其他地方所降的灾殃；还有，那里有光，而其他地方却有黑暗（《出埃及记》10:21-23）；因此那地完全与埃及的其余诸地分开。这也从以下事实可以得知："歌珊地"象征自然层中的中间或至内在（参5910，6028，6031，6068节），因此象征教会；因为在自然层的至内在就是属灵教会。

6650 第八节至第十四节 并且有新王兴起治理埃及，他不认识约瑟。他对他的民说：看哪，以色列儿子们的民比我们又多又众。来吧，我们要用智谋对待他；恐怕他增多，并且若遇见战争，他也会加入我们的仇敌，攻击我们；并且从这地上去。于是他们派督工的首领辖制他，为要用重担苦害他；他为法老建造积货城，就是比东和兰塞。但是他们越苦害他，他就越增多，越扩展；他们就因以色列众子厌烦。埃及人严严地使以色列儿子们服事。使他们因做苦工觉得命苦，就是在泥中、在砖里，以及在田地的一切服事，连同他们的一切服事，就是他们严严地使他们服事的。

"并且有新王兴起治理埃及"象征与教会的真理对立的分离的知识。"他不认识约瑟"象征完全疏离于内在。"他对他的民说"象征从属的知识。"看哪，以色列儿子们的民比我们又多又众"象征教会的真理胜过疏离的知识。"来吧，我们要用智谋对待他"象征狡诈。"恐怕他增多，并且若遇见战争"象征如果增长就会占上风。"他也会加入我们的仇敌，攻击我们"象征这样一来，施加邪恶的同伴们就会被加强。"并且从这地上去"象征这样教会就会被建立。"于是他们派督工的首领辖制他"　象征迫使人服役的伪谬。"为要用重担苦害他"象征通过奴役而加重的负担。"他为法老建造积货城"象征出于自然层中疏离的知识所在之处被歪曲的真理而来的教义。"比东和兰塞"象征这些教义的性质。"只是越发苦害他们，他们越发多起来"象征真理照着侵扰的程度而增长。"越扩展"象征真理越发被坚固。"他们就因以色列众子厌烦"象征更大的厌恶。"埃及人使以色列儿子们服事"象征征服的意图。"严严地"象征无丝毫怜悯。“使他们因做苦工觉得命苦"象征征服的意图变得恶劣。"在泥中和在砖里"象征因他们所图谋的邪恶和所捏造的伪谬。"以及在田地的一切服事"象征着针对教会事务的奴役意图。"连同他们的一切服事，就是他们严严地使他们服事的"象征着以多种方式、出于无怜悯之心的奴役意图。

6651 "并且有新王兴起治理埃及"象征与教会的真理对立的分离的知识，这从"法老"的代表含义可以看出，他在此处是"王"，代表总体上的知识（参6015节）；之所以称为王，是因为"王"在真正意义上象征真理（参1672，2015，2069，3670，4581，4966，5044，6148节），而在相反意义上象征伪谬；当"王"指法老时，就象征伪谬的知识，也就是与教会的真理对立的知识；因此也说"新王"，因为约瑟时代的那位王代表与教会的真理一致的知识；"埃及”在此特指知识（参6638节）。

6652 "不认识约瑟"象征完全与内在疏离，这从"不认识"的象征含义可以看出，即疏离，因为不认识真理、也不愿认识的人，就是与教会的真理疏离的人；此处象征疏离（参下文），因为他严厉残酷地对待以色列众子，而以色列众子代表教会（参6637节）；以及从"约瑟"的代表含义可以看出，他代表内在（参6177，6224节）；与内在疏离的知识就是与教会对立的知识；因为构成教会的良善与真理是通过内在流入的；如果这些不被自然层接受，内在就会关闭，这样人就与良善和真理疏离，那时自然层中的知识，除了伪谬之外，不会承认其它任何知识为真知识；这些伪谬随后会增多，而真理本身则被驱逐出去。

6653 "他对自己的民说"象征从属的知识。这从"民"的象征含义可以看出，即真理，在相反意义上则是伪谬（参1259，1260，3295，3581节）。此处指与真理分离的知识，因为这是埃及的民；"埃及"是知识，见上文（参6638节）；之所以是从属的知识，是因为经文说"王对自己的民说"。"民"象征真理，是因为在圣言中，民指在王之下的人，而"王"象征真理（参6651节）。"民"象征真理，但所指的是那些处于真理中的人；真理以抽象方式表达，是因为灵和天使就是这样思考和说话的；这样他们能普遍地理解事物，同时也能具体地理解属于该事物的各个方面，而不必反思某个特定的处于真理中的民。这种反思会使心智从普遍的观念中抽离，从而脱离视野的延展，因而脱离智慧；因为把思想限定在某个特定的民，或某个特定的人身上，会限制和局限观念，并使人偏离对事物本质的感知，即从一端到另一端的本质。其他名称的情况也是如此，在内义中它们象征无限定的事物，例如"民族"是良善、"王"是真理、"首领"是首要的真理、"祭司"是良善，以及"儿子""女儿""女婿""儿媳" "兄弟""姐妹""父亲""母亲"，还有许多其他的。

6654 "看哪，以色列儿子们的民比我们又多又众"象征教会的真理胜过疏离的知识。这从"以色列儿子们"的代表含义可以看出，即教会的真理和良善（参6647节）；从"又多又众"的象征含义可以看出，即变得强盛；关于繁增或变得众多，以及变得繁多，是用来形容真理的（参6648节）；从埃及王和他的民的代表含义可以看出，即疏离的知识（参6652节），此处"比我们"所指的就是他们。由此可见，"看哪，以色列儿子们的民比我们又多又众"象征教会的真理胜过疏离的知识。

6655 "来吧，让我们用智谋对待他们"象征狡诈。这从"智谋"的象征含义可以看出：当这话出自那些与真理和良善疏离的恶人之口时，它意味着狡诈，因为恶人出于狡诈、甚至出于诡计所做的事，他们称之为智谋。

关于由智谋所象征的狡诈，这里可以提及一些内容：凡处于邪恶中的人，都把狡诈称为智谋，并且只在这方面寻求聪明和智慧。这种人在世上已经如此，到了来世会变得更坏，在那里他们不断出于狡诈与良善和真理作对。在他们当中，那些自以为能通过伪谬来削弱和摧毁真理的人，无论用什么手段或恶意做到这一点，都被认为是聪明人和智慧人。由此可见，当教会中的人把智谋等同于狡诈时，他们是什么样的人——即他们与地狱相通。

而那些真正属于教会的人，与狡诈相距甚远，以至于完全厌恶它。其中那些如同天使的人，甚至希望如果可能的话，他们的心思是敞开的，让每个人都能清楚看到他们在想什么，因为他们对邻舍只怀有良善的意图；如果看到某人身上有邪恶，他们会为其辩解。

而处于邪恶中的人则不同：他们害怕自己所思所想的任何东西被揭露出来，因为他们对邻舍只怀有恶意；即使有善意，也是为了自己。如果他们行善，也只是在外在形式上，为了显得体面，目的是为了利益和荣誉。因为他们知道，良善和真理、公正和公平，以及诚实，具有潜在的强大力量来吸引人心，甚至吸引恶人的心。

6656 "恐怕他增多，并且若遇见战争"象征如果增长就会占上风。这从"增多"的象征含义可以看出，它意味着在真理方面增长（参43，55，913，983，2846，2847节）；以及从"战争"的象征含义可以看出，它意味着关于真理和伪谬的争战，或属灵的争战（参1664，2686节）。又因为接下来说"他也会加入我们的敌人"，所以象征在那些争战中占上风。

6657 "他也会加入我们的敌人，攻击我们"象征这样一来，施加恶的同伴们就会被加强。这从"加入"的象征含义可以看出，它意味着被加强，因为当众多加入敌人时，敌人就被加强了；从"敌人"的象征含义可以看出，它们意味着一同作战的同伴；以及从"攻击我们"的象征含义可以看出，它意味着施加邪恶，因为当攻击某人时，只要不能抵抗，就会对他施加邪恶。

关于这些事情是这样的：在每个人周围，也在每个善灵周围，都有一个来自地狱的共同气场和一个来自天堂的共同气场。来自地狱的气场是作恶和毁灭的倾向，来自天堂的气场是行善和拯救的倾向（见6477节）。这些气场是共同的，同样也有围绕每个人的特殊气场，因为在他那里有来自地狱的灵，也有来自天堂的天使（参5846-5866，5976-5993节）。因此人处于平衡中，他有思想和意愿邪恶的自由，也有思想和意愿良善的自由。

【2】因此，当教会之人进入试探时——这发生在他被投入自己的恶中时——在他周围就有来自地狱的灵与来自天堂的天使之间的争战（参3927，4249，5036节）。这争战持续到人被保持在自己的恶中为止。在那争战中，有时对来自地狱的灵显得他们会得胜，于是他们就起来攻击；有时显得他们会被战胜，于是他们就退缩。因此那时他们害怕会有更多来自天堂的加入对抗他们，这样他们就会被投入地狱，从那里不再出来——这也确实发生在他们被战胜时。这些就是通过"如果增长就会占上风"以及"施加恶的同伴们会被加强"所理解的。

【3】来自地狱的灵当他们与天使争战时，是在灵界中，并在那里处于自由状态（参5852节）。由此现在可以看出，在内义中，以色列儿子们被埃及人侵扰和压迫，且越被侵扰就越增多，这意味着什么；以及耶和华（即主）为他们争战，并通过灾祸压制埃及人，最后把所有人淹没在红海中，这又意味着什么。

6658 "并且从这地上去"象征这样教会就会被建立。这从"上去"的象征含义可以看出，它意味着被提升，即朝向教会的内在方面（参3084，4539，4969，5406，5817，6007节）；以及从"地"的象征含义可以看出，这里指歌珊地，它意味着教会（参上文6649节）。

朝向内在方面被提升——这通过"从这地上去并进入迦南地"所象征——就是教会将被建立。在人那里，当他出于情感行善时，教会就被建立了，但教会要完全被建立，必须等到他与恶和伪争战之后，也就是说，等到他承受了试探之后。然后他才真正成为教会，并那时被引入天堂——这由以色列儿子们被引入迦南地所代表。

6659 "于是他们派督工的首领辖制他"　象征迫使人服役的伪谬。这从"首领"的象征含义可以看出，它们意味着首要的真理（参1482，2089，5044节），这里在相反意义上是首要的伪谬；"督工的首领"原文是"贡赋的首领"，从"贡赋"的象征含义可以看出，意味着奴役（参6394节）。

6660 "为要用重担苦害他"象征通过奴役而加重的负担。这从"苦害"的象征含义可以看出，它意味着加重的负担；以及从"重担"的象征含义可以看出——这些重担就是贡赋——意味着奴役。

6661 "他们为法老建造积货城"象征由被歪曲的真理所构成的教义，这些教义存在于自然层中被疏离的知识所在之处。这从"城"的象征含义可以看出，它们意味着教义，正反两种意义都有（参402，2449，2943，3216，4492，4493节）；从"积货城"的象征含义可以看出，意味着被歪曲的真理，下文将详述；以及从"法老"的代表含义可以看出，他代表自然层（参5160，5799，6015节末）；被疏离的知识就在那自然层中，见前文6651，6652节。

以色列民为法老所建造的"积货城"之所以象征由被歪曲的真理所构成的教义，是因为那些被与真理疏离的知识所占据的人——此处由"法老和埃及人"所象征——会歪曲并篡改教会的一切真理，并用这些被歪曲和篡改的真理为自己构建教义。

【2】在原文中，表达"积货城"的词也意味着军械库，以及宝库，它们在内义上的含义几乎相同。积货城是收集粮食之处，"粮食"象征真理（参5276，5280，5292，5402节），在相反意义上则象征伪谬。军械库是储藏战争武器之处，这些武器象征真理用来对抗伪谬的事物，在相反意义上则象征伪谬用来对抗真

理的事物（参1788，2686节）。宝库是存放财富之处，"财富"与"财宝"象征良善与真理的知识（参4508节），在相反意义上则象征邪恶与伪谬的知识。因此，积货城，或军械库，或宝库，总体上象征由被歪曲的真理所构成的教义。

6662 "就是比东和兰塞"象征它们的性质，也就是由被歪曲的真理所构成的教义的性质。这从圣言中的名字可以看出，它们意味着所论事物的性质与状态。

6663 "只是越发苦害他们，他们越发多起来"象征真理照着侵扰的程度而增长。这从"苦害"的象征含义可以看出，意味着侵扰；以及从"增多"的象征含义可以看出，意味着真理的增长（参6656节）。由于今人对来世所发生之事缺乏经验，无法知晓这些事如何发生，因此有必要说明如下：大多数从世上来的灵人，若曾活出主的诫命，在他们能被提升进入天堂并在那里加入群体之前，会遭受邪恶与伪谬的侵扰，目的是为了除去这些邪恶与伪谬（参6639节），因为这些是他们在肉体生活中所沾染的不洁之物，与天堂完全不相容。侵扰通过将他们浸入自己的邪恶与伪谬中而发生，当他们处于这种状态时，那些沉浸于类似邪恶与伪谬的灵就会出现，并竭力试图使他们偏离真理与良善。然而，他们不会被浸入自己的邪恶与伪谬中过深，而是保持在主通过天使的流注能够占优势的程度，这是以极其精确的方式完成的，如同用天平称量一般。这样做的目的是使受侵扰者看似处于自由之中，从而看似凭自己与邪恶和伪谬争战，但同时承认——即使不在当时，也在事后——一切抵抗的力量都来自主（参1937，1947，2881，5660节）。当这事发生时，不仅先前植入的真理与良善得以坚固，而且更多的真理与良善被引入。这就是每一场属灵争战——在其中争战者成为得胜者——所带来的结果。

【2】这一点也可从普通经验中看出：凡捍卫自己观点、抵挡他人攻击的人，会更加坚定自己的观点，并且在那时发现更多证实自己观点的论据——这些是他先前未曾注意到的——以及更多反驳对立观点的论据，从而使自己在观点上

更加坚定，并用更多的理由来阐明它。属灵争战的情况更加完美，因为争战发生在灵里，且关乎良善与真理，尤其是因为主亲自同在并通过天使引导，因为这关乎永恒的生命与救恩。在这样的争战中，通常的情况是主将地狱所图谋的一切邪恶转化为良善，因此不允许产生超出或不同于能被转化为适合争战者的良善的邪恶。这样发生的原因源于主的国度是功用的国度，因此在那里除了产生良善的事之外，没有什么能够发生。由此可以明白真理如何照着侵扰的程度而增长，这就是"只是越发苦害他们，他们越发多起来"所象征的含义。

6664 "越发蔓延"象征它们——也就是真理——越发被巩固。这从"蔓延"的象征含义可以看出，当论及通过邪恶与伪谬的侵扰而增多的真理时，意味着被巩固；因为除了被巩固的真理之外，没有什么真理能够保留，因此有多少真理被巩固，就有多少真理增长。关于真理如何通过侵扰而被巩固，参见前文6663节。

6665 "埃及人就因以色列众子愁烦"象征更大的厌恶。这从"因……愁烦"的象征含义可以看出，意味着厌恶，在此表示更大的厌恶，因为他们通过侵扰而越发增多和巩固。

6666 "埃及人使以色列儿子们服事"象征征服的意图。这从"使……服事"的象征含义可以看出，意味着征服，在此表示征服的意图，因为他们处于持续征服的努力中，但绝不能胜过良善者；从"埃及人"的象征含义可以看出，意味着与教会真理为敌的分离的知识（参6651节）；从"以色列儿子们"的象征含义可以看出，意味着教会（参6637节）。由此可见，"埃及人使以色列儿子们服事"象征那些陷入与教会真理为敌的分离知识之人的征服意图。

【2】关于征服的意图，我也蒙准知晓来自地狱的恶者是何等光景。他们征服那些处于良善与真理之人的努力和意图，实在无法用言语描述；因为他们用尽一切恶毒、一切狡诈与欺骗、一切诡计、一切残暴，其程度与性质若哪怕提及一小部分，世上几乎无人能够相信，如此狡猾刁钻，如此邪恶可憎。总而言之，没有任何人，甚至没有任何天使能够抵挡，唯有主能够抵挡。他们之所以有这样的努力和意图，是因为他们生命的全部快乐，因而他们的生命本身，在于作恶；因此除此之外没有什么能占据他们的思想，也就没有什么别的意图；他们完全不能行善，因为这与他们相悖；如果他们行善，也是为了自己，因而是为自己。

【3】由这等人构成的地狱今日正在极大增长，令人惊讶的是，尤其来自教会之内的人，因为狡诈、诡计、仇恨、报复、奸淫在那里比其他地方更为盛行，如今在那里狡诈被视为聪明，奸淫被视为体面，而那些持不同看法的人反被嘲笑。教会今日的这种光景，正是其末期临近的征兆，因为"若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的"，正如主在《马太福音》二十四章22节所说；因为一切恶都具有传染性，如同酵败坏全团，最终败坏所有人。

6667 "严严地"象征无丝毫慈悲。这意义明显，无需多说；因为上文（参6666节）所说的那些人并无慈悲，因为他们不爱邻舍，只有自我之爱；看似在他们当中对邻舍之爱，无非也是自我之爱，因为只要他人顺从己意，也就是站在他们这一边，他们就爱他；但若不顺己意，或者不站在一边，他们就排斥他；倘若这人先前是朋友，他们甚至会恨他。这样的态度深藏在自我之爱之中，在世时并不显露，但到了来生就会爆发出来；在来生会爆发的原因在于，外在的伪装在那里被拿走，一旦没有这些，人的内在本质就显露出来了。

6668 "使他们因做苦工觉得命苦"象征征服的意图变得恶劣。这从"觉得命苦"的象征含义可以看出，意味着变得恶劣；从"苦工"的象征含义可以看出，意味着征服，在此指征服的意图，如上文6666节所述。

6669 "在泥中和在砖里"象征他们所图谋的邪恶和所捏造的伪谬。这从"泥"的象征含义可以看出，意味着良善，在反面意义上则是邪恶（接下来会说明）；从"砖"的象征含义可以看出，意味着他们所捏造的伪谬（参1296节）；关于地狱灵所图谋和捏造的邪恶与伪谬，见上文6666节。

"泥"象征由之产生伪谬的邪恶，这从圣言中以下经文可以看出：

惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静，其中的水常涌出污秽和淤泥来。（《以赛亚书》57:20）

"污秽"象征由之产生邪恶的伪谬，"淤泥"象征由之产生伪谬的邪恶。

【2】还有：

你的脚陷入泥中，（你的朋友）就转身退后了。（《耶利米书》38:22）

"脚陷入泥中"象征属世层陷入邪恶之中。

你要打水预备受困，要坚固你的保障，进入泥中，踹踏淤泥，修补砖窑，在那里，火必烧灭你，刀必杀戮你。（《那鸿书》3:14-15）

"踹踏泥"象征从邪恶中思想伪谬。

祸哉，那增添不属自己之物的，要到几时呢？使自己负重泥土，岂不忽然有咬伤你的兴起吗？（《哈巴谷书》2:6-7）

"使自己负重泥土"象征邪恶。

【3】还有：

耶和华使我从祸坑里、从淤泥中上来，使我的脚立在磐石上。（《诗篇》40:2）

我陷在深淤泥中，没有立脚之地，我到了深水中，大水漫过我，求你搭救我出离淤泥，不叫我陷入，求你救我脱离深水，不容深渊吞灭我。（《诗篇》69:2，14-15）

"泥"象征由之产生伪谬的邪恶。

首领们要像泥一样来到，如同窑匠踹踏淤泥。（《以赛亚书》41:25）

【4】然而，"泥"在以下经文中则象征良善：

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

"泥"象征被塑造的教会之人，因而象征信仰的良善，人借此被塑造，也就是被改造。

【5】同样在《耶利米书》：

耶和华对耶利米说，你起来，下到窑匠的家里去，我在那里要使你听我的话。我就下到窑匠的家里去，看哪，他正在轮盘上做器皿。窑匠用泥做的器皿，在他手中做坏了，他就用这泥另做别的器皿，照他看为好的去

做。耶和华的话临到我说，以色列家啊，我待你们，岂不能照这窑匠弄泥吗？耶和华说，以色列家啊，看哪，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。（《耶利米书》18:1-6）

"以色列家"象征要被塑造的教会；因为塑造是通过仁之良善和信之真理完成的，这些由"泥"和"窑匠的器皿"所象征，所以先知被吩咐去窑匠的家；若非"泥"和"窑匠的器皿"象征这些事物，这事就不会发生。

【6】在其它地方，耶和华或主也被称为"窑匠"，被改造的人被称为"泥"（《以赛亚书》29:15-16，45:9；《约伯记》10:9，33:6）。

主用唾沫和泥抹在生来瞎眼之人的眼睛上，吩咐他到西罗亚池子里去洗，于是瞎子就看见了（《约翰福音》9:6-7，11），这样做是因为这代表生来在真理的无知中之人的改造，改造是通过信仰的良善完成的，这就是"泥"所象征的。

6670 "以及在田地的一切服事"象征着针对教会事务的奴役意图。这可以从以下两方面看出：首先，"服事"象征奴役的意图（参6666节）；其次，"田地"象征教会（参2971，3766节）。

6671 "连同他们的一切服事，就是他们严严地使他们服事的"象征着以多种方式、出于无怜悯之心的奴役意图。这可以从以下几方面看出：首先，"服事"象征奴役的意图（参6666，6668，6670节）；其次，因为经文说的是"一切服事"，所以象征着以多种方式进行奴役；第三，"严严地"象征无怜悯之心（参6667节）。

6672 第十五节至第二十一节 埃及王对希伯来的收生婆——一名叫施弗拉，一名叫普阿——说："你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候，若是儿子，就把他杀了；若是女儿，就留她存活。"收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，使男孩们存活。埃及王召了收生婆来，说："你们为什么做这事，存留男孩们的性命呢？"收生婆对法老说："因为希伯来妇人与埃及妇人不同，她们满有活力，收生婆还没有到，她们已经生产了。"神厚待收生婆。以色列人多起来，极其强盛。收生婆因为敬畏神，神便叫她们成立家室。

"埃及王对希伯来的收生婆"象征从分离的知识流入自然层，那里有属于教会的真理知识；"一名叫施弗拉，一名叫普阿"象征自然层中知识的性质和状态；"说：'你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候'"象征对从内在流入知识中的真理和良善的觉察；"若是儿子，就把他杀了"象征如果是真理，就要尽可能地毁灭它；"若是女儿，就留她存活"象征如果是良善则不然；"收生婆敬畏神"象征真理知识因为来自神性而被保守；"不照埃及王的吩咐行"象征事情并未如那些处于伪谬中的人所意图的那样发生；"使男孩们存活"象征属于良善的真理得以保存；"埃及王召了收生婆来"象征那些处于伪谬中的人针对那些在自然层中处于真理知识中的人进行谋划；"说：'你们为什么做这事，存留男孩们的性命呢？'"象征因真理未被毁灭而发怒；"收生婆对法老说"象征关于自然层中那些真理知识的感知；"因为希伯来妇人与埃及妇人不同"象征教会的知识不像那些与之对立的知识那样；"她们满有活力"象征里面有灵性的生命；"收生婆还没有到，她们已经生产了"象征自然层不知道它们何时有了生命，即属于教会的真理知识何时有了生命。"神厚待收生婆"象征自然层从神性那里得到祝福；"以色列人多起来，极其强盛"象征真理在那里不断产生，并由此增长；"收生婆因为敬畏神"象征真理知识从神性那里得到保护；“神便叫她们成立家室"象征被安排成天堂的形式。

6673 "埃及王对希伯来的收生婆"象征从分离的知识流入自然层，那里有属于教会的真理知识。这可以从以下几方面看出：首先，"说"象征流入（参5743，6291节）；其次，"埃及王"象征分离的知识，就是那些反对教会真理的知识（参6651节）；第三，"收生婆"象征自然层（参4588，4921节）；第四，"希伯来的"象征属于教会的事物（参5136，5236节），因此也指属于教会的真理知识。"收生婆"之所以象征自然层，是因为自然层接受从内在流入的东西，因而如同助产一般。

6674 "一名叫施弗拉，一名叫普阿"象征自然层中知识的性质和状态。这可以从以下方面看出："名"的象征含义是性质（参144，145，1896，2009节）；也是状态（参1946，2643，3422，4298节）。因为圣言中的所有名字都象征事物，总体上包含所论述之事物的一切属性，因而是其性质和状态。因此这里"施弗拉"和"普阿"这两个名字象征自然层中真理知识的性质和状态，因为这就是所论述的事物，正如前文6673节所明示的。

【2】不知道名字就是所论述之事物的性质和状态的人，可能会认为凡提到名字的地方，只是指那个用来称呼的名字。因此，当主论及他的名时，人们可能认为只是一个名字，然而它却是敬拜的性质，即一切信仰与仁义，借此敬拜主。正如下列经文所说：

> 因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。（《马太福音》18:20）

此处的“名”并不是名字，而是出于信仰与仁义的敬拜。

> 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。（《约翰福音》1:12）

此处的"名"也是指信仰与仁义，借此敬拜主。下列经文表达的意思相同：

但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。（《约翰福音》20:31）

【3】又如：

你们奉我的名无论求什么，我必成就。（《约翰福音》14:13-14）

你们奉我的名无论向父求什么，他就赐给你们。（《约翰福音》15:16-17； 16:23-24）

这里并不是说"奉主的名求父"，而是求主自己，因为除了通过主的神性人性，无法接近神性良善（即父，见3704节），这在教会中也是众所周知的。因此，奉主的名求，就是求主自己，也就是按照信仰的真理而求；如果按照这些真理而求，就必得着，正如主自己在《约翰福音》前面所说的：“你们奉我的名无论求什么，我必成就。"

这还可以从主就是耶和华的名这一事实得到证实，关于这一点，摩西五经中如此说：

看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你。你要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他发怒，因为我的名在他里面。（《出埃及记》23:20-21）

【4】又如：

父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说：我已经荣耀了，还要再荣耀。（《约翰福音》12:28）

我已将你的名显明与你所赐给我的人...我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（《约翰福音》17:6， 26）

从这些经文可以看出，主就神性人性而言就是耶和华的名，即他的一切性质。因此，一切神性敬拜都来自神性人性，他就是当受敬拜的对象。因为只有这样才能敬拜神性本身——否则思想无法达到他，若思想达不到，就没有联结。

【5】"主的名"是一切信仰与仁义，借此敬拜主，这从以下经文可以进一步看出：

并且你们要为我的名被众人恨恶。（《马太福音》10:22）

凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。（《马太福音》18:5）

凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍。（《马太福音》19:29）

他们喊着说：和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！（《马太福音》21:9）

我告诉你们，从今以后你们不得见我，直等到你们说：奉主名来的是应当称颂的。（《路加福音》13:35）

凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。（《马可福音》9:41）

那七十个人欢欢喜喜地回来说：主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。耶稣对他们说：不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。（《路加福音》10:17， 20）

【6】"名字记录在天上"不是指名字，而是指他们信仰与仁爱的性质。同样，"名字记在生命册上"，如《启示录》所说：

然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的。得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。（《启示录》3:4-5）

又如：

从门进去的，才是羊的牧人...他按着名叫自己的羊。（《约翰福音》10:2-3）

耶和华对摩西说：我按你的名认识你。（《出埃及记》33:12， 17）

有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。（《约翰福音》2:23）

【7】又如：

信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。（《约翰福音》3:18）

日落之处的人必敬畏耶和华的名。（《以赛亚书》59:19）

万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。（《弥迦书》4:5）

要敬拜耶和华神在他所选择立他名的地方。（《申命记》12:5， 11，14）

同样在《以赛亚书》18:7和《耶利米书》7:12。此外还有许多其它经文（《以赛亚书》26:8， 13；41:25； 43:7；49:1；50:10；52:5；62:2；《耶利米书》23:27；26:16；《以西结书》20:14， 44；36:21-23；《弥迦书》5:3；《玛拉基书》1:11；《申命记》10:8；《启示录》2:17；3:12；13:8；14:11；15:2；17:8；19:12-13， 16；22:3-4）。

【8】耶和华的名就是敬拜他的一切，因此在至高意义上是从主发出的一切，这从祝福的话可以看出：

愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。他们要如此奉我的名为以色列人祝福。（《民数记》6:23-27）

由此可见十诫中这条诫命的含义：

不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。（《出埃及记》20:7）

以及主祷文中"愿人都尊你的名为圣"（《马太福音》6:9）的含义。

6675 "说：'你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候'"象征对从内在流入知识中的真理和良善的觉察。这可以从以下方面看出："收生"的象征含义是接受从内在流入自然层的良善和真理，因为"收生婆"是自然层就其接受流入而言（参4588，6673节）；"希伯来的"的象征含义是属于教会的事物（参5136，5236节）；"看"的象征含义是觉察（参2150，3764，4567，4723，5400节）；以及"临盆"的象征含义是自然层中接受从内在流入的良善和真理的那些

事物，因而是真理知识，因为这些知识接受流入。由此可见，"你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候"象征对从内在流入自然层中教会知识的真理和良善的觉察。

6676 "若是儿子，就把他杀了"象征如果是真理，就要尽可能地毁灭它。这可以从以下方面看出："儿子"的象征含义是真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）；以及"杀"的象征含义是毁灭，因为这是针对真理而言的。但他们只能尽可能地毁灭，因为恶人无法毁灭善人那里的真理。

6677 "若是女儿，就留她存活"象征如果是良善则不然。这可以从以下方面看出："女儿"的象征含义是良善（参489-491，2362节）；以及"存活"的象征含义是不被毁灭。埃及王说儿子要被杀，女儿却不，其原因从内义可以看出，就是他们试图毁灭真理，却不毁灭良善。因为当地狱灵侵扰时，他们被允许攻击真理，却不能攻击良善。原因在于，真理是可以被攻击的，但良善却不能，良善受主保护是安全的。当地狱灵试图攻击良善时，他们就被深深抛入地狱，因为他们无法在良善面前站立，因为主亲自临在于一切良善之中。因此，天使因为在良善中，就对地狱灵有极大的能力，以至于一个天使就能制服成千上万的地狱灵。须知，生命在于良善，因为良善属于爱，而爱是人的生命。如果恶——就是自我之爱和世界之爱，对那些处于其中的人来说是表面的善——攻击属于属天之爱的良善，就是一种生命对抗另一种生命。由于属天之爱的良善所产生的生命来自神性，因此来自自我之爱和世界之爱的生命一旦与之碰撞，就开始熄灭，因为它被窒息，于是他们就像在死亡挣扎中的人那样受折磨。因此他们急忙投入地狱，在那里重新恢复他们的生命（参3938，4225，4226，5057，5058节）。这也是恶灵和恶鬼无法攻击良善的原因，因此他们不敢毁灭良善。真理的情况则不同，真理本身没有生命，而是从良善，也就是通过良善从主那里得到生命。

6678 "收生婆敬畏神"象征真理知识因来自神性而受到保护。这可以从以下方面看出："敬畏神"的象征含义是遵守神性所吩咐的，因为敬畏神的人遵守诫命。但因为一切神圣的敬畏，以及由此而来的顺服和对诫命的遵守，都来自神性，完全不是出于人自己，所以"敬畏神"象征受神性保护；以及"收生婆"的象征含义是自然层中的真理知识（参4588，6673，6675节）。

6679 "不照埃及王的吩咐行"：这象征事情并未如那些处于伪谬中的人所意图的那样发生。这可以从以下方面看出："不照吩咐行"的象征含义是事情并未如他们所意图的那样发生，即他们无法毁灭"儿子"所象征的真理，尽管他们意图以一切可能的方式毁灭它（参6676节）；以及"埃及王"的象征含义是与教会真理对立的分离的知识（参6651节），因而是伪谬，因为那种知识就是伪谬。

6680 "使男孩们存活"象征属于良善的真理得以保存。这可以从以下方面看出："使存活"的象征含义是保存；以及从"儿子们"——在这里被称为"男孩们"——的象征含义是真理看出（参6676节）。儿子们在这里被称为男孩们，是因为"男孩"象征纯真的良善（参430，2782，5236节）。因此这里的"男孩们"是属于良善的真理。

6681 "埃及王了收生婆来"象征那些处于伪谬中的人针对那些在自然层中处于真理知识中的人进行谋划。这可以从以下方面看出："召来"的象征含义在这里是进行谋划，因为召来的原因是要毁灭真理，但谋划被挫败了，因为真理受神性保护，这由收生婆敬畏神所象征（参6678节）。事实上，在来世那些侵扰善人的恶人也彼此进行谋划，这也是从经验中得知的；"埃及王"的象征含义是那些处于伪谬中的人（参上文6679节）；以及"收生婆"的象征含义是自然层中的真理知识（参4588，6673，6675，6678节）。由此可见，"埃及王召收生婆来"象征那些处于伪谬中的人针对那些在自然层中处于真理知识中的人进行谋划。

6682 "对她们说：'你们为什么做这事，存留男孩们的性命呢？'"：这象征因真理未被毁灭而发怒。这可以从以下方面看出："你们为什么做这事"的象征含义是责备的话语，因而是愤怒；以及"存留性命"的象征含义是不毁灭（参上文6677，6680节）；以及"男孩们"的象征含义是属于良善的真理（参6680节）。

6683 "收生婆对法老说"象征对自然层中那些真理知识的感知。这可以从以下方面看出："说"在圣言的历史叙述中的象征含义是感知，关于这一点前面多次提到；"收生婆"的象征含义是自然层中的真理知识（参6681节）；以及"法老"的代表含义是总体上的伪谬知识（参6679，6681节）。

6684 "因为希伯来妇人与埃及妇人不同"象征教会的知识不像那些与之对立的知识那样。这可以从以下方面看出："希伯来妇人"的象征含义是属于教会的那些事物（参5136，5236，6673，6675节）；以及"埃及妇人"的象征含义是与属于教会的那些事物对立的那类事物。这些是知识，从前面所述可以明显看出，也从"埃及"的象征含义是知识看出（参6638节），这里是与教会的真理知识对立的知识。"妇人"是属于教会的那些事物，可参252，253节。

6685 "因为她们满有活力"象征在她们里面有灵性的生命。这可以从以下方面看出："活力"或者“活的”的象征含义是灵性生命（参5890节），这里是在属于教会的那些事物中的灵性生命，这些事物由"希伯来妇人"所象征。

什么是灵性的生命，此前已多次说明，但因为今日很少有人知道什么是灵性的，所以容许向少数人再解释一下什么是灵性的：灵性在其最初源头是从主的神性人性发出的神性真理，这真理本身具有神性良善，因为神性真理从主的神性人性发出，而主的神性人性就是神性良善。那神性真理，其中有神性良善，就是灵性在其源头的本身，是充满天堂、甚至充满宇宙的生命本身。凡有

接受者之处，它就流入；但在接受者中根据形式而有所变化。在与良善协调的接受者中，它建立灵性生命；但在与良善不协调的接受者中，它建立与灵性生命相反的生命，这在圣言中被称为"死亡"。由此现在可以明白什么是灵性生命，即，就是处于从主发出的源于良善的真理中。

6686 "收生婆还没有到，她们已经生产了"象征自然层不知道它们何时有了生命，即属于教会的真理知识何时有了生命。这可以从以下方面看出："收生婆"的象征含义是自然层，其中有属于教会的真理知识（参6681节）；"生产"的象征含义是那些属于信仰和仁爱的事物（参3860，3868，3905，3915节），因而是属于灵性生命的事物；自然层不知道，由"收生婆还没有到她们那里之前"所象征。

关于自然层不知道真理知识何时有了生命这一点，情况是这样的：自然层中真理知识的生命全都来自通过内层流入的良善。当良善流入时，自然层完全不知道，因为自然层相对而言处在昏暗中。它之所以处在昏暗中，是因为它处在世界之光中，因而同时处在世俗事物中；当天堂之光流入这些事物时，就产生模糊的感知。还因为在自然层中是总体性的事物，这些事物对个别事物不可感知——因为某事物越是总体性的，就越少感知个别事物，因而也就越少感知在它自己里面发生的事情。此外，在自然层中不是良善和真理本身，而是它们的代表物。由此可见，自然层不知道真理知识何时有了生命，因而不知道何时被重生，也不知道如何被重生，正如主在《约翰福音》中所说的话：

> 风随意而吹，你听见风的声音，却不知道从哪里来，往哪里去；凡从灵生的，也是如此。（《约翰福音》3:8）

这里所说的自然层，是指外在人，也被称为属自然的人。

6687 "神厚待收生婆们"象征自然层从神性那里得到祝福。这可以从以下方面看出："厚待"，当论及神时，其象征含义是祝福；以及"收生婆们"的象征含义是自然层，其中有真理知识（参4588，6673，6675，6678节）。

6688 "于是众民增多，极其强盛"象征真理在那里不断产生，并因此增长。这可以从上文6648节所说的看出，那里有相似的话；"民"或“人民”论及真理，可参1259，1260，3295，3581节。

6689 "收生婆因为敬畏神"象征真理知识从神性那里得到保护。这可以从上文6678节所说的看出，那里有相似的话。

6690 "神便叫她们成立家室"象征它们被安排成天堂的形式，即自然层中的真理知识被安排成天堂的形式。这可以从以下方面看出："家室"的象征含义是属自然的心智（参4973，5023节），因而是属于那心智的事物，这里因为论及收生婆们，就是自然层中的真理知识（参6687节）；因此"叫她们成立家室"就是把它们安排成秩序，而当它们被安排成天堂的形式时，就被安排成秩序了。

"叫她们成立家室"所象征的这些事，若不知道属自然心智的真理知识是怎样的情况，就不容易明白。因此要简要说明：自然层中的知识被安排成连续的系列，一个系列与另一个系列相连，这样所有系列都按照各种亲缘关系和亲近程度而连贯在一起。它们的情况与家族及其世代并无不同，因为一个从另一个产生，并如此繁衍。因此，属于心智的那些事物，即良善和真理，被古人称为"家室"，在那里掌权的良善称为"父亲"，与那良善结合的真理称为"母亲"，衍生出来的称为"儿子、女儿、女婿、儿媳"等等。但自然层中真理知识的安排在每个人那里都不同，因为主导之爱给它们赋予形式。那爱在中心，并在自己周围安排各个事物；它把最相合的事物放在离自己最近的地方，其余的按照相合程度依次安排。知识由此得到形式。如果属天之爱占主导，那么主就把那里的

一切安排成天堂的形式，这形式就如同天堂的形式，因而是良善之爱本身的形式。真理被安排成这种形式，当它们如此安排时，就与良善合而为一。这时当主激发一个，另一个也被激发，即当信仰的事物被激发时，仁义的事物也被激发，反之亦然。这样的安排就是"神叫收生婆成立家室”所象征的。

6691 （第二十二节）法老就吩咐他所有的民说："所生的每一个儿子，你们都要丢在河里；你们却要存留所有女儿的性命。"

"法老吩咐他所有的民"象征普遍地流入那些与教会真理相反的知识中。“说：所生的每一个儿子，你们都要丢在河里"象征他们要把一切显现的真理都淹没在伪谬中。"你们却要存留所有女儿的性命"象征不侵犯良善。

6692 "法老吩咐他所有的民"象征普遍地流入那些与教会真理相反的知识中。这可以从以下方面看出："吩咐"的象征含义是流入（参5486，5732节），这里是普遍的流入，因为来自"法老"，法老所代表的是总体上的知识（参6015节）；以及"他的民"的象征含义是与教会真理相反的知识。"埃及人"（这里就是那民）象征知识，这已多次显明，可参6638节。

"埃及人"象征与教会真理相反的知识，是因为上古教会的代表性和象征性事物——那教会也曾在他们那里——在那里被转变成了巫术。因为在那个时代，通过教会的代表性和象征性事物，人与天堂有了沟通；这种沟通存在于那些活在仁义之善中的人那里，并且在许多人那里是敞开的。但那些没有活在仁义之善中，反而活在相反状态中的人，有时与恶灵有敞开的沟通，这些恶灵颠倒了教会的一切真理，并与他们一起毁坏了良善，由此产生了巫术。这也可以从埃及人的象形文字看出，他们甚至在神圣事物中使用这些文字，因为他们通过这些文字来表示属灵事物，却颠倒了神性秩序。

【2】巫术无非是秩序的颠倒，特别是对应关系的滥用。秩序是：从主发出的良善和真理被人接受。当这发生时，秩序就存在于人所意图和思想的每一件事中。但当人不按照从主而来的秩序接受它们，反而相信一切都是盲目的流注，如果有什么确定的东西存在，那也是自己聪明的结果，这人就颠倒了秩序。因为他把属于秩序的事物应用到自己身上，只顾自己，而不顾邻舍，除非邻舍对他有利。因此奇怪的是，凡是牢固地使自己相信一切都出于自己的智谋，而非天命的人，在来世都极易倾向巫术，并且尽可能地沉迷其中。特别是那些因为信靠自己，把一切都归功于自己的聪明，而设计出许多诡计和狡诈来抬高自己超过别人的人。这样的人，当他们在来世受审判时，就被投向巫术地狱，那些地狱在右边脚掌下方的平面上，稍微偏向前方，延伸到很远的距离，在其最深处就是埃及人。因此现在"法老、埃及人和埃及"象征与教会真理相反的知识。

【3】因此，为了不再让教会的代表性和象征性事物被转变成巫术，以色列民被拣选了，在他们那里教会的代表性和象征性事物得以恢复。这个民族的性质是：他们不可能由此制造巫术，因为他们完全停留在外在事物中，丝毫不相信有任何内在事物存在，更不相信有任何属灵事物存在。在这样的人当中，不可能存在像埃及人那样的巫术。

6693 "说：所生的每一个儿子，你们都要丢在河里"：这象征他们要把一切显现的真理都淹没在伪谬中。这可以从以下方面看出："儿子"的象征含义是真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）；"出生"的象征含义是显现；以及"河"的象征含义是属于聪慧的那些事物（参108，109，2702，3051节），这里在反面意义上是相反的事物，因而是伪谬。"丢"就是淹没，这是显而易见的。

【2】"埃及的河"象征与聪明相反的事物，因而是伪谬，这也可以从《以赛亚书》看出：

河水必退缩，埃及的江河必减少枯干，纸草在河边，在河口，以及河中所种的一切都必枯干，被吹去，归于无有。打鱼的必悲哀，一切在河中下钩的必愁烦，在水面上撒网的必衰弱。（《以赛亚书》19:5-8）

这里"埃及的河"所指的并不是河流，"打鱼的"所指的也不是渔夫，而是其他事物，这些事物若不知道"埃及"、那里的"河"和"打鱼的"所指为何，就无法明白。如果知道这些，意义就显明了。"埃及的河"象征伪谬。

【3】在《耶利米书》中：

这像河水涨起，其水像江河翻腾的是谁呢？埃及像河水涨起，其水像江河翻腾，因为它说：我要涨起，淹没那地，毁灭那城和其中的居民。（《耶利米书》46:7-8）

这里"埃及的河"也代表伪谬；"涨起并淹没那地"代表教会；"毁灭那城"代表教会的教义，"其中的居民"代表由此而来的良善。"地"是教会（可参6649节）；"城"是教会的教义（参402，2449，3216，4492，4493节）；"居民”是那里的良善（参2268，2451，2712节）。

【4】在《以西结书》中：

看哪，我与你这埃及王法老为敌，你是卧在自己江河中的大鱼；你曾说：这江河是我的，是我为自己造的。我必用钩子钩住你的腮颊，使你江河中的鱼贴住你的鳞甲，我必将你从江河中拉上来，你江河中的一切鱼都必贴住你的鳞甲。我必将你丢弃在旷野，和你江河中的一切鱼。（《以西结书》29:3-5，9-10）

这些话象征什么，若没有内义，没有人能知道。显然所指的不是埃及；因此，若不知道"法老"是什么，"江河"是什么，"大鱼"是什么，"鱼"是什么，"鳞甲"是什么，就无法明白。"法老"是知识所在的自然层（可参5160，5799，6015节）；"大鱼"是自然层中知识的总体事物（参42节）；"鱼"是总体之下的知识（参40，991节）；"鳞甲"是完全外在的事物，因而是感官事物，伪谬的知识附着于其上。知道了这些，就明白那里"埃及的河"所指为何，即伪谬。

【5】在同一先知书中：

> 在法老下阴间的那日，我要使人悲哀，我要用深渊遮盖它，我要抑制它的江河，使大水停止。（《以西结书》31:15）

在《阿摩司书》中：

> 地岂不因此震动，其上的居民不也悲哀吗？地必全然像尼罗河涨起，如同埃及河翻腾下落。主耶和华说：到那日，我必使日头在午间落下，使地在白昼黑暗。（《阿摩司书》8:8-9，9:5）

"震动的地"代表教会（参6649节）；"如同埃及的河沉没"代表因伪谬而灭亡。因为所象征的是伪谬，所以说"日头在午间落下，地在白昼黑暗"。"日头在午间落下"象征属天之爱的良善退去；"地在白昼黑暗"象征伪谬占据教会。"日头"是属天之爱的良善（可参1529，1530，2441，2495，3636，3643，4060，4696节）；"黑暗"是伪谬（参1839，1860，4418，4531节）；"地"是教会（参82，662，1066，1067，1262，1411，1413，1607，1733，1850，2117，2118末，2928，3355，4447，4535，5577节）。任何人都能看出，所象征的与字面上显现的不同，如地要震动，其上所有的居民都要悲哀，日头要在午间落下，地要在白昼黑暗。若不明白"地"是指教会，"河"是指伪谬，"日头"是指属天之爱，那里就找不到任何可以解释的意义。

【6】因为"埃及的河"象征伪谬，所以摩西受命用杖击打那河的水，水就变成血，河中所有的鱼都死了，河也腥臭了（《出埃及记》7:17-18，20-21）。

> 又命亚伦向江河、河流和池塘伸杖，青蛙就从那里上来，遍满埃及地。（《出埃及记》8:1-2）

"水"在反面意义上象征伪谬（参790节）。因为水是河的水，所以“河”相对而言就是总体上的伪谬。

6694 "你们却要存留所有女儿的性命"象征不侵犯良善。这可以从上文6677节所说的类似内容看出。

论其它星球上的居民

6695 出于主的神性怜悯，我灵的内层已被打开，因此得以与来世的灵交谈，不仅与来自这个星球的灵交谈，也与来自其他星球的灵交谈。因此，由于这是我渴望知道的，而所得知的事值得记述，我可以在接下来各章的末尾叙述这些事。我不是与那些星球的居民本身交谈，而是与曾在那里做过居民的灵和天使交谈；并且不是交谈一天或一周，而是交谈数月之久，同时从天堂得到明确的指示，告知他们来自何处。在来世，有许多星球存在，其上有人类，并由此有灵和天使，这是众所周知的事，因为任何人若愿意，都被允许与他们交谈。

6696 有些灵在至大人中对应记忆，他们来自水星。他们被允许四处游历，为自己获取宇宙中万物的知识，也被允许超出这个太阳系，到其它太阳系去。他们说，不仅在这个太阳系中有人类居住的星球，而且在整个宇宙中也有无数这样的星球。

6697 我曾多次与诸灵谈论这个问题，并说有理智的人从许多方面可以知道，宇宙中有多个星球存在，其上有居民。因为从理性可以推断出，那些巨大的天体，即行星，其中有些体积超过地球，不会是空洞的物体，被造出来只是为了围绕太阳运行，为一个地球发光，而必定有比这更重要的用途。凡相信——如同每个人都应当相信的——神性创造宇宙不是为了别的目的，而是为了让人类存在，并由此产生天堂，因为人类是天堂的苗圃，这样的人就不能不相信，凡有星球的地方就有人类。那些在我们眼前可见的行星，因为在这个太阳系的范围之内，它们是星球，这可以从以下事实清楚地看出：它们是由地球物质构成的天体，因为它们反射太阳的光；它们像我们的地球一样围绕太阳运行，因而形成年和四季，即春、夏、秋、冬，并根据气候而变化；它们也像我们的地球一样绕自己的轴旋转，因而形成日和昼夜的时段，即早晨、中午、傍晚和夜晚；此外，它们中有些有卫星，按固定的周期绕其轨道运行，就像月亮绕我们的地球运行一样；而且土星这颗行星，因为距离太阳最远，还有一个巨大的光环，为那个星球提供大量的光，尽管是反射光。谁若知道这些事，并用理性思考，还能说这些是空洞的天体呢？

6698 此外，我与诸灵交谈说，人可以相信宇宙中有多个星球而非仅有一个，因为可见的宇宙被无数星辰照亮，如此浩瀚，然而它只是达到创造终极目的的手段，这终极目的就是天国，神性可以居住其中。因为可见的宇宙是一个手段，为了让星球存在，其上有人类，由此形成天堂。谁能想象，如此浩瀚的手段竟是为了如此微小和有限的目的——如果只有一个星球有人居住，并且只从那里产生天堂？对于无限的神性来说，这算什么呢？对主而言，即使是成千上万，甚至无数个满是居民的星球，也只是微不足道，几乎算不了什么。此外，天使天堂如此浩瀚，以至于对应于人的每一个部分，每一个肢体、器官和脏腑都有无数天使与之对应。据我所知，天堂若要在其所有对应关系上存在，就必须由来自众多星球的居民组成。

6699 我多次看见一条巨大的连续河流，在右侧相当远的距离处，在脚掌的平面上。天使们说，那些从其他世界来的人通过那条路而来，因为人数众多，所以看起来像一条河流。从河流的大小和急流，我可以判断每天有数万人涌来。由此也可以知道，星球的数量必定很多。

6700 至于其它星球居民的神性崇拜，那些不是偶像崇拜者的人，都承认主为独一的神。除了极少数人，他们并不知道主在这个星球上取了人性并使之成为神性；但他们崇拜的神性不是完全不可理解的神性，而是通过人的形像可以理解的神性，因为当神性向他们显现时，就以那种形像显现，正如从前向亚伯拉罕和这个星球上的其他人显现一样。因为他们以人的形像崇拜神性，所以就是在崇拜主。他们也知道，除非神性以某种形像呈现，使人的观念能够理解，否则没有人能凭信仰和爱与神性联结；如果没有形像，观念就会消散，就像视线消失在宇宙中一样。当来自我们星球的灵告诉他们，主在这个星球上取了人性时，他们思考了片刻，随即说这是为了拯救人类而做的；他们以最神圣的崇拜敬拜那在天上如太阳般照耀的神性，当神性显现时，就以人的形像呈现让人看见。

主在来世显为太阳，天堂的一切光都由此而来（参1053，1521，1529-1531，3636，3643，4060，4321，5097节）。关于这些事，在接下来的内容中将有更多具体的记述。

6701 来自不同星球的灵和天使，都按各自的星球彼此分隔；他们不会同时出现在同一处。这是因为一个星球的居民，其性情与另一个星球的居民完全不同；他们在诸天中也不相互结合，只有在至内层天堂，即第三层天堂中才会结合。凡是进入那里的人，无论来自哪个星球，都会聚集在一起，共同构成那个结合最为紧密的天堂。

6702 在下一章的末尾将论述水星灵。

出埃及记第二章

论仁义的教义

6703 因为在讲解《出埃及记》各章之前，已经确定要传授仁义的教义，所以首先必须阐明什么是"邻舍"，因为邻舍正是我们应当向其施行仁义的对象。如果不知道谁是邻舍，仁义就可能不加区分地同等施予恶人和善人；这样一来，仁义就失去了其本质。因为恶人会利用善行来伤害邻舍，而善人则会行善。

6704 今天的普遍看法是，每个人都同样是邻舍，应当向所有需要帮助的人行善；但基督教的智慧要求我们仔细考察一个人的生活状况如何，并据此施行仁义。内在教会的人会带着辨别力，也就是聪明地行事；而外在教会的人，由于无法如此辨别，就不加区分地施行善行。

6705 古人将邻舍分为不同的等级，并根据世上那些看起来比其他人更需要帮助的人来命名每个等级。他们教导应当如何向不同等级的人施行仁义，从而将教义整理得井然有序，并据此规范生活。因此，他们教会的教义包含了生活的律法。由此，他们能够辨别出每个教会成员的真实状况。他们称彼此为弟兄，但在内在意义上，会根据一个人是出于真正的教会教义、还是出于被自己篡改的教义来施行仁义而有所区别。因为每个人都想显得无可指责，就会为自己的生活辩护，因此会为了自己的利益而曲解或篡改教义的律法。

6706 邻舍之间的区别，是教会成员必须了解的，这样才能明白仁义的本质。这些区别取决于每个人里面所拥有的善。因为一切善都从主而来，所以在至高意义上、在最卓越的等级中，主本身就是邻舍，是一切的源头。由此可知，一

个人里面拥有多少主，他就在多大程度上成为邻舍。由于没有人以相同的方式接受主——也就是接受从祂发出的善——因此也没有两个人以完全相同的方式成为邻舍。所有在天堂和地上的人，其善都各不相同；任何两个人的善都不会完全一样。善必然是多样的，这样每个个体才能独立存在。

但是，所有这些多样性，也就是所有根据对主的接受程度——即对从祂发出的善的接受程度——而定的邻舍区别，没有任何人，甚至天使，能够完全知晓，只能大致了解，也就是知道大的类别和其中的某些种类。主对教会成员的要求也不过如此：只要根据自己所知道的去生活就够了。

6707 由此可以清楚看出，善的性质决定了每个人作为邻舍的等级。因为主临在于善之中——因为善本是属于祂的——并且祂根据善的性质而临在。既然邻舍的起源应当追溯到主，那么邻舍的区别就取决于主在善中的临在程度，也就是取决于善的性质。

6708 邻舍是根据善的性质而定的，这一点从主所讲的比喻中可以看出：有一个人落在强盗手中，祭司从他旁边经过了，利未人也是如此；但撒玛利亚人包扎了他的伤口，倒上油和酒，把他扶上自己的牲口，带到客店照顾他。这个撒玛利亚人因为施行了仁义之善，所以被称为邻舍（《路加福音》10:29-37）。

由此可知，"邻舍"是指那些在善中的人。至于那些在恶中的人，他们确实也是邻舍，但是在完全不同的意义上。正因如此，应当以不同的方式向他们行善。但关于这些，靠着主的神圣怜悯，将在后文中详述。

6709 人之善的性质决定每个人成为不同程度的邻舍，爱是产生这些不同点的决定因素，因为没有什么善不是爱之善，一切善从爱而来，善的性质也出于爱。

6710 爱是使人成为邻舍的原因，每个人根据其爱的性质而成为邻舍，这一点从那些处于自我之爱中的人身上可以明显看出。他们把最爱自己的人视为邻舍，也就是那些属于自己、与自己认同的人。他们拥抱这些人，亲吻这些人，向这些人行善，称这些人为弟兄。甚至因为他们是恶的，他们会说这些人比其他人更是邻舍。至于其余的人，他们根据那些人爱自己的程度来视其为邻舍，因此完全取决于爱的性质和程度。这样的人以自己为邻舍概念的起源，因为是爱决定了一切。

6711 但那些不像其他人那样爱自己的人——正如所有属于主国度的人——他们将邻舍的起源追溯到祂，就是他们应当超越一切去爱的主。他们根据每个人对主的爱的性质，来视其为邻舍。因此，那些像爱自己一样爱他人的人，以及更进一步的，{1}如天使那样爱他人超过自己的人，他们都从主那里引出邻舍的起源，因为主就在善中——因为善是从祂发出的。由此也可以确定，爱的性质决定了谁是邻舍。

主在善中，主自己在福音书中教导了这一点。祂对那些在善中的人说，他们给了祂吃的，给祂喝的，收留了祂，给祂穿的，探访了祂，并在监狱中来到祂那里；然后说，凡他们向祂弟兄中最小的一个所做的，就是向祂做的（《马太福音》25:34-40）。

6712 由此可以确定，教会成员应当从何处引出邻舍的起源：每个人越接近主，就越是邻舍。因为主在仁义之善中，所以邻舍是根据善的性质而定的，也就是根据仁义的性质而定的。

【编者注：瑞登堡在手稿中注明，若主许可，将在后续论述中详细展开以下内容】关于邻舍：在单个层面上，邻舍是个人；更进一步，邻舍是多人组成的群体；更进一步，邻舍是祖国；更进一步，邻舍是人类；更进一步，邻舍是

教会；更进一步，邻舍是主的国度；因此最终，唯独主是邻舍。因为那些爱祖国或公共福祉的人，在来世会爱主的国度，因为那时主的国度就是他们的祖国。

概览

6713 本章在内义上论述神性真理，以及它在教会成员那里的开端和逐步发展的状态。

6714 在至高意义上，论述的是主如何就其人性而言成为神性律法。摩西代表主就神性律法而言——神性律法就是圣言；在相对意义上，摩西代表神性真理在教会成员那里的状态。

内在意义

6715 （第一节至第四节） 有一个利未家的人，娶了一个利未女子为妻。那女人怀孕，生一个儿子，见他是好的，就藏了他三个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上沥青和石漆，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦苇中。孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样。

"有一个来自利未家的人"象征真理源自良善；"娶了一个利未女子为妻"象征与良善的结合；"那女人怀孕"象征诞生的最初阶段；"生一个儿子"象征神性律法在其源头；"见他是好的"象征察觉到这是通过天堂而来的；"就藏了他三个月"象征尚未显现的完整时期；"后来不能再藏"象征必须显现的时候到了；"就取了一个蒲草箱"象征卑微的外在包裹，但仍源自真理；"抹上沥青和石漆”象

征与邪恶和伪谬混合的良善；"将孩子放在里头"象征神性律法在其源头最内在地在其中；"把箱子搁在河边的芦苇中"象征首先在伪谬的知识当中；"孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样"象征教会的真理远离于此，以及关注。

6716 "有一个来自利未家的人"象征真理源自良善。这从"人"的象征意义可以看出，"（男）人"象征真理（参3134节）；从"来自……家"的象征意义可以看出，这象征起源；从"利未"的代表意义可以看出，他代表良善。因为"利未"在至高意义上代表神性之爱（参3875节）；在内义上代表属灵之爱（参3875，4497，4502，4503节）；既然代表爱，就代表良善，因为一切良善都属于爱。

关于真理源自良善的起源，这里由"利未家的人"所象征，需要知道的是，在以下内容中，至高意义上论述的是主如何就其人性而言成为神性律法，也就是真理本身。众所周知，主的降生如同其他人一样，当他还是婴儿时，像其他婴儿一样学习说话，然后在知识、聪明和智慧上不断成长。由此可见，他的人性从出生起并非神性的，而是他凭自己的神性能力使其成为神性的。

之所以说凭自己的能力，是因为他由耶和华所孕育，因此他生命的至内在就是耶和华本身。因为每个人生命的至内在，也就是所谓的灵魂，都来自父亲，而包裹这至内在的，也就是所谓的身体，则来自母亲。来自父亲的生命至内在持续流入并作用于来自母亲的外在，并努力使外在变得与自己相似，这在子宫中就已经开始。从儿女生来就具有父亲的性情，有时孙辈和曾孙辈也具有祖父和曾祖父的性情，就可以看出这一点。这是因为来自父亲的灵魂持续想要使来自母亲的外在变得与自己相似，成为自己的形像。

既然人是这样，就可以明白主更是如此。他的至内在就是神性本身，因为他是耶和华，因为他是独生子。既然至内在是神性本身，这神性岂不比任何人更能使来自母亲的外在成为自己的形像，也就是与自己相似吗？从而使人性，也就是外在的、来自母亲的部分，成为神性的。这是凭自己的能力，因为作为至内在的神性，他借此作用于人性，是他自己的，就像人的灵魂作为至内在是属于他自己的一样。因为主是按照神性秩序进展的，所以当他在世时，他先使自己的人性成为神性真理，后来当他完全得荣耀时，他使其成为神性良善，从而与耶和华合一。

这是如何成就的，在本章的至高意义上有所描述。但因为至高意义中的内容，也就是全部关于主的内容，超越了人类的理解，所以可以在下文中阐述本章在内义上所包含的内容。这些内容论述的是神性真理在教会成员那里的开端和相继的状态，也就是在重生之人那里的状态（参6713，6714节）。之所以这些内容包含在内义中，是因为人的重生是主人性得荣耀的形像（参3138，3212，3245，3246，3296，3490，4402，5688节）。

6717 "娶了一个利未女子为妻"象征与良善的结合。这从"娶女子"，也就是娶为妻的象征意义可以看出，这象征结合；从"利未"的代表意义可以看出，他代表良善（参6716节）。关于如何理解源自良善的真理与良善结合，需要说明如下：

主所灌输给重生之人的真理源自良善。良善在起初并不显明，因为它在内在人里面，而真理则显明出来，因为它在外在人里面。由于内在作用于外在，而不是反过来（参6322节），是良善作用于真理并使真理成为自己的，因为除了良善之外没有别的能认识和接受真理。这从重生之人对真理的情感可以看出来。这情感本身出自良善，因为属于爱的情感不可能来自别处。但在这第一个时期，也就是重生之前所接受的真理，并非良善的真正真理，而是教义的真

理。因为人那时并不考察它是否为真理，只是承认它是教会教义。只要他不考察它是否为真理并由此承认，这真理就不是他自己的，因此也不能归给他。这是重生之人的第一个状态。

但当他重生之后，良善就显明出来，主要表现在他喜爱按照自己所认识为真理的真理而活。那时因为他愿意他所认识的真理，并按此而行，真理就归给他了。因为这真理不像从前那样只在理智中，而且也在意志中，凡在意志中的就是归给他的。因为那时理智与意志合而为一，理智认识而意志实行，就有了两者的结合，也就是良善与真理的结合。当这结合形成之后，就如同婚姻一样，不断产生后代，也就是真理和良善以及它们的幸福和喜乐。这两个状态就是真理源自良善以及两者结合所指的意思。

但这里"有一个利未家的人去娶了一个利未女子"所象征的与良善结合的真理，并不是人在第一个状态中所接受的那种真理，因为那是他所生的教会的教义真理，而这里指的是真理本身。因为在至高意义上论述的是主如何就其人性而言成为神性律法，这里所指的就是这律法的真理。它的起源是良善，因为神性，也就是主的至内在和他生命的本质，在他的人性中产生了这真理。这样，这真理就与良善结合了，因为神性无非就是良善。

6718 "那女人怀孕"象征诞生的最初阶段，也就是神性律法在主人性中的最初阶段。这从"怀孕"的象征意义可以看出，它象征诞生的最初阶段。这里"女人"所象征的与前文"利未家的人所娶的利未女子"所象征的相同，也就是与良善结合的真理。

6719 "生一个儿子"象征神性律法在其源头。这从"生产"的象征意义可以看出，它象征存在（参2621，2629节），因而也象征起源；从"儿子"的象征意义可以看出，它象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节），这里指神性律法，因为"儿子"指的是摩西，他代表主就神性律法或圣言而言，这将在下文中说明。

6720 "见他是好的"象征察觉到这是通过天堂而来的。这从"看见"的象征意义可以看出，它象征察觉（参2150，3764，4567，4723，5400节）；从"好的"的象征意义可以看出，这里因为是论及主里面的神性律法，所指的是通过天堂而来的。但"好的"在这里象征通过天堂而来的，这是一个奥秘，若不揭示出来就无法知晓。主使他的人性成为神性时，是从神性通过流经天堂而成就的。这并非天堂本身贡献了什么，而是为了神性本身能够流入人性，就流经天堂而入。这个流经的过程就是主降临之前的神性人性，也就是耶和华在诸天中，或者说主本身。流经天堂的神性就是神性真理或神性律法，摩西代表了这律法。流经天堂的神性就是良善。由此可见，为什么"见他"，也就是见这儿子，"是好的"象征察觉到这是通过天堂而来的。

6721 "就藏了他三个月"象征尚未显现的完整时期。这从"隐藏"的象征意义可以看出，它象征不显现；从"三个月"的象征意义可以看出，它象征完整的时期和完整的状态。"三"象征完整，或从开始到结束的完整时期（参2788，4495节）；"月"如同"日"和"年"一样，象征时期和状态（参2788节）；因此"三个月"表示一个新的状态（参4901节）。

6722 "后来不能再藏"象征必须显现的时候到了。这从"藏"的象征意义可以看出，它象征不显现（参6721节），因此"不能再藏"就是显现。之所以说必须显现的时候到了，是因为"三个月"，也就是他被隐藏的时期，象征从开始到结束的完整时期（参6721节）。

6723 "就取了一个蒲草箱"象征卑微的外在包裹，但仍源自真理。这从"箱"或“柜"的象征意义可以看出，它象征外在包裹，或盛放某物的容器，详见下文；从"蒲草"的象征意义可以看出，它象征卑微的，但仍源自真理。"蒲草"象征卑微的，这是显而易见的。它源自真理，是因为"蒲草"具有这样的象征意义，如《以赛亚书》所示：

> 祸哉，那翅膀遮蔽之地，在古实河外，差遣使者在海上，坐蒲草船漂在水面。（《以赛亚书》18:1-2）

"翅膀遮蔽之地"指通过基于知识的推理使自己昏暗的教会；"在古实河外”指通过知识来确认伪谬原则（参1164节）；"差遣使者在海上"指求问于知识（参28节）；"坐蒲草船漂在水面"指最卑微的真理容器。

【2】在相反的意义上，同一位先知说：

> 干旱之地要变为池塘，干渴之地要变为水泉，草要代替芦苇和蒲草。（《以赛亚书》35:7）

"草要代替芦苇和蒲草"指知识层面的真理要代替那些没有真理的东西。"草"象征知识层面的真理，这从圣言中提到它的地方可以看出。

【3】因为预定摩西要代表主就神性律法或圣言而言，特别是就圣言的历史部分而言，所以当他还是婴儿时，就被放在箱或柜中，但是放在卑微的容器中，因为这是在最初阶段，而且那时只是代表性的。但后来神性律法本身，在从西奈山显现之后，被放在约柜中，这约柜被称为法柜。神性律法被放在约柜里面（《出埃及记》40:20；《列王纪上》8:9；《申命记》31:24-26）。因此约柜是至圣的，因为就神性律法而言，它代表主的神性人性。因为从主的神性人性发出神性律法或神性真理，这与圣言是同一的，如《约翰福音》所说：

太初有道，道与神同在，神就是道。道成了肉身，住在我们中间，我们见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（《约翰福音》1:1，14）

因为约柜代表这至圣之物，所以约柜上放置施恩座和基路伯，约柜旁边的幔子外放置带灯盏的灯台和放陈设饼的金桌，这两样象征神性之爱。这就是为什么摩西还是婴儿时，因为他代表神性律法，就被放在柜中。

6724 "抹上石漆和石油"象征与邪恶和伪谬混合的良善。这从"石漆"的象征意义可以看出，它象征与邪恶混合的良善；从"石油"的象征意义可以看出，它象征与伪谬混合的良善。"石漆"和"石油"具有这样的象征意义，是因为它们本身是易燃的，而"易燃之物"在圣言中象征良善，在相反的意义上象征邪恶。但因为它们含硫且是黑色的，所以象征邪恶和伪谬，如《以赛亚书》所说：

耶和华报仇之日，河水要变为石油，尘埃要变为硫磺，地土要成为烧着的石油。（《以赛亚书》34:8-9）

"石油"和"硫磺"指伪谬和邪恶。因此，"用石漆和石油涂抹"象征与邪恶和伪谬混合的良善。

【2】至于事情本身，也就是神性真理周围有与邪恶和伪谬混合的良善，除非知道人的改造是如何进行的，否则无人能理解。人在被改造时，就其内在而言，被主保守在良善和真理中；但就其外在而言，则被置于自己的邪恶和伪谬中，因而置于那些处在这些邪恶和伪谬中的地狱灵之间。这些灵在周围盘旋，千方百计要毁灭他。但通过内在流入的良善和真理使他如此安全，以至于地狱灵丝毫不能伤害他。因为内在所作用的，远远胜过外在所作用的。这是因为内在更为纯净，能作用于外在的每一个细节乃至最小部分，从而随心所欲地支配外在。但那时在外在中必须有良善和真理，使来自内在的流注能够固定其中，

这样良善就能处在邪恶和伪谬之间，却仍然安全。每一个被改造的人都被置于这种状态中，这样他所处的邪恶和伪谬就被移除，良善和真理被植入来代替它们。

【3】除非知道这个奥秘，否则根本无法知道为什么人里面的神性真理周围有与邪恶和伪谬混合的良善。这就是"石漆"和"石油"所象征的，婴儿被放置其中的箱子就是用这些涂抹的。还要知道，良善可以与邪恶和伪谬混合，但它们并不结合，因为一个逃避另一个，并且按照秩序的法则彼此分离。因为良善属于天堂，而邪恶和伪谬属于地狱，所以正如天堂和地狱是分离的，从它们而来的一切事物也都各自分离。

6725 "将孩子放在里面"象征神性律法在其源头最内在地在那里。这从"放在里面"的象征意义可以看出，它象征最内在地在那里，因为是在箱子里；从"摩西"的代表意义可以看出，他代表神性律法，详见下文。这里指神性律法在其源头，因为他还是婴儿。

6726 "把他放在河边的芦荻中"象征首先置于伪谬的知识之间。这从"芦荻"的象征意义可以看出，它象征知识，详见下文；从"埃及河"的象征意义可以看出，它象征伪谬（参6693节）。关于那些被引入神性真理的人首先被置于伪谬之间是怎么回事，见前文第6724节。"芦荻"象征知识，是因为圣言中所有的草都象征某种知识。"芦荻"生长在河边，象征卑微的知识，如经上所说：

> 河流退去，埃及的江河都干涸，芦苇和芦荻都枯萎。（《以赛亚书》19:6）

"河流"指属于聪明的事物（参2702，3051节）；"埃及的江河都干涸"指属于知识的事物；"芦苇和芦荻"指最低级的知识，就是感官层面的。"芦荻”指伪谬的知识，如经上所说：

众水环绕我，几乎淹没我，深渊围住我，海草缠绕我的头。（《约拿书》2:5）

这段预言描述了试探的状态。"环绕几乎淹没的众水"是伪谬；"水的泛滥”象征试探和荒凉（参705，739，790，5725节）；"围住的深渊"是伪谬的邪恶；"海草缠绕头"指伪谬的知识围困真理和良善。这就是荒凉状态的情形。

6727 "他的姐姐远远站着，要知道他究竟怎样"象征教会的真理远离那里，以及关注。这从"姐姐"的象征意义可以看出，她象征理性真理（参1495，2508，2524，2556，3160，3386节），因此是教会的真理，因为这真理就是理性真理；从"要知道怎样"的象征意义可以看出，它象征关注。

6728 （第五节至第九节）法老的女儿下到河边洗澡，她的侍女们沿着河边行走。她看见芦荻中的箱子，就打发婢女去把它取来。她打开箱子，看见那孩子，看哪，孩子哭了。她就可怜他，说："这是希伯来人的一个孩子。"孩子的姐姐对法老的女儿说："我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，可以不可以？"法老的女儿说："去吧。"那女孩就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说："你把这孩子带去，为我奶他，我必给你工价。"妇人就抱了孩子去，奶他。

"法老的女儿下来"象征那里的宗教；"到河边洗澡"象征出于伪谬的敬拜；"她的侍女们沿着河边行走"象征那出于伪谬的宗教的服事；"她看见芦荻中的箱子"象征察觉到卑微的真理在伪谬的知识之间；"就打发婢女"象征服侍；“去把它取来"象征好奇；"她打开箱子，看见那孩子"象征探究它是什么性质，并察觉到这真理出于神性；"看哪，孩子哭了"象征悲伤；"她就可怜他"象征来自神性的警示；"说：这是希伯来人的一个孩子"象征这出于教会本身；"孩子的姐姐对法老的女儿说"象征教会的真理靠近那里的宗教；"我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，可以不可以？"象征察觉到应当从教会本身将良善灌输给

他；"法老的女儿说：去吧"象征那宗教的同意；"那女孩就去叫了孩子的母亲来"象征教会良善的真理，它联结了属于教会的事物；"法老的女儿对她说"象征那里的宗教的同意；"你把这孩子带去"象征要将它联结于自己；"为我奶他"象征向他注入与那宗教相适应的良善；"我必给你工价"象征报酬；“妇人就抱了孩子去，奶他"象征来自教会的良善被灌输给他。

6729 "法老的女儿下来"象征那里的宗教。这从"女儿"的象征意义可以看出，她象征对真理和良善的情感，由此象征教会（参2362，3963节）；在相反的意义上，象征对伪谬和邪恶的情感，由此象征出于这些的宗教（参3024节）。这里指出于伪谬知识的宗教，因为是"法老的女儿"，而"法老"在这里代表伪谬的知识（参6651，6679，6683，6692节）。

圣言中"女儿们"象征众教会，这从许多地方可以看出，那里教会被称为锡安的女儿、耶路撒冷的女儿。"女儿们"也象征许多外邦民族中出于伪谬的宗教，这从那些称它们为女儿的地方也可以明显看出，如推罗的女儿（《诗篇》45:12）；以东的女儿（《耶利米哀歌》4:22）；迦勒底和巴比伦的女儿（《以赛亚书》47:1，5；《耶利米书》50:41-42，51:33；《撒迦利亚书》2:7；《诗篇》137:8）；非利士人的女儿（《以西结书》16:27，57）；他施的女儿（《以赛亚书》23:10）。"埃及的女儿"见于《耶利米书》：

> 上基列去取乳香吧，处女埃及的女儿。居民埃及的女儿啊，要预备掳去时所用的物件。埃及的女儿蒙羞，必交在北方人的手中。（《耶利米书》46:11，19，24）

"埃及的女儿"指出于知识、在否定占主导时对信仰真理进行推理（是否如此）的情感，因此指由此产生的宗教，这种宗教的特点是只相信伪谬。

6730 "到河边洗澡"象征出于伪谬的敬拜。这从"洗"的象征意义可以看出，它象征从属灵意义上的污秽中得洁净（参3147节），由此是敬拜，因为敬拜是为了洁净的缘故；从"河"的象征意义可以看出，这里指"埃及河"，它象征伪谬（参6693节）。

6731 "她的侍女们沿着河边行走"象征那出于伪谬的宗教的服事。这从"侍女们"的象征意义可以看出，她们象征服事，因为当"法老的女儿"象征宗教时，"她的侍女们"就象征那宗教的服事；从"河"的象征意义可以看出，它象征伪谬，如前文第6730节所述。因此，"侍女们沿着河边行走"象征出于伪谬的宗教的服事。

6732 "她看见芦荻中的箱子"象征察觉到卑微的真理在伪谬的知识之间。这从"看见"的象征意义可以看出，它象征察觉（参2150，3764，4567，4723，5400节）；从"蒲草箱"的象征意义可以看出，它象征卑微但仍源自真理的（参6723节），因此是卑微的真理；从"芦荻"的象征意义可以看出，它象征伪谬的知识（参6726节）。因此"在芦荻中"就是在那知识之间。这些事情如何，前文已经解释过了。

6733 "就打发婢女"象征服侍。这无需解释即可明白。

6734 "去把它取来"象征好奇。这从"把它取来"的象征意义可以看出，即取来箱子，当察觉到在知识之间有某种卑微的真理时（参6732节），这就是好奇，即想知道那真理是什么性质的。

6735 "她打开箱子，看见那孩子"象征探究它是什么性质，并察觉到这真理出于神性。这从"打开"的象征意义可以看出，它象征探究是什么性质，因为打开以看看是什么、是什么性质的人，就是在探究；从"看见"的象征意义可以看

出，它象征察觉，如前文第6732节所述；从"摩西"的代表意义可以看出，他在这里就是那孩子，他代表神性律法或神性真理，这将在后文论述，因此是出于神性的真理。

6736 "看哪，孩子哭了"象征悲伤。这无需解释即可明白。

6737 "她就可怜他"象征来自神性的警示。这从"可怜"的象征意义可以看出，它象征来自主的仁义的流入，因为当人出于仁义看见某人处于困苦中时，如这里法老的女儿看见孩子在蒲草箱中哭泣，就产生怜悯；因为这怜悯来自主，所以是警示。那些处于觉知中的人，当他们怜悯时，知道这是主在警示他们去施予帮助。

6738 "说：这是希伯来人的一个孩子"象征这出于教会本身。这从"希伯来人"的象征意义可以看出，他们象征那些属于教会的（参6675，6684节）。因此"希伯来人的孩子"就是出于教会本身的人。

"希伯来人"象征那些属于教会的，这是因为当古教会终止时，希伯来教会开始了，它是另一个古教会。这教会保留了古教会的许多代表性和象征性的事物，也承认耶和华。因此"希伯来人"象征教会。关于希伯来教会，可参见1238，1241，1343，4516，4517，4874，5136节。

6739 "孩子的姐姐对法老的女儿说"象征教会的真理靠近那里的宗教。这从"姐姐"的象征意义可以看出，她象征教会的真理（参6727节）；从"法老的女儿"的象征意义可以看出，她象征宗教（参6729节）。"靠近"由她在法老的女儿打开箱子时在场来表示。

6740 "我去为你从希伯来妇人中叫一个奶妈来，可以不可以？"象征察觉到应当从教会本身将良善灌输给他。这从"奶妈"的象征意义可以看出，她象征良善的灌输（参4563节），因为"奶"——奶妈所灌输的——象征真理的良善，或者说，天堂的属灵之善（参2184节）；从"希伯来妇人"的象征意义可以看出，她们象征那些属于教会的（参6675，6684节）。"察觉到应当从那里灌输良善"由"说：我去叫一个来，可以不可以？"来表示，因为在内义中所理解的是有察觉的良善的真理，而在字义中所理解的是没有察觉的女孩。

"奶妈"象征良善的灌输，这也可从《以赛亚书》看出：

> 他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必作你的养父，王后必作你的乳母。（《以赛亚书》49:22-23）

"列王作养父"指属于聪明的真理的灌输；"王后作乳母"指属于智慧的良善的灌输。同一先知书又说：

> 你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里，你的众子从远方而来，你的众女由乳母怀抱而来。（《以赛亚书》60:4）

"从远方而来的众子"指外邦人中的真理，因为它们远离教会的真理，所以说"从远方而来"；"由乳母怀抱而来的众女"指不断被灌输的良善，因为"众女"是良善，"乳母"是灌输的。

6741 "法老的女儿对她说：去吧"象征那宗教的同意。这从"法老的女儿"的代表意义可以看出，她代表宗教（参6729节）。这是同意，无需解释即可明白。

6742 "女孩就去叫了孩子的母亲来"象征教会良善的真理，它联结了属于教会的事物。这从"女孩"的象征意义可以看出，她象征教会良善的真理，这将在下文论述；从"叫"的象征意义可以看出，它象征联结，因为女孩叫来，就是为了联结；从"母亲"的象征意义可以看出，她象征教会（参289，2691，2717，5581节），因此也象征那些属于教会的。

圣言中提到"处女"，也提到"女孩"，但后者——用这里的名称，在原文语言中很少见。"处女"象征属于属天教会的良善，"女孩"则象征属于属灵教会的良善的真理，如诗篇所说：

> 神啊，人已经看见你行走，就是我的神、我的王在圣所行走。歌唱的行在前，弹琴的随在后，都在击鼓的女孩中间。（《诗篇》68:24-25）

这节经文中的所有词语都是论及属于属灵教会的良善的真理。"神"用于论及真理时（参2769，2807，2822，4402节）；"王"是真理（参1672，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）；"歌唱的"论及属于属灵教会的真理（参418-420节）；"击鼓的"论及属灵的良善（参4138节）。由此可知，"女孩们"是属于属灵教会的良善的真理。

6743 "法老的女儿对她说"象征那里宗教的同意。这是显而易见的，因为她把孩子交给母亲去喂养他。这里象征那宗教的同意，如前文第6741节所述，那里有相似的话。

6744 "把这孩子带去"象征要将它联结于自己。这从"带去"的象征意义可以看出，它象征联结；从"母亲"的象征意义可以看出——这里就是"你"——她象征教会（参6742节）；从"摩西"的代表意义可以看出——他在这里就是"孩

子"——他代表神性律法在其源头，在至高意义上指主，当祂使自己的人性成为神性律法时；在相对意义上指正在重生的人，当他被引入神性真理时（参6716节）。

6745 "为我奶他"象征向他注入与那宗教相适应的良善。这从"奶"的象征意义可以看出，它象征良善的注入，这将在下文论述；从"法老的女儿"的代表意义可以看出，她代表宗教（参6729节）。因为她说"为我奶他"，所以象征向他注入与那宗教相适应的良善。

"奶"象征良善的注入，这从"奶妈"或"乳母"的象征意义可以明显看出，她象征良善的注入（参6740节）。

【2】此外，还可从圣言中引用的经文看出，例如摩西五经中说：

> 他们要将列邦召到山上，在那里献公义的祭，因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。（《申命记》33:19）

这是摩西关于西布伦和以萨迦所发的预言。"将列邦召到山上，在那里献公义的祭"象征发自爱的敬拜；"吸取海里的丰富"象征他们那时将吸纳大量真正的知识，也就是说，这样的知识将被注入到他们里面。这里的"吸取"与"吃奶"是同一个词，在以下经文中也是如此。

【3】《以赛亚书》说：

> 我却使你变为永远的荣华，成为累代的喜乐。你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。（《以赛亚书》60:15-16）

这些话论及锡安和耶路撒冷，它们象征属天的教会，"锡安"象征其内在，"耶路撒冷"象征其外在。"吃万国的奶"指属天良善的注入；"吃君王的奶"指属天真理的注入。谁都能看出这些话中隐藏着未显明于字义的内在意义，并且因为这是神性的圣言，其中必有神圣的意义隐藏其中。否则，"吃万国的奶"和"吃君王的奶"将作何解释呢？除非人知道"吸""奶""万国""乳房"和"君王"的象征意义，否则隐藏其中的神圣意义完全无法显明。

"奶"象征属天的属灵，或良善的真理（参2184节）；"万国"象征敬拜中的良善（参1259，1260，1416，1849，6005节）；"乳房"象征对良善和真理的情感（参6432节）；"君王"象征真理（参1672，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）；"吸"象征良善的注入。

【4】由此现在可以知道，当这些话应用于属天教会——即锡安和耶路撒冷——时的意义了。当"锡安"和"耶路撒冷"一同提及时，它们象征属天的教会，"锡安"是其内在，"耶路撒冷"是其外在，如前所述。但当只提"耶路撒冷"而不提"锡安"时，通常象征属灵的教会。

【5】同一先知书又说：

> 使你们在耶路撒冷安慰的怀中吃奶得饱，使你们得她丰盛的荣耀，犹如挤奶，满心喜乐。看哪，我要使平安延及她，好像江河，使列国的荣耀延及她，如同涨溢的河，你们要从中吸取。你们必蒙抱在肋旁，摇弄在膝上。（《以赛亚书》66:11-12）

此处的"吸"也指良善的注入。

【6】《耶利米书》说：

野狗尚且把奶乳哺其子，我民的妇人倒成为残忍。吃奶孩子的舌头因干渴贴住上膛。（《耶利米哀歌》4:3-4）

”我民的妇人"指属灵的教会，在此指已经荒废的教会。她不像"野狗尚且把奶乳哺其子"，意思是没有真理的注入。"吃奶孩子的舌头因干渴贴住上膛"指真理如此缺乏，以致天真无邪的一切都消亡了。"吃奶的孩子"是天真无邪，"干渴"是真理的缺乏。

6746 "我必给你工价"象征报偿。这无需解释即可明白。

6747 "妇人就抱了孩子去，奶他"象征教会向他注入良善。这从"妇人"的象征意义可以看出，她象征教会（参252，253节）；从"奶"的象征意义可以看出，它象征良善的注入（参前文第6745节）。

这里描述的是第二个状态。第一个状态是在邪恶和伪谬中被投入的状态（参6724节），这第二个状态则是教会良善被注入的状态。

6748 （第十节）孩子渐长，妇人把他带到法老的女儿那里，就作了她的儿子。她给孩子起名叫摩西，意思说：因我把他从水里拉出来。

"孩子渐长"象征因良善而增长；"妇人把他带到法老的女儿那里"象征对知识的情感；"就作了她的儿子"象征由此有了最初的真理；"她给孩子起名叫摩西"象征那时状态的性质；"意思说：因我把他从水里拉出来"象征从伪谬中被解救出来。

6749 "孩子渐长"象征因良善而增长。这从"渐长"的象征意义可以看出，它象征增长。之所以说是因良善而增长，是因为他是通过吃奶而长大的，而"希伯来妇人的哺乳"象征教会良善的注入（参6745节）。

6750 "妇人把他带到法老的女儿那里"象征对知识的情感。这从"法老的女儿"的代表意义可以看出，她代表宗教（参6729节），但在此处代表对知识的情感，因为这节经文描述的是第三个状态，此时"女儿"象征情感（参2362，3963节）；"法老"象征总体上的知识（参6015节）；因此"法老的女儿"象征对知识的情感。这从内义中事物的系列也可以明显看出，因为摩西代表主的神性律法，如果"法老的女儿"象征宗教如前所述，他就不可能被带到法老的女儿那里，也不可能作她的儿子。此外，正在重生之人首先要学习的就是知识，因为知识是理性事物的平面，而理性是信仰真理的接受者（参6125节），信之真理是仁之良善的接受者。由此可见，当人正在重生时，知识是最初的平面。

【2】当主使其人性成为神性真理或神性律法时，知识也是最初的平面，这由主还是婴孩时被带到埃及来象征（《马太福音》2:13-14），正如《何西阿书》的预言所说："我从埃及召出我的儿子来"（《何西阿书》11:1；《马太福音》2:15）。

"埃及"象征知识，这已多次说明。但这里所说的知识，并非指哲学知识，而是指教会的知识（参4749，4964-4966，6004节）。这些教会的知识，也正是"埃及"在真正意义上所象征的。关于这些知识构成最初的平面，可参阅5901节。

6751 "就作了她的儿子"象征由此有了最初的真理。这从"法老的女儿"的代表意义可以看出，这里的"她"就是指法老的女儿，她代表对知识的情感（参6750节）。从"儿子"的象征意义可以看出，他象征真理（参489，491，533，2623，3373节），在此处象征最初的真理。因为"作了她的儿子"是指通过知识而拥有最初的真理——最初的真理从知识中诞生，因此就像儿子从母亲——即对知识的情感——那里诞生一样。关于知识是理性和信仰真理的平面，可参阅前文第6750节。

当人正在重生时，他在信仰事物上的进展，几乎就像他在成长时于非信仰事物上的进展一样。当他成长时，感官事物是最初的平面，然后是知识，在这些平面之上随后发展出判断力，有人多一些，有人少一些。当人正在重生时，信仰的普遍事物或教会教义的基本要素是最初的平面，然后是教义和信仰的具体事物，之后逐渐进入更内在的事物。这些平面被天堂之光所光照，由此产生理性，以及对信仰和仁义之良善的感知。

6752 "她给孩子起名叫摩西"象征那时状态的性质。这从"名字"和"起名"的象征意义可以看出，它们象征性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421，6674节）。在此处象征状态的性质，因为当某人被起名时，名字本身就象征那个状态（参1946，2643，3422，4298节）。所象征的状态性质，是指神性律法起初在主里面的状态性质，以及神性真理起初在正在重生之人里面的状态性质。

在圣经方面代表主的主要有两位，即摩西和以利亚。"摩西"代表主关于历史书部分，"以利亚"代表主关于先知书部分。此外还有以利沙，最后是施洗约翰，所以他就是"那将要来的以利亚"（《马太福音》17:10-13；《路加福音》1:17）。不过，在说明"摩西"代表神性律法之前，必须先说明什么是神性律法。神性律法在最广义上象征全部圣经；在较广义上象征历史书部分的圣经；在狭义上象征藉着摩西所写的圣经；在最狭义上象征西奈山上写在石版上的十诫。摩西在较广义、狭义和最狭义上都代表律法。

【2】律法在最广义上是指全部圣经，包括历史书和先知书部分，这从《约翰福音》中可以看出："我们听见律法上有话说，基督是永存的"（《约翰福音》12:34）。

这里的"律法"也指先知书部分的圣经，这是明显的，因为这话写在《以赛亚书》9:6-7，《诗篇》110:4，以及《但以理书》7:13-14中。在同一福音书中："这要应验他们律法上所写的话：'他们无故地恨我'"（《约翰福音》15:25）。

同样，因为这话写在《诗篇》35:19中。在《马太福音》中："我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全"（《马太福音》5:18）。

这里的"律法"在最广义上代表全部圣经。

【3】律法在较广义上是指历史书部分的圣经，这从《马太福音》中可以看出："所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理"（《马太福音》7:12）。

这里圣经被区分为律法和先知，因为圣经被区分为历史书和先知书部分，所以"律法"是指历史书部分的圣经，"先知"是指先知书部分的圣经。同样在同一福音书中："这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲"（《马太福音》22:38-40）。

在《路加福音》中："律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了"（《路加福音》16:16；《马太福音》11:13）。

【4】律法在狭义上是指藉着摩西所写的圣经，这从《摩西五经》中可以看出："摩西将这律法的话写在书上，及至写完了，就吩咐抬耶和华约柜的利未人说：'将这律法书放在耶和华你们神的约柜旁'"（《申命记》31:24-26）。

"律法书"代表摩西的书卷。在同一书中："你若不谨守遵行这书上所写律法的一切话，耶和华就必将没有写在这律法书上的各样疾病和灾殃降在你身上，直到你灭亡"（《申命记》28:58，61）。

同样的意思。在《诗篇》中："惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福"（《诗篇》1:2）。

"耶和华的律法"代表摩西的书卷，因为那时先知书还没有写成，历史书也只有《约书亚记》和《士师记》。此外还有其他经文提到"摩西的律法"，将在下文中说明。

【5】律法在最狭义上是指西奈山上写在石版上的十诫，这是众所周知的，可参见《约书亚记》8:32。但这律法也被称为"见证"（《出埃及记》25:16，21）。

【6】摩西代表较广义上的律法，即历史书部分的圣经，同时也代表狭义和最狭义上的律法，这从那些用"摩西"代替"律法"的经文，以及律法被称为"摩西的律法"的经文中可以看出。例如在《路加福音》中："亚伯拉罕说：'他们有摩西和先知的话可以听从。'若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝"（《路加福音》16:29，31）。

这里"摩西和先知"所象征的，与"律法和先知"相同，即历史书和先知书部分的圣经，由此明显看出"摩西"就是律法或历史书部分的圣经。在同一福音书中："耶稣从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了"（《路加福音》24:27）。

在同一福音书中："摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验"（《路加福音》24:44）。

在《约翰福音》中："腓力说：'摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣'"（《约翰福音》1:45）。

在同一福音书中："摩西在律法上吩咐我们"（《约翰福音》8:5）。

在《但以理书》中："在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都倾在我们身上，因我们得罪了他。正如摩西律法上所写的，这一切灾祸临到我们身上"（《但以理书》9:11、13）。

在《约书亚记》中："约书亚将摩西律法的抄本写在石头上"（《约书亚记》8:32）。

【7】之所以说"摩西的律法"，是因为"摩西"代表主关于律法，也就是关于圣经，在较广义上关于历史书部分的圣经。因此，属于主的事被归给摩西，如在《约翰福音》中："摩西传律法给你们。摩西传割礼给你们；人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法"（《约翰福音》7:19，22-23）。

在《马可福音》中："摩西说：'当孝敬父母'"（《马可福音》7:10）。

在同一福音书中:"耶稣对他们说：'摩西吩咐你们的是什么？'他们说：'摩西许人写了休书便可以休妻'"（《马可福音》10:3-4）。

因为由于代表的缘故，属于主的事被归给摩西，所以既说"摩西的律法"，也说"主的律法"。在《路加福音》中："按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献与主，正如主的律法上所记：'凡头生的男子必称圣归主'，又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭"（《路加福音》2:22-24、39）。

【8】因为"摩西"代表律法，所以他被允许上西奈山到主那里，不仅在那里接受律法的石版，还听到律法的律例和典章，并将这些吩咐百姓。而且经上说，百姓因此要永远信他："耶和华对摩西说：'我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了'"（《出埃及记》19:9）。

之所以说"在密云中"，是因为"云"象征字面意义上的圣经。因此，当摩西上西奈山到主那里时，也说他进入"云中"（《出埃及记》20:18；24:2，18；34:2-5）。关于"云"是指圣经的字面意义，可参见《创世记》第18章序言，以及4060，4391，5922，6343末尾各节。

【9】因为他代表律法或圣经，所以"当摩西从西奈山下来，与百姓说话的时候，他的面皮发光，就用帕子蒙上脸"（《出埃及记》34:28及以下）。

"面皮发光"象征律法的内在意义，因为它在天堂之光中，因此被称为荣耀（参5922节）。"帕子"象征律法的外在意义。他与百姓说话时用帕子蒙脸，是因为律法的内在意义对他们是隐藏的，并且对这百姓来说已变得如此晦暗，以至于他们无法承受从中发出的任何光。关于"脸"是指内在事物，可参见1999、2434，3527，3573，4066，4796-4805，5102，5695各节。

因为"摩西"代表主关于历史书部分的圣经，"以利亚"代表主关于先知书部分的圣经，所以当主变像时，"忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话"（《马太福音》17:3）。当主在世上显现他的神性时，除了那些代表圣经的人以外，没有其他人能与主说话，因为与主的对话是通过圣经进行的。关于"以利亚"代表主关于圣经，可参见2762、5247末尾各节。

【10】因为"摩西"和"以利亚"一同代表全部圣经，所以在论到以利亚将在主之前被差遣的经文中，两者都被提到。在《玛拉基书》中:"你们当记念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去"（《玛拉基书》3:22-24 [即4:4-6]）。

这些话的含义是，将有一位按照圣经在主降临之前宣告他的来临。

6753 "意思说：因我把他从水里拉出来"象征从伪谬中被解救出来。这从"水"的象征意义可以看出，这里的水是指埃及河的水，象征伪谬（参6693节）；从"拉出来"的象征意义可以看出，它象征解救。这些话包含了"摩西之名"所象征的状态性质。在至高意义上，它包含这样的性质：主为了使其人性成为神性律法，将其人性从一切从母亲而来并附着于其人性的伪谬中解救出来，直到他成为神性律法，也就是神性真理本身，后来当他得荣耀时，成为神性良善，也就是耶和华。

6754 （第十一节至第十四节）后来，摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。他左右观看，见没有人，就打死埃及人，藏在沙土里。第二天他出去，见有两个希伯来人争斗，就对那恶人说："你为什么打你同族的人呢？"那人说："谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？"摩西便惧怕，说："这事必是被人知道了。"

"那些日子里发生了，摩西长大"象征当那些状态持续时，在真正的知识上有了增长；"他出去到他弟兄那里"象征与教会的真理相联结；"看他们的重担"象征察觉到他们受伪谬所侵扰；"见一个埃及人打希伯来人"象征被疏离的知识试图摧毁教会的真理；"的一个弟兄"象征所联结的真理；"他左右观看，见没

有人"象征谨慎察看是否安全；"就打死埃及人"象征摧毁那被疏离的知识；"藏在沙土里"象征将其驱逐到伪谬所在之处；"第二天他出去"象征再次与教会联结；"见有两个希伯来人争斗"象征察觉到教会内部彼此争斗；"就对那恶人说：'你为什么打你同族的人呢？'"象征对一个人想要摧毁另一个人的信仰的责备；"那人说：'谁立你作我们的首领和审判官呢？'"象征察觉到他尚未在教会的真理上有足够长进，以至于能解决教会内部的纷争；"难道你要杀我"象征你是否想要摧毁我的信仰；"像杀那埃及人吗"象征就像你摧毁伪谬那样；“摩西便惧怕，说：'这事必是被人知道了'”象征他处在与真理疏离的知识当中，还没有在真理中，因而不在安全中。

6755 "那些日子里发生了，摩西长大"象征当那些状态持续时，在真正的知识上有了增长。这从"日子"的象征意义可以看出，它象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）。因此，"那些日子里发生了"是指当那些状态持续时。从"长大"的象征意义可以看出，它象征增长（参6749节）。这是指在真正的知识上的增长，这从刚才在第6751节中所解释的内容可以明显看出。

6756 "他出去到他弟兄那里"象征与教会的真理相联结。这从"弟兄"的象征意义可以看出，他们象征教会的真理，关于这一点将在下文说明；从"出去到他们那里"的象征意义可以看出，它象征与他们联结。

至于"弟兄"，他们有时象征良善，有时象征教会的真理。当论及属天教会时，他们象征良善；当论及属灵教会时，他们象征真理。原因在于，属天教会处在良善中，而属灵教会处在真理中。在古时，所有属于教会的人都彼此称为弟兄。那些属于属灵教会的人确实出于良善称彼此为弟兄（参3803节），但内在教会的人这样做时会根据良善的性质有所区别，因而根据真理有所区别，因为良善从真理获得其性质。后来，当教会从良善偏离，因而也从真理偏离时，

他们就不再出于属灵的血缘和姻亲关系，也就是仁爱和信仰，彼此称为弟兄，而只是出于属世的血缘和姻亲关系，以及出于友谊。他们也开始认为称地位较低的人为弟兄是不合适的。原因在于，他们很少或根本不重视源于属灵起源的亲近关系，却极其看重并高于一切地看重源于属世和社会起源的亲近关系。

教会的真理被称为弟兄，这从雅各的众子代表教会真理的总体可以明显看出（参5403，5419，5427，5458，5512节）。

【2】古时人们出于属灵的姻亲关系被称为弟兄，是因为新生或重生所产生的血缘和姻亲关系，在更高的层次上超过自然的出生；并且因为它们源于同一位父，即主。因此，人死后进入天堂时，不再认任何人为弟兄，甚至不认母亲和父亲，除非是出于良善和真理。他们在那里根据这些形成新的弟兄关系。因此，那些属于教会的人彼此称为弟兄。

【3】以色列的子孙称所有出于雅各的人为弟兄，而称其他人为同伴，这从以下经文可以明显看出。在《以赛亚书》中：

> 我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，人攻击同伴。（《以赛亚书》19:2）

> 人帮助同伴，对弟兄说：壮胆吧。（《以赛亚书》41:6）

在《耶利米书》中：

> 你们各人当谨防同伴，不可信靠弟兄，因为弟兄尽行欺骗，同伴都往来谗谤人。（《耶利米书》9:4）

【4】所有出于雅各的人彼此称为弟兄，经上说：

他们必将你们的弟兄从列国中送回，或骑马，或坐车，或坐轿，作为供物献给耶和华。（《以赛亚书》66:20）

你总要立耶和华你神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一人为王，不可立你弟兄以外的外邦人为王。（《申命记》17:15）

他们也称以扫的子孙为弟兄，因为他们出于雅各。经上还说：

我们经过住西珥的以扫子孙我们弟兄的地。（《申命记》2:8）

【5】古时那些属于教会的人称彼此为弟兄，如前所述，是因为他们承认主为唯一的父，并且因为从他那里得到新的灵魂和新的生命。因此主说：

但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。（《马太福音》23:8）

因为属灵的弟兄关系源于爱，即一个人属于另一个人，那些处在良善中的人"在主里面，主也在他们里面"（《约翰福音》14:20），所以他们被主称为弟兄。在《马太福音》中：

耶稣伸手指着门徒说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。”（《马太福音》12:49-50）

这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。（《马太福音》25:40）

他也称门徒为"弟兄"（《马太福音》28:10；《约翰福音》20:17）。在代表意义上，"门徒"是指所有处在信仰的真理和仁义的良善中的人。

6757 "看他们的重担"象征察觉到他们受伪谬所侵扰。这从"看"的象征意义可以看出，它象征察觉（参6732节）；从"重担"的象征意义可以看出，它们象征受伪谬所侵扰。因为法老加在以色列子孙身上的重担，在灵义上无非就是这个意思。"法老"象征伪谬的知识（参6651，6679，6683节）。受伪谬的侵扰对那些处在真理中的人来说无非就是"重担"。

受伪谬的侵扰——也就是对那些处在真理中的人来说的重担——是怎么一回事，人活在世上时无法知道，因为那时他不会这样受侵扰。因为那时他的心智要么附着于伪谬，要么驱散它们，而这不会有明显的侵扰感。但在来世，当那些处在真理中的人受伪谬侵扰时，他们就被恶灵保持在那些伪谬中，仿佛被捆绑在其中，但他们心智的内层却被主保持在真理中，借此驱散伪谬。来世受伪谬侵扰的状态是何性质，在此处的内义中就是指这个，正如许多其他事情一样。因为圣经不仅是为人而写的，也是为灵和天使而写的。

6758 "见一个埃及人打希伯来人"象征被疏离的知识试图摧毁教会的真理。这从"埃及人"的象征意义可以看出，他象征与真理疏离的知识（参6692节）；从"打"的象征意义可以看出，它象征摧毁，这里是指试图摧毁，因为伪谬不能摧毁真理；从"希伯来人"的象征意义可以看出，他象征教会的真理。因为"人"象征真理（参3134节），"希伯来人"象征教会（参6675，6684节）。

6759 "的一个弟兄"象征所联结的真理。这从"弟兄"的象征意义可以看出，他们象征教会的真理，如前文第6756节所述。因为他自己处在这些真理中，并且"弟兄"所象征的教会真理就是他所联结的，所以这里因内义中事物的联系而理解为联结。

6760 "他左右观看，见没有人"象征谨慎察看是否安全。这无需解释即可明白。

6761 "就打死埃及人"象征摧毁被疏离的知识。这从"打"的象征意义可以看出，它象征摧毁，如前文第6758节所述；从"埃及人"的象征意义可以看出，他象征与真理疏离的知识（参6692节）。

6762 "藏在沙土里"象征将它驱逐到伪谬所在之处。这从"藏"的象征意义可以看出，它象征驱逐；从"沙土"的象征意义可以看出，它象征真实的知识，在反面意义上象征伪谬的知识。"沙土"具有这个意义，是因为"石头"——沙土由此而来——象征这两者（参1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798，6426节）。"沙土"也象征真理，经上说：

> 西布伦和以萨迦要招聚万民到山上，在那里献公义的祭，因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。（《申命记》33:18-19）

"招聚万民到山上"是指使真理成为良善，或使信仰成为仁爱，因为"万民"是指信仰的真理，"山"是指仁爱的良善；"献公义的祭"是指出于仁爱的敬拜；"吸取海里的丰富"是指真实的知识丰富；"沙中所藏的珍宝"是指真实知识的奥秘。因为"沙土"象征真实的知识，所以在反面意义上它也象征虚假的知识，因为圣经中的大多数事物也有反面的意义，而反面的意义是什么，可以从正面的意义得知。

关于将它驱逐到伪谬中——这由"藏在沙土里"所象征——情况是这样的：地狱的灵处在伪谬中，当他们在灵界试图摧毁那些处在试探中之人的真理时，就被驱逐到地狱中，从那里再也不能出来。这一点通过多次经历让我知道。这就是被驱逐到伪谬中所象征的意义。

6763 "第二天他出去"象征再次与教会联结。这从前文第6756节所说的可以看出，那里有类似的内容。

6764 "见有两个希伯来人争斗"象征察觉到教会内部彼此争斗。这从"见"的象征意义可以看出，它象征察觉（参2150，3764，4567，4723，5400节）；从"希伯来人"的象征意义可以看出，他们象征属于教会的人，如前文第6758节末尾所述；从"争斗"的象征意义可以看出，它象征争战。

6765 "他对那恶人说：你为什么打你同族的人呢？"象征责备一个人想要摧毁另一个人的信仰。这从"恶人"的象征意义可以看出，他是指不在信仰的真理中却仍在教会内的人。因为教会内有些人在信仰的真理中，有些人不在其中，这从各种异端可以明显看出。那些在异端中，也就是不在信仰的真理中的人，在此就是"恶人"所指的；从"打"的象征意义可以看出，它象征摧毁（参6758节）；从"同族的人"的象征意义可以看出，他是指在信仰的真理中的人。因为"恶人"象征不在信仰的真理中的人，所以"同族的人"象征在信仰的真理中的人。这里说"同族的人"而不说"弟兄"，尽管两者都是希伯来人，是因为他们是敌人。这是责备，这是显而易见的。

情况是这样的：当人重生时，他被投入与伪谬的争战中，那时他被主保持在真理中，但是在他自己确信为真理的那个真理中。他从这个真理出发与伪谬争战。也可以从非真正的真理出发争战，只要它是那种能以某种方式与良善联结的真理，并且它通过天真与良善联结，因为天真是联结的媒介。因此，教会内的人无论持守什么教义都能重生，但那些处在真正真理中的人比其他人更能重生。

6766 "那人说：谁立你作我们的首领和审判官呢？"象征察觉到他尚未在信仰的真理上足够长进，以致能解决教会内的分歧。这从"说"的象征意义可以看出，它象征察觉，这在前文中多次提到；从"首领"的象征意义可以看出，他是指处在首要真理中的人，因而是在真理的教义上比其他人更受光照的人。这就是在代表性教会中"首领"所指的意思。因此，"谁立你作首领？"象征他尚未在

教会的真理上足够长进。"首领"是指处在首要真理中的人（参5044节）；从"审判官"的象征意义可以看出，他是指解决纷争或分歧的人，这里是指教会内的分歧，因为是"两个希伯来人"之间的争斗，他们象征属于教会的人。

【2】在至高意义上，所论述的是神性律法在主的人身中的开端。现在论述的是这律法的发展进程。但在内义上，这里论述的是神性真理在正在重生之人里面的发展进程。这发展是这样的：人首先能够分辨伪谬和真理，因为从他所处的真理中，他能看见伪谬，因为伪谬与真理相对。但他起初不能解决教会内信仰真理之间的分歧。要能做到这一点，需要进一步的发展，因为人是逐步受光照的。这从那些处在青少年和初成年时期的人可以明显看出，他们相信自己教会的教义就是真理本身，并据此判断伪谬，但他们还不能解决教会内那些属于信仰之事的分歧。这是逐步达到的。因此，能被赋予这能力的人将是年龄更成熟的人，他理性的内层已经受到光照。

6767 "难道你要杀我吗？"象征难道你想要毁灭我的信仰吗？这从"杀"的象征意义可以看出，它象征毁灭，下文将予以说明；从"希伯来人"的象征意义可以看出，这里的"我"是指属于教会的人，因而也是指信仰，因为信仰属于教会。二者如此联合，以致毁灭某人的信仰，就是毁灭他里面的教会。这也就是"杀"了他，因为夺去信仰，就是夺去属灵的生命。剩下的生命是那被称为“死”的生命。由此可见，"难道你要杀我吗？"象征难道你想要毁灭我的信仰吗？

【2】"杀"是指夺去属灵的生命，这从圣经中许多地方可以看出，如《耶利米书》：

你将他们拉出来，好像将宰的羊，叫他们等候杀戮的日子。这地悲哀，通国的青草枯干，要到几时呢？因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了。（《耶利米书》12:3-4）

"杀戮的日子"是指教会荒废的时期，那时不再有任何信仰，因为没有仁义；"悲哀的地"是指教会；"通国的青草"是指教会一切知识性的真理；"牲畜和飞鸟都灭绝了"是指良善和真理都将如此。"地"是指教会（参566，662，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2928，3355，4447，4535，5577节）；"青草"是指知识性的真理，这从圣经中提到青草的地方可以看出；"田地"是指属于教会的事物（参2971，3310，3766节）；"牲畜"是指良善的情感，因而是指良善（参45，46，142，143，246，714，715，719，1823，2179，2180，3218，3519，5198节）；"飞鸟"是指真理的情感（参5149节）。由此可以看出这些话的含义是什么，并且灵性意义存在于其中的每一个细节。任何人都能看出，若没有内在意义，就无法理解什么是“杀戮的日子"，什么是"地悲哀"，什么是"通国的青草因其上居民的恶行枯干"，以及什么是"牲畜和飞鸟都灭绝了"。

【3】《撒迦利亚书》中说：

耶和华我的神如此说：你牧养这将宰的群羊，买他们的宰了他们。（《撒迦利亚书》11:4-5）

"将宰的群羊"明显是指那些信仰被拥有者毁灭的人。《以西结书》中说：

你们为两把大麦，为几块饼，在我民中亵渎我，杀死不该死的人，救活不该活的人。（《以西结书》13:19）

这里的"杀"也明显是指毁灭属灵的生命，也就是信仰和仁义。《以赛亚书》：

到降罚和荒废的日子，你们怎样行呢？你们要仆倒在被杀的人以下。（《以赛亚书》10:3-4）

这里的"被杀的人"是指那些在地狱中的人，因而是指那些在邪恶和伪谬中的人。

【4】同一位先知书中说：

惟独你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透的。你不得与他们一同埋葬，因为你败坏你的国，杀戮你的民。（《以赛亚书》14:19-20）

"被杀的人"是指被剥夺了属灵生命的人；"你杀戮你的民"是指他毁灭了信仰的真理和良善。《约翰福音》中还说：

盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏。我来了，是要叫人得生命。（《约翰福音》10:10）

"杀害"是指毁灭信仰的生命，因此说"我来了，是要叫人得生命"。《马可福音》中说：

弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地。儿女要起来与父母为敌，害死他们。（《马可福音》13:12）

这是论到教会的末期，那时不再有任何仁爱，因此也没有任何信仰。“弟兄""儿女"和"父母"在内义上是指教会的良善和真理，"害死"是指毁灭它们。

【5】因为"被杀的人"象征被剥夺了属灵生命的人，"田地"象征教会，所以在代表性教会中有这样的律例：

> 无论何人在田野里摸了被刀杀的，或是尸首，就要七天不洁净。（《民数记》19:16）

"被刀杀的"是指被伪谬毁灭的真理（参4503节），因为"刀"是指毁灭真理的伪谬（参2799，4499，6353节）。同样有这样的律例：

> 在耶和华你神所赐你为业的地上，若遇见被杀的人倒在田野，不知道是谁杀的，长老和审判官就要出去，从被杀的人那里量起，直量到四围的城邑，看哪城离被杀的人最近，那城的长老就要取一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊，把母牛犊牵到流水、未曾耕种的山谷去，在谷中打折母牛犊的颈项，等等。（《申命记》21:1-10）

6768 "像你杀那埃及人吗？"象征就像你毁灭伪谬一样。这从"杀"的象征意义可以看出，它象征毁灭（参6767节）；从"埃及人"的象征意义可以看出，他象征与真理疏离的知识，因而是伪谬（参6692，6758，6761节）。

6769 "摩西便惧怕，说：这事必是被人知道了。"象征他处在与真理疏离的知识当中，还没有在真理中，因而不在安全中。这从"惧怕"的象征意义可以看出，它象征不在安全中，那时就有惧怕。不在安全中，是因为不在真理中。因为那些在真理中的人，无论去哪里都在安全中，即使在地狱的中间也是如此。那些还没有在真理中的人不在安全中，原因是非真理与恶灵相通。这些就是"摩西便惧怕，说：这事必是被人知道了"这些话所象征的，就是说被埃及人知道了，他当时就在他们中间。这从紧接着的经文也可以看出，"法老听见这事，就想杀摩西"。

6770 （第十五节至第十九节）法老听见这事，就想杀摩西。但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。一日，他在井旁坐下。米甸的祭司有七个女儿，她们来打水，打满了槽，要饮父亲的群羊。有牧人来把她们赶走。摩西却起来帮助她们，又饮了她们的群羊。她们来到父亲流珥那里，他说：今日你们为何来得这么快呢？她们说：有一个埃及人救我们脱离牧羊人的手，并且为我们打水饮了群羊。

"法老听见这事，就想杀摩西"象征伪谬的知识察觉到这一点，就想毁灭那来自神性律法的真理；"但摩西躲避法老"象征与伪谬分离；"逃往米甸地居住"象征在教会中与那些处于单纯良善中的人一起生活；”他住在井旁“象征在那里研习圣言；”米甸的祭司有七个女儿“象征该教会的神圣事物；"她们来打水"象征她们从圣言中的真理受教导；"打满了槽"象征她们由此丰富仁义的教义；"要饮父亲的群羊"象征那些处于良善中的人由此受教导；"有牧人来把她们赶走"象征那些处于邪恶中的教导者反对她们；"摩西却起来帮助她们"象征从神性而来的律法之真理的帮助；"又饮了她们的群羊"象征那些处在良善中的人由此受教导；"她们来到父亲流珥那里"象征与那教会的良善本身联合；"他说：今日你们为何来得这么快呢？"象征察觉到现在有了确定的联合；"她们说：'有一个埃及人救我们脱离牧人的手'"象征因为与教会相联的知识之真理，胜过出于邪恶的伪谬教义的力量；"并且为我们打水"象征他从圣经教导她们；"饮了羊群"象征那些属于那里教会的人。

6771 "法老听见这事，就想杀摩西"象征伪谬的知识察觉到这一点，就想毁灭那来自神性律法的真理。这从"听见"的象征意义可以看出，它象征察觉（参5017节）；从"法老"的代表意义可以看出，他代表与教会真理对立的知识，因而是伪谬（参6651，6679，6683节）；从"杀"的象征意义可以看出，它象征毁灭（参6767节），因此“想杀"就是想要毁灭；从"摩西"的代表意义可以看出，

他代表神性律法和神性真理（参6752节），因而是属于神性律法的真理。这里说的是属于神性律法的真理，而不是神性律法，因为这里论述的仍是神性律法在主的人身中的发展进程。由此可见，"法老听见这事，就想杀摩西"象征伪谬的知识察觉到这一点，就想毁灭那属于神性律法的真理。

6772 "但摩西躲避法老"象征与伪谬分离。这从"躲避"的象征意义可以看出，它象征分离；从"摩西"的代表意义可以看出，他代表那属于神性律法的真理（见第6771节）；从"法老"的代表意义可以看出，他代表伪谬（见第6651，6679，6683，6771节）。这里开始了神性律法在主的人性中发展的第五个阶段，在相应的意义上，也是神性真理在正在重生之人里面发展的第五个阶段，这个阶段是与伪谬分离，并与单纯良善的真理结合。接下来是第六个阶段，这个阶段是与良善结合。

6773 ”逃往米甸地居住“象征在那些处于单纯良善中的人当中生活。这从"居住"的象征意义可以看出，它象征生活（参1293，3384，3613，4451，6051节）；从"米甸人"的象征意义可以看出，他们是指那些处于单纯良善的真理中的人（参3242，4756，4788节）。这里说"地"，是因为它象征那些人所在的教会。"地"是指教会（参6767节中段）。

6774 ”他住在井旁“象征在那里研习圣言。这从"居住"的象征意义可以看出，它象征生活（参6773节），这里是指生活的研习；从"井"的象征意义可以看出，它象征圣言（参2702，3424节）。圣言有时被称为"井"，有时被称为"泉源"；当称为"井"时，象征圣言的字义；当称为"泉源"时，象征圣言的内义（参3765节）。这里说居住在"井旁"，是因为它象征圣言的字义，因为那些正在重生并向神性真理发展的人，首先接触的是字义，内义在这里论述的正是这些人。那些处于单纯良善的真理中的人，就是这里"米甸"所指的，他们只关注字义，不关注其它意义。

6775 ”米甸的祭司有七个女儿“象征该教会的神圣事物。这从"祭司的女儿"的象征意义可以看出，她们象征教会的事物；"女儿"是指教会（参2362，3963，6729节），"祭司"象征属于爱的良善（参1728，3670，6148节）；因此“祭司的女儿"在良善方面象征教会。从"米甸人"的象征意义可以看出，他们是指那些处于单纯良善的真理中的人（参6773节）；从"七"的象征意义可以看出，它象征神圣（参395，433，716，881，5265，5268节）。因此，"米甸的祭司有七个女儿"象征那些处于单纯良善的真理中的人的教会的神圣事物。

据说处于单纯良善中的人是指那些处于教会的外在事物中的人，他们各人按照自己的理解单纯地相信圣言的字义，并且按照他们所信的生活，因而处于良善中，这良善的性质取决于真理。教会的内在事物通过良善流入他们那里，但因为他们不处于内在真理中，所流入的良善就变得笼统，因而模糊不清，因为属灵之光无法在那里流入具体事物，从而清晰地光照事物。这样的人在来世按照他们良善的性质被赐予天堂，这良善的性质取决于真理。这里"米甸"所指的就是这样的人；但在本义上，他们是指那些在教会之外、按照他们的宗教信仰在良善中生活的人。

6776 ”她们来打水“象征她们从圣言中的真理受教导。这从"汲取"的象征意义可以看出，它象征在信之真理中受教导并得光照（参3058，3071节）。从圣言中受教导，这由她们从中汲水的"井"来象征，因为"井"象征圣言（参6774节）。

6777 "她们打满了槽"象征她们由此丰富仁义的教义。这从"从井中打满"的象征意义可以看出，它象征由此即从圣言中丰富；从"槽"的象征意义可以看出，它象征仁义的教义。"槽"或"水槽"是指仁义的教义，这是因为它是木制的水槽，从井中汲水倒入其中用来饮羊群；"木制的"在内义上象征仁义之善（参3720节）；"汲取"象征受教导（参3058，3071节）；所汲的"水"象征信仰的真

理（参2702，3058，4976，5668节）；从中汲水的"井"象征圣言（参2702，3424，6774节）；"饮羊群"象征从圣言中教导良善（参3772节）。由此可以看出，"槽"是指仁义的教义。

6778 "要饮父亲的群羊"象征那些处于良善中的人由此受教导。这从"饮"的象征意义可以看出，它象征教导（参3772节）；从"群羊"的象征意义可以看出，它们是指学习并被引向仁义之善的那些人（参343，3772，5913，6048节）；从"流珥"所代表的意义可以看出，他是这里所说的"父亲"，他是个祭司，象征那教会的良善，其中有那些处于单纯良善的真理中的人（参6773，6775节）。

6779 "有牧人来把她们赶走"象征那些处于邪恶中的教导者反对她们。这从“牧人"的象征意义可以看出，他们是指教导并引向仁义之善的人（参343，3795，6044节），这里是指教导者，但因为他们处于邪恶中，就不引向仁义之善，关于这一点下文会说；从"赶走"的象征意义可以看出，它象征反对；从"女儿"的象征意义可以看出，她们就是被赶走的那些人，是指教会的事物（参6775节）。这里"牧人"确实是指那些教导的人，但他们不引向仁义之善，因为他们处于邪恶中；因为那些处于邪恶中的人绝不承认仁义及其行为有助于救恩，他们不可能承认与他们的生活相反的东西，因为这会与他们自己相反；而且因为他们处于邪恶中，他们甚至不知道什么是仁义，因而也不知道什么是仁义的行为；他们教导信仰，通过信仰称义，并通过信仰应许天堂；这些人就是反对来自圣言的仁义教义的人，因而反对那些处于单纯良善的真理中的人，这些人由"米甸祭司的女儿"来象征，她们从井中汲水并打满槽要饮羊群，牧人却把她们赶走了。

6780 "摩西起来帮助她们"象征从神性而来的律法之真理的帮助。这从"摩西"所代表的意义可以看出，他是指从神性而来的律法之真理（参6771节）；“帮助"就是给予帮助。

6781 "又饮了她们的群羊"象征那些处于良善中的人由此受教导。这从"饮"或"使之喝"的象征意义可以看出，它象征教导（参3069，3092，3772节）；从"群羊"的象征意义可以看出，它们是指学习并被引向仁义之善的那些人（参343，3772，5913，6048节），因而是指那些处于良善中的人。

6782 "她们来到父亲流珥那里"象征与那教会的良善结合。这从"来到某人那里"的象征意义可以看出，它象征结合；从"流珥"所代表的意义可以看出，他因为是祭司，象征良善；关于"祭司"象征爱之善，可参看1728，3670，6148节。这里所象征的结合是教会的真理与其良善的结合。

6783 "他说：'你们今日为何来得这么快呢？'"象征觉察到现在有了确定的结合。这从"说"在圣言的历史部分中的象征意义可以看出，它象征觉察，这在前文常常论及；从"来得这么快"的象征意义可以看出，它象征确定的结合；关于"快"象征确定，可参看5284节；关于"来"象征结合，可参看刚才上文6782节。这里所理解的确定的结合，不是指女儿们快快来到她们的父亲那里，而是指从神性而来的律法之真理——它由摩西所代表——与良善的结合。这就是所觉察到的。

6784 "她们说：'有一个埃及人救我们脱离牧人的手'"象征因为与教会相联的知识之真理，胜过出于邪恶的伪谬教义的力量。

这从"埃及人"的象征意义可以看出，他是指知识之真理；因为"人"象征真理（参3134节），"埃及的"象征知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966，4967，5700，6004，6692节）；摩西在这里被称为"埃及人"，

是因为摩西在这里所代表的真理，是那些处于单纯良善之真理中的人所拥有的那种真理，这由米甸祭司的女儿们来象征，他们处于这样的真理中，因为他们是外在教会的人（参6775节），因此也说是与教会相联的知识之真理；从"救脱离牧人的手"的象征意义可以看出，它是指胜过出于邪恶的伪谬的力量；因为"救"就是胜过，因为那从别人手中拯救的人，就是胜过他们的人；“手”是力量（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544节），"牧人"是教导者，这里是指教导出于邪恶的伪谬的人（参6779节）；而且因为他们是教导者，也就是这样的教义。

【2】知识的真理之所以胜过出于邪恶的伪谬教义的力量，是因为神性在一切出于良善的真理中，但在出于邪恶的伪谬中却是相反的，而与神性相反的东西完全没有力量；因此在来世，一千个处于出于邪恶的伪谬中的人，完全敌不过一个处于出于良善的真理中的人；在这一个人面前，那一千个人就逃跑，如果不逃跑，就会受折磨和痛苦。说"出于邪恶的伪谬"，是因为这伪谬是真正的伪谬；但不是出于邪恶、而是出于对真理的无知的伪谬，就不是这样；邪恶是与天堂相对的，但出于无知的伪谬却不是；而且如果无知中有某种纯真，那么这伪谬就被主接纳为真理，因为处于这种状态的人会接受真理。

6785 "并且也为我们打了水"象征出于圣言来教导。这从"打水"的象征意义可以看出，它是指在信仰的真理上受教导并被光照（参3058，3071节）；"出于圣言"由她们从中打水的"井"来象征；关于"井"是圣言，可参看6774节。

6786 "饮了羊群"象征那些属于那里教会的人。这从"羊群"的象征意义可以看出，它是指那些处于良善中、并愿意受教导的人（参343，3772，5913，6048节），这里是指那些属于那里教会的人，他们就是处于单纯良善之真理中的人，由"米甸"来象征，这在前面已经说明。"羊群"既象征良善又象征教会，也

就是说，那些处于良善中并属于教会的人，因为这些是如此紧密相联，以至于一个不能与另一个分开；因为凡处于信仰之良善中的人，就是教会，凡是教会的人，就处于信仰的良善中。

6787 （第二十节至第二十二节）他对女儿们说："那个人在哪里？你们为什么撇下他呢？你们去请他来吃饭。"摩西甘心和那人同住，那人把他的女儿西坡拉给摩西为妻。西坡拉生了一个儿子，摩西给他起名叫革舜，意思说："因我在外邦作了寄居的。"

"他对女儿们说"象征思考教会的神圣事物；"那个人在哪里、你们为什么撇下他呢"象征没有那真理，怎能与教会的良善联结；"去叫他来"象征着应当联结；"来吃饭"象征在良善中得坚固；"摩西甘心和那人同住"象征他们和谐一致；"那人把他的女儿西坡拉给摩西为妻"象征将其教会的良善与之联结；"西坡拉生了一个儿子"象征由此而来的真理；"摩西给他起名叫革舜"象征这真理的性质；"意思说，因我在外邦作了寄居的"象征在不是自己的教会中透过诸般真理接受教导。

6788 "他对女儿们说"象征思考教会的神圣事物。这从"说"的象征意义可以看出，它象征思考（参3395节）；从"女儿们"的象征意义可以看出，她们象征教会的神圣事物（参上文6775节）；这里"女儿们"所象征的神圣事物就是真理；圣言中之所以称这些为神圣，是因为在人里面成为信仰之真理的，都出于良善；又因为从主的神性人性所发出的，就是出于神性良善的神性真理；因此圣灵就是从主发出的神圣；因为并非灵本身发出，而是灵所说的神圣发出；凡思考这一点的人都能明白。"圣灵"，也被称为"保惠师"，就是从主的神性人性发出的神性真理，而神圣是指神性真理，这从主在《约翰福音》中的话可以看出：

我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的灵，世人不能接受他，因为不见他，也不认识他；保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事教导你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。（《约翰福音》14:16-17， 26）

但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的灵；他来了，就要为我作见证。（《约翰福音》15:26）

只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来；他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们；凡父所有的，都是我的，所以我说，他要将受于我的告诉你们。（《约翰福音》16:13-15）

如果将这些经文与其它许多经文对照，就能明白圣灵就是从主的神性人性发出的神圣，因为主说："父因我的名所要差来的"；又说："我要从父那里差来给你们的"；以及"他要将受于我的告诉你们，凡父所有的，都是我的，所以我说，他要将受于我的告诉你们"。显然，神圣是指真理而言的，因为保惠师被称为真理的灵。

6789 "那个人在哪里？你们为什么撇下他呢？"象征没有那真理，怎能与教会的良善联结。这从"埃及人"的象征意义可以看出，他就是这里被撇下的那个人，象征知识性真理（参上文6784节）；从"你们为什么撇下他呢？"的象征意义可以看出，它象征没有那真理，怎能与良善联结，因为这里"撇下那人"就是不能联结。

【2】这事的情形是这样的：知识性真理，这里由"摩西"所代表的，就是外在教会的真理；这真理来自从神性而来的律法之真理，这也是摩西所代表的（参6771，6780节），而从神性而来的律法之真理就是内在教会的真理；外在真理

若不是出于内在真理，就不能与良善联结。以圣言为例来说明：除非圣言的内义流入那些阅读圣言并停留在字义中的人那里，从圣言而来的真理就不能与良善联结；而当人以圣洁的态度对待圣言时，圣言的内义就流入并与良善联结，当人处于良善中时，他就以圣洁的态度对待圣言。

【3】再以圣餐为例来说明：很少有人知道，那里的饼象征主对全人类的爱，以及人对主的回应之爱，酒象征仁义；但那些以圣洁的态度领受它们的人，通过它们与天堂和主联结，仁义与仁爱的良善通过天使流入，天使那时不思想饼和酒，而是思想爱与仁义（参3464，3735，5915节）；由此可见，当人处于良善中时，外在真理就与内在真理联结，尽管他自己并不知道。

6790 "去叫他来"象征着应当联结。这从"叫"的象征意义可以看出，它象征联结（参6047节）。

6791 "来吃饭"象征在良善中得坚固。这从"饼"的象征意义可以看出，它象征爱之善（参2165，2177，3478，3735，3813，4211，4217，4735节）。“吃饭"象征在良善中得坚固，是因为这里的"吃"是指一起吃饭，在圣言中被称为"筵席"。古时教会内为了相互联结以及在良善中得坚固的缘故而一起吃饭或举办筵席（参3596，3832，5161节）。

6792 "摩西甘心与那人同住"象征他们彼此和谐。这从"摩西"的代表意义可以看出，他这里代表知识性真理（参6784节）；从"同住"的象征意义可以看出，它象征生活（参1293，3384，3613节），"与某人同住"象征一起生活（参4451节），因而是和谐；从"那人"的象征意义可以看出，他象征那教会良善的真理；关于"人"象征真理，可参看3134节。

6793 "那人把他的女儿西坡拉给摩西为妻"象征将其教会的良善与之联结。这从"给"的象征意义可以看出，即许给为妻，意味着联结；从"女儿"的象征意义可以看出，她象征良善（参489-491节），同时还象征教会（参2362，3963，6729节）；"西坡拉"象征该教会之良善的性质；从"摩西"的代表意义可以看出，他代表知识性真理（参6784节）。

6794 "她生了一个儿子"象征由此而来的真理。这从"生"的象征意义可以看出，它论及教会的事物，就是信与仁义；这些产物来自天上的婚姻，就是良善与真理的婚姻，这婚姻由地上的婚姻所代表；从"儿子"的象征意义可以看出，他象征真理（参489，491，533，2623，3373节）。

6795 "摩西给他起名叫革舜"象征这些真理的性质。这从"名"以及"起名"的象征意义可以看出，它象征性质（参144，145，1754，2009，2724，3006，3421，6674节）。"革舜"包含这些真理的性质，即他在教会中透过诸般真理接受教导，但这些真理并非他自己的，如下文所述。

6796 "意思说，因我在外邦作了寄居的"象征他在不是自己的教会中透过诸般真理接受教导。这从"作寄居的"的象征意义可以看出，它象征在教会事物中接受教导的人；从"地"的象征意义可以看出，它象征教会（参662，1067，1262，1733，1850，2117，2118末，2928，3355，4447，4535，5577节）；因此"外邦之地"象征不是自己的教会。

6797 （第二十三节至第二十五节）过了多年，埃及王死了。以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于神。神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，看顾以色列人，也知道他们的苦情。

"过了多年"象征经过多次状态的改变之后；"埃及王死了"象征先前伪谬的终结；"以色列众子因做苦工就叹息"象征因试图征服教会真理而带来的痛苦；“哀求"象征恳求；"他们的哀声达于神"象征蒙垂听；"神听见他们的哀声"象征帮助；"就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约"象征通过主的神性人性而与教会联结；"看顾以色列人"象征主赋予教会以信仰；"也知道他们的苦情"象征主赋予教会以仁义。

6798 "过了多年"象征经过多次状态的改变之后。这从"日子"的象征意义可以看出，它象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）；因此"过了多年"是指经过多次状态，或经过多次状态的改变之后。

6799 "埃及王死了"象征先前伪谬的终结。这从"死"的象征意义可以看出，它象征停止存在（参494，6587，6593节），因此是终结；从"法老"或"埃及王"的代表意义可以看出，他代表知识性的伪谬（参6651，6679，6683，6692节）。

6800 "以色列众子因做苦工就叹息"象征因试图征服教会真理而带来的痛苦。这从"叹息"的象征意义可以看出，它象征痛苦；从"以色列众子"的代表意义可以看出，他们代表教会的真理（参5414，5879，5951节）；从"苦工"的象征意义可以看出，它象征试图征服（参6666，6670，6671节）。

6801 "哀求"象征恳求，这无需解释即可明白。

6802 "他们的哀声达于神"象征蒙垂听，这也无需解释即可明白，因为下文说"神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约"。

6803 "神听见他们的哀声"象征帮助。这从"听"的象征意义可以看出，它象征顺从（参2542，3869，4652-4660，5017节）；但当它用于主时，则是供应和提供帮助，因为主所听见的，就提供帮助；从"哀声"的象征意义可以看出，它象征因伪谬试图征服而带来的痛苦。

出埃及记第二章

6804 "神听见他们的哀声，就记念祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约"象征通过主的神性人性而与教会的连接。这从"约"的象征意义可以看出，它象征连接，接下来解释；从"亚伯拉罕、以撒、雅各"的代表意义可以看出，与他们所立的约代表主的神性人性——亚伯拉罕代表主的神性本身，以撒代表主的神性理性，雅各代表主的神性自然（参1893，2011，2066，2072，2083，2630，3194，3210，3245，3251，3305末，3439，3576，3599，3704，4180，4286，4538，4570，4615，6098，6185，6276，6425节）。当圣经中提及"亚伯拉罕、以撒、雅各"这些名字时，就灵义而言，并非指这些人，从名字从未进入天堂这一事实可以看出，进入天堂的只是这些名字所象征的意义，也就是事物本身、事物的性质和事物的状态——关于教会的，关于主的国度的，还有关于主自己的。

【2】而且，天上的天使从不将他们的思想局限于具体的个人，这会限制他们的思想，使其脱离对事物的普遍性理解，而天使的言语正是来自这种普遍性理解。因此，天使在天上所说的，是无法言说的，远超于人的思想层次，因为人的思想并不延伸至普遍性，而是局限于具体事物。

因此，当我们读到这句经文："从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席"（《马太福音》8:11）；天使理解为主的临在，以及从主的神性人性发出的真理和良善的归给。我们还读到"拉撒路被带去放在亚伯拉罕的怀里"（《路加福音》16:22）；天使理解为他被提升到主所在的天堂。由此可以看出，"与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约"的内义象征通过主的神性人性所产生的连接。

【3】主的神性人性就是"约"，也就是连接本身，可从圣经以下内容看出：

我必使你作众民的约，作外邦人的光。（《以赛亚书》42:6）

我必使你作众民的约，复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。（《以赛亚书》49:8）

你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。（《以赛亚书》55:3-4）

你们所寻求的主必忽然进入他的殿，立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。（《玛拉基书》3:1）

神却与我立永远的约，这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的。（《撒母耳记下》23:5）

【4】这些经文明显论到主，以及人类通过主的神性人性与主的神性本身所产生的连接。在教会中，人们知道主就其神性人性而言是中保，没有人能到神性本身——在主里面，被称为"父"——那里去，除非通过"子"，也就是通过主的神性人性。因此，主就其神性人性而言是连接本身。

有谁能在思想中理解神性本身？若在思想中无法理解，谁又能在爱中与之相连？然而，每个人都能在思想中理解神性人性，能在爱中与之相连。

【5】至于"约"象征连接，还可从国与国之间的立约看出，它们藉此连接或联盟；各方皆有需要遵守的条款，以保证连接不致破裂。这些条款或协议也被称为"约"。圣经中被称为"约"的这些条款或协议，在人这一方来说，狭义而言，就是十条诫命或十诫；广义而言，就是主在西奈山上通过摩西颁布的一切律例、诫命、律法、法度、典章等；更广泛而言，它们就是摩西五经，其内容是以色列众子这一边当遵守的。在主这一边，"约"就是慈爱和拣选。

【6】十诫是"约"，可从以下经文明显看出：

> 耶和华将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石版上。（《申命记》4:13，23）

并且，十诫刻于其上的两块石版被放在柜中（《出埃及记》25:16，21，22；31:18；32:15，16，19；40:20），这柜因此被称为"约柜"（《申命记》31:9，24-26；《约书亚记》3:3，6，14；4:7；《士师记》20:27；《撒母耳记下》15:24；《列王纪上》8:21）。在《列王纪上》8:21中，所罗门这样说：“我也在其中为约柜预备一处，约柜内有耶和华的约，就是他与我们列祖所立的约。"在《启示录》中还说："神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜"（《启示录》11:19）。

【7】主通过摩西向以色列人颁布的一切律例典章被称为"约"，摩西五经本身也被称为"约"，可由下列内容看出：

> 你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。（《出埃及记》34:27）

这里被称为"约"的话是关于献祭、节期、无酵饼等事情。

摩西将约书念给百姓听，他们说，耶和华所吩咐的，我们都必遵行。（《出埃及记》24:7-8）

约西亚王在耶和华殿里，在众人面前宣读所得的约书，王就在耶和华面前立约，要成就这书上所记的约言，众民都服从这约。王吩咐众民说，你们当照这约书上所写的，向耶和华你们的神守逾越节。（《列王纪下》23:2-3，21）

你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙必永远坐在你的宝座上。（《诗篇》132:12）

【8】"约"就是藉着爱和信仰的连接：

耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我与他们列祖所立的约，因为他们背了我的约。我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的神，他们要作我的子民。（《耶利米书》31:31-33）

"将律法放在他们里面，写在他们心上"象征赐予信仰与仁义，藉着信仰与仁义，"我要作他们的神，他们要作我的子民"这样的连接得以成就。

又要与他们立永远的约，必随着他们施恩，并不离开他们，且使他们有敬畏我的心，不离开我。（《耶利米书》32:40）

藉着爱的连接，也就是"约"，正是"使他们有敬畏我的心，不离开我"所象征的意义。

【9】并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间，我要作他们的神，他们要作我的子民。（《以西结书》37:26-27）

藉着爱和信仰的连接，也就是"约"，以"在他们中间设立我的圣所""我的居所必在他们中间""我要作他们的神""他们要作我的子民"来描述。

> 我从你旁边经过，看见你的时候正动爱情，我与你立约，你就归于我。（《以西结书》16:8）

这里论及耶路撒冷，藉此象征古代教会；很明显，"与你立约，你就归于我"意味着婚姻或属灵的连接。

正因"约"象征连接，妻子也被称为"盟约的妻"（《玛拉基书》2:14）；弟兄间的连接被称为"弟兄的盟约"（《阿摩司书》1:9）。在《诗篇》中，"约"也用来象征连接：

> 我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。（《诗篇》89:3）

【10】"约"的协议在主这一边，是慈爱和拣选，可由以下看出：

> 凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。（《诗篇》25:10）

> 大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。（《以赛亚书》54:10）

> 耶和华你的神，祂是神，是信实的神，向爱他、守他诫命的人守约，施慈爱，直到千代。（《申命记》7:9，12）

你们若遵守我的约，就要在万民中作属我的子民。（《出埃及记》19:5）

我要眷顾你们，使你们生养众多，也要与你们坚定所立的约。（《利未记》26:9）

"我要眷顾你们"是施慈爱；"使你们生养众多"是赋予仁义与信仰，领受这些恩赐者被称为"选民"。因而这些话与拣选相关，也就是说他们要在万民中作"属我的子民"。

【11】在代表性的教会中，还有立约的记号，用来提醒人们这样的连接。割礼就是记号之一（《创世记》17:11），因为它象征从污秽之欲得洁净。当这些欲望被除去，天上的爱就被引入，藉此产生连接。安息日也被称为"永远的约"（《出埃及记》31:16）。陈设饼也被称为以色列众子的"永远的约"（《利未记》24:8-9）。

还特别提到"血"，请看以下经文：

摩西将约书念给百姓听，他们说，耶和华所吩咐的，我们都必遵行。摩西将平安祭的血洒在百姓身上，说，你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。（《出埃及记》24:7-8）

我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。（《撒迦利亚书》9:11）

"血"是"约"，或"立约的凭据"，是因为它象征藉着属灵之爱的连接，也就是对邻舍的仁义；正因如此，主在设立圣餐时，称祂的血为"立约的血"（《马太福音》26:28）。

由上可知，"约"在圣经内义中的意义是什么。

6805 "神看顾以色列人"象征主赋予教会以信仰。这从"看见"的象征意义可以看出，它象征有信仰（参897，2325，2807，3863，3869，4403-4421，5400节）。因此"神看见"是赋予信仰，因为信仰来自神；从"以色列众子"的象征意义可以看出，他们象征教会（参6637节）。

6806 "也知道他们的苦情"象征主也赋予教会以仁义。这从"知道"的象征意义可以看出，当它用于神、也就是用于主时，象征赋予仁义；因为仁义使主与人相连，并使主临在于人那里，从而知道他。主确实知道宇宙中的所有人，但并非像父亲认识儿子那样认识所有人，而只是那样认识处于仁爱之善和仁义之善中的人。

【2】因此，主论到那些处于良善中的人，称他们为主的"羊"，说：

我是好牧人，我认识我的羊，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。（《约翰福音》10:14，27）

但论到那些处于邪恶中的人，主说他不认识他们：

当那日必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。（《马太福音》7:22-23）

其余的童女随后也来了，说，主啊，主啊，给我们开门。他却回答说，我实在告诉你们，我不认识你们。（《马太福音》25:11-12）

及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说，主啊，给我们开门。他就回答说，我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。那时，你们要说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说，我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧。（《路加福音》13:25-27）

【3】由此可知，当论到被主"认识"时，意味着处于仁义之善中，也就是被赋予这样的良善，因为一切仁义之善都来自主。"不认识"就意味着处于邪恶中。"认识"（或"知道"）意味着连接，一个人被主"认识"的程度，就是他与主连接的程度。那些未与主连接的人，主也知道他们，甚至知道每个人最细微的细节（《约翰福音》2:24-25）；但因为他们处于邪恶中，他们处于另一种临在状态，这种状态仿佛是不在场。然而，主并非不在场，而是处于邪恶中的人和灵才是不在场的，这种情况就被称为主"不认识"他们。这种情形的形象可以从生命状态相似的天使和灵那里看出；他们看起来彼此靠近，因而相互认识；但生命状态不同的人，看起来彼此远离，因而互不相识。简言之，在来生，状态的相似使人们看起来同在并相识，状态的不同使人们看起来不在场且不相识。

论水星星球的灵

6807 整个天堂代表一个人，被称为至大之人，人身上的一切，无论外在还是内在，都与那个人或天堂相对应，这在许多章节的末尾已经说明。但要构成那至大之人，仅靠从这个地球进入来生的人是不够的；相对而言，这些人很少；还需要来自许多其它星球的人。主有所预备，一旦某处缺少某种性质或数量的对应，就立即从某个星球召来能够填补的人，使比例得以维持，从而使天堂得以存续。

6808 水星星球的灵在至大之人中代表什么，也从天堂向我揭示了，即他们代表记忆，但是对从尘世和纯粹物质事物中抽象出来的事物的记忆。但因为我得以与他们交谈，这持续了数周之久，并听闻他们的性质，以及探究他们与那星球上的居民之间的关系如何，我愿意引述这些实际经历。

6809 有一次他们来到我这里，探询我记忆中的事物。灵能极其巧妙地做到这一点，因为当他们来到一个人那里时，就能在他的记忆中看见那人所知道的一切事物。当水星灵探询各种事物时，其中包括我去过的城市和地方。我注意到，他们不愿知道神殿、宫殿、房屋、街道，而只想知道在那些地方听到的所发生的事，以及那里的政体是什么，那里居民的性情和风俗如何，以及类似的事情。因为这类事物在人的记忆中与地方相连，因此当地方被唤起时，这些事物也随之浮现。我对他们是这样的人感到惊讶，于是问他们为什么略过那些地方的壮丽景观，而只探询那里的事务和事件。他们说，他们没有兴趣观看物质的、肉体的和尘世的事物，而只对实在的事物感兴趣。由此首次显明，那个星球的灵在至大之人中代表从物质和尘世事物中抽象出来的事物的记忆。

6810 有人告诉我，他们在自己星球上的生活就是这样，即他们毫不关心尘世和肉体的事物，而只关心那里各民族的法规、法律、政体，以及天堂的事物，这些事物不计其数。还告诉我，那个星球上的人大多与灵交谈，因此他们拥有关于属灵事物的知识，以及关于死后生命状态的知识，由此也轻看肉体和尘世的事物。因为那些确实知道并相信死后有生命的人，所关心的是天上的事物，因为那些是永恒和幸福的，而不是世俗的事物，除非是生活必需所要求的。

6811 他们多么渴望探询和汲取那些属于超越肉体感官的记忆的知识，这从以下情况可以向我证实：当他们察看我所知道的关于天上事物的知识时，他们浏览了所有内容，并不断说这是这样的，那是那样的。因为当灵来到一个人那里时，他们就进入他的全部记忆，并从中唤起适合他们的内容。甚至，正如我常

常注意到的，他们阅读其中的内容就像从书中阅读一样。水星的灵做这件事更加巧妙和迅速，因为他们不停留在那些迟缓的、限制性的、因而延缓内在视觉的事物上，比如所有尘世和肉体的事物（当这些事物成为目的时，也就是当它们被单独热爱时）。他们只注视事物本身，因为那些不附着尘世事物的事物将心智向上提升，从而进入广阔的领域；而纯粹物质的事物则将心智向下拉，从而进入狭窄的空间。他们获取知识的渴望从以下情况也可以看出：有一次当我写一些关于未来的事情时，他们当时在远处，因此无法从我的记忆中察看那些内容。因为我不愿在他们面前阅读那些内容，他们非常愤怒，想要违背惯常的方式攻击我，说我是最坏的人，以及类似的话。为了表示他们的愤怒，他们在我头部右侧直到耳朵处引起一种收缩的感觉，伴随着疼痛，但这些对我没有造成任何伤害。然而因为他们做了恶事，他们离得更远了，但仍然停留在那里，想要知道我写了什么关于未来的事。这就是他们对知识的渴望。

6812 水星的灵比其他的灵更拥有关于事物的知识，无论是在这个太阳系世界中的，还是在这个世界之外星空中的事物。他们一旦获得了这些知识，就保留它们，并且每当遇到类似的事物时，他们也会回忆起这些知识。由此也可以清楚地证实，灵的记忆比人的记忆完善得多，而且灵所听到、看到和感知的事物，他们都保留下来，尤其是那些使他们喜悦的事物，就像这些灵对事物知识的喜爱一样。因为那些带来喜悦和爱的事物，会自然而然地流入并留存下来；其它的事物则不会进入，而只是触及表面就流逝了。

6813 当水星的灵来到其它群体时，他们从那里探询他们所知道的事物，探询之后就离开。灵之间也存在这样的交流：当他们在一个社群中，如果被接纳和喜爱，他们就会分享他们所知道的一切，这不是通过任何言语，而是通过流入。水星的灵因为自己的知识而比其他灵更加自负，因此有人告诉他们，虽然他们知道无数的事物，但仍有无限的事物是他们不知道的；即使他们的知识永

远增长，也无法达到对普遍事物的认识。有人告诉他们，这种自负和心智的高傲是不合宜的，但他们回答说这不是自负，只是因为他们记忆的能力而感到荣耀。他们就是这样为自己的缺点辩解的。

6814 他们厌恶发声的言语，因为那是物质性的，因此我只能通过一种主动思维的方式与他们交谈。他们的记忆，因为是关于事物的，而不是纯粹物质性的形象，所以能更直接地为思维提供其对象。因为超越想象的思维需要从物质事物中抽象出来的事物作为其对象。但尽管如此，水星的灵在判断能力方面却很欠缺。那些属于判断和从知识得出结论的事物，并不使他们喜悦，因为单纯的知识本身就是他们的喜悦。

6815 有人向他们指出，难道他们不想从自己的知识中获得某种用处吗？因为仅仅以知识为乐是不够的，因为知识应当指向用处，用处才是目的。单凭知识本身对他们没有用处，而是对那些他们愿意与之分享知识的其他人有用处。一个想要成为智慧之人的人，绝不应该仅仅停留在知识本身，因为知识只是工具性的原因，应当用来探寻那些关乎生命的用处。但他们回答说，他们以知识为乐，知识本身对他们来说就是用处。

6816 水星的灵与我们地球上的灵完全不同，因为我们地球上的灵不那么关心事物本身，而是关心物质的、世俗的、肉体的和尘世的东西。因此，水星的灵无法与我们地球上的灵同在，所以无论在哪里遇到他们，都会逃离，因为从双方散发出来的属灵气场几乎是相反的。水星的灵常说，他们喜爱从物质事物中产生的东西，他们不愿看外壳，而要看从外壳中剥离出来的事物本身，也就是内在的东西。

6817 关于水星星球的灵的续篇，见下一章末尾。

出埃及记第三章

续论仁义的教义

6818 接下来要进一步论述邻舍，因为若不认识邻舍，就无法知道如何实践仁义。在前一章的开头部分已经说过，每个人都是邻舍，但一个人与另一个人并不相同；处于良善中的人比其他人更是邻舍，因此应当爱人里面的良善。因为当良善被爱时，主就被爱了，因为主是良善的源头，主在良善之中，主就是良善本身。

6819 但不仅单个的人是邻舍，复数的人也是邻舍。因为有较小的和较大的社群，有祖国，有教会，有主的国度，而在一切之上的是主。这些都是邻舍，应当出于仁义向他们行善。这些邻舍也有上升的等级：在更高的等级上，众人的群体高于单个的人；在更高的等级上，祖国高于群体；在更高的等级上，教会高于祖国；在更高的等级上，主的国度高于教会；而在最高的等级上是主。这些等级是上升的，就像阶梯的各级，主在其顶端。

6820 群体比单个的人更是邻舍，因为群体由众多的人组成。对群体应当像对单个的人一样实践仁义，即根据群体中良善的性质；因此对善人的群体与对不善之人的群体的态度应当完全不同。

6821 祖国比群体更是邻舍，因为祖国如同父母，人在那里出生，祖国养育他，保护他免受伤害。应当根据祖国的需要，出于爱心向祖国行善，这些需要主要涉及祖国的生计、公民生活和属灵生活。在今生爱祖国并出于善意向祖国行善的人，在来世会爱主的国度，因为在那里主的国度就是他的祖国。爱主国度的人就是爱主，因为主是其国度中万有中的一切。因为真正称为主的国度的，就是从主而来、存在于那里之人中间的良善和真理。

6822 教会比祖国更是邻舍，因为关心教会就是关心祖国中人们的灵魂和永恒的生命。当人被引向良善时，教会就得到了关顾。出于仁义这样做的人就是爱邻舍，因为他为他人期望并愿意天堂和永恒生命中的幸福。祖国中的任何人都可以向他人传授良善，但真理只能由那些担任教导职分的人传授。如果其他人这样做，就会产生异端，教会就会陷入混乱和分裂。仁义的实践在于：通过属于教会的真理引导邻舍走向良善。如果在教会中有什么被称为真理的东西会使人偏离良善，就不应当提及它，因为那不是真理。每个人首先应当从教会的教义中获得真理，然后从主的圣言中获得真理；这真理将成为他信仰的真理。

6823 主的国度比一个人出生所在的教会更是邻舍，因为主的国度由所有处于良善中的人组成，无论是在地上的还是在天堂中的。因此，主的国度就是良善及其一切性质的总体。当这良善被爱时，每一个处于良善中的人都被爱了。这样，作为一切良善总体的整体就是最高等级的邻舍，也就是在许多章节末尾所论述的至大之人，这人是主本身的代表性形象。这人，也就是主的国度，当人出于内在的情感善待那些通过这人从主而成为人的人时，也就是善待那些主的国度所在之处的人时，就被爱了。

6824 这些就是邻舍的等级，仁义应当按照这些等级上升。但这些等级是相继的次序中的等级，在这次序中，前一个或更高的等级总是优先于后一个或更低的等级。因为主在最高处，主应当在每一个等级中被视为所指向的目的，因此主应当被爱在万有之上、超乎一切。

概览

6825 在第一章中，内义论述了那些属于教会之人受到来自伪谬和邪恶的侵扰；在第二章中论述了神性真理在他们那里的开端和相继的状态；在本章中，内义论述他们的解救。那时，他们首先被教导将要解救他们的神是谁，就是主；并且在他们被赋予丰富的真理和良善之后，主将引领他们进入天堂。

内义

6826 （第一节至第三节）摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群，一日领羊群往旷野去，到了神的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看，不料，荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说："我要转过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？"

"摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群"象征从神性而来的律法指教那些处于简单良善之真理中的人；"米甸祭司"象征那些人所在教会的良善。"一日领羊群往旷野去"象征他们——处于简单良善之真理中的人——经历试探。"到了神的山"象征在此之后，神性之爱的良善显现，"就是何烈山"象征所显现的神性之爱的良善的性质，因为名字用来形容所论事物的性质。"耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现"象征就主的神性人性而言的主，"从荆棘里火焰中"象征神性之爱在知识性真理中。"摩西观看，不料，荆棘被火烧着"象征注意到知识性真理中充满了神性之爱的良善，"却没有烧毁"象征神性真理与神性良善在自然层的结合。"摩西说"象征从神性律法而来的洞察力，"我转要过去看这大异象"象征对这启示的思考，"这荆棘为何没有烧坏呢"象征这样的结合存在。

6827 "摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群"象征从神性而来的律法指教那些处于简单良善之真理中的人；"米甸祭司"象征那些人所在教会的良善。这可从"摩西"的象征意义看出，"摩西"象征主就神性律法而言（参6752节）；起初，"摩西"象征主就源自神性的律法之真理而言（参6771节）；但此处则象征主就从神性而来的律法而言。由此我们可以认识主在其人性成为神性律法本身之前的发展阶段。整本圣言，就其至内在或最高的意义而言，单单论及主以及他人性得荣耀。但因至内在或最高的意义超出人的理解范围，故被允许按圣言的内在意义来解释，内在意义论及主的国度和教会，以及教会的建立，还论及教会中的人如何被主重生。内在意义论及这些主题，是因为人的重生是主得荣耀的代表性形像（参3138，3212，3245，3246，3296，3490，4402，5688节）。

【2】"牧养"象征指教（参3795，5201节）。"羊群"象征学习并通过真理被引向仁义之善的人（参343节），因此总体而言，"羊群"象征教会（参3767，3768节），此处指那些处于简单良善之真理中的人所在的教会，"米甸"象征这种简单的良善（参3242，4756节）。"岳父"象征良善，从这良善如同从父亲那样产生出与真理结合的良善，此处指与从神性而来的律法之真理结合的良善，这真理由"摩西"所象征（参6793节论及"叶忒罗"的性质）。"米甸祭司"象征那些处于简单良善之真理中的人所在教会的良善（参6775节）。

由此可知，"摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群"象征从神性而来的律法指教那些处于简单良善之真理中的人；"米甸祭司"象征那些人所在教会的良善。

6828 "一日领羊群往野外去"象征他们——处于简单良善之真理中的人——经历试探。

这可从"羊群"的象征意义看出，"羊群"象征处于简单良善之真理中的人所在的教会（参6827节）；以及从"旷野"的象征意义看出，"旷野"象征试探的状态。因为旷野指人烟稀少、少有耕作之地，也指完全无人居住和耕作之地，因此在灵义上象征一个人在良善上遭荒废、在真理上受荒凉的状态，从而象征处于试探中的人。因为受试探之人正处于荒废和荒凉之中，他里面的伪谬和邪恶会涌现出来，遮蔽甚至几乎阻断从主而来的真理和良善的流入。流入的真理不再向他显现，而这真理本可使他拥有驱散伪谬和邪恶的生命。此外，恶灵也在那时出现，给他带来痛苦，并使他对得救感到绝望。

关于"旷野"象征这样的状态，可从圣言中的许多经文看出（参2708节）。又因"旷野"象征试探的状态，数字"四十"象征试探持续的时间，无论长短（参730，862，2272，2273节），所以以色列子孙在旷野四十年；因此主在受试探时也在旷野四十天（《马太福音》4:2；《马可福音》1:13）。

6829 "到了神的山"象征在此之后神性之爱的良善显现。

这可从"神的山"的象征意义看出，"神的山"象征神性之爱的良善。"山"象征爱之善（参795，796，2725，4210，6435节）。经过试探以后这样的良善显现出来，在此以过了旷野"到了神的山"来象征性表示。情况是这样的：当一个人在试探中时，他被伪谬和邪恶围困，阻挡了从神性而来之光的流入，也就是阻挡了真理和良善的流入，于是人如同处于黑暗之中。来生中的黑暗无非是被伪谬围困，因为这些伪谬从受试探之人那里夺去光明，从而夺去了真理带来的安慰感知。不过，当人从试探中得解脱时，光就连同属灵之热显现，也就是真理连同良善显现，这带给人忧虑过后的喜乐。这样的喜乐在来生就是黑夜过后的早晨。良善于是被感知并且真理显现，其原因在于试探之后真理和良善向内在深处渗透并在那里扎根。

因为当一个人经受试探时，他就像在良善上忍饥挨饿，在真理上口干舌燥，所以当他脱离试探时，他接受良善如同饥饿者享用食物，接受真理如同口渴者饮用水。此外，当从神性而来的光显现时，伪谬和邪恶就被除去；当这些一被除去，道路就为真理和良善敞开，使之向内在深处渗透。这就是为何试探过后，从主而来的爱之善连同它的光显现出来。试探的昏暗和焦虑过后光明和喜乐显现，这是来生人人皆知的事实，因为这是那里的常事。

6830 "何烈山"象征其性质，即将要显现的神性之爱的良善的性质。这可从以下事实看出：当添加名称时，它们包含所论事物的性质。何烈山所包含的性质，从在那里所见之事可以明显看出，即从荆棘中火焰的显现，因此它象征通过神性律法之真理而发光的神性之爱的良善。

6831 "耶和华的使者向摩西显现"象征关于神性人性方面的主。这可从"耶和华的使者"的象征意义看出，"耶和华的使者"象征主的神性人性（参6280节）。神性人性被称为"耶和华的使者"，其原因在于，在主降临之前，当耶和华穿过诸天时，他以人的形像显现，如同一位天使，因为整个天使天堂如同一个人，被称为"至大之人"（关于此在许多章节末尾已有论述）。因此，当神性自身穿过天堂时，耶和华在与他对话的那些人面前以人的形像显现，如同一位天使。这就是主降临之前耶和华的神性人性。主的人性成为神性后，就是同一位，因为主就是在神性人性中的耶和华本身。关于主在神性人性方面被称为"使者"，可参见6280节，也可从新约中多处主说他是"父所差来的"明显看出，因为"差遣"象征发出，而"被差遣者"在希伯来语中就是"使者"。

关于主说他自己是被差来的，可参见《马太福音》10:40，15:24；《马可福音》9:37；《路加福音》4:43，9:48，10:16；《约翰福音》3:17，34，4:34，5:23，24，36-38，6:29，39，40，44，57，7:16，18，28，29，8:16，18，29，42，9:4，10:36，11:41，42，12:44，45，49，13:20，14:24，16:5，7，17:3，8，18，21，23，25。

6832 "从荆棘中的火焰里"象征在知识性真理中的神性之爱。这可从"火焰"的象征意义看出，"火焰"象征神性之爱（下文详述）；也可从"荆棘"的象征意义看出，"荆棘"象征知识性真理。"荆棘"之所以象征知识性真理，是因为各种"小灌木"象征知识，而"较大的树木"象征认知和感知；"荆棘"因为开花结果，所以象征知识性真理。教会的知识性真理无非是圣言的字义，以及存在于雅各后裔中的教会的一切代表性和象征性事物；就其外在形式而言，这些被称为知识性真理，但就其内在形式而言，它们是属灵真理。然而，由于内在形式或属灵形式的真理无法向雅各的后裔显现，原因是他们只停留在外在事物中，完全不愿知道任何内在的事，因此主在荆棘中显现。因为主显现时，是按照人的性质显现的，因为人接受神性只能按照他自己的性质；因此，当主在西奈山显现时，他向百姓显为"烧着的火直到天心，并有黑暗、密云和幽暗”（《申命记》4:11，5:22-25；《出埃及记》19:18）；如果山下观看的百姓不是这样的性质，主的显现就会完全不同；又因为那百姓只停留在外在事物中，所以当摩西在西奈山上进到主那里时，经文说他"进入云中"（《出埃及记》20:18，24:2，18，34:2-5）。关于"云"象征圣言的外在，可参见《创世记》第18章前言，以及4060，4391，5922，6343节末尾；因此它也象征从外在形式来看的教会代表性事物。

【2】主按照各人的性质向他显现，这可从以下事实看出：主向那些在至内层或第三层天的人显为太阳，发出难以言喻的光，原因是那里的人处于对主之爱的良善中；主向那些在中间或第二层天的人显为月亮，原因是他们在对主之爱上更遥远和模糊，因为他们处于对邻舍之爱中；但在最外层或第一层天，主既不显为太阳也不显为月亮，只显为光，这光远远超过世界的光；又因为主按照各人的性质向他显现，所以他向那些在地狱中的人只能显为幽暗的云和黑暗；因为一旦来自主的天堂之光流入某个地狱，那里就变成黑暗和幽暗。由此可以看出，主按照各人的性质向他显现，因为是按照接受显现的；又因为雅各的后裔只停留在外在事物中，所以主在荆棘中向摩西显现，当摩西在西奈山上进到主那里时，主也在云中显现。

【3】"火焰"之所以象征神性之爱，是因为爱在其最初源头无非是来自作为太阳的主的火和火焰；这太阳的火或火焰赋予每个人生命的存在；它就是生命之火，这火以热充满人的内在，这可从爱看出来，因为爱在人里面增长多少，人就温暖多少；爱减退多少，人就冷淡多少；因此，当主在异象中显现时，他显为火和火焰；如在《以西结书》中：

> 四活物（它们是基路伯）的形像如同烧着的火炭，如同火把的形状；火在活物中间上去下来，这火有光辉，从火中发出闪电；在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的样子；在宝座形像以上有仿佛人的形状；我见从他腰以上有仿佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有仿佛火的形状，周围也有光辉。（《以西结书》1:13，26-28）

【4】这异象中的每一细节都是神性事物的象征和代表，无人能否认这一点，但若不知道"基路伯""烧着的火炭如同火把的形状""宝座""宝座以上人的形状""腰以上和以下的火及其光辉"各象征什么，就无法知道其中所含的神圣奥秘。"基路伯"象征主的护理（参308节）；"宝座"象征天堂，确切地说是从主发

出的神性真理，它构成天堂（参5313节）；"宝座以上人的形状"显然是指关于神性人性方面的主；"腰"象征婚姻之爱以及由此而来的一切天堂之爱（参3021，4277，4280，4575，5050-5062节）；这爱由"烧着的火炭如同火的形状，周围有光辉"来代表。

【5】在《但以理书》中：

> 我观看，见有宝座设立，亘古常在者坐着，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛；他的宝座乃火焰，其轮乃烈火；从他面前有火河流出。（《但以理书》7:9，10）

主神性之爱的神性良善在此也被看作火焰。在《启示录》中说：

> 那位坐在白马上的，他的眼睛如火焰。（《启示录》19:11，12）

"坐在白马上的"是指关于圣言方面的主，那里第13和16节明确说明；因此"火焰"是指圣言中的神性真理，它来自主的神性良善。在同一书中：

> 在七个灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰。（《启示录》1:13，14）

这里"眼目如同火焰"也是指从主的神性良善发出的神性真理。

【6】"火焰"象征从主发出的神性真理，这也可从诗篇中看出：

> 耶和华的声音使火焰分岔。（《诗篇》29:7）

"耶和华的声音"指神性真理。为了代表从主的神性良善发出的神性真理，吩咐人制作纯金的灯台，带有七盏灯，放在会幕中陈设饼桌子旁边，灯要在耶和华面前常常点着（《出埃及记》25:31及以下，37:17-24，40:24，25；《利未记》24:4；《民数记》8:2；《撒迦利亚书》4:2）；"带七盏灯的灯台"代表从主的神性良善发出的神性真理。

【7】为了也代表神性良善本身，吩咐坛上要有长燃的火：

> 坛上的火要常常烧着，不可熄灭；祭司要每日早晨在上面烧柴；火要在坛上常常烧着，不可熄灭。（《利未记》6:12，13）

"火"代表神性之爱，这在古人中是众所周知的，这可从以下事实看出：这种代表从古教会流传到遥远的异教民族，他们设立神圣的长燃火，并派童女看守，这些童女被称为维斯塔贞女，这是众所周知的。

【8】"火"和"火焰"在相反的意义上象征污秽的爱欲，如报复、残暴、仇恨、奸淫之爱，总的来说象征出于自我之爱和世界之爱的欲望，这也可从圣言中许多地方看出，这里只引用以下经文：

> 看哪，他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力；这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火。（《以赛亚书》47:14）

> 看哪，我必使火在你中间着起，烧灭你中间的一切青树和枯树，猛烈的火焰必不熄灭，从南到北，人的脸面都被烧焦。（《以西结书》20:47）

这里"火"和"火焰"象征对邪恶和伪谬的欲望，它们扑灭教会中一切良善和真理，由此导致教会的荒废。

【9】在《路加福音》中：

> 财主对亚伯拉罕说：我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。（《路加福音》16:24）

那些不知道人的生命之火来源有别于元素之火的人，绝不可能明白"地狱之火"指的不是世界上的那种火。然而圣言中指的不是那种火，而是爱之火，因此是人的生命之火，它来自作为太阳的主。当这火进入那些处于相反状态的人那里时，就转变为欲望之火，如上所述，即报复、仇恨、残暴的欲望，这些源于自我之爱和世界之爱。这火就是折磨那些在地狱中之人的火，因为当他们的欲望不受约束时，一个人就攻击另一个人，以可怕和难以言喻的方式互相折磨。这是因为每个人都想高人一等，用隐秘或公开的手段夺取别人的东西。当双方都这样欲求时，就产生内在的仇恨，由此产生残暴行为，特别是通过魔法和幻象实施，这些手段不计其数，在世界上完全不为人知。

【10】那些不相信属灵事物的人，特别是自然崇拜者，绝不可能被说服相信：活物的热，即构成其内在生命本身的热，其来源有别于世界之热。因为他们不能知道，更不能承认天堂之火来自作为太阳的主，而且那火是纯粹的爱。因此他们也不能知道圣言中无数地方所指的火，也不能知道人身上无数的事，即人是接受这火的器官。

6833 "摩西观看，不料，荆棘被火烧着"象征觉察到知识性真理中充满了神性之爱的良善。这可从"观看"的象征意义看出，"观看"象征觉察（参2150，3764，4567，4723，5400节）；也可从"荆棘"的象征意义看出，"荆棘"象征

知识性真理（参6832节）；以及从"火"的象征意义看出，"火"象征神性之爱（参934，4906，5071，5215，6314，6832节）；因此"被火烧着"是指充满神性之爱的良善。

6834 "却没有烧毁"象征神性真理与神性良善在自然层的结合。这可从"荆棘"的象征意义看出，"荆棘"象征知识性真理（参上文6832，6833节），这里因为论及主，所以是指自然层中的神性真理；之所以象征自然层，是因为那里是知识性真理所在之处；也可从"没有被火烧毁"的象征意义看出，"没有被火烧毁"是指没有被神性之爱的良善驱散；关于"火"象征神性之爱的良善，可参见上文6832节，因此是指结合，即神性真理与神性良善在自然层中的结合。这就是这些话在至高意义上的含义，这一意义论及主。

此处的情形是这样的：神性之爱的神性良善就是来世的太阳之火本身，这火的热度如此强烈，若没有中间的调节，一旦落在某人身上，即使是至内层天的天使，也会丧失一切感觉而灭亡；主的神性之爱就是如此热烈。然而，当主在世时，将他的人性本质与神性本质结合，他在其人性中接受了这神性之爱的火，并将那里的真理与之结合，从而使自己成为神性律法；这就是神性真理与神性良善在自然层中的结合之意。

6835 "摩西说"象征从神性律法而来的觉察。这可从圣言历史部分中"说"的象征意义看出，"说"象征觉察，这在前文多次提及；也可从"摩西"的代表意义看出，"摩西"代表从神性而来的律法（参6827节）。

6836 "我要转过去看这大异象"象征对这启示的反思。这可从"转过去看"的象征意义看出，"转过去看"是指反思；因为"转过去"在灵义中是指从当前的思维转开，"看"是指觉察，因此二者合起来是指反思；也可从"异象"的象征意义看出，"异象"象征启示（参6000节）；称为"大异象"，是因为在至高意义上，"荆棘中的火焰"象征神性真理与神性良善在主之人性中的结合（参6834节）。

6837 "这荆棘为何没有烧坏呢"象征这样的结合存在。这可从上文6834节所述内容看出。

6838 （第四节至第六节）耶和华见他转过去看，神就从荆棘里向他呼叫说：“摩西，摩西。”他说：“我在这里。”神说：“不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”摩西蒙上脸，因为怕看神。

"耶和华见他转过去看"象征从主而来的反思；"神就向他呼叫"象征从神性而来的流注；"从荆棘里"象征出于知识性真理；"说，摩西，摩西，他说，我在这里"象征内在的劝诫和聆听；"神说，不要近前来"象征他还不可从感官层面思想神性；"当把你脚上的鞋脱下来"象征感官事物，即自然层的外在部分，当被移除；"因为你所站之地是圣地"象征否则神性无法进入；"又说，我是你父亲的神"象征古教会的神性；"是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神"象征神性本身和神性人性，因而是主；"摩西蒙上脸"象征内层被保护；"因为怕看神”象征免得因神性本身的同在而受伤害。

6839 "耶和华神见他过去要看"象征从主而来的反思。这可从"过去看"的象征意义看出，"过去看"象征反思（参6836节）。"耶和华"是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5663，6303节）。圣言字义的性质在此也显明出来。经文说"耶和华见他过去要看"，仿佛他之前并不知道，仿佛并非他促使并推动他

过去看，然而这样说是因为照着表象而言。但内义教导应当如何理解，即主流入他的思维使他对此进行反思。由此可以看出圣言字义与内义的关系如何，也可看出字义中的内容是为了适应单纯之人的理解力，他们只相信与表象相符的事。凡不显现的，他们就不相信，因为他们无法进入事物的内在。因此若圣言在字义上不是这样，就不会被接受。停留在感官层面、被世俗事物占据的人，完全无法领会内在之事。他想要看见所当相信的，凡看不见的就视为异己之物，当他凭自己思想这些事时，就将其弃于否定之中，至少置于怀疑之中。

6840 "神就向他呼叫"象征从神性而来的流注。这可从"呼叫"的象征意义看出，"呼叫"象征流注。因为在内义中，"呼叫"所指的并非如在外在历史意义中那样通过言语来呼叫，而是通过流注进入意愿的呼叫，这呼叫是内在的，因为耶和华或主流入意愿，并推动人去行他所喜悦的事。这内在之事当落入历史性叙述中时——其中只有外在之事——就表现为命令、呼叫、对他说话，或其他类似的表达方式。

6841 "从荆棘中"象征出于知识性真理。这可从"荆棘"的象征意义看出，"荆棘"象征知识性真理（参6832，6833节）。

6842 "说，摩西，摩西，他说，我在这里"象征内在的劝诫和聆听。

这可从圣言历史部分中"耶和华呼叫"的象征意义看出，"耶和华呼叫"象征从神性而来的流注（参6840节）。呼叫本身就在"耶和华说，摩西，摩西"这些话中。因为这些话包含了接下来的所有内容，首先是"不可近前来"，其次是"要把你脚上的鞋脱下来"，这象征劝诫。而摩西的回答"我在这里"象征聆听。

6843 "神说，不要近前来"象征不要仍从感官层面思考神性之事。这可从"近前来到耶和华"的象征意义看出，"近前来到耶和华"象征思考神性之事。"近前来"用于指人向主靠近时，象征思考神性之事，因为人无法像接近另一个人那样

以肉身接近神性，只能以心智接近，也就是通过思维和意愿来接近。除此之外，没有别的方式可以接近神性，因为神性超越时空之事，神性在人里面所在的是那些被称为"状态"的事物，即爱的状态和信的状态，也就是心智两种官能——意愿和思维——的状态。人通过这些才能接近神性。因此这里"不要近前来"所象征的，是不要思考神性之事，即不要从外在感官层面思考，外在感官由"鞋"来象征，是要先脱下的。之所以说"仍"，是因为属世层面的外在感官是最后被重生的，因而是最后接受从神性而来的流注的，而此处所论的状态尚未到感官能够接受流注的地步。关于感官之事，见下文所述。

6844 "当把你脚上的鞋脱下来"象征感官层面——自然层的外在部分——当被移除。这可从"鞋"的象征意义看出，"鞋"象征自然层的外在感官事物（参1748节）；又从"脚"的象征意义看出，"脚"象征自然层（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节）。"脱下来"表示移除，这是显而易见的，因为说的是感官事物。用词当与所论对象相称，对"鞋"是"脱下来"，对"感官事物"是"移除"。

这方面的情形有必要说一说：每个人都能看出，"鞋"在此处所代表的是与神圣的神性不相合的东西，因此"脱鞋"所代表的就是移除这类事物。否则，对神性而言，人穿着鞋接近或赤脚接近有什么分别呢？只要他内在是那种能以信和爱接近神性的人就行了。正因如此，"鞋"象征感官事物，而自然层的外在感官事物其性质是这样的：当人神圣地思考神性时，它们不能与之同在。因此，由于那时必须遵守代表性的规定，摩西不可穿着鞋接近。

【2】自然层的外在感官事物其性质是这样的，以致不能接受神性，原因在于它们沉浸在世俗的、肉体的、甚至尘世的事物中，因为它们直接接受这些事物。因此，记忆中那些来自感官的内容，都是从世界的光和热中汲取而来的，很少从天堂的光和热中汲取。正因如此，它们是最后能被重生的部分，也就是

最后能接受天堂之光的部分。由此可见，当人处在这些感官事物中，并从中思考时，他对神性的思考就如同对尘世事物的思考一样；如果他处在恶中，他就会从这些感官事物出发完全反对神性。因此，当人思考关乎对神的信仰和热爱的事时，如果他处在良善中，他就会从自然层的外在感官事物中被提升，转向内在事物，从而从尘世和世俗的事物更接近属天和属灵的事物。

【3】人不知道这一点，原因在于他不知道在他里面内在事物与外在事物是有区别的，思维可以越来越内在，也可以越来越外在；又因为他不知道这些，所以无法对此进行反思。但请参看前面关于从感官事物出发的思维所说的内容，即：那些从感官事物思考的人极少有智慧（参5084，5089，5094，6201，6310-6312，6314，6316，6318，6598，6612，6614，6622，6624节）；又说：人从感官事物中被提升，当他被提升时，就进入更柔和的光中；这尤其发生在那些正被重生的人身上（参6183，6313，6315节）。由此可知"当把你脚上的鞋脱下来"所指为何。关于人的自然层有外在、中间和内在三个层次，可参看4570，5118，5126，5497，5649节；自然层的内在部分由"脚"来象征，中间部分由"脚掌"来象征，外在部分由"鞋"来象征。

6845 "因为你所站之地是圣地"象征否则神性无法进入。这可从"地方"的象征意义看出，"地方"象征状态（参2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605节）。因此"你所站之地"是他目前所处的状态。又从"圣地"的象征意义看出，"圣地"象征从主发出的神圣。因此这是从主的神性人性发出的神圣所处的状态，这些话所指的就是这个。至于为何象征否则神性无法进入，这是从前文推出的。也就是说，如果人不从自然层的外在感官事物中被移除，换句话说，如果他不从这些感官事物中被提升到内在事物，神性就无法流入。神性之所以无法流入处在这些感官事物中的人，原因在于从神性而来的流注按次序进行，直到最末的层次，也就是直到人的自然层的外在感官层面。如果那里全是肉体

的和尘世的事物，流入的神性事物就会在那里消散，因为它们不相合。因此，当人将要接受神性，也就是接受属于仁爱和信仰的事物时，他就从感官事物中被提升；当他从这些感官事物中被提升后，神性就不再流入那里，即不再流入外在的感官层面，而是流入人被提升到的更内在的层面。我从大量经历中得以知道事情确是如此。

6846 "又说，我是你父亲的神"象征古教会的神性。这可从"父亲"的象征意义看出，"父亲"象征古教会（参6075节）。古教会被称为"父亲"，是因为后来的众教会都从它而生，即希伯来教会，以及后来在雅各后裔中的教会。因为通过摩西吩咐雅各后裔的那些仪式和律例并不是新的，而是早已存在于古代众教会中，只是在雅各的子孙中得以恢复。之所以要恢复，是因为在其他民族那里它们已变成偶像崇拜，在埃及和巴别已转变为魔法。这些仪式和律例在古代众教会中就已存在，这从圣言中许多地方可以看出。因此，古教会由“父亲"来指代，在圣言中论到教会时也称其为"父亲”。在古教会中被敬拜的神是主的神性人性。他们知道主就是在他们教会的各个仪式中被代表的那一位；他们当中有许多人知道主将要降世，并使他里面的人性成为神性。在那个教会中，"耶和华"所指的就是主；因为他曾向他们显现为神性之人，被称为耶和华（参1343，5663节），后来也向亚伯拉罕显现（《创世记》18:2及以后），向约书亚显现（《约书亚记》5:13-15），向基甸显现（《士师记》6:11及以后），向玛挪亚和他的妻子显现（《士师记》13:3及以后）。他被承认为全宇宙的神，为他们应当敬拜的独一神。因此，"你父亲的神"在内义上是指古教会的神性，也就是主；但在外在的历史意义上是指亚伯拉罕、以撒和雅各。

6847 "是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神"象征神性本身和神性人性，因而象征主。这可从"亚伯拉罕、以撒和雅各"的代表意义看出，他们代表主的神性本身和神性人性。"亚伯拉罕"代表主的神性本身，"以撒"代表主的神性理

性，"雅各"代表主的神性属世层（参1893，2011，2066，2072，2083，2630，3194，3210，3245，3251，3305末，3439，3704，4180，4286，4538，4570，4615，6098，6185，6276，6425，6804节）。"神"象征神性，这三个名字则具有代表意义，因此"亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神"所指的就是主里面的这些属性。

6848 "摩西蒙上脸"象征内在被保护。这可从"脸"的象征意义看出，"脸"象征内在的事物（参1999，2434，3527，4066，4796，4797，5102节）。"蒙上"象征保护，这从内义的连贯性可以看出，因为这里说"摩西蒙上脸，因为怕看神"，这象征免得内在的事物因神性本身的临在而受到伤害。具体情况将在下文说明。

6849 "因为怕看神"象征免得因神性本身的临在而受到伤害。这可从"怕"的象征意义看出，"怕"象征免得它们受到伤害，即内在的事物受到伤害，这就是害怕的原因。"看神"象征神性本身的临在；因为主在人面前显现，无非是通过内在的看见，这是通过出于仁义的信仰来实现的。如果主以外在的形式向任何人显现，受到影响的仍然是内在的事物，因为神性穿透到至内层。

关于内在的事物免得因神性本身的临在而受到伤害，因而需要被保护，情况是这样的：神性本身是纯粹的爱，纯粹的爱如同比这世界太阳之火更炽热的火；因此，如果神性之爱以其纯粹状态流入任何天使、灵人或世人，他就会完全毁灭。这就是为什么耶和华或主在圣言中多次被称为"烈火"。因此，为了使天上的天使不因从作为太阳的主流入的热而受到伤害，他们每一位都被某种适合自己的薄云所遮盖，通过这云来调节从那太阳流入的热。

【2】古人知道，若没有这种保护，每个人都会因神性的临在而毁灭。

因此他们害怕看见神。这从《士师记》中可以看出：

基甸见他是耶和华的使者，就说，哀哉，主耶和华啊，我不好了，因为我面对面看见耶和华的使者。耶和华对他说，你放心，不要惧怕，你必不至死。（《士师记》6:22-23）

玛挪亚对他的妻子说，我们必要死，因为看见了神。（《士师记》13:22）

《出埃及记》中：

耶和华对摩西说，你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。（《出埃及记》33:20）

因此，当摩西得以看见神时，他被放在磐石穴中（同卷书22节）；这代表信之模糊，以及遮盖他并保护他的云。

【3】天使若不被云遮盖而被神性注视，其危险有多大，从以下事实可以明显看出：当天使注视某个邪灵时，那灵看起来变成某种死物，我多次被允许看到这种情形。原因是通过天使的视线，天堂的光和热流入那里，随之而来的是信仰的真理和仁爱的良善，当这些穿透进去时，恶者几乎失去生命。

【4】这只是天使注视所产生的效果，若是主的注视又会如何呢？这就是地狱完全远离天堂的原因，那里的人也愿意远离，因为如果不远离，他们就会遭受可怕的折磨。由此可以明白以下话语的含义：

向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目。（《启示录》6:16；《路加福音》23:30；《何西阿书》10:8）

【5】由于神性本身的临在具有这样的性质，以致没有天使能够承受，除非被云保护，这云调节和缓和从那太阳而来的光和热，由此可以明显看出，主的人性是神性的。因为如果不是神性的，就绝不可能与那被称为"父"的神性本身如此联合，以致成为一，正如主在《约翰福音》14:10及其它地方所说的话。凡如此接受神性的，必定完全是神性的；若不是神性的，就会因这样的联合而完全消散。打个比方，什么东西能被投入太阳之火而不毁灭，除非它具有类似太阳的性质？同样，谁能进入无限之爱的炽热中，除非他具有同样的爱之炽热，因此除非唯独是主？父在他里面，父只在他的神性人性中显现，这从主在《约翰福音》中的话可以看出：

> 从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（《约翰福音》1:18）

> 你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。（《约翰福音》5:37）

6850 （第七节至第八节）耶和华说："我民在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了；我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。"

"耶和华说，我民在埃及所受的困苦，我实在看见了"象征对属灵教会中那些经受伪谬侵扰之人的怜悯；"他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了"象征怜悯的帮助，反对那些想要强迫他们服役的人；"我原知道他们的痛苦"象征预见他们将如何深陷伪谬之中；"我下来是要救他们脱离埃及人的手"象征他将自己降卑到他们那里，将他们从试图毁坏教会真理的伪谬知识的权势中拯救出来；"领他们出了那地"象征他们将被提升；"到美好、宽阔之地"象征到

天堂，那里有仁义的良善和信仰的真理；"流奶与蜜"象征由此而来的愉悦和快乐；"就是到迦南人、赫人之地"象征被出于伪谬的邪恶所占据的地区；"亚摩利人、比利洗人"象征被邪恶及其所生伪谬所占据；"希未人、耶布斯人"象征偶像崇拜，其中尚有某些良善与真理。

6851 "耶和华说，我民在埃及所受的困苦，我实在看见了"象征对属灵教会中那些经受伪谬侵扰之人的怜悯。这可从"说"的象征意义看出，在圣言的历史叙事中，"说"象征觉察，这在前面多次提到；但当用于耶和华或主时，就不是觉察而是全知，因为主从永恒就觉察和知道一切事物。"实在看见了"用于耶和华或主时象征怜悯，因为当主看见任何人处于悲惨或困苦中，他就怜悯他；主确实看见所有人，因此怜悯所有人，但只有那些接受他怜悯的人才被说成是他所怜悯的，这些人就是处于良善中的人。"困苦"象征侵扰（参6663节），这里指受伪谬的侵扰，因为是受"埃及人"的苦，而"埃及人"象征谬误的知识（参6651，6679，6683节）。"人民"象征属灵教会中的人民（参2928节；属天教会中的人在圣言中被称为"民族"）。

6852 "他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了"象征怜悯的帮助，反对那些想要强迫他们服役的人。这可从"哀声"的象征意义看出，它象征恳求（参6801节）；从"听见"的象征意义看出，它象征顺从和觉察（参5017节），但当用于耶和华或主时，则是向恳求者提供怜悯的帮助。"听见"的情况与上文第6851节所说的"看见"相似，即主听见所有人，因此向所有人提供帮助，但要按照需要来提供。那些向主呼求只为自己、因而反对他人的人，正如恶人常做的那样，主也听见他们，但不向他们提供帮助；当不提供帮助时，就说他不听见。从"督工"的象征意义看出，他们是那些想要强迫人服役的人。“督工"是强迫人服役的人，这从经上可以看出：

外邦人必将他们带回本土，他们要辖制先前欺压他们的。当耶和华使你脱离愁苦、烦恼，并人强迫你做的苦工，得享安息的日子，你必提这诗歌论巴比伦王说：欺压人的何竟息灭！（《以赛亚书》14:2-4）

我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过。（《撒迦利亚书》9:8）

"督工"指那些强行征收贡物的人（《列王纪下》23:35，《申命记》15:3），也指那些按照贡物的征收而强迫人做工的人，他们被称为"管贡物的首领"（《出埃及记》1:11），他们就是那些强迫人服役的人（参6659节）。

6853 "我原知道他们的痛苦"象征预见他们将会多么深地陷入伪谬之中。这可从"知道"的象征意义看出，当用于主时，它象征预见，因为主从永恒就知道所有和每一件事物；从"痛苦"的象征意义看出，它象征陷入伪谬。那些处于良善中的人，当陷入伪谬时，就会经历痛苦和焦虑，并受折磨，因为他们热爱真理，厌恶伪谬，不断思想拯救之事，以及若伪谬在他们里面掌权时的不幸。但那些不在良善中的人，根本不在乎自己是在伪谬中还是在真理中，因为他们不思想拯救和不幸，也不相信这些；自我之爱和世界之爱的快乐夺去了他们对死后生命的信仰。这些人始终沉浸在伪谬之中。

陷入伪谬在来世显现为如同被波浪淹没，波浪根据伪谬的数量而上升，最终淹没头顶；波浪显得或稀或浓，取决于伪谬的性质。恶人的沉浸显现为或多或少昏暗的云雾笼罩着他们，完全将他们与天堂之光的明朗隔绝开来。

6854 "我下来是要救他们脱离埃及人的手"象征主降卑自己到他们那里，将他们从伪谬知识的权势中拯救出来，这些知识试图摧毁教会的真理。这可从“下来"的象征意义看出，它象征降卑自己，下文将论述；从"救……脱离"的象征意义看出，它象征拯救出来，因为将人从伪谬中拯救出来，就是使他得自由；

从"手"的象征意义看出，它象征权势（参878，3387，3563，4931-4937，5544节）；从"埃及人"的象征意义看出，他们象征知识层面的伪谬，即那些反对教会真理的伪谬（参6651，6679，6683节），因而试图摧毁这些真理。

关于主降下来的情况是这样的：当主施行审判时，就说主降下来或降卑自己（参1311节）；当主到较低之处时也是如此，此处是指到那些属于属灵教会的人那里，他们由"以色列众子"（和合本译作”以色列人“）来象征。因为内义论述的是他们如何受伪谬侵扰，然后经受试探，之后如何被释放以便被引入天堂。

【2】不过，本节以及接下来几节的内义中，还包含一个更大的奥秘，这奥秘迄今为止在教会中尚不为人知，因此必须揭示出来。那些被称为属灵之人的，是指那些只能在理智部分、而不能在意志部分重生的人；因此在他们的理智部分，主植入了一个新的意志，这意志是照着属于他们教会的信仰的教义而形成的。这些人，即这样的属灵之人，唯独通过主降世到世上而得救。原因在于，在主降世之前，神性通过天堂（那时的神性人性）传递，却无法抵达他们，因为他们教会的教义大部分不是真理，因而意志的良善也不是良善（参6427节）。由于这些人唯独能通过主的降世得救，因此在此之前不能被提升到天堂，所以在此期间被保守在较低的地方，就是在圣言中被称为"坑"的地方。那地方被伪谬所在的地狱包围，他们因此受到严重侵扰，但仍被主保守着。然而，当主来到世上，并使他里面的人性成为神性之后，主就释放了那些在坑中的人，将他们提升到天堂，并由他们形成了属灵天堂，即第二层天堂。这就是"主降到地狱"以及"释放那些被捆绑的人"所指的意思。

【3】这就是本节及接下来几节的内义中所描述的奥秘。请参看前面关于这些属灵之人所显明的内容，即：属灵之人在信仰的真理和良善方面处于模糊状态（参2708，2715，2718，2831，2849，2935，2937，3241，3833，6289

节）；他们的模糊状态被主的神性人性光照（参2716，4402节）；由于他们在信仰的真理和良善方面处于模糊状态，所以受到地狱的猛烈攻击，但主持续保护他们（参6419节）；属灵之人不能在意志部分重生，只能在理智部分重生，并且在那里由主形成一个新的意志（参863，875，895，927，928，1023，1043，1044，2256，4328，4493，5113节）；属灵之人通过主降世到世上而得救（参2833，2834，3969节）。

【4】在圣言的先知书部分，多处提到"被捆绑的人"和"在坑中被捆绑的人"，以及他们被主释放，这些人特指此处所说的人。如经上所说：

我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保，作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。（《以赛亚书》42:6-7）

我保护你，使你作众民的中保，复兴遍地，使人承受荒凉之地为业，对那被捆绑的人说，出来吧，对那在黑暗的人说，显露吧。他们在路上必得饮食，在一切净光的高处必有食物。（《以赛亚书》49:8-9）

这里明显论及主。"被捆绑的人"特指那些被拘留在较低之地直到主降世、然后被提升到天堂的人；泛指所有处于良善中、却似乎被伪谬捆绑、但仍努力挣脱的人。

【5】又如经上所说：

我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。（《撒迦利亚书》9:11）

他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要囚在监牢里，多日之后便被眷顾。（《以赛亚书》24:22）

"在坑中被捆绑的人"指同样的人。此外，经上还说：

耶和华用膏膏我，叫我传好信息给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年。（《以赛亚书》61:1-2）

又说：

在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。（《以赛亚书》9:2）

6855 "领他们出了那地"象征他们将被提升，即从他们被伪谬所侵扰的地方和状态中被提升。这可从"领……出来"的象征意义看出，它象征被提升；从"那地"的象征意义看出，此处指埃及地，它象征他们受伪谬侵扰的地方和状态。"埃及"象征侵扰人的知识层面的伪谬，这已经阐明；"埃及地"也象征同样的意思。

6856 "往美好宽阔之地"象征到有仁义之良善和信仰之真理的天堂。这可从“地”的象征意义看出，此处指迦南地，它象征主的国度，因而是天堂（参1607，3038，3481，3705，4447节）；从"美好之地"的象征意义看出，它象征那里的仁义之良善；从"宽阔之地"的象征意义看出，它象征那里的信仰之真理。"宽阔"象征信仰之真理，可参看3433，3434，4482节。

6857 "流奶与蜜"象征由此而来的愉悦和快乐。这可从"奶"的象征意义看出，它象征属天的属灵，或良善的真理（参2184节）；由于它是良善的真理，因此也是由此而来的愉悦，因为二者是相连的；从"蜜"的象征意义看出，它象征快乐（参5620节）。由上文6854节所阐明的内容可以看出"领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地"的意思，即那些在较低之地的坑中被拘留直到主降世

的人，届时将被提升到天堂，那里有仁义的良善和信仰的真理，由此而来愉悦和快乐。这是这些话的特定含义；而一般含义则是指所有属灵教会中处于试探并从中得释放的人。

6858 "就是到迦南人、赫人之地"象征被出于伪谬的邪恶所占领的区域。这可从"迦南人"的代表意义看出，他们代表源于邪恶的伪谬所生的邪恶（参4818节）；从"赫人"的代表意义看出，他们代表邪恶由之而生的伪谬（参2913节）。在迦南地被列举的各族，此处以及其它地方（《创世记》15:18-19；《出埃及记》23:23、28，33:2，34:11；《申命记》7:1，20:17；《约书亚记》3:10，24:11；《士师记》3:5），都象征各种各样的邪恶与伪谬。关于被出于伪谬的邪恶所占领的区域，以及被其余各种邪恶与伪谬所占领的区域是什么意思，需要说明：

在主降世到世上之前，恶魔和恶灵占领了天堂中那整个区域，属灵之人后来就被提升到那里；因为在主降世之前，这类恶灵中有很大一部分可以自由横行，侵扰良善之人，尤其是在较低之地的属灵之人；但在主降世之后，他们全都被驱逐到他们各自的地狱中，那个区域得以释放，并作为产业赐给那些属于属灵教会的人。我多次观察到，善灵一旦离开某个地方，就立即被恶灵占领；恶灵随后从那里被驱逐，他们一被驱逐，那地方就再次归给那些处于良善中的人。原因在于，地狱之灵持续燃烧着要摧毁属于天堂的一切，特别是那些与他们对立的事物；因此，当某处的地方被离弃时，由于那时失去了保护，就立即被恶灵占领。如前所述，这就是被邪恶与伪谬所占领的区域在特定意义上所指的，这由那些要被驱逐的各族所在之地来象征。这一点，连同上文6854节所述的内容，是一个重大的奥秘，若不启示就无法知晓。

6859 "亚摩利人、比利洗人"象征被邪恶及其所生伪谬所占领。这可从"亚摩利人"的代表意义看出，他们代表邪恶（参1857，6306节）；从"比利洗人"的代表意义看出，他们代表伪谬（参1573，1574节）。邪恶有两个源头，伪谬也有两个源头。邪恶的一个源头来自错误的教义或宗教；另一个源头来自爱自我和爱世界的贪求。如前所述，第一个源头的伪谬来自错误的教义或宗教，第二个源头的伪谬来自上述爱自我和爱世界之贪求的邪恶。这些邪恶以"迦南人"和"亚摩利人"来象征，这些伪谬以"赫人"和"比利洗人"来象征。

6860 "希未人、耶布斯人"象征偶像崇拜，其中尚有一些良善和真理。这可从"希未人"的代表意义看出，他们代表其中尚有一些良善的偶像崇拜；从"耶布斯人"的代表意义看出，他们代表其中尚有一些真理的偶像崇拜。这些民族象征这样的意义，可从以下事实看出：基遍人被允许与约书亚和众长老立约（《约书亚记》9:3及以下）；他们为神的殿作劈柴挑水的人（同章23、27节）；他们就是希未人（同章7节及11:19）。"耶布斯人"代表其中尚有一些真理的偶像崇拜，这可从以下事实看出：耶布斯人被容许长期住在耶路撒冷，没有从那里被赶出去（《约书亚记》15:63，18:16、28；《撒母耳记下》5:6-10）。

6861 （第九节至第十二节）现在以色列众子的哀声达到我这里，我也看见埃及人怎样欺压他们。故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对神说，我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？神说，我必与你同在，你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉神，这就是我打发你去的证据。

"现在以色列众子的哀声达到我这里"象征对属于属灵教会之人的怜悯。"我也看见埃及人怎样欺压他们"象征那些在伪谬中的人企图征服他们。"故此，我要打发你去见法老"象征从主的人性发出的神圣，借此驱散侵扰的伪谬。"使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来"象征由此将属于属灵教会的人从侵扰他

们的伪谬中解救出来。"摩西对神说"象征从神性而来的感知，以及谦卑。"我是什么人，竟能去见法老"象征尚未处于这样的状态，以至于他自己看起来能够面对并移除那些侵扰的伪谬。"将以色列人从埃及领出来呢"象征从而解救属于属灵教会的人。"神说，我必与你同在"象征神性在人性之中。"这就是我打发你去的证据"象征对神圣从自身发出的认知。"你将百姓从埃及领出来之后"象征当属灵之人从伪谬的侵扰中被解救出来时。"你们必在这山上事奉神"象征那时出于爱对神性的感知和承认。

6862 "现在以色列众子的哀声达到我这里"象征对属于属灵教会之人的怜悯。这可从"哀声"的象征意义看出，它象征乞求帮助（参6801节）；因此当说到“哀声达到耶和华或主"时，就包含与"听见"相同的意思；"听见"象征施以怜悯的帮助或怜悯（参6852节）；从"以色列众子"的象征意义看出，他们象征属于属灵教会的人（参6637节）。

6863 "我也看见埃及人怎样欺压他们"象征那些在伪谬中的人企图征服他们。这可从"欺压他们"的象征意义看出，它象征征服的企图；之所以是征服的企图而非征服本身，是因为属于主的属灵教会的人不能被那些在伪谬中的人所征服，原因在于主保护他们；从"埃及人"的象征意义看出，他们象征伪谬（参6692节）。

6864 "故此，我要打发你去见法老"象征从主的人性发出的神圣，借此驱散侵扰的伪谬。这可从"摩西"的代表意义看出，他要去并被打发，代表主关于神性律法方面（参6723，6752，6771，6827节），因而关于人性方面；因为当主在世时，他首先使自己的人性成为神性真理，这与神性律法是同一回事，随后他完全荣耀了自己的人性，使其成为神性良善；神性真理与神性良善之间的区别，如同太阳发出的光与太阳中的火之间的区别；从"打发"的象征意义看出，它象征发出（参2397，4710，6831节），这里指神圣真理；关于“神圣"用来

表述真理，可参看6788节；从"法老"的代表意义看出，他代表伪谬（参6651，6679，6683，6692节）；这里补充说，侵扰的伪谬要被驱散，即被从主的人性发出的神圣所驱散，因为接下来论述的是以色列人，也就是属于主的属灵教会的人，从伪谬中被解救出来；他们若非通过从主发出的神圣，决不能被解救出来；因为从主发出的神圣不仅驱散侵扰的伪谬，还将万有归入神性秩序，无论是在诸天中的还是在地狱中的，并使诸天照着良善及由此而来的真理被极其清晰地区分开来，也使地狱照着邪恶及由此而来的伪谬被极其清晰地区分开来；并且使邪恶与良善相对立，伪谬与真理相对立，以便属灵的平衡得以存在，使万有都处于自由的状态中。

6865 "使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来"象征由此将属于属灵教会的人从侵扰他们的伪谬中解救出来。这可从"领出来"的象征意义看出，它象征解救；从"以色列人"的象征意义看出，他们象征属于属灵教会的人（参6637节）；从"埃及"的象征意义看出，它象征与教会真理相对立的知识层面的伪谬，因而象征侵扰的伪谬（参6692节）。

【2】知识层面的伪谬最能侵扰属于属灵教会的人；原因在于他们并没有从良善而来对真理的感知，只有从教义而来对真理的认知；这样的人最容易受知识层面事物的侵扰；因为知识层面的事物是最笼统的容器，有时显得与真理相反，直到真理被注入其中，使它们变得透明，从而不再被察觉；此外，知识层面的事物充满了感官的谬误，那些仅仅从教义获得认知而没有从良善而来对真理的感知的人，无法辨明这些谬误；尤其因为属世之光在他们那里占主导地位，这光只要属天之光不流入其中，看起来就是明亮的，但一旦属天之光流入，就变成黑暗取代了光明；因此这些人在世俗事务上显得聪明机智，在属天事务上却迟钝愚昧。

【3】这些人以为自己是受光照的，当他们在自己里面确证了教会的教义时，但这是感官之光，来自属世之光，这光欺骗了他们；因为无论什么样的教义都可以被确证，正如犹太人确证他们的教义，狂热派确证他们的教义，索齐尼派确证他们的教义，以及各种异端确证他们的教义；当这些教义被确证后，在感官之光中对他们显为真理本身。但那些在属天之光中的人从主获得光照，在确证之前，他们通过洞察下面的知识层面事物并将其有序排列，来觉察可确证的是否为真理；由此可见，后者拥有内在的洞察力，它超越知识层面的事物，因而是清晰的；而前者拥有较低的洞察力，它在知识层面事物之内，因而是混乱的（参2831节）。

6866 "摩西对神说"象征从神性而来的感知，以及虚己。这可从"说"的象征意义看出，它象征感知，这在前面多次提到；从"摩西"的代表意义看出，他代表主关于神性律法方面（参6723，6752，6771，6827节）；神性以"神"来表示；这些话也包含虚己，这从接下来的话可以看出，因为他说"我是谁，竟能去见法老，将以色列人领出来？"由于"摩西"代表主，这里又提到虚己，因此有必要说一说主在世时的虚己状态：主在尚未成为神性的人性中有多少，就在虚己中有多少；但在已成为神性的人性中有多少，就不能在虚己中有多少，因为那时他就是神和耶和华；他在尚未成为神性的人性中处于虚己，是因为他从母亲承受的人性带有遗传之恶，这人性若不通过虚己就不能接近神性；因为人在真正的虚己中，会脱去一切凭自己思考和行动的能力，完全将自己交托给神性，从而接近神性；神性确实在他里面，因为他由耶和华所孕育，但神性显得有多远，取决于他的人性在多大程度上处于从母亲而来的遗传中；因为在属灵和属天事物中，状态的不相似造成远离和缺席，状态的相似造成接近和同在；而造成相似与不相似的是爱。由此现在可以明白主在世时虚己状态的由来；但后来，当他脱去从母亲承受的一切人性，以至于不再是她的儿子，并穿上神性时，虚己状态就停止了，因为那时他与耶和华为一。

6867 "我是什么人，竟能去见法老"象征尚未处于这样的状态，以至于在他自己看来能够面对并移除侵扰的伪谬。这可从"我是谁"的象征意义看出，它象征尚未处于这样的状态；从"去见法老"的象征意义看出，它象征面对侵扰的伪谬，因为"法老"象征侵扰的伪谬（参6651，6679，6683节）；这也象征移除，是因为从主的人性发出的神圣（关于这神圣，见上文6864节）移除伪谬和邪恶，因为这些完全不能承受他的同在。由于这些话是出于虚己说的，所以说在他自己看来似乎不能做到。

6868 "并将以色列人领出来"象征由此解救属于属灵教会的人。这可从"领出来"的象征意义看出，它象征解救，如上文6865节；从"以色列人"的代表意义看出，他们代表属于属灵教会的人（参6637，6862，6865节）。

6869 "神说，我必与你同在"象征神性在人性中。这可从"摩西"的代表意义看出，他代表主关于神性律法方面（参6723，6752，6771，6827节），因而关于人性方面，因为如上所示，主在世时使他的人性成为神性律法，也就是神性真理；从"我必与你同在"的象征意义看出，它象征神性，因为说话的是耶和华。

6870 "这就是我打发你去的证据"象征对神性将从他（主的人性）发出的认知。这可从"证据"的象征意义看出，它象征对真理的确证，由此象征对确实如此的认知；从"打发"的象征意义看出，它象征发出（参2397，4710，6831节），因此"被神打发"就是从神性发出，也是神性从他发出，因为从神性发出的，就接受神性，并进一步传递。

6871 "你将百姓从埃及领出来之后"象征当属灵之人从伪谬的侵扰中被解救出来时。这可从"领出来"的象征意义看出，它象征解救，如上文6865、6868节；从"以色列人"的象征意义看出，这里称为"百姓"，他们象征属灵之人，也就是属于属灵教会的人（参6637，6862，6865节）；从"埃及"的象征意义看出，它象征侵扰的伪谬知识（参6692节）。

6872 "你们必在这山上事奉神"象征那时从爱而来对神性的感知和认识。这可从"事奉神"的象征意义看出，它象征对神性的敬拜，但当论及主时，就是在人性中对神性的感知和认识；从"山"的象征意义看出，它象征神性之爱的良善（参795，796，2722，4210，6435，6829节）；由此可见，"你们必在这山上事奉神"当论及主时，象征从爱而来对神性的感知和认识。

【2】有必要说明什么是从爱而来对神性的感知和认识：每个人的品性是从他的爱认识的；因为爱是每个人生命的本质，生命本身由此而来；因此人有什么样的爱，就是什么样的人；如果他有自我之爱和世界之爱，由此有报复、仇恨、残忍、奸淫等类的爱，那么无论他在外在形式上显得如何，就其灵或内在人而言（这灵在死后活着），他就是魔鬼；但如果人有对神之爱和对邻舍之爱，由此有对良善和真理、公义和诚实的爱，那么无论他在外在形式上显得如何，就其灵而言（这灵在死后活着），他就是天使；而那有神性之爱的人，这爱唯独在主里面，他就是神；因此当主在人性中接受了他父的爱（这爱是他生命的本质本身）时，他的人性就成为神性。由此可知什么是从爱而来对神性的感知和认识。

【3】人完全就是他的爱，这是确定的真理；这从来世的天使可以看出，他们显现为爱的形式；爱本身不仅从他们照耀出来，而且从他们散发出来，以至于你可以说他们整个就是爱；原因是天使的一切内在，如同人的一切内在，无非是接受生命的形式，既然是接受生命的形式，就是接受爱的形式，因为爱构成

人的生命；因此当流入的爱与接受的形式相合时，结果就是天使或人就是他的爱那样；这不仅在他大脑中的器官性原理中如此，在整个身体中也是如此，因为身体无非是从其原理衍生出来的器官。

【4】由此可知，人在重生时完全成为新人，因为那时他里面的一切都被安排来接受属天的爱；但在人那里，先前的形式并未被删除，而是被移除；然而在主那里，先前从母亲而来的形式完全被删除和根除，神性的形式被接受来代替它们；因为神性之爱不与任何形式相合，除非是神性的形式，其余的形式完全被驱逐；因此主在得荣耀之后，不再是马利亚的儿子。

6873 （第十三节至第十五节）摩西对神说："我到以色列众子那里，对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说，他叫什么名字？我要对他们说什么呢？"神对摩西说："我是那我是。"又说："你要对以色列众子这样说，我是打发我到你们这里来。"神又对摩西说："你要对以色列众子这样说，耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华永远是我的名；这也是我的纪念，直到万代。"

"摩西对神说"象征从神性而来的感知。"我到以色列众子那里"象征关于属于属灵教会的人。"对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来"象征古教会的神性将在属于属灵教会的人那里。"他们若问我说，他叫什么名字"象征他的性质如何。"我要对他们说什么呢"象征当如何回答。"神对摩西说"象征第一次教导。"我是那我是"象征宇宙万物的存在与显现。"又说，你要对以色列众子这样说"象征第二次教导。 "我是打发我到你们这里来"象征神性之显现将在其中。"神又对摩西说，你要对以色列众子这样说"象征第三次教导。“你们祖宗的神"象征古代教会的神性。"亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神"象征神性本

身和神性人性，因而象征主。"打发我到你们这里来"象征将在他们的教会中。"耶和华永远是我的名"象征神性人性是神性本身的性质。"这也是我的纪念，直到万代"象征当永远受敬拜。

6874 "摩西对神说"象征从神性而来的感知。这可从"说"在圣言历史部分中的象征意义看出，它象征感知；"神"是神性，这是显而易见的。之所以说从神性而来的感知，是因为一切感知都从神性而来。

6875 "我到以色列众子那里"象征关于属于属灵教会的人。这可从"以色列众子"的代表意义看出，他们代表属于属灵教会的人（参6637，6862，6865节）。

6876 "对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来"象征古教会的神性将在属于属灵教会的人那里。这可从"祖宗的神"的象征意义看出，它象征古代教会的神性；"祖宗"是古教会的人（参6050，6075，6846节）；从"以色列众子"的代表意义看出，他们在此是"你们"，代表属于属灵教会的人，关于这点刚才在6875节已述；从"打发"的象征意义看出，它象征发出（参2397，4710，6831节），此处象征将在他们那里，因为这里论及古教会的神性将在属灵教会中，而属灵教会由以色列众子所代表。

【2】古教会的神性就是主的神性人性。古教会从上古教会得此认识，也可从耶和华曾向他们显为人的形像这一事实看出。因此，当他们思想耶和华时，不会将他想象为某种普遍的存在——他们对此无法形成任何观念，而是将他想象为神性之人，他们可以将思想集中于此；因为这样他们既能思想耶和华，也能以爱与他联结。古代教会的人，尤其是上古教会的人，远比我们今人有智慧，然而他们仍然只能将耶和华想象为人——其人性为神性的人；那时，从自然层面的人及其软弱和邪恶所得的任何不相称的观念都不会流入他们的思想，凡关

于主流入的一切都是神圣的。天使们虽然在智慧上远胜于世人，也只能如此思想神性，因为他们看见主显为神性之人；他们知道，天使的一切都是有限的，若非借着与有限相似的事物，绝无可能对无限有任何观念。

【3】古时他们在神性之人下敬拜耶和华，这从以下事实可以清楚看出：向亚伯拉罕显现的天使以人的形像显现，后来向罗得、约书亚、基甸和玛挪亚显现的也是如此，这些天使被称为耶和华，并被当作宇宙的神来敬拜。今日，若耶和华在教会中显为人，人们会被绊倒，会认为一个人绝不可能是宇宙的创造者和主宰，因为看起来像人；此外，他们对这样的人不会有别的观念，只会将他看作普通人。他们自以为在这方面比古人更有智慧，却不知道在这方面他们已完全远离智慧；因为当思想的观念倾注于一个完全不可理解的普遍存在时，这观念就落入虚无并完全消散；取而代之的是自然的观念，一切事物都被归于自然；因此，对自然的崇拜在今日的世界，尤其在基督教界如此普遍。

6877 "他们若问我说，他叫什么名字"象征他的性质如何。这可从"名字"的象征意义看出，它象征性质（参1754，1896，2009，2628，2724，3006，6674节）。从摩西的询问可以看出雅各的后裔是怎样的人，即他们不仅忘记了耶和华的名，而且承认多位神，其中一位大过其他；因此他们想知道他的名字；他们还以为只要知道神的名字就够了。雅各的后裔之所以如此，是因为他们只在外在事物中而没有内在；那些没有内在的人对神不可能有别的看法，因为他们无法接受来自天堂、能照亮他们内层的光。因此，为了让他们承认耶和华，就对他们说，他们祖宗的神，亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神已经显现，并且他已差遣；这样，他们被引向承认耶和华，是出于对他们祖宗的盲目尊崇，而不是出于任何内在的感知。对那民族来说，只要按名崇拜耶和华就够

了，因为他们只能接受教会的外在，即只能接受代表教会内在的事物；这在他们当中设立也是为了这个缘故，即他们所代表的事物能以内在的形式呈现在天堂；这样，天与人之间就有某种联结。

6878 "我要对他们说什么呢"象征当如何回应，无需解释。

6879 "神对摩西说"象征最初的教导。这可从"神说"的象征意义看出，此处是对摩西说，摩西代表主的神性真理，再由摩西对百姓说，因此是从主的神性人性所发出的神性真理对属于属灵教会的人说，这象征教导，此处是最初的教导，因为论及当受敬拜的神自己；因为教会的首要之事是认识神的存在，并当敬拜他；关于他当首先知道的性质，是他创造了宇宙，并且被他所造的宇宙由他维持存在。

6880 "我是那我是"象征宇宙万物的存在与显现。这可从以下事实看出："我是"是存在（Esse），因为他是唯一的存在，故用主格说出；之所以两次说"我是"，即"我是那我是"，是因为一个象征存在，另一个象征显现；因此一个象征被称为父的神性本身，另一个象征被称为子的神性人性，因为神性人性从神性本身而显现。然而，当主在人性方面也成为神性之存在或耶和华时，那么从主的神性人性发出的神性真理就是从神性之存在而来的神性之显现；由此可以看出，神性之存在不能与任何人交通，除非通过神性之显现，也就是说，神性本身只能通过神性人性交通，神性人性也只能通过神性真理，即圣灵交通；这就是"万物是藉着道造的"（《约翰福音》1:3）的含义。在人看来，似乎神性真理并非能藉以产生什么的那种东西；因为人们以为它不过像从口中发出就消散的声音；但实际情况完全不同；从主发出的神性真理是最真实的实在，并且是这样的实在，以至于万物都从它而来，万物都靠它存续，因为凡从主发出的都是宇宙中最真实的实在；神性真理就是这样，它被称为"道，万物是藉着它造的"。

6881 "又说，你要对以色列众子这样说"象征另一次教导。这可从"神说"的象征意义看出，当再次说时，象征新的感知（参2061，2238，2260节）；新的感知在此是另一次教导；还可从"以色列众子"的代表意义看出，他们代表属于属灵教会的人，这教导是为他们而设的。

6882 "我是打发我到你们这里来"象征神性之显现将在其中，即在教会中。这可从"我是"的象征意义看出，它象征神性本身和神性人性（参刚才6880节）；从"摩西"的代表意义看出，他代表主的神性律法，也就是神性真理；神性真理是从神性人性而显现的，因为是从神性人性发出的，这也可参看上文6880节；从"打发到他们那里"的象征意义看出，它象征将在属灵教会中（参6876节）。这是第二个教导；第一个是，当承认神，万物从他而来；第二个是，当接受从他而来的神性真理。

6883 "神又对摩西说，你要对以色列众子这样说"象征第三个教导。这可从刚才6881节所解释的内容看出。

6884 "你们祖宗的神"象征古代教会的神性。这可从上文6876节所说的内容看出，那里有类似的话。在外在的历史意义上，"他们祖宗的神"是指亚伯拉罕、以撒和雅各的神；但在内义上，是指古代教会的神性。内义所指的是后者而非前者，这可从圣言的历史性内容无法进入天堂这一事实看出；因为圣言的历史性内容是自然的和尘世的，而在天堂的人只拥有灵性的观念，因此以灵性的方式理解它，而尘世的内容，也就是圣言的字义，一到天堂的第一道门槛就转化为灵义。这种情形在某种程度上也可从以下事实看出：人常常将所听到的话转化为他全部思想所关注的东西；因此，思想污秽的人转为污秽的东西，思想洁净的人转为洁净的东西。由此可知，天堂的人通过"你们祖宗的神"所感知的不是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，因为亚伯拉罕、以撒和雅各在天堂并不为人所知，而是被他们所代表的主。因此，这些话所象征的是古代教会的神性。

6885 "就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神"象征神性本身和神性人性，因而象征主。这可从上文6847节所显明的内容看出，那里有相同的话语。

6886 "打发我到你们这里来"象征主将在他们的教会中。这可从"打发我到你们这里来"的象征意义看出，它象征将在属灵教会中（参6876，6882节）。

6887 "这永远是我的名"象征神性人性是神性本身的性质。这可从"神的名"的象征意义看出，它象征关于神当受敬拜的一切的综合，因而象征性质（参2724，3006，6674节）；神性本身无法受敬拜，无法相信也无法去爱，因而无法接近，它完全超越了一切观念，正如主在《约翰福音》中所说："从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来"（1:18）；又说："你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像"（5:37）。因此，神的名是神性人性，因为它作为神性本身的性质能被接近和敬拜。

【2】神性人性是"耶和华的名"，这从《约翰福音》中显而易见："耶稣说，父啊，愿你荣耀你的名；当时就有声音从天上来说，我已经荣耀了，还要再荣耀"（12:28）；在此，主就神性人性而言称自己为"父的名"。在《以赛亚书》："我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保，作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。我是耶和华，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神（原文是：另一个）"（42:6-8）；这一章中的这些话和前面的话明明论及主，他就是"耶和华的名"所指的，这从"我必不将我的荣耀归给另一个"明显看出；当这话论到主时，意味着归给自己，因为他与耶和华为一。

【3】在摩西五经中：

看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可违背他，因为他必不赦免你们的过犯，因为我的名在他里面"（《出埃及记》23:20-21）

此处"耶和华的使者"就神性人性而言是指主（参6831节）；因为神性人性是神性本身的性质，所以说"我的名在他里面"。在主祷文中，"我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣"，这里的"名"也是就神性人性而言指主，以及关于他当受敬拜的一切的综合。

6888 "这也是我的纪念，直到万代"象征当永远受敬拜。这可从"纪念"的象征意义看出，它象征当被记念的，当论到神性时，是指在敬拜中的性质；又可从"世世代代"（直译：代代）的象征意义看出，它象征永远。圣言中说"直到永远"和"世世代代"，有时在同一节经文中；这是因为"永远"论及神性良善，"世世代代"论及神性真理。"纪念"和"名"的象征意义也是如此；"纪念"论及在敬拜中神性的性质就真理而言，而"名"论及在敬拜中神性的性质就真理和良善两方面而言，但特别就良善而言。

"纪念"是在敬拜中神性的性质，这从《何西阿书》中显而易见："耶和华万军之神，耶和华是他的纪念；所以你当归向你的神，谨守仁爱、公平"（12:5-6）；此处论及敬拜的性质就真理而言，因此说"耶和华是他的纪念"。在大卫诗篇中："耶和华的圣民哪，你们要歌颂他，称赞他圣的纪念"（30:4；97:12）；"圣"论及真理（参6788节），由此而来的敬拜由"他圣的纪念"来象征。

6889 （第十六节至第二十节）你去招聚以色列的长老，对他们说，耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现，说，我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样待你们。我也说，要将你们从埃及的困苦

中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地去，就是到流奶与蜜之地。他们必听你的话。你和以色列的长老要去见埃及王，对他说，耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间用我一切的奇事击打埃及，然后他才容你们去。

"你去招聚以色列的长老"象征属灵教会中的聪明。"对他们说"象征教导。"耶和华你们祖宗的神"象征古教会的神性。"向我显现"象征他的同在。"就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神"象征神性本身和主的神性人性。"说，我实在眷顾了你们"象征他降临到教会之人当中。"我也看见埃及人怎样待你们"象征征服的企图。"我也说，要将你们从埃及的困苦中领出来"象征从伪谬记忆知识的侵扰中提升和解放。"往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地去"象征被那些陷于邪恶和伪谬之人所占据的天堂区域。"就是到流奶与蜜之地"象征那里有愉悦和快乐。"他们必听你的话"象征顺服。"你和以色列的长老要去见埃及王"象征与那些陷于伪谬并施行侵扰的人交流。"对他说"象征流注。"耶和华希伯来人的神遇见了我们"象征主的神性在教会中，以及他的命令。"现在求你容我们往旷野去，走三天的路程"象征在完全远离伪谬的状态中真理的生活，尽管处于模糊中。"为要祭祀耶和华我们的神"象征由此敬拜主。"我知道"象征预见。"埃及王也不容你们去"象征伪谬将起来反对。"虽用大能的手"象征属灵教会之人的能力不会胜过它。"我必伸手"象征出于神性的能力。"用我一切的奇事击打埃及"象征用神性能力的方法对付伪谬。"在埃及中间"象征将直接触及他们。"然后他才容你们去"象征驱逐他们并得解放。

6890 "你去招聚以色列的长老"象征属灵教会中的聪明。这可从"长老"的象征意义看出，"长老"象征智慧与聪明的首要之物（参6524，6525节），因而象征聪明；又可从"以色列"的代表意义看出，"以色列"代表属灵教会（参4286，6426节）。

6891 "对他们说"象征教导。这可从"对他们说"的象征意义看出，当这话由摩西说出时，因摩西代表从神性而来的律法，故象征教导，如前文（参6879，6881，6883节）。

6892 "耶和华你们祖宗的神"象征古教会的神性。这可从前文所解释的看出（参6884节），那里有相同的话。

6893 "向我显现"象征他的同在。这可从"向某人显现"的象征意义看出，它象征同在。因为在内义上，"显现"并不表示用眼睛看见，而是用思想看见。思想本身也产生同在，因为所思想的人仿佛出现在内在视觉面前。在来世这实际发生，因为当在那里专注地思想某人时，那人就会出现在面前。因此在那里朋友们相聚，仇敌也是如此，并且他们会因仇敌而遭受苦难。

6894 "就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神"象征神性本身和主的神性人性。这可从前文所展示的看出（参6847节）。

6895 "说，我实在眷顾了你们"象征他降临到属灵教会之人那里。这可从"眷顾"的象征意义看出，它象征主的降临，这降临发生在教会的末期之前，这末期在圣言中被称为最后的审判。关于"眷顾"是这个意思，可参看2242，6588节。这被称为主的降临，从《马太福音》中的这些话可以看出：

> 门徒进前来，暗暗地对耶稣说，请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世代的终结有什么兆头呢？（《马太福音》24:3）

主当时教导门徒关于教会的末期，这从前文所解释的可以看出（参3353-3356，3486-3489，3897-3901，4056-4060，4229-4231，4422-4424节）。主说当这一切发生时：

> 那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。（《马太福音》24:30）

【2】"主的降临"并不是指他与天使一同在云中显现，而是指通过爱与信仰在人心中被承认（参3353，3900节）；还指他从圣言中显现，圣言的至内在或至高意义唯独论述主（参4060节）。这降临就是"主的降临"所指的，当旧教会被弃绝、新教会被主建立时就会发生。因为现在要在雅各的后裔中建立新的教会，所以说"我实在眷顾了你们"。约瑟临终时也这样说：

> 约瑟对他弟兄们说，我要死了，但神必定眷顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。（《创世记》50:24）

"必定眷顾你们"在此处的字义上表示从埃及的奴役中得释放，并被引入迦南地。但这不是圣言中的属灵之义，而是属世之义。圣言中的属灵之义论述主、他的国度和教会，以及爱与信仰。因此，"必定眷顾"在属灵意义上是指从伪谬中得释放，由此被引入那些属于主的教会和国度的事物中，也就是主在爱与信仰中降临到那些属于新教会之人那里。

6896 "我也看见埃及人怎样待你们"象征征服的企图。这可从前面关于以色列子孙所受的苦难和压迫看出，即那些属灵教会之人所受的苦难和压迫。这些就是"埃及人怎样待你们"所指的。关于那些苦难和压迫象征侵扰和征服的企图，可参看6663，6666，6668，6670，6671，6852，6852，6863节。

6897 "我也说，要将你们从埃及的困苦中领出来"象征从伪谬的知识所带来的侵扰中得提升和释放。这可从"领出来"的象征意义看出，它象征向内层事物的提升（参3084，4539，5406，5817，6007节）。向内层事物的提升是指从伪谬的侵扰提升到信仰的真理和良善中，因此"领出来"也象征释放。又可从"困苦"的象征意义看出，它象征侵扰（参6663，6851节）。还可从"埃及"的象征意义看出，它象征伪谬的知识（参6651，6679，6683节）。

6898 "往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地去"象征被那些陷于邪恶与伪谬之人所占据的天堂区域。这可从前文所展示的看出（参6854，6858节）。"迦南人和赫人"象征那些因伪谬而陷于邪恶的人（参6858节）；"亚摩利人和比利洗人"象征那些陷于邪恶及由此而来的伪谬的人（参6859节）；"希未人和耶布斯人"象征那些处于偶像崇拜但其中有某种良善与真理的人（参6860节）。

6899 "就是到流奶与蜜之地"象征那里有愉悦和喜乐。这可从"奶与蜜"的象征意义看出，它象征愉悦和喜乐（参6857节）。

6900 "他们必听你的话"象征顺服。这可从"听"的象征意义看出，它象征顺服（参2542，3869，4652-4660节）。

6901 "你和以色列的长老要去见埃及王"象征与那些陷于伪谬并施行侵扰之人的交流。这可从"去见"的象征意义看出，它象征交流，因为"去见"在属灵意义上是指与他人交流自己的思想。又可从"摩西"的代表意义看出，他代表从神性而来的律法（参6827节）。还可从"长老"的象征意义看出，他们象征有智慧的人（参6524，6525，6890节）。以及从"法老"或"埃及王"的代表意义看出，他

代表侵扰教会真理的伪谬（参6651，6679，6683节）。由此可见，"你和以色列的长老要去见埃及王"象征那些拥有从神性而来的律法并由此获得智慧的人，与那些陷于伪谬并施行侵扰之人的交流。

6902 "对他说"象征流注。这可从"说"的象征意义看出，它象征流注（参5743，6152，6291节）。"说"在此象征流注，是因为那些拥有从神性而来的律法并由此获得智慧之人的交流（参6901节），是通过流注实现的。

6903 "耶和华希伯来人的神遇见了我们"象征主的神性在教会中，以及祂的命令。这可从"希伯来人"的象征意义看出，它象征教会（参5136，6675，6684节）。"耶和华神"是主的神性，因为圣言中的"耶和华"所指的无非是主（参1736，2921，3023，3035，5041，5663，6303节）。又可从"遇见"的象征意义看出，它在此象征命令，因为"遇见"在此是指祂向他们说话并发出命令。"遇见"包含这层意思，可从以下事实看出：没有进一步说祂讲了什么话，而是祂的命令紧接着就出现了。

6904 "现在求你容我们往旷野去，走三天的路程"象征真理的生命处于完全远离伪谬的状态，尽管还在模糊中。这可从"去"的象征意义看出，它象征生命（参3335，4882，5493，5605节）。又可从"路"的象征意义看出，它象征真理（参627，2333节）。还可从"三天"的象征意义看出，它象征完全的状态（参2788，4495节），因此当论及远离伪谬时，就是完全远离伪谬的状态；"走三天的路程"象征完全分离（参4010节）。以及从"旷野"的象征意义看出，它象征无人居住和未开垦之地（参2708，3900节），在属灵意义上是指信仰的模糊。因为这里论述的是属灵教会的重建，这教会由"以色列子孙"所象征；属于这教会的人在信仰的良善和真理上相对来说处于模糊中（参2708，2715，2716，2718，2831，2849，2935，2937，3241，3246，3833，

4402，6289，6500，6865节）。真理的生命是属灵教会之人所过的生活；因为他们从圣言或从自己教会的教义所知道的真理，当成为生命时，就被称为良善，但实际上是付诸行动的真理。

6905 "为要祭祀耶和华我们的神"象征由此对主的敬拜。这可从"祭祀"的象征意义看出，它象征总体上的敬拜（参923节），因为在希伯来教会以及后来在雅各后裔中，一切敬拜都归于献祭。这从以下事实可以看出：每日都献祭，在各个节期献得更多；还有在授圣职时、洁净时、为罪、为赎愆所献的祭，此外还有许愿的和甘心献的。因此"献祭"象征总体上的敬拜。"祭祀耶和华神"象征对主的敬拜，这从以下事实明显可见：献祭所代表的无非是主，以及从主而来的属天和属灵的神性事物（参1823，2180，2805，2807，2830，3519节）。又可从以下事实看出：圣言中的"耶和华神"所指的无非是主（参上文6903节）；"耶和华"是指主的神性存在（Divine Esse），"神"是指由此而来的神性显现（Divine Existere）；因此"耶和华"是指主神性之爱的神性良善，"神"是指从主神性良善发出的神性真理。

6906 "我知道"象征预见。这可从"知道"的象征意义看出，当论及耶和华或主时，它象征预见（参上文6853节）。

6907 "埃及王也不容你们去"象征伪谬将自己置于对立面。这可从"不容你们去"的象征意义看出，它象征自己置于对立面，因为当说到这是神性的命令时（参6903节），他不容许，并且拒绝让人敬拜神，这就是将自己置于对立面，正如所有在自己里面确认了伪谬的人惯常所做的那样。又可从"法老"或"埃及王"的代表意义看出，他代表伪谬（参6651，6679，6683节）。以及从"去"的象征意义看出，即"往旷野去走三天的路程，为要祭祀耶和华神"，它象征按真理生活在完全远离伪谬的状态中，并由此敬拜主（参6904节）。

【2】那些陷于伪谬之中的人（由"埃及王"所代表）如何将自己置于那些持守真理之人的对立面，需要说明如下：在世上，陷于伪谬的人不会公开反对那些持守真理的人，因为外在的约束会阻止他们，这些约束就是害怕显得违背国家和教会的法律，从而不能被视为良好的公民；因为每个人都想在世上从外在形式上显得公正真诚，而恶人比善人更想如此，目的是收买人心，为了利益和荣誉而欺骗他人。但在内心他们却置于对立面，因为每当他们听到有人不是出于职责而是出于热忱宣认教会的真理时，他们就在心里嘲笑，如果那时外在的约束不加以阻止，他们就会公然讥笑。这样的人来到来世时，外在的约束不再阻止他们，因为那时这些约束从他们身上被除去，目的是让每个人显明他的真实本性；那时他们就公然反对那些持守真理的人，并尽一切可能侵扰他们；这时这就成了他们生命的真正快乐。当他们被告诫不要做这样的事，因为如果不停止，最终将被完全除去并被投入地狱，他们仍然对此毫不在意，而是像以前一样持续不断地进行侵扰；因为他们如此沉浸于来自伪谬的生命快乐中；这快乐如此占据他们，以致他们不接纳任何属于聪明的东西。这就是"埃及王不容你们去"所象征的，以及"法老如此多次置于对立面"所代表的。这些灵人的被除去和被投入地狱，由"法老和埃及人在红海中的灭亡"所代表。

【3】那些陷于生活之恶并因此陷于伪谬的人，处在世界之光中，因为这是使理性事物得以被看见的光；这光在那些因恶而陷于伪谬的人那里是炽热的，并且越陷于因恶而来的伪谬，就越炽热；来自自我之爱的世界荣耀点燃了这光，并使它炽热；正因如此，真理在他们那里完全显为伪谬，而伪谬完全显为真理；原因是天堂之光无法流入这光的光辉中，天堂之光在这样的光中变成了幽暗；因此这样的人对伪谬有强烈的确信而反对真理，因为他们在这光中如此看见。但在那些因良善而持守真理的人那里，世界之光不是炽热的，而是昏暗的；而天堂之光在他们那里是明亮的；因为这光是明亮的，在其中真理显为真理，伪谬显为伪谬；因为当这光照在伪谬上时——这些伪谬在脱离天堂之光的

世界之光中显为真理——它不仅使伪谬变暗，而且完全熄灭它们；这光，即天堂之光，在他们那里逐渐变得越来越明亮，最终明亮到世界之光无法与之相比。由此可见，那些因恶而陷于伪谬的人，为何出于如此强烈的确信而反对那些持守真理的人；关于这种对立，上文已经论述。

6908 "虽用大能的手"象征那些属灵教会之人的能力将不能胜过他们。这可从"手"的象征意义看出，它象征能力（参878，3387，4931-4937节）；因此"不用大能的手"是指不能胜过的能力。这是指那些属灵教会之人的能力，从紧接着的经文"我必伸手用我一切的奇事击打埃及"明显可见，这象征将通过来自神性的能力及其方法来制服他们。

6909 "我必伸手"象征来自神性的能力。这可从"手"的象征意义看出，它象征能力（参878，3387，4931-4937节）；又因为耶和华或主论到自己说这话，所以是来自神性的能力。

6910 "用我一切的奇事击打埃及"象征用神性能力的方法对付伪谬。这可从"埃及"的象征意义看出，它象征伪谬，这在前面已多次论述。以及从"奇事"的象征意义看出，它们象征神性能力的方法，那些陷于伪谬并进行侵扰的人借此被制服。"奇事"是神性能力的方法，那些陷于伪谬的人借此被制服，这从在埃及所行的奇事或神迹可以看出，通过这些奇事，埃及人最终被迫让以色列子孙离去；那里的每一个奇事或神迹都象征神性能力的一种方法。

6911 "在埃及中间"象征将直接触及他们。这可从"中间"的象征意义看出，它象征内在之物（参1074，2940，2973节），因此象征直接触及；因为直接触及某人的就是在他里面的；而不直接触及的也在外面，因为它斜向击打并部分掠过。

6912 "然后他才容你们去"象征驱逐他们，即那些陷于伪谬的人，以及释放，即那些持守真理的人。这可从"容"或"打发"的象征意义看出，这里是指被驱逐；因为那些陷于伪谬的人永远不会打发人离去，即使到永远也不会，除非他们被驱逐；因此"打发"在内义上这里象征驱逐，并由此象征释放。

6913 （第二十一节至第二十二节）我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人，要金器银器和衣裳，将这些放在你们儿子身上，并放在你们女儿身上。这样你们就把埃及人的财物夺去了。

"我必叫你们在埃及人眼前蒙恩"象征那些陷于伪谬的人因灾祸而对属灵教会之人的畏惧。"你们去的时候就不至于空手而去"象征在自然心智的事物方面不再贫乏的生活。"但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人"象征每个人的良善将被有益的此类事物所充实。"金器银器"象征良善和真理的知识。"衣裳"象征与这些相对应的较低层知识。"将这些放在你们儿子身上"象征将其应用于他们的真理。""放在你们女儿身上"象征应用于良善。"这样你们就把埃及人的财物夺去了"象征这些事物要从那些陷于伪谬并由此陷于邪恶的人那里被取走。

6914 "我必叫你们在埃及人眼前蒙恩"象征那些陷于伪谬的人因灾祸而对属灵教会之人的畏惧。这可从"蒙恩"的象征意义看出，它象征因灾祸而畏惧，下文解释；从"以色列儿子们"的代表意义看出，他们在此是"这百姓"，代表属灵教会之人（参6637节）；以及从"埃及人"的代表意义看出，他们代表那些陷于伪谬的人，这在前面已多次论述。"在埃及人眼前蒙恩"象征那些陷于伪谬的人因灾祸而畏惧，这可从内义对事物的理解看出；因为这里论述的是那些陷于伪谬的人，他们由"埃及人"来象征，真理和良善要从他们那里被取走，转给属灵教会之人；由于论述的是那些陷于伪谬的人，"恩"并不象征恩惠，因为那些陷于

伪谬和邪恶的人对任何人都没有恩惠，但如果他们施恩，或者不作恶，是出于因灾祸而畏惧，这就是他们的恩惠；这种恩惠就是这里内义所指的；内义展现事物的真实状态，而非字面所呈现的样子，并将每个细节应用于所论的主题。这一点从后续关于埃及人的记载也可看出，他们并非出于任何恩惠打发以色列子孙离去，而是因畏惧进一步的灾祸（《出埃及记》11:1；12:33）。

【2】因为这两节论述埃及人被掠夺，即"以色列妇女向埃及妇女要银器、金器和衣裳"，这事如何理解，除非从关于来生所发生之事的启示，否则根本无法知晓，因为内义包含那些发生在天使和灵之间的事，因此必须说明：天堂的较低区域在主降临之前被邪恶的精灵和灵所占据，后来他们被驱逐，那区域被赐给属灵教会之人（参6858节）；只要那些恶鬼和邪灵在那里，他们就一直处于更高层天堂天使的持续注视之下；因此他们被阻止公开作恶；今天也有一些比其他人更狡诈的，因为他们通过假装纯真和仁义来欺骗，他们处于属天天使的注视之下，只要在注视之下就被抑制不行可憎的诡计；他们直接在头顶上方，而注视他们的属天天使在更高处；由此可以知道，在主降临之前占据天堂较低区域的那些恶鬼和邪灵的状态如何，即那时他们被更高层天堂的天使抑制不公开作恶。

【3】至于他们如何被抑制不公开作恶，也让我知道了：他们被束缚在外在的约束中，即对失去尊荣和名声的畏惧，对被剥夺那天堂区域的产业并被投入地狱的畏惧；那时有单纯的善灵与他们联结；就像世上的人一样；这些人虽然内在是魔鬼，但通过那些外在的约束仍被维持在诚实和公义的假象中，并被迫行善；为了这样维持他们，那些处于单纯良善的灵与他们联结；在主降临之前，天堂较低区域的恶人就是这种状态；那时他们也能被迫通过自己的爱说真话、行善事；正如邪恶的祭司，甚至最邪恶的，他们内在是魔鬼，却能以如此的热情和假装的热心宣讲他们教会的教义，以至于感动听众的心趋向虔诚；然而他

们那时是在自我之爱和世界之爱中，因为对尊荣和利益的思想在他们心中普遍掌权，他们从那火焰中被激发去如此宣讲；与他们同在的是那些处于同样的爱并由此处于同样思想的邪灵，这些邪灵引导他们，与他们联结的还有单纯的善灵；由此可以看出主降临之前天堂的状态如何。

【4】但在主降临之后，天堂和地狱的状态完全改变了；那时占据天堂较低区域的恶鬼邪灵们被投下，取代他们的是那些从属灵教会被提升到那里的人；被投下的恶人那时被剥夺了外在的约束，如上所说，这约束就是对失去尊荣和名声以及失去那区域产业的畏惧；因此他们被留在自己的内在中，这内在无非是魔鬼性和地狱性的，于是被放逐到地狱中。在来生剥夺外在约束是通过移除与他们联结的善灵来实现的；当这些善灵被移除后，他们不再能处于任何良善、公义和诚实的假象中，而是显出他们在世上内在的真实状态，即他们思想和意愿的真实状态，这是他们在世上向别人隐藏的；那时他们唯一的欲望就是作恶。这些从他们那里被移除的单纯善灵被赐给或联结于属灵教会之人，天堂的那个区域作为产业被赐给了他们；因此他们被那些恶 鬼邪灵们先前所拥有的真理和良善所充实；因为在来生被真理和良善充实是通过与那些处于真理和良善的灵联结来实现的，因为通过他们实现交流。

【5】这就是"以色列子孙不空手离开埃及，而是各妇女向她的邻舍和居住在她家里的女人要金器银器和衣裳，这样掠夺埃及人"所象征的。任何人都能看出，除非这些事被代表出来，神性绝不会命令他们对埃及人使用这样的诡计；因为一切这类事都与神性相去甚远；但因为那百姓完全是代表性的，由于在来生会对恶人如此行，所以神性允许他们这样做；要知道，耶和华或主所命令的许多事，在内义上并不象征是命令，而是允许。

6915 "你们去的时候就不至于空手而去"象征在自然心智的事物方面不再贫乏的生活。这可从"去"的象征意义看出，它象征生活（参3335，4882，5493，5605，6904节）；以及从"不至于空手而去"的象征意义看出，它象征不再贫乏的生活；"空"象征没有真理之处（参4744节），因而象征属灵的贫乏。在自然心智的事物方面，这从前文可以看出，即属灵教会之人，由"以色列人"所代表，被那些陷于伪谬知识的人所侵扰，这些人由"埃及人"来象征，因而在自然心智的事物方面受侵扰，因为属于这心智的事物被称为记忆知识；这些尤其侵扰属灵之人，因为他们的思维局限在记忆知识之内，很少超越其上（参6865节）。

6916 "但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人"象征每个人的良善将被有益的此类事物所充实。这可从"妇女"的象征意义看出，它象征对仁义之善的情感（参6014节）；从"邻舍"的象征意义看出，它象征那些拥有知识之人里面对真理的情感；以及从"居住在家里的女人"的象征意义看出，它象征他们里面对良善的情感；因为"向邻舍和居住在家里的女人要"象征最近的真理和良善，因而是有益的。这事如何理解，可从刚才上文6914节所述看出；"妇女要"，是因为"妇女"象征仁义之善，这善将被充实，因为良善要成为良善，需要有真理来使其具有品质；原因在于，当人照真理生活时，这些真理本身就变成良善；因此真理是什么品质，良善就成为什么品质；此后这良善只会接纳并联结那些符合自己品质的真理，因而只接纳有益的，即在近处的和在家中的。

出埃及记第三章

6917 "银器"象征真理的知识，"金器"象征良善的知识。这可从"器皿"的象征意义看出，它象征知识（参3068，3079节）。知识被称为"器皿"，因为它们具有普遍性，能在自身中包含无数真理和多样的良善。从"银"的象征意义看出，它象征真理；"金"象征良善（参1551，1552，2954，5658节）。"埃及的银"象征真实且适用的知识（参6112节）。"埃及人的银器和金器"象征真理的知识和良善的知识，然而"埃及人"在此处、前文以及后文都象征伪谬的知识。关于这一点需要知道：知识本身既非真也非伪，而是在处于真理之人那里成为真的，在处于伪谬之人那里成为伪的。对它们的应用和使用决定了这一点。人的知识就如同他的财富和资产。财富和资产在处于邪恶之人那里是有害的，因为他们将其应用于邪恶的用途；但财富和资产在处于良善之人那里是有用的，因为他们将其应用于良善的用途。因此，如果属于恶人的财富和资产转移给善人，它们就变成良善的。知识也是如此。例如：埃及人那里保留了许多古教会的代表性事物，这从他们的象形文字可以看出。但因为他们将这些应用于巫术，并由此作邪恶的用途，所以对他们来说，这些不是真实的知识，而是伪谬的知识。但同样的事物在古代教会中是真实的知识，因为他们正当地将其应用于对神性的敬拜。祭坛和献祭也可作为例子：这些在希伯来民族、后来在犹太和以色列民族那里是真实的仪式，因为他们将其应用于对耶和华的敬拜；但在迦南地的列族那里是伪谬的仪式，因为他们将其应用于对他们偶像的敬拜。因此也命令要到处毁坏列族的祭坛。许多其它事物也是如此。因此，从那些处于邪恶和伪谬之人那里，可以汲取许多知识，这些知识能被应用于良善的用途，从而变成良善的。

【2】类似的事也由以色列子孙在迦南地对列族的掠夺所象征，即对财富、牛群、羊群、房屋、葡萄园的掠夺。这从以下事实更加明显：从列族掠夺的金银也被用于神圣的用途，如经文所载：

他手中有银器、金器和铜器。大卫王也将这些分别为圣献给耶和华，连同他从所征服的列族分别为圣的金银，就是从亚兰、摩押、亚扪子孙、非利士人、亚玛力人，以及从琐巴王利合之子哈大底谢的掠物。（《撒母耳记下》8:10-12）

推罗的贸易和她妓女的工价，要归耶和华为圣，不可积蓄，也不可存留；因为她的贸易要归住在耶和华面前的人，使他们吃饱，并有古老的遮盖。（《以赛亚书》23:18）

以色列人的妇女们向埃及人所要的、并由此掠夺的这些物品，后来也被应用于建造约柜，以及他们敬拜中许多神圣的事物。

6918 "衣裳"象征与这些事物相对应的较低级的知识。这可从"衣裳"的象征意义看出，它象征较低级的知识（参2576，5248节）。"衣裳"有此象征意义，因为它们包裹着更内在的事物。

6919 "将这些放在你们儿子身上"象征将其应用于他们的真理；"放在你们女儿身上"象征将其应用于良善。这可从"儿子"的象征意义看出，它象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）；从"女儿"的象征意义看出，它象征良善（参489-491，2362，2363节）；以及从"放在他们身上"的象征意义看出，它象征应用，因为凡放在某物之上的，就是应用于它的。

6920 "这样你们就把埃及人的财物夺去了"象征这些事物要从那些处于伪谬及由此而来的邪恶之人那里拿走。这可从"夺去"的象征意义看出，它象征拿走；以及从"埃及人"的象征意义看出，他们象征处于伪谬之人，关于这一点之前多次提及。这事如何理解，可从上文6914和6917节所述看出。

续论水星星球的灵

6921 在前一章末尾已说明，水星星球的灵在至大之人中构成非物质事物的记忆。因为他们热爱认识从物质事物中抽象出来的事物，所以他们在洞察、思考和言说上比其他灵更敏捷、更迅速。因为物质性的事物如同重物，会带来迟钝和延缓，它们将心智向下拉，沉浸于尘世之物，从而使其远离灵界，而一切敏锐的洞察力都来自灵界。这些灵何等敏捷，可从以下事实看出。

6922 出现了一团相当明亮、欢快燃烧的火焰，持续了一段时间。这火焰象征着比其他灵更敏捷的水星灵的到来。当他们来到时，立即浏览我记忆中的事物（所有灵都能做到这一点，因为他们在人那里，就拥有他全部的记忆，参5853，5857，5859，5860节）。但由于他们的敏捷，我无法觉察到他们所观察的内容。我不时听到他们说"就是这样"。对于我在诸天和灵界所见的事物，他们说他们早已知道。我察觉到有一大群与他们结合的灵在后方稍偏左侧，位于后脑的平面上。

6923 另一次，我看到一大群这样的灵，但在离我一定距离的地方，稍偏右前方，他们从那里通过中间灵与我交谈，因为他们的言语如同思维一样迅速，若不通过中间灵，就无法进入人类的言语。令我惊讶的是，他们成批地说话，却仍然如此敏捷和迅速。他们的言语被感知为许多灵同时说话，如同波浪起伏。值得注意的是，这言语流向我的左眼，尽管他们在右边。原因在于，左眼对应

于从物质事物中抽象出来的事物的认知，也就是属于聪慧的事物；而右眼对应于属于智慧的事物。他们以与说话同样的敏捷来感知所听到的事物，并对其作出判断，说"这是对的"，"这不对"。他们的判断几乎是瞬间的。

6924 有一个来自另一星球的灵能够与他们灵巧地交谈，因为他说话敏捷而迅速。他们立刻对他所说的事物作出判断，说"这太华丽了"，"这太卖弄了"。这样，他们只注意是否从他那里听到什么他们尚未知道的事，从而拒绝那些会遮蔽事物的东西。这些主要是对言辞优雅和博学的矫饰，因为这些会掩盖事物本身，代之以词语，而词语是事物的物质形式。

6925 水星星球的灵不停留在一个地方，也不停留在某一个世界的灵之范围内，而是在整个宇宙中游历。原因在于，他们在至大之人中代表事物的记忆，这记忆需要不断充实。因此，他们被赋予四处游历并随处获取知识的能力。当他们这样游历时，如果遇到热爱物质性事物，也就是肉体和尘世事物的灵，他们就逃离他们，转到听不到这类事物的地方。由此可以看出，他们的心智被提升到感官事物之上，因而处于更内在的光中。当他们靠近我并与我交谈时，这一点也能被实际感知到。我注意到，我被带离感官事物，以至于我眼睛的光开始变得迟钝和昏暗。

6926 那个星球的灵成群结队地行进。当他们聚集时，形成一个球体。他们这样被主联合起来，以便作为一体行动，并使每个人的知识与所有人交流，所有人的知识与每个人交流。

这些灵在整个宇宙中游历以获取事物的知识，这一点我也从以下事实得到证实：有一次，当他们在离我很远的地方出现时，从那里与我交谈，说他们现在聚集在一起，现在要离开这个世界的范围，前往星空天界。因为他们知道那里有不关心尘世和肉体事物、只关心从这些事物中抽象出来的事物的灵，他们想与这些灵在一起。

有人告诉我，他们自己不知道要去哪里，而是在神性引导下被带到能够学习的地方——那里有他们尚不知道、且与他们已有知识相符的事物。还告诉我，他们不知道如何遇到与他们联合的同伴，这也是在神性引导下发生的。

6927 因为他们这样在整个宇宙中游历，所以他们比其他灵更能了解我们太阳系范围之外的世界和星球。因此我也与他们谈论这个话题。他们说，宇宙中有极多的星球，那里有人类。他们感到惊讶的是，有些人（他们称之为判断力微弱的人）竟然认为全能神的天堂仅仅由来自一个星球的灵和天使构成，而这些灵和天使相对于神的全能来说是如此之少，几乎算不上什么，即使有成千上万个世界和成千上万个星球也是如此。此外，他们说，他们知道宇宙中的星球超过几十万个，但这对于无限的神性来说又算什么呢?

6928 水星星球的灵与我们星球的灵完全不同。因为我们星球的灵，尤其是刚进入灵界的新灵，热爱肉体和世俗的事物，也就是物质性的事物，并渴望在灵界认识这类事物。因此，为了能与不关心这类事物的善灵在一起，他们被留在脚掌之下的地方，在圣言中被称为"地的低处"，直到他们厌弃肉体和尘世的事物，从而脱去这些。之后，他们被提升到天堂，被引入更内在的事物，并成为天使。

6929 当水星的灵在我这里时，我正在书写和解释圣言的内义。当他们察觉到我所写的内容时，说我写的这些非常粗糙，几乎所有的表达看起来都像是物质性的。但我得以回答说，我们星球的人仍然认为这些所写的内容是精微和高深的，其中许多内容他们还无法理解。

我补充说，这个星球上的许多人不知道有一个内在人在外在人中运作，并使外在人活着。他们因感官的错觉而说服自己，认为身体是自己活着的，因此当人的身体死亡时，整个人都会死去，从而对死后的生命心存疑虑。此外，他们不称那将在肉体死后存活的人之部分为"灵"（spiritum），而称为"灵魂"（animam），并争论灵魂是什么、它的位置在哪里，还相信它必须重新与物质身体结合才能使人活着，以及许多类似的事情。

当水星的灵听到这些时，他们问这样的人是否能成为天使。对此我得以回答说，那些在信仰之善和仁义中生活的人会成为天使。那时他们不再处于外在和物质性的事物中，而是处于内在和属灵的事物中。当他们达到那种状态时，他们所处的光超过水星灵所处的光。

为了让他们知道确实如此，一位来自我们星球、现在天堂中的天使得以与他们交谈。这位天使在世时也曾是这样的人，关于这一点将在下文中叙述。

6930 后来，水星的灵给我送来一张长纸，不平整，由多张纸粘合而成，看起来像是用这个星球上的那种印刷字体印刷的。我问他们那里是否有这样的东西，但他们说没有，只是知道我们星球上有这样的纸。他们不愿多说，但我得以察觉到他们的想法：在这个星球上，事物的知识是与人本身分离的，除非人把眼睛盯在这样的纸上，从而把心思放在上面。因此他们在心里嘲笑这个星球的人，好像他们除了从纸上什么都不知道。但他们得到了关于实际情况的教导。

过了一段时间，他们回来了，又给我送来另一张纸，也像前一张那样用印刷字体写成，但不像前一张那样粗糙和杂乱，而是整洁美观的。他们说，他们进一步得知这个星球上有这样的纸，由此形成书籍。

6931 从迄今为止关于水星星球的灵所说的这些内容，可以清楚地看出：在灵界中能看见和听见的灵会保留所见所闻，并且他们与作为人时一样能够受教，因此能够在信仰的事物上受教，从而得以完善。灵和天使越纯净，就越迅速、越充分地吸收所听到的内容，并越完美地保留在记忆中。由于这是永恒的过程，显然他们的智慧会不断增长。然而，水星的灵在事物的知识上不断增长，但由此并不增长智慧，因为他们热爱作为手段的知识，而不热爱作为目的的用途，正如在第6814-6815节中关于他们所记述的那样。

6932 关于水星星球的灵的续篇，见下一章末尾。

出埃及记第四章

续论仁义的教义

6933 在通常的说法中，每个人都是自己的邻舍，也就是说，每个人应当首先为自己考虑。仁义的教义教导这件事的真相是怎样的：每个人是自己的邻舍，但不是在首位而是在末位；在更前的位置上是处于良善中的他人；在更前的位置上是由多人组成的群体；在更前的位置上是祖国；在更前的位置上是教会；在更前的位置上是主的国度；而在一切之上、超越一切的是主。

6934 每个人是自己的邻舍并应首先为自己考虑，这应当这样理解：每个人首先要为自己谋求生活的必需品，即食物、衣服、住所，以及在他必然所处的社会生活中所需的许多其他东西；这不仅是为自己，也是为自己的家人；不仅是为现在，也是为将来。除非每个人为自己获得生活的必需品，否则就不可能处于向邻舍行仁义的状态，因为他会处于完全的贫乏之中。

6935 目的决定了每个人如何成为自己的邻舍，以及如何首先为自己考虑。如果目的是为了比别人更富有，仅仅是为了财富本身，或是为了享乐，或是为了显赫，以及类似的事情，这就是恶的目的。因此，出于这样的目的而认为自己是自己邻舍的人，是在永恒中伤害自己。但如果目的是为自己和家人获得财富以满足生活的必需，从而能够处于按照仁义教义的诫命行善的状态，这样的人就是在为自己的永恒考虑。目的本身造就了人，因为目的就是人的爱；每个人都以他所爱的为目的。

6936 这件事的真相如何，可以从以下类比中进一步看出：每个人都应当用食物和衣服照顾自己的身体，这是首要的，但目的是为了使心智在健康的身体中保持健全；每个人都应当用食物照顾自己的心智，即用那些属于聪明和智慧的事物，目的是使心智因此处于服侍主的状态。这样做的人是在为自己的永恒做好的考虑。但如果有人照顾身体仅仅是为了身体本身，而不考虑心智的健康；如果有人照顾心智不是用那些属于聪明和智慧的事物，而是用与之相反的事物，这样的人就是在为自己的永恒做坏的考虑。由此可见，每个人应当如何成为自己的邻舍，即不是在首位而是在末位；因为目的不应是为了自己而是为了他人；而目的所在之处，才是首位所在。

6937 这也如同建造房屋的人：首先要打地基，但地基是为了房屋，而房屋是为了居住。因此，每个人首先要为自己考虑，但不是为了自己，而是为了处于服侍邻舍的状态，从而服侍祖国、教会，以及超越一切的主。那些认为自己首先是自己邻舍的人，就像把地基当作目的，而不是把房屋和居住当作目的的人，然而居住才是首要和最终的目的，而房屋连同地基只是达到目的的手段。

6938 荣誉在世上的情况也与财富的情况一样：每个人也可以为自己谋求这些，但不是为了自己而是为了邻舍。为了自己的人是在为自己做坏的考虑；为了邻舍的人是在为自己做好的考虑。因为把目的转向自己的人是把自己转向地狱；而把目的从自己转向邻舍的人是把自己转向天堂。

概览

6939 本章在内义上继续论述那些属于属灵教会之人的解放。首先描述了他们的状态：如果他们没有盼望和信心，就会沾染伪谬、邪恶，以及亵渎。这些就是三个神迹所表示的。

6940 之后论述神性律法：真理与律法的良善相结合；因此良善具有解放的能力，并能注入盼望和信心。"摩西"代表神性律法的良善方面，"亚伦"代表真理方面。

6941 最后论述那个民族：他们只是代表属灵教会，而不是说属灵教会能在他们中间建立，原因是他们处于外在而没有内在。这由西坡拉给儿子行割礼，以及用血染了他的脚所表示。

内义

6942 （第一节至第四节）摩西回答说："看哪，他们必不信我，也不听我的话，必说：'耶和华并没有向你显现。'"耶和华对摩西说："你手里是什么？"他说："是杖。"耶和华说："丢在地上。"他一丢下去，杖就变作蛇，摩西便跑开。耶和华对摩西说："伸出手来，拿住它的尾巴。"他就伸出手来，拿住它，蛇在他手中仍变为杖。

"摩西回答说"象征从神性律法而来的思想。"看哪，他们必不信我，也不听我的话"象征那些属灵教会的人没有信心，因而不接受。"必说：耶和华并没有向你显现"象征主在其人性中的神性。"耶和华对摩西说"象征对他们若没有信心将会如何的预见。"你手里是什么？他说：是杖"象征主的神性人性的能力。"耶和华说：丢在地上；他一丢下去"象征主的神性自然层的能力流入感官层。"杖就变作蛇"象征由此产生的感官和肉体的人与内在分离。"摩西便跑开"象征对分离的感官层的恐惧。"耶和华对摩西说"象征从神性而来的眷顾。"伸出手来，拿住它的尾巴"象征从感官层的最末端提升的能力。"他就伸出手来，拿住它"象征向内在的提升。"蛇在他手中仍变为杖"象征从神性而来的能力由此被赋予。

6943 "摩西回答说"象征从神性律法而来的思想。

这从"回答"和"说"的象征意义可以看出，它们象征思想。因为在字义的历史叙述中通过外在事物表达的内容，在内义中象征内在事物。属天堂的属灵事物无法以其他方式呈现给人；因为人无法领会纯粹的属灵事物，它们也无法用人类言语的词汇来表达。因此，属灵事物通过与之对应的属世事物来描述，并由此赐给人。这样，圣言既服务于属世界中的人，也服务于灵界中的人，由此建立了天堂与人的联系和交流。

又从"摩西"的代表意义可知，他代表主的神性律法（参6752节）。由此可见，"摩西回答说"象征从神性律法而来的思想。从神性律法而来的思想就是从神性真理而来的思想；此处指以色列子民若不看见神迹奇事就不会相信。

6944 "看哪，他们必不信我，也不听我的话"象征那些属灵教会的人没有信心，因而不接受。

这从"以色列子民"的代表意义可以看出，这里所说的就是指他们，他们代表属灵教会的人（参6426，6637节）；从"不信"的象征意义可知，它象征没有信心；从"不听声音"的象征意义可知，它象征不接受（参5471，5475节）。

6945 "必说，耶和华并没有向你显现"象征主人性中的神性。

这从"说"的象征意义可以看出，它象征领悟，如前多次所述，此处指那些属灵教会之人的领悟；从"耶和华显现"的象征意义可知，它象征主的神性在其人性中的显现；"显现"就是显现，这是显而易见的；"耶和华"是指主的神性本身和神性人性（参1736，2004，2005，2018，2025，2156，2329，2921，3023，3035，5041，5663，6281，6303，6905节）。"耶和华显现"是指主的神性在其人性中的显现，这也可从以下事实看出：主的神性本身无法向任何人显现，甚至无法向任何天使显现，除非通过神性人性；神性人性也只能通过从主发出的神性真理来显现。此处内义所论述的是那些属灵教会之人的拯救，他们因主降世而得救（参2661，2716，3969，6854，6914节）；他们具体是通过主的神性人性而得救的（参2716，2833，2834节）。

【2】至于那些属灵教会的人若不看见神迹，就不会有信心，也不会接受神性律法（由"摩西"所代表）所说的，也就是圣言所说的，情况是这样的：那些属灵教会的人不像属天教会的人那样从良善中领悟真理，而是将他们教会中凡自己所确认的一切教义都承认为真理，因此相对而言处于模糊之中（参2718，

2831，2849，2935，2937，3833，6427，6500，6865节）。这也可从以下事实清楚看出：他们完全无法理解主的人性如何能是神性的，也无法理解神性之爱如何能在人性中成就此事；因为他们的思想停留在人的人性上，就像人的人性那样，当他们思想主时也不离开这种观念；他们就处在这样的困惑中。这也可从以下事实看出：他们也无法理解人如何能在死后活着，并且拥有各种感觉，如视觉、听觉、触觉和嗅觉，且仍处于人的形态中；当人抛弃了身体及其感官和肢体后仍是这样，这在他们看来与真理相悖；他们就这样被感官事物以及由此而来的知识和谬见所困。因此，若不是相信身体会再次与灵魂结合，他们根本不会相信任何复活。

【3】从这些可以充分清楚地看出，他们对天堂的事物处在何等大的模糊之中；因此，除非主用强力使他们远离虚假，否则无法在他们里面植入任何信心；由于这样的力量在主降世之前并不存在，而是在主降世之后、当主使其人性成为神性之后才有的，所以他们只有在主复活之后才能从受虚假侵扰的低处被救出，并被提升到天堂（参6914节）；因此现在说他们不会相信，也不会接受神性律法，即神性真理所说的，除非他们看见确实如此；也就是说，除非看见神迹，关于这一点紧接着就会论述。

6946 "耶和华对他说"象征预见他们若没有信仰将会如何。

这从"说"的象征意义可以看出，当论及耶和华或主时，它象征预见（参5361节）；至于预见他们若没有信仰将会如何，从接下来所论的三个神迹可以看出；因为这些神迹在内义中代表他们若不相信时的状态。

6947 "你手里是什么？他说，是杖"象征主神性人性的能力。这从"手"的象征意义可以看出，它象征能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544节）；从"杖"的象征意义可知，它也象征能力（参4013，4876，4936节）。之

所以是主神性人性的能力，是因为"摩西"代表主的神性律法或圣言，圣言是从主的神性人性发出的神性真理（参6752节）。"手"所象征的能力是从主的神性理性发出的能力，而"杖"所象征的能力则是从主的神性自然发出的能力。"杖"之所以是从主的神性自然发出的能力，是因为杖像脚一样支撑身体，而"脚"象征自然（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节）。"举手"象征属灵中的能力，"举脚"象征自然中的能力（参5327，5328节）；正因如此，根据内义中事物提升的程度，当摩西行神迹时，有时说他举手，有时说他举杖。

6948 "他说，把杖丢在地上；他就把杖丢在地上"象征主神性自然的能力流入感官层。这从"杖"的象征意义可以看出，它象征自然中的能力，当论及主时，象征从主的神性自然发出的能力（参7947节）；从"丢"或"投出"的象征意义可知，它象征发出，因而是流入；从"地"的象征意义可知，它象征人的外在（参82，913，1411，1733节），此处指他的感官和肉体，它们是最外层，因为杖变成了蛇，而"蛇"象征感官和肉体之人。

【2】此处所说主的神性能力是指从主发出的神性真理，因为神性真理中蕴含能力，以至于它本身就是能力（参3091，4931，6344，6423节）。从主发出的神性真理流入每个人，通过他的内在进入外在，直到外在的感官和肉体，并在各处按其次序激发相应之物，在感官层激发的相应之物就如同在世界和地上所显现的那样；但由于世界和地上的事物显现的样子与它们的实际不同，因此充满了谬见；所以感官层若只停留在这些谬见中，就不能不反对信仰的良善和真理而思想，因为它是从谬见思想的，当神性真理流入时，它就把真理转变为伪谬。一个没有从感官层提升、而是停留在感官层并从感官层思想的人，会从谬见思想，这可以从以下例子说明：如关于人的生命的谬见，以为生命属于身体，

【3】然而生命属于身体中的灵；关于视觉的谬见，以为视觉属于眼睛，关于听觉的谬见，以为听觉属于耳朵，关于言语的谬见，以为言语属于舌头和口，然而是灵通过身体的这些器官看、听、说；关于生命的谬见，以为生命永久地存在于人里面，然而生命是流入的；关于灵魂的谬见，以为灵魂不可能具有人的形态，不可能具有人的感觉和情感；关于天堂和地狱的谬见，以为天堂在人之上，地狱在人之下，然而它们都在人里面；关于事物的谬见，以为外在事物流入内在，然而外在不流入内在，而是内在流入外在；关于死后生命的谬见，以为若不与身体同在就不可能有生命；此外还有自然界中的谬见，由此产生许多相互冲突的推测。

【4】谁都能看出谬见以及由此产生的伪谬胜过真理占主导地位，仅从长期存在的关于血液循环的争论就可看出，尽管有那么多经验证据支持，却仍长期处于疑惑之中；也可从关于太阳的争论看出，以为太阳每天绕地球旋转，不仅太阳，还有月亮、所有行星和整个星空，每天都旋转一次；也可从至今仍存在的关于灵魂、灵魂与身体的结合以及灵魂在身体中的位置的争论看出。当感官的谬见在这些事上占主导地位时，尽管从那么多现象和结果可以看出它们的真实情况，那么在天堂的事上岂不更是如此？因为天堂的事是属灵的，只能通过对应才能显明。

【5】由此可以看出，人的感官层就其本身而言、任其自然时是什么样子，即它处在谬见中，因而处在虚假中，从而反对信仰的真理和良善；因此，当人处在感官层及其光中时，对于灵界的事，也就是对于处在从神性而来的光中的事，就处在黑暗中；当来自天堂的光照进感官的光时，感官的光就变成纯粹的黑暗；原因是属于神性之光的真理不能与谬见以及由此产生的伪谬共存，而是熄灭它们，从而带来黑暗。

6949 "杖就变成了蛇"象征感官和肉体之人与内在分离。这从"蛇"的象征意义可以看出，它象征从感官进行推理的人（参195-197，6398，6399节），因而象征人的感官层；由于"蛇"象征感官层，它也象征肉体层，因为感官层从身体的感官获得其内容；由于感官层就其本身而言的情形如前文6948节所述，作为感官层的"蛇"也象征一切恶（参251，254，257节）。此处"蛇"是指与内在或理性分离的感官和肉体之人，这从"摩西在它面前逃跑"可以看出，这象征对它的恐惧；也可从这个神迹所描述的状态看出，即属灵教会的人若没有信仰时的状态，因为那时他们的内在会关闭，从天堂流入的光只够他们从分离的感官层思想并由此说话。所有从分离的感官层思想的人都用虚假反对真理、用邪恶反对良善，一句话，所有处在邪恶生活中因而没有信仰的人都不相信任何东西；因为过邪恶生活的人什么都不信；这样的人在推理和说服能力上胜过他人，尤其是对单纯的人，原因是他们从感官的谬见和世界中的表象说话；他们也知道如何通过谬见来熄灭或遮蔽真理，因此"蛇"也象征狡猾和诡诈；但当感官层与内在结合，或正确地从属于理性时，"蛇"就象征智慧和谨慎（参197，4211，6398节）。

6950 "摩西在它面前逃跑"象征对分离的感官层的恐惧。这从"逃跑"的象征意义可以看出，它象征恐惧，因为对某物感到恐惧的人就会逃离它；从"蛇"的象征意义可知，摩西从它面前逃跑的"蛇"象征分离的感官层（参6949节）。

6951 "耶和华对摩西说"象征从神性而来的眷顾。这从"说"的象征意义可以看出，当论及耶和华或主时，它象征预见（参6946节），由于是预见，也就是眷顾，因为二者是结合在一起的；主眷顾祂所预见的，祂预见邪恶但眷顾良善；此处"耶和华说"象征眷顾，因为现在"蛇"要变回"杖"，也就是邪恶变为良善；从"摩西"的代表意义可知，他代表主的神性真理方面；因此从神性而来的眷顾是指主在世时关于其人性的眷顾。

6952 "伸出手来，抓住它的尾巴"象征从感官层的最末端提升的能力。这从“手”的象征意义可以看出，它象征能力（参6947节）；从"蛇的尾巴"的象征意义可知，它象征感官层的最末端；"蛇"象征感官层（参6949节），因此"蛇的尾巴"就是其中最末端或最低端；"伸出"和"抓住"象征提升，因为伸手抓住地上爬行的东西，就是把它提起来。由于"蛇"象征分离的感官层，因而象征从感官的谬见对信仰真理的推理，"蛇的尾巴"就象征伪谬本身，因为这是最末端或最低端，处在伪谬中因而处在最末端和最低端的人完全向下或向外看，也就是向着世界和地，而不是向上或向内看，也就是向着天堂和主。

【2】"蛇的尾巴"象征这些，这从《启示录》中可以看出：

> 蝗虫有尾巴像蝎子，尾巴上有毒钩，能伤人。（《启示录》9:10）

"尾巴像蝎子，尾巴上有毒钩"是指用伪谬进行狡猾的推理，借此说服人并伤害人，因此说"它们有能力伤人"。

【3】在同一书中：

> 马的尾巴像蛇，有头，用这些伤人。（《启示录》9:19）

同样，这里"尾巴像蛇"是指用伪谬进行的推理，借此造成伤害；更是如此，因为说这样的尾巴是马的，并且有头；因为"马"象征理解力，"头"也是，因此这里的"尾巴"象征用谬见和由此而来的伪谬反对真理进行更狡猾的推理，这些推理是最低端的，因为反对真理的推理越狡猾，就越低端。

【4】在同一书中：

> 龙的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。（《启示录》12:4）

"龙的尾巴"同样是指用伪谬进行的推理；"天上的星辰"是指良善和真理的知识；"把它们摔在地上"是指毁灭它们。龙就是那条通过用伪谬进行推理来迷惑人的"蛇"，就是在乐园中通过知识树迷惑众生之母即夏娃的蛇，也就是通过来自感官层的知识，因而通过谬见迷惑的，这从以下经文可以看出：

大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。（《启示录》12:9）

【5】总的来说，"尾巴"是指分离的感官层，它不向上看而是向下看，因而不是向天而是向着地，从而是伪谬，这从《以赛亚书》中可以看出：

耶和华从以色列中剪除头与尾、棕枝与芦苇；长老和尊贵人是头，以谎言教人的先知是尾。（《以赛亚书》9:13-14）

这里"尾巴"明显是指伪谬，在圣言中称为谎言。在同一先知书中：

埃及中无论是头与尾、棕枝与芦苇所做之工都不成就。（《以赛亚书》19:15）

"芦苇"是指最低端。在摩西五经中：

你若听从你神耶和华的诫命，耶和华就必使你作首不作尾，但居上不居下。（《申命记》28:13）

【6】"尾巴"是指向下或向外看的最低端，也就是向着世界和地，而不是向着天堂和主；因为当人处在信仰和仁义之善中时，他的内在连同感官层被主向上提升；但如果他处在邪恶和伪谬中，他的内在连同感官层就向下看，因而只看世界上的事物；于是他脱去人性，穿上兽性，因为野兽向下看或只看地上的事物。向下看的人意愿邪恶、思想伪谬；但被主向上提升的人意愿良善、思想真

理；被主提升实际发生，由此脱离邪恶和伪谬；天使实际感受到这一点；这就像朝向重心的趋向，重心就是主在祂的太阳中所在之处，天使的头被提升到那里，而地狱之人的脚朝向那里，因此天使向上看，地狱之人向下看（参3641，3643节）。在同一书中：

> 在你中间寄居的必渐渐上升比你高而又高，你必渐渐下降低而又低；他必作首，你必作尾。（《申命记》28:43-44）

这里表达的意思相同。在《以赛亚书》中：

> 对他说：你要谨慎安静，不要因这两个冒烟的火把头，就是利汛和亚兰并利玛利的儿子所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯。（《以赛亚书》7:4）

"亚兰王利汛"是指邪恶的知识；"亚兰"是指良善的知识（参1232，1234，3680节），因此在相反的意义上是指邪恶的知识；"撒玛利亚王利玛利的儿子"是指伪谬的知识；这些是"尾巴"，因为是最低端的；"冒烟的火把"是指怒火。

6953 “他就伸出他的手，拿住它”象征向内在的提升。这从"伸手抓住"的象征意义可以看出，当论及下面的事物时，它象征向上提升，或者说，向内在提升（参6952节）；从"手"的象征意义可知，它象征内在的能力（参6952节）；从"蛇"的象征意义可知，他所抓住的"蛇"象征感官层以及由此而来的推理（参6949节）；当感官层向内在提升时，能力从神性传来，这将在接下来的内容中看到。

6954 "它就在他手掌中变成杖"象征此时能力从神性传来。这从"蛇变成杖"的象征意义可以看出，它象征感官层（参前文6949节）；从"杖"的象征意义可知，它象征属世层中的能力；从"手掌"的象征意义可知，它象征内在的能力，这两种能力都来自神性（参6952节）。情况是这样的：人凭自己只向下看，也就是向着世界和地，因为凭自己他处在邪恶和伪谬中；当他向那里看时，感官层就占主导，内在部分不会反对，因为它们顺着潮流而下降；但人不是凭自己而是凭主向上看，也就是向着天堂和主；这是通过提升实现的；当内在部分被提升时，感官层也被提升，但感官层的光此时变暗，因为天堂之光占主导；当这发生时，良善和真理从主流入，并且被接受；这就是能力从神性传来的意思；但只有那些活在信仰和仁义之善中的人才能如此被提升。我蒙恩从活生生的经历中得知向内在的提升是什么，因为我感受到这种提升上千次。

6955 第五节至第七节 好叫他们信耶和华向你显现了，就是他们祖宗的神，亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。耶和华又对他说：把手放在怀里。他就把手放在怀里，及至抽出来，不料，手长了大麻风，有雪那样白。耶和华说：再把手放在怀里。他就再把手放在怀里，及至从怀里抽出来，不料，手已经复原，与周身的肉一样。

"好叫他们信耶和华向你显现了"象征为了让他们对主的神性人性有信仰。"他们祖宗的神"象征古教会敬拜的就是这位神性。"亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神"象征主的神性本身和神性人性。"耶和华又对他说"象征预见到属灵教会之人若没有信仰会怎样。"把手放在怀里"象征把真理据为己有。"他就把手放在怀里"象征实际这样做了。"及至抽出来"象征由此产生的结果。"不料，手长了大麻风，有雪那样白"象征亵渎真理。"耶和华说"象征象征对那些来自属

灵教会的人如果有信仰将会如何的预见。"再把手放在怀里"象征把真理据为己有。"他就再把手放在怀里"象征实际这样做了。"及至从怀里抽出来"象征由此产生的结果。"不料，手已经复原，与周身的肉一样"象征这时是真理之善。

6956 "好叫他们信耶和华向你显现了"象征为了让他们对主的神性人性有信仰。这从"信"的象征意义可以看出，它象征有信仰，不是指眼睛看见耶和华或主的信仰，而是在灵义上对主的信仰；从"耶和华显现"的象征意义可知，它象征主在其神性人性中的显现（参6945节）；因此"好叫他们信耶和华向你显现了"象征为了让他们对主的神性人性有信仰。

6957 "他们祖宗的神"象征古教会敬拜的就是这位神性。这从"祖宗的神"的象征意义可以看出，它象征古教会的神性（参6876，6884节）；关于这神性就是主的神性人性，也可参见那里的内容。

6958 "亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神"象征主的神性本身和神性人性。这从6847节所阐明的内容可以看出，那里有相同的话。

6959 "耶和华又对他说"象征预见到属灵教会之人若没有信仰会变成什么样。这从"耶和华说"的象征意义可以看出，它象征预见（参6946节）；之所以说预见到属灵教会之人若没有信仰会变成什么样，是因为接下来要讨论的是那些属灵教会之人，他们由"以色列众子"所代表，若他们没有信仰会进一步变成什么样，即他们会成为真理的亵渎者；因为第一个神迹"杖变成蛇"象征他们的状态，即他们会变得完全感官化和肉体化；而这个神迹"手长了大麻风"象征亵渎，因为如果那教会继续不信，亵渎就会随之而来。

【2】那些属灵教会之人在童年时期，以及随后在青少年时期，对他们教会的教义有信仰，但那时他们的信仰是从父母和老师那里得来的，而不是出于自己，因此如果后来他们离弃信仰，他们对真理的亵渎只是轻微的，这种亵渎可

以通过神性的方法被移除，这样人就能从由此而来的罪责中得释放；但如果一个人出于自己对教会的教义和圣言有信仰，也就是说，通过自己内心的确认而有信仰，如果后来他离弃，并在内心否认他先前所信的，尤其是如果他的生活违背他内心所确认的真理，并且要么曲解它以利于自己，要么完全拒绝它，这人就亵渎了真理；原因是他在内心把真理和伪谬混合并结合在一起；这样的人因为几乎没有任何真理和良善的余留，在来世最终会变得像骷髅一样，所剩的生命如此之少，就像骨头相对于肉体的有机生命一样；然而，那些亵渎良善之人的命运比那些亵渎真理之人的命运更悲惨；那些属于主的属灵教会的人能够亵渎真理，但不太能够亵渎良善。

【3】因为大麻风象征对真理的亵渎，而接下来要讨论的就是这个，所以首先要看看之前关于亵渎所说和阐明的内容；即：那些在教会内的人能够亵渎神圣之物，但那些在教会外的人不能（参2051，3399节）；神圣之物只能被那些先前承认过的人亵渎（参3398节）；那些不知道神圣之物的人，以及那些不承认的人，不能亵渎神圣之物（参1008，1010，1059，3398，3898，4289节）；亵渎也指承认并相信真理和良善，却生活违背它们（参4601节）；人要尽可能被保守不至亵渎（参301-303，1327，1328，3398，3402节）；所有亵渎者在来世的命运都是最悲惨的（参6348节）。

6960 "把手放在怀里"象征真理的归为己有。这从"手"的象征意义可以看出，它象征能力，如前6947节所述；从"怀"的象征意义可以看出，它象征爱，因为胸部对应于爱，胸中有"心"，对应于属天之爱，还有"肺"，对应于属灵之爱（参3635，3883-3896，4112，4113，4133节）；由于"怀"因此对应于爱，它也象征自我，因为人的自我就是他的爱；因此这里"把手放在怀里"象征归为己有；从接下来的内容可以看出，这是真理的归为己有，也可从属灵的能力存在于真理之中这一点看出（参6948节）。

【2】"怀"象征真正属于人的东西，因而象征自我，由此也象征通过爱而归为己有和联结，这从以下经文可以看出：

不要倚赖邻舍，不要信靠密友，要守住你的口，不要向躺在你怀中的提说。（《弥迦书》7:5）

"躺在怀中的"指通过爱与他联结的人；因此妻子也被称为丈夫怀中的妻（《申命记》28:54；《撒母耳记下》12:8）；丈夫被称为妻子怀中的丈夫（《申命记》28:56），这是因为一个属于另一个。

在大卫诗篇书中说“我的祷告归到自己的怀中”（《诗篇》35:13），是指归到他自己。在同一书中：

主啊，求你记念仆人们所受的羞辱，记念我怎样将一切强盛民的羞辱存在我怀里。（《诗篇》89:50）

指在他自己里面，如同他自己的。在《以赛亚书》中表达的意义相同：

他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔，抱在怀中。（《以赛亚书》40:11）

【3】在《路加福音》中：

你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里。（《路加福音》6:38）

"倒在怀里"指给他们自己，如同他们自己的。在同一福音书中：

后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。（《路加福音》16:22）

"被带去放在亚伯拉罕的怀里"指到主那里，主由"亚伯拉罕"所指，通过爱而联结。

【4】在《约翰福音》中：

有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里，那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问他说，主啊，是谁呢。（《约翰福音》13:23，25）

"挨近怀里"明显指被爱，并通过爱而联结。在同一福音书中：

从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（《约翰福音》1:18）

"在父怀里"指合而为一。

【5】"怀"指真正属于人的东西，以及不是通过爱而归为己有，这可从以下经文看出：

我必报应，必将你们的罪孽和你们列祖的罪孽一同报应在他们后人的怀中，我先要把他们所行的量在他们怀中。（《以赛亚书》65:6，7）

耶和华施慈爱与千万人，又将父亲的罪孽报应在他后世子孙的怀中。（《耶利米书》32:18）

主啊，愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱加七倍归到他们怀中。（《诗篇》79:12）

"报应到怀中"指报应到他们自己身上。

6961 "他就把手放在怀里"象征实际执行，即真理的归为己有。这从刚才上文所述可以看出。

6962 "及至抽出来"象征由此而来的结果。这从"从怀中抽出手来看"的象征意义可以看出，它象征察看是什么样的，因而象征由此而来的结果。

6963 "不料，手长了大麻风，像雪那样白"象征对真理的亵渎。这从"手"的象征意义可以看出，它象征能力（参6947节），也象征真理，因为属灵的能力存在于真理之中（参6948，6960节）。从"大麻风"的象征意义可以看出，它象征亵渎，特别是对真理的亵渎，关于这一点，接下来将要论述。在圣言的历史部分，大量论及大麻风，论及它在皮肤上的各种表现，论及由此判断它的性质，论及长大麻风的人是该被隔离，还是该离开会众，还是该被释放，以及论及衣服上的大麻风、器皿上的大麻风和房屋里的大麻风。之所以如此大量论及大麻风，并不是因为大麻风作为一种疾病，而是因为它象征对真理的亵渎，因而是为了灵义，也因为犹太人和以色列人比其他人更能够亵渎真理。

【2】因为如果他们知道圣言的内在，以及他们教会的仪式所代表的真理本身，并且对这些真理有信仰，然而却按照他们的本性生活，即生活在自我之爱和世界之爱中，生活在彼此的仇恨和报复中，生活在对外邦人的残酷中，他们就不能不亵渎他们曾经信过的真理。因为相信真理却生活违背真理就是亵渎真理。因此他们也尽可能被阻止认识内在的真理（参3398，3489节），以至于他们甚至不知道死后还要活着，也不相信弥赛亚的到来是为了永远拯救灵魂，而是为了将那个民族提升到全世界所有民族之上。由于那个民族是这样的，而且今天仍然是这样的，所以他们至今仍被阻止有信仰，即使他们生活在基督教世界的中心。因此现在大麻风只是按其性质被描述了。

【3】"大麻风"象征对真理的亵渎，这从摩西关于"大麻风"所规定的内容可以看出（《利未记》13:1至末尾）。在那个描述中，内义包含了对真理的亵渎的全部性质，比如这种亵渎如果是新近的是什么样的，如果是陈旧的是什么样的，如果在人的内在是什么样的，如果也在外在是什么样的，如果能够医治是什么

样的，如果不能医治是什么样的，有什么方法，以及其他许多。这一切除了通过圣言的内义，无法让任何人知道。但因为"大麻风"所描述的是亵渎的事物，所以不允许逐一解释其描述中的那些内容。天堂甚至一听到亵渎的名字就感到恐惧。

【4】只允许从中引用这一点：

> 大麻风若在皮肤上大发，从头到脚长满了大麻风，在祭司眼所能看到的地方都有，祭司察看，若大麻风遮满了全身，就要定那患灾病的为洁净，全身都变为白，他乃洁净了。但何时在他身上显出活肉，他就不洁净了。（《利未记》13:12-14）

如果不从内义知道这是怎么回事，从头到脚全身长大麻风的人是洁净的，这似乎是自相矛盾的。但从头到脚长大麻风的人是指知道内在真理，却不承认或不相信这些真理的人。他不是在内在亵渎，而是在外在亵渎，这种亵渎是可以被除去的，因此他是洁净的。但如果知道信仰的真理并相信这些真理，却生活违背这些真理，他就是在内在亵渎。那些曾经相信后来又否认的人也是如此。因此经上说"但何时在他身上显出活肉，他就不洁净了"。"活肉"是指承认和信仰，参看前面6959节所引用的内容。

6964 "耶和华说"象征对那些来自属灵教会的人如果有信仰将会如何的预见。这从"耶和华说"的象征意义可以看出，它象征预见（参6951节）。至于象征如果有信仰将会如何，这从接下来的内容可以明显看出。因为"手恢复如同他的肉"象征那时他们有属灵的良善。与此相反的是"手放进怀里就长了大麻风"，这象征那些来自属灵教会的人如果没有信仰就会处于对真理的亵渎中（参6959，6963节）。

6965 "再把手放在怀里"象征将真理据为己有。这从"把手放在怀里"的象征意义可以看出，它象征将真理据为己有，关于这一点，参看前面6960节。

6966 "他就再把手放在怀里"象征实际执行。参看前面6961节。

6967 "及至从怀里抽出来"象征由此而来的结果。参看前面6962节。

6968 "不料，手恢复如同他的肉"象征那时有真理之善。这从"肉"的象征意义可以看出，它象征人的自我意愿被主神性人性的自我所赋予生命，也就是天堂的自我（参3813节）。因为"肉"象征这个，所以它象征对主之爱和对邻舍之爱的良善。但对那些来自属灵教会的人来说，是真理之善，因为他们的良善出自真理并按照他们教会教义的真理，这真理当成为生命时，就被称为良善。

6969 第八节至第九节 倘或他们不信你，也不听头一个神迹的声音，他们必信第二个神迹。这两个神迹若都不信，也不听你的声音，你就从河里取些水，倒在旱地上，你从河里取的水必在旱地上变作血。

"倘或他们不信你"象征如果他们没有信仰。"也不听头一个神迹的声音"象征如果他们不顺从圣言所宣告的，即为灵性和理性之人的他们将变成非灵性和非理性的。"他们必信后一个神迹的声音"象征他们会相信圣言所预告的，即他们将成为真理的亵渎者。"这两个神迹若都不信"象征如果他们完全不相信这些事将会发生。"也不听你的声音"象征如果他们也不表现出任何顺从。“你就从河里取些水"象征伪谬的知识。"倒在旱地上"象征注入自然层。"你从河里取的水"象征状态的颠倒。"必在旱地上变作血"象征一切真理被歪曲并因此在自然层中丧失。

6970 "倘或他们不信你"象征如果他们没有信仰。这从"信"的象征意义可以看出，它象征有信仰（参6956节）。这里有信仰不是指基于神迹的信仰，即相信从埃及被拯救出来，因为这种信仰是关于世俗之事的；而是指如果他们不持守真理，就会变成纯粹感官和肉体的人，最终成为真理的亵渎者，这就是这两个神迹所象征的。内义不像外在历史意义那样论及世俗之事，而是论及属灵之事。对世俗之事的信仰与对属灵之事的信仰完全不同。举例来说：相信某人会按他们所说的去做；相信某人是真诚的还是不真诚的；相信必须这样做而不是那样做，事情才能成功；相信所说的或所写的是否可信，以及无数类似的事，这些是对世俗之事的信仰，就像这里相信以色列子民将从埃及的奴役中被拯救出来一样。但是，相信有天堂，有地狱；死后继续活着，善人永远幸福，恶人永远不幸；生命伴随每个人；信仰和仁义构成属灵生命，这生命就是天堂天使所拥有的生命；主拥有天上地下所有的权柄，正如主自己所说（《马太福音》28:18）；我们从主而活；圣言是天堂和神性真理的教义，以及类似的事。这些是对属灵之事的信仰，这里"信"所象征的就是这个。

6971 "也不听头一个神迹的声音"象征如果他们不顺从圣言所宣告的，即为灵性和理性之人的他们将变成非灵性和非理性的。这从"听"的象征意义可以看出，它象征顺从（参2542，3869，5017节）；从"声音"的象征意义可以看出，它象征圣言所宣告的（下文将论述）；从"头一个神迹"的象征意义可以看出，它象征为灵性和理性之人的他们将变成非灵性和非理性的。事实确实如此，这从"蛇"的象征意义可以明显看出，蛇是摩西的杖扔在地上变成的，这就是头一个神迹，它象征感官和肉体的人（参6949节），因而是非灵性和非理性的。因为感官和肉体的人不是理性的，因而也不是灵性的，他思想伪谬并意愿邪恶。这样做的人不是理性的，更不是灵性的。因为对真理的认知和信仰，以及良善

的生命，正是理性中的灵性本身，因为这些来自神性。而对伪谬的认知和信仰，以及邪恶的生命，则与之相反。关于纯粹感官和肉体的人就是这样的，可参见6844节、6845节、6948节和6949节。

【2】已沦为纯粹感官和肉体者一开始对灵界的事物有所了解，但随后又否定它们，然后陷入谬见，悖逆真理，并在生活上仅仅指望属世的、属肉体的和属物质之事，于是认定生活应当尽情享乐，还说：“人生在世，除了享乐，还能如何？死就死呗，难不成有人从来生告诉我们那里的事？我们只知道人死如灯灭，一了百了。”倘若有人运用理性论证引导他们对永生有所思考时，他们认为自己不会比其它人差到哪里，随后就回到先前的生活方式中。对这类人来说，天上的光进入他们的通道被关闭了，在他们心智的自然层，天上的光被转变为幽暗，而世上的光在那里变得光亮（参6907节）；越是光亮，天上的光就越变暗。因此，这类人视自己生活之恶无非为善，因而视伪谬为真理。于是，这就是一个人沦为感官和肉体之人的原因。简言之，为了让天上之光流入的通道一旦被打开后又被关闭，这个人就被迫使往下看，不再往上看。这样做是与神性次序相一致的，以免让那些被接受并持守在他内在人里面的真理被伪谬污染并从而被亵渎。

【3】这种情形同样适用于在他们宗教虔诚上退缩的外邦人，不过他们的命运要好过教会之内的这类人，因为他们所掌握的并非来自圣经的真理，是掺杂众多谬见的非纯正之理，不会像纯正之理那样的方式被亵渎。

至于“声音”象征圣经中的宣告，要知道“声音”这个词经常被提及，而且还同一些与声音无关的事物连在一起讨论，例如此处与“神迹”连在一起——如果他们不听头一个神迹的声音，他们就会相信后一个神迹的声音。

在其它地方还说到鞭子的声音和车轮滚滚的声音（《那鸿书》3:2）。还说到大水发声，胜过诸水的响声（《诗篇》93:3，4）。

【4】“声音”象征宣告，正面的意义指圣言所发的宣告，那时被称为“耶和华的声音”，例如：

> 耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有荣耀，耶和华的声音震破香柏树，耶和华的声音使火焰分岔，耶和华的声音震动旷野，耶和华的声音使母鹿落胎，使树林光秃。（《诗篇》 29:3-5，7-9）

> 歌颂那自古驾行在诸天以上的主，他发出声音，是极大的声音。（《诗篇 》68:33）

这里的“声音”象征神性的真理，因而象征圣言，以及从圣言来的宣告。

关于“声音”的更多意义，请参阅前文（参219节）；“声音”还用来论及真理（参3563节）。

6972 "他们必信后一个神迹的声音"象征他们会信从圣言所预告的，即他们将成为真理的亵渎者。这从"相信"的象征意义可以看出，它象征有信仰（参6970节）；从"声音"的象征意义可以看出，它象征宣告（参6971节），因而也象征预告；从"大麻风"的象征意义可以看出，这就是"后一个神迹"，它象征对真理的亵渎（参6963节）。关于何为亵渎，可参见6959节及其中所引用的章节。

6973 "这两个神迹若都不信"象征如果他们完全没有信仰，即这些事将会发生。这从"相信"的象征意义可以看出，它象征有信仰，即在灵性意义上（参上文6970节）；从"两个神迹"的象征意义可以看出，它象征他们将成为感官和肉体的人，然后成为真理的亵渎者，这由"蛇"所象征，蛇是摩西的杖扔在地上变

成的（参6971节）；以及由"手"所象征，手放进怀里就长了大麻风（参6963节）。因此，"这两个神迹若都不信"象征他们完全没有信仰，即这些事将会发生。

6974 "也不听你的声音"象征如果他们也不表现出任何顺从。这从"听"的象征意义可以看出，它象征顺从（参2542，3869，5017节）。从"声音"的象征意义可以看出，它象征宣告和预告（参6971，6972节）。从"摩西"的代表意义可以看出，他们要听的是摩西的声音，他代表主关于神性律法，也就是关于神性真理，因而关于圣言，因为那里有神性真理。由此可见，"也不听你的声音"象征如果他们也不表现出任何顺从。

这里和之前在第1节和第8节中都说到"如果他们不信"和"如果他们不听”，两者看起来相似，因为不信的人也不听。但它们是有区别的，因为"相信"象征信仰，论及信仰的真理，因而关乎理解力。而"听"象征顺从，论及仁义的良善，因而关乎意愿。因为在圣言中，尤其在先知书中，当真理用其特定的词语表达时，良善也用其特定的词语表达，这是因为圣言的每一细节中都有天堂的婚姻，这婚姻就是良善与真理的婚姻（参683，793，801，2173，2516，2712，4138，6343节）。

6975 "你就从河里取些水"象征伪谬的知识。这从"河水"的象征意义可以看出，即埃及的河或尼罗河的水，它象征伪谬的知识。"水"象征真理（参2702，3424，4976节），在相反的意义上象征伪谬（参790节）。"埃及的河"象征伪谬的知识（参6693节）。

6976 "倒在旱地上"象征注入自然层。这从"倒"的象征意义可以看出，它象征注入。从"旱地"的象征意义可以看出，它象征自然层。旱地指干燥的地方，也指土地。"埃及地"象征处于伪谬中的自然心智，因而象征自然层（参5276，5278，5280，5288，5301节），"旱地"更是如此象征自然层。

6977 "你从河里取的水"象征状态的颠倒。这从紧接着的内容可以看出，因为经文说这些水"必在旱地上变作血"，这象征一切真理在自然层中被歪曲并被剥夺。当这种情况发生时，状态就完全颠倒了。因此，这些话因为包含了这层含义，也象征状态的颠倒。当自然层完全被伪谬占据时，自然层中就发生了状态的完全颠倒。这种情况在人活在世上时很少发生，但在来世，所有被投入地狱的人都会经历这种颠倒。在世时很少发生，是因为那时人持续被保持在能够被改造的状态中，只要他出于自由停止作恶。但死后，他的生命跟随着他，他停留在他通过在世一生的全部过程为自己获得的状态中。那时，处于邪恶中的人不再能被改造。为了不让他与天堂的任何社群有交流，一切真理和良善都从他那里被剥夺，于是他停留在邪恶和伪谬中。这些邪恶和伪谬在那里按照他在世为自己获得的接受它们的能力而增长，但不会超出他所获得的界限，尽管允许他超越。这就是这里所指的状态的颠倒。

这种状态的性质是：他不再能在内在方面被改正，只能在外在方面被改正，即通过对惩罚的恐惧。当他多次承受惩罚后，他最终停止作恶，但不是出于自由而是出于强迫，作恶的欲望仍然存在。如前所述，这种欲望通过恐惧被约束，恐惧是外在改正的手段，它们是强制性的。这就是恶人在来世的状态。

6978 "必在旱地上变作血"象征一切真理被歪曲，因而在自然层中被剥夺。这从"血"的象征意义可以看出，它象征从主发出的神圣真理，在相反的意义上象征被歪曲和被亵渎的真理（参4735节）。关于这一点的情形，刚才在前文已经说明。从"旱地"的象征意义可以看出，它象征自然层（参上文6976节）。

"血"象征真理的歪曲和亵渎，这尤其可以从《那鸿书》看出：

祸哉，这流人血的城，充满谎言、强暴，抢夺的事总不止息！鞭声响亮，车轮轰轰，马匹踢跳，车辆奔腾，骑兵跃起，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多，尸首成了大堆，尸骸无数，人碰着而跌倒。都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族。（《那鸿书》3:1-4）

"流人血的城"象征伪谬的教义，因而"血"象征被歪曲和被亵渎的真理。这从描述它的所有话语的内义可以清楚看出，不仅从引用的这些经节，也从随后的经节可以看出，因为整章都在继续描述它。"城"是教义；"充满谎言和强暴"是伪谬和出于伪谬的邪恶；"鞭声响亮，车轮轰轰"是用谬误为伪谬辩护；"马匹踢跳，车辆奔腾"是出于败坏的理性和类似的教义；"骑兵跃起，刀剑发光，枪矛闪烁"是与真理争战；"被杀的甚多"是由此产生的无数伪谬，以及陷入伪谬中的人；"尸首成了大堆，尸骸无数"是由此产生的无数邪恶，以及陷入邪恶中的人；"妓女的淫行"是歪曲本身；"邪术"也是如此。

6979 第十节至第十二节　摩西对耶和华说："主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样。我本是拙口笨舌的。"耶和华对他说："谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。"

"摩西对耶和华说"象征从神性而来的感知。"主啊"象征确定性。"我不是能言的人"象征他没有言语。"素日"象征并非从永恒。"就是从你对仆人说话以后，也是这样"象征因此也不会到永远，尽管神性流入人性。"我本是拙口笨舌的"象征从神性而来的声音和言语不被听见也不被感知。"耶和华对他说"象征神性的流入。"谁造人的口呢"象征表达。"谁使人口哑"象征不表达。"耳聋"象征不

感知真理，因而不顺从。"目明、眼瞎"象征通过认知而有信，以及因无认知而无信。"岂不是我耶和华吗"象征这些出于从神性而来的生命流入。"现在去吧"象征从神性而来的生命。"我必赐你口才，指教你所当说的话"象征神性在从神性人性发出的一切事物中的临在。

6980 "摩西对耶和华说"象征从神性而来的感知。这从"说"在圣言历史部分中的象征意义可以看出，它象征感知，这在多处已经说明。从"摩西"的代表意义可以看出，他代表主在世时关于人性中神性律法的方面（参6723，6752，6771，6827节）。神性本身由"耶和华"来象征。因此可以清楚看出，"摩西对耶和华说"象征主的人性从他的神性获得感知。

6981 "主啊"象征确定性。这从"主啊"是断言事实如此的惯用语可以看出，因此象征确定性。

6982 "我不是能言的人"象征他没有言语。这从"能言的人"的象征意义可以看出，它象征没有说话的能力，因而没有言语。关于这一点的情形，需要说明：就至高意义而言，此处论述的是主，因为"摩西"代表主关于神性律法的方面，因而关于神性真理的方面。从神性直接发出的真理不能被任何人听见，甚至不能被任何天使听见。因为神性要能被听见，必须首先成为人性，当它穿越诸天时就成为人性，当它穿越诸天之后，就以人的形式呈现并成为言语，这言语由处于这种状态的灵说出，他们被称为圣灵，并且据说从神性发出，因为灵的神圣，或灵那时所说的神圣真理，是从主发出的。由此可以清楚看出，从神性直接发出的真理不能以话语或言语的形式呈现给任何人，除非通过圣灵。就至高意义而言，代表主关于神性真理方面的摩西说"我不是能言的人"，就是指这个意思。从他的哥哥亚伦与他联合，亚伦作他的口，他对亚伦作神，也可以看出这一点。

6983 "素日"象征并非从永恒，即他并非从永恒就有言语。这从"素日"的象征意义可以看出，它象征从永恒。"素日"象征从永恒，是因为它表示时间，而且是过去的时间。当论及主或神性时，时间不象征时间，而是象征永恒。有两样东西是自然界所特有的，在天堂中不存在，在神性中更不存在，即空间和时间。关于天堂中不存在空间和时间，取而代之的是状态——"空间"是关于存有的状态，"时间"是关于存在的状态（参2625，3938节）。关于天堂中的空间和时间是状态（参1274，1382，2625，2788，2837，3254，3356，3387，3404，3827，4321，4814，4882，4901，4916，5605，6110节）。然而在诸天之上的神性中，空间和时间更不存在，甚至连状态也不存在，取代空间的是无限，取代时间的是永恒。这二者就是世界中的时间和空间，以及天堂中关于存有和存在的状态所对应的。

【2】"素日"在圣言中不象征昨天和前天，而是总体上象征过去的时间，从提到它们的经文可以看出，例如：

约旦河的水就复到原处，仍旧涨过两岸。（《约书亚记》4:18）

素来认识扫罗的，看见他和先知一同受感说话。（《撒母耳记上》10:11）

以色列众支派对大卫说，从前扫罗作我们王的时候，率领以色列人出入的是你。（《撒母耳记下》5:1-2）

在这些经文和其它地方，"素日"表示先前或过去的时间。现在，因为"素日"象征过去的时间，就至高意义而言，此处论述的是主，他关于神性律法或神性真理的方面由"摩西"来代表，所以可以清楚看出，"素日"象征从永恒。永恒由"昨日"来象征，在大诗篇书中是这样表达的：

在你看来，千年如已过的昨日。（《诗篇》90:4）

6984 "就是从你对仆人说话以后也不是"象征因此也不会到永远，尽管神性流入人性。这从"从现在"或"从今以后"的象征意义可以看出，它象征到永远（参2838，3998，4304，6165节），因此象征到永远，因为它涉及随后的时间；从"说话"的象征意义可以看出，它象征流入（参2951，5481，5743，5797节）；从神性而来的流入由"你说话"来象征，即耶和华；从"仆人"的象征意义可以看出，它象征主的人性，当时尚未被神性化（参2159节），但当被神性化后，因为与耶和华为一，就是主。

6985 "我本是拙口笨舌的"象征从神性而来的声音和言语不被听见也不被领悟。这从"口"的象征意义可以看出，它象征声音；从"舌"的象征意义可以看出，它象征言语。"口"象征声音，是因为它是声音的器官；"舌"象征言语，是因为它是言语的器官。声音与言语之间有何区别，对每个人来说都很明显，声音是被听见的，言语是被领悟的。在历史性的字义中，此处论述的是摩西这个人，他能说话但有困难，只能用"拙口笨舌"来表达；但当进入内义时，天使们就会联系主题来理解，当论及神性时，就被理解为从神性而来的声音不能直接被听见，言语也不能直接被领悟，而是通过诸灵间接地被听见和领悟，正如上文6982节所说的那样。

6986 "耶和华对他说"象征神性的流入。这从"说"的象征意义可以看出，它象征流入（参5743，5797，6152，6291节）；是从神性而来的流入，因为是"耶和华说"。

6987 人说话时的思维，可以称为说话的思维；被动的思维是人不说话时的思维。二者有何区别，凡反思的人都能明白。"人的口"象征主动的或说话的思维，因而象征表达。

【2】关于以"口"所象征的主动思维，应当知道，这种思维也以自己的方式说话，并且通过其言语的活动激发与之对应的身体器官。看似言语的声音在思维之中，但这是一个错觉；只是言语的感觉在那里，其本质如何，人几乎无法知道，因为这是他的灵的言语，这言语是通用的言语，正如来世诸灵的言语。当这言语流入身体的相应器官时，就呈现为声音的言语，这与产生它的思维大不相同。这一点从以下事实可以非常明显地看出：人在一分钟内能思考的东西，需要花很长时间才能说出或写出。如果那思维是由声音构成的，就像口中的言语那样，情况就不会如此。由于思维的言语与口中言语的对应关系，人死后来到诸灵中间时，就知道用通用的语言说话，因此能与来自世上任何语言的灵说话；而且那时他几乎不知道自己的说话方式与在世时有何不同；然而他们言语的声音并非人在肉身中的那种声音，而是构成他思维的理念，一个理念中包含着许多内容。因此，灵能在一瞬间说出人几乎需要半小时才能说出的内容，而且一个理念中包含的内容，是肉体的言语根本无法表达的。

【3】但天堂中的天使说话的方式与灵又不同。天堂中的天使，其言语出自理智的理念，被哲学家称为非物质的理念；而灵的言语出自想象的理念，被称为物质的理念。因此，天使思维的一个理念中包含着许多内容，灵无法用他们的多个系列的理念表达出来，此外还有许多他们根本无法表达的内容。但当灵成为天使时，就拥有天使的言语，正如人死后成为灵时就拥有灵的言语一样，原因相似。从这些可以看出什么是主动的思维，即它是人的灵的言语。

6988 "或谁使人成为哑巴"象征不表达。这从"哑巴"的象征意义可以看出，它象征不表达，因为它与"口"相对，"口"象征表达（参6987节）。这里的表达不是指声音的表达或言语，因为那种表达是属自然的，而是指对主的承认和对主的信仰的宣讲，因为这种表达是属灵的。由此可见"哑巴"在内义中象征什么，

即那些因无知而不能承认主、因而也不能宣讲对主信仰的人，教会之外的外邦人和教会之内的简单人就处于这种状态。"哑巴"象征这样的人，从《以赛亚书》可以看出：

那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱；因为在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。（《以赛亚书》35:5-6）

"哑巴的舌头必能歌唱"象征他们将要承认主并表达对他的信仰；"在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流"表示他们将有真理和良善的知识；"旷野"是因无知而没有信仰的知识的状态。

【2】被主医治的"哑巴"也象征外邦人，他们因主降世而从伪谬及由此而来的邪恶中得到释放；如福音书中的"哑巴"：

看哪，有人带着一个被鬼附的哑巴来见他，鬼被赶出去，哑巴就说出话来。（《马太福音》9:32-33）

有人把一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，他就医治了他，以致那又瞎又哑的人既能说话又能看见。（《马太福音》12:22）

马可福音中那个也被鬼附的"哑巴"也是如此。（《马可福音》9:17-30）

【3】应当知道，主所行的一切神迹都象征教会的状态，以及因他降世而得救的人类的状态，即那时那些接受了仁义之信的人从地狱中得到释放。这些就是主的神迹所包含的意义。总的来说，旧约中所有的神迹都象征教会和主国度的状态。神性的神迹与魔鬼的或巫术的奇迹就是以此来区分的，无论它们在外在形式上看起来多么相似，如埃及术士的奇迹。

6989 "或聋子"象征不领会真理，因而不顺从。这从"聋子"的象征意义可以看出，它象征不领会什么是真理、因而不顺从的人；抽象而言，就是对真理的不领会，因而不顺从。"聋子"有这层象征意义，是因为"听"对应于领会和顺从——对应于领会，因为所听到的在内心被领会；对应于顺从，因为由此知道该做什么。关于"听"以及"耳"的这种对应关系（参3869，4652-4660，5017节）。由此可见"聋子"象征什么。在圣言中，"聋子"也象征不知道信仰之真理的外邦人，因为他们没有圣言，所以不能照着这些真理生活；但当他们接受教导后，就会接受这些真理并照着它们生活。《以赛亚书》中指的就是他们：

那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。（《以赛亚书》35:5）

你们这耳聋的听吧，你们这眼瞎的看吧。（《以赛亚书》42:18-20）

那时聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。（《以赛亚书》29:18）

你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。（《以赛亚书》43:8-9）

这里的"聋子"是指那些因主降世而进入接受信仰之真理的状态，即领会这些真理并顺从它们的人。主所医治的聋子也象征他们（《马可福音》7:31-37；9:25）。因为聋子象征这样的人，所以在那些建立了代表性教会的人那里，禁止"咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前"（《利未记》19:14）。

6990 "或目明、或眼瞎"象征借助知识而有的信仰，以及因缺乏知识而没有的信仰。这从"看见"的象征意义可以看出，它象征理解和拥有信仰（参897，2325，2807，3863，3869，4403-4421节），因而象征从知识得来的信仰；因为在原文中这个词表示眼睛打开的人，即因知识而看见的人，因为知识打开人的眼睛。从"瞎子"的象征意义也可以看出，它象征因缺乏知识而没有信仰，

因为瞎子就是看不见的人。在圣言中，"瞎子"也象征生活在对信仰之真理的无知中的外邦人，因为他们生活在教会之外，但当他们接受教导后，就会接受信仰（参2383节）。主所医治的瞎子也象征他们（《马太福音》9:27-31；12:22；20:29及以下；21:14；《马可福音》8:22-26；10:46及以下；《路加福音》18:35及以下；《约翰福音》9:1及以下）。

6991 "岂不是我耶和华吗"象征这些出于从神性而来的生命流入。这可从以下事实看出：由"哑巴"、"聋子"、"瞎子"，以及"口"和"看见的"所象征的这些事存在于人，是出于从耶和华或主而来的生命流入；因为由此产生每个人里面的恶与善；但恶来自人，善来自主。恶来自人，是因为从主流入的生命，就是善与真理，被人转变为恶与虚假，因而转变为生命的反面，这被称为属灵的死亡。这就像从太阳而来的光，根据物体接受的方式，产生相应的颜色，在有些物体中鲜活明亮，在有些物体中则如同死气沉沉、暗淡无光。但因为看起来似乎主也带来邪恶，因为祂赐予生命，所以根据表象，圣言将邪恶归于耶和华或主，这可从许多经文看出；这里也是如此，说祂使人哑巴、聋子、瞎子，这些既然出于从神性而来的生命流入，所以说耶和华做这些事；但内义阐明并教导的是事情的真实情况，而非表象。

6992 "如今你去"象征来自神性的生命。这可从"去"或"行"的象征意义看出，“去”是生命（参3335，4882，5493，5605节）；说来自神性，是因为"摩西"代表主。

6993 "我必与你的口同在，指教你所当说的话"象征神性在从神性人性发出的每个并所有事物之中。这可从"与口同在"的象征意义看出，当论到耶和华时，是指与所说的话同在；"口"象征所说的话（参6987，6988节）；又因为这是对摩西说的，摩西代表主在神性人性中的神性律法方面，所以"我必与你的口同在"象征神性在从神性人性发出的事物之中；还可从"指教你所当说的话"的象征

意义看出，是指发出；因为"指教"和"说"象征流入，当论到主的神性时，是指发出；因为从主的神性人性自身发出神性真理，这被称为圣灵；又因为主在世时，他自己就是神性真理，他自己教导属于爱与信仰的事，那时并非通过圣灵，正如他自己在《约翰福音》中教导的：那时还没有圣灵来，因为耶稣尚未得荣耀（7:39）；但在主连人性也成为耶和华之后，就是成为神性良善，这是在复活之后，那时他不再是神性真理，而是神性真理从他的神性良善发出；圣灵就是从主的神性人性发出的神性真理，并非从永恒就有的某个灵或某些灵，这从主在所引经文中的话明显可见，即"那时还没有圣灵来"；而且，灵本身不能发出，而是灵的神圣，就是从主发出的神圣，并通过灵说出（参6788节）。

【2】由此可知，在主里面有完全的三位一体，即父、子、圣灵，因而是一位神，而非三位说三个位格构成一个神性。圣言中说父、子、圣灵，是为了让人承认主，也承认他里面的神性；因为人处于如此的黑暗中，如同今日一样，以至于若非如此，就不会承认主的人性中有任何神性，因为这对他来说完全无法理解，超出一切信仰；而且事实上确实有三位一体，但在一位之中，即在主之中；在基督教会中也承认三位一体完全住在他里面；主也明确教导说他"与父原为一"（《约翰福音》14:9-12），并且圣灵所说的神圣之事不是圣灵的，而是主的，如《约翰福音》中所说：保惠师，就是真理的圣灵，他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们（16:13-14）；"保惠师"就是圣灵，如《约翰福音》14:26所说。

6994 第十三节至第十七节　　摩西说："主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧。"耶和华向摩西发怒说："不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的。现在他出来迎接你，他一见你，心里就欢喜。把话放在他的口里，我也要与你的口同在，又与他的口同在，指教你们所当行的事。他要替你对百姓说话，他要当你的口，你要当他的神。你手里要拿这杖，好行神迹。"

"摩西说：主啊"象征确认；"你愿意打发谁，就打发谁去吧"象征从神性人性发出的神性真理将通过中介宣告；"耶和华向摩西发怒"象征怜悯；"说：不是有你的哥哥利未人亚伦吗？"象征良善与真理的教义；"我知道他是能言的"象征宣讲；"现在他出来迎接你"象征接受；"他一见你"象征感知；"心里就欢喜"象征爱的情感；"你要将当说的话传给他"象征流入；"把话放在他的口里"象征所宣讲的出自神性人性；"我必与你的口同在"象征神性真理将从神性本身通过神性人性发出；"又与他的口同在"象征因此与由此而来的那些事同在；"指教你们所当行的事"象征因此神性在将要发生的每个并所有事物之中；"他要替你对百姓说话"象征他将成为属灵教会的教义；"他要当你的口"象征教义的真理也从主间接发出；"你要当他的神"象征从主直接发出的神性真理；"你手里要拿这杖"象征在这些事中的神性能力；"好行神迹"象征由此而来的对真理的光照和确证。

6995 "摩西说：主啊"（原文直译为"在我，主啊"）象征确认，这从"在我"是表示事情确实如此的确认方式看出来，因而象征确认（参6981节）。

6996 "你愿意打发谁，就打发谁去吧"象征从神性人性发出的神性真理将通过中介宣告，这从"摩西"的代表意义看出来，说这话的摩西代表主在圣言方面，就是在神性真理方面（参6752节）；从"打发"的象征意义看出来，当论到主时，是指发出（参2397节、4710节）；从"通过手打发"的象征意义看出来，是指通过另一个被赋予能力的人，也就是宣告从主的神性人性发出的神性真理的能力，既然通过另一个被赋予能力的人，就是通过中介。前文（参6982节、6985节）已经说明，从主的神性人性直接发出的神性真理不能被任何人、甚至天使听见和感知；因此，为了能被听见和感知，需要有中介，这中介通过天堂来实现，然后通过天使和与人同在的灵来实现。

【2】这一点从以下事实可以明显看出：人甚至听不见与他同在的灵彼此交谈，即使听见也不能感知，原因是灵的言语没有人类的声音，而是一切语言的通用言语；而且，灵不能听见天使，即使听见也不能感知，因为天使的言语更加通用；甚至至内层天堂的天使更加不能被听见和感知，因为他们的言语不是观念的言语，而是属天之爱的情感的言语；既然这些言语与人相距如此之远，以至于根本不能被人听见和感知，那么可以说，神性言语就更是如此，它无限地超越天堂中的言语；这里说神性言语，是指从主的神性人性发出的神性真理；既然如此，就可以看出，从主发出的神性真理，为了能被听见和感知，将通过中介传递给人；最后的中介是通过与人同在的灵，他流入人的思想，或通过活的声音。

【3】从主直接发出的神性真理不能被听见和感知，这也从对应和由此而来的代表明显看出，就是说，人所说的话在灵那里以完全不同的方式呈现，灵所说的话在天使那里以完全不同的方式呈现，这从圣言的灵义和字义可以看出，字义适合于人，象征并代表灵义中的事物；既然灵义不能被人感知，除非通过属于世界和自然界的事物来呈现和表达，天使义更是如此，那么从主的神性直接发出的神性真理又如何呢？它无限地超越天使的理解力，在天堂中也不能被感知，除非通过天堂，从而披上适合并符合那里天使感知的形式；这是通过奇妙的、任何人都无法理解的流入来实现的。说这些是为了让人知道，从主发出的神性真理不能被任何人听见和感知，除非通过中介。

6997 "耶和华向摩西发怒"象征怜悯。这从"耶和华的怒气"的象征意义可以看出，不是怒气，而是怒气的反面，就是慈悲，这里是怜悯。耶和华没有任何怒气，这从他是爱本身、善本身、慈悲本身可以看出，而怒气是相反的，并且是

软弱，不可能落在神身上。因此，当圣言中将怒气归于耶和华或主时，天使不感知为怒气，而是感知为慈悲，或将恶从天堂移除。这里是怜悯，因为是对摩西说的，摩西代表主在世时在神性真理方面。

【2】圣言中将怒气归于耶和华或主，是因为最普遍的真理是万物都从神而来，因此无论恶还是善都从神而来。但这个最普遍的真理是给婴孩、儿童、单纯的人的，后来会得到启发，就是恶来自人，但看似来自神，之所以这样说，是为了让他们学会敬畏神，免得因自己所行的恶而灭亡，然后能够爱他，因为敬畏先于爱，使爱中有圣洁的敬畏。当敬畏注入爱中时，就因爱的圣洁而变得圣洁，这时不是害怕主发怒和惩罚，而是害怕违背善本身而行，因为这会折磨良心。

【3】此外，以色列人和犹太人被强制在外在形式上遵守律例和诫命，通过惩罚，因此相信耶和华发怒并惩罚，然而实际上是他们自己通过拜偶像给自己招来这些事，并使自己与天堂分离，从而招致惩罚，正如《以赛亚书》所说：

> 你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。（《以赛亚书》59:2）

因为以色列人和犹太人只在外在而没有内在，所以被保持在耶和华发怒并惩罚的观念中，因为那些在外在而没有内在的人，出于害怕做一切事，不出于爱做任何事。

【4】由此现在可以看出，圣言中"耶和华的怒气和烈怒"是指什么，就是指惩罚，如《以赛亚书》：

> 看哪，耶和华的名从远方来，怒气烧起，密烟上腾，他的嘴唇满有忿恨，他的舌头像吞灭的火。（《以赛亚书》30:27）

"怒气"指责备和警告，免得因恶而灭亡。同一先知书：

我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面。（《以赛亚书》54:8）

"怒气的涨溢"指试探，恶在其中使人痛苦和折磨。经上还说：

我要在怒气、忿怒和大恼恨中，用伸出来的手并大能的膀臂亲自攻击你们；免得我的忿怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭。（《耶利米书》21:5，12）

我在怒气和忿怒中所杀的人。（《耶利米书》33:5）

我必将我的恼恨，就是我的烈怒，都倾在他们身上，我的忿怒如火，必烧灭全地。（《西番雅书》3:8）

他使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难，成了一群降灾的使者，临到他们。（《诗篇》78:49）

【5】还有其它许多地方，在这些经文中，如在这里一样，"怒气""烈怒"“狂怒""火"是指惩罚和诅咒，人陷入恶中时就把自己投入其中，因为按照神性秩序，善带来奖赏，因此恶带来惩罚，以至于它们是联结的。惩罚和诅咒也是指"耶和华发怒的日子"（《以赛亚书》13:9，13；《耶利米哀歌》2:1；《西番雅书》2:3；《启示录》6:17，11:18）；以及"神烈怒的酒"和"神烈怒的杯"（《耶利米书》25:15，28；《启示录》14:10，16:19）；还有"神烈怒的大酒榨"（《启示录》14:19，19:15）。

【6】惩罚和诅咒用怒气来象征，这也从福音书中看出来：

毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的忿怒呢？（《马太福音》3:7）

不信子的人不得见永生，神的震怒常在他身上。（《约翰福音》3:36）

末时必有大灾难降在这地上，也有震怒临到这百姓。（《路加福音》21:23）

从这些地方看出，"耶和华的怒气"象征惩罚和诅咒。"怒气"是指怜悯和慈悲，是因为对恶人的一切惩罚都出于主对善人的慈悲，免得善人被恶人伤害。但主不给恶人施加惩罚，而是他们给自己施加，因为恶和惩罚在来世是联结的。尤其当主向善人施慈悲时，恶人就给自己施加惩罚，因为那时恶在他们身上增加，从而惩罚也增加。因此，"耶和华的怒气"象征对恶人的惩罚，天使却理解为慈悲。

【7】由此可以看出，圣言在字义上是什么样的，以及神性真理在其最普遍形式中是什么样的，就是按照表象。原因是人的性质是这样的：他所看见的、从感官所把握的，他就相信，他所看不见的、从感官所把握不了的，他就不相信，因此不接受。因此圣言在字义上是按照表象，但在其内部深处隐藏着纯正的真理，在至内层深处隐藏着从主直接发出的神性真理本身，因此也隐藏着神性之善，就是主自己。

6998 "不是有你的哥哥利未人亚伦吗"象征良善与真理的教义。这从"亚伦"的代表意义可以看出，他代表主在神性良善或祭司职分方面；但这里，在他被授予祭司职分以前，代表良善与真理的教义。因此也说"他要作你的口，你要作他的神"，因为"摩西"代表从主直接发出的神性真理，因此"亚伦"代表从主间接发出的神性真理，这真理就是良善与真理的教义。"摩西"在这里所代表的真理是人不能听见也不能感知的真理（参6982节），而"亚伦"所代表的真理是人能够

听见也能够感知的真理。因此亚伦被称为"口"，摩西被称为"他的神"。因此亚伦被称为"利未人"，因为"利未人"象征教会中良善与真理的教义，这教义服事并服侍于祭司职分。

6999 "我知道他是能言的"象征宣讲。这从"说"的象征意义可以看出，当论及"亚伦"所代表的教义时，是指宣讲，因为这是教义的功能，就是那代表教义并被称为"口"的人的功能，"口"是指言说（参6987节）。

7000 "现在他出来迎接你"象征接受。这从"出来迎接"的象征意义可以看出，这里是指预备好接受，就是接受"摩西"所代表的神性真理，因此是对神性真理的接受。那些接受从主发出的神性真理并进一步推进的天使和灵人，当他们被主预备好接受时，就说"出来迎接"。

7001 "他一见你"象征感知。这从"见"的象征意义可以看出，是指理解和感知（参2150，2807，3764，3863，4567，4723节）。

7002 "心里就欢喜"象征爱的情感。这从"心里欢喜"的象征意义可以看出，是指出于爱的情感而产生的愉悦和喜乐，因为一切喜乐都从爱的情感发出。爱的情感论及良善与真理的教义，而不是论及那些在教义中的人，这是出于天使的说话方式，因为天使这样说话，因为他们不愿论及人，因为论及人会使观念偏离对事物的整体直观，从而偏离对无数事物的同时理解。因此他们将愉悦和喜乐，以及情感和类似的属性归于教义。当人将教义应用于自己时，这些也确实在教义中，因为教义中有从主发出的神性真理，而在从主发出的神性真理中有爱，因此有愉悦和喜乐。

7003 "你要对他说话"象征流注。这从"说话"的象征意义可以看出，是指流注（参2951，5481，5743，5797节）。

7004 "把话放在他的口里"象征所宣讲的出自神性人性。这从"摩西把话放在亚伦口里"的代表意义可以看出，是指主关于从他神性人性发出的神性真理，这在前面已论述；从"口"的象征意义可以看出，是指声音和言语，这在前文6987节已论述。因此"放在口里"是指给予以便宣讲，但当论及主时，是指发出，因为灵或天使所宣讲的圣言从主的神性人性发出，"亚伦"代表被宣讲的良善与真理的教义。

【2】从主发出神性真理有直接和间接两种方式。直接发出的超越天使的一切理解，而间接发出的则适合天上的天使和地上的人，因为它经过天堂，由此披上天使性和人性的性质。但主也直接流入这真理中，这样既间接又直接地引导天使和人（参6058节）。因为一切事物都来自第一存有，并且秩序是这样设立的，即第一存有既间接又直接地临在于衍生物中，因此同样临在于秩序的最末层如同在最初层。因为神性真理本身是唯一的实体，衍生物不过是由此而来的相继形式。由此也可以看出，神性也直接流入一切事物中，因为一切受造之物都由神性真理所造，因为神性真理是唯一的本质（参6880节），因此是万物的源头。神性真理就是福音中所说的道："太初有道，道与神同在，道就是神。万物是藉着他造的，凡被造的，没有一样不是藉着他造的"（《约翰福音》1:1, 3）。主藉着这样的流注引导人，不仅以普遍的眷顾，而且在每一个细节上，甚至在一切最细微之处。因此这里说所宣讲的出自神性人性。

【3】我从天上得知，并被赐予对此事的活生生的感知，即主的直接流注也在间接流注之处，因此在秩序的最末层如同在最初层。又得知，藉着间接流注所成就的，就是藉着天堂和那里的天使所成就的，相对而言极少。还得知，主藉着直接流注同时引导天堂，并藉着它使那里的一切事物保持在它们的联系和秩序中。

7005 "我必与你的口同在"象征神性真理将从神性本身通过神性人性发出。这从"摩西"的代表意义可以看出，是指主关于神性真理，这在前面已论述；从"与你的口同在"的象征意义可以看出，是指在从神性人性发出的神性真理中。神性本身被称为"父"，由"我"或"耶和华"来表示。由此可见，"我必与你的口同在"象征神性真理从神性本身通过神性人性发出，这与教会教义所说的圣灵从圣子发出、圣子从圣父而出是同一个意思，但要这样理解，即这三一在主里面，并在那里为一。

7006 "也与他的口同在"象征因而与从那里来的事物同在。这从"亚伦"的代表意义可以看出，是指良善与真理的教义（参6998节）；从"与他的口同在"的象征意义可以看出，是指神性与那教义同在，并在那教义中。因为那教义出自直接从神性人性发出的神性真理，这在前文7005节刚论述过，所以"与他的口同在"象征与从那里来的事物同在。关于良善与真理的教义从主的神性人性间接和直接地发出，可参看前文7004节。

7007 "又要指教你们所当行的事"象征神性因此存在于将要发生的每件事之中。这从"指教"的象征意义可以看出，是指流入，当论及神性时如这里，是指发出（参6993节）；从"你们所当行的事"的象征意义可以看出，是指将要发生的事。之所以说在每件事之中，是因为这里论及神性。关于神性存在于人那里所发生的每件事之中，这里需要说明一些事情。事实确实如此，但在人看来却完全不是这样，原因在于他这样想：如果神性存在于所发生的每件事之中，那就不会有恶发生，也不会有人被定罪；正义的事业总会得胜，正直人在世上会比不正直的人幸福，以及诸如此类的许多想法。因为他们看到的是相反的情况，就不相信神性存在于每件事之中。因此他们把具体的事归于自己和自己的智谋，只把普遍的治理归于神性，并把其余的称为运气和偶然，这些在他们看来是盲目的自然。

【2】但人之所以这样想，是因为他不知道天堂的奥秘，即主让每个人都保有自己的自由，因为人若不在自由中，就根本无法被改造。强迫不能改造人，因为它不能使任何东西扎根。强迫不是人的意志，而自由才是人的意志。然而良善与真理要成为人自己的，就必须扎根在他的意志中。在意志之外的不属于人。正因为每个人为了这个缘故被留在自己的自由中，所以人被允许思想恶并行恶，只要外在的恐惧不加以阻止。也正因如此，恶人在世上表面上比善人更快乐、更荣耀，但恶人的荣耀和快乐是外在的或身体的，在来世会转变为地狱的不幸，而善人的荣耀和快乐是内在的或灵性的，会保持下来并成为天堂的幸福。

【3】此外，世俗的幸福在于地位和财富，而非永恒的幸福。因此这种幸福既属于恶人也属于善人，如果善人没有这些，是为了不让这些东西使他们偏离良善。因为人把神性的祝福放在世俗的良善和幸福中，所以当他看到相反的情况时，就因自己的软弱而陷入关于圣治的错误。他还从所看见的当前事物得出结论，却不去想圣治着眼于永恒，尤其是为了使天堂中的一切事物处于秩序中，地狱中也是如此，从而使天堂持续地代表一个人，而地狱则处于相反的位置，由此产生平衡。除非圣治存在于一切最细微之处，从而神性持续地治理并引导人的自由，否则这些根本不可能存在。

【4】关于其它方面，可参看前面关于圣治所说明和展示的内容，即主的圣治若不存在于最细微之处，就不可能是普遍的（参1919节末尾，4329，5122节末尾，5894节末尾，6481至6486，6490节）；主的圣治着眼于永恒（参5264，6491节）；主预见恶并为善作预备（参5155，5195，6491节）；主把所预见的恶转变为善（参6574节）；偶然的事属于圣治（参5508，6493，6494节）；自我的智谋就像大气中稀疏的尘团，而圣治则像整个大气（参6485节）；许多谬见反对圣治存在于具体事物中（参6481节）。

7008 "他要替你对百姓说话"象征他将成为属灵教会的教义。这从"亚伦"的代表意义可以看出，这里说他"替摩西对百姓说话"，是指良善与真理的教义（参6998节）；从"说话"的象征意义可以看出，是指承认和宣讲（参6999节）；从"以色列众子"（和合本译作“以色列人”）的代表意义可以看出，这里的"百姓"（有时译作“民”）是指属灵教会（参6426节）。

7009 "他要当你的口"象征教义的真理也从主间接发出。这从"亚伦要当摩西的口"的代表意义可以看出，是指教义（参6998节）；从"当摩西的口"的象征意义可以看出，是指他的宣告或宣讲（参6987节）。之所以说教义的真理也从主间接发出，是因为"亚伦"所代表的教义的真理是天使和人能够听见并领悟的那种真理；这种真理就是从主间接发出的。而"摩西"所代表的真理是从主直接发出的，人无法听见或领悟，甚至天使也不能（参6982，6985，6996，7004节）。

7010 "你要当他的神"象征从主直接发出的神性真理。这从"摩西"的代表意义可以看出，是指主关于神性真理（参6752节）。从主直接发出的神性真理，以"要当亚伦的神"来象征性表示。因为在圣言中，"神"是指主关于神性真理，"耶和华"是指主关于神性良善。关于在圣言中，当论及真理时主被称为"神"，当论及良善时主被称为"耶和华"，可参看（参2586，2769，2807，2822，3921节末尾，4402节）；关于天使因从主而来的真理被称为"诸神"，可参看（参4402节）；在相反的意义上，"列国的神"是指伪谬，可参看（参4402节末尾，4544节）。

7011 "你手里要拿这杖"象征其中的神性能力。这从"杖"的象征意义可以看出，是指能力（参4013，4015，4876，4936节），尤其是当它在手中时。因为"手"象征属灵的能力，而"杖"象征自然的能力。正如自然若不从属灵获得就毫无能力，杖若不在手中也毫无能力，因此说"要拿在手中"。当论及主

时，"手"是指从主神性理性发出的能力，"杖"是指从主神性自然发出的能力（参6947节）。这里说其中的神性能力，即在真理之中的神性能力，因为上文论及的就是真理，而能力是论及真理的（参3091，6344，6423，6948节）。

7012 "好行神迹"象征由此而来对真理的启发和证实。这从"神迹"的象征意义可以看出，是指对真理的证实（参6870节）。之所以也是指启发，是因为对真理的证实是通过主的启发来完成的，当人为了知道真理而研读圣言时就会得到启发。关于启发以及由此而来对真理的证实，须知那些只在外在而不在内在的人，如犹太人和以色列人，无法得到启发，因而也无法在真理上得到证实。但那些在外在同时也在内在的人，当他们阅读圣言时就会得到启发，并在启发中看见真理，之后越来越多地在真理上得到证实。令人惊奇的是，每个人所得的启发取决于他对真理的情感如何，而对真理的情感又取决于生活的良善如何。因此，那些对真理毫无情感的人，不是为了真理本身而是为了利益，当他们阅读圣言时完全得不到启发，只是在教义上得到证实，无论这些教义是什么样的，无论是异端的伪谬，还是完全违背真理的犹太教义，因为他们寻求的不是主的国度而是世界，不是信仰而是名声，因此不是天上的财富而只是地上的财富。如果他们偶然产生从圣言中知道真理的欲望，伪谬就会代替真理呈现出来，最终否定一切真理。说这些是为了让人知道什么是启发，以及由此而来对真理的证实。

7013 第十八节至第二十节　于是摩西回到他岳父叶忒罗那里，对他说，求你容我回去见我在埃及的弟兄，看他们还在不在。叶忒罗对摩西说，你可以平平安安地去吧。耶和华在米甸对摩西说，你要回埃及去，因为寻索你命的人都死了。摩西就带上妻子和他的儿子们，叫他们骑上驴，回埃及地去。摩西手里拿着神的杖。

"于是摩西回到……那里"象征先前生活的继续。"他岳父叶忒罗"象征在单纯的良善中。"对他说，求你容我回去见我在埃及的弟兄"象征在自然层中向更内在、更属灵生活的提升。"看他们还在不在"象征对那生活的觉察。"叶忒罗对摩西说，你可以平平安安地去吧"象征赞同和祝福。"耶和华在米甸对摩西说"象征在那状态中从神性而来的启发和证实。"你要回埃及去"象征自然层中的属灵生命。"因为寻索你命的人都死了"象征企图毁灭真理和良善之生命的伪谬被移除。"摩西就带上妻子"象征与之结合的良善。"和他的儿子们"象征由此而来的真理。"叫他们骑上驴"象征那些服务于新理解力的事物。"回埃及地去"象征在自然心智中。"摩西手里拿着神的杖"象征这些出于神性的能力。

7014 "于是摩西回到……那里"象征先前生活的继续。这从"去"的象征意义可以看出，是指生活（参4882，5493，5605节）；从"回到"的象征意义可以看出，是指回到先前所在之处生活；从"摩西"的代表意义可以看出，是指主关于律法或从神性而来的真理（参6771，6827节）。当摩西在何烈山上与在火焰中向他显现的耶和华同在时，他代表主关于神性真理；但现在他与岳父叶忒罗同在，叶忒罗是教会的良善，这教会处于单纯良善的真理中，因此摩西代表主关于从神性而来的真理。圣言在此处及其它各处的内义中，描述了主在世上生活的所有状态，以及主当时如何使他的人性成为神性。这些状态是相继发生的，这从以下事实可以看出：主作为婴孩时就像婴孩一样，之后在聪明和智慧上不断成长，并持续将神性之爱注入其中，直到他的人性也成为神性之爱，也就是神性本质或耶和华。主就是这样逐步披上神性的，因此他首先使自己成为从神性而来的真理，然后成为神性真理，最后成为神性良善。这些就是主得荣耀的阶段，在圣言的内义中，此处及其它各处都有描述。

7015 "他岳父叶忒罗"象征在单纯的良善中，即先前生活的继续。这从"叶忒罗"的代表意义可以看出，他是米甸的祭司，代表教会的良善，这教会处于单纯良善的真理中（参6827节）。这良善就是所说的单纯的良善。从"岳父"的象征意义可以看出，是指由此而来的良善与真理的结合（参6827节）。

7016 "对他说，求你容我回去见我在埃及的弟兄"象征在自然层中向更内在、更属灵生活的提升。这从"去和返回"的象征意义可以看出，是指生活的相继，这里生活的相继是指向更内在、更属灵生活的提升，因而更接近神性。因为当论及主——由"摩西"所代表——时说"去和回"，所理解的是提升到神性本质或耶和华，祂在主里面，主从祂而来。从以色列的子孙——这里是"弟兄"——的代表意义可以看出，是指主的属灵国度，由此而来的属灵教会（参6426，6637节）。从"埃及"的象征意义可以看出，是指自然层（参6147，6252节）。由此可见，"求你容我回去见我在埃及的弟兄"象征在自然层中向更内在、更属灵生活的提升。因为正如摩西住在米甸象征与那些处于单纯良善之真理中的人同在的生活，因而在单纯的良善中（参7015节），现在与以色列的子孙同住象征与那些处于属灵教会的真理和良善中的人同在的生活，这生活比先前的更内在、更属灵。关于那教会的良善和真理在自然层中，可参看4286，4402节。

7017 "看他们还在不在"象征对那生活的觉察。这从"看"的象征意义可以看出，是指理解和觉察（参2325，2807，3764，3863，4403-4421，4567，4723，5400节）。从"活着"的象征意义可以看出，是指属灵的生活（参5407节）。对那生活的觉察，是指先行的觉察，因为当人为自己设定某事时，他会觉察它如同当前存在，因为他会将自己的心智投入那事的状态中，由此产生渴望，并由此产生快乐，如同那事当前存在一样。这样，中间目的就与最终目的结合起来，形成如同一个目的。

7018 "叶忒罗对摩西说，你可以平平安安地去吧"象征同意和祝愿。这从"叶忒罗对摩西说"的象征意义可以看出，是指回应。同意是由"你可以平平安安地去吧"所象征的，也象征祝愿。

7019 "耶和华在米甸对摩西说"象征在那状态中从神性而来的光照和确认。这从以下事实可以看出：耶和华对摩西说要返回埃及，然而这在之前已经由耶和华吩咐过了（第三章10节及以下，以及本章上文12节及以下），并且摩西已经按照吩咐准备好了行程。由此可见，这吩咐象征从神性而来的光照和确认。光照和确认是在那状态中，即在单纯良善的真理状态中，这从"耶和华在米甸对摩西说"可以看出。"米甸"是指单纯良善的真理，可参看3242，4756，4788，6773节。

7020 "去，回埃及"象征在自然层中的属灵生活。这从"去"或"去和回"的象征意义可以看出，是指更内在、更属灵的生活（参7016节）。从"埃及"的象征意义可以看出，是指自然层（参6147，6252节）。

7021 "因为寻索你灵魂的人都死了"象征试图毁灭真理和良善之生命的伪谬被移除了。这从"死了"的象征意义可以看出，是指被移除了，因为死了的人也就被移除了。从"埃及人"——这里是"人"——的象征意义可以看出，是指那些陷于伪谬的人（参6692节）。从"寻索命"的象征意义可以看出，是指试图毁灭生命的人。因为属灵的生命是信仰的真理和仁义的良善的生命，所以说真理和良善的生命。由此可见，"所有寻索你命的人都死了"象征试图毁灭真理和良善之生命的伪谬被移除了。

在圣言中，"灵魂"（anima）是指一切有生命的，也用于动物，但严格地说是指人。当论及人时，有多种含义：人本身被称为灵魂，因为他的生命总体上如此；还有他的理性生命，即理智；以及他的意愿生命，即意志。

【2】但在属灵意义上，"灵魂"是指信仰之真理和仁义之良善的生命；总体上是指人的灵，就是死后活着的那个。在这个意义上，福音书中说：

那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。（《马太福音》10:28）

人若赚得全世界，赔上自己的灵魂，有什么益处呢？人还能拿什么换灵魂呢？（《马太福音》16:26）

人子来不是要灭人的灵魂，乃是要救人的灵魂。（《路加福音》9:56）

你们在我民中亵渎我，为杀害不该死的灵魂，救活不该活的灵魂。（《以西结书》13:19）

在这些经文中，"灵魂"是指人的属灵生命，就是他的灵死后的生命。"杀灵魂""赔上灵魂""灭灵魂"是指属灵地死去，即被定罪。

7022 "摩西就带上妻子"象征相联的良善。这从"摩西"的代表意义可以看出，是指主关于律法或从神性而来的真理（如前所述）。从"妻子"的象征意义可以看出，是指相联的良善（参4510，4823节）。在内义中，以及在论及主的至高意义中，"摩西的妻子"代表与真理结合的良善，这是因为在属灵界和属世界的一切事物中，都有婚姻的样式。凡有主动者和被动者的地方，就有婚姻的样式；凡有事物存在的地方，就有主动者和被动者；没有它们的结合，就不能产生任何事物。一切事物中都有婚姻的样式，是因为一切事物都关乎良善和真理，因而关乎属天的婚姻，就是良善与真理的婚姻；属天的婚姻关乎神性的婚姻，就是神性良善与神性真理的婚姻。因为如前所述，除非有主动者和被动者，因而除非有婚姻的样式，否则不能有任何事物存在和产生，由此清楚可

见，信仰的真理若没有仁义的良善，就不能产生任何事物；仁义的良善若没有信仰的真理，也不能产生任何事物；而是二者的结合才能结出果实，并在人里面形成天堂的生命。

关于一切事物中都有婚姻的样式（参1432，2173，2516，5194节）。关于圣言的每一细节中都有良善与真理的婚姻（参683，793，801，2516，2712，4138，5138，6343节）；因此圣言的每一细节中都有天堂，因为天堂就是这婚姻本身；因为圣言的每一细节中都有天堂，所以圣言的每一细节中都有主，因为主是天堂一切事物中的全部。由此可见，为何"摩西的妻子"代表与真理结合的良善，即使在论及主的至高意义中也是如此，正如亚伯拉罕的妻子撒拉（参2063，2065，2172，2173，2198节），以及以撒的妻子利百加（参3012，3013，3077节）。

7023 "和他的儿子们"象征由此而来的真理。这从"儿子们"的象征意义可以看出，是指真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）。因此说由此而来，因为出自刚才上文所说的婚姻。

7024 "让他们骑在驴上"象征那些服务于新理智的事物。这从"骑"的象征意义可以看出，是指属于理解力的事物，这里是指属于新理智的事物，就是属灵教会中那些人的生命（参7016节）。"骑"是指这些事物，是因为"马"象征理性事物（关于这些可参看2761，2762，3217，5321，6534节）。从"驴"的象征意义可以看出，是指服务的真理，这里是指服务于新理智的真理（参2781，5741节）；也是指知识（参5492节）。

7025 "返回埃及地"象征在自然心智中。这从"埃及地"的象征意义可以看出，是指自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

7026 "摩西手里拿着神的杖"象征这些出于神性能力。这从"杖"的象征意义可以看出，是指能力（参4013，4015，4876，4936节），因此"神的杖"是指神性能力。关于"杖"是指自然能力，"手"是指属灵能力，自然能力出于属灵能力，因此当杖在手中时，"杖"象征能力，可参看前文7011节。"杖"是指能力，其起源来自灵界的代表，因为在那里，行使魔法的人显为手持杖，这些杖也被他们用作能力；因此埃及人也更多地用杖来行那些看似神迹的事；因此古人在他们的著作中到处给魔法师配上杖。由此可见，"杖"是能力的代表，而且也是真实的对应，因为能力实际上是通过杖来行使的，但这在魔法师那里是对对应的滥用，除了在他们所在的地狱里之外，什么作用也不起，而在那里起作用是因为幻觉和幻想在那里盛行。因为杖与能力之间有真实的对应，所以摩西被吩咐手里拿着杖，并通过它行神迹；因此君王也有权杖，就是一根短杖，它象征王权。杖与能力的对应源于杖支撑手和手臂，因而同时支撑身体，而手和手臂在至大之人中对应能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6947，7011节）。

7027 第二十一节至第二十三节　耶和华对摩西说："你回埃及去的时候，要留意将我指示你的一切奇事行在法老面前。但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。你要对法老说：'耶和华这样说：以色列是我的儿子，我头生的。我对你说过，容我的儿子去，好事奉我。你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的儿子，你头生的。'"

"耶和华对摩西说"象征从神性而来的觉察。"你回埃及去的时候"象征自然心智中的属灵生命。"要留意将我指示你的一切奇事"象征那时从属灵层而来的能力手段。"行在法老面前"象征针对侵扰的伪谬。"但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去"象征顽固，因而尚未得释放。"你要对法老说"象征劝诫。"耶和华这样说"象征从神性而来。"以色列是我的儿子，我头生的"象征那些在属灵真理

与良善中被收养的人。"我对你说过"象征命令。"容我的儿子去"象征停止侵扰教会的真理。"好事奉我"象征被提升到天堂以履行由此而来的功用。"你还是不肯容他去"象征顽固到底。"看哪，我要杀你的儿子，你头生的"象征没有仁义的信仰的灭绝，以及由此而来的他们那里真理的荒废。

7028 "耶和华对摩西说"象征从神性而来的觉察。这从圣言历史部分中"说"的象征意义可以看出，是指觉察（关于这一点前文多次提及）；之所以是从神性而来，是因为"耶和华说"所象征的；这里再次说"耶和华对摩西说"，是因为象征一个新的觉察（参2061，2238，2260，2506，2515，2552节）。

7029 "你回埃及去的时候"象征自然心智中的属灵生命。这从“去”和“回"的象征意义可以看出，是指提升到更内在、更属灵的生命；又从"埃及"的象征意义可以看出，是指自然层（关于这些，可参看前文7016节）。

出埃及记第四章

7030 "要留意将我指示你的一切奇事"象征那时从属灵层而来的能力手段。这从"奇事"或"神迹"的象征意义可以看出，是指神性能力的手段（参6910节）；又从"手"的象征意义可以看出，是指属灵的能力（参7011节）；由此可见，"要留意将我指示你的一切奇事"象征从属灵层而来的能力手段。

7031 "行在法老面前"象征针对侵扰的伪谬。这从"法老"的代表意义可以看出，是指侵扰教会真理的伪谬（关于这一点，可参看6651，6679，6683，6692节）；"行在法老面前"是指针对这些伪谬，这是因为它在次序上承接前文，前

文"要留意将我指示你的一切奇事"象征从属灵层而来的能力手段，因此是针对侵扰的伪谬；因为在内义中，事情按次序发生，字义的话语就应用于这些事情。

7032 "但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去"象征顽固，因而尚未得释放。这从"使刚硬"的象征意义可以看出，是指顽固；又从"心"的象征意义可以看出，是指意志（关于这一点，可参看2930，3888节）；因此这些话象征出于意志的顽固，也就是出于作恶的快乐，因为凡属意志的，都是快乐的，凡是快乐的，都出于爱；又从"不容百姓去"的象征意义可以看出，是指出于顽固而不愿释放，因而尚未得释放。

这里以及下文都说"耶和华使法老的心刚硬"；之所以这样说，是出于表象以及关于神性的普遍观念，即神性成就一切，但这要按照将恶、怒、烈怒、荒废以及诸多类似事物归于耶和华或主的方式来理解（可参看2447，6071，6991，6997节）。

【2】关于那些处于伪谬及由此而来的恶，以及处于恶及由此而来的伪谬之人的顽固，要知道，这种顽固无法描述；他们绝不停止，除非通过严厉的惩罚以及由此而来的恐惧；劝诫和威胁完全不起作用；原因在于他们生命的快乐就是作恶；这快乐是他们活在世上时获得的，主要是因为他们只爱自己，不爱邻舍，因此没有任何基督徒的仁义；这样的人因为不让自己被主引领，就出于自己的自我意志行事，这意志因遗传和实际生活而成为恶的；凡出于自己的自我意志行事的人，都出于爱而行恶，因为凡属意志的都属于爱；因此他们以作恶为乐，他们在这快乐中有多深，就在顽固中有多深；这一点在世上并不显明，

【3】但原因在于，在世上自我之爱和世界之爱约束着他们，因为如果公然作恶，他们害怕失去名声，从而失去利益和荣誉；法律以及对生命的恐惧也约束着他们；但如果没有这些障碍，他们就会冲向毁灭一切不偏袒他们的人，掠夺所有人的财产，毫无怜悯地杀害任何人；人在内在就是这样，也就是说，就其灵而言就是这样，无论他在世上显得多么不同；这一点从来世的情况可以极其清楚地看出：那些在世上如此之人的外在被除去，他们被留在意志中，因而留在自己的爱中；当他们被留在其中时，没有什么比作恶更令他们感到快乐；他们也确实如此行，而且如此顽固，以至于如前所述，除非通过惩罚，然后通过沉入地狱，否则绝不停止。由此可以看出，那些对邻舍没有仁义的人是什么样的；以及每个人都保留自己的生命，不是在世上作为外在和表象的公民生活，而是作为内在的属灵生活，这生活在世上并不显明。

7033 "你要对法老说"象征劝诫。这从"说"的象征意义可以看出，当它出于神性的命令时，是指劝诫；又从"法老"的代表意义可以看出，是指侵扰教会真理的伪谬，因而是指那些处于伪谬中并施行侵扰的人（参6651，6679，6683，6692节）。

7034 "耶和华如此说"象征出于神性，即劝诫出于神性。这从刚才上文所说的可以看出，也从接下来的内容可以看出。

7035 "我的儿子，我的长子，以色列"象征那些处于属灵的真理和良善中而被收养的人。这从"儿子"的象征意义可以看出，当耶和华或主论及那些属于属灵教会的人时，是指被收养者（关于这一点，见下文）；又从"长子"的象征意义可以看出，是指仁义的信仰，这是属灵教会的信仰（参367，2435，3325，4925，4926，4928，4930节）；又从"以色列"的代表意义可以看出，是指属灵教会（参6637节）。

"我的儿子，我的长子，以色列"是指那些处于属灵的真理和良善中，也就是那些属于主的属灵教会而被收养的人，因而被承认为儿子，这是因为主通过他降临世界拯救了他们（参6854，6914节）；因此，也因着对主的信仰，他们被称为"长子"；主在福音书中所指的也是他们：

> 我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。（《约翰福音》10:16）

7036 "我对你说"象征命令。这从"说"的象征意义可以看出，当它出于耶和华时，是指命令。

7037 "容我的儿子去"象征要停止侵扰教会的真理。这从"法老"的代表意义可以看出，是指侵扰教会真理的伪谬（参6651，6679，6683，6692节）；又从"容……去"的象征意义可以看出，是指命令要停止；又从"儿子"的象征意义可以看出，是指那些处于属灵的真理和良善中而被收养的人（参刚才上文7035节）；由此清楚可知，"容我的儿子去"象征要停止侵扰那些处于教会真理中的人。

7038 "他好事奉我"象征被提升到天堂以履行由此而来的功用。这从"事奉耶和华或主"的象征意义可以看出，是指履行功用。又因为这里论及的是那些属于属灵教会、通过主的降临而得救的人，以及那些在主降临之前处于低地、后来被提升到天堂的人（参6854，6914节），并由此进入履行功用的状态，所以"他好事奉我"象征被提升到天堂以履行由此而来的功用。

"事奉主"是指履行功用，这是因为真正的敬拜在于履行功用，也就是在于仁义的操练。如果有人相信事奉主仅仅在于去教堂、听讲道、祷告，并认为这就足够了，那就大错特错了。对主的敬拜本身在于履行功用；当人活在世上时，功用就是每个人在自己的岗位上正当地履行自己的职责，也就是全心全意

地服务于国家、社会和邻舍，真诚地与同伴交往，并根据各人的品质明智地履行职责。这些功用主要是仁义的操练，也是主要通过它们来敬拜主的方式。去教堂、听讲道和祷告也是必要的，但若没有那些功用就毫无价值，因为它们不是生活本身，而是教导生活当如何。天堂中的天使从功用中获得一切幸福，并且是按照功用获得的，以至于功用对他们来说就是天堂。

【2】按照神性秩序，幸福是根据功用而来的，这从人身上那些对应于至大之人中事物的部分可以看出，正如在多章末尾所展示的外在感官，即视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉，它们都有对应。这些感官的快乐完全是根据它们所履行的功用而来的。婚姻之爱的感官最快乐，因为它有最大的功用，因为由此而来人类的繁衍，并且天堂从人类而来。其次是味觉的快乐，它有如此的快乐是因为它服务于营养，并由此服务于身体的健康，心智根据身体的健康而健全地行动。嗅觉的快乐较少快乐，因为它只是服务于恢复精神，并由此也服务于健康。听觉的快乐和视觉的快乐排在最后，因为它们只是接受那些将要服务于功用的事物，并且服务于理智部分，而不是意志部分。

【3】从这些以及其他类似的事例可以清楚看出，功用是主在天堂赐予幸福所依据的原则，并且功用是主要通过它们来敬拜主的方式。因此约翰在席间靠在主的胸怀，主爱他胜过其他人，但这不是因为他本人的缘故，而是因为他代表仁义的操练，也就是功用。约翰代表这些，可参看《创世记》第18和22章的序言以及3934节。

7038a　"倘若你拒绝容他去"象征顽固到底。这从"拒绝容他去"的象征意义可以看出，是指出于顽固而不释放，如刚才上文7032节所述。

7039 "看哪，我要杀你的儿子，你的长子"象征无仁义之信仰的灭绝，以及由此而来他们当中真理的荒废。这从"杀"的象征意义可以看出，是指灭绝；又从"长子"的象征意义可以看出，即法老和埃及人的长子，是指无仁义之信仰（参3325节）。因为"法老"和"埃及人"所代表的是教会的知识（参4749，4964，4966，6004节），也就是属于信仰的知识，因为这些知识是教会的；但因为他们把那些知识变成了巫术（参6692节），因此他们的行为是恶的，并且毫无仁义，所以"他们的长子"象征那些属于信仰知识的事物，也就是无仁义之信仰。"埃及的长子"象征这些，从"以色列的长子"的象征意义可以清楚看出，后者是指仁义的信仰（参上文7035节）。

【2】这里说的是无仁义之信仰，但这里的信仰是指那些属于信仰的知识，因为哪里没有仁义，哪里就没有信仰。那些不在仁义中的人所拥有的属于信仰的事物只是记忆中的事物，并且在记忆中的形式与其他知识没有什么不同；那里也没有属于信仰的真理知识，因为它已被伪谬的观念玷污，并且也被用作支持伪谬的手段。无仁义之信仰的情况就是如此，因此它在来世会在恶人那里被灭绝，并且他们在真理方面完全被荒废；原因是为了防止真理被他们用作行恶的手段，从而防止地狱以某种方式在他们那里掌权那些属于天堂的事物，并防止他们因此悬挂在天堂与地狱之间。这种灭绝和这种真理的荒废就是"埃及的长子被杀"所象征的；后来他们在红海中灭亡，代表此后这些人被定罪或属灵死亡的状态，因为当那些属于信仰或真理的事物被夺去后——这些事物好像是提升他们的翅膀——他们立刻像重物一样坠入地狱。

7040 第二十四节至第二十六节 在路上，在住宿之处，耶和华遇见他，想要杀他。西坡拉就拿一块火石，割下她儿子的阳皮，丢在摩西脚前，说，你真是我的血郎了。这样，耶和华才放了他。西坡拉说，你因割礼就是血郎了。

"在路上，在住宿之处"象征雅各的后裔处于外在而无内在。"耶和华遇见他"象征反对。"想要杀他"象征代表性教会不能在他们那里被建立。"西坡拉就拿一块火石"象征代表性教会通过真理所显明的性质。"割下她儿子的阳皮"象征污秽之爱的除去，并由此内在的显露。"丢在摩西脚前"象征由此显明属世层的性质。"说，你真是我的血郎了"象征充满对真理和良善的一切暴力和敌意。"这样，耶和华才放了他"象征他们被允许作代表。"西坡拉说，你因割礼就是血郎了"象征尽管内在充满对真理和良善的暴力和敌意，割礼仍被接受为从污秽之爱得洁净的代表性记号。

7041 "在路上，在住宿之处"象征雅各的后裔处于外在而无内在。这从此处"摩西"的代表意义可以看出。在前文和下文中，内义所论述的是属灵教会，由"以色列的子孙"所指；但在这三节经文中，所论述的是教会将要在雅各的后裔中建立，但不能在他们那里建立，因为他们处于外在而无内在。因此，此处的"摩西"并不代表律法或圣言，而是代表那个民族或雅各的后裔，他将成为他们的领袖；因而也代表那个民族的敬拜，因为在圣言中，无论何处，领袖或士师，以及君王，都代表其所领导、审判或统治的民族和百姓，原因是他是他们的头（参4789节）。这就是为什么此处没有提到摩西的名字，却通过"在路上，在住宿之处"来指代他，并且耶和华那时遇见他，想要杀他，尽管之前已经明确吩咐他去并返回埃及。"在路上"象征所建立的；"住宿之处"象征外在的自然层或感官层（参5495节）；并且因为如前所述，论述的是教会将要在那个后裔中建立，所以象征那个民族的性质，即外在而无内在，因而也是外在的自然层或感官层，但是分离的；与内在分离的感官层充满谬误，因而充满伪谬，并且反对信仰的真理和良善（参6948，6949节）。

【2】在解释下文之前，请看前面关于那个后裔所显明的内容，即在他们那里有代表性的教会，但不是真正的教会（参4281，4288，6304节）；在他们那里的神性敬拜只是外在的，与内在分离，并且他们被外在的手段强制进行那种敬拜（参4281，4433，4844，4847，4865，4899，4903节）；他们并非被拣选的，而是固执地坚持要成为教会（参4290，4293节）；他们的性质是能够代表神圣事物，尽管他们处于肉体和世俗的爱中（参4293，4307节）；那个民族从最初的起源就是这样的性质（参4314，4316，4317节）；以及关于那个民族所显明的许多其他事情（参4444，4459末，4503，4750，4815，4818，4820，4825，4832，4837，4868，4874，4911，4913，5057，6877节）。

7042 "耶和华遇见他"象征反对。这从"遇见"的象征意义可以看出，是指反对，即反对任何教会能在那个民族中建立。反对是针对神性的，这由耶和华遇见他来象征。从字义看，似乎是耶和华或神性在反对，因为经文说"耶和华遇见他"；但内义是反对针对神性。因为神性从不反对任何人，而是人或民族反对神性，当他们反对时，因为不能承受神性，就显得好像有来自神性的抵抗。这是怎么回事，可以从那些进入来世并渴望进入天堂的人看出，然而他们并非能够在那里的人；当他们被允许如愿以偿时，他们在路上并接近天堂入口时，就显得自己像怪物，并开始感到痛苦和折磨，因为他们不能承受那里的真理和良善，于是相信天堂和神性在反对他们，然而实际上是他们自己，因为他们处于对立面，是他们自己造成的。由此也可以看出，神性并不反对任何人，而是人反对神性。

7043 "想要杀他"象征代表性教会不能在他们那里建立。这从"想要杀"的象征意义可以看出，是指不接受（参3387，3395节），因此这里是指不接受或拣选那个民族，以便在他们那里建立代表性教会。那个民族通过摩西——将成为

他们的领袖和头——在这三节经文中持续被指代，见前文7041节。那个民族并非被拣选的，而是固执地坚持要成为教会，见4290，4293节；在他们那里建立的不是真正的教会，只是教会的代表，见4281，4288，6304节；属于教会和神圣的事物也能被恶人代表，因为代表不关乎人，而关乎事物本身，见3670，4208，4281节。这里内义所指的，与耶和华想要完全毁灭那个民族，并从摩西兴起另一个民族来代替他们（民数记14:12），以及说"耶和华后悔"引领那个民族并将他们领进迦南地，意思相同。

7044 "西坡拉就拿一块石头"象征代表性教会通过真理所显明的性质。这从此处"西坡拉"的代表意义可以看出，是指代表性教会；以及从"石头"的象征意义可以看出，是指信仰的真理。割礼用石刀来施行，象征通过信仰的真理从污秽之爱得洁净（参2039，2046，2799节）；因为割礼是从那些爱得洁净的代表（参2799节）。洁净通过信仰的真理实现的原因是，信仰的真理教导什么是善，以及什么是恶，因而教导什么当做，什么不当做；当人知道这些真理并愿意照着它们去做时，他就被主引领，并通过主的神性方式得洁净。因为信仰的真理教导什么是恶，什么是善，所以显然"西坡拉拿一块石头"象征通过真理所显明的性质。"西坡拉"代表代表性教会，这从这几节经文下文可以看出。

7045 "割下她儿子的包皮"象征污秽之爱的除去，从而内在的显露。这从"割下"的象征意义可以看出，是指除去；从"包皮"的象征意义可以看出，是指玷污属灵和属天之爱的世俗和肉体之爱（参3412，4462节）；以及从"儿子"的象征意义可以看出，是指代表性教会的真理。"儿子"是真理，见489，491，533，1147，2623，3373节；是那个教会的真理，因为西坡拉代表那个教会，称他为她的儿子，并通过他显明那个民族的性质，从而也显明其敬拜的性质。"包皮"象征污秽之爱，是因为腰部连同生殖器对应于婚姻之爱（参5050-5062节）；并且因为对应于婚姻之爱，就对应于一切属天和属灵之爱（参686，

4277，4280，5054节）；因此包皮对应于最外在的爱，即所谓的肉体和世俗之爱；这些爱若没有内在的爱，即所谓的属灵和属天之爱，就是污秽的，正如那个处于外在而无内在的民族。说无内在，意思是不承认真理，不热爱良善，因而没有信仰，没有仁义，因为这些属于内在人，由此产生仁义的实践，即外在的良善；这种没有信仰和仁义、却充满邪恶和伪谬的内在，被主称为空的（《马太福音》12:43-45）；因此说外在而无内在。现在，因为"包皮"象征最外在的爱，所以当这些被除去时——这由"西坡拉割下包皮"来象征——那些爱的性质就显现出来，从而内在被显露。

7046 "让它触到他的脚"象征显明那时自然层的性质。这从"让它触到"的象征意义可以看出，是指显明，因为通过触摸来显明；以及从"脚"的象征意义可以看出，是指自然层（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节）。显明自然层的性质，是指显明那个民族内在的性质，当外在被除去时就显现出来；人在世上时，内在不能显现，直到外在被除去；因为恶人的外在行为与内在的意愿和思想完全不同，他假装诚实，假装公正，也假装良善的基督徒或仁义，这样做是为了让人相信他内在也是如此，促使他这样做的还有对失去利益、名声和荣誉、法律惩罚以及生命的恐惧；但当这些恐惧被除去，他按照内在行事时，就像疯子一样掠夺他人的财物，渴望杀戮和流血，甚至对同胞也是如此，正如内战中所发生的；内在是这样的性质，从恶人在来世的情形可以更明显地看出，因为外在从他们那里被夺去，内在被显露，关于这一点见7039节，那时就揭示出许多在世上看似天使的人其实是魔鬼。

【2】内在与外在如此不一致，表明人的状态完全颠倒了；在真诚、公正和良善的人那里，不存在这样的不一致；他说话如同所想，思想如同所说；但在那些不真诚、不公正、不良善的人那里则完全不同；在他们那里，内在与外在不一致；犹太民族就是这样，主在《马太福音》中用这些话描述他们：

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

7047 "她说，你真是我的血郎了"象征充满对真理和良善的各种暴力和敌意。这从"新郎"的象征意义可以看出，这里是指代表性教会或其外在，而代表性教会本身是"新娘"；摩西在这三节经文中代表那个民族，以及在他们那里的代表性教会（参前文7041节）；西坡拉代表代表性教会（参7044节）；因为西坡拉代表那个教会，摩西代表其外在，所以西坡拉不称他为她的男人或丈夫，而称为"新郎"，因为新娘所代表的可以不同于新郎所代表的，但丈夫或男人与妻子则不然，因为婚姻使他们成为一体；以及从"血"的象征意义可以看出，是指对仁义施加的暴力（参374，1005节）；还指被歪曲和亵渎的真理（参4735，6978节），因此是对真理和良善的敌意。

7048 "他就放了他"象征允许他们作代表。这可从"放了他"的象征意义看出，即停止杀他，意思是允许他们作代表；因为前面"耶和华想要杀他"象征代表性教会不能在那个民族中建立（参7043节），所以现在说"他就放了他"时，象征允许他们作代表，也就是说，允许在那个民族中建立教会的代表性形式，而不是真正的教会；代表教会和成为教会是两回事，这一点很明显，因为恶人也能代表教会，但只有善人才能成为教会，因为代表教会只是外在的形式（参3670，4208，4281节）。

7049 "那时她说，你因割礼就是血郎了"象征虽然内在充满对真理和良善的暴力和敌意，割礼仍被接受为从污秽之爱中得洁净的代表性记号。这从"血郎”的象征意义可以看出，是指充满对真理和良善的各种暴力和敌意（参7047节）；以及从"割礼"的象征意义可以看出，是指从污秽之爱中得洁净的代表性记号（参2039，2632，3412，3413，4462，4486，4493节）。这话是西坡拉说的，因为现在那个民族被允许代表教会，这由"他就放了他不杀他"所象征（参7048节）。割礼成为洁净的代表性记号，是因为割去包皮象征除去污秽之爱，由此显露内在（参7045节）；因此，当内在完全不被关注时，就像那个只有外在而没有内在的民族那样，割礼或割去包皮的象征意义就保留下来，即除去污秽之爱，也就是洁净，因此它能够用作代表性的记号。

7050 从这三节经文的各个细节可以明显看出，其中隐藏的奥秘若没有内义就无法知晓；因为谁能知道这是什么意思：耶和华吩咐摩西去埃及之后，当他在路上时，耶和华就遇见他，想要杀他？谁能知道这是什么意思：西坡拉割下她儿子的包皮，使包皮触碰他的脚，并对摩西说他是她的血郎；然后又说，因割礼就是血郎？谁看不出这些经文中隐藏着奥秘，若没有内义就根本无法揭示呢？

7051 那些对圣言内义一无所知的人，只能相信以色列和犹太民族是在所有其他民族之上被拣选的，因而比其他民族更优越，他们自己也是这样相信的。令人惊讶的是，不仅这个民族自己这样相信，连基督徒也这样相信。尽管基督徒知道这个民族陷在污秽之爱中，陷在肮脏的贪婪、仇恨和骄傲中。此外，他们对属于仁义和信仰以及属于主的内在事物毫不在意，甚至厌恶。基督徒之所以也相信这个民族在其他民族之上被拣选，是因为他们相信人的拣选和拯救出于怜悯，不管人如何生活，因此恶人也能像虔诚正直的人一样被接入天堂，他们

没有考虑到拣选是普遍的，即针对所有活在良善中的人。主的怜悯是针对每一个弃绝邪恶、愿意活在良善中的人，也就是那些愿意被主引领并重生的人，这是通过他一生的持续过程实现的。

【2】因此，基督教界的大多数人也相信这个民族将再次被拣选，然后被带回迦南地，这也是根据字义，如以下这些经文：《以赛亚书》10:20-23；11:11-12；29章末尾；43:5-6；49:6-26；56:8；60:4；61:3-10；62章；《耶利米书》3:14-19；15:4，14；16:13，15；23:7-8；24:9-10；31:31，33；25:29；29:14，18；30:3，8-11；31:8-10，17；33:16，20，26）；《以西结书》5:10，12，15；16:60；20:41；22:15-16；34:12-13；37:21-22；38:12；39:23。27-28；《但以理书》7:27；12:7；《何西阿书》3:4-5；《约珥书》2:32；3章；《阿摩司书》9:8-9及以下；《弥迦书》5:7-8。

基督徒根据这些以及其它经文也相信这个民族将再次被拣选并被带入迦南地，尽管他们知道这个民族在等候将他们带入迦南地的弥赛亚，然而他们也知道这种期待是徒然的，弥赛亚或基督的国度不是属这世界的，因此弥赛亚将他们带入的迦南地是指天堂。

【3】他们也没有考虑到圣言中有灵义，在灵义中"以色列"不是指以色列，"雅各"不是指雅各，"犹大"不是指犹大，而是指他们所代表的事物；他们也没有考虑历史对这个民族的记载，它在旷野时是什么样子，后来在迦南地又是什么样子，它在内心是偶像崇拜的；还有先知们关于它以及它属灵的淫乱和可憎之事的记载；它的性质在摩西的诗歌中被描述为：

> 我要向他们掩面，看他们的结局如何；他们本是极悖谬的一代，心中无诚实的儿女。我曾说，我要把他们分散远方，使他们的名号从人间除灭；惟恐仇敌说，是我们的手高举，并非耶和华行了这一切。因为他们是

失去谋略的民族，他们里面毫无聪明。他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，出自蛾摩拉的田野；他们的葡萄是毒葡萄，他们的葡萄串是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残忍的毒液。这不都是积蓄在我这里，封锁在我府库中吗？伸冤报应在我，到了他们失脚的时候；因为他们遭灾的日子近了，那要临到他们的必速速来到。（《申命记》32:20，26-28，32-35）

耶和华命摩西写这首诗歌（《申命记》31:19，21）。关于这个民族，主也在《约翰福音》中说：

你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理。（《约翰福音》8:44）

还有许多其它经文。

【4】基督徒虽然知道这些，却仍然相信这个民族最终会归向主，然后被带入他们先前所在的地方。如前所述，这是因为他们不知道圣言的内义，也因为他们认为人的生活无关紧要，即使是通过反复行为根深蒂固的邪恶，也不妨碍人通过信，哪怕只是一小时的信，就能变得属灵并重生，从而被主接纳。还因为他们认为进入天堂只是出于怜悯，这怜悯是针对某个特定民族的，而不是同样针对全宇宙中所有接受主怜悯的人。这样想的人不知道，认为有些人生来就被拣选得救进天堂，有些人生来就不被拣选而被定罪下地狱，这完全违背神性。这样想神性是可怕的，因为这是极大的无怜悯，而神性本身就是怜悯。由此现在可以看出，以色列和犹太民族并未被拣选，更不会被拣选。在他们那里没有任何教会的成分，也不可能有，只有教会的代表性形式。他们至今仍被保存，是为了旧约圣言的缘故，关于这一点可参看3479节。

7052 第二十七节至第三十一节 耶和华对亚伦说，你去旷野迎接摩西。他就去了，在神的山遇见摩西，与他亲嘴。摩西将耶和华打发他所说的一切话和嘱咐他的一切神迹都告诉了亚伦。摩西和亚伦就去招聚以色列人的众长老。亚伦将耶和华对摩西所说的一切话述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹。百姓就信了，他们听见耶和华眷顾以色列人，鉴察他们的困苦，就低头下拜。

"耶和华对亚伦说"象征教义之真理，以及由此而来的从神性的感知。"你去旷野迎接摩西"象征与直接从神性发出的真理联结。"旷野"象征此前并非如此之处。"他就去了，在神的山遇见摩西"象征在那里的爱之良善中的联结。"与他亲嘴"象征联结的情感。"摩西将耶和华的一切话都告诉了亚伦"象征直接从主的神性发出的真理流入间接发出的真理，以及对教义各个方面的教导。“打发他"象征所发出的。"和嘱咐他的一切神迹"象征同时的光照以及由此而来的确证。"摩西和亚伦就去"象征二者联结的生命。"招聚以色列人的众长老"象征属灵教会的首要智慧。"亚伦将耶和华对摩西所说的一切话述说了一遍"象征由此而来的从神性而来的教义。"又在百姓眼前行了那些神迹"象征按其理解力的确证。"百姓就信了，他们听见"象征信仰与盼望。"耶和华眷顾以色列人"象征那些属灵教会的人，他们将通过主的降临而得释放和拯救。"鉴察他们的困苦"象征在如此多的试探之后。"就低头下拜"象征谦卑。

7053 "耶和华对亚伦说"象征教义之真理，以及由此而来的从神性的感知。这从"说"的象征意义可以看出，是指感知，这在前面多次提到过。因此"耶和华说"是指从神性而来的感知。从"亚伦"的代表意义可以看出，是指真理和良善的教义（参6998、7009节），因而是指其真理。因为一切教义都是真理的教义，教义论述真理以及由此而来的良善，这被称为信仰的教义；教义也论述良善以及由此而来的真理，这被称为仁义的教义。但二者都是真理的教义。

7054 "你去迎接摩西"象征与直接从神性发出的真理联结。这从"去迎接"的象征意义可以看出，是指联结。从"摩西"的代表意义可以看出，是指直接从神性发出的真理（参7010节）。

7055 "旷野"象征此前并非如此之处，即联结之处。这从"旷野"的象征意义可以看出，是指生命力尚微弱之处（参1927节），因而是指没有良善以及由此而来的真理之处（参4736节），因为生命力由此而来。这里是指直接从神性发出的真理与间接发出的真理尚未联结之处。"亚伦去旷野迎接摩西"象征联结将在那里发生。

关于这种联结，须知在人里面可以有间接从神性发出的真理，然而它仍未与直接从神性发出的真理联结。

但这个问题因为是奥秘，所以用例子来说明：那些按照自己教会的教义进行思考和教导的人，他们确信这些教义，却不知道这些是否为真理，只是因为这些出自教会的教义，并且是由学识渊博、受光照的人传授的。在这些人里面可以有间接从神性发出的真理，但它仍未与直接从神性发出的真理联结。因为若已联结，他们就会有为真理本身、尤其是为生命而渴慕真理的情感，因此也会被赋予感知力，在他们确信教会的教义之前就能感知这些是否为真理，并在每一个细节中看出那些确证是否与真理本身一致。

再举一个例子：那些写下圣言的先知，他们按照从神性而来的灵所口授的去写，因为他们要写的话语在他们耳中被宣告出来。在他们里面有间接从神性发出的真理，即通过天堂而来的真理，但并非直接从神性发出的真理，因为他们并不具有感知力，不知道每一句话在内义中的含义。因为当二者联结时，如前所述，就会被赋予感知力。这种联结在人里面很少发生，但在天堂的所有人里面都有，尤其是在至内层天堂或第三层天堂的人里面。这种联结在人里面只

有当他重生到能够从感官层被提升到理性层，从而被置于天使所在的天堂之光中时才会发生。诚然，在每个人里面都有直接和间接的神性流注（参6063、7004节），但联结只在那些具有从良善而来的真理感知力的人里面。因为那些直接的神性流注与间接的流注已经联结的人，他们让自己被主引领；但那些流注尚未联结的人，他们引领自己，并且喜爱这样做。

由此现在可以清楚"旷野"在这里是什么意思，即没有联结之处。

7056 "他就去了，在神的山遇见摩西"象征在那里的爱之良善中的联结。这从"遇见"或迎接的象征意义可以看出，是指联结（参上文7054节）。从"神的山"的象征意义可以看出，是指神性之爱的良善（参6829节）。

情况是这样的：直接从神性发出的真理与间接发出的真理的联结，只能在良善中发生，因为良善是土壤本身；真理是种子，它们只能在良善中如同在自己的土壤中生长。良善也是真理的灵魂本身，因此真理要成为真理，就从良善而生，并由此而活。

直接从神性发出的真理被称为真理，但它本身是良善，因为它从神性良善发出。它是一切神性真理都与之联合的良善。它之所以被称为真理，是因为它在天堂显为光；但它是一种光，如同春天的光，与之联合的是使大地万物生机勃勃的热。由此也可以清楚，直接从神性发出的真理与间接发出的真理的联结，只能在良善中发生，因此只有当人为真理本身、尤其是为良善，即为生命而被真理感动时，才能发生，因为那时人在良善中。

还须知道这种联结是如何发生的：直接从神性发出的真理进入人的意志，这是它的道路；而间接从神性发出的真理进入人的理智。因此，联结只有在意志和理智合一行动时才能发生，即意志愿意良善，理智通过真理确证良善。因

此，当联结发生时，主就显为临在；他的临在也被感知到。但当没有联结时，主就如同不在；但若不通过某种感知知道他的临在是什么，就不会感知到他的不在。

7057 "他就与他亲嘴"象征联结的情感。这从"亲嘴"的象征意义可以看出，是指出于情感的联结（参3573，3574，4353，5929，6260节）。

7058 "摩西将耶和华的一切话告诉亚伦"象征直接从主的神性发出的真理流入间接发出的真理，以及在教义的每一个细节中的教导。这从"告诉"的象征意义可以看出，是指流入（参5966节）。从"摩西"的代表意义可以看出，是指直接从主的神性发出的真理（参7010，7054节）。从"亚伦"的代表意义可以看出，是指间接从主的神性发出的真理（参7009节）。从"耶和华的一切话"的象征意义可以看出，是指教义的每一个细节。教导由"摩西将这些告诉亚伦"来象征，因为教导是通过流入从神性而来的，流入由"告诉"来象征。由此可见，"摩西将耶和华的一切话告诉亚伦"象征直接从主的神性发出的真理流入间接发出的真理，以及在教义的每一个细节中的教导。

关于在教义的每一个细节中的教导，当直接从主的神性发出的真理与间接发出的真理联结时，就会有这种教导，因为那时就有感知力（参上文7055节）。这种联结尤其发生在第三层或至内层天堂的天使那里，他们被称为属天天使。他们对这两种真理都有敏锐的感知，因而对主的临在也有敏锐的感知。原因是他们比其他人更在良善中，因为他们拥有纯真的良善。因此他们最接近主，处在闪耀如火焰般的光中，因为他们看见主如同太阳，由于接近，太阳的光芒就是这样的。

虽然这里在内义中论述的是主在世时，以及他称呼他的父如同与自己分离，但仍说直接从主的神性发出的真理。但这是怎么回事，之前已多次说过，即神性本身或耶和华在他里面，因为他由耶和华所孕育，所以他也称神性本身为他的父，称自己为他的儿子。但主那时在从母亲遗传而来的软弱的人性中，他在这人性中有多少，耶和华或在他里面的神性本身就显得不在多少；而主在得荣耀或成为神性的人性中有多少，耶和华或神性本身就临在多少，并在这人性中。由此现在可以知道，说直接从主的神性发出的真理是什么意思。

7059 "打发他去"象征所发出的，即教义的每一个细节。这从"打发"的象征意义可以看出，是指发出（参2397，4710节）。

7060 "以及吩咐他行的一切神迹"象征同时的光照和由此而来的确证。这从"神迹"的象征意义可以看出，是指对真理的光照和确证（参7012节）。

7061 "于是摩西和亚伦去了"象征二者联结的生命，即直接从主的神性发出的真理和间接发出的真理的联结生命。这从"去"的象征意义可以看出，是指生命（参3335，3690，4882，5493节）。从"摩西"的代表意义可以看出，是指直接从神性发出的真理（参7010，7054节）。从"亚伦"的代表意义可以看出，是指间接从主发出的真理（参7009节）。因此，由于他们一同去了，就象征二者联结的生命。

7062 "他们就召集了以色列人的众长老"象征属灵教会的首要智慧。这从"长老"的象征意义可以看出，是指首要的智慧，即与良善一致的智慧（参6524节）。从"以色列人"的代表意义可以看出，是指属灵教会（参6426，6637节）。

7063 "亚伦将耶和华对摩西所说的一切话都讲给百姓听"象征由此而来的从神性发出的教义。这从"讲"的象征意义可以看出，当论及由"亚伦"所代表的教义时，是指宣告和传讲（参6987，6999节）。从"亚伦"的代表意义可以看出，是指间接从主的神性发出的真理，因而是指真理与良善的教义（参6998，7009节）。从"耶和华对摩西所说的话"的象征意义可以看出，是指从神性而来，也就是说，通过直接从主的神性发出的真理而来，这真理由"摩西"来代表（参7010，7054节）。

7064 "又在百姓眼前行了神迹"象征按照理解力的确证。这从"神迹"的象征意义可以看出，是指对真理的确证，因而是认知（参6870节）。从"眼睛"的象征意义可以看出，是指属于内在视觉或理解力的事物（参2701，3820，4403-4421，4523-4534节）。因此，"在眼前"就是按照理解力或领悟力。

7065 "百姓就信了，他们听见了"象征信仰和盼望。这从"信"的象征意义可以看出，是指在属灵意义上的相信，即信仰（参6956，6970节）。从"听见"的象征意义可以看出，是指顺服，也指领悟（参5017节）。这里是指怀有盼望，因为处在信仰和顺服中的人，当他领悟到确证时，就获得盼望，因为盼望由此而来。

7066 "耶和华眷顾了以色列人"象征那些属于属灵教会的人将通过主的降临得到拯救和救赎。这从"眷顾"的象征意义可以看出，是指通过主降临世界而得的拯救（参6895节），因而也是救赎。那些属于属灵教会的人通过主降临世界而被接纳和拯救，可参看6854，6914，7035节。从"以色列人"的代表意义可以看出，是指属灵教会（参6426，6637节）。圣言中的"耶和华"是指主，可参看1343，1736，2921，3023，3035，5663，6281，6303，6905节。

7067 "并且看见了他们所受的困苦"象征经历了如此多的试探之后。这从"困苦"的象征意义可以看出，是指试探（参5356节）。从"以色列人"的代表意义可以看出，是指那些属于属灵教会的人（参6426，6637节）。关于困苦或被伪谬侵扰，因而关于那些属于属灵教会的人在主降临之前所经历的试探，可参看6854，6914，7037节。

7068 "他们就低头下拜"象征谦卑。这从"低头"和"下拜"的象征意义可以看出，是指谦卑的表现（参2153，6266节）。但"低头"是指外在的谦卑，属于那些处在真理中的人；而"下拜"是指内在的谦卑，属于那些处在良善中的人（参5682节）。事实确实如此，这从那些处在真理中的人和那些处在良善中的人身上多次显明出来。处在真理中的人仿佛是刚硬的，他们像僵硬的人一样直立站着，当他们必须在神性面前谦卑自己时，只是稍微弯一下身体。但处在良善中的人却仿佛是柔软的，当他们在神性面前谦卑自己时，会俯身至地。因为没有良善的真理是完全刚硬的，当它以良善为目的时，这种刚硬就开始软化。但良善本身是柔软的，而渗入其中的真理，因为在那里成为良善，也会变得柔软。原因在于，真理若不是被良善安排，就无法被安排成属天的形式，因此它本身是坚硬的。因为属天的形式是最自由的，没有任何阻力。因此，真理被良善恰当安排的良善也是如此，正如所说的，是柔软的。

续论水星星球的灵

7069 此外，来自水星星球的灵具有怎样的禀性，从以下内容还可以进一步看出。须知，所有的灵，无论多少，都曾经是人，因为人类是天堂的苗圃。还须知，这些灵本身与他们在世上生活时完全一样，因为每个人的生命都跟随着他。既然如此，任何星球上的人的禀性都可以从来自那里的灵的禀性得知。

7070 由于来自水星的灵在至大之人中代表从物质事物中抽象出来的事物的记忆（参6808节），因此当有人与他们谈论地上的、肉体的和纯粹世俗的事物时，他们完全不愿听。当他们被迫听这些事时，就会把这些事转变成别的，通常是相反的，目的是为了避开它们。

7071 为了确切知道他们的禀性就是这样，我被允许向他们展示草地、耕地、花园、树林、河流，但他们立刻转变了这些事物。他们使草地和耕地变暗，并通过表象充满了蛇；他们使河流变黑，以致水看起来不再清澈。当我问他们为何这样做时，他们说他们不愿思想这类事物，而愿思想真实的事物，即从地上事物中抽象出来的知识，尤其是存在于诸天堂中的那类知识。

7072 后来我向他们展示各种大小的飞鸟，就像我们地球上的那些，因为在灵界可以将这类事物栩栩如生地呈现出来，灵和天使的言语本身就充满了这种呈现方式。当他们看见这些呈现出来的飞鸟时，起初想要改变它们，但随后对它们产生了兴趣，就安静下来了。原因是飞鸟象征对事物的认知，这种领悟也在那时流入他们；因此他们不再试图改变这些飞鸟，也就不再转移他们记忆中的观念。

后来我获准在他们面前呈现一个极其美丽的花园，里面满是各种灯盏和灯火；这时他们停留下来，被吸引住了，原因是灯盏和灯火象征从良善发出光辉的真理。由此可见，只要同时让他们领会这些物质事物在属灵意义上的象征意义，他们就能被吸引去观看物质事物；因为属灵意义的事物虽然从物质事物中抽象出来，却是通过物质事物来呈现的。

7073 此外，我与他们谈论绵羊和羔羊，但他们不愿听这些，因为他们把这些理解为自然的事物；原因是他们不明白羔羊所象征的纯真是什么。这一点从以下情况可以看出：当我说羔羊在天堂也不是以羔羊的形象呈现出来，而是当提

到它们时，那里的人领悟到的是纯真；他们就说自己不知道纯真是什么，只是知道这个词的发音而已。原因是他们只关注知识本身，而不关注功用，而功用是知识的目的（参6815节）；因此，由于他们不关注知识的目的，就无法从内在的领悟中知道纯真是什么。

7074 有几个来自水星的灵被其他灵派到我这里来，为要听听我这里发生了什么事；我们地球的一个灵对他们说，要他们告诉自己人只说真实的话，不要像他们惯常做的那样，对询问者提出相反的问题；因为如果我们地球的灵这样做，就会受到惩罚。但那时远处的一群灵回答说——那几个灵就是从那群灵中派出来的——如果因此受惩罚，他们所有人都会受惩罚，因为由于长期的习惯，他们无法不这样做；他们说，当他们与自己星球上的人交谈时，也是这样做的；但这并非出于欺骗他们的意图，而是为了激发他们求知的愿望；因为当他们提出相反的问题，并以某种方式隐藏事物时，求知的欲望就被激发起来，这样通过探究的努力，记忆就得以丰富。

7075 关于同一件事，我又一次与他们交谈；因为我知道他们与自己星球上的人交谈，就问他们如何教导自己的居民；他们说，他们不直接告诉居民事情的真相，而是给他们某种对事物的领悟，以便由此滋养和增长求知的欲望；因为如果他们回答所有问题，求知的欲望就会消失。他们还说，他们提出相反的问题也是为了让真理随后显得更清楚；因为一切真理都是相对于其对立面而显现的。

7076 他们的习惯是不把自己所知道的告诉别人，却想从所有人那里知道他们所知道的；但他们在自己的社群中分享一切，以至于一个人所知道的，所有人都知道，而所有人所知道的，其中每个人也都知道。

7077 因为水星的灵就是这样的，而且拥有丰富的知识，所以他们有某种傲慢（参6813节）；因此他们认为自己知道的如此之多，以至于几乎不可能知道更多了。但我们地球的灵告诉他们，他们知道的并不多，而是很少，相对而言，他们不知道的是无限的；他们不知道的与他们知道的相比，就像浩瀚海洋之水与小泉之水的比例。

为了让他们知道确实如此，有一位天使灵与他们交谈，概括地告诉他们什么是他们知道的、什么是他们不知道的，他们不知道的是无限的，而且他们永远连事物的共性都无法知道。那位天使灵用天使的观念说话，比他们敏捷得多，而且因为他揭示了他们知道什么、不知道什么，他们惊愕不已。

后来我看见另一位天使与他们交谈；他显现在右边的某个高处；他列举了许多他们不知道的事；然后通过状态的变化与他们交谈，他们说自己无法理解这些。那时他告诉他们，每一个状态的变化都包含无限，其中每一个最小的部分也是如此。

当他们听到这些时，因为他们曾因知识而傲慢，就开始谦卑下来；这种谦卑表现为他们那一卷向下降落（因为那群灵当时显现为一卷，在前方偏左的距离处，在肚脐下方区域的平面上）；但那一卷显现为中间凹陷，两侧升起；那里还观察到往复的运动；他们也被告知这意味着什么，也就是说，他们在谦卑中的思想是什么，而那些显现在两侧升起的人还没有任何谦卑；我看见那一卷分开了，那些没有谦卑的人被遣回他们的星球，其余的留了下来。

因为水星的灵逃避我们地球的灵，因为他们处于物质性之中，并且曾询问这样的人是否能成为天使（参6929节），现在他们得到了答复：与他们交谈的那位天使就是来自这个地球的。

7078 须知，其他星球的灵不会显现在我们地球的灵所在的范围内，而是在其外面，有些在较远的距离，有些在较近的距离，而且在不同的方位；原因是一个星球的灵在性情和生活上与另一个星球的灵不相似；而且因为他们在至大之人中构成不同的区域；生活状态的不相似造成了这种显现。但在至内层天堂，他们彼此不显现为分离的。

然而，水星的灵不显现在某个确定的方位或确定的距离，而是有时显现在前方，有时在左边，有时稍微在后面；原因是他们被允许漫游整个宇宙以获取知识，从而丰富记忆；他们的星球对灵来说被置于后方，同样地，当他们想到尘世的太阳时，它也是如此，因为它对他们来说丝毫不显现；它之所以被置于后方，原因是尘世的太阳对那些在来世的人来说完全是黑暗和阴霾；而天堂的太阳，也就是主，显现在前方右眼之前，因为他们的一切光都从那里来；因为右眼不仅对应于被真理光照的理解力的视觉，也对应于被良善光照的理解力的视觉（参4410节）；因此主从良善中看顾人，并通过良善光照他。

7079 关于水星星球的灵的续篇，见下一章末尾。

出埃及记第五章

续论仁义的教义

7080 在前面已经说明了什么是邻舍；现在接着要说明什么是仁义，或对邻舍的爱。

7081 人的生命本身就是他的爱，爱是怎样的，他的生命就是怎样的，甚至整个人都是怎样的。但主导的或掌权的爱，也就是对被视为目的之事物的爱，才是构成人的。这爱统摄着许多特殊的和个别的爱，它们是从主导之爱派生出来

的，以另一种形式显现，但这主导的爱存在于每一个爱中并指引它们。它通过这些爱，如同通过中间目的，关注并追求自己的目的，这目的是一切之中首要的和终极的，而且这既是直接的，也是间接的。

7082 在自然界有两样东西构成那里的生命，即热和光；在灵界也有两样东西构成那里的生命，即爱和信仰。自然界的热对应于灵界的爱，自然界的光对应于灵界的信仰。因此，当说到灵性的热或火时，所指的是爱；当说到灵性的光时，所指的是信仰。而且，爱实际上就是人的生命之热，因为众所周知，人因爱而变得火热；信仰实际上就是人的光，因为人能因信仰而被光照，这也是可以知道的。

7083 自然的热和光来自世界的太阳；但灵性的热和灵性的光，也就是爱和信仰，来自天堂的太阳。天堂的太阳就是主，从主作为太阳而来的热就是爱，从主作为太阳而来的光就是信仰。主是光，这在《约翰福音》中得到证实：

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

主是太阳，这在《马太福音》中得到证实：

> 耶稣变像的时候，主的面貌明亮如日头，衣裳洁白如光。（《马太福音》17:2）

7084 从这种对应关系也可以知道信仰和爱的情形：没有爱的信仰就像没有热的光，如同冬天的光；有爱的信仰就像有热的光，如同春天的光。众所周知，在春天的光中，万物生长繁茂；而在冬天的光中，万物僵滞死亡。信仰和爱的情形也是如此。

7085 既然爱是人的生命之源，既然整个人就是他的爱那样，也既然爱是灵性的联结，因此可以推知，所有人在来世都按照爱而结合，因为各人的生命，也就是他的爱，跟随着他。那些处于对邻舍的爱和对神的爱中的人在天堂结合；但那些处于自我之爱和世界之爱中的人在地狱结合。因为自我之爱与对神的爱相对立，世界之爱与对邻舍的爱相对立。

7086 说对神的爱，所指的是对主的爱，因为三一在主里面，主是天堂的主，因为天上地下所有的权柄都是主的。

天上地下所有的权柄都赐给我了。（《马太福音》28:18）

概览

7087 在本章的内义中，继续讲述属灵教会的人受到来自伪谬的侵扰。首先论及那些侵扰者，说他们完全不理会神性的劝诫；然后论及他们后来侵扰得更加厉害，注入欺骗性和虚构的伪谬，使属灵教会的人无法驳斥；又因为他们无法除去这些侵扰者，就向神哀叹。

内义

7088 第一节至第四节　后来，摩西和亚伦来见法老，对他说："耶和华以色列的神如此说：'容我的民去，好在旷野向我守节。'"法老说："耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。"他们说："希伯来人的神遇见了我们。求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的神，免得他用瘟疫、刀剑攻击我们。"埃及王对他们说："摩西、亚伦，你们为什么叫百姓旷工呢？你们去担你们的担子吧！"

"后来，摩西和亚伦来"象征神性的律法和由此而来的教义；"对法老说"象征由此向那些反对教会真理的人发出劝诫；"耶和华以色列的神如此说"象征这出于主的神性人性；"容我的民去"象征要他们停止侵扰；"好在旷野向我守节"象征使他们能在所处的信仰模糊状态中以喜乐的心敬拜主；"法老说"象征相反的想法；"耶和华是谁，使我听他的话"象征关于主，他们是否要听从主的劝诫；"容以色列人去"象征要他们停止；"我不认识耶和华"象征他们不在乎主；"也不容以色列人去"象征他们也不会停止侵扰；"他们说，希伯来人的神遇见了我们"象征教会的神亲自命令；"求你容我们往旷野去，走三天的路程"象征他们将处于完全远离伪谬的状态，尽管仍在信仰的模糊中；"祭祀耶和华我们的神"象征为了敬拜主；"免得他用瘟疫、刀剑攻击我们"象征为了避免邪恶与伪谬的定罪；"埃及王对他们说"象征那些处于伪谬中的人的回应；"摩西、亚伦，你们为什么叫百姓旷工呢"象征他们的神性律法和教义不能使他们免于重担；"你们去担你们的担子吧"象征他们将活在争战中。

7089 "后来，摩西和亚伦来"：象征神性的律法和由此而来的教义。这从"摩西"的代表含义可以看出，他代表主的神性律法（参6752节）；以及从"亚伦"的代表含义可以看出，他代表善与真理的教义（参6998节）。摩西所代表的神性律法，是指圣言在其内义中的样子，也就是它在诸天中的样子；而教义则是指圣言在其字义中的样子，也就是它在尘世的样子。二者的差别有多大，可以从迄今为止关于圣言内义的解释中看出来。

为了说明这一点，以十诫为例，它们特别被称为律法。字义说的是要孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗等等；但内义说的是要敬拜主，不可怀恨，不可伪造真理，不可把属于主的归给自己。十诫中的这四条诫命在天堂就是这样被理解的，其余诫命也各有其相应的理解。因为在诸天，人们不知道主以外的父，所以对于孝敬父母，他们理解为敬拜主；在诸天，人们也不知道什

么是杀人，因为他们永远活着，所以对于杀人，他们理解为怀恨并伤害某人的灵性生命；在诸天，人们也不知道什么是奸淫，因此对此他们领会到相应的含义，即不可伪造真理；对于偷盗，他们领会到不可从主那里夺取什么并归给自己，比如良善与真理。这就是那律法在诸天的样子，整部圣言在诸天也是如此，因此在内义中也是如此。

而且还更深刻，因为诸天所思想和言说的大部分内容无法用人类语言的词汇表达，因为那里是灵性界，而不是自然界；灵性界的事物超越自然界的事物，就像非物质的事物超越物质的事物一样。但因为物质的事物仍与它们相对应，所以可以通过物质的事物来阐明，因此可以用自然的语言，而不是灵性的语言。因为灵性的语言不是物质声音的语言，而是灵性声音的语言，这些声音是在灵性大气中被调制成声音的观念，并通过天堂之光的各种变化来呈现，而这光本身不是别的，正是从主发出的神性聪明和智慧。

由此可以看出，摩西所代表的神性律法在其真正意义上是指什么，以及亚伦所代表的教义是指什么。

7090 "对法老说"象征由此向那些反对教会真理的人发出劝诫。这从"说"的象征含义可以看出，因为是摩西和亚伦奉神性的命令而说，所以象征劝诫（参7033节）；以及从"法老"的代表含义可以看出，他代表反对教会真理的知识（参6651，6673，6683节），因此也代表那些具有这种性质的人。这里和下文论述的是那些属于属灵教会、通过主降世而得救的人，他们在主降世之前被拘留在地的深处，在那里受到伪谬的侵扰，也就是受到那些出于邪恶而陷入伪谬的地狱灵的侵扰。那地的深处位于脚掌之下，被地狱环绕：前面是那些伪造真理、玷污良善的人；右边是那些颠覆神性秩序、并由此力图获取权势的人；后面是那些出于自我之爱而暗中图谋伤害邻舍的邪恶之灵；在他们深处之下是那些完全藐视神性、崇拜自然、并因此从自己身上除去一切灵性事物的人。那

些在地的深处的人就被这样的人环绕，在主降世之前，那些属于属灵教会、在那里受到侵扰的人被保留在那里，但仍受到主的保护，当主复活时，他们与主一同被提升到天堂（参6854，6865，6914，6945，7035节）。

地的深处，即那些属于属灵教会的人在主降世之前被保留的地方，在圣言中多次被提及，例如：

> 诸天哪，应当歌唱，因为耶和华做成这事；地的深处啊，应当欢呼；群山应当发声歌唱，树林和其中所有的树木也当如此，因为耶和华救赎了雅各，并要因以色列荣耀自己。（《以赛亚书》44:23）

这里论及那些在地的深处、被主拯救的人；"雅各"和"以色列"是属灵教会，"雅各"是外在教会，"以色列"是内在教会（参3305，4286，6426节）。又如：

> 那时我要使你下入阴府，与古时的人一同在地的深处、久已荒凉之地居住。（《以西结书》26:20）

> 好使你在阴间、在下坑的人中，与人的子孙一同下去；这样，伊甸园的一切树木，就是黎巴嫩得水滋润、最佳最美的树木，都在地的深处得了安慰。（《以西结书》31:14， 16）

这里的地的深处是指那些属于属灵教会的人所在之处。

今天，那些属于教会的人，如果用世俗的、甚至尘世的观念充满了自己的思想，并使信仰的真理与这些观念结合在一起，他们也会被送到地的深处，在那里同样经历争战，直到世俗和尘世的事物与信仰的真理分离，并且这些事物被如此植入，以至于不再结合在一起。当这完成之后，他们就从那里被提升到天堂。因为在这些事物被除去之前，他们绝不可能与天使同在，因为这些事物

是黑暗和污秽，与天堂的光明和纯洁不相协调。那些世俗和尘世的事物只能通过与伪谬的争战来分离和除去。那些争战是这样进行的：那些在那里的人受到周围地狱灵所发出的谬见和由此而来的伪谬的侵扰，但主通过天堂反驳它们，同时真理被灌输进来，这些真理在那些处于争战中的人看来就是如此。因此，属灵教会可以说是争战的教会。但今天，在世上的人中很少有处于争战的，因为教会中的人在世上生活时不能承受争战，这是因为他所处的邪恶人群，以及他所处的软弱的肉体。人在来世能够被牢固地保持在良心的约束中，但在世上却不能如此，因为如果在世上被带入某种绝望状态——就像那些处于争战中的人通常所经历的那样——他立刻就会挣脱那些约束；如果他挣脱了，他就会屈服，如果这样屈服了，他的救恩就完了。因此，今天在教会中很少有人被主允许进入为真理对抗伪谬的争战；这些争战就是灵性试探。关于地的深处及其中的荒废（参4728，4940-4951，6854节）。

7091 "耶和华以色列的神如此说"象征出于主的神性人性，即向那些反对教会真理的人发出劝诫。这从"耶和华以色列的神"的含义可以看出，指主的神性人性。关于主在圣言中就是耶和华（参1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6281，6303，6905节）。之所以称为"以色列的神"，是因为“以色列”象征主的属灵国度（参6426，6637节），并且主通过降世拯救了那些属于这国度或这教会的人（参6854，6914，7035节）。"以色列的神"指主的神性人性，是因为那些属于这教会的人对一切属灵和属天之事都持有自然的观念，对神性也是如此。因此，如果他们不把神性当作自然的人来思想，就无法通过任何情感与神性联结。因为如果他们不像思想自然的人那样思想神性，他们对神性就会毫无概念，或者产生荒谬的观念，从而玷污神性。因此，"以色列的神"指主的神性人性，确切地说是指神性自然层。关于"以色列”和"雅各"在至高意义上指主的神性自然层，"以色列"指内在的神性自然层，“雅

各"指外在的神性自然层（参4570节）；那些属于属灵教会的人过去和现在都是通过主的神性人性得救（参2833，2834节）；属灵教会的人，即"以色列"，是内在的自然层的人（参4286，4402节）。

由此可见，为什么主在圣言中被称为"耶和华以色列的神"和"以色列的圣者"。任何人都能知道，神性如此称呼必定是为了适应某种在字义中不显明的神圣事物。"以色列的神"指主的神性自然层，这从圣言中许多地方可以明显看出，特别是以下经文：

摩西、亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。（《出埃及记》24:9-10）

这是主，而不是被称为父的耶和华，这从主在《约翰福音》中的话可以证实：

从来没有人看见神。（《约翰福音》1:18）

你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。（《约翰福音》5:37）

还有：

我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我

耶和华以色列的神。（《以赛亚书》45:3）

在基路伯头以上有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上有仿佛人的形像。我见从他腰以上有仿佛光耀的精金，周围都有火的形像，又见从他腰以下有仿佛火的形像，周围也有光辉。（《以西结书》1:26-28）

这被称为耶和华的荣耀和以色列神的荣耀（《以西结书》1:28；8:4；9:3；10:19-20）；论到新圣殿时也是如此（《以西结书》43:2，44:2）。此外还有许多其他地方，例如：《以赛亚书》17:6；21:10，17；24:15；41:17；《诗篇》41:13；59:5；68:8，35；69:6；72:18等处；还有"以色列的圣者"，见《以赛亚书》1:4；5:19，24；10:20；17:7；30:11，12，15；49:7；60:9，14；《以西结书》39:7。

"以色列的神"和"以色列的圣者"是指主的神性人性，这也可以从他被称为救赎主、救主、创造主看出来。救赎主，例如：我们的救赎主，万军之耶和华是他的名，以色列的圣者。（《以赛亚书》47:4）又见《以赛亚书》41:14；43:14；48:17；54:5。救主，见《以赛亚书》43:3。创造主，见《以赛亚书》45:11。由此也可见，旧约圣言中的耶和华指的正是主，因为他被称为"耶和华神"和"以色列的圣者"、"救赎主"、"救主"、"创造主"。耶和华是救赎主和救主，例如：

> 使凡有血气的都知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，雅各的大能者。（《以赛亚书》49:26）

> 便知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，雅各的大能者。（《以赛亚书》60:16；《以赛亚书》43:14；44:6，24；54:8；63:16；《诗篇》19:14）

关于主拯救以色列，即那些属于属灵教会的人，例如：

> 我要照耶和华一切所赐给我们的，提起他的慈爱和美德，并他向以色列家所施的大恩；这恩是照他的怜悯和丰盛的慈爱赐给他们的。他说：他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民；这样，他就作了他们的救主。他们

在一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。（《以赛亚书》63:7-9）

7092 "容我的民去"：象征停止侵扰他们。这从"容……去"的象征含义可以看出，当对法老说这话时——法老代表侵扰教会真理的伪谬——象征停止侵扰；以及从"以色列众子"的代表含义可以看出，他们在此被称为"我的民"，代表那些属于属灵教会的人（参6426，6637节）。

7093 "在旷野向我守节"：象征他们要在所处的信仰之模糊状态中以喜乐的心敬拜主。这从"守节"的象征含义可以看出，指以喜乐的心敬拜，这将在下文说明；关于向他守节的是主，这里的"我"或"耶和华"指的就是主（参7091节）；以及从"旷野"的象征含义可以看出，指信仰的模糊状态（参2708，7055节）；那些属于属灵教会的人相对而言处于信仰的模糊状态中（参2708，2715，2716，2717，2718，2833，2849，2935，2937，3241，3246，3833，6289，6500，6945节）。

【2】"守节"象征以喜乐的心敬拜，是因为守节要在离开埃及三天路程的地方，也就是在不受伪谬侵扰的状态中，即在自由的状态中。因为凡从伪谬和由此而来的痛苦中被释放的人，都会以喜乐的心向神献上感谢，也就是守节。那民族所设立的节期，每年有三个，也被称为是为纪念从埃及的奴役中得释放而设立的，就是在灵义上，为纪念通过主降世而从伪谬的侵扰中得释放。因此也命令他们在那时要欢乐，正如摩西五经中论到住棚节时所说的：

住棚节的第一日要拿美好树上的果子和棕树上的枝子，与茂密树的枝条并河旁的柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐七日。（《利未记》23:40）

【3】"美好树上的果子、棕树上的枝子、茂密树的枝条并河旁的柳枝"象征从人的至内在到外在的良善与真理所带来的喜乐。爱的良善是至内在的，由"美好树上的果子"来象征；信仰的良善由"棕树上的枝子"来象征；知识之真由"茂密树的枝条"来象征；感官层面的真理，也就是最外在的，由"河旁的柳枝"来象征。命令他们拿这些东西，必定有来自灵界的原因，这原因除非通过内义，否则无人能明白。

【4】他们要在七七节欢乐，这也可从摩西五经中的话看出：

你要向耶和华你的神守七七节，你和你儿女、仆婢，并住在你城里的利未人，都要在耶和华你的神面前欢乐。（《申命记》16:10-11）

这些话在内义上也象征从至内在到外在的良善与真理所带来的喜乐。

【5】节期中有喜乐，因此守节就是以喜乐的心敬拜，这也可从以下经文看出：

你们必唱歌，像守圣节的夜间一样。（《以赛亚书》30:29）

看哪，有报好信息、传平安之人的脚登山，何等佳美!犹大啊，可以守你的节期，还你所许的愿；因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝净尽了。（《那鸿书》1:15）

万军之耶和华如此说：犹大家的禁食必变为欢喜快乐的日子和欢乐的节期；所以你们要喜爱诚实与和平。（《撒迦利亚书》8:19）

我必使她的宴乐、节期、月朔都止息。（《何西阿书》2:11）

我必使你们的节期变为悲哀，歌曲变为哀歌。（《阿摩司书》8:10）

守节就是以喜乐的心敬拜，因为从埃及的奴役中得了释放，就是在灵义上，因为从伪谬的侵扰中得了释放，这从逾越节可以明显看出。命令每年在他们出埃及的那日守这节，这是因为以色列众子从奴役中得了释放，就是那些属于属灵教会的人从伪谬中，也就是从咒诅中得了释放。并且因为主通过降世释放了他们，当他复活时，将他们与他一同提升到天堂，所以这也通过逾越节来成就。这也由主在《约翰福音》中的话来象征：

> 现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。（《约翰福音》12:31-32）

7094 "法老说"：象征相反的思想。这从"说"的象征含义可以看出，指思想（参3395节）；这是来自那些侵扰者的相反思想，他们由"法老"来代表，这从接下来的内容可以明显看出，因为法老完全没有停止，反而更加重了以色列众子的负担。

7095 "耶和华是谁，使我听他的话"象征关于主——他们本应听从他的劝诫——的相反思想。这从"话"的象征含义可以看出，这里指劝诫，因为这是摩西和亚伦对法老所说的（参7090节）；以及从"听"的象征含义可以看出，指顺从（参2542，3869，5017节）；因此"听话"就是顺从或听从劝诫；不愿听从其劝诫的是主，因为圣言中的耶和华指的正是主（参7091节）。

7096 "以致容这民去"象征以致停止。这从"容……去"的象征含义可以看出，指停止，如前7092节所述，即停止侵扰那些属于属灵教会的人，他们在此就是"这民"；关于以色列众子是属于属灵教会的人（参6426节）。

7097 "我不认识耶和华"：象征他们不关心主。这从"不认识"的象征含义可以看出，指不关心，因为不关心的人就说自己不认识。"耶和华"指的是主（参7091节）。关于法老说自己不认识耶和华，情况是这样的：埃及人从古时就认

识耶和华，原因是在埃及也曾有上古教会，这从他们拥有那教会的代表性和象征性事物可以明显看出。埃及的象形文字正是如此，因为通过这些象征属灵的事物，他们也知道这些实际上是对应的。但因为他们开始在神圣敬拜中使用这类事物，并崇拜它们，最后甚至将它们转变为巫术，从而与地狱中的魔鬼群体联合，所以他们完全毁坏了自己的上古教会。因此圣言中的"埃及人"象征被歪曲的教会知识，以及反对教会真理的伪谬。

【2】当埃及的神圣敬拜被歪曲后，就不再允许他们敬拜耶和华，最后甚至不许知道耶和华曾是上古教会的神，这是为了防止他们亵渎耶和华的名。耶和华的名在那时也是为人所知的，这是在通过摩西在何烈山再次向亚伯拉罕的后裔显明之前，这从巴兰的事可以明显看出，他来自叙利亚，不仅认识耶和华，而且敬拜他，也向他献祭（《民数记》22-24章）。由此现在可以知道为什么法老说："耶和华是谁，使我听他的话，以致容这民去？我不认识耶和华。"

【3】但因为法老代表那些在地狱中处于伪谬并侵扰属于属灵教会之人的人，所以必须说明他们的情况是怎样的：那些在地狱中侵扰属于属灵教会之人的，大多是这样的人，他们曾说唯独信仰拯救，却过着与信仰相反的生活。因为肉体死后生命仍然存留，他们所思想、谋划和行出的恶也仍然存留，所以为了为自己生命中的恶辩护，他们要么应用那些他们曾说属于信仰的事，要么完全拒绝它们。但为了不让他们滥用信仰的真理，就剥夺了他们的这些真理。当被剥夺后，他们就抓住完全反对信仰真理的伪谬，然后通过伪谬侵扰那些处于真理中的人，这对他们来说就是生命的快乐。他们中的许多人为了获得权势还学习巫术，那些在世上通过各种设计欺骗邻舍，并将一切成功都归于自己智谋的人就是这样做的。

【4】这些变成这样的人承认创造宇宙的父，却不承认主。他们论到主就像这里法老论到耶和华一样："耶和华是谁？我不认识耶和华。"确实，正如天堂的普遍气氛充满对主的承认和爱，地狱的普遍气氛也充满对主的否认和对他的仇恨，他们不能忍受主的名被提及。这些地狱的灵不会因劝诫和威胁而停止，因为侵扰善人，使他们离开对主的承认和对他的信仰，正是他们生命的快乐。这生命的快乐通过劝诫他们停止反而增强，因为他们由此相信那些被他们侵扰的人很快就会完蛋。这些现在就是特别由"法老"和"埃及人"所指的人。

7098 "我也不容以色列人去"：象征他们也不会停止侵扰。这从前面7092节、7096节所说的可以看出。

7099 "他们说：希伯来人的神遇见了我们"：象征神自己，即教会的神，已经吩咐了。这从"希伯来人"的象征含义可以看出，指那些属于教会的人（参6675，6684，6738节），以及从"遇见"的象征含义可以看出，指吩咐（参6903节）。

7100 "求你容我们往旷野去，走三天的路程"象征他们将处于完全远离伪谬的状态，尽管在信仰的模糊中。参见6904节，那里有类似的话。

7101 "祭祀耶和华我们的神"象征以便敬拜主。参见6905节，那里也有类似的话。

7102 "免得他用瘟疫、刀剑攻击我们"象征为避免邪恶与伪谬的定罪，由以下得知："免得攻击我们"的象征意义是免得他们遭遇，即遭遇定罪；"瘟疫"的象征意义是邪恶的定罪，下文将论述；"刀剑"的象征意义是真理的荒废，以及伪谬的惩罚（2799节），因而也是定罪，因为当真理被荒废后，伪谬的惩罚就是定罪。

【2】圣言中提到四种荒废与惩罚，即刀剑、饥荒、恶兽和瘟疫。"刀剑"象征真理的荒废和伪谬的惩罚；"饥荒"象征良善的荒废和邪恶的惩罚；"恶兽”象征出于伪谬的邪恶的惩罚；"瘟疫"象征不是出于伪谬而是出于邪恶的邪恶的惩罚。因为象征惩罚，也就象征定罪，因为这是那些坚持作恶之人的惩罚。关于这四种惩罚，《以西结书》如此说：

我将我严厉的四样大灾，就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫降在耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪除。（《以西结书》14:21）

我必使饥荒临到你们，又使恶兽到你们那里，使你丧子，瘟疫和流血的事也必盛行在你中间，我也必使刀剑临到你。（《以西结书》5:17）

【3】"瘟疫"象征邪恶的惩罚及其定罪，从以下经文可以明显看出：

在荒场中的，必倒在刀下；在田野间的，必交给野兽吞吃；在保障和洞里的，必遭瘟疫而死。（《以西结书》33:27）

"在荒场中倒在刀下"表示处于真理的荒废中，因而处于伪谬的定罪中；“在田野间交给野兽吞吃"表示那些处于出于伪谬的邪恶中之人的定罪；"在保障和洞里遭瘟疫而死"表示以伪谬为防护的邪恶的定罪。

【4】同一先知书中说：

外面有刀剑，里面有瘟疫、饥荒；在田野的，必遭刀剑而死；在城中的，必有饥荒、瘟疫吞灭他。（《以西结书》7:15）

"刀剑"表示真理的荒废和伪谬的定罪；"饥荒和瘟疫"表示良善的荒废和邪恶的定罪。刀剑说是"在外面"，饥荒和瘟疫说是"在里面"，因为真理的荒废在外，而良善的荒废在内。但当人按伪谬而活时，定罪以"在田野的必遭刀剑而死"来象征；当人活在以伪谬为防护的邪恶中时，定罪以"在城中的必有饥荒、瘟疫吞灭他"来象征。

【5】《利未记》说：

> 我必使刀剑临到你们，报复你们背约的仇；聚集在各城内的时候，我必使瘟疫流行在你们中间，也必将你们交在仇敌的手中；我要折断你们的杖，就是断绝你们的粮。（《利未记》26:25，26）

这里同样，"刀剑"表示真理的荒废和伪谬的定罪；"瘟疫"表示邪恶的定罪；以"饥荒"象征的良善的荒废用"折断粮食的杖"来描述。"聚集的城"与前面一样，象征用来防护邪恶的伪谬。"城"象征真理，在反面意义上象征伪谬（402、2268、2712、2943、3216、4492、4493节）。

【6】《以西结书》说：

> 因你用一切可憎的物玷污了我的圣所，故此，你的民三分之一必遭瘟疫而死，在你中间必因饥荒消灭；三分之一必在你四围倒在刀下；我必将三分之一分散四方，并要拔刀追赶他们。（《以西结书》5:11，12）

"饥荒"表示邪恶的定罪，"刀剑"表示伪谬的定罪；"分散四方"和"拔刀追赶他们"表示驱散真理并抓住伪谬。

【7】《耶利米书》说：

他们即便献燔祭和素祭，我也不悦纳，我却要用刀剑、饥荒、瘟疫灭绝他们。（《耶利米书》14:12）

我必击打这城的居民，连人带牲畜都必遭遇大瘟疫死亡；以后我必将犹大王西底家和他的臣仆百姓，就是在城里从瘟疫、刀剑、饥荒中剩下的人，都交在巴比伦王尼布甲尼撒的手中；住在这城里的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死；但出去归降围困你们迦勒底人的必得存活，他的性命必得保全。（《耶利米书》21:6，7，9）

我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们的地上灭绝。（《耶利米书》24:10）

这里同样，"刀剑"象征真理的荒废，"饥荒"象征良善的荒废，"瘟疫"象征定罪。此外还有其它经文提到"刀剑、饥荒和瘟疫"（《耶利米书》27:8；29:17，18；32:24，36；34:17；38:2；42:17，22；44:13；《以西结书》12:16）。

【8】因为这三样按其次序相继发生，所以先知迦得向大卫提出这三样：

或三年的饥荒；或败在你敌人面前，被敌人的刀追杀三个月；或在你国中有耶和华的刀，就是三日的瘟疫。（《撒母耳记下》24:13）

"败在敌人面前"表示刀剑。《阿摩司书》说：

我降瘟疫在你们中间，像在埃及一样；用刀杀戮你们的少年人，使你们的马匹被掳掠。（《阿摩司书》4:10）

"像在埃及一样的瘟疫"表示通过伪谬荒废良善，这些伪谬就是"埃及的道路"；"用刀杀戮少年人，使马匹被掳掠"表示真理的荒废，"少年人"象征真理，"马"象征理解（参2761，2762，3217，5321，6534节）。

【9】《以西结书》说：

瘟疫和流血的事也必盛行在你中间。（《以西结书》5:17）

我必使瘟疫进入那城，使血流在其中的街道上。（《以西结书》28:23）

这里"瘟疫"表示被玷污的良善，"血"表示被篡改的真理。

【10】"血"表示被篡改的真理（4735、6978节）。《诗篇》说：

你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑暗中行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。（《诗篇》91:5，6）

"黑夜的惊骇"表示隐藏的伪谬；"白日飞的箭"表示公开的伪谬；"黑暗中行的瘟疫"表示隐藏的邪恶；"午间灭人的毒病"表示公开的邪恶。"瘟疫"是邪恶及邪恶的定罪，从提到"毒病"可以明显看出，这里只是通过说"毒病在午间灭人"和"瘟疫在黑暗中行"来区分"毒病"与"瘟疫"。诗篇中又说：

他为自己的怒气修平了路，将他们交给瘟疫，使他们死亡。（《诗篇》78:50）

这里论及埃及人；"瘟疫"表示各种邪恶及其定罪。

7103 "埃及王对他们说"象征来自那些陷于伪谬之人的回应，由以下得知："说"当论及法老对摩西和亚伦时，其象征意义是相反的思想（参7094节），因而是回应的思想；"法老"或"埃及王"的代表意义是伪谬的知识（参6651，6679，6683，6692节），因而是那些陷于伪谬之人。

7104 "摩西、亚伦，你们为什么叫百姓旷工呢"象征他们的神性律法与教义不会使他们免除重负，由以下得知："摩西"的代表意义是主关于神性律法方面（参6723，6752节）；"亚伦"的代表意义是主关于由此而来的教义方面（参6998，7009节）；"叫……旷工"的象征意义是使之免除；"工作"的象征意义是重负，因为工作是劳役，也是重担，如下文所述，因而是来自试探的重负，这就是"工作"和"重担"在内义上所象征的。

7105 "你们去担你们的担子吧"象征他们将活在试探中，由以下得知："去"的象征意义是生活（参3335，4882，5493，5605节）；"担子"的象征意义是来自伪谬的侵扰（参6757节），因而是与之对抗的试探。

7106 第五节至第九节 法老说："看哪，这地的百姓如今众多，你们竟叫他们歇下担子。"当天，法老吩咐督工和官长说："你们不可照常把草给百姓做砖，像从前一样，叫他们自己去捡草。你们从前要他们做多少砖，现在仍要他们做多少，一点不可减少，因为他们是懒惰的，所以呼求说，让我们去祭祀我们的神。你们要把更重的工作加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。"

"法老说"象征那些侵扰教会真理之人的意愿；"看哪，这地的百姓如今众多"象征来自属灵教会之人的众多；"你们竟叫他们歇下担子"象征他们没有充分侵扰；"当天，法老吩咐"象征在那种状态下侵扰教会真理的欲望；"督工和官长说"象征那些直接侵扰的人和那些直接接受的人；"你们不可照常把草给百姓"象征最低级的知识，这些知识是最普遍的；"做砖"象征将要注入的虚构之物和伪谬；"像从前一样"象征不像先前的状态那样；"叫他们自己去捡草"象征让他们自己获取那些最低级的知识；"你们从前要他们做多少砖，现在仍要他们做多少"象征虚构之物和伪谬要像以前一样大量注入；"一点不可减少"象征不可减少；"因为他们是懒惰的"象征因为他们没有受到足够的攻击；"所以呼求说，让

我们去祭祀我们的神"象征因此他们有如此多关于这种敬拜的思想；"你们要把更重的工作加在这些人身上"象征攻击必须加强；"叫他们劳碌”象征要有效果；"不听虚谎的言语"象征不要转向真理。

7107 "法老说"象征那些侵扰教会真理之人的意愿，由以下得知："说"的象征意义是意愿，关于这一点见下文；"法老"的代表意义是那些侵扰教会真理的人（参6651，6679，6683节），因而是那些来自属灵教会的人，因为他们被称为处于教会真理中的人。"说"象征意愿或意志，是因为它包含随后的内容，因为当某人意愿某事时，他就宣告它；由于"说"包含随后的内容，因此它有各种象征意义，如命令（参7036节）；劝勉（参5012，7033，7090节）；交流（参3060，4131，6228节）；思想（参7094节）；严格来说是感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2862，3509，5687节）。

7108 "看哪，这地的百姓如今众多"象征来自属灵教会之人的众多，由以下得知："这地的百姓"的象征意义是那些来自属灵教会的人（参2928节）；因为"百姓"象征那些处于信之真理中的人（参1259，1260，3581节），而"地"象征教会（参662，1066，1067，1262，1733，1850，2117，2118节末，3355，4447，4535，5577节）。

7109 "你们竟叫他们歇下担子"象征他们没有充分侵扰，由以下得知："担子"的象征意义是来自伪谬的侵扰，以及由此而来的争战（参6757，7104，7105节）；因此"叫他们歇下担子"意指他们没有充分侵扰。

7110 "当天，法老吩咐"象征在那种状态下侵扰教会真理的欲望，由以下得知："吩咐"的象征意义是命令，而因为恶人的命令中包含作恶的欲望，因为命令正是从这欲望而来，所以"吩咐"也象征欲望；"法老"的代表意义是那些侵扰教会真理的人（参6651，6679，6683节）；"天"的象征意义是状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）。

7111 "督工和官长说"象征那些直接侵扰的人和那些直接接受的人，由以下得知："督工"的象征意义是那些强迫服役的人（参6852节）；而因为这是通过侵扰来完成的，所以"督工"也象征那些侵扰的人，但是直接侵扰的人，关于他们见下文；"官长"的象征意义是那些直接接受的人；因为官长是从以色列子孙中选出的，而督工是从埃及人中选出的，这从下文可以看出；因此在内义上，官长是那些直接接受的人，督工是那些直接侵扰的人。他们是谁，可以从灵界中那些侵扰并注入伪谬和邪恶的人，以及那些接受并传递这些的人得知。那些侵扰并注入伪谬和邪恶的人是地狱，但为了能够产生作用，他们从自己派出使者，通过这些使者行事；这些使者显现在离被侵扰者不远的地方；之所以这样，是为了使许多人的思想和意图集中起来，否则就会分散；这些使者显现在灵界的特定位置，从他们显现的位置可以知道他们来自哪个地狱。有些显现在头上方不同的高度和不同的倾斜角度；有些在头的旁边，或在右边或在左边，也有在头后面的；有些在头下方身体的不同位置，在从头到脚底的平面上；他们带着从地狱喷出的东西流入，而这些流入的东西，灵或人感觉不到别的，因而也不知道别的，只以为是在他自己里面，就是说，是他自己在思想和意图这些；这些使者被称为主体，关于他们可参看前面从经验所示的内容（参4403，5856，5983-5989节）；他们因为直接侵扰，所以用督工来象征。而那些从他们那里接受并传递的人是官长，他们是中间的灵；因为如上所述，官长是从以色列子孙中选出的，而督工是从埃及人中选出的。

在以色列民和犹太民中，官长是指那些告诉人们该做什么和发号施令的人；因此他们也与士师和长老一起坐在城门口，向百姓宣告审判的事，以及首领命令的事，这从以下经文可以看出。摩西五经上说：

> 你要在各城门口，按着各支派设立审判官和官长，他们必按公义审判百姓。（《申命记》16:18）

> 你们出去打仗的时候，祭司要对百姓说话，劝勉他们不要惧怕；然后官长要宣告，建造房屋的人可以回去，胆怯的人也可以回去。（《申命记》20:1，2，5，8，9）

> 约书亚吩咐官长对百姓说，要预备食物，然后才过约旦河。（《约书亚记》1:10，11）

> 过了三天，官长走遍营中，吩咐说，当你们看见耶和华的约柜时，也要起行。（《约书亚记》3:2，3）

"官长"是百姓的长官，有别于百姓的首领，可参看《申命记》1:15；有别于长老，可参看《申命记》31:28；也有别于士师，可参看《约书亚记》8:33。

7112 "不再给百姓草"象征最低级和最普遍的知识，由以下得知："草"或"秸秆"的象征意义是真理的知识（参3114节），而且确实是最低级和最普遍的知识，因为在属灵意义上最低级的食物是秸秆或草，因为它是牲畜的食物。最低级的知识是指那些充满感官谬误的知识，恶人滥用它们来歪曲良善和真理，从而为邪恶和伪谬辩护，因为这些知识由于其谬误可以被扭曲来支持伪谬的原则和邪恶的欲望；这些知识也是最普遍的，如果不用较不普遍的和具体的真理来充实它们，就可能为伪谬和邪恶服务，但随着它们被真理充实，就越少为伪谬

和邪恶服务。那些在世上只承认唯信，却过着邪恶生活的人，在灵界就是用这些知识来侵扰善良的人；但因为这些知识被天使驱散，所以现在说不再给他们草来做砖，就是说，不再给他们那些将要注入的虚构和伪谬。

这就是这些话的内义，它确实看起来远离字义；但要知道，自然界中没有什么不对应于灵界中的某个事物；在人那里的天使以属灵的方式理解人以属世方式理解的一切；他们不知道什么是草，也不知道什么是砖；这些东西在他们还在世上时是知道的，但当他们来到天堂时就被遗忘了，因为他们在那里穿上了属灵的事物；因此当天使在人那里察觉到这些事物的观念时，就把它们转换成属灵的对应物。"草"或"青草"是最低级的知识，"砖"是虚构和伪谬，这可以从许多方面得到证实；因为草本植物和秸秆类的东西无非如此；而种子、大麦、小麦等类似的东西是内在的真理和良善；而石头不是人造的，是真理。

7113 "做砖"象征将要注入的虚构和伪谬，由以下得知："做砖"的象征意义是捏造伪谬（参1296，6669节）。在字义的历史意义上，是以色列子孙在做砖，因此仿佛是他们在捏造伪谬；但在内义上，所象征的是那些处于伪谬中的地狱灵注入这些伪谬；因为如前所述，这些伪谬在接受它们的人那里显现出来，所以字义是按照表象来说的，但通过内义得到解释；在字义中有许多这样的情况，可参看5094，6400，6948节。

7114 "像从前一样"象征不像在先前的状态中，由以下得知："从前"的象征意义是过去（参6983节）；而因为一切时间都象征状态（参2625，2788，2837，3254，3356，4814，4882，4901，4916节），所以"从前"象征先前的状态。

7115 "他们要自己去捡草"象征要自己为自己获取那些最低级的知识，由以下得知："捡"的象征意义是获取；"草"的象征意义是最低级的知识（参上文7112节）。

7116 "你们从前做砖的数目，仍要派他们做"象征要注入与先前状态中同样多的虚构和伪谬，由以下得知："数目"的象征意义是数量，这里是同样的数量；"砖"的象征意义是虚构和伪谬（参7113节）；"从前"的象征意义是先前的状态（参7114节）；"派他们做"的象征意义是注入，因为这论及虚构和伪谬；由此可见，"你们从前做砖的数目，仍要派他们做"象征要注入与先前状态中同样多的虚构和伪谬。

7117 "一点不可减少"象征没有减少，无需解释即可明白。

7118 "因为他们懈怠"象征因为没有受到足够的攻击，由以下得知："懈怠"的象征意义是没有受到伪谬的足够侵扰，因此没有受到足够的攻击。这是怎么回事，也可以从那些在灵界受到伪谬侵扰的人那里得知：那些侵扰者尽其所能地阻止他们所侵扰的善良之人思想主；一旦有关于主的思想公开出现，他们立即将其移除，他们很擅长这样做；但因为在那些受侵扰的人那里关于主的思想仍然是普遍性的，因此比公开的更内在，因为它从天堂流入，所以一旦他们不受侵扰，就会进入关于主的思想；因为凡从天堂流入并普遍掌权的，都会在一切自由中显现出来；由此可见这些话的内义是什么，即"因为他们懈怠，所以他们呼求说：让我们去，向我们的神献祭"。

7119 "所以他们呼求说：让我们去，向我们的神献祭"象征因此他们有如此强烈的关于这种敬拜的思想，由以下得知："呼求"在此的象征意义是思想，因为"说"和"讲"象征思想（参2271，2287，7094节），因此"呼求"也是如此，但"呼求"是指强烈的思想，并带着完全行动的意图，因此说是如此强烈的思想；"向他们的神献祭"的象征意义是对主的敬拜（参6905，7101节）；但因为法老说他不认识耶和华（参7095，7097节），又因为埃及人厌恶献祭（参1343节），还因为摩西说他们要走三天的路程到旷野去（参6904，7100节），所以说是这种敬拜。

7120 "要把更重的工作加在这些人身上"象征要加强攻击，由以下得知："加重"的象征意义是增加；"工作"在由那些通过伪谬侵扰之人说出时的象征意义是征服的意图（参6666，6670，6671节），因此是攻击，因为他们意图通过攻击来征服；"人"的象征意义是那些属于属灵教会的人；在原文中有两个词表示人，一个是亚当，另一个是以挪士；被称为亚当的人是指属天教会的人；而被称为以挪士的人是指属灵教会的人；这里的"人"用以挪士来表达，因为所论及的是那些属于属灵教会的人。

7121 "他们要这样行"象征要有结果。无需解释即可明白。

7122 "不可看虚谎的话"象征不可转向真理。这从"看"的象征意义可以看出，即转向；也从"虚谎的话"的象征意义可以看出，当这话出自那些处于伪谬中的人时，是指真理。因为那些处于伪谬中的人称真理为伪谬，也就是虚谎的话，而称伪谬为真理，因为他们处于相反的状态。

在这些经节的内义中，现在描述的是善人在来世受伪谬的侵扰，也说明了他们被侵扰的方式。这种侵扰之所以被允许，是为了除去伪谬并注入真理，若没有侵扰，这是根本不可能做到的。因为人死后，他在世时的一切思想、一切意图、一切意愿、一切言语和一切行为都附着于他并存在于他的记忆中，没有什么会被抹去。这些都铭刻在他的记忆中，尤其是内层记忆，即真正属于他灵的记忆（参2469，2470，2474，2475节）。既然如此，那些在世生活中的污秽、肮脏、邪恶和伪谬就必然附着于人，使他所学的真理和所获得的良善被隐藏起来。因为真理和良善不能在这些东西中间显露出来。因此，在真理和良善能够显现，从而使人能与天上的人相交之前，那些邪恶和伪谬必须被揭示出来，使他看见并认识它们，从而学会什么是真理，什么是良善。若不与自身的邪恶和伪谬争战，这是根本不可能做到的，而这争战是实际发生的。恶灵激起伪谬和邪恶，天使则为其辩护（如果目的是好的），并注入真理。这被感知为

好像是在人自己里面发生的，正如人的试探也是如此被感觉的，好像是在他里面，而实际上是天使与他外面的恶灵之间的争战（参3927，4249，4307，5036，6657节）。从大量的经验中，我得以确知事情就是如此。

说这些是为了让人知道，为什么那些属于属灵教会的人会受到伪谬的侵扰，这些经节的内义所论述的就是这种侵扰，后面的经节也会继续论述。

7123 第十节至第十三节 法老的督工和官长出来对百姓说："法老这样说：我不给你们草。你们自己去，在哪里能找到就在哪里取草，因为你们的工一点也不可减少。"于是百姓散到埃及全地去收集碎秸当作草。督工催逼说："你们每天要完成当天的工作，像有草的时候一样。"

"法老的督工和官长出来"象征那些直接侵扰者和直接接受者的差遣和临在。"对百姓说"象征感知。"法老这样说"象征关于侵扰。"我不给你们草"象征不再从那里得到最普遍的知识。"你们自己去，在哪里能找到就在哪里取草"象征他们要从别处能找到的地方获取这些知识。"因为你们的工一点也不可减少"象征注入伪谬而不减少。"于是百姓散到埃及全地"象征他们要把心思扩展到自然心智的各处。"去收集碎秸当作草"象征为了找到某种真正的知识。"督工催逼"象征直接侵扰者的催促。"说：你们每天要完成当天的工作"象征要在每一种状态中服务于那些所谓的伪谬。"像有草的时候一样"象征如同服务于他们所谓的真理一样。

7124 "法老的督工和官长出来"象征那些直接侵扰者和直接接受者的差遣和临在。这从"出来"的象征意义可以看出，即差遣，因为"督工"所象征的那些人被差遣作为沟通的媒介，这从前面7111节所说的可以看出；"出来"也指以适合对

方的形式呈现在他面前（参5337节），因此也是临在；也从"督工"的象征意义可以看出，即直接侵扰者；也从"官长"的象征意义可以看出，即直接接受并传达侵扰的人（参7111节）。

7125 "对百姓说"象征感知。这从"说"在圣言历史部分中的象征意义可以看出，即感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2862，3509，5687节）。

7126 "法老这样说"象征关于侵扰。这从"法老"的代表意义可以看出，即那些侵扰属灵教会之人的人，这在前面已多次说明，因此是侵扰。

7127 "我不给你们草"象征不再从那里得到最普遍的知识。这从"不给"的象征意义可以看出，即不再供应；也从"草"的象征意义可以看出，即最普遍的知识（参7112节）。

这些事如何，前面已经说过。但还要进一步说明：在来世，那些人尤其向他们所侵扰的善人抛出草，也就是最普遍的知识。这些善人曾属于教会，曾说服自己唯信得救，却没有过信仰的生活，而是过邪恶的生活。这些人在那里的状态与他们在世时一样。他们知道那些为唯信辩护的东西，他们说人无论怎样生活都能靠这信仰得救。但这些辩护之词不过是与既定命题相符的推理；因为任何事，即使是最虚假的，都可以通过推理来证实，也可以通过雄辩和推论的技巧使简单人以为是真的。为此，他们尤其使用那些来自圣言的最普遍的东西，这些东西若没有圣言的内义，可以被拉向支持任何观点。这些就是他们所抛出的，也是他们用来侵扰属灵教会之人的。

但这些不过是用来做砖的草或碎秸，因为他们排除了最本质的东西，即仁义。他们虽然说仁义的行为是信仰的果子，却视之为无物，并说服人说，无论生活如何，人都能靠唯信得救，即使在生命的最后一刻也是如此，也就是靠没有果子的信仰，靠没有信仰与仁义之生活的信仰。

只要这些东西被抛给来世的善人，他们就有争战的论据，能够为自己辩护，因为他们看出，当本质的东西即仁义被如此排除时，这些推理是谬误的；他们也看出这些人不关心生活。这些在来世如同在白昼一样清楚地从一切细节中被看见。这些就是通过最低级和最普遍的知识所理解的，也是"草"所象征的。

那些说服自己唯信得救却过着邪恶生活的人，在地狱相当深处，偏右稍前的位置。我曾听到他们用推理侵扰善人；但善人在主通过天使的引导下，将这些视为虚空而拒绝，并揭露了那些辩护之词和从圣言普遍内容中所取论据中的谬误。

7128 "你们自己去，从你们能找到的地方取草"象征他们从能够获得的别处为自己获取那些东西。这从"从能找到的地方取"的象征意义可以看出，即从能够获得的别处为自己获取；也从"草"的象征意义可以看出，即最低级和最普遍的知识（参7112，7127节）。

7129 "因为你们的工作一点也不可减少"象征注入伪谬而不减少。这从"一点也不减少"的象征意义可以看出，即没有减少；也从"工作"的象征意义可以看出，即来自伪谬的攻击（参7120节），因此也是侵扰。

7130 "百姓就分散在埃及全地"象征他们四处扩散到自然心智。这从"分散"的象征意义可以看出，即扩散；也从"埃及地"的象征意义可以看出，即自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

人有两个心智，一个是自然心智，另一个是理性心智。自然心智是外在人的心智，理性心智是内在人的心智。自然心智的事物被称为知识，理性心智的事物被称为理智的理性。二者也可以这样区分：自然心智的事物大部分处于世界之光中，这光被称为自然之光；而理性心智的事物则处于天堂之光中，这光是属灵之光。

7131 "为要收集碎秸作草"象征寻找某种知识性的真理。这从"碎秸作草"的象征意义可以看出，即知识性的真理。因为"碎秸"是这样一种真理，它适合于"草"所象征的知识。"碎秸"之所以是这样的真理，是因为它是茎秆，种子在其顶端，而"种子"在圣言中象征真理和良善。因此，种子下面的茎秆象征真理的普遍容器，也就是知识性的真理。因为信仰和仁义的知识固然是真理，但它们是普遍的真理，因此是接受具体和个别真理的容器。

这一点每个人都可以明白。例如：仁义对邻舍是教会的本质，这是一个知识性的真理。没有仁义就没有信仰，这也是一个知识性的真理。真理与良善可以结合，但真理与邪恶不能结合，良善与伪谬也不能结合，这同样是知识性的真理。还有许多类似的知识性真理。这些真理可以被无数的内容所丰富，这从可以写出关于它们的大量著作就可以看出。然而，那些内在的、属于信仰的个别真理，却无法被描述，因为它们只能在天堂之光中被看见，无法用自然的语言表达。

这些真理就像仁义一样，仁义是一种属灵的情感，大部分无法用语言表达，只能表达其最普遍的部分，即那些披上自然外衣的、可以与世上事物相比较的部分。说这些是为了让人知道什么是普遍的知识。

7132 "督工催逼"象征直接侵扰者催促他们。这从"督工"的象征意义可以看出，即直接侵扰者（参7111节）。也从"催逼"的象征意义可以看出，即催促。

7133 "说，你们要完成你们的工作，每天当天的任务"象征要在每个状态中服事所谓的伪谬。这从"完成你们的工作"的象征意义可以看出，即服事伪谬。因为"做砖"象征被注入的虚构和伪谬（参7113节）。既然这些是他们要完成的工作，就象征要服事这些伪谬。之所以说"所谓的伪谬"，是因为恶人所说的话，他们不承认是伪谬，而认为是真理。也从"每天当天的任务"的象征意义可以看出，即在每个状态中。"日子"象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）。

7134 "正如有草的时候一样"象征如同有他们所谓的真理时一样。这从"草"的象征意义可以看出，即普遍的知识，是真理的容器（参7112，7131节）。之所以说"所谓的真理"，是因为这是恶人所说的，他们不承认真理为真理。

7135 第十四节至第十八节　以色列子孙的官长，就是法老督工所派的，受了责打。督工说："你们昨天今天为什么没有完成所规定的做砖数目，像从前一样呢？"以色列众子的官长就来哀求法老说："为什么这样待你的仆人？督工不把草给仆人，却对我们说：'做砖吧！'看哪，你仆人挨了打，其实是你的民犯了罪。"法老说："你们是懒惰的！你们是懒惰的！所以说：'容我们去，祭祀耶和华。'现在你们去做工吧！草是不给你们的，砖却要如数交纳。"

"以色列众子的官长受了责打"象征那些直接接受并传递来自注入的伪谬侵扰的人受到伤害。"就是法老督工所派的"象征那些被侵扰者所注入的人。“督工说，你们为什么没有完成所规定的做砖数目"象征他们没有按照吩咐接受并传递伪谬的注入。"像从前一样"象征像在先前的状态中一样。"昨天今天"象征由此而来的未来状态。"以色列众子的官长就来"象征那些直接接受并传递的人。"哀求法老"象征在侵扰者面前表达的愤慨。"说，为什么这样待你的仆人"象征这样就无法履行所吩咐的职责。"督工不把草给仆人"象征不再供应包含真理的知识。"却对我们说：'做砖吧！'"象征然而仍要承受注入的伪谬。"看

哪，你仆人挨了打"象征这样伪谬就会造成伤害。"其实是你的民犯了罪"象征这样他们就有作恶的罪责。"法老说"象征回答。"你们是懒惰的！你们是懒惰的！"象征他们没有受到足够的攻击。"所以说：'容我们去，祭祀耶和华'"象征因此有了关于这样敬拜的思想。"现在你们去做工吧"象征侵扰的持续。"草是不给你们的"象征没有这样的知识。"砖却要如数交纳"象征要大量注入的伪谬。

7136 "以色列众子的官长受了责打"象征那些直接接受并传递来自注入的伪谬侵扰的人受到伤害。这从"受责打"的象征意义可以看出，因为是被督工责打，而督工象征侵扰者，所以象征被伪谬所伤害。因为"受责打"在属灵意义上不是指肉体上的击打，而是指在真理和良善方面，也就是在属灵生命方面受到伤害，正如"死"在属灵意义上不是指肉体的死亡，而是指被剥夺真理和良善，处于伪谬和邪恶之中，因而被定罪。也从"官长"的象征意义可以看出，即直接接受并传递侵扰的人（参7111节）。也从"以色列众子"的代表意义可以看出，即属灵教会的人（参6426，6637节），"官长"所象征的人与他们交流。

7137 "就是法老督工所派的"象征那些被侵扰者所注入的人。这从"派在他们之上"的象征意义可以看出，即被注入，因为这是通过注入实现的，下文将述及此事。也从"督工"的象征意义可以看出，即侵扰者（参7111节）。

这事如何发生，若非从来世此类事的经历中得知，是无法知道的。前面已经说过，"督工"象征直接侵扰的人，"官长"象征直接接受并传递的人（参7111节）。那些直接接受并传递的人是单纯善良的灵，他们特别适合这样的功用。他们被侵扰者通过只有在来世才知道的技巧注入到某个群体中，侵扰者借此与那个群体建立交流。这是由那些侵扰者，即"督工"所象征的人所做的。这样，地狱从它们那一方有了交流，而那些被侵扰的人从他们这一方也有了交流。这事确实如此，我已经看见过成百上千次，甚至可能上万次，并且也亲身经历过。

由此可见，若非从来世此类事的经历中得知，这些话在内义上的含义是无法知道的。

7138 "督工说，你们为什么没有完成所规定的做砖数目"象征他们没有按照吩咐接受并传递伪谬的注入。这从"官长"的象征意义可以看出，这些话是对他们说的，他们象征直接接受并传递的人（参7111节）。也从"完成所规定的"的象征意义可以看出，即按照吩咐去做。也从"做砖"的象征意义可以看出，即接受虚构和伪谬（参7113节）。

7139 "像从前一样"象征像在先前的状态中一样。这从"从前"的象征意义可以看出，即先前的状态（参6983，7114节）。

7140 "昨天今天"象征由此而来的未来状态。这从"昨天"的象征意义可以看出，即先前的状态，如刚才所述。也从"今天"的象征意义可以看出，即永久的（参2838，3998，4304，6165节），因此是持续存在的，从而是像以前一样的未来状态。

7141 "以色列众子的官长就来"象征那些直接接受并传递的人。这从"以色列众子的官长"的象征意义可以看出，即直接接受并传递侵扰的人，如刚才第7136节所述。

7142 "哀求法老"象征在侵扰者面前表达的愤慨。这从"哀求"的象征意义可以看出，此处是指表达愤慨，即他们受了责打，也就是被注入的伪谬所伤害，并且不给草来做砖，也就是只接受并注入虚构和伪谬。也从"法老"的代表意义可以看出，即侵扰者（参6651，6679，6683，7126节）。

7143 "说，为什么这样待你的仆人"象征这样就无法履行所吩咐的职责。这从"仆人"的象征意义可以看出，即服侍并履行职责的人。因为他服侍，所以被称为仆人，如圣言中常见的那样。关于"仆人"是指顺服的人，可参1713节；关于"服侍"是指尽心尽力，可参3824和3846节。因为接下来的内容涉及他们无法承受那样的服侍，所以显然"为什么这样待你的仆人"象征这样就无法履行所吩咐的职责。

7144 "督工不把草给仆人"象征不再供应包含真理的知识。这从"草"的象征意义可以看出，即最普遍的知识（参7112节）。这些知识因为如同可以被真理充满的容器（参4345，4383，5208，7131节），所以被称为包含真理的知识。也从"不给"的象征意义可以看出，即不供应。也从"仆人"的象征意义可以看出，即服侍并履行职责的人，如刚才第7143节所述。

7145 "却对我们说：'做砖吧！'"象征然而仍要承受注入的伪谬。这从"做砖"的象征意义可以看出，即接受从邪恶而来的虚构和伪谬的注入（参7113节），此处是指承受这些。

7146 "看哪，你仆人挨了打"象征这样伪谬就会造成伤害。这从"受责打"的象征意义可以看出，即被伪谬所伤害（参7136节）。

7147 "你的民犯了罪"象征这样他们就有了作恶的罪责。这从"犯罪"的象征意义可以看出，即成为邪恶的罪人，如果是这样，就会因自己的过失而招致惩罚。

关于本节及前面几节中这些事总体上是如何发生的，需要说明：那些在低地的人受到来自周围地狱注入的伪谬和邪恶的侵扰，目的是为了除去邪恶和伪谬，灌输真理和良善，从而使他们进入能被提升到天堂的状态（参7090，7122节）。但接近末期时，他们受到的侵扰比先前更严厉，因为那时真理从他们那里被撤去，纯粹的伪谬被允许来侵扰他们，直到他们绝望。因为按照神性秩

序，侵扰和试探的最后阶段就是绝望（参1787，2694，5279，5280节）。为了通过以色列众子来代表属灵教会之人的这种状态，法老做了这事，而且是在侵扰接近末期时，即当他们将要被释放并被带入迦南地时。

须知，侵扰是这样发生的：伪谬和邪恶从地狱被注入思想中，而真理和良善则从天堂，也就是主通过天堂注入。之所以如此，是因为人和灵并非自己思想，而是一切都流入进来。这虽然看起来完全违背常识，因而难以置信，但却是千真万确的。关于这事，可参阅前面根据经历所引证和说明的内容（参2886，4151，4249，5846，5854，6189-6215，6307-6327，6466-6495，6598-6626节）。由此可以知道，侵扰是如何通过伪谬的注入发生的，以及如何增强直到绝望。

7148 "他说"象征回答。这从"说"的象征意义可以看出，即回答（参7103节）。

7149 "你们是懒惰的，你们是懒惰的"象征他们没有受到足够的攻击。这从"懒惰"的象征意义可以看出，即没有受到足够的攻击，也就是没有受到伪谬足够的攻击（参7118节）。

7150 "所以你们说：'容我们去祭祀耶和华'"象征因此有了关于这种敬拜的思想。这从上文第7119节所说的可以看出，那里有类似的内容。

7151 "现在你们去做工吧"象征持续的侵扰。这从"做工"的象征意义可以看出，即受到伪谬的侵扰（参7120，7129节）。因此"你们去做工吧"就是持续的侵扰。因为他们抱怨这工作，但得到的回答却是要他们继续做工。

7152 "草是不给你们的"象征没有这样的知识。这从"草"的象征意义可以看出，即最普遍的知识，因而是包含真理的知识（参7112，7144节）。他们将没有这些知识，这由"不给"来象征。

7153 "砖的数目你们仍要交纳"象征大量要注入的伪谬。这从上文第7116节所说的可以看出，那里有类似的内容。

这些就是这几节经文在内义中所包含的内容。在人看来，这些内容也许似乎无关紧要，而且似乎是零散的。但每一点都是所论之事的本质要素，并且极其美妙地连贯在一起。事情确实如此，这是天使们所感知到的，因为他们在天堂之光中看见事物的系列和联系，以及由内在真理构成的无数奥秘，由此形成最美丽、最怡人的事物形态。这是人根本做不到的，因为内在真理对他是隐藏的，因此他也无法把这些真理联系起来，而是在他看来似乎是零散的，因此如前所述，似乎无关紧要。

7154 第十九节至第二十一节　以色列众子的官长见自己陷在祸患中，因为有话说：你们每天的砖一点不可减少。他们离了法老出来，正遇见摩西和亚伦站在对面，就向他们说：愿耶和华鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆眼前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。

"以色列众子的官长见自己陷在祸患中"象征接近定罪。"因为有话说：你们每天的砖一点不可减少"象征因为伪谬的注入丝毫没有减少。"每天"象征在每一个状态中。"他们正遇见摩西和亚伦"象征关于神性律法及由此而来的教义的思想。"站在对面，他们离了法老出来"象征当伪谬不再那样侵扰时的显现。"就向他们说"象征觉察。"愿耶和华鉴察你们，施行判断"象征神性的安排。"因你们

使我们在法老和他臣仆眼前有了臭名"象征因此，所有那些陷在伪谬中的人对我们的服侍极其厌恶。"把刀递在他们手中杀我们"象征因此他们有如此强烈的热情要通过伪谬毁灭教会的真理。

7155 "以色列众子的官长见自己陷在祸患中"象征接近定罪。这从"见"的象征意义可以看出，即觉察（参2150，3764，4567，4723，5400节）；从"官长"的象征意义可以看出，即那些直接接受并传递侵扰的人（参7111，7136节）；从"祸患"的象征意义可以看出，即定罪。因为邪恶就其本身而言就是地狱（参6279节），因而就是定罪。

"陷在祸患中"之所以是接近定罪，是因为那些直接接受并传递侵扰的人受到了伤害，这由"被督工击打"来象征（参7136节），并且他们受到持续注入的伪谬的侵扰，直到绝望（参7147节）。因此，"见自己陷在祸患中"象征他们觉察到自己接近定罪。因为那些陷入绝望的人，由于认为自己再也无法承受攻击，就想着自己只能像俘虏一样屈服于伪谬，因为这就是绝望的状态。但那时他们开始被提升，仿佛从黑暗被引入光明。

7156 "因为有话说：你们每天的砖一点不可减少"象征因为伪谬的注入丝毫没有减少。这从"一点不可减少"的象征意义可以看出，即丝毫没有减少，如上文第7129节所述；从"做砖"的象征意义可以看出，即承受注入的伪谬（参7113，7145节）。

7157 "每天"象征在每一个状态中。这从"每天"的象征意义可以看出，即在每一个状态中，如上文第7133节所述。

7158 "他们正遇见摩西和亚伦"象征关于神性律法及由此而来的教义的思想。这从"遇见"的象征意义可以看出，即思想。因为这里的"遇见"是指他们碰到他们并与他们说话，而在内义中是指思想他们所代表的事物。"说话"就是思想

（参2271，2287，2619节）。从"摩西"的代表意义可以看出，即神性律法（参6752节）；从"亚伦"的代表意义可以看出，即良善与真理的教义（参6998，7009，7089节）。

7159 "站在对面，他们离了法老出来"象征当伪谬不再那样侵扰时的显现。这从"站在对面"的象征意义可以看出，当论及神性律法及由此而来的教义时，即显现；从"离了法老出来"的象征意义可以看出，即当伪谬不再那样侵扰时。"法老"是侵扰的伪谬，可参阅7107，7110，7126，7142节。

7159a "就向他们说"象征觉察。这从圣言历史部分中"说"的象征意义可以看出，即觉察，这在许多地方已经说明。

7160 "愿耶和华鉴察你们，施行判断"象征神性的安排。这从"愿耶和华鉴察，施行判断"的象征意义可以看出，即神性的安排。因为耶和华所鉴察和判断的，祂就安排。"鉴察"象征神性的觉察，确切地说是预见；"判断"象征神性的命定，确切地说是天命。因为在内义中这些话象征这些含义，所以当因某人的过错而遭遇不幸时，习惯说"愿耶和华鉴察，施行判断"。

7161 "因你们使我们在法老和他臣仆眼前有了臭名"象征因此，所有那些陷在伪谬中的人对我们的服侍极其厌恶，由以下得知："使有臭名"的象征意义是厌恶，下文将论述；"气味"的象征意义是对可喜之物的觉察（参925，1514，1517-1519，3577，4626，4628，4748节）。因为气味是对可喜之物的觉察，所以是对信之真理和仁之良善的觉察，因为这些是可喜的（参1519，4628，4748节）；既然这些是可喜的，就是最可喜的服侍，因为服侍就是信之良善和仁之良善本身；因此这里的"气味"象征服侍。

因为香气是一切为主所喜悦的事物，所以臭气就是主所不喜悦的事物，因而臭气就是厌恶，也是憎恶；臭气实际上也对应于厌恶和憎恶，这些属于伪谬和邪恶；因为臭气就是厌恶之物，所以在圣言中也用来表示厌恶，例如：

以色列人在非利士人面前成了可憎的。（《撒母耳记上》13:4）

他使自己在本族以色列人中有了臭名。（《撒母耳记上》27:12）

亚扪人见自己为大卫所憎恶。（《撒母耳记下》10:6）

亚希多弗对押沙龙说：使以色列众人听见你在你父亲面前有了臭名。（《撒母耳记下》16:21）

在这些地方，"臭名"表示厌恶。《以赛亚书》中说：

列国被杀的必被抛弃，尸首的臭气上腾，诸山被他们的血所溶化。（《以赛亚书》34:3）

"臭气"表示可憎的邪恶；同样在《阿摩司书》4:10和《诗篇》38:5-6中也是如此。

"在法老和他臣仆眼前"是指在所有那些陷在伪谬中的人的觉察中，由以下得知："眼"的象征意义是觉察（参4339节）；"法老"的代表意义是那些陷在伪谬中的人（参6651，6679，6683，7107，7110，7126，7142节）。说他们的气味在那些人眼前发臭，是因为所有陷在伪谬和邪恶中的人都厌恶良善，真理在他们看来是发臭的。

臭气属于那些陷在邪恶及由此而来的伪谬中的人，这从那些被称为尸体地狱的地狱可以清楚看出，那里有最顽固的杀人犯和复仇者；也从那些被称为粪便地狱的地狱可以看出，那里有淫乱者和以污秽快乐为目的的人。当这些地狱

被打开时，就散发出难以忍受的恶臭（参4631节），但这些恶臭只有那些灵的内层被打开的人才能感觉到；然而，那些在这些地狱中的人却觉察这些臭气是可喜的，因而喜爱生活在这些恶臭中（参4628节）；因为他们就像那些生活在尸体和粪便中的动物，在那里享受它们生命的快乐；当他们离开这些恶臭的范围时，甜美可喜的气味对他们来说就是令人厌恶和极其不快的。由此可以看出，应当如何理解那些陷在伪谬中的人如此厌恶神性律法及由此而来的教义之事，这些由摩西和亚伦所代表，关于他们说"使他们的气味在法老和他臣仆眼前发臭"。

7162 "把刀递在他们手中杀我们"象征因此他们有如此强烈的热情通过伪谬毁灭教会的真理，由以下得知："刀"的象征意义是争战和荒废的伪谬（参2799，6353，7102节）；"杀"的象征意义是毁灭那些属于信仰和仁义的事物（参6767节）；属于信仰和仁义的事物由"以色列众子"来象征，关于他们说要被杀；因为属灵教会的要素，就是由以色列众子所象征的（参6637节），是仁义和信仰。

7163 第二十二节至第二十三节 摩西回到耶和华那里，说："主啊，你为什么苦待这百姓呢？为何打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救你的百姓。"

"摩西回到耶和华那里，说"象征来自神性律法的抱怨；"主啊，你为什么苦待这百姓呢？"象征那些处于真理和良善中的人被伪谬过度侵扰；"为何打发我去呢？"象征然而从神性发出的律法似乎说的是另一回事；"自从我去见法老，奉你的名说话"象征当来自神性律法的命令向那些陷在伪谬中的人显现时；"他就苦待这百姓"象征那时那些处于教会真理和良善中的人似乎因注入的伪谬而受损；"你一点也没有拯救你的百姓"象征没有从被伪谬侵扰的状态中解救出来。

7164 "摩西回到耶和华那里，说"象征来自神性律法的抱怨，由以下得知："回到耶和华那里"的象征意义是向神性申诉，关于那些处于真理和良善中的人被那些陷在伪谬和邪恶中的人所侵扰；"回到耶和华那里"是抱怨，这从下文可以看出；"摩西"的代表意义是神性律法（参6723，6752，6771，6827，7014节）；因此，抱怨是出于神性律法的真理，即那些陷在伪谬中的人对那些处于真理中的人有这样的统治权。

7165 "主啊，你为什么苦待这百姓呢？"象征那些处于真理和良善中的人被伪谬过度侵扰，由以下得知："苦待"的象征意义是容许被伪谬过度侵扰，因为在灵义上，当论及那些处于真理和良善中的人时，这就是苦待的意思；"以色列众子"的代表意义，他们在此就是百姓，是那些来自属灵教会的人，因而处于教会的真理和良善中，如前文（参7162节）。

7166 "为何打发我去呢？"象征然而从神性发出的律法似乎说的是另一回事，由以下得知："为何这样"的象征意义是为什么会这样，而所说的却是另一回事。"摩西"的代表意义，他在此论到自己，是从神性而来的律法，如前文（参7164节）。"打发"的象征意义是发出（参4710，6831节）。因此"为何打发我去呢？"象征从神性发出的律法似乎说的是另一回事。因为这是由那位抱怨被伪谬侵扰的人所说的，所以看起来好像从神性而来的律法说的是另一回事，因此说它似乎说的是另一回事，然而实际上并非如此。因为从神性而来的律法就是秩序的律法，而秩序的律法关于那些处于被伪谬侵扰状态中的人，是他们必须被侵扰直到绝望，若不到绝望，侵扰的最终功用就缺失了。试探增强到绝望的地步，这从主在客西马尼园的试探可以清楚看出（《马太福音》26:38-39；《马可福音》14:33-36；《路加福音》22:44）。以及之后在十字架上（《马太福音》27:46），试探被带到绝望的状态。主所受的试探是信徒试探的典

范。因此主说，凡愿意跟从主的人，就当背起他的十字架（《马太福音》10:38，16:24）。因为主得荣耀是人重生的典范（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。而重生主要是通过试探来完成的。

7167 "自从我去见法老，奉你的名说话"象征当来自神性律法的命令向那些陷在伪谬中的人显现时，由以下得知："去说话"的象征意义是传达命令，在此是显现，因为从神性而来的命令并非明确地传达给那些在地狱中的人，而是通过灵人向他们劝诫，因此在他们看来就像是从神性而来的命令。"法老"的代表意义是那些陷在伪谬中并施行侵扰的人（参6651，6679，6683，7107，7110，7126，7142节）。"耶和华的名"的象征意义是敬拜主所凭借的一切信仰和仁义（参2724，3006，6674节），因而是神性律法的一切，因为神性律法无非就是仁义和信仰的内容。因为神性律法就是从主发出的神性真理，而从主发出的是神性良善和真理，神性良善就是仁爱和仁义，神性真理就是信仰。

7168 "他就苦待这百姓"象征那时那些处于教会真理和良善中的人似乎因注入的伪谬而受损，由以下得知："苦待"的象征意义是因注入的伪谬而受损，在此是似乎受损，因为那些处于侵扰和试探中的人不可能因注入的伪谬而真正受损，因为主在保护他们。"以色列众子"的代表意义，他们在此就是百姓，是那些处于教会真理和良善中的人，如前文（参7162节）。

7169 "你一点也没有拯救你的百姓"象征没有从被伪谬侵扰的状态中解救出来，由以下得知："拯救"的象征意义是从被伪谬侵扰的状态中解脱出来，因为前文论述的是被伪谬侵扰，因此在此拯救就是从这些侵扰中解脱出来。"你的百姓"是那些处于教会真理和良善中并受侵扰的人，如前文（参7165，7168节）。

续论水星星球的灵

7170 水星灵在左侧显现为一个球体，然后呈现为一个纵向延伸的卷轴。我很惊讶他们要去哪里，是要到这个星球还是别处。不久我注意到他们向右转，并且旋转着接近金星星球，到达它背离太阳的那一面。但当他们到达那里时，他们说不愿意待在那里，因为那里的人是恶的。因此他们绕到这个星球的另一面，即面向太阳的那一面，然后说他们愿意待在那里，因为那里的人是善的。当这事发生时，我感到大脑中有显著的变化和由此产生的强烈作用。从这些可以推断，来自金星那一面的金星灵与水星星球的水星灵相协调，他们代表物质事物的记忆，与水星灵所构成的非物质事物的记忆相协调。因此，当他们在那里时，我感受到了来自他们的更强烈的作用。

7171 须知，世界的太阳根本不向任何灵显现，也没有任何从它而来的光。因为那太阳的光对灵来说如同浓密的幽暗。那太阳只是从他们在世时所见的而留在灵的感知中，并在他们的观念中呈现为某种幽暗之物，在身后相当远的距离，高度略高于头部的平面。那太阳世界内的行星根据相对于太阳的确定位置而显现。水星在身后略微偏右。金星星球在左侧略微偏后。火星星球在左前方。木星星球同样在左前方，但距离更远。土星星球完全在前方相当远的距离。月亮在左侧相当高的位置。卫星也在左侧，相对于它们自己的行星。这就是那些行星在灵和天使观念中的位置。而且，灵也显现在靠近他们自己的行星，但在它之外。

7172 有一次我看到我们星球的灵在水星星球的灵那里，我听到他们彼此交谈。那时，我们星球的灵问他们信谁，他们回答说信神。但当进一步询问他们信的是什么样的神时，他们不愿说，因为按照他们的习惯，不直接回答问题。但那时水星星球的灵反过来询问我们星球的灵他们信谁，后者说信主神。水星灵于是说，他们感知到这些人不信任何神，习惯于口头说信，然而实际上并不

信（水星灵有敏锐的感知力，因为他们不断地通过感知来探查别人知道什么）。我们星球的灵是那些在世时承认教会教义的信仰，却没有活出信仰生活的人。当他们听到这话时，沉默了，因为从那时赐给他们的感知中，他们认识到确实如此。

7173 有些灵从天堂知道，水星星球的灵曾被应许要看见主。因此我周围的灵问他们是否记得那个应许，他们说记得，但不知道是否确实如此应许过，以至于对此毫无疑问。当他们彼此这样说话时，天堂的太阳向他们显现了（天堂的太阳就是主，除了那些在最内层或第三层天堂的人，其他人看不见，其余的人看见从它而来的光，也看见月亮，参1529-1531，4060节）。看见太阳后，他们说这不是主神，因为他们没有看见面容。但与此同时，诸灵彼此交谈，但他们说了什么，我不知道。然而，突然间太阳再次显现，在它中间是主，环绕着太阳的光环。看到这景象，水星灵深深地谦卑自己，并俯伏下来。那时，主也从太阳中向我们星球的灵显现，他们作人时曾在世上看见过他，其中一个接一个地承认，这样依次有许多人承认，他就是主。他们在全体会众面前如此承认。那时，主也从太阳中向木星星球的灵显现，他们明确地说，他就是他们在自己星球上，当宇宙之神向他们显现时所看见的那一位。

7174 有些灵在看见主之后，被引向右前方，当他们前行时，他们说看见了比他们在任何地方所见过的都更明亮、更纯净的光，而且不可能看见比这更大的光。那时这里正是傍晚时分。说这话的有许多人。

7175 过了一段时间，有一位水星星球居民的女子显给我看。她面容美丽，但脸比我们星球的女子小，身材也更纤细，但身高相同。她头上戴着一块亚麻布，不是精心装饰的，但仍然得体。我也看见一位来自那星球的男子，他的身材也比我们星球的男子更纤细。他穿着深蓝色的衣服，紧贴身体，没有褶皱，也没有这里或那里的突起。但是，那星球的居民很少思想他们的身体，这从以

下事实向我显明：当他们进入来生成为灵时，他们不愿像我们星球的灵那样显现为人，而是显现为水晶球体。他们之所以愿意这样显现，是为了除去物质的观念，而且非物质事物的知识在来生是用水晶来表现的。

7176 他们的公牛和母牛的样子也显给我看，这些确实与我们星球上的没有太大差别，但体型更小，在某种程度上接近雄鹿和雌鹿的样子。

7177 他们也被问到，从他们的星球上看，世界的太阳显得怎样。他们说它很大，在那里显得比从其它星球看更大。他们说，他们能从其他灵关于太阳的观念中知道这一点。他们进一步说，他们那里的气候温和，既不太热也不太冷。那时可以告诉他们，这是主如此安排的，使他们不至于太热，原因是他们的星球比其它星球更靠近太阳，因为热并非来自靠近太阳，而是来自大气层的高度及其密度，正如高山上的寒冷所表明的，即使在炎热的气候中也是如此。而且热还根据太阳光线的直射和斜射而变化，正如每个地区的冬季和夏季所表明的。这些就是关于水星星球的灵和居民所得知的事。在下一章末尾将讲述金星星球的灵。

出埃及记第六章

续论仁义的教义

7178 除非知道什么是对邻之爱和对神之爱，否则没有人能知道属灵意义上的良善是什么。除非知道什么是自我之爱和世界之爱，否则没有人能知道什么是邪恶。除非知道什么是良善并处于良善中，否则没有人能从内在的认识中知道

什么是信仰的真理。除非知道什么是邪恶，否则没有人能知道什么是伪谬。因此，除非知道良善来自它的两种爱，真理来自良善；除非知道邪恶来自它的两种爱，伪谬来自邪恶，否则没有人能省察自己。

7179 人有两种能力，一种叫做理智，另一种叫做意志。意志赐给人是为了爱的良善，理智是为了信仰的真理。因为爱的良善关乎意志，信仰的真理关乎理智。一种能力与另一种能力奇妙地交流。它们在那些处于良善并因此处于真理之人那里结合；也在那些处于邪恶并因此处于伪谬之人那里结合。在这两种人那里，这两种能力构成一个心智。但在那些信仰上处于真理而生活上处于邪恶之人那里则不同；在那些信仰上处于伪谬而生活上处于表面良善之人那里也是如此。

7180 人不可分裂自己的心智，使这两种能力彼此分离，也就是说，理解并说出真理，却意愿并行出邪恶。因为那样的话，一种能力会朝上或朝向天堂，另一种能力会朝下或朝向地狱，这样人就会悬在两者之间。但要知道，意志会主导，理智会顺从。由此可见，爱与信仰的关系如何，以及如果它们分离，人的状态会如何。

7181 对人来说，没有什么比知道自己里面有天堂还是地狱更必要的了，因为他将永远活在其中一个里面。为了知道这一点，他必须知道什么是良善，什么是邪恶，因为良善构成天堂，邪恶构成地狱。仁义的教义教导这两者。

7182 对神之爱，是指并理解为对主之爱，因为没有别的神。父在他里面（约翰福音14:9-11），圣灵从他而出（《约翰福音》16:13-15）。

概览

7183 前一章论述了那些来自主的属灵国度之人，他们受到伪谬的侵扰，最终因这些侵扰而几近绝望。现在他们被希望和必将得救的应许所振奋。本章的内在意义论述的就是这件事，由耶和华对摩西所说的话来表示。

7184 随后描述了主的属灵国度在信仰和仁义方面的情况，然后是在教义方面，以及在接受神圣律法方面的情况。流便、西缅及其家族代表信仰的事物；利未及其家族代表仁义的事物；亚伦及其家族代表教义的事物；摩西代表神圣律法的事物。

内义

7185 第一节 耶和华对摩西说：现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，又因我大能的手把他们从他的地赶出去。

"耶和华对摩西说"象征关于神圣律法的教导；"现在你必看见我向法老所行的事"象征对那些施行侵扰之人将会遭遇什么的明显感知；"使他因我大能的手容以色列人去"象征他们将尽一切力量和能力逃离他们；"又因我大能的手把他们从他的地赶出去"象征将尽一切力量和能力把他们从自己的邻近之处驱逐出去。

7186 "耶和华对摩西说"，这象征关于神圣律法的教导。这从"耶和华说"的含义可以看出，它表示来自神性的教导，关于这一点见下文；又从"摩西"的代表可以看出，他代表神圣律法（参6723，6752，7014节）。"耶和华对摩西说"之所以表示关于神圣律法的教导，是因为在前一章末尾，根据神圣律法，人们相信那些来自属灵教会之人将立即从侵扰中得救。然而，按照秩序，施行侵扰的恶人必须逐步被移除，那些来自属灵教会之人也必须逐步得救，因为这是神性秩

序，没有别的。因此，也没有别的神圣律法，因为一切神圣律法都是秩序的律法，以至于无论你说神圣律法还是神性秩序的律法，都是一回事。现在那些来自属灵教会之人被教导这个律法，即根据这律法，当时间和状态按照秩序到来时，他们必将得救。"摩西"在此代表神圣律法，即那些来自属灵教会之人在受侵扰状态时所拥有的律法。他根据神圣律法相信他们会立即从侵扰中得救，这从他在前一章末尾所说的话可以明显看出，即"你为何苦待这百姓呢？为何打发我去呢？你并没有拯救你的百姓。"这些话表示他们过度受到伪谬的侵扰，然而从神性发出的律法似乎另有所言，并且他们似乎并未从侵扰状态中被解救出来（参7165，7166，7169节）。

那些来自属灵教会并在低地之人逐步从侵扰中得救，而不是立即得救，这是因为依附的邪恶和伪谬不能以其它方式被移除，良善和真理也不能以其他方式被引入来取代它们。这是通过多次状态变化来实现的，因此是逐步进行的。那些相信人可以立即被引入天堂，并且这只是主的怜悯的人，大错特错了。如果是这样的话，所有在地狱里的人都会被提升到天堂，因为主的怜悯是向所有人的。但按照秩序，每个人都要带着他在世上所过的生活，并根据那生活决定他在来世的状态。主的怜悯流入所有人，但被不同地接受，并被那些处于邪恶中的人拒绝。因为他们在世上染上了这一点，在来世也保持着它，而且在来世不会有改正，因为树倒在哪里就在哪里。由此可见，按照秩序，那些活在良善中的人，以及那些身上还有世俗之爱和自我之爱的粗糙和不洁之物的人，在这些东西被移除之前，不能与那些在天堂里的人联结。由此可见，从侵扰中的解救是逐步进行的。

7187 "现在你必看见我向法老所行的事"象征对那些施行侵扰之人将会遭遇什么的明显感知。这从"看见"的含义可以看出，它象征觉察（参2150，3764，4567，4723，5400节），这里是明显的感知，因为这是论及来自神性的教

导；从"我所行的事"的含义可以看出，它象征将会遭遇什么；从"法老"的代表可以看出，他们代表那些通过注入伪谬而施行侵扰的人（参6651，6679，6683，7107，7110，7126，7142节）。

7188 "使他因我大能的手容以色列人去"：这象征他们将尽一切力量和能力逃离他们。这从"大能的手"的含义可以看出，它象征一切力量和能力；"手"象征能力（参878，3387，4931，5327，5328，6947，7011节）；从"容以色列人去"的含义可以看出，它象征从他们那里逃离。事情是这样的：当地狱灵因刑罚而被吓阻不再作恶时，他们最终会停止侵扰，并想要离开那些人并逃走。但因为他们生命的唯一快乐就是作恶和施行侵扰，所以他们若不使尽一切力量和能力来移除自己，就无法停止。因为某人生命的快乐，由于是他的爱，就是他的生命，它会夺去人，除非刑罚的不快超过作恶的快乐，否则无法抵抗；因此在来世有对恶人的刑罚。

7189 "又因我大能的手把他们从他的地赶出去"，这象征将尽一切力量和能力把他们从自己的邻近之处驱逐出去。这从"大能的手"的含义可以看出，它象征一切力量和能力，关于这一点刚才见于7188节；从"把他们赶出去"的含义可以看出，它象征驱逐；从"他的地"的含义可以看出，它象征邻近之处。那些来自属灵教会之人受伪谬侵扰的地方，邻近施行侵扰的地狱，被称为低地（参7090节）；因此"从他的地"是指从邻近之处。

7190 第二节至第八节　神对摩西说，又对他说：我是耶和华。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为沙代神；至于我名耶和华，他们未曾知道。我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我也听见以色列众子的哀声，他们因埃及人的苦待就叹息，我也记念我的约。所以你要对以色列众子说：我是耶和华；我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。你们要知

道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。

"神对摩西说"象征新的启示但与前面的连续；"又对他说：我是耶和华"象征来自神性的确认，这是不可撤销的；"我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为沙代神"象征主关于其人性的试探以及信徒的试探，以及之后的安慰；“至于我名耶和华，他们未曾知道"象征那些来自属灵教会之人在试探状态中不思想教会的神性事物；"我与他们坚定所立的约"象征那时仍通过主的神性人性而有的联结；"要把他们寄居的迦南地赐给他们"象征借此他们被提升到天堂；"他们寄居的迦南地，就是他们寄居的地方"象征那里有信仰与仁义之事，关于这些他们受了教导并据此生活；"我也听见以色列众子的哀声"象征他们因争战而有的痛苦；"他们因埃及人的苦待"象征与那些处于伪谬中的人在一起，这些人企图征服他们；"我也记念我的约"象征因联结之故而从他们那里得解救；"所以你要对以色列众子说"象征神性律法将使那些来自主属灵国度之人感知到；"我是耶和华"象征来自神性的确认；"我要救你们脱离埃及人的重担"象征主将使他们从那些处于伪谬之人的侵扰中得解救；"不做他们的苦工"象征完全脱离他们征服的企图；"我要用伸出来的膀臂救赎你们"象征凭神性能力从地狱中领出；"重重地刑罚"象征按照来自主神性人性的秩序法则；“我要以你们为我的百姓"象征他们将被加入天堂中那些在那里服侍主的人；"我也要作你们的神"象征他们也将接受神性；"你们要知道我是耶和华你们的神"象征那时感知到唯独主是神；"是救你们脱离埃及人之重担的"象征他从伪谬的侵扰中解救了他们；"我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去"象征凭神性能力提升到天堂，在那里主的神性人性是一切；"将那地赐给你们为业"象征在那里永远拥有主的生命；"我是耶和华"象征来自神性的确认。

7191 "神对摩西说"象征新的内容但与前面连续。这从以下事实可以看出：在连续的经文中常常读到"耶和华说"和"耶和华晓谕"，就像在本章第一节"耶和华对摩西说"；本节"神对摩西说"；同样在第10节、13节、28节、29节；其它地方也是如此。这种重复所象征的无非是某个新的事物在那里开始，但仍要与前面的连接起来。"耶和华说"象征新的感知（参2061，2238，2260节）。

须知圣言在其原文中缺少标点符号，因此用这类表达代替标点，用"和"（Et）代替句号或较小的停顿，这就是为什么它如此频繁地出现。天使的言语也是连续的，虽然有停顿，但前面的内容奇妙地与后面的连接起来。因为天使的观念充满了事物，以及无数不可言说的、对人来说在世时无法理解的事物。因此，前面句段的结尾能够与后面句段的开头完全连接起来，这样从多个系列中形成一个整体。令人惊奇和难以置信的是，在天使的言语中体现了天堂的形式，因此在所有天使的言语中都有一种和谐，就像歌曲那样，在每个停顿处都终止于一个单音节，从而归于一体。我被告知，这样做的原因是天堂中的一切事物都指向独一的神，作为它们的目的。由此也可以看出，一切思想以及由此而来的言语都通过天堂从主流入，因此在言语中有这样一种归于一体的和谐。

7192 "又对他说：我是耶和华"：这象征来自神性的确认，这是不可撤销的。这无需解释就可以明白。因为来自耶和华，也就是来自主的确认，只能通过他自己来进行；不能通过天堂来确认，因为天堂远在他之下，更不能通过世界上的任何事物来确认。但神性的确认要成为永恒且不可撤销的，就必须来自神性本身。这样的确认，即"我是耶和华"，在摩西书中常常读到（《出埃及记》12:12；《利未记》18:5，6；19:12，14，18，28，30，32，37；20:8；21:12；22:2，3，8，30，31，33；26:2，45；《民数记》3:13，41，45）。在先知书中也有"耶和华的宣告"，同样表示来自神性的确认（《以赛亚书》

3:15；14:22，23；17:6；22:14，25；43:12；52:5；《耶利米书》2:22；3:1，10，13，20；8:12；12:17；13:25；15:6，20；16:16；23:7，24，29，31），以及其他许多地方。来自神性的确认也通过神性人性来进行，因此也是通过他自己，如《以赛亚书》所说："耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓"（《以赛亚书》62:8）。

7193 "我向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为沙代神"象征主关于人性的试探、信徒的试探，以及之后的安慰。这从以下几点可以看出："显现"或"被看见"，当论及耶和华时，象征来自神性的感知（参2150，3764，4567，5400节）；"亚伯拉罕、以撒和雅各"所代表的是主关于神性本身和神性人性（参6804，6847节）。但这里因为是耶和华说话并说他向他们显现，所象征的是主关于人性，即人性在成为神性之前的状态。"亚伯拉罕"象征那人性中的属天成分，"以撒"象征属灵成分，"雅各"象征自然成分。

这里通过他们所指的是主关于人性，而不是关于神性本身和神性人性，是因为这里论及的是试探。主关于人性，在成为神性之前，能够受试探，但关于神性人性则不能受试探，更不用说关于神性本身了。因为神性超越一切试探。那些施行试探的地狱灵甚至无法接近属天天使，因为当他们接近时，就会被恐惧和痛苦攫住，仿佛要断气一样。既然他们不能接近天使——这是因为天使里面的神性——那么他们就更不能接近神性，因为神性无限地超越天使性。由此可以看出，主取了从母亲而来的软弱人性，为要能够受试探，并通过试探使天堂和地狱中的一切回归秩序，同时荣耀他的人性，也就是使之成为神性。

"沙代神"（Deus Schaddai）象征试探以及之后的安慰（参1992，3667，4572，5628节）。说"之后的安慰"，是因为按照神性秩序，试探的痛苦之后必有安慰随之而来，正如晚上和黑夜之后必有清晨和黎明。这两者也是对应的，因为在灵界有状态的交替，正如在世界有时间的交替。试探和侵扰的状态，以

及荒凉的状态，在那里是晚上和黑夜；安慰和喜乐的状态在那里是清晨和黎明。同样的话，即"我向亚伯拉罕、以撒、雅各显现"，也象征信徒的试探以及之后的安慰，因为人的重生是通过试探实现的，而人的重生是主荣耀的一个形像（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。因此，圣言中关于主的至高意义，在相应的内义中就是关于信徒的。

7194 "我的名耶和华，他们未曾知道"象征那些属灵教会的人在试探状态中不思想教会的神性事物。这从以下几点可以看出："耶和华的名"象征敬拜神的一切事物的总和（参2724，3006，6674节），因此是教会中的一切神性事物。"耶和华的名"严格来说是指主的神性人性（参2628，6887节），并且因为一切信仰的真理和一切仁义的良善都通过它并从它发出，而这些就是教会中的神性事物，所以它是神性敬拜一切事物的总和。"未曾知道"象征不知道或不思想这些事物，也就是不思想教会中的神性事物，即在试探状态中——试探由"沙代神"所象征。因此说他向亚伯拉罕、以撒和雅各显现，但不是以"耶和华"的名显现。这就是这些话的内义。

但外在意义或历史意义则不同。从这个意义可以看出，亚伯拉罕、以撒和雅各并不敬拜耶和华，而是敬拜沙代神（参1992，3667，5628节），并且亚伯拉罕不认识耶和华（参1356，2559节）。然而，在关于亚伯拉罕、以撒和雅各的历史叙述中提到耶和华，是因为圣言是由摩西写的，而耶和华的名已经向他显明，在那些历史叙述中提到耶和华是为了内义。因为在圣言中，凡论及爱之良善时就称"耶和华"，而论及信仰真理时就称"神"（参709，732，1096，2586，2769，2807，2822，3921，4402节）。

7195 "我也与他们坚立了我的约"象征那时仍通过神性人性实现结合。这从以下几点可以看出："约"象征结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804节）；"亚伯拉罕、以撒和雅各"——就是这里与之立约的对

象——所代表的是主的神性人性（参6804，6847节）。由此可见这些话的内义是什么。最直接的意义是，神性本身与神性人性的联合；由此引申的意义是，神性本身通过神性人性与那些属灵教会的人实现结合。因为正如前面多次所示，那些属灵教会得救的人是通过主的神性人性得救的（参6854，6914，7035，7091末节）。

之所以这样说，是为了与紧接着前面的内容相连，即这种结合发生在他们处于试探状态、不思想教会中的神性事物之时。因为在试探状态中，主比在试探之外更加临在，尽管表面看来并非如此（参840节）。

7196 "将迦南地赐给他们"象征通过它他们被提升到天堂。这从以下几点可以看出："迦南地"象征主在天堂中的国度，也象征教会（参1607，3038，3481，3705，4447，6516节）。"赐给他们那地"象征被提升到天堂，这是显而易见的，因为那些被赐予天堂的人就是被提升的人。

7197 "他们寄居的迦南地，就是他们寄居的地方"象征那里有信仰与仁义之事，关于这些他们受了教导并据此生活。这从以下几点可以看出："地"象征主在天上和地上的国度（参7196节），因此也象征主国度的事物，众所周知，这些事物就是信仰与仁义。因此，当论及教导与生活——由"寄居"所象征——时，这些事物也由"迦南地"来象征。"寄居"象征教导与生活（参1463，2025，3672节）。由此可见，"他们寄居的迦南地，就是他们寄居的地方"象征那里有信仰与仁义之事，关于这些他们受了教导并据此生活。

情况是这样的：在来生，天堂是照着每个人里面信仰与仁义的事物赐给他的，因为仁义与信仰在每个人里面构成天堂。但当说仁义与信仰构成天堂时，所指的是仁义与信仰的生活。然而要清楚知道，配得天堂的生活，是照着信仰的真理与良善的生活，人必须受过关于这些真理与良善的教导。如果这些真理

与良善不是他生活的准则和原则，那么无论他怎样生活，都徒然期望天堂。因为没有这些真理与良善，人就像芦苇一样随风摇摆，既被邪恶所左右，也被良善所左右，因为他里面没有任何确立的真理与良善，天使无法借此将他保持在真理与良善中，并使他脱离地狱灵不断注入的伪谬与邪恶。总之，构成天堂的是基督徒的良善生活，而非自然层面的良善生活。

7198 "我也听见了以色列众子的叹息"象征他们因争战而生的痛苦。这从以下几点可以看出："叹息"象征因争战而生的痛苦；"以色列众子"所代表的是那些属灵教会的人，他们受到伪谬的侵扰，因而处于争战之中。

7199 "埃及人使他们做奴仆"：这象征与那些处于伪谬中、试图征服他们的人争战。这从以下几点可以看出："埃及人"象征那些处于伪谬中的人（参6692，7097，7107，7110，7126，7142节）；"使做奴仆"象征试图征服（参6666，6670，6671节）。

7200 "我记念了我的约"象征因结合之故而从他们那里得解脱。这从以下几点可以看出："记念约"——即"与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，要将迦南地赐给他们"——象征从侵扰中得释放或解脱，这些侵扰由在埃及的奴役所象征，以及被提升到天堂；"约"象征结合（参7195节）。之所以说"因结合之故而得释放并被提升到天堂"，是因为与主的结合是通过信仰与仁义实现的，因为信仰的真理与仁义的良善都从主发出，凡从主发出的都属于主，以至于就是主自己。因此，凡接受这些真理与良善的人就与主结合，而凡与主结合的人必然被提升到主那里，也就是被提升到天堂。

7201 "所以你要对以色列众子说"象征神性律法将使那些属于主的属灵国度的人领悟。这从以下几点可以看出：摩西——对他说"你要对以色列人说"——所代表的是神性律法（参6723，6752节）；"说"象征领悟（参1791，1815，

1819，1822，1898，1919，2080，2506，2515，2619，2862，3509，5877节）；这里是"使人领悟"，因为这是论及神性律法要说话；"以色列众子"所代表的是那些属于主的属灵国度的人（参6426，6637节）。

7202 "我是耶和华"象征来自神性的确证。这从上文7192节所述可以看出。

7203 "我要把你们从埃及人的重担下领出来"象征主将使他们从那些处于伪谬中之人的侵扰中得解脱。这从以下几点可以看出：＂领出来"象征使之解脱；"重担"象征来自伪谬的侵扰和争战（参6757，7104，7105节）；"埃及人"象征那些通过注入伪谬而施行侵扰的人（参7199节）。

7204 "我要救赎你们脱离他们的奴役"象征完全脱离征服的企图。这从以下几点可以看出："奴役"象征征服的企图（参6666，6670，6671节）。

7205 "我要用伸出来的膀臂救赎你们"象征凭神性大能从地狱领出来。这从以下几点可以看出："救赎"象征从地狱领出来；救赎是论及奴役、邪恶和死亡，指从这些当中得解脱，因而是论及地狱，主就其神性人性而言被称为救赎主（参6281节）；"伸出来的膀臂"象征神性大能，"膀臂"象征大能（参878，4931，4932，4934，4935节）；而"伸出来的膀臂"之所以象征全能或神性大能，是因为在天上，当"膀臂"显现为伸展的时候，所代表的是从神性而来的大能；但当它不是伸展的而是弯曲的时候，所代表的是一般意义上的大能。因此，圣言中多次用"伸出来的膀臂"和"大能的手"来表达神性大能，如：

> 我用我的大能和伸出来的膀臂，造了地、地上的人和牲畜。（《耶利米书》27:5）

啊，主耶和华啊，看哪，你用你的大能和伸出来的膀臂造了天地；你用大能的手和伸出来的膀臂，用神迹奇事，将你的百姓以色列从埃及地领出来。（《耶利米书》32:17， 21）

我必用大能的手和伸出来的膀臂，将你们从万民中领出来，从分散的列邦聚集你们。（《以西结书》20:34）

他用大能的手和伸出来的膀臂，将以色列从埃及人中间领出来。（《诗篇》136:11-12）

此外还有（《申命记》4:34，5:15，7:19，9:29，11:2，26:8；《列王纪上》8:42；《列王纪下》17:36）。

7206 "重重地刑罚"象征按照来自主神性人性的秩序法则。这从以下几点可以看出："刑罚"象征真理（参2235，6397节），在至高意义上，当论及主时，象征神性真理，这些真理无非是来自主神性人性的秩序法则，因为一切秩序都来自主，因而一切秩序法则也都来自主；整个天堂都是按照这些法则构成的，因此整个宇宙也是如此。从主发出的秩序法则或真理——整个天堂和宇宙都按照这些法则——就是被称为"道"的，万物都是藉着它造的（《约翰福音》1:1-3），因为"道"就是从主神性人性的神性良善发出的神性真理。因此，灵界和自然界的一切事物都与真理相关，这对任何反思的人都是显而易见的。

在直接意义上，这里的"重重地刑罚"是指那些通过注入伪谬而施行侵扰的人——由"埃及人"和"法老"所象征——将按照这些真理受审判；也是指那些从侵扰中得解脱的人——由"以色列众子"所象征——将按照这些真理受审判。根据这些审判，那些处于出于邪恶的伪谬中的人被定罪，而那些处于出于良善的真理中的人得救。这并非说从主发出的真理会定任何人的罪，因为从主发出的一切真理都出于他的神性良善，因而无非是怜悯；但因为他们不接受主的怜

悯，就使自己暴露于定罪之下，因为他们处于邪恶之中，而邪恶定罪。从主发出的真理也不会拯救人，如果人相信自己是凭着信仰的真理得救，而不是凭着怜悯得救的话；因为人处于邪恶之中，就其自身而言在地狱里，但凭着主的怜悯，他被强有力地保守脱离邪恶并被保持在良善中。"刑罚"象征这两方面，即既象征邪恶者的定罪，也象征善良者的拯救，这从圣言中论及最后审判的那些经文可以看出，如《马太福音》25:31-45，以及其它地方。

7207 "我要以你们为我的民"象征他们将被加入天堂中那些在那里服侍主的人。这从以下几点可以看出："以你们为我的民"——当这是耶和华或主说的——象征接纳他们进入那些在天堂中的人当中，因为那些在天堂的人被称为主的民，即使他们还在世上时也是如此，因为就其灵魂而言，他们那时也在天堂（参687，697，3255，4067，4073，4077节）。这些话象征那些属灵教会的人将被加入天堂中那些在那里服侍主的人，这是因为在主降世之前，他们被拘留在低层地，当主复活时他们被提升到天堂，然后被加入那些在那里服侍主的人当中（参6854，6914，7090节）。

7208 "我也要作你们的神"象征他们也将接受神性。这从以下几点可以看出："作你们的神"——当这是耶和华或主说的——象征接受神性；因为所有在天堂的人都被赋予接受神性的能力，也就是接受神性良善与真理，从而接受智慧与聪明，因而从功用获得生命的幸福，这些功用就是仁义的操练；这些就是"我也要作你们的神"所象征的。

7209 "你们必知道我是耶和华你们的神"象征那时他们将觉察到主是独一的神。这从以下几点可以看出："知道"象征觉察；"我是耶和华你们的神"是指主是独一的神，因为圣言中的"耶和华"所指的只是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5663，6281，6303，6905节）；在天堂，人们知道并觉察到主是天堂的主，因而是宇宙的主，正如主自己在经上所说的，天上地下所有的权

柄都赐给他了（《马太福音》28:18）；耶和华不将他的荣耀归给别人，只归给他自己（《以赛亚书》42:8）；他与父原为一（《约翰福音》14:9-11）；圣灵就是从他发出的神圣（《约翰福音》16:13-15），因此主是独一的神。

7210 "将你们从埃及的重担下领出来"象征主将他们从伪谬的侵扰中解救出来。这从上文7203节可以看出，那里有类似的内容。

7211 "我要领你们到我曾起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的地"象征凭神性能力被提升到天堂，在那里神性人性是一切。这从以下几点可以看出："领你们到那地"，即迦南地，象征提升到天堂；迦南地是主的国度或天堂（参7196节）；"起誓"——当论及耶和华或主时——象征凭神性能力；"手"是能力（参878，4931-4937，5327，5328，6947，7011节）；"亚伯拉罕、以撒、雅各"代表主，就其自身的神性和神性人性而言（参6804，6847节），这里是指主的神性人性，因为这是天堂的一切。神性人性之所以是天堂的一切，是因为那里没有人，甚至至内层或第三层天堂的天使也无法对神性本身有任何观念，正如主在福音书中所说的：

> 从来没有人看见神。（《约翰福音》1:18）
>
> 你们从来没有听见父的声音，也没有看见他的形像。（《约翰福音》5:37）

因为天使是有限的，而有限者无法对无限者有观念。因此，在天堂，如果他们对神没有人形的观念，就根本没有观念，或有不合宜的观念。这样就无法与神性结合，无论是通过信仰还是通过仁义。既然如此，在天堂，神性就以人的形式被觉察。因此，神性人性在天堂的观念中是一切，从而在信仰和仁义中是一切，由此产生结合，藉此得救（参6700节）。

7212 "我要将那地赐给你们为业"象征主的生命永远在那里。这从"产业"的象征意义可以看出。当论及天堂时，"产业"象征主的生命（参2658节）。由于凡作为产业赐予的，都是永久归属于领受者的，在天堂则是永恒的，因为那里的人永远活着，所以这象征主的生命永远在那里。天堂之所以有主的生命，因而那里的人在主的生命中，是因为他们在从主发出的真理和良善中，而真理中的良善就是主自己，良善中的真理是从主而来的生命，所有人都由此而活。由此可见，凡在良善中并因而在真理中的人，如所有在天堂的人，都在主的生命中。

7213 "我是耶和华"象征来自神性的确认。这从上文7192节、7202节可以看出。

7214 第九节至第十三节　　摩西就照这样对以色列人说，只是他们因愁苦和苦工，不肯听摩西的话。耶和华对摩西说：你进去对埃及王法老说，要让以色列众子出他的地。摩西在耶和华面前说：看哪，以色列众子尚且不听我的话，法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢？耶和华对摩西和亚伦说话，嘱咐他们往以色列人那里去，又往埃及王法老那里去，把以色列人从埃及地领出来。

"摩西就照这样对以色列人说"象征来自神性律法对那些属于主的属灵国度之人的劝勉。"只是他们不肯听摩西的话"象征他们没有以信仰和顺从来接受。"因愁苦"象征因处于近乎绝望的状态。"和苦工"象征因来自纯粹伪谬的侵扰。"耶和华对摩西说"象征延续。"你进去对埃及王法老说"象征对那些用纯粹伪谬进行侵扰之人的告诫。"要让以色列众子出他的地"象征让他们离开并放过他们。"摩西对耶和华说"象征来自神性的律法及由此而来的思考。"看哪，以色列众子尚且不听我的话"象征属灵之人没有接受向他们宣告的事。"法老怎肯听我"象征那些在伪谬中的人不会接受。"我是拙口笨舌的人"象征我对他们是不洁的。"耶和华对摩西和亚伦说话"象征再次从神性律法和教义而来的指示。"嘱咐

他们往以色列人那里去"象征关于对那些属于主的属灵国度之人的命令。"又往埃及王法老那里去"象征对那些用纯粹伪谬进行侵扰之人的告诫。"把以色列人从埃及地领出来"象征要解救他们。

7215 "摩西就照这样对以色列人说"象征来自神性律法对那些属于主的属灵国度之人的劝勉。这从"说"的象征意义、"摩西"的代表意义和"以色列人"的代表意义可以看出。"说"象征劝勉，因为他向他们说的是耶和华吩咐他的。"摩西”象征神性律法（参6723，6752节）。"以色列人"代表主的属灵国度（参6426，6637节。

7216 "只是他们不肯听摩西的话"象征他们没有以信仰和顺从来接受。这从"听"的象征意义可以看出，"听"象征以信仰和顺从来接受。"听"是意愿和行动上的信仰，以及顺从（参2542，3869，4652-4660，5017节）。

7217 "因愁苦"象征因处于近乎绝望的状态。这从"愁苦"的象征意义可以看出，"愁苦"象征近乎绝望的状态，因为处于那种状态的人就在愁苦中。法老加在以色列人身上的重担，即要他们自己去找草来做砖，象征这种状态，这在前一章末尾已经说明。"愁苦"是近乎绝望的状态，这从以下事实可以看出：处于近乎绝望状态的人在内在焦虑中，因而实际上在愁苦中。"愁苦"在外在意义上是胸部受压，因而呼吸困难，但在内在意义上则是因被剥夺信仰的真理和仁义的良善而产生的焦虑，以及由此而来的近乎绝望的状态。呼吸受压的状态与因被剥夺信仰的真理和仁义的良善而产生的焦虑彼此对应，如同身体中的自然结果对应于心智中的属灵原因（参97，1119，3886，3887，3889，3892，3893节）。被剥夺属灵的真理和良善会产生这样的焦虑，进而产生这样的愁苦，那些不在信仰和仁义中的人无法相信这一点。他们认为因此而愁苦是软弱和心灵的疾病。原因在于他们不把任何实在的东西放在信仰和仁义中，因而不放在属于他们灵魂和天堂的事物中，而只放在财富和地位中，因而只放在属于身体和

世界的事物中。他们还想：什么是信仰和仁义？不过是空洞的词汇罢了。甚至，什么是良心？因这些而愁苦，就是因人在幻想的错觉中内心所见的，并因而认为是某种东西却实际上不是的那些事物而愁苦。但财富和地位是什么呢？这些我们用眼睛看得见，并感受到它们带来的快乐，因为整个身体因它们而舒展，充满喜乐。纯粹属世之人就是这样想的，也是这样彼此交谈的。但属灵之人则不同，因为他们的首要生命在他们的灵里，因而在属于灵的事物中，即在信仰和仁义中。因此，当他们认为自己被剥夺信仰和仁义的真理与良善时，就会感到痛苦，如同处于死亡痛苦中的人一样，因为他们看到属灵的死亡，即诅咒，就在他们面前。如前所述，这些人在纯粹属世之人看来显得软弱和心灵有病，但他们实际上是刚强有力的。而那些纯粹属世的人，自以为刚强有力，就身体而言确实如此，但就灵而言却完全软弱无力，因为他们在属灵上是死的。如果他们看到自己的灵是什么样子，就会认识到这一点，但他们在身体死亡之前看不到自己的灵。

7218 "和苦工"象征因来自纯粹伪谬的侵扰。这从"苦工"的象征意义可以看出，"苦工"象征来自伪谬的侵扰（参7120，7129节），因此苦工就是来自纯粹伪谬的侵扰。因为那些受纯粹伪谬侵扰的人，得不到真理的安慰来驱散伪谬，而他们的生命又是信仰的真理和仁义的良善的生命，他们就处于极大的痛苦中，只要在那种状态中，就如同在苦工中一样。因此，这样的侵扰用"苦工"来象征。须知，一切思想都是流入的，但当灵处于黄昏和夜晚的状态时，他们的思想就处于被迫的状态，那时他们被迫思想注入的伪谬，无法从这种强迫中解脱出来。但当他们处于早晨和正午的状态时，他们的思想就处于自由的状态，因为那时他们可以思想他们所爱的事物，因而思想信仰和仁义的真理与良善，因为这些是他们所爱的。出于爱的就是自由的（参2870-2893节）。

7219 "耶和华对摩西说"象征延续，这从前面7191节所示可以看出。

7220 "你进去对埃及王法老说"象征对那些用纯粹伪谬侵扰之人的警告。这从"说"的象征意义和"法老"的代表意义可以看出。出于神性命令的"说"象征警告。"法老"代表那些用伪谬侵扰的人（参7107，7110，7126，7142节）。因为是用纯粹伪谬，所以说"埃及王法老"，因为"王"在真正意义上象征真理，在相反意义上象征伪谬（参2015，2069节）。

7221 "容以色列众子出他的地"象征让他们离开并放过他们。这从"容"的象征意义、"以色列众子"的代表意义和"埃及地"的象征意义可以看出。"容"象征离开并放过。"以色列众子"象征那些属于属灵教会的人，这在前面多次提到。“埃及地"象征侵扰的状态。由此可见，"容以色列众子出他的地"象征放过那些属于属灵教会的人，不再侵扰他们。

7222 "摩西对耶和华说"象征来自神性的律法及由此而来的思想。这从"说"的象征意义和"摩西"的代表意义可以看出。"说"象征思想（参2271，2287，2619节）。"摩西"代表来自神性的律法（参6771，6827节）。

7223 "看哪，以色列人尚且不听我"象征属灵之人没有接受向他们宣告的事。这从"以色列人"的代表意义和"不听"的象征意义可以看出。"以色列人"代表属灵之人，即那些属于主的属灵教会的人（参6426，6637节）。"不听"象征不出于信仰和顺从而接受（cancan7216节）。显然，这是指向他们宣告的关于解救的事。

7224 "法老怎肯听我呢"象征那些处于伪谬中的人不会接受。这从"不听"的象征意义和"法老"的代表意义可以看出。"不听"象征不接受，如刚才前面7223节所示。"法老"代表那些处于伪谬中的人（参6651，6679，6683，7107，

7110，7126，7142节）。"法老"代表那些处于伪谬中并进行侵扰的人，因而是众多的人，这是因为王是百姓的首领，因此王所象征的与百姓所象征的相同（参4789节）。

7225 "我是拙口笨舌的人"象征对他们来说我是不洁的。这从"未受割礼"或"拙口笨舌"的象征意义和"嘴唇"的象征意义可以看出。"未受割礼"象征不洁。因为"割礼"代表从污秽的爱，即从自我之爱和世界之爱中得洁净（参2039，2632，2799，4462，7045节）。因此，那些未受割礼的人，被称为"未受割礼的"，代表没有从这些爱中得洁净的人，因而是不洁的（参3412，3413，4462，7045节）。"嘴唇"象征教义的事物（参1286，1288节）。因此，“拙口笨舌"（字面意思是"嘴唇未受割礼"）象征在教义的事物上是不洁的，因为"未受割礼"既可以指教义，也可以指生活。因此，在《耶利米书》中，"耳朵”被称为"未受割礼的":

> 我可以向谁说话作见证，使他们听呢？看哪，他们的耳朵未受割礼，不能听见；看哪，耶和华的话在他们成了羞辱，他们不喜悦这话。（《耶利米书》6:10）

在同一先知书中提到"未受割礼的心":

> 以色列全家是心未受割礼的。（《耶利米书》9:26）

> 你们领进外邦人，就是心未受割礼、肉未受割礼的，进入我的圣所。（《以西结书》44:7，9）

> 然后他们未受割礼的心必谦卑。（《利未记》26:41）

从这些经文可以看出，"未受割礼"象征不洁。因为一切不洁都来自不洁的爱，即世界之爱和自我之爱，所以"未受割礼"象征阻碍良善和真理流入的东西。在这些爱存在的地方，流入的良善和真理就被熄灭，因为它们是对立的，就像天堂和地狱是对立的一样。因此，"未受割礼的耳朵"象征不顺从，“未受割礼的心"象征拒绝良善和真理。这尤其发生在这些爱用伪谬像墙一样把自己围起来的时候。

摩西因为拙口笨舌而称自己"拙口笨舌的人"，是为了内义，借此象征那些处于伪谬中的人（由"法老"代表）不会听从神性律法对他们所说的话，原因是那些处于伪谬中的人把神性律法的真理称为伪谬，而把违背神性律法真理的伪谬称为真理，因为他们完全处于对立面。因此，教义的真理在他们看来只不过是不洁的。属天的爱在他们看来也是不洁的。当他们靠近某个属天社群时，就会闻到恶臭，当他们感觉到这一点时，就以为这恶臭是从属天社群散发出来的，然而实际上是从他们自己散发出来的，因为恶臭只有在其对立面旁边才能被感觉到。

7226 "耶和华对摩西和亚伦说"象征从神性律法并同时从教义而来的新的教导。这从"说"的象征意义、"摩西"的代表意义和"亚伦"的代表意义可以看出。"说"象征新的教导，因为在接下来的经文中，他们被教导该做什么。"摩西"代表神性律法（参6723，6752节）。"亚伦"代表良善与真理的教义（参6998节）。关于神性律法与教义之间的区别，可参看7009，7010，7089节。

7227 "并且命令他们去见以色列人"象征关于对那些属于主的属灵国度之人的命令。这从"命令"的象征意义和"以色列人"的代表意义可以看出。"命令"象征命令。"以色列人"代表那些属于主的属灵国度的人，关于这一点前面多次提到。

7228 "并且去见埃及王法老"象征对那些通过纯粹的伪谬进行侵扰之人的警告。这从出于神性命令向那些处于伪谬中的人"说话"的象征意义，以及"法老"同时被称为"埃及王"时的代表意义可以看出。出于神性命令向那些处于伪谬中的人"说话"象征警告，如前面7220节所示。"法老"同时被称为"埃及王"时，代表那些通过纯粹的伪谬进行侵扰的人，关于这一点也见前面7220节。

7229 "要将以色列人从埃及地领出来"象征要使他们得自由。这无需解释即可明白。

7230 第十四节至第二十五节 这些是他们宗族的首领：以色列的长子流便的儿子是哈诺、法路、希斯伦、迦米；这些是流便的各家。西缅的儿子是耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖，和迦南女子的儿子扫罗；这些是西缅的各家。利未众子的名字，按着他们的后代，是革顺、哥辖、米拉利。利未一生的岁数是一百三十七岁。革顺的儿子，按着家室，是立尼、示每。哥辖的儿子是暗兰、以斯哈、希伯伦、乌薛。哥辖一生的岁数是一百三十三岁。米拉利的儿子是抹利和母示；这些是利未的家，按着他们的后代。暗兰娶了他父亲的妹妹约基别为妻，她给他生了亚伦和摩西。暗兰一生的岁数是一百三十七岁。以斯哈的儿子是可拉、尼斐、细基利。乌薛的儿子是米沙利、以利撒反、西提利。亚伦娶了亚米拿达的女儿，拿顺的妹妹，以利沙巴为妻，她给他生了拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛。可拉的儿子是亚惜、以利加拿、亚比亚撒；这些是可拉的各家。亚伦的儿子以利亚撒娶了普铁的一个女儿为妻，她给他生了非尼哈。这些是利未人宗族的首领，按着他们的家室。

"这些是他们宗族的首领"象征教会的主要事物。"流便的儿子是哈诺、法路、希斯伦、迦米"象征那些属于信仰之理解的事物。"这些是流便的各家"象征它的真理。"西缅的儿子是耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖"象征那些属于信仰之行为的事物。"和迦南女子的儿子扫罗"象征那些属于教会之外真理之行为

的事物。"这些是西缅的各家"象征它的真理和良善。"利未众子的名字，按着他们的后代，是革顺、哥辖、米拉利"象征那些属于仁义的事物。"利未一生的岁数是一百三十七岁"象征性质和状态。"革顺的儿子，按着家室，是立尼、示每"象征从中而来的良善与真理之衍生的第一类。"哥辖的儿子是暗兰、以斯哈、希伯伦、乌薛"象征从中而来的良善与真理之衍生的第二类。“哥辖一生的岁数是一百三十三岁"象征性质和状态。"米拉利的儿子是抹利和母示"象征良善与真理之衍生的第三类。"这些是利未的家，按着他们的后代"象征这些是出于仁义的良善与真理。"暗兰娶了他父亲的妹妹约基别为妻"象征衍生的良善与相近的真理的结合。"她给他生了亚伦和摩西"象征从中而来的教会教义和从神性而来的律法。"暗兰一生的岁数是一百三十七岁"象征性质和状态。"以斯哈的儿子是可拉、尼斐、细基利"象征从第二类而来关于良善以及由此而来的真理的连续衍生。"乌薛的儿子是米沙利、以利撒反、西提利"象征从同一类而来关于真理中的良善的另一个连续衍生。"亚伦娶了亚米拿达的女儿，拿顺的妹妹，以利沙巴为妻"象征教会的教义，以及良善与真理在其中如何结合。"她给他生了拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛"象征信仰与仁义的衍生及其性质。"可拉的儿子是亚惜、以利加拿、亚比亚撒"象征从第二类而来的重复衍生。"这些是可拉的各家"象征良善与真理及其性质。"亚伦的儿子以利亚撒"象征从仁义教义本身衍生出来的教义事物。"娶了普铁的一个女儿为妻"象征在这些教义事物中良善与真理的结合。"她给他生了非尼哈"象征从中而来的衍生。"这些是利未人宗族的首领，按着他们的家室"象征关于仁义以及由此而来的信仰的教会主要事物。

7231 因为这些只是名字，所以不必逐一解释，也因为前面已经说明了"流便”"西缅""利未""亚伦"和"摩西"所象征的是什么。这里提到的他们的儿子和孙子只不过是衍生。"流便"象征信仰的理解（参3861，3866，4731，4734，4761节）。"西缅"象征信仰的意愿和行为（参3869-3872，4497，4502，

4503，5482，5626，5630节）。"利未"象征仁义（参3875，3877，4497，4502，4503节）。"亚伦"象征教会的教义（参6998，7009，7089节）。"摩西"象征从神性而来的律法（参6771，6827节）。

为什么这里提到流便、西缅和利未及其儿子，而没有按顺序提到其他支派的祖先及其儿子，只有从内义才能知道。这一章进行这样的列举是为了让人知道亚伦和摩西的出身，这是显而易见的。但对此来说，利未的家谱就足够了，因为流便和西缅及其儿子对此毫无帮助。但是，只有从内义才能明白的原因是：这里论述的是属灵教会，由"以色列人"象征。这个教会在人里面始于信仰的知识，然后是信仰的理解，这由"流便和他的儿子"象征。后来，当“教会在人里面成长"时，这信仰就进入意愿，并从意愿进入行为，那时人愿意信仰的真理，并且行出来，因为圣言中如此吩咐。这种信仰由"西缅"象征。最后，在他的新意愿中，仁义的情感被感知到，以致愿意行善，不再像以前那样出于信仰，而是出于对邻舍的仁义。因为当人重生到这个程度时，他就是属灵教会的人，因为那时教会在他里面。这种仁义及其情感由"利未"象征。因此，现在列举了流便的家族，也列举了西缅的家族，最后列举了利未的家族。如前所述，利未象征仁义，这是教会的属灵本质。亚伦象征这个教会的外在，摩西象征内在。教会的内在被称为从神性而来的律法，外在是由此而来的教义。从神性而来的律法，即教会的内在，也是内义上的圣言。由此而来的教义是外义上的圣言。关于这些由摩西和亚伦所象征，可参看7089节。

7232 第二十六节至第三十节　这就是亚伦和摩西，耶和华对他们说："要按着以色列众子的军队，将他们从埃及地领出来。"对埃及王法老说话，要将以色列众子从埃及领出来的，就是这摩西、亚伦。当耶和华在埃及地对摩西说话的日子。耶和华对摩西说："我是耶和华，我对你说的一切话，你都要告诉埃及王法老。"摩西在耶和华面前说："看哪，我是未受割礼的嘴唇，法老怎肯听我呢？"

"这就是亚伦和摩西"象征从他们而来的教义和神性律法在他们那里。"耶和华对他们说"象征从中而来的命令。"要将以色列众子从埃及地领出来"象征那些属于主的属灵国度的人要得自由。"按着他们的军队"象征按照真理中良善的属和种。"对埃及王法老说话"象征从中而来对那些通过纯粹的伪谬进行侵扰之人的警告。"要将以色列众子从埃及领出来"象征要离开他们，不再侵扰。“这摩西、亚伦"象征这是从神性而来的律法，以及由此而来的教义。"当耶和华在埃及地对摩西说话的日子"象征那时教会的状态，当通过从神性而来的律法向那些属于主的属灵国度的人发出命令时，他们仍与那些在地狱里的人相近。"耶和华对摩西说"象征从神性而来的教导。"我是耶和华"象征神性的确认。"我对你说的一切话，你都要告诉埃及王法老"象征对那些通过纯粹的伪谬进行侵扰之人的警告，从那些从神性流入的事物而来。"摩西在耶和华面前说"象征关于神性律法在那些处于伪谬中的人那里的思考。""看哪，我是未受割礼的嘴唇"象征是不洁的。"法老怎肯听我呢"象征这样那些处于伪谬中的人就不会接受。

7233 "这就是亚伦和摩西"象征从他们而来的教义和神性律法在他们那里。这从"亚伦"的象征意义可以看出，他象征教会的教义（参6998，7009，7089节）；从"摩西"的象征意义可以看出，他象征神性律法（参6723，6752节）。这些，即神性律法和教义，在那些属于属灵教会的人那里，主要存在于圣言中，但仍然应用于信仰和仁义，这些是在创建者那里的。说"从他们而来"，但并不是指从亚伦和摩西而来，而是从仁义和信仰而来，这些由"利未""西缅"和"流便"象征，关于这些刚才已经说过。

关于这一点，还需要知道，属灵教会的教义并不是神性真理本身的教义。原因是那些属于属灵教会的人对神性真理没有任何感知，不像那些属于属天教会的人那样，而是代替那种感知，他们有良心，这良心是由他们在自己教会内所承认的真理和良善形成的，无论这些真理和良善是什么样的。关于那些属于

属灵教会的人在信仰的真理方面相对来说处于模糊中，可参看86，2708，2715，2716，2718，2831，2935，2937，3241，3246，3833，6289，6500，6865，6945节。因此，属灵教会中的每个人都承认他们的创建者所规定的为信仰的真理，并不进一步从圣言中探究这是否是真理。而且即使他们探究，如果他们没有重生，并因此得到特别的光照，他们也不会找到真理。原因是他们的理智确实可以被光照，但新意志只能被那种通过与在教会内所接受的真理结合而形成的良善所打动。因为他们的自我意志已经丧失，新意志是在理智部分形成的（参863，875，1023，1043，1044，1555，2256，4328，5113节）。当自我意志与在理智部分的新意志分离时，那里的光是微弱的，相对来说就像月亮和星星的夜间之光与太阳的日间之光相比。因此，在圣言的内义中，"月亮"象征属灵之爱的良善，"太阳"表示属天之爱的良善（参30-38，1529-1531，2495，4060节）。

因为属灵教会的情况是这样，所以大多数人认为信仰是教会的本质，而不是仁义，并且他们没有仁义的教义，这并不奇怪。他们从圣言中获得教义，这并不意味着这些就是神性真理，因为从圣言的字义可以排除任何教义，也可以采纳迎合欲望的教义，因此也可以把伪谬当作真理，就像犹太人、索西尼派和许多其他人的教义一样。但如果教义是从内义形成的，情况就不同了。内义不仅是隐藏在外义中的那个意义，如迄今所示，而且也是从字义的许多地方正确地相互对照而产生的意义，并被那些在理智方面得到主光照的人所感知。因为被光照的理智能够辨别表象的真理和真理本身，尤其是伪谬和真理之间的区别，尽管它不对真理本身作出判断。但理智只有在相信对主的仁爱和对邻舍的仁义是教会的首要和本质时，才能被光照。从这些被承认的事物出发的人，只要他自己处于这些事物中，就会看到无数的真理，甚至许多奥秘向他显明，这是从内在的认识而来，根据从主而来的光照程度。

7234 "耶和华对他们说"象征命令。这从"耶和华说"的象征意义可以看出，它象征命令（参7036节）。

7235 "要将以色列众子从埃及地领出来"象征那些属于主的属灵国度的人要得自由，即从那些处于伪谬中的人的邻近中得自由。这从"领出来"的象征意义可以看出，它象征解放；从"以色列众子"的象征意义可以看出，他们象征那些属于主的属灵国度的人（参6426，6637节，以及6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）；从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征伪谬所在之处，从那里来的侵扰。

7236 "按着他们的军队"象征按照真理中各种良善的类别。这从"军队"的象征意义可以看出，它象征信仰的真理（参3448节）。但属灵教会的良善在其本质上无非就是真理，因为当人按照这些真理生活时，这些真理就被称为良善。因此，当论及属灵教会中重生之人时，"军队"象征真理的良善，或真理中的良善。说"以色列人要按着他们的军队被领出来"，是因为这是论及他们离开埃及时说的，在内义上是指当他们从与伪谬的争战中出来时，也就是在他们完成了属灵的争战之后。"按着军队被领出来"恰当地理解为按照真理中的良善加以区分，因此根据良善的不同类型分成不同的等级，这是为了象征天上主的国度。那里所有人都被区分，并根据良善的类型，无论是大类还是具体类型，在至大之人中获得位置。

7237 "对埃及王法老说话"象征从中而来对那些通过纯粹的伪谬进行侵扰之人的警告。这从上文7228节可以看出，那里有类似的内容。

7238 "要将以色列众子从埃及领出来"象征要离开他们，不再侵扰。这从"被领出来"的象征意义可以看出，它象征得自由，如上文7235节所述，因此是要离开他们，不再侵扰；从"以色列众子"的象征意义可以看出，他们象征那些属于属灵教会的人，如刚才上文7235节所述；从"埃及"的象征意义可以看出，它象征伪谬，从那里来的侵扰，如前所述。

7239 "这就是摩西和亚伦"象征这是出于从神而来的律法，以及由此而来的教义。这从"摩西"的象征意义可以看出，他象征从神而来的律法（参6771，6827节）；从"亚伦"的象征意义可以看出，他象征由此而来的教义（参6998，7009，7089节）。

7240 "就在那日，耶和华在埃及地对摩西说话"象征那时教会的状态，当时通过从神而来的律法向那些属于主的属灵国度的人发出命令，而他们仍然邻近那些在地狱中的人。这从"日"的象征意义可以看出，它象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，6110节），这里是指教会的状态，因为论述的是教会；从"耶和华说话"的象征意义可以看出，它象征命令，这里是向那些属于主的属灵国度的人发出的命令；从"摩西"的象征意义可以看出，他象征从神而来的律法（参6771，6827节）；从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征那些属于主的属灵国度的人在那里受到伪谬侵扰的地方。这是在下层地，它邻近地狱，见7090节。以色列众子所在的"埃及地"被称为歌珊，象征那下层地；但埃及人所在之处，象征周围的地狱，从那里来的伪谬的侵扰。

7241 "耶和华对摩西说"象征从神而来的教导。这从"耶和华说话"的象征意义可以看出，它象征再次的教导（参7226节）；从"摩西"的象征意义可以看出，他象征从神而来的律法（参6771，6827节）。

7242 "我是耶和华"：象征神性的确认。这从上文7192，7202节可以看出。

7243 "你要将我对你说的一切话都告诉埃及王法老"象征对那些通过纯粹的伪谬进行侵扰之人的警告，出于从神流入的那些事。这从"说话"的象征意义可以看出，当对那些处于伪谬中的人说话时，它象征警告，如上文7220节所述；从"埃及王法老"的象征意义可以看出，他象征那些通过纯粹的伪谬进行侵扰的人（参7220，7228节）；从"我对你说的一切话"的象征意义可以看出，它象征那些从神流入的事。

7244 "摩西在耶和华面前说"象征关于神的律法在那些处于伪谬中的人那里的思考。这从"说"的象征意义可以看出，它象征思考（参7094节）；从"摩西"的象征意义可以看出，他代表神的律法（参6723，6752节）。说这是关于神的律法在那些处于伪谬中的人那里的思考，从与下文的连续系列可以明显看出，因为当说"说"并由此象征思考时，就包含了随后的内容，这里是指神的律法对那些处于伪谬中的人来说是不洁的。

7245 "看哪，我是未受割礼的嘴唇"象征不洁的，即神的律法对那些处于伪谬中的人来说是不洁的。

7245a "法老怎能听我呢？"象征这样那些处于伪谬中的人就不会接受。这从上文7224和7225节所说的可以看出，那里有同样的话。摩西说自己是未受割礼的嘴唇，在内义上象征神的律法对那些处于伪谬中的人来说显得不洁（参7225节）。但在历史意义上，摩西作为首领代表雅各的后裔以及他们那里的教会（参7041节）。"未受割礼的嘴唇"象征那民族中对神的敬拜就是这样的；因为那民族中的敬拜是不洁的，他们敬拜外在的事物，却完全拒绝内在的事物，而内在的事物就是信仰和仁义。不仅如此，他们排斥内在事物的知识本身，就像排斥所有那些仪式所象征和代表的事物一样。正因为他们是这样的，敬拜就

是不洁的，因为他们敬拜耶和华是出于自我之爱和世界之爱，而不是出于对主的仁爱和对邻舍的仁义。这种敬拜在历史意义上由"摩西说自己是未受割礼的嘴唇"来象征，但在内义上则象征如上文7225节所解释的。

论金星星球的灵

7246 在金星上有两类性情彼此相反的人：有些人是残忍的，几乎像野兽一样；有些人是温和而有人性的。那些残忍的、几乎像野兽一样的人，显现在金星朝向这边的一面；而那些温和而有人性的人，显现在相对的一面。但要知道，他们之所以这样显现，是根据他们的生命状态，因为生命状态造成了地点和空间的一切表象。

7247 金星在灵的观念中显现在左边稍后方，距离我们这个地球有一定距离。之所以说"在灵的观念中"，是因为灵看不见物质世界的太阳，也看不见任何行星，灵只是有一个它们存在的观念，它们就根据这观念显现出来。物质世界的太阳在后面显现为某种昏暗之物；行星不像在物质世界中那样运行，而是恒定地在它们的位置上，关于这一点可参看7171节。

7248 我被告知，那个星球上的居民死后成为灵时，从这一面显现出来，他们非常喜欢抢劫，尤其喜欢吃抢来的东西。当他们想到吃抢来的东西时的那种快乐与我交流了，我感觉到那是极大的。从历史上看，我们这个地球上也有过具有这种野兽本性的居民，这从各民族的历史可以明显看出，也从迦南地的居民可以看出（《撒母耳记上》30:16），犹太和以色列民族也是如此，甚至在大卫时代，他们每年都进行远征，掠夺各民族，并因掠夺物而欢喜。至于金星上的这些居民，他们虽然喜欢抢劫，但并不残忍。他们把被抢的人扔进水里，以这种方式杀死他们，但能保全的就保全。对于这样杀死的人，他们之后会埋葬，这表明他们心中还有一些人性。这与犹太人不同，犹太人喜欢把杀死的人

扔出去，暴露给野兽和飞鸟吞食，有时还残酷野蛮地处死他们（《撒母耳记下》12:31）。犹太人从这些事中得到多大的快乐，我也能从与我交流的许多犹太人的气场中感觉到，他们很快就来了又逃走了。

7249 我还被告知，那个星球上的居民大多数是巨人，我们地球上的居民只能到他们的肚脐那么高。还有，那些从金星这一面显现出来的人是愚钝的，不探究什么是天堂或什么是永生，只关心他们土地上的事物和他们的牲畜。

7250 因为他们是这样的，所以当他们进入来生时，就极其受到伪谬和邪恶的侵扰。在他们星球周围显现的地狱，并不与我们地球上恶人的地狱相通，原因是他们的性情和禀性完全不同，因此他们的邪恶和伪谬也属于完全不同的类型。那些能够得救的人，被安置在荒废之地，在那里被带到极度绝望的状态。因为这类邪恶和伪谬不能用其他方式除去。当他们处于绝望状态时，就呼喊说自己是野兽，是畜生，是可憎之物，是可恨之物，是被定罪的。他们当中有些人在这种状态下，甚至向天堂呼喊。但这会被宽恕，因为这是出于绝望。主会节制他们，使他们的亵渎不超过一定的限度。当他们经历了极端的痛苦后，因为那时他们身体性的东西几乎死去了，最终就得救了。

7251 关于他们还说，当他们在自己的星球上生活时，相信某个至高的创造者，却没有中保。这些人经历荒废之后最终得救，但要先受教导并接受主是唯一的神、救主和中保。我听到他们承认，若没有中保就绝不可能得救，因为他们是污秽和不配的。我还看到他们当中有些人经历极端痛苦后被提升到天堂，当他们在那里被接纳时，我感觉到从他们那里来的一种温柔喜乐，甚至使我眼中流出泪水。

7252 金星上从另一面显现出来的居民和灵，性情几乎完全相反，他们温和而有人性。主允许他们当中一些灵从那里来到我这里，他们显现在我头顶附近。他们与我交谈，说当他们在世上时就认识主，现在更加认识我们的主是他们唯一的神。他们说在他们的星球上看见主在他们中间行走，还展示了他们是如何看见主的。

7253 这些灵在至大之人中代表物质事物的记忆，对应于非物质事物的记忆，后者由水星星球的灵构成。关于水星星球的灵的描述，可参看7170节。

7254 在下一章的末尾将论述火星星球的居民和灵。

出埃及记第七章

续论仁义的教义

7255 因为善在人里面造就天堂，恶造就地狱，所以必须完全知道什么是善，什么是恶。前面已经说过，善就是对主的仁爱和对邻舍的仁义，恶就是对自我的爱和对世界的爱。由此可知，只有从爱才能知道什么是善，什么是恶。

7256 宇宙中一切符合神性秩序的事物都关乎善与真，宇宙中一切违背神性秩序的事物都关乎恶与伪。原因在于，从神性发出的善与真构成秩序，以至于它们就是秩序本身。

7257 属于对主之仁爱的善被称为属天之善，属于对邻舍之仁义的善被称为属灵之善。属天之善（即对主之仁爱的善）与属灵之善（即对邻舍之仁义的善）之间有什么差别以及差别有多大，将在后文中论述。

7258 属天之善的教义（即对主之仁爱的教义）是最广博也最奥秘的。属灵之善的教义（即对邻舍之仁义的教义）也是广博而奥秘的，但不如属天之善的教义（即对主之仁爱的教义）那样。仁义的教义之所以广博，从以下事实可以看出：一个人的仁义不同于另一个人的仁义，一个邻舍也不同于另一个邻舍。

7259 因为仁义的教义如此广博，所以古人（对他们来说仁义的教义就是教会的教义本身）将对邻舍的仁义区分为许多类别，又将这些类别细分，给每个类别命名，并教导如何对一个类别中的人施行仁义，如何对另一个类别中的人施行仁义。这样他们将仁义的教义安排得井然有序，使仁义的实践能够被理智清楚地理解。

7260 他们给那些应当施行仁义的对象所起的名称有很多：有些人被称为瞎子，有些人被称为瘸子，有些人被称为残疾者，有些人被称为穷人，还有困苦者和受苦者，有些人被称为孤儿，有些人被称为寡妇。总的来说，他们称那些人为饥饿的人（要给他们食物），口渴的人（要给他们水喝），客旅（要接待他们），赤身的人（要给他们衣服穿），病人（要探访他们），在监里的人（要去看望他们）。关于这些，可参看4954-4959节。

7261 这些名称是从天堂赐给教会中的古人的，他们通过这些名称所指的人，理解为在属灵意义上是这样的人。他们的仁义教义教导这些人是谁，以及对每一种人应当施行怎样的仁义。

7262 因此，同样这些名称在圣言中出现，并在属灵意义上指那些这样的人。圣言本身不外乎是对主之仁爱和对邻舍之仁义的教义，正如主所教导的："你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是第一条也是最大的诫命。第二条与此相似，就是要爱邻舍如同自己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲"（《马太福音》22:37-40）。"律法和先知"就是全部圣言。

7263 这些名称在圣言中出现，是因为那些在外在敬拜中的人对这些名称所指的人施行仁义，而那些在内在敬拜中的人则对属灵意义上理解的这样的人施行仁义。这样，单纯的人就单纯地理解和实行圣言，智慧的人就智慧地理解和实行。而且，单纯的人也通过仁义的外在行为被引入其内在。

概览

7264 在以下内容的内义中，论述的是那些在伪谬和邪恶中之人的荒废，以及最终的定罪。他们荒废的过程通过降在埃及人和他们土地上的十一个灾描述出来。

7265 在本章的内义中，论述的是荒废的前三个阶段：第一阶段，即纯粹的谬见开始在他们那里掌权，由此产生伪谬，这通过亚伦的杖变成的蛇来描述。第二阶段，即真理本身在他们那里变成伪谬，伪谬变成真理，这通过水变成的血来描述。第三阶段，即他们从伪谬出发对教会的真理和良善进行辩驳，这通过从河里上来的青蛙来描述。

内义

7266 第一节至第七节 耶和华对摩西说：看哪，我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦要作你的先知（发言人）。凡我所吩咐你的，你都要说；你的哥哥亚伦要对法老说，让他打发以色列的众子离开他的地。我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事。法老必不听你们，我要把我的手放在埃及人身上，以大审判把我的军队，我的民，以色列的众子，从埃及地领出来。当我伸手攻击埃及人，将以色列的众子从他们中间领出来的时候，使埃及人知道我是耶和华。摩西和亚伦就照耶和华所吩咐他们的去行了。摩西亚伦与法老说话的时候，摩西八十岁，亚伦八十三岁。

"耶和华对摩西说"象征教导；"看哪，我使你在法老面前代替神"象征神性律法及其对那些在伪谬中之人的权能；"你的哥哥亚伦要作你的先知（发言人）”象征由此而来的教义；"凡我所吩咐你的，你都要说"象征接受神性流注和传达；"你的哥哥亚伦要对法老说"象征由此接受流注并与那些在伪谬中的人传达；"让他打发以色列的众子"象征使他们脱离侵扰；"我要使法老的心刚硬"象征来自伪谬之恶的顽固；"也要在埃及地多行神迹奇事"象征各种劝诫，无所不包；"在埃及地"象征那些侵扰者所在之处；"法老必不听你们"象征那些在伪谬中的人不会接受；"我要把我的手放在埃及人身上"象征因此将通过神性权能强制他们；"把我的军队，我的民，以色列的众子领出来"象征将拯救那些在良善和真理中的人；"从埃及地"象征脱离侵扰；"以大审判"象征按照秩序的律法；"使埃及人知道我是耶和华"象征他们将对神性怀有敬畏；"当我伸手攻击埃及人"象征当他们察觉到神性权能临到他们身上时；"将以色列的众子从他们中间领出来"象征当看到属灵教会的人从他们中间被领出来时；"摩西和亚伦就照耶和华所吩咐他们的去行了"象征所吩咐的都已实行；"摩西八十岁"象征从神性而来的律法的状态和性质；"亚伦八十三岁"象征教义的状态和性质；"与法老说话的时候"象征当他们对法老说话的时候。

7267 "耶和华对摩西说"象征教导，此处是关于如何对待那些在伪谬中并施行侵扰的人，这从"耶和华说"的象征意义可以看出，即教导（参7186节）。

7268 "看哪，我使你在法老面前代替神"象征神性律法及其对那些在伪谬中之人的权能。这从"使你代替神"的象征意义和"法老"的代表意义可以看出。"使你代替神"象征神性真理，或者说同样的，神性律法，以及它的权能。因为在圣言中，凡论及真理以及真理的权能之处，就称为"神"，而论及良善之处，就称

为"耶和华"（参300，2586，2769，2807，2822，3910，3921，4287，4295，4402，7010节）。"法老"代表那些在伪谬中并施行侵扰的人（参6651，6679，6683节）。

关于"神"的象征意义，还需进一步说明："神"在至高意义上是诸天之上的神性，而"神"在内义上是诸天之中的神性。诸天之上的神性是神性良善，而诸天之中的神性是神性真理。因为从神性良善发出神性真理，并形成天堂，也安排天堂。因为真正称为天堂的，不过是在那里成形的神性，因为在天堂中的天使是接受神性的人形，构成一个总体的人形。又因为诸天之中的神性真理就是旧约圣言中所指的"神"，所以在原文中，"神"用复数形式Elohim来表达。而且，诸天中的天使，因为是神性真理的接受者，也被称为"神"；例如经上所说：

天空谁能比耶和华呢？在神的众子中，谁能像耶和华呢？（《诗篇》89:6-8）

神的众子啊，你们要将荣耀、能力归给耶和华。（《诗篇》29:1）

我曾说：你们是神，都是至高者的儿子。（《诗篇》82:6）

耶稣说：你们的律法上岂不是写着"我曾说你们是神"吗？经上的话是不能废的；若那些承受神道的人尚且称为神……（《约翰福音》10:34-35）

此外，在主被称为"万神之神"和"万主之主"的地方也是如此（《创世记》46:2-3；《申命记》10:17；《民数记》16:22；《但以理书》11:36；《诗篇》136:2-3）

由此可以看出摩西在何种意义上被称为"神"：此处是"法老的神"，在前面则是"亚伦的神"（《出埃及记》4:16）。这是因为摩西代表神性律法，也就是神性真理，被称为圣言。因此，亚伦在此被称为他的"先知"（或“发言人”），在前面的地方被称为他的"口"，就是说，亚伦是那位恰当地向理智宣告神性真理的人——这神性真理直接从主发出，超越一切理智。又因为先知是教导并恰当地向理智宣告神性真理的人，所以先知也指教会的教义。关于这一点，将在下文论述。

7269 "你的哥哥亚伦要作你的先知"象征由此而来的教义。这从"先知"的象征意义可以看出。"先知"象征教义的真理，因而是来自圣言的教义（参2534节）。亚伦代表教会的教义，或说来自圣言的良善与真理的教义（参6998，7009，7089节）。因为"先知"象征教义，所以在具体意义上象征教导者，正如刚才在7268节末尾所说的。

7270 "你要把我一切所吩咐你的说出来，你的哥哥亚伦要对法老说"象征神性流注的接受和传达。这从"摩西"的代表意义、"亚伦"的代表意义、"说"的象征意义和"吩咐"的象征意义可以看出。"摩西"（他要说）代表神性真理。"亚伦"代表由此而来的教义（参7089节）。"说"象征流注及其接受（参5797节）。"吩咐"也象征流注（参5486，5732节），此处是流注的接受。由此可见，“说”象征神性真理通过中介流入教义，也就是流入教导者。因为这里的意思是，摩西（即神性真理）要把耶和华所吩咐的说给亚伦（即教义或教导者），也就是说给那位传达者。而"吩咐"象征神性直接流入神性律法，神性律法由"摩西"代表。

【2】如何理解这些，可以从前面7009-7010节所说的看出，即摩西代表直接从神性发出的真理，而亚伦代表间接发出的真理。不知道秩序如何在相继的层级中运作的人，也无法知道流注如何运作。因此需要简要说明：直接从主发出的

真理，因为来自无限的神性本身，绝不可能被任何有限的活的实体所接受，因而不能被任何天使接受。因此，主创造了相继的层级，直接发出的神性真理通过这些中介得以传达。但这相继层级中的第一层仍然充满神性，以至于还不能被任何有限的活的实体所接受，因而不能被任何天使接受。因此，主又创造了另一相继层级，直接发出的神性真理通过它在某种程度上可以被接受。这个相继层级就是在天堂中的神性真理。前两个层级在诸天之上，如同火焰般的光辉带环绕着太阳（太阳就是主）。这就是相继的秩序，一直延伸到最靠近主的天堂，即第三层天，那里是纯真和智慧的天使所在之处。从那里继续相继延伸到最低层天堂，从最低层天堂延伸到人的感官和肉体层面，后者最终接受流注。

【3】由此可见，从第一因（即主）到最终事物（即人那里的事物，甚至自然界中的事物）有着连续的相继层级。人那里的最终事物，以及自然界中的最终事物，相对而言是迟钝的，因而是冷淡的，并且是笼统的，因而是模糊的。由此也可以看出，万物通过这些相继层级与第一存在保持着持续的联系。流注就是按照这些相继层级运作的。因为直接从神性良善发出的神性真理是相继流入的。在途中，即在每一个新的相继层级周围，它变得更加笼统，因而更加粗糙和模糊，并且变得更加缓慢，因而更加迟钝和冷淡。由此可以清楚看出神性秩序中相继层级的性质，以及由此而来的流注的性质。

【4】但要清楚知道，流入第三层天（最靠近主的天堂）的神性真理，也同时不经过相继的形成而直接流入秩序的最终层级，并在那里由第一因直接掌管和眷顾一切事物的每一个细节。因此，相继的层级在其秩序和联系中被维持。这一点也可以从学者在世上所知的一条规则中得到某种程度的证实：作为实体的实体只有一个，其余都是由此而来的形成物，并且在这些形成物中，那唯一的实体掌管一切——不仅作为形式掌管，而且如同在其源头中一样作为非形式掌管。若非如此，形成物绝不可能持存和运作。但这些话是对能理解的人说的。

7271 "让他打发以色列的众子"象征使他们脱离侵扰。这从"法老"的代表意义、"打发"的象征意义和"以色列的众子"的代表意义可以看出。"法老"（这些话是对他说的）代表那些通过伪谬施行侵扰的人（参7107，7110，7126，7142节）。"打发"象征使他们脱离。"以色列的众子"代表属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

7272 "我要使法老的心刚硬"象征出于伪谬之恶的顽梗。这从"使...刚硬"的象征意义可以看出。"使...刚硬"象征顽梗。这顽梗出于伪谬之恶，由"法老的心"来表示。因为"心"在真正意义上象征属天之爱的良善（参3313，3887，3889节），因此在相反意义上是地狱之恶。这是伪谬之恶，因为"法老"代表那些在伪谬中的人。伪谬之恶是源于伪谬原则的恶。例如，认为通过外在的事物得以成圣，就像以色列人和犹太人通过献祭、洗濯、洒血而成圣，却不通过仁义和信仰而成圣，这样即使他们生活在仇恨、报复、抢劫、残暴等恶行中，仍然是圣洁的。这些恶就是所谓的伪谬之恶，因为它们源于伪谬的原则。

【2】再举一个例子，有人相信唯独信能拯救，仁义的行为对救恩毫无作用。还有人相信即使在临终的最后一刻也能得救，无论他一生如何度过。基于这些原则，他生活中毫无仁义，轻视他人，对任何不崇拜他的人怀有敌意和仇恨，渴望报复，贪图夺取他人的财物，毫无怜悯，狡诈欺骗。这些恶也是伪谬之恶，因为他从伪谬中说服自己，要么认为这些恶不是恶，要么即使是恶，也会被洗净，只要在临终前出于表面的信心承认主的中保，并承认罪通过主十字架的受难得以洗净。

【3】再举一个例子，有人向已故的人如同圣徒一样祈求，从而崇拜他们，也崇拜他们的像，这种崇拜之恶就是伪谬之恶。所有行伪谬之恶的人都相信伪谬就是真理，因而认为恶要么不是恶，要么不是可定罪的。同样，那些相信罪可以由人赦免的人，以及那些相信无论处在什么罪中都能被引入天堂的人，也就

是说，无论处在何种属灵的污秽和腐臭中都能进天堂的人，也是如此。总之，伪谬之恶的种类与信仰和崇拜中的伪谬一样多。这些恶虽然招致定罪，但不如源于恶本身的恶那样严重。源于恶本身的恶是从自我之爱和世界之爱所生的欲望中产生的。

7273 "我要多行神迹奇事"象征各种类型的警告，毫无缺漏。这从"神迹和奇事"的象征意义可以看出。"神迹和奇事"象征对真理的确证（参3900，6870，7012节），也象征神性大能的手段（参6910节）。此处象征警告，因为这样他们既看到自己在伪谬中，也看到神性的大能，从而受到警告。之所以说对那些在伪谬中的人施行各种类型的警告，毫无缺漏，是因为那些在恶中之人的定罪不是在他们进入来世时立刻发生的，而是在他们首先被探察之后，也就是被检验之后。进行检验是为了让他们自己觉察到，他们只能被定罪，因为他们就是这样生活的。同时也是为了让灵和天使知道他们是什么样的人。这样，他们在自己面前不能再为自己开脱，在他人面前也不能。

对他们进行检验所依据的秩序是神性真理的秩序，这秩序完全毫无缺漏。适用于被定罪的恶人的神性真理的秩序，不同于适用于得救的善人的神性真理的秩序。区别在于，适用于被定罪的恶人的秩序是神性真理与神性良善分离的秩序，因而与怜悯分离，原因是他们没有接受神性良善，从而拒绝了怜悯。而适用于得救的善人的秩序是神性真理与神性良善结合的秩序，因而是怜悯的秩序，原因是他们接受了神性良善，从而接受了主的怜悯。恶人按照秩序被检验到什么程度，也按照同样的程度被审判和定罪。由此可知，在他们被定罪入地狱之前，会施行各种类型的警告，以至于毫无缺漏。这也是在埃及所行的神迹和奇事所象征的，这些神迹和奇事发生在长子被击杀、埃及人在红海灭亡之前。因为红海就是地狱。

7274 "在埃及地"象征那些侵扰者所在之处。这从"埃及地"的象征意义可以看出。"埃及地"象征那些在伪谬中并进行侵扰的人所在之处（参7240节）。

7275 "法老必不听从你们"象征那些在伪谬中的人将不会接受。这从前文7224节可以看出，那里有类似的话。

7276 "我要伸手攻击埃及人"象征因此他们将被神性大能驱逐。这从"手"的象征意义可以看出。"手"象征能力（参878，4931-4937，5327，5328，7011，7188，7189节），当耶和华论及自己并说"祂的手"时，象征神性大能。又从"埃及人"的象征意义可以看出，"埃及人"象征那些在伪谬中并进行侵扰的人，如前所述。由此可见，"我要伸手攻击埃及人"象征那些在伪谬中的人将被神性大能驱逐。

7277 "我要领出我的军队，我的民，以色列的众子"象征那些在良善和真理中的人将被释放。这从"领出"的象征意义可以看出，"领出"象征释放；从"军队"的象征意义可以看出，"军队"象征真理中各种类型的良善（参7236节），因此象征那些在良善并由此在真理中的人；从"民"的象征意义可以看出，"民"论及那些在属灵的真理和良善中的人（参1259，1260，3295，3581，4619节），因此象征那些属于属灵教会的人（参2928，7207节）；又从"以色列的众子"的代表意义可以看出，"以色列的众子"代表那些属于属灵教会的人（参上文7271节），因此是那些在良善和真理中的人。

7278 "从埃及地"象征脱离侵扰。这从"埃及地"的象征意义可以看出，"埃及地”象征那些在伪谬中并进行侵扰的人所在之处（参7240，7274节），因此也象征侵扰。因为"地"象征该民族本身，而"民族"在内义上象征该民族的特性，此处因此象征侵扰。

7279 "以大审判"象征按照秩序的律法。这从前文7206节可以看出。

7280 "使埃及人知道我是耶和华"象征他们将对神性怀有敬畏。这从"知道我是耶和华"的象征意义可以看出，"知道我是耶和华"象征对神性怀有敬畏，关于这一点，见下文；又从"埃及人"的象征意义可以看出，"埃及人"象征那些在伪谬中并进行侵扰的人。关于那些在伪谬中并进行侵扰的人将对神性怀有的敬畏，须知敬畏是约束地狱之人并将他们束缚的唯一手段。因为敬畏是正直之人和邪恶之人的共同约束。但对正直之人来说，是内在的敬畏，这是为了得救，即免得他们的灵魂灭亡，因此免得他们违背良心，也就是免得他们做任何违背良心的真理和良善的事，结果他们敬畏做任何违背公义和公平的事，因而违背邻舍的事。但这种敬畏在与仁义的情感结合的程度上，更在与对主之仁爱结合的程度上，成为神圣的敬畏。那时敬畏就像孩童对他们所爱的父母的敬畏。那时他们在爱的良善中到什么程度，敬畏就在同样程度上不显现；但他们不在良善中到什么程度，敬畏就在同样程度上显现并成为焦虑。这就是对神的敬畏，圣言中多次提到。

【2】但对邪恶之人来说，没有任何内在的敬畏，即为了得救并由此产生的良心的敬畏，因为他们在世时通过生活和支持生活的伪谬原则完全拒绝了这种敬畏。但他们有外在的敬畏代替内在的敬畏，即害怕被剥夺荣誉、利益、因这些而来的名声，害怕按照法律受惩罚，害怕丧失生命。那些在恶中的人在世时就是因这些而有敬畏。当他们进入来生时，因为不能通过内在的敬畏被约束和束缚，就通过外在的敬畏被束缚，这种敬畏通过惩罚铭刻在他们身上。因此他们对作恶有敬畏。最终他们对神性有敬畏，但如前所述，是外在的敬畏，这种敬畏没有任何出于对良善的情感而停止作恶的意愿，而是出于对惩罚的恐惧，他们最终对惩罚感到恐怖。

【3】由此可知，敬畏是束缚的唯一手段；外在的敬畏，即对惩罚的敬畏，是约束恶人的唯一手段；这就是恶人在地狱中受折磨的原因。因为恶人进入来生后，当他们在世时拥有的外在约束被除去，他们被留给自己的欲望时，就像野兽一样，最渴望的莫过于统治，并毁灭所有不顺从的人，这是他们生命中最大的快乐。因为人爱自己到什么程度，就在同样程度上恨那些不顺从的人；人在恨中到什么程度，就在同样程度上以毁灭为乐。但这在世时是隐藏的。

7281 "当我伸手攻击埃及人"象征当他们察觉到神性大能在自己身上时。这从"手"的象征意义可以看出，当论及神性时，"手"象征神性大能（参上文7276节）。由此可知坐在神的右边是什么意思，即全能；又从"埃及人"的象征意义可以看出，"埃及人"象征那些在伪谬中并进行侵扰的人，如前所述。

7282 "并将以色列的众子从他们中间领出来"象征当他们看到那些属于属灵教会的人被释放时。这从"领出"的象征意义可以看出，"领出"象征被释放（参7277节）；又从"以色列的众子"的象征意义可以看出，"以色列的众子"象征那些属于属灵教会的人（参7271节）。

7283 "摩西和亚伦就照耶和华所吩咐的行了"象征所说的也被实行了。这无需解释即可明白。

7284 "摩西八十岁"象征出于神性的律法的状态和性质。这从"摩西"的代表意义可以看出，"摩西"代表出于神性的律法（参6771，6827节）；又从"八十岁"的象征意义可以看出，"八十岁"象征出于神性的律法的状态和性质，即在那些属于属灵教会的人那里，在首次眷顾之时的状态和性质。"八十"具体象征什么，无法说明，因为它包含了那时出于神性的律法在他们那里的全部状态和全部性质。关于"八十"象征试探的状态，可参1963节，但那时它包含的意义与四十相似。然而，因为它也是由十和八相乘而成，所以也要从这个数字寻求其象

征意义。关于十的意义，可参576，1906，1988，2284，3107，4638节；关于八的意义，可参2044，2866节。总的来说，所有数字都象征事物，确切地说是事物的状态和性质，可参482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，5291，5335，5708，6175节。

7285 "亚伦八十三岁"象征教义的状态和性质。这从"亚伦"的代表意义可以看出，"亚伦"代表教会的教义（参6998，7009，7089节）；又从"八十三"这个数字的象征意义可以看出，它象征状态和性质，即那教义的状态和性质。但具体的状态和性质只有通过将这个数字还原为其简单的组成部分，然后应用于那些拥有教义的人，才能知晓。此外，关于圣言中的数字，可参上文7284节。

7286 "当他们对法老说话时"象征当那些被吩咐的事时。这从"说话"的象征意义可以看出，"说话"象征被吩咐（参7240节）；又从"法老"的代表意义可以看出，"法老"代表那些在伪谬中并进行侵扰的人（参7107，7110，7126，7142节）。

7287 第八节至第十三节　耶和华对摩西和亚伦说："法老若对你们说'你们行神迹吧'，你就对亚伦说'把你的杖丢在法老面前，它就变作水蛇。'"摩西和亚伦就进去见法老，照耶和华所吩咐的行了。亚伦把杖丢在法老和他臣仆面前，杖就变作水蛇。法老也召了智慧人和术士来，他们是埃及的术士，也用他们的邪术照样而行。他们各人丢下自己的杖，杖就变作蛇，但亚伦的杖吞了他们的杖。法老心里刚硬，不肯听他们，正如耶和华所说的。

"耶和华对摩西和亚伦说"象征教导。"法老若对你们说"象征如果他们对神性有怀疑。"你们行神迹吧"象征因此想要得到确证。"你就对亚伦说"象征流注和交流。"把你的杖丢在法老面前"象征显示出来的能力。"它就变作水蛇"象征

借此，纯粹的谬见和由此而来的伪谬将在他们那里掌权。"摩西和亚伦就进去见法老，照耶和华所吩咐的行了"象征实现。"亚伦把杖丢在法老和他臣仆面前，杖就变作水蛇"象征纯粹的谬见和由此而来的伪谬在他们那里掌权。"法老也召了智慧人和术士来"象征对神性秩序的滥用。"他们是埃及的术士，也用他们的邪术照样而行"象征这样通过颠倒秩序的目的而在表象上做出相似的事。"他们各人丢下自己的杖，杖就变作蛇"象征出于秩序的能力使他们在真理的感知上变得迟钝。"但亚伦的杖吞了他们的杖"象征那能力从他们那里被夺去。“法老心里刚硬"象征顽固。"不肯听他们"象征那些在出于伪谬的恶中的人不接受。"正如耶和华所说的"象征按照预言。

7288 "耶和华对摩西和亚伦说"象征教导。这从"耶和华说"的象征意义可以看出，"耶和华说"象征教导（参6879，6881，6883，6891节）。

7289 "法老若对你们说"象征如果他们对神性有怀疑。这从接下来的内容可以看出，即"法老若说'你们行神迹吧'"，这显然包含对神性的怀疑；因为"想要神迹"就是在感官上得到确证之前的怀疑。

7290 "你们行神迹吧"象征因此想要得到确证。这从"神迹和异兆"的象征意义可以看出，它们象征对真理的确证（参3900，6870节）。

关于神迹和异兆，在接下来的内容中会提到，需要知道的是，它们是在那些处于外在敬拜中、不想知道内在敬拜的人那里行的。因为那些处于这种敬拜中的人必须通过外在的方式来驱使。因此，神迹在以色列民和犹太民那里行了，因为他们只在外在敬拜中，完全没有内在敬拜。而且，他们必须处于外在敬拜中，因为他们不愿处于内在敬拜中，其原因是为了让他们在外在事物中代

表神圣之物，这样就能与天堂建立交流，就像通过某种教会一样，因为对应、代表和象征将自然界与灵性界联结起来。因此，在那个民族那里行了如此多的神迹。

但在那些处于内在敬拜中的人那里，即在仁义和信仰中的人那里，不行神迹，因为神迹对他们是有害的。神迹强迫人相信，而强迫来的信仰不会持久，反而会消散。敬拜的内在事物，即信仰和仁义，必须在自由中被植入，这样才能被吸收，以这种方式被吸收的才会保留。而在强迫中被植入的则停留在人的外在中，在内在之外，因为进入人的内在的只能通过理智的观念，即理性，因为那里接受的土壤是被光照的理性。因此，今天不再行神迹。神迹也是有害的，这可以从以下事实看出：它们强迫人相信，并在外在人中固定观念说事情就是这样。如果内在人后来否认神迹所确证的东西，那么内在人和外在人之间就会产生对立和冲突，最终当来自神迹的观念消散时，就会产生伪谬与真理的结合，从而造成亵渎。由此可见，神迹在今天的教会中是多么有害，因为教会中敬拜的内在事物已经被揭示了。这也是主对多马所说的话所象征的："多马，你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了"（《约翰福音》20:29）。同样，那些不因神迹而信的人有福了。

但神迹对那些处于外在敬拜而没有内在敬拜的人并不有害，因为在他们那里不可能产生内在人和外在人的对立，因此也不会有冲突，从而也不会有亵渎。神迹对信仰毫无贡献，这从以色列民在埃及和旷野中所见的神迹可以充分看出，那些神迹对他们完全没有效果。那个民族，尽管不久前在埃及看见了如此多的神迹，后来又看见红海分开、埃及人淹没在其中，白日有云柱在他们前面引路、夜间有火柱，每日有吗哪从天降下，尽管他们看见西奈山冒烟，听见

耶和华从那里说话，以及其它许多神迹，然而就在这一切当中，他们仍然完全背离了信仰，从对耶和华的敬拜转向对金牛犊的敬拜（《出埃及记》32:1及以下）。由此可见神迹能产生什么效果。

今天神迹的效果会更小，因为人们不承认有任何来自灵界的东西；当这一切被否认时，就归因于自然。因为普遍地说，对神性在地上的流注和治理存在着否定的态度。因此，今天教会中的人即使看见神性的神迹本身，首先也会将它们归于自然，并在那里玷污它们，然后像对待幻象一样拒绝它们，最后嘲笑任何将它们归于神性而非自然的人。神迹不能产生任何效果，这也可以从主在《路加福音》中的话看出："若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝"（《路加福音》16:31）。

7291 "你就对亚伦说"象征流注和交流，即摩西所代表的神性律法与亚伦所代表的教义之间的流注和交流。这从"说"的象征意义可以看出，当是从摩西"对亚伦说"时，象征流注和交流（参6291节）。这里"说"与"讲"的象征意义相同，即既有流注也有交流，关于"讲"，可参见7270节。那流注和交流在圣言的历史叙述中只能通过"说"和"讲"来表达。摩西所代表的神性律法流入亚伦所代表的教义，是因为神性律法是内在真理，而教义是外在真理，普遍的规则是内在事物流入外在事物，而不是相反，原因是内在事物相对而言更纯净、更单纯，而外在事物更粗糙，因为它们是内在事物的总体。

7292 "把你的杖丢在法老面前"象征显示出来的能力。这从"杖"的象征意义可以看出，"杖"象征能力（参4013，4015，4876，4936，6947，7011，7026节）；以及从"丢在法老面前"的象征意义可以看出，它象征显示，因为丢在眼前的东西就是被显示出来的。

7293 "它就变作水蛇"象征借此，纯粹的谬误和由此而来的伪谬将在他们那里掌权。这从"蛇"的象征意义可以看出，"蛇"象征感官和肉体（参6949节），因此也象征谬误，因为感官和肉体若与理性分离，即不服从于理性，就充满了谬误，以至于它们几乎只是谬误（参6948，6949节）。这里所指的是“水蛇"，因为在原文中，这个蛇用与"鲸鱼"相同的词来表达，鲸鱼是海中最大的鱼，而鲸鱼象征总体的知识。因此，当埃及人象征来自谬误的伪谬时，这个词就指蛇，即水蛇，因为它代替鲸鱼（鲸鱼在水中），而且埃及的水象征伪谬。

【2】法老或埃及被称为"鲸鱼"（有时译作”大鱼“），这可以从《以西结书》中看出：

> 你要说，主耶和华如此说：看哪，我与你这埃及王法老为敌，你是卧在自己河中的大鱼。（《以西结书》29:3）

> 人子啊，你要为埃及王法老作哀歌，对他说：从前你在列国中如同少壮狮子；现在你却像海中的大鱼，你冲出江河，用爪搅动诸水。（《以西结书》32:2）

在这里，"鲸鱼"（或”大鱼“）象征总体的知识，借着这些知识，因为它们来自感官人，信仰的事物被颠倒了。"鲸鱼"是总体的知识，是因为鱼是具体的知识（参40，991节）。因为"鲸鱼"象征颠倒信仰真理的知识，它们也象征来自谬误的推理，由此产生伪谬。

【3】这些由《诗篇》中的"鲸鱼"所象征：

> 你曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破。（《诗篇》74:13）

同样的意思也由"利维坦"（和合本译作”鳄鱼“）表示：

到那日，耶和华必用他刚硬有力的大刀，刑罚鳄鱼，就是那快行的蛇；刑罚鳄鱼，就是那曲行的蛇，并杀海中的大鱼。（《以赛亚书》27:1）。

你曾砸碎鳄鱼的头，把它给旷野的禽兽为食物。（《诗篇》74:14）

"利维坦"在好的意义上指从真理而来的理性（《约伯记》41:1-34）；从真理而来的理性与从伪谬而来的推理相对。

【4】因为"鲸鱼"象征颠倒真理的从谬误而来的推理，"水蛇"（在原文中用同一个词表达）就象征来自谬误的伪谬本身，推理从这些伪谬而来，颠倒也通过这些伪谬发生。在以下经文中，这些蛇象征伪谬：

伊姆（荒野之兽）必在它的宫殿中呼号，蛇必在华美的宫殿中。（《以赛亚书》13:22）

荆棘必长在其宫殿中，蒺藜和刺草必长在其坚固城中，以致成为蛇的住处，鸵鸟女儿们的院子。（《以赛亚书》34:13）

在蛇的住处是它的卧处，草代替芦苇和灯心草。（《以赛亚书》35:7）

我必使耶路撒冷成为废墟，作蛇的住处。（《耶利米书》9:11）

我使以扫的山变为荒凉，将他的产业交给旷野的蛇。（《玛拉基书》1:3）

在这些经文中，"蛇"指从中产生推理的伪谬。

【5】同样的意思也由"龙"象征，但"龙"是从自我之爱和世界之爱而来的推理，因此是从邪恶的欲望而来的，这些不仅颠倒真理，也颠倒良善。这些推理来自那些内心否认信仰的真理和良善，但口头上为了统治和获利的欲望而承认它们

的人，也来自那些亵渎真理和良善的人。这些人就是"大龙，就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的"（《启示录》12:9）所指的。也是同一条龙，即"逼迫那生男孩子的妇人，孩子被提到神和他的宝座那里去了"（同上，第5节），以及"龙就从口中吐出水来像河一样，要将妇人冲去"（同上，第13，15节）。妇人所生的男孩子是今日被揭示的神性真理，妇人是教会，龙蛇是那些要逼迫的人，龙所吐出的像河一样的水是从恶而来的伪谬和由此而来的推理，他们企图借此毁灭妇人，即教会。但他们不会成功，这由"地却帮助妇人，开口吞了龙从口中吐出来的水"（同上，第16节）来描述。

7294 "摩西、亚伦就进去见法老，照着耶和华所吩咐的行了"，这象征结果，无需解释即可明白。

7295 "亚伦便把杖丢在法老和臣仆面前，杖就变作水蛇"：这象征纯粹的谬误和由此而来的伪谬将在他们那里掌权。这从"丢杖"的象征意义可以看出，"丢杖"象征显示能力（参7292节）。从"法老和他的臣仆"的代表意义可以看出，他们代表那些用伪谬侵扰的人。以及从"水蛇"的象征意义可以看出，"水蛇"象征谬误和由此而来的伪谬（参7293节）。

这个神迹象征对那些侵扰者的第一次警告，要他们停止。因为在灵界侵扰善人的恶人，情况是这样的：首先，当他们从世界来到那里时，有善灵和天使与他们同在，就像他们活在肉身中作为人时一样。因为即使是恶人也有天使在他们身边，原因是为了使他们能够，如果愿意的话，转向天堂，接受从那里来的流注，并得以改造。因此，他们首先与天使联结，这是因为一切生命都随之而来。但当他们在世上的生活使他们无法接受从天堂来的真理和良善的流注时，天使和善灵就逐渐从他们那里退去。随着他们退去，这些人就越来越不理性，因为理性的存在是通过天堂从主而来的。真理和良善流注的剥夺和丧失的第一个阶段，就是这里用"亚伦的杖变成蛇"所描述的，这象征纯粹的谬误将掌

权，并由此产生伪谬。第二个阶段由"埃及的水变成血"来描述，这象征真理本身被歪曲。第三个阶段是"从水中爬出青蛙"，这象征出于纯粹伪谬的推理，依此类推。在灵界，恶人也是通过这样的阶段被剥夺对真理和良善的理解的。

7296 "法老也召了智慧人和术士来"：这象征对神性秩序的滥用。这从"智慧人"的象征意义可以看出，"智慧人"象征那些拥有灵性事物的知识，以及这些事物与自然事物对应关系知识的人。那些研究和教导这些知识的人在他们那里被称为智慧人，因为这些是奥秘。因为埃及人专注于这些事物，所以他们称自己为"智慧人的儿子"和"古代君王的儿子"，如经上所示：

> 你们怎敢对法老说，我是智慧人的儿子，我是古代君王的儿子？（《以赛亚书》19:11）

埃及人称事物的知识为智慧，迦勒底人也是如此（参见《耶利米书》50:35

中提到的迦勒底人的智慧人）。

从"术士"的象征意义可以看出，"术士"象征那些颠倒神性秩序的人，也就是颠倒秩序法则的人。

术士之术和魔法不是别的，这从灵界的术士和魔法师可以看出，那里有很多这样的人。因为那些在肉身生活中使用狡诈，设计出许多欺骗他人的技巧，最终因成功而将一切归功于自己聪明的人，他们在灵界学会魔法，而魔法不是别的，正是对神性秩序的滥用，特别是对对应关系的滥用。因为按照神性秩序，一切事物都有对应，例如，手、臂、肩对应于能力，因此杖也对应能力。所以他们为自己制作杖，也以代表的方式展示肩、臂和手，从而施展魔法的能力。在成千上万其他事物上也是如此。对秩序和对应关系的滥用，就是将那些

属于秩序的事物不应用于良善的目的，而应用于邪恶的目的，比如为了统治他人的目的，为了毁灭的目的。因为秩序的目的是拯救，也就是为所有人行善。由此可以明白，"术士"所象征的对秩序的滥用是什么意思。

7297 "他们是埃及的术士，也用他们的邪术照样而行"：这象征通过颠倒秩序的目的，在表象上做出相似的事。这从"他们也照样而行"的象征意义可以看出，当这话是指埃及的术士说的，象征展现类似的表象。因为那些从秩序流出的事物，通过滥用并不改变，而是在外在形式上显得相似，但在内在形式上却不然，因为它们违背秩序的目的。从"邪术"的象征意义可以看出，"邪术"象征颠倒秩序的技艺本身。在圣言中提到的术士之术和邪术，象征使伪谬显得像真理、使真理显得像伪谬的技艺，这主要是通过谬误来实现的。

在以下经文中，"术士之术"和"邪术"象征这些：

然而这两样灾祸，丧子、寡居，在一日转眼之间必临到你，正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两样灾祸足足临到你身上。你自幼劳神施行邪术，用许多的符咒，或者可得益处。（《以赛亚书》47:9，12）

这里指的是巴比伦和迦勒底。

你们这些巫婆的儿子，奸夫和淫妇的种子，都要前来。（《以赛亚书》57:3）

祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴，因这美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，借淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族。（《那鸿书》3:1，4）

"流血的城"指真理被歪曲，"淫行"指良善之真理被歪曲，"邪术"指使伪谬显得像真理、使真理显得像伪谬的技艺。

我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的。（《玛拉基书》3:5）

万国也被你的邪术迷惑了。（《启示录》18:23）

这里论到巴比伦。

我必从你中间剪除马匹，毁坏你的车辆，也必从你国中除灭城邑，拆毁一切的保障，又必从你手中除掉邪术。（《弥迦书》5:10-12）

从这些经文可以看出，"邪术"象征使真理显得像伪谬、使伪谬显得像真理的技艺。因为"马匹"要被剪除，象征理性事物（参2761，2762，3217，5321，6125，6534节）。"车辆"要被毁坏，象征真理的教义（参2760，5321节）。"地上的城邑"也要被剪除，象征教会的真理。"城邑"象征真理（参2268，2451，2712，2943，4492，4493节），"地"象征教会（参662，1067，1262，1733，1850，2117，2118，3355，4447，4535，5577节）。"保障"象征保护良善的真理。由此可以知道，要从手中除掉的"邪术"象征什么，即象征使真理显得像伪谬、使伪谬显得像真理的技艺。这些技艺也对应于灵界恶人的幻想，通过这些幻想，他们在眼前使美好的显得丑陋、丑陋的显得美好。这些幻想也是邪术的一种，因为它们也是对神性秩序的滥用和颠倒。

7298 "他们各人丢下自己的杖，就变成水蛇"象征从秩序而来的能力使人在真理的感知上变得迟钝。这从"丢杖"的象征意义可以看出，"丢杖"象征能力的展示（参7292节）。从"水蛇"的象征意义可以看出，"水蛇"象征来自谬误的伪谬（参7293节），这里指在真理感知上的迟钝。因为正如谬误使真理无法被感知，迟钝的引入也是如此。这种迟钝也被灵界的术士引入，这是通过滥用和颠倒秩序来实现的。因为他们知道如何阻断来自天堂的流注，当流注被阻断时，

就产生了对真理感知的迟钝。他们也知道如何引入谬误，并使这些谬误在光中显现，如同在真理之光中一样，同时使真理本身变得晦暗。他们还知道如何注入说服力，从而使真理的感知变得迟钝，以及通过其他方式。当迟钝存在时，伪谬就显得像真理，这就是"术士之术"和"邪术"所象征的。由此可以看出，术士如何能在表象上展现相似的事物。

此外，应当知道，根据秩序的法则，任何人都不应当在瞬间被说服相信真理，也就是说，真理不应当在瞬间被如此确认以至于不留下任何怀疑。原因是，这样印入的真理成为说服性的真理，没有任何延展性，也没有任何让步。这样的真理在灵界被表现为坚硬的，不能接纳良善进入其中以使其适用。因此，当某个真理首次通过明显的经验在灵界向善灵展示时，随后很快就会展示某种相反的东西，引起怀疑。这样就给他们机会思考和权衡是否如此，收集理由，从而理性地将那真理引入他们的心智。由此，灵性的视觉在那真理上得到延展，甚至延展到相反的方面。因此，他们能用理智看见并感知真理的全部性质，从而能够根据事物的状态接受来自天堂的流注，因为真理根据环境采取各种形式。这也是术士被允许做出相似之事的原因，也是亚伦所做的原因。因为这样，以色列子孙对神迹是否出于神性产生了怀疑，通过这怀疑，给了他们思考和权衡是否出于神性的机会，最终使他们确信这是出于神性的。

7299 "亚伦的杖吞了他们的杖"象征那能力从他们那里被夺去。这从"吞"的象征意义可以看出，"吞"象征夺去。从"杖"的象征意义可以看出，"杖"象征能力（参上文7292节）。在灵界，滥用秩序和颠倒其法则的能力也以两种方式被夺去。一种是，天使凭借主的神性能力消灭他们的邪术，当他们施行邪术伤害善人时就是如此。来自主的天使能力如此之大，以至于能在瞬间驱散所有这类事物。另一种是，邪术完全从他们那里被夺去，使他们不能再展现任何这类事物。

7300 "法老的心刚硬"象征顽固。这从"心刚硬"的象征意义可以看出，"心刚硬"象征顽固（参7272节）。

7301 "不肯听他们"：这象征那些在出于伪谬的恶中的人不接受。这从上文7224-7275节可以看出。因为"法老"——这里说他"不肯听"——代表那些陷于伪谬中并施加侵扰的人，就他们施加侵扰而言，他们陷于源自伪谬的恶中，因为侵扰出于恶，并通过伪谬来实现。

7302 "正如耶和华所说的"象征按照预言。这无需解释即可明白。

7303 第十四节至第二十四节　耶和华对摩西说："法老心里固执，不肯容百姓去。明日早晨，他出来往水边去，你要往河边迎见他，手里要拿着那变过蛇的杖。对他说：'耶和华希伯来人的神打发我来见你，说：容我的百姓去，好在旷野侍奉我。看哪，你到如今还是不听从。耶和华这样说：我要用我手里的杖击打河中的水，水就变作血，你必因此知道我是耶和华。河里的鱼必死，河也要腥臭，埃及人就要厌恶吃这河里的水。'"耶和华晓谕摩西说："你对亚伦说：'把你的杖伸在埃及所有的水以上，就是在他们的江、河、池、塘以上，叫水都变作血。在埃及遍地，无论在木器中、石器中，都必有血。'"摩西、亚伦就照耶和华所吩咐的行。亚伦在法老和臣仆眼前举杖击打河里的水，河里的水都变作血了。河里的鱼死了，河也腥臭了，埃及人就不能吃这河里的水，埃及遍地都有了血。埃及行法术的，也用邪术照样而行。法老心里刚硬，不肯听摩西、亚伦，正如耶和华所说的。法老转身进宫，也不把这事放在心上。埃及人都在河的两边挖地，要得水喝，因为他们不能喝这河里的水。

"耶和华对摩西说"象征神性的教导。"法老心里固执，不肯容百姓去"象征他们固执己见，不肯放过那些被他们侵扰的人。"明日早晨你要去见法老"象征提升到更确证的层面。"他出来往水边去"象征那时那些在出于谬误的伪谬中施

加侵扰的人。"你要往河边迎见他"象征按照状态的流注。"手里要拿着那变过蛇的杖"象征与先前相似的能力。"对他说"象征命令。"耶和华希伯来人的神打发我来见你，说"象征从教会的神性到那些施加侵扰的人。"容我的百姓去"象征让他们离开。"好在旷野侍奉我"象征在模糊中的敬拜。"看哪，你到如今还是不听从"象征不顺从。"耶和华这样说：你必因此知道我是耶和华"象征使他们对神性有敬畏。"我要用我手里的杖击打河中的水"象征对出于谬误的伪谬的能力。"水就变作血"象征他们将歪曲真理。"河里的鱼必死"象征真理的知识将被熄灭。"河也要腥臭"象征对此的厌恶。"埃及人就要厌恶吃这河里的水"象征他们几乎不愿知道关于此的任何事。"耶和华晓谕摩西说"象征执行。"你对亚伦说：'把你的杖伸在埃及所有的水以上'"象征对施加侵扰者的伪谬的能力。"就是在他们的江、河以上"象征在教义事物中。"在他们的池、塘以上"象征在服务于这些的知识中。"叫水都变作血"象征他们将歪曲真理。"在埃及遍地都必有血"象征完全的歪曲。"无论在木器中、石器中"象征仁义之善和信仰之真。"摩西、亚伦就照耶和华所吩咐的行"象征成就。"亚伦举杖击打河里的水"象征对伪谬的强大能力。"在法老和臣仆眼前"象征进入所有施加侵扰者的感知中。"河里的水都变作血了"象征由此一切真理都被歪曲。"河里的鱼死了"象征真理的知识也被熄灭。"河也腥臭了"象征厌恶。"埃及人就不能吃这河里的水"象征他们几乎不愿知道关于此的任何事。"埃及遍地都有了血"象征完全的歪曲。"埃及行法术的，也用邪术照样而行"象征他们的歪曲者通过滥用秩序做出相似的表象。"法老心里刚硬"象征顽固。"不肯听他们"象征不接受也不顺从。"正如耶和华所说的"象征按照预言。"法老转身进宫"象征从伪谬出发的思考和反思。"也不把这事放在心上"象征意志上的拒绝，以及由此而来的顽固。"埃及人都在河的两边挖地，要得水喝"象征探寻真理以应用于伪谬。"因为他们不能喝这河里的水"象征不能从纯粹的伪谬中应用。

7304 "耶和华对摩西说"象征神性的教导。这从"说"的象征意义可以看出，当重新命令某事时，"说"象征教导（参7186节、7267节、7288节）。这里是神性的教导，因为是"耶和华说"，即关于如何进一步行事的教导。　改成：　"耶和华对摩西说"象征神性的教导。这从"说"的象征意义可以看出，当重新命令某事时，"说"象征教导（参7186节，7267，7288节）。这里是神性的教导，因为是"耶和华说"，即关于如何进一步行事的教导。

7305 "法老心里固执，不肯容百姓去"象征他们固执己见，不肯放过那些被他们侵扰的人。这从"心里固执"以及心刚硬、心顽固的象征意义可以看出，它象征顽固（如前，7272节，7300节）；从"不肯容去"的象征意义可以看出，它象征不肯放过；从"法老"的代表意义可以看出——这些话是论到他说的——他代表那些施加侵扰的人（如前所述）。

7306 "明日早晨你要去见法老"象征提升到更确证的层面。这从"去"或"进到法老那里"的象征意义可以看出，它象征交流（参7000节），这里是确证之事的交流，即神性正在告诫他们停止侵扰；从"早晨"或"清晨"的象征意义可以看出，它象征光照和启示的状态（参3458节，3723，5097，5740节），这里象征提升，因为这是论到那些处于伪谬中的人说的，他们不可能被光照，但可以在注意力方面被提升。那些处于伪谬中的人之所以不能被光照，是因为伪谬拒绝并熄灭一切光照的光；只有真理才接受那光。

7307 "他出来往水边去"象征那时那些施加侵扰的人处于出于谬误的伪谬中。这从"法老"的代表意义可以看出，他代表那些施加侵扰的人（如前所述）；从"水"的象征意义可以看出，这里的"埃及的水"象征出于谬误的伪谬。之所以在此象征这些伪谬，或由此而来的伪谬，是因为亚伦的杖所变成的蛇象征这些伪谬（参7293节）。"水"象征真理，在相反意义上象征伪谬（参739，790，2702，3058，3424，4976，5668节）。"埃及的河"象征伪谬（参6693节）。

7308 "你要往河边迎见他"象征按照状态的流注。这从"站着迎见"的象征意义可以看出，它象征流注。因为当论到神性律法说——它由"摩西"代表——它站着迎见那些处于伪谬中并施加侵扰的人——他们由"法老"代表——"站着迎见"所能象征的无非是流注，由此是接受，进而是感知；从"河边"的象征意义可以看出，它象征那些施加侵扰的人所处的伪谬状态。"埃及的河"象征伪谬（参6693节），这里是出于谬误的伪谬（参7307节）。而"河边"如同容器，因为它环绕并包含，它是那伪谬的状态。因为每一事物都有其自己的状态，它在其中并按照它而存在。

7309 "手里要拿着那变过蛇的杖"象征与先前相似的能力。这从"杖"的象征意义可以看出，它象征能力（参4013节，4015，4876，4936，7026节）。之所以象征与先前相似的能力，是由"拿着那变过蛇的杖"来表示的；从"手"的象征意义可以看出，它也象征能力，但是灵性的能力，自然的能力——即"杖"——出自灵性的能力（参6947节，7011节）。

7310 "对他说"象征命令。这从"说"的象征意义可以看出，当从神性律法——它由"摩西"代表——向那些处于伪谬中的人——他们由"法老"代表——说话时，它象征命令。

7311 "耶和华希伯来人的神差遣我到你这里来，说"，象征从教会的神性向侵扰者发出的宣告。这可从"希伯来人"的象征意义看出，它象征教会的事物（参5136，6675，6684，6738节）。教会的神性就是"耶和华希伯来人的神"，"耶和华神"是指主，"耶和华"就神性良善而言，"神"就神性真理而言。又可从"差遣我到你这里来"的象征意义看出，它指向那些侵扰者。"耶和华所差遣去的法老"所代表的正是侵扰者，这一点已多次说明。

7312 "让我的百姓去"，象征让他们离开，这无需解释即可明白。

7313 "在旷野侍奉我"，象征在模糊中敬拜。这可从"侍奉耶和华"的象征意义看出，它象征敬拜；又可从"旷野"的象征意义看出，它象征无人居住、未经开垦之地（参2708，3900节），在灵义上象征关于信仰的良善与真理的模糊状态。这里的旷野之所以象征这种模糊，一般而言，是因为那些属灵教会的人——由"以色列子孙"所代表——在信仰真理方面处于模糊中（参2715，2716，2718，2831，2849，2935，2937，3833，4402，6289，6500，6865，6945，7233节）；具体而言，是因为他们从侵扰和试探的状态中出来时处于模糊中。因为那些处在侵扰中的人被伪谬包围，像风中的芦苇一样被摇动，从怀疑到肯定，又从肯定到怀疑，因此当他们刚从那种状态中上升时，就处于模糊中。但这种模糊会逐渐被光照。正因为这是那些受侵扰之人的状态，所以以色列子孙被领到旷野，为要代表主降临前属灵教会之人所处的那种状态，也代表今日该教会之人所处的状态——他们在伪谬方面被荒废。

7314 "看哪，你到如今还不听从"，象征不顺服。这可从"听从"的象征意义看出，它象征顺服（参2542，3869，5017，5471，5475，7216节），因此"不听从"就是不顺服。

7315 "耶和华这样说：你必因此知道我是耶和华"，象征使他们对神性有敬畏。这可从上文7280节看出，那里有相似的话。

7316 "看哪，我要用我手中的杖击打河中的水"，象征对源于谬见的伪谬的权能。这可从"杖"的象征意义看出，它象征权能（参7309节；又可从"河中的水"的象征意义看出，它象征源于谬见的伪谬（参7307节）。

7317 "水就变作血"，象征他们将歪曲真理。这可从"血"的象征意义看出，它象征被歪曲的真理（参4735，6978节）。因为"血"在真正意义上是从主发出的真理，因而是信仰的神圣，这就是圣餐中的血所象征的；但在相反意义上，"血"是对神性真理施加的暴力，这种暴力既然是通过歪曲实现的，"血"就是对真理的歪曲。

从这里以及下文可以看出，"法老"具体代表谁，或者说那些施行侵扰的人具体指谁，即：他们是教会内那些宣认信仰、也说服自己相信信仰能拯救、却违背信仰诫命生活的人；简言之，就是那些持有说服性信仰、却过着邪恶生活的人。这些人来到来世时，带着这样的原则：认为自己应当被引入天堂，因为他们生在教会内，受过洗礼，拥有圣言及其教义并宣认过，尤其因为他们宣认主，并宣认主为他们的罪受难，从而拯救了教会内那些在教义上宣认主的人。

这些人刚从尘世来到来世时，不愿知道任何关于信仰与仁爱生活的事。他们轻视这些，说因为他们有信仰，生活中的一切邪恶都已被羔羊的血洗净、除去了。

当有人对他们说，这违背主在《马太福音》中的话时，他们是如何回应的呢?

> 主说："当那日必有许多人对我说：'主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？'我就明明地告诉他们说：'我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！'凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人；凡听见我这话不去行的，好比一个愚拙人。"（《马太福音》7:21-23，24，26）

主又在《路加福音》中说："那时，你们要站在外面叩门，说：'主啊，主啊，给我们开门！'他要回答说：'我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。'那时，你们要说：'我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。'他要说：'我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！'"（《路加福音》13:25-27）

但他们回应说，这些话所指的是那些持神迹信仰的人，而不是那些持教会信仰的人。

然而，过了一段时间，这些人开始知道，只有那些过信仰生活的人才能进入天堂——也就是那些对邻舍有仁义的人。

当他们开始知道这一点时，就开始轻视自己信仰的教义，也轻视信仰本身。为什么呢？因为他们的信仰不是真正的信仰，只是对信仰事物的知识，并且不是为了生活，而是为了利益和荣誉。

因此，那些曾是他们信仰知识的东西，他们现在轻视并且拒绝。很快他们就陷入反对信仰真理的伪谬中。

那些宣认信仰、却过着与信仰相反生活的人，他们的生命就转变成这种状态。这些人就是在来世用伪谬侵扰善人的人，也就是"法老"具体所指的人。

7318 "河里的鱼必死"象征真理的知识将被熄灭。这可从"鱼"的象征意义看出，它象征知识（参40，991节），这里指真理的知识，因为经文说鱼将死，因为在变成血的水中，这象征知识将因歪曲而被熄灭；又可从"死"的象征意义看出，它象征被熄灭。

关于何为歪曲真理，可通过一些例子来说明：当人通过推理得出结论说，因为没有人能凭自己行善，所以善对救恩毫无作用——这就是歪曲真理；当人说人所行的一切善都关乎自己、都是为了报偿，因此不应行仁义之善——这也是歪曲真理；当人说，因为一切善都来自主，所以人不应行任何善，只需等待流入——这是歪曲真理；当人说，人可以有真理而没有仁义之善，也就是可以有信仰而没有仁义——这是歪曲真理；当人说，只有悲惨贫穷的人才能进入天堂，或者说，除非人把自己的一切都给穷人，使自己陷入悲惨——这是歪曲真理；当人说，无论谁、无论怎样生活，都可以凭怜悯被引入天堂——这是歪曲真理；当人说，有人被赋予了引任何人进入天堂的权柄——这更是歪曲真理；当人说，罪可以像污垢被水洗去一样被洗净——这是歪曲真理；当人说，有人有赦罪的权柄，罪一旦被赦免就完全被洗净，人就是纯洁的——这更是歪曲真理；当人说，主把一切罪归到自己身上从而除去了罪，因此无论人的生活如何都能得救——这是歪曲真理；当人说，只有在教会内的人才能得救——这是歪曲真理，用来歪曲的推理是：在教会内的人受过洗礼，拥有圣言，知道关于主、复活、永生、天堂和地狱的事，因而知道何为信，可以藉此称义。

类似这样的例子不计其数，因为没有一条真理不能被歪曲，而歪曲又能通过源于谬见的推理得到证实。

7319 "河必发臭"，象征对此的厌恶。这可从"发臭"的象征意义看出，它象征厌恶（参7161节）；又可从"河"的象征意义看出，这里指"埃及的河变成血"，象征被歪曲的真理。

须知在来世，没有什么比亵渎的真理更可憎、因而更臭的了。这就像尸体的恶臭，是活肉死去时产生的。因为伪谬本身并不发臭，除非它附着于真理；邪恶本身也不发臭，除非它附着于良善。任何事物的性质不是从其自身感知到

的，而是从其对立面感知到的。由此可知，亵渎的真理为何如此发臭。亵渎的真理是与真理结合的伪谬，而歪曲的真理是未与真理结合、只是附加于真理、并凌驾于真理之上的伪谬。

7319 "埃及人必厌烦从河里取水喝"，象征他们几乎不愿知道任何关于真理的事。这可从"埃及人"的象征意义看出，他们象征那些歪曲真理的人；从"喝"的象征意义看出，它象征在真理上受教导（参3069，3772，4017，4018节），因此"厌烦喝水"就是不愿受教导，也就是几乎不愿知道任何关于真理的事；又可从"河里的水"的象征意义看出，它象征伪谬（参上文7307节），这里指被歪曲的真理。由此可见，"埃及人必厌烦从河里取水喝"象征那些陷于源自谬见的伪谬中的人几乎不愿知道任何关于真理的事，因而厌恶真理。

厌恶的原因是：被伪谬败坏的真理仍然暗中、默默地与伪谬争战，努力驱散伪谬，因而刺痛人。因为如果稍微移除伪谬及其信念，真理就会定罪。

7320 "埃及人必厌烦从河里取水喝"，象征他们几乎不愿知道任何关于真理的事。这可从"埃及人"的象征意义看出，他们象征那些歪曲真理的人；从"喝"的象征意义看出，它象征在真理上受教导（参3069，3772，4017，4018节），因此"厌烦喝水"就是不愿受教导，也就是几乎不愿知道任何关于真理的事；又可从"河里的水"的象征意义看出，它象征伪谬（参上文7307节），这里指被歪曲的真理。由此可见，"埃及人必厌烦从河里取水喝"象征那些陷于源自谬见的伪谬中的人几乎不愿知道任何关于真理的事，因而厌恶真理。

厌恶的原因是：真理虽然被伪谬败坏了，却仍在暗中与伪谬抗争，试图驱散伪谬，这就使人感到刺痛。因为一旦伪谬及其信念被稍微动摇，真理就会显出这些伪谬的罪来。

7321 "耶和华晓谕摩西说"，象征执行。这可从接下来的内容看出，因为"耶和华晓谕"包含了这些内容。

7322 "你对亚伦说：拿你的杖，伸手在埃及的水以上"，象征对那些施行侵扰者所持伪谬的能力。这可从"杖"的象征意义看出，它象征自然的能力；从"手"的象征意义看出，它象征灵性的能力（参上文7309节）。因此"拿杖伸手"就是通过自然层面运用灵性的能力；又可从"埃及的水"的象征意义看出，它象征施行侵扰的伪谬（参上文7307节）。

7323 "在他们的江河上"，象征在伪谬的教义中。这可从"江"和"河"的象征意义看出，它们象征教义事物。因为"水"象征伪谬（参7307节），因此"江"和"河"作为水的汇集，就象征教义，这里指伪谬的教义。"江河"象征与聪明有关的事物，因而象征真理的事物（参2702，3051节），因此在反面意义上，它们象征与聪慧相反的事物，因而象征伪谬的事物。

7324 "在他们的池塘上"，象征在服务于伪谬教义的知识中。这可从"池塘"的象征意义看出，它们象征服务于教义真理的知识，而在反面意义上，象征服务于教义伪谬的知识。圣言中提到"池塘"时，在灵性意义上象征源自良善与真理之知识的聪明，因为那里的"池塘"指聚集的水或湖泊，而聚集的水和湖泊总体上象征带来聪明的知识。如以下经文所示：

> 旷野必有水发出，沙漠必有河涌流，干旱之地要变为池塘，干渴之地要变为泉源。（《以赛亚书》35:6-7）

> 我要在高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。（《以赛亚书》41:18）

这里"使沙漠变为水池"指赐予良善与真理的知识，从而赐予聪明，在先前没有的地方。同一先知书又说：

我必使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干；我必使江河变为洲岛，使池塘都干涸。（《以赛亚书》42:15）

"池塘"象征同样的事物。大卫诗篇也说：

耶和华使江河变为旷野，使水泉变为干渴之地；又使旷野变为水池，使旱地变为水泉。（《诗篇》107:33，35）

大地啊，你因见主的面，因见雅各神的面，就当战抖。祂使磐石变为水池，使坚石变为泉源。（《诗篇》114:7-8）

《以赛亚书》说：

埃及的河流必败落干涸，因此打鱼的必哀哭，所有在河中下钩的必悲伤；其根基必被毁坏，所有为灵魂造池塘的都必愁烦。（《以赛亚书》19:6，8，10）

"灵魂的池塘"指那些源自知识的聪明之物。但因为这里论及埃及，"灵魂的池塘"就是指源自教会知识的聪明之物，因为"埃及"象征这些知识。知识就是知识，但处于较低层次。

"水池"在反面意义上象征源自伪谬的邪恶，以及由此而来的疯狂，这从《以赛亚书》可以看出：

我必剪除巴比伦的名号和余剩的人，连子带孙一并剪除，我必使巴比伦为箭猪所得，又变为水池。（《以赛亚书》14:22-23）

因为"池塘"在反面意义上象征源自伪谬的邪恶以及由此而来的疯狂，它们也象征这些事物掌权的地狱，但那时池塘被称为"火湖"和"烧着硫磺的火湖”（《启示录》19:20； 20:10，14，15； 21:8）。"火与硫磺"指自我之爱及其欲望，因为自我之爱及其欲望无非就是火，不是物质的火，而是源自灵性之火的火。正是这灵性之火使人活着。爱就是生命之火，这对思考的人是显而易见的。这些火就是天堂圣火和地狱之火所指的，那里并没有物质的火。

7325 "在一切聚水之处"，象征凡有伪谬之处。这可从"水"的象征意义看出，“水”象征伪谬（参7307节）。因此"聚水之处"就是伪谬聚集之处。

7326 "就都变作血"，象征他们将歪曲真理。这可从"血"的象征意义看出，“血”象征真理的歪曲（参7317节）。"血"在真正意义上象征爱的神圣，因而象征仁义与信仰，因为这些是爱的神圣之物。因此"血"象征从主发出的神圣真理（参1001，4735，6978节）。但在反面意义上，"血"象征对仁义以及对信仰施加的暴力，因而是对从主发出的神性真理施加的暴力。因为当真理被歪曲时就是施加暴力，所以"血"象征真理的歪曲。在更严重的程度上，"血"象征真理的亵渎，这由"吃血"来象征，因此吃血被如此严厉地禁止（1003节）。

7327 "埃及全地的水都要变作血"，象征全面的歪曲。这可从"血"的象征意义看出，"血"象征真理的歪曲（参7326节）；又可从"埃及全地"的象征意义看出，象征无处不在，因而是全面的。当伪谬开始掌权时，就发生全面的歪曲，因为那时人按照与生俱来和后天习得的邪恶而活，并在其中感到快乐。由于信仰的真理禁止这些，他就厌恶真理，当他厌恶真理时，无论真理在哪里，他都将其从自己身上排斥出去；如果不能排斥，就加以歪曲。

7328 "在木器和石器中"，象征仁义之善与信仰之真，即全面的歪曲。这可从"木器"的象征意义看出，"木器"象征仁义之善（参2784，2812，3720节）；又可从"石器"的象征意义看出，"石器"象征信仰之真（参1298，3720，6426节）。

7329 "摩西、亚伦就照耶和华所吩咐的行了"，象征实现。这无需解释即可明白。

7330 "他举杖击打河里的水"，象征对伪谬的强大能力。这可从上文7316节看出。"强大"由"举杖"来象征，因而也由"击打"来象征。

7331 "在法老和他臣仆的眼前"，象征被所有那些施加侵扰之人察觉。这从"眼"的象征意义可以看出，"眼"象征察觉（参4083，4339节）；又从"法老"的代表意义可以看出，"法老"代表那些以虚假施加侵扰的人，如前文所述。当说到"在法老和他臣仆的眼前"时，象征的就是所有这些人。

7332 "河里所有的水都变作血"，象征由此导致一切真理的歪曲。这从"河里的水"的象征意义可以看出，"河里的水"象征伪谬，如前文（参7307节）所述；又从"血"的象征意义可以看出，"血"象征真理的歪曲，如前文（参7317，7326节）所述。

那些处于伪谬并在灵界施加侵扰的人被允许歪曲真理，原因如下：免得他们通过信仰的真理与天堂中的人建立联系，又通过生命的邪恶与地狱中的人建立联系，从而通过真理从天堂获得某种光明，进而获得某种聪明，使之服务于生命的邪恶——因为他们会将聪明之事应用于邪恶的偏好，从而使天堂之事在他们那里屈从于地狱之事；也免得他们通过真理与之建立联系的单纯善灵被引入歧途。灵界的恶人若尚未歪曲真理，就知道通过这些真理为自己获取统治权，因为真理具有能力，甚至无法抵挡（参3091，6344，6423，6948节），

因此他们也会滥用真理。此外，恶人那里的真理对于改善他们的生命毫无作用，恶人只是将真理用作行恶的手段，若无此用途，恶人完全嘲笑真理；就像恶劣的牧师，若教义的真理不能作为谋利的手段服务于他们，他们就会讥笑这些真理。这些就是恶人被允许在他们那里歪曲真理的原因。

7333 "河里的鱼死了"，象征真理的知识也被灭绝。这从前文（参7318节）相同词句的解读可以看出。

7334 "河水发臭"，象征厌恶。这从前文（参7319节）的解读可以看出。

7335 "埃及人不能喝河里的水"，象征他们几乎不愿知道关于真理的任何事。这也从前文（参7320节）的解读可以看出。

7336 "埃及全地都有了血"，象征全面的歪曲。参见前文（7327节）的解读。

7337 "埃及的术士也用邪术照样而行"，象征他们中间歪曲真理的人通过滥用秩序模仿出类似的事。这从"埃及的邪术"的象征意义可以看出，"邪术"象征对神性秩序的滥用（参5223，6052，7296节）。

关于神迹，须知神性神迹与邪术神迹的区别，如同天堂与地狱的区别。神性神迹源于神性真理，按照秩序进行；当主乐意使其在末端以某种形式显现时，末端的效果就是神迹。因此，一切神性神迹都代表主的国在天堂的状态，以及主的国在地上即教会的状态，这就是神性神迹的内在形式。在埃及发生的一切神迹，以及圣言中记载的其它神迹，都是如此。主自己在世时所行的一切神迹，也都象征教会未来的状态。例如，瞎子的眼睛得开、聋子的耳朵得听、哑巴的舌头能说、瘸子能行走、残疾的和麻风病人得医治，这些都象征那些以

瞎子、聋子、哑巴、瘸子、残疾的、麻风病人为代表的人将接受福音，在灵性上得医治，这是通过主降临世界实现的。这就是神性神迹在其内在形式中的意义。

然而，邪术神迹却毫无内涵，是恶人为了获取对他人的权势而行的，在外在形式上看似与神性神迹相似。之所以看似相似，是因为它们也源于秩序，而秩序在神迹显现的末端看起来是相似的。例如，从主发出的神性真理本身拥有一切能力，因此在秩序末端的真理中也具有能力，于是恶人通过真理为自己获取能力，统治他人。再举一例，按照秩序，在灵界，情感和思想的状态决定了位置和距离的概念，人们彼此显得相距多远，取决于他们处于多么不同的状态；这种来自神性的秩序使得至大人体中的所有人彼此区分。灵界的术士滥用这一秩序，他们给他人施加状态的改变，从而把他们转移到高处或低处，也把他们投入某些群体，使他们成为自己的臣属。类似的例子不胜枚举。

由此可见，邪术神迹虽然在外在形式上看似与神性神迹相似，但其内在目的却截然相反，即毁坏属于教会的事物，而神性神迹的内在目的则是建造属于教会的事物。它们的关系就像两个美貌的妇人，其中一个因淫乱而内里完全腐臭，另一个因贞洁或真正的婚姻之爱而内里完全纯洁；她们的外在形式相似，但内在却如同天堂与地狱的差别。

7338 "法老的心刚硬"，象征顽梗，如前文（参7272，7300节）所述。

7339 "他不听从他们"，象征不接受也不顺从，也如前文（参7224，7275，7301节）所述。

7340 "正如耶和华所说的"，象征按照预言，也如前文（参7302节）所述。

7341 "法老转身进宫"，象征基于伪谬的思考和反省。这从"转身"的象征意义可以看出，"转身"象征思考和反省，因为"转身"在灵义上不是用眼睛看向某物，而是用心智观看，也就是思考和反省。又从"法老的宫殿"的象征意义可以看出，"宫殿"象征伪谬；因为"法老"代表伪谬，他的宫殿也代表同样的意思，因此"进宫"象征进入伪谬。正因为这些话象征基于伪谬的思考和反省，所以接下来说"他也不把这事放在心上"，因为基于伪谬思考的人不会把神性的警告放在心上。

7342 "他也不把这事放在心上"，象征意志的抗拒，以及由此而来的顽梗。这从"不把某事放在心上"的象征意义可以看出，这象征不留意；由于恶人不留意神性之事是出于意志的抗拒，因此这些话就象征这个意思。又因为"不把这事放在心上"包含刚硬的意思，所以也象征顽梗，如前文（参7272，7300，7338节）所述。

关于意志的抗拒，须知意志是支配人的力量。有些人认为理智支配人，但理智只有在意志倾向时才能支配，因为理智顺从意志，理智本身不过是意志的一种形式。说到意志，就是指属于爱的情感，因为人的意志无非就是这个；这种情感支配着人，因为爱的情感就是他的生命。如果人有自我之爱和世界之爱的情感，那么这就是他的整个生命，他无法抗拒，因为那就是抗拒他自己的生命。真理的原则起不了作用，如果这些爱的情感占主导地位，它就会把真理拉到自己一边，从而歪曲真理；如果真理不完全顺从，它就会拒绝真理。因此，信仰真理的原则在人身上完全不起作用，除非主注入属灵之爱的情感，也就是对邻舍的爱；人接受这种情感到什么程度，也就接受信仰的真理到什么程度；这种爱的情感构成新的意志。

由此可见，如果意志抗拒，人就绝不会把任何真理放在心上。因此，地狱里的人因为处于作恶的情感或欲望中，就无法接受信仰的真理，因而无法改正。这也是为什么恶人会尽其所能地歪曲属于信仰的真理。

7343 "埃及众人在河的周围掘地找水喝"**，象征探求真理以应用于伪谬。这从"掘地"的象征意义可以看出，"掘地"象征探求，这将在下文说明；又从"河周围的水"的象征意义可以看出，这象征真理；"河周围的水"象征真理，是因为这些水在河外，没有变成血。"水"象征真理，可参看（739，790，2702，3058，3424，4976，5668节）。再从"喝"的象征意义可以看出，"喝"象征应用于伪谬；"喝"象征应用，可参看5709节，因为喝的人就是为自己应用。但须知，应用是根据应用者的性质和状态而定的。处于真理之情感的人，会根据其情感的状态和性质为自己应用真理；处于伪谬之情感的人，当他为自己应用真理时，会扭曲并歪曲真理。这从以下事实可以看出：神性真理流入所有人，但在每个人那里会根据其生命的状态和性质而变化；因此地狱里的人把它转变为伪谬，同样也把神性良善转变为邪恶，把天堂之爱转变为魔鬼之爱，把怜悯转变为仇恨和残忍，把婚姻之爱转变为奸淫，也就是转变为相反之物，原因在于他们生命的性质和状态是相反的。因此，"埃及众人在河的周围掘地"象征探求真理以应用于伪谬。

【2】真理在那些处于伪谬和邪恶中的人那里会转变为伪谬，良善会转变为邪恶，反之亦然，这从一条普遍规则可以明白，即对洁净的人来说一切都是洁净的，对不洁净的人来说一切都是不洁净的。这也可以从自然界的事物来说明：比如从太阳发出的光，这光本身是白色的，但会根据它所流入的形式而变化，由此产生各种颜色，在美丽的形式中变得美丽，在丑陋的形式中变得丑陋。这

也可以从树木的嫁接来说明：嫁接到共同树干上的枝条结出自己的果实，因此树的汁液一旦流入嫁接的枝条，就会发生变化，成为适合产生该枝条的叶子和果实的汁液。流入人那里的事物也是如此。

【3】"掘地"象征探求，是因为通过掘地得到的"水""泉源""井"象征真理，真理不是被掘出来的，而是被探求的。因此在原文中，当同一个词应用于真理时，就象征探究。在先知书中，用"水"或"泉源"代替真理，用"掘地"代替探究。先知性的言辞就是这样的，这从摩西的话可以看出，那里论到"比珥泉"，以色列人为此唱了这首歌：

> 泉啊，涌上来！你们要向这泉歌唱！这是首领所挖的井，是民中的尊贵人用杖、用扶杖所掘的。（《民数记》21:16-18）

这里"泉源"象征神性真理的教义，"掘地"象征对它的探究。

7344 "因为他们不能喝河里的水"，象征不能从纯粹的伪谬中应用。这从"不能喝"的象征意义可以看出，这象征不能应用；"喝"象征应用（参7343节）。又从"河里的水"的象征意义可以看出，这象征伪谬（参7307节）。"不能喝河里的水"象征真理不能应用于纯粹的伪谬，也就是说，不能通过纯粹的伪谬被歪曲，这也从刚才前面经文的内义可以得出，即"在河的周围掘地找水喝"象征探求真理以应用于伪谬。

真理不能通过纯粹的伪谬应用于伪谬，是因为真理和伪谬完全对立，而对立之物不能应用，除非有中间物来连接。连接的中间物是外在感官的错觉，也是圣言中按照表象所说的那些话。举例来说，唯有良善来自主，绝没有任何邪恶来自主，这是真理。这个真理通过错觉被歪曲为：主凭其全能可以随意除去邪恶，既然祂不除去，那么祂就是邪恶的原因，因此邪恶也来自主。又通过圣言中按照表象所说的话被歪曲，即耶和华或主发怒、惩罚、定罪、投入地狱，

然而实际上是那些处于邪恶中的人自己这样做，从而给自己招来刑罚之恶，因为在来生，刑罚之恶和罪责之恶是联结在一起的。其它无数情况也是如此，因为没有任何真理不能被歪曲。

7345 第二十五节至第二十九节 耶和华击打河水之后，满了七天。耶和华对摩西说："你去见法老，对他说：'耶和华这样说：容我的百姓去，好事奉我。你若不肯容他们去，我必使青蛙遍满你的四境。河里要滋生青蛙，这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房，上你的床榻，进你臣仆的房屋，上你百姓的身上，进你的炉灶和你的抟面盆。又要上你和你百姓并你众臣仆的身上。'"

"耶和华击打河水之后，满了七天"象征真理被歪曲之后那个状态的结束；"耶和华对摩西说"象征新的指示；"你去见法老，对他说"象征对侵扰者的命令；"耶和华这样说：容我的百姓去，好事奉我"象征让那些属教会的人离开，使他们能在自由中敬拜他们的神；"你若不肯容他们去"象征如果不让他们离开；"我必使青蛙遍满你的四境"象征出于纯粹伪谬的诡辩；"河里要滋生青蛙"象征这些诡辩出于那些伪谬；"这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房"象征它们将充满心智直到其内层；"上你的床榻"象征直到至内层；"进你臣仆的房屋，上你百姓的身上"象征自然层中的一切事物；"进你的炉灶和你的抟面盆"象征进入欲望的快乐；"又要上你和你百姓并你众臣仆的身上"象征出于伪谬的诡辩将存在于一切事物之中，无一例外。

7346 "耶和华击打河水之后，满了七天"，象征真理被歪曲之后那个状态的结束。这从"七天"的象征意义可以看出，这象征从开始到结束的一个完整时期，因此是一个完满的状态（参728，6508节），与"七日"（一周或一期）相同（参2044，3845节）；因此"满了七天"是那个时期或状态的结束。又从"耶和华击打河水之后"的象征意义可以看出，这象征真理被歪曲之后；因为亚伦的杖击打河水，水变成血，象征真理被歪曲（参7316，7317，7330，7332节）。

7347 "耶和华对摩西说"，象征新的指示。这从"耶和华说"的象征意义可以看出，当重新命令某事时，这象征新的指示（参7186，7267，7304节）。

7348 "你去见法老，对他说"，象征对侵扰者的命令。这从"去"或"进去并说"的象征意义可以看出，当这出于耶和华时，这象征命令。又从"法老"的代表意义可以看出，他代表那些通过伪谬侵扰的人（参7107，7110，7126，7142节）。

7349 "耶和华这样说：容我的百姓去，好事奉我"，象征让那些属教会的人离开，使他们能在自由中敬拜他们的神。这从"容去"的象征意义可以看出，这象征让其离开。又从"以色列的子孙"的代表意义可以看出，他们在此是"我的百姓"，代表那些属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。又从"事奉我"的象征意义可以看出，这象征敬拜他们的神；之所以是在自由中敬拜，是因为在伪谬侵扰的地方，敬拜无法进行；并且因为一切真正的敬拜都必须在自由中进行（参1947，2875，2876，2880，2881，3145，3146，3158，4031节）。

7350 "你若不肯容他们去"，象征如果不让他们离开。这从"容去"的象征意义可以看出，这象征让其离开，如刚才上文7349节所述，因此"你若不肯容他们去"就是如果不让他们离开。

7351 "我必使青蛙遍满你的四境"，象征出于纯粹伪谬的诡辩。这从"青蛙"的象征意义可以看出，它们象征诡辩。之所以是出于纯粹伪谬，是由它们从河里滋生所象征的，如紧接着下文所述。"埃及的河"象征伪谬（参6693，7307节），并且因为经文说它们的全境都要被青蛙遍满，这也象征这些诡辩不是出于被歪曲的真理，而是出于纯粹的伪谬。原因在于，出于被歪曲的真理的诡辩最终会转变为对真理和良善的亵渎。而且，真理本身会拒绝对它的歪曲，因为它们不

能与伪谬共存，只要它们还在，就会与伪谬争战，最终从伪谬中解脱并分离出来。因此，当人歪曲了真理之后，最终会完全否定真理，否则伪谬也会凌驾于真理之上。因此，恶人在来生被投入地狱之后，不允许他们用被歪曲的真理诡辩，而只能用纯粹的伪谬诡辩。

【2】"青蛙"象征出于伪谬的诡辩，这从以下话中可以看出：

> 我看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。（《启示录》16:13-14）

"青蛙"象征出于伪谬反对真理的诡辩，这从其中的每一细节都可以看出，因为经文说它们"从龙口、兽口并假先知的口中出来"，又说它们出去"到地上的众王那里，叫他们聚集争战"。"地上的众王"是教会的真理。"王"象征真理，在反面意义上象征伪谬（参1672，1728，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044，5068，6148节），"地"象征教会（参662，1067，1262，1733，1850，2117，2118，3355，4447，4535，5577节）。"争战"象征属灵的争战（参2686节），因此是反对信的真理和良善。由此可见，"青蛙"是出于伪谬反对真理的诡辩。

【3】他把他们的水变为血，叫他们的鱼死了。他们的地生出青蛙，在他们君王的内室中也有。（《诗篇》105:29-30）

经文说"在他们君王的内室中"，是因为这里指的是用伪谬反对真理的诡辩。"君王的内室"是真理的内层，在反面意义上是伪谬的内层。"王"象征真理，在反面意义上象征伪谬，如刚才上文所述。

7352 "河里要滋生青蛙"，象征出于这些伪谬的诡辩。这从"埃及的河"的象征意义可以看出，它象征伪谬（参6693，7307节），又从"青蛙"的象征意义可以看出，它象征诡辩（参刚才上文7351节）。"青蛙"象征诡辩，是因为它们生活在水中，在那里聒噪鸣叫，呱呱作响，而且也属于不洁之物。

什么是出于纯粹伪谬的诡辩，可以通过几个例子来说明：把一切都归于自然而几乎不归于神性的人，就是出于纯粹伪谬诡辩，然而一切都出于神性，自然不过是工具。相信人就像野兽一样，只是因为能够思考而更完善一些，因而相信人会像野兽一样死去的人，也是出于纯粹伪谬诡辩。这种人否认人通过属于信仰的思维和属于爱的情感与神性的联结，因而否认复活和永生，所以是出于纯粹伪谬说话。同样，相信没有地狱的人也是如此。还有相信人只有活在世上时才有生命的快乐，因此应当享受这快乐，因为人死了就完全死了的人，也是如此。相信一切都出于自己的智谋和运气，而不出于神性治理（除了普遍的治理）的人，也是出于纯粹伪谬诡辩。相信宗教不过是用来束缚头脑简单之人的工具的人，也是如此。尤其是相信圣言不是神性的人，更是出于纯粹伪谬诡辩。总之，所有完全否认神性真理的人，都是出于纯粹伪谬诡辩。

7353 "它们要上来进你的宫殿和你卧房的内室"，象征它们要充满心智，甚至进入心智的内层。这从"宫殿"的象征意义可以看出，它象征人的心智（参3538，4973，5023节），又从"卧房的内室"的象征意义可以看出，它象征心智的内层。"卧房的内室"象征心智的内层，是因为它们位于房屋的更深处。"内室"象征内层，"卧房的内室"象征更深的内层，这从以下经文可以看出：

> 我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。（《以赛亚书》26:20）

他对我说，人子啊，你看见以色列家的长老在暗中所行的吗？各人在他画像的屋子里所行的，你看见了吗？（《以西结书》8:12）

外头有刀剑，内室有惊恐。（《申命记》32:25）

在以色列的先知以利沙把以色列王在卧房的内室所说的话都告诉以色列王。（《列王纪下》6:12）

古人把人的心智比作房屋，把心智里面的事物比作内室。人的心智确实就是这样，因为其中被区分的事物，几乎就像房屋被分成各个内室一样。位于中间的是最内层的，位于两侧的是较外层的，这些被比作院子，而那些在外面与内层相连的被比作门廊。

7354 "到你的床榻上"，象征到最内层。这从"床榻"的象征意义可以看出，它象征最内层。因为既然"卧房的内室"象征内层，那么其中的"卧榻"或"床榻"就象征最内层。

7355 "进你臣仆的房屋和你百姓的家"，象征自然层中的一切事物。这从"房屋"的象征意义可以看出，它象征人的心智，由于这话是论到埃及人和法老的臣仆说的，所以是自然心智。关于"房屋"象征心智，可参看刚才上文7353节。又从"法老的臣仆和百姓"的象征意义可以看出，它象征自然层中的一切事物。其中那些用来证实伪谬的事物被称为臣仆。"百姓"论及真理，在相反意义上论及伪谬（参1259，1260，3295，3581，4619，6451，6465节）。由此可见，"进你臣仆的房屋和你百姓的家"象征进入自然层中的一切事物。

7356 "进你的炉灶和你的揉面盆"，象征进入欲望的快乐。这从"炉灶"的象征意义可以看出，因为炉灶是烤制面包的器具，所以象征外在的良善，而外在的良善就是自然层中的良善，通常被称为快乐。因为内在的良善，也就是爱及其

情感的良善，当它们流入自然层时，在那里被感受为快乐。这就是"炉灶”在良善意义上的象征。但在相反意义上，如这里的情况，"炉灶"象征欲望的快乐，也就是来自地狱之爱的快乐，这些爱就是自我之爱和尘世之爱。又从“揉面盆"的象征意义可以看出，它也象征自然层中欲望的快乐，但更外在，因为揉面盆是用来为面包准备面团的器皿。诡辩要进入欲望的快乐，意思是说，他们生命的快乐就是从伪谬出发进行诡辩，从而欺骗和引诱他人。对恶人来说，散布伪谬、证实伪谬、嘲笑真理，尤其是引诱他人，也是最大的快乐之一。

"炉灶"象征属于仁义和信仰的情感的快乐，在相反意义上象征属于自我之爱和世界之爱的欲望的快乐，这从以下经文可以看出：

> 他们都是行淫的，像饼师烧热的火炉，从揉面到发面的时候，暂且止息。他们埋伏的时候，心中热如火炉，整夜饼师睡卧，到了早晨火就着起来，如同火焰。众人也热如火炉，吞灭他们的审判官，他们的君王都仆倒了。（《何西阿书》7:4，6，7）

"火炉"象征欲望的快乐，也就是恶的快乐。"烧热""热如火炉""火焰"象征欲望本身。关于"火"象征恶的欲望，可参看1297，1861，2446，5071，5215，6314，6832，7324节末尾。"吞灭他们的审判官，他们的君王都仆倒了"，象征良善和真理都灭亡了。任何人都能看出，若没有内义，也就是这样的内义，就无法知道"他们都是行淫的，像饼师烧热的火炉""众人也热如火炉，吞灭审判官""君王都仆倒了"是什么意思。

"炉灶"在良善意义上的用法见于以下经文：

> 这是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和华说的。（《以赛亚书》31:9）

"锡安"象征属天教会，因而象征属于该教会的爱的良善。"耶路撒冷"象征属灵教会，因而象征属于该教会的爱的良善，也就是仁义和由此而来的信仰的良善。这里的"炉灶"象征良善和真理的情感的内在快乐。"炉灶"有这样的象征意义，是因为在炉灶中烤制的饼象征属天和属灵之爱的良善（关于饼的象征意义，可参看276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915节）。正因为"炉灶"由此而有这样的象征意义，所以为献祭而烤制的饼，被称为素祭，在炉中烤制的素祭要与在铁鏊上做的素祭和在锅里煮的素祭区分开来（《利未记》2:4，5，7）。这些象征爱的良善的不同种类。

7357 "青蛙要上到你和你民并你众臣仆的身上"，象征从伪谬而来的诡辩要在一切事物和每一个事物中。这从上文7355节所说的话可以看出。埃及地上的所有人和每一个人都由"法老、他的民和他的臣仆"来象征，因而象征一切事物和每一个事物中的伪谬。"法老和埃及人"象征伪谬，这在上文多处已经说明。

要知道，那些在地狱里的人，他们在世上所知道的真理已经被夺去，他们只能说伪谬。因此，当这样的人说话时——当他们出现在灵界时就会说话——人们立刻就知道那是伪谬。善良的人在来生从普遍的经验中知道这一点。他们只能说伪谬，这从主在以下经文中的话也可以清楚看出：

> 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理；他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。（《约翰福音》8：44）

因为每个人都按照自己爱的情感说话，没有人能违背这情感说话，除非出于伪装、虚伪、欺诈和诡计，就像恶人在说真理时常做的那样。但他们这样说出的真理，在他们那里仍然是伪谬。相反，那些出于良善而在真理中的人，他们只能说真理。

论火星的灵和居民

7358 火星在灵和天使的观念中显现，就像其它星球一样，在其位置上保持不变，确实是在前方左侧，在胸部平面上的某个距离处，因而在我们地球的灵所在的区域之外。一个星球的灵与另一个星球的灵是分开的，原因是每个星球的灵代表至大人中的某个特殊部位，因而处于不同和各异的状态；状态的差异使得他们彼此分离显现，或在右边或在左边，距离或大或小。

7359 灵从那里来到我这里，贴近我的左太阳穴，在那里用话语向我吹气，但我听不懂他们的话。就流动而言，它相当柔和；据我记忆所及，我以前从未感受过更柔和的；它就像最柔和的微风。它首先吹向左太阳穴和左耳的上方；然后这吹气进入左眼，逐渐到达右眼，接着流下，主要是从左眼流向嘴唇，当到达嘴唇时，就通过口腔和口腔内的通道进入；确实是通过欧氏管进入大脑。当吹气到达那里时，我就听懂了他们的话语，并能与他们交谈。我注意到，当他们与我交谈时，我的嘴唇在动，舌头也稍微动了一下，这是因为内在话语与外在话语的对应关系。外在话语是发出清晰声音流向外耳膜的，然后通过耳内的中间小器官、膜和纤维，被传送到大脑。

7360 由此可以清楚地知道，火星居民的话语不同于我们地球居民的话语，即它不是有声的，而是几乎无声的，通过更短的路径进入内在的听觉和视觉；并且因为它是这样的，所以更充实、更完美，更充满思维的观念，因而更接近灵和天使的话语。话语的情感本身在他们那里通过面容来表现，话语的思维则通

过眼睛来表现；因为在他们那里，思维与话语、情感与面容是合一的。他们认为想一套说一套，以及想要一件事而面容显出另一件事，是可憎的。他们不知道什么是伪善，什么是欺诈性的伪装和诡计。

7361 通过与他们中的一些人交谈，也可以知道，在这个地球上的上古之人也有这样的话语，关于这一点可参见607至608节。为了阐明这件事，容我再次叙述通过经验所知道的关于这个地球上上古之人的话语的事，即现在接下来的这些内容：

通过某种我无法描述的流注向我显明，那些来自上古教会之人的话语是怎样的，即它不是像我们这个时代的声音话语那样清晰发音的，而是无声的，不是通过外在呼吸而是通过内在呼吸形成的。我也得以察觉他们的内在呼吸是怎样的：它从肚脐处发出，朝向心脏，然后通过嘴唇，当他们说话时没有声音；并且它不是通过外在通道进入另一个人的耳朵，击打那被称为耳鼓的东西，而是通过某种内在通道，确实是通过那里今天被称为欧氏管的东西。显明的是，通过这样的话语，他们能够更充分地表达心灵的感受和思维的观念，远超过通过清晰发音的声音或有声的话语所能做到的——这些声音同样是通过呼吸引导的，但是外在的呼吸，因为没有一个声音，甚至声音中没有任何东西不是通过呼吸的运用来引导的。但在他们那里要完美得多，因为是通过内在呼吸，这种呼吸因为更内在也更完美，更能适用于并符合思维的观念本身；此外还通过嘴唇的微小动作和面容的相应变化。因为既然他们是属天之人，他们所思想的一切都从他们的面容和眼睛中显现出来，这些都相应地变化，面容在形式和生命上变化，眼睛在光上变化；他们绝不能显出与他们所思想的不符的面容。伪装，更不用说诡计，对他们来说是极其可憎的罪行。因为他们有这样的话语，又因为有内在呼吸，所以他们能与天使交往（参1118节）。

7362 火星这颗行星上的灵的呼吸也与我交流了（关于灵和天使呼吸，可参见3884-3894节）。我察觉到，他们的呼吸是内在的，从胸部区域发出朝向肚脐，然后从那里向上卷转通过胸膛，带着难以察觉的气息朝向口腔。由此，以及从其他经验证据，我可以确定，他们具有属天的性情，因此与这个地球上来自上古教会的那些人并无不同。

7363 他们与我谈论他们星球上居民的生活，说他们不受统治者管辖，而是分为大大小小的群体；在那里，他们把心意相合的人结合在一起。他们说，他们能立刻从面容和话语中知道这一点，这很少使他们判断错误；于是他们立刻成为朋友。至于其他人，他们并不厌恶，因为那里没有厌恶，更没有仇恨。他们还说，他们的群体是令人愉快的，他们彼此谈论群体中发生的事，尤其是天堂里发生的事，因为他们中的许多人与天堂里的天使有明显的交流。这也是可信的，因为他们就是这样的人，并且如此结合在一起，所以他们整个星球上的群体合在一起代表了一个天使的共同群体，因为那里所有的群体都是各不相同的，但主通过属天的形式把所有群体联结起来，使它们成为一体；因为一体是由各种不同的部分按适当的形式安排而成的。

7364 那些在他们的群体中开始邪恶地思想，并因此意志邪恶的人，会被分离出去，他们离开群体，独自生活，因此住在群体之外，在岩石或其他地方，过着极其悲惨的生活，因为群体不再关心他们。某些群体试图用各种方式强迫这些人悔改，但当这徒劳无功时，就与他们分离。这样，他们就防止了统治欲和贪财欲的侵入，也就是说，防止有人出于统治欲使自己所在的群体臣服于他，然后使更多其他群体臣服；也防止有人出于贪财欲夺取别人的财物。那里每个人都满足于自己的财物而生活，每个人都享有自己的荣誉，因为他被认为是公义的和爱邻舍的。这种心灵的愉快与平静若不是把那些恶意思想和恶意意愿的人驱逐出去，并且在自我之爱和世界之爱的最初阶段就明智而严厉地加以阻

止，就会毁灭；因为正是这两种爱使得群体变成了帝制或王权统治的地方，在这些地方，很少有人不想统治并占有别人的一切，因为很少有人出于公义和公平本身而行公义和公平，更少有人出于仁爱而行良善、出于信仰而行真理，而是出于对法律的恐惧、对损害的恐惧、对生命的恐惧、对失去利益的恐惧、对失去荣誉的恐惧，以及对因这些而失去名声的恐惧。

7365 关于火星这颗行星上的居民和灵的续篇，见下一章末尾。

出埃及记第八章

续论仁义的教义

7366 前面已经说过，人里面的自我之爱和世界之爱构成地狱；现在要说明这两种爱是什么样的，好让人知道自己是否在这两种爱里面，从而知道地狱还是天堂在他里面；因为在人里面要么是地狱，要么是天堂。主在路加福音17:21教导说，神的国在人里面，因此地狱也在人里面。

7367 当人在他所思所行的事上不顾念邻舍，因而不顾念公众，更不顾念主，而只顾念自己和自己人，从而为自己和自己人做一切事时，自我之爱就在人里面掌权，也就是说，人就在自我之爱里面；即使他为公众和邻舍做事，也只是为了表面上看起来如此。

7368 之所以说"为自己和自己人"，是因为他与自己人、自己人与他构成一体；正如一个人为妻子、儿女、孙辈、女婿、儿媳做事，就是为自己做事，因为他们是他自己人；同样，一个人为姻亲和朋友做事，若这些人赞同他的爱，从而与他联结，也是如此，因为他们通过这种联结与他构成一体，也就是说，他们在他里面看到自己，他在他们里面看到自己。

7369 人在自我之爱里面有多深，他就在多大程度上远离对邻舍的爱；因此，人在自我之爱里面有多深，他就在多大程度上远离天堂，因为天堂里有对邻舍的爱。由此也可以推知，人在自我之爱里面有多深，他就在多大程度上在地狱里面，因为地狱里有自我之爱。

7370 那些轻视邻舍、把自己看得高于邻舍的人，那些因邻舍不偏袒自己、不尊崇自己而视其为仇敌的人，就在自我之爱里面。那些因此憎恨并迫害邻舍的人，更深地在自我之爱里面。那些因此对邻舍燃起复仇之心、想要毁灭他的人，则更深地在自我之爱里面。这样的人最终喜爱残害邻舍，如果他们同时又是奸淫者，就会变得残忍。

7371 他们在这些事上所感受到的快乐是自我之爱的快乐。这种快乐在人里面就是地狱的快乐。凡是按照爱而行的事都是快乐的，因此也可以从快乐来认识爱是什么样的。

7372 从刚才在7370节所提到的这些迹象，可以认出哪些人在自我之爱里面。无论他们在外在形式上显得如何，是高傲还是谦卑，都无关紧要，因为这些是在内在人里面的。如今大多数人都隐藏内在人，而训练外在人表现出对公众和邻舍的爱，也就是相反的东西。这样做也是为了自己和为了世界。

7373 然而，当人在他所思所行的事上只看重和追求利益，毫不在意这是否损害邻舍和损害公众时，世界之爱就在人里面掌权，也就是说，人就在世界之爱里面。

7374 那些想要通过精心设计的手段把别人的财物据为己有的人，更有甚者通过诡计和欺诈这样做的人，就在世界之爱里面。在这种爱里面的人嫉妒别人的财物并贪求它们，只要不惧怕法律，就会剥夺别人的财物，甚至掠夺。

7375 这两种爱一旦放任不羁，并且人越是被提升到这两种爱里面，它们就越是增长。最终它们增长到无限的程度，以至于不仅想要统治自己国度里的所有人，还想要统治更远的地方，直到地极。不仅如此，这两种爱一旦放任不羁，就会上升到宇宙之神那里，也就是说，在这两种爱里面的人想要登上神的宝座，被当作神自己来敬拜。《以赛亚书》书论到路西弗时就是按照这些说的，路西弗所指的就是在这两种爱里面的人，他们被称为巴别。

> 你心里曾说：”我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上，我要与至高者同等。然而你必坠落阴间。"（《以赛亚书》14:13-15）

7376 由此现在可以清楚，这两种爱是一切邪恶的源头，因为它们与对邻舍的爱和对主的爱截然相反。因此它们与天堂截然相反，因为在天堂里对主的爱和对邻舍的爱掌权。所以这两种爱，即自我之爱和世界之爱，在人里面构成地狱，因为在地狱里这两种爱掌权。

7377 但是，那些追求荣誉不是为了自己而是为了祖国的人，那些追求财富不是为了财富本身而是为了生活所需和行善之用的人，并不在这两种爱里面。财富之所以令他们喜悦，正是因为可以用来行善。对这些人来说，荣誉和财富是行善的工具。

概览

7378 本章在内义上继续论述那些陷在伪谬里并在来世侵扰善人者的荒废。荒废的前两个阶段已在上一章描述过，第三个阶段也部分描述过，就是他们只从纯粹的伪谬进行推理。从纯粹的伪谬进行推理由青蛙来表示。本章继续论述这些内容，然后论述那些陷在伪谬里并在来世侵扰善人者的第四和第五个荒废阶

段。第四个阶段是，他们陷入邪恶，这些邪恶毁灭了他们里面的一切良善，甚至包括任何出于自然良善的东西，这些由从地上尘土而来的虱子来表示。第五个阶段是，他们陷入从这些邪恶而来的伪谬，这些伪谬毁灭了一切真理，这些由有害的飞虫来表示。

内义

7379 第一节至第十节　耶和华对摩西说："你对亚伦说，把你的手连同你的杖伸出，伸向江河、河流和池塘，使青蛙上到埃及地。"亚伦就把手伸向埃及的众水之上，青蛙就上来，遮盖了埃及地。术士们也用他们的邪术照样而行，使青蛙上到埃及地。法老召了摩西和亚伦来，说："请向耶和华祈求，使青蛙离开我和我的百姓，我就容百姓去，他们好向耶和华献祭。"摩西对法老说："悉听尊便，我要到何时为你和你的臣仆并你的百姓祈求，使青蛙从你和你的房屋被剪除，只留在河里？"他说："到明天。"摩西说："照你的话，好使你知道没有像耶和华我们的神那样的。青蛙要从你和你的房屋，并你的臣仆和你的百姓被除去，只留在河里。"摩西和亚伦就从法老那里出来。摩西为法老所加给他的青蛙之事向耶和华呼求。耶和华照摩西的话行。青蛙从房屋、院子和田野里都死了。众人把它们聚拢成堆又成堆，地就发臭了。

"耶和华对摩西说"象征教导。"你对亚伦说"象征内在律法流入外在律法。"把你的手连同你的杖伸出"象征内在真理通过外在真理的能力。"伸向江河、河流和池塘"象征针对伪谬。"使青蛙上到埃及地"象征从纯粹的伪谬进行推理。"亚伦就把手伸向埃及的众水之上"象征内在真理通过外在真理的能力针对伪谬产生效果。"青蛙就上来"象征从纯粹的伪谬进行推理。"遮盖了埃及地"象征自然心智变成了这样。"术士们也用他们的邪术照样而行"象征滥用神性秩序，从而在外在形式上产生类似的东西。"使青蛙上到埃及地"象征关于从自然

心智进行推理。"法老召了摩西和亚伦来"象征神性律法的临在。"请向耶和华祈求"象征出于厌烦的谦卑。"使青蛙离开我和我的百姓"象征使他们不被迫从纯粹的伪谬进行推理。"我就容百姓去，他们好向耶和华献祭"象征那时会放过那些属灵教会的人，让他们敬拜自己的神。"摩西对法老说"象征回应。"悉听尊便"象征应当信靠神性真理。"我要到何时为你和你的臣仆并你的百姓祈求"象征为那些陷在伪谬里并进行侵扰的人代求。"使青蛙从你和你的房屋被剪除”象征使推理停止。"只留在河里"象征它们将与伪谬留在一起。"到明天"象征永远。"照你的话"象征由此得到确认。"好使你知道没有像耶和华我们的神那样的"象征只有一位神，除此以外别无他神。"青蛙要从你和你的房屋，并你的臣仆和你的百姓被除去"象征他们不会被迫从纯粹的伪谬进行推理。"只留在河里"象征它们将与伪谬留在一起。"摩西和亚伦就从法老那里出来"象征与那些从纯粹的伪谬进行推理的人分离。"摩西为法老所加给他的青蛙之事向耶和华呼求"象征代求。"耶和华照摩西的话行"象征照着主的话如此成就。"青蛙从房屋、院子和田野里都死了"象征从纯粹的伪谬进行的推理在自然层面的各处都停止了。"众人把它们聚拢成堆又成堆"象征那些进行推理的伪谬在自然层面被成束地安排。"地就发臭了"象征由此产生的污秽和厌恶。

7380 "耶和华对摩西说"象征教导。这从"说"的象征意义可以看出，"说"是教导（参7186，7304节）。"说"在圣言的历史叙事中象征什么，从后面的内容可以明白，因为它包含那些内容。这里之所以象征教导，是因为耶和华说出了接下来要做什么。摩西也代表神性律法，通过神性律法，耶和华施行教导。

7381 "你对亚伦说"象征内在律法流入外在律法。这从摩西的代表意义可以看出，摩西代表神性律法（参6723，6752节）；从亚伦的代表意义可以看出，亚伦代表良善与真理的教义（参6998，7089节）。亚伦所代表的良善与真理的教义，无非是从内在律法而来的外在律法，也就是说，通过内在律法从神性

而来。这也从"说"的象征意义可以看出，"说"象征流入（参6152，6291，7291节）。这里"说"之所以象征流入，是因为摩西对亚伦说，而摩西是内在律法，亚伦是外在律法，从神性而来的流入是通过内在进入外在的。内在律法是神性真理本身在天堂的样子，外在律法是神性真理在地上的样子。因此，内在律法是适合天使的真理，外在律法是适合世人的真理。

【2】由于摩西所代表的内在律法是适合天使的真理，亚伦所代表的外在律法是适合世人的真理，这里可以对它们说一些话。适合天使的真理大部分是世人无法理解的。这从以下事实可以看出：在天堂所看见和所说的，是眼睛从未见过、耳朵从未听过的。原因在于，天使所说的是属灵的事物，这些事物抽离了属世的事物，因而远离人类语言的观念和词汇。因为人的观念是从自然界的事物形成的，而且是从较粗糙的自然界形成的，也就是说，是从他在世界和地上所看见、用感官所触及的事物形成的，这些都是物质性的。人内在思维的观念虽然超越物质性的事物，但仍终止于物质性的事物，它们在哪里终止，就在哪里显现，由此人感知到自己在想什么。由此可以明白，落入人的思维中的信之真理是怎样的，以及它的性质如何，这被称为外在律法，由亚伦来代表。让我们用一个例子来说明：

【3】人根本无法不带时间和空间的观念进行思考，这种观念几乎附着于人所思考的每一件事。如果从人那里拿走时间和空间的观念，他就不知道自己在想什么，甚至几乎不知道自己是否在思考。但天使的观念中没有任何时间和空间的成分，取而代之的是状态。原因在于，自然界与灵性界的区别就在于时间和空间。自然界有时空，灵性界则有状态来代替它们。之所以自然界有时间和空间，是因为在自然界，太阳通过表面的旋转形成昼夜和年岁，并把一天分为四个时段——夜晚、早晨、中午和傍晚，也把一年分为四季——冬天、春天、夏

天和秋天，这也是通过光与影、冷与热的变化实现的。由此产生了时间及其变化的观念。空间的观念产生于通过时间进行的测量，因此一个存在，另一个也存在。

【4】但在灵界，天堂的太阳——属灵之光和属灵之热的源头——不作旋转和回转，因而不引入时间和空间的观念。从那太阳而来的光是神性真理，从那太阳而来的热是神性良善。由此在天使那里产生了状态的观念——从神性真理而来的聪明与信仰的状态，以及从神性良善而来的智慧与爱的状态。天使这些状态的变化，对应于世界上光与影、冷与热的状态，这些是太阳在形成时间和测量空间时产生的。

从这个例子可以在某种程度上看出，内在真理或适合天使的真理（被称为内在律法）是怎样的，外在真理或适合世人的真理（被称为外在律法）又是怎样的；也可以看出，为什么天使彼此所说的话对世人来说是不可理解的，也是无法言说的。

7382 "把你的手连同你的杖伸出"象征内在真理通过外在真理的能力。这从“手”的象征意义可以看出，"手"象征属灵的能力，也就是内在真理的能力；从"杖”的代表意义可以看出，"杖"代表自然层面的能力，也就是外在真理的能力（参6947，6948节）。关于灵界的一切能力都是真理的能力，可参看3091，3387，4931，6344，6423，6948节。由于摩西代表内在律法，也就是内在真理，亚伦代表外在律法，也就是外在真理，并且由于内在真理流入外在真理并赋予它能力（参7381节），所以摩西对亚伦说"把你的手连同你的杖伸出"象征内在真理通过外在真理的能力。

7383 向江河、河流和池塘"象征针对伪谬。这从埃及的"江河"和"河流"的象征意义可以看出，它们象征虚假的教义事物（参7323节）；从"池塘"的象征意义可以看出，它们象征为这些教义服务的知识事物（参7324节）。因此，“江河、河流和池塘"所象征的就是伪谬。

7384 "使青蛙上到埃及地"象征从纯粹的伪谬进行推理。这从"青蛙"的象征意义可以看出，"青蛙"象征从纯粹的伪谬进行推理（参7351，7352节）。青蛙也对应于从伪谬进行的推理，因为自然界中的一切事物都与灵性界中的事物有对应关系，这是因为自然之物通过灵性之物而存在。因此，整个自然界是灵性界的代表性舞台（参2758，3483，4939节）。

7385 "亚伦把他的手伸向埃及的众水"象征内在真理通过外在真理的能力针对伪谬所产生的效果。这从亚伦的代表意义可以看出，亚伦代表真理与良善的教义，也就是外在真理（参6998，7009，7089节）；从"手"的象征意义可以看出，"手"象征能力（参878，4931-4937节），这里是内在真理通过外在真理的能力，如前文7382节所述；从"埃及的众水"的象征意义可以看出，它们象征伪谬（参6693，7307节）。效果由"他伸出手，青蛙就上来"来象征。由此可见，"亚伦把他的手伸向埃及的众水"象征内在真理通过外在真理的能力针对伪谬所产生的效果。

7386 "青蛙就上来"象征从纯粹的伪谬进行推理。这从前文7384节所述可以看出。

7387 "遮盖了埃及地"象征自然心智变成了这样。这从"遮盖"的象征意义可以看出，由于这是论及自然心智而言的，所以象征充满了伪谬以及由此而来的推理，也就是变成了这样；从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

7388 "埃及的术士也用他们的邪术照样而行"象征对神性秩序的滥用，由此在外在形式上产生相似之物。可参看7296，7297，7337节，那里有类似的论述。

7389 "使青蛙上到埃及地"象征关于从自然心智进行的推理。这从"青蛙"的象征意义可以看出，"青蛙"象征从纯粹的伪谬进行推理（参7351，7352，7384节）；从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征自然心智（参7387节）。

7390 "法老召摩西和亚伦来"象征神性律法的临在。这从"召"的象征意义可以看出，"召"象征临在（参6177节）。"召"之所以象征临在，是因为召唤就是想要与那人说话，并交流自己所想的事；而在灵性界，根据秩序的法则，当某人想要与谁说话并渴望交流自己所想的事时，那人就会临在。从法老的代表意义可以看出，法老代表那些陷入伪谬并施加侵扰的人（这在前文多次提及）；从摩西的代表意义可以看出，摩西代表内在律法；从亚伦的代表意义可以看出，亚伦代表外在律法（参7381节）。

7391 "他说：你们要向耶和华祈求"象征出于厌烦的谦卑。这从"向耶和华祈求"的象征意义可以看出，它象征谦卑，因为祈求的人处于谦卑之中，同样，请求别人代为祈求的人也是如此。祈求之所以象征谦卑，是因为天使不关注祈求本身，而是关注人祈求时所处的谦卑状态；因为没有谦卑的祈求只是发出声音，无法传到天使的听觉和感知中。至于厌烦是其原因，也就是对从纯粹的伪谬进行推理的厌烦，这将在接下来的内容中看到。

7392 "使青蛙离开我和我的百姓"象征使他们不被迫从纯粹的伪谬进行推理。这从"使离开"的象征意义可以看出，它象征不被迫，因为祈求的原因是厌烦，即厌烦被迫从纯粹的伪谬进行推理；从"青蛙"的象征意义可以看出，"青蛙"象征从纯粹的伪谬进行推理（参7351，7352节）；从法老以及埃及人的代表意义可以看出，他们代表那些陷入伪谬并施加侵扰的人（这在前文多次提及）。

【2】关于那些施加侵扰者因厌烦而祈求或谦卑，需要知道，这对他们来说是不快的，因为通过从纯粹的伪谬进行推理，他们无法作恶。纯粹的伪谬，也就是对真理的否定，会被正直的人嘲笑，这里指那些属于主的属灵教会、受到他们侵扰的人。但是，通过那些出于谬误和假象、用来歪曲真理的伪谬，他们就能作恶，这些伪谬由埃及的水变成的"血"来象征（参7317，7326节），因为谬误和假象具有欺骗性，它们就像真理的遮蔽和面纱。由于他们无法通过从纯粹的伪谬进行推理，也就是从完全否定真理的推理来作恶，这对他们来说是不快的，因此他们恳求除去。因为地狱之人唯一的快乐就是作恶，无论以何种方式作恶；作恶就是他们生命的快乐本身，甚至就是他们的生命本身。因此，当不允许他们作恶时，他们就感到厌烦。这就是法老恳求除去青蛙之灾的原因，却没有恳求除去前文所述的血之灾，也没有恳求除去下文将述的虱子之灾。因为青蛙之灾象征通过从纯粹的伪谬进行推理而施加的侵扰，通过这种推理他们无法作恶；而血之灾象征通过出于谬误和假象的伪谬而施加的侵扰，这种侵扰对他们来说是快乐的，因为通过它他们能够作恶；虱子之灾象征那些恶，这些恶对他们来说是快乐的，因为它们是恶。

【3】在灵性界，所有那些在世上不是为了邻舍而向邻舍行善、不是为了国家而向国家行善、也不是为了教会而向教会行善，而是为了自己行善的人，也就是那些不是为了真理与良善而行真理与良善的人，都在作恶中感受到快乐。他们在作恶中感受到快乐，这在世上并不显露，因为外在之人掩盖了这一点。但

在灵性界，当外在被除去，人被留在自己的内在中时，那快乐就显露并表现出来。这就是他们在地狱的原因；因为在地狱的人都喜爱作恶，而在天堂的人都喜爱行善。

7393 "我就容百姓去，好祭祀耶和华"象征那时他们会放过那些属于属灵教会的人，让他们敬拜自己的神。这从"容去"的象征意义可以看出，它象征放过（参7312，7349，7350节）；从以色列子孙的代表意义可以看出，他们代表那些属于属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）；从"祭祀耶和华"的象征意义可以看出，它象征敬拜自己的神。祭祀象征一切敬拜的总称，可参看6905节，因此这里象征敬拜。

7394 "摩西对法老说"象征回应。这从"说"的象征意义可以看出，因为是对刚才说话的法老说的，所以象征回应，如7103节所述。

7395 "悉听尊便"象征当信靠神性真理。这从"悉听尊便"的象征意义可以看出，它象征信靠；从摩西的代表意义可以看出，摩西代表神性律法（参6723，6752节），因此代表神性真理（参6771，7014，7382节）。

7396 "我要何时为你和你的臣仆并你的百姓祈求"象征为那些陷入伪谬并施加侵扰的人代求。这从"祈求"的象征意义可以看出，因为是为别人祈求，所以象征代求；从法老的代表意义可以看出，法老代表那些陷入伪谬并施加侵扰的人（参7107，7110，7126，7142，7317节）。由于这些人由法老来代表，当还加上"他的臣仆"和"他的百姓"时，就是指所有人和每个人，因为臣仆是那些地位较低、从事服侍的人，百姓则是指每一个体。国度在天堂被表现为一个人，那里的群体被表现为这个人的肢体，而君王则如同头。这种代表性的原因在于，整个天堂表现为一个人，那里的群体表现为他的肢体，这是根据功用来表

现的。由此可以看出，如果国度和群体中的人们通过仁义与信仰同样彼此相连，那么在天堂会有多么美好和令人愉悦的表现。主也在任何可能的地方如此联结群体，因为从主发出的神性真理本身，在任何接受它的地方都引入这种秩序。这就是天堂中秩序的来源。在地上也有这种秩序，但构成它的群体分散在整个地球上，他们是那些对主有仁爱、对邻舍有仁义的人。但这些分散的群体被主聚集起来，也像天堂中的群体一样，表现为一个人。这些群体不仅在教会之内，也在教会之外，合在一起被称为主的教会，由全世界的善人分散并聚集而成，也被称为共融。这个共融，或者说这个教会，就是主在地上的国度，与主在天堂的国度相联结，从而与主自己相联结。

7397 "使青蛙离开你和你的宫殿"象征使诡辩止息。"青蛙"象征出于纯粹伪谬的诡辩（参7351，7352，7384节）；"离开"象征止息，因为"离开"是针对青蛙而言，"止息"则是针对诡辩而言；法老代表那些陷入伪谬并施加侵扰的人，青蛙要从他那里离开（参上文7396节）；"宫殿"象征自然心智中的事物，因为"殿"象征自然心智（参4973，5023，7353节），复数形式则指其中的各样事物。

7398 "只在河里剩下"象征诡辩将与伪谬留在一处。"河"指埃及河，象征伪谬（参6693，7307节）；"剩下"象征留存。

事情是这样的：凡进入人里面的一切都留在他里面，尤其是出于情感接受的东西。人们以为，当不再记得某些东西时，它们就完全消失了，但实际上它们并未消失，而是附着在内在记忆中，或在外在记忆中成为习以为常的东西。习以为常的东西就像天性一样，会自发流出，不需要有意识地从记忆中提取。比如人的言语——话语从思维中自然涌出；还有姿态、行为，甚至步态，以及思考本身。这些从婴儿期开始逐渐进入，随时间成为习惯，然后自发流出。由此可见，凡进入人里面的一切都留存下来，那些成为习惯的东西不再被察觉，

但确实存在。进入人里面的伪谬与邪恶是如此，真理与良善也是如此。这些塑造了人，使他成为现在的样子。关于人所见、所闻、所思、所言、所行的一切都被铭刻这一点，参见2474，2489节。

由此可以明白，诡辩将与伪谬留在一处是什么意思。伪谬被移除后，会在自然心智的别处获得位置，诡辩的冲动和欲望也与伪谬在一起，但不再像从前那样直接处于心智的注视之下。因此，如下文所述，"青蛙被聚成堆"，“地就因此腥臭"，这象征那些诡辩性的伪谬被成束安置在自然心智中，由此产生污秽和厌恶（参下文7408，7409节）。

7399 "他说，明天"象征永远。"明天"象征永远，直到永恒（参3998节）。

7400 "他说，就照你的话"象征由此而来的确认。这无需解释即可明白。

7401 "使你知道没有像耶和华我们的神一样的"象征独一的神，此外别无他神。当历史意义说"没有像耶和华神一样的"时，内义理解为除祂以外别无他神；既然除祂以外别无他神，那么神是独一的。

圣言中多次说到没有像耶和华神一样的，也说到没有神像耶和华一样。圣言之所以这样说，是因为那时无论在有教会的地方还是没有教会的地方，人们都敬拜多个神，每个人都认为自己的神胜过别人的神。他们用名字来区分这些神，以色列人和犹太人的神则称为"耶和华"。犹太人和以色列人自己也相信有多个神存在，只是耶和华因行神迹而大于其他神。因此，当神迹停止时，他们立刻转向敬拜别的神，这从圣言的历史记载中可以看出。他们口里说神是独一的，除祂以外别无他神，但心里并不相信。因此圣言中说，耶和华大于其他神，没有像耶和华一样的。

如经上所说：

有何神大如你？你是行奇事的神。（《诗篇》77:14-15）

谁像耶和华我们的神呢？（《诗篇》113:5）

耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。（《诗篇》95:3）

耶和华为大，当受极大赞美，在万神之上当受敬畏。（《诗篇》96:4）

因此耶和华也被称为万神之神、万主之主。（《诗篇》136:2-3；《但以理书》2:47）

然而，这在内义上是指神是独一的，除祂以外别无他神。这从《以赛亚书》中可以看出：

你们要追念上古的事，因为我是神，再没有别神，也没有像我的。（《以赛亚书》46:9）

7402 "青蛙必离开你和你的宫殿、你的臣仆并你的百姓"象征他们将不再被迫出于纯粹伪谬进行诡辩。"青蛙离开"象征不再被迫出于纯粹伪谬进行诡辩（参7392节）；法老代表那些陷入伪谬并施加侵扰的人（如前所述）；"宫殿"象征自然心智中的事物（参7397节）；"他的臣仆和百姓"象征所有陷入伪谬并施加侵扰的人（参上文7396节）。

7403 "只在河里剩下"象征它们将与伪谬留在一处。这从上文7398节可以看出，那里有同样的话。

7404 "摩西、亚伦就离开法老出去"象征与那些出于纯粹伪谬进行诡辩的人分离。"出去"象征分离；摩西和亚伦代表神性律法，摩西代表内在律法，亚伦代表外在律法（参7381节）；法老代表那些陷入伪谬并施加侵扰的人（参7396节），此处特指通过出于纯粹伪谬的诡辩施加侵扰的人。

7405 "摩西为扰害法老的青蛙之事呼求耶和华"象征代求。这从前文可以看出，因此无需进一步解释。

7406 "耶和华就照摩西的话行"象征照主的话如此成就。因为摩西的祈求虽然出自摩西的口，但仍是出于主。因为人所思想并由此说出的一切，以及人所意愿并由此行出的一切，都是流入的；人只是接受的器官（参6189-6215，6307-6327，6466-6495，6598-6606，6613-6626节）。摩西所说的和所行的也是如此。因此，这里"耶和华照摩西的话行"象征照主的话如此成就。圣言中的"耶和华"是指主（参1343，1736，2921，3023，3035，5663，6281，6303，6905节）。

7407 "青蛙死了，离开房屋、院子和田间"象征在自然层的各处，出于纯粹伪谬的诡辩都止息了。"死"象征止息；"青蛙"象征出于纯粹伪谬的诡辩（如前所述）；"房屋"象征自然心智中的事物（参7397节），此处指其中较内在的部分；"院子"象征自然心智的外在部分（自然层有内在和外在之分，参3293，3294，4570，5118，5497，5649节）；"田间"象征更普遍的事物，因而是更外在的部分，因为田间在房屋和院子之外。因此，"青蛙死了，离开房屋、院子和田间"象征在自然层的各处，出于纯粹伪谬的诡辩都止息了。

7408 "把青蛙聚拢成堆"象征这些诡辩的伪谬在自然层被成束排列。"聚拢成堆"象征成束排列。之所以如此，是因为人心智中的一切都被排列成序列，仿佛成束一般；并且是序列中的序列，或说束中之束（参5339，5530，5881

节）。这种排列方式从身体中一切事物的排列可以看出：那里可见纤维被排列成束，腺体被排列成团，到处都是如此；在肉眼看不见的更精纯部分，排列更为完美。这种成束的排列尤其可在大脑中看到，大脑有两种物质，一种称为皮质，另一种称为髓质。在更精纯的部分，以及最终在最精纯的部分，情况也类似，那里的形式接受生命本身。接受生命的形式或实质确实存在，这从活物中所见的一切可以确定；而且这些接受的形式或实质被极其适宜地安排以接受生命的流入。若非生命被接受在作为形式的实质中，自然界和灵性界都不会有任何活物存在。最精纯的纤维序列，如同束一般，构成了这些形式；那里显著地被调整的事物也是如此。因为调整从作为实质的形式获得自己的形式，这些实质是它们所在并从中流出的；因为实质或形式是决定性的主体。学者们认为属于人生命的事物，如思想和意志的事物，不需要接受的实质或形式，原因在于他们相信生命或灵魂是某种火焰般的或以太般的东西，因而会在死后消散；由此产生了他们中许多人的疯狂观念，即死后没有生命。由此可以明白，诡辩的伪谬在自然层被成束排列是什么意思。

7409 "地就腥臭了"象征由此产生的污秽和厌恶。"腥臭"象征污秽和厌恶之物（参4516，7161，7319节）；"地"，此处指"埃及地"，象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

7410 第十一节至第十五节　法老见灾祸松缓，就硬着心，不肯听他们，正如耶和华所说的。耶和华对摩西说："你告诉亚伦：'伸出你的杖击打地上的尘土，使尘土在埃及全地变作虱子。'"他们就这样行了。亚伦伸出手中的杖击打地上的尘土，就在人身上和牲畜身上都有了虱子；埃及全地的尘土都变成虱子了。行法术的也用他们的邪术要生出虱子来，却是不能。于是在人身上和牲畜身上都有了虱子。行法术的就对法老说："这是神的手指。"法老心里刚硬，不肯听他们，正如耶和华所说的。

"法老见灾祸松缓"象征厌烦止息了；"就硬着心"象征顽梗；"不肯听他们"象征不顺服；"正如耶和华所说的"象征照着预言；"耶和华对摩西说"象征再次的教导；"你告诉亚伦"象征内在律法流入外在律法；"伸出你的杖"象征显示神性大能；"击打地上的尘土"象征激起自然层中被定罪的事物；"使尘土变作虱子"象征由此产生的恶；"在埃及全地"象征遍及整个自然心智；"他们就这样行了"象征实现；"亚伦伸出手中的杖"象征内在真理通过外在真理的大能；"击打地上的尘土"象征被定罪之物被激起；"就在人身上和牲畜身上都有了虱子"象征由此产生的欲望的内在和外在之恶；"埃及全地的尘土都变成虱子了"象征这些恶出于被定罪之物；"行法术的也用他们的邪术要生出虱子来"象征企图颠倒神性秩序并在这些事上伪造相似之物；"却是不能"象征徒劳无功；"在人身上和牲畜身上都有了虱子"象征欲望的内在和外在之恶；"行法术的就对法老说"象征觉察并将其传达给陷入恶中的人；"这是神的手指"象征大能出于神性；"法老心里刚硬"象征顽梗；"不肯听他们"象征不顺服；"正如耶和华所说的"象征照着预言。

7411 "法老见灾祸松缓"象征厌烦止息了。"灾祸松缓"象征不再令人不快，因而不再厌烦。出于纯粹伪谬的诡辩对他们来说是厌烦和不快的（参7392节）。自由而充分地呼吸使人愉快，而不自由、不充分的呼吸则令人不快。因此，"灾祸松缓"象征不快或厌烦止息了。

7412 "就硬着心"象征顽梗。"心变沉重""心刚硬"和"心顽固"都象征顽梗（参7272，7300，7305节）。

7413 "不肯听他们"象征不顺服，前文有类似的话（参7224，7275，7301，7339节）。

7414 "正如耶和华所说的"象征照着预言（参7302，7340节）。

7415 "耶和华对摩西说"象征再次的教导（参7186，7226，7267，7304，7380节）。

7416 "你告诉亚伦"象征内在律法流入外在律法（参7381节）。

7417 "伸出你的杖"象征显示神性大能。"伸出"象征施行和显示；"杖"象征大能（参4013，4015，4876，4936，6947，7011，7026节）。这大能是神性的，因为亚伦本身毫无能力，杖更是如此，但大能通过亚伦和他的杖施行。之所以通过杖施行，是因为在教会中凭神性命令所行的事，都是通过表象行的；这是在主降临之前。因此通过伸出手和杖来施行，因为臂和手对应于大能，杖也因此对应大能。在主降临之前，教会中凭神性命令所行的事通过表象来行，原因在于一切事物无不表象主，以及主在天上的国度和在地上的国度即教会。这一点也可从圣言得到证实，圣言中的一切事物在至高意义上都论及主，在内义上论及主的国度和教会。

7418 "击打地上的尘土"象征激起自然层中被定罪的事物。"击打"象征激起；“尘土"象征被定罪之物（见下文）；"地"，此处指"埃及地"，象征自然心智（参上文7409节）。"尘土"象征被定罪之物，是因为恶灵所在之处，在脚掌下方两侧，显为土地，确实显为荒芜干旱的土地，这土地下面是某些地狱。这土地被称为被定罪的土地，那里的尘土象征被定罪之物。我多次看到恶灵在那里用脚跺土扬尘，当他们想要定某人的罪时。这景象出现在右前方稍前处，在大人物地狱的边界，那些生前具有信仰知识却仍过着邪恶生活的灵被投入他们的地狱。因此，"尘土"象征被定罪之物，"跺土扬尘"象征定罪。

因为这是所象征的，所以主吩咐门徒，如果不被接待，就要跺下脚上的尘土。福音书中如此记着：

凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢。"（《马太福音》10:14-15；又见《马可福音》6:11；《路加福音》9:5，10:10-12）

这里的"门徒"不是指门徒，而是指教会的一切事物，因而是信仰与仁义的一切事物（参2089，2129，2130，3354，3858，3913，6397节）。"不接待"和"不听"象征拒绝信仰的真理和仁义的良善。"跺下脚上的尘土"象征定罪。"所多玛和蛾摩拉所受的比那城还容易受"，是因为"所多玛和蛾摩拉"是指那些过着邪恶生活、却对主和圣言一无所知、因而无法接受的人。由此可见，这里所指的不是不接待门徒的房屋或城市，而是指那些在教会之内却不过信仰生活的人。任何人都能看出，整座城不可能仅仅因为没有接待门徒、没有立即承认他们所传的新教义就被定罪。

"尘土"也象征被定罪之物，古人在痛苦和悔改时将尘土撒在头上。例如：

锡安的众长老坐在地上默默无声，头上蒙灰；耶路撒冷的处女垂头至地，身穿麻衣。（《耶利米哀歌》2:10）

他们必大声哀号，把尘土撒在头上，在灰中打滚。（《以西结书》27:30）

不要在亚弗拉家哭泣，要在尘土中打滚。（《弥迦书》1:10）

又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说。（《启示录》18:19）

圣言历史书中也多处记载。"头上撒尘土"、"身体和头俯伏在地"以及"在尘土中打滚"表象谦卑。当谦卑是真诚的，就会承认并觉察到自己被定罪，但被主从定罪中拯救出来（参2327，3994，4347，5420，5957节）。

他们在旷野所造的金牛犊被捣碎磨成的"尘土"也象征被定罪之物。《申命记》如此记着:

我把你们所铸的牛犊用火焚烧，又捣碎磨得很细，直到成了灰尘，我就把这灰尘撒在从山上流下来的溪水中。（《申命记》9:21）

以下经文中的"尘土"也象征被定罪之物:

耶和华神对蛇说：”你必用肚子行走，终身吃土。"（《创世记》3:14）

求你照古时之日牧养你的百姓。列国看见就必为自己的势力惭愧；他们必舔土如蛇。（《弥迦书》7:14，16-17）

尘土是蛇的食物。（《以赛亚书》65:25）

巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃里。（《以赛亚书》47:1）

我们的性命俯伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面。（《诗篇》44:25）

我的性命几乎归于尘土，求你照你的话将我救活。（《诗篇》119:25）

圣言中的"尘土"也象征坟墓、卑微以及众多。

7419 "变成虱子"象征由此生出邪恶。这从"虱子"的象征意义可以看出，"虱子"象征邪恶。至于是何种邪恶、源自何处，可从邪恶与这些事物的对应关系看出，即主要是感官层的邪恶，或完全外在之人的邪恶。之所以有这种对应，是因为虱子在外层皮肤上，在污垢中、在疮痂下。那些具有信仰知识却过着邪恶生活之人的感官层也是如此。当这种知识从他们那里被夺去时——这在来世会发生在这样的人身上——他们就变得心智粗鄙愚钝。他们有时会显现出来，令

人厌恶、使人反感。虱子叮咬象征邪恶带来的侵扰。"虱子"具有这种象征意义，无法从圣言的其他经文得到证实，因为只在《诗篇》论及埃及的地方提到过（《诗篇》105:31）。

7420 "在埃及全地"象征遍及整个自然心智。这从"埃及地"的象征意义可以看出，"埃及地"象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

7421 "他们就这样行了"象征实现。这无需解释即可明白。

7422 "亚伦伸杖用手"象征内在真理通过外在真理的能力。这从上文7382节可以看出，那里有相同的话。

7423 "击打地上的尘土"象征被定罪之物被激起。这从上文7418节可以看出。

7424 "人和牲畜身上就都有了虱子"象征由此而来的欲望的内在与外在邪恶。这从"虱子"的象征意义可以看出，"虱子"象征邪恶（参7419节）；从"人"的象征意义可以看出，"人"象征良善（参4287，5302节），因此在相反意义上象征邪恶；从"牲畜"的象征意义可以看出，"牲畜"象征对良善的情感，在相反意义上象征对邪恶的情感，即欲望（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，2179，2180，3218，3519，5198节）。但当提到"人和牲畜"时，"人"象征内在的良善，在相反意义上象征内在的邪恶；"牲畜"象征外在的良善，在相反意义上象征外在的邪恶。

"人"象征内在的良善或邪恶，原因在于：人之为人，在于他的内在之人及其性质，而非外在之人，因为外在之人若无内在之人就不成其为人。外在之人要成为真正的人，必须完全从属于内在之人，以至于不是出于自己、而是出于

内在之人行事。"牲畜"象征外在的良善，在相反意义上象征外在的邪恶，是因为牲畜没有人所具有的那种内在。它们所拥有的内在沉浸于外在之中，以至于与外在合为一体，并且一同向下或朝向地面，没有任何向内在层面的提升。

之所以说"欲望的邪恶"，是因为一切邪恶都属于欲望，因为欲望属于爱。内在邪恶与外在邪恶的区别在于：内在邪恶属于思想和意愿，外在邪恶属于行为。人可以有内在邪恶而无外在邪恶，这从以下事实可以看出：人可以是邪恶的，却在外在形式上显得像正直之人，甚至像有信仰和良心的人。有些人甚至懂得装作天使，而内心却是魔鬼。内在形式（即灵魂）与外在形式（即身体）可以有如此大的差异。

7425 "埃及全地的尘土都变成了虱子"象征这些邪恶出自被定罪之物。这从"地上的尘土"的象征意义可以看出，"尘土"象征被定罪之物（参上文7418节）；从"虱子"的象征意义可以看出，"虱子"象征邪恶（参7419节）；从"埃及地"的象征意义可以看出，"埃及地"象征自然心智（参上文7420节）。

7426 "行法术的也用邪术要生出虱子来"象征企图颠倒神性秩序、在这些事上也造出相似之物。这从"行了"的象征意义可以看出，"行了"象征企图做相似的事，因为接下来说他们做不到；从"术士"和"邪术"的象征意义可以看出，它们象征颠倒神性秩序、在外在形式上造出相似之物（参7296，7297，7337节）；从"生出虱子"的象征意义可以看出，它象征产生"虱子"所象征的那些邪恶（参7419节）。

7427 "却是不能"象征徒劳无功。这无需解释即可明白。

7428 "人和牲畜身上就都有了虱子"象征（欲望的）内在与外在邪恶。这从上文7424节所说的可以看出，那里有相同的话。

7429 "术士就对法老说"象征与那些陷于邪恶之人的觉察与交流。这从"说"的象征意义可以看出，"说"象征觉察（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3509，5743节），也象征交流（参3060，4131，6228，7291，7381节）；从"术士"的象征意义可以看出，"术士"象征那些颠倒神性秩序、在外在形式上造出相似之物的人（参上文7426节）；从"法老"的代表意义可以看出，"法老"代表那些陷于伪谬并施行侵扰的人（参6651，6679，6683，7107，7110，7126，7142，7317节）。这里代表陷于邪恶的人，因为现在他们处于邪恶状态——在伪谬推理被夺去之后，这从前文可以看出。

7430 "这是神的手段"象征能力出自神性。这从"神的手指"的象征意义可以看出，"神的手指"象征来自神性的能力。"手指"象征能力，是因为手指属于手，而"手"象征能力（参878，4931-4937，6344，6424，6948节）。

"手指"象征能力，也可从以下经文看出：

> 我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿。（《诗篇》8:3）

> 耶稣说，我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。（《路加福音》11:20）

耶稣把一个耳聋舌结的人从众人中领到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头（《马可福音》7:32-33），这也是神性能力的代表。

"手指"代表能力，也可从犹太教会的仪式看出——血要抹在大拇指上，祭司要用指头弹血。关于这些，摩西五经上如此记载：

> 你要宰这羊，取点血抹在亚伦的右耳垂上和他儿子们的右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上。（《出埃及记》29:20）

祭司要取些赎愆祭牲的血，抹在那求洁净的人的右耳垂上和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上。祭司要把右手的一个指头蘸在左手掌的油里，在耶和华面前用指头弹七次。祭司要把手掌里所剩的油抹在那求洁净的人的右耳垂上和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上。（《利未记》14:14，16-17）

你要用指头取些公牛的血，抹在坛的四角上。（《出埃及记》29:12）

此外还有《利未记》4:6，9:9。所有这些都象征天国的奥秘和神圣之事，这从以下事实可以看出：圣言出自神性，并且每一笔画都受到默示（《路加福音》16:17）。因此，"大拇指"和"手指"象征通过真理的良善之能力，这从内义可以看出。

能力也通过"手指"来象征，例如：

耶和华我的磐石是应当称颂的！他教导我的手争战，教导我的指头打仗。（《诗篇》144:1）

他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不看自己指头所造的。（《以赛亚书》17:8）

"祭坛"指一般意义上的敬拜（参4541节）；"手所作的"和"指头所造的"指出于自我之物，因此是出于自己能力之物。

7430a　"法老的心刚硬"象征顽梗，如上文7272，7300，7305，7412节所述。

7431 "他也不听他们"象征不顺从，如上文7224，7275，7301，7339节所述。

7432 "正如耶和华所说的"象征照着预言，也如上文7302，7340，7414节所述。

7433 第十六节至第二十节　耶和华对摩西说："你清早起来，站在法老面前。看哪，他出来往水边去，你要对他说：'耶和华这样说：容我的民去，好事奉我。你若不容我的民去，看哪，我要叫成群的苍蝇到你和你臣仆并你民的身上，进入你的房屋；埃及人的房屋和他们所在的地都要被有害的飞物充满。在那日，我必分别我民所住的歌珊地，使那里没有成群的苍蝇，好叫你知道我是这地中的耶和华。我要将我的民和你的民分别出来；明天必有这神迹。'"耶和华就这样行。苍蝇成了大群，进入法老的宫殿，和他臣仆的房屋，埃及全地，就因这成群的苍蝇败坏了。

"耶和华对摩西说"象征再次的教导；"你清早起来"象征提升到更大能力的记号；"站在法老面前"象征神性向那些陷于邪恶之人的显现；"看哪，他出来往水边去"象征他们从这些邪恶再次思想伪谬；"你要对他说，耶和华这样说"象征命令；"容我的民去，好事奉我"象征要释放那些属灵教会之人，使他们在自由中敬拜他们的神；"你若不容我的民去"象征如果不释放；"看哪，我要叫成群的苍蝇到你和你臣仆并你民的身上，进入你的房屋"象征恶意的伪谬将临到他们的一切事物；"埃及人的房屋和他们所在的地都要被有害的飞物充满"象征恶意的伪谬将占据自然心智的一切；"在那日，我必分别我民所住的歌珊地，使那里没有成群的苍蝇"象征那些属灵教会之人不能被恶意的伪谬侵扰，尽管他们就在附近；"好叫你知道我是这地中的耶和华"象征由此觉察到，唯独主是教会的神；"我要将我的民和你的民分别出来"象征那些属灵教会之人从附近地狱中的那些人得释放；"明天必有这神迹"象征神性能力由此永远的彰显；"耶和华就这

样行"象征所说的就这样成就；"苍蝇成了大群，进入法老的宫殿，和他臣仆的房屋，埃及全地"象征恶意的伪谬从各处在他们那里爆发；"就因这成群的苍蝇败坏了"象征自然心智在真理方面被败坏。

7434 "耶和华对摩西说"象征再次的教导。这从"说"的象征意义可以看出，当耶和华对摩西说时，象征教导（参7186，7226，7267，7304，7380，7415节）；此处是再次的教导，因为说明了要再次做什么。

7435 "你清早起来"象征提升到更大能力的记号。这从"清早起来"的象征意义可以看出，象征提升。"起来"象征提升（参2401，2785，2912，2927，3171，4103节）；"清早"也象征提升（参7306节）。严格来说，"清早起来"象征光照的状态（参3458，3723节）。但因为通过良善与真理的流入从神性而来的光照，并不赐给那些由"法老"和"埃及人"所代表的恶人，而是提升到专注的状态，所以此处"你清早起来"象征这样的提升。这是提升到更大能力的记号，从接下来论述又一个新记号的内容可以明显看出。

7436 "站在法老面前"象征神性向那些陷于邪恶之人的显现。这从"站在某人面前"的象征意义可以看出，象征同在，此处指神性的显现，因为是摩西站立，摩西是从神性而来的真理，神性通过它显现；又从"法老"的代表意义可以看出，代表那些陷于伪谬之人（参7429节），此处指那些陷于邪恶之人，如上文7429节所述。

7437 "看哪，他出来往水边去"象征他们从这些邪恶再次思想伪谬。这从"出来"的象征意义可以看出，象征从邪恶思想到伪谬，因为那些陷于邪恶之人，当他们从邪恶思想到伪谬时，就说他们"出来"，因为邪恶属于意愿，是内在的，在它之外是伪谬，因为伪谬属于认知，从而属于思维。这就是"出来"在灵义上的含义，也指从恶意而来的恶行，如《马可福音》7:20-23；又从"水"的象征意

义可以看出，象征真理，在反面意义上象征伪谬（参739，790，2702，3058，3424，4976，5668节），"埃及河的水"——法老要去的地方——象征伪谬（参7307节）。

【2】关于从邪恶思想到伪谬，须知那些陷于邪恶之人只能从邪恶思想到伪谬，因为邪恶属于他们的意愿，从而属于他们的爱，而伪谬属于他们的思维，从而属于他们的信。人所意愿的，就是他所爱的；他所爱的，就是他所确认和辩护的；而邪恶只能通过伪谬来确认和辩护。因此在圣言中，当邪恶被比作城市时，伪谬就被比作城市周围的城墙。那些陷于邪恶之人思想到伪谬来辩护邪恶，是因为邪恶就是他们生命的快乐本身，甚至就是他们的生命本身。因此，当他们从别人那里得知这些是邪恶时，为了不让它们显露出来，就编造伪谬使人不相信这些是邪恶。但如果邪恶不敢通过伪谬显露，它们就隐藏在内在，只有当对法律的恐惧、或因利益而对名声损失的恐惧、或因荣誉野心而产生的恐惧停止时，才会显现出来，那时邪恶就会通过诡计或敌意爆发出来。

【3】由此可以看出，那些陷于邪恶之人只能从邪恶思想到伪谬。那些处于良善状态的人也是如此，他们只能从良善思想到真理。因为良善与真理是结合的，邪恶与伪谬也是结合的，以至于知道某人处于良善中的人，就能知道他处于与其良善相应的真理中；知道某人处于邪恶中的人，就能知道他处于与其邪恶相应的伪谬中；他处于伪谬的程度，取决于他辩论和曲解的才能有多强，也取决于他因利益和荣誉而对名声损失的恐惧有多大，还取决于他想要多自由地作恶。令人惊奇的是，这些人在用伪谬辩护邪恶一段时间后，就说服自己邪恶是良善，伪谬是真理。

7438 "你要对他说，耶和华这样说"象征命令（参7036，7310节）。

7439 "容我的民去，好事奉我"象征要释放那些属灵教会之人，使他们在自由中敬拜他们的神。这从"容"或"释放"的象征意义可以看出，象征放开；从“以色列的众子"——此处的"我的民"——的代表意义可以看出，代表那些属灵教会之人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）；又从"事奉耶和华"的象征意义可以看出，象征敬拜。他们要在自由中敬拜，从接下来21-23节的内容可以明显看出，也从以下事实可以看出：凡真正的敬拜，都必须在自由中进行。

【2】以色列的众子被称为耶和华的民，不是因为他们比其他民族更好，而是因为他们代表耶和华的民，即那些属于主的属灵国度之人。他们并不比其他民族更好，从他们在旷野的生活可以明显看出，他们根本不信耶和华，而是心里信奉埃及的神明。这从他们为自己造的金牛犊可以看出，他们称之为领他们出埃及地的神（《出埃及记》32:8）。这也从他们后来在迦南地的生活可以看出，记载在圣言的历史书中；还从先知书中论到他们所说的话，以及最后主所说的话可以看出。因此，他们当中进入天堂的人很少，因为他们在来生的命运是根据他们的生活而定的。所以不要相信他们比其他人更被拣选进入天堂。那些相信他们比其他人更被拣选进入天堂的人，不相信每个人的生活会伴随他；也不相信人必须通过在世上的整个生活来预备进入天堂，这是出于主的怜悯而成就的，而不是无论在世上如何生活，仅凭怜悯就能被接纳进入天堂。这种关于天堂和主的怜悯的观念，是由唯信称义的教义以及不靠善行仅凭信心得救的教义所导致的，因为这些人不关心生活。因此他们也相信，邪恶可以像污垢被水洗掉一样被除去，因而人可以在瞬间被转变到良善的生活中，从而被接纳进入天堂。他们不知道，如果从恶人那里除去邪恶的生活，他们就根本没有生命了。而且，如果那些处于邪恶生活的人被接纳进入天堂，他们会感到地狱在自己里面，并且越深入天堂，这种感觉就越强烈。

【3】由此现在可以看出，以色列人和犹太人根本不是被拣选的，而只是被接纳来代表天堂的事物。这必须在迦南地进行，因为主的教会从最古老的时代就在那里，因此那里的所有地方都成为天上和神性事物的代表。这样，圣言才能在那里写成，其中的名字象征那些属于主和主国度的事物。

7440 "你若不容我的民去"象征如果不释放他们。这从"容"的象征意义可以看出，象征释放；又从"耶和华的民"的象征意义可以看出，象征那些属于主的属灵教会之人，如上文7439节所述。

7441 "看哪，我要使成群的苍蝇到你和你臣仆并你百姓的身上，进入你的房屋"象征恶意的伪谬将临到他们的一切事物。这从"法老、他的臣仆和他的百姓"的象征意义可以看出，象征自然心智的一切事物（参7396节），当还加上"进入房屋"时，象征也进入那心智的内在（参7407节）；又从"成群的苍蝇"的象征意义可以看出，象征那邪恶的伪谬——这由前面的神迹所象征的邪恶所产生的伪谬，因此是恶意的伪谬。因此，此处"成群的苍蝇"所象征的伪谬是什么性质的，从产生它们的邪恶可以明显看出。那些邪恶是自然心智外在的邪恶，因此是感官层的邪恶（参7419节）；由此产生的伪谬也是同样性质的。

【2】这些伪谬也是《以赛亚书》中"埃及的苍蝇"所象征的：

> 到那日，耶和华要发嘶声，使埃及江河源头的苍蝇和亚述地的蜂子飞来，都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里。（《以赛亚书》7:18-19）

"埃及江河源头的苍蝇"是自然心智外在的伪谬，因此是最接近肉体的感官层的伪谬。它们被比作这样的昆虫，是因为那里的事物就像在空中飞舞的昆虫，遮蔽内在，并对内在造成损害。因为那里的事物大部分是幻想的，是谬见，由此产生的推理就像建立在空气上的东西一样。这种性质的成群苍蝇只在《诗篇》78:45和105:31中提到，那里也是论到埃及。须知，圣言中的“飞

鸟"象征一切理性事物，因而象征真理，在反面意义上象征伪谬（参40，745，776，778，866，988，3219，5149节）。但最低等的飞物，即昆虫，象征真理，在反面意义上象征伪谬，这些是更卑贱和更模糊的，正如感官层自身所拥有的那些事物。因为除非它们被内在所光照，否则完全处于黑暗和幽暗中，因为它们最接近肉体，因此靠近天上事物终止并沉浸于阴暗的尘世事物。

7442 "埃及人的房屋和房屋所在的地都要被成群的苍蝇充满"象征恶意的伪谬将占据自然心智的一切。这从"充满"的象征意义可以看出，象征占据；从“埃及人的房屋"的象征意义可以看出，象征自然心智的内在（参7407节）；从"成群的苍蝇"的象征意义可以看出，象征恶意的伪谬（参7441节）；又从“埃及地"的象征意义可以看出，象征整体的自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

【2】关于自然心智的内在如何被那心智外在的邪恶伪谬所占据，需要简要说明：从主通过天堂流入人里面的事物，流入他的内在，并延伸到最末或最外层，在那里呈现为人的感官知觉，因此流入感官层，并通过感官层流入身体的事物。如果感官层充满了来自谬见和表象的幻想，尤其是如果充满了伪谬，那么流入的真理就在那里被转变为类似的东西，因为它们是按照所形成的形式被接受的（参7343节）。真理被转变为伪谬的程度有多大，通道所经过的内在被关闭的程度就有多大，最后只开放到足以流过的程度，只能提供推理和用伪谬确认邪恶的能力。

【3】因为人里面的情况是这样，所以当他重生时，他的自然层直到感官层都必须重生，因为如果感官层不重生，就无法接受真理和良善，因为如上所述，流入的真理在那里被歪曲，然后内在就被关闭了。因此，当外在重生了，整个人就重生了。这由主对彼得洗脚时所说的话所象征，《约翰福音》记载：

西门彼得对祂说：主啊，不要单洗我的脚，还要洗我的手和我的头。耶稣对他说：凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。（13:9-10）

"脚"象征自然层（参2162，3761，3986，4280，4938-4952节）；"洗"象征洁净（参3147，5954末尾）；"手"象征自然层的内在，"头"象征灵性层。由此可以明白"凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了"是什么意思，即当人在外在（即自然层）方面也重生时，他就重生了。因此，当人在自然层方面也重生时，那里的一切都服从于内在，内在流入时，就流入它们的总体，通过这些总体向人呈现为感官知觉。当人里面是这样时，他就能感受到对信之真理的情感和对仁之良善的情感。

【4】但感官层本身，即自然层的最末层，很难重生，原因是它完全充满了来自尘世、肉体和世俗事物的物质观念。因此，重生的人，尤其是今天，不是在感官层方面重生，而是在紧邻感官层之上的自然层方面重生，当他思想信的真理和良善时，主将他从感官层提升到那个层面。从感官层被提升的能力是主赐给重生之人的。关于感官层的性质，以及思维从感官层被提升的情况，参看5084，5089，5094，5125，5128，5767，6283，6201，6310，6311，6313，6314，6316，6318，6564，6598，6612，6614，6622，6624，6844，6845，6948，6949节。

7443 "当那日，我必分别我民所住的歌珊地，使那里没有成群的苍蝇"象征那些属于属灵教会的人，虽然靠近他们，却不能被恶意的伪谬侵扰。这从"分别"的象征意义可以看出，象征分离使不相通；从"日"的象征意义可以看出，象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）；因此"当那日分别"是在那个状态中分离；从"歌珊地"的象征意义可以看出，象征自然层中的中间或至内在（参5910，6028，6031，6068节），又因为以色列的子孙在"歌珊"，也象征教会（参6649节）；从"以色列的子孙"——此处的"耶

和华的民"——的代表意义可以看出，代表那些属于属灵教会的人（参7439节）；又从"成群的苍蝇"的象征意义可以看出，象征恶意的伪谬（参7441节）。因此"那里没有成群的苍蝇"是指它们不能流入，从而不能用那些伪谬侵扰。它们不能用那些伪谬侵扰，是因为那些伪谬是自然心智最外层或感官层中来自邪恶的伪谬，那些处于良善和真理中的人能够从那感官层，因而从那里的伪谬中被提升，正如刚才7442节所说的；当他们被提升时，他们也就与那些处于那里的伪谬中的人分离了。

7444 "好叫你知道我是这地中的耶和华"象征由此觉察到，唯独主是教会的神。这从"知道"是指觉察到觉知可以看出；又从"地的中间"的象征意义可以看出，象征那些属于主的教会之人的真理和良善所在之处，至内在是真理出于良善之处（参3436，6068，6084，6103节），因此"地的中间"象征教会，与刚才7443节所说的"歌珊地"相同；"我是耶和华"象征唯独我是，因此是独一的神；"耶和华"在圣言中是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5663，6303，6905，6945，6956节）。由此可见，"好叫你知道我是这地中的耶和华"象征由此觉察到，唯独主是教会的神。因为地的中间象征自然心智中的至内在，在那些人那里就是这样。

7445 "我要将我的民和你的民分别出来"象征那些属于属灵教会的人从那些在附近地狱中的人那里得释放。这从"分别"的象征意义可以看出，象征从地狱中被领出（参7205节），特指那些从荒废中被释放的人（参2959节）；从"以色列的子孙"——此处的"我的民"——的代表意义可以看出，代表那些属于属灵教会的人（参7439节）；又从"埃及人"——此处的"你的民"——的代表意义可以看出，代表那些在附近地狱中并施行侵扰的人（参7090节）。由此可见，"我要将我的民和你的民分别出来"象征那些属于属灵教会的人从那些在附近地狱中的人那里得释放。

7446 "明日必有这神迹"象征神性能力由此永远的彰显。这从"明日"的象征意义可以看出，象征直到永远（参3998节）；又从"神迹"的象征意义可以看出，象征真理的确证，因而是认知（参6870节），从而是神性能力的彰显；因为古时通过神迹彰显真理，同时也彰显神性能力。

7447 "耶和华就这样行"象征所说的就这样成就，无需解释即可明白。

7448 "苍蝇成了大群，进入法老的宫殿，和他臣仆的房屋，埃及全地"象征恶意的伪谬从各处在他们那里爆发。这从"成群的苍蝇"的象征意义可以看出，象征恶意的伪谬（参7441节）；又从"法老的宫殿、他臣仆的房屋和全地"的象征意义可以看出，象征自然层中的一切事物（参7396，7441，7442节），此处指从一切事物，或从各处，因为所象征的是那些伪谬爆发。"成群的苍蝇进入房屋"最直接象征伪谬进入邪恶所在之处，并与邪恶结合；但当伪谬与邪恶结合时，邪恶就通过伪谬爆发出来。因此，"苍蝇成了大群，进入法老的宫殿，和他臣仆的房屋，埃及全地"象征恶意的伪谬爆发，而且是从各处爆发。

7449 "就因这成群的苍蝇败坏了"象征自然心智在一切真理方面被败坏。这从"败坏"的象征意义可以看出，象征被败坏；从"埃及地"的象征意义可以看出，象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）；又从"成群的苍蝇"的象征意义可以看出，象征恶意的伪谬（参7441节）。之所以说在一切真理方面被败坏，是因为真理被出于邪恶的伪谬完全败坏了。

7450 第二十一节至第二十八节 法老召了摩西、亚伦来，说：你们去，在这地祭祀你们的神吧！摩西说：这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华我们的神；看哪，我们若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？我们要往旷野去，走三天的路程，照着耶和华我们神所吩咐我们的祭祀祂。法老说：我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神，只

是不要走得很远。求你们为我祈求。摩西说：看哪，我要离开你出去，我要祈求耶和华，使成群的苍蝇明天离开法老和法老的臣仆并法老的百姓；只是法老不可再行诡诈，不容百姓去祭祀耶和华。于是摩西离开法老出去，祈求耶和华。耶和华就照摩西的话行，使成群的苍蝇离开法老和他的臣仆并他的百姓，一个也没有留下。这一次法老又硬着心，不容百姓去。

"法老召了摩西、亚伦来"象征神性律法的同在；"说：你们去，在这地祭祀你们的神吧"象征他们不阻止他们敬拜自己的神，但要在他们附近；"摩西说"象征回应；"这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华我们的神"象征地狱的污秽和不洁会流入；"看哪，我们若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭"象征若在他们面前，神性敬拜会被这类事物侵扰；"他们岂不拿石头打死我们吗"象征这样他们会熄灭敬拜的信仰真理；"我们要往旷野去，走三天的路程"象征他们要完全远离，以便处于自由；"照着耶和华我们神所吩咐我们的祭祀祂"象征这样才能敬拜；"照着所吩咐我们的"象征照着所命令的；"法老说：我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神"象征他们会放开他们，不侵扰他们，以便在自由中敬拜他们的神；"只是不要走得很远"象征尽管如此仍要在附近；"求你们为我祈求"象征好让他们代求；"摩西说：看哪，我要离开你出去"象征神性真理的表象从他们那里移除；"我要祈求耶和华"象征代求；"使成群的苍蝇离开法老和法老的臣仆并法老的百姓"象征使那关于恶意的伪谬状态终结；"明天"象征直到永远；"只是法老不可再行诡诈，不容百姓去祭祀耶和华"象征只要不通过谎言欺骗，并且不放开他们在自由中敬拜他们的神；"于是摩西离开法老出去"象征神性真理的表象从那些处于恶意伪谬中的人那里移除；"祈求耶和华"象征代求；"耶和华就照摩西的话行"象征照着主的话就这样成就；"使成群的苍蝇离开法老和他的臣仆并他的百姓”象征这伪谬状态的结束；"一个也没有留下"象征完全的移除；"这一次法老又硬着心"象征再次顽梗；"不容百姓去"象征不放开那些属于属灵教会的人。

7451 "法老召了摩西、亚伦来"象征神性律法的同在。这从"召"的象征意义可以看出，象征同在（参6177，7390节）；又从"摩西和亚伦"的代表意义可以看出，代表神性律法，"摩西"代表内在律法，"亚伦"代表外在律法（参7381，7390节）。

7452 "说：你们去，在这地祭祀你们的神吧"象征他们不阻止他们敬拜自己的神，但要在他们附近。"说：你们去"象征他们不阻止；"祭祀"象征敬拜（参上文7393节）；"在这地"，即在埃及地，象征在附近。"在这地"之所以象征在附近，从摩西的回应可以明显看出：他说这样行本不相宜，因为他们会把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，而是要往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华他们的神；又从法老的回应可以看出：他说不要走得很远（21-24节）。因此，"这地"在内义上指那些处于伪谬并施行侵扰之人所在之处。关于与他们邻近的问题，可参见7090节。

7453 "摩西说"象征回应，如前文7103和7394节所述。

7454 "这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华我们的神"象征地狱的污秽和不洁会流入。"这样行本不相宜"象征不能这样做；"所厌恶的"象征地狱的污秽和不洁；"祭祀耶和华神"象征敬拜他们的神（参7452节）。因此，"把埃及人所厌恶的祭祀耶和华神"象征他们会以那些处于出自地狱的伪谬、反对这种敬拜之人所憎恶的方式敬拜神，这会侵扰那敬拜。

这种情形如何，从灵界所显明的事也可以看出：每个灵、更是每个灵群，周围都有一个属于其信仰和生活的气场，这是一个灵性的气场。从这气场可以辨认出灵、更是群体的性质如何，因为具有感知力的人能感知到它，有时能感知到相当远的距离。即便他们隐藏起来，不通过思想或言语交流，也是如此。这灵性的气场可以比作物质气场，后者环绕着世人的身体，是从他身上涌出的

气息所形成的气场，敏锐的动物能通过嗅觉感知到。关于环绕灵的灵性气场，可参见相关内容（参1048，1053，1316，1504，1519，2401，2489，4464，5179，6206节）。

由此可以明白，若地狱灵靠近那些正在进行神圣敬拜的人，他们会通过自己的气场侵扰那些人，因为这样，那些正在进行神圣敬拜的人就会感知到污秽和可憎之物。由此可以知道，如果他们在邻近之处敬拜神，地狱的污秽和不洁会流入，这话当如何理解。

从关于灵性的气场，即从每个灵、更是从灵群散发出的信仰和生活气场的这些说明，也可以明白，没有什么是隐藏的，反而是公开的——人在世上所思想、所说、所行的一切都是如此，因为这些构成了那气场。当人的灵还在世上身体里时，这样的气场也从他身上涌出，由此也能认出他的性质如何。因此，不要以为人在暗中所想的、在暗中所行的是隐藏的。这些事在天堂显明，就像在正午阳光下显现的事物一样。正如主在《路加福音》中所说的话：

> 掩盖的事没有不显露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。因此，你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；你们在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬。（《路加福音》12:2-3）

7455 "看哪，我们若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭"象征若在他们面前，神性敬拜会被这类事物侵扰。这从刚才在上文7454节所解释的内容可以看出。

7456 "他们岂不拿石头打死我们吗"象征这样他们会熄灭敬拜的信仰真理。这

从"用石头打死"的象征意义可以看出，象征毁灭和消除伪谬，但在相反意义

上，当出自恶人时，则象征毁灭和消除信仰的真理。若地狱的污秽和不洁（关

于这些，参7454节）流入那些处于神圣敬拜中的人那里，敬拜的神圣就会

被毁灭。原因在于，人在神圣敬拜中时，会被保守远离这类事物，那些处于

信仰与生活之善中的人会被提升，离开这类事物所在的感官层。但当这类对

象流入时，感官层中的污秽就会被激起，而人在神圣敬拜中时，如前所述，

会被保守远离这些污秽，那些处于良善中的人会被提升离开它们，因此敬拜

的神圣就被毁灭了。这也可以从经验中看出，因为当污秽的对象出现而未被

移除时，当人正在进行神性敬拜时，敬拜就会丧失并被毁灭，直到那对象被

移除。这就是"那些处于出自恶的伪谬中的人，若在邻近之处，就会毁灭作为

敬拜的信仰真理"这话的含义。

关于"用石头打死"的象征意义，须知在以色列人和犹太人中间，在他们那里建立了教会的代表，有两种死刑，一种死刑是用石头打死，另一种是挂在木头上。若有人想要毁坏敬拜的真理，即所吩咐的诫命，就用石头打死；若有人

想要毁坏生活的良善，就挂在木头上。那些想要毁坏作为敬拜之真理的人被用石头打死，是因为石头象征真理，在相反意义上象征伪谬（参643，1298，3720，6426节）。那些想要毁坏作为生活之良善的人被挂在木头上，是因为木头象征良善，在相反意义上象征欲望之恶（参643，2784，2812，3720节）。

若有人毁坏作为敬拜的真理，就处以用石头打死的刑罚，这从以下经文可以看出。例如：

> 他们必使群众上来攻击你，用石头打死你，用刀剑刺透你。（《以西结书》16:40）

这里论及败坏的耶路撒冷，以及信仰真理被伪谬毁坏的事。因此说"用石头打死"，也说"用刀剑刺透"，因为"刀剑"象征与伪谬争战并毁灭伪谬的真理，在相反意义上象征与真理争战并毁灭真理的伪谬（参2799，4499，6353，7102节）。同一先知书的另一处也相似：

> 使群众上来攻击她们，用石头打死她们，用刀剑砍碎她们。（《以西结书》23:46-47）

这里论及耶路撒冷和撒玛利亚，它们象征教会，耶路撒冷象征属天之属灵的教会，撒玛利亚象征属灵的教会。在该章中描述了信仰的良善与真理如何在她们中间被毁坏。其它经文还有：

> 牛若用角触死了男人或是女人，总要用石头打死那牛。（《出埃及记》21:28）

"用角触死男人或女人"象征与真理和良善争战并毁灭它们的伪谬，因为“角"是与之争战的伪谬，也是伪谬的能力（参2832节）。在圣言中，"男人和女人"象征真理和良善。由此可以看出这条诫命的内义是什么，以及"那牛要被用石头打死"的原因。《利未记》中：

> 亵渎耶和华名的，必被治死；全会众总要用石头打死他。（《利未记》24:16）

"亵渎耶和华的名"象征通过恶意的伪谬对敬拜的真理和良善施加暴力。“耶和华的名"是指一切关于耶和华当受敬拜的事的总和（参2724，3006节），因此是指信仰与仁义的一切（参6674节）。因此，那个以色列妇人的儿子，因为亵渎了耶和华的名，被带到营外用石头打死（参《利未记》24:11，14，23）。

此外还吩咐，事奉别神的要被用石头打死（《申命记》17:3，5）；煽动人去事奉别神的也要如此（《申命记》13:7-11）。"事奉别神"象征亵渎的敬拜，真正的敬拜会因此被毁灭。

若出嫁的女子被发现不是处女，就要被用石头打死，因为她在以色列中行了愚妄的事，在父家行了淫乱（参《申命记》22:20-21）。这是因为"淫乱”象征真理的伪造，因而是对真理的毁坏（参2466，4865节）。若有人在城里与已许配给人的处女同寝，二人都要被用石头打死（参《申命记》22:23-24），也是出于同样的原因，即因为淫乱，因为属灵的淫乱就是真理的伪造。

《路加福音》中：

他们心里议论说：我们若说约翰的洗礼是从天上来的，他必说：你们为什么不信他呢？若说是从人间来的，百姓都要用石头打死我们。（《路加福音》20:5-6）

这里也提到"用石头打死"，因为这是违背真理的。

犹太人想要用石头打死耶稣，因为他说在亚伯拉罕之先，他就存在了（参《约翰福音》8:58-59），是因为那个民族认为这是伪谬。同样，他们想要用石头打死耶稣，因为他说他与父原为一（《约翰福音》10:30-33），因为他们认为这是亵渎，正如那里所说的。

由此可以看出什么是用石头打死，为何有这样的吩咐，以及用石头打死的刑罚从古时起，即在埃及时，就是从古代教会的代表中衍生出来的。

7457 "我们要走三天的路程往旷野去"象征他们要完全远离，以便处于自由中。这从"走三天的路程往旷野去"的象征意义可以看出，象征完全远离。之所以有这一象征意义，是从前文内义所包含的内容得出的，即他们不能在那些来自地狱之人的邻近和面前敬拜神（关于这一点，参7452，7454-7456节）；因此他们要远离，以便处于自由中。

7458 "我们好祭祀耶和华我们的神"象征这样才能敬拜。这从"祭祀耶和华"的象征意义可以看出，象征敬拜（参7393，7452节）；以及敬拜必须在自由中（参7349节）。

7459 "照他对我们所说的"象征照他所吩咐的。这无需解释即可看出。

7460 "法老说：我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神"象征他们会放手，不再侵扰，以便他们在自由中敬拜自己的神。这从"容许"的象征意义可以看出，象征放手，因此不再侵扰；以及从"祭祀耶和华神"的象征意义可以看出，

象征敬拜自己的神（关于这一点，参7458节）。之所以说在自由中，是因为经文说他们要在旷野献祭，因此不像先前那样在邻近之处；关于在邻近之处就是在不自由中，可参7454，7456节。

7461 "只是不要走得很远"象征尽管如此仍要在邻近之处。这从"不要远离"的象征意义可以看出，象征不要太远，或不要远离埃及地。

7462 "要为我祈求"象征使他们代求。这从"为他祈求"的象征意义可以看出，当法老对摩西说这话时，象征代求（如前，参7396节）。

7463 "摩西说：我要离开你出去"象征神性真理的表象从他们那里移除。这从"摩西"的代表意义可以看出，代表神性律法（参6723，6752节），因此也代表神性真理（参7014，7382节）；以及从"出去"的象征意义可以看出，象征移除（如前，参7404节）。因为"法老召摩西和亚伦"象征神性真理的临在（参7451节），因此这里"从他那里出去"象征移除。

关于神性真理在恶人那里的临在和移除，须知神性真理有时会向他们显现，这是通过天使临近他们而实现的。但神性真理并不像在善人那里那样通过内层流入他们，因为他们的内层是封闭的，而只是影响他们的外层。当这种情况发生时，他们就会处于恐惧中，因而处于谦卑中，因为神性真理的临在会震慑他们，使他们产生如同死亡般的恐惧。但当神性真理移除时，他们就会回到原来的状态，不再恐惧。这就是神性真理的表象之临在和移除的含义。这也由法老来代表，即当摩西在他面前时，他就谦卑自己，答应容百姓去祭祀耶和华；但当摩西从他那里出去后，他就刚硬自己的心（参本章28节及以下）。因为如前所示，"摩西"代表神性律法，即神性真理。

神性律法与神性真理是同一回事，因为神性律法象征圣言，因此象征神性真理。"律法"象征圣言，因此象征神性真理，这从以下经文可以看出：

耶稣说：你们的律法上岂不是写着"我曾说你们是神"吗？经上的话是不能废的；若那些承受神道的人尚且称为神。（《约翰福音》10:34-35）

"写在律法上"是指在圣言中，因为这是写在大卫的书上。同一福音书中说了以下话，这些话也是写在大卫诗篇上：

众人说：我们听见律法上有话说，基督是永存的。（《约翰福音》12:34）

耶稣说：这要应验他们律法上所写的话说：他们无故地恨我。（《约翰福音》15:25）

《路加福音》中的以下话也出现在摩西五经中：

主的律法上所记载的，凡头生的男子必称圣归主；又要照主的律法上所说，献上祭物，就是一对斑鸠或两只雏鸽。（《路加福音》2:23-24，39）

有一个律法师起来试探耶稣，说：我该做什么才可以承受永生？耶稣对他说：律法上写的是什么？你念的是怎样呢？（《路加福音》10:25-26）

律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了。天地废去较比律法的一点一画落空还容易。（《路加福音》16:16-17）

此外还有许多地方，圣言被称为"律法和先知"，如《马太福音》5:18，7:12，11:13，22:34，36，40。

《以赛亚书》中的"律法"是指圣言：

你要卷起律法书，在我门徒中间封住训诲。（《以赛亚书》8:16）

悖逆的儿女，不肯听从耶和华的律法。（《以赛亚书》30:9）

他必在地上设立公理；海岛都等候他的律法。（《以赛亚书》42:4）

这里论及主，"他的律法"是指圣言。同一先知书中：

耶和华必使他的律法为大为尊。（《以赛亚书》42:21）

《耶利米书》中：

耶和华如此说：你们若不听从我，不遵行我在你们面前所设立的律法，不听我从早起来差遣到你们那里去我仆人众先知的话。（《耶利米书》26:4-5）

这里"律法"是指圣言。此外还有许多其它地方。由此可以看出，"律法"是圣言，既然是圣言，就是神性真理，如《耶利米书》中：

耶和华说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。（《耶利米书》31:33）

这里"耶和华的律法"是指神性真理。

"律法"在广义上是指整部圣言，在较狭义上是指圣言的历史部分，在更狭义上是指摩西所写的圣言，在严格意义上是指十诫的诫命（参6752节）。由此现在可以看出，为何说摩西既代表神性律法，也代表神性真理。

7464 "我要祈求耶和华"象征代求。如7396，7462节所示。

7465 "使苍蝇离开法老和他的臣仆并他的百姓"象征使这种关于恶意的伪谬状态终结。这从"苍蝇"的象征意义可以看出，象征恶意的伪谬（参7441节）；从"法老"的代表意义可以看出，代表那些处于源于邪恶的伪谬并施行侵扰的人

（如前所述）；以及从"他的臣仆和他的百姓"的象征意义可以看出，象征所有人和每一个人（参7396，7441节）。从所有施行侵扰的人那里移除这些恶意的伪谬，就是使这种状态终结。

须知在埃及所行的每一个神迹都象征那些处于伪谬并在来世施行侵扰的人所进入的一种特殊状态。他们要依次进入十种状态，然后才完全被剥夺一切真理，从而被投入地狱。因为那些拥有信仰知识却过着邪恶生活的人，死后不会立即被带入地狱，而是逐步进入的。他们首先被说服自己处于邪恶中，然后信仰的知识从他们那里被夺去，最后他们被留在自己生活的邪恶中。这是通过若干相继的状态实现的。这些状态就是通过在埃及所行的神迹来描述的，因此也是通过埃及人在被淹没于红海之前所遭遇的灾祸来描述的。这些奥秘若非通过启示是无法知晓的，但在天使当中却是众所周知的事。

7466 "明日"象征永久。参3998，7399节。

7467 "只是法老切不可再行欺骗，不容百姓去祭祀耶和华"象征只要不用谎言欺骗，不阻止他们在自由中敬拜他们的神。这从"法老"的代表意义可以看出，代表那些处于源于邪恶的伪谬并施行侵扰的人；从"欺骗"的象征意义可以看出，象征用谎言欺骗；从"容"的象征意义可以看出，象征不阻止；从"以色列的子孙"的代表意义可以看出，代表那些属于属灵教会的人；以及从"祭祀耶和华"的象征意义可以看出，象征敬拜他们的神（参7393，7452，7458节）；关于在自由中，参7454，7456节。由此可见，"只是法老切不可再行欺骗，不容百姓去祭祀耶和华"象征只要不用谎言欺骗，不阻止那些属于属灵教会的人在自由中敬拜他们的神。

7468 "摩西就离开法老出去"象征神性真理的表象从那些处于恶意的伪谬中的人那里移除。这从前面7463节所述可以看出。

7469 "他就祈求耶和华"象征代求。如前，参7396，7462节。

7470 "耶和华就照摩西的话行"象征照着主的话如此成就。这从前面7406节所解释的可以看出。

7471 "使成群的苍蝇离开法老和他的臣仆并他的百姓"象征这伪谬状态的结束。这从前面7465节所述可以看出，那里有相同的话。

7472 "一个也没有留下"象征完全移除。这无需解释即可明白。

7473 "法老这一次又硬着心"象征再次顽固。这从"刚硬心""使心刚硬"和"硬着心"的象征意义可以看出，象征顽固（参7272，7300，7305节）。

7474 "不容百姓去"象征不让那些属于属灵教会的人离开。这从"容"的象征意义可以看出，象征让……离开；以及从"以色列的子孙"（原文直译“以色列的众子”）的代表意义可以看出，他们在此被称为"百姓"（或“民”），代表那些属于属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

【2】关于此处由"以色列的子孙"所代表的属灵教会，须知它有内在的和外在的；那些处于仁义之善的人在内在教会中，而那些处于信仰之善的人在外在教会中。处于仁义之善的人是那些从对邻舍的仁义看见信仰之真理的人；而处于信仰之善的人是那些从信仰看向仁义的人，因此他们行善不是出于仁义的情感，而是出于对信仰的顺服，也就是说，因为这是被吩咐的。这些人就是在此处严格意义上由"以色列的子孙"所代表的人，因为他们是在来生被那些处于伪谬中的人所侵扰的人。因为那些处于仁义的情感中的人不能如此被侵扰，因为处于伪谬和邪恶中的灵无法接近那些处于那善中的人，因为主在那善中。如果他们被侵扰，只是关于他们曾相信为真理但实际上不是真理的谬见和表象，以

及他们教会的教义所教导为真理但实际上不是真理的那些事。他们在来世乐意弃绝伪谬并接受真理，原因是仁义之善是真理的接受者，因为它爱真理并渴慕真理。

【3】因为侵扰已被多次提及，所以必须说明它们是什么以及是怎样的。侵扰是通过向真理注入伪谬来进行的，而这些伪谬通过来自天堂的流注，也就是通过天堂从主而来的流注，在那些被侵扰的人那里被驳斥。那些在关于伪谬的荒废中的人被保持在这样的状态中，直到他们吸收了信仰的真理，并逐步吸收了更内在的真理。他们吸收这些真理的程度，就是他们从侵扰中被释放的程度。侵扰不是试探，因为试探伴随着良心的痛苦。因为那些在试探中的人被保持在定罪的状态中，因此他们有痛苦和悲伤。

【4】由此可见，那些处于信仰之善的人在来生所经历的荒废是怎样的。这些荒废是伪谬的荒废。但那些不在信之善中，而只是在某种信仰的真理知识中，却过着邪恶生活的人所经历的荒废，是真理的荒废。那些在关于伪谬方面被荒废的人逐步吸收信仰和仁义的真理与良善；而那些在关于真理方面被荒废的人逐步脱去真理，并穿上属于他们生活的邪恶。由此可以明白圣言中的荒废和荒凉是什么意思。

续论火星的灵和居民

7475 火星的灵向自己显现为人，就像他们在世上时一样；因此他们向其他人也如此显现，因为每个人在来生向他人显现的样子就是他向自己显现的样子，原因是感知会被传达。当我对此感到惊奇时，他们说他们不可能以别的样子显现，因为当他们活在世上时，就知道自己是披着身体的灵，而且那时他们很少

思想自己的身体，只思想他们的灵在身体中的生命；因此，当他们来到来生时，几乎不知道生命的状态已经改变，而且因为那时他们对自己的灵的生命的思想也与在世上时相似，所以那时向自己显现的样子也相似。

所有的灵确实都处于人的形态，但不是处于像火星的灵那样显著的形态，因为在他们那里保持着他们在世上时所持有的观念。此外，那些在世上时知道并相信自己在来生将处于人的形态的人，随着身体的衰退，那种思想就增长；因此当他们脱去在世上为他们服务的身体时，由于这印刻的观念，他们保持向自己显现为相似的样子。

7476 火星的灵在来自这个太阳系世界的诸地球的灵当中是最好的，因为他们大多数是属天的人，与这个地球上来自上古教会的那些人不无相似，关于后者可参看1114-1125节及其它地方。当他们被表现为他们的本相时，他们被表现为脸在天堂，身体在灵界；而他们当中那些是天使的人，则脸朝向主，身体在天堂。

7477 他们比其他的灵更认识并敬拜我们的主；他们说唯独祂是神，祂掌管天堂和宇宙；一切良善都来自祂。他们说主引导他们，而且主也常常在他们星球上向他们显现。主掌管天堂和宇宙，这一点这个地球上的基督徒也从主在《马太福音》中的话知道："天上地下所有的权柄都赐给我了"（28:18）；但他们不像那些来自火星的人那样相信这一点。

7478 有一次，当主的名被提及时，我看见那些灵如此深切而彻底地谦卑自己，以至于无法描述；因为在他们的谦卑中，他们有这样的思想：他们凭自己在地狱中，因而完全不配仰望主，主是圣洁本身。他们如此深深地怀着这种出于信仰的思想，以至于仿佛在自己之外，并且双膝跪地保持在那种状态中，直到主把他们提升起来，然后仿佛把他们从地狱中拉出来。当他们这样从谦卑中

起来时，就充满了良善和爱，并由此而来的心中的喜乐。当他们如此谦卑自己时，不把脸转向主，因为那时他们不敢这样做，而是把脸转开。在我周围的灵说，他们从未见过这样的谦卑。

7479 我与那个星球上的一些人谈论他们在那里的信仰。他们说，他们相信自己里面除了污秽和地狱般的东西之外什么也没有，一切良善都来自主。而且他们还说，他们凭自己就是魔鬼，是主把他们从地狱中拉出来，并不断地拦阻他们回去。他们很惊讶在我周围有这么多邪恶的灵，而且那些灵还对我说话。但我被允许回答说，这是被允许的，目的是让我由此知道他们是什么样的人，以及他们为何在地狱中，这取决于他们的生活。我也被允许说，他们当中有许多人是我认识的，在世时他们身居高位，那时他们心里只关心世界。但是任何邪恶的灵，即使是最地狱般的，也不能伤害我，因为我一直受主保护。

7480 我被告知，火星的灵对应于人里面更内在的某种东西，确切地说，是介于理智和意志之间的东西，也就是出于情感的思维；而他们当中最好的那些人对应于思维的情感。因此，他们的脸与他们的思想一致行动，他们不能在任何人面前假装，关于这一点前面在7360节、7361节已经提到过。

7481 而且因为他们在至大之人中对应那个东西，所以介于大脑和小脑之间的那个中间区域与他们对应。因为那些在属灵的运作上大脑和小脑相结合的人，他们的脸与思想一致行动，因而从脸本身就能显出思维的情感，并且从情感中，通过一些从眼睛发出的迹象，也能显出思维的大致内容。因此，当他们靠近我时，我明显地感觉到头的前部向后脑收缩，也就是大脑向小脑收缩。

7482 有一次，当火星的灵在我这里并占据我心智的领域时，来自我们地球的灵到来了，也想进入那个领域。但那时我们地球的灵变得像疯了一样，原因是他们完全不相合。因为我们地球的灵关注自己和世界，因而他们的观念是转向

自己的；而火星的灵关注天堂，因而关注主和邻舍，因此他们的观念是转离自己的。由此产生了对立。但那时火星的天使灵到来了，由于他们的到来，交流被切断了，于是我们地球的灵就离开了。

7483 那个星球的一个居民被展示给我。他的脸与我们地球居民的脸相似，但脸的下部是黑色的，不是因为胡须，因为他们没有胡须，而是因为代替胡须的黑色。这也是出于对应。那黑色向两边延伸到耳朵下方。脸的上部是淡黄色的，就像我们地球上那些不是完全白皙的居民的脸。

7484 他们说，他们以树木的果实为食，尤其是一种从他们星球上生长出来的圆形果实，此外还有豆类。

7485 他们在那里穿的衣服是用某些树木的树皮纤维制成的，这些纤维具有这样的韧性，可以编织，也可以用他们那里的一种树胶粘合在一起。

7486 除此之外，他们还说，他们在那里知道如何制造流动的火，从中获得傍晚和夜间的光。

7487 关于火星的居民和灵的续篇在下一章末尾。

出埃及记第九章

续论仁义的教义

7488 从关于自我之爱和世界之爱所说的这些话中可以清楚看出，一切邪恶都从它们产生；而且因为一切邪恶，所以一切伪谬也从它们产生。反之，从对主之爱和对邻舍之爱中产生一切良善，而且因为一切良善，所以一切真理也从它们产生。

7489 既然如此，显而易见，人越是处在自我之爱和世界之爱中，就越不在对邻舍之爱中，更不在对主之爱中；因为它们是对立的。

7490 同样显而易见，人越是处在自我之爱和世界之爱中，就越不知道什么是仁义，以至于最终不知道它的存在。同样，人越是如此，就越不知道什么是信仰，以至于最终不知道它是什么。还有，人越是如此，就越不知道什么是良心，以至于最终不知道它的存在。甚至，人越是如此，就越不知道什么是属灵的，因而也不知道什么是天堂的生命。最后，不相信有天堂和地狱的存在，因而不相信死后有生命。当自我之爱和世界之爱占据主导时，就会造成这些后果。

7491 属天之爱的良善和它的信仰真理不断地从主流入，但在自我之爱和世界之爱占据主导的地方，它们不被接受。而在那些这些爱占据主导的人那里，也就是说，这些爱不断地在思维中，作为目的，在意志中，并构成生命，在他们那里，从主流入的良善和真理要么被拒绝，要么被熄灭，要么被扭曲。

7492 在那些拒绝它们的人那里，爱的良善和信仰的真理被轻视，甚至被厌恶。而在那些熄灭它们的人那里，爱的良善和信仰的真理被否认，与之相反的邪恶和伪谬被肯定。至于那些扭曲它们的人，在他们那里，爱的良善和信仰的真理被曲解，并被应用来支持邪恶和由此而来的伪谬。

7493 自我之爱和世界之爱在人里面开始占主导地位，是在他能够自己判断、自己做主的时候。因为那时人开始凭自己思考，并开始把这些东西据为己有。而且他在生活中越确认自己处于邪恶中，这种情况就越严重。人把邪恶据为己有多少，主就相应地把人在婴幼儿时期接受的、以及后来陆续接受的纯真良善和仁义良善分离出来多少，并把它们收藏在人的内在深处。因为纯真良善和仁义良善根本无法与那些爱的邪恶共存，而主不愿让它们灭亡。

7494 因此，那些在自己里面扭曲、熄灭或拒绝爱的良善和信仰的真理的人，在自己里面没有生命。因为从神而来的生命就是意愿良善和相信真理。但那些不意愿良善而意愿邪恶、不相信真理而相信伪谬的人，他们拥有的是与生命相反的东西。这种与生命相反的东西就是地狱，被称为死亡，而他们被称为死人。

爱和信仰的生命被称为生命，也被称为永生，拥有这生命的人是活人；而与生命相反的被称为死亡，也被称为永死，这些人是死人——这一点从圣言中的许多地方可以得到证实（《马太福音》4:16；8:21-22；18:8-9；19:16-17，29。还有《约翰福音》3:15-16，36；5:24-25；6:33，35，47-48，50-51，53，57-58，63；8:21，24，51；10:10；11:25-26；14:6，19；17:2-3；20:31，以及其它地方）。

概览

7495 本章继续论述对那些侵扰属灵教会之人的人的荒废。在本章的内义中，论述的是他们荒废的第六、第七和第八个状态或阶段，这些状态通过"瘟疫"、通过"溃疡"发出脓疱，以及通过"冰雹之雨"来描述。这些象征着他们里面属于教会的事物的荒废。

内义

7496 第一节至第七节　耶和华对摩西说：'你去见法老，对他说：'耶和华希伯来人的神如此说：让我的百姓去，好事奉我。因为你若拒绝让他们去，仍然扣留他们，看哪，耶和华的手必加在你田间的牲畜上，就是马、驴、骆驼、牛群和羊群上，必有极重的瘟疫。耶和华要将以色列的牲畜和埃及的牲畜分别出来，凡属以色列子孙的，一样都不死。耶和华定了时间，说：明天耶和华必在

这地行这事。'"次日，耶和华就行了这事，埃及所有的牲畜都死了，但以色列子孙的牲畜，一个都没有死。法老打发人去看，谁知以色列的牲畜连一个都没有死。但法老的心刚硬，不让百姓去。

"耶和华对摩西说"象征重新的教导；"你去见法老，对他说"象征从神而来的真理向那些侵扰之人的显现；"耶和华希伯来人的神如此说"象征来自主、教会之神的命令；"让我的百姓去，好事奉我"象征让那些属灵教会的人离开，好敬拜主；"因为你若拒绝让他们去，仍然扣留他们"象征如果仍然顽固地侵扰；"看哪，耶和华的手必加在你田间的牲畜上"象征对他们从所出之教会获得的信仰真理和良善的荒废；"就是马、驴、骆驼"象征信仰真理的理性事物和知识；"牛群和羊群"象征意志之物；"极重的瘟疫"象征全面的毁灭；"耶和华要将以色列的牲畜和埃及的牲畜分别出来"象征属灵教会之人的信仰真理和良善，与侵扰者从教会获得的信仰真理和良善之间的区别；"凡属以色列子孙的，一样都不死"象征它们不会被毁灭；"耶和华定了时间"象征预先限定；"说：明天耶和华必在这地行这事"象征这将永远临到他们，关于教会信仰真理和良善的事物；"次日，耶和华就行了这事"象征按照预定实现；"埃及所有的牲畜都死了"象征侵扰者的信仰真理和良善的毁灭；"但以色列子孙的牲畜，一个都没有死"象征属灵教会之人的信仰丝毫不被毁灭；"法老打发人去看，谁知以色列的牲畜连一个都没有死"象征这事被侵扰者知晓；"但法老的心刚硬"象征顽固；"不让百姓去"象征不放过他们。

7497 "耶和华对摩西说"象征重新的教导（参6879，6881，6883，6891，7226，7304，7380节）。

7498 "你去见法老，对他说"象征从神而来的真理向那些侵扰之人的显现。这从"去"或"进到某人那里"的象征意义可以看出，它意指临在或显现，关于这一点下文将述及；从"说"的象征意义可以看出，它意指交流；从"法老"的代表意

义可以看出，他代表那些在来生侵扰属灵教会之人的人（参7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317节）；从"摩西"的代表意义可以看出，他进到法老那里对他说话，代表从神而来的真理（参6771，6827，7014，7382节）。“去”和"进入"意指临在或显现，是因为在灵义上，它们象征属于心智的事物，因而属于思想的事物。当"去"或"进到某人那里"用于思想时，就是使那人在自己面前呈现，因为谁想到某人，谁就把那人置于自己面前。令人惊奇的是，在来生，某人出于与之交谈的愿望而想到的那个人，也会真的呈现在他面前。由此可见，在来生，情形与人在世上的思想相似，会活生生地呈现出来。因此现在可以知道，"去"或"进到某人那里"象征临在或显现。

7499 "耶和华希伯来人的神如此说"象征来自主、教会之神的命令。这从"说"的象征意义可以看出，它意指命令（参7036，7107，7310节）；从"希伯来人"的象征意义可以看出，他们意指那些属于教会的人，因而意指教会（参5136，5236，6675，6684，6738节）；关于圣言中提到的耶和华就是主，可参看1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6280，6303，6281，6905，6945，6956节。主在圣言中就神性良善而言被称为"耶和华"，因为神性良善本身就是神性，而主就神性真理而言被称为"神的儿子"。因为神性真理从神性良善发出，如同儿子从父而出，并且也被说成是诞生的。关于这一点如何，需要进一步说明：主在世时，使他的人性成为神性真理，那时他称神性良善，即耶和华，为他的父，因为如前所述，神性真理从神性良善发出并诞生。但当主完全荣耀自己之后——这发生在他承受了十字架上最后的试探时——那时他也使他的人性成为神性良善，即耶和华，并且从此神性真理本身从他的神性人性发出。这神性真理被称为"圣灵"，是从神性人性发出的圣。由此可见主在《约翰福音》中所说的话是什么意思："那时还没有圣灵，因为耶稣尚未得荣耀"（7:39）。关于神性良善被称为"父"，神性真理被称为“儿子”，可参看3704节。

7500 "让我的百姓去，好事奉我"象征让那些属灵教会的人离开，好敬拜主。这从"让……去"的象征意义可以看出，它意指离开，如前多次所述；从"以色列子孙"的代表意义可以看出，他们在此就是"我的百姓"，代表那些属灵教会的人（参4286，6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）；从"好事奉我"的象征意义可以看出，它意指好敬拜主。"事奉"意指敬拜，这是显而易见的；关于他们所事奉的耶和华就是主，可参看前文7499节。

7501 "因为你若拒绝让他们去，仍然扣留他们"象征如果仍然固执己见进行侵扰。这从"拒绝"的象征意义可以看出，它意指固执；因此"拒绝让...去"就是固执己见不愿离开；从"扣留"的象征意义可以看出，它意指仍然侵扰。因为那些被侵扰的人，被施行侵扰的恶灵扣留着。关于被侵扰的人被恶灵扣留这一点，情形是这样的：恶灵在攻击某人时，知道如何潜入他欲望的快乐中，也潜入他原则的愉悦中，就这样潜入属于他的爱的事物中。只要他们处于这种潜入状态，就把被侵扰的人扣留着，如同被捆绑一样，无论他如何努力都无法挣脱，除非得到主的神性帮助。因为爱以及潜入爱的快乐会产生联结。恶灵和恶类在来生就使用这种手段。这一点从世上的类似情况也可以看出：谁潜入另一个人属于他的爱的快乐中，谁就把那人捆绑着，并且还能引导他。

7502 "看哪，耶和华的手要加在你田间的牲畜上"象征对那些来自他们所在教会的信仰的真理与信仰的良善的荒废。这从"耶和华的手要加在某人身上"的象征意义可以看出，它意指灾殃或惩罚。因为"手"象征能力（参4931-4937，6292，6947，7188，7189节），"耶和华的手"象征全能（参878，3387节）。由于那些处于教会外在事物中的人根据表象相信，一切灾殃或惩罚都来自耶和华，因为他们把一切都归于他的能力，所以"耶和华的手加在某人身上"象征惩罚，这里指荒废，因为那些施行侵扰之人的荒废程度就是惩罚。

从"牲畜"的象征意义可以看出，它们意指信仰的真理与信仰的良善（参6016，6045，6049节）；从"田"的象征意义可以看出，它意指教会（参2971，3310节）。"田"意指教会，是因为撒在田里的"种子"象征信仰的真理，而且"田里的出产"，如小麦、大麦、粗麦等等，都是仁义的良善和信仰的真理，因而是属于教会的事物。

【2】关于在来生侵扰善人的地狱灵如何在教会的信仰的真理方面被荒废，需要知道，那些在来生侵扰善人的人，是在世时属于教会的人。因为不属于教会的人不能侵扰其他属于教会的人，因为他们没有反对教会信仰的真理的伪谬，而正是通过这些伪谬来施行侵扰的。那些在教会之外的人不能通过这些来侵扰任何人，因为他们不知道这些。关于那些宣称信仰却过着邪恶生活的人在来生转向伪谬并侵扰善人，可参看7097，7127，7317节。因此，为了不让他们在世时从自己教会的教义中所拥有的信仰的真理（因为他们把肉体生命中所知道的一切都带到来生，没有任何缺失）给他们任何来自天堂的光，也为了不让他们把属于天堂之光的事物用来支持属于地狱的伪谬和邪恶，所以一切这类事物都从他们那里被夺去，最终只留下他们生命的邪恶以及由此而来的伪谬。现在所论述的就是这种荒废。

【3】那些属于教会却过着邪恶生活的人，在被投入地狱之前要经历逐步的荒废，这是因为他们知道信仰的真理，并通过这些真理与天堂有交流。他们与之有交流的天堂群体，在来生也仍然与他们有交流，这些群体只能逐步与他们分离。因为主在天堂中设立的秩序是，没有什么是强制发生的，而是一切都在自由中如同出于自己，所以那些天堂群体不会与他们断绝，而是逐步分离，这样看起来好像是他们自愿离开的。由此现在可以明白，对于那些知道教会的信仰的真理却过着邪恶生活的人，荒废是如何进行的。

【4】事情确实如此，除非通过启示，没有人能知道。因为人对来生存在的事物没有任何认识，除非通过启示。而且由于人很少关心从圣言中探求信仰的真理与信仰的良善，因为他根本不是出于对真理本身的情感，更不是为了生活，所以这类事物也不向他启示。然而这些事物确实存在于圣言中，并且在其内义中涉及整个系列和过程。因此，由于教会中的人不是出于对从圣言中认识真理的情感，而只是出于确认自己教会教义的情感，无论这些教义是真是伪，都是为了世上的缘故，所以他对死后的状态一无所知，对天堂一无所知，对地狱也一无所知，甚至不知道什么在人里面造就天堂，什么造就地狱。而且他们处于这样的无知中，以至于教导并相信任何人都可以被准许进入天堂，有些人认为是凭借他们擅自占有的权力，有些人认为是凭借主的怜悯，无论他如何生活。几乎没有人知道，人在世上生活时，通过仁义和信仰的生活就获得了天堂，并且这生活会持续下去。说这些是为了让人知道，那些只宣称信仰而不关心信仰的生活的教会中人是什么样的。因为这里及以下经文中由"埃及人"所代表的就是这些人。

7503 "马、驴、骆驼"象征信仰的真理的理性事物和知识。这从"马"的象征意义可以看出，它们意指理性事物（参2761，2762，3217，5321，6525，6534节）；从"驴"的象征意义可以看出，它们意指服务于理性的事物，因而也是知识（参5492，7024节）；从"骆驼"的象征意义可以看出，它们意指总体上的知识（参3048，3071，3143，3145节）。这三种动物象征属于理性部分的事物，其余属于牛群和羊群的，则象征属于意愿部分的事物。就理性部分而言，它是接受信仰的真理的，因为理解力是内在的视觉，被天堂之光照亮，照亮的程度有多大，就在多大程度上察觉、看见并认识信仰的真理，当阅读圣言时。因此，那些处于对信仰的真理的感知中的人被称为聪明和智慧的，也被称为受光照的。关于理性事物是信仰的真理的接受者，可参看5114，6125，6222节。

7504 "牛群和羊群"象征意志的事物。这从"牛群"的象征意义可以看出，它意指外在自然层的良善；从"羊群"的象征意义可以看出，它意指内在自然层的良善（参5913节）。由于它们象征良善，就象征意志的事物，因为一切良善都关乎意志，一切真理都关乎理智。

7505 "极其严重的瘟疫"象征总体上的毁灭。这从"瘟疫"的象征意义可以看出，它意指真理的荒废；由于说的是"极其严重的瘟疫"，就象征真理的毁灭。"瘟疫"象征真理的荒废，从圣言中的这些地方可以看出：

我使我这四样大灾，就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫临到耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪除。（《以西结书》14:21）

"剪除人与牲畜"表示荒废内在和外在的良善。

外有刀剑，内有瘟疫、饥荒；在田野的必遭刀剑而死，在城中的必有饥荒、瘟疫吞灭他。（《以西结书》7:15）

"瘟疫"表示良善的荒废。

因你用一切可憎的物玷污了我的圣所，你的三分之一必遭瘟疫而死，在你中间必因饥荒消灭。（《以西结书》5:11-12）

"瘟疫"表示良善的毁灭。

我降瘟疫在你们中间，像在埃及一样；用刀杀戮你们的少年人，使你们的马匹被掳掠。（《阿摩司书》4:10）

"照埃及的方式降瘟疫"表示通过伪谬荒废良善和真理，这些就是"埃及的方式"；"用刀杀戮少年人，使马匹被掳掠"表示荒废真理；"少年人"是真理，"马"是理性事物（参7503节）。

你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑暗中行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。（《诗篇》91:5-6）

"黑暗中行的瘟疫"表示暗中荒废的邪恶；"午间灭人的毒病"表示公开荒废的邪恶。

此外还有其它地方。

7506 "耶和华必将以色列的牲畜和埃及的牲畜分别出来"象征属灵教会之人的信仰的真理和良善，与那些侵扰者的信仰的真理和良善之间的区别。这从“分别出来"的象征意义可以看出，象征区别；从"牲畜"的象征意义可以看出，象征信仰的真理和良善（参7502节）；从"以色列的子孙"的代表意义可以看出，代表属灵教会之人（参7500节）；以及从"埃及的牲畜"的象征意义可以看出，象征那些侵扰者的教会良善和真理；"埃及人"象征那些曾属教会，因而拥有信仰的真理和良善的知识，但生活却是邪恶的人，他们在来世侵扰他人（参7097，7127，7317，7502节）。

关于那些属教会并得救之人的信仰的真理和良善，与那些属教会却被定罪之人的信仰的真理和良善之间的区别，须简要说明：那些属教会并得救之人的信仰的真理和良善出自仁义的良善，因为仁义的情感本身就是属灵的，所以这些真理和良善是属灵的，并通过天堂从主流入，因为他们的内层是敞开向天堂的，能够接受这流入。但那些属教会却被定罪之人的真理和良善并非出自仁义的良善，因此也不是属灵的；它们虽然也通过天堂流入，但却被接受在冷漠和黑暗中——在冷漠中，是因为没有仁义的良善；在黑暗中，是因为他们接受这些真理和良善的光，如同冬日之光，这光相对于天堂之光而言就如同黑暗。他们的内层并未向天堂敞开，而是向世界敞开；他们将来自天堂的真理和良善的流注导向世界。因此，这些人关于信仰的良善和真理所持有的观念纯粹是属自

然的，甚至是物质的，在灵界被表现为丑陋的形态，毫无人的样式。但那些属教会并得救之人关于信仰的真理和良善的观念是属灵的，尽管也终止于世界的物质事物，但仍然与这些物质事物分离，因为它们能够从中被提升；这些人的观念在灵界被表现为美丽的形态，具有人的样式。尽管在外在形式上，即在言语和讲道中，他们看似相似，但区别就是如此之大。

造成这种区别的原因在于生活。因为生活的良善，即出自仁义的良善，当它流入理性层（理性层是真理的容器）时，就形成关于信仰的良善和真理的美丽观念；但生活的邪恶，即与仁义相反的邪恶，当它流入理性层时，就造成关于信仰的良善和真理的丑陋观念，这些观念在天堂无法被认出。

7507 "凡属以色列子孙的，一样都不死"象征它们不会被毁灭。这从"一样都不死"的象征意义可以看出，象征不被毁灭；从"牲畜"的象征意义可以看出（经文说它不会死），象征信仰的真理和良善（关于这一点见上文，参7502节）；以及从"以色列的子孙"的代表意义可以看出，代表属灵教会之人。那些属教会之人的信仰的良善和真理不会死，是因为它们通过仁义与神性结合，而神性就是生命本身，并且是永恒的；凡与生命本身和永恒结合的，就不能死，即不能被毁灭；它永远存留，并不断被完善。但那些属教会却被定罪之人的信仰事物，因为没有与神性结合，因而其中没有生命，就会死去；因为它们如同没有生命的偶像；由于它们不是活的，在来生就会被消灭，也就是被除去。

7508 "耶和华定了时间"象征预先确定。这无需解释即可看出。

7509 "说，明日耶和华必在这地行这事"象征关于那些属于教会的信仰的真理和良善，这事将永远临到他们。这从"明日"的象征意义可以看出，象征永远（参3998节）；说是关于那些属于教会的信仰的真理和良善，从前文可以明显看出，因为所论述的正是这些，即它们将在那些以"埃及人"所指的人那里被毁灭；并将在那些以"以色列的子孙"所代表的人那里存留。

7510 "次日，耶和华就行了这事"象征按照预先确定而实现。这从"行这事"的象征意义可以看出，象征实现；以及从所定时间的象征意义可以看出，这里是"次日"的时间，象征预先确定（参7508节）；从神性而来的预先确定，当涉及永远时，就用"次日"来表达。

7511 "埃及所有的牲畜都死了"象征那些侵扰者的信仰的真理和良善被毁灭。这从"死"的象征意义可以看出，即通过瘟疫而死，象征毁灭（如上，参7505、7507节）；以及从"埃及的牲畜"的象征意义可以看出，象征那些侵扰者的教会的真理和良善（也见上文，参7506节）。

7512 "以色列子孙的牲畜一个都没有死"象征属灵教会之人的信仰事物丝毫不被毁灭。这从刚才上文7506和7507节所解释的内容可以看出。

7513 "法老打发人去看，谁知以色列的牲畜连一个都没有死"象征那些侵扰者知道了这事。这从"法老"的代表意义可以看出，代表那些侵扰者（关于这一点见上文，参7498节）；说他们知道了这事，即知道属灵教会之人的信仰的良善和真理丝毫没有灭亡，这从他打发人去看，发现以色列的牲畜连一个都没有死可以明显看出。

7514 "法老的心却刚硬"象征顽固，如前文7272节、7300节、7305节所述。

7515 "不容百姓去"象征他们不放过他们，即不放过那些属灵教会之人，就是他们所侵扰的人，参见7474节，那里有同样的话。

7516 第八节至第十二节 耶和华对摩西和亚伦说："你们取几捧炉灰，摩西要在法老眼前向天扬起来。这灰要在埃及全地变作尘土，在埃及全地的人身上和牲畜身上成了起泡的疮。"摩西、亚伦取了炉灰，站在法老面前。摩西向天扬起来，就在人身上和牲畜身上成了起泡的疮。行法术的在摩西面前站立不住，因为在行法术的和一切埃及人身上都有这疮。耶和华使法老的心刚硬，不听他们，正如耶和华对摩西所说的。

"耶和华对摩西和亚伦说"象征重新的教导；"你们取几捧"象征所能接受的能力被赐予；"炉灰"象征通过在那些侵扰者那里的临在而激起欲望的伪谬；“摩西要向天扬起来"象征这些伪谬在天上向他们显明；"在法老眼前"象征在临在中；"这灰要在埃及全地变作尘土"象征这些伪谬在自然心智中的定罪；"在人身上和牲畜身上"象征出于内在和外在之恶的；"成了起泡的疮"象征由此而来的污秽连同亵渎；"在埃及全地"象征在整个自然心智中；"取了炉灰"象征欲望的伪谬；"站在法老面前"象征在那些侵扰者的临在中；"摩西向天扬起来"象征这些在天上向他们显明；"就在人身上和牲畜身上成了起泡的疮"象征出于内在和外在之恶的污秽连同亵渎；"行法术的在摩西面前站立不住，因为有这疮"象征那些滥用神性秩序、在外在形式上仿造类似事物的人不能临在；“因为在行法术的身上有这疮"象征因为类似的污秽从他们发出；"和一切埃及人身上"象征如同在那些侵扰者身上一样；"耶和华使法老的心刚硬"象征他们使自己顽固；"不听他们"象征不顺从；"正如耶和华对摩西所说的"象征照着预言。

7517 "耶和华对摩西和亚伦说"象征重新的教导。这从"耶和华说"的象征意义可以看出，象征教导（参7497节）；说是重新的教导，是因为现在论述的是一个新的状态，前一个状态已经结束；从耶和华而来的教导是通过从祂发出的真理而实现的；从耶和华发出的真理由"摩西和亚伦"来代表，内在真理由"摩西"代表，外在真理由"亚伦"代表（参7382节）。

7518 "你们取几捧"象征所能接受的能力被赐予。这从"拳"或"掌"的象征意义可以看出，象征能力；"拳"或"掌"象征能力，是因为"手"象征能力，关于这一点见下文；所能接受的程度由"满"来象征。

关于"拳"或"掌"的象征意义，须知手臂在至大之人中对应于能力；因此不仅手臂本身象征能力，肩膀也象征能力，手也是如此，直到手指；手臂象征能力（参878，4932，4934，4935，7205节）；肩膀象征能力（参1085，4937节）；手象征能力（参878，3387，5327，5328，5544，6292，6947，7011，7188，7189节）；手指也象征能力（参7430节）；关于它们总体的对应（参4931-4937节）。手臂的各部分对应于能力的原因，是因为身体通过它们施展自己的能力。

由此可以看出福音书中"坐在右边"的象征意义：

耶稣说："从今以后，你们要看见人子坐在能力的右边。"（《马太福音》26:64）

从今以后，人子要坐在神大能的右边。（《路加福音》22:69）

即主拥有全能；因此说"在能力的右边"和"在大能的右边"。大卫也说：

你有带能力的膀臂，你的手有力，你的右手也高举。（《诗篇》89:13）

由此可见内义给圣言带来何等的光照；因为若不从内义知道"右边"象征能力，就会按照字面理解为"主坐在耶和华的右边"。

7519 "炉灰"象征通过在那些侵扰者那里的临在而激起欲望的伪谬。这从"炉灰”的象征意义可以看出，象征欲望的伪谬，关于这一点见下文；说是通过在那些侵扰者那里的临在而激起，从本节接下来的内容可以看出，因为经文说“摩西要在法老眼前向天扬起来"；"在眼前"象征临在，"法老"象征那些侵扰者，如多处所示。

【2】这些事情的实际情形若没有启示就无法知道，因为这些是发生在来生的事，在世上并不为人所知；邪恶的灵或地狱的灵只要远离并隔绝于天堂，也就是隔绝于那里的爱的良善和信仰的真理，他们就不知道自己处于邪恶和伪谬之中，因为那时他们相信伪谬就是真理，邪恶就是良善；但一旦天堂更接近他们，也就是某个属天的群体接近他们，他们就察觉到伪谬和邪恶，因为那时流入的信仰的真理使他们察觉到伪谬，流入的爱的良善使他们察觉到邪恶；而且天堂越接近，或者爱的良善及其信仰的真理越临在地流入，由于他们无法承受这些，就越被自己的邪恶和伪谬严厉地折磨。

【3】由此现在可以看出，为什么吩咐摩西"取炉灰向天扬起来"，并且“要在法老眼前"这样做，以及为什么吩咐摩西"向天扬灰"，而不是亚伦；因为"向天扬灰"象征天堂的流入；"在法老眼前这样做"象征在那些侵扰者的临在中；摩西这样做而不是亚伦，是因为直接从神性发出的真理在恶人那里产生这样的效果，因为摩西代表直接从神性发出的真理，而亚伦代表间接发出的真理（参7010节）；由此可见，本节及紧接着的几节在内义上是指激起欲望的污秽和可憎之物连同亵渎，这些由"起泡的疮"来象征；当神性真理流入、天堂更接近时，这些就被激起。

【4】任何人都能看出，这些事若没有属天的奥秘在其中，绝不会由耶和华吩咐摩西去做，即"摩西取炉灰向天扬起来"；这样的手段若不包含与之对应的属天之物，耶和华绝不会命令用来产生效果；由此可以看出圣言是何等性质，即充满了奥秘，但这些奥秘并不存在于字义中。

【5】"炉灰"象征欲望的伪谬，是因为灰是燃烧之物的残余；燃烧之物，以及火本身，在圣言中从好的意义上象征属天情感的良善，但在相反的意义上象征地狱欲望的邪恶；火象征这些（参934，1861，2446，4906，5071，5215，6314，6832，6834，6849，7324节）；燃烧象征欲望的邪恶（参1297，5215节）；因此"灰"象征伪谬，因为伪谬来自欲望的邪恶；由于欲望的邪恶由"火"来象征，也由"炉"来象征，因为炉作为容器往往包含与其内容物相似的意义。

【6】"炉"象征这些，从以下经文可以看出：

> 看哪，那日临到，势如烧着的炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。（《玛拉基书》3:19）

"烧着的炉"指邪恶的欲望；"烧尽他们"指用欲望点燃。

【7】亚伯拉罕向所多玛和蛾摩拉与平原的全地观看，不料，那地方烟气上腾，如同烧窑一般。（《创世记》19:28）

"烧窑的烟"指从欲望的邪恶而来的伪谬，因为"所多玛"是出于自我之爱的欲望之恶，"蛾摩拉"是由此而来的伪谬（参2220，2246，2322节）。

> 便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。（《启示录》9:2）

"火炉的烟"同样指从欲望的邪恶而来的伪谬；"无底坑"指地狱。

【8】人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里。（《马太福音》13:41-42）

"火炉"指欲望的邪恶；因为欲望之火就是圣言中所说的"地狱之火"；爱无非就是生命之火；爱的持续就是欲望。

【9】你要打水预备受困，要坚固你的保障，踹土和泥，修补砖窑。在那里，火必烧灭你，刀必杀戮你。（《那鸿书》3:14-15）

"踹土"指进入伪谬，"和泥"指邪恶（参6669节）；"砖窑"指捏造的伪谬，由邪恶注入（参1296，6669，7113节）；"火"指邪恶的欲望（参1861，2446，5071，5215，6832，7324节）；"刀"指伪谬（参4499节）。

【10】你要用手拿几块大石头，在答比匿人面前，藏在他施班尼斯法老宫门那里的灰泥中的砖窑内，对他们说：看哪，我必差遣人去召巴比伦王尼布甲尼撒来，我要将他的宝座安置在所藏的石头上，他必将光华的宝帐支搭在其上。他要来攻击埃及地。（《耶利米书》43:9-11）

这些话的意义若没有内义就无法知道；"大石头"是伪谬；"砖窑"是出于邪恶的伪谬之欲望；"巴比伦王尼布甲尼撒"是真理和良善的毁坏者；"他的宝座和帐幕在这些石头上"是他要使伪谬掌权；"他要攻击的埃及地"是自然心智。

7520 "摩西向天扬起来"象征这些伪谬在天堂中向他们显明。这从"炉灰"的象征意义可以看出，象征伪谬，关于这一点见下文；以及从"向天扬起来"的象征意义可以看出，象征向那些在天堂中的人显明这些；"扬起来"是显明，这是显而易见的，因为由此产生显现；在内义上"天"是指天使天堂。这些话的意义从刚才在7519节所说的内容可以看出，即通过从神性而来的真理，就是由"摩西"所代表的，那些侵扰者的欲望之伪谬被显明并彰显给天堂，由此产生天堂的

临在，并因这临在使恶人那里产生这些东西，就是由"起泡的疮"所象征的。"炉灰"是伪谬，可以从提到灰的经文得到证实，因为灰与炉灰来源相似，因此象征意义与"炉灰"相似（《以赛亚书》44:15，20；　　58:5；《耶利米书》6:26；《以西结书》27:30，28:18；《约拿书》3:6；《诗篇》102:10-11；《约伯记》2:8，30:19）。

7521 "在法老眼前"象征着临在，这无需解释就可以看出。

7522 "变作埃及遍地的尘土"象征自然心智中这些伪谬的诅咒。这从"尘土"的象征意义可以看出，象征被诅咒的（参7418节；从"炉灰"变成尘土的象征意义可以看出，象征欲望的伪谬（参7519，7520节）；以及从"埃及地"的象征意义可以看出，象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。"尘土"是被诅咒的，除了7418节引用的圣言经文外，还可以从摩西书中这段话看出：

> 你若不听从耶和华你神的话，你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅；耶和华要使天降细尘和粗尘在你地上，从天临到你身，直到你灭亡。（《申命记》28:15-16，24）

7523 "在人身上和牲畜身上"象征来自内在和外在之恶的。这从"人"的象征意义可以看出，象征良善的情感，在相反的意义上象征邪恶的欲望，"牲畜"也是如此，但当提到"人和牲畜"时，"人"象征内在的情感或欲望，"牲畜"象征外在的（参7424节）；由"人"所象征的内在的良善以及内在的邪恶，是属于意图或目的的，因为意图或目的是人的至内在；而由"牲畜"所象征的外在的良善以及外在的邪恶，是属于思想的，并由此在没有阻碍时属于行动的；外在由"牲畜"来象征，是因为人就其外在人或属世人而言，不过是牲畜，因为他享受相似的欲望、快乐、食欲和感官；内在由"人"来象征，是因为人就其内在人或属灵人而

言才是人，在那里他享受良善和真理的情感，就是天堂天使所拥有的那些，并且通过内在人管理他的属世人或动物性的人，后者就是牲畜；"牲畜"象征良善的情感，在相反的意义上象征邪恶的欲望（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，2179，2180，3218，3519，5198节）。

【2】在以下经文中，"人和牲畜"也象征这些：

我的怒气和忿怒必倾在这地方，倾在人和牲畜身上。（《耶利米书》7:20）

我必击打这城的居民，连人带牲畜都必遭遇大瘟疫而死。（《耶利米书》21:6）

他必使那地荒凉，以致无人居住，从人到牲畜都迁移离去。（《耶利米书》50:3）

这地若犯罪干犯我，我必从其中剪除人与牲畜。（《以西结书》14:13，19，21）

我必伸手攻击以东，剪除人与牲畜，使以东变为荒凉。（《以西结书》25:13）

我必除灭人和牲畜，除灭空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人，我必将人从地上剪除。（《西番雅书》1:3）

【3】在以下经文中，"人和牲畜"指内在和外在的良善：

我用大能创造大地，连地上的人和牲畜。（《耶利米书》27:5）

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

那地必荒凉，以致无人无牲畜。（《耶利米书》32:43）

在犹大的城邑和耶路撒冷的街道上，荒凉无人，无居民，也无牲畜。（《耶利米书》33:10； 51:62）

耶和华啊，你的公义好像高山，你的判断如同深渊，人民牲畜你都救护。（《诗篇》36:6）

因为"人和牲畜"象征这些，所以埃及的长子，无论是人的还是牲畜的，都死了（《出埃及记》12:29）；因此，无论是人的长子还是牲畜的长子都要分别为圣（《民数记》18:15）；也因此，按照神圣的仪式，尼尼微王下令，人和牲畜都要禁食，也都要披上麻布（《约拿书》3:7-8）。

7524 "起泡的疮"象征由此而来的污秽连同亵渎。这从"疮"的象征意义可以看出，象征来自邪恶的污秽；以及从"泡"的象征意义可以看出，象征由此而来的亵渎；人身体上的疮对应于来自邪恶的污秽，泡对应于亵渎；而且这些确实会出现在每一个恶人身上，除非他在世上时处于能够接受良善和信仰真理的状态；因着这个状态，主禁止这类东西从邪恶中爆发出来。

【2】"疮"象征污秽连同亵渎，这也可以从《启示录》中看出：

第一位天使把碗倒在地上，就有恶而毒的疮生在那些有兽印记的人身上。第五位天使把碗倒在兽的座位上，他们因所受的疼痛和疮就亵渎天上的神。（《启示录》16:2，10-11）

以及摩西五经中：

耶和华必用埃及人的疮、痔疮、牛皮癣、疥疮攻击你，使你不能医治；你必因眼所看见的惊恐而疯狂。耶和华必攻击你，使你膝上腿上，从脚掌到头顶，长毒疮无法医治；耶和华必把你和你所立的王领到你和你列祖素不认识的国去。（《申命记》28:27，34-36）

"埃及人的疮"指污秽连同亵渎；因为也象征亵渎，所以说"必因眼所看见的而疯狂"，因为凡亵渎神的人都是疯狂的；疮的种类有痔疮、牛皮癣、疥疮，它们象征同样多种类的来自邪恶的伪谬；膝上和腿上的疮也几乎象征同样的意思；因为它们象征伪谬，紧接着就说他们所立的王要被掳去；因为"王"象征真理，在相反的意义上象征伪谬（参1672，2015，2069，3009，4581，4966，5044，6148节）。《利未记》13章从头到尾提到的麻风的疮，如肿块、脓疮、疹子、火斑、头疥、白癣，也是这类，因为"麻风"在属灵意义上是真理的亵渎（参6963节）。

【4】"伤口"也象征这类，这从《以赛亚书》可以看出：

从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有挤压，没有缠裹，也没有用油滋润。（《以赛亚书》1:6）

以及《诗篇》中：

我的罪孽高过我的头；我的伤口发臭流脓，都因我的愚昧。（《诗篇》38:4-5）

7525 "在埃及遍地"象征自然心智，见刚才7522节。

7526 "他们就取了炉灰"象征欲望的伪谬。这从"炉灰"的象征意义可以看出，象征欲望的伪谬，关于这一点见上文7519节。

7527 "他们就站在法老面前"象征在那些侵扰者面前。这从"站在某人面前"的象征意义可以看出，象征在面前；以及从"法老"的代表意义可以看出，代表那些侵扰者（参7107，7110，7126，7142，7220，7228节）。

7528 "摩西就向天扬起灰来"象征这些伪谬在天堂向他们显示。这从上文7520节可以看出，那里有相似的话。

7529 "在人身上和牲畜身上就起了起泡的疮"象征来自内在和外在之恶的污秽连同亵渎。这从"起泡的疮"的象征意义可以看出，象征伪谬连同亵渎（参7524节）；以及从"人和牲畜"的象征意义可以看出，象征内在和外在的邪恶（参7523节）。

7530 "行法术的在摩西面前站立不住，因为疮"象征那些滥用神性秩序在外在形式上仿造类似之物的人无法在场。这从"不能站在某人面前"的象征意义可以看出，象征无法在场；以及从"行法术的"的象征意义可以看出，象征那些滥用神性秩序在外在形式上仿造类似之物的人（参7296，7337节）；以及从"疮"的象征意义可以看出，象征污秽连同亵渎，关于这一点见上文7524节。

7531 "因为在行法术的身上也有疮"象征类似的污秽也从他们身上发出。这从刚才上文7529节可以看出。

7532 "耶和华使法老的心刚硬"象征他们使自己顽固。这从"使心刚硬、变硬、沉重"的象征意义可以看出，象征顽固（参7272，7300，7305节）。之所以说"耶和华使他的心刚硬"，在内义上象征的不是耶和华而是他们使自己的心刚硬，也就是说，使自己顽固；因为人里面的邪恶才是使他刚硬或顽固抵挡神性的，邪恶来自人，从地狱流入，而不是从天堂流入；通过天堂从主那里只有良善流入；从良善，更不用说从至善本身，不可能产生邪恶；邪恶产生于它自己

的源头，即与对神之爱和对邻之爱相反的东西；这样的源头存在于人里面，绝不存在于神里面；由此可见，圣言中凡说神引入邪恶的地方，都是根据表象而说的；但关于这些，见2447，6991，6997节。

7533 "耶和华使法老的心刚硬"象征他们使自己顽固。这从"使心刚硬、变硬、沉重"的象征意义可以看出，象征顽固（参7272，7300，7305节）。之所以说"耶和华使他的心刚硬"，在内义上象征的不是耶和华而是他们使自己的心刚硬，也就是说，使自己顽固。因为人里面的邪恶才是使他刚硬或顽固抵挡神性的，邪恶来自人，从地狱流入，而不是从天堂流入。通过天堂从主那里只有良善流入。从良善，更不用说从至善本身，不可能产生邪恶。邪恶产生于它自己的源头，即与对神之爱和对邻之爱相反的东西。这样的源头存在于人里面，绝不存在于神里面。由此可见，圣言中凡说神引入邪恶的地方，都是根据表象而说的。但关于这些，见2447，6991，6997节。

7534 "不听他们"象征不顺从。这从"不听某人"的象征意义可以看出，象征不顺从，如同7224，7275，7301，7339，7413节。

7535 "正如耶和华[对摩西]所说的"象征照着预言，如同前面7302，7340，7414，7432节。

7536 第十三节至第十八节 耶和华对摩西说：你清早起来，站在法老面前，对他说：耶和华希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好事奉我。因为这一次我要叫我一切的灾殃临到你的心上，和你臣仆并你百姓的身上，叫你知道在全地上没有像我的。因为现在我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你就从地上除灭了。然而我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍全地。你还向我的百姓自高，不容他们去吗？看哪，明天约这时候，我必叫极重的冰雹降下，自从埃及开国以来，没有这样的冰雹。

"耶和华对摩西说"象征再次指示当做什么。"你清早起来，站在法老面前"象征通过在场提升那些侵扰者的注意。"对他说：耶和华希伯来人的神这样说"象征来自主（教会之神）的命令。"容我的百姓去，好事奉我"象征让那些属灵教会的人离开，好敬拜他们的主神。"因为这一次我要叫我一切的灾殃临到"象征所有将来的邪恶可能同时临到他们。"临到你的心上"象征临到至内层。"和你臣仆并你百姓的身上"象征临到一切事物和每一件事物。"叫你知道在全地上没有像我的"象征由此让他们知道唯独主是神。"因为现在我若伸手"象征所有交流都可能被夺去。"用瘟疫攻击你和你的百姓"象征因而完全的荒废。“你就从地上除灭了"象征这样就不再有通过那些属教会之物的交流。"然而我叫你存立"象征交流仍然保持，并且按秩序经历各种状态。"是特要向你显我的大能"象征为了让他们觉察神性大能有多大。"并要使我的名传遍全地"象征为了这样在有教会的地方承认主为独一之神。"你还向我的百姓自高"象征因为还没有停止侵扰那些在真理和良善中的人。"不容他们去"象征并且还不放开。"看哪，明天约这时候，我必叫极重的冰雹降下"象征毁灭他们那里教会一切事物的伪谬。"自从埃及开国以来，没有这样的冰雹"象征这样的毁灭在自然心智中的其他人那里从未有过。

7537 "耶和华对摩西说"象征再次指示当做什么。见上文7517节。

7538 "你清早起来，站在法老面前"象征通过在场提升那些侵扰者的注意。这从"清早起来"的象征意义可以看出（参7435节）；从"站在某人面前"的象征意义可以看出，象征在场（参7527节）；以及从"法老"的代表意义可以看出，代表那些侵扰者（参7107，7110，7126，7142，7220，7228节）。

7539 "对他说：耶和华希伯来人的神这样说"象征来自主（教会之神）的命令。这从"说"的象征意义可以看出，当从耶和华或主向那些在邪恶中并侵扰的人说时，象征命令（参7036，7310节）；从"希伯来人"的象征意义可以看出，

象征属于教会的人，因而象征教会（参6675，6684，6738节）。圣言中凡提到"耶和华"的地方，所指的都是主，见1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6280，6281，6303，6905，6945，6956节。因此"耶和华希伯来人的神"就是主，主是教会之神。

7540 "容我的百姓去，好事奉我"象征让那些属灵教会的人离开，好敬拜他们的主神。见上文7500节，那里有相似的话。

7541 "因为这一次我要叫我一切的灾殃临到"象征所有将来的邪恶可能同时临到他们。这从"灾殃"的象征意义可以看出，象征邪恶，这里指将来的邪恶，直到他们完全被投入地狱，因此说"一切的灾殃"；以及从"叫……临到"的象征意义可以看出，象征冲击。因为灾殃或邪恶不是从耶和华或主那里降下的，而是从邪恶本身冲击而来。因为邪恶在来世带来惩罚，并且仿佛在自身里面包含惩罚（参696，967，1857，6559节）。因此"我要叫我一切的灾殃临到"象征所有的邪恶会临到他们。

【2】按照秩序，一个灾殃应当接着另一个，恶人这样逐步被投入地狱，因此这里说可能同时临到。教会之人因为对死后的生命状态没有任何认识，相信人在肉身生命之后，立刻要么被提升到天堂，要么被投入地狱，然而这是逐步发生的，尽管在时间和状态上有很大的差异。对于要被提升到天堂的善人，邪恶被逐步分离，他们按照在世上所获得的接受能力被充满良善。对于要被投入地狱的恶人，良善被逐步分离，他们按照在世上所获得的接受能力被逐步充满邪恶。此外，人在来生进入新的状态并经历变化。那些被提升到天堂的人，在被提升之后，永远得到完善。而那些被投入地狱的人，在被投入之后，持续承受越来越严重的邪恶，直到他们不敢对任何人施加邪恶。之后他们永远留在地狱中。他们不能从那里被带出来，因为他们不可能被赋予向任何人行善的意愿，只能因惧怕惩罚而不对任何人作恶，但欲望始终存在。

7542 "临到你的心上"象征临到至内层。这从"心"的象征意义可以看出，象征属于意愿的事物，因而象征属于爱的事物（参2930，3313，3888，3889节），因此象征生命本身的事物，因为爱既然属于意愿，就构成生命本身。因此"心"象征至内层。善人的至内层是对主之爱和对邻之爱，而恶人的至内层是自我之爱和世界之爱。这里所指的就是这个至内层。围绕至内层并仿佛构成外围的，是邪恶连同支持它们的伪谬，这些按照支持的程度被排列。在来世，这些按照它们被排列的秩序被展开，首先显现的是占据最外围的，然后是较内层的，最后至内层被显明。因此人在来世经历多个状态，恶人在被投入地狱之前逐步连续遭受灾殃，正如刚才上文所说的。他们最终到达的至内层，就是他们里面的地狱本身，因为那是曾经属于他们之爱的邪恶本身，因而是他们为之做一切事的目的，也是他们在世上深深隐藏的目的。

7543 "和你臣仆并你百姓的身上"象征临到一切事物和每一件事物。这从"臣仆和百姓"的象征意义可以看出，象征所有人和每一个人，因而象征一切事物和每一件事物（参7396节）。

7544 "叫你知道在全地上没有像我的"象征由此让他们知道唯独主是神。这从上文7401节可以看出。

7545 "因为现在我若伸手"象征所有交流都可能被夺去。这从"手"的象征意义可以看出，象征能力（参4931-4937，6292，6947，7188，7189，7518节）；"耶和华的手"象征全能（参878，3387，7518节）。因此"伸手"就是显示能力，并以全能做这事。这全能通过"叫我一切的灾殃临到你的心上，和你臣仆并你百姓的身上"来描述，这象征所有邪恶会同时临到，这样与天堂事物的交流就会被夺去。这里这些话所象征的就是这种能力。

关于这种交流的情况，前面已经说过：那些在来生侵扰善人的，是那些在世上曾在教会中的人，他们读过圣言，知道他们教会信仰的教义，也宣称相信这些教义，但却过着邪恶的生活。他们在来生，只要还保留那些属于信仰的事物，就与天堂有交流，在此期间不能被投入地狱。因此，这些事物要逐步从他们那里被夺去。当这些被夺去后，他们就不再有什么能使他们被托住了。然后他们就像失去支撑的重物，或像翅膀被剪断的鸟一样向下或向深处坠落。由此可以明白，所谓交流可能被夺去是什么意思。

7546 "用瘟疫击打你和你的百姓"象征完全的荒废。这从"瘟疫"的象征意义可以看出，象征良善和真理的荒废（参7505节），这里指完全的荒废，因为说"法老和他的百姓要被击打"。但之前在第3节说的是牲畜，因此那里的"瘟疫"不象征完全的荒废，而是象征关于教会真理和良善以及外在事物的普遍荒废。

7547 "从地上除灭"象征这样就不再通过教会的事物有任何交流。这从"除灭"的象征意义可以看出，当论及教会的事物时，象征被分离。当被分离，或当不再通过教会的事物与天堂有任何交流时，那人就坠入地狱，这就是被除灭，见上文7545节。以及从"地"的象征意义可以看出，象征教会（参662，1067，1262，1733，1850，2117，2118，2571，2928，3355，4535，4447，5577节）。

7548 "然而我叫你存立"象征交流仍然保持，并且他们按秩序经历各个状态。这从"叫…存立"的象征意义可以看出，当论及灾殃或邪恶时，象征不同时临到（参7541节）；当论及与天堂的交流时，象征不被夺去（参7545节），即交流仍然保持，因而他们按秩序经历各个状态，也就是说，他们逐步连续地被荒废（参7541节）。

7549 "为要使你看见我的大能"象征为了让他们觉察到神性能力有多大。这无需解释即可明白。

7550 "并要使我的名传遍天下"象征这样在教会所在之处，主被承认为唯一的神。这从"名"的象征意义可以看出，象征敬拜主的一切事物的总和(参2724，3006，6674节)。因为敬拜最本质的是承认主是唯一的神，祂的人身是神性的，一切信和爱都从祂发出，因此"传扬耶和华的名"象征主被承认为唯一的神。主的神性人性就是耶和华的名（参2628，6887节）。以及从"地"的象征意义可以看出，象征教会（参7547节）。

耶和华或主在这里和许多其他地方要显明祂的大能和能力，要传扬祂的名;在别处又要求被谦卑地敬拜和崇拜，这看起来似乎祂想要炫耀自己的荣耀，似乎祂喜爱为了自己而被崇拜。但事实完全不是这样——这不是为了祂自己，而是为了人类;不是出于对自己荣耀的追求，而是出于爱。因为祂要与人类联结，并赐给人类永恒的生命和幸福。而这只有在人处于谦卑的敬拜中才能实现。谦卑的敬拜只有在人承认并相信自己不过是尘土和灰烬，也就是说，只是邪恶，而耶和华或主是至高至圣的，人不敢凭自己靠近祂时，才会存在。当人处于这样谦卑的敬拜中时，主才能以祂爱的生命流入，并赐予天堂和永恒的幸福。这就是耶和华或主在圣言中如此高举祂的能力和荣耀的原因。

7551 "你还向我的百姓自高"象征因为还没有停止侵扰那些在真理和良善中的人。这从"还自高"的象征意义可以看出，象征还没有停止侵扰。因为那些侵扰者相信自己统治那些被侵扰的人，当他们看到那些人在痛苦中还没有被释放，以及受到警告时，就是这样。以及从"以色列的子孙"的代表意义可以看出，他们在这里就是"我的百姓"，代表属灵教会的人，或者说同样的，那些在真理和良善中的人(参4286，6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节)。

7552 "不容他们去"象征并且还不放弃。这从"容……去"的象征意义可以看出，象征放弃，如前面多次所述。

7553 "看哪，明天约在这时候，我必叫极重的冰雹降下"象征摧毁他们那里教会一切事物的伪谬。这从"冰雹雨"的象征意义可以看出，象征出于邪恶的伪谬，摧毁信仰的真理和良善，因而摧毁教会的事物。"冰雹雨"象征这些，是因为它们像石头一样，既毁灭人也毁灭牲畜，还毁灭田间的出产，而且因为它们是寒冷的。"雨"总体上象征祝福，在相反意义上象征咒诅(参2445节)。当象征祝福时，象征信仰的真理和仁义的良善的流入和接受，因为这就是祝福；但当象征咒诅时，象征反对信仰的真理的伪谬和反对仁义的良善的邪恶，因为这些就是咒诅。而"冰雹雨"总体上象征出于邪恶的伪谬所带来的咒诅，确实是反对教会真理和良善的出于邪恶的伪谬。

【2】冰雹雨在以下经文中象征这些：

我必与歌革争辩，用瘟疫和流血；我必使暴雨、冰雹石、火与硫磺降在他和他的队伍，并他所率领的众民身上。(《以西结书》38:22)

"歌革"指与内在分离的外在敬拜，因而指那些将神性敬拜的一切都放在外在事物上、仁义熄灭的人；"冰雹石"指出于邪恶的伪谬。

【3】在同一先知书：

我的手必攻击那些见虚假异象、说谎言占卜的先知；对那些用未泡透的灰抹墙的人说，墙要倒塌；必有暴雨漫过，你们冰雹石必降下，狂风也必吹裂这墙。(《以西结书》13:9，11)

"见虚假异象、说谎言占卜的先知"指那些教导邪恶和伪谬的人；"用未泡透的灰抹墙的人"指那些捏造伪谬并使之看似真实的人；这些伪谬被称为"冰雹石"；但这里的"冰雹"和上面引用之处在原文中用另一个词表达，意指大冰雹。

【4】耶和华必使人听见他威严的声音，又显他降罚的膀臂，就是在愤恨的怒气中，和吞灭的火焰中，又有分散、暴雨和冰雹石。(《以赛亚书》30:30，31)

"冰雹石"指通过伪谬对真理的荒废。在同一先知书：

看哪，主有一位大能大力者，像冰雹的暴风，像毁灭的狂风，像涨溢的大水，他必用手将冠冕摔落于地；冰雹必冲去谎言的避所，大水必漫过藏身之处。(《以赛亚书》28:2，17)

"暴风"指沉浸在伪谬中，因而指真理的荒废(参705，739，790，5725，6853节)；"冰雹的暴风"指通过伪谬对真理的毁灭。

【5】在大卫诗篇：

他用冰雹击打他们的葡萄树，用严霜击打他们的桑树；他把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电；他使猛烈的怒气临到他们。(《诗篇》78:47-49)

他降冰雹代替雨给他们，在他们的地上降下火焰；他也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。(《诗篇》105:32，33)

"冰雹和雨"指通过出于邪恶的伪谬对真理和良善的荒废；"葡萄树"指内在教会的真理和良善；"桑树和无花果树"指外在教会的真理和良善。

他降雪如羊毛，撒霜如炉灰；他抛出冰雹如碎渣，他的寒冷谁能当得起呢？(《诗篇》147:16，17)

"冰雹"指出于邪恶的伪谬。

他以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为他四围的行宫；因他面前的光辉，他的厚云行过，便有冰雹和火炭；耶和华也在天上打雷，至高者发出声音，便有冰雹和火炭，他射出箭来，使他们四散。(《诗篇》18:11-14)

"冰雹"指荒废真理和良善的出于邪恶的伪谬。

【6】在《启示录》：

第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上，地的三分之一被烧了，树的三分之一也被烧了，一切的青草也被烧了。(《启示录》8:7)

"冰雹"指出于邪恶的伪谬；"搀着血的火"指带有被歪曲真理的欲望之恶；"被烧的树"指因欲望之恶而丧失的真理知识；"被烧的青草"指同样丧失的真理知识。"火"是欲望之恶（参1297，1861，2446，5071，5215，6314，6832，7324节）；"血"是被歪曲的真理（参4735，6978，7317，7326节）；"树"是知识（参2722末，2972节）。

【7】在《约书亚记》：

他们在以色列人面前逃跑，正在伯和仑下坡的时候，耶和华从天上降大石头在他们身上，直降到亚西加，他们就死了；被冰雹石打死的，比以色列人用刀杀死的还多。(《约书亚记》10:11)

这里论到攻击基遍的五王；这些王和他们的百姓代表那些在出于邪恶的伪谬中的人，因此他们死于"冰雹石"；冰雹被称为石头，因为"石头"也象征伪谬。

从这些经文可以看出"冰雹和冰雹雨"象征什么，即出于邪恶的伪谬，而且因为是这些，也象征真理和良善的荒废，因为这种荒废是通过出于邪恶的伪谬造成的。

7554 "这样的冰雹，在埃及遍地，自从开国以来直到如今，没有这样的"象征在其他人的自然心智中没有这样的毁灭。这从"冰雹雨"的象征意义可以看出，这里论到的象征通过伪谬对真理的毁灭，关于这一点，见前文7553节；从“埃及地"的象征意义可以看出，象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。"自从开国以来直到如今"表示在其他人那里没有这样的毁灭，是因为"日子"象征状态，“开”或"建立"象征其性质，而"埃及"总体上象征自然心智。在其他人那里没有这样的毁灭，不像在来世骚扰良善之人的那些人那里的毁灭，是因为那些骚扰者在世时曾属于教会（参7317，7502节）；他们用那些出于圣言和他们教会教义的信仰之物充满了自己的记忆，也就是自然心智，然而他们的生活却违背这些。因此当他们被荒废时，那些属于信仰的事物就被拔除，同时还有许多附着在这些事物上的东西，由此留下深而污秽的坑洞和深渊；欲望之邪恶不可能不以某种方式与之相连，伪谬也是如此；这些和那些既然不能同时存在，显然，如果不能分离，就必须被驱逐到边界，由此内部产生散发恶臭的空洞，因为一切恶臭都来自良善与邪恶的混合，以及真理与伪谬的混合。这些事不会发生在教会之外的人身上，因为他们对出于圣言的信仰真理一无所知。这就是"在其他人的自然心智中没有这样的毁灭”所象征的意思。

7555 第十九节至第二十一节 现在你要打发人，把你的牲畜和你田间一切所有的催进来；凡在田间不收回家的，无论是人是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们就必死。法老的臣仆中，惧怕耶和华这话的，便叫他的奴仆和牲畜跑进家来。但那不把耶和华这话放在心上的，就将他的奴仆和牲畜留在田间。

"现在你要打发人，把你的牲畜催进来"象征良善的真理要被收集起来；“和你田间一切所有的"象征属于教会的；"无论是人是牲畜"象征内在的良善和外在的良善；"凡在田间的"象征属于教会的；"不收回家的"象征不被保留的；“冰雹必降在他们身上，他们就必死"象征将被伪谬完全毁灭；"法老的臣仆中，惧怕耶和华这话的"象征自然心智中那些属于主的事物；"便叫他的奴仆和牲畜跑进家来"象征被藏匿并保留在内层中；"但那不把耶和华这话放在心上的"象征不属于主的；"就将他的奴仆和牲畜留在田间"象征没有被藏匿和保留。

7556 "现在你要打发人，把你的牲畜催进来"象征良善的真理要被收集起来。这从"催进来"的象征意义可以看出，象征收集；从"牲畜"的象征意义可以看出，象征真理的良善，也象征良善的真理（参6016，6045节）；关于什么是良善的真理和真理的良善，可参阅2063，3295，3332，3669，3688，3882，4337，4353，4390，5526，5733节。本节和接下来两节论述的是主所保留的良善和真理，即使在恶人那里也是如此；因为那些没有与邪恶和伪谬相连的良善和真理，不会被荒废，而是被主藏匿在内层中，之后被取出来使用；主在人里面保留良善和真理，在圣言中用"余剩"来象征（参468，530，560，561，576，661，798，1738，1906，2284，5135，5342，5344，5897-5899，6156节）。

7557 "和你田间一切所有的"象征属于教会的。这从"田"的象征意义可以看出，象征教会（参2971，3317，3766，4440，4443，7502节）。

7558 "无论是人是牲畜"象征内在的良善和外在的良善。这从"人和牲畜"的象征意义可以看出，象征内在的良善和外在的良善，关于这一点，见前文7424，7523节。

7559 "凡在田间的"象征属于教会的。这从"田"的象征意义可以看出，象征教会，关于这一点，见前文7557节。

7560 "不收回家的"象征不被保留的。这从"不收回家"的象征意义可以看出，象征不被保留。"家"是自然心智的内层，那里有良善与真理，也是理性心智，因而是人本身（参3538，4973，5023，7353节）；因此"收回家"就是收集到内里并藏匿在那里。良善和真理被藏匿在内里，并被主保留在那里，即使在恶人那里也是如此，这是为了使人里面还能保留一些人性；因为人若没有这些，就不是人了，因为被藏匿和保留的正是良善和真理；通过这些，人与天堂有交流；人与天堂有多少交流，就有多少人性。诚然，恶人，甚至那些在地狱里的人，也与天堂有交流，但并没有通过良善和真理的任何联结，因为一旦良善和真理从天堂流下来，进入地狱，它们就立刻转变为邪恶和伪谬，于是联结立即断裂；这就是那种交流的性质。但通过藏匿和保留在内层的良善和真理，就有了联结；然而这些真理和良善在恶人那里所起的作用，不过是使他们能够推理，能够从感官层面思考，并由此说话，从而确证伪谬、维护邪恶；从藏匿和保留在他们里面的良善和真理中，不能发出更多的东西，因为如果发出更多，真理和良善就会毁灭，这样他们就不再有任何人性了。

7561 "冰雹必降在他们身上，他们就必死"象征将被伪谬完全毁灭，即属于教会的将被毁灭。这从"冰雹"的象征意义可以看出，象征出于邪恶的伪谬，以及由此通过伪谬对良善和真理的荒废（参7553节）；从"死"的象征意义可以看出，象征停止存在（参494，6587，6593节），因为这里说的是良善和真理的荒废，所以是被毁灭。

7562 "法老的臣仆中，惧怕耶和华这话的"象征自然心智中那些属于主的事物。这从"惧怕耶和华这话的"的象征意义可以看出，象征那些属于主的事物；因为在内义中，"惧怕的人"不是指惧怕的人本身，而是指事物；关于在天堂中

人的观念转变为事物的观念，可参阅5225，5287，5434节，因此"惧怕耶和华这话的"是指来自主的良善和真理；从"法老的臣仆"的象征意义可以看出，象征那些属于自然心智的事物；"法老"象征总体上的自然层，可参阅5160，5799节，因此"他的臣仆"就是自然层中的事物，或者说，就是自然心智中的事物；因为自然层中的事物，人通过这些思考和推断，构成了他的心智。关于自然心智中哪些是属于主的，哪些不是属于主的，可参阅下文7564节。

7563 "便叫他的奴仆和牲畜跑进家来"象征被藏匿并保留在内层中。这从"奴仆"的象征意义可以看出，象征自然心智中的那些事物（参7562节）；从“牲畜"的象征意义可以看出，象征真理和良善（参7556节）；从"家"的象征意义可以看出，象征人内在的事物，良善和真理被主藏匿并保留在那里（参7560节）；由此可见，"便叫他的奴仆和牲畜跑进家来"象征自然心智中的真理和良善，即那些属于主的，被收集起来并藏匿和保留在内层中。

7564 "但那不把耶和华这话放在心上的"象征不属于主的。这从前文7562节所解释的内容可以看出，那里"惧怕耶和华这话的"象征属于主的事物，因此反过来，"不把耶和华这话放在心上的"象征不属于主的。良善和真理要么属于主，要么不属于主。属于主的是人为了邻舍、为了祖国、为了教会、为了主的国度而做的，因而是为了真理和良善本身，尤其是为了主而做的，这些良善和真理是属于主的。但不属于主的真理和良善，是人以自己为目的、以世界为目的而做的，这些有时在外在形式上看起来与前者相似，但在内在上完全不同，因为后者导向自己，而前者则背离自己。不属于主的真理和良善，大部分也是人在不幸、疾病、痛苦和恐惧的状态中所做的，而不是在自由状态中做的，因为这些也是为了自己。诚然，一切真理和良善都从主流入，但当主的良善和真理在人那里被转向自己时，它们就成了人的，成了那个被转向者的自我，因为它们

变成了自我之爱和世界之爱的良善，这样的良善本身就是一切邪恶的源头。由此可见，什么样的良善和真理被理解为主的良善和真理，什么样的良善和真理被理解为不属于主的良善和真理。

7565 "却将他的奴仆和牲畜留在田间"象征没有被藏匿和保留。这从"留在田间"的象征意义可以看出，象征因出于邪恶的伪谬而灭亡，这些伪谬由"使他们死亡的冰雹"所象征（参7559-7561节）。这些就是没有被藏匿和保留的，是那些不属于主的真理和良善，关于这些，见前文7564节。"奴仆"象征自然心智中的那些事物（参7562，7563节），"牲畜"象征真理和良善，因为这些不属于主，所以不能被藏匿在内层中。

7566 第二十二节至第二十六节　耶和华对摩西说："你向天伸手，使埃及全地都有冰雹降在人身上、牲畜身上，并埃及地田间各样菜蔬上。"摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹，有火闪到地上，耶和华下雹在埃及地上。那时，雹与火搀杂，甚是厉害，自从埃及成国以来，遍地没有这样的。在埃及全地，雹击打了田间所有的，无论是人是牲畜，又打坏田间一切的菜蔬，打断田间一切的树木。惟独以色列人所住的歌珊地没有冰雹。

"耶和华对摩西说"象征命令。"你向天伸手"象征警示和天堂的临近。"使埃及全地都有冰雹"象征在自然心智中具有毁灭性的伪谬。"降在人身上、牲畜身上"象征内在和外在的良善。"并埃及地田间各样菜蔬上"象征自然心智中教会的一切真理。"摩西向天伸杖"象征与天堂的沟通。"耶和华就打雷"象征与那些处于良善和真理之人的沟通的退却和分离。"下雹"象征毁灭这些的伪谬。"有火闪到地上"象征欲望的邪恶。"耶和华下雹在埃及地上"象征自然心智就这样被出于邪恶的伪谬所占据。"那时，雹与火搀杂，甚是厉害"象征伪谬的说服连同邪恶的欲望。"自从埃及成国以来，遍地没有这样的"象征自然心智的这种状态是别人所没有的。"自从成国以来"象征从它能够接受良善并由此接受真理的那一天

起。"在埃及全地，雹击打了"象征这伪谬毁灭了自然心智中的那些事物。"田间所有的"象征凡属于教会的。"无论是人是牲畜"象征教会内在和外在的良善。"又打坏田间一切的菜蔬"象征这些伪谬毁灭了教会的一切真理。"打断田间一切的树木"象征也毁灭了教会真理和良善的一切知识。"惟独以色列人所住的歌珊地没有冰雹"象征在那些属于属灵教会之人所在之处则没有。

7567 "耶和华对摩西说"象征命令。这从"说"的象征意义可以看出，象征命令（参7036，7107，7310节）。

7568 "你向天伸手"象征警示和天堂的临近。这从"伸手"的象征意义可以看出，象征警示，因为通过伸手来警示和指示；又从"天"的象征意义可以看出，象征天使天堂。因为当天堂被警示并被指示时，视线和思想也转向那里，因此也象征临近，因为在灵界中一切临近都是通过思想的定向而实现的。关于这些如何发生，前文7519节已经说过，但因为这些在世上是未知的，所以容我再简要阐明：当那些要被荒废的恶人发生某种状态变化时，就像本章所论述的这些人，这种变化是通过从天堂来的良善和真理更临近的流入而发生的。因为天堂越接近他们，他们内层的邪恶和伪谬就越被激发，因为从天堂来的良善和真理向内层穿透，而且越临近就穿透得越深。因此，地狱中的人不敢接近任何天堂社群，而是尽可能地退避（参4225，4226，4299，4533，4674，5057，5058，7519节）。由此可见，"摩西向天伸手"所象征的天堂的警示和临近是什么意思。因为现在所描述的是一个新的状态，即出于邪恶的伪谬毁灭那些侵扰者身上教会的一切良善和真理的状态。这个状态因为是通过从神性来的真理更临近的流入，同时通过天堂的接近而产生的，所以对摩西说"你向天伸手"。

7569 "使埃及全地都有冰雹"象征在自然心智中具有毁灭性的伪谬。这从“冰雹"的象征意义可以看出，象征出于邪恶而具有毁灭性的伪谬，即毁灭教会的一切良善和真理（参7553节）；又从"埃及地"的象征意义可以看出，象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

7570 "降在人身上、牲畜身上"象征内在和外在的良善。这从"人和牲畜"的象征意义可以看出，象征内在和外在的良善（参7424，7523节）。

7571 "并埃及地田间各样菜蔬上"象征自然心智中教会的一切真理。这从"菜蔬"的象征意义可以看出，象征真理，关于这点见下文；又从"田"的象征意义可以看出，象征教会（参7557节）；以及从"埃及地"的象征意义可以看出，象征自然心智（参7569节）。

"菜蔬"象征真理，是因为"地"象征教会，"田"也是如此。由此而来的一切出产象征信之真理或仁之良善，因为这些属于教会。"田间的菜蔬"泛指从田里长出的一切，这从主在《马太福音》中的比喻可以看出：

> 天国好像人撒好种在田里，及至发苗吐穗，稗子也显出来了。（《马太福音》13:24，26）

这里"苗"指田间的出产。"苗"在此象征教会的真理，"稗子"象征伪谬，这是显而易见的。这确实是一个比喻，但圣言中所有的比喻都出自象征意义（参3579节）。

在《诗篇》：

> 他使草生长给牲畜吃，使菜蔬发长供人使用，使人从地里能得食物。（《诗篇》104:14）

这里"菜蔬"也指田间的出产，在内义上象征真理。

他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边，他使我的灵魂苏醒。（《诗篇》23:2-3）

"青草地"指属灵的滋养，这是灵魂的滋养，因此说"他使我的灵魂苏醒"。

在《以赛亚书》：

宁林的水成为荒凉，因为草枯干，嫩草灭没，青绿之物一无所有。（《以赛亚书》15:6）

其中的居民成了田间的草，和青绿的嫩草，如房顶上的草，又如未长成而枯萎的禾稼。（《以赛亚书》37:27）

我必使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干，使江河变为洲岛……我要引瞎子行不认识的道。（《以赛亚书》42:15-16）

在《耶利米书》：

这地悲哀，田间的草都枯干，要到几时呢？因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了。（《耶利米书》12:4）

田野的母鹿生下小鹿，就撇弃，因为无草。野驴站在净光的高处，喘气好像大鱼，因为无草。（14:5-6）

还有：

我田野的走兽啊，不要惧怕，因为旷野的草发生，树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。（《约珥书》2:22）

蝗虫吃尽那地的青物，我就说：主耶和华啊，求你赦免，因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？（《阿摩司书》7:2）

当春雨的时候，你们要向耶和华求雨。耶和华必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。（《撒迦利亚书》10:1）

第五位天使吹号，就有话说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木。（《启示录》9:4）

任何人都能看出，这些经文中所说的不是"草"或"菜蔬"本身，而是指属于教会的事物。"地上的草"和"田间的菜蔬"指信之真理，这是显而易见的。若没有这样的属灵意义，没有人能明白《启示录》中所说的是什么意思，即"当第五位天使吹号时，就有话说，不可伤害地上的草和各样青物"；也没有人能明白《耶利米书》中所说的是什么意思，即"母鹿生下小鹿就撇弃，因为无草；野驴喘气好像大鱼，因为无草"；其它许多经文也是如此。

由此可见，若不知道圣言中各个事物的象征意义，至少不知道其中蕴含着神圣，人们对圣言的理解是多么少，对其中许多事物的观念是多么属世。

7572 "摩西向天伸杖"象征与天堂的沟通。这从"向天伸杖"的象征意义可以看出，象征留意，因而沟通，这与前文7568节所解释的一致；"天"象征天使天堂。

7573 "耶和华就打雷"象征与那些处于良善和真理之人的沟通的退去和分离。这从"打雷"的象征意义可以看出，象征神性真理，它光照并成全那些在天堂的人，并惊吓和荒废那些在地狱的人；由于它荒废后者，所以象征与那些处于良善和真理之人的沟通的退去和分离，因为他们就是这样被荒废的。这是如何发生的，从前文7502节、7541节、7542节、7545节、7554节所说的可以看出，

即那些来自教会的人，因而从圣言汲取真理和良善的知识，却过着邪恶生活的人，通过他们从世界带来的真理和良善（当他们在教会时）与天堂保持沟通（关于人将他在世上所知道的一切，甚至所看见、听见、思想、说过、意愿和做过的一切都带入来生，参2474节、2475节、2481-2486节、7398节）；当他们被荒废时，这种沟通就被移除了；当沟通被移除时，真理和良善连同它们的知识也被移除了；因为灵，甚至天使所知道的一切，都是通过天堂从主流入的，因而是通过沟通，参6053-6058节、6189-6215节、6307-6327节、6466-6495节、6613-6626节。由此可见，与那些处于真理和良善之人的沟通的退去和分离是什么意思。神性真理在天堂和地狱的情况，即"雷声"所象征的真理，就像地上的雷鸣一样；雷鸣在高山上听起来只是温和而轻柔的声音，但在下面的地上却听起来像可怕的轰鸣；因此，神性真理在天堂是温和而仁慈的，在地狱却是可怕的。

【2】"雷声"象征神性真理，它光照并成全那些在天堂的人，并惊吓和荒废那些在地狱的人，这从以下经文可以看出：

> 必有心中的喜乐，如人吹笛上耶和华的山，到以色列的磐石那里去。那时，耶和华必使人听他荣耀的声音，又显他降罚的膀胳；在愤怒的火焰，与吞灭的火，暴风、暴雨、冰雹石中。因为耶和华的声音，亚述人必惊惶。（《以赛亚书》30:30-31）

这里"耶和华的声音"指神性真理，它光照并成全那些处于良善的人，并惊吓和荒废那些处于邪恶的人。在《约珥书》：

> 在他面前，地震天动，日月昏暗，星宿无光。耶和华在他军旅前发声，他的队伍甚大，成就他命的是强盛者。因为耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？（《约珥书》2:10-11）

他必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。耶和华却要作他百姓的避难所，作以色列人的保障。（《约珥书》4:16）

"耶和华的声音"同样指神性真理；说"从耶路撒冷"是因为它象征主的属灵国度，其中有那些因真理而处于良善、因良善而处于真理的人。在《诗篇》：

耶和华在天上打雷，至高者发出声音，就有冰雹和火炭。他射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。（《诗篇》18:13-14）

"发出声音，冰雹和火炭"指通过虚假和邪恶欲望对真理和良善的荒废。在《诗篇》：

密云将水倒出，天空发出响声，你的箭也飞行四方。你的雷声在旋风中，电光照亮世界。（《诗篇》77:17-18）

"声音"指光照那些来自教会之人的神性真理。在《诗篇》：

耶和华的声音在水上，荣耀的神打雷，耶和华在大水之上。耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。耶和华的声音震破香柏树，耶和华震碎黎巴嫩的香柏树。耶和华的声音使火焰分岔。耶和华的声音震动旷野。耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落净光。（《诗篇》29:3-9）

这里"耶和华的声音"指神性真理及其能力，因此也指圣言，因为圣言就是神性真理。在《启示录》：

我看见另有一位大力的天使，大声喊叫，他喊叫的时候，就有七雷发声。七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音对我说：七雷所说的你要封上，不可写出来。（《启示录》10:3-4）

"声音"指神性真理，"雷"指传递它、将它从天上带到地上的。

任何人都能看出，"雷"和"声音"所象征的是神性事物，而不是雷鸣和响声，既然它们象征神性事物，又被称为"耶和华的声音"，显然它们就是神性真理。因此，当耶和华降临在西奈山上，颁布神性真理时，"就有声音、闪电、雷轰”（《出埃及记》19:16，20:18）；并且"他从火中说话"（《申命记》4:11-12，5:22-25）。

7574 "下雹"象征摧毁这些的伪谬。这从"冰雹"的象征意义可以看出，象征出于邪恶、摧毁教会良善和真理的伪谬（参7553节）。"冰雹"象征摧毁教会真理和良善的这类伪谬，正如本章前文的"瘟疫"一样；因为伪谬有许多种类和品种，正如产生它们的邪恶一样；"冰雹"所象征的伪谬属于这样一类，即摧毁属于教会的事物，只能存在于那些生在教会、却违背那里信的真理和良善而生活的人当中。伪谬如同邪恶有多种类别和品种，这从以下事实可以看出：地狱是按照邪恶以及由此而来的伪谬的种类和品种来区分的，而地狱是无数的。由此可见，埃及的神迹或灾殃象征伪谬和邪恶是怎么回事，如血、青蛙、虱子、有害的飞虫、瘟疫、起泡的疮、冰雹、蝗虫，即每一样都象征不同种类的伪谬和邪恶。

7575 "有火闪到地上"象征欲望的邪恶。这从"火"的象征意义可以看出，象征欲望的邪恶（参1297节、1861节、2446节、5071节、5215节、6314节、6832节、7324节）；以及从"闪到地上"的象征意义可以看出，象征占据自然心智直到其最低层；"埃及地"象征自然心智（参5276节、5278节、5280节、5288节、5301节）。因为"冰雹"象征伪谬，"火"象征产生伪谬的邪恶，所以在提到冰雹的地方也提到火，如《以赛亚书》30:30-31；《诗篇》18:12-15；《诗篇》78:47-49；《启示录》8:7；以及在下一节经文中："就有冰雹，火在冰雹中一同蔓延，甚是严重。"

7576 "耶和华下雹在埃及地上"象征自然心智就这样被出于邪恶的伪谬所占据。这从"下"的象征意义可以看出，象征注入，这里指被占据；"降下"论及真理和良善，在相反意义上论及伪谬和邪恶，因为"雨"既是祝福也是咒诅（参2445节）；从"冰雹"的象征意义可以看出，象征邪恶的伪谬（参7553，7574节）；以及从"埃及地"的象征意义可以看出，象征自然心智（参7575节）。

7577 "那时，雹与火搀杂，甚是厉害"象征伪谬的说服连同邪恶的欲望。这从"冰雹"的象征意义可以看出，象征出于邪恶的伪谬（参7574节），这里指伪谬的说服，因为经文说"甚是厉害"；从"火"的象征意义可以看出，象征邪恶的欲望（参7575节）；以及从"搀杂"的象征意义可以看出，象征一同存在，而且邪恶的欲望在内，因为伪谬出于它。

【2】这里描述的是那些来自教会、在来生侵扰善人之人的状态，当他们在属于教会的事物上被荒废时，也就是说，在他们所宣称的良善和真理上被荒废时，即那时伪谬的说服连同邪恶的欲望在他们当中掌权；因为他们的内在状态就是这样；伪谬的说服和邪恶的欲望是不可分的，因为在生活上处于邪恶的人，在教义上就处于伪谬；那些生活邪恶的人可能看起来不是这样，因为当他们口头宣称圣言或其教会教义中的真理时，以为自己有对这些真理的信；在他们看来似乎也是这样，但如果生活是邪恶的，就不是这样，因为他们要么口头宣称的与所想的不同，要么出于说服性的信而这样想，这信是为了利益或荣誉；因此，当不再有荣誉的野心或利益的追求时，这信就消失了，那时他们就抓住与邪恶欲望一致的伪谬；与邪恶欲望一致的伪谬在那些生活邪恶的人内部，无论他们如何相信不是这样；事情确实如此，这在来生清楚地显明出来，当他们在那里的外在被移除，这些人被留在自己的内在时，伪谬就爆发出来，既有他们在世上所想的，也有他们未曾明显想过的；因为这些伪谬从邪恶中爆

发出来，而邪恶是他们生活的本质，因为伪谬无非是邪恶在辩护和为自己辩解；由此可见他们在来生的状态是怎样的，即他们有伪谬的说服连同邪恶的欲望。

7578 "（在埃及）遍地没有这样的"象征自然心智的这种状态是别人所没有的。这从前文7554节所解释的内容可以看出，那里有类似的说明。

7579 "自从（埃及）成国以来"象征从它能够接受良善并由此接受真理的那一天起，即自然心智。这从"国"的象征意义可以看出，象征良善（参1159，1259，1260，1416，1849，4574，6005节）；又因为这是论及"埃及地"说的，"埃及地"象征属于自然心智的知识性真理，因此"国"也指出于良善的真理；以及从"自从……以来"的象征意义可以看出，象征从它形成的那一天起。

7580 "在埃及全地，雹击打了"象征这伪谬毁灭了自然心智中的那些事物。这从"击打"的象征意义可以看出，象征毁灭；从"冰雹"的象征意义可以看出，象征出于邪恶的伪谬（参7553节）；以及从"埃及地"的象征意义可以看出，象征自然心智（参7569节）。

7581 "田间所有的"象征凡属于教会的。这从"田"的象征意义可以看出，象征教会（参前文7557节）。

7582 "无论是人是牲畜"象征教会内在和外在的良善。这从"人和牲畜"的象征意义可以看出，象征内在和外在的良善（参7424，7523节）。

7583 "又打坏田间一切的菜蔬"象征这些伪谬毁灭了教会的一切真理。这从"田间的菜蔬"的象征意义可以看出，象征教会的真理（参前文7571节）；从"击打"的象征意义可以看出，象征毁灭；以及从"冰雹"的象征意义可以看出，象征伪谬（参7553节）。

7584 "打断田间一切的树木"象征也毁灭了教会真理和良善的一切知识。这从"树木"的象征意义可以看出，象征良善和真理的感知（参103，2163，2682节）；也象征良善和真理的知识（参2722节末尾，2972节）。

7585 "惟独以色列人所住的歌珊地没有冰雹"象征在那些属于属灵教会之人所在之处则没有。这从"歌珊地"的象征意义可以看出，象征自然心智中的至内层（参5910，6028，6031，6068节）；也象征教会（参6649节）；以及从"以色列人"的代表意义可以看出，代表那些属于属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

7586 第二十七节至第三十节　法老就打发人召摩西、亚伦来，对他们说："这一次我犯罪了，耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。请你们求耶和华，因为神的雷轰和冰雹已经够了，我就容你们去，不再留住你们了。"摩西对他说："我一出城，就要向耶和华举手祷告，雷必止住，也不再有冰雹，叫你知道全地都是属耶和华的。至于你和你的臣仆，我知道你们还是不惧怕耶和华神。"

"法老就打发人召摩西、亚伦来"象征神性律法的临在。"对他们说"象征谦卑。"这一次我犯罪了"象征与真理和良善的分离。"耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的"象征神性良善无法忍受侵扰者的恶意，因此有此结果。"请你们求耶和华"象征为他们代求。"因为神的雷轰和冰雹已经够了"象征如果这些伪谬停止。"我就容你们去，不再留住你们了"象征他们会放开他们，不再拘留。"摩西对他说"象征回应。"我一出城"象征分离。"就要向耶和华举手祷告"象征代求。"雷必止住，也不再有冰雹"象征那种状态的结束。"叫你知道全地都是属耶和华的"象征由此知道主是教会唯一的神。"至于你和你的臣仆，我知道你们还是不惧怕耶和华神"象征那些侵扰者还未因主而生敬畏。

7587 "法老就打发人召摩西、亚伦来"象征神性律法的临在。如7390，7451节所述，那里有类似的说明。

7588 "对他们说"象征谦卑。这从紧接着的话可以看出，即"这一次我犯罪了，耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的"，这些是谦卑的话，包含在"说"之中。

7589 "这一次我犯罪了"象征与真理和良善的分离。这从"犯罪"的象征意义可以看出，象征与神性的分离和背离，因而是与真理和良善的分离和背离（参5229，5474，5841节），因此也是分离，因为那转离真理和良善的人，就是把自己与它们分离。

7590 "耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的"象征神性良善无法忍受侵扰者的恶意，因此有此结果。这从以下内容可以看出：耶和华是神性良善，因为"耶和华"指神性存在，即神性良善；而"神"指神性显现，即神性真理（参6905节）；说"耶和华是公义的"是因为祂无法忍受侵扰者的恶意；因为"法老"和"他的百姓"象征那些侵扰者；而说他们"邪恶"指恶意。

7591 "请你们求耶和华"象征为他们代求。这从"祈求"的象征意义可以看出，当为别人祈求时，象征代求（参7396，7462节）。

7592 "因为神的雷轰和冰雹已经够了"象征如果这些伪谬停止。这从"已经够了"的象征意义可以看出，象征如果停止；从"雷轰之声"的象征意义可以看出，象征使恶人惊恐和荒废的神性真理，并且通过流入和临在激起由"冰雹"所象征的邪恶的伪谬（参7573节）；"冰雹"象征毁灭真理的伪谬（参7553，7574节）。

7593 "我就容你们去，不再留住你们了"象征他们会放开他们，不再拘留。这从"法老"的代表意义可以看出，他说这些话是关于自己的，代表那些侵扰者（多处提及）；从"容去"的象征意义可以看出，象征放开；以及从"不再留住"的象征意义可以看出，象征不再拘留。

7594 "摩西对他说"象征回应。这无需解释即可明白。

7595 "我一出城"象征分离。这从"出去"的象征意义可以看出，象征分离（参6100，7404，7463节）；以及从"城"的象征意义可以看出，法老所在的城象征那些侵扰者所处的伪谬；因为"城"象征教义，既然象征教义，也就象征真理，在反面意义上则象征伪谬（参402，2268，2451，2712，2943，3216，4492，4493节）。

7596 "就要向耶和华举手祷告"象征代求。这从"向耶和华举手"或"祈求"的象征意义可以看出，象征代求；关于"祈求"参见7396，7462，7591节；因为"祈求"是口或言语的，"举手"是姿态或动作的，对应于内心的祈求；有一些身体的姿态或动作对应于心智的每一种情感，如谦卑对应于屈膝，更深的谦卑对应于俯伏于地；而祈求则对应于向天举手，诸如此类；这些姿态或动作在圣言中象征它们所对应的情感本身，原因是它们代表这些情感；由此可以看出什么是代表。

7597 "雷必止住，也不再有冰雹"象征那种状态的结束。这从"雷轰之声"的象征意义可以看出，象征使恶人荒废的神性真理（参7573节）；从"冰雹"的象征意义可以看出，象征毁灭真理的伪谬（参7553，7574节）；以及从"止住，也不再有"的象征意义可以看出，象征它们的结束，因而是那种状态的结束；因为每一灾都象征那些在来世侵扰善人者荒废的一个状态。

7598 "叫你知道全地都是属耶和华的"象征由此知道主是教会唯一的神。这从"知道"的象征意义可以看出，象征为人所知；从"地"的象征意义可以看出，象征教会（参662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118节末尾，2928，3355，4447，4535，5577节）；以及"耶和华"是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5663，6303，6905，6945，6956节）；由此可见，"全地都是属耶和华的"象征教会属于主，因而主是教会唯一的神（参7401，7444，7544节）。

7599 "至于你和你的臣仆，我知道你们还是不惧怕耶和华神"象征那些侵扰者还未因主而生敬畏。这从"法老和他的臣仆"的代表意义可以看出，代表那些侵扰者（如前所述）；以及从"惧怕耶和华"的象征意义可以看出，象征因主而有的敬畏；主就是圣言中的"耶和华"（参见刚才在7598节引用的经文）；说"耶和华的面"是因为"耶和华的面"象征怜悯，因而象征平安和一切良善（参222，223，5585节）；在反面意义上则象征没有怜悯、没有平安、没有良善（参5585，5592，5816，5823节）；"耶和华的面"象征没有怜悯、没有平安、没有良善，是因为恶人转离耶和华或主，因为他们转离仁义的良善和信仰的真理，而主就在其中；由于他们转离这些，就转离了主和他的怜悯；这就是圣言中说耶和华转脸不顾的意思，因为这是从表象来说的，因为当人处于不幸中时，尤其当他在地狱中时，看起来似乎是主收回了怜悯，然而实际上是人自己离开的，当他把对主、主的国度、教会、祖国和邻舍的关注和情感移开，转向自己时，他就离开了；那时，主的事物在他背后，他自己的事物在他面前，而背后的事物，他既看不见也不关心；由此人就有一切邪恶，因而有不幸和地狱。

7600 第三十一节至第三十五节 麻和大麦被击打，因为大麦已经吐穗，麻也开了花。只是小麦和粗麦没有被击打，因为还没有长成。摩西离开法老出城，向耶和华举手祷告，雷和雹就止住了，雨也不再倾降于地。法老见雨和雹与雷止住，就越发犯罪，他和他的臣仆都硬着心。法老的心刚硬，不容以色列人去，正如耶和华藉着摩西所说的。

"麻"象征外在自然层的真理；"大麦"象征它的良善；"被击打"象征被毁灭；"因为大麦已经吐穗，麻也开了花"象征那良善和真理显露出来并向下看；"小麦和粗麦"象征内在自然层的良善和它的真理；"没有被击打"象征没有被毁灭；"因为还没有长成"象征因为它们没有显露出来，并且向内转；"摩西离开法老出城"象征与他们分离；"向耶和华举手祷告"象征代求；"雷和雹就止住了"象征那种状态的结束；"雨也不再倾降于地"象征那些伪谬不再显现；"法老见"象征觉察；"雨和雹与雷止住"象征那种状态结束了；"就越发犯罪"象征进一步后退；"他和他的臣仆都硬着心"象征顽梗；"法老的心刚硬"象征他们出于邪恶而顽梗；"不容以色列人去"象征不放开他们；"正如耶和华所说的"象征照着预言；"藉着摩西"象征通过来自神性律法的媒介。

出埃及记第九章

7601 "麻"象征外在自然层的真理。这从"麻"的象征意义可以看出，象征真理，但是外在自然层的真理（如下所述）；自然层有外在和内在（参4570，5118，5497，5649节），因而那里的真理和良善也有内在和外在（参3293，3294节）；外在自然层的真理和良善由"麻和大麦"来象征；内在自然层的良善和真理由"小麦和粗麦"来象征。

【2】本节和下一节论述被毁灭和荒废的真理与良善，以及未被毁灭和荒废的良善与真理；因而论述被隐藏和保留以备使用的真理与良善，以及未被隐藏和保留的。因为恶人在被荒废时，也就是当他们与真理和良善分离，被留在自己的邪恶和伪谬中时，他们在外在自然层中的那些真理和良善就被荒废，这些真理和良善在那里与伪谬和邪恶结合；这些真理和良善向下看，因此不能被保留（参见下文7604，7607节）；但内在自然层的真理和良善不被荒废，而是被更多地引向内在，并在那里被保留以备使用；那时，内在自然层和外在自然层之间的交流就被关闭，以致没有任何良善和真理能从那里流入外在自然层，除非只有某种共通的东西，使他们能够推理，并把论据连接起来以证实伪谬和邪恶。那些被保留的良善和真理在圣言中由"余剩"来象征（参468，530，560，561，576，661，798，1738，1906，2284，5135，5342，5344，5897-5899，6156，7556节）。这两节现在论述的就是这些，由"麻和大麦被击打，因为大麦已经吐穗，麻也开了花"，以及"小麦和粗麦没有被击打，因为还没有长成"来象征。

【3】"麻"象征真理，这来自天堂中的代表；在天堂，那些处于自然层真理中的人看起来穿着白色的衣服，这白色看起来像是麻布；自然层的真理本身在那里也被表现为由更纯净的麻线编织而成；这些线看起来像丝线，光彩夺目，美丽透明，柔软，由它们制成的衣服也是如此，如果这样表现的真理出于良善的话；反之，这些线看起来像麻线，不透明，不光彩，不柔软，而是坚硬易碎，但仍是白色的，如果这样表现的真理不出于良善的话。

【4】由此现在可以看出，天使向人显现时穿着细麻布是什么意思，例如：

> 那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。（《启示录》15:6）

我举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。（《但以理书》10:5）

看哪，有六个人从朝北的上门而来，各人手拿杀人的兵器；其中有一人身穿细麻衣，腰间带着书记的墨盒子。（《以西结书》9:2）

关于这位天使，在同一章第3-4节，以及第10章2-7节有进一步的描述。在同一先知书中，关于那位丈量新圣殿的天使，他手拿麻绳和量度的竿（《以西结书》40:3及以下）。天使在主的坟墓中显现时，也穿着洁白光明闪耀的衣服（《马太福音》28:3；《马可福音》16:5；《路加福音》24:4；《约翰福音》20:11-12）。

【5】因为"麻"象征外在自然层的真理，而外在自然层是包裹内在的，所以这真理就由天使所穿的"细麻布"来表现；也由亚伦在圣所中供职时所穿的"细麻衣"来表现，摩西五经中论到这些：

亚伦进圣所的时候，要穿上细麻布圣内袍，用细麻布带子束腰，戴上细麻布冠冕；这都是圣衣。（《利未记》16:3-4）

《以西结书》中也类似：

利未人祭司，撒督的子孙，进内院门的时候，要穿细麻布衣服，在内院门和院内供职的时候，不可穿羊毛衣服。他们头上要戴细麻布裹头巾，腰穿细麻布裤子。（《以西结书》44:17-18）

这里论到新圣殿和新耶路撒冷，它们表示主的国度。因此祭司也穿细麻布的以弗得（《撒母耳记上》22:18）；撒母耳在耶和华面前供职，是个孩童，穿着细麻布的以弗得（《撒母耳记上》2:18）；大卫在约柜被运进他的城时，也身穿细麻布的以弗得（《撒母耳记下》6:14）。

【6】由此也可以看出，为什么主在为门徒洗脚时，拿一条手巾束腰，又拿所束的手巾擦干他们的脚（《约翰福音》13:4-5）；因为洗脚象征从罪中得洁净，这是通过信仰的真理实现的，因为人通过这些真理被教导当如何生活。

【7】在以下经文中，"麻"也象征真理。《耶利米书》：

> 耶和华对先知说：你去买一根麻布带子束腰，不可放在水中。你要拿着所买的带子，起来往幼发拉底河去，将带子藏在那里的磐石穴中。过了多日，当他取回藏在那里的带子时，看哪，带子已经坏了，毫无用处。（《耶利米书》13:1-7）

"腰间的麻布带子"表现出于良善的真理，就像在主建立教会之初那样，以及后来变成什么样子，到末了对他们来说已经坏了，毫无用处。《以赛亚书》：

> 那些用梳好的麻造布的，和织白布的，都必羞愧。（《以赛亚书》19:9）

这里论到埃及；"用梳好的麻造布"表示捏造真理。

【8】摩西五经中：

> 不可并用牛、驴耕地。不可穿羊毛、细麻两样搀杂料做的衣服。（《申命记》22:10-11）

"牛"象征自然层的良善，"驴"象征它的真理；"羊毛和细麻"也类似；"不可并用牛、驴耕地，也不可穿羊毛、细麻两样搀杂料做的衣服"象征不可同时处于两种状态，即既在良善中因而看向真理，又同时在真理中因而看向良善；这与主在《马太福音》中所说的话含义相同：

在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。（《马太福音》24:17-18）

关于这些，参看3652节末尾。因为那些从良善看向真理的人在内层天堂；而那些从真理看向良善的人在外层天堂；后者从世界看向天堂，前者从天堂看向世界，因此在某种程度上是对立的，所以如果他们在一起，一个会毁灭另一个。

7602 "大麦"象征它的良善。这从"大麦"的象征意义可以看出，象征外在自然层的良善。"大麦"之所以象征这个，是因为它是田地的出产，是用作食物的谷物；因为"谷物"总体上象征真理的良善（参3580，5295，5410，5959节），具体来说是"大麦和小麦"，"大麦"象征外在自然层的良善，"小麦"象征内在自然层的良善。

【2】"大麦"象征这个，这从《约珥书》中可以看出：

素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，事奉耶和华的祭司都悲哀。田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号，为小麦和大麦哀号，因为田间的庄稼都灭绝了。（《约珥书》1:9-11）

这里先知论述的是良善和真理的荒废，从那里的后续经文可以看出；因此"五谷、新酒、小麦和大麦"所象征的不是这些本身，而是属灵的事物，所以"小麦"象征内在的良善，"大麦"象征外在的良善。"大麦"在《以西结书》4:9和《申命记》8:8中也类似。

【3】《士师记》：

基甸到了营旁，就听见一人将梦告诉同伴说：我做了一梦，梦见一个大麦饼滚入米甸营中，到了帐幕，将帐幕撞倒，使其翻转朝上，帐幕就这样倒塌了。（《士师记》7:13）

"米甸"象征那些处于单纯良善的真理中的人，在相反的意义上，象征那些不在生活的良善中的人（参3242，4756，4788，6773节）；这良善就是外在自然层的良善，由"大麦饼"来象征；但若以快乐享受为目的，而不是这良善，就由"烤过的大麦饼"来象征；这就是米甸人当时所代表的状态，在那里被描述出来。

7603 "被击打"象征被毁灭。这无需解释即可明白。

7604 "因为大麦已经吐穗，麻也开了花"象征这良善和真理显露出来并向下看。这从"大麦和麻"的象征意义可以看出，象征外在自然层的良善和真理（刚才参见7601，7602节）；又从"吐穗"以及"开花"的象征意义可以看出，象征显露出来，因为关于"小麦和粗麦"说它们"隐藏"，在下一节，也就是说，它们没有显露出来；因为成熟的谷物在穗和茎上显露出来，以便脱落；这在属灵意义上，也就是在论述信仰和仁义的良善时，象征向下看。

这是怎么回事，从上文7601节所说的可以明白。恶人外在自然层中的良善和真理向下看，是因为它们在那里与邪恶和伪谬在一起，并与它们结合；一切邪恶和伪谬都向下看，也就是向外看向大地和世界，因此与它们结合的良善和真理也是如此，因为邪恶和伪谬把它们拉向自己，这是通过错误的应用发生的；这些良善和真理就是在恶人那里被荒废的；因为如果它们不被荒废，那些被主隐藏和保留在内在自然层中的良善和真理就会流入，并与外在自然层中的结合，从而一同作用，这样内在的良善和真理也会被拉向下，从而灭亡。

人之所以区别于野兽，是因为人能够向上看，也就是向着神性看；若没有这种能力，人就会像野兽一样，因为野兽只向下看。由此现在可以明白，为什么恶人那里向下看的良善和真理要从他们那里被夺去，为什么在这些被夺去之后，与内在的交流就被关闭了，而主所隐藏并为使用而保留的良善和真理就在那内在之中。

7605 "小麦和粗麦"象征内在自然层的良善及其真理。这从"小麦"的象征意义可以看出，象征仁爱与仁义的良善（参3941节）；又因为它是比大麦更高贵的谷物，所以是内在自然层的良善；又从"粗麦"或二粒小麦的象征意义可以看出，象征对应于"小麦"所象征之良善的内在自然层的真理。"粗麦"象征这真理，这从以下事实可以明白：在圣言中，凡论及良善之处，也论及真理，这是因为在圣言的每一细节中都有良善与真理的天上婚姻，在至高意义上是因为主里面神性本身与神性人性的联合，天上良善与真理的婚姻对应于这联合；因此，主自己就神性本身和神性人性而言至内在地在圣言中（参683，793，801，2173，2516，2618，2712，2803，3132，4138末尾，5502，6179，6343节）。由此可见，"粗麦"象征对应于"小麦"所象征之良善的真理。

7606 "没有被击打"象征没有被毁坏，无需解释即可明白。

7607 "因为它们隐藏"象征因为它们不显露，并且因为它们向内看。这从“它们隐藏"的象征意义可以看出，象征不显露；在属灵意义上，是因为它们在内在自然层中，并在那里向内看。它们不能被毁坏，是因为它们朝向天堂和主，这就是向内看，而不是朝向大地和世界，那是向外看。

关于什么是向内看和向外看，需要简要说明：人被造成这样，能够向上看超越自己直到天堂直至神性，也能够向下看低于自己到世界和大地；人在这一点上区别于野兽；当人以邻舍、祖国、教会、天堂，尤其是主为目的时，他就

是向上看，即朝向天堂直至神性；而当人以自己和世界为目的时，他就是向下看。以某物为目的就是爱它，因为人以所爱的为目的，而所爱的就普遍地掌权，也就是在思想和意愿的每一细节中掌权。人若通过一条路看，就不能通过另一条路看，也就是说，当人看向世界和自己时，就不看向天堂和主，反之亦然；因为这是相反的定向。

从人能够向上看超越自己，也就是能够思想神性，并通过爱与神性联合这一事实，可以清楚看出，这是从神性而来的心智提升，因为若不是通过那在上者的提升，没有人能够向上看超越自己。由此也可看出，人里面的一切良善和真理都来自主。由此也可看出，当人向下看时，他就把自己与神性分离，并将他的内在定向于自己和世界，就像野兽的内在被定向一样；这时他就在这种程度上脱去了人性。由此现在可以明白什么是向内看或向上看超越自己，以及什么是向外看或向下看低于自己。

7608 "摩西离开法老出了城"象征与他们分离，这从上文7595节所解释的可以看出，那里有类似的内容。

7609 "他向耶和华举手"象征代求，如上文7596节所述。

7610 "雷和冰雹就止住了"象征那状态的终结，如上文7597节所述。

7611 "雨也不再降在地上"象征那些伪谬不再显现。这从"雨"的象征意义可以看出，这里指"冰雹的雨"，象征伪谬（参7553，7574节）；又从"不再降在地上"的象征意义可以看出，象征终结了，因此也不再显现，即"冰雹的雨"所象征的伪谬不再显现。

7612 "法老见"象征觉察。这从"见"的象征意义可以看出，象征觉察（参2150，3764，4723，5400节）。

7613 "雨、冰雹和雷都止住了"象征那状态的终结，如上文7597，7610节所述。

7614 "就越发犯罪"象征进一步后退。这从"越发"的象征意义可以看出，象征仍然和更多；又从"犯罪"的象征意义可以看出，象征与良善和真理的脱离、后退和分离（参5229，5474，5841，7589节）。

7615 "他和他的臣仆都硬着心"象征顽梗。这从"加重、刚硬和坚固心"的象征意义可以看出，象征使自己顽梗（参7272，7300，7305节）。

7616 "法老的心刚硬"象征他们出于邪恶而顽梗。这从"心刚硬"的象征意义可以看出，象征使自己顽梗（参刚才上文7615节，那里说"硬着心"）；区别在于"硬着心"是出于伪谬，而"心刚硬"是出于邪恶。

7617 "不容以色列人去"象征不放开他们。这从"容……去"的象征意义可以看出，象征放开，如前面多次所述；又从"以色列人"（原文是”以色列众子“）的代表意义可以看出，代表那些属于属灵教会的人，就是被侵扰的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

7618 "正如耶和华所说的"象征照着预言，如前文7302，7340，7414，7432，7535节所述。

7619 "藉着摩西"象征通过来自神性的律法作媒介。这从"藉着某人的手"的象征意义可以看出，象征作媒介，这将在下文说明；又从"摩西"的代表意义可以看出，代表来自神性的律法（参6771，6827节）。

"藉着某人的手说话"象征通过那媒介或作媒介，是因为"手"象征能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6292，6947，7011，7518节），因此"某人的手"象征代理的能力，这与作媒介是一回事，因为凡作媒介

而成就的，都是通过另一位在他里面的能力而成就的。因此在圣言中有这样的说话方式，如在《列王纪》中，多次说耶和华"藉着某人的手"说话；如说藉着先知亚希雅的手说话（《列王纪上》14:18）；藉着示罗人亚希雅的手说话（《列王纪上》15:29）；藉着先知耶户的手说话（《列王纪上》16:7，12）；藉着约书亚的手说话（同上16:34）；藉着以利亚的手说话（《列王纪上》17:16）；藉着先知约拿的手说话（《列王纪下》14:25）。

续论火星的灵和居民

7620 我看见一块极其美丽的火红织物，色彩斑斓，有紫色，也有从白色泛出的红色，这些颜色在火焰中美丽地闪耀。我还看见一只手，这手并非握住织物，而是织物附着在手上，起初附着在手背上，后来附着在手掌上，并从那里舔舐着手的四周。这持续了一段时间。然后这只手连同织物被移到远处，当它停下来时，那里变得明亮。在那明亮中，手退去了，于是织物变成了一只鸟，起初具有与织物相似的颜色，颜色也同样闪烁，但这些颜色逐渐改变，随着颜色的改变，鸟的生命活力也在改变。它四处飞翔，起初在我的头部周围盘旋，然后向前飞入一个狭小的类似小室的地方。当它越往前飞，生命就越消退，最后变成了石头，起初是珍珠色，后来变暗，但尽管没有生命，仍在飞翔。

7621 当那只鸟在我的头部周围飞翔，还处于生命活力中时，有一个灵从下方升上来，经过腰部区域到达胸部区域，他想从那里夺走那只鸟。但因为鸟太美丽了，在我周围的灵人们阻止他夺走，因为他们的视线都集中在鸟身上。但那个从下方升上来的灵当时强烈地说服他们说，主与他同在，因此他这样做是出于主。尽管大多数人不相信，因为他是从下方升上来的，然而在我周围的灵人们不再阻止他夺走那只鸟。但因为当时有天堂的流注，他无法留住鸟，很快就从手中放开了它。

7622 当这事完成后，在我周围的诸灵专注地观看那只鸟及其相继的变化，彼此谈论它，这持续了相当长的时间。他们察觉到，这样的异象必定象征某种属天的事物。他们知道，火红织物象征属天之爱及其情感；手，就是织物所附着的手，象征生命及其能力；颜色的变化象征生命在智慧和聪明方面的多样性；鸟也象征同样的事，只是有所不同，即火红织物象征属天之爱及其所属的事物，而鸟象征属灵之爱及其所属的事物（属天之爱是对主之爱，属灵之爱是相互之爱和对邻舍的爱）。鸟身上颜色的变化以及同时生命的变化，直到它变成石头，象征属灵生命在聪明方面相继的多样性。他们也知道，那些从内部经由腰部区域升到胸部区域的灵，强烈地说服自己在主里面，因而相信他们所做的一切，甚至邪恶和罪行，都是主的旨意而行。但他们仍然无法由此知道这异象所指的是谁。最后他们从天堂得到指示，所指的是火星的居民。他们的属天之爱，就是他们中许多人仍然拥有的，由附着在手上的火红织物所象征；他们的智慧和聪明由颜色相继的变化所象征；鸟在起初处于其美丽的颜色和生命活力中时，象征他们的属灵之爱；但那只鸟变得如同石头，毫无生命，而且颜色暗淡，这象征那些已经离开爱之良善而陷入邪恶的居民，然而他们却相信自己在主里面。但关于那些这样的居民，以及他们的生命状态，还有更多被揭示和显明的事，容我在下一章末尾叙述。

出埃及记第十章

续论仁义的教义

7623 有两样事物从主发出，因而在其源头上是神性的，一是良善，另一是真理。因此，这两样事物在天堂中掌权，甚至构成天堂。这两样事物在教会中被称为仁义与信仰。

7624 良善与真理从主发出时，完全合一，如此合一以至于不是两个而是一个。因此，这两样事物在天堂中也是一个；正因为它们在天堂中是一个，天堂就是主的形像。同样，如果仁义与信仰在教会中是一个，教会也会如此。

7625 关于仁义之良善与信仰之真理的概念，可以从太阳及其光形成。从太阳发出的光与热结合时，就像春季和夏季那样，大地上的万物就发芽生长，但当光中没有热时，就像冬季那样，大地上的万物就僵滞死亡。在圣言中，主也被比作太阳，从他发出的真理与良善的结合，被比作光，而且在圣言中，信仰之真理被称为"光"，仁义之良善被称为"火"，仁义确实是生命之火，信仰是生命之光。

7626 由此也可以形成关于教会之人的概念，即当信仰与仁义在他里面结合时，他是怎样的，也就是说，他如同花园和乐园；以及当信仰与仁义在他里面不结合时，他是怎样的，也就是说，他如同荒漠和冰雪覆盖的土地。

7627 每个人仅凭其属世人的光，就能看出真理与良善相一致，并且能够结合；真理与邪恶相冲突，不能结合；信仰与仁义也是如此。经验本身也证明这一点：在生命上处于邪恶中的人，在信仰上要么处于伪谬中，要么没有信仰，要么完全反对信仰。而且有一个奥秘，在生命上处于邪恶中的人，就处于其邪恶的伪谬中，尽管他相信自己处于真理中。他之所以相信自己处于真理中，是因为他处于说服性的信仰中，关于这一点将在下文论述。

概览

7628 在本章的内义中，继续论述那些侵扰属灵教会之人的人所遭受的荒废。现在论述荒废的第九和第十个状态或等级，它们由蝗虫和黑暗来描述，这些象征从邪恶而来的伪谬，荒废他们那里教会的一切事物。

内义

7629 第一节至第六节　耶和华对摩西说："你进去见法老，因为我使他的心和他臣仆的心刚硬，为要在他中间显我这些神迹，并要叫你将我在埃及所作的事和在他们中间所行的神迹传于你儿子和你孙子的耳中，使你们知道我是耶和华。"摩西、亚伦就进去见法老，对他说："耶和华希伯来人的神这样说：'你在我面前不肯自卑要到几时呢？容我的百姓去，好侍奉我。你若不肯容我的百姓去，看哪，明天我要使蝗虫进入你的境内。蝗虫要遮满地面，甚至看不见地，并要吃尽你们因雹灾所剩的，又要吃尽从田间为你们发芽的各样树木。你的宫殿和你众臣仆的房屋，并一切埃及人的房屋，都要被蝗虫占满。自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日，没有见过这样的灾。'"摩西就转身离开法老出去了。

"耶和华对摩西说"象征命令。"你进去见法老"象征从神性而来的真理临在于侵扰者那里。"因为我使他的心和他臣仆的心刚硬"象征他们全体都顽固己见。"为要在他中间显我这些神迹"象征为要使恶人知道他们处于邪恶中，并使善人得以明白那些在教会中生活邪恶之人的状态。"并要叫你将我在埃及所作的事传于你儿子和你孙子的耳中"象征为要使那些处于真理与良善中的人知道，那些属于教会却侵扰义人的人会遭遇什么。"和在他们中间所行的神迹"象征为要使他们明白那些属于教会却生活邪恶之人的状态。"使你们知道我是耶和华"象征为要使他们由此知道主是独一的神。"摩西、亚伦就进去见法老"象征神性真理的临在。"对他说"象征感知。"耶和华希伯来人的神这样说"象征来自主（教会之神）的命令。"你在我面前不肯自卑要到几时呢？"象征不顺服。"容我的百姓去，好侍奉我"象征让那些属于属灵教会的人离开，好敬拜主。"你若不肯容我的百姓去"象征如果不让他们离开。"看哪，明天我要使蝗虫进入你的境内"象征伪谬将占据他们的外层。"蝗虫要遮满地面"象征自然心智的最末层。"甚至看

不见地"象征由此导致整个自然心智的昏暗。"并要吃尽你们因雹灾所剩的"象征凡从真理而来的一切都被消耗殆尽。"又要吃尽从田间为你们发芽的各样树木"象征这样就消耗了他们从教会所得的一切知识。"你的宫殿和你众臣仆的房屋，并一切埃及人的房屋，都要被蝗虫占满"象征伪谬将在自然心智中从其内部到边缘的一切事物中掌权。"自从你祖宗和你祖宗的祖宗在地上以来，直到今日，没有见过这样的灾"象征从古时起，教会中从未有过这样的伪谬。"摩西就转身离开法老出去了"象征感知的剥夺和分离。

7630 "耶和华对摩西说"象征命令，即传达给法老的命令。这从"说"的象征意义可以看出，当耶和华对那些侵扰者说话时，"说"象征命令（参7036，7107，7310节）。

7631 "你进去见法老"象征从神性而来的真理临在于侵扰者那里。这从"进去"或"进到某人那里"的象征意义可以看出，"进去"象征临在（参5934，6063，6089，7498节）；从"摩西"的代表意义可以看出，"摩西"代表从神性而来的真理（参6771，6827节）；从"法老"的代表意义可以看出，"法老"代表那些在灵界侵扰属灵教会之人的人（参6651，6679，6683，7107，7110，7126，7142，7220，7228节）

7632 "因为我使他的心和他臣仆的心刚硬"象征他们全体都顽固己见。这从"使心刚硬、变硬、顽固"的象征意义可以看出，它象征顽固己见（参7272，7300，7305节）；从"法老"的代表意义可以看出，他的心被刚硬，代表那些侵扰的人；当说到"他和他的臣仆"时，象征全体所有人，因为臣仆与他一起构成家室。

说"耶和华使法老的心刚硬"，在内义上象征他自己使自己的心刚硬；在古时，为了单纯的人，一切恶都归于耶和华；这是因为单纯的人无法知道，大多数人也无法理解，所发生的事怎么可能不是出于耶和华而是出于别处。还有，如何理解耶和华容许魔鬼群体施加恶而不加制止，尽管祂拥有一切权能。因为单纯的人无法领会这些，甚至聪明人也难以理解，所以就这样说了，许多人也相信恶也出于耶和华；这在圣言中是常见的，因为圣言的字义是按照单纯人的信念而写的。

圣言中归于耶和华的恶实际上出于人（参2447，6071，6991，6997，7533节）。

7633 "我要在他中间行这些神迹"象征为了使恶人知道他们在恶中，并使善人得到关于教会中那些生活邪恶之人的状态的启示。这从"神迹"的象征意义可以看出，它象征真理的确证，因而象征认知（参6870节），也象征启示（参7012节）；因此"在他中间行神迹"是为了使恶人知道他们在恶中。这也是为了使善人得到关于教会中那些生活邪恶之人的状态的启示，这从紧接着的经文可以看出，那里说"并要叫你将我在埃及所做的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中"，这象征为了使那些在真理和良善中的人知道，从教会来的那些侵扰正直之人的人会遭遇什么。

在来生侵扰正直之人的，是那些曾属于教会、知道信仰的诫命、却违背它们生活的人（参7317，7502，7545，7554节）。

7634 "并要叫你将我在埃及所做的事传于你儿子和你孙子的耳中"象征为了使那些在真理和良善中的人知道，从教会来的那些侵扰正直之人的人会遭遇什么。这从"传于耳中"的象征意义可以看出，它象征为了使他们知道并领悟；从"你的儿子和你孙子"的象征意义可以看出，他们象征那些在真理和良善中的

人。"儿子"象征真理（参489-491，1147，2623，3373节）；“孙子”（“儿子的儿子"）象征衍生物（参6583节）。这里"儿子"是指那些在真理中、也在良善中的人，因为他们象征从教会来的人，所以对摩西说"你儿子的儿子"，摩西代表神性律法，即从主的神性良善发出的神性真理，因而是与神性良善联结的神性真理（参7623，7624节），教会由此而来。

从"我在埃及所做的事"的象征意义可以看出，它象征在来世侵扰正直之人的那些人会遭遇什么。"神迹"象征所遭遇的事，"法老和埃及人"象征那些在来世侵扰的人，这从前面所说的可以看出。侵扰的人是那些曾属于教会的人（参上文7633节末尾）。

7635 "和我在他们中间所行的神迹"象征为了使他们得到关于那些从教会来却生活邪恶之人的状态的启示。这从上文7633节可以看出，那里有类似的话。

7636 "使你们知道我是耶和华"象征为了使他们由此知道主是独一的神。这从"使你们知道"的象征意义可以看出，它象征为了使他们知道；"我是耶和华"象征主是独一的神，这是因为"耶和华"象征"是"（存在），因而象征万有的存在和显现所由出的那一位，这只能是独一无二的。"耶和华"是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5663，6303，6905，6945，6956节）；这些话意指祂是独一的神（参7401，7444，7544，7598节）。

7637 "摩西、亚伦就进去见法老"象征神性真理的同在。这从"进去"或"来到"的象征意义可以看出，它象征同在（如上文7631节）；从"摩西和亚伦"的代表意义可以看出，他们代表神性真理，"摩西"代表内在的，"亚伦"代表外在的（参7089，7382节）。

7638 "对他说"象征感知。这从"说"的象征意义可以看出，它象征感知（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3395，3509，5743，5877节）。这里"说"象征感知，是因为"摩西和亚伦"代表神性真理，"来到"象征神性真理的同在，从神性真理的同在产生感知。

7639 "耶和华希伯来人的神这样说"象征从主即教会之神而来的命令。这从"说"的象征意义可以看出，当从耶和华向那些侵扰的人说时，它象征命令（如上文7630节）；从"希伯来人"的象征意义可以看出，他们象征从教会来的人（参5136，6675，6684，6738节）；"耶和华神"是主（参上文7636节）。

7640 "你在我面前不肯自卑要到几时呢？"象征不顺服。这从"不肯自卑"的象征意义可以看出，它象征不顺服。之所以象征这个，是因为这话是对那些在恶中的人说的，他们不可能在神性面前自卑；因为自卑包含两个要素：承认自己只不过是恶，相对于神性如同虚无；以及承认神性只不过是善，并且是无限的。这两点在恶人那里不可能存在，因为他们在自我之爱中。如果他们自卑，要么出于恐惧，要么为了获得尊荣或利益，因此他们只是身体上自卑，心灵却毫不自卑，有时心灵甚至在嘲笑。这就是出于恐惧的自卑，以及为了获利和尊荣的自卑。在神性面前也是如此，尽管他们自己不知道；因为那些出于自我之爱而在恶中之人的内在，只是关注自己、抬高自己，并远离一切不偏袒他们的人。由于恶人不可能有自卑，所以在内义上，"自卑"象征顺服，因此"不肯自卑"象征不顺服。

7641 "容我的百姓去，好事奉我"象征让他们离开那些属灵教会的人，好敬拜主。这从前面7500节可以看出，那里有同样的话。

7642 "你若不肯容他们去"象征如果不离开他们。这从"容去"的象征意义可以看出，它象征离开（如前文多处），因此"不肯容去"是不愿离开。

7643 "看哪，明天我要使蝗虫进入你的境内"象征伪谬将占据他们的外层。这从"蝗虫"的象征意义可以看出，它象征外层中的伪谬（下文将论述）；从"境内"的象征意义可以看出，它象征外层；从"使进入"的象征意义可以看出，因为这是论及伪谬的，它象征占据。经文说"耶和华要使进入"，但所理解的是将被带入，即被邪恶带入。这与归于耶和华，即主，说"使法老的心刚硬"的情况相同，然而实际上是出于人，出于在他里面的邪恶（参7632节）。邪恶不是从主来的，而是出于人，这是因为人将从主流入的良善转向自己，本应在一切事上关注主和属主的事，却关注自己；由此产生辖制所有人的欲望，占有所有属于他人之物的欲望，因而产生对他人的蔑视，以及对那些不偏袒、不顺从自己的人的仇恨、报复和残忍；由此也产生对一切信和仁之事的蔑视，因为当这些从主流入时，被转向自己，因而从主那里转离；从这些可以看出，人将从主流入的良善本身转变为邪恶。因此，恶人在来世尽可能远离天堂；因为当天堂接近他们时，即当良善与真理更强烈地流入时，他们就更强烈地冲向相反的方向，即冲向邪恶与伪谬；并且在邪恶与伪谬增长的程度上，他们从自己驱逐真理，使自己荒废；同时也在同样的程度上陷入邪恶的惩罚中，因为在来世，邪恶与惩罚是联结在一起的。

主不断整理诸天，持续接纳天堂的新居民，给他们住处和产业，当主这样做时，天堂就接近，即更强烈地流入；因此地狱的灵更强烈地冲向邪恶与伪谬，以及它们的惩罚，并且因为在邪恶与伪谬中，如前所述，他们使自己荒废；这在他们那里不会停止，直到他们完全荒废自己，将自己深深投入地狱；从这些可以看出，从主只发出良善，而邪恶来自那些在邪恶中的人本身。

从这些现在可以看出，如何理解论及耶和华，即主，说"使法老的心刚硬”，以及这里说"使蝗虫进入"，蝗虫象征外层中出于邪恶的伪谬。

在圣言中，凡论及恶人荒废的地方，常常提到蝗虫和蝻子，在内义上“蝗虫"指荒废外层的伪谬；因为如前所示，人的自然层有内在和外在；自然层外层中的伪谬由"蝗虫"来理解，那里的邪恶由"蝻子"来理解。因为"蝗虫"指自然层外在的伪谬，所以经文说"蝗虫要进入境内，遮满地面"，后来第14节说“蝗虫上到埃及地，落在埃及的四境，遮满了全地"；"境内"和"地面"象征外层和最外层，内层在其中止息，即终止。

这由大卫诗篇中的"蝗虫和蝻子"来理解：

他使成群的苍蝇临到他们，吞灭他们；使青蛙毁灭他们。把他们的土产交给蝻子，把他们辛劳得来的交给蝗虫。（《诗篇》78:45-46）

他说一声，就有蝗虫和蝻子来，不计其数。（《诗篇》105:34）

这些是论及埃及的，提到了"蝻子"，尽管摩西五经中没有提到它，只提到"蝗虫"；之所以也提到"蝻子"，是因为"蝻子"象征邪恶，"蝗虫"象征伪谬，两者都在自然层的外层；但当只提到"蝗虫"时，它同时象征伪谬和邪恶，因为"蝗虫"是出于邪恶的伪谬。

在那里火必吞灭你，刀必杀戮你；吞灭你如同蝻子。任你加增人数多如蝻子，多如蝗虫。你增添商贾，多过天上的星；蝻子展开翅膀飞去了。你的首领如同蝗虫，你的军长如同成群的蝗虫。（《那鸿书》3:15-17）

这里论及"血城"，它象征伪谬的教义；因为伪谬和邪恶主要在自然层的外层繁殖，因为那里有源于世界和地上事物的感官幻觉，以及源于各种欲望的快乐，所以邪恶与伪谬的繁殖也用"蝻子和蝗虫"来描述（如《士师记》6:5,

7:12；《耶利米书》46:23）。感官层，即自然层的最外层，充满幻觉和由此而来的伪谬（参5084，5089，5094，6310，6311，6313，6318，6598，6612，6614，6622，6624，6948，6949节）。

剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要哀号，因为甜酒从你们的口中断绝了。有一队蚂蚱又强盛又无数，侵犯我的地，它使我的葡萄树荒凉，使我的无花果树成为泡沫。（《约珥书》1:4-7）

禾场必满了麦子，酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，那些年所吃的，我要补还你们。（《约珥书》2:24-25）

这里"蝗虫"指外层中荒废真理和良善的伪谬。

你带到田间的种子虽多，收进来的却少，因为被蝗虫吃了。你栽种修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。（《申命记》28:38-39）

这里"蝗虫"指出于邪恶的伪谬。

从深渊开启的烟中，有蝗虫出来飞到地上，有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样。并且吩咐它们不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人。但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。蝗虫的形状好像预备出战的马，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿，胸前有甲，

好像铁甲，翅膀的声音好像许多车马奔跑上阵的声音，有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话名叫亚巴顿，希腊话名叫亚玻伦。（《启示录》9:3-11）

除非从内义，否则无人能看出这一切所象征的是什么；从那里按内义所看到的每一个细节可以看出，"蝗虫"象征出于幻觉和由此而来的伪谬的推理，也通过哲学论证来确认；因此"蝗虫"也象征人外层中的伪谬，这些伪谬比其余伪谬更属世、更属肉体，人很容易被它们欺骗和引诱，因为人接受那些呈现于感官的事物，很难接受与之相反的事物。为了知道"蝗虫"象征这些，可以逐一解释那里的内容："深渊"即蝗虫出来的地方是地狱；"地上的草"即它们不可伤害的是知识；"树木"是良善与真理的认知；"人"是良善的情感。它们要伤害这些，而不伤害地上的草和树木，是为了使人能理解真理和良善，尽管不按它们生活；"额上有印记的"是那些重生的人；"受痛苦五个月的那些额上没有神印记的人"是那些被荒废的人；"蝗虫好像预备出战的马"是出于伪谬的推理，用来与教会的真理争战；"头上的冠冕好像金的，脸面像人的"是推理看似真理，仿佛出于良善；"头发像女人的，牙齿像狮子的"是自然层的外在或感官层，或那里的幻觉，制造良善的表象；"铁甲"是制造真理表象的外在；"翅膀的声音好像许多车马奔跑上阵"是教义的伪谬，他们为之争战；"尾巴像蝎子，尾巴上有毒钩"是这些事物所造成的伤害；"深渊的王"是地狱的伪谬；"亚巴顿"是毁灭；"亚玻伦"是出于伪谬的推理，看似出于真理，特别是当被那些被认为有智慧的人通过错误应用的哲学论证来确认时，因为对他们智慧的盲目崇拜在那些人中产生信念。

在正面的意义上，"蝗虫"象征最外层和最普遍的真理，以及它的愉悦；因此约翰"以蝗虫和野蜜为食"（《马太福音》3:4；《马可福音》1:6）。这些成为他的食物，是因为"约翰"代表圣言，通过他的食物，以及他的衣服，即“骆

驼毛的衣服，腰束皮带"，代表外在意义上的圣言。外在的愉悦由"蝗虫和野蜜"象征（参5620节），外在的真理由"骆驼毛的衣服"和"皮带"象征（参3301节）；因此"约翰"被理解为要来并宣告主降临的以利亚；"以利亚"是圣言（参《创世记》18章序言，2762，5247节末）。"蝗虫"是可以吃的小动物之一（《利未记》11:22）。

7644 "遮满地面"象征自然心智的最外层。这从"地面"的象征意义可以看出，它象征外在，因而是最外层；从"地"的象征意义可以看出，这里指"埃及地"，它象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）。

7645 "以致看不见地"象征由此整个自然心智被遮蔽。这从"看不见"的象征意义可以看出，它象征遮蔽，即对真理毫无感知；从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征自然心智（参7644节）。

关于自然层外在的荒废如何遮蔽整个自然心智，需要简要说明：人的内层终止于他的最外层或外在，在那里，他里面相继存在的事物同时存在；当最外层只有伪谬和邪恶时，那么从内层流入最外层的真理和良善，就流入邪恶和伪谬，因而在那里被转变为这类事物；因此，在整个自然层中只显现伪谬和邪恶；这就是由此整个自然心智被遮蔽的含义，这由"看不见地"来象征。

因此，地狱的灵当被荒废时，就处在自然层的外在；他们的光，被称为理解之光，与这世界的光并无不同，在来生，当天堂之光出现时，这光完全变成黑暗。因为自然层的最外层，被称为感官层，充满幻觉和由此而来的伪谬，以及快乐和由此而来的邪恶（参6844，6845节），并且因为地狱处在那光中，所以当人重生时，主赋予他能力，使他能从那感官层被提升向内层（参6183，6313，7442节）。

7646 "并要吃尽你们因雹灾所剩的"象征凡从真理而来的一切都被消耗殆尽。这从"吃"的象征意义可以看出，它象征被消耗；从"因雹灾所剩的"的象征意义可以看出，它象征未被先前的伪谬所消耗的真理，这伪谬由"冰雹"来象征；“冰雹"象征伪谬（参7553，7574节）；冰雹所象征的伪谬是自然层外在的伪谬，而蝗虫所象征的伪谬是自然层最外层的伪谬；这些伪谬消耗最普遍的真理和良善；因为外在也是更普遍的，而最外在是最普遍的；当普遍之物被毁坏时，特殊之物就被驱散，因为普遍之物是容纳者，特殊之物是被容纳者。

7647 "又要吃尽从田间为你们发芽的各样树木"象征这样就消耗了他们从教会所得的一切知识。这从"吃"的象征意义可以看出，它象征消耗，如刚才7646节所述；从"树木"的象征意义可以看出，它象征感知，以及真理和良善的知识（参2722节末尾，2972节）；从"田间"的象征意义可以看出，它象征教会（参2971，3317，3766，4440，7502，7571节）。

7648 "你的宫殿和你众臣仆的房屋，并一切埃及人的房屋，都要被蝗虫占满"象征伪谬将在自然心智中从其内部到边缘的一切事物中掌权。这从"占满"的象征意义可以看出，它象征掌权，这将在下文说明；从"法老的宫殿、他众臣仆的房屋和一切埃及人的房屋"的象征意义可以看出，它们象征自然心智中的一切事物（参7353，7355节），这里是指从其内部到边缘，根据上文7645节所解释的那些内容。

"占满"象征掌权，是因为当人的心智被出于邪恶的伪谬所充满，以至于他以通过伪谬引诱人、作恶为乐时，就说这在他里面掌权，这情感本身被称为掌权的；总体上说，凡充满人整个心智的，即充满他的思维和意愿的，就被称为掌权的；人在一切事物之上所爱的，并以之为最终目的的，就是这样掌权的；这存在于他意愿和思维的一切最细微之处；什么在总体上掌权，可以从成功时的快乐和不成功时的痛苦中得知。这个在人里面总体上掌权的，构成他灵的形

像，他的面容完全照此而成；若掌权的是邪恶和伪谬，他灵的形态就是魔鬼般的；但若掌权的是良善和真理，其形态就是天使般的；因为灵就其本身而言是形态中的情感，而掌权的情感就是他的真正形态本身，他其余的情感都依附于它。

7649 "自从你祖宗和你祖宗的祖宗在地上以来，直到今日，没有见过这样的灾"象征从古时起，教会中从未有过这样的伪谬。这从"没有见过"的象征意义可以看出，即没有见过"蝗虫"，它象征这样的伪谬不曾有过；"蝗虫"象征最外层的伪谬（参上文7643节）；从"祖宗和祖宗的祖宗"的象征意义可以看出，它象征从古时起；从"地"的象征意义可以看出，它象征教会（参566，1068节）；"自从他们在地上以来直到今日"象征教会从那时到此时所处的状态；"日子"象征状态（参23，487，488，493，2788，3462，4850节）；关于这是如何回事，可参看7686节。

7650 "摩西就转身离开法老出去了"象征感知的剥夺和分离。这从"摩西"的代表意义可以看出，经文论到他说"转身离开"，他代表从神而来的真理；从"法老"的代表意义可以看出，他代表那些侵扰者（参上文7631节）；从"转身"的象征意义可以看出，它象征感知的剥夺，因为当从神而来的真理转身或转离时，即当人转离它时，人就被剥夺感知；从"出去"的象征意义可以看出，它象征分离（参6100，7404节）。

7651 第七节至第十一节　法老的臣仆对法老说：＂这人为我们作网罗要到几时呢？容这些人去，事奉耶和华他们的神吧。埃及已经败坏，你还不知道吗？＂于是摩西、亚伦被带回到法老那里；法老对他们说：＂你们去事奉耶和华你们的神吧；但那要去的是谁呢？＂摩西说：＂我们要和我们的少年人、老年人同去，要带我们的儿子、女儿同去，也要带我们的羊群、牛群同去，因为我们要向耶和

华守节。"法老对他们说："我容你们和你们的孩子去的时候，愿耶和华与你们同在；你们要谨慎，因为有祸在你们眼前。不可都去！你们这壮年人去事奉耶和华吧，因为这是你们所求的。"于是把他们从法老面前撵出去了。

"法老的臣仆对法老说"象征那些处在惧怕中的人的警告。"这人为我们作网罗要到几时呢？"象征这样他们就会被自己的邪恶所捕获。"容这些人去，事奉耶和华他们的神吧"象征明智的做法是让他们去敬拜主他们的神。"埃及已经败坏，你还不知道吗？"象征从所发生的事可以知道，凡骚扰这些单纯人的都会被投入地狱，无法逃脱。"于是摩西、亚伦被带回到法老那里"象征由此而来的神性真理的同在。"法老对他们说"象征倾向。"你们去事奉耶和华你们的神吧"象征他们将被允许敬拜主。"但那要去的是谁呢？"象征是否会有人留下。"摩西说"象征回答。"我们要和我们的少年人、老年人同去"象征单纯的人和有智慧的人。"要带我们的儿子、女儿同去"象征那些处在对真理的情感和对良善的情感中的人。"也要带我们的羊群、牛群同去"象征那些处在内在良善和外在良善中的人。"因为我们要向耶和华守节"象征在一切事物中敬拜主。"法老对他们说"象征嘲笑。"我容你们和你们的孩子去的时候，愿耶和华与你们同在"象征就像主会与他们同在，如果让他们去的话。"你们要谨慎，因为有祸在你们脸前"象征在欲望中的不是良善。"不可都去"象征否定。"你们这壮年人去事奉耶和华吧"象征那些处在已被确认的真理中的人将被允许敬拜主。"因为这是你们所求的"象征这样他们就得到了他们想要的。"于是把他们从法老面前撵出去了"象征侵扰者的意愿完全与神性真理相对立。

7652 "法老的臣仆对法老说"象征那些处在惧怕中的人的警告。这从"说"的象征意义可以看出，当那些看见自己灭亡的人对同一群体中那些顽固己见的人说话时，它象征警告；从"法老的臣仆"的象征意义可以看出，他们代表那些从较低等级进行侵扰的人，并且处在惧怕中；他们处在惧怕中，从他们所说的这些

话可以明显看出："这人为我们作网罗要到几时呢？容这些人去，事奉耶和华他们的神吧。埃及已经败坏，你还不知道吗？"这些话显然是出于惧怕；还可以从以下事实看出，"法老的臣仆"是指那些进行侵扰的恶人，而恶人除非出于惧怕，否则不会劝人行善（参7280节）。

7653 "这人为我们作网罗要到几时呢？"象征这样他们就会被自己的邪恶所捕获。这从"作网罗"的象征意义可以看出，它象征被自己的邪恶所捕获，从而被引入惩罚的邪恶中。

7654 "容这些人去，事奉耶和华他们的神吧"象征明智的做法是让他们去敬拜主他们的神。这从"容去"的象征意义可以看出，它象征让他们离开；从"事奉耶和华"的象征意义可以看出，它象征敬拜主他们的神，如前所述（参7500，7540，7641节）。

7655 "埃及已经败坏，你还不知道吗？"象征从所发生的事可以知道，凡骚扰这些单纯人的都会被投入地狱，无法逃脱。这从"你还不知道吗"的象征意义可以看出，它象征从所发生的事可以知道；从"败坏"的象征意义可以看出，它象征被投入地狱，无法逃脱；在灵义中，"败坏"所象征的意义与"死"或"死亡"相同，即定罪和地狱（参5407，6119，7494节）；从"埃及"的象征意义可以看出，它象征侵扰（参7278节），因此也象征那些进行侵扰的人；但因为是他们在说话，所以不说"进行侵扰的人"，而说"骚扰的人"，因为恶人为自己的邪恶辩解，并将其轻描淡写；也不说骚扰那些属于属灵教会的人，而说骚扰这些单纯人，因为恶人把所有属于教会、按照教会的真理与良善生活的人，或过信仰与仁义生活的人，都称为单纯人。

7656 "于是摩西、亚伦被带回到法老那里"象征由此而来的神性真理的同在。这从"被带回"的象征意义可以看出，它象征被带到面前；从"摩西和亚伦"的代表意义可以看出，他们代表神性真理，"摩西"代表内在的神性真理，"亚伦"代表外在的神性真理（参7089，7382节）。

7657 "法老对他们说"象征倾向。这从接下来的内容可以看出，即他在惧怕的驱使下想要容他们去；这种意愿或倾向包含在"对他们说"中。

7658 "你们去事奉耶和华你们的神吧"象征他们将被允许敬拜主。这从"事奉耶和华"的象征意义可以看出，它象征敬拜主（参7500，7540，7641，7654节）；当法老对摩西论及以色列子孙说"你们去"或"你们离开"时，显然象征他们将被允许离开。

7659 "但那要去的是谁呢？"象征是否会有人留下。这无需解释就可以明白，因为这个问题暗示有些人会去，因此是否会有人留下。

7660 "摩西说"象征回答。这是显而易见的。

7661 "我们要和我们的少年人、老年人同去"象征单纯的人和有智慧的人。这从"少年人"的象征意义可以看出，当与"老年人"连用时，它象征单纯的人；因为"老年人"象征有智慧的人（参3183，6524，6890节）。

7662 "要带我们的儿子、女儿同去"象征那些处在对真理的情感和对良善的情感中的人。这从"儿子"的象征意义可以看出，它象征教会的真理（参489，491，533，1147，2623，3373节），因此也象征对真理的情感，因为没有情感的真理算不上什么；从"女儿"的象征意义可以看出，它象征良善（参489-491节），因此也象征对良善的情感（参2362，3963节）。

7663 "也要带我们的羊群、牛群同去"象征那些处在内在良善和外在良善中的人。这从"羊群"的象征意义可以看出，它象征内在的良善；从"牛群"的象征意义可以看出，它象征外在的良善（参5913，6048节）。本节经文中"要和少年人、老年人、儿子、女儿，以及羊群、牛群同去"这些话，在内义中是指教会的一切，无论是外在教会还是内在教会的；属于外在教会的由"少年人、儿子和牛群"来理解，属于内在教会的由"老年人、女儿和羊群"来理解；因为"老年人"象征智慧，"女儿"象征对良善的情感，"羊群"象征良善本身；这些属于内在教会；而"少年人"象征单纯，"儿子"象征对真理的情感，"牛群"象征外在的良善；这些属于外在教会。

7664 "因为我们要向耶和华守节"象征用一切所有来敬拜主。这从"守节"的象征意义可以看出，它象征出于喜乐之心的敬拜（参7093节）；这敬拜是向主的，因为圣言中的"耶和华"就是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5663，6303，6905，6945，6956节）；这敬拜是用一切所有来进行的，从紧接着前面的经文可以明显看出，那里说"要和少年人、老年人、儿子、女儿，以及羊群、牛群同去"。

7665 "法老对他们说"象征嘲讽。这从法老所说的话可以看出，"我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在吧"，这些话是嘲讽的话。

7665a "我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在吧"象征仿佛主会与他们同在，如果他们被允许离开的话。这从"耶和华与你们同在吧"的象征意义可以看出，它象征仿佛主会与他们同在；"耶和华"就是主，如刚才上文7664节所述；从"容去"的象征意义可以看出，它象征允许离开；从"妇人孩子"的象征意义可以看出，它象征那些组成家庭或父家的人；因为这里的"妇人孩子"就是紧接着上一节经文中所说的"少年人、儿子和女儿"。

7666 "你们要谨慎，因为有祸在你们脸前"象征在欲望中没有良善。这从“脸”的象征意义可以看出，它象征在情感和由此而来的思想方面的内在（参358，1999，2434，3527，3573，4066，4796，4797，5102，5165，5168，5695，6604节）；因为"脸"象征情感，所以也象征欲望；因此"有祸在你们脸前"象征在情感或欲望中没有良善。

7667 "不可都去"象征否定。这无需解释就可以明白。

7668 "不然，你们这壮年人去事奉耶和华吧"象征那些处在被确认的真理中的人将被允许敬拜主。这从"去"的象征意义可以看出，它象征将被允许离开（参7658节）；从"壮年人"的象征意义可以看出，它象征被确认的真理，这将在下文说明；从"事奉耶和华"的象征意义可以看出，它象征敬拜主（参7654，7664节）。"壮年人"象征那些处在被确认的真理中的人，这是因为"儿子、少年人、壮年人、成年人和老年人"按其次序象征那些属于聪明和智慧的事物；在天堂，这类事物被理解为代替他们；因为天堂中的那些人处在属灵的观念中，纯粹属于自然界和世界的东西无法进入这些观念，除非立刻被剥去，并转化为符合天堂智慧和天使思想的事物；因此，在属灵意义上，"儿子、少年人、壮年人、成年人、老年人"不可能象征这些人本身，而是象征相对应的属灵事物，即那些属于聪明和智慧的事物；它们象征这些，从圣言中提到它们的地方的内义可以清楚看出。

在圣言中，"壮年人"是指那些有聪明的人，或者按照天使的抽象观念来说，是指聪明本身；因为聪明由他们来理解，所以也指被确认的真理，因为这属于聪明；在原文中表达"壮年人"的这个词也源自力量和能力，而这力量和能力来自良善，因而来自被确认的真理；因此这个名称也归于主。在《撒迦利亚书》中：

刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人，和我的同伴（壮年人）；击打牧人，羊就分散。（《撒迦利亚书》13:7）

这话是论到主说的，见《马太福音》26:31。又在《耶利米书》中：

背道的女子啊，你反来复去要到几时呢？耶和华在地上造了一件新事，就是女子护卫壮年人。（《耶利米书》31:22）

在圣言中，用原文的另一个词表示"壮年人"，代表聪明，因而代表聪明的真理。在《阿摩司书》中：

我降瘟疫在你们中间，像在埃及一样；用刀杀戮你们的壮年人，使你们的马匹被掳掠。（《阿摩司书》4:10）

"埃及的道路"象征被败坏的知识；"被杀的壮年人"象征由此被毁灭的真理；"马匹被掳掠"象征理性被引入歧途。又在同一先知书中：

他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和壮年人都必因干渴发昏。（《阿摩司书》8:12-13）

"美貌的处女"象征对真理的情感；"壮年人"象征聪明；"因干渴发昏"象征被剥夺真理；因此经文说"往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着"；显然这里不是指字面意义上的"美貌的处女"、"壮年人"和"因干渴发昏"。在《耶利米书》中：

死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿，要从街上剪除孩童，从街市上剪除壮年人。（《耶利米书》9:21）

荣耀的城，我喜乐的城，为何被撇弃了呢？她的壮年人必仆倒在街上。（《耶利米书》49:25-26，50:30）

众民哪，你们当听，看我的痛苦；我的处女和壮年人都被掳去。（《耶利米哀歌》1:18）

在这些经文中，"壮年人"都象征属于聪明的真理。

7669 "因为这是你们所求的"象征这样他们就有了他们想要的。这无需解释就可以明白。

7670 "就把他们从法老面前撵出去"象征那些施行侵扰者的意愿完全与神性真理相对立。这从"摩西和亚伦"的代表意义可以看出，他们被撵出去，代表神性真理（参7637节）；从"法老"的代表意义可以看出，他代表那些施行侵扰的人（参7631节）；从"面"的象征意义可以看出，它象征关于情感的内在事物（参7666节），因而象征意愿，因为情感属于意愿，而思想属于理解力；意愿相对立，由"从面前撵出去"来象征，因为那被撵出去的，正是与意愿相对立的，或与属于意愿的情感相对立的。

7671 第十二节至第十五节 耶和华对摩西说："你向埃及地伸出你的手，使蝗虫上到埃及地，吃地上一切的菜蔬，就是冰雹所剩的。"摩西就向埃及地伸杖，那一昼一夜，耶和华使东风刮在埃及地上；到了早晨，东风把蝗虫刮了来。蝗虫上来，落在埃及的四境，甚是厉害；以前没有这样的，以后也必没有。因为这蝗虫遮满地面，甚至地都黑暗了，又吃地上一切的菜蔬和冰雹所剩树上的果子。埃及遍地，无论是树木，是田间的菜蔬，连一点青的也没有留下。

"耶和华对摩西说"象征教导；"你伸出你的手"象征能力的主导；"向埃及地上，使蝗虫……"象征让伪谬占据施行侵扰者的整个自然层；"上到埃及地"象征向那里的一切事物扩散；"吃地上一切的菜蔬"象征对一切真理的完全消耗；"就是冰雹所剩的"象征先前的伪谬没有消耗的；"摩西就向埃及地伸杖"象征神性真理的能力主导施行侵扰者的整个自然层；"耶和华使东风刮来"象征毁灭的方式；"那一昼一夜"象征在施行侵扰者那里，无论是模糊的还是不模糊的一切感知中；"到了早晨"象征天堂处于秩序的状态；"东风把蝗虫刮了来"象征通过毁灭的方式，浓密的伪谬临到施行侵扰者；"蝗虫上来，到埃及全地"象征伪谬向自然层的一切事物扩散；"落在埃及的四境"象征从那里的边缘；"甚是厉害"象征它渗透到一切事物的每一个部分；"以前没有这样的蝗虫，以后也必没有"象征从教会的初期以来没有过这样的伪谬，以后也不会有；"因为这蝗虫遮满地面"象征它占据了自然心智的最外层；"甚至地都黑暗了"象征在真理所在之处引入了伪谬；"又吃地上一切的菜蔬"象征消耗了真理的一切学识（事实性知识）；"和树上的果子"象征良善的一切知识（信仰性知识）；"连一点青的也没有留下"象征抹去了对真理的一切感知；"无论是树木，是田间的菜蔬"象征从教会的事实性知识和信仰性知识中；"在埃及遍地"象征在自然层的各处。

7672 "耶和华对摩西说"象征教导。这从"说"的象征意义可以看出，当耶和华对摩西——他代表神性真理——说该做什么时，这就是教导（参6879，6881，6883，6891，7186，7267，7304，7380节）。

7673 "你伸出你的手"象征能力的主导。这从"伸出"的象征意义可以看出，它论及主导，这将在下文说明；从"手"的象征意义可以看出，它象征能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6292，6947，7011，7188，7189，7518节）。

"伸出手"象征能力的主导，是因为当手或臂伸出时，能力就在其中。因此，当论及耶和华伸出手或臂时，所象征的就是无限的能力在行动中。这就是为什么当行神迹时，耶和华如此多次对摩西说要伸出手或杖，例如：

> 你伸出手来，在埃及的水以上，水就要变作血。（《出埃及记》7:19）
>
> 你伸出手来，在江河池塘以上，使青蛙到埃及地上来。（《出埃及记》8:5-6）
>
> 你伸出杖来，击打地上的尘土，使尘土在埃及遍地变作虱子。（《出埃及记》8:16-17）
>
> 你向天伸杖，埃及遍地就必有冰雹。（《出埃及记》9:22-23）

若不是因为"伸出手"在至高意义上象征耶和华的全能，就不会这样说了。

【2】同样，关于约书亚被吩咐伸出短枪，也是如此：

> 耶和华对约书亚说："你向艾城伸出手里的短枪。"约书亚一伸出手里的短枪，伏兵就从埋伏的地方急忙起来，奔进城去，夺了城。约书亚没有收回手里所伸出的短枪，直到把艾城的一切居民尽行杀灭。（《约书亚记》8:18-19，26）

因为这代表神性的全能，它也具有效力，正如那个时代所有被命令的代表性事物一样。

【3】在许多地方，全能也被描述为"耶和华伸出手"，以及"伸出的手"和“伸出的臂"。关于"耶和华伸出手"，经上说：

耶和华的怒气向他的百姓发作，他伸手攻击他们，击打他们，山岭就震动。（《以赛亚书》5:25）

我必伸手攻击他，毁灭他。（《以西结书》14:9，13）

我必伸手攻击你，将你交给列国作掳物。（《以西结书》25:7）

我必伸手攻击以东，剪除人与牲畜。我必伸手攻击非利士人，将他们剪除。（《以西结书》25:13，16）

同样在《以西结书》35:3；《以赛亚书》31:3；《西番雅书》1:4，2:13。全能被描述为"伸出的手"，例如：

耶和华的手伸在万国之上，谁能使它转回呢？（《以赛亚书》14:27-28）

我要用伸出的手和大能的膀臂，在怒气、忿怒中与你们争战。（《耶利米书》21:5）

他的手仍伸不缩。（《以赛亚书》9:11，16，10:4）

又被描述为"伸出的臂"，在《耶利米书》中：

我用大能和伸出来的膀臂，创造大地和地上的人民、牲畜。（《耶利米书》27:5）

你用大能和伸出来的膀臂创造诸天和大地，在你没有难成的事。（《耶利米书》32:17）

这里"伸出的臂"象征全能，这是显而易见的。在许多其他地方也说"用大能的手和伸出来的膀臂"，如《申命记》4:34，5:15，7:19，9:29，11:2，26:8；《列王纪下》8:42，17:36；《耶利米书》32:21；《以西结书》20:33-34。

【4】论及耶和华也说"展开诸天"，这时"展开"同样象征全能，即他扩展天堂的疆界，并以生命和智慧充满那里的人。在《以赛亚书》中：

> 耶和华铺张诸天如幔子，展开诸天如可住的帐棚。（《以赛亚书》40:22）
>
> 耶和华铺张诸天，铺开大地，将气息赐给地上的众人，将灵性赐给行在其上之人。（《以赛亚书》42:5）
>
> 他用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。（《耶利米书》51:15）
>
> 耶和华铺张诸天，建立地基，造人里面的灵。（《撒迦利亚书》12:1）

此外还有其它地方，如《以赛亚书》44:24，45:12；《诗篇》104:2。

由此可以明白，为什么摩西被吩咐伸出手和杖，然后神迹就行出来；因此"伸出手"象征能力的主导，在至高意义上象征全能。

7674 "向埃及地上，使蝗虫……"象征使伪谬占据侵扰者的整个自然层。这从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301节）；"埃及"象征自然层（参6147，6252节）；从"蝗虫"的象征意义可以看出，它象征侵扰者极端的伪谬（参7643节）。

7675 "上到埃及地"象征向那里的一切事物扩散。这从"上到"的象征意义可以看出，它象征扩散；因为"蝗虫"象征极端的伪谬，从极端向内在扩散被称为“上到"，因为内在与更高者是同一回事；关于当外在被伪谬占据时，内在也被占据（参7645节）；从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征自然心智，这在前文7674节中刚刚提到。

7676 "吃地上一切的菜蔬"象征对一切真理的完全消耗。这从"吃"的象征意义可以看出，它象征消耗；从"地上的菜蔬"的象征意义可以看出，它象征教会的真理（参7571节）。

7677 "就是冰雹所剩的一切"象征先前的伪谬没有消耗的。这从"所剩的"的象征意义可以看出，它象征没有消耗的；从"冰雹"的象征意义可以看出，它象征外在自然层中源于恶的伪谬（参7553，7574节）。

7678 "摩西就向埃及地伸杖"象征神性真理的能力主导施行侵扰者的整个自然层。这从"伸杖"的象征意义可以看出，它象征能力的主导（参上文7673节）；从"摩西"的代表意义可以看出，他代表神性真理（参6752，7010，7014，7382节）；从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征施行侵扰者的自然层（参上文7674节）。

通过"摩西的手"所描述的神性能力，是神性真理的能力；关于一切能力都属于真理（参3091，5623，6344，6423，6948节）；而且这样的能力属于从神性良善发出的神性真理，以至于通过它创造了宇宙中的万有；"道"象征那真理，在《约翰福音》中：

> 太初有道，道与神同在，道就是神；万物是藉着他造的。（《约翰福音》1:1，3）

因此，神迹是通过摩西行出来的，因为"摩西"代表神性真理。

大多数人相信，道或神性真理只是从耶和华发出的话语和命令，让事情如此成就，此外别无他物，但它是那本质性的存在，万物从它并通过它而来。那从神自己发出的存在，以及由此而来的万物的显现，就是神性真理所指的。这可以从天使那里得到说明：从他们发出一个仁义和信仰的气场，这气场可以被感知到，它也产生奇妙的效果；从这些可以形成关于从主的神性良善发出的神性真理的某种概念。

7679 "耶和华使东风刮来"象征毁灭的方式。这从"东风"的象征意义可以看出，它象征毁灭的方式，"东风"之所以象征这个，是因为它干燥而狂暴，因而使那地的出产枯干，并以其威力折断树木，在海上击碎船只，因此通过它作为方式来描述神性能力的效果。此外，"东方"象征仁爱与仁义的良善，因为在至高意义上象征主（参101，1250，3708节），仁爱与仁义的良善在其源头上，因为是神性的，所以是最仁慈的，因此在其进入天堂的过程中也是如此，但当它降到地狱时，就变得严厉而无情，因为被那里的人扭曲成这样，因此那神性良善的流入和临在不仅折磨他们，而且还毁灭他们，由此也可见，"从东方来的风"或"东风"象征毁灭的方式。

【2】"东风"象征毁灭的方式，这从圣言中提到它的地方可以看出，例如：

> 我必在仇敌面前分散他们，好像用东风吹散一样。（《耶利米书》18:17）

> 这葡萄树栽种后，岂能发旺呢？东风一吹，岂不全然枯干吗？（《以西结书》17:10）

这葡萄树因忿怒被拔出，摔在地上，东风吹干其上的果子。（《以西结书》19:12）

他在弟兄中虽然茂盛，必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来，他的泉源必干涸，他的源头必枯竭。（《何西阿书》13:15）

你用东风击破他施的船只。（《诗篇》48:7）

荡桨的已经把你荡到大水之处，东风在海中将你打破。（《以西结书》27:26）

从这些经文可以看出，"东风"象征毁灭的方式，原因是它干燥而狂暴，因此它也象征荒废的方式，如在《何西阿书》：

以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和荒凉。（《何西阿书》12:1）

"以法莲"象征教会的理解力（参5354，6222，6238节），"吃风"是增添虚谎，"追赶东风"是增添荒废，荒废和试探的状态也被称为"东风的日子"（《以赛亚书》27:7，8）。

7680 "那一昼一夜"象征施行侵扰者一切的感知，无论是模糊的还是不模糊的，都被毁灭了。这从"日"的象征意义可以看出，它象征不模糊的感知状态，从"夜"的象征意义可以看出，它象征模糊的感知状态，因为一日的时段，如早晨、正午、傍晚和夜晚，对应于属于聪明和智慧的光照（参5672，6110节），因而对应于感知。一般来说，日与夜被称为感知而非光照，因为施行侵扰的邪恶之人没有光照，但仍有感知，但他们只在还保留着从他们所生活的教会而来的一些真理和良善的知识时才有感知，因为通过真理和良善，他们与那些在天堂里的人相通，但当他们被剥夺这些知识时，也就是当他们被荒废时，他们就

不再有任何感知了。地狱里的人确实能够确证他们的邪恶，也能确证他们的伪谬，但这不是感知。感知是看见真理就是真理、良善就是良善，以及邪恶就是邪恶、伪谬就是伪谬，但看见真理为伪谬、良善为邪恶，反过来，看见邪恶为良善、伪谬为真理，这不是感知。那些这样做的人，代替感知的是幻想，它制造出感知的假象，通过这幻想，这些人知道如何用那些迎合感官和顺从欲望的东西来确证伪谬和邪恶。

7681 "到了早晨"象征天堂处于秩序的状态。这从"早晨"的象征意义可以看出，它象征主的国度，在至高意义上象征主自己（参22，2333，2405，2540，2780节），并且象征光照的状态（参3458，3723，5740，5962节），但这里"早晨"象征天堂处于秩序之中。这是怎么回事，可以从7643节所说的内容得知，即邪恶之人被荒废，正如主使天堂归于秩序一样，因为从天堂流入的良善和真理在邪恶之人那里造成荒废，所以当主使诸天归于秩序时，与之相对的地狱就自行归于秩序，并按照邪恶的程度从天堂被移除，且根据邪恶的性质分配位置。由此可以看出，从主而来的只有良善，而邪恶来自那些反对良善、最终无法承受良善的人。从这些可以看出，这里"到了早晨"象征天堂处于秩序的状态。

7682 "东风把蝗虫刮来"象征通过毁灭的方式，在施行侵扰者那里出现稠密的伪谬。这从"东风"的象征意义可以看出，它象征毁灭的方式（参刚才上文7679节），从"蝗虫"的象征意义可以看出，它象征在末端的伪谬（参7643节），这里是稠密的伪谬，因为整个属世层都被它占据了（参7645节）。

7683 "蝗虫上来遍满埃及全地"象征伪谬扩散到自然层的一切事物中。这从上文7674，7675节可以看出，那里有类似的内容。

7684 "落在埃及的四境"象征从那里的末端开始。这从"境界"的象征意义可以看出，它象征末端，因此"落在一切境界"象征伪谬从末端渗透到自然层的一切事物中，然后终止于末端，这与7645节所展示的内容一致。

7685 "甚是厉害"象征它渗透到一切事物的每一个部分。这从上文7684节所解释的内容可以看出。

7686 "以前没有这样的蝗虫，以后也必没有"象征从教会的初期以来没有过这样的伪谬，以后也不会有。这从"蝗虫"的象征意义可以看出，它象征在末端的伪谬（参7643节）。关于没有过这样的伪谬，也不会有，也可参见上文7649节。这是怎么回事，需要说明一下：在内义上特别论述的是那些在主降临到地上之前在低层地的人，他们在主来到世上并取了人性且使之成为神性之前，无法被提升到天堂（参6854，6914节）。在此期间，他们受到那些同样来自教会、承认信仰的真理、但过着邪恶生活的邪恶之人的侵扰。那些在主降临之前来自教会、生活上是邪恶的人，陷入了这样的伪谬中，这种伪谬以前从未有过，以后也不会有。原因是那些被称为"伟人"（Nephilim）、“亚衲族"（Enakim）和"利乏音人"（Rephaim）的人，他们来自上古教会最末期的后裔，当时还没有被关进地狱，而是四处游荡，并且无论在哪里，只要他们能够，就灌输可怕和致命的说服。他们也同样对教会中的邪恶之人这样做，因此那些人有了这样的伪谬。关于那些伟人及其可怕的说服，可参见310，560，562，563，570，581，586，607末尾，660，805，808，1034，1120，1265-1272，1673节。当主在世上时，他们被投入了地狱，那地狱在左前方稍远的地方。如果不这样做，能得救的人就寥寥无几了，因为他们所灌输的伪谬带着可怕的说服力，是致命的，这种伪谬从未有过，也不可能再有。那些在主

降临之前侵扰来自属灵教会之人的人，就充满了这种伪谬。这些就是这些话在内义上所指的意思。特别论述的是这些人，但一般来说是指所有来自教会、在来世侵扰善良之人的人，今天这样的人非常多。

7687 "因为这蝗虫遮满地面"象征它占据了自然心智的最外层。这从"地面"的象征意义可以看出，它象征最外层，因为它是地的最外在或最末端的部分；从"地"的象征意义可以看出，这里指埃及地，它象征自然心智（参上文7674节）。

7688 "甚至地都黑暗了"象征在真理所在之处引入了伪谬。这从"黑暗"的象征意义可以看出，它象征伪谬（参1839，1860，4418，4531节），因此"变黑暗"就是处于伪谬中；由于这里论述的是那些来自教会、知道真理、但过着邪恶生活之人的荒废，所以"地都黑暗了"象征在真理所在之处出现了伪谬。在内义上，真理由"光"来象征，因此伪谬由"黑暗"来象征；因为真理和伪谬是对立的，正如光和黑暗一样；实际上，那些处于真理中的人有光，而那些处于伪谬中的人有黑暗。在来世，那些处于伪谬中的人所在的光，在天堂之光出现时就变成了幽暗；对于那些来自教会的人来说，幽暗更深，因为他们的伪谬是与信仰的真理相对立的，正如主所说的话：

> 你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！（《马太福音》6:23）
>
> 惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去。（《马太福音》8:12）

"本国的子民"是指来自教会的人；"外边黑暗"是指更严重的伪谬；之所以说"外边"，是因为在末端的伪谬更严重。

【2】伪谬被称为"黑暗"，这从圣言的许多地方可以看出，如：

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗。（《约翰福音》3:19）

你们应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们……我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（《约翰福音》12:35， 46）

祸哉！那些称恶为善、称善为恶，以暗为光、以光为暗的人。（《以赛亚书》5:20）

你们要将荣耀归给耶和华你们的神，趁祂未使黑暗来到，你们的脚未在昏暗山上绊跌之先；你们盼望光明，祂使光明变为死荫，成为幽暗。（《耶利米书》13:16）

我使你灭绝的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（《以西结书》32:7-8）

耶和华的日子来到，已经临近，那是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子。（《约珥书》2:1-2；又见《阿摩司书》5:18， 20）

那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗、幽冥的日子。（《西番雅书》1:15）

在这些地方，"黑暗"象征伪谬。在圣言中，"黑暗"也象征对真理的无知，那些没有圣言、对主一无所知的外邦人就处于这种无知中。

7689 "吃尽了地上各样的菜蔬"象征消耗了一切真理的知识（事实性知识）。这从"吃"的象征意义可以看出，它象征消耗；从"地上的菜蔬"的象征意义可以看出，它象征真理的知识。因为"田间的菜蔬"象征教会的真理（参7571节），

因为"田"是教会；而"地上的菜蔬"象征真理的知识，因为这里的"地"是自然心智，而自然心智的真理就是事实性知识；此外，恶人没有任何信仰的真理，只有关于信仰真理的事实性知识；有些在教会中的恶人说服自己相信他们处于信仰的真理中，但他们并非如此；他们处于伪谬中，与信仰的真理相对立；他们处于伪谬中，这一点在他们活在世上时是隐藏的，但这隐藏的伪谬在来生会显露并表现出来，那时他们在所知道的信仰真理方面被荒废。

7690 "和树上各样的果子"象征一切良善的知识（信仰性知识）。这从"果子"的象征意义可以看出，它象征信仰或仁义的行为，因此是良善；因此"结果子"是指良善（参43，55，913，983，2846，2847节）；从"树"的象征意义可以看出，它象征感知以及知识（参103，2163，2722，2972节）。"果子"是仁义的行为，因此是良善，这是因为树的首要是含有种子的果子，树的末端也是含有种子的果子，而树的中间是枝子或叶子；爱的良善与信仰的真理也是如此；当人被重生或被栽种时，爱的良善是首要的，也是末端；中间的是信仰的真理，它们出自爱的良善，如同出自自己的种子，并不断地以爱的良善为自己的末端，正如树的中间部分以含有种子的果子为末端。"果子"象征良善，这从圣言的许多地方可以看出，如《马太福音》3:8-9，7:16-20，12:33，21:43；《路加福音》3:8-9，6:43-49，13:6-10；《约翰福音》15:2-8， 16；《以赛亚书》37:31；《耶利米书》17:8，32:19；《启示录》22:2。

7691 "连一点青的也没有留下"象征抹去了对真理的一切感知。这从"没有留下”的象征意义可以看出，它象征抹去；从"青的"的象征意义可以看出，它象征知识和感官层面的事物，这里指对真理的感知。因为"树上的果子"象征良善的知识（参7690节），而且这里说的是"树木和田间菜蔬上一切青的"，"青的"象征对真理的感知，是因为"草""青草""树叶"象征真理，因此它们的“青色"就是对真理的感知。"感知"在这里指感知的最外层。

【2】"青的"象征对真理的感知，这也可从以下经文看出：

宁林的水成为荒凉，因为青草枯干，嫩草灭没，青的都没有了。（《以赛亚书》15:6）

第五位天使吹号，就有蝗虫出来。有吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青的物。（《启示录》9:4）

7692 "无论是树木，是田间的菜蔬"这象征从教会的信仰性知识和事实性知识中。这从"树木"的象征意义可以看出，它象征真理的信仰性知识（参7690节）；从"田间的菜蔬"的象征意义可以看出，它象征真理的事实性知识（参7689节）。

7693 "在埃及遍地"象征在自然层的各处。这从"埃及地"的象征意义可以看出，它象征自然心智，因而是自然层（参7674节）。

【2】因为这里所论述的"蝗虫"象征在末端的伪谬，也就是在人的感官层中的伪谬，所以这里需要说明什么是感官层，以便由此知道什么是在末端的伪谬。感官的人，或者说从感官层思考和行动的人，是指只相信外在感官所能察觉之事的人。他只受肉体的欲望、快乐和贪欲驱使，而不受理性引导，并且认为那些迎合这些欲望的才是理性。正因为感官的人是这样的，所以他拒绝一切内在的事物，以至于最终甚至不愿提及它们，因此他从心里否认一切属天堂的事物。他完全不相信死后的生命，因为他只把生命置于肉体之中，所以认为自己会像动物一样死去。他的思考仿佛在表面上，也就是说，在最外层或末端，完全不知道还有更内在的思维是根据对真理和良善的感知而来的。他之所以不知道这一点，甚至不知道有内在人的存在，是因为他的内在向下看，朝向那些属世、肉体和尘世的事物，与这些事物合而为一，因而远离了向上看或朝向天堂，因为它们处于相反的方向。向上看或朝向天堂，不是思想那些属天堂的事物，而

是以这些为目的，也就是说，爱这些超过其他一切，因为爱转向哪里，人的内在就转向那里，思维也随之转向那里。从这些可以看出人的感官层是什么样的，或者说在末端的自然层是什么样的，因为感官的人是指从感官层思考的人。

7694 第十六节至第二十节　于是法老急忙召了摩西、亚伦来，说："我得罪耶和华你们的神，又得罪了你们。现在求你们，只这一次，饶恕我的罪，求耶和华你们的神使我脱离这一次的死亡。"摩西就离开法老去求耶和华。耶和华转了极大的西风，把蝗虫刮起，吹入红海，在埃及的四境连一个也没有留下。但耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人去。

"于是法老急忙召了摩西、亚伦来"象征那时对来自神性的真理的恐惧；“说：我得罪耶和华你们的神，又得罪了你们"象征承认没有顺从神性和真理；"现在求你们，只这一次，饶恕我的罪"象征请求不要看他们的悖逆；"求耶和华你们的神"象征代求；"使我脱离这一次的死亡"象征使这伪谬不再折磨；"摩西就离开法老"象征分离；"去求耶和华"象征代求；"耶和华转了极大的西风"象征神性通过天堂的流入停止；"把蝗虫刮起"象征那状态的终结；"吹入红海"象征进入地狱；"在埃及的四境连一个也没有留下"象征那些伪谬在末端不再显现；"但耶和华使法老的心刚硬"象征侵扰者变得固执；"不容以色列人去"象征不让属灵教会的人离开。

7695 "法老急忙召了摩西、亚伦来"象征那时对来自神性的真理的恐惧。这从"急忙"的象征意义可以看出，它象征出于恐惧，因为一切急忙都源于某种被激发的情感，这里是出于恐惧的情感，这从法老的话可以明显看出："我得罪耶和华你们的神，又得罪了你们。求你们使我脱离这一次的死亡。"从"法老"的代

表意义可以看出，他代表那些侵扰者，关于这一点，多次提及。从"摩西和亚伦"的代表意义可以看出，他们代表来自神性的真理，"摩西"代表内在的真理，"亚伦"代表外在的真理（参7089，7382节）。

7696 "说：我得罪耶和华你们的神，又得罪了你们"象征承认没有顺从神性和真理。这从"得罪"的象征意义可以看出，它象征违背神性秩序，关于这一点，可参见5076节，并由此背离神性秩序，也就是背离并脱离良善与真理（参5229，5474，5841，7589节），因此也就是不顺从神性和真理，因为不顺从的人就是背离的人。"耶和华你们的神"所指的是神性，"摩西和亚伦"所指的是真理（参7694节）。

7697 "现在求你们，只这一次，饶恕我的罪"象征请求不要看他们的悖逆。这从"饶恕"的象征意义可以看出，它象征不看，因为饶恕就是不从恶看某人，而是从善看；从"罪"的象征意义可以看出，它象征悖逆（参7695节）。

7698 "求耶和华你们的神"象征代求。这从"求耶和华"的象征意义可以看出，当为别人祈求时，它象征代求（参7396，7462节）。

7699 "使我脱离这一次的死亡"象征使这伪谬不再折磨。这从"使我脱离这死亡"的象征意义可以看出，它象征使不再折磨；因为"死亡"象征诅咒和地狱（参7407，6119节），因此也象征折磨。侵扰者恳求除去这伪谬，原因是他们不再有能力用理性反对信之真理，因为他们在这些真理上已被荒废，由此陷入地狱的黑暗，这使他们受折磨；对地狱之人来说，完全出于伪谬进行推理是不快的，而通过谬误和假象从被歪曲的真理进行推理则是快乐的（参7392节）。

7700 "摩西就离开法老"象征分离。这从"离开"的象征意义可以看出，它象征分离（参6100，7404节）。

7701 "去求耶和华"这象征代求，如上文7697节所述。

7702 "耶和华转了极大的西风"象征神性通过天堂的流入停止。这从"海风"或"西风"的象征意义可以看出，它象征神性通过天堂的流入停止；因为"东风"象征毁灭的媒介，源于神性通过天堂的流入（参7643，7679节）；因此，"海风"或"西风"，作为东风的对立面，象征那流入的停止。

7703 "把蝗虫刮起"象征那状态的终结。这从"蝗虫"的象征意义可以看出，它象征末端的伪谬（参7643节）；除去这伪谬的状态，也就是那状态的终结，由"刮起蝗虫"来象征，这与之前关于"冰雹"的情况相似（参7597，7610节）。

7704 "吹入红海"象征进入地狱。这从"红海"的象征意义可以看出，它象征地狱，关于这一点，将在后续论述以色列人穿越那海以及埃及人在那里灭亡时，蒙主神性怜悯详细讨论。"投入地狱"并不是指伪谬从侵扰者那里被拿走并投到别处，而是指它仍留在侵扰者那里，并通过它使他们与有同样伪谬的地狱联结；因为在灵界的恶人，通过他们所进入的每一个邪恶与伪谬的状态，都与那些处于这种状态的地狱联结。因此，在他们完全被荒废之前，会逐渐与更多地狱联结；但关于这些，将在别处根据经历详述。

7705 "在埃及的四境连一个也没有留下"象征那些伪谬在末端不再显现。这从"蝗虫"的象征意义可以看出，它象征伪谬，并且是末端的伪谬（参7643节）；这里说"在埃及的四境"，因为"境"是末端，"埃及"是自然层；"没有留下"象征不再显现，这是显而易见的；关于"冰雹"的类似情况，可参见7611节。

7706 "但耶和华使法老的心刚硬"象征侵扰者变得固执。这从"使心刚硬"的象征意义可以看出，它象征变得固执（参7272，7300，7305节）；虽然说"耶和华使法老的心刚硬"，但在内义上象征他自己使心刚硬（参7632节）；圣言中归于耶和华的恶，实际上来自人（参2447，6071，6991，6997，7533节）。

7707 "不容以色列人去"象征不放弃那些属于属灵教会的人。这从"容去"的象征意义可以看出，它象征放弃；从"以色列人"的代表意义可以看出，他们代表那些属于属灵教会的人（参7474，7515，7617节）。

7708 （第二十一节至第二十三节）耶和华对摩西说：你向天伸出你的手，使埃及地黑暗，这黑暗似乎摸得着。摩西向天伸出他的手，埃及遍地就乌黑了三天。三天之久，人看不见他的弟兄，谁也不敢起来离开本处；惟有以色列众子在他们的住处都有光。

"耶和华对摩西说"象征教导。"你向天伸出你的手"象征神性真理的能力在天堂的掌管。"使埃及地黑暗"象征真理与良善的完全剥夺。"这黑暗似乎摸得着"象征出于邪恶之伪谬的稠密。"摩西向天伸出他的手"象征神性真理在天堂的掌管。"埃及遍地就乌黑了"象征真理与良善的完全剥夺。"三天"象征完全的状态。"人看不见他的弟兄"象征他们不能觉察任何良善的真理。"谁也不敢起来离开本处"象征心智没有提升。"三天"象征完全的状态。"惟有以色列众子在他们的住处都有光”象征那些属于属灵教会的人，无论在何处，他们心智中都有光照。

7709 "耶和华对摩西说"象征教导，如前文7672节所述。

7710 "你向天伸出你的手"象征神性真理的能力在天堂的掌管。这从"伸出手"的象征意义可以看出，它象征能力的掌管（参上文7673节）；从"摩西"的代表意义可以看出，他伸出手，代表神性真理（参6723，6752，7010，7014，7382节）；从"天"的象征意义可以看出，它象征天使天堂。

至于神性真理的能力在天堂的掌管如何在侵扰者那里产生新的状态，也就是"黑暗"所象征的状态，这可以从7643和7679节所展示的内容看出：即主持续地整理天堂，并将属天和属灵的良善赐给那里的天使以及新来者；这种整理使

恶人逐渐被荒废；因为那良善更直接地流入处于对立面的恶人（因为神性流注延伸到对立面，从而将地狱保持在联系和束缚中）；由于恶人将一切良善转变为邪恶，因此更直接流入的良善就转变为更大的邪恶；他们越是这样做，就越强烈地抵制真理与良善，也就是越严重地侵扰；因此荒废是分阶段进行的，直到最终他们被投入地狱，这是荒废阶段的最后一步。由此可以看出，从主那里只有良善发出，主不荒废恶人，更不会将他们投入地狱，而是他们自己这样做。

7711 "使埃及地黑暗"这象征真理与良善的完全剥夺。这从"黑暗"的象征意义可以看出，它象征真理与良善的完全剥夺。在圣言中，"幽暗"和“昏黑"常常同时出现，其中"幽暗"论及伪谬，"昏黑"则同时论及邪恶。但在本节中用来表达"昏黑"的词语，意指最浓密的黑暗，在内义上象征那些从邪恶中涌出的伪谬。这样的伪谬存在于那些曾属于教会、却违背他们所知道的信仰诫命而过邪恶生活的人那里。这些伪谬所源出的邪恶是反对教会、反对天堂、反对主的，因此完全对立于良善与真理。这种状态现在就用"昏黑"来描述。

【2】圣言中"幽暗"和"昏黑"同时出现，"幽暗"是真理的剥夺，"昏黑"是真理与良善的双重剥夺，这可以从以下经文看出。《以赛亚书》：

公平离我们远，公义追不上我们。我们指望光亮，却是黑暗；指望光明，却行在幽暗中。我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人。我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，像死人一般。(《以赛亚书》59:9-10)

"公平离我们远，公义追不上我们"意指没有真理也没有良善。"公平"论及真理，"公义"论及良善（参2235，3997节）。"指望光亮"指真理，"指望光明"指真理的良善，因为光明是从良善而来的。显然，这里"幽暗"与"光亮"和“公平"相对，因此与真理相对；"昏黑"与"光明"和"公义"相对，因此与良善相对。所以"幽暗"是真理的剥夺，"昏黑"是真理与良善的双重剥夺。例如：

耶和华的日子岂不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？(《阿摩司书》5:20)

耶和华的日子来到，就是黑暗幽暗的日子，密云乌黑的日子。(《约珥书》2:2)

【3】耶和华的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗幽暗的日子。(《西番雅书》1:15)

"幽暗"指真理的剥夺，"昏黑"指真理与良善的双重剥夺。如果"昏黑"只是"幽暗"的同义词，就会是无意义的重复，这与神圣的圣言相去甚远。圣言中常见的情况是，一件事用两个表达方式，其中一个关涉真理或伪谬，另一个关涉良善或邪恶。同样在《以赛亚书》：

他们必仰观大地，只见艰难、黑暗和幽暗的痛苦，他们必被赶入昏黑之中。(《以赛亚书》8:22)

"幽暗"也象征对真理的无知，就像外邦人那样；"昏黑"则象征对良善的无知。

那时，聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。(《以赛亚书》29:18)

你若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午。(《以赛亚书》58:10)

关于"幽暗"是伪谬，参见7688节。

7712 "这黑暗似乎摸得着"象征从邪恶而来的伪谬的稠密。这从"黑暗似乎摸得着"的象征意义可以看出，它象征从邪恶而来的伪谬是如此浓密，以至于无法认识任何真理与良善。如果有人探寻，就像在昏黑中摸索的人，到处碰撞和冲撞。因此在《以赛亚书》中，"昏黑"被称为"冲撞的昏黑"(《以赛亚书》8:22)，并在同一书中描述为：

我们行在幽暗中，我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人。我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，像死人一般。(《以赛亚书》59:9-10)

7713 "摩西向天伸出他的手"象征神性真理在天堂的掌管。这从刚才在7710节中对同样词句的解释可以看出。

7714 "埃及遍地就乌黑了"象征真理与良善的完全剥夺。这从上文7709节中的解释可以看出。

7715 "三天"象征完全的状态。这从"三天"的象征意义可以看出，它象征完全的状态（参2788，4495节）。所谓完全的状态，是指从开始到结束的整个状态。因为每个状态都有其开端、其增长过程和其最高点。这个周期就是所谓的完全状态，由"三天"来象征。

7716 "人看不见他的弟兄"象征他们不能觉察任何良善的真理。这从"看见"的象征意义可以看出，它象征理解和觉察（参2150，2325，2807，3764，3863，4403-4421，4567，4723，5400节）；从"人"的象征意义可以看出，它象征真

理（参3134节）；从"弟兄"的象征意义可以看出，它象征良善（参2360，3303，3803，3815，4121，5409，5686，5692，6756节）；"人与弟兄"象征真理的良善（参3459节）。由此可见，"人看不见他的弟兄"象征他们不能觉察任何良善的真理。

7717 "谁也不敢起来离开本处"象征心智没有提升。这从"起来"的象征意义可以看出，它象征向内在事物的提升，因而是心智的提升（参2401，2785，2912，2927，3171，3458，3723，4103，4881，6010节）；因此"不起来"就是没有提升。

7718 "三天"象征完全的状态，如刚才上文7713节所述。

7719 "惟有以色列众子在他们的住处都有光"象征那些属于属灵教会的人，无论在何处，他们心智中都有光照。这从"以色列众子"的代表意义可以看出，他们代表那些属于属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）；从"光"的象征意义可以看出，它象征光照，因为光是从主而来照亮理智的，因为在那光中有聪明和智慧（参1521，1524，1619-1632，2776，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3339，3636，3643，3993，4302，4408，4413，4415，5400，6608节）；从"住处"的象征意义可以看出，它象征属于心智的事物。因为"房屋"象征人的心智（参3538，4973，5023，7353节）；"房间"象征心智的内在部分（参7353节）；而"住处"则是心智的一切事物。此外，"居住"在内义上象征生活（参1293，3384，3613，4451，6051节），因此"住处"就是生命所在之处，也就是聪明和智慧所在之处，众所周知，这些都属于心智。在来生，天使的住处或居所中的光也是照着他们心智的聪明和智慧而定的；他们有多少光，那些处于相反状态的人，就是那些曾经侵扰他们的人，就有多少昏黑。

7720 法老召摩西来，说：你们去事奉耶和华，只是你们的羊群牛群要留下；你们的孩子也可以和你们同去。摩西说：你总要把祭物和燔祭牲交给我们，使我们可以祭祀耶和华我们的神。我们的牲畜也要带去，连一蹄也不留下，因为我们要从其中取出来，事奉耶和华我们的神。我们未到那里，还不知道用什么事奉耶和华。但耶和华使法老的心刚硬，不肯容他们去。法老对摩西说：你离开我去吧，你要小心，不要再见我的面，因为你见我面的那日你就必死。摩西说：你说得对，我必不再见你的面了。

"法老召摩西来"象征神性律法的临在。"说：你们去事奉耶和华"象征要放他们去敬拜他们的主神。"只是你们的羊群牛群要留下"象征但不是出于良善。"你们的孩子也可以和你们同去"象征可以出于真理。"摩西说"象征回应。"你总要把祭物和燔祭牲交给我们"象征要放弃一切用以敬拜的事物。"使我们可以祭祀耶和华我们的神"象征这些是主所悦纳的。"我们的牲畜也要带去"象征出于真理的良善。"连一蹄也不留下"象征不会缺少任何出于良善的真理。"因为我们要从其中取出来，事奉耶和华我们的神"象征从中敬拜主。"我们还不知道用什么事奉耶和华我们的神"象征不知道如何进行敬拜。"未到那里"象征在他们脱离那些完全陷于源自邪恶之伪谬的人之前。"但耶和华使法老的心刚硬"象征他们使自己顽固地抵挡神性。"不肯容他们去"象征没有放他们走的意愿。"法老对摩西说"象征那时对神性真理的愤怒。"你离开我去吧"象征不想知道关于它的任何事。"你要小心，不要再见我的面"象征不要进入他们的心意。"因为你见我面的那日你就必死"象征如果进入心意，就会被根除。"摩西说"象征回应。"你说得对"象征从真理来看确实如此。"我必不再见你的面了"象征神性真理不会再进入他们的心意。

7721 "法老召摩西来"象征神性律法的临在。这从"召来"的象征意义可以看出，它象征临在（参6177，7390，7451节）；从"摩西"的代表意义可以看出，他代表神性律法（参6723，6752，7014，7382节）。神性律法在侵扰者那里的临在，意味着他们觉察到灾殃从何而来，此处是指源自邪恶的最稠密的伪谬从何而来，这伪谬由"昏黑"所象征。当恶人在来生被荒废时，常常让他们觉察到惩罚之恶从何而来，目的是让他们知道神性不是原因，而是他们自己。那些在地狱里的人也经常遭遇这类事，但只在他们处于平静状态时。这样做有多种原因，主要是为了让他们回想起他们在尘世所行的恶。

7722 "说：你们去事奉耶和华"象征要放他们去敬拜他们的主神，如前7658节所述。

7723 "只是你们的羊群牛群要留下"象征但不是出于良善，即不是出于良善敬拜主。这从"羊群"的象征意义可以看出，它象征内在的良善；从"牛群"的象征意义可以看出，它象征外在的良善（参5913，6048节）。

7724 "你们的孩子也可以和你们同去"象征出于真理。这从此处"孩子"的象征意义可以看出，它象征真理，因为这里的"孩子"是指男孩、少年、青年，总之，就是儿子，他们象征属于聪明的事物，因而象征真理（参7668节）；从"和你们同去"的象征意义可以看出，它象征要放他们去敬拜他们的主神。

必须说明什么是出于良善敬拜主，什么是出于真理而无良善敬拜主，这些就是此处"羊群和牛群要留下"以及"孩子可以同去"所象征的。敬拜本身是出于良善藉着真理进行的，因为主在良善中临在；而出于真理而无良善的敬拜不是敬拜，只是外在的仪式和行为而无内在，因为无良善的真理仅仅是知识。这知

识要成为信仰，就必须与良善结合，然后进入人的内在，成为信仰；信仰若无仁义就不是信仰，这已多次说明。由此可见什么是出于良善的敬拜，什么是出于真理而无良善的敬拜。

敬拜所出于的良善是指生活的良善，它通过与真理结合而成为属灵的，因为属灵的良善从真理获得其性质，而真理从良善获得其本质，因此良善是真理的灵魂。由此再次可见无良善的真理是什么样的，它就像无灵魂的身体，因而像尸体一样。

7725 "摩西说"象征回应，这是显而易见的。

7726 "你也要把祭物和燔祭牲交在我们手中"象征要放开一切用以敬拜的事物。这从"交在手中"的象征意义可以看出，它象征放开；因为"手"象征能力，因此"交在手中"象征交给他们的能力，也就是放开；从"祭物和燔祭牲"的象征意义可以看出，它们象征总体上的敬拜，因而象征一切敬拜（参923，6905节）。祭物和燔祭牲象征一切敬拜的原因是，神性敬拜主要是通过祭物进行的，这从摩西五经可以看出。关于祭物先前所说明的内容，参922，923，1128，1343，1823，2165，2180，2187，2776，2784，2805，2807，2812，2818，2830，3519，6905节。

7727 "献给耶和华我们的神"象征为主所悦纳的，即敬拜。这从前文可以看出，即"祭物和燔祭牲"象征敬拜，见7726节；"羊群和牛群"（祭物由此而来）象征敬拜所出于的良善，见7723，7724节。因此，"向耶和华献祭物和燔祭牲"象征出于良善的敬拜，这敬拜是蒙悦纳的。关于圣言中的"耶和华"是指主，参1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6280，6281，6303，6905，6945，6956节。

7728 "我们的牲畜也要与我们同去"象征出于真理之良善的，即敬拜。这从“牲畜"的象征意义可以看出，它象征真理之良善（参6016，6045节）。"与我们同去"是指由此而有敬拜，即通过祭物和燔祭牲，这是显而易见的。

7729 "连一蹄也不留下"象征不缺少任何出于良善的真理。这从"蹄"的象征意义可以看出，它象征出于良善的真理，关于这点下文会说明；从"不留下"的象征意义可以看出，它象征不缺少，即敬拜主所需的不缺少。在最近的内义中，"连一蹄也不留下"象征丝毫不缺，因为蹄是所有牲畜共有的；但在更内在的意义上，"蹄"象征最低层级的真理，因而是感官真理，这是最低级的，在反面意义上则是伪谬。"蹄"之所以象征这些，是因为"脚"象征自然层，"脚掌"象征自然层的最低部分（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952，5327，5328节）；"蹄"也象征同样的意义，因为它是牲畜的脚掌。既然"蹄"像"脚掌"一样象征自然层的最低部分，它也象征自然层最低部分的真理，因为当说到自然层时，所指的是真理和良善，或在反面意义上是伪谬和邪恶；离开这些，自然层就无从谈起。

【2】"蹄"，尤其是马蹄，象征最低层级的真理，因而是感官真理，在反面意义上则是同等层级的伪谬，这从以下经文可以看出。在《以赛亚书》中：

他们的箭快利，弓也上了弦，马蹄算如坚石，车轮好像旋风。(《以赛亚书》5:28)

这里说的是施行毁坏的民族，"箭"象征伪谬的教义，用以争战，"弓"象征这种教义，参2686，2709节；"马"象征理智事物，这里是被扭曲的（参2761，2762，3217，5321，6125，6534节）。由此可见"马蹄"是什么意思，即最低层级的伪谬。

【3】在《耶利米书》中：

因他的壮马蹄踏的响声，和战车隆隆、车轮轰轰。(《耶利米书》47:3)

这里说的是毁坏非利士人的民族；"壮马蹄踏的响声"是指伪谬公然攻击真理；"战车"是指伪谬的教义。关于"战车"象征真理和伪谬的教义，参5321，5945节。

【4】在《以西结书》中：

因他的马多，尘土扬起遮蔽你；你的墙垣必因骑马的和车辆、车轮的响声震动。他的马蹄必践踏你一切的街道。(《以西结书》26:10-11)

这里说的是尼布甲尼撒毁坏推罗；"马"是指被扭曲的理智事物，如前所述；"骑马的"是指属于这种理智的事物（参6534节）；"车轮"是指教义的伪谬；"战车"是指教义，如前所述；"街道"是指真理（参2336节）。由此可见"马蹄"是指伪谬。若不是象征这些，"因他的马多，尘土扬起遮蔽你；你的墙垣必因骑马的和车辆、车轮的响声震动。他的马蹄必践踏你一切的街道"这些话又是什么意思呢？若没有内义，岂不只是空洞的声音吗？然而圣言中的每一个字都有分量，因为它们出于神性。

【5】在同一先知书中：

我必毁灭埃及的骄傲，灭绝其中的众民。我必从埃及多水旁除灭其中的一切走兽，使人脚不再搅浑这水，兽蹄也不再搅浑。那时，我必使埃及河澄清，江河像油缓流。(《以西结书》32:12-14)

若不知道"埃及"是什么意思，"人脚"是什么意思，"兽蹄"是什么意思，走兽将在什么水旁被灭绝，人脚和兽蹄搅浑什么水，以及什么水将被澄清，这些话就无法理解。"埃及的水和河"是指知识的真理；"兽蹄"是指自然层最低部分的伪谬，它搅浑知识的真理。

【6】在《弥迦书》中：

锡安的女子啊，起来踹谷吧！我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜，你必打碎多国的民。(《弥迦书》4:13)

若没有内义，没有人能知道这些话是什么意思，即什么是"踹谷"，什么是"锡安的女子"，什么是"成为铁的角"，什么是"成为铜的蹄，用以打碎多国的民"。"锡安的女子"是指属天教会（参2362节）；"角"是指出于良善的真理的能力（参2832节）；"铁"是指自然真理，它能摧毁伪谬（参425，426节）；"蹄"是指最低层级出于良善的真理；"铜"是指自然良善，它能对抗邪恶（参425，1551节）。

【7】在《撒迦利亚书》中：

我必在这地兴起一个牧人。他不看顾丧亡的，不寻找失散的，不医治受伤的，也不牧养强壮的；却要吃肥羊的肉，撕裂它们的蹄子。(《撒迦利亚书》11:16)

这里说的是愚昧的牧人；"吃肥羊的肉"是指把良善变成邪恶；"撕裂它们的蹄子"是指把真理变成伪谬。

【8】古人在聪慧上远超今人，这从以下事实可以看出：他们知道天上的许多事物与世上的哪些事物相对应，因而知道它们象征什么。不仅教会中的人知道这些，教会外的人也知道，比如希腊人，他们当中最古老的人用象征意义来描述事物，这些象征意义今天因为完全不为人知而被称为神话。古代智者精通这类知识，这从以下事实可以看出：他们用一匹长翅膀的马来描述聪明和智慧的起源，称之为珀伽索斯(Pegasus)，说它用蹄刨出一个泉源，九位少女在泉

旁，而这是在一座山丘上。他们知道"马"象征理智，"翅膀"象征属灵，"蹄"象征最低层级的真理，那里是聪明的起源；"少女"象征知识；"山丘"象征一致，在属灵意义上象征仁义。其它事物也是如此。但这类知识今天已经失传了。

7730 "因为我们要从其中取出来，事奉耶和华我们的神"象征由此敬拜主。这从"事奉"的象征意义可以看出，它象征敬拜。关于"耶和华"是指主，参上文7727节。

7731 "我们还不知道用什么事奉耶和华我们的神"象征不知道用什么来进行敬拜。这从"事奉耶和华"的象征意义可以看出，它象征敬拜主，如上文7730节。

7732 "未到那里"象征在他们脱离那些完全陷于源自邪恶之伪谬的人之前。这从"到那里"，即到旷野，是指从埃及人那里被移除可以看出，因而是指从那些陷于纯粹出于邪恶的伪谬之人那里被移除，这些人现在由"埃及人"来象征。关于"到旷野献祭"是指处于远离伪谬的状态，参6904节。

7733 "耶和华使法老的心刚硬"象征他们顽固抵挡神性，如上文7706节。

7734 "不肯容他们去"象征没有放他们走的意愿。这从"不肯"的象征意义可以看出，它象征无意；从"容他们去"的象征意义可以看出，它象征放弃；如上文7707节，那里有类似的内容。

7735 "法老对摩西说"象征那时对神性真理的愤怒。这从"说"的象征意义可以看出，因为它包含接下来的内容，所以象征愤怒。因为接下来是"法老对摩西说，你离开我去吧，你要小心，不要再见我的面，因为你见我面的那日你就必死"，这些话表达了对神性真理的愤怒，神性真理由摩西来代表。

7736 "你离开我去吧"象征不想知道关于它的任何事，即关于神性真理。这从"你离开我去吧"的象征意义可以看出，当恶人论及神性真理时说这话，象征他们不想知道关于它的任何事，因为他们拒绝它。

7737 "你要小心，不要再见我的面"象征不要进入他们的心意。这从"不要再见我的面"的象征意义可以看出，它象征不再进入心意。因为"面"象征内在事物，参1999，2434，3527，3631，4066，4796-4798，5102，5165，5168，5695节，尤其是关于情感方面；因此"面"象征心意。

7738 "因为你见我面的那日你就必死"象征如果进入心意，就会被根除。这从"见我的面"的象征意义可以看出，它象征进入心意（参7737节）；从"死"的象征意义可以看出，它象征被根除。法老现在说摩西要离开他，如果见他的面就必死，这是因为现在所描述的是那些侵扰者处于纯粹出于邪恶的伪谬中的状态，这伪谬由"幽暗"来象征。地狱之灵越是陷于出于邪恶的伪谬中，就越是厌恶真理，最终甚至不愿听到任何真理。因为真理与伪谬相对，而伪谬对他们来说是令人愉悦的，因为产生伪谬的邪恶是他们生命的快乐。因此，真理因为与他们生命的愉悦和快乐相对，就被他们从心里完全拒绝。如果他们听到真理，就会受折磨（参7519节）。因此，由于他们处于出于邪恶的伪谬状态中，这状态由"幽暗"来象征，他们就把神性真理从自己身边移开，神性真理由摩西来代表。所以法老现在对摩西说，要离开他，不要见他的面，如果见就必死。因此摩西也回答说："你说得对，我必不再见你的面了。"

7739 "摩西说"象征回应，这是显而易见的。

7740 "你说得对"象征从真理来看确实如此。这从"说得对"的象征意义可以看出，它象征确实如此；至于从真理来看，这也由"对"来象征（参5434，5437节）。从真理来看确实如此，意思是他们现在处于这样的状态，以致他们只想对神性真理一无所知；如果真理进入心意，他们就会把它驱逐出去，正如刚才上文7738节所阐明的。

7741 "我必不再见你的面了"象征神性真理不会再进入他们的心意。这从"不见你的面"的象征意义可以看出，它象征不进入心意（参7737，7738节）。

续论火星的灵和居民

7742 在前一章末尾，叙述了所见的一只美丽的鸟，它最终变成了石头；并说明通过这只鸟所代表的，是火星居民在属天和属灵之爱方面的状态；关于这个状态及其变化，我被允许知道以下这些内容。

7743 前面已经提到，火星的居民处于属天之爱中；他们由美丽闪耀着各种色彩的火焰来代表，也由具有类似色彩的鸟来代表。如今许多人开始偏离那属天之爱，只热爱知识，并且只在知识中寻求属天的生命，这由那只鸟变成石头来代表。因为鸟象征属灵的生命；它变成石头，象征没有爱的知识生活，这不再是属灵的生命，而是冰冷如石的生命，天堂的任何事物都不再流入其中。然而他们仍然相信自己在主里面，就像那里那些处于属天之爱生活中的人一样，这由那个上升并想要夺走那只鸟的灵魂来象征和显示。

7743a 那只石头鸟也代表了那个星球上的居民，他们以一种奇特的方式把自己思想和情感的生命转变成几乎没有生命的状态；关于这事，我看到并听到了以下内容。

7744 有一位在我头上方与我说话。从声音可以察觉到，他似乎处于睡眠状态。他在这种状态下说话，询问许多事情，而且表现出如此的智慧，即使清醒的人也不会更有智慧。我能察觉到，他是天使们借以说话的媒介；他在那种状态下能够察觉并表达这一点。他只说真实的话；如果有别的什么从别处流入，他虽然接受，但不会表达出来。我询问他的状态如何。他说那种状态对他来说是平安的状态，没有任何对未来的焦虑；同时他履行功用，通过这些功用与天堂相通。有人告诉我，这样的人在至大之人中对应于大脑两半球之间的纵裂，当大脑两侧无论怎样骚动时，那里都处于安静状态。

7745 当我与这个灵交谈时，有几个灵向头部前方靠近，就是他所在的地方，压迫着他；因此他退到一边，给他们让出位置。这些新来的灵彼此交谈，但我周围的灵们都不明白，我也不明白他们在说什么。

天使们告诉我，他们是来自火星的灵，他们善于这样彼此交谈，以致在场的灵们无法理解或察觉他们在说什么。我感到惊奇，竟然可能有这样的言语，因为所有灵都有一种共同的言语，而且所有言语都从思想流出，思想由观念构成，这些观念在灵界中充当话语，而且这些作为话语的观念，连同思想本身在变成言语之前，在灵界中都能被清楚地察觉到。

有人告诉我，这些灵以某种方式通过嘴唇和面部形成别人无法理解的观念，并且在他们通过这些方式彼此交谈的时候，他们巧妙地对别人隐藏自己的思想，特别小心不让任何情感显露出来；原因是，如果有任何情感被察觉到，那么思想就会暴露，因为思想从情感流出。

我进一步得知，火星上那些把属天生命只放在知识中而不放在爱的生活中的居民，发明了这样的言语，但并非所有人都这样，而且他们成为灵后仍然保留这种方式。正是这些人特别由那只石头鸟来象征；因为通过面部表情和嘴唇动作，同时隐藏情感并对别人隐瞒思想，来形成言语，就是使言语失去生命，使它变得像一个偶像，并且逐渐使自己也变得相似。

7746 但是，尽管他们以为别人不明白他们彼此在说什么，天使灵们仍然察觉他们所说的一切，每一个细节都不例外。原因是思想无法对天使灵隐藏；这一点也通过活生生的经验向他们显明了。

我当时在思考我们地球上的灵在侵扰别人时并不感到羞耻；这个想法也是从天使灵那里流入我的。火星的灵们随即认出这正是他们彼此谈论的内容，感到很惊讶。此外，一位天使灵还揭示了他们所说和所想的更多内容，无论他们如何努力对他隐瞒思想。

7747 后来，火星诸灵从上方流入我的面部；这种流入感觉像细密的条纹状雨水，这是一个征兆，表明他们不在对真理和良善的情感中，因为条纹状代表这一点。

他们随后公开与我说话，说他们星球上的居民也是这样彼此交谈的。我告诉他们这是恶的，因为这样做会堵塞内在，从内在退到外在，而且还剥夺了外在的生命，尤其是因为这样说话不真诚。因为真诚的人不愿说，甚至不愿想任何他们不想让别人知道的事，即使所有人，甚至整个天堂都知道也无妨。

但那些不愿让别人知道他们在说什么的人，他们论断别人，对别人怀有恶意，对自己却自以为是，最终由于习惯，甚至被引到对教会、对天堂、甚至对主本身怀有恶意并说恶言的地步。

7748 我被告知，那些只爱知识，却不按照知识生活的人，对应于颅骨的内膜；但那些习惯于无情感地说话，并把思想吸引到自己这里，对别人隐瞒的人，对应于那层膜，但已经变成骨质的了，因为他们从某种灵性生命变成了毫无生命。

7749 那些只爱知识，却不按照知识生活的人，他们大多因这些知识而自夸，自以为比别人更有智慧；因此他们爱自己，轻视别人，尤其是那些在良善中的人。他们把这些人看作单纯无知的人。

但在灵界，命运却颠倒过来：那些自以为有智慧的人在那里变成了愚人，而那些单纯的人却成了智者。

出埃及记第十章

7750 因为那些只在知识中而不在爱的生活中的人由石头鸟来代表，而且因此他们几乎没有灵性生命，所以这里可以作为附录来说明，只有那些在属天之爱中并因此在知识中的人才有灵性生命；而且爱本身包含属于那爱的一切知识。

让我们以地上的动物和天空的动物即鸟类为例：它们拥有属于它们之爱的一切知识；它们的爱是养活自己、安全居住、繁衍后代、哺育幼崽；因此它们拥有所有必需的知识，因为这些知识内在于它们的爱中，并流入这些爱中，如同流入它们自己的容器；有些动物的知识是如此奇妙，以至于人只能感到惊讶。这种知识被称为与生俱来的，也叫做本能，但它是它们所在的爱。

如果人处在他自己的爱中，即对神的爱和对邻舍的爱——这爱是人特有的，使他区别于野兽——那么人不仅会拥有一切必需的知识，而且还会拥有一切聪明和智慧；也不需要学习这些，因为这些会从天堂流入那些爱中，也就是

通过天堂从神性流入。但因为人不在那些爱中，而是在相反的爱中，即自我之爱和世界之爱中，所以他只能生来处于完全的无知和愚昧中；但通过神性的方法，他被引导到某种聪明和智慧，然而除非他移除自我之爱和世界之爱，从而为对主的爱和对邻舍的爱开辟道路，否则实际上不能进入其中。

对主的爱和对邻舍的爱本身具有一切聪明和智慧，这可以从那些在世上处于这些爱中的人得到证实：他们来到灵界进入天堂时，在那里知道并领悟他们以前从未知道的事；而且在那里思考和说话都像其他天使一样，这些都是耳朵从未听过、心思从未知道、无法言说的事。原因是这些爱本身具有接受这些事物的能力。

7751 在下一章的末尾将讨论木星行星的灵和居民。

出埃及记第十一章

续论仁义的教义

7752 良善与真理是宇宙万物所归向的；凡不归向它们的，就不在神性秩序中；凡不同时归向二者的，就不能产生任何事物；良善是那产生者，真理是产生所借助的。

7753 这可以用来说明属灵的良善与真理——即所谓的仁义与信仰——的情况是怎样的：凡属于教会的一切都归向它们，凡不归向它们的就本身不具有任何教会的性质；而那些本身不包含二者的，就不能结出任何果实，也就是说，不能产生仁义或信仰的良善。

7754 因为要产生某种事物，必须有两种力量，一种称为主动力，另一种称为被动力；单独一种不能产生任何事物；仁义与信仰在教会之人里面就是这样的力量或生命。

7755 教会的首要是良善，其次是真理；或者说，教会的首要是仁义，其次是信仰；因为信仰教义的真理是为了生活的良善；作为目的的那个，才是首要的。

7756 关于仁义之善与信仰之真在人里面的结合，情况是这样的：仁义之善通过灵魂进入人，而信仰之真则通过听觉进入；前者从主直接流入，后者则通过圣言间接流入；因此，仁义之善进入的途径称为内在之路；信仰之真进入的途径称为外在之路。通过内在之路进入的不被察觉，因为它不明显地落入感官；而通过外在之路进入的则被察觉，因为它明显地落入感官；因此，教会的一切都被归于信仰。但在重生之人那里情况不同；在他们那里，仁义之善被明显地察觉到。

7757 仁义之善与信仰之真的结合发生在人的内在；从主流入的善本身在那里采纳真理，并将其据为己有，从而使人里面的善成为善，真成为真，或者说使仁义成为仁义，信仰成为信仰；没有这种结合，仁义就不是仁义，而只是自然层面的良善；信仰也不是信仰，而只是关于信仰之事的知识，有时甚至只是为了谋取利益或荣誉而产生的说服。

7758 真理一旦与良善结合，就不再称为真理而称为良善；同样，信仰一旦与仁义结合，就不再称为信仰而称为仁义；原因是人那时意愿并行出真理，而人所意愿并行出的，就称为良善。

7759 关于仁义之善与信仰之真的结合，情况还是这样的：良善从真理获得其性质，真理从良善获得其本质；由此可知，良善的性质取决于与它结合的真理；因此，如果与良善结合的真理是纯正的，良善就成为纯正的；纯正的信仰真理在教会内可以获得，在教会外则不然，因为教会内有圣言。

7760 此外，仁义之善还从信仰真理的丰富程度获得其性质；同时也从一个真理与另一个真理的联系中获得；人里面的属灵之善就是这样形成的。

7761 必须清楚地区分灵性层面的良善与自然层面的良善。灵性层面的良善从信仰的真理、真理的丰富程度以及真理的联系中获得其性质，如前所述；而自然层面的良善则是与生俱来的，也通过偶然的事情产生，如通过不幸、疾病等类似情况。自然层面的良善不能拯救任何人，而灵性层面的良善则拯救所有人。原因是通过信仰真理形成的良善是一个承接面，天堂——也就是主通过天堂——可以流入其中，引导人，使人远离邪恶，之后将人提升到天堂，而自然层面的良善则不然。因此，那些处于自然层面良善中的人，既可以轻易被伪谬带走，也可以轻易被真理带走，只要伪谬显现为真理的形式；他们既可以轻易被邪恶引导，也可以轻易被良善引导，只要邪恶表现得像良善，他们就像风中的羽毛。

7762 被称为信仰并叫作信仰的确信或信靠，并不是灵性层面的确信或信靠，而是自然层面的。灵性层面的确信或信靠从爱的良善中获得其本质和生命，而不是从分离的信仰真理中获得。分离的信仰的确信是死的，因此，真正的确信不会存在于那些过着邪恶生活的人那里。那种认为无论生活如何都能因主的功德而得救的确信，也不是出于真理。

概览

7763 本章在内义上论述的是与仁义分离的信仰的定罪，这由埃及的长子在半夜被处死所表示；还论述真理与良善的知识要转移给那些属于属灵教会的人，这由以色列子民向埃及人借取的金银器皿所表示。

内义

7764 （第一节至第三节）耶和华对摩西说："我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去。你要传于百姓的耳中，叫他们男女各人向邻舍要金器银器。"耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，并且摩西在埃及地、法老臣仆和百姓的眼中看为极大。

"耶和华对摩西说"象征教导；"我再使一样的灾殃临到法老和埃及"象征荒废的终结，即定罪；"然后他必容你们离开这地"象征那时他们将被释放；"他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去"象征他们将完全释放他们，并厌恶他们、逃避他们的同在；"你要传于百姓的耳中"象征告知与顺从；"叫他们男女各人向邻舍要金器银器"象征真理与良善的知识要从那些曾属教会的恶人那里夺去，归给从中而来的善人；"耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩"象征那些陷于邪恶中的人因灾祸而对那些属于属灵教会的人产生恐惧；"并且摩西在埃及地看为极大"象征此时对神性真理的尊重；"在法老臣仆和百姓的眼中"象征在那里处于从属地位的人当中。

7765 "耶和华对摩西说"象征教导（参7186，7267，7304，7380节）。

7766 "我再使一样的灾殃临到法老和埃及"象征荒废的终结，即定罪。这从"再一样的灾殃"的象征意义可以看出，它意指荒废的最后阶段。从前面的解释可以明显看出，"临到埃及的灾殃"象征荒废的相继状态。最后阶段是定罪，即与仁

义分离的信仰的定罪，这将从下文中显明，因为"在埃及被处死的长子"象征那种信仰的定罪，"死"象征定罪本身，"长子"象征信仰。当信仰的内容被用来支持伪谬和邪恶时，信仰就被称为受定罪的。当它们支持这些时，就转向它们那一边并成为确证它们的东西。这发生在那些在教义和生活上都将信仰与仁义分离的人身上。但在这些人那里并没有信仰，只有对信仰内容的知识，被他们称为信仰，这就是受定罪的信仰所指的意思。此外，那些主体本身，在他们那里信仰的内容与伪谬和邪恶结合在一起，在经历荒废之后就处于定罪之中。定罪通过从他们那里散发出的恶臭和腐臭来感受到，比那些没有信仰内容的人更甚。这在个别情况下就像在总体情况下一样。在总体上，如果一个恶灵接近一个有仁义的天堂群体，他会明显感受到恶臭。同样在个别情况下，当天堂的内容（即信仰的内容）与地狱的内容同时存在于同一个主体中时也是如此。由此可见，"我再使一样的灾殃临到法老和埃及"象征荒废的最后阶段，即定罪。因为"法老"代表那些施加侵扰的人，这里指受定罪的人，"埃及"象征自然心智（参5276，5278，5280，5288，5301，6147，6252节）。

7767 "然后他必容你们离开这地"象征那时他们将被释放。这从"容许离开"的象征意义可以看出，它意指释放，如前文多处所述。

7768 "他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去"象征他们将完全释放他们，并厌恶他们、逃避他们的同在。这从"完全容许离开"的象征意义可以看出，它意指完全释放；又从"催逼你们出去"的象征意义可以看出，它意指厌恶并逃避那些属于属灵教会、曾被他们侵扰的人。因为凡厌恶某人同在的，也会逃避那同在，并且也会把那人从自己身边驱逐出去。他们现在厌恶并逃避那些属于属灵教会的人，是因为现在流入的良善与真理折磨他们。这些就像疼痛的溃疡，甚至无法忍受温水的触碰或空气的吹拂；又像受伤的眼睛无法承受哪怕

是柔和的阳光。侵扰者的情况也是如此，他们的自然心智现在就是这样的伤口，因为在他们被荒废之后，也就是在那些属于信仰的内容被弃绝之后，他们对良善与真理的最轻微吹拂都感到痛苦，因此产生厌恶。

7769 "你要传于百姓的耳中"象征告知与顺从。这从"说"的象征意义可以看出，这里意指告知，因为这里耶和华在说以色列子民离开埃及时要做什么。顺从由"传于耳中"来象征，因为"耳朵"对应于顺从，因此象征顺从（参2542，3869，4551，4652-4660节）。

7770 "叫他们男女各人向邻舍要金器银器"象征真理与良善的知识将从那些曾属于教会的恶人那里被夺走，归给由此而来的善人。这从"金器银器"的象征意义可以看出，它们意指真理与良善的知识。"银"是真理，"金"是良善（参1551，1552，2954，5658，6112节）；"器皿"是知识（参3068，3079节）。知识被称为真理与良善的器皿，因为它们盛载真理与良善。人们以为真理与良善的知识就是属于信仰的真理与良善本身，但它们不是。属于信仰的是对真理与良善的情感，知识流入其中，如同流入自己的器皿。"向埃及人要这些"意指夺取它们并据为己有，这是显而易见的。因此在前一章第三节说"把埃及人的财物夺去"（22节），在下一章第十二节说"掠夺了"。之所以说"男女各人向邻舍要金器银器"，是因为"男人"指真理，“女人"指良善，它们也象征这些。

关于这些事如何发生，见《出埃及记》3章21-22节的解释（参6914，6917节）。由此可以看出，真理与良善的知识本身，曾属于那些知晓信仰奥秘却过着邪恶生活的教会成员，被转移给属灵教会的成员。这种转移如何发生（参6914节）。这就是主在福音书中所说的话的意义：

主对那去把银子埋在地里的人说：夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里。（《马太福音》25:25，28-30；《路加福音》19:24-26）

凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。（《马太福音》13:12；《马可福音》4:24-25）

原因是，良善与真理的认知在恶人那里被用于邪恶的用途，而在善人那里被用于良善的用途。认知是相同的，但用于何种用途决定了它们在每个人那里的性质。这就像世俗的财富，在一个人那里被用于良善的用途，在另一个人那里被用于邪恶的用途。因此，每个人的财富取决于它们所用于的用途。由此也可以看出，曾在恶人那里的相同认知，如同相同的财富，可以在善人那里，并服务于良善的用途。由此现在可以明白，命令以色列子民向埃及人借金器银器，从而掠夺他们，这代表什么。如果这样的掠夺在灵界中不代表这些事，耶和华绝不会命令这样的掠夺。《以赛亚书》中也有类似的话：

推罗的货财和她作妓女所得之利，必归耶和华为圣，不再积攒，不再保留，因为她的货财必归住在耶和华面前的人，使他们吃饱，穿耐久的衣服。（《以赛亚书》23:18）

这里的"推罗"象征良善与真理的知识（参1201节）。"货财和作妓女所得之利"是用于邪恶用途的知识。这些认知将被给予那些将它们用于良善用途的善人，这由"她的货财必归住在耶和华面前的人，使他们吃饱，穿耐久的衣服”来象征。

锡安的女子啊，起来踹谷吧！我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜，你必打碎多国的民，将他们的财献与耶和华，将他们的货献与全地的主。（《弥迦书》4:13）

"打碎多国的民"指荒废他们。"献与耶和华和全地之主的财"是真理与良善的认知。大卫将从他所征服的列国——亚兰人、摩押人、亚扪人、非利士人、亚玛力人，以及从哈大底谢所掠之物中所取的金银分别为圣归给耶和华（《撒母耳记下》8:11-12），所罗门将他父亲分别为圣的物都放在耶和华殿的府库里（《列王纪上》7:51），也包含同样的意义。

7771 "耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩"象征那些陷于邪恶中的人因灾祸而对那些属于属灵教会的人产生恐惧，这从前文6914节所解释的内容可以明白，那里有相同的话。

7772 "并且摩西在埃及地看为极大"象征此时对神性真理的尊重，这从以下内容可以明白："摩西"所代表的是神性真理，这在多处已经说明；"极大"象征尊重，这里是出于恐惧的尊重，因为地狱中的恶人对神性除了恐惧之外没有别的尊重；"极大"是指尊重，这是显而易见的，因为经文说"在臣仆的眼中和百姓的眼中"；"埃及地"象征心智的自然层面（参5276，5278，5280，5288，5301，6147，6252节）。由此可见，"摩西在埃及地看为极大"象征在心智中对神性真理的尊重，即在那些侵扰者的心智中。

7773 "在臣仆的眼中和百姓的眼中"象征在那里处于从属地位的人当中，这从以下内容可以明白：

"臣仆和百姓"象征处于从属地位的人；因为"法老"代表那些主要的侵扰者，在他之下有其余从属的人。之所以象征从属者，是因为在恶人中如同在善人中，或者说在地狱中如同在天堂中，都有一种治理形式，即有统治和从属关

系，没有这些，社会就无法维系。但天堂中的从属关系与地狱中的从属关系完全不同：在天堂中，所有人都如同平等，因为彼此相爱如同弟兄；然而，一个人会按照另一个人在聪明和智慧上的卓越而尊重他；正是对良善和真理的爱使得每个人仿佛出于自己而顺服那些在良善的智慧和真理的聪明上超越自己的人。而地狱中的从属关系则是权力的从属，因而是残暴的从属，统治者残暴地对待那些不完全顺从他意愿的人；因为每个人都把别人当作敌人，外表上却装作朋友，为的是联合起来对抗其他人的暴力；这种联合就像强盗之间的联合。从属者不断渴望统治，并且经常爆发冲突；那时那里的状况就很悲惨，因为充满了残暴和残忍；这种情况周期性地发生。由此可以明白来世的从属关系是怎样的。

7774 （第四节至第八节） 摩西说："耶和华如此说：约在半夜，我必出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，从坐宝座的法老直到推磨的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀号，从前没有这样的，后来也必没有。至于以色列众子，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列分别出来。你这一切臣仆都要俯伏来见我，说：'求你和跟从你的百姓都出去'，然后我要出去。"于是摩西气忿忿地离开法老出去。

"摩西说：耶和华如此说"象征教导；"约在半夜"象征当完全荒废之时；"我必出去巡行埃及遍地"象征那时神性无处不在的临在；"凡在埃及地所有的长子都必死"象征那时与仁义分离之信的定罪；"从坐宝座的法老的长子"象征居首位的被歪曲的信仰真理；"直到推磨的婢女的长子"象征居末位的被歪曲的信仰真理；"以及一切头生的牲畜"象征被玷污的信仰良善；"埃及遍地必有大哀号"象征内在的哀恸；"从前没有这样的，后来也必没有"象征这种状态是独一无二的；"至于以色列众子，连狗也不敢向他们摇舌"象征那些属于属灵教会的人丝

毫没有定罪和哀恸；"无论是人是牲畜"象征无论在真理方面还是在良善方面；"好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列分别出来"象征为要使人知道那些在邪恶中的人与那些在良善中的人之间有何等的区别；"你这一切臣仆都要俯伏来见我"象征那些从属的人；"俯伏来见我"象征出于恐惧而对神性真理的尊重；"说：'求你和跟从你的百姓都出去'"象征恳求那些处于从神性而来的真理中的人，从上到下都离开他们；"然后我要出去"象征神性真理将要离开；"于是摩西气忿忿地离开法老出去"象征神性真理的临在与那些被定罪者的分离。

7775 "摩西说：耶和华如此说"象征教导（参7765节）。

7776 "约在半夜"象征当完全荒废之时，这从"半夜"的象征意义可以看出，它表示当处于最浓密的黑暗中，也就是当处于纯粹的伪谬中；因为"夜"象征伪谬的状态（参2353，6000节）；"半夜"是其极点；因此"半夜"就是完全的荒废。

7777 "我必出去巡行埃及遍地"象征那时神性无处不在的临在，这从"出去巡行"的象征意义可以看出，当论及耶和华时，它表示神性的临在；"无处不在"由"遍地"来象征，当论及土地时；因为"出去巡行埃及遍地"就是到每一处。

7778 "埃及地一切头生的必都死"象征与仁义分离之信仰的定罪，这从"死"的象征意义可以看出，它表示定罪（参5407，6119节）；以及从"头生的"的象征意义可以看出，它表示教会的信仰，仁义通过它而来（参352，2435，6344，7035节）；但"埃及地的头生的"是没有仁义的信仰（参7766节）。

【2】关于没有仁义的信仰，还需进一步说明：没有仁义的信仰不是信仰，而只是关于信仰事物的知识，因为信仰的真理以仁义为其最终目的，并且随后从仁义作为其首要目的而发出。由此可见，那些不在仁义中的人里面并不存在属于信仰的那些事物。然而，关于信仰真理的知识确实存在于他们里面，这是众所周知的；这种知识就是被他们称为信仰的东西。当信仰之真理与良善的知识

被他们用来确证伪谬与邪恶时，那么信仰的真理与良善就不再存在于他们里面了，因为它们依附于伪谬与邪恶，为其服务，因为在其中所看到的实际上就是他们所确证的那些伪谬与邪恶本身。

【3】属于真正之信仰的事物向上仰望天堂和主，但属于与仁义分离之信仰的事物向下俯视，当它们确证邪恶与伪谬时，就指向地狱。由此也可见，与仁义分离的信仰不是信仰。从这些可以明白，与仁义分离之信仰的定罪是指什么，即指属于信仰的真理被篡改、良善被玷污，因为真理一旦被篡改，就不再是真理而是伪谬，良善一旦被玷污就不再是良善而是邪恶。信仰本身也不再是真理与良善之信仰，而是伪谬与邪恶之信仰，无论在外在形式上如何显现和听起来如何。而且有一个奥秘，每个人的信仰是什么样的，其生命就是什么样的。因此，如果生命被定罪，信仰也被定罪，因为当生命是邪恶时，信仰就是伪谬之信仰。这一点在世上并不显明，但在来世会显明出来，当那里的恶人被剥夺真理与良善的知识时，从邪恶中就会涌出隐藏在他们里面的伪谬。

【4】某些恶人有一种说服性的东西，认为信仰的真理就是真理。这种说服性的东西也被认为是信仰，但它不是信仰；因为它是出于某种目的而被印入的，作为获取利益、荣誉和名声的手段。这些真理只要作为手段服务，就因着那邪恶的目的而被爱，但当它们不再服务时，就被抛弃，甚至被视为伪谬。这种说服就是所谓的说服性信仰，也就是主在《马太福音》中所说的话所指的：

> 当那日必有许多人对我说："主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？"我就明明地告诉他们说："我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！"（《马太福音》7:22-23）

同样的信仰也由五个愚拙童女的"没有油的灯"所指，她们也说：

"主啊，主啊，给我们开门！"他回答说："我实在告诉你们，我不认识你们。"（《马太福音》25:11-12）

"灯"象征信仰的真理，"油"象征仁义的良善；因此"没有油的灯"就是没有仁义之良善的信仰之真理。

7779 "从坐在宝座上的法老的头生子"象征被篡改的信仰真理，它们居于首位，这从"头生的"的象征意义可以看出，它表示信仰（参352，2435，6344，7035节）；从"法老"的代表意义可以看出，他表示总体上歪曲教会真理的知识（参6015，6651，6679，6683，6692节）；因此"法老的头生子"是这类知识的信仰，也就是被篡改的信仰真理的信仰；以及从"宝座"的象征意义可以看出，它表示真理的国度，在相反意义上则表示伪谬的国度（参5313节）。"坐在宝座上的法老的头生子"是指居于首位的被篡改的信仰真理，这从经文说"直到推磨的婢女的头生子"可以看出，后者象征居于末位的被篡改的信仰真理；而且，君王的儿子是首要的，因为君王是元首。

【2】居于首位的被篡改真理是那些被承认为本质性的东西，例如这些：信仰能拯救人，无论人如何生活；信仰能在人生命的最后一刻拯救他；那时他就从罪中得洁净，因此罪能在瞬间被洗去，就像手上的污垢被水洗去一样。这些观点认为信仰可以没有仁义而存在，并且就人的救恩而言，生命无关紧要，还认为一个魔鬼般的人能在瞬间成为神的天使。这些以及类似的就是居于首位的被篡改真理；从它们直接衍生出来的居于第二位；那些间接衍生的居于末位。因为任何真理都有广泛而漫长系列的衍生物，其中一些直接进入，一些斜向进入，那些仅仅触及的就是末位的。

【3】这些以及类似的是被篡改的信仰真理，这是显而易见的。因为谁不知道，如果正确思考的话，是信仰的生命使人成为属灵的，而不是信仰本身，除非它被植入生命中？人的生命就是他的爱，他所爱的，就是他所意愿的，他所意愿的，就是他所意图的，他所意图的，就是他所行的。这才是人的本质，而不是他所知道和所思考但不意愿的东西。人的本质绝不可能通过思考中保和救恩而改变成另一种本质，而是要通过新的重生，这需要他生命的很长时间；因为他要重新受孕、出生、成长。这不是通过思考和言说实现的，而是通过意愿和行动实现的。

【4】说这些是因为"法老的头生子和埃及人的头生子们"象征与仁义分离的信仰。这种信仰不是信仰，而只是关于信仰事物的知识，这在前面已经说明了。"埃及人的头生子们"代表那种信仰，原因在于埃及人在洪水之后构成代表性教会的各民族中，最精通教会礼仪的知识（参4749，4964，4966，6004节）。在那个时代，所有的礼仪都是代表天堂中属灵事物的。埃及人比其他民族更了解这些，但随着时间推移，他们开始只爱知识本身，然后，就像今天一样，把教会的一切都放在关于教会事物的知识上，而不再放在仁义的生活上。这样他们就颠倒了教会的整个秩序，这样一颠倒，被称为信仰的真理就不能不被篡改；因为违背神性秩序应用的真理，当它们被应用于邪恶，在埃及人那里被应用于魔法时，在他们那里就不再是真理了，而是从它们所应用的邪恶中获得了伪谬的性质。让牛犊在埃及人那里的崇拜来说明这一点：他们知道牛犊代表什么，即仁义的良善。只要他们知道这一点，并且在看到牛犊时这样思考，或者在仁义的筵席上准备牛犊时这样思考（这是古人的习俗），后来当牛犊被用于献祭时，他们确实正确地思考，并与天堂中的天使一同思考，因为对天使来说牛犊就是仁义的良善。但当他们开始用金子制作牛犊，把它们放在他们的殿里并崇拜它们时，他们就错误地思考了，并与地狱的灵一同思考。这样他们就把代表性的真理颠倒成了代表性的伪谬。

7780 "直到推磨的婢女的头生子"象征被篡改的信仰真理，它们居于末位，这从"头生的"的象征意义可以看出，它表示信仰（参刚才上文7779节）。因为它是信仰，就是总体上的真理，因为真理属于信仰，因为它是要被相信的。从"婢女"的象征意义可以看出，她表示对真理的外在情感，或对知识的情感（参1895，2567，3835，3849节）。但"推磨的婢女"是最外在的对知识的情感，因为"推磨的"象征居于末位的。之所以说"推磨的"，是因为"磨"是论及那些属于信仰的事物。因为谷物通过磨被磨成面粉，从而被预备成面包，“面粉"象征产生良善的真理，"面包"象征由此而来的良善本身。因此"坐在磨旁"就是学习和领受那些将要服务于信仰，并通过信仰服务于仁义的事物。因此古人在描述信仰教义的初步基础时，就用"坐在磨旁"来描述，而那些更粗浅的则用"坐在磨后"来描述。因为这些事物被如此象征，所以主在教导关于教会末期时说：

两个女人推磨，取去一个，撇下一个。（《马太福音》24:41）

如果"磨"不象征属于信仰的事物，这话就不会被说出来。关于"磨"和"推磨"在内义上的含义（参4335节）。至于信仰的真理，哪些居于首位，哪些居于末位，须知那些直接从仁义的良善发出的信仰真理是居于首位的，因为它们是形式上的良善。而居于末位的真理则是赤裸的真理。因为真理逐级衍生时，在每一级都远离良善，最终成为赤裸的真理。这样的真理就是"推磨的婢女们"所象征的。

7781 "以及牲畜中一切头生的"象征被玷污的信仰良善，这从"头生的"的象征意义可以看出，它表示信仰。以及从"牲畜"的象征意义可以看出，它们表示对良善的情感，在相反意义上则表示对邪恶的情感（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，2179，2180，3519，4724，5198节）。"牲畜"象征这些事物，是从灵界的代表性事物而来（参3218节）。因此在献祭中它们也象征

这些事物（参2180，2805，2807，2830，3519节）。因为"牲畜"象征这些事物，所以"牲畜的头生的"象征真理的良善，这里是被玷污的，因为在埃及人那里，他们通过应用于邪恶的用途而歪曲了一切真理与良善。

7782 "在埃及遍地必有大哀号"象征内在的哀恸。这从"哀号"的象征意义可以看出，它因长子的死亡而发出，在内义上因定罪而发出，意指哀恸；"大哀号"是内在的哀恸，因为哀恸越大，就越是内在的。

7783 "从前没有这样的，后来也必没有"象征这种状态是独一无二的，这从7649节和7686节的解释可以看出。

7784 "至于以色列众子，连狗也不敢向他们摇舌"象征那些属于属灵教会的人丝毫没有定罪和哀恸。这从"以色列众子"的代表意义可以看出，他们代表那些属于属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）；又从"狗也不敢摇舌"的象征意义可以看出，意指丝毫没有定罪和哀恸，因为这与"在埃及地必有大哀号"形成对比，后者是内在的哀恸（参7782节），并且这哀恸是因定罪而起，定罪由"长子的死亡"来象征。

【2】那些属于属灵教会的人，也就是那些处于该教会良善中的人，丝毫没有定罪，这并不是说他们毫无邪恶，而是说他们被主保守在良善中而远离邪恶；他们的自我本性无非是邪恶和当受定罪的，但他们所接受的主的自我本性是良善，因此毫无定罪。这就是"那些在主里面的人没有定罪"的含义。

【3】之所以说"狗也不敢摇舌"，是因为"狗"的象征意义。"狗"象征教会中最卑贱或最低下的人，也指那些在教会之外的人，还指那些对教会的事喋喋不休却知之甚少的人；在反面意义上，指那些完全在教会信仰之外、并且亵渎信仰之事的人。"狗"象征那些在教会之外的人，这从以下内容可以看出：

耶稣对那迦南妇人说："拿儿女的饼丢给狗吃是不妥的。"妇人说："主啊，是的，然而狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣儿。"耶稣回答说："妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全吧。"从那时起，她的女儿就痊愈了。（《马太福音》15:26-28；又见《马可福音》7:27-28）

这里"儿女"指那些在教会之内的人，"狗"指那些在教会之外的人。同样，"狗来舔拉撒路的疮"（《路加福音》16:21）也是如此。

因为那里的财主在内义上指那些在教会之内、因而富有属灵财富（即真理和良善的知识）的人。

【4】"狗"指那些在教会中处于最低位置的人，他们对教会的事喋喋不休却知之甚少；在反面意义上，指那些亵渎信仰之事的人。：

他的守望者都是瞎眼的，都无知识；都是哑巴狗，不能叫唤；但知做梦，躺卧，贪睡。（《以赛亚书》56:10）

他们吼叫如狗，围城绕行；他们口中喷吐恶言，嘴里有刀。（《诗篇》59:6，7，14）

使你的脚踹在血中，使你狗的舌头从其中得份。（《诗篇》68:23）

不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它们践踏了珍珠，转过来咬你们。（《马太福音》7:6）

因此，"死狗"象征最卑贱、当被丢弃的东西（《撒母耳记上》24:14；《撒母耳记下》9:8，16:9）。

7785 "无论是人是牲畜"象征无论在真理方面还是在良善方面。这从"人"的象征意义可以看出，意指真理（参3134节）；又从"牲畜"的象征意义可以看出，意指对良善的情感，因而是良善（参上文7781节）。

7786 "好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列分别出来"象征为要使人知道那些在邪恶中的人与那些在良善中的人之间有何等的区别。这从"知道"的象征意义可以看出，意指使之为人所知；从"埃及人"的代表意义可以看出，代表那些在邪恶中的人——"埃及人"先前象征那些在伪谬中的人，但现在他们在教会真理方面已经荒废，因此象征那些在邪恶中的人，因为"长子的死亡"象征定罪，而定罪是邪恶的状态；又从"以色列众子"的代表意义可以看出，代表那些属于属灵教会的人（参7784节），因而是那些在良善中的人，因为属于属灵教会的人藉着信仰被引向仁义，也就是藉着真理被引向良善。

7787 "你这一切臣仆都要俯伏来见我"象征那些从属的人。这从"法老的臣仆"的象征意义可以看出，意指那些从属的人（参7773节）。

7788 "向我下拜"象征出于恐惧而对神性真理的敬重。这从"摩西"的代表意义可以看出，代表神性真理（多处论及）；又从"下拜"的象征意义可以看出，意指谦卑，但在此因为是指那些在邪恶中的人，所以是出于恐惧的敬重。之所以说"出于恐惧的敬重"，是因为恶人对神性真理没有任何敬重，甚至对神性本身也没有敬重，除非是出于恐惧的敬重。因为那些在地狱中的人只爱自己，而只爱自己的人对他人没有任何敬重，因为他们把对他人的一切敬重，甚至对神性本身的敬重，都转向自己。哪里有爱，哪里就有敬重；哪里没有爱，哪里就没有敬重，除非是出于恐惧的敬重。因此，恶人在来世要遭受惩罚，直到最终不敢起来反对善人并侵扰他们；因为只有通过对惩罚的恐惧这一途径，才能阻止他们作恶。

7789 "说：你和跟从你的百姓都要出去"象征恳求那些在从神性而来的真理中的人，从至高到至低，都离开他们。这从"出去"的象征意义可以看出，意指离开。从"摩西"的代表意义可以看出，他在此就是"你"，代表神性真理。从“百姓"的象征意义可以看出，意指那些在从神性而来的真理中的人——因为"以色列众子"在此就是"百姓"，代表那些属于属灵教会的人，因而是那些在良善之真理和真理之良善中的人，在此是那些在从神性而来的真理中的人，因为经文说"跟从你的百姓"，而"摩西"代表神性真理。又从"跟从你的"的象征意义可以看出，意指那些在下面的人，因而是那些从属的人——因为"脚"象征较低的事物，即自然层面的事物，因为自然界在灵性界之下。关于"脚"象征自然层面的事物，可参看2162，3761，3986，4280，4938-4952节。因此经文说"跟从你的百姓"。这也象征从至高到至低，"摩西"代表至高，因为他代表神性真理，"跟从他的百姓"代表所有在从神性而来的真理中的人，无一例外。

7790 "然后我要出去"象征神性真理将离开。这从"出去"的象征意义可以看出，意指离开。又从"摩西"的代表意义可以看出，代表神性真理。这象征当那些侵扰善人的人被定罪时，一切神性真理都将从他们那里离开，因为那时他们处于自己邪恶的状态中，而邪恶排斥并熄灭一切神性真理。在他们被定罪之前，他们确实知道信仰的真理，但真理并不在他们里面。因为那时真理在他们口中，却不在他们心里。因此，当他们在这些真理方面被荒废时，邪恶就留了下来，并且邪恶的伪谬也显露出来，这伪谬一直隐藏在他们里面。因为尽管他们宣称真理，但他们里面却没有真理，而是伪谬。他们对真理的宣称本身也不是从其本源即良善降下来的，而是从邪恶降下来的，因为他们宣称真理是为了利益、荣誉和名声，因而是为了自己和世界。从这样的本源降下来的真理停留在表面，因此当他们被荒废时，这些真理就像鳞片一样脱落。当它们脱落时，就留下恶臭腐烂的地方，因为从邪恶而来的伪谬在那里散发出来。这就是那些知道信仰真理却违背真理而活之人的命运，正如主所说的：

仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打。（《路加福音》12:47-48）

7791 "于是摩西气忿忿地离开法老出去"象征神性真理的临在与那些被定罪者的分离。这从以下含义可以看出："离开"的含义是离去，这里是分离，因为说的是"气忿忿地"；最后，当定罪临到时，就是分离，因为当他们开始厌恶神性真理，继而惧怕它，最终在它面前感到恐惧时，他们就把自己从它那里分离开来。"摩西"所代表的是神性真理，这在前面多次提到。"法老"所代表的是那些侵扰属灵教会之人的人，这也在前面多次提到，但这里是指被定罪的人，因为定罪是由"长子必被杀"所象征的（参7778节）。"气忿忿"的含义是抵触和厌恶（参3614，5034，5798节），当归于神性时，如这里归于由"摩西"所代表的神性真理时，并不是指神性转离，而是指那些在恶中的人转离（参5798节）。"气忿"是针对伪谬说的，"忿怒"是针对邪恶说的（参3614节）。

7792 第九节至第十节　耶和华对摩西说："法老必不听你们，使我的奇事在埃及地多起来。"摩西、亚伦在法老面前行了这一切奇事，耶和华使法老的心刚硬，不容以色列众子出离他的地。

"耶和华对摩西说"象征告知。"法老必不听你们"象征不顺从。"使我的奇事在埃及地多起来"象征为了证实他们毫无信仰，而是处于邪恶中。"摩西、亚伦在法老面前行了这一切奇事"象征那些荒废，以及由此证实他们处于邪恶中，是通过从神性发出的真理实现的。"耶和华使法老的心刚硬"象征他们使自己顽梗。"不容以色列众子出离他的地"象征不放过那些属于属灵教会的人。

7793 "耶和华对摩西说"，象征告知。这从"说"的含义可以看出，当耶和华预先说明将要发生什么时，就是告知。

7794 "法老必不听你们"象征不顺从。这从"听"的含义可以看出，它是顺从（参2542，3869，4652-4660，5017，7216节）；以及从"法老"所代表的可以看出，他代表那些在来世侵扰善人的人，现在是指那些被定罪的人。

7795 "使我的奇事在埃及地多起来"象征为了证实他们毫无信仰，而是处于邪恶中。这从在埃及所行的"奇事和神迹"的含义可以看出，它们是荒废，以及由此证实他们处于邪恶中（参7633节）。因为这些"奇事"象征那些在教会内知道信仰之事却仍然作恶之人的荒废程度，而且因为他们就是在来世侵扰善人的人，所以这里所指的就是他们现在的状态（参7465节）。"使这些奇事多起来"象征这些状态的相继阶段。之所以有这么多阶段，是为了证实恶人处于邪恶中，也为了让善人明白那些在教会内作恶之人的状态（参7633节）。若非这些原因，恶人本可以不经历这么多状态的相继变化而立即被定罪并投入地狱。

【2】恶人在被定罪并投入地狱之前要经历许多状态，这在世上是完全不为人知的。人们相信人会立即被定罪或得救，而且这是没有任何过程的。但事实并非如此。那里有公义掌权。没有人会在自己知道并内心确信自己处于邪恶中、完全无法在天堂存在之前被定罪。他们的恶行也会被揭露，正如主在《路加福音》中所说的话：

> 掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。因此，你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬。（《路加福音》12:2-3，9；《马太福音》10:26；《马可福音》4:22）

而且，他还会被劝诫离弃邪恶，但当他因邪恶的主宰而无法做到时，就会逐渐剥夺他通过歪曲真理和伪装良善来作恶的能力，这是从一个阶段到另一个阶段逐步进行的，最后才是定罪和投入地狱。这发生在他进入自己生命的邪恶时。

【3】生命的邪恶是意愿的邪恶和由此而来的思想的邪恶。也就是说，人内在是什么样的，如果不是因为法律的约束，也不是因为害怕失去利益、荣誉、名声乃至生命，他在外在会是什么样的。这就是每个人死后所带着的生命，而不是外在的生命，除非外在生命是出自内在的。因为人在外在会伪装相反的样子。因此，当人死后在外在方面被荒废时，他在意愿和思想上的真实样子就会显露出来。每个恶人都通过荒废的阶段被带到这个状态，因为在来世的一切荒废都是从外在向内在推进的。由此可以看出，来世有怎样的公义，以及恶人在被定罪之前要经历怎样的过程。

由此可见，"使我的奇事在埃及地多起来"象征为了证实他们毫无信仰，而是处于邪恶中。关于那些处于邪恶中的人没有信仰，可参看前文7778节。

7796 "摩西、亚伦在法老面前行了这一切奇事"，象征那些荒废，以及由此证实他们处于邪恶中，是通过从神性发出的真理实现的。这从"摩西和亚伦"所代表的可以看出，他们代表神性真理，"摩西"是直接从神性发出的真理，"亚伦"是间接发出的真理（参7010，7089，7382节）；以及从"在埃及所行的奇事，即在法老面前所行的奇事"的含义可以看出，它们是那些属于教会却作恶之人的荒废程度。埃及的奇事就是这些，这从每个奇事的含义可以看出。它们也是证实他们不在信仰中而是在邪恶中，可参看前文7795节。

经文说"摩西和亚伦行了这些奇事"，然而这些奇事不是由他们行的，而是由神性行的。但之所以这样说，是因为"摩西和亚伦"代表神性真理，而这些奇事是神性通过从祂发出的真理行的。因为凡从神性自身所行的一切，都是通过从祂发出的真理而行的。神性自身是万有的存在（Esse），而从祂发出的真理是由此而来的万有的实存（Existere）。良善本身，即神性存在，通过祂的真理产生万有。

经文说荒废是通过从神性而来的真理实现的，但应当理解，神性真理并不是原因，因为神性不会荒废任何人。而是恶人自己荒废自己，因为他顽梗地抵抗神性真理，熄灭它，或拒绝它，或歪曲它，并且把持续流入的神性良善转变为邪恶，这就是造成荒废的原因。由此可见，为什么从神性流入的良善和真理不是原因，因为没有它们的流入就没有生命，而是那些在邪恶中的人把它们转变为邪恶和伪谬。

7797 "耶和华使法老的心刚硬"，象征他们使自己顽梗。这从"使心刚硬"的含义可以看出，它是使自己顽梗（参7272，7300，7305节）。关于耶和华并不使心刚硬，也不作恶，尽管在圣言的字义中这样归于耶和华，可参看7533，7632，7643节。

7798 "不容以色列众子出离他的地"象征不放过那些属于属灵教会的人。这从"容许"的含义可以看出，它是放过；以及从"以色列的众子"所代表的可以看出，他们代表那些属于属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

论木星灵与木星居民

7799 我与木星的灵和天使交往的时间，比与其他行星的灵交往的时间都要长。因此，关于他们的状态以及那个行星居民的情况，有许多值得记述之处。

7800 木星这颗行星本身并不向那些在来生的人显现，但从那里来的灵却会显现。他们显现在前方偏左，相隔一定距离，而且始终如此。那颗行星也存在于灵和天使的观念中。每颗行星的灵都彼此分开，并且位于各自行星的轨道附近。他们之所以分开，是因为他们有不同的性情，并且在至大之人中属于不同的部位。那些性情不同的灵，根据其差异程度而显得与其他灵相距甚远。在来生，灵和天使在位置和距离上的一切分离和区别，都是根据性情和秉性的差异而显现的。因为位置对应于状态（参2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381节）。

7801 来自木星的灵分为好几类，但我曾与其中三类交往并多次交谈。

第一类是最低等的，他们看起来昏暗，近乎黑色，被其他灵所轻视。他们被称为"惩戒者"，因为他们的职责是惩戒木星上那些行为不端的居民。这类灵一心渴望升入天堂。

第二类的面容发出光亮，如同烛光的反射。他们总是一副端坐如偶像的姿态，因为他们乐于接受他人的崇拜——尤其是他们在世时的仆人。原来，他们曾说服那些仆人，声称自己是通往主的中保。因此，那些仆人称他们为“圣者"，也称他们为"主"。

第三类是最优秀的，在智慧和悟性上远超其余两类。他们身着蓝色或天蓝色的长袍，袍上点缀着金色的闪光。

至于来自木星的天使，他们与来自其它星球的天使共处一处——因为所有真正的天使，共同构成一个统一的天堂。

7802 在木星上，灵与居民交谈并教导他们，如果他们行为不端也会加以惩戒，这是那个星球的普遍现象。关于这一点，他们的天使向我讲述了许多，我愿意将这些内容依次记录下来。

灵之所以在那里与人交谈，是因为木星居民常常思念天堂和死后的生命，对今生世界的事则相对漠然。他们深知，人死之后仍将继续活着，并且会按照自己在世时所塑造的内在人的状态，进入相应的幸福境界。

在这个地球上，古时候与灵和天使交谈也是寻常之事，原因相同——人们那时心念天堂，少虑尘世。然而，这种与天堂的鲜活交通随着时间的推移逐渐关闭，正如人从内在转变为外在——也就是说，正如人开始思念世界、少念天堂。当人不再相信天堂和地狱的存在，不再相信自己内在有一个死后仍将活着的灵性之人时，这种交通便愈发断绝。如今，人们相信肉体本身具有生命，而非靠其中的灵而活。因此，若非人们还能持守一种信念——相信自己将与肉身一同复活——他们对复活便会毫无信仰可言。

7803 关于木星星球居民与灵交谈一事，有些灵负责惩戒，有些负责教导，有些负责引导他们。负责惩戒的灵靠近人的左侧，并向背后倾斜；在那里，他们从人的记忆中提取出他所有的行为与思想——这对灵而言轻而易举，因为当他们靠近一个人时，便立刻进入他的全部记忆（参6192，6193，6198，6199，6214）。若发现此人行为不端或思想有误，便加以责备，并以足部或手部关节的疼痛，或上腹部周围的疼痛来惩戒他——这也是灵在被允许的情况下所能做到的。这类灵来到人身边时，会带来伴随恐惧的战栗，人由此知道他们的到来。恶灵在接近某人时能够激起恐惧，尤其是那些在世时曾为盗贼之人。

为了亲身了解这些灵如何对待本星球的人，我获准让这样一个灵也来到我身边。当他临近时，战栗与恐惧明显笼罩了我，但我只是外在受惊而战栗，内在并未恐惧，因为我知道那是怎样一个灵。他也显现出来，看上去像一片黑暗的云，云中有移动的小星；移动的星象征虚假，固定的星象征真理。他靠向我的左侧偏后方，并开始从我的记忆中提取行为与思想来责备我，且作出曲解；但在场的天使阻止了他。当他察觉自己面对的不是本星球的人时，便开始与我交谈，说道：凡人所行所想，当他来到那人身边时，无不知晓；他会严厉责备那人，并以各种痛苦加以惩戒。

7804 负责教导的灵也靠近人的左侧，但更偏向前方；他们也加以责备，但态度温和，随即教导人应当如何生活。他们看上去同样晦暗，但不像前者那样形如云雾，而是身着麻袋状衣物。这类灵称为教导者，前者则称为惩戒者。

7805 当那些灵在场时，同样来自该星球的天使灵也在场，他们守候在人的头部，并以一种特殊的方式仿佛充满其中；他们的临在在那里被感知为一种轻柔的气息，因为他们唯恐人因其降临与流注而感受到丝毫痛苦或焦虑。他们管束惩戒者与教导者——约束惩戒者，使其不得对人施加超过主所允许之苦；督促教导者，使其只说真理。我也获准与那些天使灵交谈。

7806 那些灵在陪伴于人时，会看见两种信号：一是看见一位面色白皙的老者，这是提醒他们只能说真话的信号；二是看见窗户里出现一张脸，这是让他们离开的信号。这两种景象我都曾亲眼见到；那张脸一出现，灵便立刻离我而去。

7807 当惩戒者在我身边时，天使灵始终使我面带愉悦的笑容，嘴唇周围微微突出，口也张开；天使借助流注便能轻易做到这一点。他们说，当他们陪伴在本星球居民身边时，也会使其呈现这样的面容。

7808 若人在受过惩戒与教导之后，再度行恶，或心存恶念，却不以真理的诫命约束自己，那么惩戒者再度到来时，惩罚便会更为严厉。但天使灵会根据行为中的意图以及思念中的意志来调节惩罚的轻重。

7809 那里的灵与人说话，人却不与灵回话，只在受教导时说这几个字："我不会再这样做了。"他也不得将灵曾与他说话之事告知任何人；若他这样做，便会受到严厉惩罚。那些木星灵在我身边时，起初以为自己是在本星球的某个人身边；但当我与他们交谈，又想到我要将这些事公之于众，而此时他们既不能惩戒也不能教导我，他们便察觉到自己是在另一个人身边了。

7810 另有一次，惩戒者也来到我身边，如前一样依附在我左侧身体中部以下，同样想要施以惩罚；但当时在场的那些天使灵阻止了他。他向我展示了他们被允许对本星球居民施加的各种惩罚——若那些人行恶且蓄意为恶：除了肢体的疼痛之外，还有腹部中央一种痛苦的收紧感，犹如被一条紧带勒住；此外还有呼吸时断时续，直至令人窒息；还有禁止他们进食任何面包以外的食物；最后是死亡的警告——若不停止此类行为，便会被剥夺来自配偶、子女与同伴的喜乐；由此而来的痛苦也随之渗入心中。

7811 由此可见，那些守护其头顶的天使，似乎对人拥有某种审判之权——因为他们准许、调节、阻止，亦施以流注；然而他们被告知，不可认为审判出于他们自身，唯有主才是审判者，他们对惩戒灵与教导灵所发出的一切命令与吩咐，皆由主流注而来，不过显现为仿佛出于他们而已。

7812 除上述诸灵之外，还有一些专门劝人行相反之事的灵；他们在世时，因行恶而被逐出群体。当他们靠近时，会显现为一团飞火，掠面而过；他们将自己安置在人的后下方，从那里向上方说话；所说的与教导灵奉天使之命所言恰恰相反——即不应按教导而活，而当随己意、放任自由，诸如此类。他们大多

在前面的灵离去之后随即而来；然而那里的人知道这些灵是谁、是何等性质，因此毫不理会他们。尽管如此，人们仍借此学知何为恶，从而知何为善——因为善是通过恶来认识的，善的性质由其对立面而显明；对任何事物的感知，皆在于通过各种方式、各种程度的对立差异所作的相对反思。

7813 关于木星星球的灵与居民的续述，见下一章末尾。

出埃及记第十二章

续论仁义的教义

7814 人被造如此，既能仰望上方，亦能俯视下方。仰望上方，乃是朝向邻舍、祖国、教会、天堂，尤其是朝向主；俯视下方，则是朝向土地、尘世，尤其是朝向自己。

7815 朝向邻舍、祖国与教会即是仰望上方，乃因此即是朝向主——主存于仁义之中，而仁义的本质正在于朝向邻舍、祖国与教会，亦即愿其得福；反之，那些背离这一切、只愿自身得福之人，则是俯视下方。

7816 仰望上方，乃是被主所提升——因为无人能仰望上方，除非被那位居于上方者所提升；而俯视下方，则出于人自身，因为此时他不容自己被提升。

7817 凡处于仁义与信仰之善中的人，仰望上方，因为他们被主所提升；凡不处于仁义与信仰之善中的人，俯视下方，因为他们不被主所提升。当人将从主而来的真与善之流注转向自身时，便是俯视下方；凡将从主流入的善与真转向

自身之人，眼前所见唯有自己与世界，而主及其善与真则不在其视野之内——因为那些已在他身后，由此便陷入如此昏暗，以至于不理会这一切，终至否认这一切。

7818 所谓仰望上方与俯视下方，意指以何为目的，或最高地爱何物。如此，仰望上方意指以属主与属天之事为目的，或最高地爱之；俯视下方意指以属己与属世之事为目的，并最高地爱之。人的内在亦确实随爱之所向而转向。

7819 处于仁义与信仰之善中的人，也爱自己与世界，但不过是如同爱达于目的之手段。在他那里，爱自己指向对主之爱；因为他爱自己，乃是将自己作为手段，为的是能够事奉主。在他那里，对世界之爱指向对邻舍之爱；因为他爱世界，乃是将世界作为手段，为的是能够事奉邻舍。如此，当手段因目的而被爱时，所爱者并非手段，而是目的。

7820 由此可见，处于世界荣耀之中的人——即在地位与财富上超越他人者——同样能够仰望上方归向主，与那些不处于显赫地位与丰厚财富中的人并无二致；因为当他们将显赫与财富视为手段而非目的时，便是仰望上方。

7821 仰望上方是人的本性，俯视下方是禽兽的本性。由此可知，一个人越是向下看，就越像禽兽，也越像地狱的写照；而一个人越是向上看，就越像真正的人，也越像主的形象。

概览

7822 本章的内在含义，讲的是属灵教会之人如何得到释放，以及那些持守与仁义相分离之信仰的人如何遭受定罪。这两者——定罪与释放——都以逾越节来表示；而那些得到释放之人在仁义与信仰上的状态，则以逾越节期间所当遵守的各项规定来表示。

7823 在最高含义上，逾越节象征主得荣耀之时对不信者的定罪与对信者的释放；而那时及此后信者与不信者的状态——无论是总体上还是每一细节上——都在最高含义中借逾越节的律例加以描述。

内义

7824 第一节至第二节 耶和华在埃及地对摩西和亚伦说：你们以这个月为诸月之首，这月是你们一年中诸月之首。

"耶和华对摩西和亚伦说"象征借神性真理所传达的教导；"在埃及地"象征属灵教会之人尚处于与骚扰者相近之时；"你们以这个月为诸月之首"象征此状态乃一切状态中最为根本者；"这月是你们一年中诸月之首"象征一切后续状态永远由此而起的开端。

7825 "耶和华对摩西和亚伦说"象征借神性真理所传达的教导，此义可由以下两点确立：其一，"说"在此处的含义——当耶和华就教会中当建立之事而言，"说"即意味着教导，因为"说"本身蕴含着其后所当遵行之事；其二，"摩西和亚伦"所象征的乃是神性真理——"摩西"象征直接从神性发出的真理，"亚伦"象征间接发出的真理（参7009，7010，7089，7382节）。

7826 "在埃及地"象征属灵教会之人尚处于与骚扰者相近之时，此义可由"埃及地"的含义确立——"埃及地"即骚扰者所在之处。因为"法老"和"埃及人"象征那些在教会中信仰与仁义相分离之人，他们在来生骚扰善人（参6692，7097，7107，7110，7126，7142，7317节）；"埃及地"本身象征骚扰行为（参7278节）；而"以色列众子"则象征属灵教会中遭受骚扰之人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。关于他们在来生处于与骚扰者相近之处，见第7240节；这种相近关系，由”以色列众子“身

处埃及地中央、即歌珊地来象征；而所加诸他们的重担则象征骚扰本身。由此可见，"耶和华在埃及地对摩西和亚伦说"所象征的，乃是借神性真理所传达的教导——彼时属灵教会之人尚处于与骚扰者相近之时。

7827 "你们以这个月为诸月之首"象征此状态乃一切状态中最为根本者。此义可由以下两点确立：其一，"月"的含义——"月"象征前一状态的终结与后一状态的开始，即新的状态（参3814节）；其二，"首"的含义——当"首"用于描述一年中的诸月，在内义中即描述生命的诸状态时，意指最主要者。由此可见，"这月对你们是诸月之首"所象征的，乃是此状态为一切状态中最主要者；而此状态之所以为一切状态中最主要者，其原因则蕴含于下文之中。

7828 "这月是你们一年中诸月之首"象征一切后续状态永远由此而起的开端。此义可由以下三点确立：其一，”首“或"第一"的含义——当用于描述一年中的诸月，在内义中即描述生命的诸状态时，意指起点；其二，"月"的含义——象征状态（参7827节）；其三，"年"的含义——象征生命从始至终的周期（参2906节）。此处因所言者乃属灵教会在来生之人，其生命周期有始而无终，故"年"在此象征生命从起点直至永恒的周期；关于"年"亦有此义，见第2906节末。

此月之所以成为诸月之首、一切中的第一，乃因它象征属灵教会之人获释的起点——他们此前一直处于被掳的状态，因被拘禁于下界，并在那里遭受"法老和埃及人"所象征的恶人骚扰。他们获释时的第一个状态之所以是一切状态中最主要者，且是一切后续状态永远由此发端的起点，乃因那里之人是借主降世而得释放的——若非主降世，他们绝无可能得救；而他们获释之时，正是主复活之时。由此可见，那一状态——即他们获释之时——乃是他们一切状态中最主要者。此后，对一切属灵教会之人亦然——若非主降世并荣耀其人性、即使之成为神性，他们绝无可能得救。

关于属灵教会之人在主降世前被拘禁于下界，以及被主释放拯救一事，见前文第6854，6914节；关于属灵教会之人总体上借主降世而得救，见第2661，2716，6372，7035，7091节末。因此，在至高之义中，这些话所象征的乃是：主就其人性所成就的荣耀与复活，乃一切救恩之所从出。

7829 第三节至第六节　"你们要吩咐以色列全会众说：本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。若一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只，你们预备羊羔，要按着人数和各人的饭量计算。你们的羊羔要无残缺、公的、一岁的；你们可以从绵羊羔中取，也可以从山羊羔中取。要留到本月十四日，在两个黄昏之间，以色列全会众把羊羔宰了。"

"你们要吩咐以色列全会众说"象征对一切属灵教会之人的流注与教导；“本月初十日"象征内在事物开始被引入的状态；"各人要取羊羔"象征就纯真而言；"按着父家，一家一只"象征按照各人特有的良善；"若一家的人太少，吃不了一只羊羔"象征若特有的良善不足以承载纯真；"本人就要和他隔壁的邻舍共取一只"象征与最近真理之善的联合；"你们预备羊羔，要按着人数和各人的饭量计算"象征如此按照各人对良善的领受，以同等数量的良善之真理成全纯真所需之良善；"无残缺的羊羔"象征无瑕疵的纯真；"公的"象征属于仁义的信仰的；"一岁的"象征完满的状态；"你们可以从绵羊羔中取，也可以从山羊羔中取"象征内在与外在的纯真之善；"要留"象征开始被引入的时间与状态；“到本月十四日"象征直至神圣的状态；"以色列全会众把羊羔宰了"象征一切属灵教会之人共同为享用而作的预备；"在两个黄昏之间"象征最终的状态与最初的状态。

7830 "你们要吩咐以色列全会众说"之所以象征对一切属灵教会之人的流注与教导，可由以下两点确立：

其一，"吩咐"（说话）的含义——象征流注（参2951，5481，5743节）；也象征教导，即关于他们获释时所当遵守之事的教导，这一含义由下文可见。

其二，"以色列会众"的含义——象征一切真理与良善的总体。"以色列会众"所指的是以色列各支派，而各支派象征一切真理与良善，即一切信仰与仁义之事（参3858，3926，4060，6335节）；又因"以色列会众"所象征的是属灵教会之人（第6337节），因为真理与良善构成了教会；关于"以色列众子"象征属灵教会，见第6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节。

7831 "本月初十日"之所以象征内在事物开始被引入的状态，可由"第十"的含义确立——即某日的第十，象征内在事物的状态。"日"象征状态（参23，487，488，493，576，893，1738，2788，3462，3785，4850，5672节）；“十”象征余剩（参576，1906，2284节），即主所存储于人内在之中的真理与良善（参1050，1906，2284，5135，5897，7560，7564节）。又因余剩存于内在之中，人借着余剩被预备并引入，以接受来自主的良善与真理，故“初十日"在此象征内在事物开始被引入的状态。关于人借着余剩得以重生、从而被引入以接受来自主的良善与真理之流注，见第5342，5898，6156节；关于人借着余剩与天堂相通，见第7560节——因为那些良善与真理来自主，而非来自人（参7564节）。

"月"所指的是从始至终的完整状态（参3814节），即逾越节所总体象征的整个获释状态。由此可见，"本月初十日"象征内在事物开始被引入的状态。

这一引入内在的状态，是从该月初十日延续至十四日——在这几天之内，逾越节的羊羔要被看守着。"逾越节的羊羔"象征纯真之善，即最深处的纯真之善，意即这最深处的纯真之善在此期间与其所在的内在一同被隔离保守，使之不受任何玷污之物的侵扰。这一状态就是内在事物被引入的状态，即预备接受来自主的良善与真理之流注的状态。

这些话语中所蕴含的，正是神圣之事——因为若非内藏神圣之事，就不会有命令规定在本月初十日取逾越节的羊羔并看守至十四日，也不会有命令规定之后在黄昏时将其宰杀、用火烤而非用水煮来吃、不可将其留到早晨、将剩余的用火烧尽、不可折断其骨头，以及其他诸多规定——凡肯用心思考的人都能知道，这些规定所包含的神圣之事至今尚无人知晓。这些神圣之事乃是属于教会与天堂的属灵之事，与神性相关——圣言的每一个细节皆由此而降。

7832 "各人要取羊羔"之所以象征就纯真而言，可由"羊羔"或"山羊"——此处统称"牲畜"——的含义确立，即象征纯真。"羊羔"象征内在之人的纯真，"山羊"象征外在之人的纯真（参3519节）。

7833 "按着父家，一家一只"之所以象征按照各人特有的良善，可由"父家"的含义确立，即象征一个家族有别于另一个家族的良善；"父家"象征人就其内在良善而言（参3128节）。

情形如下："以色列全体支派"象征信仰与仁义中一切真理与良善的总体；"各支派"象征某一类良善或真理（参3858，3926，3939，4060，6335，6337，6640节）；同样，"各支派中的各家族"象征特有的良善，即某一类中有别于其他类的良善；"各家族中的父家"则象征某一类中更具体的良善。以色列

众子所分属的支派、家族与父家，之所以具有这些象征意义，原因在于它们代表天堂——因为在天堂中，良善按类、按种、按个体各有区别，天使也按照这些良善彼此联合。

须知，一人的良善与另一人的良善绝无完全相同者，而是各有差异——差异之大，足以区分为更高的普遍之类，再细分为次级之类，直至各个具体乃至最具体的个体。关于爱与信仰之良善何等多样，见第684，690，3241，3267，3744-3746，3986，4005，4149，5598，7236节。

由此可见，命令规定"各人要按着父家取羊羔，一家一只"的缘由。

7834 "若一家的人太少，吃不了一只羊羔"之所以象征若特有的良善不足以承载纯真，可由以下三点确立：其一，"家"的含义——象征特有的良善，见上文第7833节；其二，"太少"的含义——象征不足够；其三，"羊羔"的含义——象征纯真，亦见上文第7832节。

7835 "本人就要和他隔壁的邻舍共取一只"之所以象征与最近真理之善的联合，可由以下两点确立：

其一，"共取"的含义——即与近邻共取一只羊羔，象征联合。

其二，"隔壁的邻舍"的含义——象征最近的真理之善。"隔壁的邻舍"即最近者，这是显而易见的；"家"象征良善，见上文第7833节。

之所以称为"真理之善"，是因为此处所论及的是属灵教会之人——在他们那里存有真理之善。真理之善，即出于意志与行动的真理。当信仰的真理以仁义的情感被接受时，它便被植入心灵的内在之中；当这真理再度涌现时，与之相连的情感也随之涌现，并以良善的面貌显现出来。由此可见，属灵教会的良善乃是真理之善，亦称属灵之善。

7836 "你们预备羊羔，要按着人数和各人的饭量计算"之所以象征如此按照各人对良善的领受，以同等数量的良善之真理成全纯真所需之良善，可由以下三点确立：

其一，"人数"（的含义——象征同等数量的良善之真理。在圣言中，“数”用于真理，“人”（原文是"灵魂"）用于属灵之善。

其二，"各人的饭量"的含义——象征按照各人对良善的领受。"吃"象征领受与占有（参3168，3513，3596，3832节）。

其三，"羊羔"的含义——象征纯真，见上文（参7832节）。

成全纯真所需之良善，是由"从近邻之家按所需人数共取，使之足够供应羊羔"所象征的；"家"象征良善（参7833节）。

"良善之真理"是指从良善中生发的真理。属灵教会之人在重生时，经由信仰的真理被引入仁义的良善；一旦被引入仁义的良善，此后从中生发的真理便称为"良善之真理"。

【2】然而，本节所含之事究竟如何，若不了解天堂中各群体的运作方式，便无从知晓——因为以色列众子按支派、家族与父家的组合，正是代表天堂中的这些群体。天堂中群体的情形如下：整个天堂是一个群体，由主统治，犹如一个人；其中普遍的群体，数目与人体的肢体、脏腑和器官相同；较具体的群体，数目与各脏腑、肢体和器官内部所含的各个细小部分相同；更具体的群体，数目则与这些部分中构成较大整体的更小部分相同。这一点，从人及其肢体、器官、脏腑与"大人"（即天堂）之间的对应关系可以得到印证——这些对应关系已在多章末尾根据亲身经历加以论述。由此可以理解天堂中各群体的区分方式。

【3】就每一个具体群体而言，情形如下：每个群体由许多在良善上彼此和谐的天使组成。良善各有差异，每个人都有自己独特的良善；但这些各不相同却彼此和谐的良善，由主安排成一种形态，使它们共同构成一个整体的良善。以色列众子的父家，正是代表这样的群体。这也是以色列众子不仅按支派区分、还按家族与父家区分的原因。每当提及某人时，都会记载其父祖名讳，依次上溯至所属支派。例如，撒母耳的父亲来自以法莲山地，"他名叫以利加拿，是苏弗的玄孙、托户的曾孙、以利户的孙子、耶罗罕的儿子"（《撒母耳记上》1:1）；又如扫罗的父亲来自便雅悯支派，"他名叫基士，是便雅悯人，乃亚非亚的曾孙、比歌拉的孙子、洗录的儿子亚别的儿子"（《撒母耳记上》9:1）；其他许多人也都如此记载。这样的记载方式，是为了让天堂知晓通过此人所代表的是哪一种良善——也就是从始祖一代代传承下来的良善。

【4】此外，天堂中还有这样的情形：如果某个群体不够完整，就会从邻近的群体中补入相应数目的成员，以成全该群体良善的形态——这要根据每一种状态及其变化的需要来决定，因为良善的形态会随着状态的变化而变化。

还需要知道的是：在第三层也就是最内层的天堂——它紧邻属灵者所在的天堂之上，后者构成中间层即第二层天堂——纯真居于主导地位，因为主本身就是纯真，直接流注于这一层天堂；而主流注于属灵者所在的第二层天堂时，则是携带着纯真，经由第三层天堂间接流注。正是通过这一流注，第二层天堂中的各群体在其良善上得以被安排与秩序化；因此，随着纯真之流注的变化，良善的状态也随之改变，各群体之间的联合也相应地发生变化。

由此可以理解本节内在含义所当如何领会，即：若某人特有的良善不足以承载纯真，便会与最近真理之善联合，使良善之真理以同等的数量、按照各人对良善的领受，成全纯真所需之良善。

7837 "无残缺的羊羔"之所以象征无瑕疵的纯真，可由以下两点确立：

其一，"羊羔"的含义——象征纯真（参7832节）。

其二，"无残缺"的含义——象征没有瑕疵，即无瑕疵的。之所以要没有瑕疵，是因为在灵性世界中，每一处瑕疵都象征某种伪谬或邪恶。

7838 "公的"之所以象征属于仁义之信仰的，可由以下几点确立：

其一，"公"的含义——象征信仰的真理（参2046，4005节），即仁义的信仰；因为信仰的真理若不与仁义的良善同在、尤其不是从仁义的良善中生发，便不成其为信仰的真理。

其二，逾越节的羊羔之所以必须是公的，原因在于：那羊羔象征属灵教会之人的纯真；而属灵教会之人所拥有的良善，不过是其中内含信仰真理的良善——因为当良善出于仁义的情感付诸行动时，便称之为良善（参7835节）。这便是羊羔须为公的缘由。

此外，在献祭中也会使用母的牲畜，那是当所代表的敬拜出于良善之时。

7839 "一岁的"（原文是“一岁之子”）之所以象征完满的状态，可由以下两点确立：

其一，"子"的含义——象征真理（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373，3704节）。

其二，"岁"的含义——象征从始至终的完整周期（参2906节），即完满的状态。

所谓完满的状态，须加以说明：当良善达到这样的程度——足以领受纯真之流注而毫无欠缺——便称为完满的状态。信仰的真理与仁义的良善相联合，使良善达到这样的程度；因为属灵的良善从信仰的真理中获得其性质。本节所说的完满的状态，正是"一岁"所象征的。

反之，若真理尚未使良善得到充分塑造，以至于良善还不能领受与纯真状态相应的流注，便是不完满的状态。当从良善的角度来看待真理时，状态才初次成为完满；而当从真理的角度来看待良善时，状态尚未完满。处于后一状态的，是正在重生之人；处于前一状态的，是已经重生之人。前者在真理中，经由真理趋向良善；后者在真理中，而此真理出于良善。换言之，前者处于对真理的顺从，后者处于行真理的情感。因此，前者属于外在教会之人，后者属于内在教会之人。

由于"一岁"象征完满的状态，故圣言多处命令须献上一岁的羊羔或山羊羔，如：《出埃及记》29:38；《利未记》9:3，12:6，14:10，23:12，18，19；《民数记》6:12，7:15及以下，87，88，15:27，28:9，11。又在以西结书论及新殿之处："王要每日早晨预备一岁的无残疾公羊羔，作为燔祭献给耶和华"（《以西结书》46:13）。

其中，"新殿"象征主属灵的国度；"王"象征那些持守纯正真理、并由此进入良善之人；"燔祭所用的羊羔"象征以纯真的良善敬拜主；"一岁"象征完满的状态。

7840 "从羊羔和山羊中取"之所以象征外在与内在的纯真之善，可由以下两点确立：

其一，"羊羔"的含义——象征纯真之善（参3994节）。

其二，"山羊"或"山羊羔"的含义——象征其中含有纯真的真理之善（参3995，4005，4006，4871节）。"羊羔"象征内在的纯真之善，"山羊羔"或"山羊"象征外在的纯真之善，详见第3519节。

所谓内在与外在的纯真之善，略加说明如下：一切良善之中都含有纯真，方能成其为良善；没有纯真的良善，犹如没有灵魂。原因在于：主经由纯真流注，并藉此使重生之人的良善得以活化。被纯真活化的良善，有内在的，也有外在的。内在的良善属于内在教会之人，外在的良善属于外在教会之人。内在教会之人，是那些以内在真理——即圣言内义——塑造其良善之人；外在教会之人，是那些以外在真理——即圣言字义——塑造其良善之人。内在教会之人，是那些出于仁义的情感为邻舍行善之人；外在教会之人，则是出于顺从而行善之人。每个人在重生时，首先成为外在教会之人，其后才成为内在教会之人。属于内在教会之人，在智识与智慧上超越外在教会之人，因此在天堂中也处于更内在的层次。由此可以明白，何为内在与外在的纯真之善。

7841 "要留"之所以象征开始被引入的时间与状态，可由"本月初十日"的含义确立——从这日起羊羔要存留至第十四日；而"本月初十日"象征内在事物开始被引入的状态（参7831节）。

7842 "到本月十四日"之所以象征直到神圣的状态，可由"第十四日"的含义确立——即神圣的状态。"日"象征状态，如上文第7831节所述；"十四"则象征与"七"相同，因为倍数与其单数所象征的意义相似（参5291，5335，5708节）；而"七"象征神圣（参395，433，716，881，5265，5268节）。

因此，逾越节从本月十四日起，持续七日，并于二十一日结束；这日也象征神圣，因为它是三与七相乘所得出的。因此，逾越节第一日有圣会，第二十一日也有圣会，如第16节所说。

7843 “以色列全会众都要宰了它”之所以象征一切属灵教会之人共同为享用而作的预备，可由“宰杀”以及“以色列全会众”的含义确立：当“宰杀”是指为逾越节而宰羊羔或山羊羔时，它象征为享用而作的预备，也就是为“羊羔和山羊羔”所象征的纯真之善作预备；“以色列全会众”则象征一切属灵教会之人，如上文第7830节所述。“全会众”象征属于该教会之人的良善之真理；因为“会众”用于真理（参6355节），“集会”则用于良善。

7844 “在两黄昏之间”之所以象征最终的状态与最初的状态，可由“黄昏”（有时译作“傍晚”“晚上”）的含义确立——黄昏象征伪谬之状态，也象征对真理无知的状态；因为黄昏的阴影象征伪谬，也象征对真理的无知。一天中的一切时段，如同一年中的一切时节一样，在灵义上都象征真与善方面状态的更替（参5672，5962，6110节）；这些状态的终结与开端就是黄昏，所以当说“在两黄昏之间”时，也包含了所有这些状态。因此，这里“在两黄昏之间”象征：那些处于出于良善之真理中的人得释放的状态，以及那些处于出于邪恶之伪谬中的人被定罪的状态。这两种状态，是借着以色列人出埃及、以及那时埃及长子被击杀所象征的。之所以称这时为“黄昏”或“晚上”，可见于摩西五经：

> 在晚上日落的时候，就是你出埃及的时刻，献逾越节的祭。（《申命记》16:4，6）

【2】由此可见，“在两黄昏之间”是指：那些由“以色列众子”所代表、处于出于良善之真理中的人，其受扰害状态的终结，以及其得释放状态的开始；从这一开始起，他们的状态趋向清晨，而清晨象征被提升进入天堂。它也指：那些由“埃及人”所代表、处于出于邪恶之伪谬中的人，其受扰害状态的终

结，以及其被定罪状态的开始；但他们的状态趋向黑夜，而黑夜象征被投入地狱。后者被投入地狱，是由他们沉没在红海中所象征的；前者被提升进入天堂，是由他们被引入迦南地所表征的。

【3】圣言中多处提到“黄昏”，它所象征的是教会的最终时期，同时也象征其最初时期：对那些教会在其身上终止的人来说，是最终时期；对那些教会在其身上开始的人来说，是最初时期。因此，“黄昏”首先象征主的降临，因为那时先前教会的终结来到了，新教会也开始了；而新教会的最初状态也称为“黄昏”，因为教会之人乃是从昏暗之光开始，并逐步走向明亮之光；那明亮之光对他而言，就是清晨。

【4】主降世藉“黄昏与清晨”来象征，这从但以理书可见：

> 我听见有一位圣者说话……这常献的燔祭和使圣所与军旅被践踏的罪过异象，要到几时才应验呢？他对我说：到二千三百个黄昏和清晨，那时圣所就必为义。”（《但以理书》8:13–14）

这里的“黄昏”显然是指教会完全荒废、主降临世界时的最后时期；“清晨”则象征由主而来的新教会之光与兴起。

【5】《撒迦利亚书》中也有同样的意思：

> 那将是耶和华所知道的一日；不是白昼，也不是黑夜；到了黄昏的时候，仍有光明。（《撒迦利亚书》14:7）

《西番雅书》中也说：

这地必归犹大家的余民；他们必在那里牧放群羊，晚上必躺卧在亚实基伦的房屋中；因为耶和华他们的神必眷顾他们，使他们被掳的人归回。（《西番雅书》2:7）

这里的“黄昏”象征新兴教会的最初状态。正因为“黄昏”象征旧教会的最终状态和新教会的最初状态，所以才吩咐亚伦和他的儿子们，使灯从黄昏到早晨在耶和华面前常常点着（参《出埃及记》27:20–21）。

【6】“黄昏”象征教会的最终状态；那时有浓重的伪谬，因为没有信仰；也有浓重的邪恶，因为没有仁义。这一点可见于《耶利米书》：

我们有祸了！因为白日已渐斜，黄昏的影儿已经拉长。（《耶利米书》6:4）

《以西结书》中也说：

我早晨对百姓说话，晚上我的妻子就死了。（《以西结书》24:18）

这里“妻子”象征教会。《诗篇》中也说：

早晨发芽生长，晚上割下枯干。（《诗篇》90:6）

7845 第七节至第十一节 他们要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉；用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。不可吃生的，断不可吃水煮的，只可用火烤，带着头和腿并内脏。不可剩下一点留到早晨；若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧地吃；这是耶和华的逾越节。

“他们要取点血”象征纯真之善的神性真理；“涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上”象征自然层的真理和良善；“房屋”象征那些属于意志之善的事物；“在其中吃羊羔”象征享用；“吃肉”象征享用良善；“当夜”象征恶人的定罪；“用火烤了”象征爱的良善；“无酵饼”象征从一切伪谬中得洁净；“苦菜”象征试探中的痛苦；“吃”象征享用；“不可吃生的”象征不可没有爱；“断不可吃水煮的”象征不可出于信仰的真理；“只可用火烤”象征必须出于爱；“带着头和腿并内脏”象征从在到外在；“不可剩下一点留到早晨”象征这种状态要一直持续到天堂光明的状态来临；“若留到早晨，要用火烧了”象征凡剩下的都要借着试探被除去，好使人达到目的；“你们吃羊羔当这样”象征在与那些扰害他们的恶人分离时享用，并在那时得蒙保守；“腰间束带”象征就内在事物而言；“脚上穿鞋”象征就外在事物而言；“手中拿杖”象征就媒介而言；“赶紧地吃”象征分离的意愿；“这是耶和华的逾越节”象征主的临在，以及从主而来的拯救。

7846 “他们要取点血”象征纯真之善的神性真理。这可从“血”的含义看出来，因为“血”象征从主发出的神圣真理（参4735，6978，7317，7326节）；并且由于这里所说的是“羊羔的血”，而“羊羔”象征纯真之善（参3994节），所以这里“血”所象征的，就是纯真之善的神性真理。

7847 “涂在左右两边的门框上和门楣上”象征自然层的真理和良善。这一点可从“门框”的含义看出来，因为“门框”象征自然层的真理；也可从“门楣”的含义看出来，因为“门楣”象征自然层的良善。门框和门楣之所以有这样的含义，是因为“房屋”象征人自己，或人的心智；而凡属于门的东西，都象征那些用来引入的事物。由此可见，这些事物就是自然层的真理和良善；因

为人先受教于自然层，然后才受教于理性层。人在起初所学的是自然层的事物，借着这些事物，属灵的事物，也就是较内在的事物，才逐步被灌注进去。由此可见，自然层的真理和良善，是如何起到引入作用的。

此外，“门楣和门框”所象征的，类似于人身上的额和手。天使的观念就是这样：他们把自然事物联系到与人有关的事物上。这是因为灵界或天堂具有人的形像，因此那世界中的一切，也就是一切属灵的事物——真理和良善——都与这形像相对应；这一点在前面多章论到对应时已经说明了。正因如此，自然事物在天使的观念中就成为属灵的事物；房屋对他们来说，就是人的心智；房间和内室，就是心智较内在的部分；窗户、门、门框和门楣，就是心智外在的、起引入作用的部分。也因为天使的观念是这样的，所以这些观念都是活的；于是，在自然世界中原本是无生命对象的事物，一进入灵界，就成为活的对象，因为凡属灵的都是活的，因其出自主。

【2】“门框和门楣”之所以象征与人身上的额和手相类似的事物，也可从摩西五经中的话看出来：

> 你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神……也要系在手上为记号，戴在额上为经文；又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。（《申命记》6:5，8，9；11:13，18，20）

既然这两者所包含的意义相似，所以经文才把它们并列说出。

【3】“门楣和门框”在灵义上象征自然层的良善和真理，并且是借此进入属灵事物，这一点也可从《以西结书》中对新殿的描述看出来；那殿象征属灵的教会。在那里，多次提到门框和门楣，甚至连它们的尺寸都量了出来；若不是这些也象征教会和天堂的某些事物，也就是某些属灵的事物，这种测量绝不会出现。先知书中说：

祭司要取些赎罪祭牲的血，抹在殿的门柱上和祭坛磴台的四角上，并内院的门框上。（《以西结书》45:19）

王要从这门的廊进入，站在门框旁边；祭司要为他预备燔祭和平安祭，他就要在门槛那里敬拜。（《以西结书》46:2）

谁都能知道，这里所说的“殿”并不是指殿本身，而是指主的教会；因为那里在许多章中所描述的那些事，从未发生过，将来也不会发生。至于在最高意义上，“殿”是指主的神性人性，这一点主自己在《约翰福音》2:19，21，22已经教导了；因此，在代表意义上，“殿”就是指主的教会。那位天使量了那新殿的门楣，可见于《以西结书》40:9，10，14，16，24；41:21，25。若“门楣”不象征教会中的某些事物，那么这种测量就毫无意义；连同其中的数字也是如此。

因为“门框和门楣”象征自然层中的真理和良善，就是那些用来引入的事物，所以在那新殿中，它们“都是方的”（《以西结书》41:21）；也因此，在所罗门的殿里，门框是用橄榄木做的（《列王纪上》6:31，33）。“橄榄木”象征真理之善，也就是属灵教会的良善。

7848 “在房屋上”象征那些属于意志之善的事物。这一点可从“房屋”的含义看出来，因为“房屋”象征人（参3128节），也象征人的心智（参3538，4973，5023，7353节）；因此，这里进一步象征属于意志的事物，在此则是指属于意志之善的事物。之所以“房屋”也象征意志，是因为“房屋”象征人，而人之所以为人，首先在于他的意愿。此外，无论说“人”还是“人的心智”，其实是一样的；因为人之所以为人，不在于他身体的形体，而在于他的心智。一个人是什么样的人，取决于他的心智是什么样，也就是取决于他的理智和意志是什么样，尤其取决于他的意志是什么样。

7849 “在其中吃这羊羔”象征享用。这一点可从“吃”的含义看出来，因为“吃”象征据为己有（参3168，3513节末，4745节）；但在这里则象征享用，因为这里所论的是蒙引入之状态。

事情是这样的：那些在主降临以前被拘留在低地、受保护看守的人（参6854，6914，7091节末，7828节），当他们得释放时，必须先预备好，以接受从主而来的良善与真理的流注，因为他们将要经过地狱的中间；而为了使四围地狱所发出的邪恶与伪谬，在他们经过时不致流入他们里面，他们就必须先被预备，使他们当时处于真理与良善的充分状态之中。不过关于这经过，容后将在下文中，凭主的神性怜悯，再作说明。至于这种预备，或说对接受良善与真理之状态的引入，就是借着他们在该月初十日至十四日之间所要行的事，以及他们在吃逾越节羊羔时所要遵守的事，来加以描述的。

7850 “他们要吃这肉”象征享用良善。这一点可从“吃”的含义看出来，因为“吃”象征享用，这一点刚才在第7849节已经说明；也可从“肉”的含义看出来，因为“肉”象征由主神性人性所赋予生命的人之自我，因此也象征人里面一切属天和属灵的良善（参3813，6968节）。古人对“肉”具有这样的含义是极熟悉的；但今天这意义却如此不为人知，以至于若说“肉”象征这样的东西，几乎无人不感到惊讶。若说这是与之相对应的属灵事物，人就不明白；若说这是其象征意义，虽还能理解，却是按另一种意义来理解，而不是按相对应的象征意义来理解，也就是说，把两者看作完全分离的；其实，与之相对应的属灵事物，或相对应的象征意义，是与其所对应之物结合在一起的，就像人的视觉与眼睛结合，听觉与耳朵结合，思维——这是属灵的——与人内在部分的形式结合，并借此与言语器官结合；又像意愿——这也是属灵的——与肌肉纤维结合，并借此与动作结合。凡属相对应的属灵事物，或相对应的象征意义，与其所对应的自然事物之间，都是这样一种关系。

【2】谁看不出来，主在《约翰福音》中所说的“肉”并不是指肉，“血”也不是指血呢?

我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝他的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。因为我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。（《约翰福音》6:53-56）

今天很少有人知道，这里的“肉”所指的是主从其神性人性所发出的其神圣之爱的神性良善，“血”所指的是从其神性良善所发出的神性真理，以及人与之相互的回应；即使有人能够知道，也不愿意知道。不愿意知道的原因，是他们并不是因真理本身而爱真理，而是为了世上的缘故；同时也是因为属世的人总想以属世的方式来理解一切。

【3】说这些话，是为了使人知道，在逾越节晚餐中“吃肉”所象征的是什么，因此也知道后来在那时所设立的圣餐中，这话所象征的是什么。至于圣餐中的饼和酒，它们与肉和血象征同样的事，可参2165，2177，2187，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915节。

至于“肉”在圣言的灵义中并不是指肉，这一点除了可从别处看出之外，也可从《启示录》中这段话清楚看出来：

你们聚集来赴大神的筵席，可以吃千夫长的肉、壮士的肉、马和骑马者的肉，并一切自主的和为奴的，以及大小人民的肉。（《启示录》19:17，18）

这里的“肉”象征各种类别的良善。

7851 “当夜”象征恶人的定罪，这从“夜”的含义可知，“夜”是指真理与良善被荒凉的状态（参221，709，2353，7776节），因而象征定罪；因为当不再有真理与良善，而只有伪谬与邪恶时，那就是定罪。此处是指那些侵扰属灵教会之人所遭受的定罪。

7852 “用火烤”象征爱之良善，这从“用火烤”的含义可知，它是指爱之良善，因为“火”象征爱（参934，4906，5215，6314，6832，6834，6849，7324节），“烤物”则是指被爱所浸润之物，因而就是良善；在圣言中，“烤”与“煮”是有区别的，“烤”象征良善，因为是用火，“煮”象征真理，因为是用水；此处也是如此，因为第9节说：“不可吃生的，也不可用水煮，只可用火烤。”原因在于“逾越节的羔羊”象征纯真之良善，这良善就是对主之爱的良善。

【2】由此可知，在《路加福音》24:42-43中，“烤鱼”在灵义上象征什么；以及当主向门徒显现时，“放在炭火上的鱼”象征什么。关于此事，《约翰福音》记载：门徒上了岸，就看见那里有炭火，上面放着一条小鱼和饼；耶稣就来拿饼给他们，也照样拿鱼给他们（21:9，13）。“鱼”象征自然层面的真理（参991节），“炭火”则象征良善，因此“上面放着的小鱼”象征自然层面中属灵良善的真理。凡不相信圣言有灵义的人，只能认为其中没有任何奥秘，即当主向门徒显现时，有一条鱼在炭火上，并且主拿给他们吃。

【3】因为“用火烤”象征属天和属灵之爱的良善，所以在反面意义上，“用火烤”象征自我之爱和尘世之爱的邪恶。如《以赛亚书》论到拜偶像之人时说：

他把一份烧在火中，把一份烤肉吃饱。自己烤火说：啊哈，我暖和了，我见火了。我曾拿一份在火中烧了，在炭火上烤过饼；我也烤过肉吃。（《以赛亚书》44:16，19）

“雕刻的偶像”象征源于邪恶的伪谬，此处如此描述；“烤了烤肉”和“烤肉”是指出于污秽之爱而行恶。“火”在反面意义上是指自我之爱和尘世之爱的邪恶，即这些爱所生的欲望（参1297，1861，2446，5071，5215，6314，6832，7324，7575节）。

7853 “无酵饼”象征从一切伪谬中得以洁净，这从“无酵饼”或“未发酵之物”的含义可知，它是指从伪谬中得以洁净（参2342节）；“无酵饼”之所以象征这些，是因为“酵”象征伪谬，这一点将在下文说明。

7854 “苦菜”象征通过试探中的痛苦，这从“苦菜”或“苦味”的含义可知，它们是指不愉快的事物，此处即试探中的痛苦。因为纯真之良善——由“逾越节的羔羊”所代表——只能通过试探才能被人获得；“无酵饼”象征这种良善，既然它是通过试探获得的，所以就规定要“伴着苦菜吃它”。此外，那饼是他们的苦难饼，正如吗哪一样（参《申命记》8:15-16；16:3），因为它不含酵，即不含任何源于邪恶的伪谬，因为人承受不了纯粹的真理和纯粹的良善。

【2】“苦”象征不愉快的事物，这可见于《以赛亚书》：

祸哉！那些称恶为善、称善为恶，以暗为光、以光为暗，以苦为甜、以甜为苦的人！（《以赛亚书》5:20）

他们不得饮酒唱歌；喝浓酒的，必以为苦。（《以赛亚书》24:9）

【3】试探中的痛苦由“苦”来象征，这也可从以下经文看出：

到了玛拉，不能喝那里的水，因为水苦……百姓就向摩西发怨言。摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例、典章，在那里试验他们。（《出埃及记》15:23-25）

有烧着的大星好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。这星名叫“茵陈”。众水的三分之一变为茵陈，因水变苦，就死了许多人。（《启示录》8:10-11）

“苦水”在此象征试探中的痛苦；“因水变苦而死了许多人”象征那些在试探中失败的人。

7855 ‘吃’象征享用，这从上文第7849节可知。

7856 ‘不可吃生的’象征不可没有爱，这从‘吃’的含义可知，它是指享用（参7849节）；从‘生的’的含义可知，它是指没有爱之良善。‘生的’之所以象征这些，是因为‘用火烤’象征爱之良善（参7852节），因此‘生的’就是没有用火烤过的，也就是没有爱的。

7857 “断不可用水煮”象征不可出于信仰的真理。这从“水”的含义可知，“水”是指信仰的真理（参2702，3058，3424，4976，5668节）；因此“用水煮的”是指由此而出的，即出于信仰的真理的良善。这种良善与出于爱的良善（由“用火烤”象征，第7852节）是有区别的。

一切属灵的良善，要么出于信仰（即通过信仰），要么出于爱。当人正在重生时，他里面的良善那时是出于信仰的真理，因为他那时不是出于对真理的情感，而是出于顺服，照真理而行，因为这是所吩咐的。但当他重生之后，他出于情感而行善，即出于爱。人的这两种状态在圣言中是明确区分的，因为人

不能同时处于两种状态。处于第一种状态的人，在重生之前不能进入另一种状态；而处于第二种状态的人，不会回到前一种状态。如果有人回去，他便会失去出于爱行善的情感，退回到信仰的状态——这种状态原是用来引导他走向良善的，也会退到那状态之外。这就是主在《马太福音》中论到末后审判时所说的话在灵义上所表示的：那时，在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳（《马太福音》24:17-18）；以及罗得的妻子回头一看（《路加福音》17:31-32）。由此可以明白，享用出于爱之良善（而不是出于信仰的真理的良善）是什么意思，这也就是“要吃用火烤的肉，不可吃用水煮的”所象征的。

因为“祭牲和燔祭”象征从信仰和爱对主的敬拜——“祭牲”象征出于信仰，“燔祭”象征出于爱；又因为对主的荣耀以及因享用从主而来的良善而有的喜乐，是由“吃圣物中的筵席”来象征的，所以那时允许煮肉吃。因为对主的荣耀和因享用良善而有的喜乐，是出于对信仰的真理的情感，一切认罪也是如此。祭牲的肉要煮着吃，可见于《出埃及记》29:31-32；《撒母耳记上》2:13，15；《列王纪上》19:21。

在《撒迦利亚书》中，“煮”也象征类似的意思：

> 当那日，在耶路撒冷和犹大的锅，必归万军之耶和华为圣。凡献祭的都必来取这锅，煮肉在其中。（《撒迦利亚书》14:21）

7858 “只可用火烤”象征出于爱，这从“用火烤”的含义可知，它是指出于爱的良善，如上文第7852节所述。

7859 “头和腿并内脏”象征从内在到外在，这从“头”与“腿和内脏”并提时的含义可知：“头”是指内在，因为头是最高处，而在灵义上最高处就是最内在（参2148，3084，4599，5146节）；“头”象征内在事物，“身体”象

征外在事物（参6436节）；“腿”象征外在事物，因为腿相对于头是较低的；既然较高的象征较内在的，那么较低的也就象征较外在的；“内脏”象征更为外在的事物，就如腹部和肠道中的那些事物。吩咐要把“头连着腿和内脏一起烤”，这代表内在事物与外在事物要结合在一起，即成为一体。内在事物是属于内在人的，外在事物是属于外在人的；或者说，内在事物是属于属灵人的，外在事物是属于自然人的。这些要结合在一起，成为一体，人才能成为主的国度。当自然人或外在人的行为与属灵人或内在人的意愿不同时，它们就是分离的。由此可知，“逾越节的羔羊要用火烤，头连着腿和内脏”象征什么。“内脏”是指更外在的自然层面，即感官层面。凡看见这些吩咐中有神圣奥秘的人都能看出这一点；因为逾越节的羔羊在那教会中是最神圣的。那神圣的奥秘只有通过对事物和词语的灵义（此处正是如此）的理解才能显明。

7860 “不可剩下一点留到早晨”象征这种状态要一直持续到天堂光照状态来临之前。这从“早晨”的含义可知，“早晨”是指天堂和那里的光照状态（参2405，3458，3723，5740，5962节）；“不可剩下一点留到那时”表明那状态要持续到那时为止，因为先前的状态那时就要结束了。如前所述，在灵义上所论述的是那些属灵教会之人从侵扰中得释放的事。他们得释放的状态由“逾越节”来代表，而他们被提升到天堂的状态则由进入迦南地来代表。这后一种状态就是“早晨”所象征的。这两种状态是完全不同的，正如手段状态与目的状态不同。当目的状态来临时，手段状态中所行的事就完成了。由此可知为何吩咐他们不可剩下一点留到早晨。

7861 “若留到早晨，要用火烧了”象征通过试探的中间状态，以达到目的。这从“留到早晨的剩余”的含义可知，它是指达到最终状态（即升入天堂的状态）的中间状态，因为“早晨”象征升入天堂及那里的光照（参7860节），因此“早晨之前的时间”象征中间状态；在这个状态中，可以享用剩余之物，即

吃它，但过后就不可以了。从“用火烧”的含义可知，它是指经历试探；“用火烧”之所以象征试探，是因为洁净是通过火来完成的；此外，当人处于试探中时，他被投入自己的欲望中，这些欲望就是火。

7862 “你们吃羊羔当这样”象征在与那些侵扰他们的恶人分离时享用，并在那时得蒙保守。这从“吃”的含义可知，它是指享用（如上第7849节）；因为此处论到从埃及出来，而“从埃及出来”象征脱离那些侵扰者，因此“你们吃羊羔当这样”所象征的就是那种状态；同时它也象征得蒙保守，这是显而易见的。

7863 “腰间束带”象征就内在事物而言。这从“腰”的含义可知，它是指属于婚姻之爱的事物（参3021，4277，4280，5050-5062节），因此也指属于良善与真理之爱的事物，因为婚姻之爱源于此（参686，2618，2727-2759，4434，5054节）；由此，并且因为腰位于脚（脚是外在事物，见下文）之上，所以“腰”象征内在事物。“腰间束带”象征预备好接受从主而来的良善与真理的流注，并照着流注去行动。一切束带和披戴都象征预备好去接受和行动的状态，因为那时一切事物都各按其序被保持；若不束上，则不然。

7864 “脚上穿鞋”象征就外在事物而言。这从“鞋”的含义可知，它是指外在事物或自然层面的最表层，普遍地包裹着自然层面的内在事物；从“脚”的含义可知，它是指自然层面（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节）。

7865 “手中拿杖”象征就媒介而言。这从“手中拿杖”的含义可知，当论及出发或行路时，同时提到“腰”和“脚上的鞋”，它们分别象征内在事物和外在事物，那么“杖”就象征媒介。

7866 “赶紧地吃它”象征分离的意愿。这从“急忙”的含义可知，它是指意愿，因为它是意愿的表现（参7695节）；此处是指与侵扰者分离的意愿，因为侵扰者由“埃及人”来象征。

7867 “这是耶和华的逾越节”象征主的临在，以及从主而来的拯救。这从迄今所说的话可以看出，尤其是关于那些属灵教会之人通过主的降临而得拯救的话（参6854，6914，7035，7091末尾，7828节）；“耶和华”在圣言中是指主（参1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6281，6303，6905节）。

7868 第十二节至第十六节 “因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。你们要记念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。你们要吃无酵饼七日。头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起，到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。头一日你们当有圣会，第七日也当有圣会。这两日之内，除了预备各人所要吃的以外，无论何工都不可做。”

“我要巡行埃及地”象征临在于那些侵扰者之中。“当那夜”象征他们邪恶的状态。“把埃及地一切头生的都击杀”象征对那些处于与仁义分离之信仰的人的定罪。“无论是人是牲畜”象征他们内在和外在的邪恶欲望。“又要败坏埃及一切的神”象征他们的伪谬，这些伪谬该被定罪。“我是耶和华”象征主是独一之神。“这血”象征纯真之良善的真理。“要在你们所住的房屋上作记号”象征这是对良善意愿的见证。“我一见这血”象征主从那些带来定罪的人那里察觉这真理。“就越过你们去”象征定罪从那里逃离。“灾殃必不临到你们身上灭你们”象征来自地狱的定罪不会流入。“我击杀埃及地的时候”象

征当那些处于与仁义分离之信仰的人被定罪时。“这日要作你们的记念”象征那种状态在敬拜中的性质。“守为耶和华的节”象征因从定罪中得释放而对主的敬拜。“世世代代”象征在属于信仰和仁义的事物中。“作为永远的定例守这节”象征按照天堂的秩序对那些属灵教会之人的敬拜。“七日”象征神圣。“要吃无酵饼”象征从伪谬中得以洁净。“头一日要把酵从你们各家中除去”象征在良善中丝毫不可有伪谬。“因为凡吃有酵之饼的”象征凡将伪谬据为己有的人。“那人必从以色列中剪除”象征他必从属灵教会之人中分离，并被定罪。“从头一日起，到第七日为止”象征完全神圣的状态。“头一日当有圣会”象征起初众人聚集在一起。“第七日也当有圣会”象征在状态的终结时也是如此。“这两日之内无论何工都不可做”象征那时从自然层面和世俗层面的事物中得解脱。“除了预备各人所要吃的以外”象征当属灵和属天的良善被获取时。“只可这样做”象征他们那时只致力于这些事。

7869 “我要巡行埃及地”象征临在于那些侵扰者之中，这从“巡行”与“地”并出于耶和华时的含义可知，它是指临在；从“埃及人”的含义可知，他们就是那些侵扰属灵教会之人的人（参6692，7097节）；此处“埃及地”指代他们。

7870 “当那夜”象征他们邪恶的状态，这从“夜”的含义可知。“夜”是指只有邪恶和伪谬的状态；因为“夜”与“昼”相对，“黑暗”与“光”相对，而“昼”和“光”象征真理与良善的状态；因此“夜”也象征教会的末期，因为那时不再有信仰和仁义，伪谬和邪恶掌权（参2353，6000节）；“夜”还象征彻底荒凉（7776节），以及定罪（7851节）。由此可知，地狱之人的状态被称为“夜”；这并非因为他们那里有黑夜般的黑暗——他们能彼此看见——而是因为真理与良善的状态在天上被称为“昼”，所以伪谬与邪恶的状态被称为“夜”。此外，当天堂之光流入地狱时，那里确实会出现黑暗；因为那时他

们赖以看见的光被消散，变为黑暗。他们赖以看见的光确实来自主通过天堂的光，因为在灵界没有其他光源。但这光被地狱中的人通过他们理解真理的官能所接受；理解的官能仍保留在他们里面，如同保留在所有人里面，无论他们处于何等邪恶或伪谬之中。但是当天堂之光从这官能进入他们的意愿——即他们不愿意去理解——从而进入他们里面的邪恶和伪谬时，那天堂之光就转变为一种类似炭火之光的亮光。如前所述，这种亮光在天堂之光流入时会变为浓密的黑暗。地狱中存在类似炭火之光的亮光（参1528，3340，4418，4531节）；这种亮光在天堂之光面前会变为黑暗（参1783，3412，4533，5057，5058，6000节）。由此可知，在灵界，各人的光取决于他们理解真理的官能是由良善中的真理还是由邪恶中的伪谬所塑造的。

7871 “把埃及地一切头生的都击杀”象征对那些处于与仁义分离之信仰的人的定罪。这从“击杀”的含义可知，“击杀”是指定罪；因为击杀就是杀死或致其死亡，而“死”在灵义上象征定罪（参6119节）；从“头生的”用以指埃及人时的含义可知，埃及人代表那些处于源于邪恶的伪谬之人，而“头生的”在此是指与仁义分离的信仰（参3325，7039，7766，7778，7779节）；“头生的”在其本义中，当用于论及属灵教会时，是指出于仁义的信仰（参367，2435，3325，3494，6344，7035节）；因此，在相反的意义上，“头生的”是指没有仁义的信仰。

7872 “无论是人是牲畜”象征他们内在和外在的邪恶欲望，这从“从人到牲畜”的含义可知。在正面意义上，“从人到牲畜”象征内在良善的情感和外在良善的情感（参7424，7523节）；因为“人”象征内在良善的情感，“牲畜”象征外在良善的情感。因此，在相反的意义上（此处论及埃及人的头生，就是相反的意义），它们象征邪恶的情感，即内在和外在的欲望。“牲畜”在

正面意义上象征良善的情感，在相反意义上象征邪恶的情感即欲望（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，1823，2179，2180，2781，3218，3519，5198节）。

7873 “又要败坏埃及一切的神”象征他们的伪谬，这些伪谬该被定罪，这从“神”的含义可知，“神”是指伪谬（如下文所述）；从“施行审判”的含义可知，它是指被定罪，因为“审判”或“施行审判”要么导向生命，要么导向死亡；导向生命就是得救，导向死亡就是定罪。“神”在圣言中多次被提及。当它们被称为“天使”时，象征真理（参4295，4402，7268节）；因此，在相反的意义上，列国的“神”象征伪谬（参4402，4544节）。真理之所以被称为“神”，是因为真理从神性本身发出，在自身中是神性的；因此，接受真理的人被称为“神”，并非因为他们本身就是神，而是因为他们里面的真理是神性的。在原初的语言中，“神”以复数形式“Elohim”来表达。神性本身是神性良善，而从祂发出的是神性真理，这真理充满整个天堂。既然“神”象征真理，那么在相反的意义上就象征伪谬。

7874 “我是耶和华”象征主是独一之神。这从上文所解释的各处（参7401，7444，7544，7598，7636节）可以看出。

7875 “这血”象征纯真之良善的真理，这从“羔羊的血”的含义可知，“羔羊的血”是指纯真之良善的真理（参7846节）。

7876 “要在你们所住的房屋上作记号”象征这是对良善意愿的见证。这从“作记号”的含义可知，它是指见证；从“房屋”的含义可知，它们是指属于良善意愿的事物（如上第7848节）。

7877 “我一见这血”象征主从那些带来定罪的人那里察觉这真理。这从“见”的含义可知，“见”是指理解与察觉（参2150，2325，2807，3764，4403-4421，4567，4723，5400节）；至于这是从那些带来定罪的人那里察觉，从上下文可知；从“血”的含义可知，“血”是指纯真之良善的真理（参7846节）。

何为纯真之良善的真理，需要说明：纯真之良善就是对主之爱的良善；因为凡处于这爱中的人，就处于纯真之中。因此，处于至内层或第三层天堂的人，比其他人都更处于纯真之中，因为他们处于对主之爱中。那里的人因纯真而向他人显现如婴孩，然而他们却是天堂中所有人里最有智慧的（参2306节），因为纯真寓于智慧之中（参2305，3495，4797节）。他们里面的纯真之良善的真理不是信仰的真理，而是仁义的良善；因为那些在第三层天堂的人不知道什么是信仰，也不知道什么是信仰的真理，他们处于对信仰之真理的觉察中，由此立刻知道事情就是如此，从不辩论是否如此。那种以觉察方式存在的事物，不会成为知识；而属灵人（即在第二层天堂的人）则不同，他们是通过信仰的真理被引导到仁义的良善，因此他们会辩论那真理是否为真，因为他们不是觉察它。因此，真理在他们那里成为知识，被称为信仰的教义。那些在至内层或第三层天堂的人处于这样一种状态：他们觉察信仰的真理，因此不将其归入知识（参202，337，2715，2718，3246，4448节）。

关于“耶和华说‘我要见’（即论到自己）”如何象征主从那些带来定罪的人（即地狱之人）那里察觉，可以从前面所显示的事看出：恶被归于耶和华或主，尽管恶并非从祂而来，而是来自地狱（参2447，6071，6991，6997，7533，7632，7643节）。恶之所以被允许，看似出于那允许者（当祂能阻止时），正如这里埃及人的头生被击杀被归于耶和华，因为经上说：“那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的都击杀”（12，29节），“到了半夜，耶和

华把埃及地一切头生的都击杀了，从坐宝座的法老的头生，直到在监牢里之人的头生。”然而在本节中，做这事的人被称为“灭命的”：“这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去，灾殃必不临到你们身上灭你们。”同样的情况也发生在灵界中恶人的荒凉、定罪和被投入地狱——这些在灵义上通过灾殃、头生之死和红海淹没来象征。耶和华或主并不荒凉任何人，更不定罪或投入地狱；而是恶灵自己这样做，即他里面的恶这样做。因此，“我一见这血”象征主从那些带来定罪的人那里察觉这真理。

关于允许（恶存在）是怎么回事，不能三言两语说清，因为它包含诸多奥秘。不敬虔之人被定罪和折磨，并非出于主的允许——如同出于愿意者的允许——而是如同出于不愿意者的允许，祂无法施以援手，因为目的（即全人类的得救）迫切且拦阻。因为如果祂施以援手，那就是作恶，这完全违背神性。关于这些事，靠主的神性怜悯，将在别处详述。

7878 “就越过你们去”象征定罪从那里逃离，即从地狱而来的定罪逃离（不临到他们）。这从“越过”的含义可知，当论及定罪时，“越过”是指逃离。从地狱发出的定罪之氛围，会越过那些在主里面处于真理和良善的人而逃离；因为定罪流入那些处于邪恶和伪谬的人里面，那里有接受它的状态，却不流入那些处于真理和良善的人里面。它们是相反的，一方逃离另一方。

迄今关于逾越节羔羊、它的烤制和吃法，以及关于门框和门楣上的血所规定的一切，都指向这一点：即那灭命的将越过他们的房屋；在灵义上，就是他们必免受一切定罪。为着这目的——即定罪从他们那里逃离——他们被预备好了。这预备的过程，就是通过关于逾越节羔羊的典章在灵义上所描述的。

7879 “灾殃必不临到你们身上灭你们”象征来自地狱的定罪不会流入。这从“灾殃”的含义可知，此处“灾殃”是指定罪，因为这灾殃是埃及地一切头生的死亡，而头生之死象征定罪（参7778节）；从“灭命的”的含义可知，它是指带来定罪的地狱。

关于地狱带来定罪的情况是这样：在灵界中恶人的荒凉、定罪以及被投入地狱，并非直接来自那处于邪恶中的灵，而是来自地狱。因为那里的一切邪恶都是通过从地狱的流入而产生的，没有那种流入就不会有任何邪恶。这些邪恶根据那些正在被荒凉和定罪之灵所处的邪恶状态而产生；邪恶状态又根据良善与真理的缺乏而产生。根据这种状态，他们与地狱产生交流。地狱极其乐意行恶，因为行恶就是他们生命的乐趣。因为地狱是这样，所以主把它们关闭着；因为如果它们被打开，全人类都会灭亡，因为地狱不断地向所有人喷发毁灭。因大卫数点百姓而死于瘟疫的七万人（《撒母耳记下》24章），以及在亚述营中一夜被杀的十八万五千人（《列王纪下》19:35），都是由地狱造成的，因为那时地狱被打开了。今天如果地狱被打开，同样的事也会发生。因此，主严格地把它们关闭着。

对于那些被主保持在良善与真理中的人，地狱的定罪无法流入他们，这就是“灾殃必不临到你们身上灭你们”所象征的（参7878节）。

7880 “我击杀埃及地的时候”象征当那些处于与仁义分离之信仰的人被定罪时，这从上文（参7871节）可知。

7881 “这日要作你们的记念”象征那种状态在敬拜中的性质。这从“日”的含义可知，“日”是指状态（参23，487，488，493，2788，3462，3785，4850，5672，5962，6110节）；从“记念”的含义可知，“记念”是指敬拜中的性质（参6888节）。

7882 “守为耶和华的节”象征因从定罪中得释放而对主的敬拜。这从“守耶和华的节”的含义可知，它是指对主的敬拜，并且是因从定罪中得释放，因为这节日是为这缘故设立的。逾越节之所以被设立，是为了使那些属灵教会的人从主得释放（参7867节）。

7883 “世世代代”象征在属于信仰和仁义的事物中。这从“世代”的含义可知，“世代”是指信仰和仁义的事物（参613，2020，2584，6239节）。

7884 “作为永远的定例守这节”象征按照天堂的秩序对那些属灵教会之人的敬拜。这从“永远的定例”的含义可知，它是指天堂的秩序（见下文）；从“守节”的含义可知，它是指对主的敬拜（如上第7882节）。因为是对以色列人说“他们要守这节”，所以所指的是那些属灵教会的人。“永远的定例”之所以是天堂的秩序，是因为一切吩咐给以色列人的定例，都是从天堂的秩序流出的；因此它们也代表天堂中的事物。按照天堂秩序的敬拜，是指一切按照主的诫命施行良善的行为。今日人们对神的敬拜，主要指在圣殿中的口舌敬拜，以及早晚的敬拜；但神的敬拜本质上不在于此，而在于功用之生命，这样的敬拜才是按照天堂秩序的。口舌敬拜也是敬拜，但若没有生命之敬拜，它就毫无作用，因为生命之敬拜才是内心的敬拜；口舌敬拜若要成为真正的敬拜，必须从内心敬拜发出。

7885 “七日”象征神圣。这从“七”的含义可知，“七”包含神圣；“七日”也象征神圣。“七”包含神圣（参395，433，716，881，5265，5268节）。

7886 “要吃无酵饼”象征从伪谬中得以洁净。这从“无酵饼”的含义可知，“无酵饼”是指从伪谬中得以洁净（参2342节）。

7887 “头一日要把酵从你们各家中除去”象征在良善中丝毫不可有伪谬。这从“头一日”的含义可知，它是指那状态的开始；“日”象征状态，见上文第7881节；从“酵”的含义可知，它是指伪谬（见下文）；从“家”的含义可知，它是指良善（参2233，2234，2559，3652，3720，7833-7835，7848节）。由此可知，“头一日要把酵从你们各家中除去”象征从那状态的开始，在良善中丝毫不可有伪谬。

关于良善，情况是这样：良善有无限的多样性，其性质来自真理。良善的性质如何，取决于进入它的真理如何。进入的真理很少是纯正的，大多是真理的表象；有时甚至是伪谬，但只要不与真理对立，仍可接受。当这些进入良善（即人照它们生活）时，若出于无知，且无知中有纯真，并以行善为目的，主就会看顾它们，在天堂里它们不被视为伪谬，而被视为类似真理的东西，并根据纯真的性质被接纳为真理。良善由此获得它的性质。由此可知，“在良善中丝毫不可有伪谬”是什么意思。

7888 “因为凡吃有酵之饼的”象征凡将伪谬据为己有的人。这从“吃”的含义可知，“吃”是指据为己有（参2187，2343，3168，3513，3596，4745节）；从“有酵之物”的含义可知，“有酵之物”是指伪谬（参7887节）。

7889 “那人必从以色列中剪除”象征他必从属灵教会之人中分离，并被定罪。这从“剪除”的含义可知，“剪除”是指分离，也指定罪；从“以色列人”的代表可知，“以色列人”是指那些属灵教会的人（常见）。良善中有伪谬的人之所以被分离并被定罪，是因为良善中的伪谬（即“有酵之物”）使他无法不接受从地狱流入的邪恶，而这邪恶带来定罪。当那些被侵扰的人得释放时，定罪会从四面八方流入，而那些处于纯正良善（即无伪谬的良善）的人，却要穿过中间的定罪而安然度过（见上文第7878节）。

7890 “从头一日起，到第七日为止”象征完全神圣的状态。这从“七日”的含义可知，“七日”是指神圣的状态（见上文第7885节），也是指完全的状态（参6508节），这些也由“一期”或“一周”（即七日）来象征。“一期”是指从开始到结束的完整时期，无论长短（参2044，3845节）。

7891 “头一日你们当有圣会”象征在状态的起初，即从侵扰者（从而从定罪）得释放的起初，他们众人聚集在一起。这从“头一日”的含义可知，“头一日”是指起初；从“圣会”的含义可知，“圣会”是指众人聚集在一起。会众的聚集是为了使以色列全体会众合一，从而代表天堂；因为那时他们被分为支派，支派分为家族，家族分为家庭。以色列人的支派、家族、家庭代表天堂及其中的群体（参7836节）。因此那些聚集被称为“圣会”，每逢节期都要举行（《利未记》23:27，36；《民数记》28:26，29:1，7，12）；节日本身也因此被称为“圣会”，因为吩咐一切男丁都要在这些节期出席。节期被称为“圣会”，可见于《利未记》23:37：“这是耶和华的节期，就是你们要宣告为圣会的。”那时一切男丁都要出席，可见于《申命记》16:16：“你一切的男丁要在除酵节、七七节、住棚节，一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他。”

7892 “第七日也当有圣会”象征在状态的终结时也是如此。这从“第七日”的含义可知，第七日是节期的最后一日，象征其终结；“圣会”的含义见上文第7891节。

7893 “这两日之内无论何工都不可做”象征那时从自然层面和世俗层面的事物中得解脱。这从“工”的含义可知，“工”是指那些以自然与世俗之物为目的的劳碌和追求。因此，“这两日之内无论何工都不可做”象征从这些事物中得解脱。严禁在节期和安息日做工，且如此严厉，是为了使他们那时完全处于代表性的状态，即处于代表属天和属灵事物的事物中。如果他们做那些以自然

与世俗为目的的工，这种状态就会被扰乱。雅各后代中教会的代表性事物被设立，是为了通过它们实现天堂与人的交流——教会正是为此目的而设立的。若不以死刑禁止他们在节期和安息日做工，那种交流就无法实现。因为他们心中充满世俗和自然层面的事物，全心沉浸其中——他们就是那样的人。因此，如果同时让他们忙于那些事物，通过代表性事物的交流就会完全中断，不再发生。后来，同样的节期被保留下来，是由于那时属天的生命，以及为了教义，使他们当时可以学习何为信仰和仁义。

7894 “除了预备各人所要吃的以外”象征当属灵和属天的良善被获取时。这从“吃”的含义可知，“吃”是指获取（参2187，2343，3168，3513末尾，3596，4745节）；属灵和属天的良善得以获取，是由逾越节羔羊所设立的那些典章来象征的。

7895 “只可这样做”象征他们那时只致力于这些事。这无需解释即可明白。

7896 你们要守无酵节，因为我正当这日把你们的军队从埃及地领出来。所以你们要守这日，作为你们世世代代永远的定例。从正月十四日晚上，直到二十一日晚上，你们要吃无酵饼。在你们各家中，七日之内不可有酵，因为凡吃有酵之物的，无论是寄居的，是本地的，那人必从以色列的会中剪除。有酵的物，你们都不可吃；在你们一切住处要吃无酵饼。

“你们要守无酵节”象征其中不可有伪谬。“因为我正当这日把你们的军队从埃及地领出来”象征因为那时有仁义与信仰的状态，借此与那些处于邪恶与伪谬的人分离。“你们要守这日，作为你们世世代代永远的定例”象征照着神性秩序出于信仰与仁义的敬拜。“从正月十四日”象征在神圣状态的开始。“晚上”象征先前状态的结束和新状态的开始。“你们要吃无酵饼”象征获取从良善而来、从伪谬中洁净了的真理。“直到二十一日”象征那神圣状态的结

束。“晚上”象征先前状态的结束和新状态的开始。“七日”象征这状态的完整时期。“在你们各家中不可有酵”象征丝毫不能有伪谬接近良善。“因为凡吃有酵之物的，那人必从以色列的会中剪除”象征谁将伪谬与自己的良善结合，谁就被定罪。“无论是寄居的，是本地的”象征那些属于教会的人，无论是否出生在那里。“有酵的物，你们都不可吃”象征必须完全避免将伪谬据为己有。“在你们一切住处要吃无酵饼”象征在内在事物（即良善所在之处）中，真理将被获取。

7897 “你们要守无酵节”象征其中不可有伪谬。这从“无酵饼”的含义可知，“无酵饼”是指从一切伪谬中得以洁净（参2342节）。

7898 “因为我正当这日把你们的军队从埃及地领出来”象征因为那时有仁义与信仰的状态，借此与那些处于邪恶与伪谬的人分离。这从“日”的含义可知，“日”是指状态（见上文第7881节）；从“军队”的含义可知，“军队”是指属于仁义与信仰的事物（参3448，7236节）；从“领出来”的含义可知，“领出来”是指分离；从“埃及人”的含义可知，“埃及人”是指那些处于邪恶与伪谬的人（对此常有提及）。

7899 “你们要守这日，作为你们世世代代永远的定例”象征照着神性秩序出于信仰与仁义的敬拜。这从“守”的含义可知，“守”是指敬拜，因为守这日就是在其中守逾越节；从“世世代代”的含义可知，“世世代代”是指属于信仰与仁义的事物（参7883节）；从“永远的定例”的含义可知，“永远的定例”是指照着神性秩序（参7884节）。

7900 “从正月十四日”象征在神圣状态的开始。这从“从正月（头一日）”的含义可知，“头一日”是指开始（如上第7887，7891节）；从“十四日”的含义可知，“十四日”是指神圣的状态。“十四”这个数字之所以是神圣的，

是因为它由“七”而来（参7842节）；“日”是指状态（参7881节）。“十四”这个数字是神圣的，因为它由“七”产生；圣言中提到的“七”象征神圣；单一数字和复合数字包含相同的含义（参5291，5335，5708节）。因为逾越节是节期中至圣的，所以规定要在本月十四日庆祝，持续七日，并在二十一日结束（二十一日也象征神圣）。因此也规定，那些不能在正月庆祝逾越节的人，要在次月十四日庆祝。关于此事，摩西记载：

> 无论何人在你们中间，或是在后代中，若因死尸不洁净，或在远方行路，他仍然要向耶和华守逾越节。他们要在二月十四日黄昏的时候守。（《民数记》9:10-11）

7901 “晚上”象征先前状态的结束和新状态的开始。这从“晚上”的含义可知，“晚上”是指先前状态的结束和另一状态的开始（参7844节）。

7902 “你们要吃无酵饼”象征获取从良善而来、从伪谬中洁净了的真理。这从“吃”的含义可知，“吃”是指获取（参2187，2343，3168，3513末尾，3596，4745节）；之所以说“从良善而来”，是因为真理是从良善获取的；而良善（如前所述）的性质来自真理，因此真理的获取要出于良善，良善的获取则要通过真理。从“无酵饼”的含义可知，它是指从一切伪谬中洁净了的真理（参2342节）。

关于从一切伪谬中洁净了的真理，应当知道：人里面不可能有纯粹洁净的真理，一方面因为他所处的并所依附的邪恶持续产生伪谬，另一方面因为真理彼此之间相互关联，所以如果有一个伪谬，尤其是有多个伪谬，就会污染其余真理，使它们沾染某种伪谬。但当人能被主保持在纯真之良善中时，他的真理就被称为从伪谬中洁净了。纯真在于承认：自己里面无不是邪恶，一切良善都

来自主；并相信：自己不能凭自己知道或觉察任何事物，只能从主得知，信仰的真理也是如此。当人处于这种状态时，伪谬就能从他那里被除去，真理就能被主注入。这种状态就是“无酵饼”以及“吃逾越节羔羊”所象征的。

7903 “直到二十一日”象征那神圣状态的结束。这从“二十一日”的含义可知，它是指神圣的状态，也是那状态的结束。之所以是神圣的状态，是因为它由七和三相乘而得；七象征神圣，三也象征神圣。二十一日又是那状态的结束，因为它是最后一日。

7904 “晚上”象征先前状态的结束和新状态的开始，如上文第7901节所述。

7905 “七日”象征这状态的完整时期。这从“七日”的含义可知，“七日”是指神圣的状态（参7885节），也是指从开始到结束的完整时期，即完全的状态（参728，6508节），与“一周”或“一期”所象征的相同（参2044，3845节）。因为要象征这些，所以规定这节期要持续“七日”。

7906 “在你们各家中不可有酵”象征丝毫不能有伪谬接近良善。这从“酵”的含义可知，“酵”是指伪谬（见下文）；从“家”的含义可知，“家”是指良善（参3652，3720，4982，7833-7835节）。“酵”象征伪谬，可从经文中提到“酵”、“有酵之物”以及“无酵饼”、“未发酵之物”的地方看出。如在《马太福音》中，耶稣说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。”门徒后来才明白，祂不是说防备饼的酵，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训（16:6，12）。那里“酵”显然象征伪谬的教义。因为“酵”象征伪谬，所以禁止将祭牲的血与有酵之物一同献上（《出埃及记》23:18；34:25），因为“祭牲的血”象征神圣的真理，即从一切伪谬中洁净了的真理

（参4735，6978，7317，7326，7846，7850节）。又规定，献在坛上的素祭不可用酵烤（《利未记》6:15-17）；饼和薄饼也当是无酵的（《利未记》7:11-13）。

关于有酵之物和无酵之物，应当知道：人里面真理从伪谬中的洁净，若不经过所谓的“发酵”，即伪谬与真理、真理与伪谬的争战，是绝不能实现的。但争战发生之后，真理得胜，伪谬就如渣滓沉淀下去，真理便得以洁净，正如酒经过发酵后澄清，渣滓沉到底部。这种发酵，即争战，主要发生在人的状态转变之时，即当他开始出于仁义的良善而行，而不是像先前那样出于信仰的真理而行。因为当人出于信仰的真理而行时，状态尚未洁净；但当出于仁义的良善而行时，就洁净了——那时他是出于意志而行，先前则只是出于理智。

属灵的争战或试探，在灵义上就是“发酵”，因为那时伪谬试图与真理结合，但真理拒绝它们，最终将它们像渣滓一样抛到底部，从而使真理澄清。在这个意义上，应当理解主在《马太福音》中所说的比喻：“天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。”（13:33）“面”是指产生良善的真理。在《何西阿书》中也说：“他们都是行淫的，像火炉被烤饼的烧热，从抟面到发面的时候，暂不使火着旺。”（7:4）因为如前所述，人在新生命状态之前，会有这样的争战，由“发酵”来象征，所以又规定，当在初熟节献新素祭时，要献上摇祭的饼，是用酵烤的，作为初熟之物献给耶和华（《利未记》23:16-17）。

7907 “因为凡吃有酵之物的，那人必从以色列的会中剪除”象征谁将伪谬与自己的良善结合，谁就被定罪。这从“吃”的含义可知，“吃”是指据为己有（参2343，3168，3513，3596，4745节），也是指结合（参2187节），因为人将某物据为己有，就是将它与自己结合；从“有酵之物”的含义可知，“有酵之物”是指伪谬（参7906节）；从“剪除”的含义可知，“剪除”是指分离

和定罪（参7889节）；从“灵魂”的含义可知，“灵魂”是指人；从“以色列的会”的含义可知，它是指那些属灵教会的人（参7830，7843节）。由此可知，“凡吃有酵之物的，那人必从以色列的会中剪除”象征谁将伪谬与自己的良善结合，谁就会从属灵教会中分离，并被定罪。

7908 “无论是寄居的，是本地的”象征那些属于教会的人，无论是否出生在那里。这从“寄居的”的含义可知，“寄居的”是指那些在教会的真理与良善上受教导并接受它们的人（参1463，4444节），即虽未出生在教会之内、但仍来到教会的人；从“本地的”的含义可知，“本地的”是指那些出生在教会之内的人。

7909 “有酵的物，你们都不可吃”象征必须完全避免将伪谬据为己有。这从“有酵之物”的含义可知，“有酵之物”是指伪谬（见上文第7906节）；从“吃”的含义可知，“吃”是指据为己有（参7907节）。经上之所以再三强调“不可吃有酵之物”（出12:15，17-19），是因为必须完全避免伪谬。之所以必须完全避免伪谬，是为了使人得以处于良善之中。伪谬与良善不相合，反而会毁灭良善，因为伪谬属于邪恶，真理属于良善。如果伪谬被据为己有（即被坚定地相信），纯真之良善就无法被接受，从而也就无法从定罪中得释放。将伪谬据为己有与将伪谬结合是两回事。那些处于良善中的人，若只是结合伪谬，当真理向他们显现时，他们会拒绝伪谬；但那些将伪谬据为己有的人，却固守伪谬，当真理显现时，反而抗拒真理。因此，经上才再三强调“不可吃有酵之物”。

7910 “在你们一切住处要吃无酵饼”象征在内在事物（即良善所在之处）中，真理将被获取。这从“住处”的含义可知，“住处”是指属于心智的事物，即属于智慧和聪明的事物（参7719节），因此是内在事物，因为智慧和聪明就在那里，良善也在那里；从“吃无酵饼”的含义可知，它是指将真理据为

己有（见上文多处）。应当知道，获取是在内在事物中进行的，良善也在那里。对于那些在主里面（即处于信仰和仁义的生活中）的人，良善居住在他们的内在事物中，而且越往内，良善就越纯净、越属天；而真理居住在外在事物中，越往外，真理就越缺乏良善。原因是，人就其内在而言是在天堂中，就其至内在而言是近主，但就其外在而言是在世界中。因此，信仰的真理是从外部的途径进入的，而良善则是从内部的途径进入的（参7756，7757节）。所以，真理的获取是在良善所在的内在事物中进行的。

7911 第二十一节至第二十四节　　于是，摩西召了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了。拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。因为耶和华要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。你们要守这例，作为你们和你们子孙永远的定例。”

“摩西召了以色列的众长老来”象征属灵教会之人通过神性真理的流入与同在而获得理智上的光照。“对他们说”象征觉察。“取出”象征他们当迫使自己。“羊羔”象征接受纯真之良善；“按着家口”象征照着各人真理的良善。“宰了逾越节的羊羔”象征预备迎接主的同在并由此得释放。“拿一把牛膝草”象征外在的媒介，借以洁净。“蘸盆里的血”象征纯真之良善的神圣真理。“盆里的”象征在自然层面的良善中。“打在门楣上和左右的门框上”象征自然层面的良善与真理。“盆里的血”象征在自然层面中的纯真之良善的神圣真理。“你们谁也不可出自己的房门”象征他们必留在良善中，不从真理去看良善。“直到早晨”象征直到光照的状态。“耶和华要巡行”象征神性的同在。“击杀埃及人”象征那些在教会中曾处于与仁义分离之信仰的人因此受定罪。“他看见血在门楣上和左右的门框上”象征觉察到在自然层面中纯真之良

善的神圣真理。“就必越过那门”象征定罪从那里逃离。“不容灭命的进你们的房屋”象征从地狱来的伪谬与邪恶绝不能侵入意志。“击杀”象征他们自己所招致的定罪。“你们要守这例，作为你们和你们子孙永远的定例”象征此后这一切必照神性秩序为那些属灵教会的人而设。

7912 “摩西召了以色列的众长老来”象征属灵教会之人通过神性真理的流入与同在而获得理智上的光照。这从“召”的含义可知（当论及神性真理时），“召”是指流入与同在（参6177，6840，7390，7451，7721节）；从“摩西”的代表可知，摩西代表神性律法，即圣言和神性真理（见《创世记》第18章序言，以及4859末尾，5922，6723，6752，6771，6827，7010，7014，7089，7382节）；从“长老”的含义可知，“长老”是指与真理和良善相协调的智慧与聪明的主要方面（参6524，6525，6890节），“召”或使之同在就是光照理智；从“以色列”的代表可知，以色列代表属灵教会（参4286，6426，6637节）。由此可知，“摩西召了以色列的众长老来”象征属灵教会之人通过神性真理的流入与同在而获得理智上的光照。

7913 “对他们说”象征觉察。这从圣言历史叙述中“说”的含义可知，“说”是指觉察（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，2080，2619，2862，3395，3509，5687，5743，5877，6251节）。

7914 “取出”象征他们当迫使自己。这从“取出”的含义可知，当论及属灵教会之人将从主接受的纯真之良善时，“取出”是指迫使自己。因为纯真之良善（即对主之爱的良善）不能被属灵教会的人接受，除非他迫使自己。他很难相信主是独一之神，并且祂的人性是神性的。因此，他若不在信仰中，也不在对主的爱中，从而不在纯真之良善中，除非他迫使自己。人应当迫使自己，并

且当他迫使自己时，是出于自由，而非被迫——这一点可见于前述（参1937，1947节）。这就是“取出”（即取出逾越节的羊羔）所象征的。“取出”包含某种文字意义中没有显明的奥秘，这是显而易见的。

7915 “取出羊羔”象征接受纯真之良善。这从“羊羔”的含义可知，此处“羊羔”即“羊群中的羊”，它象征纯真之良善（参3519，3994，7840节）。该节经文中的“羊羔”在此由“羊群中的羊”来指代。

7916 “按着你们的家口（或各家）”象征照着各人真理的良善。这从“家”的含义可知，当论及以色列人（代表属灵教会）时，“家”象征真理的良善，因为那教会的良善被称为“真理的良善”。“家”之所以象征这些，是因为在灵义中所理解的，无非是属灵的事物，即属于天堂和教会的事物，也就是属于信仰和仁义的事物。因此，在灵义上，“家”是指从良善通过真理而衍生出来的事物，即真理的良善。

7917 “宰了逾越节的羊羔”象征预备迎接主的同在并由此得释放。这从“宰”的含义可知，“宰”是指预备（参7843节）；从“逾越节”的含义可知，“逾越节”是指主的同在，以及那些属灵教会之人的得释放。

7918 “拿一把牛膝草”象征外在的媒介，借以洁净。这从“牛膝草”的含义可知，“牛膝草”是指外在的真理，是洁净的媒介（见下文）。经上说“拿一把牛膝草”，因为“一把”用于论及真理及其排列（参5530，5881，7408节）。

“牛膝草”是外在的真理，是洁净的媒介，因为一切属灵的洁净都是通过真理进行的。人需要从其洁净的地上和世俗之爱，只能通过真理被认识。当这些真理从主被注入时，对那些不洁和该定罪的爱的厌恶也同时被注入，这使得当类似的东西流入思想时，那种厌恶感就返回，从而对这些爱产生憎恶。因此，人是通过作为外在媒介的真理而得以洁净的。

正因如此，规定要使用石刀进行割礼——石刀（或石刃）象征信仰的真理，借此洁净（参2799，7044节），而割礼象征从污秽之爱中得以洁净（参2039，2632，3412，3413，4462，7045节）。

因为“牛膝草”象征这些，所以它被用于洁净的仪式中——在灵义上，这些洁净仪式象征从伪谬和邪恶中得以洁净。如《利未记》中洁净麻风病人的仪式：祭司要拿两只洁净的活鸟、香柏木、朱红色线和牛膝草，蘸在被宰之鸟的血中，洒在那求洁净的人身上（14:4-7）。洁净有麻风病的房屋时也类似（14:49-51）。制备除污秽的水（用来洁净人）时，也使用了香柏木和牛膝草（《民数记》19:6，18）。

“香柏木”象征内在的属灵真理，“牛膝草”象征外在的真理；因此“香柏木”是内在洁净的媒介，“牛膝草”是外在洁净的媒介。“牛膝草”是洁净的媒介，这在《诗篇》中明显可见：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”（51:7）——“用牛膝草洁净”象征外在的洁净；“洗涤”和“比雪更白”象征内在的洁净；“雪”和“白”用于论及真理（参3301，3993，4007，5319节）。

“牛膝草”是最低层的真理，“香柏木”是较高层的真理，这在《列王纪上》中可见：“所罗门讲论草木，从黎巴嫩的香柏树到墙上长出的牛膝草。”（4:33）——“香柏树”象征内在智慧的真理，“牛膝草”象征外在智慧的真理。

7919 “蘸盆里的血”象征纯真之良善的神圣真理。这从“血”（此处指羔羊的血）的含义可知，它是指纯真之良善的神圣真理（参7846，7877节）。关于纯真之良善的真理是什么，见第7877节。

7920 “盆里的”象征在自然层面的良善中。这从“盆”的含义可知，“盆”象征自然层面的良善。一般来说，“器皿”象征自然层面的知识性事物（参3068节），因为它们是良善与真理流入的容器。由于它们象征知识性事物，也就象征自然层面，因为知识性事物属于自然层面，而自然层面是共同的容器。具体来说，木头和铜制的器皿象征自然层面的良善，因为“木头”和“铜”都象征良善。因此，“盆”象征自然层面的良善。应当知道，“自然层面的良善”与“自然的良善”是不同的概念。“自然层面的良善”是指人生来就有的良善，而“自然的良善”是指人通过重生从主获得的良善。关于“自然层面的良善”，见第7197节。

7921 “打在门楣上和左右的门框上”象征自然层面的良善与真理。这从“门楣”的含义可知，它象征自然层面的良善；从“门框”的含义可知，它们象征自然层面的真理（参7847节）。

7922 “盆里的血”象征在自然层面中的纯真之良善的神性真理。这从“血”（即羔羊的血）的含义可知，它是指纯真之良善的神性真理（参7919节）；从“盆”的含义可知，它是指自然层面（见上节7920节）。

7923 “你们谁也不可出自己的房门”象征他们必留在良善中，不从真理去看良善。这从“不出”的含义可知，“不出”是指留在；从“房屋”的含义可知，“房屋”是指良善（参2233，2234，2559，3652，3720，7833-7835，7848节）。由此可知，“你们谁也不可出自己的房门”象征他们必留在良善中。之所以象征不从真理去看良善，是因为“留在屋里”就是留在良善中，而“出自己的房门”就是从良善到真理；因为良善在内，真理在外（参7910节）。关于“从良善看真理”与“从真理看良善”的区别，见5895末尾，5897，7857节。从真理看良善是从外在到内在；而从良善看真理是从内在到外在，因为如前所述，良善在内，真理在外。从良善看真理是符合秩序的，因为一切神圣的流入都是从内在到外在；而从真理看良善则不符合秩序。因此当人重生时，秩序被扭转，良善（即仁义）被视为第一位的，真理（即信仰）被视为第二位的。

7924 “直到早晨”象征直到光照的状态。这从“早晨”的含义可知，“早晨”是指光照的状态（参3458，3723，5740，7860节）。

7925 “耶和华要巡行”象征神性的同在。这从“巡行”（即巡行埃及地）的含义可知，当论及耶和华时，它是指神性的同在（参7869节）。

7926 “击杀埃及人”象征那些在教会中曾处于与仁义分离之信仰的人因此受定罪。这从“灾”的含义可知，此处“灾”是指头生之死，它象征那些与仁义分离之教会的人的定罪（参7766，7778节）；“埃及”或“埃及人”象征那些拥有教会事物的知识、却将生活与教义分开（即把仁义与信仰分开）的人。埃及人就是这样的人，他们拥有当时教会（即代表性教会）之事物的知识；他们知道自然事物中属灵事物的表象（这些构成了当时教会的礼仪），即知道对应。这从他们的象形文字可以明显看出，那些是自然事物的图像，代表属灵事

物。因此，“埃及人”也象征那些拥有信仰事物的知识、却过着邪恶生活的人。这样的人在灵界中，在一切信仰的事物（即教会的事物）上被荒凉，最终被定罪。这定罪就是“埃及地头生之死”在灵义上所象征的。

由于经上说“耶和华要巡行击杀埃及人”，这象征神性的同在，那些在教会中曾处于与仁义分离之信仰的人因此受定罪，故此当说明这是如何发生的。耶和华或主并没有亲自临到地狱中的人那里去施行定罪，但祂的同在却起到了作用。因为地狱不断地想要侵扰善人，也不断地试图升入天堂，扰乱那里的人，但他们只能到达那些在天堂最边界的人那里。那种敌意不断地喷发出敌视和暴力。但主不断地安排，使那些在天堂最边界的人得享平安和安宁。这是通过祂临到他们那里而实现的。地狱中人若闯进主同在的地方（即进入祂的同在），就把自己投入荒凉的邪恶中，最终投入定罪中。因为主的同在（他们冲入其中）会带来这样的后果，如前多有所述。由此可知，主并非亲自临到他们那里，将惩罚的邪恶加给他们，而是他们自己投入其中。由此可知，从主而来的无非是良善，一切邪恶都来自那些处于邪恶中的人本身；因此，恶人是自己给自己带来荒凉、定罪和地狱。这样就能理解“耶和华要巡行击杀埃及人”是什么意思了。

7927 “他看见血在门楣上和左右的门框上”象征觉察到在自然层面中纯真之良善的神性真理。这从“看见”的含义可知，“看见”是指理解与觉察（参2150，2325，2807，3764，4403-4421，4567，4723，5400节）；从“血”的含义可知，“血”是指纯真之良善的神性真理（如上第7919节）；从“门楣和左右的门框”的含义可知，它们象征自然层面的良善与真理（如上第7847节）。

7928 “就必越过那门”象征定罪从那里逃离。这从上文所述可知（参7878节），那里有类似的含义。

7929 “不容灭命的进你们的房屋”象征从地狱来的伪谬与邪恶绝不能侵入意志。这从“不容”的含义可知，“不容”是指不能进入；从“灭命的”的含义可知，“灭命的”是指地狱（参7879节），因此也指从地狱来的伪谬与邪恶，因为地狱是由伪谬与邪恶构成的；从“房屋”的含义可知，“房屋”是指属于意志的事物（参710，7848节）。“房屋”象征人，也象征人的心智，因为人之所以为人，在于他能理解真理并意愿良善——这些都是心智的层面。又因人尤为在于被称为“意志”的心智部分，所以“房屋”也象征意志。但具体象征什么，可从灵义中的上下文看出。

7930 “击杀”象征他们自己所招致的定罪。这从“灾”的含义可知，此处“灾”是指那些在教会中曾处于与仁义分离之信仰的人的定罪（参7879，7926节）；恶人自己招定罪，见上文第7926节。

7930a “你们要守这例，作为你们和你们子孙永远的定例”象征此后这一切必照神性秩序为那些属灵教会的人而设。这从“守这例直到永远”的含义可知，它是指此后这一切必须遵守；从“定例”的含义可知，它是指照着秩序（参7884节）；从“以色列人”的代表可知，他们象征那些属灵教会的人（参4286，6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。这里的“秩序”是指主从祂的神性人性开始治理天上和地上一切事物之后在天堂中所建立的秩序，这发生在祂复活之后（《马太福音》28:18）。照这秩序，那些属灵教会的人得以被提升到天堂，享受永恒的福乐，而非照先前的秩序。因为主先前是通过天堂来治理万有，但后来是通过祂在世上得荣耀并成为神性的人性来治理。藉此，祂获得了如此大的权能，使那些先前无法被提升的人得以升入天堂，也使恶人从各处退避，被关闭在自己的地狱中。这里所理解的就是这秩序。

7931 第二十五节至第二十八节　“日后，你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，正如他所说的，就要守这礼。你们的儿子问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们的各家。’于是百姓低头下拜。耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行。”

“日后，你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地”象征进入天堂，那是主赐给他们的。“正如他所说的”象征照圣言中的应许。“就要守这礼”象征因得释放而有的敬拜。“你们的儿子问你们说”象征出于良知的真理的内在觉察。“行这礼是什么意思？”象征当处于敬拜中时。“你们就说”象征思维。“这是献给耶和华逾越节的祭”象征因得释放而对主的敬拜。“当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋”象征定罪从那些被主保守在良善中的人那里逃离，并当那些在教会中曾处于与仁义分离之信仰的人被定罪时。“救了我们的各家”象征他们（因在主里处于良善）没有可定罪之物。“于是百姓低头下拜”象征口与心的谦卑。“耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行”象征那些属灵教会的人遵从神性真理，照着神性真理的吩咐而行。

出埃及记第十二章

7932 “日后，你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地”象征进入天堂，那是主赐给他们的。这从“地”（此处指他们将要进入的迦南地）的含义可知，它象征主的国度，即天堂（参1607，1866，3038，3481，3705，4116，4240，4447，5757节）。因为以色列人代表那些属灵教会的人，他们在主降世之前存在于世上，若不藉着主就不能得救，因此他们被保守并拘留在较低之

地，在那里受到周围地狱的侵扰。当主降世、将祂的人性荣耀为神性之后，祂在复活时解救了那些被保守和拘留在那里的人，并在他们经历试探之后，将他们提升到天堂。这些就是《出埃及记》内在意义中所包含的内容。“埃及人”象征那些侵扰他们的人；从埃及领出来象征解救；在旷野四十年象征试探；进入迦南地象征被提升到天堂，见前文所述（参6854，6914，7091，7828节）。由此可知，“你们到了那地”象征进入天堂，那是主赐给他们的。

7933 “正如他所说的”象征照圣言中的应许。这从“说”的含义可知，当主论及属灵教会之人将要进入的天堂时，“说”是指圣言中的应许。因为在圣言的灵义中，无论在摩西的书卷中，还是在先知书中，都论述了那些在主降世之前被拘留在较低之地、受恶人侵扰之人的解救，以及他们被提升到天堂；那里所象征的就是“以色列人”。这应许就是此处“正如耶和华所说的”所象征的。

主多次说，经上所记的一切都要在祂里面成全并已经成全了，这包含了圣言灵义中的事物，因为那里唯独论及主的国度，在至高意义上论及主自己。如《路加福音》记载，耶稣对门徒说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经（24:44-45）。在同一福音书中：“看哪，我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事都要成就在人子身上。”（18:31）在《马太福音》中：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”（5:17-18）主别处论到成全律法或圣经的话，都包含了圣言灵义中关于祂

的预言。在那灵义中，一切事物，甚至一点一画，都论及主。因此说“一点一画也不能废去，都要成全”。《路加福音》也说：“天地废去较比律法的一笔一画落空还容易。”（16:17）

凡不知道圣言中甚至最细微之处在灵义上都论及主和祂的国度，并因此圣言是至圣的，就决不能理解何以“一笔一画也不落空”，“一点一画也不能废去”，“天地废去比这还容易”。因为存在于外在意义中的事物，看起来并非那么重要；但内在意义是如此的严谨，以致连一个没有被中断整体顺序的词都不能省略。

7934 “就要守这礼”象征因得释放而有的敬拜。这从“守”的含义可知，它是指当遵守的（如上第7930节）；从“礼”或“礼仪”的含义可知，它是指对主的敬拜。

7935 “你们的儿子问你们说”象征出于良心的真理的内在觉察。这从“说”的含义可知，“说”是指觉察（见上文第7913节）；从“儿子”的含义可知，“儿子”是指真理（参489，491，533，1147，2623，3373，4257节）。之所以说是出于良心的内在觉察，是因为这里论及那些属灵教会之人以后或将来的状态——他们被主解救后，心中会铭记这真理：他们的得救唯独归功于主。对这真理的觉察就是良心。属灵教会的人不像属天教会的人那样有直接的觉察，而是以良心代替。良心在他们里面从他们出生所在的教会真理中生发并形成——这些真理是他们在童年及以后汲取并经过生活证实的，从而成为信仰。照着这些真理行事就是照着良心行事，违背它们行事就是违背良心。它们铭刻在内在记忆中，如同被书写，最终如同在幼年时所印入的，后来变得极其熟悉，仿佛天生的一样。就像言语、思想、回忆、各种反思，以及外在的步态、姿势、表情等——人不是生来就有这些，而是通过习惯养成的。当信仰的真理同样被印入（这发生在内在人中）时，它们也变成熟悉的，最终如同天生的，

引导人去思想、意愿和行动。这生命称为良心，是属灵人的生命；其价值如何，取决于作为思想依据的信仰纯正真理有多少、多纯正，以及作为行动依据的仁义纯正良善有多少、多纯正，并取决于这些真理和良善对他引导的程度。从下文的内容也可以看出，这些话所象征的是内在的觉察，即良心。

7936 “行这礼是什么意思？”象征当处于敬拜中时，即那时有出于良心的觉察。这从“礼”的含义可知，“礼”是指敬拜（参7934节）。

7937 “你们就说”象征思维。这从“说”的含义可知，“说”是指思维（参3395，7094节）。此处“说”之所以象征思维，是因为前面（参7935节）“说”象征出于良心的觉察，而这里是回答，对于出于良心的觉察，思维就是回应。

7938 “这是献给耶和华逾越节的祭”象征因得释放而对主的敬拜。这从“祭”的含义可知，“祭”是指敬拜（参922，6905节）；从“逾越节”的含义可知，“逾越节”是指主的同在，以及那些属灵教会之人的得释放（参7093末尾，7867节）。

7939 “他越过以色列人的房屋”象征定罪从那些被主保守在良善中的人那里逃离。这从“耶和华必越过”的含义可知，“越过”是指定罪从那里逃离（参7878，7928节）；从“房屋”的含义可知，“房屋”是指良善（参3652，3720，4982，7833-7835节）；从“以色列”的代表可知，“以色列”是指那些属灵教会的人（常见）。之所以说他们被主保守在良善中，是因为当他们经过定罪之地（即地狱）时（这发生在他们得释放时），那时他们被主保守在良善中。为着这个目的，他们被预备好了。这预备的过程，通过关于血、逾越节羔羊及其吃的典章来描述（12:3-11，15-20，22，43-48）。关于他们得释放时如何经过定罪之地（即地狱），将在下文说明。

7940 “在埃及”象征当靠近恶人时。这从“埃及人”的含义可知，“埃及人”象征那些侵扰属灵教会之人的恶人，如多处所述；因此“埃及”象征他们所在的状态或地方。之所以说“靠近”，是因为他们在歌珊地。要了解这是怎么回事，请参看上文第7932节。

7941 “他击杀埃及人”象征当那些在教会中曾处于与仁义分离之信仰的人被定罪时。这从“向埃及降灾”的含义可知，它是指那些处于与仁义分离之信仰的人的定罪（参7766，7778，7926节）。

7942 “救了我们的家”象征他们（因在主里处于良善）没有可定罪之物。这从上文所解释的（参7939节）可知。

7943 “于是百姓低头下拜”象征口与心的谦卑。这从“低头”的含义可知，它是指外在的谦卑，即口的谦卑；从“下拜”的含义可知，它是指内在的谦卑，即心的谦卑（参5682，7068节）。

7944 “以色列人就去了，照着耶和华所吩咐摩西、亚伦的，他们就照样行了”象征那些属灵教会的人遵从神性真理。这从“去行”的含义可知，“去行”是指遵从；从“以色列人”的代表可知，他们象征那些属灵教会的人（常见）；从“摩西和亚伦”的代表可知，他们象征神性真理——“摩西”象征内在的神性真理，“亚伦”象征外在的神性真理（参7089，7382节）。

7945 “他们就照样行了”象征出于意愿的行为。这是因为重复说“行了”，前者象征出于理解的行为，此处则象征出于意愿的行为。在圣言中，常有成对出现的重复表述，一个关涉理解的真理，另一个关涉意愿的良善。原因在于圣言的每一个细节中都有属天的联姻，即良善与真理的联姻（参683，793，

801，2173，2516，2712，4138末尾，5138，5502，6343节）；在至高意义上，则是神圣的联姻，即主里面的神性良善与从祂发出的神性真理的联姻（参3004，5502，6179节）。由此也可知圣言是至圣的。

7946 第二十九节至第三十四节 到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了；在埃及有大哀号，无一家不死一个人的。夜间，法老召了摩西、亚伦来，说：“起来！连你们带以色列众子，从我民中出去，依你们所说的，去事奉耶和华吧！也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧！并要为我祝福。”埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说：“我们都要死了。”百姓就拿着没有酵的生面，把抟面盆包在衣服中，扛在肩上。

“到了半夜”象征纯粹源于邪恶的伪谬状态。“耶和华把埃及地所有的长子都杀了”象征对那些处于与仁义分离之信仰的人的定罪。“从坐宝座的法老的长子”象征居末位的被歪曲的信仰真理。“直到被掳囚在监里之人的长子”象征被歪曲的信仰真理，它们居于末位。“以及一切头生的牲畜”象征被玷污的信仰良善。“法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了”象征当他们被投入纯粹的源于邪恶的伪谬中时，所有被定罪的人都觉察到对属灵教会之人的厌恶和恐惧。“在埃及有大哀号”象征内在的哀哭。“无一家不死一个人的”象征没有不被定罪的。“夜间，法老召了摩西、亚伦来”象征在那状态下神性真理的流入。“起来，从我民中出去”象征他们当从他们中间离开。“连你们带以色列众子”象征与他们的神性真理，以及与通过真理而来的良善，并出于良善的真理一同离开。“去事奉耶和华”象征去敬拜主。“依你们所说的”象征照着意愿。“连羊群牛群带着走吧”象征内在和外在的仁义之良善。“依你们所说的”象征照着意愿。“走”象征彻底离开。“并要为我祝福”象征为他

们代求。“埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地”象征因厌恶和恐惧而催促他们离开。“因为埃及人说：我们都要死了”象征地狱就这样临到他们。“百姓就拿着没有酵的生面”象征出于良善的真理的起初状态，其中没有伪谬。“把抟面盆包在衣服中”象征情感之快乐与真理的附着。“扛在肩上”象征尽一切能力。

7947 “到了半夜”象征纯粹源于邪恶的伪谬状态。这从“半夜”的含义可知，“半夜”是指彻底荒凉（参7776节），即一切良善与真理的丧失，因此是纯粹源于邪恶的伪谬状态。关于“半夜”是邪恶的状态，见第2353，6000，7870节。

7948 “耶和华把埃及地所有的长子都杀了”象征对那些处于与仁义分离之信仰的人的定罪。这从“击杀”的含义可知，“击杀”是指定罪（参7871节）；从“埃及地的长子”的含义可知，“长子”是指与仁义分离的信仰（参7039，7766，7778节）。

7949 “从坐宝座的法老的长子”象征居首位的被歪曲的信仰真理。这从上文所解释的（参7779节）可以看出，那里有类似的话。

7950 “直到被掳囚在监里之人的长子”象征居末位的被歪曲的信仰真理。这从“埃及地的长子”的含义可知，它是指与仁义分离的信仰（参7948节），因此也指被歪曲的信仰真理（见下文）；从“被掳囚在监里之人”的含义可知，他们象征居末位的人，因为这与“坐宝座的法老的长子”（象征居首位的被歪曲的信仰真理，第7779，7949节）相对。在灵义中，“囚在监里之人”直接指那些处于肉体感官层面的人，因此对真理与良善全然昏暗，甚至连感知的能力都没有——这与那些处于内在感官层面的人不同。因此，他们象征居末位的人。

“埃及地的长子”之所以是被歪曲的信仰真理，是因为“埃及人的长子”是与仁义分离的信仰（第7948节）。那些处于这种信仰中的人，对信仰的真理处于纯粹的黑暗和昏暗之中，因为他们不可能有任何光照，从而不可能有任何对真理的觉察。因为一切属灵的光都通过良善（即通过仁义）从主而来。仁义的良善如同发出光的火焰；良善属于爱，爱是属灵的火，光照由此而来。谁若相信那些处于生活之恶的人也能在信仰的真理上得到光照，那就大错特错了。他们可以处于确认的状态，即能够确认他们教会的教义，有时甚至很巧妙、很有才智，但他们不能看见他们所确认的是真理还是伪谬。因为伪谬也能被确认到仿佛真理的程度。而智慧不在于确认，而在于看清事情是否如此（参4741，5033，6865，7012，7680节）。

因此，凡生活处于邪恶中的人，就处于其邪恶的伪谬中；真理即使他知道，他也不信。他有时以为自己信了，但那是自欺。他不信的事实，将在来世显明：当他的感知被调整到与他的意愿一致时，他必否认真理，厌弃它，拒绝它，而把与之相反的（即伪谬）当作真理。因此，那些处于与仁义分离之信仰的人，除了歪曲信仰的真理之外，别无可能。

7951 “以及一切头生的牲畜”象征被玷污的信仰良善，如前所述（参7781节）。

7952 “法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了”象征当他们被投入纯粹的源于邪恶的伪谬中时，所有被定罪的人都觉察到对属灵教会之人的厌恶和恐惧。这从“夜”的含义可知，“夜”是指纯粹源于邪恶的伪谬状态（参7947节），并由此定罪；因为说“纯粹源于邪恶的伪谬状态”与说“定罪”是同一回事，因为处于那种状态的人就是被定罪的人；从“法老、他的臣仆和埃及众

人”的含义可知，他们象征所有被定罪的人，无论个体还是整体。他们觉察到对属灵教会之人的厌恶和恐惧，这从下文可以看出：法老召了摩西、亚伦来，说他们当从他民中出去；埃及人赶逐他们（12:39）。

7953 “在埃及有大哀号”象征内在的哀哭，如第7782节所述，那里有相同的话。

7954 “无一家不死一个人的”象征没有不被定罪的。这从“无一家”（即没有一家没有）的含义可知，它象征没有一个人例外；从“死人”含义可知，“死人”是指被定罪的人（参5407，6119，7494，7871节）。

7955 “夜间，法老召了摩西、亚伦来”象征在那状态下神性真理的流入。“召”象征同在（即流入），因此在此象征“流到”，因为它论及那些处于定罪状态（即纯粹源于邪恶的伪谬状态）的人。这些人不能从内在接收任何真理与良善的流入，但可以从外在接收——这就是“流到”。从“摩西和亚伦”的代表可知，他们象征从神性而来的真理（参6771，6827节），但这里称为“从神性而来的真理”，而不是“神性真理”，因为它是论及那些被定罪的人。从“夜间”的含义可知，“夜间”象征定罪的状态（参7851，7870节）。

7956 “说：起来，从我民中出去”象征他们当从他们中间离开。这无需解释即可明白。

7957 “连你们带以色列众子”象征与他们的神性真理，以及与通过真理而来的良善，并出于良善的真理一同离开。这从“摩西”的代表可知，他象征从神性而来的真理（参7955节）；从“以色列众子”的代表可知，他们象征那些属灵教会的人（常见），即那些处于“通过真理而来的良善”和“出于良善的真理”之中的人。因为属灵教会与属天教会的区别在于：属灵教会是通过信仰的真理被引入仁义的良善，因此以真理为本质。入门是通过真理进行的，因为人

通过真理得知当行何事，当行那真理时，那行出来的真理就称为良善。当他们入门后，又从这良善中看出真理，并据此再次行动。由此可知，说“那些属灵教会的人”与说“那些处于通过真理而来的良善和出于良善的真理中的人”是同一回事。

7958 “去事奉耶和华”象征去敬拜主。“事奉”象征敬拜；圣言中的“耶和华”是指主（参1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6281，6303，6905节）。

7959 “依你们所说的”象征照着意愿。这从“说”的含义可知，“说”是指意愿（参2626节）。

7960 “连羊群牛群带着走吧”象征内在和外在的仁义之良善。“羊群”象征内在的仁义之良善；“牛群”象征外在的仁义之良善（参2566，5913，6048节）。

7961 “依你们所说的”象征照着意愿，如上第7959节所述。

7962 “走”象征彻底离开。“走”或“离开”象征离开；因这里重复说“走”，所以象征彻底离开。

7963 “并要为我祝福”象征为他们代求。“祝福”在此象征为他恳求，因为为法老恳求就是代求（参7396，7462节）。

7964 “埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地”象征因厌恶和恐惧而催促他们离开。“催促”和“快快打发”象征催促他们离开。之所以是因厌恶和恐惧，是因为那些处于纯粹源于邪恶的伪谬中的人，对处于出于良善的真理中的

人极度厌恶，甚至无法忍受他们的同在。因此，那些在邪恶中的人将自己投入地狱的深处，按邪恶的性质和程度，使自己远离良善。这不仅出于厌恶，也出于恐惧，因为在良善的同在中，他们受折磨。

7965 “因为埃及人说：我们都要死了”象征地狱就这样临到他们。“死”在灵义上象征地狱（参5407，6119节）。

7966 “百姓就拿着没有酵的生面”象征出于良善的真理的起初状态，其中没有伪谬。“面”象征出于良善的真理。“面”和“细面”象征真理，由此而成的“面团”象征真理之良善，而由此制成的“饼”象征爱之良善。“饼”象征爱之良善，由此类推，“面团”和“面”依次象征良善和真理（见第276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915节）。“没有酵”象征其中没有伪谬。“酵”象征伪谬（参7906节）。

此处是起初状态，即他们得释放时的状态，因为经上说“百姓拿着那面”是在他们出来的时候。第二种状态在第39节描述：他们用从埃及带出来的面烤成无酵饼，因为那面没有发酵——这象征从真理之良善中再次产生良善，其中没有伪谬。这是属灵教会之人被主保守在良善中的两种状态：第一种，从意愿的良善看见并思想真理；第二种，从良善与真理的联姻中产生真理，通过意愿并遵行这些真理，它们再次成为良善，如此持续不断。这就是属灵教会之人中真理的产生和衍生。在灵界中，这被表象地呈现为一棵树：叶子是真理，果实是真理之良善，种子是良善本身，一切由此而来。

7967 “把抟面盆包在衣服中”象征情感之快乐与真理的附着。“抟面盆”象征情感之快乐（参7356节）；“包”象征附着；“衣服”象征真理（参1073，2576，4545，4763，5248，5319，5954，6914，6918节）。

关于情感之快乐与真理的附着，应当说明：进入人里面的一切真理都与某种快乐相连，因为没有快乐的真理是毫无生命的。从与真理相连的快乐，可以看出人里面真理的状况。如果快乐来自邪恶的情感，状况就糟糕；如果快乐来自良善的情感，状况就好。因为天使临到人时，总是带着良善的情感流入，并激发与之相连的真理。反之，如果真理没有与良善的情感相连，天使徒劳地努力激发那些属于信仰和仁义的事物。由此可知，“情感之快乐与真理的附着”是什么意思——就是“抟面盆包在衣服中”所象征的。

7968 “扛在肩上”象征尽一切能力。“肩膀”象征一切能力（参1085，4931-4937节）。

7969 第三十五节至第三十六节 以色列人照着摩西的话行，向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给了他们所要求的，他们就把埃及人的财物夺去了。

“以色列人照着摩西的话行”象征他们遵从神性真理。“向埃及人要金器、银器和衣裳”象征从教会中的恶人夺走真理与良善的知识性事物，归给其中的善人。“耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩”象征那些被定罪的人对属灵教会之人的恐惧。“埃及人给了他们所要求的”象征这些知识性事物被转移。“他们把埃及人的财物夺去了”象征那些被定罪的人被完全剥夺了这类事物。

7970 这些细节的解释在此从略，因为它们已在前面解释过两次：一次在《出埃及记》3:21-22（参6914-6920节），一次在11:2-3（参7768-7773节）。

7971 第三十七节至第三十九节 以色列人从兰塞起程，往疏割去。除了小孩，步行的男人约有六十万。又有许多混杂的人群，以及众多的羊群牛群，和他们一同上去。他们用埃及带出来的生面烤成无酵饼。这生面是没有发酵的；因为他们被催促离开埃及，不能耽延，就没有为自己预备食物。

“以色列人从兰塞起程，往疏割去”象征离开的起初状态及其性质。“步行的男人约有六十万”象征信仰的一切真理与良善的总和。“除了小孩”象征纯真之善。“又有许多混杂的人群”象征非纯正的真理与良善。“和他们一同上去”象征这些事物附带着。“以及众多的羊群牛群”象征通过真理获取的良善，内在和外在的，极其丰盛。“他们用埃及带出来的生面烤成无酵饼”象征从真理之良善中再次产生良善，其中没有伪谬。“这生面是没有发酵的”象征在出于良善的真理中没有伪谬。“因为他们被催促离开埃及，不能耽延”象征因为他们从那些处于源于邪恶的伪谬中的人那里被分离出来。“就没有为自己预备食物”象征他们没有为自己预备从真理与良善而来的别的支持。

7972 “以色列人从兰塞起程，往疏割去”象征离开的起初状态及其性质。这从“起程”的含义可知，“起程”是指生活的秩序和安排（参1293，3335，4882，5493，5605节）；因此，《出埃及记》中以色列人的“起程”是指生命的状态及其从起初到末了的变化。此处“从兰塞起程，往疏割去”象征起初状态及其性质。因为地名（如同人名）都象征事物及其性质（参768，1224，1264，1876，1888，3422，4298，4310，4442，5095，6516节）。

7973 “步行的男人约有六十万”象征信仰的一切真理与良善的总和。这从“六十万”这个数字的含义可知，它象征信仰的一切的总和，因为这个数字是从六或十二产生的，而十二象征信仰与仁义的一切（参577，2089，2129末尾，2130末尾，3272，3858，3913节）。因此，雅各的儿子有十二个，他们的后裔分为十二支派，主也拣选了十二门徒，为要代表信仰与仁义的一切。（关于支派，见第3858，3862，3926，3939，4060，6335，6337，6640，7836，7891节；关于门徒，见第3354，3488，5858末尾，6397节。）此处

“六十万”象征同样的意思，是因为较大的数字与较小的数字，或乘出来的数字与除出来的数字，都包含与构成它的简单数字相同的意义（参5291，5335，5708节）。

这从数字十二可以清楚看出：无论它表现为六（十二的一半）、七十二（十二乘以六）、一百四十四（十二乘以十二）、一万二千（十二的一千倍）、十四万四千（一百四十四的一千倍），都象征相同的意思。如《启示录》中约翰所说：“我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千；每支派中受印的有一万二千。”（7:4-8）这里的“以色列人”并非指以色列人，“支派”并非指支派，“数字”并非指数字，而是指灵义中的事物，即信仰与仁义的一切。具体到每个支派，则代表一个种类或类别，按《创世记》第29-30章所解释的。

同样，在同一书卷中：“看哪，羔羊站在锡安山上，同他又有十四万四千人，都有他的名写在额上。他们在宝座前唱新歌，除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”（14:1，3-4）从这描述可以看出，“十四万四千”所象征的是那些处于仁义中的人。这数字只表示状态和性质，因为它与十二意义相同，由一万二千乘十二得出。

同样，较小的数字一百四十四（即十二乘十二），在同一书卷中：“他量了圣城新耶路撒冷（由神从天而降）的城墙，共有一百四十四肘，这是人的尺寸，就是天使的尺寸。”（21:2，17）“新耶路撒冷的城墙”在灵义上并非指城墙，而是指保护教会之物的信仰真理（参6419节），因此说它是一百四十四肘。这从“那尺寸是人的尺寸，就是天使的尺寸”可以清楚看出；“人”和“天使”象征信仰的一切真理与良善。

也可从城墙的根基是十二种宝石，以及十二个门（每门是一颗珍珠）看出（21:19-21）。“宝石”象征出于仁义之良善的信仰真理（参643，3720，6426节）；“门”和“珍珠”也是如此。由此可知，较小的数字和较大的数字都包含与构成它的简单数字相同的意义。圣言中的所有数字都象征事物（参482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，6175节）。

由此可以看出，从埃及出来的“六十万”这个数字也象征同样的事物。很少有人相信这个数字象征这些，因为这是历史叙述，而历史叙述总是使人的心智停留在文字意义上，使人从灵义中分心。然而，这个数字也象征同样的事物，因为圣言中没有一个词——甚至一个字母或一个笔画——不是神圣的，不包含神圣的事物。没有人看不出，单是历史叙述本身并不神圣。

7974 “除了孩子”象征纯真之善。这从“孩子”的含义可知，“孩子”是指纯真之善（参430，1616，2126，2305，3183，3494，4797，5608节）。

7975 “又有许多混杂的人群”象征非纯正的真理与良善。这从“混杂的人群”的含义可知，它是指非纯正的真理与良善。当“以色列人”代表纯正的良善与真理（即属灵教会的良善与真理，参7957节）时，与他们同行的“混杂的人群”就象征非纯正的真理与良善。因为对于属灵教会的人，情况是这样：他们有纯正的良善与真理，也有非纯正的良善与真理。属灵教会的人对良善与真理没有直接的觉察，而是把教会教义所教导的当作良善与真理来承认和相信。因此，他们处于许多非纯正的真理中，从而也处于类似的良善中，因为良善的性质来自真理。关于属灵人处于许多非纯正的真理中，请参阅前文（参2708，2715，2718，2831，2849，2935，2937，3240，3241，3246，3833，4402，4788，5113，6289，6500，6639，6865，6945，7233节）。因此，

他们的良善不是纯净的（参6427节）。但主仍将他们保守在最纯正的良善中，这是通过从内在流入进行的（参6499节），那时非纯正的真理与良善就被分离并抛到一边。这就是“许多混杂的人群”所象征的。

同样，这也象征那些属于教会却没有进入教会的人，如那些在顺服和相互仁爱中生活的外邦人。他们没有纯正的真理，因为他们没有圣言。这些人，以及非纯正的真理本身，也由《启示录》中的“许多群众”来象征：

> 我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。（《启示录》7:4，9）

7976 “和他们一同上去”象征这些事物附带着。这从“和他们一同上去”的含义可知，当论及良善与真理时，“上去”是指附带着。因为非纯正的真理与良善虽与纯正的良善与真理分离，但并未被夺走；它们仍附带着，被弃在一旁（参7975节）。主的教会与外邦人（他们拥有非纯正的真理）之间也是如此。他们在天堂中也附属于那些处于纯正真理与良善的人。

7977 “以及众多的羊群牛群”象征通过真理获取的良善，内在和外在的，极其丰盛。这从“羊群”的含义可知，它象征内在的良善；从“牛群”的含义可知，它象征外在的良善（参2566，5913，6048，7960节）。“获取”象征这是通过真理获得的。因为那些属灵教会之人的一切良善都是通过真理获得的；没有信仰的真理，他们不知道什么是属灵真理，什么是属灵良善。他们可以知道属世的真理和道德的真理及其良善，因为这些与世上事物相符，因此对这些也有觉察。但属灵的真理及其良善与世上事物并不相符，在许多方面甚至截然不同，所以他们必须受教。说这些是为要知道，那些属灵教会之人的一切良善都必须通过真理来获得。“极其丰盛”象征很多。

7978 “他们用从埃及带出来的生面烤成无酵饼”象征从真理之良善中再次产生良善，其中没有伪谬。这从“烤”的含义可知（当论及由“面团”所象征的真理之良善时），“烤”是指产生；从“面团”的含义可知，它象征真理之良善（如上第7966节）；从“无酵饼”的含义可知，它们象征其中没有伪谬的良善。“无酵”象征没有伪谬（参2342，7906节）。这是他们得释放后真理出于良善的第二种状态，见上文第7966，7972节。“饼”之所以是良善，是因为它是饼，而“饼”在灵义上象征爱之良善（参276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915节）。但“饼”与普通的饼不同：普通的饼象征对主之爱的良善（即属天良善）；“饼”象征对邻舍之爱的良善（即属灵良善）。这种属灵良善由“素祭”来象征——素祭与祭牲一同献在坛上，因为素祭烤成饼和薄饼，可见于《出埃及记》29:2-3，23-24，32；《利未记》2:2及下文，6:20-21；《民数记》6:15，19，15:18-21。

十二个陈设饼也象征同样的意思，它们也烤成饼。关于这些饼，摩西记载：

> 你要取细面，烤成十二个饼，每饼用面伊法十分之二。要把饼摆列两行，每行六个，在耶和华面前精金的桌子上。又要把净乳香放在每行饼上，作为记念，就是作为火祭献给耶和华。（《利未记》24:5-9）

由此可知，这些“饼”象征圣物，否则绝不会下这样的命令。因它们象征圣物，所以也称为“至圣的”（同章9节）。这些饼象征属天之爱的良善；它们“烤成饼”则象征属灵之爱的良善。从这些以及上面所引的经文可以看出，圣餐中的“饼”也象征同样的意思。

7979 “这生面是没有发酵的”象征在出于良善的真理中没有伪谬。这从“面团”的含义可知（经上说它“没有发酵”），“面团”象征真理之良善（参7966节）；从“没有发酵”的含义可知，它象征没有伪谬（参2342，7906节）。

7980 “因为他们被催逼离开埃及，不能耽延”象征因为他们从那些处于源于邪恶的伪谬中的人那里被分离出来。这从“催逼”的含义可知，“催逼”是指被分离，因为被催逼的人就是从那里被分离出来（参7964节）；从“埃及”的含义可知，它象征那些处于源于邪恶的伪谬中的人（如前所述）；从“不能耽延”的含义可知，它象征分离的必要性。

7981 “就没有为自己预备什么食物”象征他们没有为自己预备从真理与良善而来的别的支持，即除了由“没有发酵的生面”所象征的之外，别无其他。“没有发酵的生面”象征真理之良善，其中没有伪谬（参7966节）。这从“食物”的含义可知，“食物”是指从真理与良善而来的支持（参5490，5953节）。

7982 第四十节至第四十二节 以色列众子住在埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列众子世世代代该谨守的。

“以色列众子住在埃及”象征侵扰的持续时间。“四百三十年”象征侵扰的性质和状态。“正满了四百三十年的那一天”象征主降临释放他们的时间。“那一天”象征那时。“耶和华的军队都从埃及地出来了”象征那些在真理与良善中、却被拘留在那里的人得了解救。“这夜是耶和华的夜”象征主与那些在真理与良善中的人同在，也与那些在邪恶并由此在纯粹伪谬中的人同在。

“因耶和华领他们出了埃及地”象征从属灵的被掳中得释放。“这夜是耶和华的夜”象征那时他们被保守免受一切伪谬和邪恶。“是以色列众子世世代代该谨守的”象征那些属灵教会的人，他们里面有出于真理的良善和出于良善的真理。

7983 “以色列众子住在埃及”象征侵扰的持续时间。这从“居住”的含义可知，“居住”是指生命的状态（参1293，3384，3613，4451，6051节），此处是指侵扰的状态，因为这是当前所论的生命状态，并由“四百三十年”这个数字来象征，这些话正是指着这数字说的。

7984 “四百三十年”象征侵扰的性质和状态。这从“三十”的含义可知，“三十”是指余剩的完全状态，因为这个数字由三和十相乘而成；“三”象征完全的状态（参2788，4495，7715节），“十”象征余剩（参576，1906，2284节）。关于“完全的状态”将在下文说明。从“四百”的含义可知，“四百”象征荒凉的持续时间（参2959，2966节），并由此象征良善与真理的结合（参4341节）。所有数字都象征事物和状态，复合数字与构成它的简单数字意义相同（参7973节）。

关于“四百”所象征的“荒凉”，有两种：邪恶与伪谬的荒凉，以及良善与真理的荒凉。对于那些被定罪的人，是良善与真理的荒凉；对于那些得救的人，是邪恶与伪谬的荒凉。荒凉就是剥夺。恶人（那些曾属于教会的人）被荒凉了一切良善与真理，这在前文已说明，因为埃及的灾殃就象征荒凉的不同阶段。善人则邪恶与伪谬被荒凉了；这些在他们里面逐渐被分离（即被抛到一边），而良善与真理则被收集到中心。良善与真理的这种收集称为“余剩”。当余剩达到完全状态时，他们就被提升到天堂。这种状态由“三十”来象征，

而荒凉由“四百”来象征。善人中邪恶与伪谬的荒凉以及良善与真理的注入，是通过侵扰和试探进行的。通过这些，伪谬与邪恶被除去，良善与真理被注入，直到达到完全状态。

关于“完全的状态”，简述如下：每个被定罪或得救的人都有一个可以填满的确定度量。恶人（即被定罪的人）有邪恶与伪谬的确定度量；善人（即得救的人）有良善与真理的确定度量。这度量在灵界中在每个人身上填满。有些人度量较大，有些人较小。这度量是在世上通过与爱的情感相比较而获得的：人越爱邪恶及其伪谬，为自己积攒的度量就越大；越爱良善及其真理，度量也越大。这度量的界限和扩展程度在灵界中清楚显现，不能超越，但可以填满——实际上也确实被填满：善人被良善与真理填满（他们曾出于对良善与真理的情感），恶人被邪恶与伪谬填满（他们曾出于对邪恶与伪谬的情感）。由此可知，这度量是接受邪恶与伪谬或良善与真理的官能，是在世上获得的。这种状态就是“完全的状态”，由“三十”来象征。主在比喻中描述了它：关于他连得的比喻（《马太福音》25:14-30），关于弥拿的比喻（《路加福音》19:11-27），以及以下的话：

> 凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。（《马太福音》25:29）

在《路加福音》中：

> 你们听见的人说：夺过他这一弥拿来，给那有十弥拿的。他们说：主啊，他已经有十弥拿了。主人说：我告诉你们，凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。（《路加福音》19:24-26）

主也教导说，各人的度量要被填满：

你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里。（《路加福音》6:38）

由此可知“完全的状态”是什么意思。

7985 经上说，“以色列众子住在埃及共有四百三十年”，又说“正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了”。然而，从雅各下埃及到他的后裔出埃及，实际居住时间不过这个数字的一半，即二百一十五年，这从圣经的年代记录可以清楚看出。摩西的父亲是暗兰，暗兰的父亲是哥辖，哥辖的父亲是利未；哥辖随同他的父亲利未来到埃及（《创世记》46:11）。哥辖一生的岁数是一百三十三岁（《出埃及记》6:18），暗兰一生的岁数是一百三十七岁（同章20节），摩西站在法老面前时是八十岁（《出埃及记》7:7）。哥辖生暗兰时几岁，暗兰生摩西时几岁，经上没有记载。但显然不是四百三十年，因为这些人一生的岁数加起来还不到四百三十年，只有三百五十年——如果将哥辖的一百三十三岁、暗兰的一百三十七岁和摩西的八十岁相加即得。如果从他们的出生年份算起，则更少。从年代记录可以看出，实际是二百一十五年。但从亚伯拉罕下埃及到以色列众子出埃及，却是四百三十年，这也可参看年代记录。因此，这里的“四百三十年”是指从亚伯拉罕开始（而非从雅各开始）的完整时期。之所以指定这个数字，并称之为“以色列众子住在埃及的年数”，是因为灵义——在其中，这些数字象征那些曾属于属灵教会、被拘留在较低之地直到主降临、然后得释放之人的完全状态和荒凉持续时间（参6854，6914，7035，7091，7828，7932节）。

7986 “正满了四百三十年的那一天”象征主降临释放他们的时间。这从“四百三十年”的含义可知，它们象征那些属灵教会之人的完全状态以及荒凉（即侵扰）的持续时间——他们被拘留在较低之地直到主降临，然后得释放（见上文第7985节，以及6854，6914，7035，7091，7828，7932节）。因此，“那些年满了”象征主降临释放他们的时间。

7987 “那一天”象征那时。这从“日”的含义可知，“日”是指状态（参23，487，488，493，2788，3462，3785，4850，5672，5962，7680节）。因此，“那一天”就是那个状态，即那时——当主的降临（由“正满了四百三十年的那一天”象征）以及那些属灵教会之人的得释放（由“耶和华的军队都从埃及地出来了”象征）发生的时候。

7988 “耶和华的军队都从埃及地出来了”象征那些在真理与良善中、却被拘留在那里的人得了解救。这从“从埃及地出来”的含义可知，“出来”是指被解救、从侵扰中得释放；“埃及地”象征侵扰（参7278节）；从“耶和华的军队”的含义可知，它们象征属灵教会的真理与良善，即那些在真理与良善中的人（参3448，7236节）。

真理与良善是“耶和华的军队”，这在《但以理书》中可见：

> 四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。并且它自高自大，以为高及天象之君。因罪过的缘故，有军旅和常献的燔祭交付它。它将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：“这常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践踏的异象，要到几时才应验呢？”他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”（《但以理书》8:9-14）

这里“军旅”显然象征真理与良善，因为经上说“将些天象和星宿抛落在地”，随后说“将真理抛在地上”，“军旅被践踏直到晚上和早晨”，即直到主降临。

因真理与良善是耶和华的军队，所以天使被称为“他的军队”。如《列王纪上》中：

> 米该雅说：“你要听耶和华的话！我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。”（《列王纪上》22:19）

大卫说：

> 听从他命令、成全他旨意、有大能的天使，都要称颂耶和华！你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华！（《诗篇》103:20-21）

天使被称为“军队”，是因为他们里面的真理与良善。不仅天使被称为耶和华的军队，天上的光体（日、月、星辰）也是如此，因为“日”象征爱之良善，“月”象征信仰之良善，“星辰”象征对良善与真理的知识。这些光体被称为“军队”，可见于《创世记》：天地万物（原文是万军）都造齐了。（2:1）

那里的“军队”指天上的光体，但在灵义中（那里论及人的新创造），则指真理与良善。同样，大卫说：

> 他的众使者啊，要赞美他！他的诸军啊，都要赞美他！日头月亮，你们要赞美他！放光的星宿，你们都要赞美他！（《诗篇》148:2-3）

“日”象征爱之良善，“月”象征信仰之良善（参1529，1530，2441，2495，4060，4696，5377，7083节）；“星辰”象征对良善与真理的知识（参1808，2120，2495，2849，4697节）。

日、月、星辰之所以象征良善与真理，是因为主在天堂是属天之人的太阳，属灵之人的月亮（参1521，1529-1531，3636，3643，4300，4321末尾，5097，7078，7083，7171，7173节）；又因为天使的居所如星发光，

正如《但以理书》所说：

> 智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。（《但以理书》12:3）

天使因有真理与良善而被称为“耶和华的军队”，日、月、星辰也是如此。一切真理与良善都从主发出，因此主在圣言中被称为“万军之耶和华”（参3448节）；祂也被称为“万军之主”，因为祂为人与地狱争战。

由此可知，在灵义中“耶和华的军队”是什么意思。从埃及出来的雅各子孙并非真正的军队，而只是用来代表“军队”。这从他们在埃及的生活可以知道：在耶和华从荆棘中向摩西指示祂的名之前，他们不认识耶和华，甚至连祂的名都不知道（《出埃及记》3:13-16）；他们也像埃及人一样拜金牛犊（《出埃及记》32章）；他们在旷野的生活表明，他们如此悖逆，以致不能被领进迦南地。因此，他们绝非耶和华的军队。

7989 “这夜是耶和华的夜”象征主与那些在真理与良善中的人同在，也与那些在邪恶并由此在纯粹伪谬中的人同在。这从“夜”的含义可知，“夜”是指定罪的状态（参7851节）；从“耶和华的夜”的含义可知，它是指主的同在并由此而来的保护。因为通过主的同在，那些在良善并由此在真理中的人得光

照，而那些在邪恶并由此在伪谬中的人致瞎眼；再者，通过主的同在，那些将被提升到天堂的人从定罪中被领出来——他们被主强有力地保守，脱离邪恶，持守在良善中；通过主的同在，那些将被投入地狱的人也被引入定罪——因为他们处于邪恶中，是按着主同在的程度（参7926，7643节）。因此，那状态和那时间被称为“耶和华的夜”。

主的同在在以下经文中被描述为“日间云柱，夜间火柱，引导他们”（《出埃及记》13:21），这同在同时临到那些在良善与真理中的人，也临到那些在邪恶与伪谬中的人——云柱立在以色列营和埃及营中间；当耶和华从那里观看埃及营时，埃及人就被淹没在红海中（《出埃及记》14:19-20，24-27）。

7990 “因耶和华领他们出了埃及地”象征从属灵的被掳中得释放。这从“领出来”的含义可知，“领出来”是指释放；从“埃及地”的含义可知，它是指被恶人侵扰的地方，即他们曾处于灵性被掳的地方，正如前面所引用的（6854，6914，7035，7091，7828，7932，7985节）。所谓“灵性的被掳”，是指那些人的内在被主保守在良善与真理中，但外在却受地狱影响而在邪恶与伪谬中；这就产生了外在人与内在人的争战。那些受侵扰的人就处于这种状态。那时，主通过从内在的流入为他们争战，对抗从地狱而来的邪恶与伪谬的流入。他们处于如同被掳的状态，因为通过从主而来的流入，他们愿意处于良善与真理中，但通过从地狱而来的流入，他们却以为自己不能。这争战的目的，是要使外在人顺服内在人，从而使自然层面顺从灵性层面。

7991 “这夜是耶和华的夜”象征那时他们被保守免受一切伪谬和邪恶。这从上文关于“耶和华的夜”所说的（参7989节）可知。

7992 “是以色列众子世世代代该谨守的”象征那些属灵教会的人，他们里面有出于真理的良善和出于良善的真理。这从“以色列众子”的代表可知，他们象征那些属灵教会的人（常见）；从“世代”的含义可知，“世代”象征那些属于信仰和仁义的事物（参2020，2584，6239节），因此象征那些里面有出于真理的良善和出于良善的真理的人。那些属灵教会的人，是通过信仰的真理被引入仁义的良善的；当被引入后，他们就从良善被引向真理。那些从良善被引向真理的人，构成内在教会；而那些通过真理被引入良善的人，构成外在教会。

7993 第四十三节至第四十九节　耶和华对摩西、亚伦说：“逾越节的例是这样：外邦人都不可吃这羊羔。但各人用银子买来的仆人，既受了割礼，就可以吃。寄居的和雇工都不可吃。应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。以色列全会众都要守这礼。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来守这节，他也就像本地人一样；但未受割礼的，都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归一例。”

“耶和华对摩西、亚伦说”象征通过神性真理的教导。“逾越节的例是这样”象征对那些从定罪和侵扰中得释放之人的秩序法则。“外邦人都不可吃这羊羔”象征那些不在真理与良善中的人，他们必从中分离。“各人用银子买来的仆人”象征仍处于自然层面的人。“用银子买来的”象征他拥有某种属灵真理。“既受了割礼”象征从污秽之爱中得以洁净。“就可以吃”象征那时就与他们同在。“寄居的和雇工都不可吃”象征那些仅凭天然性情行善的人，以及那些为获利而行善的人，他们不能与他们同在。“应当在一个房子里吃”象征良善之间的联合，使他们一同成为一体的良善。“不可把一点肉从房子里带到外头去”象征这良善不与别的良善混合。“羊羔的骨头一根也不可折断”象征

知识性真理也将保持完整。“以色列全会众都要守这礼”象征这秩序法则适用于所有处于真理之良善和良善之真理的人。“若有外人寄居在你们中间”象征那些在教会的真理与良善上受教导并接受了它们的人。“愿向耶和华守逾越节”象征他愿意与他们同在。“他所有的男子务要受割礼”象征他的真理当从污秽之爱中澄清。“然后才容他前来守这节”象征那时他就与他们同在。“他也就像本地人一样”象征他与那些处于那真理与良善、并从污秽之爱中洁净的人一样蒙悦纳。“但未受割礼的都不可吃这羊羔”象征那些处于自我之爱和世界之爱的人不能与他们合一。“本地人和寄居在你们中间的外人同归一例”象征那些受教导接受了教会的真理与良善并照之生活的人，必与那些原本在教会中受教导、并照着信仰与仁义的诫命生活的人一样。

7994 “耶和华对摩西、亚伦说”象征通过神性真理的教导。这从“耶和华说”的含义可知，当论及教会的典章时，“说”是指教导或训诲（参7186，7267，7304，7380，7517，7769，7793，7825节）；从“摩西和亚伦”的代表可知，他们象征神性真理——“摩西”象征内在的神性真理，“亚伦”象征外在的神性真理（参7009，7010，7089，7382节）。

7995 “耶和华对摩西、亚伦说”象征通过神性真理的教导。这从“耶和华说”的含义可知，当论及教会的典章时，“说”是指教导或训诲（参7186，7267，7304，7380，7517，7769，7793，7825节）；从“摩西和亚伦”的代表可知，他们象征神性真理——“摩西”象征内在的神性真理，“亚伦”象征外在的神性真理（参7009，7010，7089，7382节）。

7996 “外邦人都不可吃这羊羔”象征那些不在真理与良善中的人，他们必从中分离。这从“外邦人”的含义可知，他们是指那些在教会之外、不承认信仰的任何真理与良善的人，如迦南地中的外邦民族（参2049，2115节），即那些不在真理与良善中的人；从“不可吃”的含义可知，“不可吃”是指不与他们

相通、不与他们联合，即从中分离。下文论述的是哪些人可以一同吃逾越节的羊羔，哪些人不可以。逾越节的晚餐代表天堂中良善的联合。在接下来的典章中，指明了哪些人可以联合，哪些人不可以。

在古代，教会中的筵席（无论是午餐还是晚餐）通常是为了在爱上联合与联结，并彼此教导那些属于爱与信仰（即属于天堂）的事（参3596，3832，5161节）。那时，聚餐的快乐就是如此，它们本身就是聚餐的目的。这样，心智和身体都得到了和谐一致地滋养。因此，他们得享健康和长寿，也得享聪明和智慧，并有与天堂的交流，有些人甚至能与天使直接交流。然而，随着时间的流逝，一切内在的事物都逐渐消失，变成外在的。聚餐的目的也是如此。如今，聚餐不再是为了任何属灵的联合，而是为了世俗的联合——为了获利、为了追求尊荣、为了感官享乐。这样，身体得到了滋养，心智却没有。

7997 逾越节的晚餐代表天使在天堂中关于良善与真理的联合（参7836，7996节）。因它代表这些，所以不仅规定每家各自聚集同吃，还规定只有那些代表爱的联合（如同天堂群体的联合）的人才能联合，其余的人则被分离。被分离的人是“外邦人”，因为他们象征那些不在教会的良善与真理中的人；还有“寄居的和雇工”，因为他们象征那些仅凭天然性情行事的人，以及那些为获利而行善并买卖良善与真理的人。这些人都不能与天堂中的天使联合。他们可以四处游荡，这发生在他们进入灵界初期、尚未经历良善与真理的荒凉之前。那时，当他们来到某个天使群体，感受到来自纯真之良善的真理的神圣氛围（由逾越节羔羊的血象征，参7846，7877节），他们无法靠近，而是因恐惧和厌恶立即逃离。

7998 “各人用银子买来的仆人”象征仍处于自然层面的人。这从“仆人”的含义可知，“仆人”是指自然层面（参3019，3020，3191，3192，3204，3206，3209，5305节），因此指仍处于自然层面的人。之所以称这样的人为“仆人”，是因为他被造是为了服事灵性层面，并顺服于它，如同仆人顺服主人。

7999 “用银子买来的”象征他拥有某种属灵真理。这从“买”的含义可知，“买”是指获取和据为己有（参4397，4487，5374，5397，5406，5410，5426节）；从“银子”的含义可知，“银子”是指真理（参1551，2954，5658节），此处指属灵真理，因为被买的仆人（在灵义上）是自然层面的人，而买他的主人是灵性层面的人。关于这事如何发生，除非知道灵性层面如何“买”（即获取和占有）自然层面，否则无法知道。当人重生时，他的内在与外在（即灵性层面与自然层面）起初是不合的：灵性层面想要属于天堂的事物，而自然层面想要属于世界的事物。但灵性层面持续流入自然层面，并使之同意。这是通过真理进行的。灵性层面在自然层面中所占有的东西，就称为“用银子买的”，即通过真理获取和占有的。

8000 “既受了割礼”象征从污秽之爱中得以洁净。这从“受割礼”的含义可知，“受割礼”是指从自我之爱和世界之爱（即从污秽之爱）中得以洁净（参2039，2056，2632，3412，3413，4462，7045节）。

8001 “就可以吃”象征那时就与他们同在。这从“吃”（即一同吃逾越节羔羊）的含义可知，“吃”是指相通和联合（参2187，5643节）。因为逾越节的晚餐代表天使在良善与真理上的联合，如上所述（参7836，7891，7996，7997节）。通过关于外邦人、仆人、寄居的、雇工和外人（此处所论）的典章，在灵义中指示了哪些人可以联合，哪些人不可以。因此，“吃”象征与他们同在或联合，“不可吃”象征不与他们同在或分离。

8002 “寄居的和雇工都不可吃”象征那些仅凭自然性情行善的人，以及那些为获利而行善的人，他们不能与他们同在。这从“寄居的”的含义可知，它象征那些仅凭自然性情行善的人（见下文）；从“雇工”的含义可知，它象征那些为获利而行善的人（见下文）；从“不可吃”的含义可知，它象征不与他们同在（参8001节）。“寄居的”象征那些仅凭自然性情行善的人，是因为寄居的是从别的民族来的外族人，与以色列人和犹太人同住在一所房屋里；“同住”象征一同处于良善中。但因他们来自教会之外（如上所述），他们所象征的良善不是教会的良善，而是非教会的良善。这种良善称为自然的良善，因为它从出生而来，是遗传的。这种良善在某些人身上也因体弱和衰弱而来。“寄居的”所象征的就是这种良善。

【2】这种良善与教会的良善完全不同。因为教会的良善在人里面形成良心——良心是天使流入的层面，人借此与天使相通。但自然的良善不能为天使形成任何层面。处于这种良善中的人是在黑暗中出于盲目的本能行善，不是出于从天堂流入的真理之光。因此，在灵界中，他们像糠秕一样被风吹动，无论被恶人还是善人，更容易被恶人——恶人知道如何用推理添加一些情感和说服。那时天使不能引导他们，因为天使通过信仰的真理与良善运作，并流入那由信仰的真理与良善在人内在形成的层面。由此可知，那些仅凭自然性情行善的人，不能与天使联合（参3470，3471，3518，4988，4992，5032，6208，7197节）。

【3】寄居的是那些不在自己土地、不在自己房屋、而住在别人地方的人，这在《利未记》中说：

> 地不可永卖，因为地是我的；你们在我面前是客旅、是寄居的。（《利未记》25:23）

大卫说：

求你听我的祷告，耶和华啊，求你不要静默无声；因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。（《诗篇》39:12）

亚伯拉罕对赫人说：

我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地作坟地。（《创世记》23:3-4）

“客旅”和“寄居的”都象征从别地来的外族人，但“客旅”象征那些在教会真理上受教并接受的人，“寄居的”象征那些不愿接受教会真理的人。

【4】关于雇工，他们是受雇得工钱的人，是仆人但不是买来的。雇工的记载见《利未记》19:13；25:4-6；《申命记》24:14-15。因雇工是受雇得工钱的人，在灵义上他们象征那些为世上利益行善的人；在更内在的意义上，象征那些为来世的赏赐行善的人，即那些想通过行为赚取功德的人。

【5】那些仅为世上利益行善的人，绝不能与天使联合，因为他们的目的是世界（即财富和地位），而不是天堂（即灵魂的福乐和幸福）。目的是决定行为并赋予其性质的。关于那些仅为利益行善的人，主在《约翰福音》中说：

我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。（《约翰福音》10:11-13）

《耶利米书》中也说：

埃及是肥美的母牛犊，但出于北方的毁灭来到了。其中的雇工好像圈里的肥牛犊，他们转身退后，一齐逃跑，站立不住，因为他们遭难的日子已经临到。（《耶利米书》46:20-21）

【6】寄居的和雇工不可与教会的人一同参与圣物，这在《利未记》中规定：

凡外人不可吃圣物，祭司的寄居者或雇工也不可吃圣物。（《利未记》22:10）

又规定，可从寄居者的子孙中买仆人，使他们永远为奴：

你们的奴婢要从你们四围的国中买。并且那寄居在你们中间的外人和他们的家属，在你们地上所生的，你们也可以从其中买人，他们要作你们的产业。你们要将他们遗留给你们的子孙为产业，可以永远作奴仆。（《利未记》25:44-46）

“寄居者的子孙”象征那些只在自然之光中的知识性事物。属灵的真理将管辖他们，这由“从寄居者的子孙中买来的仆人成为永久的产业”来象征。

【7】那些为来世赏赐行善的人（也由“雇工”象征），与上面所说的不同，因为他们以天堂的生命和福乐为目的。但因这目的将他们的神圣敬拜从主转向自己，从而只愿自己得益，只愿别人对自己有益。这样，自我之爱就存在于各事之中，而没有邻舍之爱，因此他们没有真正的仁义。这些人也不能与天使联合，因为天使完全厌恶赏赐或报偿的名称和观念。主教导说，行善不应以赏赐为目的：

你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子。（《路加福音》6:32-35；14:12-14）

【8】关于功德性的良善的性质（参1110，1111，1774，1835，1877，2027，2273，2340，2373，2400，3816，4007末尾，4174，4943，6388-6390，6392，6393，6478节）。主之所以多次说行善的人在天上有赏赐（如《马太福音》5:11-12；6:1-2，16；10:41-42；20:1-16；《马可福音》9:41；《路加福音》6:23，35；14:14；《约翰福音》4:36），是因为人在重生之前不能不思想赏赐。但重生之后，若人想到为赏赐而行善，他就会愤慨，因为他在行善中感到快乐和幸福，而不是在报偿中。赏赐在灵义中是指仁义之情感的快乐（参3816，3956，6388，6478节）。

8003 “应当在一个房子里吃”象征良善之间的联合，使他们一同成为一体的良善。这是因为逾越节的晚餐代表天堂中天使的联合，而以色列人的每一家代表一个具体的群体（参7836，7891，7996，7997节）。天使群体彼此按良善区分，这区分有总体、具体和细节之分（参3241，4625节）。处于相似良善的人彼此联合。他们之所以成为一体的良善，是因为任何整体都不是由单一事物构成的，而是由许多事物构成的；许多不同但和谐的事物通过和谐（在天堂是通过属灵的和谐，即爱之良善的和谐）形成一个整体（参3241，3267，3744-3746，3986，4005，4149，5598，7236，7833，7836节）。由此可知，“在一个房子里吃”象征良善之间的联合，使他们一同成为一体的良善。“吃”逾越节羔羊象征与他们联合或与他们同在（参8001节）。

8004 “不可把一点肉从房子里带到外头去”象征这良善不与别的良善混合。这从“从房子里带到外头去”的含义可知，“带到外头去”是指给别人吃，即与另一个不属于自己群体的良善混合；从“肉”的含义可知，“肉”象征良善（参6968，7850节）。天堂中的群体是按身体各肢体、脏腑和器官的功能来区分的，如前多章所述。每个肢体、脏腑和器官的功能通过对应关涉到一种特定的、不同于其他群体的良善。由此可见，良善是多样的，为了从这些良善中

形成不同的形式（这些形式合在一起构成天堂最完美的形式），它们绝不能混合。若混合，区别就被破坏了。这就是“不可把一点肉从房子里带到外头去”所象征的。

8005 “羊羔的骨头一根也不可折断”象征知识性真理也将保持完整。这从“骨头”的含义可知，“骨头”是最外层，内在事物在其中终止于其根基，并得支撑以免分散。在属灵事物中，这种最外层就是知识性事物，因为一切属灵的真理与良善按秩序下降到较低层面，最终终止于知识性事物中，并在那里向人显现。“不可折断”象征它必保持完整。当知识性事物只接纳与自己的良善相一致的真理时，就称为完整的，因为知识性事物是共同的容器。再者，知识性事物如同人身上的骨头。如果骨头不完整或不在其秩序中（如脱臼或扭曲），身体的形态就会因此改变，行动也随之改变。知识性真理就是教义。

8006 “以色列全会众都要守这礼”象征这秩序法则适用于所有处于真理之良善和良善之真理的人。这从“以色列会众”的含义可知，“以色列会众”象征一切真理与良善的总和（参7830节），即那些处于通过真理而来的良善和出于良善的真理中的人（参7957节），因此是那些属于属灵教会的人。之所以“他们全体都要守逾越节”，是为了代表那些属灵教会之人的得释放——他们被拘留在较低之地直到主降临（参6854，6914，7091末尾，7849，7932节）；而“在一所房子里吃”代表天堂中天使的联合（参7836，7996，7997节），因此“以色列全会众都要守”代表整个天堂。那时，教会无处存在，只有教会的表象——亚伯拉罕从雅各而出的后裔被指定来代表这些表象。通过教会的表象，人与天堂的交流得以实现，并通过天堂与主的交流得以实现。因此，那民族被吩咐严格遵行一切典章和律法，尤其是关于逾越节的典章，甚至到了“那洁净而不守逾越节的人，必从民中剪除”的地步（《民数记》9:13）。

8007 “若有外人寄居在你们中间”象征那些在教会的真理与良善上受教导并接受了它们的人。这从“外人”的含义可知，“外人”是指那些受教导并接受教会典章和律法的人（参2025，4444，7908节）；“寄居在你们中间”之所以这样说，是因为“寄居”象征受教导并生活（参1463，3672节）。因此，“与你们同住的外人”不仅象征那些在教会的真理与良善上受教导并接受它们的人，也象征那些照着它们生活的人。

8008 “愿向耶和华守逾越节”象征他愿意与他们同在。这从“守耶和华的逾越节”（即吃它）的含义可知，它是指与他们同在（参8001节）。

8009 “他所有的男子务要受割礼”象征他的真理当从污秽之爱中澄清。这从“受割礼”的含义可知，“受割礼”是指从污秽之爱中得以洁净或澄清（参2039，2056，2632，3412，3413，4462，7045节）；从“男子”的含义可知，“男子”是指信仰的真理（参749，2046，4005，7838节）。

8010 “然后才容他前来守这节”象征那时他就与他们同在，如上第8008节所述。

8011 “他也就像本地人一样”象征他与那些处于那真理与良善、并从污秽之爱中洁净的人一样蒙悦纳。这从“本地人”的含义可知，“本地人”是指生在教会内、处于其真理与良善中的人，因此是从污秽之爱中洁净的人。“本地人”之所以这样说，是因为“地”象征教会。“地”在圣言中象征教会，见第566，662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2571，2928，3355，4447，4535，5577节。“地”之所以象征教会，是因为圣言中的“地”是指迦南地，而“迦南地”象征主的国度和教会（参1413，1437，1585，1607，1866，3038，3481，3686，3705，4116，4240，4447，4454，4516，4517，5136，5757，6516节）。当圣言中提到任何

“地”时，天使所理解的不是地，而是那里的民族；说到民族时，他们理解的是该民族在灵性方面的性质，即属于教会的性质。当提到“地”时，人想到的是民族的性质，这是众所周知的，因为这也发生在人身上，更发生在天使身上——他们对一切自然的事物作灵性的思考。

8012 “但未受割礼的都不可吃这羊羔”象征那些处于自我之爱和世界之爱的人不能与他们合一。这从“未受割礼的”（即未受割礼的人）的含义可知，它是指那些处于自我之爱和世界之爱的人（参2056，3412，3413，7045节）；从“吃这羊羔”（即逾越节羔羊）的含义可知，它是指与他们同在（参8001节）。

8013 “本地人和寄居在你们中间的外人同归一例”象征那些受教导接受了教会的真理与良善并照之生活的人，必与那些原本在教会中受教导、并照着信仰与仁义的诫命生活的人一样。“同归一例”象征有同样的权利，即如同另一人一样；从“本地人”的含义可知，它是指生在教会内、在教义和生活上处于其真理与良善中的人（参8011节）；从“寄居在你们中间的外人”的含义可知，它是指那些在教会的真理与良善上受教导并接受了它们、并照着它们生活的人（参8007节）。

这里说到“照着信仰与仁义的诫命”，是为了区分。因为重生之前的生活是照着信仰的诫命，重生之后的生活是照着仁义的诫命。重生之前，没有人从情感知道仁义是什么，只知道从教义知道；那时人是照着信仰的诫命（称为信仰的诫命）生活。重生之后，人从情感知道仁义是什么，因为他爱邻舍，从心里愿意行善，那时人是照着铭刻在心的律法生活，因为他是出于仁义的情感而行动。这种状态与先前状态完全不同。处于第一种状态的人，对信仰的真理与良善处于昏暗之中；而处于第二种状态的人，则相对处于光明之中。后者看见真理，并从光照中确认它们；前者看不见真理，而是从对教会教义的确认（相

信它们是真理）来确认它们。因他们不是从那种光照中看见，所以他们确认伪谬的能力与确认真理的能力一样；一旦确认，它们在他们看来完全是真理。由此可知“照着信仰的诚命生活”和“照着仁义的诚命生活”各是什么意思。

关于外人，圣言中多次吩咐，不可在本地人和寄居在他们中间的外人之间有所区别，是因为外邦人（外人从他们而来）在接受教导、接受了信仰的真理之后，同样被接入天堂，如同那些生在教会内的人一样。关于外邦人在灵界中的情况，见第932，1032，1059，2049，2284，2589-2604，2861，2863，3263，4190，4197节。因此吩咐说，外人要像本地人一样，如经上所记：

> 若有外人寄居在你们中间，愿意向耶和华献馨香的火祭，你们怎样办理，他也要照样办理。至于会众，你们和寄居的外人都归一例，作为你们世世代代永远的定例。在耶和华面前，你们怎样，寄居的也要怎样。你们和寄居在你们中间的外人，当有一样的条例，一样的典章。（《民数记》15:14-16）

> 寄居在你们中间的外人，你们要看他如本地人一样。（《利未记》19:34）

> 不管是寄居的，是本地人，同归一例。（《利未记》24:22）

> 若有外人寄居在你们中间，愿意向耶和华守逾越节，他必按逾越节的规例和典章行。无论是寄居的，是本地人，同归一例。（《民数记》9:14）

8014 第五十节至第五十一节 耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列所有的儿子们就怎样行了。正当那日，耶和华将以色列众子按着他们的军队，从埃及地领出来。

“耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列所有的儿子们就怎样行了”象征服从的行为——照着神性真理。“就怎样行了”象征出于意愿的行为。“正当那日”象征主同在的状态。“耶和华将以色列众子从埃及地领出来”象征主将那些在真理之良善和良善之真理中的人从定罪中解救出来。“按着他们的军队”象征他们按着良善从真理而来的性质被区分。

8015 “以色列所有的儿子们就照着耶和华所吩咐摩西、亚伦的去行”象征服从的行为——照着神性真理。这从上文所解释的（参7944节）可以看出，那里有类似的话。

8016 “他们就这样行了”象征出于意愿的行为。这从“行”重复出现时的含义可知，它是指出于意愿的行为（如上第7945节）。

8017 “正当那日”象征主同在的状态。这从“日”的含义可知，“日”是指时间和状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，7680节）。之所以是主同在的状态，是因为那是逾越节的日子，而“逾越节”象征主的同在，以及那些属灵教会之人从属灵被掳和定罪中得释放（参7867节）。那释放由本节下文“那日耶和华将以色列众子从埃及地领出来”来象征。这日是逾越节的次日，正如摩西所记：

> 正月十五日，就是逾越节的次日，以色列人从兰塞起行，在一切埃及人眼前昂然无惧地出去。那时，埃及人正埋葬他们的长子。（《民数记》33:3-4）

主的同在使那些在良善中的人从定罪中得释放，并使那些在邪恶中的人陷入定罪（参7926，7989节）。

8018 “耶和华将以色列众子从埃及地领出来”象征主将那些在真理之良善和良善之真理中的人从定罪中解救出来。这从“领出来”的含义可知，“领出来”是指解救；从“以色列众子”的代表可知，他们象征那些属灵教会的人（即那些在真理之良善和良善之真理中的人，见上文第7957，8006节）；从“埃及地”的含义可知，它象征定罪。此处“埃及地”之所以象征定罪，是因为埃及人的状态此时象征定罪（参7766，7778节）。主将那些属灵教会的人（即在真理之良善和良善之真理中的人）从定罪中解救出来（参6854，6914，7091，7828，7932节）。

主复活时对他们的解救，由主下到地狱所象征，并由坟墓中死人的复活所显明，如经上所记：

> 坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。（《马太福音》27:52-53）

“从坟墓里出来”、“进了圣城”和“显现”，都是为作见证，证明那些一直被困在属灵被掳中的人已被主解救，并被引入天堂。在灵义中，“圣城”象征天堂。之所以称为“圣城”，尽管它并不圣洁——他们曾如此残忍地对待主（主在他们教会的一切礼仪中被代表，在传给他们的圣言中被描述，因此曾是那教会的神）——但这里仍称“圣城”。

《但以理书》中也象征类似的意思：

> 那时，保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。（《但以理书》12:1-2）

《以西结书》中也说：

人子啊，你要说预言：主耶和华如此说：我的民哪，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我给你们开坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道我耶和华如此说，也如此成就了。（《以西结书》37:12-14）

“以色列地”（即迦南地）象征天堂（参8011节）。先知书中的这些话描述的是人的新创造（即新生），以及那些属灵教会之人被主赐予生命。

8019 “按着他们的军队”象征他们按着良善从真理而来的性质被区分。这从“军队”的含义可知，“军队”象征良善与真理（参7988节）；“按着军队”象征那些由“以色列众子”所代表的人，按着良善从真理而来的性质被区分。在灵界中，所有人都是按着良善被区分和联合的（参7833，7836，8003节）。之所以说“良善从真理而来的性质”，是因为一切良善的性质都来自真理，并因此而有差异（参3804，4149，5345，5355，6916节）。

8020 从本章关于吃逾越节羔羊的典章和律法中，可以清楚看出，其中包含并隐藏着属天的奥秘。若不了解灵义，就只能知道外在形式上的单纯礼仪，而不知道其中任何属天之物，更不用说神性之物了。例如：为何逾越节的牲畜必须是羔羊或山羊羔？为何必须是公的、一岁的？为何要在本月十四日宰杀？为何要将血洒在门框和门楣上？为何要用火烤，与无酵饼和苦菜同吃，而不可吃生的或用水煮的？为何要连头带腿和内脏一起烤？为何不可留一点到早晨，若留到早晨要用火烧？为何要吃无酵饼七日，凡吃有酵之物的必被剪除？为何外邦人、寄居的和雇工不可吃，而用银子买的仆人以及受过割礼的外人却可以？为何要在同一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去？为何羊羔的骨头

一根也不可折断？这些以及许多其他的事包含着什么奥秘，为何被吩咐——若不知道它们所对应的灵界秩序法则，若不知道灵义中每一事物在灵界（即天堂）中象征什么，尤其是若不相信圣言的一切细节中都有属灵之物，就完全无法知道。倘若没有属灵之物存在于每一个细节中，那么天使在人读圣言时，从圣言中领会到的就很少，几乎没有什么，因为天使是灵性地理解圣言中那些仅以自然方式描述的事物。

续论木星灵与木星居民

8021 曾有一位来自木星的灵，通过降临带来恐惧（如前所述）。他来到我左臂下方，从那里说话。他的声音带着嘶嘶声，语音也不太清晰，彼此分离，以至于我要等很久才能领会其意。他说话时还夹杂着一些恐吓。他说，在他们的星球上就是这样做的：在他们的天使到来之前，先派他们到人那里，以此方式来预备。他告诫我，当他们来时，我也要好好接待。但我被告知，这不是我分内的事，我只是按他们的本相接待每一个人。

8022 后来，那颗星球的天使来了。从他们与我的交谈中，我能觉察到他们与我们地球的天使截然不同。他们的言语不是通过声音，而是通过观念来传达。这些观念从我内在向四面八方扩散，同时也影响面部表情，以至于脸部的每一部分都参与其中——从嘴唇开始，然后向四周蔓延。这些代替声音的观念彼此区分，但区别极小。他们说，他们在自己的星球上就是这样与人交谈的，那里的语言也是从嘴唇开始的面部语言。

8023 后来，他们用更不分散的观念与我交谈，几乎感觉不到任何间隔。在我的感知中，这就像那些只听抽象含义而不听具体词语的人对声音的感觉一样。这种言语比之前的更容易理解，也更加充实。它同样影响面部表情，但根据言

语的性质，这种影响更加连续。不过，它不像之前那样从嘴唇开始，而是从眼睛开始。他们说，他们在自己的星球上也是这样与人交流的，但仅限于那些比其他人拥有更内在感知和领悟的人。

8024 后来，他们说话更加连贯和充实。那时，面部已无法以协调的动作来配合，但我感到这流入进入了大脑，并且大脑也随之以同样的方式被带动。

8025 最后，他们说话的方式使言语只落在内在的理智上。它的流畅如同轻柔的微风。我能感受到这种流入，但无法分辨出每一细节。他们说，在他们的星球上也有一些人，他们就是用这种语言与他们交谈的；这些人死后会立即被接入天堂。

8026 这些类型的语言如同流体：第一种如同流动的水，第二种如同更稀薄的水，第三种如同相应的大气，第四种如同轻柔的微风。

8027 那位在我左边的灵（上文提到的）不时插话，尤其告诫我，要谦逊地对待他们的天使。因为来自我们地球的灵曾做了一些令他们不悦的事。他还说，起初他不理解天使在说什么，但后来，当他靠近我的左耳时，就有了理解力。那时，他的语言也不再像之前那样带着嘶嘶声，而是与其他灵无异。

8028 由此可以明白，按照天堂的秩序，在世界的各个地方，事情是如何运作的。即：当天使要到来时，先要差遣一位灵来预备道路；他会带来恐惧，并告诫人们要友善地接待天使；他也会插话；起初他不理解天使在说什么，但当他被带入更好的状态后，就能理解了。简而言之，他始终在场，预备人心，并试图阻止不当之事。这使我联想到施洗约翰：按照天堂的秩序，他被差遣为先驱，宣告主的降临，预备道路，使主得到合宜的接待，正如《马太福音》3:3；《路加福音》1:17；3:4；《约翰福音》1:23所记载的。

8029 从先前多次论及人死后状态的内容可知，很少有人死后立即进入天堂，而是要在天堂之下停留一段时间，以去除他们从世上带来的属世和肉体之爱，从而预备自己，使他们能与天使共处。所有星球上的人都是如此：他们死后先在天堂以下的灵界中停留，预备好后成为天使。我曾看见那颗星球的灵成为天使时的情景：他们被明亮的、如火般的马带走，正如以利亚被带走一样。“明亮的、如火般的马”象征被光照的理解。“马”在圣言中象征理解（参2760-2762，3217，5321，6125，6534节）；“带走以利亚的火马和火车”象征圣言的内在层面的理解（参2762节）。

8030 他们被接入的天使天堂是第一层天，即三层天中的最低层。这个天堂位于那颗星球右方，与我们地球上天使的第一层天（即最低层天）完全分开。置身于该天堂的人穿着点缀着金色小星的蓝色衣服，因为他们相信蓝色就是真正的属天颜色。当他们活在世上仰望星空时，称那里为天使的居所；因此，蓝色也成了他们所喜爱的颜色。

8031 那颗星球的灵根本不愿意与我们地球的灵交往，因为他们在心思和习性上截然不同。他们说，我们地球的灵狡猾、善于谋划恶事，而且聪明，却很少知道或思想良善；他们也不像自己那样承认独一的主。此外，木星的灵比我们地球的灵智慧得多。他们还说，我们地球的灵说得多，想得少，因此不能从内在觉察许多事，甚至不能觉察良善。他们由此断定，我们地球上的人是外在的人。

8032 关于木星之灵及其居民的续篇（至下一章末尾）

出埃及记第十三章

续论仁义的教义

8033 什么是仁义，什么是信仰，现在当说明。仁义是一种内在的情感，其特征是从心里愿意向邻舍行善，并且这成为他生命的快乐，而不求回报。

8034 信仰是一种内在的情感，其特征是从心里愿意知道何为真理、何为良善，这不是为教义本身的目的，而是为生活。这种情感通过与仁义情感的联结而结合，即愿意照着真理而行，也就是真理本身。

8035 那些处于仁义和信仰的纯正情感中的人，相信他们凭自己不能意愿任何良善，也不能理解任何真理，而是良善的意愿和真理的理解都是从主而来的。

8036 这就是仁义，这就是信仰。处于其中的人，在自己里面就有主的国度和天堂；在他们里面就有教会；他们就是那些被主重生、并从祂接受了新意志和新理智的人。

8037 那些以自我之爱或世界之爱为目的的人，绝不能在仁义和信仰之中。处于这些爱中的人，甚至不知道什么是仁义、什么是信仰，也完全不理解：出于对邻舍的善愿而行善（不求回报）就是人里面的天堂，并且那种情感中蕴含着如天使般的、不可言喻的幸福。因为他们相信，若失去了从荣耀、地位和财富而来的快乐，就不再有任何快乐了。然而，天堂的快乐恰恰是在那时才刚开始，其超越性是无限的‘

谁若为良善本身而行善，为公义本身而行公义，谁就在仁义之中。各人恰当地履行自己的本分，凡从心里如此行的，就在仁义之中。这是人人都知道的，尽管看似不为人知。凡像伪善者那样说话、只求外表好看而行的，就不在仁义之中。为国家本身而向国家行善，不是为了地位，不是为了亲情，等等。

概览

8038 本章在灵义上论述对主的信仰，以及永远记念他们从定罪中得释放是出于主。对主的信仰由“头生的分别为圣”来象征；永远记念从主得释放由“守逾越节”来象征。

8039 本章及下文论述的是那些属灵教会之人的进一步预备——他们在主降临之前被拘留在较低之地，直到能被引入天堂。为着这目的，他们首先经过定罪的地带被安全地护送过去，然后经历试探，主始终与他们同在。经过定罪的地带被护送过去，由“过红海”来象征；试探由“在旷野的生活”（他们被引导前往）来象征；主的同在由“日间云柱，夜间火柱”来象征。

内义

8040 第一节至第二节 耶和华晓谕摩西说：“你要将以色列儿子们中一切头生的，凡开胎的，无论是人还是牲畜，都分别为圣归我；那是我的。”

“耶和华晓谕摩西说”象征从神性而来的教导。“你要将一切头生的分别为圣归我”象征信仰从主而来。“凡开胎的”象征出于仁义的事物。“在以色列儿子们中”象征在属灵教会中。“无论是人还是牲畜”象征内在和外在的信仰良善。“那是我的”象征这一切属于主。

8041 “耶和华晓谕摩西说”象征从神性通过神性真理而来的教导。这从“说”和“晓谕”的含义可知，当耶和华论及教会当守的典章时，“说”是指教导（参7769，7793，7825节）；因是从耶和华而来，所以是从神性而来的教导。从“摩西”的代表可知，摩西象征神性真理（参6771，7014，7382节）。因此，“耶和华晓谕摩西说”象征从神性通过神性真理而来的教导。

8042 “你要将一切头生的分别为圣归我”象征信仰从主而来。这从“分别为圣归耶和华（或主）”的含义可知，它是指归给祂，即承认并认信从祂而来；从“头生的”的含义可知，“头生的”象征信仰（参352，2435，6344，7035节）。当说“信仰”时，所指的是属灵教会的一切真理。因所指的是教会的一切真理，所以也指属灵教会本身，因为这教会的本质是真理。教会的本质确实是良善，良善是实际上的“头生的”（参2435，3325，4925-4926，4928，4930节）；但那些属灵教会之人里面的良善，在其本身是真理。因为当他们照着教会的教义真理而行时，那真理就称为良善——它已从理智进入意志，并从意志进入行为。出于意志的，称为良善。这良善在其本身和本质上仍是真理，是因为教会的教义对他们来说是真理，而不同教会的教义彼此不同，因此真理也不同；然而，尽管它们如此多样，人意愿并遵行它们，它们就成为良善，如上所述。

当人重生时，他通过理智的信仰（即教义）被引导到意志的信仰（即生活），即通过信仰的真理被引导到仁义的良善。当人处于仁义的良善时，他就重生了；然后从那良善产生真理，称为良善的真理。这些真理才是真正的信仰真理，由“头生的”所象征。因为真理从良善的衍生（即出生），正如儿女从父母、然后孙辈、曾孙辈的衍生。第一次直接的衍生（即儿女）——无论有多少——由“头生的”来象征；第二次、第三次的衍生则相对于其父母而言。这

些都被分别为圣归耶和华（或主），是因为一切派生或衍生（即后裔）的真理与良善，其本质都源于最初的那些。长子权的律法（在圣言中论及）正是建立在这属灵的基础上。

8043 “凡开胎的”（原文是“一切子宫的开口”）象征出于仁义的事物。这从“开胎”的含义可知，“开胎”是指重生后直接生出的事物，因此是出于仁义的事物，如上所述（参8042节）。因为人重新成孕，仿佛再次进入母腹；重新出生，仿佛再次从母腹出来。但在这属灵的重生中，在母腹中成孕、从母腹出生的，不是自然层面的人，而是仁义的信仰。这构成人的灵性层面，仿佛使他成为新人，因为他的生命从此出于此。由此可知“开胎”在灵义中象征什么。天使只按自然观念思想，他们所理解的“开胎”正是这个。关于“母腹”（原文是”子宫“，有时译作”胎“”出胎”“母胎”），以及“在母腹中”和“从母腹出来”的含义，见前文（参3293，3294，3967，4904，4918，4931，5052，5054，6433节）。

因“母腹”象征这些，主在圣言中被称为“从母腹造你的”（即使人重生的），如《以赛亚书》：

> 造作你，在母腹中塑造你的，并要帮助你的……我的仆人雅各，我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。（《以赛亚书》44:2-3）

主被称为“造作你的”、“从母腹中塑造你的”，是因为祂重生人，使人从自然变为属灵。因重生是通过真理与良善进行的，所以说“将水浇灌口渴的人”，“将我的灵浇灌你的后裔”。“水”象征信仰的真理（参2702，3058，3424，4976，5668，7307节），“灵”象征仁义的良善。这与《约翰福音》中的“水”和“灵”相同：

耶稣对尼哥底母说：我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。尼哥底母说：人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？耶稣说：我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。你是以色列人的先生，还不明白这事吗？（《约翰福音》3:3-6，10）

主在别处也称为“从母腹造你的”：

从你在母腹中就造了你，你的救赎主耶和华如引说：我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。（《以赛亚书》44:24）

“天”和“地”在普遍意义上象征内在教会和外在教会（参82，1411，1733，1850，3355，4535节），在具体意义上象征重生之人里面的内在教会和外在教会。“铺张”和“铺开”象征以神性大能创造（参7673节）。因此，主作为使人重生者，称为“造物主”和“创造主”，重生称为“新造”。同一书中：

雅各家、以色列家一切的余剩，要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱；自从出胎，便蒙我怀搋。（《以赛亚书》46:3）

大卫说：

主耶和华啊，你是我所倚靠；我从出母胎被你扶持，你就是我的帮助者。（《诗篇》71:5，6）

由此可知“开胎”在灵义中象征什么，从而“头生的”象征什么。

8044 “在以色列儿子们中”象征在属灵教会中。这从“以色列儿子们”的代表可知，他们象征属灵教会（参4286，6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

8045 “无论是人还是牲畜”象征内在和外在的信仰良善，如前所述（参7424，7523节）。

8046 “那是我的”象征这一切属于主。这从“耶和华”在圣言中是指主可知（参1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6281，6303，6905，6945，6956节），因此“那是我的”就是属于主。一切良善和一切真理（即仁义和信仰）都从主而来，丝毫不从人而来（参904，2411，3142，3147，4151，5482，5649，6193，6325，6466-6495，6613-6626，6982，6985，6996，7004，7055，7056，7058，7270，7343节）。

8047 第三节至第十节 摩西对百姓说：“你们要记念从埃及为奴之家出来的这日，因为耶和华用大能的手将你们从这地方领出来；有酵的饼都不可吃。亚笔月间的这日，是你们出来的日子。将来耶和华领你进迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地，就是他向你的祖宗起誓应许给你那流奶与蜜之地，那时你要在这月间守这礼。你要吃无酵饼七日，到第七日要向耶和华守节。吃无酵饼七日，不可见有酵的饼，也不可见有酵的物，在你一切的四境内。当那日，你要告诉你的儿子说：‘这是因耶和华在我出埃及的时候为我所

行的事。’这要在你手上作记号，在你两眼之间作纪念，使耶和华的律法常在你口中，因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来。所以你每年要按着日期守这例。”

“摩西对百姓说”象征通过神性真理的教导。“你们要记念从埃及为奴之家出来的这日”象征要特别记念他们被主从属灵被掳中释放时的状态。“因为耶和华用大能的手将你们从这地方领出来”象征他们靠主的神性大能得释放。“有酵的饼都不可吃”象征不可获取任何被歪曲的东西。“亚笔月间的这日，是你们出来的日子”象征永远的释放。“亚笔月”象征新状态的开始。“将来耶和华领你进迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地”象征进入被那些处于邪恶与伪谬中之人所占据的天堂区域。“就是他向你的祖宗起誓应许给你的”象征主向那些在良善与真理中的人所作的应许。“那流奶与蜜之地”象征那里有喜乐和欢欣。“那时你要在这月间守这礼”象征因得释放而对主永远的敬拜。“你要吃无酵饼七日”象征从伪谬中得以洁净。“到第七日要向耶和华守节”象征对主的神圣敬拜。“吃无酵饼七日”象征必须完全从伪谬中洁净。“不可见有酵的饼”象征绝不容许任何被歪曲的东西。“也不可见有酵的物”象征不容许任何伪谬。“在你一切的四境内”象征直到出于良善的真理所延伸的一切界限。“当那日，你要告诉你的儿子”象征出于良心的真理的内在觉察。“这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事”象征他们被主从属灵被掳和定罪中释放。“这要在你手上作记号”象征这要常存在意志中。“在你两眼之间作纪念”象征要常存在理智中。“使耶和华的律法常在你口中”象征神性真理要常存在从它发出的一切事物中。“因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来”象征他们靠神性大能得释放。“所以你每年要按着日期守这例”象征那秩序法则在那状态中要持续遵守。

8048 “摩西对百姓说”象征通过神性真理的教导。这从“说”的含义可知（当通过神性真理论及教会当守的事时，“说”是指教导，参7186，7267，7304，7380，7517节）；从“摩西”的代表可知，摩西象征神性真理（如上第8041节）。

8049 “你们要记念从埃及为奴之家出来的这日”象征要特别记念他们被主从属灵被掳中释放时的状态。这从“记念”的含义可知，“记念”是指记念；从“日”的含义可知，“日”是指状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，5672，5962，7680节）；从“出来”的含义可知，“出来”是指得释放，因为以色列人的出来象征那些属灵教会之人被主释放（见6854，6914，7091末尾，7828，7932，8018节）；从“埃及和为奴之家”的含义可知，它们是指属灵被掳。因为“法老”和“埃及人”象征那些在灵界中用伪谬侵扰属灵人的人（参7097，7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317节），因此“埃及地”象征侵扰（参7278节）。伪谬的侵扰无非就是属灵被掳，因为当他们被侵扰时，如同被囚禁在伪谬中，不断努力得释放。因此，在圣言中他们也被称为“囚在坑中的人”（参6854节）。这种属灵被掳也由“为奴之家”来象征。“为奴”象征被伪谬攻击，即侵扰（参7120，7129节）。

8050 “因为耶和华用大能的手将你们从这地方领出来”象征他们靠主的神性大能得释放。这从“大能的手”的含义可知，“大能”是指能力，当论及耶和华时，是指全能；“手”也象征能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6947，7188，7189，7518，7673节）；从“领出来”的含义可知，“领出来”是指释放；“耶和华”是指主（见上文第8046节）。

8051 “有酵的饼都不可吃”象征不可获取任何被歪曲的东西。这从“吃”的含义可知，“吃”是指获取（参3168，3513末尾，3596，4745节）；从“酵”的含义可知，“酵”是指伪谬（参2342，7906节），因此“有酵之物”是指被歪曲的东西。关于伪谬和被歪曲之物的获取，应当知道：伪谬和被歪曲之物并不为那些在良善中并因此愿意在真理中的人所获取；而是为那些在邪恶中并因此不愿意在真理中的人所获取。对于那些在良善中并因此愿意在真理中的人，伪谬并不作为伪谬被获取，因为他们对神、神的国度和属灵生命有正确的观念，因此应用伪谬时使之不与这些观念相抵触，而是以某种方式与之协调。他们柔化它，其粗糙和刚硬的部分不进入观念。若非如此，几乎没有人能得救，因为伪谬比真理更占主导。但应当知道，那些在良善中的人也当在真理之爱中。因此，他们在灵界受天使教导时，会弃绝伪谬，接受真理，并按着他们在世上所拥有的真理之爱的程度而接受。

8052 “亚笔月间的这日，是你们出来的日子”象征永远的释放。这从“这日”（或“今日”）的含义可知，象征永远（参2838，3998，4304，6165，6984节）；从“出来”的含义可知，“出来”是指释放（如上第8049节）。

8053 “亚笔月”象征新状态的开始。这从“月”的含义可知，“月”象征先前状态的结束和后续状态的开始，因此也象征新状态（参3814节）。“亚笔月”是此后一切状态开始的原点，这从上章第二节关于这月的论述可以看出：“你们要以本月为正月，为一年之首”（参7827，7828节）。

8054 “将来耶和华领你进迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地”象征进入被那些处于邪恶与伪谬中之人所占据的天堂区域。这从“迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地”的含义可知，它象征天堂，此处是被那些处于邪恶与伪谬中之人所占据的天堂区域。“迦南地”象征主的国度在天上，以及在地上的教会（参1413，1437，1585，1607，1866，3038，

3481，3686，3705，4116，4240，4447，4454，4516，4517，5136，5757，6516节）。此处所列的民族象征邪恶与伪谬：“迦南人”象征源于邪恶伪谬的邪恶（参4818节）；“赫人”象征源于伪谬的邪恶（参2913节）；“亚摩利人”象征邪恶及其伪谬（参1857，6306节）；“希未人”象征含有某种良善的偶像崇拜（参6860节）；“耶布斯人”象征含有某种真理的偶像崇拜（参6860节）。关于那些属灵教会之人（在主降临前）将要进入的天堂区域曾被邪恶与伪谬所占据，见上文第6858节。

关于这事，当进一步说明：在主降临之前，天堂并未像主降临之后那样分为三层（即至内层或第三层、中层或第二层、最低层或第一层），而是一个统一的天堂。属灵天堂尚未存在。那将要成为属灵天堂的区域，被那些处于伪谬与邪恶中的人所占据。但他们能通过外在手段（尤其是地位和尊荣的观念）被维持在某种真理与良善中，就像在世时那样。那里的人虽处于邪恶与伪谬中，仍受外在手段（即尊荣和利益）的约束，使他们仿佛思想并说出真理，仿佛愿意并做出良善。那区域的天堂之所以被这样的人占据，是因为缺乏善人，而那些属灵教会的人尚未预备好。然而，从主流到人的连续性必须被维持，否则人就会灭亡。因此，必须有灵充满各处。如今，天堂的某些区域仍被这样的人占据，但他们被强力拘禁，不得作恶。头顶正上方是那些以纯真欺骗和迷惑人的人，但他们的上方是来自上古教会的属天人，他们用强力将他们捆绑，使他们不能向任何人行恶。后脑部位如今也有曾被恶人占据的天堂区域；左前方也有。恶人不断试图侵占善人所在的区域，一旦善人不再占据，他们就实际入侵。这种企图我常能觉察到。当世上恶人增多、善人减少时，这些区域就被占据；因为恶灵靠近人，善灵离开人。善灵离开多少，靠近人的区域就被恶人占据多少。当这种情况普遍发生时，那些区域的居民就被替换。这发生在教会接近其终结的时候，因为那时邪恶与伪谬掌权。但在教会终结时，他们被赶出，被占据的区域赐给在此期间预备上天堂的善人。这就是《启示录》中所说“在

天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方”（12:7-8）所象征的。天堂的这种状态由“迦南地被那些民族占据，以及以色列人将他们赶出去”来代表。因为“迦南地”象征主的国度，即天堂和教会，如上所引经文所示。

8055 “就是他向你的祖宗起誓应许给你的”象征主向那些在良善与真理中的人所作的应许。这从“起誓”的含义可知（当耶和华起誓时，是指从神性而来的不可撤销的确认，参2842，3375节）；因此“起誓赐给”就是应许；从“祖宗”的含义可知，他们象征那些在良善与真理中的人。当论及教会时，“祖宗”指上古教会的先民，他们在良善与真理中（参6050，6075，6589，6876，6884，7649节）。

8056 “那流奶与蜜之地”象征那里有喜乐和欢欣。这从“流奶与蜜之地”的含义可知，它是指愉悦和快乐（参5620，6857节），即喜乐和欢欣。之所以说“喜乐和欢欣”，是因为在圣言中，“喜乐”用于论及真理，“欢欣”用于论及良善；“愉悦”和“快乐”也是如此。“奶”用于论及真理之良善，“蜜”用于论及良善之真理。

8057 “那时你要在这月间守这礼”象征因得释放而对主永远的敬拜。这从“礼”的含义可知，“礼”是指敬拜（参7934节）；从“月”的含义可知，“月”象征先前状态的结束和新状态的开始；“亚笔月”是此后一切状态开始的原点（参8053节），因此“月”也象征永远。

8058 “你要吃无酵饼七日”象征从伪谬中得以洁净。这从“七日”的含义可知，“七日”包含神圣（参395，433，716，881，5265，5268节），并象征完全的状态（参6508节）；从“吃无酵饼”的含义可知，它是指获取真理并从

伪谬中得以洁净。“无酵饼”是从伪谬中洁净了的良善，“吃”是获取（参3168，3513，3596，3832，4745节）。“无酵饼”是从伪谬中洁净了的良善，是因为“饼”象征良善，“酵”象征伪谬。

8059 “到第七日要向耶和华守节”象征对主的神圣敬拜。这从“第七日”的含义可知，“第七日”是神圣的状态。“日”象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，5672，5962节）；“七”象征神圣（参395，433，716，881，5265，5268节）；从“耶和华的节”的含义可知，它是指对主的敬拜。“节”象征出于喜乐之心的敬拜（参7093节）；“耶和华”是指主（参8046节）。

8060 “吃无酵饼七日”象征必须完全从伪谬中洁净。这从“吃无酵饼”的含义可知，它是指获取从伪谬中洁净了的良善（参8058节）。这里重复说“吃无酵饼七日”，象征这事必须完全成就。“七日”象征神圣，也象征完全的状态（参8058节）。

8061 “不可见有酵的饼”象征绝不容许任何被歪曲的东西（即被获取），如上文（第8051节）所解释的。再次强调这事，象征这事必须完全成就。

8062 “也不可见有酵的物”象征不容许任何伪谬。这从“酵”的含义可知，“酵”是指伪谬（参7906节）。被歪曲之物（由“有酵之物”象征）与伪谬（由“酵”象征）的区别在于：被歪曲之物是真理被用来确认邪恶；伪谬则是一切与真理相对的东西。

8063 “在你一切的四境内”象征直到出于良善的真理所延伸的一切界限。这从“四境”的含义可知，它象征真理从良善发出的延伸。因为一切真理都有其延伸，这延伸有时通过氛围显现。因有延伸，就有其界限。真理延伸的范围取决于良善的性质和程度。因为良善如同火焰，真理如同光。在灵界中，真理延

伸的氛围到达周围的群体，延伸到多远，交流就有多远（参6598-6613节）。在天堂中，每个人的聪明和智慧（以及幸福）都按着他真理延伸的范围而定，即按其性质和程度而定。由此可知“在你一切的四境内”在灵义中象征什么，此处是指良善中没有伪谬。因为伪谬在范围之外，即真理终止之处。但若进入范围，就被获取。不得进入——这就是“在你一切的四境内不可见有酵的饼或有酵的物”所象征的。

8064 “当那日，你要告诉你的儿子”象征出于良心的真理的内在觉察。这从上文所解释的（参7935节）可以看出，那里有类似的话。

8065 “这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事”象征他们被主从属灵被掳和定罪中释放。这从“出来”的含义可知，“出来”是指释放；从“埃及”的含义可知，它象征属灵被掳和定罪（见上文第8049节）。

8066 “这要在你手上作记号”象征这要常存在意志中。这从“记号”的含义可知，“记号”是指永远的记念，因为用记号或用记念物，是为要永远记念。“手上作记号”，是要叫他们每举动（即每做一件事）都记念这事。“额上作记念”，是要叫他们每看见事物都记念这事。从“手”的含义可知，“手”象征能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6292，6947，7011，7188，7189，7518，7673节），此处象征意志，因为一切行动和行动的能力（通过手进行）都从意志发出。

8067 “在两眼之间作纪念”象征要常存在理智中。这从“记念”的含义可知，“记念”也是永远的记念。在圣言中，“纪念”用于论及理智，“记号”用于论及意志。从“眼睛”的含义可知，“眼睛”象征理解（参2701，3820，4403-4421，4523-4534节）。因此，“在两眼之间作记念”象征要常存在理智中，即常存在思维中。

关于“常存在理智中”和“常存在意志中”如何理解，简述如下：凡通过信仰和仁义铭刻在人里面的，即人全心相信和热爱的，都常存在他的思维和意志中。即使他正在思想别的事、忙于别的事务，也以为那时那些事不在心中，但实际上它们仍在，并成为心智性质的一部分。这从围绕灵或天使的属灵氛围可以清楚看出。当他们靠近时，从这氛围立刻就能知道他们的信仰、仁义以及心里的一切，即使他们当时并未思想这些。这些正是构成各人心智生命的事物，并永久存在其中。这可用人身上的许多现象来说明，如各种反思、情感、从幼年就印入的行为等。它们始终存在并引导着人，即使没有明确地思想它们。对邻舍之爱、对神之爱、对良善与真理之爱、信仰，都是如此。处于其中的人，永远愿意并思想它们，因为它们已内住。当它们内住时，就称为普遍掌权者（参6159，6571，7648节）。

8068 “使耶和华的律法常在你口中”象征神性真理要常存在从它发出的一切事物中。这从“耶和华的律法”的含义可知，“耶和华的律法”是指神性真理（参7463节）；从“在口中”的含义可知，它象征在从理智和意志所发出的一切事物中。“在口中”就是在言语中，而言语包含了心智的两方面——理智和意志：理智在词语和事物的意义中，意志在赋予言语生命的情感中。

8069 “因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来”象征他们靠神性大能得释放。这从“耶和华大能的手”的含义可知，它是指主的神性大能；从“领出来”的含义可知，“领出来”是指释放，见上文第8050节。

8070 “所以你每年要按着日期守这例”象征那秩序法则在那状态中要持续遵守。这从“定例”的含义可知，“定例”是指秩序法则（参7884，7995节）；从“日期”的含义可知，“日期”是指状态（参2625，2788，2837，3254，3356，3404，3827，3938，4814，4882，4901，4916，6110，7381

节）；因此“按着日期”是指在那状态中。从“年”的含义可知，“年”象征从开始到结束的完整时期（参2906节），因此“每年”（原文直译是“从年到年”）就是持续地。

8071 第十一节至第十六节　将来，耶和华领你进入迦南人之地，正如他向你和你列祖起誓的，并将那地赐给你。那时，你要将凡开胎的，就是一切子宫的开口，都归给耶和华；也要将凡开胎的牲畜所生的，凡属你的公的，都归给耶和华。凡开胎的驴，你要用羊羔赎回；若不赎回，就要折断它的颈项。你儿子中一切头生的，都要赎出来。明日，你的儿子问你说：‘这是什么意思？’你就对他说：‘耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。那时法老硬着心不让我们走，耶和华就把埃及地所有头生的，从人的头生到牲畜的头生，都杀了。因此，我把一切开胎的公牲畜献给耶和华为祭，但将我儿子中一切头生的都赎出来。’这要在你手上作记号，在你两眼之间作记念，因为耶和华用大能的手将我们从埃及领出来。

“将来耶和华领你进入迦南人之地”象征进入被那些处于邪恶与伪谬中之人所占据的天堂区域。“正如他向你和你列祖起誓的，并将那地赐给你”象征主向那些在良善与真理中的人所作的应许。“你要将凡开胎的，就是一切子宫的开口，都归给耶和华”象征仁义之信（即重生之信）属于主。“也要将凡开胎的牲畜所生的，凡属你的公的，都归给耶和华”象征一切新生之仁义。“凡属你的公的”象征信仰的真理属于主。“凡开胎的驴，你要用羊羔赎回”象征纯自然的信仰不得归给主，要用其中的纯真真理来代替。“若不赎回，就要折断它的颈项”象征若其中没有纯真真理，就当分离并丢弃。“你儿子中一切头生的，都要赎出来”象征信仰的真理不得归给主，而归给其中的良善。“你的儿子问你说”象征出于良心之真理的觉察。“明日”象征每当这事发生时。“这是什么意思？”象征询问为何这样行。“你就对他说”象征回答。“耶和

华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来”象征他们靠主的神性大能从属灵被掳中得释放。“那时法老硬着心不让我们走”象征那些用伪谬侵扰的人执意不肯，不让他们得释放。“耶和华就把埃及地所有头生的，从人的头生到牲畜的头生，都杀了”象征所有那些在信仰与仁义分离中的人都被定罪。“从人的头生到牲畜的头生”象征分离之信的伪谬，无论是内在的还是外在的。“因此，我把一切开胎的公牲畜献给耶和华为祭”象征因此将新生之仁义的信仰归给主。“但将我儿子中一切头生的都赎出来”象征信仰的真理不得归给主，而归给其中的良善。“这要在你手上作记号”象征这要常存在意志中。“在你两眼之间作记念”象征要常存在理智中。“因为耶和华用大能的手将我们从埃及领出来”象征他们靠主的神性大能得释放。

8072 “将来耶和华领你进入迦南人之地”象征进入被那些处于邪恶与伪谬中之人所占据的天堂区域。这从上文所提到的（参8054节）可知。

8073 “正如他向你和你列祖起誓的，并将那地赐给你”象征主向那些在良善与真理中的人所作的应许。这从上文所解释的（参8055节）可以看出，那里有类似的话。

8074 “你要将凡开胎的，就是一切子宫的开口，都归给耶和华”象征仁义之信（即重生之信）属于主。这从“归给”的含义可知，它与“分别为圣”（参8042节）和“献祭”（参8088节）相同；从“开胎的”含义可知，它是指出于仁义的信仰，即重生者的信仰（参8042，8043节）；“耶和华”是指主（参8046节）。

8075 “也要将凡开胎的牲畜所生的”象征一切新生之仁义。这从“开胎的”含义可知，它是指出于仁义的信仰，即新生之信（参8043节）；从“牲畜所生的”含义可知，它是指良善的情感（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，1823，2179，2180，3218，3519，5198节），即仁义之良善。

8076 “凡属你的公的”象征信仰的真理。这从“公的”的含义可知，“公的”是指信仰的真理（参2046，4005，7838节）。

8077 “凡属你的公的”象征信仰的真理。这从“公的”的含义可知，“公的”是指信仰的真理（参2046，4005，7838节）。

8078 “凡开胎的驴，你要用羊羔赎回”象征纯自然的信仰不得归给主，要用其中的纯真真理来代替。这从“开胎的”含义可知，它是指重生者首先出生的（即头生的），因此指信仰。“头生的”象征信仰，这在前文已说明。从“驴”的含义可知，它象征自然层面。“驴”象征知识性事物（参5492，5741节），也象征服事（参5958，6389节），因此也象征自然层面。知识性事物属于自然层面，而自然层面相对于属灵层面是服事。因此，“开胎的驴”象征纯自然的信仰（见下文）。从“赎回”的含义可知，它是用别的东西代替。“赎回”的这个意义可从这句话的完整含义看出：你不可将开胎的驴归给耶和华，而要用羊羔赎回。“归给耶和华”与“分别为圣”和“献祭”一样，是归给主（参8074节）。因此，“不可归给，而要赎回”就是不归给主，而用别的东西代替。从“羊羔”的含义可知，它象征纯真真理。“羊羔”象征纯真（参3519，3994，7840节），此处因说“羊羔”而不是“羔羊”或“山羊羔”，所以象征纯真真理。由此可知，“凡开胎的驴，你要用羊羔赎回”象征纯自然的信仰不得归给主，要用其中的纯真真理来代替。

纯自然的信仰是通过外在途径（而非内在途径）灌输的信仰，如感官的信仰——因眼睛看见、手摸到就相信。这就是主对多马所说的：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”（《约翰福音》20:29）又如神迹的信仰——因看见神迹而相信（参7290节）。又如权威的信仰——因所信的人说了就相信。属灵的信仰则是通过内在途径（同时通过外在途径）灌输的。通过内在途径灌输使人相信，然后通过外在途径灌输使之确认。信仰的属灵成分是仁义的情感，并由此出于良善的功用和生活的目的而对真理的情感。这使信仰成为属灵的。信仰通过内在途径灌输是通过读圣言，并那时从主得光照，这光照按着情感的性质（即求知的目的）而定。由此可知什么是纯自然的信仰，以及这种信仰（因不是属灵的）不能归给主（即不能承认并相信从主而来），因为主通过真理和良善的情感流入。信仰是内在的情感（参8034节）。纯真真理可以存在于这种信仰中，并被主悦纳，即出于纯真而相信事情就是这样。由此可知“纯自然的信仰不得归给主，要用其中的纯真真理来代替”应如何理解。

8079 “若不赎回，就要折断它的颈项”象征若其中没有纯真真理，就当分离并丢弃。这从“不赎回”的含义可知，它是指不归给主，而用别的东西代替（如上第8078节）；从“折断颈项”的含义可知，它是指分离并丢弃。“折断颈项”之所以象征这些，是因为“颈项”象征内在事物与外在事物的联结（参3542，3603，3695，3725，5320，5328，5926，6033节），因此“折断颈项”象征分离并丢弃，即纯自然的信仰（若其中没有纯真真理）被分离并丢弃。

8080 “你儿子中一切头生的，都要赎出来”象征信仰的真理不得归给主，而归给其中的良善。这从“头生的”的含义可知，“头生的”象征信仰（参352，2435，6344，7035，8042节）；从“儿子”的含义可知，“儿子”象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）；从“赎回”的含义可

知，它是指用别的东西代替（参8077，8078节）。从这些话的完整含义——“你儿子中一切头生的，不可归给（即不可献祭），而要赎回”——可知它们不得归给主。“不可归给”就是不得归给主（参8074，8078节）。由此可知，“你儿子中一切头生的，都要赎出来”象征信仰的真理不得归给主，而要用别的东西代替。这别的东西就是信仰的良善，这可以从“头生的”总体上象征信仰的良善看出（参8042，8043节）。但当说“人中的头生的，在他儿子中”时，则象征信仰的真理。因为信仰既有真理，也有良善。

信仰的良善（即仁义）就是代替信仰的真理归给主的东西。这也可以从以下事实看出：以色列人中的头生子没有被收纳，而用利未人代替。这是因为“利未”代表信仰的良善，即仁义（参3875，4497，4502，4503节）。利未支派被收纳代替一切头生子，见《民数记》3:12-13,40-51；8:16-18。信仰的良善是代替信仰的真理归给主的东西，这也可从以下事实看出：没有仁义就没有信仰（参654，724，1162，1176，2231，2343，2349，2429，2839，2982，3146，3325，3849，3865，4368，5351，7039，7082-7084，7342末尾，7950节）；并且，信仰的良善实际上是在首位，而信仰的真理只是表面上在首位（参3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，4925-4926，4928，4930，4977，5351，6256，6269，6272-6273节）。因此，仁义是头生的（参3325，3494，4925-4926，4928，4930节）。

信仰的真理本身（没有其良善）不得归给主（即不得献给祂，或承认从祂而来），是因为一切信仰的真理在成为信仰的良善之前，本身没有生命。信仰的真理通过意愿并遵行而成为信仰的良善（参7835节）。当它成为信仰的良善时，就被主承认为属于祂，因为主通过信仰的良善间接赐予信仰。属灵教会之人里面的一切信仰的真理，当他重生时，都成为信仰的良善；那时它才首次成为主的。

关于赎回头生子的律法得以设立，是为了防止他们献自己的儿子为祭——这在异教中成了习俗。古教会的典章（那教会是代表性的）在异教中存留下来，但随着时间推移完全被玷污了。头生子当分别为圣归神，本是古教会的典章。但他们开始将“分别为圣”理解为献祭。雅各的后裔也曾倾向于这样做。因此，那条律法在他们面前被解释，并且为阻止这事，用利未人代替头生子，如上所述。那条律法是按其在灵界中的对应意义来解释的，即信仰的真理本身不是圣的，因此不可分别为圣或归给主，只有信仰的良善才是圣的。此后，“分别为圣”也被理解为将头生子献给耶和华，并为它献祭，如《路加福音》所记：“按摩西律法满了洁净的日子，他们带着耶稣上耶路撒冷去，要把他献与主（正如主的律法上所记：‘凡头生的男子必称圣归主’），又要献祭。”（2:22-24）

8081 “日后，你的儿子问你说”象征出于良心之真理的觉察。这从“问”的含义可知，“问”是指出于觉察的认识（参5597，5800，6250节）；从“儿子”的含义可知，“儿子”象征真理（参489，491，533，1147，2623，3373节）。之所以说是出于良心之真理的觉察，是因为属灵教会之人的良心是真理的良心，它是从教会的教义性事物（无论它们是真理还是非真理，只要被相信为真理）形成的。但当它们也成为生活时，就成为良心。这从上文所解释的（参7935节）可以看出，那里有类似的话。

8082 “明日”象征每当这事发生时。这从“明日”或“次日”的含义可知，“明日”象征永恒（参3998节），因此也象征持续或每当。此处象征每当这事发生时。

8083 “这是什么意思？”象征询问为何这样行。“你就对他说”象征回答。这无需解释即可明白。

8084 “耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来”象征他们靠主的神性大能从属灵被掳中得释放。这从上文所解释的（参8049，8050节）可知。

8085 “那时法老硬着心不让我们走”象征那些用伪谬侵扰的人执意不肯，不让他们得释放。这从“硬着心”的含义可知，“硬着心”是指执意不肯（参7272，7300，7305节）；从“法老”的代表可知，法老象征那些用伪谬侵扰的人（参7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317节）；从“让我们走”的含义可知，“让我们走”是指释放。

8086 “耶和华就把埃及地所有头生的都杀了”象征所有那些在信仰与仁义分离中的人都被定罪。这从“埃及人的头生”的含义可知，“头生”是指与仁义分离的信仰（参7039，7797节）；他们的死象征那些处于那种信仰并活在邪恶中的人被定罪（参7766，7778节）。

8087 “从人的头生到牲畜的头生”象征分离之信的伪谬，无论是内在的还是外在的。这从“埃及人的头生”的含义可知，“头生”是指与仁义分离的信仰（如上第8086节），因此也指信仰的伪谬。因为那些在教义和生活上将信仰与仁义分离的人，不可能不处于伪谬中。生活的邪恶持续运作，并说服人接受与它一致的伪谬；即使有真理呈献，也通过歪曲的应用使之适应邪恶，从而伪谬化它。从“人和牲畜”的含义可知，它们象征内在和外在（参4724，7523节）。

8088 “因此，我把一切开胎的公牲畜献给耶和华为祭”象征因此将新生之仁义的信归给主。这从“献给耶和华为祭”的含义可知，它是指归给主。“献祭”在此与本章第2节的“分别为圣”和第12节的“归给”所象征的相同。“分别为圣归耶和华”象征归给主（见8042节），“归给”也相同（见8074节）。“归给”是指不归为己有，而承认并认信从主而来。从“开胎的”含义

可知，它们象征出于仁义的信仰（见8043节），那是新生的（见上文8042节）。从“公的”含义可知，它象征信仰的真理（参2046，4005，7838节）。

8089 “但将我儿子中一切头生的都赎出来”象征信仰的真理不得归给主，而归给其中的良善。这从上文所解释的（参8080节）可以看出，那里有类似的话。

8090 “这要在你手上作记号”象征要常存在意志中。“在你两眼之间作记念”象征要常存在理智中。“因为耶和华用大能的手将我们从埃及领出来”象征他们靠主的神性大能得释放。这从上文对本章第9节所解释的可以看出，那里有类似的话（参8066，8067，8069节）。

8091 第十七节至第十八节 法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说：“恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。”所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都带着兵器上去。

“法老容百姓去的时候”象征那些侵扰的人离开了属灵教会的人。“神却不领他们从非利士地的道路走”象征主安排他们不经过那不出于良善的信仰真理。“虽近”象征那是首先遇见的。“因为神说”象征主预见。“恐怕百姓遇见打仗后悔”象征他们因争战而偏离真理。“就回埃及去”象征因此落入与信仰真理和良善完全相反的伪谬中。“神领百姓绕道而行，走旷野的路”象征在主引导下，通过试探被带到确认信仰真理与良善的地步。“红海”象征他们首先要经过的定罪。“以色列人出埃及地，都带着兵器上去”象征他们从侵扰的状态中被带出，并这样预备好承受试探。

8092 “法老容百姓去的时候”象征那些侵扰的人离开了属灵教会的人。这从“容……去”的含义可知，“容……去”是指离开；从“法老”的代表可知，他象征那些用伪谬侵扰的人（参7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317节）；从“以色列人”（此处为“百姓”）的代表可知，他们象征那些属灵教会的人（参8044节）。

8093 “神却不领他们从非利士地的道路走”象征主安排他们不经过那不出于良善的信仰真理。这从“神不领他们从那条路走”的含义可知，“领”当论及神时，象征安排；“路”象征真理（参627，2333节），此处指通向那真理。从“非利士人”的代表可知，他们象征那些拥有信仰的知识（即知识性事物）却没有仁义生活的人（参1197，1198，3412，3413节），即那些处于不出于良善的信仰真理中的人。“非利士人和他们的地”所象征的，可以从圣言中提到他们的地方看出，尤其是在《耶利米书》47章全章，那里描述了非利士人；也在《约珥书》3:4-5；并从圣言历史书中以色列人与非利士人争战、有时被非利士人制服、有时制服非利士人的记载中看出。那里的“非利士人”代表那些处于分离之信仰的人，即那些以拥有信仰的知识为首要、却没有照着生活的人，因此那些教导并相信唯信得救的人。

关于唯信（即分离之信）的观念并非近代才有，早在古代教会中就已存在，并随着生活的邪恶而盛行。它在圣言中多处被描述，但用不同的名称：首先用“该隐”杀了他的兄弟亚伯（该隐在灵义上代表这种信仰，亚伯代表仁义）；然后用“含”被他父亲咒诅（参1062，1063节）；后用“流便”上了他父亲的床（参3870，4601节）；用“西缅和利未”杀了哈抹和示剑人，因此被他父亲咒诅（参3870，6352节）；这种信仰也由“埃及人”以及他们的头生被击杀（参7766，7778节），和他们被淹死在红海来描述；也由“非利士人”来描述（参3412，3413节）；也由“推罗和西顿”来描述（先知书中多

处）；“非利士人”象征信仰的知识，“推罗和西顿”象征内在和外在的知识。最后也由“彼得”三次否认主来描述（参6000，6073末尾）。关于这种信仰，见前文多处（36，379，389，916，1017，1076，1077，1162，1176，1798，1799，1834，1844，2049，2116，2228，2231，2261，2343，2349，2364，2383，2385，2401，2435，2982，3146，3242，3325，3412，3413，3416，3427，3773，4663，4672，4673，4683，4721，4730，4766，4783，4925，5351，5820，5826，6269，6272，6273，6348，6353，7039，7097，7127，7317，7502，7545，7623-7627，7724，7779，7790，7950节）。

8094 “虽近”象征那是首先遇见的。这从“近”的含义可知，当论及分离之信时，“近”是指首先遇见的。关于“分离之信（即唯信）首先遇见”如何理解，简述如下：生活的邪恶带有其伪谬。这伪谬隐藏在处于生活邪恶的人里面，他有时不知道它在自己里面。但当他思想教会的真理，尤其是思想得救时，那伪谬就显现出来。若他不能否认真理本身（就其普遍意义而言），就会按自己邪恶的偏好解释它，从而歪曲它。因此，当他思想信仰和仁义（这些是教会和得救的本质）时，首先遇见的是信仰，而不是仁义，因为仁义与生活的邪恶相对立。因此，他也排除仁义，只选择唯信。由此可知，信仰的真理是“近的”（即首先遇见的），而信仰的良善则不是。

从这个错误和伪谬的原则，随后产生许多伪谬和错误，例如：善行与得救无关；生活不随人死后延续；人仅凭怜悯通过信仰得救，无论他在世上如何生活；最邪恶的人也能在临终时通过信仰得救；邪恶能在一瞬间被洗净。这些和类似的想法都是从那个原则产生出来的，并且相互关联。但如果以仁义和生活为首要原则，他们就会完全看出这些并非如此。

8095 “因为神说”象征主预见。这从“神说”的含义可知，当论及将来的事时，“神说”是指神圣预见（参5361，6946节）。

8096 “恐怕百姓遇见打仗后悔”象征他们因争战而偏离真理。这从“后悔”的含义可知，“后悔”是指偏离真理（见下文）；从“打仗”的含义可知，它象征属灵的争战（参1664，1788，2686节），即攻击。之所以“后悔”是指偏离真理，是因为以色列人出埃及、在旷野停留、进入迦南地，象征不断被引导走向良善，从而走向天堂。因此，“后悔并回埃及”象征离开良善，即偏离真理。“埃及”或“埃及人”象征那些处于与仁义分离的信仰中、并反对教会真理的人（参6692，7039，7097，7317，7766，7926节）。

关于那些处于不出于良善的信仰真理中的人（由“非利士人”象征）的攻击，应当知道：他们在灵界中侵扰正直的人，持续攻击信仰的良善（即仁义）。因为他们在世上所接受的观念，死后带在身边并保留，直到他们被荒凉（即被剥夺一切信仰的知识），然后被投入地狱。如今这样的人为数众多，住在右前方平原的脚下。他们的住处像一座城。我多次与他们交谈，听见他们为唯信所作的推理（相当尖刻），以及对仁义的攻击（相当顽固）。这些就是灵义中“不领他们从非利士地的道路走”以及“恐怕百姓遇见打仗后悔”所象征的。

8097 “就回埃及去”象征因此落入与信仰真理和良善完全相反的伪谬中。这从“埃及”的含义可知，埃及象征与信仰真理和良善相对立的事物（参6692，7039，7097，7317，7766，7926节）；“回埃及”象征落入伪谬，这是显而易见的。

8098 “神领百姓绕道而行，走旷野的路”象征在主引导下，通过试探被带到确认信仰真理与良善的地步。这从“神领”的含义可知，“领”是指神圣安排（如上第8093节），即神圣引导；从“旷野的路”的含义可知，它是为要经历试探，从而确认信仰的真理与良善，因为通过试探得以确认。“旷野”象征无人居住、未开垦之地（参2708节），在灵义上象征没有良善和真理的地方，也象征真理尚未与良善结合的地方。因此，“旷野”象征那些将要发生结合之人的状态。因为结合只有通过试探才能实现，所以“旷野”也象征试探。当加上“四十”这个数字时（无论是四十年、四十个月还是四十天），“四十”象征试探及其持续时间（无论长短，参730，862，2272，2273节）。以色列人在旷野漂流四十年所象征的正是这些；他们所经历的试探也有描述。他们被带入旷野为要经历试探并代表这些，这从摩西的话可以看出：

> 你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何。在旷野养育你，这是你和你列祖所不认识的，为要苦炼你、试验你，叫你终久享福。（《申命记》8:2，16）

因“四十”象征试探及其持续时间，“旷野”象征经历试探之人的状态，所以主受试探时也进入旷野，在那里四十天（《马太福音》4:1-2及下文；《路加福音》4:1-2及下文；《马可福音》1:12-13）。

8099 “红海”象征他们首先要经过的定罪。这从“红海”的含义可知，“红海”象征那些处于与仁义分离的信仰及生活邪恶中的人所在的地狱；因“红海”是地狱，所以也象征定罪。关于“他们首先要经过定罪”，情况是这样：那些属灵教会的人，在主降临之前被拘留在较低之地，并在那里受到那些处于与仁义分离之信仰的人的侵扰（如前面章节所述）。当他们从那里得释放时，并非立即被提升到天堂，而是先被带入另一种状态——即洁净的状态，也就是试探。因为信仰的真理与良善若不经过试探，就不能得到确认和结合；在它们

被确认和结合之前，他们不能进入天堂。这些事由以色列人来代表：他们并非立即进入迦南地，而是先进入旷野，在那里停留四十年，期间经历了各种试探（如摩西五经中所记载的）。

关于他们首先要经过“红海”（象征那些处于分离之信及生活邪恶之人的地狱），即经过中间的定罪，应当知道：这个地狱位于前方，深深地处在奸淫者地狱的下方，并向左方延展得很广。它与奸淫者地狱被海水般的隔开。右边（较高处）是那些处于信仰的真理却没有信仰的良善之人的聚集地，他们由“非利士人”象征（参8096节）。较低之地（受侵扰之人的所在）位于脚底下方，稍向前方。从侵扰中得释放的人，不是被引向右边（那里有非利士人），而是被引向左方，经过上述的地狱，然后出现在左方，那里如同旷野。我两次看见那些从侵扰中被带出的人经过这条路。当他们经过时，主如此保护他们，以致没有丝毫邪恶，更不用说任何定罪触及他们，因为他们被天使的柱围绕，主与他们同在。这由以色列人过红海来代表。这也是《以赛亚书》中以下经文所象征的：

> 耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上！从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？使海与深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？（《以赛亚书》51:9-10）

“耶和华的膀臂”是主就祂的神性人性而言；“深渊的水和海的深处”是那些处于与仁义分离之信仰及生活邪恶中的人所在的地狱；“如海的水”是伪谬，因为在灵界中，伪谬显现为浓密的黑云，也显现为水的泛滥（参739，4423，7307节）。“经过的赎民”是那些被主释放的人。同书又说：

耶和华记起古时的日子、摩西和他百姓，说：那将百姓从海中领上来、与他圣灵同在、如同牧人领羊群出离海洋的，在哪里呢？（《以赛亚书》63:11）

在这预言中，“摩西”象征主，祂也是“羊群的牧人”；“从海中领上来的百姓”是那些从定罪中得释放的人。《耶利米书》中说：

因他们仆倒的声音，地就震动；人在红海那里必听见呼喊的声音。（《耶利米书》49:21）

“红海”象征地狱，因为这里论及以东及其定罪，说“他的声音从红海传出”，然而以东人并没有被淹死在红海中，淹死的是埃及人。由此可知，“红海”象征地狱和定罪。“以东”在此象征那些因自我之爱而拒绝教义真理、拥抱伪谬的人（参3322节）。由此可知“红海”在灵义中象征什么，以及“以色列人过红海”和“埃及人被淹死在其中”（见下一章）所象征的是什么。

8100 “以色列人出埃及地，都带着兵器上去”象征他们从侵扰的状态中被带出，并这样预备好承受试探。这从“带着兵器上去”的含义可知，它是指预备好（此处为承受试探），因为他们被带领过红海进入旷野。“旷野”象征经历试探的状态（参8098节）。从“以色列人”的代表可知，他们象征那些属灵教会的人（常见）。从“埃及地”的含义可知，它象征侵扰的状态（参7278节）。“上去”是指被带出或得释放。由此可知，“以色列人出埃及地，都带着兵器上去”象征他们从侵扰的状态中被带出，并这样预备好承受试探。关于试探与侵扰的区别，见第7474节。

8101 第十九节 摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列众子严严地起誓，说："神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。"

"摩西把约瑟的骸骨一同带去"象征教会的代表性事物属于他们。"因为约瑟曾叫以色列众子严严地起誓，说"象征约束；"神必眷顾你们"象征当教会的末后与起初到来之时；"你们要把我的骸骨从这里一同带上去"，如上所述，象征教会的代表性之物属于他们，而非教会本身——因为教会也存在于内在层面。

8102 此处不再进一步解释，因为先前（《创世记》50:24，25）已有说明，其中有类似的词语（参6590，6592节）。

8102a 第二十节至第二十二节　他们从疏割起行，在旷野边的以倘安营。日间，耶和华在云柱中领引他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱、夜间火柱都不离开百姓的面前。

"他们从疏割起行，在以倘安营"象征得释放之后的第二种状态；"在旷野边"象征试探的第一种状态；"耶和华在他们前面行"象征主的持续同在；"日间在云柱中"象征当光照的状态被真理的模糊所调和之时；"领引他们的路"象征神圣的引导；"夜间在火柱中光照他们"象征当幽暗的状态因来自良善的光照而得以调和之时；"白天夜晚都可以行走"象征在两种状态中皆有生命；"日间云柱、夜晚火柱都不离开百姓的面前"象征主的同在是永恒不断的。

8103 “他们从疏割起行，在以倘安营”象征得释放之后的第二个状态。这一点从以下事实可以看出：以色列的子孙从埃及出来之后的起行和安营，都象征那些被主释放之人的属灵状态，如前所述。从一地到另一地的行程以及在那里的驻扎，象征状态的改变。这里的第二个状态是通过“从疏割起行到以倘”来象征的，因为第一个状态是通过“从兰塞起行到疏割”来象征的（参7972节）。在圣言的内在意义中，“起行”也象征生命的状态和秩序（参1293，3335，5605节），而“安营”则象征真理与良善的排列（参4236节）。

8104 “在旷野的边界”象征试探的第一个状态。这是因为“旷野”象征承受试探的状态，如前所述（参8098节）；由于这个状态是从旷野的边界开始的，所以“旷野的边界”象征第一个状态。

8105 “耶和华在他们前面行”象征主的持续同在，这一点无需解释就能明白；“耶和华”就是主（参8046节）。

8106 “日间在云柱中”象征当光照的状态被真理的模糊所调和之时。这是因为“日间”或“白日”象征光照状态，因为一天中的各个时段，如早晨、正午、傍晚和夜间，都与来生中聪明与智慧的层级相对应（参5672，5962，6110节）。由此，“白日”是光照或清晰感知的状态，而“夜间”是非光照或模糊感知的状态（参7680节）。“云”象征真理的模糊，其原因是云遮蔽了从太阳来的清晰光芒，同时也调和了那光芒。

在圣言中常提到“耶和华在云中显现”、“以云为衣”，以及“云在他脚下”。那里的“云”指的是真理的模糊，具体来说就是圣言字义中的模糊，因为字义相对于内义来说是真理的模糊（参《创世记》第十八章序言，以及4391，5922，6343，6752节）。当主在荣耀中向彼得、雅各和约翰显现时（《路加福音》9:34），当祂在西乃山上向百姓显现时，以及当摩西进到祂那里时（《出埃及记》19:9，20:18，24:15-18，34:5），所象征的就是这个。主多次说祂要“驾着天上的云降临”（《马太福音》24:30，26:63，64；《马可福音》13:26，14:61，62；《路加福音》21:27），所象征的也是这个。

圣言的字义被称为“云”，因为内义——即“荣耀”——是人无法领会的，除非他是重生并得光照的人。圣言的内义，即在其荣耀中的神性真理，若显在未重生的人面前，就如同浓雾一般，使他完全看不见什么，甚至会因此眼瞎，即什么也不信。由此可知“日间的云”所象征的是什么，即真理的模糊，而当论及圣言时，则指字义。

之所以说“云柱和火柱”，是因为“柱”象征支撑的根基（如《耶利米书》1:18；《诗篇》75:4〔英3〕；《启示录》3:12；《约伯记》9:6），并且是用在自然界的事物上，因为自然层是支撑灵性层的基础或根基。灵性的事物终止于自然层，并安息在其中。这就是为什么从天上降下来的天使的脚如同火柱（《启示录》10:1），因为“脚”象征自然层（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952，5327，5328节）。

8107 “领引他们的路”象征神圣的引导。这是因为“在路上引领”当指耶和华时，象征神的护佑和引导（参8093，8098节）。

8108 “夜间在火柱中光照他们”象征当处于幽暗状态时，因来自良善的光照而得以调和。这是因为“夜间”象征幽暗的状态（参1712，6000节）；“火”象征爱之良善（参934，4906，5215，6314，6832，6834，6849，7324，7852节）；“光照”象征启示。

耶和华或主日间在云柱中、夜间在火柱中显现或行在前面，是因为借此代表了天堂的状态。在天堂中，状态有持续不断的变化和更替，因为天使在不断被完善，而没有持续的状态变化，这是绝不可能发生的。总的来说，这些变化和更替就如同世界上的季节交替，即春、夏、秋、冬，然后又回到春天；也如同一天中的时段变化，即早晨、正午、傍晚、夜间，然后又回到早晨。在天堂，早晨和正午是主对理智的启示之时，但那时这种启示被真理的模糊所调

和，如同被云调和一般；而当到了傍晚和夜间时，他们的理智处于模糊之中，但这种模糊被主通过爱之良善所调和，如同被光照耀一般。这些就是“日间云柱和夜间火柱”在旷野中向“以色列众子”所代表的事物。

8109 “使他们日夜都可以行走”象征在两种状态中皆有生命。这是因为“行走”和“起行”象征生命（参3335，3690，4882，5493，5605节）；“白日”象征光照的状态，“夜间”象征幽暗的状态（参上面8106，8108节），由此象征两种状态。

8110 “日间云柱、夜间火柱都不离开百姓的面前”象征主的同在是永恒不断的。这一点从刚才所解释的内容可以看出；因为天使（主在他们中间）就是这样显现在百姓面前的。

续论木星灵与木星居民

8111 通过长时间与木星灵交谈，可以明确的是：他们比许多其他星球的灵更正直。他们来临时的靠近、居留以及当时的流注，是如此的温和与甜美，无法用语言形容。在来世，正直通过温和与甜美显现出来。这些特质能够清晰地区别于我们地球上的良善之灵的温和与甜美。

8112 当他们之间存在某种轻微分歧时，在他们看来就像一道纤细的白光，通常如闪电一般，或像一条闪烁着星星的带子；这些就是分歧的迹象。但他们之间的分歧很快就能修复。星星闪烁并同时游移不定，是不好的迹象；而星星固定地闪烁，则是好的迹象。

8113 我不仅能从木星灵降临和流注的温和与甜美中感知到他们的同在，还能从他们尤其影响面部、使之呈现愉悦和欢快的神色这件事上感知到——只要他们在场，这种影响就持续不断。据说他们正是这样影响其地球上居民的面容，

因为他们要将心灵的宁静和喜乐注入居民里面。从他们注入给我的那种宁静和喜乐，切实充满了胸膛和心脏。当时，对未来的忧虑和挂虑——那些带来不安与不悦、并将心思搅动得四处动荡的东西——都被挪开了。由此我就能明白木星上居民的生活是怎样的。他们还告诉我，他们并不惧怕死亡，只是稍微因失去配偶和儿女而感到难过，因为他们确切地知道：肉体的死亡是生命的延续，并且此后他们会变得更加幸福。

8114 我觉察到，他们处于一种更为内在的幸福状态，并且能够接受更加内在的幸福状态。这种觉察的依据是：他们的内在并未关闭，而是向着主敞开。因为内在越敞开，就越能接受神性良善和神性幸福。这与那些不按天堂秩序生活的人截然不同。在后者那里，内在是关闭的，而外在向着地狱敞开。于是，蔑视他人、仇恨、报复、残忍——这些对那些不崇拜他们或不顺从其欲望的人所施加的东西——便流入他们，并成为他们的快乐。

8115 木星灵与我们地球的灵不能共存，因为他们的秉性完全不同，也不像我们地球的灵那样喜爱宁静的快乐。当他们听说我们地球上成为天使的人有着完全不同的内心状态，并且几乎不保留任何他们作为灵时的相似状态时，感到十分惊奇。为了让他们知道事实确实如此，从我们地球天使所在的天堂，相继来了一个个合唱团（合唱团是指多人一起持续地想、说、行同一件事。在天堂中，通过合唱团来荣耀主是常有的事。关于合唱团，可参1648，1649，2595，2596，3350，5182节）。那些合唱团极大地取悦了在我这里的木星灵，以至于他们仿佛被猛然提入天堂。这种通过合唱团进行的荣耀持续了大约一个小时。他们从中感受到的愉悦，被传递给我，使我也能感受到。他们说，要把这些事告诉他们在别处的同伴。

8116 他们讲述说，在他们所在的那个地区，人非常多，多得大地所能供养的限度；那里土地肥沃，物产丰饶；那里的居民除了生活必需品之外别无他求；正因如此，人口才如此众多。

8117 他们进一步讲述说，他们那里分为不同的民族、家族和家庭，各人都与自己的亲属住在一起；他们的交往主要发生在姻亲之间。此外，没有人会贪图他人的财物，也不会起意为自己夺取什么，更不会去侵占或掠夺；他们把这种行为视为违背人性的罪行，是极其可怕的。当我想告诉他们，在这个地球上存在战争、掠夺和杀戮时，他们就转过身去，厌恶听到这些。

8118 关于这个地球上最早期的居民是如何生活的，天使曾告诉我：他们分为不同的民族、家族和家庭，人人都满足于自己的财物；那时，靠他人的财物致富，以及施行统治，是完全不知道的事。因此，古代，尤其是最早期的时代，比后来的时代更蒙主悦纳。由于处于这种状态，那时纯真掌权，智慧也随之而来。那时，各人出于良善而行善，出于公义而行义；他们不知道何为为了自己的尊荣或利益而行善行义。那时，他们只讲真理，并且不是出于真理本身，而是出于良善来讲真理——也就是说，不是出于分离的理智，而是出于结合的意志。古代就是这样的时代，因此那时天使能与人类交谈，能将他们的心智（几乎已从属肉体的事物中分离出来）带上天堂，带他们四处游览，向他们展示那里宏伟壮丽和幸福喜乐的事物，并与他们分享自己的福乐和愉悦。这些时代也为古代作家所知，被他们称为黄金时代，也称萨图尔努斯时代。

这些时代之所以如此，其原因正如所说，他们分成不同的民族生活，民族分成家族，家族分成家庭，每个家庭各自居住；那时，没有人会想到去侵占他人的产业，并由此为自己获取财富和统治权。那时，自我之爱和世界之爱还远远没有出现。人人都从自己的财物中感到由衷的快乐，对他人的财物也同样感到快乐。

但这种景象后来改变了，并转向了反面。随着时间推移，当统治欲和占有他人财物的欲望侵入人心时，人类为了自保，便聚集起来组成王国和帝国。由于铭刻在心中的仁爱法则和良知法则已经失效，就不得不制定法律来制止暴力，其中以荣誉和财富作为奖赏，以失去这些作为惩罚。当状态如此改变之后，天堂便从人类那里退去了，而且越来越远，直到如今这个时代，人们不再知道是否有天堂，因而也不再知道是否有地狱，甚至干脆否认它们的存在。

说这些是为了通过对比，说明木星上居民的状态是怎样的，他们的正直从何而来，以及他们的智慧（更多关于这一点将在下文叙述）从何而来。

8119 关于木星灵与木星居民的叙述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第十四章

续论仁义的教义

8120 人们以为，对邻舍的仁义就是施舍给穷人、帮助困苦人、向任何人行善。然而，真正的仁义乃是明智地行事，并以从中得着良善为目的。若有人帮助某个贫穷或困苦的作恶者，他就是在借着那人向邻舍行恶，因为他所给予的帮助，使那作恶者在恶中得以坚固，并为他提供了向他人行恶的便利。但对行善之人的帮助，则不同。

8121 然而，对邻舍的仁义远不止施舍给穷人和困苦之人。对邻舍的仁义是在一切行为中行正直之事，在一切职分中尽应尽的本分。审判官若为公义之故行公义，就是在践行对邻舍的仁义。他若惩罚有罪者、释放无辜者，就是在践行对邻舍的仁义。因为他这样行，既为同胞着想，也为国家着想，也为主的天国着想：为公义之故行公义，是为着主的天国；释放无辜者，是为着同胞；惩罚

有罪者，是为着国家。祭司若为真理与良善之故教导真理、引导人归向良善，他就是在践行仁义。但若为自我和世界之故行这些事，他并没有践行仁义，因为他所爱的不是邻舍，而是自己。

8122 其余所有情况也是如此，无论他们是否担任某种职分。例如：儿女对父母、父母对儿女；仆人对主人、主人对仆人；臣民对君王、君王对臣民。凡在其中出于义务而尽义务、出于公义而行公义的人，就是在践行仁义。

8123 之所以说这些属于对邻舍的仁义，是因为：每一个人都是邻舍，但方式各有不同（参6818节）；较小的和较大的群体更是邻舍（参6819，6820节）；国家更是邻舍（参6819，6821节）；教会更是邻舍（参6819，6822节）；主的国度更是邻舍（参6819，6823节）；而主则在一切之上（参6819，6824节）。从普遍意义上说，从主发出的良善本身就是邻舍（参6706，6711节），公义和正直亦然。因此，凡为良善之故而行任何良善、为公义之故而行公义的人，就是爱邻舍、践行仁义，因为他出于对良善之爱和对公义之爱而行，也出于对良善与公义所在之对象的爱而行。但若为任何利益之故而行不义，他就是在恨恶邻舍。

8124 凡出于内在情感而处于对邻舍之仁义中的人，他所思想、言语、意愿、行动的一切细节中都包含着对邻舍之仁义。可以这样说：当良善成为他的邻舍时，这个人（或天使）就其内在而言，就是仁义本身。对邻舍之仁义的延伸范围就是如此之广。

概览

8125 本章在内义上论述的是那些属灵教会之人所受的第一次试探，以及他们以地狱为中介所受的引领，还有那时主对他们的保护；同时也论述了那些将信仰与仁义分离之人被投入地狱，在那里他们被邪恶所产生的伪谬所淹没。属灵教会之人由“以色列众子”来代表；那些将信仰与仁义分离之人则由“埃及人”来代表。第一次试探被描述为“以色列众子看见法老的军队时就发怨言”。地狱由“红海”来象征，以色列众子安全地经过这海，而埃及人则被淹没在其中。邪恶所产生的伪谬由覆盖他们的“水”来象征。

内义

8126 第一节至和第四节 耶和华晓谕摩西说：你吩咐以色列众子转回，安营在比·哈希录前、密夺和海中间，对着巴力·洗分，靠近海边安营。法老必论到以色列众子说，他们在此地迷了路，旷野把他们困住了。我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀，埃及人就知道我是耶和华。于是他们就这样行了。

“耶和华晓谕摩西说”象征从神性通过神性真理所赐的指示。“你吩咐以色列众子”象征神性真理流入那些属灵教会之人。“转回”象征他们尚未预备好。“安营在比·哈希录前、密夺和海中间，对着巴力·洗分”象征承受试探之状态的开始。“靠近海边安营”象征试探的流注由此而来。“法老必论到以色列众子说”象征那些在定罪状态中的人对属灵教会之人的状态的看法。“他们在此地迷了路”象征他们对属于教会的事物处于混乱之中。“旷野把他们困住了”象征模糊占据了他们。“我要使法老的心刚硬”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人还要进一步硬着心。“他要追赶他们”象征他们仍试图制伏他们。

“我便得荣耀”象征他们将要看见主的神性之人里面消灭伪谬的神性效果。“在法老和他全军身上”象征那些处于由邪恶所生伪谬之人被投入地狱，并在那里被伪谬如同被水所围困。“埃及人就知道我是耶和华”象征由此可知主乃是独一之神。“于是他们就这样行了”象征顺从。

8127 “耶和华晓谕摩西说”象征从神性通过神性真理所赐的指示。这是因为“耶和华说、晓谕”当论及将要发生和成就的事时，象征从神性来的指示（参7186，7241，7267，7304，7380，7517节）；而“摩西”代表主的神性真理（参6723，6752，6771，6827，7010，7014，7089，7382节）。之所以说是通过神性真理，是因为摩西——他所代表的神性真理——向百姓说话。神性本身并不直接指示人，也不直接与人说话，甚至不与天使直接说话，而是通过神性真理间接说话（参7796节）。这就是主在《约翰福音》中所说的话的意思：从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来（1:18，5:37）。“独生子”是指主的神性真理。主也因此称自己为人子（参2628，2803，2813，3704节）。主在世时，就是神性真理本身。但祂得荣耀之后，祂的人性也成为神性良善，并从这神性良善发出神性真理，这就是真理的灵，即圣灵。

8128 “你吩咐以色列众子”象征神性真理流入那些属灵教会之人。这是因为“吩咐”象征流注（参2951，5481，5797，7270节）；“以色列众子”代表那些属灵教会之人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。“吩咐”之所以象征流注，是因为摩西在代表性的内义上是神性真理，而神性真理是通过流注进入人的感知和思维中的。出于感知的思维就是内在的言语，外在的言语与之对应，因此在内义上，外在言语所指的就是内在言语。

8129 “转回”象征他们尚未预备好。这是因为“转回”——即从非利士人之地的路转回，走向旷野通往红海的路——象征他们尚未预备好被引入天堂，而进入迦南地就象征这种引入。这一点如何理解，以及为何“转回”象征尚未预备好，可以从前一章第18节（参8098，8099节）所解释和显明的内容得知：他们不能在被引入天堂之前，先经受试探，并且主通过那些试探坚固了真理与良善，并将它们结合起来；这里的“预备好”所指的就是这个。

8130 “安营在比·哈希录前、密夺和海中间，对着巴力·洗分”象征承受试探之状态的开始。这是因为“安营”象征真理与良善的排列（参4236，8103节），在这里是指为承受试探而作的排列。那些安营之处所象征的就是这种状态。之所以说象征那种状态，可从下文看出：法老和他的军队随后也在那里安营，以色列众子看见他们之后便陷入极大的焦虑，由此进入试探的第一个状态（参9-12节）。

8131 “靠近海边安营”象征试探的流注由此而来。这是因为“在它对面”在内在意义上是指靠近、在眼前，由此而有流注；“安营”象征为承受试探而排列真理与良善（参8130节）；“红海”象征地狱，那里有来自邪恶的伪谬（参8099节）。

关于试探的流注何以由此而来，需稍作解释：人的试探是恶灵与善灵之间的属灵争战。这些争战涉及人曾经所做所想、存于记忆中的事。恶灵控告并攻击，而善灵则辩解并保护。这些争战看似发生在人里面，因为从灵界流入人的事物，呈现出来就好像不是从外面来的，而是就在他里面（参741，751，761，1820，3927，4249，4307，4572，5036，6657，6666节）。灵本身经历试探时也是如此。因此，当人要经历试探时，主会将他们内在的事物——即真理与良善——安排成一种状态，使他们能通过来自主直接的流注以及通过天堂间接的流注，抵挡来自地狱的伪谬与邪恶，从而使受试探者得到保护。人受

试探时，也靠近地狱，尤其靠近那个由“红海”所象征的地狱，因为那里有那些曾拥有真理的知识却活在邪恶生活中、因而处于由邪恶所生伪谬的人。从这些地狱通过灵流入的，正是那些在试探中给人带来焦虑的事物。由此可知，什么叫试探从地狱流入，即“在红海对面安营”所象征的意思。

8132 （缺）

8133 “法老必论到以色列众子说”象征那些在定罪状态中的人对属灵教会之人的状态的看法。这是因为“说”象征思维（参7094，7107，7244，7937节）；“法老”代表那些通过伪谬进行侵扰的人（参7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317节），此处指那些处于定罪状态中的人，即处于纯粹由邪恶所生伪谬中的人，因为纯粹处于这些之中的人就是处于定罪状态。这种状态在埃及地头生的被杀之后，便由“法老”和“埃及人”来象征，因为头生的被杀象征定罪（参7766，7778节）。“以色列众子”代表那些属灵教会之人，如上面8128节所述。

8133 “他们在此地迷了路”象征他们对属于教会的事物处于混乱之中。这是因为“迷路”象征被缠绕、陷入混乱（参2831节）；“地”象征属于教会的事物；“地”象征教会（参8011节）。

8134 “旷野把他们困住了”象征模糊占据了他们。这是因为“困住”当论及由“旷野”所象征的模糊时，是指完全占据；“旷野”象征信仰的模糊（参7313节）。

8135 “我要使法老的心刚硬”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人还要进一步硬着心。这是因为“刚硬”象征硬着心（参7272，7300，7305节）；“法老”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人，即处于定罪状态中的人，如上面

8132节所述。之所以说“法老的心”，是因为“心”在正面意义上象征属天之爱的良善（参3313，3635，3883-3896，7542节），因而在反面意义上象征邪恶，此处指那些曾拥有信仰的知识却活在邪恶生活中之人的邪恶。

8136 “他要追赶他们”象征他们仍试图制伏他们。这是因为“追赶”象征试图制伏；他们追赶的意图是要使他们重新陷入奴役状态，而“为奴”当论及埃及时，象征制伏的意图（参6666，6670，6671节）。

8137 “我便得荣耀”象征他们将要看见主的神性之人里面消灭伪谬的神性效果。这是因为“得荣耀”当论及耶和华或主时，象征神性效果。此处是指从祂的神性之人发出的效果，因为主降临世间，取了人性，并使这人性成为神性，从而将一切邪恶与伪谬投入地狱，重整了诸天，也将那些属灵教会之人从定罪中释放出来（参6854，6914，7091，7828，7932，8018节）。这些事总体上由“得荣耀”来象征，而此处特指那些侵扰正直人者被投入地狱，并在那里被伪谬如同海水般围困，这乃是单靠主的临在所成就的神性效果。

为了明白这是怎么回事，需要进一步解释：地狱的数目与邪恶的种类和类型一样多。每个地狱都与另一个地狱分隔开，如同被云气、云层或水分隔一般。在来世，邪恶与伪谬在灵眼前显现为云气、云层，也显现为水。那些曾属于属灵教会却活在邪恶中的人，其由邪恶所生的伪谬显现为水；而那些曾属于属天教会的人，其由邪恶所生的伪谬则显现为云气。在地狱中的灵，都被这样的事物所包围，其数量与密度、质地、浓淡、明暗各有不同，视其由邪恶所生伪谬的种类和类型而定。那些将信仰与仁义分离且活在邪恶生活中的人所在的地狱，被如同海水般的事物所包围。在那里的人，其邪恶的伪谬在自身看来并不像水，但在外面观看的人看来则像水。在这海的上方——即那些人所住之处的上方——是奸淫者的地狱。他们之所以在上方，是因为奸淫在内义上是指对良善的玷污以及由此对真理的歪曲，也就是那些与信仰的真理和良善为敌、由

邪恶所生的伪谬（参2466，2729，3399节）。下面地狱中的人具有这样的伪谬：他们曾违背教会的真理而活，完全藐视教会的良善；因为藐视良善，他们也就玷污和歪曲了圣言中一切关于良善——即对邻舍的仁义和对神的爱——的教导。

至于在法老和他全军身上得荣耀，乃是指将他们投入那个地狱，并被如同海水般的水围困，如上所述，这单靠主的临在就能成就。因为邪恶者逃避主的临在，即逃避从主而来的良善与真理的临在；当这些流入时，他们便恐惧战兢、痛苦不堪，并且在这种临在之下，他们被自己的邪恶与伪谬所包围——因为这些事物会在那时从他们里面爆发出来，围成一圈，挡在中间，以免神性流入并使他们更加痛苦。这就是“在法老和他全军身上得荣耀”所象征的神性效果。这效果之所以出自主的神性之人，如上所述，是因为主降临世间，取了人性，并使这人性成为神性，从而将一切伪谬与邪恶投入地狱，重整了诸天堂中的真理与良善，并将那些属灵教会之人从定罪中释放出来。

8138 “在法老和他全军身上”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人被投入地狱，并在那里被伪谬如同被水所围困。这一点从上面8137节所述的内容可以得知：即“法老”代表那些被投入地狱的人，“他的全军”也同样代表，但“法老”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人，“他的全军”则代表伪谬本身。“军队”象征出于良善的真理（参3448，7236，7988节），因此在反面意义上象征出于邪恶的伪谬（参3448节）。之所以说被伪谬如同被水所围困，是因为由邪恶所生的伪谬——正如那些属于教会却将信仰与仁义分离、并活在邪恶生活中的人所具有的那样——在那里的显现如同水（参8137节）。正因如此，“大水泛滥”象征真理的荒凉，而其中的“水”则象征伪谬（参705，739，756，6346，6853，7307节）。

8139 “埃及人就知道我是耶和华”象征由此可知主乃是独一之神。这一点从前面类似经文所解释的内容可以看出（参7401，7444，7544，7598，7636节）。

8140 “于是他们就这样行了”象征顺从，这一点无需解释就能明白。

8141 第五节至第九节　有人告诉埃及王说：“百姓逃跑！”法老和他的臣仆就向百姓变心，说：“我们容以色列众子去，不再服事我们，这做的是什么事呢？”法老就预备他的车辆，带着他的百姓同去，　并带着六百辆特选的车和埃及所有的车，每辆都有车兵长。耶和华使埃及王法老的心刚硬，他就追赶以色列众子；以色列众子却以高举的手出来了。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵，就在海边上，靠近比·哈希录，对着巴力·洗分，在他们安营的地方追上了。

“有人告诉埃及王说，百姓逃跑”象征那些处于纯粹由邪恶所生伪谬中的人思想到：他们将要完全被分离。“法老和他的臣仆就向百姓变心”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人状态向恶的转变。“说，我们这做的是什么事呢？”象征自责。“容以色列众子去，不再服事我们”象征他们竟放弃了，没有制伏他们。“法老就预备他的车辆”象征属于分离之信仰的伪谬教义总论。“带着他的百姓同去”象征连同所有个别的伪谬。“并带着六百辆特选的车”象征属于分离之信仰的伪谬教义各按其序的全部细节。“和埃及所有的车”象征服事于他们的伪谬教义。“每辆都有车兵长”象征被归入共同体的有序排列。“耶和华使埃及王法老的心刚硬”象征出于邪恶之伪谬的顽固。“他就追赶以色列众子”象征试图制伏那些处于与仁义相联之信仰的人。“以色列众子却以高举的手出来了”象征他们却因神性大能得以脱离被制伏的企图。“埃及人追赶他们”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人之制伏企图所产生的效果。“在海边上……追上了”象征与地狱区域（那里有由邪恶所生的伪谬）的沟

通。“法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵”象征一切出于歪曲的理解而来的伪谬之物。“靠近比·哈希录，对着巴力·洗分”象征沟通的所在，以及由此承受试探之状态的开始。

8142 “有人告诉埃及王说，百姓逃跑”象征那些处于纯粹由邪恶所生伪谬中的人思想到：他们将要完全被分离。这是因为“告诉某人”象征思想并反思（参2862，5508节）；“法老”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人（参8132，8135节），当他被称为埃及王时，则代表那些处于纯粹伪谬中的人（参7220，7228节），因为“王”象征真理（参1672，2015，2069，4575，4581，4966，5044，6148节），因而在反面意义上象征伪谬；“逃跑”象征被分离。

8143 “法老和他的臣仆就向百姓变心”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人状态向邪恶的转变。这是因为“心转变”象征状态向邪恶的转变；“转变”意味着改变，此处指心态的改变，即状态的改变；“心”象征邪恶（参8135节）；“法老”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人（参8132节）；“臣仆”象征那些地位较低并服事的人，由于这些人，便象征了所有那些处于由邪恶所生伪谬中的个体（参7396节）；“以色列众子”代表那些属灵教会之人。由此可见，“法老和他的臣仆就向百姓变心”象征所有那些处于由邪恶所生伪谬中的人，其状态向着邪恶转变，与他们所对抗的属灵教会之人相对。

8144 “他们说，我们这做的是什么事呢？”象征自责，这一点无需解释就能明白。

8145 “容以色列众子去，不再服事我们”象征他们竟放弃了，没有制伏他们。这是因为“容……去”象征放弃；“不再服事我们”当由埃及人论到以色列众子时，象征不再通过伪谬攻击和侵扰（参7120，7129节），由此也不再制伏他们（参6666，6670，6671节）。

8146 “法老就预备他的车辆”象征属于分离之信仰的伪谬教义总论。这是因为“车辆”象征教义（参2760，5321，5945节），此处指分离之信仰的伪谬教义，因为这是法老的车辆，而“法老”代表分离之信仰的伪谬。因为那些将信仰与仁义分离且活在邪恶生活中的人，不可能不处于伪谬之中（参8094节）。

接下来的经文论述的是那些将信仰与仁义分离且活在邪恶生活中的人，其由邪恶所生的所有伪谬如何聚集。前面的经文论述了他们当中信仰真理的荒凉，以及最终被带到那种状态，即他们处于由邪恶所生的纯粹伪谬之中，从而处于定罪状态。本章现在论述的是他们被投入地狱，因为定罪之后就是被投入地狱。关于这种状态，即被投入地狱的状态，情况是这样：当这事发生时，他们所有伪谬都聚集为一，这是通过打开所有与他们有过沟通的地狱，并将这些伪谬注入他们而实现的。由此，由邪恶所生的伪谬在他们周围凝聚成团，在外面观看的人看来，这些伪谬如同水（参8137，8138节）。它们是从他们生命发出的气息。当他们被这些所包围时，就身处地狱了。由邪恶所生的伪谬之所以被聚集并注入他们，是为了让他们被自己生命中所固有的东西所围困，并随后被困在其中。邪恶的种类及由此产生的伪谬，将他们及其地狱与其他地狱区分开来。

由于这里论述的是他们所有由邪恶所生的伪谬的聚集，所以本章多次提到法老的车辆、马匹、马兵、军队和百姓，因为这些事物象征他们当中的所有伪谬之物。例如：本节，“法老就预备他的车辆，带领军兵同去”；第7节，

“他带了六百辆特选的车和埃及所有的车”；第9节，“埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵”；第17节，“我要在法老和他全军、他的车辆、马兵上得荣耀”；第18节，同样；第23节，“埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着他们”；第25节，“耶和华使他们的车轮脱落”；第26节，“叫水回到埃及人身上，淹没了他们的车辆和马兵”；第28节，“水就回流，淹没了车辆和马兵，就是法老全军”。

这些之所以一再重复，是因为论述的是由邪恶所生的伪谬如何被聚集并注入他们。因为这些事物象征了由邪恶所生伪谬的一切方面。“法老和埃及人”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人本身；“车辆”象征伪谬的教义；“马匹”象征出于歪曲理智的伪谬知识；“马兵”象征由此而来的辩辞；“军队”和“百姓”象征伪谬本身。

8147 “带着他的百姓同去”象征连同所有个别的伪谬。这是因为“百姓”象征真理，在反面意义上则象征伪谬（参1259，1260，3295，3581节），此处指由邪恶所生的伪谬，由“法老”和“埃及人”所代表。当说“法老和他的臣仆”或“法老和他的百姓”时，象征所有那些处于这些伪谬中的个体，以及所有个别的伪谬（参7396节）。

8148 “他取了六百辆特选的车”象征属于分离之信仰的伪谬教义各按其序的全部细节。这是因为数字“六百”象征信仰的真理与良善在一个整体中的全部细节，因此在反面意义上象征将信仰与仁义分离的伪谬与邪恶的全部细节。“六百”象征这些，可从关于六十万（参7973节）的数字所显明的内容得知。“车辆”象征信仰的教义，此处指分离之信仰的教义，如上面8146节所述。“特选的车”象征那种信仰的主要教义，其余教义都依赖这些主要教义。依赖它们或服事它们的，由接下来的“埃及的车”来象征。

须知，此处由“法老、他的军队和百姓”，以及“车辆、马匹和马兵”所象征的这些伪谬，主要是那些持守说服性信仰之人的伪谬。说服性信仰是指那些说服自己相信他们所在的教会教义是真理，却活在邪恶生活中的人。说服性信仰与邪恶的生活并存，而得救的信仰则不然。因为说服性信仰是一种说服，即教会的所有教义都是真理，但这种说服并非因真理本身，也非因生命，甚至不因得救（因为他们几乎不相信得救），而是因利益，即为了谋取尊荣和财富，也为了名声。为了获得这些东西，他们学习教义，目的不是服事教会和拯救灵魂，而是服事自己和自己的家人。因此，这些教义无论是真是假，对他们都无关紧要。他们不在乎，也不去探究，因为他们没有因真理之故对真理的情感。无论教义如何，他们都去确认，一旦确认，就说服自己这些是真理，却不思想伪谬和真理一样能被确认（参4741，5033，6865，7012，7680，7950节）。这就是说服性信仰。由于这种信仰不以邻舍和邻舍的良善为目的或关注点，因此也不以主为目的，而以自己和世界——即尊荣和利益——为目的，所以它与邪恶的生活结合，而不与良善的生活结合。因为信仰与良善的生活结合才是得救的信仰。这种信仰来自主，而前者则来自人自己。前者存到永远，后者在来世消散。即使在世上，如果人不能通过这种信仰获利，它也会消散。但只要还能获利，他们就会为它争战，如同为天堂本身争战，然而他们并非为信仰争战，而是为自己争战。因为属于信仰的事物，即教义，对他们来说是达到目的——即高位和财富——的手段。在世上处于这种信仰中的人，很难与那些处于得救信仰的人区分开来，因为他们说话和讲道时，仿佛出于为教义的热心，但这种热心来自自我之爱和世界之爱的火焰。

这些人尤其由“法老”和“埃及人”来代表。在来世，他们关于那种信仰的部分被荒凉，当被荒凉后，他们就处于纯粹由邪恶所生的伪谬之中。因为伪谬那时从邪恶中爆发出来。一切邪恶都带着自己的伪谬，因为它们是结合的。当人被放任于自己生命的邪恶时，这些伪谬就显现出来。那时，邪恶如同火

焰，伪谬则如同从那火焰发出的光。这种邪恶及其所生的伪谬，与其他种类的邪恶及其所生的伪谬完全不同。它比其他更可憎，因为它反对信仰的良善与真理，因此这种邪恶中内在着亵渎。亵渎是指承认真理与良善，却活出与之相反的生命（参593，1008，1010，1059，2051，3398，3898，4289，4601，6959，6963，6971节）。

8149 “和埃及所有的车”象征服事于他们的伪谬教义。这是因为“法老的车”象征主要的伪谬教义，其余的都依赖它们，由此“埃及的车”象征服事于那些主要教义的伪谬教义，如上面8148节所述。因为“王和他的车”象征主要的事物，而“百姓”或“埃及人”以及“他们的车”则象征次要的事物。

对于那些活在邪恶生活中的人，教会的教义被称为伪谬的教义，即使它们在某种程度上（或多或少）可能是真理。原因在于，对于活在邪恶生活中的人，真理在他们那里不再是真理，因为当它们被应用于生活中的邪恶时，就失去了真理的本质，而披上了伪谬的性质，因为它们所指向的是与之结合的邪恶。真理不能与邪恶结合，除非被伪谬化，这是通过曲解和歪曲来实现的。因此，教会的教义在他们那里被称为伪谬的教义，即使它们原本是真理。其法则是：对于活在邪恶生活中的人，真理被伪谬化；而对于活在良善生活中的人，伪谬则被真理化。伪谬在后者那里之所以被真理化，是因为它们被应用以与良善相符，这样伪谬的粗糙之处就被擦去了（参8051节）。

8150 “又有车长管辖全军”象征被归入共同体的有序排列。这是因为“车长”象征共同体，其下有个别事物。“车长”之所以象征这个，是因为“三”（车长由此得名）象征完整和完全（参2788，4495，7715节），而“长”则象征首要事物。这些合在一起就是共同体，因为所有将要排列成序的个体事物都归属于共同体之下。在共同体之下的排列，使得个别事物合为一体，构成形

式，并具有整体的性质。关于共同体，以及其下的个别事物和更细的个体事物，可参看前文（参920，2384，3739，4329末尾，4345，4383，5208，5339，6115，6146节）。

8151 “耶和华使埃及王法老的心刚硬”象征出于邪恶之伪谬的顽固。这是因为“使心刚硬”象征硬着心（参7272，7300，7305，7616节）。在内在意义上之所以说“耶和华使他的心刚硬”，象征那些处于邪恶与伪谬中的人自己硬着心，即邪恶与伪谬本身硬着心，关于这一点可参看前文（参2447，6071，6991，6997，7533，7643，7877，7926节）。

8152 “他就追赶以色列众子”象征试图制伏那些处于与仁义相联之信仰的人。这是因为“追赶”象征试图制伏（参8136节）；“以色列众子”代表那些属灵教会之人，如前常述，也就是那些处于与仁义相联之信仰的人。因为那些属灵教会的人，无论从教义还是从生活，都处于那种信仰之中。信仰之良善即仁义，对那些属真正的属灵教会的人来说，是本质的，居于首位。但对他们来说，无论从教义还是从生活，若信仰与它的良善分离，信仰之真理即信仰本身就成了本质的，居于首位。这些人不属于那个教会，因为生活构成教会，而不是教义，除非教义成为生活。由此可见，主的教会不在这里或那里，而是无处不在，既在那些有教会的国度之内，也在那些国度之外，只要人照着仁义的诫命生活。因此，主的教会遍布全世界，却又是一个教会。因为当生活构成教会，而非脱离生活的教义时，教会就是合一的；但当教义构成教会时，教会就分裂为多个。

8153 “以色列众子却以高举的手出来了”象征他们却因神性大能得以脱离被制伏的企图。这是因为“以色列众子”代表那些属灵教会之人，即处于与仁义相联之信仰中的人（参8152节）；“出来”象征得释放，即脱离他们被制伏的企图，那企图由“追赶”所象征（参8152节）；“高举的手”象征神性大能，

因为“手”象征能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6292，6947，7011，7188，7189，7518，7673，8050，8069节），“高举”象征神性。“高举”之所以象征神性，是因为它指代天堂，那里有神性。因此在圣言中，论到耶和华或主时说祂“住在至高之处”，祂被称为“至高者”。如《以赛亚书》：“耶和华被尊崇，因祂住在至高之处”（33:5）；又说：“那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在”（57:15）；《诗篇》：“耶和华从高处伸手抓住我，把我从大水中拉上来”（18:16）。因此耶和华被称为“至高者”（《申命记》32:8；《但以理书》4:17，24，34；7:18，22，25；《诗篇》7:17，9:2，18:13，46:4，50:14，57:2，82:6）。

由于“高处”象征天堂及其中的神性，所以那些属于代表性教会的人在高山上和高处设立敬拜，也因此他们在自己所建的高处敬拜，这在圣言的历史书和预言书中多次提及。如《以西结书》：“你为自己建筑高处，又为你在各街上建造高台；你在各路口建造高处”（16:24，25，31）。神性之所以由“高处”来象征，是因为星空被象征为天使天堂，人们也曾相信神就在那里。但他们中有智慧的人知道，天堂不在于高处，而在于爱之良善所在之处，这良善在人的内在，无论他在哪里。“高处”象征内在的事物，即那里的良善（参450，1735，2148，4210，4599节）。

8154 “埃及人追赶他们”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人之制伏企图所产生的效果。这是因为“追赶”象征制伏的企图（参8152节），此处因再次提及而象征那种企图所产生的效果；“埃及人”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人，如前常述。

8155 “在海边安营的地方追上了他们”象征与地狱区域（那里有由邪恶所生的伪谬）的沟通。这是因为“追上”象征沟通，因为在灵义上，“追上”或“触及”就是流注，通过流注产生沟通，此处指“埃及人”所象征的那些由邪恶所生伪谬之人与“以色列”所象征之人之间的沟通。之所以说那里有沟通，可从他们立刻在那里所受的试探看出，这将在下文论述。一切试探都是通过来自地狱的流注，即通过沟通而产生的（参8131节）。“安营”象征主为承受试探而对真理与良善的排列（参8103，8130，8131节）；“海”，此处指“红海”，象征地狱，那里有那些将信仰与仁义分离并活在邪恶生活中之人由邪恶所生的伪谬（参8099，8137，8148节）。

8156 “法老一切的战马、马兵和军队”象征一切出于歪曲的理解而来的伪谬之物。这是因为“马”象征（对圣言的）理解（参2761，2762，3217，5321，7024，8029节），此处指那些处于邪恶并因此处于伪谬之人的歪曲理解；“车辆”象征教义（参2760，5321，5945，8146节）；“马兵”象征属于理解的事物（参6534节），此处指出于歪曲理解的伪谬辩辞；“军队”象征伪谬（参8138节）。由此可知，“法老一切的战马、马兵和军队”象征出于歪曲理解的知识、辩辞和伪谬，即一切属于伪谬的事物。

8157 “靠近比·哈希录，对着巴力·洗分”象征沟通的所在，以及由此承受试探之状态的开始，这一点可参看上面8130节的解释。

8158 第十节至第十四节　法老临近的时候，以色列众子举目看见埃及人追赶他们，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服事埃及人吗？因为服事埃及人

比死在旷野还好。”摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管安静。”

“法老临近”象征由此而来的由邪恶所生伪谬的沉重流注。“以色列众子举目”象征心智的理智部分及其思维。“看见埃及人追赶他们”象征不断加剧的伪谬。“就甚惧怕”象征恐惧。“向耶和华哀求”象征求助的祈求。“对摩西说”象征试探的顶点，带着绝望。“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？”象征若被侵扰者的伪谬所胜，或若在试探状态中失败，其结果同样是定罪。“你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？”象征他们从伪谬的侵扰中得释放是徒然的。“我们在埃及岂没有对你说过”象征当被伪谬侵扰时曾有过的想法。“不要搅扰我们，容我们服事埃及人”象征他们不会抗拒，而是降服。“因为服事埃及人比死在旷野还好”象征在侵扰状态中遭受伪谬暴力的定罪，胜过在试探状态中失败的定罪。“摩西对百姓说”象征通过神性真理从绝望状态中被提升。“不要惧怕”象征不要绝望。“只管站住，看耶和华的救恩”象征唯独从主而来的拯救，而非从他们自己。“今天所要施行的”象征直到永远的拯救。“因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了”象征一旦被移除的伪谬，将被永远移除。“耶和华必为你们争战”象征唯独主担当试探的争战。“你们只管安静”象征凭他们自己的力量一无所成。

8159 “法老临近”象征由此而来的由邪恶所生伪谬的沉重流注。这是因为“法老”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人（参8132，8135，8146，8148节）；“临近”象征流注。在内义上，这里论述的是那些得释放之人的第一次试探，而一切试探都是通过来自地狱的流注发生的。因为从地狱来的灵激起并

提取人身上所有恶行和恶念，并以此控告和定罪他。由此，良心受伤害，心智陷入焦虑。这些都是通过来自地狱的流注发生的，尤其来自那个由“红海”所代表的地狱。由此可知，在灵义上，当论述试探时，“临近”象征流注。

由于接下来的经文论述的是那些属灵教会之人的第一次试探，需要知道，他们以前不能经历试探，直到主荣耀了祂的人性，即使之成为神性，并借此在他们中间同在之后。如果在那之前，他们就会失败，因为那些属灵教会之人唯独通过主的神性之人得救。主降临世间之后，那些属灵教会之人所要经历的试探，以及那时祂从神性之人能为他们与地狱争战，由《玛拉基书》中的话来说明：

> 你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，看哪，快要来到，万军之耶和华说。祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的碱。祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未的儿子们，熬炼他们像金银一样；他们就凭公义献供物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日、上古之年。（《玛拉基书》3:1-4）

这里明显是指主的降临。“利未的儿子们”是指那些属灵教会之人，因为“利未”象征仁义或属灵的良善（参3875，4497，4502，4503节）。“炼金之人的火”是指试探，通过试探得以洁净，此处由“洁净并熬炼他们像金银一样”来表示。“献供物给耶和华”是指信仰与仁义。“古时之日、上古之年”是指上古教会，以及那时敬拜主的状态。

关于试探，如前8131节所说，地狱与人争战，而主为人争战。地狱所引入的每一个伪谬，都有从神性来的回应。从地狱来的伪谬被注入并流入人的外在或属世部分，而从神性来的回应则流入人的内在或属灵部分。从神性来的回应

不像前者那样进入人的感知，也不触动思维的细节，而是触动其整体，以致人几乎只能感知为希望和由此而来的安慰，其中却蕴含着无数他所不知道的事物。这些事物符合他的情感或爱，尤其符合对真理与良善的情感，他的良心正是由此而来。

说这些是为了让人知道，“以色列众子”在旷野的生活所描述的，正是那些属于主之属灵教会的人所经历的试探序列。他们经历试探，是为了进一步预备进入天堂。因为通过试探——作为唯一的手段——良善与真理得以坚固并结合，仁义成为信仰的仁义，信仰成为仁义的信仰。那些属于教会的人将要经历试探，由主在福音书中的话来表示：

不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。（《马太福音》10:38，39）

若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。（《马太福音》16:24，25；《马可福音》8:31；《路加福音》9:23，24）

凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。（《路加福音》14:27）

耶稣对财主说：“来跟从我，背起十字架。”（《马可福音》10:21）

你们不要想我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。（《马太福音》10:34）

但要知道，在试探中，不是人争战，而是唯独主为人争战，尽管这看似出自人。当主为人争战时，人在一切事上都得胜。如今很少有人被允许进入试探，原因在于他们不在信仰的生活中，因此没有出于真理的良心。凡没有出于良善生活的真理良心的人，都会失败，其随后状态比先前更糟。

8160 “以色列众子举目”象征心智的理智部分及其思维。这是因为“眼睛”象征心智的理智部分（参2701，3620，4403-4421，4523-4534节）；由此，“举目”就是观看、感知和思维（参2789，2829，3198，3202，4083，4086，4339节）。

8161 “看见埃及人追赶他们”象征不断加剧的伪谬。这是因为“埃及人”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人，因此也象征由邪恶所生的伪谬本身（参8132，8135，8146，8148节）；“追赶他们”象征更近的流注和沟通。通过“法老临近”所象征的是由邪恶所生伪谬的流注（参8159节）；由此，“追赶他们”象征更近、因而更沉重的流注。因此，它象征伪谬的不断加剧。在紧接着的经文中，描述了试探，因为试探是通过来自地狱的由邪恶所生伪谬的流注而产生的，所以这里描述了它的临近，即不断加剧。

8162 “就甚惧怕”象征恐惧。这是因为“惧怕”当论及试探时，象征恐惧；之所以“惧怕”就是恐惧，是因为当试探来临时，伪谬与邪恶冲击良心，即内在之人，因为良心属于内在之人。由此产生恐惧，这是对属灵死亡的厌恶与惧怕相结合。恐惧单单从伪谬与邪恶的流注发生在那些有良心的人身上，因为良心来自信仰的真理与良善，即来自构成属灵生命的事物。伪谬与邪恶摧毁那生命，即试图带来死亡——也就是定罪，由此产生恐惧。

8163 “向耶和华哀求”象征求助的祈求，这一点无需解释就能明白。

8164 “对摩西说”象征试探的顶点，带着绝望。这从下文可以看出，因为“说”包含了这些内容。下文的话语显然是试探达到顶点并伴随绝望时的话语。之所以说“绝望”，是因为这通常是灵性层面的试探的终点或结尾（参1787，2694，5279，5280，7147，7155，7166节）。

由于如今很少有人经历灵性层面的试探，因此不知道其中情形，兹再略作说明。有灵性层面的试探，也有自然层面的试探。灵性层面的试探属于内在之人，自然层面的试探则属于外在之人。灵性层面的试探有时在没有自然层面的试探的情况下发生，有时则与它们一同发生。自然层面的试探是指人身体受苦、失去尊荣、失去财富，简言之，就是自然生命受苦时，如疾病、灾祸、逼迫、不公正的惩罚等。那时产生的焦虑就是自然层面的试探所指的。但这些试探对人的灵性生命毫无作用，也不能称为试探，而只能称为痛苦。它们是由自然生命的伤害产生的，而自然生命源于自我之爱和世界之爱。有时恶人也处于这些痛苦中，他们越爱自己和世界，就越痛苦和焦虑，因为他们的生命就在于此。

但灵性层面的试探属于内在之人，攻击的是人的灵性生命。那时的焦虑不是因为失去任何自然生命之物，而是因为失去信仰与仁义，并因此失去救恩。这些试探常常通过自然层面的试探引入。当人处于疾病、痛苦、失去财富或尊荣等类似情况时，如果此时想到主的帮助、主的安排，想到当善人受苦、遭受各种痛苦和损失时恶人却得意洋洋，那么灵性层面的试探就与自然层面的试探结合了。主在客西马尼园和受十字架之苦时的最后试探就是如此，那是极其惨烈的。由此可知什么是自然层面的试探，什么是灵性层面的试探。

还有第三种，即忧郁的焦虑，大多源于身体或心智的虚弱状态。这种焦虑可能含有某种灵性层面的试探，也可能丝毫不含。

8165 “难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？”象征若被侵扰者的伪谬所胜，或若在试探状态中失败，其结果同样是定罪。这是因为“坟地”象征定罪（参2916，5832节）；“埃及”象征侵扰（参7278节），因为“埃及人”和“法老”代表那些在来世通过伪谬进行侵扰的人（参7097，7107，7110，7126，7142，7317节）；“死”也象征定罪（参5407，6119，7494

节）；“旷野”象征承受试探的状态（参8098节）；由此，“死在旷野”就是在试探中失败，并因此被定罪。由此可见，“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？”象征若被侵扰者的伪谬所胜（即他们先前所处的状态），或若在试探中失败（即他们后来进入的状态），其结果同样是定罪。

这些话显然是绝望的话语。处于绝望——即试探的终点——的人，也会产生这样的想法，那时他们仿佛处于下坡，或即将坠入地狱。但这样的想法当时并无伤害，天使也不加注意，因为每个人都有其有限的承受力。当试探达到其承受力的极限时，人便无法再支撑，就会跌倒。然而，就在即将跌倒的那一刻，主将他扶起，从而将他从绝望中解救出来。通常，那时他被带入充满希望、由此得安慰的清晰状态，以及喜乐的状态。

之所以说在试探状态中失败会导致定罪，是因为凡在试探中失败的人，就进入定罪的状态。试探的目的是为了坚固并连结真理与良善，从而产生信仰与仁义。但这目的在人得胜时才达到。若他失败，真理与良善就被抛弃，伪谬与邪恶反而被坚固，由此进入定罪的状态。

8166 “你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？”象征他们从伪谬的侵扰中得释放是徒然的。这是因为“你为什么这样待我们”象征这事是徒然的；“领出来”象征得释放；“埃及”象征侵扰，如上面8165节所述。

8167 “我们在埃及岂没有对你说过”象征当被伪谬侵扰时曾有过的想法。这是因为“岂没有说过”象征这样的想法，因为这话所指的就是这件事，即这样的想法；“说”象征思维。“说”象征流注及由此而来的接受（参5797，7270，8128节），因此也象征思维（参2271，2287，2619节）；“埃及”象征来自伪谬的侵扰，如上面8165节所述。

8168 “不要搅扰我们，容我们服事埃及人”象征他们不会抗拒，而是降服。这是因为“不要搅扰我们”当论及侵扰时，象征不阻止、不抗拒；“服事埃及人”象征被那些通过伪谬侵扰的人所制伏，即降服。

当在侵扰状态和试探状态中论及由“摩西”所代表的神性真理的流注时，“不要搅扰我们”之所以象征不阻止、不抗拒，是因为有两种力量或能力在起作用：一种来自从地狱注入外在之人的伪谬，另一种来自从主注入内在之人的真理（参8164节）。这两种力量彼此对抗。从地狱注入的伪谬，其力量和能力来自人里面的自我之爱和世界之爱；而从主注入的真理，其力量和能力来自对邻舍的爱和对主的爱。当人得胜时，内在的力量总是占优势，因为这是神性的。这种力量不允许来自伪谬的力量或能力增长到无法抵挡的程度。当这两种力量作用时，内在的力量——即来自主的力量——持续地仿佛把人往回拉，阻止伪谬将他拖走而使他失败。因为当两种对立的力量作用时，通常是一种拉，另一种往回拉。在灵性世界，力量就是爱之情感，其运作的工具是真理，在反面意义上则是伪谬。

8169 “因为服事埃及人比死在旷野还好”象征在侵扰状态中遭受伪谬暴力的定罪，胜过在试探状态中失败的定罪。这是因为“比……还好”象征胜过；“服事埃及人”象征被侵扰者的伪谬所制伏，因为“服事”象征被制伏（参6666，6670，6671节），此处指被侵扰者的伪谬所制伏；“死”象征定罪（参8165节）；“旷野”象征承受试探的状态（参8098节）。由此可知，“服事埃及人比死在旷野还好”象征在被侵扰时被伪谬所制伏，胜过在试探中失败。在那种状态中失败比在这种状态中失败还好，这确是真理，因为在试探中失败就是在信仰的真理与良善面前被伪谬与邪恶所坚固；而在侵扰状态中失败

也是在伪谬与邪恶中被坚固，但并非明显地在信仰的真理与良善面前。由此可知，在试探中失败包含着对真理与良善的亵渎，有时还包含着亵渎。而来自亵渎的定罪，是一切定罪中最大、最可怕的。

8170 “摩西对百姓说”象征通过神性真理从绝望状态中被提升。这可以从摩西接下来所说的话看出，这些话包含了从绝望状态中被提升的意思。之所以说通过神性真理，是因为在试探状态中，一切提升都是通过神性真理实现的。在代表性的内义上，“摩西”所象征的就是神性真理（参6752，7010，7014，7089，7382节）。

8171 “不要惧怕”象征不要绝望。这是因为“惧怕”象征恐惧（参8162节），此处指绝望，因为在试探中，属灵的惧怕首先是恐惧，最终是绝望。属灵的惧怕是对定罪下地狱的惧怕。

8172 “只管站住，看耶和华的救恩”象征唯独从主而来的拯救，而非从他们自己。这是因为“站住观看”象征有信心。“看”象征理解、承认并相信（参897，2150，2325，2807，3863，3869，4403-4421，5400节）；“耶和华的救恩”象征从主而来的拯救。此处论述的是从试探中得释放，所以是唯独从主而来的拯救，而非从他们自己。圣言中的“耶和华”就是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6281，6303，6905，6945，6956节）。

这里说他们将有信心，即拯救唯独从主而来，而非从他们自己，因为这是试探中信仰的主要原则。人受试探时，若相信自己能凭自己的力量抵挡，就会失败。原因在于他处于伪谬之中，并因此将功劳归于自己，从而要求从自己得

救，这样就排除了从神性而来的流注。但若相信在试探中唯独主在抵挡，他就会得胜，因为他处于真理之中，将功劳归于主，并认识到自己唯独从主得救。处于仁义之信仰的人，将一切拯救都归功于主，而不归给自己。

8173 “今天所要施行的”象征直到永远的拯救。这是因为“今天”象征永恒（参2838，3998，4304，6165，6984节）。

8174 “因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了”象征一旦被移除的伪谬，将被永远移除。这是因为“埃及人”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人（参8132，8135，8146，8148节），因此也象征由邪恶所生的伪谬本身；“不再看见”当论及伪谬时，象征被移除，因为人里面的伪谬并非被清除，而是被移除；主使人远离邪恶及其伪谬，并将其保守在良善中（参1581，2256，2269，2406，4564节）；“永远”象征直到永远。

8175 “耶和华必为你们争战”象征唯独主担当试探的争战。这是因为“为你们争战”当论及耶和华在试探中时，象征唯独担当试探的争战。“耶和华”就是主，参上面8172节。

唯独主担当试探的争战并得胜，是因为唯独神性能够战胜地狱。若非神性抵挡它们，它们就会如最大的海洋一般汹涌而来，一个接一个的地狱相继冲击，而人自己完全无力抵挡它们。况且，人凭其自我只有邪恶，本身就是地狱，主将他从那里拉出来并持续保守他（参1581，1661，1692，6574节）。

8176 “你们只管安静”象征凭他们自己的力量一无所成。这是因为“安静”象征顺服，在此处论及试探时，象征不思或不信自己能凭自己的力量有所作为。关于此事，可参看上面8172节、8175节所陈述和显明的。然而，他们不可

因此就松手、被动等待直接的流注，而是应当好像凭自己一样去争战，但仍需承认并相信这一切是从主而来的（参1712，1937，1947，2882，2883，2891节）。

8177 第十五节至第十八节　耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列众子往前走。你举起你的杖，向海伸出你的手，把海分开，以色列众子要下到海中走干地。看哪，我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去，我要在法老和他全军、他的车辆、他的马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华。”

“耶和华对摩西说”象征劝勉。“你为什么向我哀求呢？”象征无需代求。“你吩咐以色列众子”象征流注与感知。“往前走”象征持续不断地进展，直到预备好。“你举起你的杖”象征神性真理的能力。“向海伸出你的手”象征对邪恶所生伪谬之地狱的支配能力。“把海分开”象征由此消灭伪谬。“以色列众子要下到海中走干地”象征那些属灵教会之人得以安全通过，没有伪谬的流注。“看哪，我要使埃及人的心刚硬”象征由邪恶所生伪谬的顽固。“他们就跟着下去”象征通过由邪恶所生伪谬的流注施加暴力的企图。“我要在法老和他全军、他的车辆、他的马兵上得荣耀”象征他们将看见消灭伪谬及其教义和辩辞的效果，这效果来自主之神性之人的神性良善。“埃及人就知道我是耶和华”象征使他们知道主是独一之神，除祂以外再无别神。“我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候”象征他们将看见消灭伪谬、其教义和辩辞的效果唯独来自主。

8178 “耶和华对摩西说”象征劝勉。这是因为当论及从试探中提升和释放时，“耶和华说”象征劝勉（参7033，7090节）。

8179 “你为什么向我哀求呢？”象征无需代求。这是因为“向耶和华哀求”象征代求，即为从试探中得释放而代求，因此“你为什么向我哀求呢？”意为“你为何代求，既然无需代求？”所以接下来说“你吩咐以色列众子往前走”，这象征他们将得到帮助，但试探仍将持续直到他们预备好。

关于“无需代求”，情况是这样：处于试探中的人常常松手，而单单依靠祷告，并热切地献上祷告，却不知道祷告本身并不生效，而是要与从地狱注入的伪谬与邪恶争战。那争战是通过信仰的真理进行的。这些真理有帮助，因为它们坚固良善与真理以对抗伪谬与邪恶。在试探的争战中，人应当好像凭自己一样去争战，但仍需承认并相信这是从主而来的（参8176节）。如果人不好像凭自己一样去争战，那么从主通过天堂流入的良善与真理就不会被归于他。但当人好像凭自己一样去争战，却仍相信这是从主而来时，那些事物就被归于他。由此他获得一个新的自我，称为天堂的自我，即一个新的意志。

此外，处于试探中却只过着祷告生活的人，不知道如果试探在完全完成之前就被中止，他们就不能预备好进入天堂，因此不能得救。因此，那些处于试探中的人的祷告，很少蒙垂听。因为主所愿的是目的，即人的得救，这是主知道而人不知道的；主不会为了祷告而违背那目的，即人的得救。在试探中得胜的人，也在那个真理上被坚固。但未能得胜的人，因为未被垂听，就对神的帮助和能力产生怀疑，有时因此松手，部分地失败。由此可知“无需代求”是什么意思，即不要依赖祷告。因为在出于神性的祷告中，人总是思想并相信唯独主知道什么有益或无害，因此祷告者将垂听与否交托给主，并按照主在客西马尼园最严峻试探中的话祈求：愿主的旨意，而非自己的旨意成就（《马太福音》26:39，42，44）。

8180 “你吩咐以色列众子”象征流注与感知。这是因为当论及由“摩西”所代表的神性真理向那些属灵教会之人（即“以色列众子”）说话时，“说”象征流注及由此而来的感知（参2951，5481，5797，7270，8128节）。

8181 “往前走”象征持续不断地进展，直到预备好。这是因为“往前走”象征持续不断的进程（参4375，4554，4585，5996节）。由此表示不要哀告，即不要祈求，而要继续向红海行进，然后通过红海进入旷野，即通过地狱，他们将安全经过，进入接连不断的试探，直到预备好。“红海”象征地狱（参8099，8137，8148节），“旷野”象征承受试探的状态（参8098节）。

8182 “你举起你的杖”象征神性真理的能力。这是因为“杖”象征能力（参4013，4015，4876，4936，6947，7011，7026节）；“摩西”代表神性真理，他被告知要“举起杖”（如前常述）。

8183 “向海伸出你的手”象征对邪恶所生伪谬之地狱的支配能力。这是因为“伸手”象征支配能力（参7673节）；“海”，此处指“红海”，象征地狱，其中有那些曾属于教会的人由邪恶所生的伪谬（参8099，8137，8148节）。关于这个地狱，若蒙主神性怜悯，将在《出埃及记》最后几章结尾处，结合经历进一步阐述。

8184 “把海分开”象征由此消灭伪谬。这是因为“把那海分开”象征消灭那地狱中由邪恶所生的伪谬。那里的伪谬显现为水，正如上面8099、8137、8148节所显明的。当主所在的天使云柱经过时，伪谬便退去，因此那里的水——即伪谬——就消散了。由此可知，“把海分开”象征消灭那由“红海”所代表的地狱中的伪谬。

8185 “以色列众子要下到海中走干地”象征那些属灵教会之人得以安全通过，没有伪谬的流注。这是因为“下到……中”象征通过；“以色列众子”代表那些属灵教会之人，如前常述；“走干地”象征安全且没有伪谬的流注，因为那海中的“水”象征由邪恶所生的伪谬（参8137，8138节），由此“干地”象征没有伪谬。

关于“干地”和“使……干涸”的类似象征，经上说：

> 你曾打碎利维坦的头，把他给旷野的禽兽为食物。你曾分裂磐石，水便成了溪河；你使长流的江河干了。（《诗篇》74:14，15）

“使长流的江河干了”象征消灭更强大的伪谬。

> 我必聚集他们，因我已经救赎他们。我必使他们从埃及地上来，从亚述聚集他们，领他们到基列地和利巴嫩；他们必经过狭窄的海。耶和华必在海上击打波浪，使尼罗河的深处都干涸。亚述的骄傲必被贬低，埃及的权杖也必除去。我必使他们因耶和华而强壮。（《撒迦利亚书》10:8-12）

这里论及那些在属灵之事上依靠自己智慧的人，以及通过试探消灭伪谬。“埃及地”象征知识，“亚述”象征由此而来的辩辞；“经过狭窄的海”象征试探；“在海上击打波浪，使尼罗河的深处都干涸”象征消灭由此而来的伪谬；“亚述的骄傲必被贬低，埃及的权杖也必除去”象征他们不再依靠自己的智慧，而是依靠从主而来的智慧，即“我必使他们因耶和华而强壮”。

> 论耶路撒冷说，必有人居住；论犹大的城邑说，必被建造，其中的荒场我也必兴起。对深渊说，你干了吧，我也要使你的江河干涸”（《以赛亚书》44:26-27）

“对深渊说你干了吧，要使你的江河干涸”象征消灭邪恶与伪谬。

但当“水”象征真理时，“干涸”则象征没有真理的状态。例如：

我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。（《以赛亚书》44:3）

“水与河”象征真理，“干旱之地”象征没有真理之处。

有刀剑攻击迦勒底人和巴比伦的居民……有刀剑攻击他的马匹、车辆……干旱临到他的众水，使他们干涸。（《耶利米书》50:35-38）

“迦勒底人”象征玷污真理的人，“巴比伦的居民”象征玷污良善的人（参1182，1283，1295，1304，1306-1308，1321，1322，1326节）；“刀剑”象征与伪谬争战的真理，也象征与真理争战的伪谬，因此象征荒凉（参2799，4499，6353，7102节）；“马匹”象征（对圣言的）理解（参2761，2762，3217，5321，6125，6534节）；“车辆”象征教义（参5321，8146，8148节）；“干旱临到众水，使他们干涸”象征因着被歪曲，真理中毫无生命。

此外，当圣言中论及其他事物（如树木、草、庄稼、骨头）说“干涸”时，象征与之相反的意思。大地本身相对于海也被称为“干地”，此时“干地”论及良善，而“海”论及真理。

8186 “看哪，我要使埃及人的心刚硬”象征由邪恶所生伪谬的顽固。这是因为“使心刚硬”象征顽固（参7272，7300，7305，7616节）；“埃及人”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人（参8132，8135，8148节）。在圣言中，之所以说“耶和华使心刚硬”并“引入邪恶”，在内义上——即真理以其赤裸状态呈现之处——是指那些处于伪谬与邪恶中的人自己硬着心，并为自己引入邪恶（参2447，6071，6991，6997，7533，7632，7877，7926节）。

8187 “他们就跟着下去”象征通过由邪恶所生伪谬的流注施加暴力的企图。这是因为“跟着下去”象征由邪恶所生伪谬的流注，以及制伏的企图，即施加暴力。因为“临近”象征流注（参8159节）；“追赶”象征更近的流注和沟通（参8161节）；“追赶”象征制伏的企图（参8136，8152，8154节）。由此，“跟着下去”象征通过由邪恶所生伪谬的流注施加暴力的企图。

8188 “我要在法老和他全军、他的车辆、他的马兵上得荣耀”象征他们将看见消灭伪谬及其教义和辩辞的效果，这效果来自主之神性之人的神性良善。这是因为“在法老和他的军队上得荣耀”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人被投入地狱，并在那里被伪谬如同水所围困，这单靠主之神性之人的临在就能成就（参8137节）；“法老”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人；“他的军队”象征伪谬；“他的车辆”象征伪谬的教义；“他的马兵”象征伪谬的辩辞（参8146，8148节）。

8189 “埃及人就知道我是耶和华”象征使他们知道主是独一之神，除祂以外再无别神。这一点从前面类似经文所解释的内容可以看出（参7401，7444，7544，7598，7636节）。

8190 “我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候”象征他们将看见消灭伪谬、其教义和辩辞的效果唯独来自主，如上面8188节所述。

8191 第十九节至第二十二节　　在以色列营前行走的神的使者，转到他们后边去；云柱也从他们前边转到他们后边立住。来到埃及营和以色列营中间，一边是云和黑暗，一边照亮夜间，终夜两下不得相近。摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，使海成了干地，水便分开了。以色列众子下到海中走干地，水在他们的左右作了墙垣。

“在以色列营前行走的神的使者”象征从神性真理而来的安排。“转到他们后边去”象征保护，免得由邪恶所生的伪谬流入意志。“云柱也从他们前边转到他们后边立住”象征主的同在，保护意志部分，如同先前保护理智部分。“来到埃及营和以色列营中间”象征一边是邪恶的伪谬，另一边是良善的真理。“一边是云和黑暗”象征一边是由邪恶所生伪谬的凝聚。“一边照亮夜间”象征另一边是出自良善的真理光照。“终夜两下不得相近”象征由此没有沟通。“终夜”象征在幽暗状态中。“摩西向海伸杖”象征神性真理对地狱的支配能力。“耶和华用大东风使海水退去”象征消灭伪谬的媒介。“一夜”象征在幽暗状态中。“使海成了干地”象征伪谬被消灭。“水便分开了”象征与真理分离并移开。“以色列众子下到海中走干地”象征那些属灵教会之人安全地通过地狱，没有伪谬的流注。“水在他们的左右作了墙垣”象征他们四面都被伪谬围困。

8192 “在以色列营前行走的神的使者”象征从神性真理而来的安排。这是因为“行走”此处象征安排。“行走”之所以象征安排，是因为云柱先前走在以色列众子前面，如今转到埃及营和以色列营中间，从而给埃及人带来黑暗，却光照以色列众子。这些既是由主如此安排的，即通过神的使者或云柱的行走以及介入，因此此处的“行走”象征安排。“神的使者”象征神性真理，“神”同样如此，因为在圣言中，当论及真理时，称“神”，当论及良善时，称“耶和华”（参2586，2769，2807，2822，3921，4402，7010，7268，7873节）。

关于天使，要知道，主在圣言中通过“天使”来象征自己（参1925，3039，4085节）。因此主自己被称为“使者”（参6280，6831节）。由此，“天使”象征神性真理，因为从主发出的神性真理构成天堂，也构成组成天堂的天使，因为他们接受从主而来的神性真理有多少，就是天使有多少。这一点

也可从以下事实看出：天使绝不愿意，甚至厌恶把任何真理和良善归给自己，因为这些是主在他们里面的。正因如此，主被称为天堂的一切中之一切，在天堂的人被称为在主里面。天使因着从主接受的神性真理，在圣言中也被称为“神”（参4295，7268节）。因此，在原文中，“神”是复数形式。

此外，要知道，圣言中说到“使者”，但所指的是多位，如这里说“神的使者”，所指的就是行在以色列儿子们前面的云柱，它由多位天使组成。圣言中也以名字称呼“天使”，如米迦勒、拉斐尔等。不明白圣言内义的人，以为米迦勒或拉斐尔是一个天使，是与他同在者中的至高者。但圣言中的这些名字并非象征一个天使，而是象征天使的职能本身，因此也象征主在那职能方面的神性。

8193 “走在以色列营前”象征围绕教会的真理与良善。这是因为“营”象征真理与良善；因为“营”象征以色列全营，而“以色列营”象征整体上的一切良善与真理（参7830，7843节）；因此“安营”也是按照真理与良善的排列（参8103末尾，8130，8131，8155节）；“以色列”象征属灵教会，这已多次显明。

8194 “转到他们后边去”象征保护，免得由邪恶所生的伪谬流入意志。这是因为“转到以色列众子后边”象征保护，免得埃及人侵入，在内义上就是免得由邪恶所生的伪谬——即“埃及人”所象征的——流入（参8132，8135，8148节）。之所以说“免得流入意志”，是因为在大人（即灵性世界）中，意志部分在后面，理智部分在前面。

关于流入人的意志和理智，要知道，主极其谨慎地防止地狱之灵流入人的意志。因为人一旦重生或成为教会，若流入他的意志，他就完了，因为人的意志无非是邪恶。因此，属灵教会之人被主重生，是在理智部分，而一个新的意

志则在这部分中被形成，这个新意志与人生来就有的意志完全分离（参863，875，927，1023，1043，1044，2256，4328，4493，5113节）。由此可知，“转到他们后边去”为何象征保护，免得由邪恶所生的伪谬流入意志。

8195 “云柱也从他们前边转到他们后边立住”象征主的同在，保护意志部分，如同先前保护理智部分。这是因为“云柱”象征主的同在（参8110节），它是由天使组成的合唱团，主在其中；“从他们前边”象征理智部分，“后边”象征意志部分，如上面8194节所述；“保护”之意是显然的。

8196 “来到埃及营和以色列营中间”象征一边是邪恶的伪谬，另一边是良善的真理。这是因为“营”象征整体上的良善与真理（如上面8193节所述），因此在反面意义上也象征整体上的邪恶与伪谬；由此，“埃及营”是邪恶的伪谬，因为“埃及人”象征由邪恶所生的伪谬（参8132，8135，8148节）；“以色列营”是良善的真理，因为“以色列”象征出于良善的真理（参7957节）；“来到它们中间”象征阻止邪恶的伪谬流入，这是显然的。

8197 “一边是云和黑暗”象征一边是由邪恶所生伪谬的凝聚；“一边照亮夜间”象征另一边是出自良善的真理光照。这是因为“云和黑暗”象征由邪恶所生伪谬的凝聚。“云”象征伪谬（参1043，1047，8137，8138节）；“黑暗”也同样（参1839，1860，4418，4531，7688，7711节）。“照亮夜间”象征出自良善的真理光照。“夜间火柱”象征当真理处于幽暗状态时，因来自良善的光照而得以调和（参8108节）。

关于云柱给埃及人带来黑暗，却光照以色列众子，情况是这样：主的同在（此处由“云柱”象征）本身就是属天之光。天堂由此获得其光，这光比世上的正午之光还要明亮千倍。但同样的光，在恶人那里却变成昏暗，即使他们就在那光之中。他们里面的由邪恶所生的伪谬越浓密，那光就变得越昏暗。原因

在于，从主发出的神性真理在天使眼中显现为光；但对于那些处于由邪恶所生伪谬中的人，这光不能显现为光，只能显现为昏暗，因为伪谬与真理对立，并熄灭真理。因此，那代表主同在的云柱，给埃及人带来云和黑暗——因为“埃及人”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人；却照亮以色列众子所处的“夜间”——因为“以色列众子”象征那些处于出自良善的真理中的人。主向每个人显现，是根据其品质（参1861末尾，6832节）。

8198 “终夜两下不得相近”象征由此没有沟通。这是因为“相近”象征流注和沟通（参8159节）。

8199 “终夜”象征在幽暗状态中。这是因为“夜”象征对信仰之真理与良善的幽暗状态（参1712，6000节）。此处的“夜”指的是紧接试探之后的幽暗，因为得释放的人首先进入幽暗，然后才进入光明。由地狱注入的伪谬与邪恶会附着一段时间，只能逐渐被消灭。

8200 “摩西向海伸杖”象征神性真理对地狱的支配能力。这是因为“伸手”象征支配能力（参7673，8183节）；“摩西”代表神性真理，如前常述；“海”，此处指“红海”，象征地狱（参8099，8137，8138节）。之所以说“神性真理的支配能力”，是因为一切神性能力都通过从主发出的真理而运行。万物都藉着这真理被造，如《约翰福音》所说：“万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的”（1:3）。“道”是指主的神性真理。天堂和地狱中的一切秩序都通过这真理得以安排，大地中的一切秩序也是如此。一切神迹都藉着它而行。总之，神性真理本身拥有一切能力，以至于它就是能力本身。在来世，有些人在真理上比别人更卓越，他们拥有如此大的能力，以致能毫无危险地穿过地狱。地狱中的灵在他们在场时，就会四处奔逃。也有一些人通过来自神性的真理以邪术施展能力。关于这些，若蒙主神性怜悯，将在各

章结尾论述地狱时说明。那些从外在和属世事物来观察事物原因的人，只能认为来自神性的真理只是一种思维的东西，没有实在的本质。但它却是本质本身，两个世界——即灵性世界和自然世界——中一切事物的本质都源于它。

8201 “耶和华用大东风使海水退去”象征消灭伪谬的媒介。这是因为“使……退去”象征消灭；“海”象征伪谬，此处指其中的水，水象征伪谬（参8137，8138节）；“东风”象征毁灭的媒介（参7679节），此处指毁灭伪谬，即消灭伪谬的媒介。

8202 “一夜”象征在幽暗状态中，如上面8199节所述。

8203 “使海成了干地”象征伪谬被消灭。这是因为“海”象征伪谬，如上面8201节所述；“使成了干地”象征伪谬被消灭。关于“走干地”当论及那海的水被移开时，象征安全且没有伪谬的流注，可参看上面8185节。

8204 “水便分开了”象征与真理分离并移开。这是因为“水分开”象征伪谬被消灭和消散（如上面8184节所述），即与真理分离并移开。

8205 “以色列众子下到海中走干地”象征那些属灵教会之人安全地通过地狱，没有伪谬的流注。这一点可从上面8185节对类似话语的解释看出来。

8206 “水在他们的左右作了墙垣”象征他们四面都被伪谬围困。这是因为那海中的“水”象征由邪恶所生的伪谬（参8137，8138节）；“作了墙垣”象征被围困，这一点下文会说明；“在他们的左右”象征四面。

当论及象征伪谬的水时，“作了墙垣”之所以象征被伪谬围困，是因为人的情况是这样：当人被主保守在良善与真理中时，伪谬与邪恶就被移开，移开后像墙垣一样环绕四周，因为它们无法进入良善与真理所在的氛围。原因在于，主在良善与真理中同在，主的同在从四面八方移除邪恶与伪谬。因为良善

与真理与邪恶及伪谬完全对立，所以它们不能共存，否则一个必毁灭另一个。但良善连同真理毁灭（即移除）邪恶连同伪谬，因为良善与真理是神性的，因此拥有一切能力；而邪恶与伪谬是地狱的，因此毫无能力。良善与真理从内在运作，邪恶与伪谬从外在运作。当人里面的邪恶与伪谬被移除时，它们就像所说的墙垣一样环绕四周，并不断试图冲入，但因为主的同在——即良善与真理中的同在——阻止了它们，所以无法冲入。这就是“水在他们左右作了墙垣”所象征的。

关于人被主保守在良善与真理中，从而得以脱离邪恶与伪谬，可参看1581，2406，4564节。但人若要脱离邪恶、被保守在良善中，就必须在世上通过践行仁义获得这种能力。良善的生命，即按照信仰的真理而活的生命，产生对良善的情感或爱。拥有出于生命的对良善之爱与情感的人，能够处于良善与真理的氛围中；而那些通过生命已染上邪恶本性的人则不能。

8207 第二十三节至第二十五节 埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。到了晨更的时候，耶和华从云火柱中向埃及的军营观看，使埃及的军营混乱了；又使他们的车轮脱落，难以行走。埃及人说：“我们从以色列面前逃跑吧！因耶和华为他们攻击埃及人了。”

“埃及人追赶他们”象征由邪恶所生伪谬施加暴力的企图。“跟着下去”象征流注的企图。“法老一切的马匹、车辆和马兵都下到海中”象征出于歪曲理智的知识、伪谬的教义和辩辞充满了地狱。“到了晨更的时候”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人之幽暗与灭亡状态，以及那些处于由良善所生真理中的人之光照与得救状态。“耶和华从云火柱中向埃及的军营观看”象征神性流注由此延伸向那些试图通过伪谬施加暴力的人。“在云火柱中”象征神性良善与真理在那里同在。“使埃及的军营混乱了”象征由此由邪恶所生伪谬的延伸反落在他们自己身上。“又使他们的车轮脱落”象征施加伪谬的能力被剥夺。

“难以行走”象征抗拒与无能。“埃及人说”象征那时的想法。“我们从以色列面前逃跑吧”象征与那些处于真理之良善和良善之真理的人分离。“因耶和华为他们攻击埃及人了”象征唯独主担当与伪谬和邪恶的争战。

8208 “埃及人追赶他们”象征由邪恶所生伪谬施加暴力的企图。这是因为“追赶”当由埃及人发出时，象征制伏的企图（参8136，8152，8154节），即施加暴力的企图；“埃及人”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人（参8132，8135，8146，8148节），因此也象征由邪恶所生的伪谬本身。

8209 “跟着下去”象征流注的企图。这是因为当论及那些处于由邪恶所生伪谬中的人时，“跟着某人下去”象征通过由邪恶所生伪谬的流注施加暴力的企图（参8187节）。之所以说“企图”，是因为地狱的灵和魔鬼无法对善人施加邪恶，但他们仍不断尝试。从地狱发出一种氛围，可称为“企图”的氛围，即行恶的氛围。这种氛围我曾多次感知到。那种企图是持续的，一旦有丝毫机会，就会从中爆发出效果。但这种氛围被从主而来的天堂“行善”的氛围所抑制，因后者来自神性，拥有一切能力。

然而，在这两种截然相反的企图之间，仍保持着一种平衡，目的是使人处于自由之中，从而有选择的机会，并能被改造。因为一切改造都在自由中进行，没有自由就没有改造。属灵的企图与意志相同。当人被改造时，他被保持在这种平衡中，即在“愿意良善”和“愿意邪恶”之间的自由中。他越趋向于愿意良善，就越趋向天堂、远离地狱。此时他从主获得的新意志，就越胜过他从父母遗传并随后通过实际生活获得的旧意志。因此，当人被改造到愿意良善并爱良善的程度时，良善就移除邪恶，因为主在良善中同在。良善来自主，是主的，甚至就是主自己。由此可知人里面的流注企图是怎么回事。

8210 “法老一切的马匹、车辆和马兵都下到海中”象征出于歪曲理智的知识、伪谬的教义和辩辞充满了地狱。这是因为“法老的马匹”象征出于歪曲理智的知识；“法老的车辆”象征伪谬的教义；“法老的马兵”象征由此而来的辩辞（参8146，8148节）；“下到海中”象征充满地狱。

之所以再次提到法老军队的这三样东西——马匹、车辆和马兵——是因为如今那些曾属于教会、却持守分离之信仰并活在邪恶生活中的人，其荒凉的状态达到了终点，即被投入地狱的状态。被投入地狱就是被由邪恶所生的伪谬所围困。因为当恶人一切真理与良善都被荒凉，被放任于自己生命的邪恶及其伪谬时，与他们通过自己生命的邪恶所沟通的地狱就被打开。于是，他们自己所获取的一切邪恶都涌入他们，从邪恶中涌出的伪谬构成他们周围的氛围，这氛围看似浓云或水。当这事发生时，他们就身在地狱之中，因为那时他们与天堂的一切沟通都被切断，也与其他地狱分离。这就是“被投入地狱”的意思。

因此，当以色列人进入海中时，这里提到了马匹、车辆和马兵。因为“红海”象征地狱，“马匹、车辆和马兵”象征由邪恶所生的一切伪谬，这些伪谬此时被注入他们，使他们通过由邪恶所生伪谬的全部性质与其他地狱分离。这就是接下来24-28节所具体论述的内容。

8211 “到了晨更的时候”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人之幽暗与灭亡状态，以及那些处于由良善所生真理中的人之光照与得救状态。这是因为“晨更”象征光照与得救的状态，在反面意义上则象征幽暗与灭亡的状态。“晨更”之所以有此象征，是因为在来世，信仰与爱心的状态如同世上一天中的时段，即早晨、正午、傍晚和夜间，因此它们也彼此对应（参2788，5672，5962，6110节）。这些状态的变化也几乎相似。这些变化之终点和起点是早晨，尤其是黎明，因为那时夜间结束，白昼开始。在早晨所对应的状态中，善

人开始蒙光照，明白信仰之事，并开始热心于仁爱之事；反之，恶人则开始被伪谬遮蔽，被邪恶冷却。因此，早晨对后者是幽暗与灭亡的状态，对前者是光照与得救的状态。

天堂中的这些状态，产生了地上的光与热的状态，以及暗与冷的状态，它们每年和每日交替出现。因为自然界中存在的一切事物，都起源于并导源于灵性界中存在的事物，整个自然界不过是主国度的代表性舞台（参3483，4939，5173，5962节），由此而有对应。地上光与暗、热与冷的交替，固然来自太阳——即因其每年和每日高度的不同，以及地球上的区域差异——但这些近因和自然界中的原因，是按照灵性界中的事物被造的，以便通过它们自己的前因成为自然界中后因的效因。因为在秩序中存在的自然界中任何事物，无不追溯其因和起源到灵性界，即通过灵性界追溯到神性。

由于“早晨”象征对善人的光照与得救之开始，以及对恶人的幽暗与灭亡之开始，因此此处说“耶和华在晨更中观看埃及的军营，使他们混乱，并使他们的车轮脱落，把他们抛在海中”；反之，祂却拯救了以色列众子。由此可知，圣言中以下经文在灵义上是什么意思：

> 在栽种的日子，你使它生长，在早晨，你的种子必发芽。（《以赛亚书》17:11）
>
> 晚上有惊恐，未到早晨，他们就没有了。（《以赛亚书》17:14）
>
> 耶和华啊，求你每早晨作他们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救。（《以赛亚书》33:2）

主耶和华如此说：祸哉！一灾接一灾来了。结局来了，结局来了！早晨临到你，住在这地的人啊，喧闹的日子近了。（《以西结书》7:5-7）。

伯特利啊，你们因你们的极大恶行，必这样待你们；在黎明，以色列的王必全然灭绝。《何西阿书》（10:15）

求你使我清晨得听你的慈爱……耶和华啊，求你救我脱离我的仇敌。《诗篇》（143:8-9）

以及主“天将亮的时候”拯救了罗得，却降硫磺与火在所多玛和蛾摩拉上（《创世记》19:15及下文）。

因为“早晨”象征善人的光照与得救状态，以及恶人的幽暗与灭亡状态，所以“早晨”也象征最后审判的时候，那时善人得救，恶人灭亡。因此，它也象征前一个教会的结束和新教会的开始，这在圣言中由“最后审判”来象征（参900，931，1733，1850，2117-2133，3353，4057，4535节）。如圣言所说：

他对我说：到晚上、早晨二千三百日，圣所就必洁净。（《但以理书》8:14）

耶和华每早晨显明公义，祂不缺少；我必剪除列邦，使他们的城角荒凉。（《西番雅书》3:5-6）

有人从西珥呼求我说：守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？守望的说：早晨将到，黑夜也来。你们若要问，就可以问，可以回头再来。（《以赛亚书》21:11-12）

这些经文中的“早晨”象征主的降临，以及那时的光照与得救，即新教会；“夜”象征人和教会那时的状态，即处于纯粹由邪恶所生的伪谬中。

之所以说“晨更”，是因为夜间被分为几个更次，最后一个更次是黎明前，即晨更。那些守望者站在城墙上，窥探仇敌是否来犯，并呼喊报告所见。在代表性的内义上，他们象征主，而“祂的守望”象征持续的同在和保护（参7989节）。例如：

> 保护你的必不打盹。看哪，保护以色列的，也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华……耶和华要保护你，免受一切的灾害，祂要保护你的性命。（《诗篇》121:3-7）

“守望者”也象征先知和祭司，因此象征圣言。例如：

> 耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜总不静默，呼吁耶和华。（《以赛亚书》62:6）

> 日子将到，守望的人必在以法莲山上呼喊说：起来吧！我们可以上锡安，到耶和华我们的神那里去。（《耶利米书》31:6）

8212 “耶和华向埃及的军营观看”象征神性流注由此延伸向那些试图通过伪谬施加暴力的人。这是因为当论及耶和华时，“观看”象征祂的流注延伸。因为“主向某人观看”即意味着流入，因为那时祂亲自同在，并将对良善与真理的感知赐给那些从祂而出、处于由良善所生真理中的人，这通过流注实现。因此，当天使注视某人时，他们便将与他们生命相符的情感注入那人。“埃及的军营”象征由邪恶所生的伪谬（参8193，8196节）。由于那时那些处于由邪恶所生伪谬中的人在追赶以色列众子，所以也象征通过伪谬施加暴力的企图（参8208节）。

8213 “在云火柱中”象征神性良善与真理在那里同在。这是因为“云火柱”象征主的同在（参8110节），因此也象征神性良善与真理的同在，因为主在哪里，良善与真理就在那里。“云火柱”具体象征什么，可参看8106节及8106末尾，8108节。

8214 “使埃及的军营混乱了”象征由此由邪恶所生伪谬的延伸反落在他们自己身上。这是因为“使埃及的军营混乱”象征由邪恶所生的伪谬反落在那些试图将它们施加于处于真理与良善中的人身上。这些由这些话所象征，是因为主在恶人面前的同在产生了那样的效果。因为那些想通过注入伪谬与邪恶向善人施加暴力的恶人，使自己陷入了“以其人之道还治其人之身”的惩罚，即他们意图施加的伪谬与邪恶反落在自己身上。这种称为“报应律”的惩罚，源于天堂中的这一秩序法则：所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和先知（《马太福音》7:12）。因此，出于良善或出于内心行善的人，也必从别人得到善报；出于邪恶或出于内心行恶的人，也必从别人得到恶报。由此，善有善报，恶有恶报（参696，967，1857，6559节）。由此可见，“耶和华使埃及的军营混乱了”象征由邪恶所生伪谬的延伸反落在他们自己身上，从而给他们带来混乱。这种效果通过主的临在发生在恶人身上（参7989节）。

8215 “又使他们的车轮脱落”象征施加伪谬的能力被剥夺。这是因为“脱落”象征剥夺；“车轮”象征前进的能力，这一点下文会说明；“法老的车辆”象征伪谬的教义（参8146，8148节），即伪谬本身。

“车轮”在正面意义上象征什么，可从“车辆”的象征得知。车辆有两种：一种用于运输货物，一种用于作战。用于运输货物的车辆象征真理的教义，在反面意义上象征伪谬的教义。用于作战的车辆在两种意义上也都象征教

义，但它们是用于争战的，即本身就是用于争战的真理和伪谬。由此可知，“车轮”所象征的是前进的能力，此处指施加伪谬、与真理争战的能力。因为这能力属于人的理智部分，所以“车轮”也象征理智及其与教义相关的事物。

在来世，常常看到装载各种货物的车辆，形状和大小各异。当它们显现时，象征整体上的真理，即教义，它们是真理的容器。“货物”象征各种有用知识。当天堂中的天使谈论教义时，这些就会显现。因为天使的言语无法被下面的人理解，就以代表的形式呈现，有时通过车辆——如所说的那样——其中言语的一切细节都以形状呈现在眼前。因此，话语的内容可以瞬间被理解和看到：有些在车辆的形状中，有些在其结构中，有些在其颜色中，有些在其车轮中，有些在拉车的马匹中，有些在车辆装载的货物中。通过这些代表，“车辆”在圣言中象征教义。

由此可以部分看出，“车轮”象征理智的能力，因为车辆通过车轮获得运动和前进，教义的真理也通过理智得以进展。这一点在圣言中也由“车轮”来表示：

《以赛亚书》：“他们的箭快利，弓也上了弦；马蹄算如坚石，车轮好像旋风。”（5:28）这里论及毁灭真理者。“箭”象征伪谬，“弓”象征伪谬的教义（参2686，2709节）；“马蹄”象征出于歪曲理智的感官知识（参7729节）；“车轮”象征歪曲和毁灭真理的能力，如同旋风。

《以西结书》：“我观看活物，见活物的脸旁各有一轮在地上。轮子的形状和做法好像苍玉。四轮都是一个样式，形状和做法好像轮中套轮。轮行走的时候，向四方都能直行，并不掉转。轮辋高而可畏，四个轮辋周围满有眼睛。活物行走，轮也在旁边行走；活物的灵在轮中。”（1:15-21；10:9-14）“四

个活物”即基路伯，象征主的安排（参308节）；“车轮”象征神性智慧或预知。因此说“轮与活物同走”，“轮辋满有眼睛”，“活物的灵在轮中”，即智慧的真理。

《但以理书》：“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。”（7:9）“亘古常在者”在此指主的神性良善；“宝座设立”指伪谬被除去；“祂的衣服”指外在形式上的神性真理；“头发”指外在形式上的神性良善；“宝座”指天堂和教会；“车轮”指智慧与聪明的事物，即神性真理；“烈火”指仁爱与仁义的事物。

所罗门殿中十个铜座旁边也有“铜轮”，轮子的做法好像车轮的做法，轴、辋、辐都是铸成的（《列王纪上》7:30-33）。那些“座”或“盆座”象征真理的容器，人通过它们被洁净和重生；“车轮”象征理智的能力，通过它们得以进展。

8216 “难以行走”象征抗拒与无能。这是因为“车轮”象征施加伪谬的能力（如上面8215节所述），因此“使之难以行走”就是通过抗拒而受阻，并由此产生无能。

8217 “埃及人说”象征那时的想法，即那些处于由邪恶所生伪谬中的人的想法。这是因为当邪恶来临时，“说”象征思维（参7094，7107，7244，7937节）；“埃及人”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人（参8132，8135，8146，8148节）。

8218 “我们从以色列人面前逃跑吧”象征与那些处于真理之良善和良善之真理的人分离。这是因为“逃跑”象征分离（参4113，4114，4120节）；“以色列”代表那些属灵教会之人，也就是那些处于真理之良善和良善之真理的人（参7957节）。

8219 “因耶和华为他们攻击埃及人了”象征唯独主担当与伪谬和邪恶的争战。这一点可从上面8175节对类似话语的解释看出来。

8220 第二十六节至第二十八节 耶和华对摩西说：“你要向海伸手，使水回到埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海伸手，到了天一亮，海水恢复原状，埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中。水就回流，淹没了车辆和马兵，以及那些跟着他们下海的法老全军，连一个也没有剩下。

“耶和华对摩西说”象征流注。“你要向海伸手”象征神性真理对地狱的支配能力。“使水回到埃及人并他们的车辆、马兵身上”象征由邪恶所生的伪谬反流到他们身上，并围困那些处于由邪恶所生伪谬中的人，以及他们的伪谬教义和出于歪曲理智的辩辞。“摩西就向海伸手”象征如上所述：神性能力对地狱的支配。“到了天一亮，海水恢复原状”象征由于主的同在，由邪恶所生的伪谬反流到他们身上。“埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中”象征他们自己把自己投入由邪恶所生的伪谬中，即投入地狱。“水就回流”象征伪谬反落在他们身上。“淹没了车辆和马兵，以及那些跟着他们下海的法老全军”象征伪谬的教义、辩辞和所有伪谬淹没了他们。“连一个也没有剩下”象征他们全部如此。

8221 “耶和华对摩西说”象征流注。这是因为当论及通过神性真理（由“摩西”代表）行使支配能力时，“耶和华说”象征流注（参7291，7381节）。

8222 “你要向海伸手”象征神性真理对地狱的支配能力。这一点可从上面8200节对类似话语的解释看出来。

8223 “使水回到埃及人身上”象征由邪恶所生的伪谬反流到他们身上，并围困那些处于由邪恶所生伪谬中的人。这是因为“水”象征伪谬（参6346，7307，8137，8138节）；由此“水回流”象征伪谬的反流或反落，此处也象征围困，因为水来自红海，即那些曾属于教会、持守分离之信仰并活在邪恶生活中的人由邪恶所生的伪谬；“埃及人”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人，如前常述。

关于伪谬如何反流或反落到那些意图将其倾倒在处于真理与良善中的人（由“以色列众子”代表）身上，可参看上面8214节，即意图加于他人的邪恶反落在自己身上，这源于神圣的秩序法则：“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”（《马太福音》7:12）。在灵性世界中，这条法则是恒定而永久的。代表性教会中所颁布的报应法则就源于此，即摩西所记载的：“若有损害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打”（《出埃及记》21:23-25）；“人若使邻舍有残疾，他怎样行，也要照样向他行：以伤还伤，以眼还眼，以牙还牙。他怎样使人有残疾，也要照样使他有残疾”（《利未记》24:19-20）；“若有作假见证的，你们就要待他如同他想要待的弟兄”（《申命记》19:18-19）。由此明显看出，这些法则源于那普遍法则——即在灵性世界中恒定而永久的法则——即“你不愿人怎样待你，就不要那样待人”。由此可知，意图加于他人的由邪恶所生的伪谬，如何反流或反落到自己身上。

但关于这条法则在来世中的运作，情况是这样：当涉及邪恶时，报应是由恶人施加的，而非由善人；即来自地狱，而非来自天堂。因为地狱或其中的恶人，有一种持续的欲望要向他人行恶，因为那是他们生命的快乐所在。因此，

一旦被允许，他们就作恶，不管对方是谁——是恶人还是善人，是同伴还是敌人。由于秩序法则是：意图的邪恶反落在自己身上，因此当法则允许时，他们就猛冲上去。这是地狱中的恶人所做的，绝不是天堂中的善人所做的。善人有一种持续的愿望要向他人行善，因为那是他们生命的快乐所在。因此，一旦有机会，他们既向敌人也向朋友行善。他们甚至不抵抗邪恶，因为秩序的法则维护并保护良善与真理。因此主说：“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙。’只是我告诉你们，不要与恶人作对。你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，给咒诅你们的祝福，善待恨恶你们的，这样你们就可以作你们天父的儿子”（《马太福音》5:38-45）。

在来世，常有这样的事发生：恶人意图向善人行恶时，受到严厉的惩罚，他们意图加于他人的邪恶反落在自己身上。那时，这看似出于善人的报复。但这并非报复，也不来自善人，而是来自恶人，因为那时秩序法则给了他们机会。事实上，善人并不愿他们受恶报，但他们不能免除惩罚的邪恶，因为那时他们被保守在行善的意愿中，完全如同审判官看到恶人受罚，或如同父亲看到儿子受老师管教。受罚的恶人是出于行恶的欲望而行，而善人是出于行善的意愿而行。由此可知，主在《马太福音》中关于爱仇敌的话是什么意思，以及关于报应法则——这法则并非被主废除，而是被阐明：即那些处于属天之爱的人，不应以报应或报复为乐，而应以行善为乐；而维护良善的秩序法则本身，会通过恶人来执行。

8224 “并他们的车辆、马兵身上”象征伪谬的教义以及出于歪曲理智的辩辞。这是因为“法老的车辆”象征伪谬的教义（参8146，8148，8215节）；“马兵”象征出于歪曲理智的辩辞（参8146，8148节）。

8225 “摩西就向海伸手”象征神性能力对地狱的支配，如上面8200，8222节所述。

8226 “到了天一亮，海水恢复原状”象征由于主的同在，由邪恶所生的伪谬反流到他们身上。这是因为当论及由邪恶所生的伪谬（由“红海的水”象征）时，“恢复”象征反流或反落到他们身上，如上面8223节所述；“海”即海中的水，象征地狱中由邪恶所生的伪谬（参6346，7307，8137节）；“天一亮”象征主的同在，这一点下文会说明；“恢复原状”象征按照地狱中的共同状态和秩序，因为地狱中同样有秩序，如同天堂中有秩序一样。在地狱中，通过邪恶进行结合，如同天堂中通过良善进行结合，但地狱中的结合如同强盗之间的结合。

“天一亮”之所以象征主的同在，可从上面8211节关于“早晨”所显明的看出：即“早晨”是恶人的幽暗与灭亡状态，也是善人的光照与得救状态，这单靠主的临在就能成就（参7989，8137，8138，8188节）；并且是靠着祂的神性之人的临在（参8159节）。

关于埃及人的类似描述，也见于《耶利米书》论及巴比伦的话：“那造作万有的，祂更是以色列支派的杖，万军之耶和华是祂的名。你是我的锤子，争战的兵器；我要用你打碎列邦，用你毁灭列国；我要用你打碎马和骑马的，打碎车辆和坐在其上的。我必照他们在耶路撒冷向锡安所行的恶，向巴比伦和迦勒底的居民报应。”（51:19-21，24）这里的“巴比伦”象征那些曾属于教会却亵渎良善的人，“迦勒底”象征那些亵渎真理的人。他们的理智以及由此而来的教义和辩辞，也由“马、车辆和坐在其上的”来象征；他们的荒凉由“打碎”来象征。论到主的神性之人，由于祂的临在而使他们被打散，由以下话语来象征：“那造作万有的，祂更是以色列支派的杖，万军之耶和华是祂的名。你是我的锤子，争战的兵器；我要用你打碎列邦，用你毁灭列国。”“列邦”

象征邪恶，“列国”象征伪谬。由此也可见，他们施加于他人的邪恶，反流或反落到自己身上，因为经上说“我要报应他们”。此外，圣言中其他地方也常说，在追讨的日子，必有报应和报复。

8227 “埃及人避水逃跑的时候”象征他们自己把自己投入由邪恶所生的伪谬中。这是因为“向海逃跑”象征把自己投入由邪恶所生的伪谬中，这些伪谬由那海的水象征（参8226节）。事情是这样：凡不明白内因的人，只能相信恶人所遭遇的恶事——如惩罚、荒凉、定罪以及最终被投入地狱——是从神性来的，因为表面看来确实如此，这些事是因神性的临在而产生的（参8137，8138，8188节）。然而，这些事并非从神性而来，而是从他们自己而来。神性及其临在的唯一目的是保护和拯救善人。当神性同在并保护善人对抗恶人时，恶人对善人更加怒火中烧，也更敌视神性本身，因为他们恨恶良善，也恨恶神性。于是他们猛冲上去，而根据秩序法则，他们冲得越猛，就越把自己投入惩罚、荒凉、定罪，并最终投入地狱。由此可见，神性——即主——只行善，不行恶，而是那些处于邪恶中的人把自己投入这些事。这就是“埃及人避水逃跑”所象征的，即他们自己把自己投入由邪恶所生的伪谬中。

关于此事，还需进一步说明。人们也相信，恶事从神性而来，是因为神性允许它们发生而不加以移除。因为允许而不移除（当祂有能力时），看似祂愿意这样，因此祂是原因。但神性允许是因为祂不能禁止或移除。神性只愿良善，因此若祂禁止和移除惩罚、荒凉、逼迫、试探等恶事，那就是愿恶事发生，因为那样他们就不能被改正，邪恶就会增长，直至凌驾于良善之上。这如同一个王赦免有罪的人，那么他就在该国后来由那些人引发的恶事上有份，也在由此给他人带来的放纵上有份，而且恶人还会在邪恶中被坚固。因此，一个公义而良善的王，即使有能力免除惩罚，也不能这样做，因为那样就不是行善，而是行恶了。要知道，在来世，一切惩罚和试探，都是以良善为目的。

8228 “耶和华把他们推翻在海中”象征他们就这样把自己投入了地狱，那里有由邪恶所生的伪谬。这是因为“推翻在海中”象征投入由邪恶所生的伪谬中，因为那些伪谬由那海的水所象征（参6346，7307，8137，8138节）。关于圣言字义上归给耶和华（即主）的恶事，其实是从那些处于邪恶中的人自己来的，而非从主来的，并且圣言在内义上应这样理解，可参看2447，6071，6991，6997，7533，7632，7643，7679，7710，7877，7926，8227节。

8229 “水就回流”象征伪谬反落在他们身上，这一点可从上面8223，8226节的解释看出来。

8230 “淹没了车辆和马兵，以及那些跟着他们下海的法老全军”象征他们的伪谬淹没了他们。这是因为“淹没”象征覆盖并因此吞没；“法老的车辆和马兵”象征伪谬的教义和与真理及良善争战的辩辞，总体上象征由邪恶所生的伪谬本身。“车辆”象征伪谬的教义，“马兵”象征出于歪曲理智的辩辞（参8146，8148节）；它们是与真理及良善争战的（参8215节）。

8231 “跟着他们下海的人”象征伪谬占据了他们。这是因为当论及海中的水（象征由邪恶所生的伪谬）时，“跟着他们下海”象征占据。

出埃及记第十四章

8232 “连一个也没有剩下”象征他们全部如此，这一点无需解释就能明白。本节论述的是那些处于由邪恶所生伪谬中的人被投入或抛入地狱。但何为被投入地狱？很少有人知道。他们以为是被抛到某个地方，那里有魔鬼和他的党羽，他们在那里折磨人。但事实并非如此。被投入地狱无非是被他们活在世上时所处的邪恶所产生的纯粹伪谬所围困。当他们被这些围困时，就身在地狱

了。折磨他们的，正是他们当时所处的邪恶与伪谬本身。这种折磨并非因为他们对自己曾行恶感到痛苦，而是因为他们不能行恶——行恶本是他们的生命之乐。因为当他们向他人行恶时，就会受到受害者的惩罚和折磨。他们尤其因统治的欲望而互相行恶，并为此试图制伏他人。若对方不肯被制伏，他们就用千种惩罚和折磨的方式对待对方。但他们不断渴求的统治权在那里是轮换的，因此惩罚和折磨他人的人，后来也会被他人惩罚和折磨。这样一直持续到因惧怕惩罚而最终消除了这种炽烈的欲望。由此可见地狱从何而来，地狱是什么。地狱之火无非是自我之爱的欲望，这欲望燃烧并折磨人（参6314，7324，7575节）。

8233 第二十九节至第三十一节 以色列众子在海中走干地，水在他们的左右作了墙垣。当日，耶和华这样拯救以色列脱离埃及人的手；以色列看见埃及人的死尸都在海边。以色列看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服耶和华和他的仆人摩西。

“以色列众子在海中走干地”象征那些处于真理之良善和良善之真理的人安全地通过那地狱，没有侵扰。“水在他们的左右作了墙垣”象征他们四面都被伪谬围困。“当日，耶和华这样拯救以色列脱离埃及人的手”象征主在这种状态下保护那些属灵教会之人脱离一切由邪恶所生伪谬的暴力。“以色列看见埃及人的死尸都在海边”象征他们看见被定罪之人在海边四处散落。“以色列看见耶和华向埃及人所行的大事”象征他们承认主的全能。“就敬畏耶和华”象征敬拜。“又信服”象征信仰和信靠。“耶和华和他的仆人摩西”象征主的神性良善，以及从主发出并服事的神性真理。

8234 “以色列众子在海中走干地”象征那些处于真理之良善和良善之真理的人安全地通过那地狱，没有侵扰，这一点可从上面8185节对类似话语的解释看出来。这里说“真理之良善”和“良善之真理”，所指的是属灵教会。因为那

些属灵教会的人，首先是处于真理之良善中，然后是处于良善之真理中。他们起初行善，是因为真理指示他们当行，即出于顺服；后来他们行善，是出于情感。那时他们从良善看见真理，并照样行。由此可见，属灵教会的人在从主获得新意志之前（即重生之前），是出于顺服而行真理；重生之后，则是出于情感而行真理，那时真理成为良善，因为它属于意志。出于顺服而行，是出于理智；出于情感而行，是出于意志。因此，出于顺服而行真理的人，是外在教会的人；而出于情感而行的人，是内在教会的人。由此可知，当说“处于真理之良善和良善之真理”时，所指的就是那些属灵教会的人。

8235 “水在他们的左右作了墙垣”象征他们四面都被伪谬围困，这一点可从上面8206节对类似话语的解释看出来。

8236 “当日，耶和华这样拯救以色列脱离埃及人的手”象征主在这种状态下保护那些属灵教会之人脱离一切由邪恶所生伪谬的暴力。这是因为“拯救”象征保护；“当日”象征在这种状态下，“日”象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节）；“以色列”代表那些属灵教会之人，如前常述；“埃及人”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人，也如前常述；因此，“拯救他们脱离埃及人的手”显然是保护他们脱离那些处于由邪恶所生伪谬中的人的暴力。

8237 “以色列看见埃及人的死尸都在海边”象征他们看见被定罪之人在海边四处散落。这是因为“看见”象征观看或看见；“埃及人”代表那些处于由邪恶所生伪谬中的人；“死尸”象征被定罪的人（参5407，6119，7494节）；“在海边”象征地狱的边界附近。“海边”是边界，这是显然的；“海”象征地狱，前面已经显明。因此，“看见他们的死尸在海边”象征看见被定罪之人在海边四处散落。

既然提到“看见被定罪的人”，就需要说明这是怎么回事。在地狱中的人，看不见其他地狱中的人，甚至连临近或最近的地狱中的人也看不见，因为他们完全被隔开了。但天堂中的人，每当主乐意时，就能看见他们。因为主也通过天使治理地狱，天使被赐予能力，能从他们所在的位置看见地狱中发生的一切。这是为了那里的秩序，以及防止一人对另一人施加超出允许范围的暴力。这一职分被赐给天使，使他们借此获得管理地狱的权柄。善灵有时也被允许察看地狱，看见其中发生的事，因为根据秩序，从更高之处能看见更低之处，但从更低之处不能看见更高之处。因此，天堂中的人能看见地狱和其中的居民，反之则不能。由此，从良善能看见邪恶，但从邪恶不能看见良善，因为良善在上，邪恶在下。

8238 “以色列看见耶和华向埃及人所行的大事”象征他们承认主的全能。这是因为“看见”象征理解、承认并相信（参897，2150，2325，2807，3796，3863，4403-4422，5400，6805节）；当论及耶和华即主时，“大能的手、强壮、有力、高举”等词象征全能（参878，7188，7189，7518，8050，8069，8153节）；“埃及人”代表那些处于定罪中的人，此处指那些在地狱中的人。

8239 “就敬畏耶和华”象征敬拜。这是因为“敬畏耶和华”象征出于爱、或出于信仰、或出于畏惧的敬拜（参2826节），即敬拜。

8240 “又信服”象征信仰和信靠。这是因为“信”象征拥有信仰，也象征信靠，因为拥有信仰的人，也拥有信靠。信靠是藉着信仰而来的爱，因此对耶和华即主的信靠，只存在于那些处于爱——即爱主和爱邻舍——的人中间，因为其他的人没有信仰。

8241 “耶和华和他的仆人摩西”象征主的神性良善，以及从主发出并服事的神性真理。这是因为在圣言中，“耶和华”所指的是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5663，6281，6303，6945，6956节），并且是指主的神性良善（参2586，2769，2807，2822，4402，6905节）；“摩西”代表从主发出的神性真理（参6752，7010，7014，7089，7382节）。之所以说“主的神性良善和神性真理”，是因为神性良善在主里面，而神性真理是从主发出的。神性良善与神性真理的关系，如同太阳之火与由此而来的光：光不在太阳里面，而是从太阳发出。“仆人”象征服事者，即服事的人（参7143节）。因此，主当在世时，就其神性之人而言，在圣言中被称为“仆人”，因为那时祂服事，正如祂自己所说：

> 谁愿在你们中间为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。（《马太福音》20:26-28；《马可福音》10:44，45；《路加福音》22:26，27）

续论木星灵与木星居民的叙述

8242 木星居民的面貌如何，也向我显明了。并非居民本人被我看见，而是那些灵以他们在地球上时的相同面貌显现。但在这事显明之前，他们中的一位天使在白云之后显现，并给予许可。于是有两张面孔被显明出来：它们就像我们地球上人类的面孔，白皙但更美丽；从它们中闪耀出真诚和谦逊。

8243 当木星灵在我这里时，我所看见的地球居民的面貌比平时更小。这是因为从那些灵流入的，是他们对自身面貌的看法，认为它们更大。他们相信，当人活在自己的地球上时，死后面貌会变得更大，而且形状是圆的。因为这观念深印在他们里面，所以也持续存在，当他们成为灵时，就自认为有更大的面貌。他们之所以相信面貌会变得更大，是因为他们说面貌不是身体，而是通过

面貌说话和表达思想，并且通过面貌，心智仿佛透显出来。因此，他们对面貌的看法就如同对心智在形式上的看法。由于他们知道死后生命会比世上更有智慧，所以相信心智的形态，即面貌，会变得更加宽广。

8244 当他们在世上时，也相信死后会感受到一种火，温暖他们的面貌。这源于他们当中有智慧的人知道：灵性世界的火就是爱，那火是生命之火，天使的热量就来自这火。那些活在属天之爱中的人，也得着了他们所盼望的，感到自己的面貌如同被火温暖。那时，他们内在的心智不是被热量，而是被爱所点燃。

8245 因此之故，他们经常洗濯和清洁自己的面貌，也小心翼翼地保护它免受日晒。他们有一种用青蓝色树皮或外皮制成的头饰，用来包裹头部，从而遮盖面貌。至于身体，他们倒不太在意。

8246 关于我们地球上人类的面貌，他们说并不美丽。他们惊讶于有些人的脸上有疣和脓疱，或其它畸形。他们说，在他们那里，从没有这样的面貌出现。不过，有些面貌还是让他们喜欢，就是那些愉快而微笑的，以及嘴唇微微突出的。

8247 微笑和愉快面貌之所以让他们喜欢，是因为在他们那地球上，几乎所有人的面貌都是如此。原因在于，他们对未来没有忧虑，也不关心世俗之事；因为正是这些事给心灵带来忧郁和焦虑，并反映在面貌上。若在非善人那里，面貌上也有愉快和笑容，那只是在外在的皮肤上，而非来自内在的纤维。木星居民则不同。那些嘴唇微微突出的面貌之所以让他们喜欢，是因为他们的大部分言语是通过面貌，尤其是通过嘴唇周围的区域来表达的。而且，他们从不伪装，即从不心口不一。因此，他们不强迫自己的面貌，而是让它自由流露。这与那些从小学习伪装的人不同，后者的面貌从内在被收紧，以免任何思想的光

芒从中透出；从外在，面貌既不流露，也不放松，而是随时准备按照狡猾的程度来流露或收紧。通过观察嘴唇周围的纤维，可以证实这一点：那里的纤维有许多层，相互交织、缠绕，它们不仅是为了进食和发声说话而被造的，也是为了表达心灵的意念。

8248 面貌如何呈现思维，也被显明了。爱之情感通过面容及其变化来表现，而其中的思维则通过内在形态的变化来表现。这些无法进一步描述。木星居民也有声音的语言，但不像我们那样洪亮。一种语言辅助另一种语言，声音的语言通过面貌的语言被赋予生命。

8249 我从天使那里得知，在每个地球上，最初的语言都是通过面貌进行的，这源于两个来源：嘴唇和眼睛。这种语言之所以是最初的，是因为面貌完全被造来表现人所思想和意愿的一切。因此，面貌被称为心灵的肖像和指标。此外，在上古或最初的年代，人心纯真（参8118节），人所思所想无不愿从面貌中流露出来。这样，心灵的情感和思维的理念就能生动而充分地表现出来。它们也呈现在眼前，仿佛在形态之中，且能同时呈现许多事物。这种语言之所以如此优越于声音的语言，如同视觉优于听觉，即如同亲眼观看田野胜过听人描述。他们还补充说，这种语言与天使的语言相符，那时人类也与天使有沟通。当面貌说话（即心智通过面貌说话）时，那是天使的语言在人里面以最终的自然形态呈现，是一种内在视觉（即一个人的思维呈现在另一个人面前）的直接呈现，而不是通过嘴巴用声音说话。关于这个地球上最古老的人也这样说话，可参看607，608，1118，1120，7361节。每个人都知道，声音的语言不可能是最古老的人所用的，因为语言的声音并非直接被注入，而是需要被发明并赋予事物，这只能随着时间的推移才能做到。

8250 只要人保持真诚与正直，这种语言就会持续存在。但一旦人的心智开始想一套说一套——这发生在他爱自己而不爱邻舍之时——声音的语言就开始增长，而面貌却沉默甚至说谎。于是，面貌的内在形态改变了，收缩、硬化，几乎开始失去生命，而外在形态却因自我之爱的火焰而燃烧，看似有生气。但那失去生命的内在部分，隐藏在表象之下，不显于人眼前，却显于天使眼前，因为他们能看见内在。那些心口不一的人，面貌就是如此。因为伪装、虚伪、狡诈、诡诈——这些就是当今的“智慧”——导致了这些结果。

但在来世，情况则不同。在那里，不允许心口不一。任何不一致之处，都会清晰地被察觉在每个词语和每个音节中。一旦察觉，那种心口不一的灵就会被赶出群体，受到惩罚。之后，通过各种方式被纠正，直到他的言语与思想一致，思想与意愿一致——若他是善人，就愿良善，思想并谈论出于良善的真理；若他是恶人，就愿邪恶，思想并谈论出于邪恶的伪谬。善人在此之前不能升入天堂，恶人也不能在此之前被投入地狱。目的是：地狱中只有邪恶，那里的伪谬是出自邪恶的；天堂中只有良善，那里的真理是出自良善的。

8251 关于木星灵与木星居民的叙述（续至下一章末尾）

出埃及记第十五章

续论仁义的教义

8252 在教会之人里面，既有敬虔的生活，也有仁义的生活；它们必相结合。没有仁义生活的敬虔生活，毫无功用；但与仁义生活结合的敬虔生活，则一切有用。

8253 敬虔的生活是指：虔诚地思想和说话，多花时间祷告，那时谦卑自持，常去教堂，专心听讲道，每年多次领受圣餐，并按照教会的规条履行其余敬拜事宜。而仁义的生活是指：对邻舍有善意、行善事，在一切行为中出于公义和公平，出于良善和真理，同样在一切职分中也如此。简言之，仁义的生活在于践行功用。

8254 对主真正的敬拜在于仁义的生活，而不在于没有仁义生活的敬虔生活。没有仁义生活的敬虔生活，只是只愿照顾自己，而不照顾邻舍。但有仁义生活的敬虔生活，是为着邻舍而愿照顾自己。前者出于爱自己，后者出于爱邻舍。

8255 行善就是敬拜主，这一点可从主在《马太福音》中的话得以证实：“凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人；凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。”（7:24，26）

8256 人如何，取决于他仁义生活的品质，而非没有仁义生活的敬虔生活的品质。因此，仁义的生活永远伴随着人，而敬虔的生活则不然，除非它与仁义的生活相一致。仁义的生活永远伴随着人，这一点也可从主在《马太福音》中的话得以证实：“人子要在祂父的荣耀里同着众使者降临；那时候，祂要照各人的行为报应各人。”（16:27）以及在《约翰福音》中：“行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（5:29）还有《马太福音》第25章31节至末尾所记载的话。

8257 人敬拜主所藉以生活的主要方式，是指按照祂在圣言中的诫命而活的生命，因为人通过这些诫命知道什么是信仰，什么是仁义。这种生命是基督徒的生命，被称为灵性的生命。而按照公正与诚实的法则生活却没有这种生命，是自然与道德的生命；这种生命使人成为世界的公民，而灵性的生命则使人成为天堂的公民。

概览

8258 本章内义上颂扬的是：主荣耀了祂的人性之后，将来世侵扰善人的恶人投入地狱，并将被侵扰的善人提入天堂。这就是先知之歌在内义上所包含的内容。

8259 随后，在内义上论述的是那些属灵教会之人的第二次试探，这被描述为“百姓在玛拉发怨言，那里的水是苦的”；接着论述他们的安慰，这由“在以琳安营，那里有十二股水泉和七十棵棕树”来象征。

内义

8260 第一节至第二节 那时，摩西和以色列众子向耶和华唱这歌，说：我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。我的力量，雅的诗歌，成了我的拯救。这是我的神，我要为他预备居所；我父亲的神，我要尊崇他。

“那时，摩西和以色列众子向耶和华唱这歌”象征那些属灵教会之人因得释放而荣耀主。“说”象征如此出于流注。“我要向耶和华歌唱”象征唯独荣耀归于主。“因他大大战胜”象征他在人性中彰显了祂的神性。“将马和骑马的投在海中”象征单靠祂的临在，由邪恶所生的伪谬就被定罪并投入地狱。“我的力量”象征一切能力都来自祂。“雅的诗歌”象征一切信仰和由此而来的荣耀，都来自从祂发出的神性真理。“成了我的拯救”象征救恩由此而来。“这是我的神，我要为他预备居所”象征在从祂而来的良善中，如同在祂的天堂里。“我父亲的神”象征在古教会中并没有别的神。“我要尊崇他”象征如今也当将神圣的敬拜归于祂。

8261 “那时，摩西和以色列众子向耶和华唱这歌”象征那些属灵教会之人因得释放而荣耀主。这是因为“唱歌”象征荣耀，下文会说明。之所以说是荣耀主，是因为在圣言中，“耶和华”所指的是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6280，6281，6905，6945，6956节）；“摩西和以色列众子”代表那些属灵教会之人，因为摩西与百姓一同代表那个教会——摩西代表其首领，也代表神性真理；“百姓”或“以色列众子”代表教会本身。“以色列众子”象征那些属灵教会之人（参6426，6637，6862，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。之所以说是因得释放而荣耀主，可从上一章所显明的看出：那些属灵教会之人唯独通过主降临世间而得救，在此之前被拘禁在下层之地，被那些处于由邪恶所生伪谬的灵所侵扰，并在主将祂的人性变为神性之后才被主释放。那些属灵教会之人唯独通过主降临世间而得救（参2661，2716，2833，2834，6372节）；他们在此之前被拘禁在下层之地，并在主将祂的人性变为神性之后才被主释放（参6854，6914，7035，7091末尾，7828，7932，8018，8054节）。

“唱歌”之所以象征荣耀，因而“歌”象征荣耀，是因为在古教会以及后来的犹太教会中，诗歌是预言性的，论及主，尤其是祂将要降临世间、毁灭那时比任何时候都猖獗的魔鬼党羽、并将信徒从他们的攻击中释放出来。由于预言性的诗歌在内义上包含这些事，因此它们象征主的荣耀，即从心底的喜乐颂赞祂。因为心的喜乐尤其通过歌唱来表达，喜乐在歌唱中仿佛自然地迸发为声音。因此，耶和华即主在诗歌中被称为“英雄”、“战士”、“万军之神”、“得胜者”、“力量”、“保障”、“盾牌”、“拯救”；而被毁灭的魔鬼党羽被称为“仇敌”、“被击打者”、“被吞没者”、“被淹没者”、“被投入地狱者”。

那些对内在意义一无所知的人，从前也以为圣言指的是世上的事，如那里的仇敌、争战、胜利、杀戮、淹没等，而这些正是诗歌外在意义所论述的。但那些知道一切预言都包含属天和神性的事物，并知道这些事物由那些事来代表的人，就知道那里论述的是不信之人的定罪，以及主降临世间时信徒的得救。那时，知道这些事并思想它们，从而受感动的人，就有内在的喜乐；而其他人只有外在的喜乐。那些在人里面的天使，那时也一同参与荣耀主。因此，唱歌和听歌的人，从天堂流入的圣洁和福分中，获得了属天的喜乐，在其中他们仿佛被提上天堂。古时教会的诗歌就有这样的效果，今天也仍有这样的效果，因为属灵的天使尤其被关于主、祂的国度和教会的诗歌所感动。教会的诗歌之所以有这样的效果，不仅因为心的喜乐通过它们变得活跃，从内在一直迸发到身体最外层的纤维，并以喜乐而圣洁的震颤感动它们，而且因为天堂中通过合唱团来荣耀主，即通过多人的和声。因此，天使的语言也是和谐的，符合音律。关于合唱团，可参看2595，2596，3350，5182，8115节；关于天使的语言符合音律，可参看1648，1649，7191末尾。因此，古时教会的人通过诗歌、诗篇和各种乐器来荣耀主。因为那些属教会的古人，因记念主的降临和祂对人类的拯救，所拥有的喜乐超过了一切喜乐。

预言性的诗歌在内义上包含对主的荣耀，可从圣言中的诗歌得以证实。如《以赛亚书》：“我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的约，作外邦人的光，能开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。你们要向耶和华唱新歌，从地极赞美他。旷野和其中的城邑要扬声；磐石的居民要歌唱，将荣耀归给耶和华。耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，要制伏他的仇敌”（42:6-13）。这里显然论及主降临释放那些在属灵被掳中的人，因此说“你们要向耶和华唱新歌，磐石的居民要歌唱”。又如同一先知书：“我使你作众民的约，要复兴遍地，承受荒凉之地为业，对被捆绑的人说‘出来吧’，对那在黑暗的人说‘显露吧’。他们在路上必得饮食，在一切净

光的高处必有食物。诸天哪，应当欢呼；大地啊，应当快乐；众山哪，应当发声歌唱；因为耶和华已经安慰他的百姓，也要怜恤他困苦之民”（49:8-10，13）。那里也论及主的降临和释放被捆绑的人。

《诗篇》：“你们要向耶和华唱新歌，称颂他的名，在列邦中传扬他的荣耀。外邦的神都属虚无，惟独耶和华创造诸天。有尊荣和威严在他面前，有能力与华美在他圣所。要将荣耀能力归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他。要在列邦中说：耶和华作王，世界就坚定，不得动摇。耶和华来了，他来要审判全地。”（96:1-13）。同一处：“他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。”（40:2-3）由此也可见，“歌”是因释放而荣耀主。因为诗歌包含心中的喜乐和对主的颂赞：心中的喜乐是因主的降临和那时的拯救，颂赞是因战胜属灵的仇敌。心中的喜乐加上对主的颂赞，就是“荣耀”所指的。

心中的喜乐由“歌”来象征，可见于《诗篇》：“你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂他。应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。因为耶和华的话正直，凡他所做的尽都诚实。他喜爱仁义公平，遍地满了耶和华的慈爱。”（33:2-5）《以赛亚书》：“击鼓之乐止息，宴乐人的喧哗止息，弹琴之乐也止息了。人必不得饮酒唱歌。”（24:8-9）《阿摩司书》：“我必使你们的节期变为悲哀，歌曲变为哀歌。”（8:10）

对耶和华即主的颂赞通过诗歌进行，可见于《诗篇》：“耶和华的仆人大卫的诗，交与伶长。耶和华是我的力量，我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。”（18:1-3及下文）同一处：“耶和华是我的力量，是我的盾牌，我

心里倚靠他，就得帮助；所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。耶和华是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。”（28:7-8）同一处：“神啊，你的救恩将我安置在高处。我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大。”（69:29-30）

诗歌论及主，也可见于《启示录》：“那二十四位长老唱新歌说：你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。”（5:9-10）又：“我看见那些胜了的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：主神，全能者啊，你的作为大哉，奇哉！万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？”（15:2-4）“摩西的歌和羔羊的歌”就是本章称为“羔羊的歌”的诗歌，因为那里论及主的荣耀。

8262 “说”象征如此出于流注。这是因为当论及通过诗歌荣耀主时，“说”象征流注。“说”也象征流注，可参看5743，6152，6291，7291，7381，8221节。

8263 “我要向耶和华歌唱”象征唯独荣耀归于主。这是因为“向耶和华歌唱”象征荣耀主，如上面8261节所述，因此荣耀归于他。之所以说“唯独归于他”，是因为主就是圣言中的耶和华（参8261节），即是独一之神。

在圣言中常提到“唯独荣耀、尊贵归于神”。不知道圣言内在含义的人，可能以为主像世上的人那样渴望并喜爱荣耀，甚至因为这荣耀在全宇宙中唯独属于他而更甚。但主并非为自己而渴望荣耀，而是为人而渴望——人若荣耀他，就是出于对主的崇高敬意而做的，并因自己的卑微而自认算不得什么。因为当人荣耀主时，其中既包含崇高的敬意，也包含谦卑，这时人处于接受从主

而来的良善之流注的状态，也因此接受对主本身的爱。因此，主愿意人荣耀他（参4347，4593，5957节）。良善的流注从主进入谦卑的心（参3994，7478节）。

8264 “因他大大战胜”象征他在人性中彰显了他的神性。这是因为当论及主时，“高举自己”象征在人里面彰显神性。“大大战胜”之所以有此象征，是因为神性是至高或至高的，主在世上时，使他的人性成为神性，因此“大大高举”。在圣言中，“高处”象征神性（参8153节）。此处说“大大战胜”，象征神性在人性中的彰显，因为在这诗歌中，论及主使他的人性成为神性之后，将恶人投入地狱，将善人提入天堂（参8258节），并且单靠他的临在（参7989节），因为单靠临在就将恶人投入地狱、将善人提入天堂，这正是神性所为。

8265 “将马和骑马的投在海中”象征单靠祂的临在，由邪恶所生的伪谬就被定罪并投入地狱。这是因为“马”象征出于歪曲理智的伪谬。“马”象征理智（参2761，2762，3217，5321节），在反面意义上则象征歪曲的理智，因而不是真正的理智，故在此意义上“马”象征伪谬；“法老的马”象征知识性的伪谬（参6125，8146，8148节）。“骑马的”象征由此而来的辩辞（参8146，8148节）。“投在海中”象征定罪并投入地狱。“海”，此处指“红海”，象征地狱，那里有那些曾属于教会、持守分离之信仰并活在邪恶生活中的人由邪恶所生的伪谬（参8099，8137，8148节）。因此称之为“由邪恶所生的伪谬”。

这些伪谬单靠主的临在就被定罪并投入地狱，这在上一章已经显明。因为恶人完全不能承受和忍受神性的临在，神性的临在使他们焦虑、痛苦，仿佛被夺去生命，如同处于濒死挣扎中。原因在于，神性拥有一切能力，能毁灭并熄灭与之对立的事物，即伪谬和邪恶。因此，处于伪谬与邪恶中的人，其生命因

神性的临在而受苦，并按临在的程度感受到自身的地狱。然而，为免那些处于伪谬与邪恶中的人被彻底毁灭和折磨，他们被自己的伪谬和邪恶所遮蔽，如同被云层遮蔽。这些云层具有消减、反射或窒息神性流注的性质，如同地上的云层遮蔽太阳的光线。

这就是《启示录》中以下话语的含义：“他们向山和岩石说：倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（6:16-17）这里的“山和岩石”（他们求其倒在他们身上以隐藏他们）象征邪恶和伪谬；“羔羊的忿怒”象征痛苦，因为表面看来，仿佛是神性在忿怒中折磨他们，但实际上是他们自己的伪谬和邪恶在折磨他们。类似地，《以赛亚书》（2:10）、《何西阿书》（10:8）、《路加福音》（23:30）也有同样的话。

单靠主的临在就带来定罪，也由本诗歌后面的话所象征：“你发出烈怒，吞噬他们如同碎秸；你鼻中的气一吹，水便聚起成堆，流水直立如垒；你吹一口气，海水就淹没他们，他们如铅沉于大水之中。你伸出右手，地便吞没他们”（7-8，12）。圣言中还有许多其他地方也有类似的表达。

8266 “我的力量”象征一切能力都来自祂。这是因为“力量”象征能力和权能；由于此处说“我的力量”，并且论及耶和华即主，所以象征一切能力都来自祂。

8267 “雅的诗歌”象征一切信仰和由此而来的荣耀，都来自从祂发出的神性真理。这是因为当“诗歌”论及耶和华时，象征荣耀主（参8261节）；但当此处论人时，则象征从信仰而来的荣耀，即产生荣耀的信仰。因为人的一切荣耀，都来自对主的信仰，因为真正的信仰来自主，主在信仰之中，因此荣耀本身就是主。人的荣耀来自信仰，也是因为神性真理（信仰源于它并藉它而存

在）在天使眼前显现为光，以及光的辉煌和光辉。这种光辉连同天堂中因光而产生的壮丽景象，被称为“荣耀”，它不是别的，正是神性真理，即信仰。因此，当“诗歌”论及人时，是从信仰而来的荣耀。

【2】“雅”是从主之神性人性发出的神性真理，因为“雅”源于”耶和华”（“耶和华”或“雅威”是הוהי，“雅”是הי）；被称为“雅”，是因为“雅”不是“存在”（Esse），而是从“存在”而来的“显现”（Existere）。因为神性真理是“显现”，而神性良善是“存在”（参6880节）。经文称“雅的诗歌”，是因为“诗歌”象征属于神性真理的信仰。在《诗篇》中，“雅”也象征神性真理：

> 你们当向神歌唱，称颂他的名，当高举那驾云者，他的名是雅，你们要在他面前欢乐。（《诗篇》68:4）

藉着“他的名是雅”来“向神歌唱”并“称颂”，其实就是藉着神性真理。《诗篇》中还说：

> 我在急难中求告雅，雅就在宽阔处应允我。耶和华帮助了我，是我的力量，是雅的诗歌。我必不至死，仍要存活，并要传扬雅的作为。我要进入公义的门，在那里称谢雅。（《诗篇》118:5，13-14，17，19）

这里的“雅”是主的神性真理。同样，“哈利路雅”（或“哈利路亚”）中的“雅”也是如此（《诗篇》105:45，106:1，48，111:1，112:1，113:1，9，115:17-18，116:19）。

8268 “成了我的拯救”象征救恩由此而来，这一点无需解释就能明白。

8269 “我要为他预备居所”象征在从祂而来的良善中，如同在祂的天堂里。这是因为当“居所”论及耶和华即主时，象征良善。“主的居所”之所以是良善，是因为一切良善都来自主，因此良善属于主，甚至可以说主就是良善。当主住在良善中时，祂是住在祂自己的神性中，不能住在别处，正如主在约翰福音中所说：“耶稣说：人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住”（14:23）。这里的良善被描述为“爱主”和“遵守祂的道”，因为良善属于爱。经上说“要与他同住”，即住在人里面的良善中。之所以说“如同在祂的天堂里”，是因为天堂被称为“神的居所”，因为从主而来的良善在那里，并构成天堂。主也在每个人里面如同在祂的天堂里，当良善在那里时，因为人的天堂就是良善，人藉着良善与天堂中的天使同在。由此可知，“我要为他预备居所”象征在从祂而来的良善中，如同在祂的天堂里。

8270 “我父亲的神”象征在古教会中并没有别的神。这是因为“父亲”象征古教会（参6050，6075，7649，8055节）；因此“我父亲的神”是古教会中的神。在那些教会中，那神就是主（参6846，6876，6884节）；古教会的人所理解的“耶和华”不是别人，正是主（参1343，5663节）。

8271 “我要尊崇他”象征如今也当将神圣的敬拜归于祂。这是因为当论及人尊崇耶和华时，“尊崇”象征敬拜，因为神圣的敬拜在于人在主面前尊崇祂，尊崇的程度与人在主面前谦卑自己的程度相对应。谦卑是神圣敬拜的本质。当人处于这本质中时，就处于从主接受信仰的真理和仁义的良善的状态中，因此处于敬拜祂的状态中。但若人在主面前高抬自己，他就关闭了内心接受从主而来的良善与真理。

8272 第三节至第五节 耶和华是战士；他的名是耶和华。法老的车辆、军兵，他已抛在海中；他特选的军长都沉于红海。深渊淹没他们；他们如同石头坠到深处。

“耶和华是战士”象征主护卫一切来自地狱的邪恶与伪谬。“他的名是耶和华”象征唯独祂是万有之源。“法老的车辆、军兵，他已抛在海中”象征那些曾属于教会却活在邪恶生活中的人，其由邪恶所生的伪谬（具体的和整体的）在祂面前将自己投入地狱。“他特选的军长”象征所有个别的伪谬。“都沉于红海”象征他们被由邪恶所生的伪谬所围困。“深渊淹没他们”象征由欲望而生的伪谬淹没了他们。“他们如同石头坠到深处”象征他们因沉重而下坠到更低之处。

8273 “耶和华是战士”象征主护卫一切来自地狱的邪恶与伪谬。这是因为“战士”象征与伪谬和邪恶（即地狱）争战并得胜者，此处指护卫人对抗它们。如前所述，唯独主为人争战并保护他，当他被地狱攻击时，主持续这样做，尤其在试探中——即属灵的争战。主被称为“战士”，首先是因为当祂在世上时，唯独祂（即凭自己）与地狱争战。那时地狱大部分是敞开的，凡进入来世的人，都被攻击并试图被制伏。魔鬼党羽即地狱之所以如此猖獗，是因为穿越天堂的神性（在主降临之前并非神性之人）无法对抗已变得如此巨大的邪恶与伪谬。因此，神性乐意取了人性，并使这人性成为神性，然后通过祂自己所承受的争战，将那魔鬼党羽投入地狱，囚禁在那里，使其服从天堂，同时重整了诸天堂本身。从这些争战，主首次被称为“战士”。此后，当祂如此战胜地狱并成为公义时，便凭神性能力保护人，持续地，尤其在试探的争战中。

唯独主凭自己与地狱争战并得胜，如经上所说：

公平被赶退，公义站在远处；诚实仆倒在街上，正直不得进入。诚实少见，离恶的人反成愚妄。耶和华看见这不公，就眼中看为恶。祂见无人，惊奇无人代求，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。祂以公义为铠甲，以拯救为头盔。（《以赛亚书》59:14-17）

这里描述了那时两个世界中的状态，以及主如何凭自己独力恢复堕落的状态。同一先知书别处也说：

这从以东而来，衣服染红了波斯拉的，是谁？这穿着华美衣服，以自己大力前行的是谁？就是我，凭公义说话，以大能施行拯救。我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏；他们的血溅在我衣服上。因为报仇之日在我心中，我救赎之年已经来到。我观看，见无人；我惊奇，无人扶助；所以我自己的膀臂为我施行拯救。（《以赛亚书》63:1-5）

由此可知，主在世上独自与地狱争战并战胜了它们。

关于与地狱的争战和得胜，情况是这样：人一旦战胜地狱，就永远战胜它，因为通过得胜他获得了制伏它的能力。他如此在自己里面坚固了爱之良善和信之真理，并使之归于自己，以致此后地狱不敢再攻击。主在世上时，允许所有地狱向祂发起试探的争战，并藉这些争战使祂的人性成为神性，同时永远制伏了地狱（参1663，1668，1690，1692，1737，1813，2803，2776，2786，2795，2803，2814，2816，4287节）。因此，唯独主永远拥有制伏地狱的能力，并凭神性能力为人争战。由此，主被称为“战士”，也称为“英雄”，如经上所说：

耶和华必像英雄出去，必像战士激动热心，要制伏祂的仇敌。（《以赛亚书》42:13）

荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，祂是荣耀的王。（《诗篇》24:8，10）

在圣言中，凡提及“争战”之处，在内义上都是指对抗伪谬与邪恶的属灵争战，即对抗魔鬼（亦即地狱）的争战（参1664，2686节）。圣言的历史书和预言书中，都在内义上论及主对抗地狱的争战和争战，也论及主为人争战和争战。在那些有主教会的古人中，也曾有一本圣言，包括历史书和预言书，但现已失传。那本历史性的圣言被称为“耶和华战记”，预言性的圣言被称为“诗歌”。这在《民数记》21:14，27被摩西提及。在那里（21:27），“诗歌”一词象征预言，这从该词在《民数记》23:7，18；24:3，15的含义可知。“耶和华的战记”所指的是主在世上时对抗地狱的争战和得胜，以及此后祂为人、为教会、为祂国度而永续的争战和得胜。因为地狱不断企图升上来，它们所渴望的只有统治。但它们唯独被主压制。它们挣扎的企图如同沸腾，又如同人背后被排出之物。但每当它们这样尝试时，就有更多的灵被更深地抛下。

8274 “他的名是耶和华”象征唯独祂是万有之源。这是因为“耶和华的名”象征信仰与爱的一切，即真理与良善的整体，主由此受到敬拜（参2754，3006，6674节）；并且在至高意义上，它象征主的神性之人（参2628，6887节），万有都从祂而来。此外，由于耶和华是“是”本身，即万有的“是”，由此可见，“他的名是耶和华”象征唯独主是万有之源。

8275 “法老的车辆、军兵，他已抛在海中”象征那些曾属于教会却活在邪恶生活中的人，其由邪恶所生的伪谬（具体的和整体的）在祂面前将自己投入地狱。这是因为“车辆”象征具体的伪谬（参8146，8148，8215节）；“军兵”象征整体的伪谬（参3448，8138，8146，8148节）；“法老和埃及人”代表那些属于教会却持守分离之信仰并活在邪恶生活中，因此处于纯粹由邪恶所生伪谬中的人（参7926，8132，8135，8138，8148节）；“海”，此处指

“红海”，象征地狱，那里有那些处于这些伪谬中的人（参8099，8137，8148节）；因此，“抛在海中”就是投入地狱，但在内义上是指他们单靠主的临在就把自己投入那里（参8265节）。由此可知，“法老的车辆、军兵，他已抛在海中”象征那些曾属于教会却活在邪恶生活中的人，其由邪恶所生的伪谬（具体的和整体的）在主的面前将自己投入地狱。

8276 “他特选的军长”象征所有个别的伪谬。这是因为“军长”象征共同体，其下有个别事物，在序列中（参8150节），因此象征整体中的每一个。因为当说到共同体时，也包含了其下的个别事物以及这些个别事物中的更细个体，因为共同体若无这些就不是什么，共同体之所以被称为共同体，乃因它是许多事物的复合体。由此，“军长”象征所有个别的伪谬。“特选的”用在这里，象征首要的伪谬，其余的都从属于它们。

8277 “都沉于红海”象征他们被由邪恶所生的伪谬所围困。这是因为“沉”（此处指沉于红海的水）象征被由邪恶所生的伪谬所围困，因为那海中的“水”象征伪谬（参8137，8138节）；“沉”象征被围困。因为那些在地狱中的人，被伪谬如同水般围困和环绕，如同被淹没的人一样。他们将自己投入或围困于这些伪谬中（参7926，8227，8228节）。

8278 “深渊淹没他们”象征由欲望而生的伪谬淹没了他们。这是因为“深渊”象征由欲望而生的伪谬。在圣言中，“深渊”指深处的海水和水源，而“水”在正面意义上象征真理，在反面意义上象征伪谬（参739，790，2702，3058，3424，4976，5668节），“深处”象征地狱。因此，“深渊”是指由欲望而生的伪谬，也指地狱。

在圣言中，“深渊”指深处的水和水源，例如：

众水使它生长，深渊使它高大，以致它的河流环绕它的栽种之地，又发水道延到田野的众树。（《以西结书》31:4）

他在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。他使水从磐石涌出，叫水如江河下流。（《诗篇》78:15-16）

那地是好的，是有河、有泉、有深渊之水从山谷和山上流出之地。（《申命记》8:7）

在这些经文中，“深渊”指丰富的水，而丰富的水即“深渊”，象征信仰之真理的丰盛。“使深渊从磐石涌出”象征信仰之真理丰盛无缺，“磐石”指从主而来的信仰，即主自己。“从山谷和山上流出的深渊”象征从爱而来的信仰之真理。因此，约瑟的祝福中也包括“伏于下面的深渊之福”（《创世记》49:25；《申命记》33:13）。

【2】“深渊”象征由欲望而生的伪谬，因此也象征地狱，例如：

兴起，像古时的年日，像上古的世代。从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？使海与深渊的水干涸，使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？（《以赛亚书》51:9-11）

那将他们引入深渊的，如马在旷野，他们不至于绊跌。（《以赛亚书》63:12-14）

主耶和华如此说：我将使你成为荒凉的城，如无人居住的城邑；又使深渊漫过你，大水淹没你。（《以西结书》26:19）

我看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他。他开了无底坑。（《启示录》9:1-2，11）

那从无底坑上来的兽必与他们交战。（《启示录》11:7）

你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑上来，又要归于沉沦。（《启示录》17:8）

【3】在这些经文中，“深渊”指地狱，因此也指由欲望而生的伪谬，因为这些就在地狱中，构成了地狱。

由于“深渊”有这些象征，因此也象征试探，因为试探是由地狱注入的伪谬和邪恶造成的。例如：

众水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我。（《约拿书》2:5）

深渊与深渊响应，你的瀑布发声；你的波浪洪涛漫过我身。（《诗篇》42:7）

你是叫我们多经历重大急难的，必使我们复活，从地的深处救上来。（《诗篇》71:20）

8279 “他们如同石头坠到深处”象征他们因沉重而下坠到更低之处。这是因为“下坠”当指因沉重而下到更低之处时，象征滑落；“深处”象征更低之处，那里是地狱，这一点下文会说明；“如同石头”象征因沉重而下坠，因为“石头”在正面意义上象征真理（参643，1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798，6426节），因此在反面意义上象征伪谬。由邪恶所生的伪谬，其性质是向更低之处坠落，如同世上的重物；而出自良善的真理，其性质是向更高之处上升，如同世上的轻物。因此，恶人只要尚未在真理上被荒凉，就仍在地狱之上的区域；但一旦被荒凉（即被剥夺真理），他们的翅膀仿佛被剪除，便如重物般坠落，且由邪恶所生的伪谬越严重，坠落得越深。由此，“深处”与“深渊”一样，都象征地狱。但“深处”侧重于邪恶方面的地

狱，“深渊”则侧重于由邪恶所生的伪谬方面的地狱。如《耶利米书》：“你们要逃跑，转身，住到深处去”（49:8，30）。《诗篇》：“众水漫过我身，我深陷在深处的淤泥中，没有立脚之地；我到了深水之中，波浪淹没我。求你救我脱离淤泥，不要让我沉没；救我脱离恨我的人，救我脱离深水；求你不容波浪淹没我，不容深渊吞灭我，不容坟墓在我以上合口。”（69:2-3，15-16）《弥迦书》：“将我们的一切罪投于深海”（7:19）。“深处”之所以象征侧重于邪恶的地狱，是因为它与“高处”相对，“高处”象征天堂，并论及良善（参8153节）。邪恶也与地上因重量而下坠的“重物”相对应，也与象征伪谬的“石头的重量”相对应。

8280 第六节至第十节 耶和华，你的右手以能力为荣耀；耶和华，你的右手摔碎仇敌。你大发威严，摧毁那些起来攻击你的；你发出烈怒，吞灭他们如同碎秸。因你鼻中的气，水便聚起成堆，大水竖立如垒，海的中心深水凝结。仇敌说：‘我要追赶，我要追上，我要分掳物，在他们身上满足我的心愿，我要拔刀，亲手毁灭他们。’你用风一吹，海水就淹没他们；他们像铅沉在大水之中。

“耶和华，你的右手以能力为荣耀”象征主所显明的全能。“耶和华，你的右手摔碎仇敌”象征全能对付邪恶及由此而生的伪谬的效果，这些邪恶与伪谬的能力被消灭。“你大发威严，摧毁那些起来攻击你的”象征出于神性，敌对之物如无有般被弃绝。“你发出烈怒”象征恶人心中欲望的狂暴和施加暴力的企图。“吞灭他们如同碎秸”象征由此他们从自己导致荒凉和定罪。“因你鼻中的气，水便聚起成堆”象征通过天堂的临在，伪谬被聚集为一堆。“大水竖立如垒”象征他们不断试图作恶，却丝毫不能侵扰。“海的中心深水凝结”象征源于自我之爱欲望的纯粹伪谬无法浮出。“仇敌说”象征主降临之前那些处于邪恶及由此而生的伪谬中之人的想法。“我要追赶”象征侵扰。“我要追

上”象征制伏。“我要分掳物”象征奴役。“在他们身上满足我的心愿”象征快乐。“我要拔刀”象征由邪恶所生伪谬的持续争战。“亲手毁灭他们”象征天堂将被其能力毁灭。“你用风一吹”象征主的临在及天使。“海水就淹没他们”象征围困他们的一切伪谬。“他们像铅沉在大水之中”象征邪恶如世上的重物般将他们拖到更低之处，象征被极大数量的伪谬所包围。

8281 “耶和华，你的右手以能力为荣耀”象征主所显明的全能。这是因为“耶和华的右手”象征全能，下文会说明；“以能力为荣耀”象征被显明，因为神性能力是通过所显明的能力来彰显的。“耶和华的右手”之所以象征全能，是因为在圣言中，“手”象征能力，“右手”则象征卓越的能力。因此，当“手”或“右手”论及耶和华时，就象征神性能力或全能。“手”和“右手”象征能力（参878，4931-4937，6292，6947，7188，7189，7518节）；当论及耶和华时，象征全能（参3387，7518，7673，8050，8069，8153节）。

【2】“耶和华的右手”象征神性能力或全能，也可从圣言以下经文得以证实：

耶稣说：“从今以后，你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（《马太福音》26:64；《马可福音》14:62）

从今以后，人子要坐在神权能的右边。（《路加福音》22:69）

耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。主在你右边，他发怒的日子，必打伤列王。”（《诗篇》110:1，4-5；《马太福音》22:43-44）

凡不知道“右手”当论及耶和华时象征全能的人，从这些经文只能得出这样的观念：主坐在祂父的右边，如同世上坐在国王右边的人那样拥有权柄。但内义告诉我们，这些经文中的“坐在右边”所指的是神性全能。因此经上又说“坐在权能者的右边”和“坐在神权能的右边”。

【3】全能属于主，这是显而易见的，因为这些话是论及主的。在大卫诗篇中，“主”是指主的神性真理；在福音书中，“人子”也是如此。因为神性真理从神性良善获得全能。神性真理拥有全能（参6948，8200节）；一般而言，能力属于出于良善的真理（参3091，3563，4931，6344，6423节）；因此“手”是论及真理的（参3091，4931节）；“人子”是从主发出的神性真理（参2159，2803，2813，3704节）。

【4】神性能力或全能也由“右手”在以下经文象征：

现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。（《诗篇》20:6）

耶和华啊，求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。（《以赛亚书》63:15-16；此处“右手”与“膀臂”同义）

耶和华啊，你的膀臂有大能；你的手有力，你的右手也高举。（《诗篇》89:13）

我的力量，我的诗歌，就是耶和华；他也成了我的拯救。在义人的帐棚里，有欢呼拯救的声音：‘耶和华的右手施展大能！耶和华的右手高举！耶和华的右手施展大能！’”（《诗篇》118:14-16）

【5】在这些经文中，“耶和华的右手”象征全能；在至高意义上，象征主的神性真理。这一点在另一处更为明显：”愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。”（《诗篇》80:17）这里的“耶和华右边的人”和“人子”是指主的神性真理。

因为你曾用手赶出外邦人，却栽培了我们的列祖；你苦待列邦，却叫我们的列祖发达。因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠你的右手、你的膀臂，和你脸上的亮光。（《诗篇》44:2-3）

“耶和华脸上的亮光”是指从神性良善发出的神性真理，因此“右手”和“膀臂”也是指此。

“耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓。”（《以赛亚书》62:8）这里“神的右手”和“他大能的膀臂”也是指主的神性真理，因为耶和华即主不指着别的起誓，只指着自己起誓（参2842节），即指着神性真理起誓，因为祂就是那真理，真理从祂发出。

【6】因此，圣言中主不仅被称为“耶和华的右手”和“膀臂”，还被称为“能力”——藉此打碎仇敌——以及“锤子”（如《耶利米书》51:19-21及下文）。主降临世间，成为神性真理，后来成为神性良善（神性真理从它发出），为要将一切邪恶与伪谬封锁在地狱中，并将良善与真理收集到天堂里，在那里将它们安排成神圣的秩序。

由此可知，在圣言中，“耶和华的右手”象征神性能力，即神性通过神性真理所拥有的全能。“右手”之所以象征卓越的能力，其根源在于：在至大之人（即天堂）中，那些对应肩膀、膀臂和手的人，就是那些因出于良善的真理（即出于爱的信仰）而有能力的人（参4931-4937，7518节）。

8282 “耶和华，你的右手摔碎仇敌”象征全能对付邪恶及由此而生的伪谬的效果，这些邪恶与伪谬的能力被消灭。这是因为“耶和华的右手”象征主的全能，如上面8281节所述；“摔碎”象征消灭；“仇敌”象征邪恶与伪谬，因为在灵义上，圣言中的仇敌、敌人、恨恶者所指的并非别的。他们被称为仇敌、敌人、恨恶者，并非因为主与他们为敌或恨他们，而是因为他们是恨恶者，是与神性为敌的。当他们自己导致荒凉，陷入定罪和地狱时，表面看来这似乎是从神性来的。这种表象或错觉，如同人看见太阳每日绕地球旋转，便以为是太阳在运动，其实是地球在运动；又如人犯了法，被国王或审判官审判并惩罚，便以为惩罚是从国王或审判官来的，其实是从他自己（犯法者）来的；又如人自己投入水中、火中、或撞向拔出的刀剑、或冲入敌军，他会以为灭亡是从那些东西来的，其实是从他自己来的。那些处于邪恶中的人，自己起来敌挡神性，并投入神性之中，也是如此。

8283 “你大发威严，摧毁那些起来攻击你的”象征出于神性，敌对之物如无有般被弃绝。这是因为“威严的众多”象征神性在那些敌对祂的事物面前的能力；“摧毁”象征如无有般弃绝；“起来攻击的”象征那些敌对者，即敌对之物。

8284 “你发出烈怒”象征恶人心中欲望的狂暴和施加暴力的企图。这是因为当“烈怒”归给耶和华即主时，象征对那些敌对神性并试图向神性所保护之人施加暴力者的企图之毁灭和惩罚。这看似从神性而来的忿怒和烈怒，其实是在恶人自己里面（参5798，6071，6997节）。不仅忿怒和烈怒，连所发生的一

切恶事都被归给神性，其实这些是从恶人自己来的（参2447，6071，6991，6997，7533，7632，7643，7679，7710，7877，7926，8223，8227，8228节）。行恶的企图氛围从地狱持续发出，而行善的企图氛围则从天堂持续发出（参8209节）。

8285 “吞灭他们如同碎秸”象征由此他们从自己导致荒凉和定罪。这是因为“吞灭”象征消灭，在灵义上象征荒凉和定罪，因为那些处于邪恶中的人被消灭就是荒凉和定罪——那时他们不再有任何真理，只有纯粹由邪恶所生的伪谬，因此不再有属灵的生命。“如同碎秸”之所以用在这里，是因为它象征彻底的荒凉。

8286 “因你鼻中的气，水便聚起成堆”象征通过天堂的临在，伪谬被聚集为一堆。这是因为“鼻中的气”象征天堂，下文会说明；“聚起成堆”象征被聚集为一；“水”象征伪谬（参7307，8137，8138节）。定罪和被投入地狱，是所有由邪恶所生伪谬的聚集和被其围困（参8146，8210，8232节）；这单靠主的临在就能成就（参8265节）。“耶和华鼻中的气”之所以象征天堂，是因为它象征生命的气息，即神性生命。这生命构成天堂的生命，因此“耶和华鼻中的气”象征天堂。在原文中，同一个词既表示“气”也表示“灵”。

【2】耶和华的气即祂的气息象征天堂的生命，以及在天堂中（即重生之人）的生命，如以下经文：

> 诸天藉耶和华的命而造，万象藉祂口中的气而成。（《诗篇》33:6）
>
> 你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。你发出你的灵，它们便受造。（《诗篇》104:29-30）

耶和华对我说：“这些骸骨能活吗？”……又对我说：“你向风发预言，人子啊，说：主耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”于是气息进入骸骨，骸骨便活了。（《以西结书》37:3，9-10）

我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。（《启示录》7:1）

这里的“风”象征天堂的生命，即神性生命。又如《约伯记》：“神的灵造我，全能者的气使我得生。”（33:4）

【3】因为“风”象征生命，所以当主教导人的重生时，祂说：

风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从灵生的，也是如此。（《约翰福音》3:8）

由于“耶和华的风”或“祂的气息”象征从神性而来的生命，因此当论及亚当的新生命时，经上说：“耶和华神将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（《创世记》2:7）这里提到“鼻孔”，是因为呼吸通过鼻孔进行，生命也通过呼吸来表征。如：

你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息。（《以赛亚书》2:22）

耶和华的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住；我们曾论到他说，我们必在他荫下，在列国中存活。（《耶利米哀歌》4:20）

“耶和华的受膏者”指主，“我们鼻中的气”指从祂而来的生命。

我的生命尚在我里面，神的气仍在我的鼻孔内。（《约伯记》27:3）

【4】由于“耶和华鼻中的气”象征从主而来的生命，因而在普遍意义上象征天堂，并且由于主的临在（即天堂的临在，主在其中）将邪恶与伪谬投入地狱（参8265节），因此那效果也由“耶和华鼻中的气”来象征。如：

耶和华的斥责一发，鼻孔的气一出，海底就出现，大地的根基也显露。（《诗篇》18:8，15；《撒母耳记下》22:16）

耶和华的气如一股硫磺火，将它点燃。（《以赛亚书》30:33）

他们尚未扎根，尚未发芽，尚未在地上立稳，祂一吹在其上，便都枯干，旋风将他们吹去，像碎秸一样。（《以赛亚书》40:24）

祂一出令，这些就都消化；祂使风刮起，水便流动。（《诗篇》147:18）

因此，当“鼻子”论及耶和华即主时，也象征烈怒，即对那些处于邪恶与伪谬中的人的惩罚、荒凉和定罪（如《民数记》25:4；《申命记》7:4；《士师记》2:14；《以赛亚书》9:11；《耶利米书》4:8；《何西阿书》14:5；《诗篇》6:1，86:15，103:8，145:8，以及其他许多地方）。同样，“鼻孔发气”或“吹气”象征发怒（《申命记》4:21；《以赛亚书》12:1；《诗篇》2:12，6:1，60:1，79:5，85:5）。

8287 “大水竖立如垒”象征他们不断试图作恶，却丝毫不能侵扰。这是因为当论及由邪恶所生的伪谬时，“竖立如垒”象征不断试图作恶，因为大水如垒竖立时，它们悬在那里，有倾泻而下的势头，却被更强的力量挡住；“水流”象征由邪恶所生的伪谬，与水一样（参7307，8137，8138节），但之所以称为“水流”，是因为它们有流入（即侵扰）的企图。

8288 “海的中心深水凝结”象征源于自我之爱欲望的纯粹伪谬无法浮出。这是因为当论及那些在地狱中的人时，“凝结”象征无法浮出；“深渊”象征由欲望而生的伪谬，也象征地狱，如上面8278，8279节所述；“海的中心”象征自我之爱的邪恶及其伪谬。“心”在正面意义上象征属天的良善，即对主之爱（参3635，3883-3896，7542节），因此在反面意义上象征自我之爱的邪恶，因为这邪恶与对主之爱的良善相对；而世界之爱的邪恶与属灵的良善（即对邻舍之爱）相对。由此可知，“海的中心深水凝结”象征源于自我之爱欲望的纯粹伪谬无法浮出。之所以说“无法浮出”，是因为“深渊”和“海的中心”象征地狱，那里有由欲望而生的伪谬（即由邪恶所生的伪谬）。因此，当他们被自己的由邪恶所生的伪谬围困在那里时，就再也不能浮出，因为主的真理性在那里阻挡着伪谬。

8289 “仇敌说”象征主降临之前那些处于邪恶及由此而生的伪谬中之人的想法。这是因为“说”象征思维（参3395，7244，7937节）；“仇敌”象征那些处于邪恶与伪谬中的人，因为在灵义上，仇敌不是别人（参8282节）。之所以说这是主降临之前的想法，是因为那时地狱党羽几乎自由地猖獗，侵扰并试图制伏那里的所有人。那时他们的想法在本节中被描述为“我要追赶，我要追上，我要分掳物，在他们身上满足我的心愿，我要拔刀，亲手毁灭他们”。但当主降临世间时，他们的夸耀变成了哀号。这在下一节被描述为“你用风一吹，海水就淹没他们；他们像铅沉在大水之中”。关于主降临时他们状态的改变，可参看6854，6914，7091，7828，7932，8018，8054节。

8290 “我要追赶”象征侵扰。这是因为当那些处于邪恶中的人论及那些处于良善中的人时，“追赶”象征侵扰并试图制伏。

8291 “我要追上”象征制伏。这是因为当那些处于邪恶中的人论及那些处于良善中的人时，“追上”象征制伏。

8292 “我要分掳物”象征奴役。这是因为“掳物”象征那些被制伏的人，因此“分掳物”就是把被制伏的人彼此分配为奴隶，即奴役。

8293 “在我身上满足我的心愿”象征快乐，这一点无需解释就能明白。之所以说“在我身上满足我的心愿”，是因为地狱中人的快乐，就是向他人施加邪恶——对某些人来说，没有任何目的，只为了快乐；对另一些人来说，是为了使他们沦为奴隶，然后以残酷的方式对待他们。在来世，对于那些活在邪恶生活中的人，竟有这种快乐，几乎没有人能相信，甚至他们自己也不相信，因为他们在世上时，被恐惧——即对法律惩罚、失去地位、财富、名誉乃至生命的恐惧——所约束。这些恐惧使他们在表面上不去行恶，并由此以为他们不是那样的人。但当他们在来世被剥夺了对生命、财富、地位、名誉得失的反思，并被放任于自己的邪恶时，那潜伏在意志中、每当能摆脱那些恐惧时就显露出来的行恶之乐，就显现出来。那快乐成为他们的生命，那就是地狱的生命。

8294 “我要拔刀”象征由邪恶所生伪谬的持续争战。这是因为“刀”象征与伪谬和邪恶争战的真理，在反面意义上象征与真理和良善争战的伪谬（参2799，4499节）；“拔刀”或“出鞘”象征持续争战，直到仇敌被击倒。经上常提到持续的争战，例如：

> 我要把你们分散在列国中，也要拔刀追赶你们。（《利未记》26:33）

> 我必将他们四散，拔刀追赶他们。（《以西结书》12:14）

> 耶和华如此说：看哪，我与你为敌，我要拔刀出鞘，从你中间将义人和恶人一并剪除。我的刀要出鞘，从南到北攻击一切有血气的，使一切有血气的都知道我耶和华已经拔刀出鞘，不再入鞘。（《以西结书》21:3-5）

这里的“拔刀出鞘”象征不间断地争战，直到仇敌被击倒，即持续争战。持续的争战也由耶和华军队的元帅向约书亚显现时所拔出的刀象征（《约书亚记》5:13），这表示他们将与那里的列国争战并消灭它们。那时占据迦南地的“列国”象征那些在主降临之前占据了天堂区域的人，那区域后来赐给了那些属主属灵国度的人（参6914，8054节）。

8295 “亲手毁灭他们”象征天堂将被其能力毁灭。这是因为“毁灭”象征推翻并摧毁；“手”象征能力（参878，4931-4937，6292，6947，7188，7189，7518节）。之所以说象征天堂，是因为经上说“毁灭他们”，即从天堂毁灭。因为恶人一旦被松开缠绳，就变得如此大胆和无耻，以致以为自己能毁灭天堂本身。所有在地狱中的人，都因与良善和真理为敌而与天堂对立，因此有持续毁灭天堂的欲望。只要被允许，他们就会尽力尝试（参8273节）。

想要毁灭天堂，即想要推翻其中的人，并非像世上那样通过敌对的入侵来实现，因为在来世没有那样的入侵或争战。而是通过毁灭信仰的真理和爱的良善来实现，因为信仰的真理和爱的良善就是天堂本身。来世的争战和战争就在于这些。这些争战是何等可怕和残酷，若蒙主神性怜悯，将在各章结尾论述地狱时说明。《启示录》中所说的“战争”也当如此理解：

> 在天上就有了争战，米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜。（《启示录》12:7-8）

8296 “你用风一吹”象征主的临在及天使，这一点可从上面8286节所解释的看出来。

8297 “海水就淹没他们”象征围困他们的一切伪谬。这是因为“淹没”象征围困；“海”，此处指红海的水，象征由邪恶所生的伪谬，那海也象征地狱（参8099，8137，8138，8148节）；他们在那里被由邪恶所生的伪谬所围困（参8210，8232节）。

8298 “他们像铅沉在大水之中”象征邪恶如世上的重物般将他们拖到更低之处。这是因为“深处”象征更低之处，以及侧重于邪恶方面的地狱（参8279节），因此“沉入深处”就是被邪恶拖到那里。恶人因自己的邪恶坠入地狱，如同世上的重物（参8279节）。“像铅”之所以这样说，是因为“铅”象征邪恶。前面第5节说“他们如同石头坠到深处”，因为那里的“石头”象征伪谬。重物有两种，伪谬和邪恶都是重的，因此都下坠。但造成属灵意义上“重”的是邪恶，下坠是如重物般因邪恶而下坠，而非因伪谬本身。伪谬本身没有重量，它之所以下坠，是因其中的邪恶。要知道，一切金属都象征良善或真理，在反面意义上象征邪恶或伪谬。“铅”因比其他金属更低贱，象征最低级的邪恶，即外在自然的邪恶。在正面意义上，它象征同等级的良善，例如：

> 他们都是极悖逆的，往来谗谤人。他们是铜是铁，都行坏事。风箱烧焦，铅被火烧尽；炼而又炼，终是徒然，因为恶人还未除掉。人必称他们为被弃的银，因为耶和华已经弃掉他们。（《耶利米书》6:28-30）

> 人子啊，以色列家在我看为渣滓。他们都是炉中的铜、锡、铁、铅，都是银渣滓。（《以西结书》22:18）

8299 “在大水之中”象征被极大数量的伪谬所包围。这是因为“水”象征由邪恶所生的伪谬，如上面8297节所述；因此“大水”象征极大量的伪谬。他们被这些所包围或围困（参8210，8232节）。

8300 第十一节至第十三节 耶和华啊，众神之中谁能像你？谁能像你，至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？你伸出右手，地便吞灭他们。你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。

“耶和华啊，众神之中谁能像你？”象征一切真理之善都是从主的神性人性发出的。“谁能像你，至圣至荣”象征一切神圣都是从祂而来。“可颂可畏”象征唯独荣耀和感谢归于祂。“施行奇事”象征一切能力所藉以行使的途径都从祂而来。“你伸出右手”象征对万有的支配能力由此显现。“地便吞灭他们”象征单靠祂的临在，他们就被定罪并下入地狱。“你凭慈爱领了你所赎的百姓”象征神性流注于那些曾远离邪恶、因而接受了良善的人。“你所赎的”象征祂从地狱释放的人。“你凭能力引他们到了你的圣所”象征主的神性能力将他们提升到天堂，进入那里的神性之中。

8301 “耶和华啊，众神之中谁能像你？”象征一切真理之良善都是从主的神性人性发出的。这是因为“众神”象征真理（参4402，7268，7873节），此处指来自良善的真理，因为这里是与耶和华作比较，经上说“耶和华啊，众神之中谁能像你？”圣言中的“耶和华”就是主（参1343，1736，2921，3023，3035，5041，5663，6280，6281，6303，6905，6945，6956节）。此处“耶和华”所指的是主的神性人性，因为这首诗歌论及那些属灵教会之人通过主降临世间及其神性人性而得救（参2661，2716，2833，2834，6372，6854，6914，7035，7091末尾，7828，7932，8018，8054节）。这些话之所以象征一切真理之良善都是从主的神性人性发出的，是因为真理可以从任何事物发出，但真理之良善只能从主发出，因此也只从那些从主处于良善的人发出。那些处于说服性信仰且活在邪恶生活中的人，以及其他许多在教会中的人，也会思想和谈论与良善分离的真理，但这些真理不是来自良善的，因此不是从主发出的，而是从他们自己发出的。

【2】真理之良善从主发出，这一点可从主本身就是良善（因为祂就是爱本身）得知。真理从祂发出，如同光从太阳的火焰发出。这真理如同春夏季节的光，其中蕴含着温暖，使大地万物仿佛获得生命。而不出于良善的真理，如同冬天的光，那时大地万物都死去了。“众神”之所以是真理之良善，是因为在正面意义上，“神”指天使，他们被称为“神”，是因为他们是接收真理（其中含有从主而来的良善）的实体或形式。

【3】因此，在以下经文中，“众神”也指天使，即从主而来的真理之良善：

> 神站在神的会中，在诸神中行审判。我曾说：你们是神，都是至高者的儿子。（《诗篇》82:1，6）

这里的“诸神”所指的是从主发出的真理。前面称“神的会”（单数），后面说“在诸神中”；圣言中称“神”的地方，论及的是真理（参2769，2807，2822，3921，4287，4402，7010节）；在至高意义上，“神”是从主发出的神性真理（参7268节）。经上还说：

> 我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你。（《诗篇》138:1）
>
> 主啊，诸神之中没有可比你的。（《诗篇》86:8）
>
> 因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。（《诗篇》95:3）
>
> 耶和华啊，你至高，超乎全地；你被尊崇，远超万神之上。（《诗篇》97:9）
>
> 我知道耶和华为大，我们的主超乎万神之上。（《诗篇》135:5）

因此，耶和华也被称为“万主之主、万神之神”（《申命记》10:17；《约书亚记》22:22；《诗篇》136:2）。

【4】之所以多次说“耶和华超乎万神之上”、“万神之神”，是因为那时人们敬拜许多神，各民族按他们所敬拜的神来区分，每个民族都相信自己的神是至高无上的。由于多神观念深入人心，并且他们争论哪个神更大——这从圣言历史书多处可以清楚看出——这种观念在犹太人心中比其他民族更深。因此，圣言中多次说，耶和华比万神都大，是万神之王、万神之神。犹太人比其他民族更有多神观念，这从他们屡次离弃正道去敬拜别神可以清楚看出，如圣言历史书多处记载（参《士师记》2:10-13，17，19，3:5-7，8:27，33，10:6，10，13，18:14，17，18，20，25，31；《撒母耳记上》7:3，4，8:8；《列王纪上》14:23，24，16:31-33，18:20及下文，21:26，22:54；《列王纪下》16:1，10及下文，17:7，15-17，21:3-7，21，23:4，5，7，8，10-13；以及其他地方）。

【5】那民族竟癫狂到如此地步，以致他们口头上只承认耶和华，心里却承认别神。这一点从以下事实清楚可见：他们在埃及看见那么多神迹，之后又看见那么多神迹——海在他们面前分开，法老的军队被淹没，云柱和火柱持续显现，吗哪天天从天而降，耶和华自己在西乃山上以如此威严和可畏的方式显现，并且他们承认耶和华是独一的神——然而过了几周，只因摩西迟延不下山，他们就要求造铸像的神供他们敬拜。亚伦为他们造了金牛犊，他们便以神圣的敬拜对待它，守节、献燔祭和平安祭，又跳舞。由此可见，多神崇拜的观念根植于他们的心里。那民族比全地上任何民族都更如此，如《耶利米书》所说：

> 岂有一国换了他的神吗？其实这不是神！但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的神。诸天哪，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉！犹大啊，你神的数目与你城的数目相等。（《耶利米书》2:11，12，28）

【6】那民族的性情也是如此，比所有其他民族更崇拜外在事物，即偶像，对内在事物一无所知，也不想知道。他们是一切民族中最贪婪的。他们的贪婪——即因金银本身而爱金银，而非因任何功用——是一种最属世的欲望，将心智完全拖入身体、沉溺其中，并关闭内在，以致信仰和爱的任何事物都无法从天进入。由此可见，那些相信那民族将再次被拣选，即主的教会将转到他们那里而弃绝其他民族的人，错得何等离谱。其实，宁可让石头变成相信主的人，也不会让他们转变。人们之所以相信教会将再次转到他们那里，是因为圣言预言书中许多地方说到他们要回归。但他们不知道，那里的“犹大”、“雅各”、“以色列”所指的并非那民族，而是那些里面有教会的人。

8302 “谁能像你，至圣至荣”象征一切神圣都是从祂而来。这是因为“谁能像你至圣”象征没有谁能那样神圣；但在内义上，象征一切神圣都是从祂而来，因为祂本身就是神圣本身。“圣”是指从主发出的神性真理。这被称为“圣”，圣灵也是如此。因此圣灵被称为“真理的灵”（《约翰福音》14:16-17，15:26-27，16:13），且“从主差来的”（《约翰福音》15:26-27），并“从主领受要宣告的事”（《约翰福音》16:15）。因为“圣”是论及从主发出的神性真理，所以接受这真理的天使被称为“圣者”（《马太福音》25:31；《马可福音》8:38；《路加福音》9:26）。先知和圣言也是如此，因为圣言本身就是神性真理。主也因那神性真理（因为这真理从祂而出，故就是祂自己）而被称为“以色列的神圣者”、“雅各的圣者”和“神的圣者”。

8303 “可颂可畏”象征唯独荣耀和感谢归于祂。这是因为当论及耶和华时，“受颂赞敬畏”象征祂当受赞美和敬拜，因此唯独荣耀和感谢归于祂。

8304 “施行奇事”象征一切能力所藉以行使的途径都从祂而来。这是因为“奇事、神迹”象征神性能力的媒介（参6910节）。“奇事”之所以是神性能力的媒介，是因为通过这些事，人被引导相信耶和华是万神之神，甚至除祂以外没有神，因此唯独祂当受敬拜。那些处于这一真理中的人，随后被引入对祂真实敬拜的真理，这些真理是能力的媒介，因为在灵义上，一切能力都蕴含在从神性而来的真理中（参3091，6344，6423，6948，8200节）。在灵义上，能力就是赶走并驱逐地狱党羽，这唯独通过真理实现。因此，“施行奇事”象征一切能力所藉以行使的途径都从主而来。

神性能力的媒介由“奇事”象征，也见于《诗篇》：

> 你们要向耶和华歌唱，歌颂他，默念他一切奇妙的作为；要以他的圣名夸耀；寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。记念他奇妙的作为，他的奇事，和他口中的判语。（《诗篇》105:1-5）

一切能力都属于从主而来的信仰之真理，这一点可从主对彼得所说的话得知：

> 我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。（《马太福音》16:18-19）

这里的“彼得”代表信仰，“磐石”在圣言中象征信仰，“钥匙”象征能力（参《创世记》第二十二章序言，以及4738末尾，6344末尾节）。

8305 “你伸出右手”象征对万有的支配能力由此显现。这是因为“伸出”当论及支配能力时，且当论及耶和华时，是指全能（参7673节）；“右手”象征神性能力（参8281节）；之所以说“由此显现”，即对万有的支配能力，可从接下来“地便吞灭他们”看出，这话象征单靠主的临在，他们就被定罪或下入地狱。

8306 “地便吞灭他们”象征单靠祂的临在，他们就被定罪并下入地狱。这是因为“被地吞灭”象征定罪和地狱，因为那吞灭象征坠落或被抛入地狱。地狱也在深处之下，因为它离天堂的太阳（即主）极远。主在那里是至高处。离主越远，是根据邪恶及其所生伪谬的性质和数量。因此，天堂看似在上，地狱在下。那些处于由邪恶所生伪谬中的人，即处于定罪中的人，看上去如同旷野之地，被称为受咒诅之地。被投入地狱的人就被抛到那地之下。这些事单靠主的临在就能成就（参8265节）。因此，“地吞灭他们”象征定罪和地狱，如摩西五经中所记：

> 摩西对可拉、大坍、亚比兰的全会众说：耶和华若创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活地坠落阴间，你们就明白这些人藐视耶和华了。他们脚下的地就裂开，地开了口，把他们和他们的家眷，并一切属他们的人，都吞下去。他们和一切属他们的，都活活地坠落阴间。（《民数记》16:30-33）

8307 “你凭慈爱领了百姓”象征神性流注于那些曾远离邪恶、因而接受了良善的人。这是因为“凭慈爱引领”象征接受神性，而那些远离邪恶的人接受神性，因此象征神性流注于他们。关于主的怜悯，情况是这样：主的怜悯是持续不断地临到每个人的，因为主愿意拯救所有的人。但这怜悯在邪恶被移除之前无法流入，因为邪恶及其所生的伪谬阻挡并抑制它。一旦邪恶被移除，怜悯就流入，即从主来的怜悯之良善（即仁义与信仰）流入。由此可知，主的怜悯是

普遍的，即对所有人，也是特别的，即对那些远离邪恶的人。人能够凭自己远离邪恶，但不能凭自己接受良善。人之所以能凭自己远离邪恶，是因为主持续以那种努力流入人的意志，并借此把人置于远离邪恶、进而趋向良善的自由中。主还赐给人理解真理的能力，但人不理解，是因为他不愿理解，这是由于他生活中的邪恶。因为伪谬维护邪恶，真理则定罪邪恶。因此，人若不离弃邪恶，就不能从主领受属灵的良善，即不能凭怜悯被引领。

8308 “你所赎的”象征祂从地狱释放的人。这是因为“赎回”象征从地狱中释放（参7205，7445节）。

8309 “你凭能力引他们到了你的圣所”象征主的神性能力将他们提升到天堂，进入那里的神性之中。这是因为“凭能力引领”当论及主将人提升到天堂时，象征凭神性能力提升。“能力”象征能力，这是显而易见的。“圣所”象征天堂，那里有神性，因为“圣”是论及从主发出的神性真理（参8302节），而这神性真理构成天堂。

【2】“耶和华的居所”即主的居所，象征天堂，也象征良善，因为天堂在于良善。这从以下经文可知：

> 求你从天上你的圣所垂看，赐福给你的百姓以色列。（《申命记》26:15）

> 求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。（《以赛亚书》63:15）

> 我不容我的眼睛睡觉，直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。我们听说约柜在以法他，我们在基列耶琳就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。（《诗篇》132:4-7）

【3】“耶和华的居所”即主的居所在于良善，例如：

锡安的民哪，应当大大喜乐，欢呼快乐！看哪，我要来，要住在你中间。那时，许多国必归附耶和华，作我的子民。我要住在你中间。（《撒迦利亚书》2:10-11）

我要在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。”（《以西结书》37:26-27）

“圣所”是指神性真理所在之处，其中也有神性良善。

8310 第十四节至第十六节　万民听见就战抖，疼痛抓住非利士的居民。那时，以东的族长惊惶，摩押的英雄被战兢抓住，迦南所有的居民都融化。惊骇恐惧临到他们。耶和华啊，因你膀臂的大能，他们如石头寂然不动，等候你的百姓过去，等候你所赎的百姓过去。你领他们进去，栽于你产业的山上。

“万民听见就战抖”象征一切处于由邪恶所生伪谬中的人。“就战抖”象征恐惧。“疼痛抓住非利士的居民”象征那些处于与良善分离之信仰中的人，其扩张统治的指望破灭。“那时，以东的族长惊惶”象征那些处于出于自我之爱的邪恶生活中的人，情况也相似。“摩押的英雄被战兢抓住”象征那些出于那种爱而处于伪谬生活中的人。“惊骇恐惧临到他们”象征他们不敢妄动。“迦南所有的居民都融化”象征那些属于教会却玷污良善、歪曲真理的人，情况也相似。“惊骇恐惧临到他们”象征他们没有统治的指望。“因你膀臂的大能”象征出于主的全能。“他们如石头寂然不动”象征他们如重物般坠落。“等候你的百姓过去”象征那些有能力接受真理之良善和良善之真理的人，就这样安全地脱离侵扰，得以得救。“等候你所赎的百姓过去”象征那些在教会中处于真理与良善的人，就这样得救。“你领他们进去，栽于你产业的山上”象征他们就这样成为主的。

8311 “万民听见”象征一切处于由邪恶所生伪谬中的人。这是因为“万民”象征那些处于出自良善的真理中的人，在反面意义上象征那些处于出自邪恶的伪谬中的人（参1259，1260，3295，3581，4619节）。这里说“出自邪恶的伪谬”，是为了与那些虽处于伪谬却仍在良善中的人区分。那些处于伪谬同时又处于良善中的人，是在教会中处于异端却有良善生活的人，以及在教会外一切有良善生活的人。但他们的伪谬并不定罪，除非这些伪谬是与良善为敌的，并毁灭良善生活本身。而那些不与良善为敌的伪谬，本身确实是伪谬，但相对于它们所不敌对的良善生活，几乎脱去了伪谬的性质，这是通过与良善结合而实现的。因为这样的伪谬既可以结合于良善，也可以结合于邪恶。若结合于良善，它们就变得温和；若结合于邪恶，它们就变得刚硬。因为伪谬与良善结合，正如真理与邪恶结合一样。真理无论什么，若结合于邪恶，就会被歪曲。例如：“唯独信仰得救”这一命题，本身是伪谬，尤其是在那些排除仁义之善的恶人中间，他们甚至说信仰与得救毫无关系。但这个伪谬在那些有良善生活的人中间变得温和，因为他们将其结合于良善，说唯独信仰得救，但没有行为的信仰不是信仰，因此哪里没有良善，哪里就没有信仰。其他例子类推。

接下来的经文论述的是所有那些处于出自邪恶的伪谬和出自伪谬的邪恶中的人，他们在主降世时被投入地狱。因为邪恶有许多种类，伪谬也有许多种类，每一种邪恶都有其自身的伪谬与之相连。伪谬由邪恶产生，是邪恶的形式，正如人的理智是其意志的形式。意志通过理智在光中展现自己，塑造自己、形成自己，并通过形象、观念和言语来表现自己。说这些是为了说明邪恶及其所生伪谬有许多种类。这些种类首先通过“埃及人”来描述，现在在本节中通过“非利士的居民”、“以东的族长”、“摩押的英雄”和“迦南的居民”来描述。经上说他们惊惶恐惧，因为他们“听见”那些处于分离之信仰和邪恶生活中的人（由“埃及人”象征）被投入地狱，并且他们也要同样被投入地狱，为要使那些处于真理与良善中的人得以安全无虞地通过，并被带入天

堂。这最终的结果由下文16-17节的话来表达：“惊骇恐惧临到他们。耶和华啊，因你膀臂的大能，他们如石头寂然不动，等候你的百姓过去，等候你所赎的百姓过去。你领他们进去，栽于你产业的山上，耶和华啊，就是你为自己所造的住处。”

8312 “就战抖”象征恐惧，这一点无需解释就能明白。

8313 “疼痛抓住非利士的居民”象征那些处于与良善分离之信仰中的人，其扩张统治的指望破灭。这是因为“疼痛”象征绝望，即他们不能再扩张统治的绝望，下文会说明；“非利士的居民”象征那些处于与仁义之善分离的唯独信仰中的人（参1197，1198，3412，3413，8093，8096，8099节）。他们与埃及人的区别在于，他们排除仁义的善，相信人没有善也能靠信仰得救。从这一教义原则产生了许多错误，例如：得救完全是出于怜悯，无论人怎样生活；信仰能洗净一切罪与恶，使人得以称义；得救可以在瞬间发生，甚至在临终时通过信仰的信靠实现；因此，天堂之爱的情感并不在人里面构成天堂。这些人就是非利士人，因他们生命中自我之爱和世界之爱的邪恶而被称为“未受割礼的”。

这里的“疼痛”所以是绝望，是因为它指的是极度的疼痛，如产妇的疼痛。原文中的这个词也指这样的疼痛。圣言中的绝望或极度的疼痛也借产妇的疼痛来描述。如经上所说：

> 众王会合，他们见了这城，就惊奇丧胆，急忙逃跑。他们在那里被战兢疼痛抓住，好像生产的妇人。（《诗篇》48:4-6）

> 你这住利巴嫩、在香柏树上搭窝的，有痛苦临到你，好像疼痛临到产难的妇人，那时你何等可怜！（《耶利米书》22:23）

巴比伦王听见他们的风声，手就发软，痛苦将他抓住，疼痛仿佛产难的妇人。（《耶利米书》50:43）

耶和华的日子临近，这日来到，好像毁灭从全能者来到。所以人手都必软弱，人心都必消化。他们惊惶悲痛，愁苦将他们抓住，他们疼痛，好像产难的妇人。（《以赛亚书》13:6-8）

看哪，有一种民从北方而来，并有一大国从地极来到，他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯，他们的声音像海浪砰訇。锡安城啊，他们骑马，都摆队伍，如上战场的人要攻击你。我们听见他们的风声，手就发软，痛苦将我们抓住，疼痛仿佛产难的妇人。（《耶利米书》6:22-24）

这里论述的是那些处于邪恶中的人其真理的荒凉。“从北方来的民”象征那些处于由邪恶所生伪谬中的人；“从地极来的大国”象征那些处于与良善完全对立的邪恶中的人；“拿弓和枪”象征他们从伪谬的教义争战；“他们的声音像海浪砰訇”象征由此而来的辩辞；“骑马”象征如同出于理智的论证；“如上战场的人”象征攻击真理的欲望；“锡安城”象征有良善的教会；“痛苦将我们抓住”象征真理被侵扰的伤痛；“疼痛仿佛产难的妇人”象征良善受损害的绝望。由此可知，这里的“疼痛”象征因良善受损害而产生的绝望。

“疼痛抓住非利士的居民”所以是绝望，即扩张统治的指望破灭，是因为非利士人（即那些以唯独信仰而不靠仁义之善得救的人）在来世持续地渴望统治，通过攻击他人来扩张。这持续到他们尚未在信仰知识的认知上被荒凉之时。因为每个人在来世都持守他在肉身生活时所拥有的信仰原则。只有那些有良善生活的人才会将原则转变为真理，因为良善渴望真理并乐意接受它，因它们是同质的。但那些有邪恶生活的人不会转变。他们好像硬心的人，也拒绝真理，且处于昏暗之中，以致根本看不见真理。他们只能看见支持自己原则的证

据，对反对的证据却视而不见。这样的人仍自以为是所有人中最聪明的，但他们除了从既定的原则出发进行辩辞之外，什么也不知道。因此，他们是那些最攻击仁义的人，也就是那些想要统治的人。因为处于仁义中的人是谦卑的，如同最卑微的人，愿意服事众人。而处于无仁义的信仰中的人，是骄傲的，想要像至高的那样被众人服事。因此，他们把天堂放在统治的荣耀中，并因自认为比所有其他人更聪明，就以为自己将成为天使长，许多人要服事他们。他们也引用《但以理书》的话：

> 智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。（《但以理书》12:3）

但他们的“光”其实是黑暗。

8314 “那时，以东的族长惊惶”象征那些处于出于自我之爱的邪恶生活中的人，情况也相似。这是因为“族长”象征首要的，因此也象征所有个别的，下文会说明；“以东”代表那些出于自我之爱的邪恶而抓住伪谬、拒绝真理的人。从抽象意义上说，它象征自我之爱的邪恶，伪谬与之结合，真理被拒绝。因此，它也象征那些出于那种爱（即自我之爱）而处于邪恶生活中的人。

关于“族长”，他们象征首要的。从抽象意义上说，象征首要的事物，因此也象征所有个别的，因为提到“族长”时，也包括他们之下的一切个体，正如提到“王”时，也包括他国中所有的人，因为命名是从较重要的出发。当圣言中提到“族长”时，他们象征共同体，其下有余者，即首要的，正如“军长”（参8150，8276节），并且他们是论及良善的，在反面意义上论及邪恶的。而“首领”也象征共同体，其下有余者，即首要的事物（参1482，2089，5044节），但他们是论及真理的。

要知道，圣言中有属于灵性类的词，也有属于属天类的词，即表达属于真理或信仰之事，以及属于良善或爱之事。还有一些词是论及两者的。知道这些的人，一读圣言（尤其是在原文中），就能知道内义上哪里论及属于真理的事，哪里论及属于良善的事。“首领”和“族长”的含义就是这样：“首领”象征首要的事物，论及信仰的真理；而“族长”象征首要的事物，论及爱的良善。在反面意义上，“首领”论及信仰的伪谬，“族长”论及爱的邪恶。

因此，统治以东的人被称为“族长”，如《创世记》36:15-19，21，29，30，40-43所记。原因在于，“以东”象征属天之爱的良善，在反面意义上象征自我之爱的邪恶。而以实玛利的子孙中为首的人不称为“族长”，而称为“首领”（《创世记》25:16），因为“以实玛利”象征那些处于真理中的人（参3263，3268，4747节）。

出于同样的原因，以色列中为首的人称为“首领”（《民数记》7:2，10，18，24，30，36，42，48，54），因为“以色列”代表那些处于信仰的真理与良善中的人。而犹大中为首的人称为“族长”，因为“犹大”代表那些处于爱的良善中的人。如《撒迦利亚书》：“犹大必如族长”（9:7）；“犹大的族长心里必说：耶和华万军之神啊，我必坚立耶路撒冷的居民。那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中”（12:5-6）。

8315 “摩押的英雄”象征那些出于那种爱而处于伪谬生活中的人。这是因为“英雄”象征掌权者和得胜者；“摩押”代表那些处于属世良善中、容易被引诱的人（参2468节），因此也代表那些处于由此而来的伪谬生活中的人。因为那些处于属世良善中却没有处于出自信仰真理的良善（即没有处于属灵良善）的人，容易被引诱去相信各种伪谬，并照着它们生活。他们尤其被那些迎合其欲望的事物从真理引向伪谬。这些就是“摩押”所指的人。那些处于自然层面之良善却没有处于灵性层面之良善的人，绝不能通过任何从天堂的流注被引导

（参3470，3471，3518，4988，4992，5032，6208，7197，8002节）。原文中表达“英雄”的词，是论及那些处于出自良善的真理中的人，在反面意义上论及那些处于出自邪恶的伪谬中的人。这词用于反面意义，见于《以西结书》31:11；《列王纪下》24:15。

8316 “惊骇恐惧临到他们”象征他们不敢妄动。这是因为“被恐惧抓住”象征不敢妄动，因为恐惧的人，血液冷却，涌入血管，循环停止，因此神经松弛，力量消失，以致不敢妄动。

8317 “迦南所有的居民都融化”象征那些属于教会却玷污良善、歪曲真理的人，情况也相似。这是因为“迦南的居民”象征那些属于教会的人，以及那些在那里玷污良善、歪曲真理的人。之所以“迦南的居民”象征那些属于教会的人，是因为主的教会从最古老的时候就已在迦南地（参3686，4447，4454，4516，4517，5136，6516节）。之所以他们也象征那些玷污良善、歪曲真理的人，是因为以色列众子所要赶出的那里的列国，代表邪恶以及信仰的伪谬（参8054节），这是因为他们先前曾是教会之人。

8318 “惊骇恐惧临到他们”象征他们没有统治的指望。这是因为当论及那些处于自我之爱及其伪谬和邪恶中的人（由“以东的族长”和“摩押的英雄”象征）时，“惊骇恐惧”象征他们没有统治的指望。因为那些处于自我之爱邪恶中的人，持续渴望统治。但当他们因胜利的仇敌而恐惧时，统治的指望就破灭了。

要知道，邪恶有两个来源：自我之爱和世界之爱。那些处于自我之爱邪恶中的人，只爱他们自己，藐视所有其他人，除非那些与他们合一的人。他们爱那些人时，也不是爱他们，而是爱自己，因为他们在那些人身上看见自己。出于这一来源的邪恶是最恶劣的，因为他们不仅藐视一切他人，还诽谤他们，因

微小的缘故就仇恨他们，并图谋毁灭他们。于是，报复和残忍成为他们生命的快乐。处于那种爱之邪恶中的人，在地狱中，按其自我之爱的品质和数量而居于深处。

而那些处于世界之爱邪恶中的人，也轻视邻舍，只按财富评价他，即看重财富而非人本身。他们渴望占有邻舍的一切。当处于这种欲望时，他们就毫无仁义和怜悯。剥夺邻舍的财物，是他们生命的快乐，尤其是那些贪婪如粪土的人，即因金银本身而爱金银，而非因任何用途的人。那种爱之邪恶掌权的人，也在地狱中，但不如那些处于自我之爱邪恶中的人那么深。

除了这两个邪恶来源，还有第三个，就是出于错误的宗教原则而行恶。但这恶，对于那些处于自我之爱和世界之爱中的人，才算是恶；而对于那些处于对邻舍之爱和对神之爱中的人，则不算为恶。因为目的是良善，目的决定了其余一切（参8311节）。

8319 “因你膀臂的大能”象征出于主的全能。这是因为“膀臂”象征能力（参878，4931-4937节）；当论及神性时，象征全能（参7205节）。

8320 “他们如石头寂然不动”象征他们如重物般坠落。这一点可从上面8279和8298节的解释看出来。

8321 “等候你的百姓过去”象征那些有能力接受真理之良善和良善之真理的人，就这样安全地脱离侵扰，得以得救。这是因为“过去”象征安全地脱离侵扰而得救。当那些处于由邪恶所生伪谬中、曾经侵扰的人被投入地狱并移开之后，就不再有人以注入伪谬和邪恶来阻挡，从而阻碍他们从主接受良善与真理。这就是此处“过去”所象征的。因为只要恶人尚未被投入地狱，几乎没有人能“过去”，即得救，因为那时恶人持续在那些进入来世的人身上激起邪恶与伪谬，从而将他们从良善与真理中拉回。因此，为使那些处于良善与真理中

的人从这样的人中被释放，主降临世间。当祂在世上时，通过祂所承受的持续试探以及在这些试探中的持续得胜，制伏了所有这样的人。此后，通过祂的临在，使他们被投入地狱，在那里被自己的邪恶与伪谬所困，永远被捆绑。

此处的“百姓”指那些有能力接受真理之良善和良善之真理的人，因为“百姓”总体上象征那些处于信仰的真理与良善中的人（参1259，1260，3295，3581，4619节）。此处指以色列，即那些属灵教会的人，也就是那些处于真理之良善和良善之真理中的人（参7957，8234节）。

之所以说“有能力接受真理之良善和良善之真理”，是因为只有那些活出仁义生活的人才具有这种能力。这种生活赋予那种能力。那些相信没有仁义的信仰能赋予这种品质的人，错得何等离谱。因为没有仁义的信仰是刚硬的、抗拒的，拒绝从主而来的一切流注；但仁义与信仰结合时，是顺从的、柔软的，接受流注。因此，仁义赋予那种能力，而非没有仁义的信仰。因为赋予那种能力的是仁义，所以拯救人的也是仁义。但那些得救的人，并非靠自己的仁义得救，而是靠从主而来的仁义，即靠接受那仁义的的能力。

8322 “等候你所赎的百姓过去”象征那些在教会中处于真理与良善的人，就这样得救。这一点可从上面所解释的内容看出。

8323 “你领他们进去”象征他们就这样成为主的。这是因为“领进去”象征属于祂，此处指那些处于真理与良善中的人，主降临世间是为了拯救他们，他们被象征为属于主的。他们在别处被称为“赎民”，如《以赛亚书》：“使海与深渊的水干涸，使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？耶和华赎民必归回。”（51:10-11）

8324 第十七节至第十九节 你领他们进去，栽于你产业的山上。耶和华啊，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。耶和华必作王，直到永永远远。法老的马匹、车辆和马兵下到海中，耶和华使海水回流淹没他们；以色列众子却在海中走干地。

“你领他们进去”象征提升。“栽于你产业的山上”象征持续重生。“你产业的山上”象征天堂，那里有仁义的良善。“就是你为自己所造的住处”象征主所在之处。“耶和华啊”象征这一切唯独从主而来。“就是你手所建立的圣所”象征天堂，那里有那些从主处于信仰之真理中的人。“耶和华必作王，直到永永远远”象征主是天地独一的主。“法老的马匹、车辆和马兵下到海中”象征那些处于分离之信仰和邪恶生活中的人，其出于歪曲理智的一切伪谬。“下到海中”象征定罪。“耶和华使海水回流淹没他们”象征他们意图加于善人的由邪恶所生的伪谬，因主在那些处于良善中的人中间的临在，反落在他们自己身上。“以色列众子却在海中走干地”象征那些处于真理之良善和良善之真理的人安全地经过那地狱区域。

8325 “你领他们进去”象征提升。这是因为“领进去”当指进入天堂时，象征提升。之所以说“提升”，是因为天堂在灵的外在视觉看来是在高处，而在天使那样的内在视觉看来，天堂是在内在。在来世，一切内在都以象征的方式呈现为在上，外在呈现为在下，因此天堂看似在上，地狱在下（参2148，3084，4599，5146节）。因为真理与良善的状态，在反面意义上伪谬与邪恶的状态，是由高度和深度来代表的，简言之，来世中的距离和位置都由这些状态来代表（参2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381节）。

仅凭这一经验就可以推断，属世之人多么难以领会属灵之事，因而难以领会属天之事。他们中有谁能理解：在天堂中没有空间和时间，取而代之的是状态——即良善的状态（由空间代表“存在”的状态）和真理的状态（由时间代

表“显现”的状态）？纯粹的属世之人难道不会认为，没有时间和空间的地方，就是完全虚空、一无所有吗？由此可知，如果属世之人自己断定，只有自己所能理解的东西才可信，那么他就会陷入巨大的错误。如同空间和时间的情形，在其他许多事上也是如此。例如：属世之人当从时间的角度思考神在创世之前做了什么，即从永恒到那时做了什么时，难免陷入关于神性的幻想。除非他清除时间和空间的概念，否则无法从这一困境中解脱出来。当天使思考永恒时，他们从不从时间的角度去思考，而是从状态的角度去思考。

在来世，可以看到两座雕像，一部分是肉质的，一部分是石质的，位于被造宇宙的边界，朝向左前方。据说它们会吞没那些思考“神从永恒到创世之前做了什么”的人。这吞没代表着：人若只能从空间和时间的角度思考，就无法靠自己摆脱这种思考，只能靠神性——要么通过驱散这种思想，要么通过移除时间的概念。

8326 “栽于你产业的山上”象征持续重生。这是因为“栽种”象征重生，因为重生如同栽种。一棵树被栽种后，生长出枝条、叶子和果实，又从果实的种子长出新的树，如此延续。人的重生也是如此。因此，圣言中将人比作树，重生的人比作园子或乐园。人里面的信仰之真理比作叶子，仁义之良善比作果实，种子则比作从良善而来的真理（即从仁义而来的信仰），由此生出新的“树”。

之所以说“持续重生”，是因为人的重生虽有开始，却永无止境。它不仅在人活在世上时持续完善，在来世也持续到永远。然而，它永远无法达到能与神性相比的完善程度。

8327 “你产业的山上”象征天堂，那里有仁义的良善。这是因为“产业的山”象征天堂，因为“山”象征爱之良善（参795，796，2722，4210，6435节）；“产业”象征来世的生命，此处指主的生命，即从主而来的良善与真理的生命。因为处于这生命中的人被称为天上国度的后嗣和儿子（参2658，2851，3672，7212节）。由于“产业的山”象征这些，因此也象征天堂，因为天堂是由爱之良善构成的，是那些属主之人的产业。

8328 “就是你为自己所造的住处”象征主所在之处。这是因为“地方”象征状态（参8325节），此处指从神性而来的良善的状态，因为所指的乃是天堂；“耶和华的居所”即“你居住之处”，象征主所在之处。“居住”是论及良善的（参2712，3613节）；“耶和华的居所”象征良善，因此也象征天堂（参8269，8309节）；圣言中的“耶和华”就是主（参8261节）。

主多次说到“在天上的父”，所指的是天堂中的神性，即构成天堂的良善。神性本身超越诸天，但天堂中的神性乃是居于从神性所发出之真理中的良善。这就是“天上的父”所指的。例如：

> 叫你们成为你们在天上之父的儿子……你们要完全，像你们的天父完全一样。（《马太福音》5:45，48；6:1）
>
> 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。（《马太福音》6:9）
>
> 唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。（《马太福音》7:21）

此外还有《马太福音》10:32-33，16:17，18:10，14，19等。

天堂中的神性，是从主发出的神性真理中的良善；而超越诸天的神性，乃是神性良善本身。“你为自己所造的住处”所指的是天堂，那里有从主发出的神性真理，因为那真理构成天堂，也就是“天上的父”所指的。那真理中的良善，构成天堂中那些人的生命。

关于从主发出的神性真理如何成为天堂中的良善，可通过太阳及其发出的光来比喻说明。太阳中有火，从太阳发出光。这光本身含有热量，使园子发芽生长，如同乐园。太阳本身的火并不传到地上，否则会烧毁一切；但光中含有从太阳之火而来的热量。在灵义上，那光就是神性真理，热量就是神性良善在真理中的良善，而由此而来的乐园就是天堂。

8329 “耶和华啊”象征这一切唯独从主而来。这是因为“工作”当论及重生和天堂时，象征唯独从主而来，因为重生的一切和天堂的一切都是从主来的。

8330 “就是你手所建立的圣所”象征天堂，那里有那些从主处于信仰之真理中的人。这是因为“圣所”象征天堂，那里有信仰的真理，下文会说明；“你手所建立的”象征从主而来。之所以说圣所是“手所建立的”，是因为“手”是论及真理的，象征能力。“手”论及真理（参3091，8281节），象征能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，6292，6947，7011，7188，7189，7518，7673，8050，8069，8153，8281节）；同样，“圣所”也是论及真理的（参8302节）。但前面的话，如“你为自己所造的住处”和“耶和华啊”，是论及良善的，因为它们所指的是“产业的山”，那山象征天堂，其中有仁义的良善（参8327节）。圣言中有论及良善的词，也有论及真理的词（参8314节）。

关于“产业的山”所象征的“有仁义良善的天堂”，与“圣所”所象征的“有信仰真理的天堂”，兹简述如下：有仁义良善的天堂，是那些属灵国度的内在之人所在之处；有信仰真理的天堂，是那些属灵国度的外在之人所在之处。内在之人是处于仁义本身并由此处于信仰中的人；外在之人是处于信仰但尚未处于仁义中的人。后者出于顺服而行善，前者出于情感而行善。由此可知“有仁义良善的天堂”和“有信仰真理的天堂”分别指什么。

关于“圣所”，在至高意义上，它是指从主而来的信仰之真理；在代表意义上，它是指主的属灵国度，也指属灵的教会，因此也指重生的人（他就是教会）。从这些事物抽象出来，它是信仰的真理，即信仰本身。“神圣”的含义，可参看上面8302节。因此，从主而来的信仰之真理所构成的天堂，被称为“圣所”。如《诗篇》：“愿耶和华在你遭难的日子应允你，愿从圣所救助你，从锡安扶持你。”（20:1-2）这里的“圣所”指有信仰真理的天堂，“锡安”指有爱之良善的天堂。同一处：“神啊，你的行走是在圣所中；以色列的神是可畏的，从祂的圣所中可以看见。”（68:24，35）这里的“圣所”指有信仰真理的天堂，因此称“神”而非“耶和华”，也称“王”，因为论及真理时称“神”，论及良善时称“耶和华”（参2586，2769，2807，2822，3921末尾，4402，7010，7268节）；“王”是真理（参1672，1728，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）。同一处：“要从至高圣所观看；耶和华从天向地观察，要垂听被囚之人的叹息，要释放将要死的人。”（102:19-20）这里的“圣所”也指信仰之真理的天堂。同一处：“你们要赞美神在祂的圣所，在祂显能力的穹苍赞美祂。”（150:1）“在圣所赞美”指从从主而来的信仰之真理赞美祂；“在显能力的穹苍赞美”指从从主而来的仁义之良善赞美祂。

8331 “耶和华必作王，直到永永远远”象征主是天地独一的主。这是因为关于耶和华即主，可以说祂“必作王直到永永远远”，至于天使，他们固然也将作王，但那是出于主，因此真正作王的仍是主自己。

在古教会中，人们习惯说“神作王”或“神必永远作王”，以此象征教会处于良好状态，因为那里有从神性而来的良善与真理。总体上，这象征耶和华是独一的神。那些受过关于主降临教导的人，则以此象征主是天地独一的主。因为在古教会中，“神必作王”是惯用语，所以大卫诗篇中有几篇题为“耶和华作王”（如《诗篇》93:1，97:1，99:1）。同一处：“耶和华要作王，直到永远；锡安哪，你的神要作王，直到万代。哈利路亚！”（146:10）《以赛亚书》：“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说：你的神作王了！这人的脚登山何等佳美！”（52:7）这里论及主。《启示录》：“世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”（11:15）同一处：“我听见好像群众的声音，仿佛众水的声音，又像大雷的声音，说：哈利路亚！因为主我们的神、全能者作王了。”（19:6）由此也可见，这些话是喜乐的话语，因此有“哈利路亚”的欢呼，也由此说“那报佳音、传平安的，对锡安说：你的神作王了，这人的脚登山何等佳美！”

主是天地的主，这在《马太福音》中清楚可见：“耶稣进前来，对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了。”（28:18）

8332 “法老的马匹、车辆和马兵下到海中”象征那些处于分离之信仰和邪恶生活中的人，其出于歪曲理智的一切伪谬。这是因为“法老的马匹”、“他的车辆”和“马兵”象征一切出于歪曲理智的伪谬（参8146，8148节）；“法老”和“埃及人”代表那些处于与仁义分离之信仰和邪恶生活中的人（参7926，8148节）。

8333 “下到海中”象征定罪。这是因为“红海”象征地狱（参8099，8137，8138节）。此处指定罪，因为经上说他们“下到海中”，然后“耶和华使海水回流淹没他们”，这象征他们坠入地狱。因为人在进入地狱之前，先进入定罪状态。

8334 “耶和华使海水回流淹没他们”象征他们意图加于善人的由邪恶所生的伪谬，因主在那些处于良善中的人中间的临在，反落在他们自己身上。这是因为“耶和华使海水回流淹没他们”象征他们意图加于善人的邪恶之伪谬反落在他们自己身上。由邪恶所生的伪谬被聚集为一，注入那些处于邪恶中的人，并被它们围困（参8146节）。意图加于他人的由邪恶所生的伪谬，因秩序法则而反落在自己身上（参8214，8223，8226节）。被邪恶的伪谬所围困，就是被投入地狱（参8210，8232节）。这事单靠主在那些处于良善中的人中间的临在就能成就，当祂保护他们时，就赐予他们天堂和天堂的喜乐（参8137末尾，8265节）。

8335 “以色列众子却在海中走干地”象征那些处于真理之良善和良善之真理的人安全地经过那地狱区域。这一点可从8099和8185节的解释看出来。

8336 第二十节至第二十一节　那时，亚伦的姐姐，女先知米利暗，手里拿着鼓；众妇女也跟着她出去，拿鼓跳舞。米利暗应声说：你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。

“亚伦的姐姐，女先知米利暗，手里拿着鼓”象征从信仰之良善而来的对主的荣耀。“众妇女也跟着她出去”象征一切真理之良善。“拿鼓跳舞”象征因喜乐和快乐而庆祝。“米利暗应声说”象征回应。“你们要歌颂耶和华”象

征唯独荣耀归于主。“因他大大战胜”象征祂在人里面彰显了祂的神性。“将马和骑马的投在海中”象征单靠祂的临在，信仰的伪谬和生活的邪恶就把自己投入地狱。

出埃及记第十五章

8337 “亚伦的姐姐，女先知米利暗，手里拿着鼓”象征从信仰之良善而来的对主的荣耀。这是因为“米利暗”代表信仰的良善。“摩西”代表直接从主发出的信仰之真理，即内在真理；“亚伦”代表间接从主发出的信仰之真理，即外在真理（参7009，7089，7382节）。因此，“米利暗”是间接从主发出的信仰之良善，因为男人代表真理时，他们的妻子代表良善（参6014节）。由于“米利暗与众妇女”代表外在的良善，所以经文称她为“亚伦的姐姐”，而不说是摩西的姐姐。良善与真理的关系如同姊妹与兄弟（参3160节）。但要注意，当论及属灵教会时，妇女代表良善，男人代表真理；而当论及属天教会时，妇女代表真理，男人代表良善（参4823节）。“女先知”象征教导者（参2534，7269节），此处指赞美主，即从信仰之良善荣耀祂，因为她向耶和华唱歌，正如摩西和以色列的男子们一样。“唱歌”象征荣耀（参8261，8263，8267节）。“手里拿着鼓”象征从信仰之良善荣耀主，因为“鼓”是论及属灵之良善，即信仰之良善的（参4138节）。

【2】古时在敬拜中使用多种乐器，但分类细致。一般来说，管乐器表达良善的情感，弦乐器表达真理的情感，这是基于各种声音与情感的对应关系。众所周知，某些乐器能引发某种属世情感，另一些则引发另一种，当恰当的和声配合时，能真正激发这些情感。懂音乐的人知道这一点，并恰当地加以运用。这种现象的原因在于声音本身的性质及其与情感的和谐关系。人最初不是通过知

识和技巧学会的，而是通过听觉及其精微的感知力。由此可见，这并非源于自然世界，而是源于灵性世界，以及自然世界中的事物与灵性世界中的事物之间的对应关系。和声及其变化与灵性世界中喜乐和快乐的状态相对应，而灵性世界中的喜乐和快乐状态源于情感，即对良善与真理的情感。由此可知，乐器对应于属灵和属天情感中的愉悦与美好，某些乐器对应某些情感（参418-420，4138节）。

【3】关于鼓，它对应于属灵的良善，即真理之良善。这是因为鼓既不是弦乐器，也不是管乐器，而是皮制乐器，其声音持续而低沉，比弦乐器更为浑厚。这也可从圣言中提到“鼓”的经文看出。如《以赛亚书》：“击鼓之乐止息，宴乐人的喧哗止息，弹琴之乐也止息了。”（24:8）“击鼓之乐”指信仰之良善情感的快乐；“弹琴之乐”指信仰之真理情感的快乐。《耶利米书》：“以色列的处女啊，我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出。”（31:4）“以击鼓为美”指从属灵的良善荣耀神，因为这里论及属灵教会，即“以色列的处女”。

【4】《以西结书》：“你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金；又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。”（28:13）这里论及推罗，象征对良善与真理的认知；“鼓和笛”象征情感及其快乐。《诗篇》：“神啊，你的游行是在圣所中；我的神我的王啊，你的脚步是在圣所中；歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。”（68:24-25）同一处：“你们当向神我们的力量大声欢呼，向雅各的神发声欢乐；唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。”（81:1-2）同一处：“你们要赞美耶和华！向耶和华唱新歌，在圣民的会中赞美他！愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他！”（149:1，3）这里的“击鼓赞美”指从信仰之良善情感的快乐荣耀主；“弹琴

赞美”指从信仰之真理情感的美好荣耀主。同一处：“要用角声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他，击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他，用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他。”（150:3-5）“击鼓跳舞赞美”指从信仰的良善与真理赞美；“鼓瑟弹琴”指从真理及由此而来的良善赞美。

因为各种乐器都通过对应象征属灵和属天情感的愉悦与美好，所以大卫的许多诗篇都有标题，指示如何弹奏，如“调用丝弦”、“调用吹的乐器”、“调用第八”、“流离歌”、“迦特乐器”、“慕拉便”、“调用舍明尼”、“调用百合花”、“调用麻哈拉”等。

8338 “众妇女也跟着她出去”象征一切真理之良善。这是因为“妇女”象征良善的情感，而“男人”则象征真理的情感（参上面8337节）。

8339 “拿鼓跳舞”象征因喜乐和快乐而庆祝。这是因为“鼓”是论及属灵良善的情感，即真理之良善的，象征其愉悦或喜乐（参上面8337节）；“跳舞”是论及属灵真理的情感的，象征其美好或快乐，下文会说明。在古代，内心的喜乐不仅通过乐器和歌唱来表达，也通过跳舞来证实。因为心中欢喜（即内在的喜乐）会以各种动作流露出来，如歌唱和跳舞。由于古时最卓越的喜乐是属灵的喜乐，即源于属灵之爱（即对良善与真理之爱）的情感，所以当时也允许在歌唱和音乐和声之外加上舞蹈，通过这些方式来证实喜乐。因此，圣言中提到“跳舞”，并以此象征出于良善（即仁义）的真理之情感或信仰的快乐。如《耶利米书》：“你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出。他们的心必像浇灌的园子，他们也不再忧愁。那时，处女必欢乐跳舞，年少的、年老的也必一同欢乐。”（31:4，12-13）《耶利米哀歌》：“我们心中的快乐止息，跳舞变为悲哀。”（5:15）《诗篇》：“你已将我的哀哭变为跳舞。”（30:11）同一处：“愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他。”（149:3；150:4）异教徒在他们的敬拜中也以跳舞为乐（《出埃及记》32:6，19）。

【2】之所以说“欢喜和快乐”，是因为在圣言中，“欢喜”是论及良善的，“快乐”是论及真理的。因此，圣言中常同时提到“欢喜和快乐”，如《以赛亚书》：“欢喜快乐，宰牛杀羊。”（22:13）“欢喜快乐必跟随他们，忧愁叹息尽都逃避。”（35:10）“在锡安必有欢喜快乐，感谢和歌唱的声音。”（51:3，11）《耶利米书》：“有欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音。”（33:11）《撒迦利亚书》：“十月的禁食必变为犹大家欢喜快乐的日子。”（8:19）《诗篇》：“求你使我得听欢喜快乐的声音。”（51:8）在这些经文中，因为“欢喜”论及良善，“快乐”论及真理，所以两者同时出现，否则只用一个词就够了。这是圣言中的神圣用语，因为其中每一处都有属天的婚姻，即良善与真理的婚姻（参683，793，801，2173，2516，2712，4138末尾，5138，5502，7945节）。

8340 “米利暗应声说”象征回应。这是因为当论及通过诗歌荣耀主时，“应声”象征回应。在古代的神圣敬拜中，也习惯以合唱的形式歌唱，即由一人或几人应和，以此代表教会从天堂、天堂从主的回应与应答。这种意义见于《何西阿书》：“我必回应他，我必向他歌唱。”（14:8）以及《民数记》：“那时，以色列人唱这歌说：井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。”（21:17）

8341 “你们要歌颂耶和华”象征唯独荣耀归于主。这一点可从上面8263节对同样话语的解释看出。

8342 “因他大大战胜”象征祂在人性中彰显了祂的神性。这一点可从上面8264节对同样话语的解释看出。

8343 “将马和骑马的投在海中”象征单靠祂的临在，信仰的伪谬和生活的邪恶就把自己投入地狱。这是因为“马和骑马者”象征由邪恶所生的伪谬（参8146，8148节）；“投入海中”象征投入地狱（参8099，8137，8138节）。这事单靠主的临在就能成就（参8137末尾，8265节）。

之所以说“伪谬和邪恶把自己投入地狱”，是因为被投入地狱的正是伪谬和邪恶本身，它们将附着于它们的人一同拖下去。因为人因邪恶的生活而成为由邪恶所生伪谬的形态。因此，当邪恶连同伪谬被抛下时，附着于它们的形态也一同被拖下。伪谬和邪恶是从地狱发出的气息，流入那些因邪恶的生活而使内在成为接收形态的人。一切思想和意志都流入——良善从天堂流入，邪恶从地狱流入（参2886-2888，4151，4249，5846，6189，6191，6193，6203，6206，6213，6324，6325，7147，7343节）。因此，经上说“信仰的伪谬和生活的邪恶就把自己投入地狱”。所以，当天使思考和谈论地狱时，他们从伪谬和邪恶本身（而非从其中的人）来思考和谈论，因为天使总是除去人格的观念，而停留在事物本身的观念中（参5225，5287，5434节）。

8344 第二十二节至第二十六节　摩西引领以色列从红海起行，到了书珥的旷野，在旷野走了三天，找不着水。到了玛拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫玛拉。百姓就向摩西发怨言，说：“我们喝什么呢？”摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例、典章，在那里试验他们。又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”

“摩西引领以色列从红海起行”象征按着神性真理的秩序，在他们经过地狱区域之后的进程。“到了书珥的旷野”象征他们随后被带入的试探状态。“在旷野走了三天，找不着水”象征真理逐渐缺失，直至完全匮乏。“到了玛

拉”象征试探的状态。“不能喝那里的水，因为水苦”象征真理在他们看来显得令人不快，因为没有良善的情感。“那地名叫玛拉”象征那试探的状态和性质。“百姓就向摩西发怨言”象征因试探的严酷而产生的痛苦。“我们喝什么呢？”象征他们无法承受真理，因为它们因缺乏情感而令人不快。“摩西呼求耶和华”象征因痛苦而向主祈求。“耶和华指示他一棵树”象征主注入了良善。“他把树丢在水里”象征以良善作用于真理。“水就变甜了”象征真理由此变得令人愉快。“耶和华在那里为他们定了律例、典章”象征秩序之真理那时被启示。“在那里试验他们”象征关于试探的总体状况。“又说”象征指示。“你若留意听耶和华你神的话”象征相信并顺从主的诫命。“又行我眼中看为正的事”象征照着诫命生活。“留心听我的诫命”象征顺从并照着信仰的良善（即教会内在事物）生活。“守我一切的律例”象征照着信仰的真理（即教会外在事物）生活。“我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上”象征那些处于分离之信仰和邪恶生活中的人所遭受的邪恶，他们必不遭受。“因为我耶和华是医治你的”象征唯独主保护他们脱离邪恶。

8345 “摩西引领以色列从红海起行”象征按着神性真理的秩序，在他们经过地狱区域之后的进程。这是因为“起行”象征生命及其秩序的连续不断的过程（参4375，4554，4585，5996，8181节）；“摩西”代表神性真理（参7010，7014，7382节）；因此“摩西引领起行”象征按着神性真理的秩序的进程；“以色列”代表那些属灵教会之人，他们在主降临之前被拘禁在下层之地，那时得释放（参6854，6914，7828，7932，8018，8321节）；“红海”象征地狱，那里有那些曾属于教会却持守与仁义分离之信仰并活在邪恶生活中的人（参8099，8137，8148节）。当他们得释放时，他们被引领经过那由“红海”所象征的地狱（参8099节）。

8346 “到了书珥的旷野”象征他们随后被带入的试探状态。这是因为“出去”象征被带入；“书珥的旷野”象征试探的状态。“旷野”象征承受试探的状态（参6828，8098节）；“书珥”象征教会的知识，这些知识尚未获得生命（参1928节），即那些将通过试探获得生命的事物。因为属灵的生命是通过试探获得的，这些试探是属灵的争战，即对抗邪恶与伪谬的争战，并靠争战中的得胜而获得。那些属灵教会之人在主降临世间之后经历了试探，而此前他们不能，可参看8159节。

8347 “在旷野走了三天，找不着水”象征真理逐渐缺失，直至完全匮乏。这是因为“三天”象征完整（参2788，4495，7715节）；“旷野”象征承受试探的状态（参8346节）；“水”象征信仰的真理（参2702，3058，3424，4976，5668节）；因此“找不着水”象征真理缺失。之所以说“完全匮乏”，由“走了三天”象征。“在旷野”之所以这样说，是因为他们是在那里受试探的，如下文所述。

8348 “到了玛拉”象征试探的状态。这是因为他们是在那里受试探的。这在接下来的经文中也说：“耶和华在那里为他们定了律例、典章，在那里试验他们。”（第25节）

8349 “不能喝那里的水，因为水苦”象征真理在他们看来显得令人不快，因为没有良善的情感。这是因为“喝水”象征接受真理并将其应用于良善（参3069，5709节）；“水”象征真理（参8347节）；“苦”象征令人不快（参7854节）。由此可知，“不能喝那里的水，因为水苦”象征真理在他们看来显得令人不快。之所以说“因为没有良善的情感”，是因为真理的一切愉悦都来自良善。真理的情感源于良善，因为良善爱真理，真理爱良善，二者如同婚姻般结合。众所周知，每个人都愿意被教导自己所爱并视为目标的事物。凡爱良善的人，即凡愿意从心里敬拜神、向邻舍行善的人，都愿意被教导那些引导他

们达到这些目标的事物，即真理。由此可知，一切真理的情感都源于良善。固然有些生活邪恶的人仍愿意接受真理的教导，但那不是对真理本身的情感，而只是确认教会教义的情感，为的是自己的荣耀，即名声、地位、利益。真正的真理情感，是愿意知道真理是为了在世的生活和永恒的生命。当这些人开始缺乏真理时，尤其当他们所知道的真理显得令人不快时，就进入了试探。那种试探源于与良善的沟通被切断。当人陷入自我时，这种沟通就中断了，因为那时他陷入自我之爱或世界之爱的邪恶。一旦陷入那种邪恶，真理就开始被感知为令人不快。但当他从那种状态出来时，真理就变得令人愉快。这就是接下来所说的“苦水因投入其中的树而变甜”所指的，因为“树”象征良善。

8350 “那地名叫玛拉”象征那试探的状态和性质。这是因为圣言中赋予事物的名称，都包含该事物的性质和状态（参2643，3422，4298，4442节）。因此，“玛拉”在此象征本节所论述的试探的性质和状态。“玛拉”也含有“苦”的意思。

8351 “百姓就向摩西发怨言”象征因试探的严酷而产生的痛苦。这是因为“发怨言”象征试探中的抱怨，即因试探的严酷而产生的痛苦。那些属主之属灵教会的人，在脱离侵扰之后所经历的试探，以及那些属那教会的人将要经历的试探，在圣言中通过以色列众子在旷野的发怨言来描述。由于属灵的试探通常会导向绝望（参1787，2694，5279，5280，7147，7166，8165节），因此“发怨言”象征试探中因痛苦而产生的抱怨，如《出埃及记》16:2-3，17:3；《民数记》14:27，29，36，16:11。之所以说“向摩西”，是因为那是向神性发怨言，因为“摩西”代表神性真理（参6723，6752，6771，6827，7010，7014，7089，7382节）。

关于那些属灵教会之人所经历的试探，以及那些属那教会的人将要经历的试探，要知道，信仰和仁义若不经试探，就无法植入那些属灵教会之人。因为在试探中，人与伪谬和邪恶争战。伪谬和邪恶从地狱流入外在之人，而良善与真理通过内在之人从主流入。于是内在之人与外在之人争战，这争战称为“试探”。人外在之人越顺从内在之人，信仰和仁义就越被植入。因为人的外在或属世部分是内在之人接受真理与良善的容器。若容器不适宜，就不能接受从内在流入的任何东西，反而拒绝、熄灭或扼杀它，因而没有重生。因此，人必须经历试探才能重生，即通过信仰和仁义的植入，从而形成新的意志和新的理智。因此，主的教会也被称为“争战的教会”。关于这些，可参看先前所论述和显明的（3928，4249，4341，4572，5356，6574，6611，6657，7090末尾，7122，8159，8168，8179，8273节）。

8352 “我们喝什么呢？”象征他们无法承受真理，因为它们因缺乏情感而令人不快。这是因为“喝”象征被教导真理、接受真理、受其感动并因此将其归为己有（参3069，3168，3772，4017，4018节）。此处象征无法承受真理，原因是真理令人不快，因为缺乏良善的情感，这由“水是苦的”来象征，正如上面8349节所解释的。这种试探在于，他们抱怨并痛苦，因为先前令他们愉快的真理——这些真理构成了他们的属灵生命或天堂生命——如今却显得令人不快，以致几乎无法忍受。

纯粹的属世之人会认为，这种事不会引起任何痛苦。他会想：“真理与我何干？无论愉快与否，若不愉快，丢掉就是了。”但属灵之人的感受完全不同。他的生命之乐在于被教导真理，在于蒙光照而明白那些属于他灵魂的事物，即属灵生命的事物。因此，当这些事物缺乏时，那种生命就受煎熬、受苦，于是产生痛苦和焦虑。原因在于，良善的情感通过内在之人从主持续流入，并在外在之人中激发与之相应的事物——这些事物先前曾产生对真理之情

感的愉悦。当这些愉悦被自我之爱和世界之爱的邪恶所攻击时（这些邪恶先前也被感知为愉悦），就产生了愉悦或情感的冲突，由此产生焦虑，进而产生痛苦和抱怨。

简述试探因真理缺乏而产生的过程：属灵生命的滋养来自良善与真理，正如属世生命的滋养来自食物和饮料。良善缺乏如同食物缺乏，真理缺乏如同饮料缺乏。由此产生的痛苦，如同饥渴的痛苦。这种对比源于对应关系，因为食物对应于良善，饮料对应于真理。由于这种对应，当人与他人一起用餐时，若谈论他所喜爱的话题，食物和饮料对身体更好、更有益，这比独自一人、无人陪伴地坐着吃饭要好。当人处于前一种状态时，他里面接受食物的容器是敞开的；当处于后一种状态时，则是封闭的。属灵食物与属世食物之间的对应造成了这种差异。之所以说“与他人谈论他所喜爱的话题”，是因为这一切都与良善和真理有关。因为世上没有任何事物不与这两者相关：人所喜爱的事物与良善相关，教导他关于良善的事物与真理相关，并借此与良善结合。

8353 “摩西呼求耶和华”象征因痛苦而向主祈求。这是因为“呼求”象征恳求（参6801节），也象征内在的哀叹（参7782节），因此也象征因痛苦而起的祈求。“耶和华”就是主（参8261节）。

8354 “耶和华指示他一棵树”象征主注入了良善。这是因为“指示”当由耶和华即主发出时，象征赐予感知，而感知是通过流注实现的，因此是注入；“树”象征良善（参643，2784，2812，3720节）。

8355 “他把树丢在水里”象征以良善作用于真理。这是因为“把树丢在水里”中，“树”象征良善，“水”象征真理，所以象征以良善作用于真理。“树”象征良善（参8354节）；“水”象征真理（参2702，3058，3424，4976，5668，8349节）。

8356 “水就变甜了”象征真理由此变得令人愉快。这是因为“甜”象征令人愉快，因为“甜”在灵义上是生命的甘甜，这与“愉快”是同一回事；“水”象征真理（参8355节）。

关于此事，情况是这样：人被真理感动，是出于良善，因为良善与真理如同婚姻般结合在一起，因此二者彼此相爱，如同配偶相爱。因此，圣言中将良善与真理的结合比作婚姻，由此而生的真理与良善被称为儿子和女儿。由此可知，真理之情感的愉悦并非源于别处，而是源于良善。这一点也可从经验得知：那些处于良善生活的人，即爱神和邻舍的人，也爱信仰的真理。因此，只要良善流入并被接受，真理就显得令人愉快。但一旦良善不再流入——即一旦邪恶开始占上风并阻挡良善的流注——真理立刻被感知为令人不快，因为真理与邪恶彼此排斥、互相厌恶。

由此可知，为何吩咐将树丢在苦水中，以及为何那水因丢入树而变甜。若不是为了象征这些意义，神性绝不会吩咐这事，因为神性本可以在不用树作为媒介的情况下使那些水变甜。

8357 “耶和华在那里为他们定了律例、典章”象征秩序之真理那时被启示。这是因为“律例”象征教会的外在真理；“典章”象征教会的内在真理。因此，“定了律例、典章”就是按照真理来安排，即启示它们。“律例”之所以是外在的秩序真理，是因为教会的一切外在事物都被称为“律例”，而一切内在的秩序真理都被称为“典章”。

8358 “在那里试验他们”象征关于试探的总体状况。这一点可从前后文看出：在前文中论述了他们在旷野所受的第一次试探；在后文中则论述了指示他们当如何生活，以便在试探中不至失败。

8359 “又说”象征指示。这是因为当耶和华论及关于试探的秩序真理时，“说”象征指示（参6879，6881，6883，6801，7186，7267，7304，7380，7517，8127节）。

8360 “你若留意听耶和华你神的话”象征相信并顺从主的诫命。这是因为“听”象征领悟和信仰（参3921，5017，7216节）；“耶和华的声音”象征圣言的宣告，即主的诫命（参6971节）。

8361 “又行我眼中看为正的事”象征照着诫命生活。这是因为“行正事”象征照着真理的指示而活；“在耶和华眼中”象征在主面前，即照着祂的诫命生活，因为当人照着主的诫命生活时，主就在祂的诫命之中。凡信靠主的人，也被称为“在主眼中”。

关于“听声音”，它本义是顺从（参2542，3869，5017节）。但当“听”与“行”同时出现时（如本节），“听”象征信仰，“行”象征生活。这一点可从主在马太福音中的话看出：“凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人；凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。”（7:24，26）《路加福音》：“凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人。”（6:47）同一处：“那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。”（8:15）同一处：“耶稣说：听了神之道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。”（8:21）在这些经文中，“听”象征领悟、理解并相信；“行”象征照着去生活。但当“听”单独出现而没有“行”时，“听”象征意志和行动上的信仰，即顺从。原因是，所听见的话进入内在视觉（即理智），被意志接收，并通过一个循环进入行动。因此，“听”一词本身就含有顺从的意义，如“听从某人”或“听命于某人”（参4652-4660节）。

8362 “留心听我的诫命”象征顺从并照着信仰的良善（即教会内在事物）生活。这是因为“留心听”象征顺从和生活；“诫命”象征圣言的内在真理（参3382节），即信仰的真理，也就是教会的内在事物。这些被称为信仰的良善，因为它们与意志相关。

8363 “守我一切的律例”象征照着信仰的真理（即教会外在事物）生活。这是因为“守”也象征生活；“律例”象征圣言的外在真理（参3382，8357节），即信仰的真理，也就是教会的外在事物。在圣言中多处提到“律例”和“诫命”，当二者并提时，“律例”象征教会的外在事物，“诫命”则象征其内在事物。

8364 “我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上”象征那些处于分离之信仰和邪恶生活中的人所遭受的邪恶，他们必不遭受。这是因为“疾病”象征邪恶，下文会说明；“埃及人”代表那些处于分离之信仰和邪恶生活中的人（参7097，7317，7926，8148节）；“不将疾病加在你身上”当论及由疾病象征的邪恶时，象征他们必不遭受那些邪恶，因为耶和华即主不除去邪恶，而是使人远离邪恶，保守他在良善中（参929，1581，2256，2406，4564，8206节）。因此，“不将疾病加在他们身上”象征他们必不遭受那些邪恶。

【2】“疾病”之所以象征邪恶，是因为在内义上，它象征那些影响属灵生命的事物。影响属灵生命的疾病就是邪恶，被称为欲望和私欲。属灵生命由信仰和仁义构成。当伪谬取代了信仰的真理、邪恶取代了仁义的良善时，那生命就生病了。因为这些会导致那生命走向死亡，即属灵的死亡，也就是定罪，正如疾病导致属世生命走向死亡。因此，在内义上，“疾病”象征邪恶；“埃及人的疾病”象征那些处于分离之信仰和邪恶生活中的人所陷入的邪恶，他们藉此侵扰正直人。这些邪恶在前文论述埃及之灾时已经说明。

【3】邪恶由“疾病”象征，也见于圣言别处。如摩西书：“你若谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章，耶和华必使一切的疾病离开你，你所知道埃及各样的恶疾，他不加在你身上，只加在一切恨你的人身上。”（《申命记》7:11，15）同一处：“你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，耶和华必使咒诅、扰乱、责备临到你，直到你被毁灭；因你行恶离弃他。耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和华要用痨病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风、霉烂攻击你，直到你灭亡。耶和华必用埃及人的疮并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治。耶和华必用癫狂、眼瞎、心惊攻击你。你必在午间摸索，好像瞎子在暗中摸索一样。耶和华必用恶疮攻击你，使你膝上腿上长毒疮，无法医治，从脚掌到头顶。也必使你所惧怕埃及人的病都临到你，贴在你身上；又必将没有写在这律法书上的各样疾病、灾殃降在你身上，直到你灭亡。耶和华必使你心惊胆战，眼目干瘪，精神消耗。”（《申命记》28:15，20-22，27，28，34，35，60，61，65）这里所列举的一切疾病，都象征属灵的疾病，即毁灭意志之良善生命的邪恶，以及毁灭理智之真理生命的伪谬，简言之，毁灭信仰与仁义之属灵生命的邪恶。属世的疾病也与这些相对应，因为人类的一切疾病都源于此，即源于罪（参5712，5726节）。每一种疾病都对应其特定的邪恶。原因在于，人的一切生命都来自灵性世界。因此，若他的属灵生命生病，邪恶就会从那里流入属世生命，在那里成为疾病。关于疾病与邪恶的对应关系，可参看经验之谈（5711-5727节）。

【4】“疾病”在其他地方也有类似的象征。如摩西书：“你们要事奉耶和华你们的神，他必赐福与你的粮与你的水，也必从你们中间除去疾病。”（《出埃及记》23:25）同一处：“你们若厌弃我的律例，心中厌恶我的典章，不遵

行我一切的诫命，背弃我的约，我就要命定惊惶临到你们，叫痨病、热病临到你们，使你们眼目干瘪、精神消耗。”（《利未记》26:15-16）“痨病”象征真理的衰退和伪谬的增长；“热病”象征邪恶的欲望。

《以赛亚书》：“你们为什么屡次悖逆？你们满头疼痛，全心发昏。从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。”（1:5-6）这里的“疼痛、伤口、青肿、伤痕”明显象征罪恶。

《以西结书》：“祸哉！以色列的牧人……瘦弱的，你们没有养壮；有病的，你们没有医治；受伤的，你们没有缠裹。”（34:2-4）

《诗篇》：“我的罪孽高过我的头，我的伤疤发臭流脓，因我的愚昧；我满腰灼热，我体无完肤。”（38:4-7）

【5】因为“疾病”象征属灵生命的过犯和邪恶，所以疾病的各种类型也象征那生命中各种类型的过犯和邪恶。“瘟疫”象征良善与真理的荒凉（参7102，7505节）；“麻风病”象征真理的亵渎（参6963节）。“疾病”总体上象征罪恶，也可从《以赛亚书》看出：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。”（53:3-5）这里论及主。

【6】因为“疾病”代表属灵生命的不义和邪恶，所以主所医治的疾病象征从各种邪恶和伪谬中得释放——这些邪恶和伪谬侵扰教会和人类，并导致属灵的死亡。神迹与一般奇迹的区别在于，它们包含并指向教会的状态和天国的状态。因此，主的神迹尤其是医治疾病。这正是主对约翰差来的门徒所说的话的意思：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰：就是瞎子看见，瘸子行

走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”（《马太福音》11:4-5）因此，经上多次说主“医治百姓各样的疾病”（《马太福音》4:23，9:35，14:14，35-36；《路加福音》4:40，5:15，6:17，7:21；《马可福音》1:32-34，3:10）。

8365 “因为我耶和华是医治你的”象征唯独主保护他们脱离邪恶。这是因为“医治”象征治疗，也象征保护脱离邪恶。因为“疾病”象征邪恶，“医治”象征治疗和保护脱离它们，这在圣言中多处可见。如摩西书：“我使人死，也使人活；我损伤，也医治。”（《申命记》32:39）《耶利米书》：“耶和华啊，求你医治我，我便痊愈；拯救我，我便得救。”（17:14）同一处：“我必使你痊愈，医好你的伤痕。”（30:17）《诗篇》：“他在病中，你必翻转他的床；我曾说：耶和华啊，求你怜恤我，医治我的灵魂，因为我得罪了你。”（41:3-4）此外还有许多其他地方（如《以赛亚书》6:10，53:5，57:18-19；《耶利米书》3:22，17:14；《何西阿书》6:1，7:1，11:3，14:4；《撒迦利亚书》11:16；《诗篇》30:2等）。

因为“医治”有这层含义，主也称自己为“医生”：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。”（《马太福音》9:12-13；《马可福音》2:17；《路加福音》5:31-32）

8366 第二十七节 他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树；他们就在那里的水边安营。

“他们到了以琳”象征光照和情感的状态，即试探后的安慰。“在那里有十二股水泉”象征他们在那里拥有一切丰盛的真理。“七十棵棕树”象征同样丰盛的真理之良善。“他们就在那里的水边安营”象征试探之后，信仰的真理通过爱之良善被有序安排。

8367 “他们到了以琳”象征光照和情感的状态，即试探后的安慰。这是因为“以琳”这一地名包含了所论述事物的状态和性质，如同以色列众子所到的其他一切地方一样（参2643，3422，4298，4442节）。此处指试探后的状态，即光照和情感的状态，也就是安慰的状态。因为每一次属灵的试探之后，都会来临光照和情感，即愉悦和喜乐——愉悦来自藉真理而得的光照，喜乐来自对良善的情感。试探之后必有安慰随之而来（参4572，5246，5628，6829节）。原因在于，通过试探，真理与良善得以植入并结合。于是人按其内在的灵被引入天堂，进入他先前未曾与之有联结的天堂社群。当试探结束时，与天堂的沟通被打开（此前部分关闭），于是有了光照和情感，即愉悦和喜乐。因为那时与他们沟通的天使，通过真理与良善流入。“藉真理而得的光照及其愉悦”由“十二股水泉”来象征，因为“水泉”象征真理；“出于良善而对真理的情感及其喜乐”由“七十棵棕树”来象征，下文将说明。

8368 “在那里有十二股水泉”象征他们在那里拥有一切丰盛的真理。这是因为“十二”象征总体上的全部（参2089，2129末尾，2130末尾，3272，3858，3913，7973节），即一切丰盛；“水泉”象征信仰的真理（参2702，3096，3424，4861节）。由此可知，“十二股水泉”象征一切丰盛的真理。由此也可见，这些话还象征光照及其愉悦，因为拥有一切丰盛真理的人，也拥有光照；而有光照的人，若出于情感渴慕真理，就拥有愉悦。

8369 “七十棵棕树”象征同样丰盛的真理之良善。这是因为“七十”象征总体上的全部，如同“十二”一样（参7973节）；“棕树”象征属灵教会的良善，即真理之良善。由于“棕树”象征良善，因此也象征对良善的情感及其喜乐，因为一切喜乐都源于对良善的情感。因为“棕树”有此象征，所以在神圣的节期中使用棕树，如住棚节，按摩西所记：“在第一天，你们要拿美好树上的果子、棕树的枝子、茂密树的枝条与溪边的柳枝，在耶和华你们的神面前欢

乐七日。”（《利未记》23:40）“美好树上的果子”象征属天的良善；“棕树的枝子”象征属灵的良善，即真理之良善；“茂密树的枝条”象征知识性的真理；“溪边的柳枝”象征最外在的属世真理。这四样事物象征一切良善与真理按着它们的秩序。

“棕树”象征出于良善的神圣喜乐，也可从《约翰福音》看出：“有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！”（12:12-13）《启示录》：“我观看，见有许多的人，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。”（7:9）《约珥书》：“葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树都枯干，众人的喜乐尽都消灭。”（1:12）《诗篇》：“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。”（92:12）这里的“棕树”象征良善，“香柏树”象征真理。

因为“棕树”象征良善，因此也象征智慧，因为智慧属于良善。圣殿墙上雕刻的棕树与基路伯和花朵一同象征这一点。“圣殿”象征主本身，在代表意义上象征天堂（参2777，3720节）。墙上雕刻的“基路伯、棕树和花朵”象征主的安排、智慧与聪明，即一切属天之物。这些雕刻在圣殿墙上，记载于《列王纪上》：“所罗门在殿的周围墙上刻着基路伯、棕树和绽开之花的雕刻；又用橄榄木制造两扇门，其上刻着基路伯、棕树和绽开之花的雕刻，都贴上金子。”（6:29，32）这些雕刻代表天堂的状态：基路伯代表主的安排，即万有从祂而来；“基路伯”象征主的安排（参308节）；“棕树”象征从主而来的良善之智慧；“花朵”象征从祂而来的真理之聪明；“金子”用来包裹基路伯和棕树，象征爱之良善，这是天堂中普遍掌权的（“金子”象征爱之良

善，参113，1551，1552，5658节）。因此，在《以西结书》论及新圣殿（象征主的天堂）时，也说“基路伯和棕树在墙上，到处都有”（41:17，18，20，25，26）。

8370 “他们就在那里的水边安营”象征试探之后，信仰的真理通过爱之良善被有序安排。这是因为“安营”象征真理与良善的排列（参8103末尾，8130，8131，8155节）；“水”象征信仰的真理（参2702，3058，3424，4976，5668节）。之所以“在那里水边安营”象征信仰的真理通过爱之良善被有序安排，是因为“营”象征真理与良善（参8193，8196节）；“安营”象征它们的排列；“在水边”象征按照从神性而来的真理。之所以说“通过爱之良善”，是因为一切真理的排列都是通过爱之良善进行的，因为良善是真理所归属和依据的基础，真理与良善结合，如同一个身体，形成人的形象。之所以说“形成人的形像”，是因为人的灵的形像（即人本身，因为他就是内在之人）完全取决于他里面真理因良善而有的排列。因此，当天使显现时，爱之良善的氛围从他们涌出，感动在场的人，信仰的真理则从他们的面容中闪耀出来。在灵性世界中，这些事物显然可见并被感知。

之所以说这种排列发生在试探之后，是因为良善与真理通过试探被植入人里面，但只有在试探之后才被排列。因为试探的状态是动荡的，而试探后的状态是平静的；排列在平静中发生。因此，试探之后，随之而来的是因真理光照而有的愉悦，以及因良善情感而有的喜乐（参8367节）。

续论木星灵与木星居民

8371 我从来自那地球的灵那里进一步得知了关于那里居民的各种情况，如他们的行走方式、食物、住所之类的事。

关于他们的行走方式，情况如下：他们不像我们地球和许多其他地球的居民那样直立行走，也不像动物那样爬行。他们行走时，用手掌辅助身体，交替地将上身抬起到一半高度，然后再放下。而且，每走三步，他们就会转向侧面和后方，同时稍微弯曲身体，这动作做得很突然。因为对他们来说，被人从背后观看是不体面的，只能从正面被看见。

8372 他们行走时始终保持面部朝前，因此是向前看，从不向下看地面。俯视地面在他们看来是被定罪之人的行为，只有他们当中最卑贱的人才会这样做。若有人不习惯朝前看，就会被逐出他们的群体。

8373 他们坐着的时候，上半身挺直，看上去就像我们地球上的人，但双脚交叉而坐。他们不仅行走时，坐着时也小心提防，不让人从背后观看，只让人从正面看。他们也愿意自己的脸被看见，因为心智能从中显现出来。他们从不显露与心智不一致的面容，也根本做不到这一点。在场的人也能因此清楚地知道对方对自己怀有什么样的心——他们也毫不掩饰，尤其是能看出对方表面上的友善是出于真诚，还是出于伪装。

8374 这些事是由他们的灵向我显明的，并由他们的天使予以证实。因此，他们的灵看起来也不像其他人那样直立行走，而几乎像游泳者在水里用手辅助前进，并不时地环顾四周。

8375 生活在炎热地带的人赤身行走，但腰间仍围有遮盖物。他们不因赤身而感到羞耻，因为他们的心智是纯洁的，只爱自己的配偶，憎恶奸淫。

他们极为惊讶的是，我们地球的灵看见他们这样行走，又赤身露体，就嘲笑他们，还产生淫秽的想法，完全不顾他们属天的生命，只留意这些外表。他们说，这表明那些人看重的只是属肉体和属世的事物，而非属天的事物，并且那些不洁之事占据了他们的心智。

他们被告知，赤身露体对于生活在纯洁和纯真状态中的人并不羞耻，也不构成冒犯；但对于生活在淫荡和不洁中的人则不然。

8376 那星球的居民躺在床上时，将脸朝向房间内部，而不是朝向墙壁。他们的灵将这事告诉我，并说明原因：他们相信这样是把脸转向主，若朝向墙壁则是背转。这事我曾多次在躺卧时经历过，但此前不知其缘故。

8377 他们用餐时喜欢花很长时间，与其说是享受食物的滋味，不如说是享受席间交谈的乐趣。他们坐在餐桌旁，既不坐椅子或长凳，也不坐高高的草垫，更不坐在地上，而是坐在某种树的叶子上。他们不愿说出是什么树的叶子，但当我列举多种猜测时，他们最终在我提到无花果树叶子时予以肯定。

8378 他们还说，准备食物不依口味，而主要按用途；并补充说，有益的食物对他们而言就是美味的。关于此事，曾有灵交谈过，认为这合乎人的本分，因为这样他就能保持身心健康。而另一些人却被口味所支配，身体因此患病，至少内在虚弱，心智也随之衰弱。因为心智是按照作为容器的身体各部位的状态而运作的，正如视觉依据眼睛的状态。由此产生一种谬误：将生命的全部乐趣，以及他们所谓的至善，都放在奢侈和享乐之中。于是，他们在思想和判断方面变得迟钝，而在属身体和世界的事务上却显得机敏。这使人变得与牲畜相似，而这样的人也确实不无道理地将自己与牲畜相比。

8379 他们的住所也向我显明了：房屋低矮，用木头建造，内部覆以青白色的树皮，四壁和天花板点缀着星状的小点，如同夜空一般，因为他们想在屋内营造出类似可见星空的样子——他们相信天使的居所就是这样的。此外，他们还有帐篷，顶部呈圆形，向外延伸，内部同样在青色底面上缀满小星点。白天他们躲进这些帐篷，以免被太阳的热力损伤面容，因为他们极其爱惜面容，不将其视为身体的一部分。他们非常用心地搭建和清洁这些帐篷，也在其中用餐。

8380 他们对世俗之事不甚在意，因为各家族分开居住，所求的不过是温饱和栖身之所。超过这一限度的，既非出于需要，也无实际用途。他们最大的牵挂是教养孩童，并以极温柔的爱来对待他们。

8381 木星灵看见我们地球上的马时，那些马在我眼中显得比平时更小，尽管它们本身相当高大健壮。这是因为那地球的灵对那里马的观念所致。他们说，他们那里也有相似的动物，但要大得多，且是野生的，生活在森林中；看见时会吓到他们，尽管并不伤人。他们补充说，他们对马有一种与生俱来的恐惧感。由此引发了我对那恐惧原因的思考：因为“马”在灵性世界中代表由知识所塑造的理智（参2761-2763，6534节）。由于他们不愿意通过知识来培养理智，所以产生这种恐惧的流注。他们不重视人类学问的知识，这一点将在下文说明。

8382 木星灵曾多次差遣使者或媒介到我这里进行沟通，且持续了相当长的时间。由此我可以知道他们的品性如何，以及他们与我们地球的灵何等不同。当他们在我这里时，常被我们地球的灵侵扰，但他们并不在意，只是把这情况报告给差遣他们来的灵群。每当他们报告时，就稍从我这里退开。

8383 有一次，我们地球的恶灵被允许用他们的邪术攻击在我这里的木星灵。这些木星灵忍受了相当长的时间，但最终承认再也撑不下去了，并说他们相信世间没有比这更坏的了——因为那些恶灵扭曲了他们的想象力，甚至搅乱了他们的思想，使他们感到仿佛被捆绑一般，除了靠神性帮助之外，无法解脱。

当我读到圣言中关于我们救主受难的内容时，有几个欧洲的灵趁机散布恶毒的诽谤，试图引诱木星灵。经查问他们是谁、在世时是什么人，发现其中有些曾是传教士，与那些自称“耶稣会士”的人不相上下，他们曾通过宣讲主的受难来感动民众流泪。于是告诉他们，这是因为他们在世上心口不一，心里一

套、口里一套，如今作为灵不能再这样诡诈地说话——因为一旦成为灵，就被迫完全按自己所想的来说话。木星灵对此大为震惊：人的内在与外在竟能如此分裂，即说话与思想完全不同，这对他们来说是不可思议的。

8384 木星灵的降临是温和的，言语是审慎的，他们说话时字斟句酌。这源于他们在世上的生活方式，因为在那里，若有人行为或言语违背秩序，就会被其他人以各种方式引向醒悟；若有人执迷不悟，则通过惩罚来纠正。

8385 他们注意到我在想，是否要把这些事公诸于世。他们不愿意，因为对他们来说，灵所告知他们的事是被禁止公开的。但他们得知，这类事可以通过文字来公开，于是便被告知关于印刷、圣言以及我们地球教会教义的事；并得知圣言和教义正是这样公开流传、供人学习的。

8386 关于木星灵与木星居民的叙述，将在下一章末尾继续。

第六卷结束

出埃及记第十六章

续论仁义的教义

8387 凡愿意得救的人，必承认自己的罪，并悔改。

8388 承认自己的罪，就是认识邪恶，在自己身上察觉到它们，承认它们的存在，承认自己有罪，并因它们而承认自己当受定罪。当这一切在神面前发生时，才是真正的认罪。

8389 悔改，就是在这样承认了自己的罪，并出于谦卑的心祈求赦免之后，离弃那些罪，并照着信仰的诫命过新的生活。

8390 人若只是笼统地承认自己是个罪人，认为自己犯了一切恶事，却不省察自己，即不看清自己的具体罪过，这样的认罪并非悔改之认罪，因为他之后仍像从前一样生活。

8391 凡活出信仰生命的人，每天都在悔改，因为他反思自己里面的邪恶，承认它们，警醒防备，并向主祈求帮助。因为人不断地凭自己坠落，又不断地被主扶起。凭自己坠落，是当他想作恶时；被主扶起，是当他抵挡邪恶而不去行时。所有处于良善中的人都是这种状态。但那些处于邪恶中的人，也持续坠落，同样不断地被主扶起，但只是不让他们坠入那最严重的地狱——他们凭自己的一切倾向都趋向那里——而是被扶向一个较轻的地狱。

8392 在自由状态下所作的悔改有效，而在被迫状态下所作的则无效。被迫状态是指疾病的状态、因不幸而意志消沉的状态、濒临死亡的状态，简言之，任何剥夺了健全理智运用的恐惧状态。一个恶人在被迫状态下许下悔改的承诺，甚至行善，但一旦回到自由状态，他又会回到先前的邪恶生活中。善人的情况则不同，这些状态对他来说是试探的状态，他在其中得胜。

8393 口头悔改而非生活上的悔改，并非真正的悔改。罪不因口头悔改而被赦免，而是因生活上的悔改。主不断赦免人的罪，因为祂本身就是怜悯。但罪仍附着于人，无论他以为罪已被赦免与否；罪只有通过照着信仰的诫命生活才能被除去。人照着那些诫命生活多少，罪就被除去多少；罪被除去多少，它们就被赦免多少。因为主使人远离邪恶，保守他在良善中。人在来世能被远离邪恶

多少，取决于他在肉身生活中抵挡邪恶多少；那时他能被保守在良善中多少，取决于他在肉身生活中出于情感行善多少。由此可知罪的赦免是什么，以及从何而来。凡相信罪以别的方式被赦免的人，大大受骗了。

8394 人省察自己、承认自己的罪、并悔改之后，当持守在良善中直到生命终了。但若后来他重陷于先前邪恶的生活，拥抱它，那就亵渎了，因为那时他将邪恶与良善混合。于是，他后来的状态比先前的更糟，正如主所说：“污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。”（《马太福音》12:43-45）

概览

8395 在前一章中，论述了那些属灵教会之人的第二次试探，即真理被感知为令人不快的状态。本章在内义上论述第三次试探，即良善缺乏的状态。以色列众子因缺少饼和肉而发怨言，象征良善的缺乏。试探后的安慰由他们所得的“吗哪”和“鹌鹑”来象征和描述。吗哪是属灵的良善。这良善是主不断赐予他们的，无需他们自己的任何努力或帮助，这由他们每日收取吗哪来象征；若收取过多，就会生虫。

内义

8396 第一节 以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第二个月十五日到了以琳和西奈中间、汛的旷野。

“从以琳起行”象征继续前行。“以色列全会众到了汛的旷野”象征进入另一种试探状态。“以琳和西奈中间”象征过程的连续性和性质。“第二个月十五日”象征相应的状态。“出埃及”象征他们刚从侵扰中得释放时的状态。

8397 “从以琳起行”象征继续前行。这是因为“起行”象征连续不断的进程（参4375，4554，4585，5996，8181，8345节）；“以琳”象征试探后的安慰状态（参8367节）。因此，“从以琳起行”象征生命在试探状态中的连续进程。因为那些属灵教会的人经历试探时，从一个试探被带到另一个试探。这就是此处“起行”所象征的连续性。“起行”之所以象征生命的连续性，是因为在来世没有空间和时间，取而代之的是状态（参2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381节）。因此，“移动”不象征移动，“起行”也不象征起行，而是象征状态的改变和更替。

8398 “以色列全会众到了汛的旷野”象征进入另一种试探状态。这是因为“到了”象征“起行”所象征的连续进程中的一站（参8397节）；“以色列会众”象征那些属灵教会之人（参7843节）；“旷野”象征承受试探的状态（参8098节）；“汛”象征那种状态的性质，因为地名包含了所论述事物的全部性质（如前常述）。

从因缺乏饼和肉而发怨言所象征的试探，以及随后由“吗哪”和“鹌鹑”所象征的安慰，可以看出“汛”象征什么，即出于真理的良善。因此，汛（埃及的一座城，汛旷野由此得名）在反面意义上象征出于伪谬的邪恶。如《以西结书》：“我必将我的忿怒倒在汛，就是埃及的保障上，并剪除挪的众人。我必使火着在埃及，汛必大大痛苦，挪必被攻破，挪弗的仇敌必日日见灾。亚文和比伯实的少年人必倒在刀下，这些城的人必被掳去。我在答比匿折断埃及的

轭时，那日必变为黑暗。”（30:15-18）这里论述的是那些处于知识中的人，并由此排除由邪恶所生的伪谬。“埃及”在此指知识；“汛”指由伪谬所生的邪恶；“挪”指由邪恶所生的伪谬。

这里所隐藏的更深层意义，远超字面所显，任何人都能仅凭这是神性圣言这一点看出。若没有更深的意义，圣言中几乎没有什么可领会的内容，更谈不上其中所含的圣洁。由此明显可见，这些地名代表事物，并由此产生一种共同的意义，这意义是配得上来自耶和华的圣言的。凡承认圣言为神圣的人，只要愿意理性思考，或从稍得光照的理智得出结论，就绝不能否认这一点。

8399 “以琳和西奈中间”象征过程的连续性和性质。这是因为从“以琳”和“西奈”的含义可以推知这中间地带所象征的。以琳因那里有泉水和棕树，象征试探后安慰中的真理与良善（见前一章最后一节）；而西奈因那里颁布了律法，象征良善及其所出的真理。因此，“汛”所象征的连续性和性质，就是出于真理的良善。

出于真理的良善，是指属灵之人重生之前所具有的良善，因为那时他从真理行善，即因如此被吩咐而行，因此是出于顺服。而出于良善的真理，是指属灵之人重生之后所具有的良善，因为那时他出于情感而行善。前一种良善由“汛”象征，后一种良善由“西奈”象征。

8400 “第二个月十五日”象征相应的状态。这是因为“十五”这个数字、“日”和“月”都有其象征意义：“月”象征前一个状态的结束和下一个状态的开始，即新的状态（参3814节）；“日”总体上象征状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，7680节）；“十五”象征新的开始，因为“十四”即两周象征一个完整的周期，即从开始到结束的状态（参728，2044，3845节）；由此，“十五”象征新的事物，此处指新的生命，由

他们从天而降的吗哪所象征。因为吗哪是真理之良善，是属灵之人的生命。十五与八有相似的象征，因为第八日是下一周的第一日；第八日象征任何新的开始，即与先前不同的新事物（参2044，2866节）。圣言中的一切数字都象征事物（参482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，6175节）。

8401 “出埃及”象征他们刚从侵扰中得释放时的状态。这是因为“出去”和“领出来”象征得释放，如前常述；“埃及地”象征来自那些处于邪恶及其所生伪谬之人的侵扰（参7278节）。

8402 第二节至第三节　以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言。以色列人（以色列众子）对他们说：“巴不得我们早死在埃及地、耶和华的手下；那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，为要以饥荒杀死这全会众啊！”

“以色列全会众发怨言”象征因试探的严峻而产生的痛苦和由此而来的抱怨。“向摩西和亚伦”象征针对神性真理。“在旷野”象征试探的状态。“以色列众子对他们说”象征焦虑中的想法。“巴不得我们早死在埃及地、耶和华的手下”象征他们宁愿被主留在侵扰的状态中。“那时我们坐在肉锅旁边”象征随心所欲的生活，照着他们的私欲。“吃得饱足”象征那样他们就能随心所欲地享受快乐。“你们将我们领出来”象征在他们得释放之后。“到这旷野”象征试探的状态。“为要以饥荒杀死这全会众啊”象征他们因缺乏快乐和良善而将灭亡。

8403 “以色列全会众发怨言”象征因试探的严峻而产生的痛苦和由此而来的抱怨。这是因为“发怨言”象征因试探的严酷而产生的痛苦和抱怨（参8351节）；“以色列会众”是指那些属灵教会之人，如上面8398节所述。此处论述的是第三次试探，即因缺乏快乐和良善而产生的试探，这试探在序列上接续了前一次因缺乏真理而产生的试探。

那些未受教于人之重生的人，以为人无需试探就能重生，有些人甚至以为经历一次试探就已经重生了。但须知，没有人不经试探而重生，并且试探会接二连三地发生。原因在于，重生的目的是使旧人的生命死去，并使属天的新生命得以植入。由此可知，这必然是一场争战，因为旧人的生命抗拒，不愿被消灭；而新人的生命只有在旧人生命被消灭之处才能进入。由此可见，双方为生命而争战，且是激烈的争战。凡从得光照的理性思考的人，都能由此看出并领悟：人若不经过争战，即不经过属灵的试探，就无法重生；人也不是通过一次试探，而是通过多次试探重生。因为邪恶有许多种类，它们构成了先前生命的快乐，即旧人的生命。所有这些邪恶不可能一次、同时被制伏，因为它们顽固地附着，已由历代祖先植根于人的本性中，并通过人自幼以来的实际邪恶而被强化。所有这些邪恶都与将要植入的属天良善——即构成新生命——截然对立。

8404 “向摩西和亚伦”象征针对神性真理。这是因为“摩西”代表直接从主发出的神性真理，即内在真理；“亚伦”代表间接从主发出的神性真理，即外在真理（参7009，7089，7382节）。

8405 “在旷野”象征试探的状态。这是因为“旷野”象征承受试探的状态（参6828，8098节）。

8406 “以色列众子对他们说”象征焦虑中的想法。这是因为当“说”论及那些影响心智的事物时，象征思维（参3395，7094，7244，7937节）；之所以说是焦虑中的，是因为这是在试探中，显然如此。

8407 “巴不得我们早死在埃及地、耶和华的手下”象征他们宁愿被主留在侵扰的状态中。这是因为“巴不得”象征宁可如此或更好；“死在耶和华的手下”象征被主撇弃。在灵义上，“死”象征处于邪恶及其所生的伪谬中，即处于定罪中（参5407，6119，7494节）；而“死在耶和华的手下”就是被主撇弃，因为凡被主撇弃的人（即凡撇弃主的人），就坠入邪恶及其所生的伪谬中，从而坠入定罪。圣言中的“耶和华”就是主，这已多次显明。“埃及地”象征侵扰的状态（参8401节）。那些属灵教会之人（由“以色列众子”代表）在被主释放之前，曾受到那些处于由邪恶所生伪谬中的人（由“法老”和“埃及人”代表）的侵扰（参6854，6914，7474，7828，7932，8018，8099，8159，8321节）。

8408 “那时我们坐在肉锅旁边”象征随心所欲的生活，照着他们的私欲。这是因为“锅”象征良善的容器，在反面意义上象征邪恶的容器，下文会说明；“肉”象征属天的自我，即良善，在反面意义上象征人的自我，即邪恶，下文也会说明。由于“肉”象征自我，“坐在肉锅旁边”就象征随心所欲、照着私欲的生活，因为这种生活是自我的生活。

“锅”之所以是良善的容器，在反面意义上是邪恶的容器，是因为锅中煮的“肉”象征良善，在反面意义上象征邪恶。因为锅是容器，它也象征人的属世或肉体部分，因为这些是良善或邪恶的容器。因此，在普遍意义上，它象征人；在更普遍的意义上，象征百姓或城，而“肉”则象征其中的良善或邪恶。如《以西结书》：“这城中有谋害人的，设恶谋的人说：‘盖房屋的时候尚未临近，这城是锅，我们是肉。’所以主耶和华如此说：你们杀在城中的人就是

肉，这城就是锅。”（11:2-3，7）这里的“锅”指那城或其中的百姓，“肉”指邪恶，因为“被杀的人”被称为“肉”，是那些良善与真理已被灭绝的人（参4503节）。

【2】同一处：“要向这悖逆之家设比喻说：主耶和华如此说：将锅放在火上，放好了，就倒水在其中；将肉块，就是一切肥美的肉块、腿和肩，都聚在其中，拿美好的骨头把锅装满。主耶和华如此说：祸哉！这流人血的城，就是长锈的锅，其中的锈未曾除掉。”（24:3-6）这里的“锅”指那城或其中的百姓，其中有亵渎良善的邪恶；良善即其中的“肉”——“腿和肩”；邪恶即其中的“锈”；对良善的亵渎就是残留的“锈”，因此那城被称为“流人血的城”。

【3】《耶利米书》：“耶和华对我说：你看见什么？我说：我看见一个烧开的锅，其面从北而倾。耶和华对我说：必有灾祸从北方发出，临到这地的一切居民。”（1:11-14）“烧开的锅”指被伪谬占据的百姓；“北方”指人的感官和肉体部分，邪恶从那里涌出。这里论述的是教会的终结，当外在事物（即感官和肉体事物）及其伪谬与邪恶掌权时，因为主的教会从内在逐渐走向外在，那时就消亡了。

【4】《撒迦利亚书》：“当那日，马的铃铛上必有‘归耶和华为圣’。耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样。凡耶路撒冷和犹大的锅，都必归万军之耶和华为圣。凡献祭的都必来取这锅，煮肉在其中。”（14:20-21）这里论述信徒的得救；“锅”指信徒，因他们从主接受良善而得名，因此锅被称为“归耶和华为圣”；“马的铃铛”上的“归耶和华为圣”是指与良善相对应的真理。

因为“锅”是良善的容器和载体，所以它们与祭坛的其他器皿一样，是用铜制成的（《出埃及记》38:3），“铜”象征属世的良善（参425，1551节）。

【5】“锅”也象征教义，因为它包含教会的良善与真理。以利沙吩咐煮汤给先知门徒的“锅”就象征教义，记载于《列王纪下》：“以利沙又来到吉甲，那地正有饥荒。先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说：你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。有一个人去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜回来，切了搁在熬汤的锅中。他们喝汤的时候，都喊叫说：神人哪，锅中有致死的毒物！以利沙说：拿点面来。就把面撒在锅中，说：倒出来，给众人吃吧！锅中就没有毒了。”（4:38-42）要知道，一切神迹都包含关乎主之国和教会的事物（参7337，8364节）；“以利沙”代表主的圣言（参2762节）；“先知”代表由此而来的教义（参2534，7269节）。由此可知这神迹所代表的教会之事：即教会中被歪曲的良善，通过圣言的真理成为良善。“饥荒”指对真理与良善之认知的缺乏；“锅”指教义；“汤”指犹太教会外在仪式中的良善；“野瓜藤”指歪曲；“面”指圣言的真理（参2177节），藉此被歪曲的东西（即“锅中的毒物”）变为良善。

“锅”象征良善的容器，是因为它们属于烹饪器具，而“食物”及其所有种类都象征滋养灵魂的事物，即对良善与真理的情感（参681，1480，3114，4792，5147，5293，5340，5342，5576，5410，5915节）。

8409 “肉”在两种意义上都象征自我。在至高意义上，它象征主的神性自我，即祂的神性人性，也就是祂对全人类的爱之良善。因此，相对于人而言，“肉”象征被主的自我所活化的自我，即主在人里面的自我，也就是对主的爱之良善。关于“肉”在这一意义上的象征，可参看3813，7850节。在反面意义

上，“肉”象征人的自我，即自我之爱的邪恶，以及由此而来的欲望和私欲（参999，3813节）。人的自我无非是邪恶（参210，215，694，874-876，987，1023，1044，1047，3812末尾，5660，5786节）。

“肉”象征人的自我，即各种邪恶，还可从以下经文看出：《以赛亚书》：“我必使欺压你的吃自己的肉，他们必喝自己的血如喝甜酒一样。”（49:26）“吃自己的肉”象征被自己的邪恶充满。

【2】《耶利米书》：“倚靠人、以血肉为膀臂、心却离弃耶和华的，那人有祸了！”（17:5）“以血肉为膀臂”象征倚靠自己的能力。因此，“吃自己膀臂的肉”象征倚靠自己（《以赛亚书》9:20）。《以赛亚书》：“埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。”（31:3）“埃及的马”象征出于歪曲理智的知识（参6125节）；“肉”象征死的，“灵”象征活的。因此，埃及的子孙被称为“肉大体壮”（《以西结书》16:26）。邪恶带来属灵的死亡，良善带来属灵的生命。

【3】“肉”和“灵”在圣言中彼此相对，如《约翰福音》：“从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”（3:6）同一处：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（6:63）《创世记》：“耶和华说：人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。”（6:3）这里的“血气”（肉）指人的自我。同样，《马太福音》：“耶稣说：西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”（16:17）《约翰福音》：“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（1:12-13）“情欲”指意志的自我，“人意”指理智的自我，“神的儿女”指重生的人。凡重生的人，都由主的自我所活化，那就是主的“肉”和“身体”，即神性良善本身。

【4】因为“肉”在反面意义上象征人的自我，即邪恶，因此也象征私欲。肉体的生命，即身体的生命，无非是感官的快乐、欲望的愉悦和私欲。关于“肉”象征私欲，可从摩西书中的话看出：“他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说：‘谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，还有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。’耶和华对摩西说：你要对百姓说：你们应当自洁，预备明天吃肉，因为你们哭号在耶和华耳中说：‘谁给我们肉吃呢？我们在埃及真好！’耶和华必给你们肉吃。要吃一个整月，直到肉从你们鼻孔里喷出来，使你们厌恶了。肉在他们牙齿之间，尚未嚼烂，耶和华的怒气就向百姓发作，用极重的灾殃击杀了他们。那地方便叫作基博罗哈他瓦，因为他们在那里葬埋了那起贪欲之心的人。”（《民数记》11:4，6，18，20，33-34）由此可知“在埃及地坐在肉锅旁边”象征什么，即随心所欲、照着私欲的生活，即自我的生活。

8410 “吃得饱足”象征那样他们就能随心所欲地享受快乐。这是因为“吃”象征归为己有（参3168，3513末尾，3596，4745节），也象征享受（参7849节）；“饼”象征属天生命的良善，在反面意义上象征与属天生命分离的属世生命的良善，即感官快乐的良善。因为“饼”在灵义上指滋养灵魂、维持其属灵生命的基本事物，那就是爱之良善，这从天国的生命可知，天国唯独由那良善构成。但在反面意义上，“饼”指滋养那些在地狱中的人、维持他们生命的基本事物，那就是自我之爱和世界之爱的邪恶，这从地狱的生命可知，地狱的生命唯独由那邪恶构成。那邪恶对他们来说是“良善”，因为没有什么比它更令他们快乐和甜蜜了；这就是此处“感官快乐的良善”所指的。“吃得饱足”象征随心所欲，因为意志在善人那里因良善而满足，在恶人那里因邪恶而满足。

8411 “你们将我们领出来”象征在他们得释放之后。这是因为“领出来”此处指从埃及地领出来，象征得释放，即脱离侵扰的状态。

8412 “到这旷野”象征试探的状态。这是因为“旷野”象征承受试探的状态（参8098节）。

8413 “为要以饥荒杀死这全会众啊”象征他们因缺乏快乐和良善而将灭亡。这是因为“杀”象征剥夺生命，此处指剥夺由快乐和良善而来的生命，因为人的生命在于这些（参3607，6767节）；“会众”象征那些属灵教会之人（参7843节）；“饥荒”象征良善的缺乏（参5893节），此处指感官快乐的良善的缺乏，由“饼”象征（参8410节）。因为当滋养属灵生命（即灵的生命）的东西被夺去时，就产生饥荒。

关于此事，需稍作说明：当仁义的良善——它构成属灵生命——将要被植入时，构成属世生命之快乐的感官快乐就被移开。当这快乐被移开时，人就进入试探。因为他相信，若被剥夺感官快乐，就被剥夺了一切生命，因为他的属世生命就在于那种快乐或“良善”（如他所称的）。但他不知道，当这生命被移开时，主便以属灵的快乐和良善取而代之。那良善就是“吗哪”所象征的。先前的良善或快乐由“埃及地的肉和饼”来象征，其缺乏由“饥荒”来象征。

但必须仔细注意：重生的人并非被剥夺身体和心智的感官快乐，因为这种快乐在重生后他仍充分享有，甚至比以前更充分，只是以相反的比例。重生之前，感官快乐是他的一切生命；重生之后，仁义的良善成为他的一切生命，而感官快乐则作为媒介和最外在的层面，属灵的良善及其幸福和喜乐在其中终结。因此，当秩序必须被颠倒时，先前的感官快乐就消亡、归于无有，取而代之的是源于属灵源头的新快乐被植入。

8414 第四节至第五节　耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们。百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们遵不遵我的法度。到第六天，他们要把所收进来的预备好了，有每日所收的两倍之多。”

“耶和华对摩西说”象征从主而来的安慰。“我要将粮食从天降给你们”象征属天的良善将要流入。“百姓可以出去”象征由此而来的生命。“每天收每天的份”象征持续地按需收取。“我好试验他们”象征由此他们将被考验。“遵不遵我的法度”象征他们能否活出真理与良善的生命。“到第六天”象征每个状态的终结。“他们要把所收进来的预备好了”象征被归为己有的良善的安排。“有每日所收的两倍之多”象征它们将要被结合。

8415 “耶和华对摩西说”象征从主而来的安慰。这是因为接下来所说的话是试探后的安慰。试探之后必有安慰（参8367，8370节）。

8416 “我要将粮食从天降给你们”象征属天的良善将要流入。这是因为“降”象征祝福（参2445节）。“降”之所以象征祝福，是因为雨从天而降，使地肥沃，如同神性良善与真理从天降于人，带来祝福。由此可知，“降”在直接意义上象征流入，因为一切良善都是从神性流入的；“饼”象征属天的良善，下文会说明。

8417 “百姓可以出去”象征由此而来的生命。这是因为“出去”象征生命（参1293，3335，4882，5493，5605节），此处指出去收取吗哪。“出去”象征生命，也可参看8420节。

8418 “每天收每天的份”象征持续地按需收取。这是因为“收”象征接受，因为“降”象征流注（即良善从神性流入），“收”就象征接受，彼此对应；“份”在此指所说的东西，即从天而降的饼或吗哪；“每天”象征持续地按需

收取。之所以是持续地，是因为他们每日收取；每日就是持续地（参2838节）。之所以是按需，是因为他们收取每日所需的量，不多不少，即每人一俄梅珥。

8419 “我好试验他们”象征由此他们将被考验。这是因为“试验”此处象征考验，因为接下来是“遵不遵我的法度”。

8420 “遵不遵我的法度”象征他们能否活出真理与良善的生命。这是因为“行”象征生命（参519，1794节）；“法度”象征圣言（参2606，3382，6752节），又因圣言是神性真理（参7463节），所以也象征良善与真理的教义。因此，“行在耶和华的律法中”就是照着教义活出真理与良善的生命。

“行在律法中”就是照着律法生活，这在普通语言中也是众所周知的。由此可知，“行”象征生命，并且“行”这个词本身就包含属灵意义的含义，正如许多其他词一样。这并非来自别处，而是来自灵性世界对思维观念、进而对词语的流注；若非那流注，谁会以“行”来表示“生活”，如“行在律法中”、“行在律例中”、“行在诫命中”、“行在敬畏神中”？“去”象征生命也是如此（参8417节），同样“起行”、“前行”、“寄居”也是如此。这些之所以象征生命，是因为在灵性世界中没有空间，取而代之的是生命的状态（参2625，2684，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381节）。

8421 “到第六天”象征每个状态的终结。这是因为“日”象征状态（参23，487，488，493，2788，3462，3785，4850，7680节）；“第六”象征状态的终结。之所以“第六日”是状态的终结，是因为“七日”即一周象征一个完整的周期或完全的状态（参2044，3845，6508节），因此前于第七日的那一日，即“第六日”，象征那状态的终结；而其后的一日，即“第八日”，象征该状态的开始（参2044，8400节）。

8422 “他们要把所收进来的预备好了”象征被归为己有的良善的安排。这是因为当论及被归为己有的良善时，“预备”象征安排；“所收进来的”在此指吗哪（象征良善），即被归为己有的良善。每日收取吗哪象征接受良善，吃它象征归为己有。因此，“预备所收进来的”象征被归为己有的良善的安排。那安排是由主在每个状态的终结时进行的，这由“第六日”来象征。那安排之后是结合，由“第七日”来象征。

8423 “并且有每日所收的两倍之多”象征它们将要被结合。这是因为“两倍”象征结合。之所以“两倍”象征结合，是因为“二”是结合（参1686，3519，5194节）；“收”象征接受（参8418节）；“每天”象征持续地（也参8418节）。

“二”之所以是结合，是因为宇宙万物都归于二，即良善与真理，或爱与信仰，因为良善属于爱，真理属于信仰。因此，人里面也有构成他生命的二物，即意志与理智：意志被造为接受良善或爱的容器，理智被造为接受真理或信仰的容器。这二者的结合被称为“婚姻”，因为二者结合后如同夫妻，彼此相爱，孕育和产生后代，其后代被称为“果子”。由此可知为何“二”或“两倍”象征结合，因为没有这二者的结合，就什么也不能出生或产生。由此也可以清楚看出，没有爱或仁义的信仰不能产生任何果子，只有二者结合才能结果子。

8424 第六节至第八节 摩西、亚伦对以色列众人说：“到了晚上，你们要知道是耶和华将你们从埃及地领出来的。早晨，你们要看见耶和华的荣耀，因为耶和华听见你们向他所发的怨言了。我们算什么，你们竟向我们发怨言呢？”摩西又说：“耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱；因为耶和华听见你们向他所发的怨言了。我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和华发的。”

“摩西、亚伦对以色列众人说”象征从神性真理而来的告知。“到了晚上，你们要知道是耶和华将你们从埃及地领出来的”象征前一个状态结束时将得启示，他们已得释放。“早晨，你们要看见耶和华的荣耀”象征新状态开始时主的降临。“因为耶和华听见你们向他所发的怨言了”象征抱怨将要止息。“我们算什么，你们竟向我们发怨言呢？”象征那些抱怨是针对神性的，而非针对代表神性的人。“摩西又说”象征告知。“耶和华晚上必给你们肉吃”象征在状态终结时，良善将通过快乐被归为己有。“早晨必给你们食物得饱”象征在新状态开始时，他们将按所能接受的程度得着良善。“因为耶和华听见你们向他所发的怨言了”象征抱怨将如此止息。“你们向他所发的怨言”象征那些抱怨是针对神性的。“我们算什么？”象征并非针对那些代表神性的人。“乃是向耶和华发的”象征他们此后当谨慎。

8425 “摩西、亚伦对以色列众人（以色列众子）说”象征从神性真理而来的告知。这是因为当“说”论及耶和华所吩咐给那些属灵教会之人的事时，象征告知（参7769，7793，7825，8041节）；“摩西和亚伦”代表神性真理，摩西代表内在真理，亚伦代表外在真理（参7009，7089，7382节）；“以色列众子”代表那些属灵教会之人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

8426 “到了晚上，你们要知道是耶和华将你们从埃及地领出来的”象征前一个状态结束时将得启示，他们已得释放。这是因为“晚上”象征前一个状态的终结，下文会说明；“知道”象征被启示，因为耶和华使人知道的事，就称为启示；“领出来”象征得释放，如前常述，此处指脱离由“埃及地”所象征的侵扰（参7278节）。

【2】“晚上”之所以是前一个状态的终结，是因为来世中状态的变化如同世上一天中的时段，即早晨、正午、傍晚、夜间或黎明，然后又回到早晨。要知道，灵性世界中有持续不断的状态变化，凡在那里的人都经历这些变化。原因是他们得以持续完善，若没有状态的变化，即没有秩序中不断接续的交替变化，那里的人就无法被完善。这些状态变化如同一天的时段和一年的季节，但从不完全重复，而是各有不同。每个状态的开始对应地上的早晨，在圣言中也常以“早晨”来表示；每个状态的终结则对应傍晚，在圣言中也常称为“晚上”。当处于早晨时，他们在爱中；当处于正午时，他们在光中，即在真理中；当处于傍晚时，他们在真理的模糊和良善的某种冷淡中，因为他们那时处于属世之爱的快乐中。这种快乐由他们在傍晚所得的“鹌鹑”来象征，而良善由他们每早晨所收的“吗哪”来象征。

【3】由此可知“晚上”象征什么，即所论述之事物状态的终结。它也象征教会状态的终结。关于“晚上”的象征，可参看先前所显明的：来世中有如同世上时令交替的状态交替（参5672，5962，6110节）；“晚上”是前一个教会的终结，“早晨”是新教会的开始（参2323，7844节）；因此“晚上”和“早晨”也象征主的降临（参7844节）；天上有傍晚和黎明，但没有黑夜，黑夜只在地狱中（参6110节）。

8427 “早晨，你们要看见耶和华的荣耀”象征新状态开始时主的降临。这是因为“早晨”象征新状态的开始，如上面8426节所述；“耶和华的荣耀”象征主的同在或降临。“荣耀”之所以是主的同在或降临，是因为在至高意义上，“荣耀”是从主发出的神性真理，而神性真理在天使眼前显现为从太阳（即主）而来的光与辉煌。神性真理是荣耀（参5922，8267节），也是来自神性真理的智慧与聪明（参4809节），因此圣言的内义也是荣耀，因为那就是在荣耀中的神性真理（参5922节）。

【2】之所以说“早晨要看见耶和华的荣耀”，是因为日出及其光（照亮天堂中外在和内在的视觉，因此对应主的同在或降临，祂在天堂就是太阳）对应地上的早晨，并由此以“早晨”来象征。那时从太阳而来的光，即从主发出的神性真理（也就是主自己），就是荣耀。由此可知“荣耀”象征主的同在或降临。这确为荣耀，也可从圣言中多处经文看出。如摩西书：“云彩遮盖山，耶和华的荣耀停于西乃山；云彩遮盖山六天……耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。”（《出埃及记》24:15-18）可见耶和华（即主）的临在显现为云和火，在此称为“耶和华的荣耀”。同一处：“云彩遮盖会幕，耶和华的荣耀就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣耀充满了帐幕。”（《出埃及记》40:34-35）此处主的临在显现为云，也称为“荣耀”。

【3】同一处：“摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福，耶和华的荣耀就向众民显现。”（《利未记》9:23-24）同一处：“耶和华的荣耀在会幕中向以色列众人显现。”（《民数记》14:10-12；16:19；17:7）《列王纪上》：“云彩充满了耶和华的殿，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣耀充满了殿。”（8:10-11）《启示录》：“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟，于是没有人能以进殿。”（15:8）同一处：“将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有神的荣耀；那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（21:10-11，23）这里的“神的荣耀”显然是指从主而来的光，即从祂发出的神性真理，也就是主的同在，因为主在从祂所出的真理中同在。

【4】“耶和华的荣耀”是主的同在，还可从摩西书进一步证实：“摩西对耶和华说：求你显出你的荣耀给我看。耶和华说：我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。当我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我

的手遮掩你，等我过去；然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”（《出埃及记》33:18及下文）这里的“耶和华的荣耀”也显然是指祂的同在。《马太福音》：“门徒问耶稣说：请告诉我们，你降临有什么预兆呢？耶稣说：那时，人子的兆头要显在天上，他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。”（24:3，30）这里论述前一个教会的末期和新教会的开始；“人子”是从主发出的神性真理；“天上的云”是字义上的圣言；“能力和荣耀”是内义，即那时将要显现的神性真理；“主的降临”指那些属新教会的人对神性真理的承认，以及那些属旧教会的人对它的否认（参4060末尾节）。

【5】主的神性真理就是“荣耀”，可见于《以赛亚书》：“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路……耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。”（40:3，5）这里论及主，祂就是“荣耀”。《约翰福音》：“道成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光，充充满满地有恩典有真理。”（1:14）同一处：“以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话。”（12:41）这里的“荣耀”指主。摩西书：“我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。”（《民数记》14:21）这里的“耶和华的荣耀”指主的降临，以及从祂发出的神性真理的光照。

【6】“荣耀”指主的神性，如《以赛亚书》：“我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神。”（42:8）《马可福音》：“人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候。”（8:38）《路加福音》：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（24:26）

因为“耶和华的荣耀”象征主的神性真理，所以“荣耀”也象征神性智慧和聪明，即从主而来的神性真理。在《以西结书》1:28，8:4，9:3，10:4，18-19，11:22-23中，智慧和聪明由“荣耀”来象征，在那里以“云中的虹”来代表。

8428 “因为耶和华听见你们向他所发的怨言了”象征抱怨将要止息。这是因为当“听见”论及耶和华时，象征怜悯并施以帮助，因此抱怨将要止息；“怨言”象征因试探的严峻而产生的痛苦和由此而来的抱怨（参8351节）。

8429 “我们算什么，你们竟向我们发怨言呢？”象征那些抱怨是针对神性的，而非针对代表神性的人。这是因为“耶和华”是神性，此处指神性真理，由摩西和亚伦所代表；“发怨言”象征抱怨（参8428节）。既然说他们是向耶和华发怨言，而非向摩西和亚伦，这就象征他们是针对神性真理（由摩西和亚伦所代表）发怨言，而非针对那些代表者。因此，下一节又说：“我们算什么？你们的怨言不是向我们发的。”因为代表神性的人本身并不算什么。此外，凡向代表者发怨言（当代表者出于神性说话时），并非针对那人，而是针对神性发怨言。

8430 “摩西又说”象征告知，如上面8425节所述。

8431 “耶和华晚上必给你们肉吃”象征在状态终结时，良善将通过快乐被归为己有。这是因为“晚上”象征状态的终结（参8426节）；“肉”象征被赋予生命的自我，即主赐予人的属天自我，即爱之良善（参148，149，780，3813，7850，8409开头节），但此处指信仰的良善，因为是鸟类的肉，称为“鹌鹑”。“飞鸟”象征属灵之物，即属于信仰之物，因此其肉象征那种良善，此处指属世之人的良善，即快乐。要知道，“吗哪”象征内在或属灵之人的良善，而“鹌鹑”象征外在或属世之人的良善，即快乐。这些象征从以下事

实可知：吗哪在早晨赐下，鹌鹑在晚上赐下。早晨所赐的象征属灵的良善，晚上所赐的象征属世的良善，即快乐。因为在来世，早晨的状态是属灵良善（即内在之人的良善）处于光明中，而属世良善（即外在之人的良善）处于模糊中；傍晚的状态则相反，属世良善处于光明中，属灵良善处于模糊中。这些状态如此交替，是为了使人得以完善，尤其是使良善通过快乐被归为己有，这发生在傍晚的状态中。

8432 “早晨必给你们食物得饱”象征在新状态开始时，他们将按所能接受的程度得着良善。这是因为“饼”象征爱之良善（参2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915，8410节），但此处指真理之良善，即属灵教会的良善，因为这里的饼是指吗哪，下文会说明；“早晨”象征新状态的开始（参8427节）；“得饱”象征随心所欲（参8410节），此处指按他们所能接受的程度，因为从主流入的良善不是按人想要的量赐予，而是按他能接受的量；但邪恶则按人想要的量被允许。

8433 “因为耶和华听见你们向他所发的怨言了”象征抱怨将如此止息。这一点可从上面8428节对同样话语的解释看出来。

8434 “你们向他所发的怨言”象征那些抱怨是针对神性的；“我们算什么？你们的怨言不是向我们发的”象征并非针对那些代表神性的人。这一点也可从上面8429节对同样话语的解释看出来。

8435 “乃是向耶和华发的”象征他们此后当谨慎。这是因为这里再次说他们的怨言是“向耶和华发的”，即针对神性的。因此，这些话现在所象征的是，他们此后在试探中当谨慎，不再发这样的抱怨。

8436 摩西对亚伦说：“你告诉以色列全会众说：你们就近耶和华面前，因为他已经听见你们的怨言了。”亚伦正对以色列全会众说话的时候，他们向旷野观看，不料，耶和华的荣耀在云中显现。耶和华晓谕摩西说：“我已经听见以色列人的怨言，你告诉他们说：到黄昏的时候，你们要吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。”

“摩西对亚伦说”象征直接从主发出的神性真理通过间接发出的神性真理流入。“你告诉以色列全会众”象征告知。“你们就近耶和华面前”象征接受的状态并转向祂。“因为他已经听见你们的怨言了”象征因试探中的痛苦而施以帮助。“亚伦正对以色列全会众说话的时候”象征从神性通过流注而来的告知。“他们向旷野观看”象征回想他们所处的试探状态。“不料，耶和华的荣耀在云中显现”象征主在适应于领悟的真理中同在。“耶和华晓谕摩西说”象征从主之神性发出的真理，主的同在就在其中。“我已经听见以色列人的怨言”象征因试探而产生的抱怨将要止息。“你告诉他们说”象征通过流注而来的告知。“到黄昏的时候，你们要吃肉”象征在状态终结时，良善将通过快乐被归为己有。“早晨必有食物得饱”象征在新状态开始时，他们将按所能接受的程度得着良善。“你们就知道我是耶和华”象征使他们知道主是独一之神。

8437 “摩西对亚伦说”象征直接从主发出的神性真理通过间接发出的神性真理流入。这是因为当“说”由直接从主发出的神性真理（由“摩西”代表）通过间接发出的神性真理（由“亚伦”代表）发出时，象征流注。“说”也象征流注（参5743，6152，6291，7291，7381，8221，8262节）；“摩西”是直接从主发出的真理，“亚伦”是间接发出的真理（参7009，7010，7089，7382节）。关于直接从主发出的真理和间接发出的真理是什么，可参看7055，7056，7058节。

8438 “你告诉以色列全会众”象征告知。这是因为当“说”由神性真理向那些属教会的人论及神性所吩咐之事时，象征告知（参7185，7267，7304，7380，7517，8127节）；“以色列会众”象征那些属灵教会之人（参7843节）。

8439 “你们就近耶和华面前”象征接受的状态并转向祂。这是因为“就近耶和华面前”象征流注（参8159节），因此也象征接受，因为接受是流注的回应，二者彼此对应。人接受神性流注多少，就被称为就近祂多少。在灵义上，“就近耶和华面前”并非别的，因为就近祂是通过信仰和爱实现的；又因为信仰和爱来自耶和华即主，所以就近祂也就是接受从祂流入的良善与真理。之所以也说“转向”，是因为接受若不转向应用就毫无意义。流注从神性首先进入人的感知（即理智），然后进入意志，再进入行动，即善工，也就是功用，并在那里终结。当良善与真理的流注从主完成这一过程时，良善与真理就被归给了人，因为那时流注一直到达秩序的终点，即自然的终点，一切神性流注都趋向那里。那人在神性流注如此运行的人，可被称为天堂的通道。由此可知，“就近耶和华面前”象征接受的状态并转向祂。此处指接受由“吗哪”所象征的良善和由“鹌鹑”所象征的快乐的状态。

8440 “因为他已经听见你们的怨言了”象征因试探中的痛苦而施以帮助。这是因为当“听见”论及耶和华时，象征怜悯并施以帮助，也使抱怨止息（参8428节）；“怨言”象征试探中的痛苦和抱怨（参8351，8428，8433节）。

8441 “亚伦正对以色列全会众说话的时候”象征从神性通过流注而来的告知。这是因为当“说话”由神性通过间接从主发出的真理（由“亚伦”代表）发出时，象征通过流注而来的告知，因为神性流注在人里面进入他被教导的真

理中。“说话”象征流注（参2951，5481，5797，7270，8128节），也象征告知（参7225，7241节）；“亚伦”代表间接从主发出的真理（参7009，7382节）。

8442 “他们向旷野观看”象征回想他们所处的试探状态。这是因为“向某物观看”象征思想和反思（参7341节），因此也象征回想，因为思想和反思的人就是在回想；“旷野”象征承受试探的状态（参6828，8098节）。

8443 “不料，耶和华的荣耀在云中显现”象征主在适应于领悟的真理中同在。这是因为“耶和华的荣耀”象征主的同在或降临（参8427节）；“云”象征圣言的字义（参《创世记》第十八章序言，以及4391，5922，6343末尾，6752，8106节），即适应于领悟的真理，因为字义上的圣言就是这样的真理。“云中的荣耀”则是神性真理，它不那么适应于领悟，因为它超越感官的错觉和表象，也就是圣言的内义（《创世记》第十八章序言，5922，8427节）。“荣耀”之所以是圣言的内义，是因为在内义中论述的是教会和主的国度，在至高意义上论述的是主自己，在那意义中就是神性真理本身。

【2】神性真理不是一个层次，而是多个层次。第一层次和第二层次的神性真理是直接从主发出的，这超越了天使的理智。第三层次的神性真理是在至内或第三层天堂中的那样，其性质完全无法被人领会。第四层次的神性真理是在中层或第二层天堂中的那样，也无法被人理解。第五层次的神性真理是在最末或第一层天堂中的那样，受过光照的人在一定程度上可以感知，但其大部分仍无法用人类的语言表达；当它落入观念时，只产生一种感知能力，并相信事情就是如此。第六层次的神性真理是在人那里的那样，适应于他的领悟，这就是圣言的字义。

【3】这一层意义或真理由“云”来代表，而更内在的真理由“云中的荣耀”来代表。因此，耶和华即主多次在云中向摩西和以色列的儿子们显现（《出埃及记》24:15-16，40:34-35；《列王纪上》8:10-11；《马太福音》24:30等）。主的显现是通过神性真理，也是神性真理本身。

“云”之所以是适应于领悟的真理，是基于来世中的代表。在那里，上层天堂的天使言语，在下面的人看来如同光及其光辉；而最低层天堂的天使言语，则如同洁白的云，以各种形状显现，其浓淡取决于真理的性质。由此可知，“耶和华的荣耀在云中显现”象征主在适应于领悟的真理中同在。

8444 “耶和华晓谕摩西说”象征从主之神性发出的真理，主的同在就在其中。这是因为“说”象征流注和告知（参8441节）；“摩西”代表从主之神性发出的真理（参6752，6771，6827，7010，7014，7089，7382节）。主在神性真理中的同在，由耶和华在云中（那里显出了耶和华的荣耀）与摩西说话来象征，因为耶和华的荣耀是主在从祂所出的真理中的同在（参8427节）。

8445 “我已经听见以色列人的怨言”象征因试探而产生的抱怨将要止息，如上面8428、8433节对同样话语的解释。

8446 “你告诉他们说”象征通过流注而来的告知。这是因为圣言历史书中“说”象征告知（参8041节）；“告诉”象征流注（参6291，7291，7381，8221，8262节）。

8447 “到黄昏的时候，你们要吃肉”象征在状态终结时，良善将通过快乐被归为己有，可参看上面8431节对同样话语的解释。

8448 “早晨必有食物得饱”象征在新状态开始时，他们将按所能接受的程度得着良善，也可参看上面8432节。

8449 “你们就知道我是耶和华”象征使他们知道主是独一之神。这一点可从前面7401、7444、7544、7598、7636节所论述和显明的看出来。

8450 第十三节至第十五节 到了晚上，有鹌鹑飞来，遮满了营；早晨在营四围的地上有露水。露水上升之后，不料，野地面上有小圆物，细小如地上的白霜。以色列众子看见，不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。”

“到了晚上”象征状态的终结。“有鹌鹑飞来”象征带来良善的属世快乐。“遮满了营”象征充满了人的属世部分。“早晨”象征新状态的开始。“营四围的地上有露水”象征平安的真理与之结合。“露水上升”象征真理的注入。“不料，野地面上”象征新的意志。“小圆物”象征最初形成中的真理之良善。“细小如地上的白霜”象征以良善的形式存在并流入的真理。“以色列众子看见”象征领悟。“彼此对问说”象征惊异。“这是什么呢？因为他们不知道是什么”象征出于未知。“摩西对他们说”象征通过从神性来的真理进行告知。“这就是耶和华给你们吃的食物”象征这良善将被归为己有，并成为他们的生命；在至高意义上，这良善就是主在他们里面。

8451 “到了晚上”象征状态的终结。这是因为“晚上”象征状态的终结（参8426节）。

8452 “有鹌鹑飞来”象征带来良善的属世快乐。这是因为“鹌鹑”象征属世的快乐。“鹌鹑”之所以是属世的快乐，是因为它是一种海鸟，而“海鸟”象征属世之物；它所被贪求的肉则象征快乐（参8431节）。之所以说“带来良善”，是因为它在晚上赐下。因为在来世，当处于对应傍晚的状态时，善灵甚至天使被放回到他们在世上时所处的属世情感状态中，即回到他们属世之人的快乐中。原因是要藉此带来良善，即藉此使他们得以完善（参8426节）。所有

人都通过信仰和仁义在外在或属世之人中的植入而得以完善，因为除非这些植入在那里，良善与真理就不能从内在或属灵之人（即从主通过那人）流入——因为没有接受。若无接受，流注就受阻并消散，甚至内在之人也被关闭。由此可知，属世之人必须被预备好，使其成为容器。这通过快乐来实现，因为属世之人的良善被称为快乐，因为它们能被感受到。

【2】“鹌鹑”是属世的快乐，其原因如前所述，因为它是一种海鸟。经上说它从海上被刮来：“有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海面刮来，散在营边。”（民11:31）“海鸟及其肉”象征属世的快乐，在反面意义上象征私欲的快乐。这后一种“鹌鹑”在摩西书后面所指的：“他们中间的闲杂人大起贪欲的心，想要吃肉，说：现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海面刮来，散在营边。百姓起来，终日终夜，并次日一整天，捕取鹌鹑；至少的也取了十贺梅珥，为自己摆列在营的四围。肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向百姓发作，用极重的灾殃击杀了百姓。那地方便叫作基博罗哈他瓦，因为他们在那里葬埋了那起贪欲之心的人。”（民11:4-6，31-34）这里的“鹌鹑”象征私欲的快乐。当某个身体或世界的爱之快乐占主导，完全占据人，以致扼杀他里面的信仰之良善与真理时，这快乐就被称为“私欲的快乐”。那正是描述这种快乐的地方，因此他们遭受了极大的灾殃。但本章中“鹌鹑”所象征的属世快乐，是晚上赐给百姓的，并非私欲的快乐，而是与属灵或内在之人的良善相对应的属世或外在之人的快乐。这种快乐内中含有属灵的良善；而民数记第十一章中私欲的快乐内中含有地狱的邪恶。二者都称为快乐，也都被感受为快乐，但区别极大：一种内含有天堂，另一种内含有地狱；当外在被脱去时，一种成为人的天堂，另一种成为人的地狱。

【3】这如同两个女人，外表同样美丽，生活中看似同样迷人，但内在却完全不同：一个纯洁健康，另一个淫荡腐败；因此一个在灵性上是天使，另一个在灵性上是魔鬼。她们实际如何，只有外在被揭开、内在被显明时才看得见。说这些是为了让人知道，本章“鹌鹑”所象征的、内含有良善的属世快乐是什么，以及民11章“鹌鹑”所象征的、内含有邪恶的属世快乐是什么。

8453 “遮满了营”象征充满了人的属世部分。这是因为“遮满”象征充满；“营”象征良善与真理（参8193，8196节），此处指属世部分，因为属世部分是容器。属世部分容纳良善与真理，没有它们，就没有活的属世部分；外在或属世之人的良善与真理若没有属世部分，也就什么都不是。因此，“营”既象征真理与良善，也象征容纳它们的属世部分。

8454 “早晨”象征新状态的开始，可参看8427节。

8455 “营四围的地上有露水”象征平安的真理与之结合。这是因为“露水”象征平安的真理（参3579节）。“露水”之所以是平安的真理，是因为它在早晨从天而降，出现在草地上，如同细雨，又比雨水带着某种甘甜或愉悦，使草和庄稼欣欣向荣；而早晨是平安的状态（参2780节）。关于平安是什么，可参看2780，3696，4681，5662节，即它如同地上的黎明，以普遍的愉悦使人心欢畅；平安的真理如同黎明之光。这被称为“平安的真理”的真理，就是天堂中从主而来的神性真理本身，它普遍地影响那里所有的人，使天堂成为天堂。因为平安内含有对主的信靠，即祂掌管一切、供应一切，并引导一切走向良善的结局。当人处于这种信仰中时，他就处于平安中，因为那时他无所畏惧，对未来的忧虑也不能使他不安。人越爱主，就越进入这种状态。

【2】平安的状态除去一切邪恶，尤其是对自己的信靠。有人以为恶人处于平安中，当他们处于快乐和安宁、诸事顺遂时，但那不是平安，而是私欲的快乐和安宁，模仿了平安的状态。但那快乐因与平安的快乐相反，在来世会变为不快乐，因为内中藏着这样的性质。在来世，外在事物被逐渐揭示直到最内在。平安是善人一切快乐（甚至不快乐）中的最内在。因此，他越脱去外在，平安的状态就越被揭示，他就越被喜乐、幸福和福乐所感动，其源头来自主自己。

【3】关于天堂中的平安状态，可以说它是无法用任何言语描述的，只要人还在世上，也无法通过任何来自世界的观念进入他的思想和感知。它超越了那时的一切感觉。心灵的安宁、满足和因成功而来的快乐，相比之下算不了什么，因为它们只影响外在事物。而平安影响一切最内在的事物，即人里面的基本实体和实体的本源，并由此延伸和散发到实体化和本源化的事物中，以美好感动它们和观念的起源，即以福乐和幸福感动人生命的目的。这样，它使人的心智成为天堂。

8456 “露水上升”象征真理的注入。这是因为“上升”此处指消散、不再可见；“露水”象征平安的真理，如上面所述。露水降在吗哪上，象征真理的注入，因为平安的真理是从主发出的神性真理，存在于天堂中。由于它是最内在的，它注入下面的真理并使之活化，如同露水滋润它清晨降在其上的草或庄稼。当下面被活化的真理由此得了生命，平安的真理就“上升”了，即表象上消失，而从那真理得了生命的真理就被看见。这样，信仰的真理就诞生了。因为教义或圣言的一切真理，在从神性领受生命之前，在人里面还不是真理。它通过从主发出的真理（即平安的真理）的注入而领受生命。这真理不是信仰的真理本身，而是信仰真理的生命或灵魂。它把被称为信仰真理的一切事物安排成属天的形式，也把真理彼此之间安排成属天的形式。由此可知，人通过平安的真理接受真理的注入是怎么回事。还要知道，重生之人的低层或外在事物，

是逐步从高层或内在事物（即从平安的真理，并最终从主自己）领受生命的。从主而来的生命注入，在重生的人身上是按着从祂自己、通过最内在、再到内在、再到外在的连续秩序进行的。因此，重生的人向主是敞开的；而未重生的人则是关闭的。

8457 “不料，野地面上”象征新的意志。这是因为“旷野”此处象征通过真理的注入而形成的新意志。因为新的意志是由良善通过真理在属灵教会之人里面形成的，在他那里表现为良心，而良心是真理的良心，这从先前关于属灵之人重生的论述可知。“旷野”本义指未开垦、无人居住之地；在灵义上，它象征没有良善与真理之处，因此也象征没有生命之处（参1927，2708，3900节）。因此，当经上说露水出现在旷野的地面上、吗哪在露水之下时，“旷野”就象征新的意志。

8458 “小圆物”象征最初形成中的真理之良善。这是因为“小”是论及真理的，“圆”是论及良善的；因此，“小圆物”是论及真理之良善的。真理之良善是指属灵教会之人里面的良善，它不仅在起源上，而且在本质上都是真理；它看似真理，但被感受为良善。因此，它作为真理形成心智的理智部分，作为良善形成新的意志。因为人的理智与意志的区别在于：理智以形式呈现事物，使它们如同在光中看见；而意志则被它们感动，使它们被感受为快乐，即良善，这取决于形式的质量。

“小”论及真理，“圆”论及良善，其根源在于来世中真理与良善的显现。当真理与良善在来世被显明为可见时（这确实发生在灵和天使眼前），真理以离散的量显现，即根据真理的性质，或大或小；真理也以有角的各种形状显现，也以白色显现。良善则以连续的量显现，因此既不大也不小；良善也以圆形显现，即在形式上是连续的，颜色为蓝色、黄色或红色。良善与真理在可

见显现时有这样的外观，是由于它们性质上的差异，当它们变为可见时，就如此在自然形式中表现和代表自己。因此，世上接近这些形式的事物，要么象征真理，要么象征良善，因为宇宙中没有任何事物不涉及良善或真理的性质。

8459 “细小如地上的白霜”象征以良善的形式存在并流入的真理。这是因为“小”是论及真理的，如上面所述；“如白霜”象征以良善的形式存在。真理之良善（即属灵教会之人的良善，参8458节）被比作白霜，是由于它与雪相比具有连续性。雪因其细小和白色而用于论及真理；而白霜因其连续性而用于论及已变成良善的真理，即真理之良善。

“雪”用于论及真理，可见于以下经文：《马可福音》：“耶稣变形时，祂的衣服放光，极其洁白，像雪一样。”（9:3）《马太福音》：“天使像貌如同闪电，衣服洁白如雪。”（28:2-3）《启示录》：“我看见在七个金灯台中间，有一位好像人子，祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪。”（1:13-14）《耶利米哀歌》：“拿细耳人比雪更白，比奶更亮。”（4:7）《诗篇》：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”（51:7）《但以理书》：“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者；祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。”（7:9）在这些经文中，“雪”因其白色而用于论及真理，衣服被比作雪，因为“衣服”在灵义上象征真理（参4545，4763，5248，5319，5954，6914，6917，6918节）。由此可知“白霜”是什么，即真理以良善的形式存在。

之所以说“以良善的形式存在并流入的真理”，是因为真理是良善的形式，良善是那形式的生命，仿佛是其灵魂。

8460 “以色列众子看见”象征领悟。这是因为“看见”象征理解和领悟（参2150，2325，2807，3764，4403-4421，4567，4723，5400节）。

8461 “彼此对问说”象征惊异。这是因为“说”包含了接下来所说的话，此处指他们看见吗哪时的惊异，因为他们说“这是什么呢？因为他们不知道是什么”；“人对弟兄”象征彼此（参4725节）。

8462 “这是什么呢？因为他们不知道是什么”象征出于未知，即惊异。这是因为“吗哪”在他们的语言中意为“什么”，即未知之物。因此，在旷野中赐给以色列众子的饼被称为“吗哪”，是因为那饼象征仁义的良善，这良善是通过信仰的真理而产生的。这良善在人重生之前是完全未知的，甚至不知道它是存在的。因为人在重生之前相信，除了自我之爱和世界之爱的快乐（他称之为良善）之外，不可能存在任何不是从那来的、或不属那类别的良善。若有人那时说存在一种更内在的良善——这种良善在自我之爱和世界之爱的快乐掌权时无法被感知，因此无法被认识——并且善灵和天使就处于这种良善中，他们就会惊异，如同面对完全未知的、甚至被认为不可能存在的事物。然而，这良善无限地超越自我之爱和世界之爱的快乐。那些处于自我之爱和世界之爱中的人，不知道什么是仁义和信仰，什么是无求回报的行善，而这正是人里面的天堂；他们相信若被剥夺那些爱的快乐，就再无喜乐和生命可言，殊不知那时属天的喜乐才刚刚开始（参8037节）。由此可知，为何它被称为“吗哪”，即“这是什么”。

8463 “摩西对他们说”象征通过从神性来的真理进行告知。这是因为“说”象征告知（参7769，7793，7825，8041节）；“摩西”代表从神性来的律法之真理（参6771，6827节）。

8464 “这就是耶和华给你们吃的食物”象征这良善将被归为己有，并成为他们的生命；在至高意义上，这良善就是主在他们里面。这是因为“饼”象征属天和属灵的良善，在至高意义上象征主（参276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915节）。此处指属灵的良

善，即属灵教会之人的良善，也就是真理之良善（参8458节）。那饼是吗哪，因此“吗哪”象征那良善。这一点也可从本章31节对它的描述看出：“这食物像芫荽子，是白色的，滋味如同搀蜜的薄饼。”也见民数记第十一章的描述：“这吗哪仿佛芫荽子，又好像珍珠。百姓周围行走，把吗哪收起来，或用磨推，或用臼捣，煮在锅中，又做成饼，滋味好像新油。”（民7-8节）从这些细节可以看出，“吗哪”在灵义上象征真理之良善，即属灵教会的良善。因此，大卫也称它为“天上的粮食”：“祂吩咐天空，又敞开天上的门，降吗哪像雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。”（诗篇78:23-24）“粮食”象征真理之良善（参5295，5410节）。“吗哪”也象征给那些经历并得胜试探之人的真理之良善：“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石。”（启示录2:17）

“吗哪”在至高意义上象征主在我们里面，可从主在约翰福音中的话看出：“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。”（6:49-51，58）由此明显可见，“吗哪”在至高意义上象征主。原因在于，吗哪是真理之良善，而一切良善都来自主，因此主在良善中，祂就是良善本身。

这良善将被归为己有，并成为他们的生命，由“吃”来象征（参3168，3513，3596，4745节）。因为从主而来的良善，在人里面构成天堂的生命，并持续滋养和维持那生命。

8465 第十六节至第十八节 耶和华所吩咐的是这样：你们要按着各人的饭量，为帐棚里的人按着人数收起来，各拿一俄梅珥。”以色列众子就这样行，有多收的，有少收的。及至用俄梅珥量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺，各人按着自己的饭量收取。

“耶和华所吩咐的是这样”象征关于那事从神性来的命令。“你们要按着各人的饭量收取”象征照着各人的能力接受并归为己有。“一俄梅珥”象征各人的分量。“按着人数”象征团体中所有人的总量。“为帐棚里的人收取”象征与他们沟通，由此产生共同的良善。“以色列众子就这样行”象征效果。“有多收的，有少收的”象征各团体照其能力接受。“用俄梅珥量一量”象征接受良善的能力。“多收的也没有余，少收的也没有缺”象征每个人在个别和整体中都有恰当的比例。“各人按着自己的饭量收取”象征照着各人的能力接受。

8466 “耶和华所吩咐的是这样”象征关于那事从神性来的命令。这是因为“话”在此指所论述的事；“吩咐”当由耶和华发出时，象征命令。

8467 “你们要按着各人的饭量收取”象征照着各人的能力接受并归为己有。这是因为当论及由“吗哪”所象征的真理之良善时，“收取”象征接受；“各人的饭量”象征照着各人的能力归为己有。“按着口吃”当论及食物时，是按滋养所需的分量；但当论及真理之良善时，则是按接受和归为己有的能力，因为“吃”在灵义上象征归为己有（参3168，3513末尾，3596，4745节）。

8468 “一俄梅珥”象征各人的分量。这是因为“俄梅珥”象征足够的量，下文会说明；“各人”象征每个人。“俄梅珥”之所以是足够的量，是因为它是一伊法的十分之一（见本章末节），“十”象征完整（参3107节），因此“十分之一”象征足够的量，此处指各人的量，即“各人”。

俄梅珥只在本章提及，其他地方则用“贺梅珥”，那是容纳十伊法的量具，因此象征完整。如《何西阿书》：“我以十五舍客勒银子，一贺梅珥大麦，半贺梅珥大麦，买了她。”（何3:2）这里的“淫妇”指以色列家，在灵

义上指那里的教会，她被买得完整，由“十五舍客勒银子”和“一贺梅珥大麦”来象征；“十五舍客勒银子”是论及真理的，“一贺梅珥大麦”是论及良善的。

【2】《以西结书》：“你们要用公正的升斗，伊法与罢特要同一量度，罢特与伊法都容十分之一贺梅珥，以贺梅珥为标准。你们当献的供物乃是这样：一贺梅珥麦子要献伊法六分之一；一贺梅珥大麦要献伊法六分之一；油一罢特，一柯珥罢特，因为十罢特就是一贺梅珥。”（结45:10-11，13-14）这里论述新地和新圣殿，象征主的属灵国度。任何人都能看出，那里不会有贺梅珥、伊法、罢特、柯珥，也不会有麦子、大麦、油；由此可知，它们象征属灵国度中的事物，即与仁义的良善或信仰的真理相关的事物。贺梅珥是论及良善的，因为它是麦子和大麦的量度，伊法也是如此；而罢特是论及真理的，因为它是酒的量度，也是油的量度（油象征爱之良善）。经上说罢特与贺梅珥如同伊法，这在灵义上是指一切都归向良善，那里的真理也是良善，并且这是完整地赐予的，因为贺梅珥象征完整。

【3】《以赛亚书》：“许多房屋必成为荒凉，又大又美，无人居住。三十亩葡萄园只出一罢特酒；一贺梅珥谷种只结一伊法粮食。”（赛5:9-10）这里的“三十亩”象征完整和大量，“贺梅珥”也如此，而“罢特”和“伊法”象征少量，因为当“十”是大量时，十分之一就是少量。摩西书：“人若将承受为业的几分地分别为圣归给耶和华，你要按这地撒种多少估定价值，若撒大麦一贺梅珥，要估价五十舍客勒。”（利27:16）这里的“一贺梅珥种子”和“五十舍客勒”都象征完整的估价。因为“贺梅珥”象征完整，十贺梅珥就象征过量、多余（民11:32）。

8469 “按着人数”象征群体中所有人的总量，即由“吗哪”所象征的真理之良善。这是因为“按着人数”象征群体中所有人足够的量。因为“一俄梅珥各人”象征各人足够的量，“按着人数”就象征群体中所有人的总量。这里论述的是那些属主之属灵国度的人的良善，那良善由“吗哪”象征，它将按各人足够的量、也按群体足够的量赐予。因为以色列众子的每一家都代表天堂中的一个群体（参7836，7891，7996，7997节）。

关于天堂中的群体，情况是这样：天堂由无数群体组成，彼此有别。每个群体都有与其他群体不同的共同良善。群体里每个人也有与群体里其他人不同的个别良善。这些良善彼此有别而和谐，由此形成一种形式，称为“属天的形式”。整个天堂由这样的形式构成。这些结合被称为“形式”是相对于良善而言的；而“群体”是相对于人而言的。这由以色列众子分为支派、家族和家庭来代表。

8470 “为帐棚里的人收取”象征与他们沟通，由此产生共同的良善。这是因为“帐棚”象征群体中的良善；此处“帐棚”与“家”有相同象征，因为他们飘流时住在帐棚里。各人为帐棚里的人收取，象征与他们沟通，因此也象征由此而来的共同良善。

这些事涉及天堂群体中存在的事物，如上面8469节所述。要进一步说明其中的情形，好让人知道“与群体中的人沟通”以及由此而来的“共同良善”是什么意思——这些由“各人为帐棚里的人收取”来象征。天堂中群体里的每个人，都把自己的良善与群体中所有人分享，而群体中所有人也与每个人分享。由此产生所有人共同的良善，即“共同良善”。这良善又与其他群体的共同良善分享，由此产生更共同的良善，最终产生最共同的良善。天堂中就有这样的沟通，由此他们合而为一，正如人体中的器官、肢体和内脏，尽管各不相同，

却通过这样的沟通形成一个整体。良善的这种沟通唯独通过爱实现，这是一种属灵的结合。形成并安排一切个别事物的普遍因素，是从主而来的神性之爱的神性良善。

8471 “以色列众子就这样行”象征效果，这一点无需解释就能明白。

8472 “有多收的，有少收的”象征各群体照其能力接受。这是因为“收”象征接受，如8467节所述；“有多收的，有少收的”象征各群体照其能力接受。

关于此事如何理解，需要从天国群体中的情形来阐述，因为吗哪是天上的食物，而天上的食物就是良善与真理；在天国中，良善与真理就是主，因为它们从祂而来。由此可知，关于吗哪的这些规定，正是天国群体中所存在的事。关于这些事，情况是这样：从主发出的神性良善普遍和个别地与天国中所有人沟通，但各处都照着接受的能力。有些人接受得少，有些人接受得多。接受得少的人在天国的外围，接受得多的人则在其中的内层。那里每个人的接受能力，取决于他在世上所获得良善的性质和数量。能力的差异就是“多收”和“少收”所象征的。

8473 “用俄梅珥量一量”象征接受良善的能力。这是因为“俄梅珥”象征足够的量（参8468节），因此也象征能力。

8474 “多收的也没有余，少收的也没有缺”象征每个人在个别和整体中都有恰当的比例。这是因为“没有余”和“没有缺”象征使用恰当的比例；“多”和“少”象征能力的差异，如上面8472末尾节所述，此处指各人在个别和整体中按着能力。

8475 “各人按着自己的饭量收取”象征照着各人的能力接受，这一点可从上面8467节对同样话语的解释看出。

8476 第十九节至第二十节　　摩西对他们说：“所收的，不许什么人留到早晨。”然而他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了；摩西便向他们发怒。

“摩西对他们说”象征劝勉。“所收的，不许什么人留到早晨”象征他们不要为自己获取它而忧虑。“然而他们不听摩西的话”象征不信，因此不顺从。“内中有留到早晨的”象征滥用神性良善，想凭自己为自己获取。“就生虫”象征由此而来的污秽。“变臭了”象征由此而来的地狱之物。“摩西便向他们发怒”象征神性真理因此从他们那里转向。

8477 “摩西对他们说”象征劝勉。这是因为“说”包含了接下来所说的话，此处指劝他们不要留到早晨。“说”也象征劝勉（参7090，8178节）。

8478 “所收的，不许什么人留到早晨”象征他们不要为自己获取它而忧虑。这是因为吗哪每早晨赐下，留到早晨的就会生虫，这象征主每天供应所需，因此人不当为自己的获取而忧虑。这也包含在主祷文“日用的饮食”中，也由主在马太福音中的话表示：“不要为生命忧虑吃什么，喝什么，为身体忧虑穿什么。你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线；所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”（太6:25-34；路12:11-12，22-31）

【2】因为本节和下一节在内义上论述对明天的忧虑，这忧虑不仅被禁止，而且被定罪。禁止由“不可留吗哪到早晨”来象征，定罪由“留到早晨的生了虫、发了臭”来象征。凡仅从字义看的人，可能以为一切对明天的忧虑都该抛弃，所需的一切都要天天从天上等候。但那些比字义看得更深（如从内义看）的人，能知道“对明天的忧虑”指什么。它并非指为自己和家人预备衣食和财富，因为为自己和家人筹划并不违背秩序。但那些不满足于自己的境遇、不信靠神性而信靠自己、只关注属世和属地之事而不关注属天之事的人，才有“对明天的忧虑”。在他们那里，普遍掌权的是对未来的忧虑、占有万物的欲望和统治众人的欲望，这欲望随着积累而增长，最终超过一切限度。他们若未能如愿，就痛苦；若失去所有，就焦虑，且不得安慰，因为他们那时向神性发怒，连同一切信仰一同抛弃，咒诅自己。这样的人就是有“对明天的忧虑”的人。

【3】那些信靠神性的人则完全不同。他们虽然也为明天筹划，却没有那种忧虑，因为他们不带着焦虑思想明天。无论如愿与否，他们都心境平和；失去也不痛苦，满足于自己的境遇。若变得富有，不把心放在财富上；若被提升到高位，不把自己看得比别人更高；若变得贫穷，也不忧愁；若身份卑贱，也不丧志。他们知道，信靠神性的人，万事都向永恒的福乐发展，今生所遭遇的一切也都为此效力。

【4】要知道，神的安排是普遍的，即在一切最微小的事物中。那些在安排的洪流中的人，被持续地带向幸福，无论表象如何。在安排的洪流中的人，是那些信靠神性、将一切归给祂的人。那些只信靠自己、将一切归给自己的人，不在安排的洪流中，因为他们与之相反，剥夺了神性的安排，将其归于自己。还要知道，人越在安排的洪流中，就越处于平安的状态；越出于信仰的良善处于平安的状态，就越在神性的安排中。只有他们才知道并相信，主的神性安排存

在于一切事物中，甚至存在于一切最微小的事物中（参1919末尾，4329，5122末尾，5894末尾，6058，6481-6486，6490，7004，7007节）；神性安排着眼于永恒（参6491节）。

【5】而那些相反的人，几乎不愿提到“安排”，却把一切归于自己的精明，把不能归于精明的归于运气或偶然，有些人归于命运，他们从自然而非从神性得出命运。他们把不把一切归于自己或自然的人称为“头脑简单的人”。由此又可看出，哪些人有“对明天的忧虑”，哪些人没有。

8479 “然而他们不听摩西的话”象征不信，因此不顺从。这是因为“听”象征领悟、相信并顺从（参5017，7216，8361节）。

8480 “内中有留到早晨的”象征滥用神性良善，想凭自己为自己获取。这是因为“留到早晨”象征为凭自己获取良善而忧虑（参8478节），因此是滥用神性良善。当类似事物出现在最低层、却源于相反的源头时，就被称为“滥用”。良善源于相反的源头，是指从人而来，而非从主而来。主本身就是良善，因此一切良善都从祂而来。从祂而来的良善，内中含有神性，因此从最内在和最先的存在就是良善。而从人而来的良善不是良善，因为人凭自己无非是邪恶。因此，从人而来的良善，其最内在的本质是邪恶，尽管外表可以显得像良善。这如同画在画板上的花与园中生长的花的区别。园中的花从内在是美丽的，越向内展开，越美丽；而画在画板上的花只有外在形式美丽，内在不过是泥土和杂乱堆砌的尘土。主也教导这一点，祂说：“所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。”（太6:29）

【2】从人而来的良善和从主而来的良善之间的区别，人无法知道，因为他从外在判断。但天使却能清楚感知人里面的良善从何而来，以及它的性质如何。天使住在人里面的从主而来的良善中，仿佛以此为居所；而从人而来的良善

中，天使不能居住，他们尽量远离，因为其最内在是邪恶。从主而来的良善内中含有天堂，因为那良善是天堂形式的形像，其最内在包含主自己——因为从主发出的一切良善中都有祂的样式，因此也有天堂的样式。而从人而来的良善中，只有人的样式；又因人凭自己无非是邪恶，所以是地狱的样式。从主而来的良善和从人而来的良善，区别就是如此之大。

【3】从主而来的良善存在于那些爱主高于一切、爱邻舍如同自己的人里面。而从人而来的良善存在于那些爱自己高于一切、藐视邻舍的人里面。这些人也有“对明天的忧虑”，因为他们信靠自己；而前者没有“对明天的忧虑”，因为他们信靠主（参8478节）。信靠主的人不断从祂领受良善，因为无论他们遭遇什么，无论看似顺利与否，都是良善，因为它作为媒介，导向他们永恒的福乐。而信靠自己的人不断为自己招致邪恶，因为无论他们遭遇什么，即使看似顺利和幸福，仍是邪恶，因此作为媒介，导向他们永恒的不幸。这些就是“不可留吗哪到早晨”和“留到早晨的就生虫发臭”所象征的。

8481 “就生虫”象征由此而来的污秽。这是因为“生虫”象征产生污秽，因为虫是从污秽和腐烂中产生的。邪恶的伪谬内在于从自我而来的良善中，被比作虫，因为它们性质相似：它们侵蚀并折磨人。有两个因素构成地狱，正如有两个因素构成天堂。构成天堂的两个因素是良善与真理，构成地狱的两个因素是邪恶与伪谬。因此，天堂中这两个因素产生幸福，地狱中这两个因素产生折磨。地狱中由伪谬带来的折磨被比作虫，由邪恶带来的折磨被比作火。

> 如《以赛亚书》：“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字也必照样长存。每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜；他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。”（赛66:22-24）

主在《马可福音》中也说：“在那里，虫是不死的，火是不灭的。”（可9:44，46，48）那里的“虫”和“火”指地狱。

伪谬的污秽也被比作虫，如摩西书：“你栽种、修理葡萄园，却不得喝葡萄酒，也不得收葡萄，因为虫子要吃它。”（申28:39）“酒”象征出于良善的真理，在反面意义上象征出于邪恶的伪谬（参6377节）。

8482 “变臭了”象征由此而来的地狱之物。这是因为“发臭”象征地狱的污秽。此处“发臭”是论及邪恶的，“虫”是论及伪谬的，因为良善变为邪恶，就像肉或饼发臭一样；那邪恶所生的伪谬，就像从腐烂中产生的虫一样。

8483 “摩西便向他们发怒”象征神性真理因此从他们那里转向。这是因为当论及代表神性真理的摩西时，“发怒”象征从真理转向（参5034，5798节）；那种转向看似发生在主那里，但其实是在人那里（参5798节）。在圣言中，多次将忿怒、烈怒甚至暴怒归于耶和华对付人，但耶和华对人只有纯粹的爱和纯粹的怜悯，毫无怒气。这在圣言中如此说是出于表象，因为当人自己敌对神性，因而关闭了自己接受爱与怜悯的流注时，就把自己投入惩罚的邪恶和地狱中。这看似是神性因他们所行的恶而不怜悯、施行报复，但神性中根本没有这些，它们只在于邪恶本身。关于这些，可参看先前所显明的（1857，2447，6071，6832，6991，6997，7533，7632，7643，7679，7710，7877，7926，8197，8214，8223，8226-8228，8282节）。由此可知，“摩西便向他们发怒”象征神性真理从他们那里转向。

8484 第二十一节至第二十四节 他们每日早晨按着各人的饭量收取，日头一发热就消化了。到第六天，他们收了双倍的食物，每人两俄梅珥。会众的官长来告诉摩西。摩西对他们说：“耶和华这样说：明天是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。”他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。

“他们每日早晨收取”象征持续地从主接受良善。“各人按着自己的饭量”象征各人照其归为己有的能力。“日头一发热就消化了”象征随着私欲增强的程度而消失。“到第六天”象征每个状态的终结。“收了双倍”象征从所接受的良善而来的结合。“每人两俄梅珥”象征那时的能力。“会众的官长来告诉摩西”象征从首要真理而来的反思。“摩西对他们说”象征指示。“耶和华这样说”象征从神性来的流注。“安息”象征平安的状态，没有试探。“明天是向耶和华守的圣安息日”象征良善与真理的永恒结合。“要烤的就烤了”象征为良善的结合作准备。“要煮的就煮了”象征为真理的结合作准备。“所剩下的都留到早晨”象征那时享受一切良善与真理，如同出于自己的。“留到早晨”象征将要来的享受。“照摩西的吩咐”象征照着从神性真理来的指示。“也不臭，里头也没有虫子”象征其中没有任何污秽，因为它是这样从神性被归为己有的。

8485 “他们每日早晨收取”象征持续地从主接受良善。这是因为“收取”（即收取吗哪）象征接受良善（参8467，8472节）；“每早晨”象征持续地，因为“每早晨”象征每个明天，而“明天”象征永恒（参3998节），因此也象征持续不断、永远。

8486 “各人按着自己的饭量”象征各人照其归为己有的能力，可从上面8467节对同样话语的解释看出。

8487 “日头一发热就消化了”象征随着私欲增强的程度而消失。这是因为“日头发热”象征私欲的增长，下文会说明；“消化”象征消失。

“日头发热”之所以是私欲的增长，是因为“日头”在正面意义上象征属天之爱，因为主在来生是太阳，从那里发出的热是爱之良善，光是信仰的真理。主是太阳，因此是属天之爱（参1053，1521，1529-1531，2120，2441，2495，3636，3643，4060，4321末尾，4696，5084，5097，5377，7078，7083，7171，7173，7270节）；因此，“日头”在反面意义上象征自我之爱和世界之爱，那种意义上的热或发热就是私欲。

【2】关于真理之良善（由“吗哪”象征）随着私欲增长的程度而消失（由“日头发热就消化”象征），需稍作解释。真理之良善或属灵的良善，确实在属灵教会之人重生时赐予他，但因为那良善消灭了先前构成他们生命的自我之爱和世界之爱的一切快乐（因为它们彼此对立），所以在他里面，纯粹的真理之良善不能持久，而是被主通过先前属于他生命的那些爱的快乐来调和。因为若不这样调和，那良善就会变得令人不快，从而被厌恶。这是重生之人起初所拥有的属天良善。因此，自我之爱和世界之爱的快乐越兴起，属天之爱的良善就越消失，因为如前所述，它们是彼此对立的。

【3】因此，天堂中有状态的交替，对应于世上时令的交替（参8426节），他们通过交替被放回到自然快乐的愉悦中。因为若无这种状态变化，属天之爱的良善就会变得枯燥无味。当它被自然的快乐（或同时、或交替地）调和时，情况就不同了。因此，吗哪每早晨赐给以色列众子的同时，傍晚也赐给鹌鹑，因为“鹌鹑”象征自然的快乐，也象征私欲的快乐（参8452节）。

【4】但要知道，天堂中的人被放回私欲的状态是在傍晚时，这些私欲并非与属天良善对立的，而是与那良善有些许和谐的。它们是适度行善的快乐，以及由此而来的某种荣耀，其中却包含善意和服事的热忱；也有关于房屋装饰和衣服装饰的华美之乐，以及许多类似之物。这些并不摧毁属天之爱的良善，但会遮盖它；随着人重生的程度，它们最终成为属天良善的最外在层面，那时它们不再被称为私欲，而是被称为愉悦。

属天之爱的良善若不经这些调和，就会干枯，然后被厌恶，这由以色列众子不再有鹌鹑赐下时，称吗哪为“干枯的食物”和“可厌的食物”来象征。如摩西书：“他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说：谁给我们肉吃呢？现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。”（民11:4，6）同一处：“百姓向神和摩西发怨言说：你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”（民21:5）同一处：“耶和华你神在旷野苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”（申8:3）

【5】如同吗哪，“无酵饼”也象征没有伪谬的纯净良善（参8058节）；那饼也因同样的原因被称为“困苦饼”（申16:3）。由此可知，“真理之良善随着私欲增长的程度而消失”是什么意思，这由“日头发热吗哪就消化”来象征。

8488 “到第六天”象征每个状态的终结，可参看上面8421节。

8489 “收了双倍”象征从所接受的良善而来的结合。这是因为“收吗哪”象征接受良善；“收”象征接受（参8467，8472节）；“吗哪”象征真理之良善（参8464节）；“双倍”象征结合（参8423节）。

8490 “每人两俄梅珥”象征那时的能力。这是因为“俄梅珥”象征足够的量，因此也象征能力（参8468，8473节），此处指为结合所需的足够量和能力；因为“第七日”即安息日象征良善与真理的结合。

8491 “会众的官长来告诉摩西”象征从首要真理而来的反思。这是因为“会众的官长”象征首要的真理（参1482，2089，5044节）；“告诉”象征反思（参2862，5508节）。

8492 “摩西对他们说”象征指示。这是因为“说”包含了接下来所说的话，此处指关于安息日前一天如何收取吗哪的指示。“说”也象征指示（参6879，6881，6883，6891，7186，7267，7304，7380节）。

8493 “耶和华这样说”象征从神性来的流注。这是因为耶和华即主通过流注进行指示，这在圣言历史书中以“说”和“吩咐”来表达。“说”也象征流注（参2951，5481，5797，7270，8128节）。

8494 “安息”象征平安的状态，没有试探。这是因为安息日的安息是平安状态的代表，在平安中良善与真理结合。前六日则代表争战和劳苦，即试探，这些先于平安的状态，因为试探之后才有平安的状态，那时良善与真理结合。“前六日”即第七日或安息日之前的六日，象征争战和劳苦（参720，737，900节）；试探之后有宁静和平安（参3696，4572，5246，6829，8367，8370末尾节）；“安息日”象征良善与真理的结合，这一点将在下文说明。

8495 “明天是向耶和华守的圣安息日”象征良善与真理的永恒结合。这是因为“安息日”象征良善与真理的结合，下文会说明；“明天”象征永恒（参3998节）。凡不明白安息日代表什么、因此象征什么的人，也不知道它为何被视为最神圣的。它被视为最神圣，是因为在至高意义上，它代表主里面神性与神性人性的合一；在相对意义上，代表主之神性人性与全人类的结合。因此，

安息日是最神圣的。因它代表这些，也代表天堂中良善与真理的结合——这结合被称为属天的婚姻。又因良善与真理的结合唯独由主成就，人自己毫无贡献，且那结合在平安的状态中发生，所以人那时不可做任何工，被极其严厉地禁止，甚至凡做工的都要被剪除。如摩西书：“你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日做工的，必从民中剪除。”（出31:14）因此，有人在安息日捡柴就被石头打死（民15:32-36）。因此，安息日的诫命在十诫中是第三条，紧接在关于敬拜耶和华的两条诫命之后（出20:8；申5:12）。因此，安息日被称为“永远的约”（出31:16），“约”象征结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804节）。

【2】由此可知，圣言中以下关于安息日的话在内义上指什么。如《以赛亚书》：“谨守安息日而不干犯的，这人便为有福。耶和华如此说：那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，我必使他们在我殿中、在我墙内有记念、有名号，比有儿女的更美；我必赐他们永远的名，不能剪除。凡守安息日而不干犯，持守我约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。”（56:2-7）由此可知，那些守安息日为圣的人，是指那些与主结合的人。他们在主殿中得着地方和名号、比儿女更美的名、不能剪除的永远之名，并被领到圣山，这些象征他们在天堂中。

【3】同一处：“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐，耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。”（58:13-14）这里清楚表明，安息日不做工代表什么——即不凭自己做什么，只凭主而行。因为天堂中天使的状态是，他们不凭自己或自己的自我意愿和行动，甚至不思想和言语，他们与主的结合正在于此。他们不凭自己行动，由“不办自己的私事”、“不随自

己的私意”、“不说自己的私话”来象征。这状态在天堂中就是属天的状态本身。当他们在其中时，就有平安和安息，主也得安息，因为他们与祂结合时，主不再为他们劳苦，因为他们就在主里面。这些话由“称安息日为可喜乐的，以耶和华为乐”来象征。主的安息由创世记六日创造后第七日安息来象征（创2:2）。

【4】类似含义也见于耶利米书：“你们若留意听从我，在安息日不担什么担子进入这城的各门，并以安息日为圣日，在那日不做任何工，那时就有坐大卫宝座的君王和首领，他们乘坐车马，与他们的首领、犹大人和耶路撒冷的居民同入这城的各门，这城必永远存留。”（17:24-25）“安息日做工”象征一切出于自我的行为。那些不凭自己、只凭主引导之人的状态，由“君王和首领进入城门，坐大卫的宝座，乘坐车马”来象征。“君王”象征信仰的真理，“首领”象征首要的真理，“坐大卫的宝座”象征它们从主而来，“车和马”象征信仰的教义和理智。要知道，一切从人的自我而来的都是邪恶，从主而来的都是良善。那些被主引导的人，一切事物（甚至生命中最微小的，无论是理智的还是意志的）都流入，即信仰与仁义的一切细节都流入。关于这些，可参看从经验所显明的丰富论述（2886-2888，6053-6058，6189-6215，6307-6327，6466-6495，6598-6626，6982，6985，6996，7004，7055，7056，7058，7147，7270节）。

【5】安息日是主与人类结合的代表，可见于《以西结书》：“我将我的安息日赐给他们，作为我与他们之间的证据，使他们知道我是耶和华，是叫他们成为圣的。”（20:12；出31:13）因此，安息日也不可点火（出35:3），因为“火”象征生命的一切，“点火”象征出于自我的生命。从以上所述可知，主

就是安息日的主（太12:1-9），以及主为何多次在安息日治病（太12:10-14；可3:1-6；路6:6-12，13:10-17，14:1-6；约5:9-18，7:22-23，9:14，16）。因为主所医治的疾病包含属灵的疾病，即源于邪恶（参7337，8364节）。

8496 “要烤的就烤了”象征为良善的结合作准备；“要煮的就煮了”象征为真理的结合作准备。这是因为“烤”是通过火进行的，象征为良善的结合作准备；“煮”是通过水进行的，象征为真理的结合作准备——“水”象征信仰的真理（参2702，3058，3424，4976，5668节），“火”象征爱之良善（参934，5215，6314，6832，6834，6849，7324，7852节）。为结合而准备的意思是不言而喻的，因为所烤所煮的是为接下来的安息日预备的，而安息日象征结合，如上面所述。安息日不可点火（出35:3），所以他们不能在安息日烤或煮任何东西。“烤”用于饼和素祭，它们是通过火制作的（赛44:15，19；撒上28:24；结46:20；利6:17）；“煮”用于肉，是在水中煮的（出29:31；利6:28；撒上2:13，15）。

8497 “所剩下的都留到早晨”象征那时享受一切良善与真理，如同出于自己的。这是因为“留到早晨”象征安息日的享受。之所以是良善与真理的享受，是因为所留下的是那些烤好和煮好的剩余，并且那时要吃掉它们。“烤”象征为良善作准备，“煮”象征为真理作准备（如上面8496节所显明的）；“吃”象征享受和归为己有（参3168，3513末尾，3596，3832，4745，7849节）；“留到早晨”象征那时享受一切良善与真理，如同出于自己的。

这些由那些话来象征，是因为从主流入的良善与真理被结合并仿佛被归为己有。这就是天堂的结合，即那些在天堂中的人与主的结合。之所以说“如同出于自己的”，是因为信仰与仁义的良善不能赐予人或天使作为他们自己的，因为人和天使只是接受者，即适应于接受生命的形态，因此也适应于接受从主而来的良善与真理。生命本身不是来自别处。因为生命来自主，它只能以看似

属于自己的方式被归为己有。但那些在主里面的人清楚感知到生命流入，因此良善与真理也流入，因为这些属于生命。生命看似属于自己的原因，是主出于神性之爱愿意将祂的一切赐给人并与之结合，并尽可能结合。这种从主而来的自我被称为“属天的自我”，可参看731，1937，1947，2882，2883，2891，3812末尾，5660节。

8498 “留到早晨”象征将要来的享受，这一点可从上面8497节的解释看出。

8499 “照摩西的吩咐”象征照着从神性真理来的指示。这是因为“吩咐”象征指示；“摩西”代表神性真理，如前常述。

8500 “也不臭，里头也没有虫子”象征其中没有任何污秽，因为它是这样从神性被归为己有的。这是因为“发臭”象征地狱的污秽，是论及邪恶的（参8482节）；“虫”也象征地狱的污秽，但是论及伪谬的（参8481节）。那些出于自我所行的事含有这些，而那些出于主所行的事则含有属天和神性的事物（参8478节）。

8501 第二十五节至第二十七节 摩西说：“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守的安息日，你们在田野必找不着了。六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。”第七天，百姓中有人出去收，什么也找不着。

“摩西说”象征关于此事的告知。“你们今天吃这个吧”象征永恒的归为己有。“因为今天是向耶和华守的安息日”象征良善已由主与真理结合。“你们在田野必找不着了”象征那时不再通过真理获取良善。“六天可以收取”象征真理在与良善结合之前的接受。“第七天乃是安息日”象征之后的结合。“那一天必没有了”象征不再通过真理获得良善。“第七天”象征良善与真理结合的状态。“百姓中有人出去收，什么也找不着”象征他们想要获取，却没有被赐予。

8502 “摩西说”象征关于此事的告知。这是因为“说”包含了接下来所说的话，此处指关于吗哪在安息日找不到的告知。

出埃及记第十六章

8503 “你们今天吃这个吧”象征永恒的归为己有。这是因为“吃”象征归为己有（参3168，3513末尾，3596，4745节）；“今天”象征永恒（参2838，3998，4304，6165，6984节）。

8504 “因为今天是向耶和华守的安息日”象征良善已由主与真理结合。这是因为“安息日”象征良善与真理的结合（参8495节）；“今天”象征永恒（参8503节）；“耶和华”在圣言中就是主，这已多次显明。

8505 “你们在田野必找不着了”象征那时不再通过真理获取良善。这是因为当“找不着”论及通过真理而来的良善时，象征不再获取；“田野”象征人，此处指人的心智，良善通过真理被植入其中。人被称为“田地”，是因为他接受信仰的真理（即种子）并结出果实的种子（即良善）。

关于此事，需稍作说明。人在重生之前，是从真理行事，并因此获得良善，因为真理那时在他里面成为良善，当它成为意志和生命的一部分时。但重生之后，他从良善行事，并因此获得真理。为更好地理解这一点：人在重生之前出于顺服行事，重生之后出于情感行事。这两种状态是彼此相反的，因为在前一种状态中，真理掌权；在后一种状态中，良善掌权。或者说，在前一种状态中，人向下或向后看；在后一种状态中，人向上或向前看。当人处于后一种

状态（即出于情感行事）时，他不再被允许回头，也不再从真理行善，因为那时主流入良善，并通过良善引导他。若他那时回头，即从真理行善，就是凭自己行事，因为从真理行事的人是引导自己，而从良善行事的人则被主引导。

这就是主在马太福音中的话的意思：“你们看见那行毁坏可憎的站在圣地，那时，在房上的不要下来拿家里的东西；在田里的也不要回去取衣裳。”（24:15-18）路加福音：“当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。你们要回想罗得的妻子。”（17:31-32）关于这些的进一步解释，可参看3652，5895末尾，5897，7923节，以及下面8506，8510节。这些就是“第七天在田野找不着吗哪”以及“百姓中有人出去收，什么也找不着”在内义上所象征的。

8506 “六天可以收取”象征真理在与良善结合之前的接受。这是因为“六天”象征争战和劳苦的状态（参8494节），此处指接受真理的状态，即通过真理获得良善的状态（参8505节）。在这种状态中，有劳苦和争战。在这种状态中，人被送入试探，即与他里面的邪恶和伪谬争战。那时主既为人争战，也与人一同争战。但在这状态之后，是良善与真理结合的状态，那时也是主的安息。这种状态由第七日或安息日的安息来代表。那时主得安息，是因为当良善与真理结合时，人就在主里面，被主引导，不再有劳苦和争战。这状态就是上面8505节所说的“后一种状态”。

8507 “第七天乃是安息日”象征之后的结合。这是因为“第七日”即安息日象征良善与真理的结合（参8496节）。

8508 “那一天必没有了”象征不再通过真理获得良善，这一点可从上面8505节的解释看出。

8509 “第七天”象征良善与真理结合的状态，这是因为“第七日”即安息日象征良善与真理的结合（参8507节）。

8510 “百姓中有人出去收，什么也找不着”象征他们想要获取，却没有被赐予。这一点可从上面8505节的解释看出。那里说明了什么是出于信仰之真理而行，什么是出于仁义之良善而行：即出于信仰之真理而行的人尚未处于天堂的秩序中，但出于仁义之良善而行的人则处于秩序中。因为主引导人的秩序是通过人的意志，即通过良善，因为良善属于意志；那时人的理智服事它，即真理服事它，因为真理属于理智。当达到这种状态时，就是安息日，因为那时主得安息。这种状态在良善与真理结合时出现。那状态是主的安息，可从耶和华即主在六日创造和劳苦之后，第七日安息了（创2:2）看出。这种状态就是天堂的状态，因此天堂本身被称为安息日，或在天堂中有永恒的安息日。关于创世记第一章的“创造”象征新的创造或重生，其中的“六日”象征试探和争战，可参看那里第一、二章的解释。

8511 第二十八节至第三十一节　耶和华对摩西说：“你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？你们看！耶和华既将安息日赐给你们，所以第六天他赐给你们两天的食物，第七天各人要住在自己的地方，不许什么人出去。”于是百姓第七天安息了。以色列家给这食物起名叫吗哪，样子像芫荽子，是白色的，滋味如同搀蜜的薄饼。

“耶和华对摩西说”象征神性显现的模糊。“你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？”象征他们没有照着神性秩序行事。“你们看”象征让他们注意和反思。“耶和华既将安息日赐给你们”象征良善与真理的结合来自主。“第六天他赐给你们两天的食物”象征因此在前一个状态的终结之前，他只赐下那么多通过真理而来的良善，以便随后结合。“各人要住在自己的地方”象征平安的状态。“不许什么人出去”象征那时要停留在那个状态中。“百姓第

七天安息了”象征那时良善与真理在平安状态中结合的代表。“以色列家给这食物起名叫吗哪”象征它在他们那里的性质。“样子像芫荽子，是白色的”象征其中的真理是纯洁的。“滋味如同搀蜜的薄饼”象征良善是令人愉快的，即由真理通过快乐变成良善。

8512 “耶和华对摩西说”象征神性显现的模糊。这是因为“耶和华说”包含了接下来所说的话，此处指他们没有遵守诫命和律法，因此神性的显现在他们那里变得模糊。当人不照着神性诫命生活时，就会如此。因为当人照着诫命生活时，就是照着神性秩序生活，因为神性诫命是出于秩序的真理与良善。当人照着秩序生活时，就是活在主里面，因为主本身就是秩序。由此可知，凡不照着作为神性秩序的诫命和律法生活的人，就不活在主里面，因此神性在他那里就变得模糊。这里“照着秩序生活”是指被主通过良善引导；“尚未照着秩序生活”是指被真理引导。当人被真理引导时，主并不显现；因此那时人行走在黑暗中，看不见真理。当人被良善引导时，则不同，那时他行走在光中，看见真理。关于这些，可参看上面8505，8506，8510节所说的。

8513 “你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？”象征他们没有照着神性秩序行事。这一点可从上面8512节的解释看出。

为了明白什么是照着神性秩序行事、什么不是，还需进一步说明：凡照着神性秩序所行的事，其内在是向主敞开的，因此内中含有天堂；而凡不照着神性秩序所行的事，其内在是关闭的，因此内中没有天堂。神性秩序是这样的：主通过人的内在流入他的外在，即通过人的意志流入他的行动。这发生在人处于良善中时，即当他出于良善本身而非为自己而行善时。当人为自己而非为良善而行时，内在就被关闭，他不能通过天堂被主引导，而是被自己引导。爱决定了人被谁引导，因为自我之爱引导每个人。爱自己胜过爱邻舍的人，是引导自己；但爱良善的人，良善引导他，因此引导他的是良善之源的主。由此可以

看出，照着秩序生活与不照着秩序生活有何区别。如何生活才合乎秩序，圣言和出于圣言的信仰教义都有教导。凡只看外在的人，绝不能领悟这些事。他不知道什么是内在，几乎不知道有内在存在，更不知道内在可以被打开，当它被打开时，天堂就在其中。世上的聪明人尤其处于这种无知中，而那些承认有内在的人，对它也只有模糊或愚蠢的观念。因此，他们很少相信，并用他们的知识来证明一切都是自然的。

8514 “你们看”象征让他们注意和反思。这是因为“看”象征理解（参2325，3863，4403-4421，5114节），也象征领悟（参2150，3764，4567，4723，5400节），也象征反思（参6836，6839节）。

8515 “耶和华既将安息日赐给你们”象征良善与真理的结合来自主。这是因为“安息日”象征良善与真理的结合（参8495节）；“耶和华赐给”象征来自主，因为圣言中的“耶和华”就是主。

8516 “第六天他赐给你们两天的食物”象征因此在前一个状态的终结之前，他只赐下那么多通过真理而来的良善，以便随后结合。这是因为“第六天”象征前一个状态的终结（参8421节）；“吗哪”（此处为食物）象征真理之良善（参8462，8464节）；安息日（第六天所赐的食物即“两天的食物”也为此）象征良善与真理的结合（参8495节）。

上面已经说明，因为“安息日”象征良善与真理的结合，“第七天找不到吗哪”也象征当人处于那种结合中时，是从良善行事，不再从真理行事，并且不应再从真理行事（参8510节）。这看似矛盾，故再稍作解释。每个人都应当通过信仰的真理被引向基督教的良善（即仁义），因为信仰的真理不仅教导何为仁义，还教导仁义的性质。若不先从教会教义学习这些，人根本无法凭自己知道，也就不能预备并适应接受那良善。例如：从信仰的教义他会知道，仁义

不是为自己而行善，也不是为了得赏赐，因此不是靠仁义的行为赚取救恩；他也会知道，一切仁义的良善都来自主，自己毫无贡献，还有许多关于何为仁义及其性质的其他教导。由此可知，人若不通过信仰的真理，就无法被引向基督教的良善。

人还要知道，真理并不是凭自己进入良善，而是良善接纳真理并与它们结合。因为信仰的真理存在于人的记忆中，如同在内在视觉所及的原野上。从主而来的良善通过那视觉流入，从中选择并联合与之和谐的真理。下面的真理不能流入在其上的良善，因为低层流入高层完全违反秩序，也是不可能的（参5259节）。由此可以知道，基督教良善在人重生时如何诞生，以及人重生后是怎样的——即他从良善行事，不再从真理行事，也就是说，他被主通过良善引导，不再通过真理。因为那时他处于仁义中，即处于行那良善的情感中。凡在天堂中的人都是这样被引导的，因为这是符合神性秩序的。这样，他们所思想和所行的一切，都像是自发的、出于自由的。若他们从真理思想、从真理行事，情况就完全不同——因为那时他们会想“该不该这样做”，在各样事上犹豫不决，从而模糊了自己里面的光，最终只能按自己所喜欢的方式行事，即按迎合其欲望的流注行事，那就是被自己引导，而不是被主引导。由此又可看出，“不再通过真理获取良善”是什么意思，这由“六天可以收取吗哪，第七天找不着”来象征（参8505，8506，8510节）。

8517 “各人要住在自己的地方”象征平安的状态。这是因为“安息”象征平安的状态（参8494节）。他们在安息日安息，不做任何工，甚至不点火，也不为自己预备食物，这是平安状态的代表，良善与真理的结合由主在那状态中完成，因为一切良善与真理的结合都在那状态中完成。当人处于平安状态时，就被主通过良善引导。若人那时引导自己，即使是通过真理，也会破坏平安的状态，因此没有结合。可参看上面8516节。

8518 “不许什么人出去”象征那时要停留在那个状态中。这一点可从上面8494、8517节的解释看出。

8519 “百姓第七天安息了”象征那时良善与真理在平安状态中结合的代表。这一点可从上面8494、8517节的解释看出。

8520 “以色列家给这食物起名叫吗哪”象征它在他们那里的性质。这是因为“名”和“起名”象征事物的性质（参144，145，1896，2009，2724，3006，3421，6674节）。之所以称为“吗哪”，是因未知之物，且象征真理之良善，即那些属灵教会之人的良善（参8462，8464节）。

8521 “样子像芫荽子，是白色的”象征其中的真理是纯洁的。这是因为“种子”象征信仰的真理（参255，1940，2848，3038，3310，3373节）；之所以说“芫荽子”，是因为它是白色的，“白色”是论及真理的，真理也以白色为代表（参3301，3993，4007，5319节）。现在描述的是真理之良善（由“吗哪”象征），既描述其中真理的性质，也描述其中良善的性质。真理的性质由“像芫荽子，是白色的”来描述；良善的性质由“滋味如同搀蜜的薄饼”来描述。

真理之良善（即那些属于主的属灵国度之人的良善）与那些属于主的属天国度之人的良善截然不同。真理之良善是植入在理智部分中的，因为主在那部分中形成一个新的意志，使人愿意照着从教会教义所汲取的真理而行。当他愿意并行出那真理时，那真理在他那里就变成良善，称为属灵的良善，也即真理之良善。他确实相信这就是真理，因为他对教义有信心，但他没有对这是否为真理的感知，除非他因确认而觉得如此——部分通过圣言字义，部分通过迎合其偏见的观念之谬误，而不思想没有什么不能被证实到看起来像真理的地步，甚至伪谬本身也是如此（参4741，5033，6865，7012，7680，7950节）。因

此，所有各派的人都相信自己的教义是真理，甚至索西尼派和犹太人也如此。由此可见，在教会中许多人那里，真理变成良善的性质如何。只有那些因生活用途而处于对真理之情感的人，才能看出自己教会教义是否为真理。他们以这为目的，无论在世上还是之后，都不断被主光照。只有他们才能接受，因为主通过良善引导他们，并通过良善使他们看见真理并如此相信。由此可知，那些属主属灵国度之人的良善从何而来、性质如何。

但那些属于主的属天国度之人的良善，并非植入在理智部分，而是植入在意志部分。处于这种良善的人，通过从主而来的内在感知，知道何为真理。关于两种良善及其区别，可参看2046，2088，2227，2669，2715，2718，3235，3240，3241，3246，4138，4493，5113，6500，6865，7233，7977，7992节。

8522 “滋味如同搀蜜的薄饼”象征良善是令人愉快的，即由真理通过快乐变成良善。这是因为“滋味”是论及良善的快乐的，因为它对应于品尝的快乐（参3502，4793节）；“薄饼”象征属灵的良善（参7978节）；“蜜”象征自然的快乐（参5620，6857节）。由此可知，“滋味如同搀蜜的薄饼”象征良善是令人愉快的，因为它是通过真理经过快乐而变成的。这里描述了属灵的良善从何而来、如何产生，以及它的性质。即那良善在最初起源上是真理，当它出于意志、即出于情感进入行动时，就变成良善。因为凡出于情感所愿的，就被感知为良善，因此也被称为良善。但这良善只能通过属于属世之人的快乐而产生。属灵的人通过它们被引入，当被引入后，就从中获得它的感觉。这就是“吗哪的滋味如同搀蜜的薄饼”所象征的。

8523 第三十二节至第三十四节 摩西说：“耶和华所吩咐的是这样：要将一满俄梅珥吗哪留到世世代代，使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物。”摩西对亚伦说：“你拿一个罐子，盛一满俄梅珥吗哪，存在耶和华面前，要留到世世代代。”耶和华怎么吩咐摩西，亚伦就怎么行，把吗哪放在法柜前存留。

“摩西说，耶和华所吩咐的是这样”象征命令。“要将一满俄梅珥”象征能力的最高程度。“留到世世代代”象征那些属灵教会之人。“使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物”象征试探状态中的真理之良善。“将你们领出埃及地”象征他们脱离侵扰之后。“摩西对亚伦说”象征流注。“你拿一个罐子”象征真理。“盛一满俄梅珥吗哪”象征其中所含的良善的量。“存在耶和华面前”象征在神性面前。“要留到世世代代”象征作为那些属灵教会之人的尺度。“耶和华怎么吩咐摩西”象征照着命令。“亚伦就把吗哪放在法柜前存留”象征在神性面前。

8524 “摩西说，耶和华所吩咐的是这样”象征命令。这是因为“耶和华吩咐的话”象征神性命令，如上面8466节所述。

8525 “要将一满俄梅珥”象征能力的最高程度。这是因为“俄梅珥”象征足够的量和能力（参8468，8473节）；又因俄梅珥是各人足够的量，即各人的能力之量，所以它也是能力的最高程度。

8526 “留到世世代代”象征那些属灵教会之人。这是因为“世代”象征信仰与仁义的事物（参613，2020，2584，6239节）；因此，在确定的意义上，它们指那些属灵教会之人，因为他们是处于信仰与仁义中的人，并由以色列众子所代表，此处的“世代”正是指他们。“留给他们”象征作为纪念。

8527 “使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物”象征试探状态中的真理之良善。这是因为“吗哪”（此处为“食物”）象征真理之良善（参8462，8464节）；“旷野”象征承受试探的状态（参8098节）。

8528 “将你们领出埃及地”象征他们脱离侵扰之后。这是因为“领出”象征得释放；“埃及地”象征侵扰（参7278节）。“埃及地”之所以是侵扰，是因为“埃及人”和“法老”象征那些在来世侵扰正直人的人，今天仍如此（参7097，7220，7228，7317，8148节）。

8529 “摩西对亚伦说”象征流注。这是因为当“说”由内在神性真理（由“摩西”代表）向外在神性真理（由“亚伦”代表）发出时，象征流注，因为神性流注是通过直接从主发出的真理进入间接发出的真理。“摩西”和“亚伦”在代表意义上就是这些真理（参7009，7010，7382节）。

8530 “你拿一个罐子”象征真理。这是因为“罐子”此处象征真理。罐子是容纳“吗哪”（象征良善）的容器，而一切真理都是良善的容器。因此，圣言中的“器皿”总体上象征真理（参3068，3079，3316，3318节），所以具体的器皿（此处为罐子）也如此。

真理是接受良善的容器，这一点可以从自然界的许多现象来说明：如光是接受太阳热量的容器，光象征真理，光中的热象征良善。真理与良善的关系也是如此。又如同衣服之于身体、身体之于灵魂；又如血管和纤维之于所含的血液和动物之灵；又如肺之于心，即肺的呼吸之于心的脉搏。简言之，如同身体的一切器官组织之于其中的生命。从这些比喻可以看出，没有良善的真理（即没有仁义的信仰）是什么样子——它如同没有生命的身体器官组织；如同没有

心跳的肺呼吸，即没有心的肺；如同没有血液和动物之灵的血管和纤维；如同没有灵魂的身体。因此，它如同无生命之物。若以邪恶代替良善，它就如同尸体。

8531 “盛一满俄梅珥吗哪”象征其中所含的良善的量。这是因为“满俄梅珥”象征所含的量；“吗哪”象征属灵的良善，即真理之良善（参8462，8464节）。

8532 “存在耶和华面前”象征在神性面前，这一点无需解释就能明白。

8533 “要留到世世代代”象征作为那些属灵教会之人的尺度。这是因为“一俄梅珥吗哪”被存留作为纪念，象征足够的量（参8468节），因此也象征尺度，即属灵教会所拥有的良善之量。“你们的世代”象征那些属灵教会之人（参8526节）。

关于教会良善的尺度或程度，要知道，来世中的良善在性质和数量上都是确定的，并在人活在世上时就被确定。它们根据各人在生活中信仰与仁义的性质和数量而被确定。在来世，当天使被主许可时，各人良善的性质和数量在天堂之光中可见，但在世界之光中则不能。同样，教会的良善在整体上也是如此。每个人的良善和教会的良善之数量和性质，在圣言中由重量和度量来代表。此处属灵教会的良善之量，由“一俄梅珥吗哪”来代表，它被存放在耶和华面前作为纪念。

8534 “耶和华怎么吩咐摩西”象征照着命令。这是因为“吩咐”当由耶和华发出时，象征命令（参8466，8524节）。

8535 “亚伦就把吗哪放在法柜前存留”象征在神性面前。这是因为“存留”象征作为纪念（参8526末尾，8533节）；“在法柜前”象征在神性面前。“法柜”是神性的，这从前文可以看出，那里摩西对亚伦说要把吗哪存在耶和华面前（8532节），即在神性面前。“法柜”之所以是神性的，是因为“法柜”在普遍意义上指圣言，而圣言是神性真理，因此是主。主就是圣言，可见于《约翰福音》：“太初有道，道与神同在，道就是神……道成了肉身，住在我们中间。”（1:1，14）“法柜”是主的神性真理，这从存放西乃所传律法的约柜可知，那约柜被称为“法柜”。整个帐幕的圣洁都源于此，“法柜”本身就是神圣的神性，这从以下事实可知：约柜上面有施恩座和基路伯，幔子外紧挨着有放陈设饼的金桌和灯台，最神圣的敬拜由亚伦在那里进行；后来耶和华在施恩座上、两个基路伯之间与摩西说话，即从法柜说话（参出25:16，21，22；40:20）。

8536 第三十五节至第三十六节 以色列众子吃吗哪共四十年，直到进了有人居住之地，就是迦南的境界。一俄梅珥就是伊法十分之一。

“以色列众子吃吗哪共四十年”象征在一切试探状态中对真理之良善的归为己有。“直到进了有人居住之地”象征在他们进入天堂之前，那里到处都有良善。“吃吗哪直到进了迦南的境界”象征真理之良善的归为己有一直持续到他们到达天堂区域。“俄梅珥就是伊法十分之一”象征那时良善的量。

8537 “以色列众子吃吗哪共四十年”象征在一切试探状态中对真理之良善的归为己有。这是因为“以色列众子”代表那些属灵教会之人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198节）；“吃”象征归为己有（参3168，3513末尾，3596，4745节）；“吗哪”象征真理之良善（参8464节）；“四十年”象征试探的状态。“年”象征状态（参482，487，488，493，893节）；“四十”象征试探（参730，862，2272，2273，8098节）。

8538 “直到进了有人居住之地”象征在他们进入天堂之前，那里到处都有良善。这是因为“地”（此处指迦南地）象征主的国度，即天堂（参1607，3038，3481，3705，3686，4240，4447，5136节）。天堂被称为“有人居住之地”，是因其良善，因为“居住”象征因良善而有生命（参2268，2451，2712，3613，8269，8309节）。

8539 “吃吗哪直到进了迦南的境界”象征真理之良善的归为己有一直持续到他们到达天堂区域。这是因为“吗哪”象征真理之良善；“吃”象征归为己有（参8537节）；“迦南地”象征天堂（参8538节）；因此“迦南的境界”是进入天堂的入口，即天堂开始的区域。由此可知，“吃吗哪直到进了迦南的境界”象征真理之良善的归为己有一直持续到他们到达天堂区域。

关于此事如何理解，可从前面关于通过真理获得良善的论述看出：重生之前，一切良善都是通过真理获得的；但重生之后，人被主通过良善引导。前一种状态由前六日（第七日之前）象征，后一种状态由第七日即安息日象征。由此也可见，前一种状态由以色列众子在旷野四十年间的行程来代表，后一种状态由他们被引入迦南地来代表。因为情况是这样：当人从真理行事而非从良善行事时，他就在天堂之外；当他从良善行事时，就进入天堂，因为那时他按照天堂的秩序被主引导。他在尚未预备好（即通过真理达到良善）之前，不能进入那秩序所在之处，即天堂。关于这两种状态，可参看前面7923，8505，8506，8510，8512，8516节所显明的。

8540 “俄梅珥就是伊法十分之一”象征那时良善的量。这是因为“俄梅珥”是伊法的十分之一，象征足够的量。“十”象征完整（参3107节），因此“十分之一”象征足够的量（参8468节）；“伊法”象征良善。“伊法”之所以是

良善，是因为用它和贺梅珥来量干物（如麦子、大麦、细面），这些是食物，而食物象征良善；用罢特和欣来量液体（饮料），这些量度象征真理。容器的象征来自其所容之物。

“伊法”作为量度，可见于以下经文：摩西书：“你们要用公道天平、公道伊法、公道罢特。”（利19:36）《以西结书》：“你们要用公道天平、公道伊法、公道罢特。”（45:10）同一处：“伊法与罢特大小要一样，伊法十分之一贺梅珥。”（45:11）《阿摩司书》中也有作为量度的记载（8:5）。

“伊法”象征良善，可从素祭的经文看出，素祭所用的细面以伊法来量（利5:11；民5:15，28:5；结45:24，46:7，11）；“素祭”象征良善（参4581节）。也可从《撒迦利亚书》看出：“与我说话的天使对我说：你举目观看，这出来的是什么？我说：这是什么？他说：这出来的是伊法。又说：这是他们在全地的形状。看哪，有一片圆铅被举起来，这坐在伊法中的是个妇人。天使说：这是罪恶。他就把妇人扔在伊法中，将那片圆铅扔在伊法的口上。我又举目观看，见有两个妇人出来，在她们翅膀中有风，翅膀如同鹳鸟的翅膀。她们将伊法抬在天地中间。我问那与我说话的天使说：她们要将伊法抬到哪里去呢？他对我说：要在示拿地为她盖造房屋；等房屋齐备，就把它安置在自己的地方。”（5:5-11）这些若没有内义，无人能懂。由此可知：“伊法”象征良善；“其中的妇人”象征邪恶；“伊法口的铅”象征封闭良善的邪恶之伪谬，“石头”象征外在真理，因此反面意义上象征伪谬（参643，1298，3720，6426节），“铅”象征邪恶（参8298节）。因此，“伊法中的妇人，口上有铅”象征被伪谬封闭在良善中的邪恶，即亵渎，因为亵渎是邪恶与良善的结合（参6348节）。“将伊法抬在天地之间的两个妇人”象征教会（参252，253节），藉此亵渎被排除；“示拿”（妇人被带往之地）是外在敬拜，其中内在有亵渎（参1183，1292节）。

续论木星灵与木星居民

8541 关于他们的神圣敬拜，首要的是承认我们的主为至高者，祂统治天地。他们称祂为独一之主。因为他们生前承认并敬拜祂，所以死后寻求祂，并找到祂——祂与我们的主是同一位。当被问及他们是否知道这位独一之主是人时，他们回答说，所有人都知道祂是人，因为在他们的世界上，祂曾多次以人的样式显现，并且祂亲自教导他们真理，保守他们，赐永生给那些信祂的人。他们还说，主曾向他们启示当如何生活、如何相信，这启示由父母传给儿女，如此教义便流传到所有家族，进而传到整个民族——他们都来自一位祖先。他们补充说，他们似乎觉得教义已铭刻在心，他们之所以这样认为，是因为当别人谈论关于天堂生命的事时，他们能立刻领悟，并仿佛出于自己而知道那是真是假。

8542 他们极其谨慎，以防有人陷入关于独一之主的错误观念。若发现有人开始对祂产生不良想法，他们首先劝诫，然后以恐吓警告，最后以惩罚制止。他们说曾观察到，若有这类念头渗入某个家族，那家族就会被从中间除去——并非通过同伴施加的死亡刑罚，而是通过灵剥夺其呼吸，从而夺去生命，在此之前灵已向他们宣告死亡。因为在那个世界上，灵与他们说话，若他们行了恶事，或甚至意图行恶，灵就惩罚他们（参7801-7812节）。因此，若他们对独一之主产生恶念，若不醒悟，就被宣告死亡。他们就这样在那里维护了对主的敬拜——主在他们那里被视为至高的神性。

8542 他们不知道他们的独一之主是诞生在我们这个地球上的人。他们说，知道这些并非他们所关心的，只要祂是人本身，并统治宇宙就够了。当我说在我们的地球上，祂被称为基督耶稣，“基督”意为受膏者或君王，“耶稣”意为救主时，他们说，他们不把祂当作君王来敬拜，因为君王带有世俗的味道；他们敬拜祂是作为救主。由于来自我们地球的灵向他们注入疑虑，怀疑他们的独

一之主是否与我们的主是同一位的，他们便通过回忆来消除这疑虑——他们记得曾在太阳中看见祂，并认出祂就是他们在自己地球上所见过的那一位（参7173节）。关于我们的主是天堂的太阳，可参看1053，3636，3643，4060，4321末尾，5097，7078，7083，7171，7173节。

8543 （缺）

8544 木星灵在我这里停留了数周，期间常有疑虑瞬间流入，不知他们的独一之主是否与我们的主是同一位。但这疑虑瞬间流入，也瞬间消散。这疑虑是从我们地球上某些灵流入的。令我惊讶的是，他们仅仅因为瞬间对此产生疑虑，就感到如此羞耻，以致他们嘱咐我不要在地球上公开这事，免得他们因此被指责为不信，尽管他们现在比其他人更清楚地知道这事。

8545 当我读《约翰福音》第十七章关于主的爱和祂的荣耀时，有些木星灵在我这里。他们听见那里的话，就被神圣所充满，承认那里的一切都是神性的。但那时我们地球上那些不信的灵不断散布诽谤，说祂生为婴孩，过着人的生活，看起来像其他人一样，被钉十字架等等。但木星灵对此毫不在意。他们说，这样的人就是他们的魔鬼，他们厌恶他们。他们补充说，那些灵的心智中没有丝毫属天之物，只有属世之物，他们称之为“渣滓”。他们之所以知道这一点，是因为当听见在木星上的人是赤身行走时，那些灵立刻被淫秽的思想所占据，丝毫不思想他们所听到的关于他们属天生命的事（参8375节）。

8546 有一次我也与木星灵谈论主，说没有人能凭自己行善，只能靠主——祂就是良善本身，是一切良善的源头。他们谦和地回答说，他们以为能凭自己行善，此外不知道别的。但当我向他们显明一切良善唯独来自主时，他们说，他们是以人的方式说话，而那是属天的方式；他们的天使正是这样思想的，他们

自己成为天使时也这样思想。他们补充说，这样说更简单。于是我回答说，对于那些活在纯真和简单中的人，主允许他们这样说，只要他们知道没有良善是出于自己，而是出于主。

8547 木星灵极其感动和欢喜，当他们听见说，独一之主是唯一的人，所有人都从祂得着被称为人的资格；但他们成为人的程度，取决于他们是祂形像的程度，即取决于他们爱主和爱邻舍的程度，也就是取决于他们处于良善的程度，因为爱与信仰的良善就是主的形像。

出埃及记第十七章

续论仁义的教义

8548 凡不接受属灵生命的人，即凡不从主重生的人，都不能进入天堂。主在《约翰福音》中教导说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”（3:3）

8549 人从父母所生的，不是属灵的生命，而是属世的生命。属灵的生命是爱神高于一切，爱邻舍如同自己，并照着信仰的诫命而行——这些诫命是主在圣言中所教导的。而属世的生命是爱自己和世界胜过邻舍，甚至胜过神本身。

8550 每个人从父母生来就处于自我之爱和世界之爱的邪恶中。一切邪恶通过习惯几乎成为本性，遗传给后代，如此从父母、祖父母、曾祖父母一代代延续下去，形成一条漫长的链条。邪恶的遗传最终变得如此之大，以致人自我生命的一切无非是邪恶。这连续的遗传，只有通过从主而来的信仰与仁义的生活才能被打破和改变。

8551 人从遗传所继承的，他持续地倾向于它，滑入其中。因此，他亲自在自己里面确认那邪恶，并凭自己增添更多。

8552 这些邪恶完全与属灵生命相反，毁灭它。因此，除非人从主在属灵生命上重新被孕育、重新出生、重新被养育，即重新被创造，否则他就被定罪，因为他所愿意的（因而所思想的）无非是地狱之物。

8553 当人处于这种状态时，他里面的生命秩序是颠倒的：本该掌权的却服事，本该服事的却掌权。这秩序必须完全颠倒过来，人才能得救；这通过从主而来的重生来实现。

概览

8554 在前一章中，内义论述了第三次试探，即良善的缺乏。当良善赐给他们之后，本章内义论述第四次试探，即真理的缺乏。这试探由以色列众子因没有水而发怨言来象征。因此，主将信仰的真理赐给他们，这由从何烈磐石流出的水来象征。

8555 随后论述由邪恶所生伪谬与信仰的真理和良善的争战，这由亚玛力与以色列的争战来代表。那些处于信仰的真理与良善中的人，仰望主就得胜；低头下看就失败，这由以色列众子何时摩西举手就得胜、何时垂手就失败来代表。

内义

8556 第一节至第三节 以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着站口从汛的旷野往前行，在利非订安营。百姓没有水喝，所以与摩西争闹，说：“给我们水喝吧！”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”

“以色列全会众都往前行”象征属灵生命的进程。“从汛的旷野”象征离开关于良善的试探状态。“按着站口”象征按照生命的秩序接受天堂的生命。“遵耶和华的吩咐”象征出于主的安排。“在利非订安营”象征为关于真理的试探而安排内在事物；其性质由“利非订”来象征。“百姓没有水喝”象征真理的缺乏，因此没有复兴。“百姓与摩西争闹”象征针对神性真理的严重抱怨。“说，给我们水喝吧”象征对真理的热切渴望。“摩西对他们说”象征通过流入思想的回应。“你们为什么与我争闹？”象征使他们的抱怨有所节制。“为什么试探耶和华呢？”象征他们对抗神性，对其帮助感到绝望。“百姓在那里甚渴，要喝水”象征对真理的渴望加剧。“向摩西发怨言”象征更大程度的痛苦。“你为什么将我们从埃及领出来”象征为何我们脱离了侵扰。“使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”象征使一切属灵生命因缺乏真理而灭亡。

8557 “以色列全会众都往前行”象征属灵生命的进程。这是因为“起行”象征生命的连续进程（参4375，4554，4585，5996，8181，8345，8397节），此处指属灵生命的进程，即其增长，是通过试探持续实现的。属灵生命通过试探增长，是因为信仰的真理通过它们得以坚固，并与仁义的良善结合。“以色列会众”象征那些属灵教会之人（参7830，7843节）。

8558 “从汛的旷野”象征离开关于良善的试探状态。这是因为“旷野”象征承受试探的状态（参6828，8098节）；“汛”象征试探的性质和关于良善的状态（参8398节）。

8559 “按着站口”象征按照生命的秩序接受天堂的生命。这是因为“起行”象征属灵生命的进程（参8557节），因此也象征那生命的秩序（参1293节）。之所以说“接受天堂的生命”，是因为那生命是通过试探由主赐予人的，试探由以色列众子在旷野的起行来描述。天堂的生命是被主通过良善引导。为使人到达那生命，良善通过真理被植入，即仁义通过信仰被植入。只要这在进行，人就在通往天堂的路上，但尚未在天堂中。为使信仰的真理得以坚固并与良善结合，人被送入试探，因为试探是良善与真理结合的手段。因此，当人处于良善中，即出于良善本身（即为邻舍的缘故）而处于行善的情感中时，他就被提升到天堂中，因为他处于天堂的秩序中，被主通过良善引导。由此可知“天堂的生命”指什么。

8560 “遵耶和华的吩咐”象征出于主的安排。这是因为“耶和华的口”象征神性真理，他们按此被引导；“耶和华的口”在此指神性的宣告，并按照它来引导，这就是安排。神性安排与其他一切引导和护佑的区别在于，安排持续着眼于永恒，持续引导人走向得救，并通过各种状态（有时快乐，有时忧愁）来实现——人完全无法理解这些，但它们都导向他在永恒中的生命。这些就是“按着耶和华的吩咐起行”所象征的。“耶和华”在圣言中就是主（参1343，1736，2004，2005，2018，2025，2156，2329，2447，2921，3023，3035，5041，5663，6281，6303，6905节）。

8561 “在利非订安营”象征为关于真理的试探而安排内在事物；其性质由“利非订”来象征。这是因为“安营”象征为承受试探而排列真理与良善（参8130，8131，8155节），此处指为关于真理的试探而安排，由他们没有水来代

表，下文将说明。之所以说“安排内在事物”，是因为真理与良善构成教会之人的内在事物。“利非订”象征那试探的性质，因为地名象征所论述事物状态的性质，此处指关于真理的试探状态的性质，因为本节正是论述这事。

8562 “百姓没有水喝”象征真理的缺乏，因此没有复兴。这是因为“水”象征信仰的真理（参2702，3058，3424，4976，5668节）；“喝”象征在信仰的真理上受教并接受它们（参3069，3772，4017，4018节），此处指复兴，因为正如水和饮料复兴属世生命，真理和真理的知识也复兴属灵生命。处于属灵生命中的人，渴望从那些被称为属天食物和饮料的事物（即信仰的良善与真理）得着滋养，正如处于属世生命中的人从属世的食物和饮料得着滋养一样。

此处论述关于真理的试探，是因为前面刚论述了关于良善的试探，在那试探之后他们接受了吗哪（象征良善）。当人被主赐予良善时，他就进入对真理的渴望，这渴望随着真理的缺乏而加剧，因为良善不断渴求真理。一切对真理的真诚情感都源于良善。这如同食物没有饮料就无法滋养属世生命，食物也渴望饮料与之结合以发挥作用。这就是为何关于真理的试探紧跟在关于良善的试探之后。试探攻击人所爱和所渴望的事物（参4274，4299节）。

8563 “百姓与摩西争闹”象征针对神性真理的严重抱怨。这是因为“争闹”象征严重的抱怨，因为在试探中争闹的人是在严重地抱怨；“摩西”代表神性真理（参6723，6752，6771，6827，7010，7014，7089，7382节）。

8564 “说，给我们水喝吧”象征对真理的热切渴望。这一点可从上面8562节关于“水”和“喝”的象征意义看出。

8565 “摩西对他们说”象征通过流入思想的回应。这是因为当“说”来自神性真理（由“摩西”代表）时，象征回应；而一切从神性来的回应都是通过流注，且是流入思想，因此这些被象征。

8566 “你们为什么与我争闹？”象征使他们的抱怨有所节制。这是因为“争闹”象征严重的抱怨（参8563节）；同时“使有所节制”也包含在内，因为接着就说他们借此试探耶和华。

8567 “为什么试探耶和华呢？”象征他们对抗神性，对其帮助感到绝望。这是因为“试探耶和华”象征对抗神性而抱怨。之所以说“对其帮助感到绝望”，是因为试探中的抱怨包含这层意思。试探是对得救的持续绝望——起初轻微，但逐渐加重，直至最后对神性的临在和帮助产生近乎否定的怀疑。属灵生命在试探中大多被带到这种极端，因为这样属世生命才被灭绝。当处于绝望的中间时，人被主保持在对抗伪谬的争战中。因此，那绝望很快通过随后由主注入的安慰而消散，因为每一次属灵的试探之后都有安慰，仿佛新生命。试探被带到绝望的地步（参1787，2694，5279，5280，7147，7155，7166，8165节）；试探后有安慰（参3696，4572，5246，6829，8367，8370末尾节）。

8568 “百姓在那里甚渴，要喝水”象征对真理的渴望加剧。这是因为“渴”象征渴望和渴求，且是论及真理的，正如“饿”是论及良善的；“水”象征信仰的真理（参8562节）。“渴”象征渴望和渴求真理（由“水”象征），这在圣言中多处明显可见。

如《阿摩司书》：“主耶和华说：日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑寻求耶和华的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。”（摩8:11-13）这里“干渴”描述了对认识真理的渴望；对真理的渴望由“我必命干渴非因无水，乃因不听耶和华的话”和“往来奔跑寻求耶和华的话”来象征；真理的缺乏和由此而来的属灵生命被剥夺，由“美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏”来描述；“美貌的处女”是那些处于良善情感中的人，“少年”是那些处于真理情感中的人。

【2】《以赛亚书》：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”（赛55:1）“一切干渴的都当就近水来”显然指渴望信仰的真理；“不用价值买酒和奶”指从主白白获得信仰的真理与良善。“水”是信仰的真理（参8562节）；“酒”是信仰的良善（参6377节）；“奶”也是（参2184节）。这里的“就近水来”和“买酒和奶”显然不是指水和酒奶，而是指属于天堂和教会的事物。

【3】《启示录》：“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”（启21:6）“生命泉的水”是信仰的真理与良善；“口渴的人”是出于情感而渴望的人。主在《约翰福音》中对撒玛利亚妇人说：“凡喝这水的还要再渴；人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约4:13-14）这里的“水”显然指从圣言、即从主而来的信仰的真理；“永远不渴”指不再缺乏真理。

【4】同一处：“耶稣说：我就是生命的粮；到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”（约6:35）同一处：“耶稣站着高声说：人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：从他腹中要流出活水的江河来。”（约7:37-38）“渴”是渴望真理；“喝”是受教；“活水的江河”是从独一主而来的神性真理。

【5】《以赛亚书》：“提玛地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来迎接逃避的。”（赛21:14）“拿水给口渴的”是教导渴望者真理，从而复兴他灵魂的生命。同一处：“愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，行虚伪的事，说错谬的话攻击耶和华，使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝。”（赛32:6）“饥饿的人”是渴望良善的人，“口渴的人”是渴望真理的人。

【6】同一处：“困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴舌头干燥。我必在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为涌泉。”（赛41:17-18）“寻求水”是寻求真理；“因口渴舌头干燥”是因缺乏真理而被剥夺属灵生命；“江河、泉源、水池、涌泉”是信仰的真理，用以教导人。同一处：“你们要说：耶和华救赎了祂的仆人雅各。他们不干渴，祂必引导他们经过旷野；祂必为他们使水从磐石流出，分裂磐石，水就涌出。”（赛48:20-21）“不干渴”是真理不缺乏；“水”显然指信仰的真理。

【7】同一处：“不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们，因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。”（赛49:10）“不饥”是良善不缺乏；“不渴”是真理不缺乏；“水泉”是圣言中真理的知识。

【8】摩西书：“耶和华你神在旷野引导你，那地有大蛇、火焰蛇、蝎子、干旱无水之地；他曾为你使水从坚硬的磐石中流出来。”（申8:15）《以赛亚书》：“看哪，你们的神必来……那时，旷野必涌出水来，沙漠必有河涌流；干旱之地必变为水池，干渴之地必变为泉源。”（赛35:4，6-7）“旷野涌出的水、河、水池、泉源”显然指信仰的真理和知识，这些在主降临时赐下。

【9】《诗篇》：“神啊，你是我的神，我要切切地寻求你；在干旱疲乏无水之地，我渴想你，我的心切慕你。”（诗63:1）这里的“渴”是论及真理的；“无水之地”是没有真理。《以赛亚书》：“所以我的百姓因无知就被掳去；他们的尊贵人甚是饥饿，群众极其干渴。”（5:13）“干渴”是缺乏真理，并因此被剥夺属灵生命。同一处：“我使江河变为旷野，其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。”（50:2）

【10】由此可知，本章中“百姓没有水喝”（1节）、“给我们水喝吧”（2节）、“百姓在那里甚渴，要喝水”（3节）、“水从磐石流出”（6节）象征什么。因此，他们因缺水而发怨言象征因缺乏真理而有的试探。当人进入因缺乏真理而起的试探时，他被强烈地保持在渴望中，同时对永恒的得救感到绝望。这造成那时的痛苦和抱怨。

8569 “向摩西发怨言”象征更大程度的痛苦。这是因为“发怨言”象征因试探的严酷而产生的痛苦（参8351节）；痛苦程度更大，可从摩西向耶和华呼求时的话看出：“他们几乎要拿石头打死我。”（第4节）

8570 “你为什么将我们从埃及领出来”象征为何我们脱离了侵扰。这是因为“领出来”象征得释放；“埃及”象征侵扰（参7278节），因为“埃及人”象征那些在来世侵扰属教会之人的人（参6854，6914，7474，7828，7932，8018，8099，8159，8321节）。

8571 “使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”象征使一切属灵生命因缺乏真理而灭亡。这是因为“死”象征灭亡，此处指属灵生命的灭亡；“我、我的儿女和我的牲畜”象征属灵生命的一切：“我”即教会之人象征仁义的良善和信仰的良善；“儿女”象征内在的信仰真理；“牲畜”象征外在的真理（良善由此而来），即一切属灵生命的事物。因为属灵生命由仁义的良善和信仰的良善、以及内在和外在的信仰真理构成。“人”象征良善（参4287节）；“儿女”象征信仰的真理（参489，491，533，2623，2803，2813，3373，3704节）；“牲畜”象征产生良善的真理（参6016，6045，6049节）；“渴”象征真理的缺乏（参8568末尾节）。

8572 第四节至第六节 摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老，从百姓面前走过去。我必在何烈的磐石那里，站在你面前。你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”摩西就在以色列的长老眼前这样行了。

“摩西就呼求耶和华”象征内在的哀叹和代求。“我向这百姓怎样行呢？”象征为那些因不接受真理而发出如此严重抱怨的人。“他们几乎要拿石头打死我”象征他们离对神性真理施加暴力不远了。“耶和华对摩西说”象征帮助。“从百姓面前走过去”象征引导和教导他们。“带领以色列的几个长老”象征出于首要的真理。“你手里拿着你先前击打河水的杖”象征神性能力，藉此伪谬被消灭。“你拿着杖，走过去”象征以此装备，完成命令。“我必在何烈的磐石那里，站在你面前”象征主在信仰的真理方面。“你要击打磐石”象征他们要恳切祈求。“从磐石里必有水流出来”象征从祂而来的信仰真理。“使百姓可以喝”象征复兴他们，赐予属灵生命。“摩西就在以色列的长老眼前这样行了”象征通过首要的真理而实现的效果。

8573 “摩西就呼求耶和华”象征内在的哀叹和代求。这是因为当“呼求”论及从极深痛苦中向神性求助时，象征内在的哀叹（如前面7782节），也象征代求（如8179节）。由于“摩西向耶和华呼求”象征从神性真理（由“摩西”代表）而来的代求，需稍作解释何为代求及其性质。凡不明白代求的人，只能想象主不断向父祷告，为那些虔诚祈求并承诺悔改的罪人代求。单纯的人甚至想，主坐在父旁边，与祂谈论罪人，求父将那人赐给祂，使他进入祂的国度，得享永恒的幸福。许多人关于代求都有这种观念——圣言中说主会为他们求父。但谁看不出这是按照人的思维观念说的？因为那时的人，正如今天许多人一样，只能按照世上的国度来想象天国，观念就从此而来。这从主的使徒们明

显可见：雅各和约翰求主让他们一个坐在祂右边、一个坐在祂左边（可10:35-37）；其他使徒之间也起了争论，谁在主的国中为大。主因此对他们说，他们要在祂的国里坐在祂的席上吃喝，并坐在宝座上审判以色列十二个支派（路22:24，30），即与祂一同作王。这些话是按他们的观念和理解力说的，在内义上另有含义，只是当时不能如此揭示。“十二个宝座”象征什么（使徒坐在其上），可参看2129，6397节。

【2】关于代求，情况是这样：一切爱中都有代求，因此一切怜悯中也有，因为怜悯是爱的属性。凡爱或怜悯的人，都持续代求。这可以从例子看出：爱妻子的丈夫，希望别人善待她、恩待她。他不用公开的话说，而是持续地这样想，因此持续默默地为此祈求，为她代求。父母为所爱的儿女也是如此。同样，处于仁义中的人为邻舍如此行，处于友谊中的人为朋友如此行。由此可知，代求持续存在于一切爱中。主的代求也是如此，祂为全人类，尤其是为那些处于信仰之良善与真理的人代求，因为祂对他们有神性即无限的爱，有神性即无限的怜悯。祂不向父祷告、这样代求，因为那完全是人的方式。祂持续地宽恕、持续地赦免，因为祂持续地怜悯；这发生在主自己里面，因为主与父原为一（约14:8-12）。

【3】关于圣言中代求所隐藏的更深奥秘，也需说明：从主发出的神性真理持续地以这种方式代求，因为它从神性之爱发出。主在世时是神性真理，但祂得荣耀（即复活）后，就成为神性良善（参7499节）。在圣言内义中，“父”是神性良善，“子”是神性真理（参2803，3704，7499节）。因为神性真理（从神性良善发出）内含着持续的代求，所以说“子求父”并为人代求。这是人能领会的，但更深层的事则难以领会。

8574 “我向这百姓怎样行呢？”象征为那些因不接受真理而发出如此严重抱怨的人。这是因为“我向这百姓怎样行”包含了这些含义，因为“百姓与摩西争闹”象征严重的抱怨（参8563，8566节）；“他们没有水喝”象征真理的缺乏（参8562，8568节）。

8575 “他们几乎要拿石头打死我”象征他们离对神性真理施加暴力不远了。这是因为“几乎”象征不远了；“用石头打死”象征因违背敬拜的真理而受惩罚（参7456节），此处指对神性真理（由“摩西”代表）施加暴力。“摩西”是神性真理，这已多次显明。

8576 “耶和华对摩西说”象征帮助。这是因为“说”包含了接下来所说的话，此处指真理将被赐予——他们因缺乏这些真理而如此严重地抱怨——这由“从何烈流出的水”来象征。因此，此处的“说”包含了帮助。

8577 “从百姓面前走过去”象征引导和教导他们。这是因为“走在前面”象征引导，因此也象征教导，因为教导的人是在灵性上引导；“以色列众子”在此为“百姓”，象征那些属灵教会之人，如前常述。

8578 “带领以色列的几个长老”象征出于首要的真理。这是因为“以色列的长老”象征智慧与聪明的首要事物，它们与良善和真理和谐一致（参6524，6525，6890，7912节），即首要的真理，因为这些属于聪明和智慧。

8579 “你手里拿着你先前击打河水的杖”象征神性能力，藉此伪谬被消灭。这是因为“杖”象征能力（参4013，4015，4876，4936，6947，7011，7026节），此处指神性能力，因为“摩西”（杖属于他）代表主的神性真理；“河”此处指埃及的河，象征伪谬（参6693节）。“你先前击打河水”之所以这样说，是为了象征伪谬被消灭，因为藉着赐予真理的神性能力，伪谬也被消灭。所赐的真理由“从何烈磐石流出的水”来象征。

8580 “你拿着杖，走过去”象征以此装备，完成命令。这是因为“拿在手中”（即拿杖）象征以那能力装备；“走过去”象征完成命令，这一点无需解释就能明白。

8581 “我必在何烈的磐石那里，站在你面前”象征主在信仰的真理方面。这是因为“磐石”象征信仰，此处指从主而来的信仰，即主在信仰方面，因为经上说耶和华（即主）“站在磐石上”；“何烈”象征神性律法。因此，这些话象征主在信仰真理方面，这些真理从祂的律法或圣言而来。

“磐石”是主在信仰方面，相对于人是来自主的信仰，这在圣言中多处可见。如摩西书：“你们要将大德归与我们的神。祂是磐石，祂的作为完全……耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油。但耶书仑渐渐肥胖，就踢跳，离弃造他的神，轻看救他的磐石……你轻忽生你的磐石，忘记产你的神……据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石。……他们的磐石卖了他们，耶和华将他们交付。……他说：他们的神，他们所投靠的磐石在哪里？”（申32:3-4，13，15，18，30-31，37）由此明显可见，耶和华即主被称为“磐石”；祂是信仰方面的主，这从那里每句话的内义可知。

【2】《但以理书》：“你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎。于是金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金、银、铜、铁、泥，那就是至大的神把将来必有的事给王指明。”（2:34-35，44-45）这里论及主和祂的国度，“石头”象征信仰，“磐石”是信仰方面的主。“石头”和“磐石”象征这些，凡深思者都能看出。“石头”在圣言中也

象征信仰的真理（参643，1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798，6426节）；因此主的神性真理也被称为“以色列的石头”（参6426节）。“磐石”是信仰真理方面的主，因为“磐石”也象征抵挡伪谬的堡垒，而堡垒正是信仰的真理，因为藉着它既抵挡伪谬也抵挡邪恶。

【3】由此也可知，主在信仰方面，以及从主而来的信仰，在主对彼得所说的话中由“磐石”来象征：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太16:18-19）那里的“磐石”是信仰方面的主，以及从主而来的信仰；“彼得”代表那信仰。凡凭健全理性思考的人都能看出，打开天堂、关闭地狱（为善人），以及打开地狱、关闭天堂（为恶人）的权柄唯独属于主；而它属于信仰，是因为信仰来自主，因此也属于主，即主自己在信仰中。在来世，一切能力也是通过出于良善的信仰真理而行使的（参4931，6344，6423，8200，8304节）。凭理性思考的人也能得出结论：主的教会不是建立在任何人（如彼得）身上，而是建立在主自己身上，即建立在对祂的信仰上。

【4】由此可以看出，那些死守圣言字义的人会陷入何等大的错误；教会领袖们多么容易抓住“这权柄给了彼得”的说法，并由此声称他们的继任者也拥有这权柄——因为这迎合了他们的自我之爱；他们又多么不愿意被说服这另有含义，因为每个人都想为自己获得至高权柄。由此也可看出，知道“磐石”、“钥匙”、“阴间的门”等在内义上象征什么是何等重要。

【5】耶和华被称为“磐石”，那时指信仰方面的主，这也可从圣言中许多其他地方看出，以下仅举几例，不加赘述：《以赛亚书》：“你们当将羊羔奉给那地掌权的，从磐石往旷野，送到锡安山的山。”（16:1）同一处：“你忘记救你的神，不记念你能力的磐石。”（17:10）同一处：“亚述人必倒在刀下，

他的磐石必因惊吓而挪开。”（31:8-9）同一处：“磐石的居民应当歌唱，在山顶上呐喊。”（42:11）同一处：“你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言！你们要追想被凿而出的磐石。”（51:1）《耶利米书》：“摩押的居民哪，要离开城邑，住在磐石里。”（48:28）同一处（论巴比伦）：“耶和华说：你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对。我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石。”（51:25-26）《诗篇》：“他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上。”（40:2）同一处：“我从地极求告你，我的心发昏；求你领我到那比我更高的磐石。”（61:2）同一处：“他必吃上好的麦子，又用磐石中的蜜使他满足。”（81:16）

【6】因为“磐石”象征信仰方面的主，以及从主而来的信仰，所以神迹也在磐石上发生。如《士师记》中耶和华的使者对基甸说，要他取肉和无酵饼放在磐石上，将汤倒出，就有火从磐石中上来，烧尽了肉和无酵饼（6:20-21）。又参孙的父亲玛挪亚取了一只山羊羔，在磐石上献上，使者就奇妙地行事，火焰从磐石上上升（13:19-20）。这些象征什么，若从内义解释“基甸”和“玛挪亚”代表什么，“肉、无酵饼、汤、山羊羔、火”象征什么，就能明白；因为一切细节都代表并象征属灵事物。

【7】从“磐石”象征信仰，也可知道摩西看见耶和华时被放在磐石穴中（出33:20-23）是什么意思——“磐石穴”象征信仰的模糊。

何烈磐石流出水象征主，这在教会中是众所周知的；但它象征信仰方面的主，以及从主而来的信仰，上面已经显明。“何烈磐石”所象征的，也由《以赛亚书》中类似的话来象征：“你们要说：耶和华救赎了祂的仆人雅各。他们不干渴，祂必引导他们经过旷野；祂必为他们使水从磐石流出，分裂磐石，水就涌出。”（48:20-21）水赐给百姓，不是从别的磐石，而是从何烈的磐石，

因为“何烈”象征神性律法。神性律法由“何烈”象征，是因为律法在那里颁布。从主而来的信仰，是出于神性律法，即出于圣言；因为主通过圣言教导何为信仰，也赐予信仰。

8582 “你要击打磐石”象征他们要恳切祈求祂，即主。这是因为“击打”象征恳切祈求，且出于谦卑的心。“击打磐石”之所以象征出于谦卑之心的恳切祈求，可从以下事实看出：因为摩西以刚硬的心击打磐石，并以这种方式祈求，所以他被告知不得带领百姓进入迦南地，正如他在《民数记》中所记：“摩西、亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：‘你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这磐石中流出来吗？’摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来。耶和华对摩西、亚伦说：‘因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。’”（20:10-12）

8583 “从磐石里必有水流出来”象征从祂而来的信仰真理。这是因为“流出水的磐石”象征信仰方面的主（参8581节）；“水”象征信仰的真理（参2702，3058，3424，4976，5668，8568节）。

8584 “使百姓可以喝”象征复兴他们，赐予属灵生命。这是因为“喝”象征在信仰的真理上受教，从而赐予并复兴属灵生命（参8562节）。

8585 “摩西就在以色列的长老眼前这样行了”象征通过首要的真理而实现的效果。这是因为“摩西这样行了”象征效果；“以色列的长老”象征首要的真理（参8578节）。先前说摩西要带以色列的几个长老同去，此处说他就在长老眼前这样行了，这是因为信仰是通过真理赐予的，而且是通过首要的真理，因为从它们产生光照，使由此流出的真理（称为次要的真理）能被清晰地领悟。

8586 第七节 他给那地方起名叫玛撒，又叫米利巴，因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间不是？”

“他给那地方起名叫玛撒”象征试探状态的性质。“又叫米利巴”象征抱怨的性质。“因以色列人争闹”象征因试探的严重性而抱怨，甚至几乎失败。“又因他们试探耶和华”象征他们对抗神性，对其帮助感到绝望。“说，耶和华是在我们中间不是？”象征他们几乎要相信主不帮助祂自己的人。

8587 “他给那地方起名叫玛撒”象征试探状态的性质。这是因为“名”和“起名”象征性质（参144，145，1754，1896，2009，2628，2724，3006，3421，6674，6887节）；“地方”象征状态（参2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381节）。之所以是试探状态的性质，是因为这里论述试探；那状态的性质由“玛撒”来象征。“玛撒”在原文中本义就是“试探”。关于其性质的详情将在下文说明。

8588 “又叫米利巴”象征抱怨的性质。这是因为“米利巴”在原文中意为“争闹”或“争竞”，“争闹”象征抱怨（参8563，8566节）。因为地名也象征事物的性质（参8587节），所以“米利巴”在此象征抱怨的性质。

关于这试探本身及其性质，须知此处描述的是那些在试探中几乎失败的人——他们抱怨天堂，甚至抱怨神性本身，最终几乎不相信神性安排。这些在内义上由前面的话以及本节后面的话来象征；“玛撒”象征试探状态的性质，“米利巴”象征试探中抱怨的性质。“米利巴”在此象征这种性质，可见于《诗篇》：“你在急难中呼求我，我就搭救你；我在雷的隐密处应允你，在米利巴水边试验你。”（81:7）

【2】但在论述以色列民族宗教信仰的历史内义中，描述了那民族对耶和华的态度：他们不愿通过祈求向祂求助，而是以争闹的方式。原因是他们心里并不承认耶和华为至高的神，只在看见神迹时口头上承认。他们心里不承认祂，从

他们为自己造并敬拜的金牛犊、并说“这就是你们的神”可以清楚看出；也从他们屡次背道可以看出（参8301节）。这些就是此处历史内义所描述的。而在属灵内义中，描述的则是那些在得释放之前被带到试探极限之人的试探性质。

【3】以色列民族及其宗教的性质由他们在玛撒和米利巴与摩西争闹来描述，这也可从《诗篇》看出：“你们不可硬着心，像在米利巴，像在旷野玛撒的日子。那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为。四十年之久，我厌烦那世代，说：这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为；所以我在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。”（95:8-11）摩西书：“你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。”（申6:16）同一处：“你们在他备拉、玛撒、基博罗哈他瓦，又惹耶和华发怒，自从我认识你们以来，你们常常悖逆耶和华。”（申9:22，24）同一处（论利未）：“论利未说：你的土明和乌陵都在你的虔诚人那里……你在玛撒曾试探他，在米利巴水与他争闹。”（申33:8-9）这里的“虔诚人”指主，他们试探祂，摩西和亚伦也没有尊祂为圣。

【4】在论述以色列民族宗教信仰的历史内义中，“摩西”和“亚伦”不代表神性真理，而是代表那民族的宗教（他们是那宗教的首领和头目，参7041节）。因那宗教是如此的（如上所述），他们也被宣告不得带领百姓进入迦南地。如《民数记》所记：“耶和华对摩西、亚伦说：因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。这水名叫米利巴水，是因以色列人在那里与耶和华争闹。”（20:12-13，27:14）同一处：“亚伦必归到他列祖那里，他必不得进我所赐给以色列人的地，因为在米利巴水你们违背了我的命。”（20:24）摩西也同样（申32:49-51）。

【5】尽管那民族如此，代表性的敬拜仍在他们中间设立，原因在于代表性的敬拜可以在任何视外在敬拜为圣、甚至近乎偶像崇拜的民族中设立，因为代表不看重人，而看重事物（参1361节）。那民族的性情比其他任何民族都更适于

将外在事物视为神圣和神性，完全没有内在，如敬拜他们的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各，后来又敬拜摩西和大卫为神明，并将一切被分别为圣的石头和木头视为圣洁和神性来敬拜——如约柜、其中的桌子、灯台、祭坛、亚伦的衣袍、乌陵和土明，以及后来的圣殿。通过这些，在当时主的安排下，天堂天使与人类得以沟通，因为必须有教会（或教会的代表）存在，好让天堂与人类有沟通。因那民族比其他任何民族都更能将外在事物视为神圣敬拜的中心，从而充当教会的代表，所以那民族被拣选。

【6】那时，通过代表与天堂天使的沟通是这样进行的：他们的外在敬拜与那些单纯、不反思内在、但内在仍是良善的天使灵沟通。这些天使灵对应于大人中的表皮。他们完全不注意人的内在，只注意外在。若外在看似神圣，他们也就神圣地思想它。内层天堂的天使通过这些灵看见所代表的事物，即与它们对应的属天和神性事物。因为天使能通过这些灵（而非直接通过人）看见这些事物。天使住在人的内在，但若那里没有内在，他们就住在单纯灵的内在，因为天使只领悟代表中的属灵和属天事物（即内在事物）。由此可以看出，通过这样一个民族怎能与天堂有沟通。关于此事先前已有所显明：犹太人中敬拜的神圣被奇迹般地提升到天堂，却在他们之外（参4307节）；雅各的后裔无论怎样，只要严格遵行所吩咐的仪式，就能代表神圣（参3147，3479，3480，3881末尾，4208，4281，4288，4289，4293，4307，4444，4500，4680，4825，4844，4847，4899，4912，6304，6306，7048，7051，8301末尾节）。

8589 “因以色列人争闹”象征因试探的严重性而抱怨，甚至几乎失败。这是因为“争闹”象征严重的抱怨（参8563节）。之所以说“几乎失败”，可从他们争闹的性质看出——他们几乎要拿石头打死摩西，试探耶和华，并说“耶和华是在我们中间不是？”

8590 “又因他们试探耶和华”象征他们对抗神性，对其帮助感到绝望。这一点可从上面8567节对同样话语的解释看出。

8591 “说，耶和华是在我们中间不是？”象征他们几乎要相信主不帮助祂自己的人，这一点无需解释就能明白。

8592 第八节至第九节 那时，亚玛力人来，在利非订和以色列人争战。摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”

“亚玛力人来”象征出于内在邪恶的伪谬。“在利非订和以色列人争战”象征当他们承受严重试探时，亚玛力人来攻击。“摩西对约书亚说”象征神性流入争战的真理。“你为我们选出人来”象征叫真理预备争战。“出去和亚玛力人争战”象征对抗出于内在邪恶的伪谬。“明天我站在山顶上”象征神性真理与仁爱之良善的结合，并由此而来的流注。“我手里要拿着神的杖”象征能力由此而来。

8593 “亚玛力人来”象征出于内在邪恶的伪谬，这一点可从“亚玛力”的代表看出——它象征出于内在邪恶的伪谬，下文将说明。那些处于出于内在邪恶的伪谬中的人是谁、性质如何，首先需说明：内在邪恶是指隐藏在人里面的恶，深藏于他的意志和由此而来的思维中，在外在（如行为、言语、面容）中不显露痕迹。处于这种邪恶中的人，竭尽一切方式和技巧将其隐藏在诚实和公义的外表下，并伪装出对邻舍的爱。但他们心里所想的，无非是如何行恶；他们尽可能地通过别人来行恶，并小心不让人看出是他们所为。他们甚至粉饰邪恶，使它看起来不像邪恶。他们生命中最快乐的事，就是谋划这些事并暗中图谋。这被称为“内在邪恶”。处于这种邪恶中的人被称为“恶鬼”，在来世他们与那些处于外在邪恶的人（称为“恶灵”）完全分开。那些恶鬼的地狱在人

后面，即在背后，藏于各种洞穴中；而恶灵的地狱在人前面，也在两侧。这些恶鬼在大人中对应于小脑区域，以及脊髓中发出纤维和神经到不随意肌的部分。

【2】关于出于这邪恶的伪谬，它与出于邪恶的恶灵的伪谬不同，因为它在本质上就是邪恶。处于这种邪恶中的人不攻击信仰的真理，而是攻击信仰的良善；他们通过邪恶的情感来扭曲良善的思想，并以几乎不可理解的方式进行。因他们如此，他们的地狱与恶灵的地狱完全分开，几乎没有沟通。这样做的目的是使他们与属灵教会之人分开，因为若从他们的地狱流入，属灵教会之人就完了——他们会极其隐密地作用于良心并扭曲它，通过邪恶情感的吹入来攻击。这些地狱的恶鬼从不在人清醒抵抗时公开攻击，而是在人看似即将跌倒失败时，他们突然出现，推使他彻底倒下。这也由亚玛力此时攻击以色列人来代表。后来当以色列众子悖逆耶和华、害怕迦南地的列国时，亚玛力人又和迦南人一同从山上下来，击打以色列人直到何珥玛（民14:43，45）。

【3】由此可知哪些人由“亚玛力”代表，为何耶和华判定要永远与亚玛力争战，并要从天下涂抹他的名号，如本章末节所说：“耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛力人争战。”（出17:16）《申命记》：“你要记念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你。他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你尽后边软弱的人，并不敬畏神。所以耶和华你神使你不被四围一切的仇敌扰乱，在耶和华你神赐你为业的地上得享平安。那时，你要将亚玛力的名号从天下涂抹了，不可忘记。”（25:17-19）《撒母耳记上》：“万军之耶和华如此说：以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼和驴尽行杀死。扫罗却怜惜亚甲王，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝；因此撒母耳对扫罗

说：你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”（15:2-3，9，23）亚玛力被灭绝、一切属他们的被灭尽，象征恶鬼与那些属灵教会之人完全无分，因为他们只与那些不处于真理、却出于邪恶情感而偏爱伪谬的人沟通。

【4】谁能看不出，耶和华若没有更深层的原因，绝不会说要与亚玛力永远争战、要从天下涂抹其名号、要灭尽其中一切？而这最终并未实现？那更深层的原因包含在撒母耳对亚玛力王亚甲（扫罗所怜惜的）所说的话中：“亚甲王欢欢喜喜地来到撒母耳面前；撒母耳说：你既使妇人丧子，你的母亲也必丧子。于是撒母耳在耶和华面前将亚甲杀死。”（撒上15:32-33）“欢欢喜喜地来”象征他们在人面前的外在谄媚；“你既使妇人丧子”象征他们的伪谬伤害良善的情感；“你的母亲也必丧子”象征邪恶的情感将掌权，这情感来自意志而非理智；“撒母耳在耶和华面前将亚甲杀死”象征他们与那些出于理智而处于由邪恶所生伪谬的人分开，即恶鬼与恶灵分开（如上所述）。“妇人”象征情感（参568，6014，8337节）；“刀剑”象征争战和荒凉的伪谬（参2799，4499，7102节）。

8594 “在利非订和以色列人争战”象征当他们承受严重试探时，亚玛力人来攻击。这是因为“争战”象征通过出于内在邪恶的伪谬来攻击；“利非订”象征关于真理的试探性质（参8561节）。这些话所象征的，可从上面8593节所说的看出——即那些由“亚玛力”代表的人，在来世攻击那些处于试探中、几乎要失败跌倒的人。

8595 “摩西对约书亚说”象征神性流入争战的真理。这是因为“说”此处象征流注，因为它流入争战的真理（由“约书亚”代表）。之所以是神性流注，是因为“摩西”代表神性真理，即直接从主发出的真理。这真理因其纯粹神性，流入一切信仰的真理，使之成为真理。“约书亚”代表争战的真理，这从他被吩咐去与亚玛力争战（即对抗出于内在邪恶的伪谬）可以看出。对抗那伪

谬的，是通过神性真理的流注而成为争战的真理。直接从主发出的神性真理本身不是争战的，而是和平的；它本身就是平安，因为它从主之神性之爱的神性良善发出。但为使其成为争战的，它流入那些为真理和良善而热心如火的天使中，他们被那热心激动而争战。因此，争战的真理由“约书亚”来代表。

【2】因为约书亚代表这真理，他也在摩西之后成为以色列众子的领袖，带领他们进入迦南地，与那里的列国争战。因此，当他进入迦南地时，耶和华的使者向他显现，手里有拔出来的刀，并称自己为“耶和华军队的元帅”（书5:13-15）。“手里有拔出来的刀”象征神性真理在争战中的能力。“刀”象征争战的真理（参2799，4499节）；“拔出来的刀”象征持续与伪谬和邪恶争战（参8294节）；“手”象征能力（参878，4931-4937，7518，8050，8153节）；“迦南地的列国”象征需要与之争战的伪谬和邪恶（参8054节）。

8596 “你为我们选出人来”象征叫真理预备争战。这是因为“人”象征真理（参265，749，1007，3134节）；约书亚选出他们，象征预备它们争战。因为“约书亚”代表争战的神性真理，他所选出并联合的“人”就象征为争战预备的真理。

8597 “出去和亚玛力人争战”象征对抗出于内在邪恶的伪谬。“亚玛力”代表出于内在邪恶的伪谬（参8593节）。

8598 “明天我站在山顶上”象征神性真理与仁义的良善的结合，并由此而来的流注。这是因为“摩西”（站在山顶上）代表神性真理，如前常述；“站”象征结合和流注；“站”在此处之所以是结合，是因为他在山顶上；“山”象征仁义的良善（参6435节）。之所以也象征流注，是因为他从那里观看争战并加以安排——这由他举手时以色列就得胜、垂手时亚玛力就得胜来象征。

关于仁义的良善与争战真理的结合和流注是怎么回事，需稍作说明。神性真理通过与那些处于热心中的人结合而成为争战的，如上所述。那些处于热心中的人争战，但并非出于任何敌意或仇恨，而是出于仁义，因为热心与忿怒的区别在于：热心内含有仁义的良善，因此当热心争战时，它只是移开那些处于伪谬和邪恶中的人，免得他们伤害那些处于良善和真理中的人。而忿怒不仅移开他们，还出于仇恨和报复追赶他们。热心因内在的仁义，甚至愿意善待那些处于邪恶和伪谬中的人，只要他们不伤害善人；而忿怒因内在的仇恨和报复，则愿对所有与之争战的人行恶，无论他们是善是恶。由此可知“仁义的良善流入争战的真理”是什么意思。热心内含有良善，忿怒内含有邪恶（参4164，4444节）。

8599 “我手里要拿着神的杖”象征能力由此而来。这是因为“神的杖”象征神性能力（参4013，4015，4876，4936，7026节）；“手”也象征能力（参8595末尾节）。之所以说“手里拿着神的杖”，是因为“杖”象征外在能力，“手”象征内在能力，即“杖”象征属世能力，“手”象征属灵能力（参6947，7011节）。因此称为“能力”，因为争战的真理有能力来自内住的良善。一切属于真理的能力，都来自内住的良善，因为神性在良善中，并通过良善在真理中；没有良善的真理则没有能力。一切能力属于真理是出于良善（参3563，4931节）；一切能力属于良善是出于神性，这是显然的。

#8600 第十节至第十三节 于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人争战。摩西、亚伦与户珥都上了山顶。摩西何时举手，以色列就得胜；何时垂手，亚玛力就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来，放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。

“于是约书亚照着摩西对他所说的话行”象征效果，即争战的真理照神性真理所指示的行。“和亚玛力人争战”象征对抗出于内在邪恶的伪谬。“摩西、亚伦与户珥”象征按次序的神性真理。“都上了山顶”象征在仁义的良善中。“摩西何时举手”象征当那些属灵教会之人的信仰仰望主时。“以色列就得胜”象征那时争战的真理就得胜。“何时垂手”象征当他们的信仰向下看，即从主转向自己和世界时。“亚玛力就得胜”象征那时伪谬就得胜。“摩西的手发沉”象征向上仰望主的能力衰退。“他们就搬石头来”象征最末秩序中的神性真理。“放在他以下，他就坐在上面”象征与最初秩序的真理的对应。“亚伦与户珥”象征秩序中的真理。“扶着他的手”象征支持争战真理的能力。“一个在这边，一个在那边”象征从四面八方。“他的手就稳住”象征那时能力的坚固。“直到日落的时候”象征那状态结束时。“约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓”象征那些出于内在邪恶而处于伪谬中的人的能力被削弱。“用刀”象征通过争战的真理。

8600 （缺）

8601 “于是约书亚照着摩西对他所说的话行”象征效果，即争战的真理照神性真理所指示的行。这是因为“行”象征效果；“约书亚”代表争战的真理（参8595节）；“照着摩西对他所说的话”象征照神性真理所指示的，因为“摩西”代表神性真理，“说”象征被它指示。

8602 “和亚玛力人争战”象征对抗出于内在邪恶的伪谬。“亚玛力”代表出于内在邪恶的伪谬（参8593节）。

8603 “摩西、亚伦与户珥”象征按次序的神性真理。这是因为“摩西”代表直接从主发出的神性真理（参7010节）；“亚伦”代表间接从主发出的神性真理（参7009节）；“户珥”代表通过那真理再次间接发出的神性真理。因此，它们是按次序的真理。

【2】关于按次序的真理是什么，需稍作说明。自然界中的一切事物都是由内层按次序存在的，有衍生和连续。但内层与外层并非通过连续体相连，而是有别的，通过纤维状的延伸（通过它们进行沟通）相连。衍生及其连续大体上可以从果实来理解，如柠檬、苹果之类。它们最外层是包裹的果皮，内层是包裹的果肉，更内层是种子，种子外面有壳，里面又有膜，膜下是更内的果肉，其中有最初的形态（如同灵魂），从它又生出新的树木和新的果实。

【3】这些都在连续的次序中，彼此有别而又相连。内层与外层的沟通通过纤维状的通道奇妙地进行。它们起初形成时几乎是连在一起的，但随着时间的推移逐渐分离。因为最初的形态（种子中最内在的），在能展开成与父母相似的形态之前，必须逐渐被打开。当它被打开、开始生长时，包裹它的果肉首先充当土壤，然后充当滋养的汁液。过了这（在子宫中的）时期，它就被生出来，然后被交托给土壤，就像种子被撒在其中。

【4】由此可以形成关于连续次序中的衍生物如何运作的观念。植物界如此，动物界也如此，只是动物界更完善。动物界中也有外层、内层和最内层，同样在连续的次序中，彼此有别而又相连。但区别在于，动物界中的形态是为接受生命而被造的，因此作为生命的接受形态在连续次序中，由此产生的生命也在连续次序中。因为接受生命的形态或实体是主体，而由它们的变化和调整所产生的是力量，可称为“生命”，因为是活的力量。由此可知“按次序的神性真

理”是什么，因为一切属于生命的事物都与真理相关，其完善与良善相关；在反面意义上与伪谬相关，其不完善与邪恶相关。从一个到另一个的连续次序中的过渡也称为“层次”。

8603a “都上了山顶”象征在仁义的良善中。这是因为“山”象征仁义（参6435节）；那良善由“山顶”来象征。

8604 “摩西何时举手”象征当那些属灵教会之人的信仰仰望主时。这是因为“摩西”代表神性真理，如前常述；“举手”象征将属灵能力向上定向，即朝向主。“手”象征属灵能力（参6947，7011节）。因为属灵能力就是信仰，在灵性世界中对抗伪谬和邪恶的一切能力，都是出于良善的真理，即出于仁义的信仰（参3563，4931节）。

关于“仰望主”和“低头看世界和自己”（即向上看和向下看）是什么意思，可参看7814-7821节：向上看是指向邻舍、国家、教会、天堂，即向主（参7814，7815，7817节）；向下看是指向世界和自己（参7817节）；向上看和向下看取决于人的目的和至爱（参7818节）；人与野兽的区别在于他能向上看和向下看，当他向上看时是人，向下看时是兽（参7821节）；向上看是被主提升（参7816节）。因为主通过从祂而来的真理流入每一个人，藉此赐予人生命，因为从主而来的光就是神性真理，也就是生命（约1:4）。从主而来的神性真理流入人里面的良善，并通过良善将人引向自己，因为从主而来的生命具有吸引力，因为它源于爱——一切爱都具有结合的力量，因为它想要结合，甚至合而为一。因此，当人处于良善中、并出于良善而处于真理中时，他就被主吸引，与主结合。这就是“向上仰望主”的意思。但当人不处于良善中，因此不处于出于良善的真理中时，他也被主吸引，但不能被提升，因为邪恶及其伪谬使自己转向别处。这就是“向下看”（即朝向自己和世界）的意思。主会吸引人归向祂自己，主自己在约翰福音中教导说：“我若从地上被举起来，就要

吸引万人来归我。”（12:32）由此可知，当信仰仰望主时，争战的真理就得胜；当信仰从主向下看自己和世界时，伪谬就得胜——这由“摩西举手时以色列就得胜，垂手时亚玛力就得胜”来象征。

8605 “以色列就得胜”象征那时争战的真理就得胜。这是因为“得胜”象征胜利；“以色列”代表那些属灵教会之人，此处指那些用真理对抗出于内在邪恶之伪谬的人（参8596节）。

8606 “何时垂手”象征当他们的信仰向下看，即从主转向自己和世界时。这一点可从上面8604节的解释看出。仰望主的信仰得胜，是因为那时主亲自争战——主就是信仰，因为信仰从祂而来。而从主转向自己和世界的信仰失败，是因为那时人凭自己争战。

8607 “亚玛力就得胜”象征那时伪谬就得胜。这是因为“得胜”象征胜利；“亚玛力”代表出于内在邪恶的伪谬（参8593节）。以色列时而得胜、亚玛力时而得胜，代表那些属灵教会之人不能持续地仰望主，而是交替地仰望自己和世界。因为那些属灵教会之人在信仰上是模糊和软弱的（参2708，2715，2718，2831，2935，2937，3833，6289，6500，6639，6865，6945，7233节）。因此，亚玛力未被约书亚、后来未被士师、也未被迦南地的诸王彻底消灭，尽管有命令要将其灭绝（参8593节）。

8608 “摩西的手发沉”象征向上仰望主的能力衰退。这是因为“手”象征信仰的能力（参8604节）；“发沉”即举手的力量减弱，象征向上仰望主的能力衰退，因为“举手”象征仰望主的信仰（参8604节），“垂手”象征从主向下看的信仰（参8606节）。

8609 “他们就搬石头来”象征最末秩序中的神性真理。这是因为“石头”象征真理（参643，1298，3720，3769，3771，3789，3798，6426节），此处指最末秩序中的真理，因为它被放在他以下，他坐在上面。普通石头象征较低的真理，宝石则象征较高或更内在的真理。关于最末秩序中的真理是什么，可从上面8603节关于连续秩序中的真理所说的话看出——即存在内在真理和外在真理；最后的那些就是指最末秩序中的真理。

8610 “放在他以下，他就坐在上面”象征与最初秩序的真理的对应。这可从以下事实看出：那石头支撑了摩西，而“摩西”代表最初秩序的真理，即直接从主发出的神性真理。当最末秩序的真理与这真理对应时，它就得到支撑，因为它们合而为一。内层与外层通过对应相连，最终与最末之物相连。那时，最初真理在最末之物中有了力量，因为它在那里面并通过它行动。但若没有对应，就是分离的，最初真理在最末之物中就没有力量。关于对应，可从各章末尾关于人与至大之人之间对应的大量论述中看出。

8611 “亚伦与户珥”象征秩序中的真理。这是因为“亚伦和户珥”代表相对于最初秩序真理（由“摩西”代表）而言，在连续秩序中较低的真理（参8603节）。

8612 “扶着他的手”象征支持争战真理的能力。这是因为“手”象征能力（参878，4931-4937，7518，8050，8153节），此处指争战真理（由“约书亚”代表）的能力（参8595节）。支持争战真理，由“亚伦与户珥扶着摩西的手”来象征，因为摩西举手时约书亚就得胜。

8613 “一个在这边，一个在那边”象征从四面八方。这是因为“一个在这边，一个在那边”就是右边和左边；在灵义上，右边和左边就是从四面八方，因为右边和左边不是固定方向，而是无论人转向哪里都在他周围。在灵性世界中更是如此，那里的空间定向与自然世界完全不同——在灵性世界中，无论人如何转向，右边总在右边，左边总在左边（参4321，4882节）。

8614 “他的手就稳住”象征那时能力的坚固。这是因为“手”象征能力（参8612节）；“手稳住”象征通过支持而能力坚固。

8615 “直到日落的时候”象征那状态结束时，即与出于内在邪恶之伪谬争战的状态结束时。这是因为从日出到日落、再到日出的时间交替，象征来世中人所经历的状态变化。那状态的终结由日落时分来象征。因此，“直到日落的时候”象征那状态结束。一天中从日出到日落的时间象征状态及其变化（参5672，5962，6110，8426节）。

凡思考的人都能看出，这些经文所记的内容包含了字面所不显的奥秘——如摩西站在山上，手里拿着杖；摩西举手时约书亚得胜，垂手时亚玛力得胜；他们把石头放在他下面让他坐着；亚伦和户珥扶着他的手，直到日落。若非这一切细节都与天堂中的事物相对应，它们根本不能有助于与亚玛力的争战。对应具有一切能力，以至于地上按对应所行的事在天上有效，因为对应来自神性。那些处于爱之良善和信仰之良善中的人，就处于对应中；神性在他们里面成就一切，因为爱之良善和信仰之良善来自神性。圣言中一切神迹都是通过对应成就的。圣言被写成这样，使其中每一个细节（甚至最微小的）都与天堂中的事物对应。因此，圣言具有神性能力，连接天堂与大地；因为当圣言在地上被读时，天堂中的天使被内义中的神圣所感动。这是通过其中一切细节的对应而实现的。

8616 “约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓”象征那些出于内在邪恶而处于伪谬中的人的能力被削弱。这是因为“削弱”象征能力的减弱；“亚玛力和他的百姓”代表那些处于出于内在邪恶的伪谬中的人（参8593节）。

8617 “用刀”象征通过争战的真理。这是因为“刀”象征争战的真理（参2799，8294节）。

8618 第十四节至第十六节 耶和华对摩西说：“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了；你要将这话写在书上作记念，又念给约书亚听。”摩西筑了一座坛，起名叫“耶和华尼西”。又说：“因为手攻击雅的宝座，必世世代代和亚玛力人争战。”

“耶和华对摩西说”象征指示。“你要将这话写在书上作记念”象征永久的纪念。“又念给约书亚听”象征为争战真理而顺从，以对抗那伪谬。“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了”象征那伪谬必须被完全移除，使它不再争战。“摩西筑了一座坛”象征敬拜和纪念中的神圣。“起名叫耶和华尼西”象征主对那出于内在邪恶之伪谬的持续争战和保护。“因为手攻击耶和华的宝座”象征他们要对主的属灵国度施加暴力。“必世世代代和亚玛力人争战”象征他们被制伏、投入地狱，从此再不能兴起，这出于主的神性能力。

8619 “耶和华对摩西说”象征指示。这是因为“说”包含了接下来所说的话，且那里摩西受指示当如何行，因此象征指示。

8620 “你要将这话写在书上作记念”象征永久的纪念。这是因为“作记念”象征当记念之事，即留作纪念（参8066，8067节）；“写在书上”象征永久的记念。这在《以赛亚书》中也由“写在书上”来象征：“你去，将这百姓写在他们面前的一块版上，又写在书上，以便传留后世，直到永永远远。”（30:8）因为“写在书上”象征记念，信徒被称为“记在生命册上”——神性

记念象征得救，不记念即遗忘象征定罪。关于“生命册”，《但以理书》说：“亘古常在者坐着行审判，案卷都展开了。”（7:9-10）同一处：“那时，保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难……你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”（12:1）《诗篇》：“愿你在他们的罪上加罪，不容他们在你面前称义。愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。”（69:27-28）《启示录》：“得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名。”（3:5）同一处：“凡不洁净的……总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”（21:27）同一处：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。他们都照各人所行的受审判。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（20:12-15）此外还有13:8，17:8。

【2】凡不明白“生命册”内义的人，只能想象天堂里有这样的书，记载着所有人的行为，以便保存记忆。但那里的“书卷”并非指书，而是指人对一切所行之事的记忆。因为每个人进入来世时都带着对自己一切行为的记忆，即他生命的册子（参2474节）。但按照各人的行为来审判，唯独主能做到，因为一切行为都源于深层隐藏的目的；人按那些目的受审判，这些目的只有主知道，因此审判唯独属于主。这在《启示录》中也有所指：“我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使大声宣传说：有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？长老中有一位对我说：不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。他既拿了书卷，他们就唱新歌说：你配拿书卷，配揭开七印。”（5:1-9）由此可知，“书卷”象征各人行为的记录。《诗篇》也说：“我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”（139:16）

8621 “又念给约书亚听”（“又放在约书亚耳中”）象征为争战真理而顺从，以对抗那伪谬。这是因为“放在耳中”象征顺从；“耳”象征顺从（参2542，3859，4652-4660节）；“约书亚”代表对抗出于内在邪恶之伪谬的争战真理（参8595节）。

8622 “我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了”象征那伪谬必须被完全移除，使它不再争战。这是因为“涂抹名号”象征移除，下文将说明；“亚玛力”代表那些处于出于内在邪恶的伪谬中的人（参8593节）。

【2】“涂抹亚玛力的名号”之所以是移除出于内在邪恶的伪谬，是因为那伪谬可以被移除，但不能被消灭，因为它属于地狱的恶鬼，他们永远活着（参8593节）。但那些恶鬼被主移除，免得他们影响那些属灵教会之人。原因在于，他们不像地狱的灵那样影响思维的理智部分（即信仰的事物），而是影响意志的情感（即仁义的事物），而且极其隐密，不留任何痕迹。因此，若他们流入，属灵教会之人就绝不能得救，因为他们会歪曲和败坏对真理与良善的情感。因此，那些地狱的恶鬼被移除，使他们不与那些属主属灵国度的人沟通。

【3】此外，要知道，属灵教会之人的新意志是被植入在理智部分的（参895，927，1023，1043，1044，2256，4328，4493，5113节）。若允许那些恶鬼流入，他们就会彻底毁灭那意志。他们还会进入旧意志的遗传邪恶，打开那些已被关闭的（参986，1667，2308节）。那些地狱的恶鬼之所以被移除，是为了不让他们流入。他们的伪谬（即出于内在邪恶的伪谬）是邪恶，且那种邪恶不能流入理智部分，只能流入意志部分。因为属灵教会之人的新意志被植入在理智部分（如上所述），所以他们被移开，不再流入那部分。为此，主也安排使那些恶鬼在理智上被荒凉。

【4】人死后成为这样的恶鬼，是因为他们曾不断谋划对邻舍的恶，并以这样的思想为乐，也曾隐密地通过别人行恶，极力不让任何人知道是出于他们。但外表上他们显得谦逊、有礼、友善，在言谈上甚至显得像基督徒，生活上也如此，但他们是伪君子，内心如同诡诈的老虎。

8623 “摩西筑了一座坛”象征敬拜和纪念中的神圣。这是因为“祭坛”象征主的主要代表（参2777，2811，4489节），因此象征敬拜中的神圣（参4541节）。之所以也象征纪念，是因为古时人们堆起石堆作为见证和纪念，以记念那当坚定持守并当记念的事，后来也用祭坛（参4192节）。此处为记念那事——因亚玛力的手攻击耶和华的宝座，耶和华必世世代代与亚玛力争战。祭坛也被用作见证和纪念，如流便人、迦得人和玛拿西半支派在约旦河边所筑的坛，他们对以色列众子说（以色列众子因此想要攻打他们），他们筑那坛是为作见证，证明他们必敬拜耶和华，不是在其上献燔祭和平安祭，而是在会幕前的祭坛上。因此他们称那坛为“见证”，即“在我们与你们中间作见证，耶和华是神”（书22:10-34）。

8624 “起名叫耶和华尼西”象征主对那出于内在邪恶之伪谬的持续争战和保护。这是因为古时教会中人赋予的名称象征当时所论述事物的性质和状态，并且名称本身就包含这些含义（参340，1946，3422，3498节）。此处所论述事物的性质和状态是“耶和华必世世代代与亚玛力争战”，在内义上指与那些处于内在邪恶之伪谬中的人持续争战。这也由“耶和华尼西”来象征。“耶和华尼西”在原文中意为“耶和华是我的旌旗或记号”，而圣言中的“记号”或“旌旗”象征召集争战。因称为“耶和华的争战”，也象征主的保护。

【2】“旌旗或记号”象征召集争战，可从以下事实看出：当召集时，无论是起行、过节还是争战，他们吹号角，也在山上举起记号或旌旗。吹号角（参民10:1-11）；举记号或旌旗，见于以下经文：《耶利米书》：“你们当在犹大宣

告，在耶路撒冷传扬说：你们当在国中吹角，高声呼叫说：你们当聚集，我们好进入坚固城！应当向锡安竖立大旗，要聚集，不要迟延。”（4:5-6）《以赛亚书》：“世上一切的居民和地上所住的人哪，山上竖立大旗的时候，你们要看；吹角的时候，你们要听。”（18:3）同一处：“他必竖立大旗，招远方的国民，发嘶声叫他们从地极而来；看哪，他们必急速奔来。”（5:26）同一处：“应当在净光的山竖立大旗，向群众扬声招手，使他们进入贵胄的门。”（13:2）同一处：“主耶和华如此说：我必向列国举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。”（49:22）由此可知，“旌旗”象征聚集。

【3】“旌旗或记号”当论及主时，也象征保护，如《以赛亚书》：“他们从西边要敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏他的荣耀；因为仇敌好像河水冲来，耶和华之灵必竖立大旗抵挡他。必有一位救赎主来到锡安。”（59:19-20）同一处：“到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。”（11:10）

【4】因为“记号”（原文与“旌旗”同词）象征聚集，当论及主时也象征保护，所以明确吩咐将铜蛇挂在杆子上。如摩西书所记：“耶和华对摩西说：你制造一条火蛇，挂在杆子上；凡被咬的，一望这蛇，就必得活。摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上；凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就活了。”（民21:8-9）“铜蛇”代表主（参约3:14-15），也象征保护，这是显然的。因为仰望挂在杆子上的蛇而痊愈，象征通过仰望对主的信心而从邪恶的伪谬中得医治。主在约翰福音中引用了这经文说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”（3:14-15）

8625 “又说：因为手攻击雅的宝座”象征他们要对主的属灵国度施加暴力。这是因为“手攻击某人”象征施加暴力；“雅的宝座”象征主的属灵国度。“雅的宝座”之所以是主的属灵国度，是因为“宝座”是论及主的王权的，而主的王权对应于祂的属灵国度。论及主的有两样：祭司职分和王权；祭司职分对应于属天国度，王权对应于属灵国度。主被称为“祭司”是出于神性良善，称为“君王”是出于神性真理。“基督”这名称包含神性真理，“耶稣”包含神性良善（参1728，2015，3004，3009，6148节）。“宝座”是论及主的王权的，即论及祂的属灵国度，同样“雅”也是如此。“宝座”的含义（参5313节），“雅”的含义（参8267节）。

【2】关于这事本身——即那些由“亚玛力”代表的人（即处于出于内在邪恶之伪谬中的地狱恶鬼）想要对主的属灵国度施加暴力——上面8593、8622节已经解释。那些处于这种邪恶之伪谬中的人，在主降临世间、将祂的人性变为神性之前，无法与那些属灵教会之人隔开。那时他们被封闭在地狱中，从此再不能兴起；他们通过流注的沟通也被完全切断。因为属灵教会之人在信仰的真理上是模糊的，他们接受真理是因为教会如此说，而不是因为领悟到它是真理。这真理在他们那里变成良善，并由此产生良心。那些恶毒的恶鬼若流入那模糊中，就会以千百种方式毁灭良心，因为他们不攻击其中的信仰真理，而是攻击情感本身。无论在哪里察觉到一丝良善的情感，他们都会瞬间将其扭曲，极其隐密，以致完全无法被察觉。他们攻击人最终的目的。简言之，他们的恶意无法描述，只能比作一种致命的、无形的毒药，渗入骨髓。关于这些恶鬼，若蒙主神性怜悯，将在各章末尾结合经历进一步说明。

8626 “必世世代代和亚玛力人争战”象征他们被制伏、投入地狱，从此再不能兴起，这出于主的神性能力。这是因为“耶和华的争战”象征被投入地狱；“世世代代”象征永远，因此他们再不能兴起。这出于主的神性能力，可参看

上面8625末尾节。“耶和华的争战”之所以是被投入地狱，是因为耶和华的争战是永久的得胜。地狱的恶鬼绝不能与耶和华即主争战得胜，但他们自以为在争战，甚至有时自以为得胜——当他们制伏那些处于邪恶中的人时。但他们绝无能力对抗神性。神性最小的能力，瞬间就能制伏一切魔鬼党羽，即使有万万千千，也只需一个示意。但主允许他们行动，视其用途而定，并将他们的邪恶转化为良善。关于这事，若蒙主神性怜悯，将在别处论述。

由此可以部分看出，“耶和华世世代代与亚玛力争战”象征他们被制伏、投入地狱，从此再不能兴起，这出于主的神性能力。

续论木星灵与木星居民

8627 木星居民将智慧置于对生活中所遇事物进行正确和公义的思考上。这种智慧自幼从父母那里汲取，代代相传，并不断增长。关于我们地球上那些知识，他们一无所知，也不愿知道。他们称之为阴影，比作遮蔽太阳的云彩。他们对知识的这种看法，源于我们地球上某些自诩因知识而智慧的人在他们面前炫耀。

8628 我们地球上那些自诩有智慧的人，以为智慧就是那些纯属记忆的东西，比如各种语言、文献掌故、从实验得来的一堆事实、专门术语，尤其是哲学术语之类。他们不用这些作为达到智慧的途径，反倒把那些东西本身当成了智慧。

因为他们没有善用知识来培养自己的理性，到了来世就几乎没什么领悟力。他们的视野局限在术语里，被术语框得死死的；那些术语在灵界就像尘土或浓云，遮蔽了悟性的眼睛。其中因学问而骄傲的人，领悟力更差；至于那些拿知识来攻击信仰的人，更是完全毁掉了自己的理智，像猫头鹰一样在昏暗中打转，把假的当成真的，把恶的当成善的。

【2】木星灵与这类人来往后，断定知识只会让人头脑发昏、眼睛变瞎。但我告诉他们，在我们地球上，知识本是用来打开悟性之眼的工具——那只眼睛能在天堂的光中看见属灵生命的事。只是如今人心里装满了自我和世界的爱，心思全趴在属世、感官的层面上，知识反倒成了他们发疯的帮凶：拿它来为自然撑腰，反对神性；为世界张目，反对天堂。

【3】我又告诉他们，知识本身是属灵的财富。拥有知识的人，就像手里攥着钱财的人一样——钱财可以拿来为自己、为邻舍、为国家办好事，也可以拿来作恶。知识也像衣服，可以穿来用，也可以穿来打扮，甚至拿来炫耀，像那些只想靠衣裳被人高看一眼的人。木星灵把这些听得很明白。但他们想不通的是：人活着的时候，怎么会把引向智慧的东西看得比智慧本身还重？怎么就看不出，一头扎进这些东西、不肯往上拔一拔，只会让自己越来越糊涂、越来越瞎呢？

8629 有一个灵从低地①上来找我，说他听见了我跟别的灵的对话，但关于属灵生命和光的事，他几乎一句也没听懂。问他愿不愿意学，他说他不是为这个来的——可见他压根不想学。这人迟钝得很。天使说，这灵活着的时候，也曾是个以博学著称的人物。他身上透着一股寒气，从气息中都能明显感觉到——那说明他只有属世之光，没有属灵之光，也就是说，他不但没靠知识打开通往天堂之光的道路，反倒把它给堵死了。

8630 木星居民获取智慧的方式与我们地球人不同，性情也因生活方式而迥异，所以他们无法在一起相处；若彼此靠近，要么一方逃离，要么一方被排斥。存在一种可称为属灵的气场，从每个群体持续发出，甚至涌流而出。这些气场来自情感和由此而来的思维的活跃状态，本身就是生命本身。关于气场，可参看1048，1053，1316，1504，1505，1507，1510-1519，2401，4464，5179，6206，6598-6613，7454，8063节。在来世，所有结合都按气场进行：和谐者按和谐程度结合，不谐者按不谐程度被排斥。在至大之人中，每个对应于人体某个器官或肢体的区域，都有自己与其他区域不同的气场。因此，属于同一区域的成员相互结合，属于不同区域的则彼此分离。木星的灵和天使在至大之人中对应于“思维的想象力”，即内在部分的活跃状态；而我们地球的灵则对应于身体外在部分的各种功能。当这些外在部分想要掌权时，“思维的想象力”就无法流入，因此气场之间便产生对抗。

8631 从木星灵的具象彰显中，我得以看见，他们对属灵的事物拥有极其清晰的洞悉与感知。他们向人启示，他们所敬称的独一之主，如何将一切败坏的情感转化为良善、圣洁的情感。他们将人的理智心智呈现为一副优美的形态，又依照各样情感的特质，为心智赋予对应的运作样式，进而清晰彰显主如何将其中一切邪恶的成分，全然转化为良善。

他们成就这一切的方式精妙绝伦，远超言语所能描摹，其智慧与做工甚至得着众天使的称赞。

彼时，有几位来自尘世的学者在场。这些人终日将自己的理智困囿、淹没在繁杂的学术术语之中，反复争辩形态与实质、有形与无形等诸般论题，却从未将这些学识付诸实践、造就功用。最终，他们全然无法领会木星灵所呈现的这一属灵彰显。

8632 我与来自木星的众灵谈论主，告诉他们：主绝不加害任何人，更不会刑罚任何人。这些灵心性单纯，起初难以认同这番话，心中认定一切刑罚皆出自主。

随后有人向他们阐明：守护木星居民的天使相伴世人之时，从不会施行惩戒，连严厉的话语也不曾出口；天使仅仅容许同在一旁的刑罚之灵执行审判责罚。连天使都不行刑罚，何况全然是善、统管众天使的主呢？

听闻这番解释，他们心中豁然认同，清晰高声地确证：主不刑罚任何人，不向任何人降下祸患，甚至不会对任何人说出严厉的言语。

关于木星居民身旁的天使与刑罚之灵，可参阅 7802 至 7805 节、7810 节。

8633 关于他们在那地球上的生活，我从他们的灵那里进一步得知，他们既不看重知识，也不看重技艺。他们没有特定的节日，而是在每个早晨日出时和每个傍晚日落时，在自己的帐篷里向独一之主献上神圣的敬拜，那时也唱诗赞美。

8634 关于木星居民与木星灵的叙述，续至下一章末尾。

出埃及记第十八章

续论仁义的教义

8635 人唯有知晓那属于新生命、亦即属灵生命的事理，方能得着重生；因为人正是藉着重生，被带入这生命之中。凡属新生命与属灵生命的要义，无非是当信的真理与当行的良善：前者归于信仰，后者归于仁义。

8636 属灵的奥秘，无人能凭自身领悟。人仅能领会感官所能触及的事物，由此所得的光，称作属世之光。人借着这光，只能看见关乎世界与自我的事，却无从看见关乎天堂与神的事。因此，这些属灵真理必须藉由启示方能习得。

8637 举例言之：那位自永恒便为神的主，降世为人，为要救赎世人；天上地下所有权柄，都已赐给祂；一切信仰与仁义，也就是一切真理与良善，全都源自于祂；世间存有天堂，亦有地狱；人若践行良善，便得永居天堂；若沉溺邪恶，则将永居地狱。

8638 以上诸事，连同更多相关真理，皆属信仰范畴，乃是将要得着重生之人必须知晓的。人唯有先明白这些道理，方能沉思体悟，继而心生渴慕，最终付诸实行，由此得着属灵的新生命。

8639 人若不晓得主乃是世人的救主，便无法信靠祂、敬拜祂、爱慕祂，也就不能为祂施行良善；人若不知一切良善皆源自于祂，便无从认知自身的公义与救恩都出于祂，心中亦不会生出这般渴慕，因此无法靠着祂而活；人若不明白天堂、地狱与永生的真理，就连天堂的生命都无从思索，更不能预备自己领受那属天生命。其余各类信仰真理，皆是同理。

8640 由此便能知晓重生之人所拥有的生命，即是信仰的生命。这生命不能赐给人，除非他先能领会信仰中的诸般真理；人领会几分真理，心中便会生出几分渴慕。

概览

8641 本章内义阐释自初始至终、依次递进的诸般真理，以及神性良善如何规整安排这一秩序：源头最初的真理以“摩西”为象征；顺着次序逐层衍生的各级真理，以“千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长”为象征；立定这整全次序的神性良善，则由摩西的岳父叶忒罗预表。

内义

8642 第一节至第五节 摩西的岳父，米甸祭司叶忒罗，听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事，就是耶和华将以色列从埃及领出来的事。摩西的岳父叶忒罗，在西坡拉被打发回去之后，带着摩西的妻子西坡拉，又带着她的两个儿子：一个名叫革舜，因为摩西说：“我在外邦作了寄居的”；一个名叫以利以谢，因为他说：“我父亲的神帮助了我，救我脱离法老的刀。”摩西的岳父叶忒罗，带着摩西的妻子和两个儿子，来到神的山，就是摩西在旷野安营的地方。

“摩西的岳父，米甸祭司叶忒罗听见”象征神性良善。“摩西的岳父”象征由此而来的、与神性真理相结合的良善。“听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事”象征对那些属于主的属灵国度之人所成之事的领悟。“耶和华将以色列从埃及领出来”象征主使他们脱离侵扰。“摩西的岳父叶忒罗，带着摩西的妻子西坡拉”象征从神性而来的良善与神性真理结合。“在她被打发回去之后”对应属灵教会之人当下的属灵状态，代表真理与良善暂时分离。“又带着她的两个儿子”象征真理的良善。“一个名叫革舜，因为摩西说：我在外邦作了寄居的”代表教会以外之人所拥有、源于真理的良善的特质。“一个名叫以利以谢”象征那些在教会内之人的真理之良善的性质。“因为我父亲的神

帮助了我”象征主在教会中的怜悯和同在。“救我脱离法老的刀”象征脱离那些侵扰者的伪谬。“摩西的岳父叶忒罗来到”象征神性良善。“和他的两个儿子”象征真理的良善。“和他的妻子”象征与神性真理结合的良善。“来到摩西那里，到旷野”象征在重生之前、经历试探的状态中的结合。“就是摩西在神的山安营的地方”象征靠近真理的良善。

8643 “摩西的岳父、米甸祭司叶忒罗听见”象征神性良善。这可由“米甸祭司叶忒罗”的代表意义看出：他代表处于单纯良善之真理中的教会良善（参7015节），但在此处，他代表神性良善，原因是摩西，就是他的女婿，代表神性真理。因为当女婿代表真理时，岳父便代表较高等次的良善；因为岳父是他妻子的父亲。此处“叶忒罗”之所以代表神性良善，是因为本章论述属灵教会之人里面真理的排列成秩序，而这种排列是由神性良善藉着神性真理完成的；因为一切排列成秩序，都是由良善藉着真理而有的。

这种排列成秩序发生在属灵教会之人开始不再从真理行事，而是从良善行事的时候；因为这是他的第二种状态，是他经历试探之后出现的状态。因为当他从真理行事时，他就受试探，目的是使真理在他里面得以坚固；当这些真理被坚固之后，它们就被主归入秩序；当它们被归入秩序之后，他便进入第二种状态，就是愿意真理并实行真理。由此，真理成为生命的一部分，并被称为良善。关于这种排列成秩序，以下还会论述。

8644 “摩西的岳父”象征由此而来的、与神性真理相结合的良善。这可由“岳父”的含义看出：岳父代表良善，即由之而有与真理相结合之善的良善，参6827节；也可由“摩西”象征神性真理看出，参6752，6771，7010，7014，7382节。

“岳父”之所以象征良善，即由之而有与真理相结合之善的良善，是因为当丈夫表示真理时，妻子则表示良善，参2517，4510，4823节。

由于下文论及神性良善与神性真理的结合，好使由此在教会之人里面形成秩序，所以应当知道，神性良善与神性真理之间有一个区别：神性良善是在主里面，而神性真理是从主而出。它们彼此的关系，如同太阳的火与由此而来的光：火在太阳里面，而光从太阳发出；在这光中没有火本身，而有热。

主在来生中是太阳，也同样是光。在那里的太阳中，也就是在祂自身中，有神性之火；这神性之火就是神性之爱的神性良善。从那太阳发出神性之光，这光就是从神性良善而来的神性真理。在这神性真理中也有神性良善，但并不是如同在太阳中那样的神性良善，而是被调适以适合在天堂中被接受。因为若不被调适以适合接受，天堂就不可能存在；因为没有任何天使能够承受从神性之爱而来的火焰，他会在一瞬间被消灭，正如世间太阳的火焰若直接吹袭人一样。

然而，主的神性之爱的神性良善如何被调适以适合接受，这是无人能够知道的，甚至连天堂中的天使也不能知道；因为这种调适乃是无限者对有限者的调适。而无限者是这样的：它超越有限者的一切理智，以致当有限者的理智想要把自己的直观投向那里时，就会坠落，如同坠入海的深处而灭亡。

关于主是天堂中的太阳，那里的太阳是祂神性之爱的神性良善；又关于由此而来的光是神性真理，天使由此得着聪明，可参见第1053，1521–1533，1619–1632，2776，3094，3138，3190，3195，3222，3223，3225，3339，3341，3636，3643，3993，4180，4302，4408，4409，4415，4523，4533，4696，7083，7171，7174，7270，8197节。

8645 “听见神为摩西和祂的百姓以色列所行的一切事”象征对那些为属于主的属灵国度之人所成之事的领悟。这可由“听见”的含义看出，即听见“神所行的一切事”，表示领悟（参5017，8361节）；也可由“神所行的一切事”的含义看出，即表示由神性所成之事；还可由“以色列”的代表意义看出：此处“以色列”是指摩西和百姓，就是那些为之成就这些事的人，代表属于主的属灵国度之人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

因为“摩西”与“百姓”合在一起代表那个国度：“摩西”如同头，百姓则如同服从于头的那些部分；因此，“摩西”也代表主在神性真理方面，因为属灵国度就是由这神性真理而来的。

8646 “耶和华将以色列从埃及领出来”象征他们被主从侵扰中解救出来。这可由“领出来”的含义看出，即表示解救；也可由“以色列”的代表意义看出，即表示属于属灵国度之人，如上文第8645节刚说明的；还可由“埃及”的含义看出，即表示由伪谬而来的侵扰（参7278节）。

“埃及”之所以表示侵扰，是因为“埃及人”和“法老”象征那些在来生中用伪谬侵扰属灵教会之人的人（参7097，7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317，8148节）。

8647 “摩西的岳父叶忒罗，带着摩西的妻子西坡拉”象征从神性而来的良善与神性真理相结合。这可由“摩西的岳父叶忒罗”的代表意义看出，即神性良善，由此而有与真理相结合的良善；在此则是与神性真理相结合的良善，这神性真理由“摩西”来代表（参8643、8644节）。也可由“摩西的妻子西坡拉”的代表意义看出，即神性良善；因为婚姻代表良善与真理的结合。在属天

教会中，丈夫代表良善，妻子代表由此而来的真理；但在属灵教会中，丈夫代表真理，妻子代表良善。此处摩西的妻子代表良善，因为论述的是属灵国度（参2517，4510，4823，7022节）。

8648 “在她被打发回去之后”，对应属灵教会之人当下的属灵状态，代表真理与良善暂时分离。从 “打发回去” 的象征意义便能知晓，此词代表分离。之所以限定为属灵教会之人的状态，是因为人处在第一种状态时，内在良善不会显明，唯有真理单独显现。

其中缘由可结合前文所述属灵教会之人的两种属灵状态理解：第一种状态里，人依靠真理行事，而非发自内在良善；到第二种状态，人才会顺着良善而行。处在第一种状态、仅凭真理行事时，良善如同被遣走的妻子，仿佛与人隔绝；待到第二种状态、由良善主导行事时，良善便如同与丈夫相守的妻子，与人同在。这便是 “在她被打发回去之后” 对应的内义。

另外需要厘清，这种分离仅存在于属灵教会之人的主观体验中；源自主的真理，本身永远与良善相连。人尚未重生、处在第一种状态时，只能接纳真理，无法承接良善，即便真理与良善二者都透过天堂由主浇灌到人；唯有重生后的第二种状态，人才能接纳与真理相融的良善。

凡发生在人身上的光景，经文看似归到主身上，只因从人的视角表象如此。圣经多处都有这类表述，譬如说主降灾祸、施行刑罚、将人丢入地狱；将这些事归给主，只是外在观感，一切临到人的邪恶，根源都在于人自身。圣言中诸如此类词句不在少数；但凡因爱慕真理、追求良善生活而研读圣言的人，都能在主的光照下分辨其中深意。

8649 “和她的两个儿子”象征真理的良善。这可由“儿子”的含义看出，即表示真理（参489，491，533，1147，2159，2623，3704，4257节）；但在此表示真理的良善，因为他们被称为“妻子的儿子”，这一点从原文可以看出，以下第6节也是如此。由于“妻子”象征与真理结合的良善（参8647节），因此这里“儿子”象征真理之良善。

真理的良善，就是那些已经成为意愿、并由此成为生活的真理；它们在属灵教会之人里面构成新的意愿。

8650 “其中一个名叫革舜，因为他说：我在异地作了寄居者”，这句话代表教会以外之人所拥有、源于真理的良善的特质。这一点可以从“名字”和“取名”的含义看出来，二者都指代事物的特质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421，6674节）。摩西说的这句“我在异地作了寄居者”，就是用来描述这份特质。

这段话之所以代表教会以外之人源于真理的良善，是因为“寄居者”指出生在教会之外，但愿意学习教会相关道理的人；“异地”则代表没有纯正教会的地方。“寄居者”指代生于教会外、学习教会真理的人（参1463，4444，7908，8007，8013节）；“异地”之所以指没有纯正教会的地方，是因为“地”象征教会（参662，1067，1262，1733，1850，2117，2118末，2928，3355，4447，4535，5577节），“异”就是指不属于纯正教会的区域。主的教会遍布各地，在外邦人群体中同样存在（参2049，2284，2589–2604节）。

革舜出生的时候，摩西本身也身处自己原本的教会之外，生活在一群持守简单真理与良善的人当中，这群人以米甸人为象征（参6793–6796节）。

8651 “另一个名叫以利以谢” 象征教会内之人的真理之良善的性质。这可由“名” 和 “起名” 的含义看出，即表示性质（8650 节）。这里所说的是“真理之良善” 的性质，是因为 “两个儿子” 象征真理之良善（参 8649 节）。

这真理之良善的性质属于教会内之人，可由摩西在这个儿子出生时论到他所说的话看出，即 “因为我父亲的神帮助了我，并救我脱离法老的刀”；也可由以下事实看出：前一个儿子，即革舜，其名字所象征的真理之良善的性质，属于教会外之人（参 8650 节）。

8652 “因为我父亲的神帮助了我” 象征主在教会中的怜悯与临在。这可由“父亲” 的含义看出，即表示就良善而言的教会（参 5581 节），也表示古教会（参 6050，6075，6846 节）；又可由 “父亲的神” 的含义看出，即表示古教会的神性，而这神性就是主（参 6846，6876，6884 节）。

这也可由 “帮助” 的含义看出：当 “帮助” 用于论及主时，表示怜悯；因为来自祂的帮助出于怜悯，也表示临在；因为哪里有对怜悯的接受，哪里就有临在。这临在尤其在教会中，因为那里有圣言，并且主借着圣言而临在。

8653 “并救我脱离法老的刀” 象征从那些进行侵扰之人的伪谬中得释放。这可由 “刀” 的含义看出，即表示争战的真理；在反义上，则表示争战并进行荒废的伪谬（参 2799，4499，6353，7102，8294 节）。

也可由 “法老” 的代表意义看出，即表示在来世以伪谬侵扰良善之人的那些人（参 7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317 节）。

8654 “摩西的岳父叶忒罗来了” 象征神性良善。这可由 “叶忒罗” 和 “摩西” 的代表意义看出，即表示神性良善与神性真理；也可由 “岳父” 的含义看出，关于这些，见上文 8643、8644 节。

8655 “和他的儿子们” 象征真理之良善，如上文 8649 节所示。

8656 “和他的妻子” 象征与神性真理结合的良善。这可由 “摩西的妻子” 的代表意义看出，即表示从神性而来、与神性真理结合的良善；关于这一点，也见上文 8647 节。

8657 “到旷野摩西那里” 象征在重生之前、经历试探时的状态中的结合。这可由 “来到摩西那里” 的含义看出，即表示结合，也就是由 “叶忒罗” 所代表的神性良善，与由 “摩西” 所代表的神性真理相结合；又可由 “旷野” 的含义看出，即表示经历试探的状态（参 6828，8098 节），因而表示重生之前的状态。

那些正在重生并成为属灵教会之人所进入的状态有两个；当他们处于前一个状态时，会经历试探，关于这一点，见上文 8643 节。前一个状态由以色列人在旷野中的状态来描述；后一个状态则由他们在约书亚带领下在迦南地中的状态来描述。

8658 “他在那里安营，靠近神的山” 象征在真理之良善旁边。这可由 “安营” 的含义看出，即表示在人里面属于教会的真理与良善的安排秩序，关于这一点，见前文（参 8103，8130，8131，8155 节）；又可由 “神的山” 的含义看出，即表示爱的良善（参 795，796，2722，4210，6435，8327 节）。此处则表示真理之良善，因为这里所论的是属灵教会之人的良善，他们由 “以色列子孙” 来代表。

他们所有的良善乃是真理之良善；这种良善也是仁爱的良善。因此这里也称为 “神的山”，因为当论及真理时用 “神”，当论及良善时用 “耶和华”（参 2586，2769，2807，2822，3921，4295，4402，7268，7873 节）。由此可见，“安营靠近神的山” 象征属于教会的良善与真理的秩序安排，临近真理之良善。

【2】关于这话所指的意思，还要简要说明如下：当人处于前一个状态时，也就是当他凭真理行事、尚未凭良善行事时，换言之，当他凭信仰而非尚凭仁爱行事时，他就处于经历试探的状态。借着这些试探，他逐步被带入第二个状态，也就是使他凭良善行事，换言之，凭仁义及其情感行事。因此，当他接近那个状态时，就说他 “安营靠近神的山”，也就是靠近那良善；以后他将从这良善出发行事。

之所以这样说，是因为接下来要论述真理的重新排列或安排秩序，以便进入那个状态。教会之人在经历试探之后，并且在神圣律法被铭刻于心之前，也进入这个状态。前文论述的是试探；现在接下来要论述的是从西奈山颁布的律法。“西奈山” 就是其中有真理的良善。

8659 第六节至第七节 他对摩西说：“我是你岳父叶忒罗，带着你的妻子和她的两个儿子来到你这里。” 摩西迎接他的岳父，向他下拜，与他亲嘴，彼此问安，都进了帐棚。

“他对摩西说” 象征流注，以及由此而来的感知；“我是你岳父叶忒罗，带着你的妻子和她的两个儿子来到你这里” 象征按秩序排列的神性良善；“摩西迎接他的岳父” 象征神性真理对神性良善的适应；“向他下拜” 象征引入；“与他亲嘴” 象征结合；“彼此问安” 象征相互的神性属天状态；“都进了帐棚” 象征合一的圣洁。

8660 “他对摩西说” 象征流注，以及由此而来的感知。这可由 “说” 的含义看出：当这话是由神性良善向神性真理说出，并且是关于真理的安排秩序时，“说” 就表示流注；又因它是流注，所以也是感知，因为感知来自流注。关于 “说” 就行动者而言是流注，就接受者而言是感知，见 5743 节。

8661 “我是你岳父叶忒罗，带着你的妻子和她的两个儿子来到你这里” 象征按秩序排列的神性良善。这可由 “摩西的岳父叶忒罗” 的代表意义看出，即表示神性良善（参 8643，8644 节）；又可由 “摩西的妻子西坡拉” 的代表意义看出，即表示由此而来、与神性真理结合的良善（参 8647 节）；还可由 “她的儿子们” 的代表意义看出，即表示真理之良善（参 8649 至 8651 节）。因此，这些就是按秩序排列的良善。

按秩序排列的良善，是指内层与外层的良善按层级依次排列，参阅前文（参 3691，4154，5114，5145，5146，8603 节）。

8662 “摩西迎接他的岳父” 象征神性真理对神性良善的适应。这可由 “出去迎接” 的含义看出，即表示适应。“出去迎接” 之所以表示适应，是因为紧接着说他 “与他亲嘴”，这象征结合；而结合之前先有适应。又可由 “摩西” 的代表意义看出，即表示神性真理（参 8644 节）；也可由 “叶忒罗”，即 “岳父” 的代表意义看出，即表示神性良善（参 8643，8644 节）。

8663 “向他下拜” 象征引入。这可由 “下拜” 的含义看出，即表示谦卑与顺服（参 2153，5682，7068 节）；但在这里表示引入，因为这是就神性真理相对于神性良善而言的。

8664 “与他亲嘴” 象征结合。这可由 “亲嘴” 的含义看出，即表示出于情感的结合（参 3573，3574，4215，4353，5929，6260 节）。

8665 “彼此问安” 象征相互的神性属天状态。这可由 “问安” 的含义看出，即表示在神性属天状态方面的相交，下文将说明；又可由 “人与同伴” 的含义看出，即表示相互。

“问安” 之所以表示在神性属天状态方面的相交，是因为在内义上，“问安” 就是询问生命、生命的兴盛与幸福；但在至高义上，当论及神性良善与神性真理时，“问安” 就是在神性属天状态方面的相交。因为 “平安” 在至高义上象征主，并由此象征至内层天的状态；在那里的人处于对主的爱，并由此处于纯真之中。他们也比其他人更处于平安，因为他们在主里面。他们的状态称为神性属天状态。因此，这里 “平安” 所指的就是这种状态，参阅前文（参 3780，4681，5662，8455 节）。

8666 “都进了帐棚” 象征合一的圣洁。这可由 “帐棚” 的含义看出，即表示爱的圣洁（参 414，1102，2145，2152，4128 节）；因此也表示合一的圣洁，因为爱就是合一。所以，“进了帐棚” 就是从圣洁的爱而合一。

本节论述神性良善与神性真理的合一。由于一切合一都是首先通过一方向另一方的流注，并由此产生感知；然后通过适应；再通过引入；之后通过结合；所以，首先描述流注以及由此而来的感知（参 8660 节）；然后是适应（参 8662 节）；再是引入（参 8663 节）；之后是结合（参 8664 节）；最后是通过爱而达成的合一。

8667 第八节至第十一节 摩西将耶和华为以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和华怎样搭救他们，都述说给他的岳父听。叶忒罗因耶和华向以色列所行的一切好事，就是把他们从埃及人手中

搭救出来，便甚欢喜。叶忒罗说：“耶和华是应当称颂的，他救了你们脱离埃及人的手和法老的手，将他的百姓从埃及人的手下救出来。我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上得知，耶和华比万神都大。”

“摩西将耶和华为以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事述说给他的岳父听”象征那时神性真理对主的神性人性之能力的感知，这能力是针对那些处于伪谬并进行侵扰之人的；“因以色列的缘故”象征为了那些属于属灵教会的人；“他们在路上所遭遇的一切艰难”象征试探中的劳苦；“耶和华怎样搭救他们”象征凭主的神性帮助而得释放；“叶忒罗因耶和华向以色列所行的一切好事便甚欢喜”象征万事皆得成就之时神性良善所处的状态；“就是把他们从埃及人手中搭救出来”象征因从侵扰者的攻击中得释放；“叶忒罗说：耶和华是应当称颂的”象征神性良善；“他救了你们脱离埃及人的手和法老的手”象征从侵扰者的攻击中得释放；“将他的百姓从埃及人的手下救出来”象征对那些处于真理之良善和良善之真理之人的怜悯；“我现今得知，耶和华比万神都大”象征主，除祂以外并无神；“在埃及人向这百姓发狂傲的事上”象征由于他们试图并强行辖制那些属于教会的人。

8668 “摩西将耶和华向法老和埃及人所行的一切事述说给他的岳父听”象征由神性真理而生出的感知，也就是对主之神性人性大能的感知，这大能专门用来抵挡那些执守伪谬、侵扰真理之人。

这可由“摩西述说”的含义得知，代表自神性真理而来的感知；其中“述说”象征感知（参 3209 节），“摩西”象征神性真理（参 6752，6771，7010，7014，7382 节）。又可由“摩西的岳父”所预表之物得知，即神性良善，一切与神性真理相结合的良善皆源于此（参 8643，8644 节）。

再由“耶和华所行的一切事”的含义可知，指祂在埃及、旷野中为以色列人成就的诸般作为。这些事迹的内义，对应属灵教会之人的属灵历程：他们曾滞留低层境界，直到主在自身荣耀祂的人性；故此经文象征人对主神性人性之能力的感知。属灵教会之人从前被困低层境界，正是依靠主神性人性的大能才得拯救，参阅前文（参 6854，7035，7091末，7828，8018，8054，8099，8321 节）。

最后可由“法老和埃及人”的预表意义看出，他们代表持守伪谬、施行侵扰之人（参 7097，7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317 节）。

8669 “因以色列的缘故”象征为了那些属于属灵教会的人。这可由“以色列”的代表意义看出，即那些属于属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节）。

8670 “他们在路上所遭遇的一切艰难” 象征试探中的劳苦。这可由 “艰难”的含义看出，即劳苦；“艰难” 之所以指代劳苦，是因为此词多用于描述试探的处境。在试探之中，受试探者需竭力对抗伪谬与邪恶、亲身劳苦；天使也会同他们一同劳苦，保守其信仰，使其得以持守、得胜。

这也可由 “他们在路上所遭遇的” 的含义看出，即对应试探所带来的劳苦；“在路上” 指代旷野路途，以色列人正是在此经历各样试探，参阅前文。

8671 “耶和华搭救他们”象征凭主的神性帮助而得释放。这可由“搭救”的含义看出，即释放；“耶和华”在圣言中就是主（参1343，1736，1815，2447，2921，3035，5041，5663，6280，6303，6905节）。

8672 “叶忒罗因耶和华向以色列所行的一切好事便甚欢喜” 象征万事皆得成就之时神性良善所处的状态。

这可由 “叶忒罗” 的代表意义看出，即神性良善，参阅前文（参 8643 节）；再由 “因一切美善之事喜乐” 的含义可知：当这句话用以描述叶忒罗所预表的神性良善时，便是指这良善自身的状态。但凡良善临到诸天与其中天使，又临到教会与其中之人，圣言皆以 “喜乐” 来表达神性良善的状态；只是这喜乐的本质是人无法领会的，因它属于无限者。

这份喜乐因诸天与教会中人领受良善而生，本身亦是无限。这一点可由神性之爱得证：神性之爱向人类所发本是无限（参 8644 节），一切喜乐皆源于爱。

由此显明，“叶忒罗因耶和华向以色列所行的一切好事便甚欢喜” 象征万事顺利成就时神性良善的状态；因为 “以色列” 所指的，是属于主的属灵国度与属灵教会之人（参 8669 节）。万事在他们身上得以成全，是因他们脱离了侵扰，又在各样试探之中得胜，正如前文所述。

8673 “就是把他们从埃及人手中搭救出来” 象征因从侵扰者的攻击之中得释放。

这可由 “搭救” 的含义看出，即释放（参 8671 节）；又可由 “埃及人” 的代表意义看出，即那些借着伪谬施行侵扰之人（参 8668 节）。

8674 “叶忒罗说，耶和华是应当称颂的” 象征一切良善皆源自主。

这可由 “耶和华是应当称颂的” 的含义看出，即一切良善都来自主（参 1096，1422，3140 节）；“耶和华” 便是主，参阅前文（参 8671 节）。“耶和华是应当称颂的” 之所以代表一切良善都来自主，是因为对人而言，祝福涵盖永生所有的良善，也就是爱主与爱人之良善（参 3406，4981 节）；人里面的这些良善，构成永生本身。

8675 “他救了你们脱离埃及人的手和法老的手” 象征从侵扰者的攻击之中得释放。这可参阅前文（参 8671，8673 节）所述释义。

8676 “将他的百姓从埃及人的手下救出来”象征对那些居于真理之良善、良善之真理中的人所发的怜悯。这可由“救……脱离”的含义看出，即释放，参阅前文（参 8675 节）；又可由“埃及人”的代表意义看出，即借着伪谬施行侵扰之人，参阅前文（参 8668 节）；再可由“耶和华的百姓”也就是以色列的预表意义看出，象征属灵教会之人（参 8645 节），亦即居于真理之良善与良善之真理中的人（参 7957，8234 节）。

经文称“耶和华是应当称颂的，他救了……脱离”，故此点明拯救源于主的怜悯。“耶和华是应当称颂的”象征一切良善皆由祂而出，出自祂的神性之爱（参 8674 节）。神性之爱将良善赐给身处困苦境遇的人；人凭自身本全然陷在邪恶与地狱之中，这份神性之爱便是怜悯。

8677 “我现今得知，耶和华比万神都大” 象征主，除祂以外并无别神。

这可由前文已论述证实的内容得知（参 7401，7444，7544，7598，7636，8274 节）。

8678 “因为他们狂傲地对待这百姓”象征由于他们试图并强行辖制那些属于教会的人。这可由“狂傲地对待”的含义看出，即试图并强行辖制，关于这一点下文会说明；又可由“以色列子孙”的代表意义看出，即他们所狂傲对待的对象，象征属于属灵教会的人，如上文8645节所述。

“狂傲地对待”之所以表示试图并强行辖制，是因为这种企图以及由此而来的强力存在于一切狂傲之中。因为狂傲就是爱自己过于他人，把自己置于他人之上，并想要支配他人；凡想这样做的人，也轻视别人，认为别人不如自己；并且出于仇恨和报复，迫害那些把自己置于他们之上、或不敬奉他们的人。

自我之爱，也就是狂傲，其性质是：只要给它放松缰绳，它就会奔突而去，并且随着所给予的可能性不断增长，达到任何程度，直到最终冲向神性宝座本身，想要成为神。所有在地狱中的人都是这样的人。他们之所以如此，可从他们从地狱而来的这种企图看出，也可从他们彼此之间因争夺统治而有的敌对仇恨和可怕报复看出。

这种企图是主所抑制的；它就是所谓“蛇的头”，即女人的后裔所要践踏的（参257节）。这样的人也由以赛亚书中的“路西弗”来表示：

> “明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落！你这削弱列国的，竟被砍倒在地上！ 你曾心里说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神的众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到云的高处；我要与至高者相似。然而，你必被降到地狱，到坑中的极处。你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子；又像被杀之人的衣服，被刀刺透，坠落到坑中石头那里；又像被践踏的尸首。”（赛14:12-19）

【2】骄傲之心，也就是自我之爱，会把神性从自己那里排斥出去，并使天界远离自己；这一点可从领受神性和天堂的状态清楚看出。领受神性和天堂的状态，就是爱邻舍的状态，并且是在神面前谦卑的状态。人能在主面前谦卑到什么程度，能爱邻舍如同自己、并照天堂中的情形爱邻舍超过自己到什么程度，他就能领受神性到什么程度，也就因此在天堂中到什么程度。

由此可见，那些爱自己过于邻舍、并狂傲地对待邻舍的人，也就是处于自我之爱中的人，处于怎样的状态；他们显然处在与天堂和神性相反的状态中，因而处在地狱之人的状态中。

关于自我之爱，参见前文所述并证明的内容（参2041，2045，2051，2057，2219，2363，2364，2444，3413，3610，4225，4750，4776，4947，5721，6667，7178，7255，7364，7366-7377，7488，7489，7490-7492，7494，7643，7819，7820，8318，8487节）。

8679 第十二节 摩西的岳父叶忒罗把燔祭和平安祭献给神。亚伦和以色列的众长老都来了，与摩西的岳父在神面前吃饭。

“摩西的岳父叶忒罗把燔祭和平安祭献给神”象征出于爱之良善与信之真理的敬拜；“亚伦和以色列的众长老都来了”象征教会的首要事物；“与摩西的岳父在神面前吃饭”象征这一切事物由神性良善而来、归于神性良善。

8680 “叶忒罗，摩西的岳父，取了燔祭和平安祭献给神” 象征出于爱之良善与信仰真理的敬拜。

这可由 “燔祭和平安祭” 的含义看出，二者象征属天与属灵之物，也就是内在敬拜的实质：燔祭代表属天之物，即爱之良善；平安祭代表属灵之物，即信之真理（参 922，923，1823，2180，2805，2807，2830，3218，3519，6905 节）。

燔祭象征属爱之良善的事物，平安祭象征属信仰真理的事物，这一点从二祭的条例设定便可分明：燔祭无论牲肉与血，都要全然焚烧；平安祭的肉却可供人食用。相关记载见于《利未记》1 至 5 章、《民数记》28 章全章，另有《申命记》经文佐证：

“你要将你的燔祭，就是肉和血，献在耶和华你神的坛上；你祭牲的血要倒在耶和华你神的坛上，肉你自己可以吃。”（申 12:27）

燔祭与平安祭之所以具备这般象征意义，是因为二者总括人对神一切的敬拜（参 923，6905 节）；人对神全部的敬拜，根基都建立于爱与信仰之上。若无爱与信仰，仅剩外在仪文，这般仪文如同失去内在灵魂的外在躯体，毫无生命。

8681 “亚伦和以色列的众长老都来了” 象征教会的首要事物。这可由 “亚伦” 的代表意义看出，即教义之真理（参 6998，7009，7089，7382 节）；又可由 “以色列的长老” 的代表意义看出，即教会内与良善相合的首要真理（参 6524，8578，8585 节）；而 “以色列” 象征属灵教会，参阅前文（参 8645 节）。

8682 “在神面前与摩西的岳父一同吃饭” 象征这一切事物由神性良善而来、归于神性良善。这可由 “吃” 的含义看出，即归于、领受（参 3168，3513 末，3596，3832，4745 节）；又可由 “饭” 的含义看出，即爱之良善（参 2165，2177，3464，3735，4211，4217，4735，5915 节）。经文记载众人“在神面前吃饭”，便是象征这份良善源自神性良善。

此处所说的 “饭”，涵盖当时一切食物，尤以祭牲之肉为重；古时献祭，众人皆在祭坛旁分食祭肉。关于 “饭” 象征一切滋养心灵的良善，参阅前文（参 2165 节）。

人分食祭牲之肉，意在象征领受属天良善，并借着爱与神性相交；祭肉本身预表爱之良善，因此这场宴席乃是圣宴。“肉” 象征爱之良善，参阅前文（参 7850 节）。

由此便能明白主所说 “你们若不吃人子的肉……” 的深意（约6:53-56），以及祂设立圣餐时说饼是祂身体的含义（太 26:26）。人若不晓得圣言存有内义，不明白内义是以属天、属灵之物而非自然事物来解读，也不懂得自然万物皆与属灵事物对应、凭对应承载象征，便无从领会这些话语的真意。若无对应与内义的知识，人永远无法知晓圣餐设立的根源、饼所含的圣洁，为何饼代表主的身体与肉；经文其余无数象征，亦是同理。

8683 第十三至十六节 第二天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。摩西的岳父看见他向百姓所作的一切事，就说：你向百姓作的是什么事呢？你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的左右呢。摩西对岳父说，这是因百姓到我这里来求问神。他们有事的时候，就到我这里来，我便在两造之间施行审判，我又叫他们知道神的律例和法度。

“次日” 象征永恒；“摩西坐着审判百姓” 象征神性真理在属灵教会之人中间施行裁断安排，但此时他们尚未立足于良善；“百姓站在摩西的左右” 象征他们当下顺服神性真理；“从早到晚” 象征人内在与外在的一切属灵状态；“摩西的岳父看见他向百姓所作的一切事” 象征神性良善无所不知；“他说：你为什么独自坐着” 象征并无其他源自良善的真理流注进来；“众百姓从早到晚都站在你的左右” 象征由此可见，属灵教会之人一切的意愿，在所有境遇之中皆是这般状态。“摩西对岳父说” 象征借着答话形成彼此的对应互动；“这是因百姓到我这里来求问神” 象征他们唯独愿遵循、只依从圣言所启示的道理，别无凭依；“他们有事的时候” 象征凡临到他们的一切境遇事务；“我便在两造之间施行审判” 象征彼时他们依靠启示的真理得到调和规整；“我又叫他们知道神的律例和法度” 象征他们借此受教，分辨何为真理、何为良善。

8684 “第二天”象征永恒。这可由“明日”或“第二天”的含义看出，即永恒（参3998节）。

8685 “摩西坐着审判百姓”象征神性真理在属灵教会之人中间施行裁断安排，但此时他们尚未立足于良善。这可由“摩西”的代表意义看出，即直接从主发出的神性真理（参 7010，7382 节）；又可由“审判”的含义看出，即安排。此处“审判”之所以指安排，是因为神性真理并不定人的罪，而是流入人内并加以调和整理，使人能够接纳；随后依照各人接纳的程度，按秩序的法则施行分辨，这便是主审判的真义（太25:31至末；约5:22，26，27，30；9:39），主自己也亲口说明祂并不审判世人（约3:17-21；7:24；12:47，48）。

又可由此处以“百姓”代指的“以色列”看出，其预表属灵教会之人，参阅前文（参 8645 节）；由此可知，“摩西坐着审判百姓”象征由主直接发出的神性真理，在属灵教会之人身上施行整理安排。至于这是人尚未立足于良善的阶段，可由下文内容印证。

【2】人在重生、逐步成为教会一份子的过程中分为两种状态：第一种是人凭真理行事，第二种是人凭良善行事，有关两种状态参阅（参 8516，8539，8643，8648，8658 节）。两种状态下人均由主引导，第一种状态仅有直接流注，第二种状态则兼有直接流注与间接流注；关于源自主的良善与真理之直接、间接流注（参 6472–6478，6982，6985，6996，7054–7058，7270 节）。

“摩西独自审判百姓”预表单纯的直接流注；后续设立千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，由他们审理小事、大事呈报摩西，则预表直接流注搭配间接流注，相关释义下文详述。

以上皆属深层奥秘，人若非蒙受主的光照、借着光照生出属灵感知，几乎无从领会；即便可以描述各类流注及其带来的果效，若无来自天堂的内在感知，也无法真正领受其中内涵。唯有存着出自真良善爱慕真理之心的人，方能拥有这份天堂而来的感知。

8686 “百姓站在摩西的左右”象征他们当下顺服神性真理。这可由“摩西”的代表意义看出，即神性真理，如刚才8685节所述。因此，“站在他那里”象征求问神性真理，并从神性真理等候回答，又照着回答而行，也就是顺服。

这些话在内义中描述的是第一种状态，在这种状态中，正在重生的人由主通过真理来引导；而人被引导所凭借的真理，就是圣言，因为圣言就是神性真理。

8686 “百姓站在摩西的左右” 象征他们顺服神性真理。

这可由摩西的预表意义得知，摩西代表神性真理，参阅前文（参 8685节）。故而 “站在他身旁” 象征人来到神性真理面前求问，等候真理给出指引，并且依照指引行事，这便是顺服。

这段经文的内义描绘人重生的第一种状态：处在这一阶段的人，由主借着真理施行引导；人所依靠的引导之源即是圣言，因为圣言本身就是神性真理。

8687 “从早到晚” 象征人内在与外在的一切属灵状态。这可由 “早晨” 与“晚上” 的象征内涵得知：二者代表灵界依次更迭的属灵状态，如同尘世一日分为清晨、正午、黄昏、夜晚，循环往复。有关尘世时辰对应来世灵界状态的变化，参阅（参 5672，5962，6110，8426 节）。

此处经文同时涵盖内在、外在两层状态，缘由在于灵界有清晰对应的区分：处于早晨所象征的状态时，人活在良善与真理的内在层面；处于晚上所象征的状态时，则落在良善与真理的外在层面。当人处于晚间状态，心中满是属世层面的喜乐；身处早晨状态时，则饱享属灵层面的福乐（参 8431，8452 节）。

8688 “摩西的岳父看见他向百姓所作的一切事” 象征神性良善无所不知。这可由 “看见他所作的一切事” 的象征含义得知：经文以叶忒罗、摩西岳父预表神性良善，此处 “看见” 便代表全然知晓。在内义之中，“看见” 指领会与感知（参 2150，2325，2807，3764，4403–4421，5400 节）；若取至高含义、用以形容主，则代表预先洞悉与天命筹谋（参 2837，2839，3686，3854，3863 节）。故而 “看见他所作的一切事” 即是无所不知。

8689 “他说：你为什么独自坐着？” 象征并无其他源自良善的真理流注进来。这可由 “独自坐着” 的象征内涵得知：摩西代表直接由主发出的神性真理，此处 “独自坐着”，代表仅有从这道真理自身发出的流注，并无其他渠道的真理同步流入。其中的道理，可参阅前文 8685 节所述内容。

8690 “众百姓从早到晚都站在你的左右” 象征由此可见，属灵教会之人一切的意愿，在所有境遇之中皆是这般状态。

这一点可由 “百姓” 所预表的以色列得知，其代表属灵教会之人，参阅前文（参 8645 节）；再结合 “站在摩西左右” 的象征含义，指顺服神性真理，参阅前文（参 8686 节）。顺服发自人的意愿，只是这种意愿仅仅因着诫命愿意遵行真理，并非出于内在情感主动向善，这般心态便是顺服。另可由 “从早到晚” 看出，代表内在与外在的全部属灵状态，参阅前文（参 8687 节）。

【2】此处描绘人重生初期的第一种状态：人仅凭顺服行善，尚未生发发自本心的爱慕；此时人所行的善实则只是外在真理，行事出于规条约束，并非全然自由。唯有出于心灵情感的行为，才称得上真正的自由，一切由爱而生的情感，都带着自在的趋向。

人处在这一阶段时，主仅以直接流注引导；但直接流注作用于人至内在深处，无法进入人的感知，因此不能带来向善的情感。倘若直接流注搭配间接流注，便能通达人的感知，赋予人属灵的情感 —— 这种兼有双重流注的状态，本章后文会详细阐释；而本段经文、摩西独自审断百姓所对应的，仅有单纯直接流注的初阶光景，可参阅前文 8685 节。

8691 “摩西对岳父说”象征以回答作出的相互回应。这可由“说”的含义看出；这里“说”表示回答，因为摩西是在回答他的岳父。之所以象征相互回应，是因为“摩西”代表与神性良善结合并合一的神性真理（参8664，8666节）。当存在结合与合一时，便有相互作用：良善行动，真理则反作用；这种反作用，就是以回答作出的相互回应。良善与真理在人里面结合时，其一般情形也是如此。

8691 “摩西对岳父说”象征借着答话形成彼此的对应互动。这可从“说”的象征意义得知，此处摩西是答复岳父，故此“说”代表回应。之所以预表相互呼应，是因摩西代表与神性良善合而为一的神性真理（参 8664，8666 节）。良善与真理一旦相融合一，便会产生双向的作用：良善主动运行，真理随之作出回应，这一反馈便是以答话呈现的彼此互动。人内里良善与真理相结合时，也普遍遵循这一规律。

8692 “这是因百姓到我这里来求问神”象征他们只愿意并行动于圣言所如此说的，别无凭依。这可由“摩西”的代表意义看出，即神性真理，也就是圣言（参5922，6723，6752节）；又可由“百姓到他这里来求问神”的含义看出，即咨询神性所指示的事，因而照此意愿并行动。

8693 “他们有事的时候” 象征凡临到他们的一切境遇事务。这可由 “事”的象征含义得知，指降临于人身上的各样事端。此处之所以指代一切事，是因百姓但凡遇有难处便来到摩西面前，象征人在所有事务上都寻求神性真理的指引。

8694 “他们到我这里来，我便在两造（人与邻舍）之间施行判断”象征彼时他们依靠启示的真理得到调和规整。

从“到我这里来”的象征内涵可知，摩西代表神性真理，前来寻求便是询问当如何起意、如何行事，参阅前文8692节；再看“在人与邻舍之间施行判断”，意为依照真理理顺纷争，“施行判断”代表规整安排，前文8685节已有阐释。称其为“启示的真理”合乎经文逻辑，百姓前来求问神，摩西也为他们传讲神的律例法度，足见一切准则皆出于神的启示。

【2】此处所说的启示，是人诵读圣言时蒙受光照、随之生出属灵领会。凡存守良善、渴慕真理之人，皆能借着圣言领受教导；未曾活在良善之中的人，却无法从圣言得真实教导，只能固守自幼听闻的道理，无论那道理属实或是虚妄，都只会一味附和。

心怀良善者能得着启示，心存邪恶者却不能，缘由是圣言全部文字、每一处细节的内义，都指向主与祂的天国；与人相伴的天使，本就是依内义领会圣言。人若持守良善、诵读圣言，又发自内心爱慕真理，天使对内义的领会便会

传递给他，使人内心蒙光照、生出清晰感知。活在良善、渴慕真理的人，心智的领悟层面向天界敞开，内在灵魂得以与天使相交；可未曾立足良善、毫无爱慕真理之心的人，天界向他们全然关闭。

【3】活在良善、爱慕真理之人所领受的启示，难以完整描摹：它既不显现为肉眼可见的异象，也并非全然隐匿，而是发自内心的认同与印证。读到真理时，内在心灵自然契合认可；遇见虚谬，则心生隔阂、无法认同。这份认同临到之时，内心安稳宁静，人也由此生出发自信仰的承认。

这般印证源自主透过天界降下的流注：自主而出、贯通天界的属灵之光环绕、照亮人领悟事理的内在眼光，真理便在这光中显明，此光本身即是由主发出的神性真理，前文多处已说明，这便是天界独有的光。

8695 （缺）

8696 第十七节至第二十三节 摩西的岳父说：“你这作的不好。你和这些百姓必都疲惫；因为这事太重，你独自一人办理不了。现在你要听我的话。我为你出个主意，愿神与你同在。你要替百姓到神面前，将话带到神那里；又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道，当作的事；并要从百姓中拣选有能力、敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，立他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓。大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判。这样，你就轻省些，他们也可以同当此任。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住，这百姓也都平平安安归回他们的住处。”

“摩西的岳父说”象征预见；“你这作的不好”象征将要有改变；“你和这些百姓必都疲惫”象征这样，那已被植入的真理将要消亡；“因为这事太重”象征此事行不通，违背秩序法则；“你独自一人办理不了”象征若无其他源自良善的真理流注协同运作，便无法维持此种治理状态；“现在你要听我的

话”象征因良善与真理合一而生出认同接纳；“我为你出个主意，愿神与你同在”象征这是出于神性；“你要替百姓到神面前”象征直接从主发出的真理；“将话带到神那里”象征中保与代求；“又要将律例和法度教训他们”象征教会内在与外在的良善、真理，皆源自由主直接发出的神性真理；“指示他们当行的道”象征理智之光，以及依托这光而生发的属灵生命；“当作的事”象征行于行为中的信仰；“并要从百姓中拣选”象征选择服事性的真理；“有能力、敬畏神的人”象征那些能与来自神性的良善结合之人；“诚实无妄、恨不义之财的人”象征真理纯粹无瑕，不存世俗私欲；“立他们作千夫长”象征在直接来自神性的真理之下、处于第一等级的首要事物；“百夫长”象征处于第二等级的首要事物；“五十夫长”象征居中过渡的首要事物；“十夫长”象征处于第三层级中的首要事物；“叫他们随时审判百姓”象征真理由此得以永远安置；“大事都要呈到你这里”象征一切皆出于直接来自神性的真理；“小事他们自己可以审判”象征各类具体、个别的事理看似另有来源；“这样，你就轻省些，他们也可以同当此任”象征由此便有为他们而设的职分与职务；“你若这样行，神也这样吩咐你”象征若这事如此出于神性；“你就能受得住”象征如此便可在他们中间存留；“这百姓也都平平安安归回他们的住处”象征属于属灵教会的人，如此将在良善中，并由良善被引导。

8697 “摩西的岳父说” 象征预见。这可由 “说” 的象征含义得知：经文以叶忒罗、摩西岳父预表神性良善，此时的 “说” 便代表预见，参阅（参 5361，6946 节）。

8698 “你这作的不好”象征将要有改变。这可由随后所说的内容看出。

8699 “你和这些百姓必都疲惫”象征这样，那已被植入的真理将要消亡。这可由“疲惫”的含义看出，即逐渐耗尽，因而消亡。这里所指的是已被植入的真理，因为“摩西”表示来自神性的真理，而“百姓”表示接受这真理的人。至于这些事的情形如何，将在下文说明。

8700 “因为这事太重”象征此事行不通，违背秩序法则。这可由“重担之事”的象征含义得知，代表人力难以承担、无法长久维系。前文提及“你和跟随你的百姓必定疲乏”，预表根植于人内心的真理终将损耗消亡；后文又说“你独自一人断不能担当”，以及二十三节所言“你若这样行，你就能受得住”，经文各处皆点明：若不改变当下的治理模式，这件事便难以持续。

【2】称其不可能，根源在于违背属灵秩序。灵性世界中，一切合乎秩序的事皆能成就，凡是背离秩序的事绝无实现的可能。自主流出的神性真理构建秩序，其本身即是秩序；凡事依从神性真理而行，便是顺应秩序，故而可行；但凡悖逆神性真理，即是违背秩序，终究无法达成，下文数例可将此理阐明分明。

顺应秩序的法则：持守良善生活的人得以救赎，沉溺邪恶的人终将被定罪。因此绝无可能让善人坠入地狱、恶人升入天堂；同理，单凭主的怜悯直接将地狱众生送往天堂、使之得救，也完全行不通。人能否蒙受救赎，取决于在世之时是否接纳主的怜悯；凡此生接纳怜悯的人，来世方能持续活在主的怜悯之中，拥有承接恩典的容量。倘若不分条件，仅凭信心就将怜悯普惠所有人，宣称单凭相信即可洗净罪污，这有违秩序，也就是违背作为秩序本体的神性真理。

【3】顺应秩序的法则：信仰与仁义必须根植于自由意志，而非外力强迫；唯有在自由里接纳的信仰与仁义才能长存，受逼迫勉强接受的必定无法留存。缘由在于，自由状态下领受的真理良善，会融入人的情感、扎根意愿，真正成为自身生命的一部分；强迫之下接纳的道理，无法扎根内心。因此，人若没有自行选择、离弃恶行的自由，便无从得救。人本生来深陷恶中，必须拥有行恶与止恶的自主选择权；当人在这份自由里主动放下恶行，主才会将渴慕真理与良善的情感注入其内，使人拥有接纳信仰、仁义之事的内在自由，自由本就依附心灵的情感。由此可知，强迫他人得救绝无可能，倘若可行，世间所有人都能轻易蒙恩。

【4】顺应秩序的法则：来世众生，皆依照在世造就的生命性情彼此相聚，恶人同恶人相伴，善人与善人共处。善恶本是相悖，一方会摧毁另一方，故而恶人无法与善人共处，恶人也不能长久置身良善之中。这也印证地狱之人不可能得到救赎，那种无论一生行事如何，仅凭怜悯就能得救的说法，并不符合秩序。

身处地狱承受苦楚的人，常会将自身痛苦归咎于神性，认为主全能，若心意愿意便能消除苦难，只因祂不愿，痛苦才持续存在，觉得一切根源在于神性。然而消除地狱的苦楚本就不可能，此举完全背离秩序；一旦除去刑罚束缚，恶人便会攻击善人、压制天使，直至毁坏天堂。神性唯一所愿的唯有良善，也就是善人的永恒福乐，故此祂既要约束恶人，也盼其悔改归正。这份目的源自神性的爱与怜悯，因此地狱众生的痛苦无法凭空撤销。

由以上数例便能明白，但凡违背秩序的事，无论在不晓天堂奥秘之人眼中看似多么容易实现，终究绝无可能成就。

8701 若无其他源自良善的真理流注协同运作，便无法维持此种治理状态。这可由 “独自一人办理” 的象征内涵得知：摩西代表由主直接发出的神性真理，“独自” 仅代表真理单一自内流出，并无其他渠道同步流入。相关原理可参阅前文 8685 节对两种流注的阐释：仅神性真理直接流注，对应人重生的第一阶段；直接流注搭配间接流注，则对应人完全重生后的第二阶段。仅有直接流注之时，主虽同步将良善与真理注入人心，但人只能觉知真理，难以体察良善，故此阶段人主要受真理引导，良善的感动微弱。一旦叠加间接流注，良善便能被人清晰感知；因间接流注通达外在感官，人便借着良善蒙受主的引领。

【2】总括一条核心准则：人唯有发自良善的情感行事，才算真正重生。此时人的意愿一心向往良善，践行仁义于自身是甘甜有福之事；人活在这般光景，便是活在天堂，因天堂之中良善执掌一切。信仰真理仅能引人心趋向良善、趋向天国，却无法使人安稳立足于天堂。究其缘由，来世众生皆依意愿的生命品性相聚，而非单凭理智认知；意愿在哪里，理智便跟随到哪里，理智却无法反过来支配意愿。天堂如此，地狱亦是同理。恶人直至完全深陷自身邪恶，才会归入地狱；身处邪恶的人，心中必然滋生由恶而生的伪谬；同理，持守良善之人，心中也必存着源自良善的真理。

来世所有人都会回归心智合一的状态：所思即是所愿，不再出现意愿与思虑彼此割裂的情形。尘世之中却并非如此，人能够理解与自身意愿相悖的真理，这是主为使人能够被改造所设的安排 —— 即便人心中倾向邪恶，仍可借着理智领会良善，进而被真理引导，逐步生发向往良善的意愿。但到来世，每个人都会依凭在世期间塑造成型的意愿生命，承受对应的归宿与引领。

8702 “现在你要听我的话” 象征因良善与真理合一而生出认同接纳。

这可由 “听话” 的象征内涵得知，它本义指顺服，在此处却代表认同。这番话出自叶忒罗，叶忒罗预表与神性真理合一的神性良善，摩西则代表神性真理，二者已然合一，参阅前文 8666 节，因此 “听我的话” 象征源于二者合一的认同。

我们应当知晓，当良善与真理相结合，无论整体还是细微之处都会彼此契合：良善认同真理，真理也认同良善。缘由是良善归属于真理，真理也依附于良善，二者合而为一。凡良善心中向往的，真理便加以印证；凡真理所辨明领会的，良善便心生渴慕，二者协同运行。

这好比人内里意志与理智的关系：意志所爱所求的，理智便思索并认可，反过来亦是如此。二者能够类比，是因为良善对应意志，真理对应理智。凡是蒙主借着良善引导的人，都处在这种合一的状态，前文 8701 节已有相关说明。

8703 “我为你出个主意，愿神与你同在” 象征这番筹划全然出自神性。

这可由 “出主意” 的象征内涵得知，此话语出自叶忒罗所预表的神性良善，代表由神性立定筹谋，故而源自神性；另从 “神与你同在” 一句也能印证，同样指向万事出于神性。但二者各有侧重：“出主意” 所代表的神性源头，对应的是叶忒罗象征的神性良善；“神与你同在” 所代表的神性同在，则对应的是摩西象征的神性真理。

8704 “你要替百姓到神面前”象征直接从主发出的真理。这可由“替百姓到神面前”的含义看出：当这话论及由“摩西”所代表的神性真理时，表示最接近主，因为它是直接从祂发出的。至于这些话所包含的意义，将由接下来所述内容显明。

8705 “又要将话带到神那里” 象征中保与代求。这可由 “将话带到神那里” 的象征内涵得知，此句用以描述神性真理，代表在神性本体面前施行中保、代为祈求；中保与代求便是将人的诉求呈递施予拯救的神。中保与代求归属于神性真理，因神性真理紧邻神性良善，而神性良善即是主自身。神性真理之所以贴近神性良善、贴近主，是由于神性真理由主直接发出。

借此机会阐明主的中保与代求真实内涵。有人认为神性分为三个位格，却又同属一位神，这类人仅依据圣言字义，对中保与代求生出这般认知：主坐在父的右边，如同人与人交谈一般向父陈说，将世人的祈求带到父面前，凭着自己在十字架上的受难，恳求父怜悯、赦免罪人。凡仅依照圣言字面文字思考的普通人，心中对代求、中保的认知皆是如此。

【2】须知圣言的字面文字，是迁就世人粗浅认知而书写，目的是引领人领悟内在真理。世人只能以地上国度类比天堂，将父想象为世间君王，把主视作君王的子嗣、国度的继承者。从主的门徒对祂国度的认知，便能清晰看见这种局限。起初门徒与其余犹太人一样，认定弥赛亚主将要在地上建立盛大王权，高举他们，使他们凌驾万国万民之上。

及至亲耳听闻主说祂的国不在尘世、而在天上，门徒依旧只能以地上王国的模样想象天国。故此雅各、约翰求在天堂里，一人坐主右边、一人坐左边；其余门徒心生嫉妒，彼此争论谁为最大。这般观念根深蒂固难以除尽，主便顺着他们的认知言说，称他们要坐在十二宝座审判以色列十二支派（可10:37，41；路22:24，30；太19:28）。彼时门徒尚不明白 “十二宝座” “十二支派” “审判” 的内在含义。

【3】由此便能看清世人对主在父面前中保代求观念的由来与局限。通晓圣言内义之人，对主的中保与代求则有全然不同的领会：主并非如同人间子嗣向君王父上陈情，而是作为万有之主向自身代求，作为自有永有的神在自己面前代求；父与主本非二位，而是一体，正如主在《约翰福音》14:8-11 亲自教导。

主被称作中保、代求者，是因 “子” 代表神性真理，“父” 代表神性良善（参2803，2813，3704 节）；中保的功用借着神性真理成就，人依靠神性真理方能趋近神性良善。人无法直接靠近神性良善，祂如同太阳烈火；但神性真理如同太阳发出的光，为人凭着信心而生的内在眼光开辟道路、提供入口（参 8644 节），由此便能明白中保与代求的本义。

【4】再说明一点：主本是神性良善、天国太阳，何以仍被称作在父面前的中保与代求者。主活在世间、人性尚未全然得荣耀之时，祂是以神性真理的形态存在，故而彼时存在中保，祂在神性良善也就是父面前代求（约14:16，17；17:9，15，17）。

即便主的人性全然得荣耀之后，祂依旧被称作中保与代求者，缘由是无人能凭空领会纯粹神性，心中必须存有神性人性的具象观念；人更无法凭着仁爱与神性本体相连，必须依托这一观念。人若抛开神性人性的形象去思索纯粹神性，所思所想只是无边无际、毫无界定的空洞概念，等同于没有认知；或是以有形宇宙揣测神性，无论认为宇宙有边界，还是在幽暗认知里视其无限，这类想法都会混杂自然崇拜的思维，最终陷落于受造之物，归于虚空。

由此可见，若无神性人性这一中介观念，人无法借着信仰、仁义与神性相连。一切联结都需要对应的对象，联结的深浅也由对象的属性决定。故此，主以神性人性的身份成为中保、代求者，祂是向自己施行中保与代求。纯粹神性无法被人的心智把握，主在《约翰福音》中的话语可以佐

证：“从来没有人看见神；在父怀里的独生子将祂表明出来。”（约1:18）“你们从来没有听见父的声音，也没有看见祂的形像。”（约5:37）

【5】值得留意的区分：人单凭肉体自我思索神，只会生出无边无界、模糊空洞的认知；人放下肉体自我、凭着灵思索神，心中便有清晰确定的形像，将神性呈现为人的样式。天上天使皆是如此领会神性，古时圣贤也持守这般认知；神性本体向人显现时，也必以神性之人的样貌出现。因神性流经天堂之时，便显为神性之人，天堂本身即是完整的大人，前文多处章节末尾已有阐明。

由此区分两类智慧之人：世间自以为聪明的人，剥离神性身上人的形像，心智与神性之间便失去中介，长久活在幽暗之中；天上拥有真智慧的人，心中存有人性载体之内的神性，主便成为他们的中保，他们的心智也常活在属灵光明里。

8706 “并要教导他们律例和法度” 象征教会内在与外在的良善、真理，皆源自由主直接发出的神性真理。这可由摩西的预表内涵得知，此处由他施行教导，摩西代表自主直接流出的神性真理（参 7010，7382 节）；再从 “律例” 的象征意义来看，它指代教会外在层面的良善与真理（参3382，8362 节）；而 “法度” 则代表教会内在层面的良善与真理（参8695 节）。

8707 “又要使他们知道所当行的路” 象征理智之光，以及依托这光而生发的属灵生命。

这可由 “路” 的象征含义得知，“路” 对应人对真理的领会认知（参627，2333 节）。此处论述处于较深层的属灵层面，讲属灵教会之人凭借自主而来的神性真理直接流注所获得的领悟。此时人并非对真理拥有直观洞悉，而是蒙受一道属灵之光，这光赋予人分辨、理解真理的能力。

这道属灵之光，如同肉眼视物所需的自然光。肉眼想要看清眼前万物，必先有普照四方的光亮；借着这光，眼睛方能分辨各样事物，且因事物契合秩序，生出美感与喜乐。

人内里的属灵眼目、也就是理智，亦是同理。理智若要明辨事理，必须依靠属灵之光带来整体性的照亮；一切关乎聪明、智慧的事理，都在这光中显明。这光源自主直接发出的神性真理（参8644　节）。事理在光中显为美好、令人心生甘甜的程度，取决于它与人内里所持守的良善契合深浅。

再由 “当行的” 的含义印证，在光中行，代表由这份理智之光衍生而出的生命。内义之中，“行” 指代生命（参 3335，4882，5493，5605，8417，8420 节）。

8708 “以及他们所当作的事” 象征行于行为中的信仰。这可由 “他们所当作的事” 的象征含义得知，代表人的行为。此处特指源自理智之光的行为，也就是出自信仰的行为。因为从主而来的信仰存于理智之光中（参8707 节）。

人接纳多少信仰的真理，便能进入多少属灵之光、被提升进入天堂。然而对信仰真理的接纳，并非单单在于口头认同，而在于与生活结合的认同，也就是在行为中印证真理。这般真实的接纳，正是 “他们所当作的事” 所预表的内涵。

8709 “你要从众百姓中察看” 象征对服事性真理的拣选。这可由 “察看” 的象征含义得知，此处代表拣选；也可由 “百姓” 的含义得知，“百姓” 对应真理（参 1259，1260，3581，4619 节）。此处所指，是服事自主直接发出之神性真理的各类真理；自主直接发出的神性真理由摩西预表（参 7010 节）。摩西所要拣选的首领，皆要侍奉他，后文会阐明，“首领” 象征服事性真理。

8710 “有能力、敬畏神的人” 象征那些能够与来自神性的良善结合的人。这可由 “有能力的人” 的象征含义得知，指借着源自良善的真理得著力量的人。“人” 象征真理（参 3134，5502 节），“能力” 象征由此而生的属灵力量。原文中译作 “能力” 的字词，本义亦包含 “力量”。这群人之所以拥有源自良善之真理的力量，是因为他们同时被称为 “敬畏神的人”。“敬畏神的人” 象征因着神性而活在良善之中的人，敬畏神乃是出自信仰之良善与爱之良善的敬拜（参 2826，5459 节）。

8711 “诚实无妄、恨不义之财的人” 象征真理纯粹无瑕，不存世俗私欲。这可由 “诚实无妄的人” 的象征内涵得知，代表纯粹的真理。“人” 预表真理（参 3134，5502 节），“诚实” 对应信仰（参 3121 节），故此 “诚实无妄的人” 指代信仰的真理，也就是纯粹无瑕的真理。

这亦可由 “恨不义之财” 的象征含义佐证，代表厌弃源自伪谬与邪恶的私欲诱惑。“恨” 象征内心厌弃，“不义之财” 指代一切蛊惑人心、使人偏离真理与良善的伪谬与邪恶。广义而言，“不义之财” 代表所有由邪恶滋生的伪谬，这类伪谬扭曲人内心的判断。贪恋此道的人皆以世间事物为终极追求，因此 “恨不义之财” 也象征心中不存世俗私欲之人。

但凡愿意静心反思之人，都能明白 “不义之财” 代表一切出自邪恶的伪谬，这类伪谬扰乱内心判断，引人背离真理与良善。圣言多处经文均以此含义提及不义之财，例如《以赛亚书》33:15，56:11，57:17；《耶利米书》6:13，8:10，22:17；《以西结书》22:27，33:31；《诗篇》119:36。

8712 “立他们作千夫长”象征在直接来自神性的真理之下、处于第一等级的首要事物。这可由“首领”的象征含义得知，代表首要事物（参 1482，2089，5044 节）；此处特指源自良善的真理，这些首领皆从属摩西，摩西预表由神性良善所发出的神性真理，也就是自主流出的神性真理。

这亦可由“千”的象征内涵佐证，代表居于第一等级之人。“千”意指众多，抽象层面指代诸多事理；凡管辖多人、承载诸多事理者，层级必然高于管理少数之人，因此千夫长对应第一等级。层级更低的则是百夫长、五十夫长与十夫长。在内义之中，“千”并非实指一千，而是代表众多人或诸多事理（参 2575 节）。

8713 “百夫长”象征处于第二等级的首要事物。这可由“首领”的象征含义得知，代表首要事物，前文 8712 节已有阐释（参 8712 节）；亦可由“百”的象征内涵佐证，代表众多或诸多事理，但归属于第二等级，因“千”对应第一等级。“百”指代众多（参 4400 节）。

8714 “五十夫长”象征居中过渡的首要事物。这可由“首领”的象征含义得知，代表首要事物，上文已有说明（参 8712，8713 节）；亦可由“五十”的象征内涵佐证，代表居中之事，也就是介于百夫长所预表、第二等级源自良善的真理，与十夫长所预表第三等级真理之间的存在。

“五十”之所以代表居中之事，是因“五十”与“五”的象征意义相近，既可指代众多，也可指代部分事理。“五”代表众多（参 5708，5956 节），代表部分事理（参 4638，5291 节）。故而“五十”置于“百”与“十”二者中间，便象征居中过渡之物。居中之物一边贴近高阶，一边由低阶生发，是存在于前后等级之间、用以联结二者的媒介。

8715 “十夫长”象征处于第三等级的首要事物。这可由“首领”的象征含义得知，代表首要事物，上文已有阐释；亦可由“十”的象征内涵佐证，“十”同样指代诸多事理，但层级更低，位列百夫长之下。“十”或是十位数代表众多（参 3107，4638 节）。

设立治理千人、百人、十人的首领，抛开数字字面含义，实则象征诸多事理分属第一、第二、第三等级，圣言各处皆遵循此表意法则。例如主曾讲，有仆人欠一万他连得，他的同伴仅欠其一百银币（太18:24，28）；又谈及君王交战，必先坐下盘算，自身一万兵士能否抵御领兵两万来攻的敌王（路14:31）。

> 启示录中亦有相同表意：有一位天使从天降下，捉住龙，把它捆绑一千年，并把它扔在无底坑里，使它不得再迷惑列国，直到那一千年完了。其余的死人还没有复活，直等到那一千年完了。这是头一次的复活。（启20:1，2，3，5，7）

> 此处“一千”并非实指数字一千，而是无法计量的众多。出埃及记也采用同类象征笔法：耶和华向爱祂的人施慈爱，直到千代。（出20:6；申5:9-10，7:9；耶32:18）

诗篇多处经文亦如此记述：祂所吩咐的话，直到千代（诗105:8）；虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你（诗91:7）；神的车辇累万盈千，主在其中（诗68:17）；我们的羊群在街市上成千上万（诗144:13）；在你看来，千年如已过的昨日（诗90:4）。

“百”与“十”的象征逻辑同理，小数字与其倍增所得的大数拥有相近象征内涵（参 5291，5335，5708，7973 节）。“百”与“十”皆代表众多（参 3107，4400，4638 节）。

8716 “并叫他们随时审判百姓” 象征真理由此得以永远安置。这可由 “审判” 的象征含义得知，代表真理的安置，前文已有阐释（参 8685 节）；亦可由 “随时” 的象征内涵佐证，代表永远。

8717 “大事都要呈到你这里”象征一切皆出于直接来自神性的真理。

这可由摩西的预表内涵得知，摩西代表直接从神性发出的真理（参 7010，7382 节）；“大事都要呈到他那里”，象征万事皆源自这一真理。

从字面文意来看，仿佛所有事务都被递交到神性真理面前；但万事皆源于祂，依靠由祂发出的真理方能存在，一切生命都出自祂，因此内义所表达的不是“归于祂”，而是“出自祂”。这与属灵流注的法则一致，前文已经阐明，流注并非由外在流入内在，而是由内在向外流淌（参 3721，5119，5259，5779，6322 节）。缘由在于，一切外在受造之物被造，都是为服事内在本体，如同工具依附本源；脱离本源，工具本身毫无生机。

须知内义是按照事物本然的真实状态解读，而非拘泥于字义呈现的表象。事物真实的本相是：祂借着自身发出的神性真理统管万有，细至最微小的存在。祂的治理不同于世间君王，而是作为掌管天堂与宇宙的神。世上君王仅统筹全局，细碎事务交由首领、官吏处置；祂却并非如此。祂看见一切，自永恒预知万事，预备万物直至永恒，依靠自身将万物维系在秩序之内。

【2】由此可见，祂不只对万有施行整体性看护，也对每件事物施行个别、细致的眷顾，这是世间君王无法比拟的。祂的安排分直接与间接两层：直接的安排，依托从祂自身发出的神性真理运行；间接的安排，则借着天堂众天使施行。但经由天堂的间接管理，本质依旧出自祂，凡由天堂传递而出的，都是经由天堂、源自于祂。天堂的天使不但知晓这一真理，更能在自身内里亲身感知。

有关祂的神性安排，也就是神性天命临在万事、存于每一细微之处，即便在人眼中难以察觉，相关论述可参阅前文（参 4329，5122 末，5904 末，6058，6481—6486，6487，6490，6491 节）。

【3】但这一道理很难进入人的心智，尤其是倚靠自身小聪明的人。他们将一切顺境归功于自己，其余遭遇归为运气、偶然，极少将一切归于祂的天命。如此一来，他们将世事归于死寂的外因，而非鲜活的本源。即便境遇亨通时口中会说万事出于祂，世间无一事脱离祂的掌管，心底真正笃信的人却寥寥无几。

一心将喜乐寄托于世俗、肉体之物，执着追求地位与财富之人也是如此。他们认定荣华富贵才是祂的祝福。当看见诸多伪谬之辈坐拥世间好处，良善之人却一无所有，便在心中质疑、否认祂的天命运行于个别事物之中。他们未曾领会，祂所赐下的祝福是永恒的幸福；祂看待短暂的世间财物，只将其视作通往永恒生命的媒介。

故此，祂为良善之人，也就是在世蒙受祂怜悯的人预备一切有益于永恒福乐的事物：倘若财富、尊荣不会损害他们的灵命，便赐下；若会带来亏损，便不予赐予。即便如此，祂仍会赐下另一种属天福分，使他们身处贫乏也能喜乐，较富足尊贵之人更有知足的心。

8718 “小事他们自己可以审判” 象征各类具体、个别的事理看似另有来源。这可由上文 8717 节的阐释推知，“大事都要呈到你这里” 象征万事万物，乃至最细微的个别存在，全都源自祂。由此便能明白，所谓 “小事”，也就是各类具体、个别的事理，本质同样出自祂；这些事理看似另有出处，不过是人眼中的表象，下文会加以说明。

8719 “这样，你就可以从自己身上卸下重担，他们也可以与你一同担当”象征由此便有为他们而设的职分与职务。这可由“从自己身上卸下”的象征含义得知，代表将事务分派给其他人；又可由“与他一同担当”的象征含义得知，代表协同辅助。之所以这两句经文象征为他们设立相应职分与职务，是因祂执掌万事，兼顾每一件细微之事，既直接借着自身运行，也间接经由天堂施行。

祂借着天堂间接做工，并非祂需要天使辅助，而是为使众天使各有其职、各尽其务，借此得着属灵生命，并依自身的职责与功用领受幸福。因此在天使的感知中，看似是凭自身行事，内里却能体悟万事皆源自祂。

以上便是“摩西从自己身上卸下重担”，以及负责审判小事的众首领“与他一同担当”所预表的内涵。有关祂既有直接流注，也有间接流注，且流注贯通秩序中的首层、中层与末层，可参阅前文（参 6982，6985，6996，7004，7007 节）。

8720 “你若这样行，并且神这样吩咐你” 象征若这事如此出于神性。这可由“若神吩咐你这样行” 的象征含义得知，代表此事乃是出于神性。

8721 “你就能受得住”象征如此便可在他们中间存留。这可由“你能存留”的象征含义得知，代表得以在那些属于属灵教会之人中间存留、拥有居所。之所以如此，是因为：若真理仅以直接方式从神性流入，而不借着天堂间接流入，属灵教会之人便只能被真理引导，而不能被良善引导，此理可参照前文（参 8685，8701 节）已阐明的内容；而人若不是被良善引导，便无法处于天堂之中，如此一来，主也就无法在他们中间存留。因为主在人里面的居所，在于人里面的良善，而非单单在于真理，除非这真理是借着良善而存在。

8722 “这百姓也都平平安安归回他们的住处”象征属于属灵教会的人将处于良善之中，如此便由良善引导。这可由“百姓”的象征含义得知，指那些属于属灵教会的人，因为“百姓”意指以色列子孙，他们预表属灵教会；也可由“归回自己的住处”的象征含义得知，代表归于他们将被引至的状态，此状态即良善的状态，因为属于属灵教会的人，是借着真理被引向良善；当他们归于良善之时，便是归回自己的住处。“住处”象征状态，可参阅前文（参 2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381 节）。再由“平安”的象征含义佐证，代表处于良善中的神性，因为“平安”在至高意义上就是主自身，由此它至深地感动良善，也是处于良善之人幸福的本体。人处于真理之中、尚未达到良善之时，虽也在安宁之中，但唯有处于良善之时，才真正处于安宁，也就是处于平安之中；原因在于，恶灵无法攻击良善，一旦稍有察觉便会逃避，但恶灵却能攻击真理；因此人处于良善之中时，便处于平安之中。以上便是“这百姓也都平平安安归回他们的住处”所象征的内涵。关于人被主借着真理引导，与被主借着良善引导，二者有何分别，可参阅前文（参 8516，8539，8643，8648，8685，8690，8701 节）。

8723 第二十四节至第二十七节 摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行。摩西从以色列人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。他们随时审判百姓，有难断的事就呈到摩西那里，但各样小事他们自己审判。此后，摩西让他的岳父去，他就往本地去了。

“摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行”象征依照神性良善的秩序而生的效果；“摩西从以色列人中拣选了有才能的人”象征拣选那些能与良善结合的真理，此良善存于属于属灵教会之人当中；“立他们为百姓的首领”象征流注于这些真理之中；“作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长”象征处于依次相属秩序之中的首要真理，它们从属于直接从神性发出的真理；“他们随时

审判百姓”象征由此而生的永久依存关系；“有难断的事就呈到摩西那里”象征中保与代求；“但各样小事他们自己审判”象征某些具体、个别之事看似另有来源；“此后，摩西让他的岳父去”象征神性真理的状态得以调适；“他就往本地去了”象征归回神性本体自身。

8724 “摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行”象征依照神性良善的秩序而生的效果，这无需详加解释即可得知，因为“叶忒罗”，即摩西的岳父，预表神性良善（参 8643 节），而“摩西”预表从神性良善发出的神性真理（参 8644 节）；从主发出的神性真理，并非出于自身行事，而是出于神性良善行事，此神性良善即神性本体自身，因为神性良善是“存在”（Esse），神性真理则是由此而来的“显现”（Existere），因此“存在”存于“显现”之中，使这显现成为某物，并由此产生某物。主在世之时，是神性真理，当时神性良善在祂里面即是“父”；但当祂得荣耀之后，祂自身连同祂的人性，也成为神性良善；此后从祂发出的神性真理，被称为“保惠师”，即“真理的圣灵”。

凡明白这两项奥秘的人，若蒙主光照而读经，便能领悟主论及“父”与“祂自己”、以及“保惠师、真理的圣灵”时所说的诸多话语；否则这些话语实为难以理解的奥秘，正如约翰福音中耶稣所说：子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做；父怎样在自己有生命，就赐给子也照样在自己有生命（约5：19，26 ）；又如同一卷书中所说：那时还没有赐下圣灵，因为耶稣尚未得着荣耀（约7:39 节）；又在别处说：我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来；那真理的圣灵，不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来；他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们（约16:7，13，14 ）；此外还有许多类似的话语。

8725 “摩西从以色列人中拣选了有才能的人”象征拣选那些能与良善结合的真理，此良善存于属于属灵教会之人当中，这可由“有才能的人”的象征含义得知，代表能与良善相结合的真理，此点已见前文（参 8710 节）；也可由“以色列”的预表含义得知，代表属于属灵教会的人，此点已见前文（参 8645 节）。

经文之所以说是拣选“能与良善结合”的真理，是因为存在两种真理：一种是尚不能与良善结合的真理，另一种则是能够结合的真理。能与良善结合的真理，是已被确证的真理，且与许多其他真理相联结，其中也包括那些能取悦理智之眼的真理；如此，这些真理便进入某种情感之中，使人愿意接受它们；一旦如此，良善便与之相结合，因为愿意接受真理并据此而行，正是使真理成为良善的原因。

还需知道的是，良善与真理的结合，必须等到这些真理已从源于恶的诸虚假中被洁净出来之后才会发生，也必须等到这些真理与一切属于重生者信仰的真理都建立起联结之后才会发生。真理的联结与洁净过程，天使借主的光照能清楚而明确地看见并觉知，然而人自己却对此毫无感觉或觉察。

8726 “立他们为百姓的首领”象征流注于这些真理之中，这可由“有才能的人”的象征含义得知，此处即指那些被“立为百姓首领”之人，代表能与良善结合的真理，此点已见前文（参 8725 节）；也可由“摩西”的预表含义得知，代表直接从神性发出的真理，此点前文屡次述及；还可由“立他们为首领”的象征含义得知，代表流注，并借此使真理具备某种性质，从而使那直接从神性发出的真理能够借着这些真理，以良善引导属于教会之人。

此事的实情，可由前文所述内容得知：人在重生之初，是由属于信仰的真理所引导；而当人已经重生之后，则是由属于仁义的良善所引导（参 8643，8648，8658，8685，8690，8701 节）；又：在第一状态中，即人由真理引导之时，主是借着直接从祂发出的神性真理而流注；而在第二状态中，即人由良善引导之时，主则是借着直接与间接双重发出的真理而流注（参 8685，8701 节）；且间接流注与直接流注同样出于主（参 8717 节）。以上诸义，正是本节内义所描述的内容；而真理借着神性间接而来的流注，正是由“摩西立他们为百姓的首领”这句话所象征的。

8727 “作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长”象征处于依次相属秩序之中的首要真理，它们从属于直接从神性发出的真理，这可由前文所引诸节（参 8712—8715，8717，8718，8722 节）得知。

8728 “他们随时审判百姓”象征由此而生的永久依存关系，这可由“审判”的象征含义得知，代表真理的安排调配，此点已见前文（参 8685 节），此处则指从属性的安排调配，即依存关系，因为那些首领在小事上是代替摩西审判百姓的；就内义而言，这表示按次序从内在到外在依次相属的真理，从属于那直接从神性发出的真理，主借此以间接方式行事；然而就确指人物而言，则是天使与天使团体处于这样的从属与依存关系之中，因为主正是借着他们以间接方式行事并治理世人；然而并非天使在治理，而是主借着他们施行治理（参 8718，8719 节）。

就此事进一步而言，还需知道：确有某些事物是从那些在人身边的天使自身而来；但凡属于信仰与仁义之善与真的事，即属于人的新生命之事，皆唯独来自主，即便借着天使而来，也仍是如此；同样，一切持续不断、指向此用途

的安排调配，也皆是如此。凡从天使自身而来的事物，其性质是顺应人的情感而调适自身的，这些事物本身并非良善，但仍有助于引入那来自主的良善与真理。

“随时”即“永久”，此点无需详加解释即可得知。

8729 “有难断的事就呈到摩西那里”象征中保与代求，这可由前文（参 8705 节）所解释的内容得知；此处经文说的是他们将事呈到摩西那里，而彼处经文所说的则是摩西将事呈到神那里，但二者所蕴含的意义相同。

8730 “各样小事他们自己可以审判”象征某些具体、个别之事看似另有来源的表象，如前文（参 8718 节）所述，那里也有相同的话语。

8731 “摩西送他的岳父回去”象征神性真理已调适完成的状态，这可由以下事实得知：当一切事物都被纳入秩序，即已被调适完成之后——也就是说，当从属性的间接真理已从属于那直接从神性发出的真理之时——该状态便告终结；此处正是借“摩西送他的岳父回去”这句话来描述这一终结，因为该状态的开端，则是借叶忒罗来到摩西那里这一情节来描述，二人由此为着那一目的而彼此联合。

耶和华并未预先吩咐要设立首领、令其也审判百姓，而是这一安排出于叶忒罗的建议与劝导才得以施行，其缘由在于：本章所论之事，须借此方式方能完整地按其本有秩序得以表明；因为前文所论述的是前一种状态，即那些属于属灵教会之人在重生之时的状态，也就是当他们借真理而被主引导之时；这一状态之后，继之而来的乃是另一种状态，即他们借良善而被主引导；这一状态由前一状态转变而来，或说由一种状态转入另一种状态，正是本章借“叶忒罗”所描述之事。

8732 “就往本地去了”象征归向那神性自身，这可由“往本地去”的象征含义得知，代表归向先前的状态，即归向神性；此外，“地”在内义上象征教会，也象征天堂，由此在至高意义上象征神性；“地”在内义上象征教会，同样也象征主在天上的国度，此点可参阅前文（参 566，662，1066，1067，1733，1850，2117，2118，2928，3355，4447，4535，5577，8011 节）；“地”在至高意义上象征神性，其原因在于：“叶忒罗”所代表的是神性良善，即神性自身，而在字义历史层面，要表达归向那神性自身，唯有借“往本地去”这一说法方可表达；因为圣言中的表意事物，是依照所代表之事而调适自身的，但那本属于该词语本身的固有含义，却始终得以保留；正如“地”这个词，其本义原是象征教会，其缘由在于：那些身处天堂之人，在圣言中读到“地”时，所思念的并非地土本身，而是那地上民族的属灵状态，也就是那里的宗教情形；因此，每当读到某地有教会存在之处时，天使便会由此形成教会的观念，而一旦有了教会的观念，也就同时有了主之国度的观念，进而也就有了天堂的观念，而一旦有了天堂的观念，也就同时有了那里神性的观念；然而，当所代表之事乃是教会中或天堂中某种神圣之事时，例如仁爱、仁义、良善、信仰，那么便可借“地”来理解这些事物；由此可见，那本属于该词语本身的固有含义，始终得以保留，正如当所象征的是良善、或仁爱、或仁义之时，那普遍性的教会之含义仍然得以保留，因为这些正是教会的本质所在，正是这些使教会成其为教会。

续论木星灵与木星居民

8733 木星星球的灵，因为在至大之人中对应于思维中的想象机能，所以他们少言而多思；当他们说话时，其言语乃是一种思维性的言语，这与其他灵的言语有所不同，不同之处在于：他们的言语并非终止于声音之中，而是终止于一种柔和的、仿佛低语般的声音，这声音在内里滚转流动；他们的思维正是以这

样的方式，在其自身之中演化展开为言语；其缘由在于：按其禀性而言，他们介于属灵者与属天者之间；因为属灵者说话出声，将其思维的一切都注入言语之中，因此若要认知他们的思维，就须从其言辞声音中去搜集领会；但属天者却并非如此，而是凡属于他们意愿的东西，都借着某种思维的滚转而化为类似波动之物，这波动便依照事物的状态，去影响并触动他人的意愿。

8734 灵的言语，就其一般而论，是由属于思维的观念所构成的，这些观念依照其充实程度与情感状态，而落入声音之中；又因整全的事物观念便是如此呈现并传达的，故灵在一分钟之内所能阐明的事物，比世人在一小时之内所能阐明的还要多；因为事物的观念，其在某人思维中原是何等样式，便照样完整地注入他人的思维之中。由此我便明白了什么是心灵的联合，即属灵的联合，那就是仁爱，或说彼此相爱，也就是说：一人的心灵，携带着其对另一人思维与意愿中的一切良善，呈现于那人的心灵之中，并如此感动那人；反之，我也由此明白了什么是属灵的分离，那就是仇恨与憎恶，也就是说：一人的心灵，携带着毁灭另一人的思维与意愿，呈现于那人的心灵之中，由此便产生了排斥。

8735 此外，我还从木星星球的灵那里得着教导，这些灵曾在我身边停留相当长的时间；他们告诉我，在那个星球上，也有一些自称为圣者的灵，这些灵驱使其仆役，并以刑罚相威胁，使他们人数众多，好叫这些仆役称他们为主；这些自称为圣者的灵，还禁止那些仆役敬拜宇宙之主，声称他们自己才是主的中保，说他们将把仆役们的祈求呈献给宇宙之主；他们并不像其余的居民那样，称那位宇宙之主，也就是我们的主，为独一之主，而是称祂为至高之主；其缘由在于：他们自己也自称为主。

8736 那些被其仆役尊称为主的圣者，称太阳为那至高之主的面容，并且相信那太阳便是祂居所所在之处，因此他们也敬拜太阳；其余的居民则厌恶这些圣者，不愿与他们来往，这既是因为他们敬拜太阳，也是因为他们自称为主，并被其仆役敬奉，如同中保之神一般。

8737 前文第7802—7812节所述的那些施教之灵与惩戒之灵，并不去接近这些圣者，如同他们对待那个星球上的其他居民一般；这是因为这些圣者不容自己受教，也不肯借管教而得以改正，他们冥顽不化，因为他们如此行事乃是出于自爱；那些灵说，他们能从一种寒冷之感中辨认出这些圣者来，每当他们察觉到这寒冷之感时，便离那些圣者而去。

8738 那些灵曾向我展示了这些自称为圣者之人的头饰，那是一顶暗色的、塔状的帽子。

8739 在来世，这类人显现于右后方某种高处，并在那里端坐，宛如偶像一般；起初，那些曾服侍过他们的仆役仍旧敬奉他们，但后来，就连这些仆役也开始讥笑他们；令我惊异的是，他们的面容竟发出光亮，仿佛出于火一般，这光亮乃是源于他们曾自信为圣者，并自以为如同那居于太阳中的主一般；然而，尽管他们面容看似火光熠熠，他们自身却仍是冰冷的，且极其渴望得着温暖；由此可见，那使他们发光的火，不过是一种鬼火而已。

8740 这些人为使自己得着温暖，仿佛看见自己在劈砍木柴；而当他们劈砍之时，木柴之下便显出一个人形，他们同时竭力要击打这人形；此事之所以发生，乃因他们将功德归于自己，且因自以为圣，便也将义归于自己；凡在世时如此行事者，在来世便觉自己仿佛在劈砍木柴，正如我们这个星球上也有一些这样的人，关于他们，我先前已从经验中述及；为使此事更为明晰，容我从第4943节转引如下：

在下层地中、脚掌之下，也住着那些将功德归于善行与善工之人，他们中大多数觉得自己仿佛在劈砍木柴；他们所在之处更为寒冷，他们觉得自己仿佛借着自己的劳作来获得温暖；我也曾与他们交谈，并蒙允许问他们是否愿意离开那地方；他们说，他们尚未借劳作而配得离去；但当那状态终结之时，他们便从那里被领出。

这些人也属于属世之人，因为想要凭功德换取拯救，并非属灵之事，因这乃是出于自我，而非出于主；此外，他们还自视高于他人，其中有些人甚至轻蔑他人；这些人若在来世未能得着比他人更多的欢乐，便对主心怀不平，因此当他们劈砍木柴之时，木柴之下便仿佛显出某种属主之形象，此乃出于他们心中的这种不平之气。

然而，因他们在世时曾度过一种虔敬的生活，且他们如此行事乃出于无知，其中尚存些许天真之意，故有时天使奉差前去探望他们，安慰他们；此外，他们有时会看见左上方仿佛有一只羊出现，见此异象，他们便得着安慰。（参1110节。）

8741 关于木星星球之灵与居民的续论，见下一章末尾。

出埃及记第十九章

续论仁义的教义

8742 每个人都具有内在人与外在人；内在人即被称为属灵人，外在人即被称为属世人；这两者皆须经历重生，人方能成为一个已重生之人。

8743 在尚未重生之人身上，外在人即属世人掌权，而内在人即属灵人服从；但在已重生之人身上，内在人即属灵人掌权，而外在人即属世人服从；这种颠倒，唯有借着主使人重生，方能实现。

8744 当外在人尚未重生之时，他便将一切良善置于逸乐、利益与虚荣之中，且对那些与自己相悖之人燃起憎恨与报复之心；此时内在人不仅表示赞同，甚至还提供种种理由来确证并助长这些情欲；如此一来，便是内在人服从，而外在人掌权。

8745 但当外在人已重生之时，内在人便将一切良善置于对邻舍存善念、愿其得福之中，而外在人则将其置于论及邻舍时言语良善、待之以善行之中；最终，二者皆以爱邻舍与爱主为目的，而不再如从前那样以爱自己与爱世界为目的；此时，外在人即属世人服从，而内在人即属灵人掌权。

8746 内在人首先经主而重生，然后外在人方随其重生，且是藉着内在人而重生；内在人之重生，乃藉着思想信仰所属之事并意愿此等事而成；外在人之重生，则藉着依此等事而生活而成；信仰之生命即是仁义。

8747 已重生之人，就其内在人而言，乃在天上，且在彼处为一位天使，与众天使同在，死后亦归入其中；此人便能过天国之生活，即爱主、爱邻舍、明悟真理、领悟良善，并由此感知那福乐；此即永生之幸福。

概览

8748 此后经文之内义论及主自天而来的神性真理之启示，本章则论及为领受此启示所作的预备。

内义

8749 第一节至第二节 以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西奈的旷野。他们离了利非订，来到西奈的旷野，就在那里的山下安营。

"三个月"象征状态之圆满；"以色列人出埃及地"象征那些属于属灵教会之人从种种侵扰中得释放之后；"那一天"象征彼时；"来到西奈的旷野"象征良善之状态，信仰之真理当被栽植于其中；"他们离了利非订"象征从先前状态而来生命之延续；"来到西奈的旷野"象征至真理当被栽植其中之良善的状态；"就在那里……安营"象征于其中所处之秩序；"在……山下安营"象征那些属于属灵教会之人当中，藉着神性属天之良善而有的秩序。

8750 "三个月"象征状态之圆满，此说确然，因为由"月"的含义可知其为状态，盖一切时间，如日、周、月、年，皆象征状态（参2788节）；又由"三"与"第三"的含义可知其为完成（参1825，2788，4495，5159，7715节）；由此，"三个月"即为状态之圆满。

【2】状态之圆满为何，兹略述之：凡状态皆有其初始、其进展、及其终结；当状态达至其终结时，即为圆满，称为圆满。在来世，万事皆按状态之进展及其自初至终依次相续之变化而度量，一如在世间按时间而度量；之所以如此，乃因在天上并无时间，取而代之者乃是状态；其原因在于，来世之太阳，即主，恒常居于其本位，不似在世间那样，藉昼间表面之进展将白昼分为清晨、正午、黄昏与夜晚，亦不藉年间表面之进展将年岁分为春、夏、秋、冬；由此之故，天上并无时间，取而代之者乃是状态；然而，因在天之至内层，存在依循神性属天形式而有的某种进展，此进展非任何人所能感知，而天上万物之状态即依此进展而经历变化，由此之故，那里的天使交替处于爱之良善、信之真理，以及对此二者皆处于晦暗之中；正因如此，那里的种种状态与世间的种种

时间彼此对应，即爱之良善的状态对应清晨，信之真理的状态对应正午，晦暗的状态对应黄昏与夜晚；此外，那里出于太阳的热乃是爱之良善，出于太阳的光乃是信之真理；由此之故，世间的热与爱相对应（爱因此被称为属灵的热），世间的光也与信相对应（信因此被称为属灵的光）。

【3】总体而言，生命之状态有两种，即思维之状态，亦即理智之状态，以及情感之状态，亦即意愿之状态；属于理智的思维之状态，关涉信之真理；此状态乃是藉出于天堂之太阳（即主）的光而得光照，人里面理智之光亦出于此光；而属于意愿的情感之状态，关涉仁义之良善，人里面意愿之热，亦即爱，亦出于天上那太阳（即主）所发的热。由此现在可以明了，来世的种种状态及其变化究竟如何，以及"第三月"所象征的状态之圆满究竟何指；此处所论及的、被称为圆满的状态，是指那些属于属灵教会之人所经历的先前状态；至于此等人所经历的两种状态，其一乃藉真理为主所引导之时，其二乃藉良善为主所引导之时，可参见前文（参8643，8648，8658，8685，8690，8701节）；此处所指的，乃是前文所述之先前状态的圆满；此后所论述的，则是第二种状态。

8751 "以色列人出埃及地"象征那些属于属灵教会之人从种种侵扰中得释放之后，此说确然，因为由"出"的含义可知其为得释放，由"以色列人"的表象可知其代表那些属于属灵教会之人（参6426，6637，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223节），又由"埃及地"的含义可知其为种种侵扰（参7278节）；至于何为侵扰，参见7474节；又，那些属于属灵教会之人，直至主降世之前，一直被拘留于下方之地，后蒙主释放（参6854，6914，7035，7091，7474，7878，7932，8018，8054，8099节）。

8752 "正在这日"象征彼时，此说确然，因为由"正在这日"的含义可知其为彼时；盖"日"象征状态（参23，487，488，493，2788，7680节），故"正在这日"即为状态圆满之彼时。

8753 "来到西奈的旷野"象征良善之状态，信之真理当被栽植于其中，此说确然，因为由"西奈旷野"的含义可知其为良善之状态，信之真理当被栽植于其中；"旷野"在此指尚未有真理栽植其中之良善，"西奈"则指真理本身；盖"旷野"含有多种意义（参3900节），概言之，是指无人居住、未经耕种之地（参2708节），如此，在属灵意义上则指尚无真理栽植其中之良善，因为良善若无真理，在属灵意义上即是未经耕种的；由此，"旷野"象征尚未藉信之真理塑造成形的新意志（参8457节）。

【2】至于"西奈山"，在至高意义上象征出于神性良善的神性真理，"山"象征神性良善，"西奈"象征神性真理；在内义上，象征出于良善的信之真理，此处则指当被栽植于良善中的信之真理，因为律法尚未由此颁布；"西奈山"之所以象征此义，乃因律法由此而由主颁布，而律法即是出于神性良善的神性真理，亦即出于良善的信之真理（参6752，7463，8695节）；由此之故，以色列人在旷野扎营乃在此山旁，因为不仅十诫（此乃狭义之律法）由此颁布，教会的一切律例亦皆由此颁布，此等律例本身皆包含并代表主国度中属灵与属天之真理与良善；律法由此颁布，此点可见于其后的第二十章，教会的律例亦然（出21章及以下；利7:37，38；27:34）；大卫书中亦以"西奈"象征同一之义："神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走的时候，地就震动，天也滴下，这西奈山在神面前，就是在以色列神面前也是如此；神啊，你降下丰沛的甘霖"（诗68:7-9）；

此处"西奈"代表出于良善的真理，因为"天在神面前滴下"以及"神降下甘霖"皆象征此义。

【3】士师记中亦载："耶和华啊，你从西珥出来，由以东地行走，那时地震天漏，云也落雨。山见耶和华的面就震动，西奈山见耶和华以色列神的面也是如此。在亚拿之子珊迦的时候，又在雅亿的时候，大道无人行走，都是绕道而行。以色列中的官长停职，直到我底波拉兴起，等我兴起作以色列的母。"（士5:4-7）

此处"西奈"亦代表律法，亦即出于神性良善的神性真理，由此信之真理得以栽植于其良善之中，此义亦由"天滴漏，云落下雨水"所象征；而信之真理的败落与败坏，则由"大道无人行走，行路的人绕道而行"所象征；至于"道路"、"路径"、"乡村"象征真理，参见627，2333，3123，3477节；盖底波拉与巴拉那首预言之歌中，所论及者正是教会真理之败坏及其复兴。

【4】摩西书中亦载："耶和华从西奈而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，从他右手为百姓传出烈火的律法。”（申33:2）；

此处摩西在其死前为雅各众子祝福，其预言性的祝福即以"耶和华从西奈而来"开篇，此处"西奈"象征信之真理的总体；祝福之所以如此开篇，乃因"雅各众子"象征信之一切真理与良善（参3858，3862，3926，3939，6335节），"以色列众子"亦然（参5414，5951，5879节）。

8754 此处当略述几句，说明"西奈旷野"在此所象征的良善，即真理当被栽植于其中之良善为何；正在重生之人首先由主藉真理引导，而后藉良善引导，此点可参见前文（参7923，8643，8648，8658，8685，8690，8701节）；正在重生之人之所以藉真理受引导，乃是为使其得以来到良善，亦即认识良善，继而意愿良善，最终力行良善；然而当人藉真理被引导至良善之时，其最初来到的良善乃是尚未有信之真理栽植其中者，因为真理惟有在良善之中方能被栽植；诚然，真理在此之前已为人所知，因其存于记忆之中，然而彼时真理并非

处于良善之中，而是在良善之外；及至此人领受新生命——此新生命惟有当其处于良善之中时方能领受——彼时信之真理方得栽植，并在内在人中与良善缔结仿佛婚姻之联结；此处所指的良善，即尚未有信之真理栽植其中、然已被预备好以便真理得以被接纳之良善，正是"西奈旷野"所象征之义；此处所指并非别的良善，正是基督徒之良善，论及此义可参见8635-8638节。

8755 "他们离了利非订"象征从先前状态而来生命之延续，此说确然，因为由"起行"的含义可知其为生命之延续（参4375，4554，4585，5996，8181，8345，8397，8557节）；又由"利非订"的含义可知其为试探之状态之性质，此乃论及真理而言（参8561节），因而即是前文8754节所述先前状态之性质，盖属灵教会之人在先前状态中经历试探；由此之故，由此状态而来的生命之延续，即由"离了利非订"所象征。

8756 "来到西奈的旷野"象征来到良善之状态，真理当被栽植于其中，此说确然，因为经文中同样的字句已见于前文8753节；至于此良善之性质如何，则见于8754节。

8757 "在旷野安营"象征其中之预备安排，此说确然，因为由"安营"的含义可知其为生命之真理与良善的有序排列（参8103节末），因而亦即预备安排；又由"旷野"的含义可知其为尚无信之真理之良善之状态（参8753节）。

8758 "以色列人在山旁安营"象征属灵教会之人当中出于神性属天良善的预备安排，此说确然，因为由"安营"的含义可知其为预备安排（参前文8757节）；由"以色列"的代表可知其为属灵教会之人（参前文8751节）；又由"山"的含义可知其为属天之爱的良善（参4210，6435，8327节）。所谓神性属天良善，乃指存于天堂中的神性良善，因为神性良善就其自身而言，远超乎天堂之上。

8759 第三节至第八节 摩西上到神那里，耶和华从山上呼唤他说：你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说："我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列众子。"摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话都在他们面前陈明。百姓都同声回答说："凡耶和华所说的，我们都要遵行。"摩西就将百姓的话回复耶和华。

"摩西上到神那里"象征在天堂之下的、出于神性的真理，与天堂中的神性真理相联合；"耶和华从山上呼唤他"象征天堂中神性良善与神性真理的联合；"你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说"象征属灵教会中外在与内在之人的得救；"我向埃及人所行的事，你们都看见了"象征对那些侵扰恶人所遭之一切事的记念；"且看见我如鹰将你们背在翅膀上"象征他们如此藉真理被高举至天堂之光中；"带来归我"象征如此归至天堂中爱之良善；"如今你们若实在听从我的话"象征对真理的领受；"遵守我的约"象征如此活在良善之中，由此而有联合；"就要在万民中作属我的子民"象征彼时神性真理在他们当中超乎他者；"因为全地都是我的"象征一切权柄皆属主，无论在天堂或在地上；"你们要归我作祭司的国度"象征彼时真理之良善在他们当中；"为圣洁的国民"象征如此成为属灵的国度；"这些话你要告诉以色列众子"象征为使真理得以在良善中被领受而有的流注；"摩西去召了民间的长老来"象征对那些首先具有真理之聪明者的拣选；"将耶和华所吩咐他的话都在他们面前陈明"象征伴随流注的宣示；"耶和华所吩咐他的"象征出于神性；"百姓都同声回答"象征领受；"说：凡耶和华所说的，我们都要遵行"象征依照出于神性的流注而行；"摩西就将百姓的话回复耶和华"象征相应与联合。

8760 "摩西上到神那里"象征在天堂之下的、出于神性的真理，与天堂中的神性真理相联合，此说确然，因为由"摩西"的代表可知其为出于神性的真理（参6771，6827，7014节），此处则为在天堂之下的出于神性的真理，因其此　时代表以色列人之首，即代表那些属灵教会之人，他们尚未进入天堂，因为尚未形成由真理构成的良善（参8753，8754节）；又由"上"的含义可知其为使自己相联合，因为凡上到神性那里的，即是使自己与祂联合；正如说"升到天堂"，其意即与主联合，反之"从天堂降下"亦然；天堂中的神性真理，即与之相联合者，由"神"一词所表示，因为在圣言中，主因神性真理而称为"神"，因神性良善而称为"耶和华"（参2586，2769，2807，2822，3921节末，4402，7010，7268，7873，8301节）；又因此处所论乃神性真理与神性良善的联合，故本节经文中先说"神"，随即说"耶和华"，其文如下："摩西上到神那里，耶和华从山上呼唤他。"

【2】首先说天堂中的神性真理，随后说天堂中的神性良善，其缘由在于，神性自身乃是远超乎诸天堂之上，不但神性良善自身如此，即便直接从神性良善发出的神性真理自身，亦复如此；至于其何以远超乎天堂之上，乃因神性就其自身而言是无限的，而无限者不能与有限者相联合，故亦不能与天堂中的天使相联合，除非藉着披上某种有限之物，如此藉着适应以便于领受；又神性良善就其自身而言，乃是无限炽热之火焰，亦即爱之火焰，此火焰天堂中无一天使能够承受，因为若无中间之调和，此火焰必将天使焚毁，正如人若被太阳之火焰直接照射而无调节，必被烧毁一般；又出于神爱之火焰的光，即神性真理，若不减弱其火焰般的光辉而流入，必使天堂中一切之人目盲；由此可以确知，超乎诸天堂之上的神性良善与神性真理，与存于诸天堂之中的神性良善与神性真理，二者之间有何区别，此即本处所论之事。

8761 "耶和华从山上呼唤他"象征天堂中神性良善与神性真理的联合，此说确然，因为由"向他呼唤"，即呼唤某人到自己这里来的含义可知，凡论及神性时，此即为联结，此处则为联合，因其所论乃神性良善与神性真理，二者藉联结而成为一；至于"呼唤某人到自己这里来"即为联结，且亦为同在，可参见6047，6177，7390，7451，7721节；此处所论乃与之联合的神性良善，因经文称之为"耶和华"，此点已见于前文8760节；又由"山"的含义可知其为天堂中的神性良善（参前文8758节），此处则为天堂本身，因为无论说"天堂中的神性良善"或说"天堂"，其义相同，因天堂正是由此而存在。此犹如一切抽象之词皆源于其主体，当言及抽象之词时，人所领会的仍是其中所寓之主体；正如言及信之真理或仁之良善时，所领会者乃是身怀此真理或良善的教会中人；在天堂尤为如此，因在彼处，与神性真理联合的神性良善乃是万有中的万有，亦即天堂之生命，或言天堂之灵魂。

8762 "你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人"象征属灵教会中外在与内在之人的得救，此说确然，因为由"说"与"晓谕"的含义可知，此处所指乃是得救，因为耶和华藉摩西此刻所言所谕者，皆蕴含得救之意；又由"雅各家"与"以色列人"的含义可知其为外在教会与内在教会（参3305，4286节）。

至于外在教会与内在教会为何，前文已在若干处所言明，即：古教会之外在，乃是一切代表内在之事物；而教会之内在，则是藉外在所代表之事物本身。举例而言：凡将敬拜神性之事置于祭牲、仪式与律例之中，而此等祭牲、仪式、律例乃代表主国度之属灵与属天之事者，其人是处于外在；而凡将敬拜神性之事同时置于此等所代表之属天与属灵之事者，其人则是处于内在。今日亦复如是：凡将敬拜神性之事置于常赴教堂、聆听讲道、领受圣餐等事，且以虔诚行之，却不作他想，仅以为此乃当行之事，因其为所立之礼、所命之规者，此等人乃属外在教会；而凡人虽同样相信当行此等之事，却认为敬拜之本

质终究在于信仰之生命，亦即在于对邻舍与对主之爱者，此等人则属内在教会。由此，凡向邻舍行善、敬拜主，仅出于对信仰之顺服者，亦属外在教会；而凡向邻舍行善、敬拜主，乃出于爱者，则属内在教会；其余仿此可知。

【2】然而，凡属教会之人，二者皆当兼备，即外在与内在皆当具有；若非兼备二者，则此人便无属灵之生命，因为内在如同灵魂，外在则如灵魂之身体。但属外在教会之人，其外在昭然，而其内在则隐晦；属内在教会之人，则其内在昭然，而其外在隐晦。至于那些仅处于外在，而未同时处于内在者，则并不属于教会。凡按照本教会教义而行良善生活者，皆兼具此二者；而凡仅在敬拜之中，却未同时按教义而行良善生活者，则仅在外在而无内在。知此理者甚少；其所以罕知，乃因人将一切敬拜、并由此而来的一切得救，皆归诸信仰，而毫不归诸仁义；由此亦生出另一谬误，即凡思虑永生得救者，将其置于虔敬之生活，而毫不置于仁义之生活（参8252-8257节）。

8763 "我向埃及人所行的事，你们都看见了"象征对那些侵扰恶人所遭之一切事的记念，此说确然，因为由"你们看见了"的含义可知其为记念，又由"埃及人"的代表可知其为侵扰之恶人（参7097，7107，7110，7126，7142，7317节）；由此显明，"我向埃及人所行的事，你们都看见了"即象征对那些侵扰者所遭之一切事的记念。

8764 "我如鹰将你们背在翅膀上"象征他们藉真理而被高举，直至属天之光，此说确然，因为由"背负某人于鹰之翅膀上"的含义可知其为被高举至高处、直至属天之光，因"背负"表示被高举，"翅膀"表示属灵的真理，"鹰"表示理性层面之真理；至于"鹰"表示此意，可参见3901节，因鹰飞于高空；古人以可见之天代表天使之天，即便是纯朴之人也相信天使的居所即在其处，且相信愈居高处，因愈近日与星，属天之光便愈在其中；由此，"被鹰之翅膀背负"即表示被带至高处、进入那光中；至于被高举至彼处乃是藉信之真理，是因信之真理正

是那高举人直至天堂之物，天堂中方有其良善；至于理性层面之真理即为"鹰"，是因人之理性乃是他的天，而其自然层面则相对而言犹如地，因理性构成人之内在，自然则构成其外在。

【2】"翅膀"为何是属灵的真理，是因鸟类一般而言表示理智之事与思维（参40，745，776，3219，5149，7441节），由此"翅膀"即为属灵的真理，因一切理智皆源于此；出于虚假的理智，无论显得如何敏锐精明，皆非真正的理智，因理智乃是凭天堂之光而见，而天堂之光即属灵的真理，亦即信之真理；是故凡无信之真理处，便无光而唯有幽暗，而处于幽暗中的理智，实非理智；"翅膀"亦表示能力，此能力乃是出于良善的属灵真理之能力，因鸟类之翅膀犹如人之手臂与手，而"手臂"与"手"表示能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6292，6947，7518，7673，8050，8153，8281，8305节）；至于能力乃是出于良善的真理之能力，可参见3563，4931，5623，6344，6423节。

【3】"翅膀"为属灵的真理，亦即信之真理，此真理之能力出于良善，此点由圣言别处亦可明证；是故当"翅膀"归于神性时，其所表示者乃是拥有全能的神性真理，如归于"基路伯"之时，基路伯所表示者乃是主的护理，如以西结书所言：

> "每一个基路伯有四个脸面，四个翅膀……它们的翅膀彼此相接……各有两个翅膀遮体……我听见翅膀的响声，像大水的声音，像全能者的声音，也像军队哄嚷的声音；活物站住的时候，便将翅膀垂下：我又听见活物翅膀相碰……与活物旁边轮子旋转震动，轰轰的响声。基路伯翅膀的响声听到外院，好像全能　神说话的声音。……翅膀以下有人手的样式。"（结1:4，6，23，24；3:13；10:5，21）

【4】此处"翅膀"表示神性真理，此由描述之各细节可以确知，无论是"翅膀彼此相接"，抑或"遮体"，又或"其声如大水之声、如轮子之声、如全能者之声"，以及"翅膀之下有人手之样式"；"翅膀彼此相接"表示万有在神性中皆彼此联结；"遮体"表示神性真理遮覆其所由发出的神性良善，因神性良善乃是火焰，神性真理即由此而来之光；此光环绕并因而遮覆火焰；那火焰本身不显现于天堂，唯有那含藏火焰之光显现，此光被感知为热，而热即是爱。所闻之"声音"如"大水之声"，表示天堂中神性真理之性质；同样"其声如轮子之声、如全能者之声"，因"声音"与"言语"皆归诸神性真理；之所以说"如大水之声"，是因"水"表示真理（参2702，3058，3424，4976，5668，8137，8138，8568节），又说"如轮子之声"，是因"轮子"是教义之真理，因"车"是真理之教义（参5321，5945，8146，8148，8215节），又如"全能神言语之声"，是因"全能神"即是在试探中责备、其后又施以安慰之真理（参1992，4572，5628节）；"翅膀之下有人手之样式"表示归于神性真理的全能，因"手"表示能力，就至高意义而言，当归于主时，即表示全能。

【5】由此可知，安置于约柜施恩座之上、向上展开而遮覆施恩座的基路伯之翅膀所代表者为何（出25:20）；又可知会幕帷幔与幔子之上的基路伯所代表者，以及所罗门圣殿中基路伯所代表者亦复如此；同样，环绕以西结书所言新殿四周者所代表者为何（结41:18-20）；亦可知启示录中环绕宝座的四活物、各各周身有六个翅膀所表示者（启4:8），以及以赛亚书中立于宝座之上的撒拉弗、各有六个翅膀所表示者（赛6:1，2）。

【6】"翅膀"在内义中表示属灵的真理，亦即信之真理，此点由以西结书可以确知：

"主耶和华如此说：有一大鹰，翅膀大，翎毛长，羽毛丰满，彩色俱备，来到黎巴嫩，将香柏树梢拧去；就是折去香柏树尽尖的嫩枝，叼到贸易之地，放在买卖城中；又将以色列地的枝子栽于肥田里，栽在大水旁，如插柳栽种一样，就渐渐生长，成为蔓延矮小的葡萄树。又有一大鹰，翅膀大，羽毛多，这葡萄树从栽种的畦中向这鹰弯过根来，发出枝子，好得它的浇灌；这树栽于肥田多水的旁边，好生枝子，结果子，成为佳美的葡萄树。"（结17:1-8）

此预言描述主对属灵教会的重建："鹰"在此为信；"翅膀大、翎毛长"为信之真理；"彩色俱备"为知识；由此而来的增长，则藉"黎巴嫩香柏树的嫩枝""贸易之地""地上的种子撒在田中""大水旁"而得描述，教会由此而成为"葡萄树"；至于"葡萄树"为属灵教会，可参见1069，5113节，又其为外在教会，见6375节；而由另一鹰而来的"佳美的葡萄树"，则为内在教会（参6376节），因教会之外在由一鹰描述，其内在则由另一鹰描述；此后先知继续描述，那在古人中所建立、而在犹太人中如何被败坏的教会。

【7】同样，"翅膀"表示信仰的真理，此见于大卫诗篇：

"你们卧在羊圈的时候，好像鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一般。"（诗68:13）

"鸽子的翅膀"即信仰的真理；"鸽子"为信仰，可参见870节；此翅膀称为"镀白银"，因"银"是出于良善的真理（参1551，2954，5658，6914，6917，7999节）。

【8】"翅膀"为神性真理，亦可由以下诸经文得以确证："但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾。"（赛40:31）"他坐着基路伯飞行，藉着风的翅膀快飞。"（诗18:10）“藉着风的翅膀而行。"（诗104:3）

此处所论乃神性真理及其能力。又："耶和华必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。"（诗91:4）"投靠于耶和华的翅膀下"，即表示信之保护与信赖。

同样："将我隐藏在你翅膀的荫下。"（诗17:8）"世人投靠在你翅膀的荫下。"（诗36:7）"我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。"（诗57:1）"我要投靠在你翅膀下的隐密处。"（诗61:4）"我就在你翅膀的荫下欢呼。"（诗63:7）

【9】正如圣言中多数事物皆兼有相反之义，"翅膀"亦是如此，在相反的意义上，"翅膀"表示真理，如约翰所言："有蝗虫从烟中出来，飞到地上……它们翅膀的响声，好像许多车马奔跑上阵的响声。"（启9:2，9）此处"翅膀"即为与真理相争战的真理，因"蝗虫"是极端之真理（参7643节）。

8765 "带来归我"象征如此归至天堂中爱之良善，此说确然，因为由"耶和华"——即那称人归至祂那里的对象——可知其为神性之爱的神性良善（参2586，2769，2807，2822，3921节末，4402，7010，7268，7873，8301，8760节），此处则为天堂中神性之爱的神性良善（参8761节）。此语与紧接前文之间如何相承，由此可见：紧接前文以"我用鹰之翅膀背负你们"象征他们藉真理而被高举，直至属天之光；而此处"带来归我"则象征如此归至天堂中爱之良善，因人乃是藉信之真理而被带至良善，如此便被带入天堂，归至那处的主；因为人若不处于良善之中，亦即不处于仁义之情感中，便不能先在天堂，因而也不能先在主那里。

【2】凡将得救仅仅置于信仰、而不同时置于信仰之生活，亦即仁义之生活者，皆以为无论此人生前如何度日，皆能进入天堂、来到主那里；因为他们不知人之生命为何物，正因不知此理，遂以为生活本身无关紧要。故若问及恶人

能否处于善人之中，他们必答曰：出于神之怜悯，此事可能，因这乃是全能之工；甚至若问及魔鬼能否变为天堂之天使，他们亦必肯定其可能，只要魔鬼愿意接受信仰，至于魔鬼能否接受信仰，他们从不怀疑；然而若告诉他们，恶不能变为善，因而人心中的地狱不能变为天堂，且此事乃属不可能，因其违背秩序，从而违背神性真理，亦即违背神自身（因神即是秩序），他们对此的回应却是：此类乃是关乎得救的推论，他们并不在意。由此，以及由无数其他类似之事，皆可确知，"唯信"之教义使人在关乎得救与永生之事上，陷入何等的盲昧。

8766 "如今你们若实在听从我的话"象征对真理的领受，此说确然，因为由"听从"的含义可知其为顺从（参2542，3869，4652-4660节），而因"听从"即为顺从，故亦为领受（参5471，5475，7216节）；又由"耶和华的话"的含义可知其为圣言，即神性真理（参219，220，6971，7573节）。

8767 "遵守我的约"象征活在良善之中，由此而有联合，此说确然，因为由"遵守约"的含义可知其为照诫命而活，亦即活在良善之中，如此便与主联合；至于"遵守约"即为照诫命而活，亦即活在良善之中，是因约中所立之条款，即一切所吩咐之事，亦即所谓的证言、典章、律例与法度，具体而言即十诫；此等事物本身亦称为"约"，因正是藉此而立约；至于"遵守"即为照之而活，此由圣言中"遵守"一词的含义可以确知，因经上屡次言及"听从诫命并遵守之"，其中"听从"表示藉信领受诫命，而"遵守"则表示藉生活领受之，亦即照之而活；至于"遵守约"亦为联合，是因就普遍意义而言，"约"表示联合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804节）；此乃因照诫命而活者便与主联合，因诫命既教导生命，亦赐予生命，如此便开启通向天堂之路，及朝见主之目。

8768 "就要在万民中作属我的子民"象征彼时神性真理在他们当中超乎他者。

这一点是确然的，因为"作耶和华"或"作主的属民"象征归主所有，因"属民"就是属己之物，故也就是所有物；至于这象征拥有圣言之人，是因为凡拥有圣言者，也就是教会所在之处的人，才超乎他者被称为主所特有的人。他们被称为"自己的人"，这一点可见于主在约翰福音中的话（约1:11；10:2-4）。至于凡属教会、也就是拥有圣言者被称为"属民"，可见于大卫诗篇："原来耶和华拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民"（诗135:4；拉丁原文作"雅〔Jah〕拣选雅各归自己，拣选以色列作自己的产业"）；这里"雅各"和"以色列"显然象征凡属教会、拥有圣言之人。同样，在摩西五经中也说："因为你归耶和华你神为圣洁的民；耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民"（申7:6；14:2）。

【2】凡拥有圣言者，之所以超乎他者成为主特有的子民和产业，是因为他们知道信之真理与良善；正因如此，他们较他人更能过天堂的生活，从而与主联合。因为使天堂在人里面形成的良善，其品质来自信之真理；因此，凡拥有真正真理的人，也就是拥有出于圣言之真理的人，他们的良善就更属天，也更神性；不过这只有在他们遵守这些真理，也就是照之而活时才是如此。此理见于摩西五经："你今日认耶和华为你的神，应许遵行祂的道，谨守祂的律例、诫命、典章，听从祂的话；耶和华今日照祂所应许你的，也认你为祂特作的子民，使你谨守祂的一切诫命"（申26:17，18）。

8768 "就要在万民中作属我的子民"象征彼时神性真理在他们当中超乎他者。

这一点是确然的，因为"作耶和华的属民"或"作主的属民"象征归主所有；因为"属……子民"就是属己之物，因而也是所有物。至于这象征拥有圣言之人，是因为凡拥有圣言者，也就是教会所在之处的人，才超乎他者被称为主所特有的人。他们被称为"自己的人"，这一点可见于主在约翰福音中的话（约1:11；10:2-4）。至于凡属教会、也就是拥有圣言者被称为"属……子民"，可见

于大卫诗篇："原来耶和华拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民"（诗135:4）；这里"雅各"和"以色列"显然象征凡属教会、拥有圣言之人。同样，在摩西五经中也说："因为你归耶和华你神为圣洁的民；耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民"（申7:6；14:2）。

【2】凡拥有圣言者，之所以超乎他者成为主特有的子民和产业，是因为他们知道信之真理与良善；正因如此，他们较他人更能过天堂的生活，从而与主联合。因为使天堂在人里面形成的良善，其品质来自信仰的真理；因此，凡拥有真正真理的人，也就是拥有出于圣言之真理的人，他们的良善就更属天，也更神性；不过这只有在他们遵守这些真理，也就是照之而活时才是如此。此理见于摩西五经："你今日认耶和华为你的神，应许遵行他的道，谨守他的律例、诫命、典章，听从他的话；耶和华今日照他所应许你的，也认你为他特作的子民，使你谨守他的一切诫命"（申26:17，18）。

8769 "因为全地都是我的"象征一切权柄皆属主，无论在天堂或在地上。

这一点是确然的，因为"地"在内义上象征主在地上的国度，也象征主在天上的国度（参1413，1607，4447节）。至于拥有这权柄的是主，是因为圣言中的"耶和华"所指的是主，见1343，1736，2921，3035，5663，6281，6303节。至于一切权柄皆属主，无论在天上还是在地上，这是主自己在马太福音中所教导的："耶稣进前来，对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了"（太28:18；另参8331节）。

8770 "你们要归我作祭司的国度"象征彼时真理之良善在他们当中。

这一点是确然的，因为"祭司的国度"在此象征属灵的良善，即真理之良善，也就是属灵教会之人藉由真理被引入其中的良善。"祭司的国度"之所以象征这种良善，是因为这话是对雅各家和以色列子孙说的；由他们代表外在与内

在的属灵教会：雅各家代表外在教会，以色列子孙代表内在教会（参8762节）。"国度"也象征真理（参1672，2547，4691节），而"祭司"象征良善；因为主的祭司职分，由祭司来代表，象征神性良善；主的王职，由君王来代表，象征神性真理（参1728，2015末，3670，6148节）。

【2】在雅各后裔中的代表性教会里，最初是士师的国度，后来是祭司的国度，最后是君王的国度。藉着士师的国度，所代表的是出于神性良善的神性真理；藉着祭司的国度——他们也曾作士师——所代表的是神性良善，由此而有神性真理；藉着君王的国度，所代表的是没有神性良善的神性真理。不过，当君王职分也附有某种祭司职分时，君王也代表神性真理，其中有多少良善，取决于祭司职分附属于君王职分的程度。

【3】这一切都在犹太教会中被设立，为要藉此代表天堂的状态；因为天堂中有两个国度：一个称为属天国度，另一个称为属灵国度。属天国度就是所谓主的祭司职分，属灵国度就是所谓主的王职；在属灵国度中，神性真理掌权；在属天国度中，神性良善掌权。由于当他们求立王时，属天国度的代表开始衰亡，所以那时，为了使主在诸天之国度的代表仍得以延续，犹太人便与以色列人分开；犹大国代表主的属天国度，以色列国代表他的属灵国度。

【4】凡知道这些事的人，就能知道雅各后裔中的政体形式为何相继改变；也能知道，当他们求立王时，耶和华为何藉撒母耳对他们说，他们这样做是厌弃耶和华，不要他治理他们（撒上8:7）；又能知道为何那时向他们说明王的权利（撒上8:11及以下），其中所描述的是没有良善的神性真理。凡知道上述这些事的人，也能知道为何赐给大卫某种祭司职分；也能知道为何在所罗门以后，国度被分为两个，即犹大国和以色列国。关于天堂中的两个国度，可参3635，3883-3896，4112，4113，4138节。

8771 "为圣洁的国民"象征如此成为属灵国度。

这一点是确然的，因为"国民"象征处于良善中的人（参1259，1260，1416，1849，6005节），"圣洁"则用于指由良善而来的真理（参6788，7499，8127末，8302，8330节）；因此，"圣洁的国民"就是良善，由此而有真理。经上说"祭司的国度和圣洁的国民"，二者都象征属灵国度，但有所区别："祭司的国度"象征那些从真理进入良善的人；而"圣洁的国民"象征那些处于良善中、并由此处于真理中的人。那些从真理进入良善的人，是藉着真理向上仰望主；但那些处于良善中、并由此处于真理中的人，则是在主里面，并由主观看真理。这两种状态也相继发生在重生之人身上；主把属灵国度，也就是天堂的生命，植入他们里面。因为他们是藉着真理被引入良善，也就是被引入天堂；因为天堂就是良善；而当他们在天堂中时，他们便在那里，并由此观看真理。

8772 "这些话你要告诉以色列众子"象征流注，以便真理在良善中被领受。

这一点是确然的，因为"说"在论及神性时象征流注（如2951，5481，5743，5797，6152，6291，8128，8660节所示）。这流注是为使真理在良善中被领受，是因为这里论到“以色列人”；他们象征属灵教会，而属灵教会存在于那些处于良善、且良善中有真理之人当中。

关于良善中有真理的情形，下面简要说明。凡知道良善如何由真理形成的人，就知道天堂最深的奥秘；因为他知道人重新形成的奥秘，也就是天堂或主的国度在人里面形成的奥秘。每一种基督徒的良善，或属灵的良善，本身都含有信之真理，因为这种良善的品质来自信之真理。若一种良善的品质不是来自

信之真理，它就不是基督徒的良善，而只是自然的良善，不能赐予永生。原因是，自然的良善本身只含有自然的生命；这种生命与动物的生命并无不同，动物在温顺时也处于某种良善中；但动物不能领受属灵生命。

【2】由此可见，属灵生命唯独藉信之真理获得。这生命，也就是属灵生命，首先藉着知道信之真理而获得；然后藉着承认这些真理；最后藉着相信这些真理而获得。当这些真理只是被知道时，它们仿佛在门口；当它们被承认时，就在院中；而当它们被相信时，就在内室中。如此，它们从外在逐步进入内在。在内在人中有良善不断从主流入，并在那里与真理结合，使真理成为信仰，然后成为仁义。那良善吸引真理归向自己，因为它渴慕真理，好藉着真理为自己取得品质，并如此存在。因此，当这些真理与良善结合时，人就重生了；因为那时他不再从真理出发来看什么当信、什么当行，而是从良善出发来看；因为他已被真理充满，并在自己里面拥有这些真理；他也不关心别处来的真理，只关心那些他能从自己的良善看见的真理，并且不断看见更多真理，因为这些真理如同子女由父母所生一样从良善中产生。这些子女出于良善与真理的婚姻，这种婚姻称为天堂的婚姻；由此产生的真理本身含有良善，因为它们是由良善而生的。这些真理逐步进入良善，扩展良善，并完善良善，直到永远。由此也可见，重生之人里面两种状态的情形如何；关于这两种状态，前文已论及（参7992，8643，8648，8658，8685，8690，8701节；又见8516，8539，8722节）。

8773 "摩西去召了民间的长老来"象征对那些主要处于真理之聪明中的人的拣选。

这一点是确然的，因为"召到自己这里来"象征拣选；"民间的长老"象征那些主要处于真理之聪明中的人；在抽离个人的意义上，则象征首要真理（参6524，6525，6890，8578，8585节）。

其情形如下：那些处于尚未藉真理形成的良善中的人——本章所论的正是这种良善——首先由主藉首要真理形成，也就是藉普遍真理形成；其余真理都在这些普遍真理之中，并由这些普遍真理而来。首要真理是：神是一位；主降生为人，为要拯救人类；有天堂，也有地狱；生活良善的人进入天堂，生活邪恶的人进入地狱；爱神与爱邻是众诫命所系的诫命；这种爱若不藉信仰就不可能存在。这些以及类似的真理，就是主首先注入正在重生之人里面的良善中的首要真理。当这些真理被注入并成为良善的一部分时，其余真理便被注入，并在这些普遍真理或首要真理之中、且在其下，按照天堂形式被安排。如此，它们逐步使天堂的生命存在于此人里面，使他仿佛成为一个缩影中的天堂；也就是说，使他里面凡属于理智和意志的事物，都与天使那里良善和真理相联结，因而与天使相联结。

8774 "将这些话都在他们面前陈明"象征伴随流注的宣示。

这一点是确然的，因为"将话摆在他们面前"象征宣示；这宣示是伴随流注的，因为"说"在论及神性时象征流注，如上文8772节所述。

8775 "耶和华所吩咐他的"象征出于神性。这一点无需解释即可明了。

8776 "百姓都回答"象征领受。

这一点是确然的，因为当"说话"象征流注时，"回答"就象征领受（参8772节）。"回答"在别处也象征领受，可参2941，2957节；因为它是流注的回应（参2919，4096，8340节）。

8777 "说：凡耶和华所说的，我们都要遵行"象征依照出于神性的流注而行。

这一点是确然的，因为"照耶和华所说的去行"象征依照出于神性的流注；因为"说"象征流注（8772节），"耶和华"象征神性。

8778 "摩西就将百姓的话回复耶和华"象征相应与联合。

这一点是确然的，因为"将话回复耶和华"象征相应，并由此象征联合；这里所论的是将要与百姓立的约。由于立约是藉着双方同意而成的，所以这里也照这种方式进行：即耶和华提出，百姓回答；在此是藉着"摩西"进行的，摩西代表从神性而来的真理，与天堂中的神性真理相联结（8760节），并作为中介。然而，与人立约并非以别的方式成就，而是藉着对来自神性的真理流注的领受，然后藉着相应而成；因为较高之物流入较低之物时，只能如此被领受。

【2】什么是相应，以及藉相应而有的领受，可从多章末尾关于人里面一切事物与天堂中事物的相应所说明的内容得知；那里也说明了，一切自然之物与属灵之物的联合，以及一般而言较低之物与较高之物的联合，都是藉相应而成的。因为若不是较低之物通过从属关系服于较高之物，就没有相应；而当较低之物服于较高之物时，较高之物就在较低之物中行动，完全如同原因在其结果中行动。由此可知，当神性流入时，人的回应是如何发生的；也可知联合的情形如何。这里在字义上，是用立约的方式来描述这种联合：即耶和华藉中介者对百姓说话，而中介者将回答回复耶和华；因为人唯有如此才能理解与神性的联合。

8778 “摩西就将百姓的话回复耶和华”象征相应与联合。

这一点是确然的，因为“将话回复耶和华”象征相应，并由此象征联合。这里所论的是将要与百姓立的约；由于立约是藉双方同意而缔结的，所以这里也照这种形式进行：即耶和华提出，百姓回答；这里则是藉“摩西”而行，摩西代表从神性而来的真理，与天堂中的神性真理相联结（8760节），并作为中

介。然而，与人立约并不是以别的方式缔结的，而是藉着领受从神性而来的真理之流注，然后藉着相应而成；因为较高之物流入较低之物时，只能如此被领受。

【2】什么是相应，以及藉相应而有的领受，可由多章末尾关于人里面一切事物与天堂中事物的相应所说明的内容得知；那里也说明，一切自然之物与灵性之物的联合，以及一般而言较低之物与较高之物的联合，都是藉相应而成的。因为若非较低之物通过从属关系服于较高之物，就没有相应；而当它们服从时，较高之物就在较低之物中行动，完全如同原因在其结果中行动。由此可知，当神性流入时，人的回应是怎样的；也可知联合的情形如何。这里在字义上，是用立约的方式来描述这种联合：即耶和华藉中介者对百姓说话，而中介者将回答回复耶和华；因为人唯有如此才能理解与神性的联合。

8779 第九节：“耶和华对摩西说：‘我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。’于是，摩西将百姓的话奏告耶和华。”

“耶和华对摩西说”象征神性藉从神性而来的真理，就启示之事而有的流注；“看哪，我要在密云中临到你那里”象征这启示将在最外在的自然层面中发生；“使百姓在我与你说话的时候可以听见”象征使那些属灵教会之人能够领会神性事物；“并且也永远信你”象征真理的信仰将存留下去；“摩西就将百姓的话禀告耶和华”象征相应与联合。

8780 “耶和华对摩西说”象征神性藉从神性而来的真理，就启示之事而有的流注。

这一点是确然的，因为当论及来自神性的启示时，“说”象征流注；“说”在别处也象征流注，可参5743，7291，7381，8221，8262，8660节。“耶和华”是启示所由来的神性，这是显明的；“摩西”是从神性而来的真理，启示藉此而来（6771，6827，7014节）。这是关于启示的流注，可由接下来的话看出，即耶和华将要在密云中临到他们，叫百姓在祂与摩西说话的时候可以听见，并且也永远信摩西；这些话象征启示及其性质。

【2】这里在内义中，所谓“启示”并不是指在西奈山向以色列百姓所作的那种启示，即主用可听见的声音说话，周围的百姓听见；而是指一种不是用可听见的声音发生，而是在人的里面发生的启示。这种启示是藉内在视觉的光照而成的；内在视觉就是理解力。当一个处于由良善而来的真理情感中的人阅读圣言时，就有这种光照。那光照来自天堂之光，这光从主如同那里的太阳而来。理解力被这光照亮，正如外在视觉，也就是眼睛，被来自世上太阳的光照亮一样。当理解力被这神性之光照亮时，它便感知为真的事就是真理，在自己里面承认它，并且仿佛看见它。凡处于由良善而来的真理情感中的人，在阅读圣言时，其启示就是这样的。

但那些处于由邪恶而来的真理情感中的人，也就是说，那些只是为了荣誉、利益、名声以及类似目的而渴望知道真理的人，并不看见这些真理；他们只看见能证实自己教会教义的东西，无论这些东西是真还是假。那时照亮他们的光不是来自天堂的神性之光，而是感官之光，地狱之人也有这样的光；在天堂之光临在时，这光就变成纯粹的幽暗。因为这些人在阅读圣言时，对于不与其教义相一致的真理完全眼瞎。

例如，那些把得救置于唯信之中的人，阅读圣言时，对其中关于仁爱与仁义所说的一切完全不予注意，甚至也看不见；因为这些内容落入他们视线的阴影中，好像完全在旁边，或在背后一样。犹太民族也是如此；他们把自己置于

全世界其余民族之上，也看不见先知书中所指的正是主，尽管那里明明这样说。原因在于，他们只看见能证实自己关于弥赛亚之教义的东西，即弥赛亚将作为伟大的英雄而来，行比摩西更大的神迹，把他们引入迦南地；那时他们将以宏伟的队伍前行，听见外邦人的恳求，而外邦人要抓住他们衣服的衣边，求与他们同行。由于这些属于他们的教义，他们便看不见任何关于主的事；这些事对他们如同幽暗。

其他谬误也是如此。由此可知，从圣言而来的真理启示究竟是怎样的。

8781 “看哪，我要在密云中临到你那里”象征这启示将在最自然的显现形式中发生。

这一点可由“临到你那里”的含义看出；当这是耶和华对摩西说的，而摩西代表从神性而来的真理，也就是属灵教会的真理（8760节）时，“临到你那里”象征启示。又可由“密云”的含义看出，它象征最自然的显现形式，如旧约圣言在字义中所具有的形式。“云”象征字义中的圣言，可参创世记第十八章序言，以及4060，4391，5922，6343末，6752，8106，8443节。“密”是指晦暗，如人仅凭感官之光，也就是最自然之光而有的思维那样。在这种晦暗中，当时雅各的后裔，今日的犹太人，也都如此思想神性；因为神性向任何人显现，不能不同于他的生命状态，并由此而来的知觉状态。因此，对那些处于自我之爱与尘世之爱中的人而言，天堂之光只能显为“密云”；那民族比其他民族更处于这种爱中。

就旧约圣言的字义，尤其是先知书的字义而言，相对于其内义，也无非如此。在其内义中有光，这光相较而言就像云上太阳的光；这光在圣言中被称为“荣耀”。因此，圣言中也说，耶和华驾云、乘云、飞行在云上、以云为楼

阁，又说主将驾着天上的云降临，以及其他许多类似说法；这些若不是象征真理之光，主在天上就在这光中，而“云”象征真理的阴影，处于较低层面的人就在这阴影中，就绝不会用来论及耶和华，也就是主。

8782 “叫百姓在我与你说话的时候可以听见”象征使属灵教会之人能够领会神性事物。

这一点可由“听见”的含义看出，“听见”象征觉知（参5017节），因而象征领会；又可由“以色列人”的代表意义看出，此处他们就是“百姓”，象征属灵教会之人，这一点前面屡次说明；还可由“我说话”的含义看出，它象征神性真理，因为耶和华的声音就是神性真理（参219，220，3563，6971节），祂的话语也是如此。

8783 “也可以永远信你了”象征真理的信仰将会存留下去。

这一点可由“摩西”的代表意义看出，摩西象征从神性而来的真理（参6771，6827，7014节）；由“信”的含义看出，它象征信仰；又由“永远”的含义看出，它象征将会存留下去。此事的情形如下：神性真理若不适合人的领悟力，因而若不以自然的形式和样貌显现，就不会被任何人接受。因为人的心智起初所能领会的，只是属地和属世之物，属灵和属天之物连丝毫也不能领会。因此，若将属灵和属天之物赤裸地陈明出来，它们就会被弃绝，好像毫无意义；正如主在约翰福音中所说：“我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？”（约3:12）

那些生活在主降临以前的人更是如此；他们最终陷入这样的盲目，以致对死后生命、内在人、仁义与信仰，以及任何天上之事一无所知；因为他们不愿知道，所以一无所知。他们弃绝这些事，是因为厌恶这些事；凡以属地和属世之物为目的，也就是爱这些超过万有的人，都厌恶属灵之物，几乎连“属灵”

这个名称本身也感到憎恶。今日的情形也几乎相同。世上的学者诚然以为，若圣言把天上之事赤裸地陈明出来，并且若不是写得如此简单，他们反而会更愿意接受圣言；但他们大错特错。那样的话，他们会比简单人更弃绝圣言，并且在其中看不见任何光，只看见纯粹的幽暗。因为人的学问会给那些信赖自己聪明、并因此自高于他人之人带来这种幽暗。主在马太福音第十一章25、26节和路加福音第十章21节教导说，这些事向智慧通达人隐藏，却向婴孩，也就是简单人显明。又从这一点也可清楚看出：那些无神论者和所谓自然主义者，正是有学问的人；这事世人知道，他们自己也知道。

8784 “摩西将百姓的话奏告耶和华”象征相应与联合。

这一点可由前面8788节所解释的内容看出，那里有相同的话。

8785 第十节至第十三节 耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。你要在山的四围给百姓定界限，说：你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必要治死他。不可用手摸他，必用石头打死，或用箭射透；无论是人是牲畜，都不得活。到角声拖长的时候，他们才可到山根来。”

“耶和华对摩西说”象征关于预备的启示；“你往百姓那里去”象征联合；“叫他们今天明天自洁”象征内在事物被遮蔽，使他们现在和以后显现在信仰的圣洁中；“又叫他们洗衣服”象征真理的洁净；“到第三天要预备好了”象征如此达到完全的预备；“因为第三天”象征因为到了终了之时，当他们预备好接受时；“耶和华要在众百姓眼前降临”象征主的降临，以及那时的光照；“在西奈山上”象征进入一种良善，真理将被植入其中；“又要在百姓四围定界限”象征向天堂的延伸不可越出属灵良善所及的范围；“说：你们当

谨慎，不可上山去”象征绝不可进入那些处于良善之爱的属天群体；“也不可摸山的边界”象征甚至不可接近中介层；“凡摸这山的，必要治死他”象征凡属灵教会之人若试图将自身状态注入属天群体，就必灭亡；“不可用手摸他”象征那些凭某种自信而将自身状态注入的人；“必用石头打死”象征这样，他们所有的信仰真理就会灭亡；“或用箭射透”象征属灵的良善也会灭亡；“无论是人是牲畜，都不得活”象征良善与真理会失去属灵生命；“到角声拖长的时候”象征那些有属天良善之共同觉知的人；“他们才可上山”象征延伸直到属天群体那里。

8786 “耶和华对摩西说”象征关于预备的启示。

这一点可由“说”的含义看出；当“说”用于耶和华时，象征来自神性的启示。这里指关于预备的启示，这可由下文看出，因为下文论述他们应当如何被预备，以接受从神性而来的真理。

8787 “你往百姓那里去”象征联合。

这一点可由“摩西”在此处的代表意义看出，即他代表在天堂以下、从神性而来的真理（参8760节）；又可由“以色列人”的代表意义看出，他们在这里就是摩西要去见的“百姓”，象征属于属灵教会的人，这一点前面已多次说明。当耶和华说“你往百姓那里去”时，它象征联合；这是因为“摩西”所代表的、从神性而来的真理，是神性与属于教会之人之间的中介。因为若要实现联合——这里由“耶和华与百姓之间的约”来代表——就必须有中介。因此，“摩西”也代表在天堂以下、从神性而来的真理，并且这真理与天堂中的神性真理相联（参8760节）；这正是为了中介的缘故。

8788 “叫他们今天明天自洁”象征内在被遮蔽，使他们现在和以后在外表上显为信仰的圣洁。

这一点可由“自洁”的含义看出，它象征被安排得在外在方面显为圣洁；又因为这种显圣是通过遮蔽内在而成的，所以“自洁”也含有这层意思。“今天明天”显然象征现在和以后。此事的情形，可简要说明如下：在犹太人中所设立的教会，就他们本身而言并不是真正的教会，而只是教会的代表。因为若要有真正的教会，人里面必须有对主的信仰，也必须有对主的爱，并有对邻舍的爱；这些才构成教会。但这些并不在那被称为雅各的民族之中，因为他们既不承认主，也不愿听关于信祂的事，更不愿听关于爱祂的事，甚至连爱邻舍的事也不愿听；他们所处的是自我之爱和尘世之爱，而这两种爱与对主的爱、对邻舍的爱完全相反。这种性情从他们的先祖起就深植于这个民族之中。因此，在这个民族中不能建立任何真正的教会，只能由他们来代表属于教会的事物。当人把敬拜置于外在事物中，而这些外在事物又与天上事物相对应时，教会就能被代表出来；这时，内在事物藉外在事物而被代表，并在天堂中显明，从而与天堂联合。因此，为了使以色列民族能够代表教会，尽管他们的内在没有信仰和天堂之爱，甚至充满自我之爱和尘世之爱，他们的内在必须被遮蔽起来；这样，他们的外在才能与灵相通，并藉着灵与天使相通，而不暴露他们的内在。因为若他们的内在没有被遮蔽，内在也会显露出来；这样，代表作用就会被毁坏，因为其中的污秽会涌现出来，造成玷污。这个民族比其他民族更容易这样被遮蔽，是因为他们比别人更崇拜外在事物，并把圣洁、甚至神性置于其中。由此可知，“自洁”所指的是什么，也就是说，它指内在被遮蔽，使他们在外表上显为信仰的圣洁；但这种显现并不是对他们自己而言，而是对在他们身边的天使而言。关于这个民族以及在他们中间设立教会的事，前面已有说明（参4208，4281，4288，4289，4293，4307，4314，4316，4317，4429，4433，4444，4459，4844，4847，4865，4899，4911，4912，4500，

7048，7051，8588节）。他们中间的成圣，只不过是在外在方面显出圣洁；事实上，他们里面并无任何圣洁。这一点可由他们成圣所用的仪式看出，例如献祭、洗濯、洒血和膏抹；这些完全触及不到内在。

8789 “又叫他们洗衣服”象征真理的洁净。

这一点可由“洗”的含义看出，它是洁净属灵污秽的代表（参3147，5954末）；又可由“衣服”的含义看出，它象征真理（参4545，4763，5248，5319，5954，6914，6918节）。

8790 “到第三天要预备好了”象征如此达到完全的预备。

这一点可由“预备好了”的含义看出，它象征通过成圣而作的预备，如刚才所述；又可由“第三天”的含义看出，它象征完全的状态（参7715节），因而象征完全的预备。

8791 “因为第三天”象征因为到了终了之时，他们已预备好接受。

这一点可由刚才所述的内容看出。

8792 “耶和华要在众百姓眼前降临”象征主的来临，以及那时的光照。

这一点可由“降临”的含义看出：当“降临”是指耶和华，也就是主时，它象征祂藉着流注而临在，因而象征来临。这里“耶和华降临在众百姓眼前”所指的，就是主的来临。耶和华以外在形态向这个民族显现，是因为他们只能以这种方式感知祂的临在；因为他们的内在没有良善和真理，而主是在良善和真理中临在于他人之中的（参8787节）。那时所发生的光照，由“在众百姓眼

前”来象征；因为在内义中，“眼”象征理解，因此眼的视觉象征属于信仰的觉知，而这种觉知来自天堂之光；所以“在眼前”象征光照。关于“眼”象征理解，其视觉象征属于信仰的觉知，参4403–4421，4523–4534节。

8793 “在西奈山上”象征进入一种良善，真理将被植入其中。

这一点可由“西奈山”的含义看出，它象征一种良善，信仰的真理将被植入其中（参8753节）。下一章所论述的，正是要植入良善中的真理。当时在西奈山颁布的十诫，是内在真理；而随后几章所吩咐的律例和典章，是外在真理。藉着这些内在真理和外在真理，所象征的是那些将要植入良善中的真理。

8794 “又要在百姓四围定界限”象征向天堂的延伸不可越出属灵良善所及的范围。

这一点可由“在四围定界限”的含义看出，它象征人的属灵气场向天堂延伸至确定的界限；这些界限由各人的良善来限定。也可由“以色列众子”的代表意义看出，他们在此就是“百姓”，代表那些处于属灵良善中、并且真理有待植入其中的人；因为本章和随后几章所描述的，正是属灵教会之人的良善状态（参8753节）。因此，“你要在百姓四围定界限”象征向天堂的延伸不可越出属灵良善所及的范围。

【2】何谓向天堂延伸至属灵良善所及的范围，若非藉启示，没有人能够知道。事情是这样的：凡主藉重生赐给人的一切良善，都向天堂中的群体延伸。这种延伸在各人那里，无论在量上还是质上，都各不相同。就量而言，是延伸到较远或较近的界限；就质而言，是较趋向天堂的内层，或较趋向天堂的外层。人里面的良善本身，是由主经由四围的天堂群体流入的；没有经由群体而来的流注，就没有良善。天堂的群体在四围处于连续的联结之中，任何地方都

看不见间断。凡属于良善、并构成良善性质的一切事物，也同样如此。因此，当人重生时，良善的丰富无非就是被引入天使群体之中，并由此与他们联结（参4067，4073，4077，6598–6613节）。

【3】这一点也曾多次由活生生的经验显示出来。有时，与某些群体的交通被撤去；那时，所剩下的生命及其性质，就只与延伸到其余群体的范围和性质相称。并且，当更多群体被撤去时，生命便受阻碍，仿佛开始熄灭。每一位天使、灵和人，都有一个属灵气场；这个气场取决于它向群体的延伸。这样的延伸并不是延伸到群体本身，而是延伸到他们良善的气场。这些都是人所不知道的奥秘，但在来世却是极为熟知的。人之所以不知道，是因为今日的人相信生命在自己里面，因此相信自己生活并不需要与灵和天使结为群体，也就是说，不需要与天堂联结。但在这一点上，他完全错了；因为人的一切生命都是从主经由群体而来。

【4】此外还要知道，属灵教会之人的生命延伸，是延伸到第二层天堂、即称为属灵天堂的天使气场，而不是延伸到第三层天堂、即属天者所在的天堂。原因在于，属灵教会之人不能接受最内层或第三层天堂中属天者所接受的那种神性；他们只能以一种概括的方式接受，以致无法达到属天者的任何觉知。原因是，属灵者甚至不能达到属天者所在良善的第一道门槛（参2718，3833，6500，8521节）。由此可知，“向天堂的延伸不可越出属灵良善所及的范围”是什么意思；这正是“你要在百姓四围定界限”所象征的，也由此可知以下经文所指的是什么。

【5】还要知道，正如那些处于良善中的人，照其良善的性质和程度，向天使群体延伸；照样，那些处于邪恶中的人，也照其邪恶的性质和程度，向地狱群体延伸。并且进一步说，每个人在来世都会来到那些他在肉身生活中曾与之交通的人中间。人的主导之爱决定这一点，因为主导之爱构成每个人的生命气场，并照其性质和程度而延伸。

8795 “说，你们要谨慎，不可上山”象征绝不可接近那些处于爱之良善中的属天群体。

这一点可由“上去”的含义看出，它象征趋向较高天堂中的神性；也可由“山”的含义看出，它象征那里爱之良善（参4210，6435，8327，8758节）。至于这些事的情形如何，可由刚才上文8794节所解释的内容看出。

8796 “也不可触摸山的边缘”象征甚至不可接近中介层。

这一点可由“边缘”的含义看出，它象征中介层；因为主的属天国度，即最内层或第三层天堂，与属灵国度，即第二层或中层天堂，是藉中介层而彼此区分的。属天国度藉这些中介层流入属灵国度，而不是反过来；因为一切流注都是藉中介层从内层进入外层，而不是从外层进入内层（参5259，5779节）。由此可知，中介层就是边缘；也可知，那些属于属灵国度的人，甚至不能达到属天国度之良善的最初界限（参2718，3833，6500，8521节）。因此，“你们要谨慎，不可触摸山的边缘”象征不会延伸至那些处于良善之爱中的属天群体，甚至不会延伸至中介层。

8797 “凡摸这山的，必要治死他”象征凡属灵教会之人若擅自闯入属天群体，就必灭亡。

这一点可由“山”的含义看出，它象征爱之良善，刚才上文8795节已论及；此处则象征最内层天堂中神性之爱的神性良善，因为在山下的百姓代表主的属灵国度，即中层天堂。也可由“摸”的含义看出，它象征穿透到那里；此处则是将自己注入其中，关于这一点下文会说明。又可由“必要治死他”的含义看出，它象征灭亡。

【2】事情是这样的：那些属于主的属灵国度的人，不能进入属天国度，因为属天国度是较高或较内在的，而属灵国度是较低或较外在的；凡外在或较低之物，不能流入较高或较内在之物（参5259，5779节）。然而，有时那些在较低天堂中的人，出于邪欲而企图升入较高天堂；这种邪欲源于骄傲、支配欲或嫉妒。那些由此企图进入的人，有时甚至也被准许进入；但那时他们会遭受严厉的痛苦，被焦虑攫住，最终陷入痛楚，也陷入盲目；他们的理解力和幸福也随之灭亡。因此，他们便像垂死的人一样从那里自行坠落；直到被逐出天堂以后，才重新获得生命气息。

【3】凡从较低天堂出于骄傲、支配欲或嫉妒的欲望，擅自闯入较高天堂的人，其结局就是如此。原因在于：在那个天堂中，爱之良善相对于他们而言，如同吞灭人的火；那里的信之真理，也如同火焰般的光，使那些升上去之人的视力失明。这些就是内义中所谓以色列百姓不可触摸西奈山、耶和华所在之处的含义。照样，那些在属天国度中的人，若竟试图更上升到神性那里，情形也会如此；那些在天堂以下的人，若渴望升入天堂，情形也会如此。至于后者会遭受可怕的痛苦，可参看4225，4226，4299，5057，5058节。

8797 “凡摸这山的，必要治死他”象征凡属灵教会之人若试图将自身状态注入属天群体，就必灭亡。

这一点可由“山”的含义看出，它象征爱之良善，刚才上文8795节已论及；此处则象征最内层天堂中神性之爱的神性良善，因为在山下的百姓代表主的属灵国度，即中层天堂。也可由“摸”的含义看出，它象征穿透到那里；此处则是将自己注入其中，关于这一点下文会说明。又可由“必要治死他”的含义看出，它象征灭亡。

【2】事情是这样的：那些属于主的属灵国度的人，不能使自身状态流入属天国度，因为属天国度是较高或较内在的，而属灵国度是较低或较外在的；凡外在或较低之物，不能流入较高或较内在之物（参5259，5779节）。然而，有时那些在较低天堂中的人，出于邪欲而企图升入较高天堂；这种邪欲源于骄傲、支配欲或嫉妒。那些由此企图进入的人，有时甚至也被准许进入；但那时他们会遭受严厉的痛苦，被焦虑攫住，最终陷入痛楚，也陷入盲目；他们的理解力和幸福感也随之灭亡。因此，他们便像垂死的人一样从那里自行坠落；直到被逐出天堂以后，才重新获得生命气息。

【3】凡从较低天堂出于骄傲、支配欲或嫉妒的欲望，试图将自身状态注入较高天堂的人，其结局就是如此。原因在于：在那个天堂中，爱之良善相对于他们而言，如同吞灭人的火；那里的信仰真理，也如同火焰般的光，使那些升上去之人的视力失明。这些就是内义中所谓以色列众子不可触摸西奈山、耶和华所在之处的含义。照样，那些在属天国度中的人，若竟试图更上升到神性那里，情形也会如此；那些在天堂以下的人，若渴望升入天堂，情形也会如此。至于后者会遭受可怕的痛苦，可参看4225，4226，4299，5057，5058节。

8798 “不可用手摸他”象征那些凭某种自信而将自身状态注入的人。

这一点可由“摸”的含义看出，也就是摸这山，象征将自身状态注入神性属天良善，这一点刚才上文8797节已论及；也可由“手”的含义看出，它象征能力，关于这一点，可参看前文（参4931-4937，5327，5328，6292，6947，7188，7189，7518，7573，8050，8153，8281节）；由此也象征自信（参878，5544节）。

8799 “必用石头打死”象征他们所有的信仰真理都将灭亡。

这一点可由“用石头打死”的含义看出，它象征对伪谬和被歪曲之真理的惩罚，关于这一点，可参看前文（参5156，7456，8575节）。凡凭自信上升到天堂中在上之神性那里的人，会受这种惩罚，因为他们此前所有的聪明都会灭亡；他们那时会被盲目攫住，刚才上文8797节已论及。

8800 “或用箭射透”象征属灵的良善也将灭亡。

这一点可由“用箭射透”的含义看出，它象征就属灵良善而言灭亡；因为“弓箭手”象征属灵人（参2686，2709，6422节）。

8801 “无论是牲畜是人，都不得活”象征良善与真理将失去属灵生命。

这一点可由“牲畜”的含义看出，它象征良善的情感，关于这一点，可参看前文（参45，46，142，143，246，714，715，776，2179，2180，3218，3519，5198，7523节）；也可由“人”的含义看出，它象征真理（参3134，3459，7716节）；又可由“活”的含义看出，它象征属灵生命（参5890节）；因此，“不得活”就是失去这种生命。良善与真理若不再感知来自主的流注，就会失去生命，因为它们的生命正是由此而来；那时，良善与真理就外在形貌而言虽仍显得像良善与真理，但无异于一幅画，本身并没有生命。

8802 “到角声拖长的时候”象征那些有属天良善之共同觉知的人。

这一点可由“到角声拖长的时候”，或同义地说，“听见号角声的时候”的含义看出，它象征对属天良善的共同觉知；因为“听见”象征觉知（参5017，8361节），而“禧年角”或“号角声”象征属天良善。之所以“号角声”或“禧年角”象征属天良善，是因为乐器凭其声音与真理或良善的情感相应：弦乐器与真理的情感相应，吹奏乐器与良善的情感相应（参418-420，4138，8337节）。号角既是吹奏乐器，又声音宏大，便与属天良善的情感相应；因此，“禧年”也由此得名，它代表最内层天堂中良善与真理的婚姻。由此可知，“到角声拖长的时候”象征那些有属天良善之共同觉知的人。

【2】所谓有属天良善之共同觉知的人，是指那些处于主的属天国度与属灵国度之间的中间者；因此，流注、交通与联结都经由他们而发生，刚才上文8787，8796节已论及。他们的延伸可达属天群体，这由他们要上山来象征。这些中间者由“摩西”代表（参8787节），也由“亚伦”代表；他们被准许上山，见第24节及以下。至于什么是延伸到天使群体的范围中，以及这种延伸如何取决于各人的良善性质，可参看上文8794节。共同觉知存在于那些处于属灵良善之人里面，他们能够接受较高天堂，此处即最内层天堂之良善的共同流注；这类人就是“听见禧年角声时要上山”的人。

8803 “他们才可上山”象征延伸直到属天群体那里。

这一点可由8794和8795节，以及刚才上文8802节所说并说明的内容看出。

8804 第十四节至第十五节 摩西下山往百姓那里去，叫他们自洁，他们就洗衣服。他对百姓说：“到第三天要预备好了。不可亲近女人。”

“摩西下山往百姓那里去”象征通过来自神性的真理而有的应用与预备，好在良善中接受真理；“叫他们自洁”象征内在事物被遮蔽，使他们显出信仰的圣洁；“他们就洗衣服”象征信仰真理的洁净；“他对百姓说：到第三天要预备好了”象征完全的预备；“不可亲近女人”象征信仰之良善的洁净。

8805 “摩西下山往百姓那里去”象征通过来自神性的真理而有的应用与预备，好在良善中接受真理。

这一点可由“下山”的含义看出。当“下山”用于“摩西”时，摩西代表来自神性的真理，所以“下山”象征通过这真理而有的应用，也象征通过这真理而有的预备；也可由“摩西”的代表意义看出，即他代表来自神性的真理（参8760，8787节），也代表中介者（参8787节），因而也代表预备者和应用者；还可由“山”的含义看出，即它象征在天堂中的神性，因而象征天堂；又可由“以色列众子”的代表意义看出，即他们代表属灵教会之人，也就是处于真理的人，真理由此导向良善；又处于良善的人，真理由此而出；此处则指处于良善中的人，真理要在这良善中被接受。

为了理解出埃及记本章及以下各章的内容，特别需要知道“西奈山”具体象征什么，“以色列百姓”代表什么，以及“摩西”代表什么。

【2】“西奈山”具体象征天堂，真理从那里由主流入。因此，“耶和华降临在那山上”象征祂在天堂中的临在。由于“西奈山”象征耶和华，也就是主所在的天堂，所以它也象征那里与神性真理联合的神性良善；因为天堂之所以为天堂，正是由此而来。

【3】而在这山旁的“以色列百姓”代表属灵教会，就其中良善而言，信仰真理要被植入这良善中。因为前面已经说明，属灵教会之人有两种状态：第一种状态，是他们借真理被引向良善时；第二种状态，是他们处于良善中，并由良

善而处于真理中时。此处所说的是他们处于良善中、真理要被植入其中的状态；这状态是第一种状态与第二种状态之间的中间状态。要被植入良善中的真理，包含在主从西奈山所颁布、并借摩西传达给百姓的那些话中。

【4】在本章及以下各章中，“摩西”代表在天堂以下来自神性的真理，这真理与天堂中的神性真理相联结，并由此作中介，介于天堂中的神性与那要被植入真理的良善之间；这良善属于属灵教会。因此，摩西代表主与百姓之间的中介者。知道这些，对于理解出埃及记以下内容非常重要。由此也可看出，“摩西下山往百姓那里去”象征通过来自神性的真理而有的应用与预备，好在良善中接受真理。

8806 “叫他们自洁”象征内在事物被遮蔽，使他们显出信仰的圣洁。

这一点可由上文8788节所解释的内容看出。不过，那里所说明的是以色列百姓中的成圣是什么，也就是说，成圣乃是遮蔽内在事物，使他们在外在方面显为圣洁；当他们处于代表性敬拜中时，情形正是如此。因为若他们的内在事物当时没有被遮蔽，他们就会凭污秽的思想和邪恶的情感，不仅玷污敬拜的圣洁，而且会把它完全毁灭，以致天堂中无法从这些外在所代表的事物中感知到任何属天和属灵的内容。

【2】但由于此处“以色列众子”是指属灵教会之人，所以还要简要说明，在这些人那里，“成圣”是什么意思。属灵教会之人，也就是过真理之生活，并由此过良善之生活的人，会被主约束离开邪恶，并被主保持在良善中。来自主的良善在他们里面是圣洁的；因此，他们从主接受多少良善，就有多少圣洁。他们从主接受多少良善，也就是说，他们有多少圣洁，取决于他们在多大程度上照着信仰的纯正真理过良善的生活，并且在那时相信，他们所思想和所行的一切良善全都来自主。那时，他们里面的邪恶也被分离，以致完全不显现出

来，尤其是他们从父母遗传而来的邪恶；这些遗传之恶是污秽的，因为它们经过许多世代，在父母那里一代一代逐渐累积，并这样积聚到后代身上。这些内在之恶在属灵教会之人那里被隐藏起来，并仿佛被遮蔽（参966，1667，2307，2308，3701，4317，8550节）。

由此可知，他们从遗传所得的一切意愿层面都已经败坏。因此，主在他们的理智部分中，借信仰真理形成一种新的意愿。这就是为什么他们在重生时先借真理被引向良善，后来当他们重生以后，又由良善进入良善之真理。由此可见，主如何在他们里面创造新的意愿。关于这种新的意愿是在属灵教会之人的理智部分中形成的，可参看863，875，895，927，1023，1043，1044，1555，2256，4328，4493，5113，6125节。

8807 “他们就洗衣服”象征信仰真理的洁净。这一点可由上文8789节看出，那里有相同的话。

8808 “他对百姓说：到第三天要预备好了”象征完全的预备。这一点可由上文8790节看出，那里有相同的话。

8809 “不可亲近女人”象征信仰之良善的洁净。

这一点可由以下事实看出：在以色列民族中，婚姻是不洁的，因为他们的内在是污秽的；因为婚姻之爱是从良善与真理的婚姻而降下来的。因此，凡在内在方面不处于良善和真理中的人，也不能处于纯洁的婚姻中；凡在内在方面处于邪恶和虚假中的人，如那个民族，便处于不洁的婚姻中。因此，“不可亲近女人”就是禁戒不洁。关于契合之爱是从天上婚姻，即良善与真理的婚姻降下来的，可参看2727—2759，2803，3132，4434，4835节；又关于雅各后裔中没有任何契合之爱，因此准许他们娶多妻，可参看3246节。

至于属灵教会之人，也就是此处由“以色列众子”所代表的人，他们在真理被植入良善以前，也不处于任何真正的契合之爱中。在这事发生以前，确有婚姻，但并不纯洁；因为在内在中，良善与真理的结合尚未存在。由此可知，在内义上，“不可亲近女人”象征在信仰之良善方面被洁净。因为本章所论述的是尚未被真理植入的良善；以下各章则论述真理的植入。

8810 第十六节至第十九节 到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电，和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤。摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下。西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上；山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动。角声渐渐地高而又高，摩西就说话，神有声音答应他。

“到了第三天”象征在洁净的末了；“早晨”象征处于良善中的状态；“有雷轰、闪电”象征有启示在其中的神性状态；“山上有密云”象征神性状态，相对于那些将要接受的人而言；“角声甚大”象征环绕四围的属天状态；“营中的百姓尽都发颤”象征那些将要接受的人所有的神圣敬畏；“摩西率领百姓出营迎接神”象征来自神性的真理有能力预备他们，使他们在自己所有的良善中接受神性；“都站在山下”象征远离属天之爱的良善；“西奈全山冒烟”象征属天良善在极大昏暗中的显现；“因为耶和华在火中降于山上”象征因为神性在那里处于属天之爱中；“山的烟气上腾，如烧窑一般”象征昏暗，如同由欲望所生的昏暗；“遍山大大地震动”象征天堂的震动；“角声渐渐地高而又高”象征通过天使天堂而来的启示的共同性；“摩西就说话，神有声音答应他”象征通过来自神性的真理之流注，神性本身就在这真理中。

8811 “到了第三天”象征在洁净的末了。

这一点可由“第三天”的含义看出：“第三天”是指预备接受之状态的末了，如上文8791节所述，因此也象征洁净的末了。

8812 “早晨”象征处于良善中的状态。

这一点可由“早晨”的含义看出：“早晨”是爱之良善的状态（参8426节）。由此可知，耶和华，也就是主，在第三天，并且在那一天的早晨，降临在西奈山上，这显然是代表天堂中某种神性之事；而这事若不凭自然界中存在之物与灵界中事物的对应，并由此而来的含义，谁也无法知道。例如此处，“早晨”是什么，“第三天”是什么。“第三天”是先前状态的终结，因为“三”象征从开始到结束的完全（参8790节）；“早晨”是爱之良善的状态，因为在来世给天使和整个天堂带来光的太阳就是主；那里的火是祂的神性之爱，将生命的热赐给一切活物；那里的光是神性真理，照亮一切接受它的人。这与世上的太阳完全不同；世上太阳的火只是火，并不是爱；由此而来的光只是光，并不是真理。

【2】由此可以看出，世上太阳的火和光产生怎样的效果，天堂太阳的火和光又产生怎样的效果；也就是说，前者所产生的是没有生命的热和光，后者所产生的则是带有生命的热和光。因此，从天堂太阳发出的事物被称为属灵的，因为它们本身含有生命；而从世上太阳来的事物被称为自然的，本身并不含有生命。活物在热中并由热所感知到的生命，并不是来自世上太阳的热，而是来自天堂太阳的热；这热流入世上的热时，就产生这种效果，并在身体中被感觉为元素性的热，但其中含有生命之热；这生命之热起源于爱，而爱就是来自天堂太阳的热。生命之热的起源另有所自，并且在爱之中，又照着爱的量与质而存在；凡愿意正当地反省的人，都能知道这一点，只有那些不承认人里面有任何内在事物、而把一切都归于自然的人除外。

【3】既然来自天堂太阳，也就是主的热，是爱之良善；由此而来的光，是信仰之真理，那么就可以看出，在来世，“早晨”“正午”“晚上”和“夜晚”各象征什么；也就是说，它们象征良善与真理，或爱与信的状态：“早晨”象

征爱之良善的状态；“正午”象征信仰之真理的状态；“晚上”和“夜晚”象征这些的缺乏，也就是在信仰之事上的无知和盲目，以及在属天之爱的事上的迟钝和寒冷。

【4】此外，天堂太阳的情形与世上太阳相似：它本身是不动的，并不借某种旋转造成这些状态；造成这些状态的是围绕它的事物，就像地球围绕太阳，同时又绕自身轴旋转一样。于是便显出这些变化似乎来自太阳，然而事实上并非来自太阳，而是来自围绕它的球体。在天堂也是如此：那里状态的变化，即与早晨、正午、晚上、夜晚相对应的变化，并不是由那里的太阳产生的，因为太阳始终发出热和光，也就是爱之良善和信仰之真理；这些变化乃是发生在接受者那里，也就是在天使和灵那里。他们照着生命，按固定的交替，有时处在早晨，也就是在爱之良善中；有时处在正午，也就是在信仰之真理中；有时处在晚上和夜晚，也就是在这些事物方面处于阴影和迟钝中。

【5】世界中的情形与天堂中的情形相似，所不同的是：在世界中，如此相继的是时间的状态；在天堂中，则是生命的状态。其原因在于，世界中的一切都是照着天堂中事物的形像被创造的；因为自然之物由属灵之物而存在，如同结果来自其原因。因此，世界中的一切都与天堂中的事物相对应；由此，整个自然界就是主国度的代表性剧场（参3483，4939，8211节）。

8813 “有雷轰、闪电”象征有启示在其中的神性状态。

这一点可由“雷轰”的含义和“闪电”的含义看出。“雷轰”即雷声，象征神性真理；“闪电”象征这些真理所具有的光辉和灿烂，因为神性真理因来自天堂太阳的火焰之光而发光并闪耀。因此，“雷轰、闪电”象征有启示在其中的神性状态；说是神性状态，是因为这些事物从天堂降下；说是启示，是因为“雷轰、闪电”乃是神性真理。关于从天而来的雷声所象征的是神性真理，

可参看7573节；“闪电”则是由此而来的光辉，刺入人的内在视觉，照亮那些处于来自良善之真理中的人，也击打那些处于来自邪恶之伪谬中的人。这一点可由圣言中提到“闪电”的各处经文看出，如大卫诗篇中说：云中倒出水来；天空发出响声；你的箭也飞行。你的雷声在旋风中；电光照亮世界；大地战抖震动。（诗77:17，18）此处“雷声”象征神性真理，见7573节；“闪电”象征其光辉；“世界”象征教会。因此，“电光照亮世界”象征教会被神性真理照明。

【2】大卫诗篇中又同样说：他的闪电光照世界，大地看见便震动。诸山见耶和华的面便消化如蜡。（诗97:4，5）耶和华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意旨而行。他使云雾从地极上腾，造电随雨而闪。（诗135:6，7；耶10:13；51:16）“造电随雨而闪”象征从天堂降下之真理的光辉。在约翰启示录中：有闪电、声音、雷轰。（启11:19；16:18）“声音、闪电、雷轰”象征神性真理，它们照亮良善者，使邪恶者惊惧。

【3】在以西结书中：至于活物，即基路伯，它们的形像就如烧着火炭的形状，又如火把的形状。火在活物中间上去下来，这火有光辉，从火中发出闪电。这活物往来奔走，好像电光一闪。（结1:13，14）此处“火”象征爱之良善，“从火中发出闪电”象征由此而来的神性真理。那里借“基路伯”描写主的圣治；这圣治就是从主的神性良善发出的神性真理。

【4】在但以理书中：举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把。（但10:5，6）“面貌如闪电”象征对真理的爱；因为出于爱的真理，随身带有来自火的火焰性，这就是“闪电”。

【5】在撒迦利亚书中：耶和华必显现在他们以上；祂的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。（撒9:14）“射出像闪电的箭”象征刺入并穿透的神性真理。关于“箭”是教义的真理，可参看2686，2709节；因此，“耶和华的箭”就是神性真理。

【6】在那鸿书中：刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多。（鸿3:3）在摩西五经中：我若磨我闪亮的刀。（申32:41）这是指神性真理在恶人那里所产生的穿透作用。“刀剑”象征争战的真理，见2799，8294节；“闪电”象征其光辉，这光辉刺入理智部分，并使它失去看见真理的能力（结21:15，28中也有类似含义）。由此还可看出，在马太福音28:3和路加福音17:24中，“闪电”所指的也是神性真理。

8814 （缺）

8815 “角声甚大”象征环绕四围的属天状态。

这一点可由“声音”或“角声”的含义看出。“角声”象征属天良善的真理；“声音”是真理，“角”是属天良善，如上文8802节所述。说它是环绕四围的属天状态，是因为神性在天堂中位于中央或至内在处，也就是在那里最高之处；而天堂相对于天使而言，则在四围或外部，也就是在较低处，因为在四围的也在外部，在外部的也在较低处。天堂中神性真理本身由“雷轰、闪电”来象征；而与神性相连、处在较低或四围的属天真理，或天使的真理，则由“角声”来象征。撒迦利亚书中同样说：耶和华必显现在他们以上；祂的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。（撒9:14）大卫诗篇中也说：神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。（诗47:5）“喊声”表示属灵良善的真理，“角声”表示属天良善的真理。

【2】通过天堂而来的神性真理，也由天使所吹的号来表示（启8:2，6-8，12，13；9:14）。同样，从天堂而来的神性真理，也由七位祭司在约柜前，即在耶和华面前所吹的七个角来代表；当他们吹角时，耶利哥城墙就倒塌了（书6章）。又由跟随基甸的三百人在米甸人、亚玛力人和东方人营的四围所吹的角来代表（士7章）。角之所以产生这种效果，是因为它们代表通过诸天堂而来的神性真理；这种真理具有这样的性质：它成全良善者，却毁灭邪恶者。它成全良善者，是因为良善者接受在真理中的神性良善；它毁灭邪恶者，是因为邪恶者不接受其中的神性良善。“耶利哥的城墙”象征维护邪恶的伪谬；而“米甸、亚玛力和东方人”，即基甸的三百人在其营四围吹角所针对的人，象征那些处于邪恶，并由此处于伪谬中的人。

8816 “营中的百姓尽都发颤”象征那些将要接受之人所有的神圣的敬畏。

这一点可由“发颤”的含义和“营中的百姓”的含义看出：“发颤”象征神圣的敬畏；“营中的百姓”象征那些将要接受神性真理的人。在圣言中，多处说到耶和华降临时，大地震动，诸山熔化（诗77:17，18；97:4，5；104:32）；这象征万物因神性的临在而震动。因为神性具有这样的性质：若不在某种云中，因而被调适到能够接受的状态，没有人能承受它；它就像太阳中的火，若赤裸地照射下来，就会在瞬间焚毁一切。然而，接受的情形取决于各人里面的良善。处于良善中的人，在神性临在时固然也会发颤，但这是先于接受而来的神圣的敬畏；处于邪恶中的人，在神性临在时则陷入恐惧，因此逃离，并且这时被自己的伪谬包裹，好像被幽暗的云包裹而隐藏起来；这就是他们那时藏身其中的“岩石洞穴”所象征的。由此可以看出，“营中的百姓尽都发颤”象征什么。

8817 “摩西率领百姓出营迎接神”象征来自神性的真理所具有的能力，为要预备他们接受神性。

这一点可由“率领百姓出营迎接神”的含义看出；它象征预备他们接受神性的能力。因为接下来所论述的是在西奈山上颁布的律法，也就是他们将要接受的神性；律法乃是从神性良善发出的神性真理。因此，“率领出来迎接”象征借着来自神性的真理，为接受而预备的能力；这来自神性的真理由“摩西”来代表（参8760，8787，8805节）。

8818 “都站在山下”象征远离属天之爱的良善。

这一点可由“西奈山”的含义和“站在……下”的含义看出。“西奈山”象征天堂，因而象征那里与神性真理联合的神性良善（参8805节）；“站在……下”则象征远离或离它甚远。这里在内在历史意义上所指的是以色列民族；关于他们没有属天之爱的良善，可参看上文8788、8806节，因此他们远离这种良善。所以后文也说，摩西要郑重警戒百姓和祭司，不可闯过界限，也不可摸山，免得死亡（出19:21，22，24，25）。

但在内义中，当论到属灵教会之人时，“他们站在山下”象征他们不可凭自信升到较高的天堂；若升上去，就会死亡。关于这一点，可参看8794和8797节。

8819 “整个西奈山都冒烟”象征属天良善在极大的幽暗中显现。

这一点可由“西奈山”的含义和“冒烟”的含义看出。“西奈山”象征属天良善，如刚才8818节所述；“冒烟”象征在幽暗中的显现。所谓“幽暗”，是指信仰上的幽暗，就是属灵教会之人相对于属天教会之人所处的那种幽暗（参2708，2715，2718，2831，2935，2937，3241，3833，6289节）。“整个西奈山都冒烟”以及下文马上所说“山的烟气上腾，如烧窑一般”，所象征的极大幽暗，是指以色列民族所处的那种幽暗；因为这显现是在他们面前发生的。耶和华，也就是主，向每个人显

现，都是照着他的性质而定（参8788，8814节）：祂向处于良善中的人显现为爱，也显现为真理之光；但向处于邪恶中的人，则显现为仇敌和报复者。祂曾这样向以色列民显现，这一点也可由摩西书中别处看出：耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。（出24:16，17）又说：你们近前来，站在山下；山上有火焰冲天，并有昏黑、密云、幽暗；耶和华从火焰中对你们说话。（申4:11，12；5:22）又说：那时，火焰烧山，你们听见从黑暗中出来的声音，就近前来到我这里，说：“现在这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华我们神的声音就必死亡。”（申5:23-25）

【2】事情之所以如此，是因为每个人看见神的方式，都不能离开自己里面已有的状态。人里面有什么，就从什么来看祂：在仇恨中的人，是透过仇恨来看祂；在无怜悯中的人，是在无怜悯中感受祂。反过来，处于仁义和怜悯中的人，则从仁义和怜悯来看祂，也在仁义和怜悯中看见祂。这就像同一束光照下来：若落在丑陋的形体上，就显出丑陋的颜色；若落在美丽的形体上，就显出美丽的颜色。光本身并没有改变，改变的是承受光的形体。因此，“烟”象征真理的幽暗，也象征由伪谬而来的昏暗；这一点可见于以赛亚书9:17，18；34:9，10；约珥书2:30，31；何西阿书13:1，3；启示录9:17，18；18:2，18；19:3。

8820 “因为耶和华在火中降于山上”象征神性在那里处于属天之爱中。

这一点可由“火”的含义看出；耶和华所在的“火”象征神性属天之爱。“火”象征爱（参看934，4906，5071，5215，6314，6832，6834，6849节）；此处则象征神性属天之爱，也就是在有属天天使所在的天堂中的那种神性之爱。

8821 “山的烟气上腾，如烧窑一般”象征幽暗，如同由邪欲而来的幽暗。

这一点可由“烟”和“窑”的含义看出。“烟”象征幽暗，如上文8819节所述；“窑”象征邪欲，见7519节。主处于属天之爱中时，为什么会这样向以色列人显现，可参看8819节，以及1861节末、6832节。

8822 “遍山大大地震动”象征天堂的震动。

这一点可由“震动”和“西奈山”的含义看出。“震动”象征震动；“西奈山”象征天堂，如8805节所述。神性临在时会有震动，可参看上文8816节。

8823 “角声渐渐地高而又高”象征通过天使天堂而来的启示的共同性。

这一点可由“角声”和“渐渐地高而又高”的含义看出。“角声”象征与神性联结的属天真理或天使真理，如8815节所述，因而象征启示的共同性；因为神性真理就是启示，而借着天堂作为中介所显明的，相对于天堂中神性真理本身来说，是共同性的；因为它是在外面，或在周围，如8815节所述；凡在周围和外面的，相对于在中心或在里面的，都是共同的。“渐渐地高而又高”象征它的增长。这就像声音一样：在高处较纯净的大气中，声音是安静的；但当它降到较低、较浓厚的大气中时，就变得更大、更响亮。

> 神性真理和神性良善也是如此：它们在至高处是平静的，完全没有任何扰动；但当它们向较低处降下时，就逐级变得不那么平静，最后甚至显为喧动。这些事由主向在何烈山的以利亚如此描述，见列王纪上：“你出来站在山上，在我面前。”那时耶和华从那里经过，在祂面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音。（王上19:11，12）

8824 “摩西说话，神有声音答应他”象征通过来自神性的真理之流注，神性本身就在这真理中。

这一点可由“摩西”的代表意义、“说话”的含义和“有声音答应”的含义看出。“摩西”代表来自神性的真理（参8760，8787，8805节）；“说话”象征流注（参5797，7270，8128节）；“有声音答应”象征神性真理由此而来。之所以象征这些，是因为神性的回答乃是真理，而神性就在这些真理中。

8825 第二十节至第二十五节　耶和华降临在西奈山顶上，耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。耶和华对摩西说：“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到耶和华面前观看，恐怕他们有多人死亡；又叫亲近耶和华的祭司自洁，恐怕耶和华在他们中间造成破裂。”摩西对耶和华说：“百姓不能上西奈山，因为你已经嘱咐我们说：‘要在山的四围定界限，叫山成圣。’”耶和华对他说：“下去吧！你和亚伦要一同上来；只是祭司和百姓不可闯过来上到耶和华面前，恐怕祂在他们中间造成破裂。”于是摩西下到百姓那里告诉他们。

“耶和华降临在西奈山顶上”象征主在天堂中的临在；“山顶上”象征在至内在处；“耶和华召摩西上山顶，摩西就上去”象征来自神性的真理在那里联结；“耶和华对摩西说”象征来自神性的劝诫；“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到耶和华面前观看”象征不可让那些属灵教会之人渴望进入有神性属天所在的天堂；“恐怕他们有多人死亡”象征他们若如此就会灭亡；“又叫亲近耶和华的祭司自洁”象征那些处于属灵良善、且神性在其中的人，必须被遮护；“恐怕耶和华在他们中间造成破裂”象征由此与良善分离；“摩西对耶和华说”象征来自神性的真理的思维；“百姓不能上西奈山”象征他们不能把自己提升到属天国度；“因为你已经嘱咐我们”象征因为这是由神性所预防的；“说：要给山定界限”象征属灵良善的范围在下面终止；“叫山成圣”象征他

们由此从神性被阻隔；“耶和华对他说”象征仍然加以警告；“下去吧”象征流注；“你要和亚伦一同上来”象征与来自神性的真理联结，即内在的和外在的真理；“只是祭司和百姓不可闯过来上到耶和华面前”象征不可让处于属灵良善和属灵真理中的人渴望进入属天天堂；“恐怕祂在他们中间造成破裂”象征与真理和良善分离；“于是摩西下到百姓那里”象征神性通过来自神性的真理而流注；“告诉他们”象征由此而来的警告。

出埃及记第十九章

8826 “耶和华降临在西奈山顶上”象征主在天堂中的临在。

这一点可由“西奈山”的含义看出，“西奈山”象征天堂（参8805节），因此，“降临在那山上”就是在那里临在。之所以是主的临在，是因为圣言中的“耶和华”就是主。

8827 “山顶上”象征在至内在处，即在天堂的至内在处。

这一点可由“山”的含义看出；“山”象征天堂，如刚才8826节所述。“山顶”之所以象征至内在的天堂，是因为山顶是山中最高处，而最高处象征至内在处（参1735，2148，4210，4599，8153节）。

天堂有三层，即最低层，称为第一层；中间层，称为第二层；至内在层，称为第三层。在这层天堂中，神性比在下面两层天堂中更多；因为在那里，他们在主直接的注视之下，这是因为在那里的人处于对主的爱中，并由此比其他人更处于平安和纯真中。在那里天使称为属天天使；而在第二层天堂的天使称为属灵天使。因此，在那层天堂中的神性称为神性属天；在第二层天堂中的神性称为神性属灵。由此可知，“耶和华降临在山顶上”象征什么。

8828 “耶和华召摩西上山顶，摩西就上去”象征来自神性的真理在那里联结。

这一点可由前面8760，8761节所解释的内容看出，那里有相同的表述。这里象征与神性属天的联结，也就是与至内在天堂之神性的联结。

8829 “耶和华对摩西说”象征来自神性的劝诫。

这一点可由“说”的含义看出；“说”包含随后的内容，也就是劝诫他们不可闯过山四围所设的界限。

8830 “你下去嘱咐百姓，不可闯过来到耶和华面前观看”象征不可让那些属于属灵教会的人渴望进入有神性属天所在的天堂。

这一点可由“嘱咐”的含义看出，“嘱咐”是劝诫；又可由“以色列众子”的代表意义看出，这里称为“百姓”，象征属于属灵教会的人，这一点前面已多次说明；还可由“闯过”，即闯过界限的含义看出，它象征渴望进入更高的天堂；并可由“观看耶和华”的含义看出，它象征感知神性。因为在山顶上的“耶和华”是指至内在天堂中的神性，这天堂称为属天天堂（参8827节）；而“观看”是指感知（参2150，3764，4567，4723，5400节）。

8831 “恐怕他们有多人死亡”象征他们若这样就会灭亡。这一点无需解释即可看出。

8832 “又叫亲近耶和华的祭司自洁”象征那些处于属灵良善、且神性在其中的人，必须被遮护。

这一点可由“祭司”的含义看出，“祭司”象征良善（参1728，2015末，6148节）；这里象征属灵良善，因为这些祭司是“以色列众子”的祭司；而“以色列众子”代表那些属于属灵教会的人，也就是那些藉真理处于良善中，并由良善处于真理中的人（参7957，8234节）。又可由“亲近耶和华”的含义看出；当这句话用于祭司时，祭司象征良善，因此“亲近耶和华”象征神性在其中。还可由“自洁”的含义看出，“自洁”象征就内在而言被遮护（参8788，8806节）。

8833 “恐怕耶和华在他们中间造成破裂”象征由此与良善分离。

这一点可由“造成破裂”的含义看出，“造成破裂”象征真理与良善分离（参4926节）；这里则象征与良善分离，因为这句话是论到“祭司”的，而“祭司”象征良善（参8832节）。

8834 “摩西对耶和华说”象征来自神性的真理之思维。

这一点可由“说”的含义看出；当“说”出自来自神性的真理，而这真理由“摩西”来代表时，“说”象征思维（也可参3395，7107，7244，7937节）。

这里说“来自神性的真理之思维”，所理解的是：在代表来自神性的真理者那里所发生的思维。之所以这样说，也是因为在人那里，是真理在思维；而有思维的人，是凭借真理而思维。因为主通过良善流入真理，并由此赐生命给人；这种生命在人里面显现为仿佛是他自己的生命，但其实是主在他里面、在出于良善的真理中的生命。

因为事实如此，所以天使也这样说话；他们把思维归于出于良善的真理，而抽离于个人之外；这样，他们同时也感知真理之思维的来源。由此可知，天使的言语是怎样的，也可知那是智慧的言语。

8835 “百姓不能上西奈山”象征他们不能将自己提升到属天国度。

这一点可由“百姓”或“以色列众子”的含义看出，他们象征那些属于属灵国度的人；又可由“上”的含义看出，“上”象征提升；还可由“西奈山”的含义看出，西奈山象征属天国度，关于这一点见上文8827节。

这些事的情形如何，可见上文8794和8797节。

8836 “因为你已经警戒我们”象征因为这是由神性所预防的。这一点无需解释即可看出。

8837 “说：你要给山定界限”象征属灵良善的范围在下面终止。

这一点可由“给山定界限”的含义看出，它象征向天堂的延展不能超过属灵良善的范围；关于这一点，见上文8794—8797节。

8838 “又叫山成圣”象征他们就这样被神性隔护起来。

这一点可由“成圣”的含义看出：“成圣”是遮蔽内在，使外在显为圣洁，关于这一点见8788、8806节；因此也象征被神性拦护，以免受到伤害。因为若不被遮蔽，神性就会穿透并毁灭他们；因为对于那些没有被遮蔽的人来说，神性的临在如同吞灭的烈火。因此，天使也被云遮蔽（参6849节）。由此可以明白“被遮蔽”是什么意思。之所以“成圣”象征这一点，是因为当他们被遮蔽时，就显为处于圣洁之中；因为那时神性才能流入，并在那里建立良善的状态和真理的形式；若没有遮蔽，这事便不能发生。

8839 “耶和华对他说”象征仍然给予警戒。

这一点可由“说”的含义看出；当“说”是耶和华对摩西说，为要叫他郑重警戒百姓不可闯过去观看时，“说”就象征警戒。

之所以说是“仍然给予警戒”，是因为摩西已经说过：他们已经就这事受过劝诫，并且已经被预防，不要这样做。

8840 “去，下去”象征流注。

这一点可由“去并下到百姓那里”以及“警戒”的含义看出；当这是由神性通过来自神性的真理而进行时，而这真理由“摩西”来代表，便象征流注，也就是神性通过来自神性的真理而流注。

8841 “你和亚伦要上来”象征与来自神性的真理相联结，即与内在真理和外在真理相联结。

这一点可由“上来”的含义看出；这里指上到耶和华那里，因而象征联结（参8760节）；又可由“摩西和亚伦”的代表意义看出，他们象征来自神性的真理，即内在真理和外在真理：摩西象征内在真理，亚伦象征外在真理（参7089，7382节）。

8842 “但祭司和百姓不可闯过去上到耶和华那里”象征那些处于属灵良善与属灵真理中的人，不可渴望进入属天天堂。

这一点可由前文8830和8832节所说的内容看出，那里论述的是相同的事。

8843 “恐怕祂在他们中间造成破裂”象征与真理和良善分离，如前文8833节所述；这里也象征与真理分离，因为这话也论到百姓。

8844 “摩西下到百姓那里”象征神性通过来自神性的真理而流注，如前文8840节所述。

8845 “就对他们说”象征这样给予警戒，如前文8839节所述。

续论木星灵与木星居民

8846 在木星灵当中，还有一些被称为“烟囱清扫者”的灵，因为他们显现时穿着与烟囱清扫者相似的衣服，面貌也相似。他们属于那些责备自己星球上的人、随后又教导他们的灵；关于这些灵，见7801-7812节。这样的人在“大人”中代表什么，以及他们的性质如何，可由前文5056节对他们的描述看出；这里可以将那段描述摘录如下。

8847 有一个来自另一星球的灵在我身边（他来自木星）。他恳切地请求我为他代求，使他能进入天堂；他说自己不知道做过什么恶，只是曾责备过那星球上的居民；又补充说，他责备之后，也教导了他们。他靠近我的左侧，在肘下方，说话仿佛带着双重的声音。他也能激起怜悯之情；但我只能回答说，我不能提供任何帮助，这事唯独属于主；我也不能代求，因为我不知道这是否有益。不过，若他配得，就可以盼望。于是，他被送回到来自他自己星球的善灵当中；但他们说，他不能在他们的团体中，因为他不是那样的人。然而，由于他仍以强烈的渴望恳求被接纳进入天堂，他就被送到这地球上善灵的群体中；可是这些灵也说，他不能与他们同在。在天堂之光中，他的颜色也是黑的；但他自己说，他不是黑色，而是没药色。

【2】有人告诉我，这样的人起初就是如此，后来会被接纳到那些构成精囊区域的人当中。因为在精囊中，精液被收集起来，并被适当的物质包裹；这种物质适于保存精液，使其不致散失，并且能在子宫颈处被脱去，好使里面所保存

的东西服务于受孕，也就是服务于卵子的受精。因此，那精液物质也具有一种努力，仿佛有一种炽烈的愿望，要脱去自身，并留下精液去完成其用途。类似的情形也显现在那灵身上。他又来到我这里，仍穿着卑贱的衣服，并再次说，他热切地想进入天堂，而且现在察觉到自己就是这样的人。于是我被允许对他说，也许这就是他不久将被接纳的征兆。那时，天使对他说要脱去衣服；他因渴望之切，极快地将衣服脱去，几乎没有什么能比这更快。由此表征了那些在精囊所对应区域中的人，其愿望具有何种性质。

8848 有人说，这样的人在被预备进入天堂时，会脱去自己的衣服，穿上新的、发光的衣服，并成为天使。他们被比作昆虫的幼虫：当卑微的状态结束后，便化为蛹，继而成为蝴蝶；这时，它们被赐予另一种外衣，也被赐予蓝色、黄色、银色或金色的翅膀，并有自由在空中飞翔，如同在自己的天空中；又能举行婚配、产卵，从而照料自己种类的繁衍。同时，它们也被赐予甜美可喜的食物，来自各种花朵的汁液和芳香。

8849 还有一个来自那星球的灵来到我这里，说他寻求独一的主，并渴望进入天堂；但他不能进去，因为他在肉身生活中作过恶。有人问他作了什么恶；他说，他曾从同伴那里拿走一件价值很小的东西，而他以为那同伴本来会把它给他；这事却使他的良心感到沉重。由此可见，那星球上的人过着怎样的生活；也可见，若他们对任何人作了恶，即使是轻微的恶，也会感到痛苦；因为他从那星球带来了这种思想。

8850 有一个光秃的头顶显给我看，但只显出它最高处那有骨的部分；有人说，那些将在一年内离世的人会看见这样的景象，并且那时便会预备自己。在那里，他们并不惧怕死亡，只是因要离开配偶、儿女或父母而感到不舍；因为他们知道自己死后仍将继续活着，并不是离开生命，而是进入天堂。因此，他

们也不把死亡称为死亡，而称为“归入天堂”。那些在那星球上生活于幸福的婚姻之爱中，并且像父母理当做的那样照顾儿女的人，不是因疾病而死，而是安宁地如同入睡一般离世，就这样从世界迁入天堂。

8851 那里人的年龄，按我们地球的年数计算，大多是三十岁；超过这个年龄的人，被认为难以受教，因此，那些责备与教导的灵便不再来到他们那里。他们在如此短的时间内死去，其原因出于主的圣治，是为了不使那里人口的数量增长到超过那星球所能供养的数目。他们在那里也比这地球上的人更早成熟；甚至在青春初期便结为婚姻。那时，他们的快乐在于爱配偶，并照顾儿女；至于其他快乐，他们固然也称之为快乐，但相对而言只是外在的快乐。

8852 在下一章末尾，将论述土星的灵与居民。

出埃及记第二十章

续论仁义的教义

8853 每个人都有一个“自我”，是他爱得超过一切的；这称为在他里面占主导地位的东西，或者也可以说，是在他里面普遍掌权的东西。它不断存在于他的思想中，也存在于他的意志中，并构成他最真实的生命。

8854 举例来说：凡爱财富超过一切的人，无论是钱财还是产业，心里都不断盘算怎样为自己取得它们；得到时，他内心深处欢喜；失去时，他内心深处痛苦；他的心就在这些东西上。凡爱自己超过一切的人，在一切事上都记挂自己，想着自己，谈论自己，并为自己而行；因为他的生命就是自我的生命。

8855 人把他爱得超过一切的东西作为目的；他在一切事、每一件事中都注视着它。它在他的意愿中，如同一股隐藏的河流，牵引并带走一切；即使他在做别的事时，也是如此，因为正是它使他有生命。这样的东西，是一个人在另一个人身上探察并看见的；他也照着它，或引导那人，或与那人打交道。

8856 当人重生时，仁义便通过信仰被植入，直到它成为主导；当仁义成为主导时，人便有了新生命，因为那时仁义不断存在于他的思想中，也不断存在于他的意志中，甚至存在于二者的每一细节中；即使他在思考别的事情，或处理事务时，也是如此。

8857 对主的爱也是这样；当这种爱成为主导时，它就存在于此人生命的每一细节中。譬如，一个爱自己君王或父母的人，在他们面前时，对他们的爱会从他面容的每一细节中显露出来，在他说话的每一部分中被听出来，并在他每一个举止中显现出来。所谓不断将神摆在眼前，以及尽心、尽性地爱祂超过一切，所指的就是这个。

8858 人完全是怎样的，取决于他生命中占主导的东西是怎样的；他也藉此与他人区别开来。若他是善的，照着这个主导之物形成他的天堂；若他是恶的，照着这个主导之物形成他的地狱。因为这就是他最真实的意愿，因而也是他生命本身的存在；这在死后不能改变。由此可见，重生之人的生命是怎样的，未重生之人的生命又是怎样的。

概览

8859 本章在内义上论述神性真理，这些真理要被植入属于主的属灵教会之人的良善中；十条诫命就是这些真理。本章随后关于祭祀和祭坛的诫命，则是属于敬拜的外在真理。

内义

8860 “神吩咐这一切的话，说”象征神性真理临到天上的人和地上的人。

8861 “神吩咐这一切的话，说”象征神性真理临到天上的人和地上的人。这可由“神所说的话”的含义清楚看出：它们是神性真理，因为神所说的无非是真理。因此，神性真理也被称为圣言；在约翰福音1:1中，圣言就是主。其原因在于：主在世时，就是神性真理本身；后来，当祂得荣耀以后，就成了神性良善；于是，一切神性真理都从祂而出。这个神性真理对天使来说就是光；这光也照亮我们的内在视觉，也就是理解。

【2】这种视觉既然所看见的不是属世事物，而是属灵事物，那么它所面对的对象就是真理；在属灵层面，这些真理属于理解，被称为信仰的真理；但在属世层面，它所面对的是真理：属于公民状态的真理，即公正之事；也有属于道德状态的真理，即诚实之事；最后还有属世真理，即从外在感官对象，尤其是视觉对象所得出的结论。由此可以看出，真理是按怎样的次序相继而来的；也可以看出，一切真理以及每一个真理，都源自神性真理，而神性真理是一切事物的内在原则。甚至这些真理所处其中的形式，也从神性真理取得其起源，因为这些形式被创造出来，是为了接受并容纳真理。由此可以明白，约翰福音1:1-3所说“万物都是藉着圣言被造的”是什么意思；因为神性真理乃是最本质的实体，并且是唯一的实质性存在，万物都藉着它而成。

8862 “神所说的话”象征天上之人和地上之人的神性真理，这是因为十条诫命，即所谓十诫，以及后来从西奈山颁布并命令的律例，都是这样的真理：它们不仅是为地上的人，也是为天上的人。因为一切话，也就是从主而来的一切真理，不仅是为人类，也是同时为天使；因为它们穿透天堂，并如此传到地上。不过，在天堂，它们听起来不像在地上那样；因为在那里，它们是属灵形

式，而在地上则是属世形式。属灵形式中的真理与属世形式中的真理彼此有何性质上的差异，可由圣言内义和外义中的每一个细节看出；内义中的真理是属灵的，而外义，也就是字义中的真理，是属世的。后者适合地上的人，前者则适合天上的人。

【2】事实如此，可由以下一点看出：圣言是被差遣下来的，因而是从神性本身经由天堂传到地上；当它来到地上时，就是适合人类的真理，因为人类处在尘世和身体之中；但在天堂，它则适合天使，因为天使处在属灵和属天之中。由于圣言具有这样的性质，所以它本身是神圣的，因为它里面含有属天之物和神性之物。这一点可从十诫的十条诫命清楚看出。人人都能知道，这些诫命本来就是世上各处都知道的，例如：当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。因此，以色列民族单凭自然之光也能够知道这些事；因为有哪个民族不知道这些呢？然而，为了颁布这些诫命，耶和华亲自降临，并从烈火中颁布它们，那火焰一直燃烧到天心。由此可见，这些诫命内在所包含的，远超过字面上所显现的；也就是说，它们同时包含适合天堂、并充满天堂的事物。圣言的一切都是如此，因为它出于神性。由此可见，圣言为何是神圣的；也可明白所谓圣言在每一点一画、每一个最细微之处都出于神性默示，是什么意思（太5:18；路16:17）。因此，十诫的诫命在属灵意义上，即在天堂中，究竟具有怎样的性质，将在下文说明。

8863 第二节至第七节　“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。在我面前，你不可有别的神。不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像，仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”

“我是耶和华你的神”象征主就神性人性而言，在良善与真理的一切整体和细节中普遍掌权；“曾将你从埃及地为奴之家领出来”象征从祂而来的、脱离地狱的拯救；“在我面前，你不可有别的神”象征不可思想来自主以外任何来源的真理；“不可为自己雕刻偶像”象征不可出于自己的聪明；“也不可作什么形像”象征不可制作仿佛来自神性的事物；“仿佛上天、下地”象征那些在属灵之光中，或在属世之光中的事物；“和地底下、水中的百物”象征那些在身体感官层面的事物；“不可跪拜那些像，也不可事奉它”象征不可向它们行神性敬拜；“因为我耶和华你的神”象征神性从主而来，存在于一切整体和细节之中；“是忌邪的神”象征由此而有的伪谬与邪恶；“我必追讨他的罪，自父及子”象征由此从邪恶而来的伪谬的繁衍；“直到三四代”象征在长久的系列中，以及联结；“恨我的”象征那些完全拒绝主的神性之人；“发慈爱，直到千代”象征良善与真理永远临到他们；“爱我的”象征那些接受爱之良善的人；“守我诫命的”象征那些接受信仰之真理的人；“不可妄称耶和华你神的名”象征对信仰之真理与良善的亵渎和亵慢；“因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪”象征这些事不能被赦免。

8864 “我是耶和华你的神”象征主就神性人性而言，在良善与真理的一切整体和细节中普遍掌权。

这可由以下事实看出：在圣言中，“耶和华”所指的不是别人，正是主（参1343，1736，2921，3023，3035，3448，5663，6280，6281，6303，8274节）；“万军之耶和华”、“主耶和华”、“耶和华神”也是如此（参2921，3023，3448，6303节）。主因神性良善，即神性存在，被称为“耶和华”；因神性真理，即神性显现，被称为“神”（参6905节，又参709，732，1096，2586，2769，2807，2822，3921末，4402节）。这里“耶和华神”所指的是主的神性人性，因为在圣言中，主就神性人性而言，既由“耶和

华”来指称，也由“神”来指称：神性良善，就是祂就人性而言也是其本身的，由“耶和华”来指称；神性真理，就是祂本身，因为它从祂发出，由“神”来指称。

【2】主的神性人性由“耶和华神”来指称，是因为主里面的神性本身，在天堂不能被看见，甚至不能被感知，因而也不能凭信仰和爱被接受；能够如此被接受的，唯有神性人性。神性本身若不通过神性人性，就不能与天堂中的天使交通，更不能与地上的人交通；这一点各教会从主在福音书中的话都知道。祂在那里说，祂自己就是门，祂是中保；若不藉着祂，没有人能到父那里去；除了祂，没有人认识父；也没有人见过父，甚至没有见过父的任何形状。由此可见，这里“耶和华神”所指的就是主。祂也是救赎人类、把人从地狱中释放出来的那一位，这也是人所知道的；这些事由后面的话来象征，即“曾将你从埃及地为奴之家领出来”。由此现在可以看出，从西奈山说话的耶和华神，就是主就神性人性而言。

【3】这是主从西奈山所说的第一句话，因为这句话要在随后一切整体和细节中普遍掌权。因为首先说出的话，要在后续内容中被记住，并被视为其中所含的普遍原则。什么是“普遍掌权”，将在下文说明。主所说的话全都具有这种性质：首先说出的，会在后续内容中掌权，并将后续内容包含在内；如此依次类推，序列中的各项也是这样。本章接下来的是十诫的诫命，它们是内在真理；随后是律例，它们是外在真理。在这些内在真理和外在真理中，主就神性人性而言都要掌权，因为它们出于祂，并且就是祂；因为凡真正的真理，全都从祂发出，而从祂发出的就是祂。主就神性人性而言，必须在信仰的一切整体和细节中掌权，这在各教会中也是人所知道的，因为教会教导说：离开主就没

有拯救；信仰的一切真理与良善都来自祂。因此，既然祂是信仰所从出的那一位，祂在人里面就是信仰本身；若祂是信仰本身，祂也是信仰教义，即从圣言而来的信仰教义所包含的一切真理。由此，主也被称为圣言。

【4】如上所说，前面的内容会在后面的内容中掌权，并如此在整个序列中掌权；这一点可从主所说的每一件事看出，尤其可从祂的祷告，即所谓主祷文看出。在主祷文中，一切都按这样的次序相继而来，仿佛构成一根从最高处向最低处逐渐展开的柱子；在这根柱子的内层中，包含着序列中先前的内容。那里最先出现的，是最内在的；按次序随后出现的，则逐步附加于这最内在者，并如此逐渐展开。最内在者在周围的一切中普遍掌权，也就是说，在一切整体和细节中掌权；因为一切事物存在的本质都由此而来。

8865 “普遍掌权”是什么意思，可由前面8853-8858节所说并说明的内容看出：所谓普遍掌权，就是在人里面存在于其思想的一切整体和细节中、也存在于其意志的一切整体和细节中的东西，因而就是构成其心智本身或其生命本身的东西。主在人里面应当成为这样掌权者；因为主在天堂天使里面就是这样掌权者，所以论到他们时说，他们在主里面。主成为掌权者，是在人不仅相信一切良善和一切真理都来自祂，而且也爱这事实如此的时候。天使不仅在信仰中承认事情如此，而且也在感知中承认；因此，他们的生命就是主在他们里面的生命。他们意志的生命，是从主而来的爱之生命；他们理智的生命，是从主而来的信仰之生命。由此可见，所谓主是天堂的一切之中的一切，祂自己就是天堂，是什么意思。当主在教会之人里面，像在天堂天使里面一样普遍掌权时，主就内在于他那里信仰的一切真理与良善中，如同心脏内在于一切血管中一样；因为这些真理与良善都从祂取得自己的起源，并从祂取得作为其生命的血液。

【2】还应知道，在人身边的灵和天使，其性质与他里面普遍掌权者的性质相同；原因在于，普遍掌权者是每个人生命的存在本身（参8853，8858节）。人所有的欢愉和满足，即使他思想别的事时，也都由此而来；因为在人身边的天使和灵就住在其中，仿佛在那里有自己的居所。这些天使和灵的快乐流入人里面，并造成这种欢愉和满足。人并不知道这是由此而来，因为人不知道自己的生命是流入的，也不知道普遍掌权者构成他的生命；也不知道当他生命的这一点被触及时，就仿佛眼睛的瞳孔被触及一样：若被美好的对象触及，就有愉悦；若被丑恶的对象触及，就有痛苦。所谓“普遍”，是因为它是一切单个事物的总合；因此，普遍掌权者就是存在于一切整体和细节中的东西（参1919末，5949，6159，6338，6482，6483，6571，7648，8067节）。

8866 “曾将你从埃及地为奴之家领出来”象征从祂而来的、脱离地狱的拯救。

这可由“领出来”的含义是拯救，由“埃及地”的含义是来自地狱之人的侵扰（参7240，7278节），以及由“为奴之家”的含义是属灵的囚禁看出（参8049节）。说“为奴之家”是属灵的囚禁，也是地狱，是因为“奴仆”是指被那些在地狱里的人拘禁并牵引；而“自由人”是指被主牵引（参892，905，2870-2875，2882，2884，2892，2893，6205，8209节）。

属于属灵教会、并由“以色列众子”所代表的人，是由主从地狱中释放出来的；这是通过主来到世上，并使祂里面的人性成为神性而成就的（参6854，6914，7035，7828，7932，8018，8321节）。

8867 “在我面前，你不可有别的神”象征不可思想来自主以外任何来源的真理。

这可由“神”的含义是真理，在反面意义上是伪谬看出（参4402，4544，7268，7873，8301节）；也可由“面”在论及神时，其含义是爱、怜悯、平安、良善看出（参222，223，4311，5585节），因而是主自己，因为这些都是从主而来的。

“除了我以外，你不可有别的神”象征不可思想来自主以外任何来源的真理，也是因为主的神性人性，即“我是耶和华你的神”所象征的，首先被说出，因而居于秩序中的第一位，并将在随后的一切单个真理中普遍掌权（参8864，8865节）。因此，现在所吩咐的是必须避免的事，因为这些事会毁坏并剥夺主在从西奈山所宣告并吩咐的诫命和律例所包含的一切整体和细节真理中普遍掌权。首先会毁坏这一点的，就是人若思想来自主以外任何来源的真理；这就是“除了主的面以外，不可有别的神”所象征的。其余会毁坏这普遍掌权者的事，则包含在随后按次序而来的话中，即不可为自己雕刻偶像，不可作任何仿佛天上、地上和水中之物的形像，也不可向它们跪拜，不可事奉它们。此后又接着说：“因为我耶和华你的神”，这象征主必存在于一切整体和细节之中。

8868 关于来自主以外的真理，也应简要说明。一般来说，这些真理就是其中没有主的真理。当人否认主和祂的神性时，主就不在他里面的真理中；同样，当人承认主，却仍相信良善和真理不是从祂而来，而是从自己而来，并因此把义归给自己时，主也不在他里面的真理中。还有一些真理，其中也没有主，就是从圣言中，尤其从圣言字义中取出来，却被解释成有利于自己的统治和自己的利益的那些真理。这些真理本身是真理，因为它们来自圣言；但它们并不是真理，因为被歪曲地解释，因而被败坏了。

这类事就是主在马太福音中所说的：“若有人对你们说：‘看哪，基督在这里！’或说：‘基督在那里！’你们不要信。因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”（太24:23-24）又说：“看哪，我预先告诉你们了。若有人对你们说：‘看哪，基督在旷野里。’你们不要出去；或说：‘看哪，基督在内屋中。’你们不要信。”（太24:25-26）可参3900节。路加福音中也说：“你们要谨慎，不要受迷惑；因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，又说：‘时候近了’，你们不要跟从他们。”（路21:8）

【2】从主而来的真理，在内在形式中一直是真理；但不是从主而来的真理，只在外在形式中显得像真理，在内在形式中却不是真理，因为里面不是空虚的东西，就是伪谬，或是邪恶。真理若要成为真理，里面必须有生命；因为没有生命的真理，在人那里并不是信仰之真理；生命只来自良善，也就是说，是通过良善从主而来。因此，如果主不在真理里面，它就是没有生命的真理，因而不是真理；但如果里面有伪谬，或里面有邪恶，那么这真理在人那里本身就成了伪谬或邪恶；因为里面的东西构成本质，并且在来世也会透过外在显露出来。由此现在可以看出，应如何理解“不可思想来自主以外任何来源的真理”。

【3】由于很少有人知道，那些在内在形式中为真的真理，即那些从主而活的真理，究竟是怎样的，所以要根据经历对它们略作说明。在来世，那里说话的每一个人，其言语中内藏着什么，都能被清楚感知；例如，其中是否封闭，或是否敞开；又有怎样的情感在其中：若是良善的情感，里面就是柔和的；若是邪恶的情感，里面就是坚硬的，如此等等。天堂天使一切言语中的东西，都是向主敞开着的；这一点不仅能被清楚感知，也能从柔和及其性质中被听见。由此也可知道，真理里面隐藏着什么，即里面是否有主。里面有主的真理，是活

的真理；里面没有主的真理，是不活的真理。活的真理，是出于对主之爱和对邻之爱的信仰之真理；不活的真理并不是真理，因为其中在内里有自我之爱和世界之爱。由此，在来世，灵和天使可以被辨别出来，因为每个人的真理都依其生命而定，也就是说，依他里面普遍掌权的东西而定。

8869 “不可为自己雕刻偶像”象征不可出于自己的聪明。

这可由“雕刻偶像”的含义看出，即不是从主而来，而是从人自己的自我而来的东西。出于人的理智自我的东西，由“雕刻偶像”来象征；出于人的意志自我的东西，则由“铸像”来象征。把前者或后者当作神，或加以敬拜，就是爱一切从自己发出的东西超过万有。这样做的人，完全不相信有任何聪明和智慧是从神性流入的；他们把一切都归给自己。至于发生在自己身上的其他事，他们则归因于运气或偶然；在这些事上，他们完全否认圣治。他们以为，如果有什么神性临在，那也是在自然秩序之中，并且把一切都归给自然秩序。他们口里固然说，是某位创造者上帝把这些东西印入自然；但心里仍否认有任何在自然之上的上帝。

这样的人，就是把一切都归给自己以及自己的审慎和聪明，而从心里不把任何东西归给神性的人；而其中那些爱自我的人，则敬拜自己的东西，并且还希望别人也敬拜它们，甚至像敬拜神一样敬拜他们；若非教会禁止，他们就会公开这样做。这些人就是“雕刻偶像者”；而雕刻偶像本身，就是那些从自我中产生、排斥主，并且希望被当作神性之物来敬拜的东西。

【2】这些事在圣言中由“雕刻偶像”来象征，可由提到它们的经文看出，如耶利米书：“各人都因自己的知识成了愚昧；各银匠都因雕刻偶像羞愧；因为他所铸的像是虚假的，其中并无气息。”（耶10:14；51:17）由于“雕刻偶像”象征不是从主而来，而是从自己的聪明发出的东西，所以经上说：“各人

都因自己的知识成了愚昧”，又说：“各银匠都因雕刻偶像羞愧。”又由于那些从自己的聪明所产生的东西里面，没有任何属灵生命，而属灵生命唯独来自主，所以也说：“其中并无气息。”

【3】哈巴谷书：“雕刻偶像有什么益处呢？因为它的制造者雕刻了它；铸像和教导谎言的东西有什么益处呢？因为制造者倚靠自己所造的形像，制造哑巴神。它里面并无气息。”（哈2:18-20）这里“雕刻偶像”是指那些从自己的聪明产生出来、其中没有任何来自主之生命的东西。

耶利米书：“干旱临到它的众水，水必干涸；因为这是雕刻偶像之地，他们因可怕之物而夸耀。所以旷野的野兽和哀鸣的兽必住在那里，鸵鸟也必住在其中。”（耶50:38-39）这里论的是迦勒底和巴别。“干旱临到众水，水必干涸”是指其中没有任何生命的真理；“旷野的野兽、哀鸣的兽和鸵鸟住在那里”是指邪恶和伪谬，也就是里面属于死亡的东西。因此那里被称为“雕刻偶像之地”。

【5】以赛亚书：“制造雕刻偶像的都属虚空；他们所喜爱的都无益处；他们自己作自己的见证，却看不见，也不知道。”（赛44:9-11）“制造雕刻偶像的”是指那些铸造教义的人；这些教义不是出于来自圣言的真理，而是出于自己的聪明。因此论到他们说：“他们所喜爱的都无益处”，并且说他们“看不见，也不知道”。

在该章随后的经文，即12-16节，论到凭自己的聪明制造、并通过推理产生事物的技艺；这些东西还被他们要求承认为神性之物。最后论到这些东西，经上这样说：“他把剩下的作成神，就是自己的雕刻偶像；他敬拜它，向它跪拜。然而他们不知道，也不明白；他们的眼睛看不见，他们的心也不能明白。”（赛44:17-18）“他们不知道、不明白、也看不见”，是指其中没有真

理和良善；因为一切从自己的聪明发出的东西，在内里都不是真理和良善，而是伪谬和邪恶，因为它们是从人的自我发出的。至于人的自我是根本的邪恶，可参210，215，694，874-876，987，1023，1044，1047，1581，3812末，4328，5660，5786，8480节。

【6】同一先知书：“你们究竟将神比作谁呢？又用什么形像与祂相比呢？工匠铸造雕刻偶像，银匠用金包裹它，又铸造银链。贫穷献不起这样供物的人，就选择不朽坏的木料，为自己寻找巧匠，预备一个不能摇动的雕刻偶像。”（赛40:18-20）“工匠所铸造的雕刻偶像”是指由自我而来的伪谬教义；“银匠用金包裹，又铸造银链”，是指他们通过推理，使教义的伪谬显得像真理。

【7】同一先知书：“我耶和华凭公义召你，……要开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给别人，也不将我的赞美归给雕刻偶像。”（赛42:6-8）这里论的是主，即祂就是“耶和华”，并且一切智慧都来自祂，而没有任何智慧来自人。这里论的是主，这一点很明显；祂在此就是“耶和华”，也很明显，因为经上说“耶和华凭公义召祂”，随后又说：“我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给别人。”一切属于生命的智慧都来自祂，由“开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢”来象征；没有任何智慧来自人，则由“我不将我的赞美归给雕刻偶像”来象征。

【8】“雕刻偶像”也在以下经文中象征属于人自己的聪明的东西。以赛亚书：“有一队人马，一对骑兵来了。他回答说：巴别倾倒了！倾倒了！它一切雕刻偶像都被打碎在地。”（赛21:9）同一先知书：“那时，你必看你银雕刻偶像所包的为污秽，看你金铸像所披的为污秽；你要将它们抛弃，好像污秽之物，对它说：去吧！”（赛30:22）耶利米书：“他们为什么以自己的雕刻偶像，以外邦人的虚空之物，惹我发怒呢？”（耶8:19）何西阿书：“人越发呼

召他们，他们越发离开；他们向诸巴力献祭，向雕刻偶像烧香。”（何11:2）摩西五经：“有人制造耶和华所憎恶的雕刻偶像或铸像，就是匠人手所作的，并把它放在暗中，那人必受咒诅。”（申27:15）

8870 “也不可作任何形像”象征仿佛那些从神性而来的事物。

这可由“形像”的含义是“仿佛”看出。这里是指仿佛那些从神性而来的事物，这一点可由前文和后文看出。由前文看出，因为前文说“在耶和华神面前不可有别的神”，又说“不可为自己雕刻偶像”；这些话象征来自神性以外的真理，却仍被呈现得与来自神性的真理相似。由后文也可看出，因为后文说“天上的、地上的和水中的”，这些话是指凡在各处从神性而来的事物。

【2】这里应说明“仿佛那些从神性而来的事物”是什么意思，因为本节后文以及下一节开头都论到这些事。当人用口说神性的事，也用行为去做那些似乎由神性所吩咐的事，并由此使人相信他们处在良善和真理中，而他们心里所思想的却完全是另一回事，并且所愿的无非是邪恶时，他们就是在作仿佛从神性而来的事物。这样的人就是伪装者、伪善者和诡诈者；他们就是作仿佛从神性而来的事物的人。

在来世，邪恶灵也会作仿佛从神性而来的事物。他们在外在中呈现出相似和外观，而这些外在里面并没有任何神性。伪装者、伪善者和诡诈者在来世学会这些；一般来说，凡因频繁使用而养成习惯，说的与所想的不同，做的与所愿的不同之人，都会学会这些。有些人借这些事企图猎取名声，好显得善良，并由此欺骗人；有些人则是为了进行统治。

【3】在那里，这类事也是对应关系的滥用；但那些外在之物，就是他们曾借以伪装仁义和信仰之事的外在，会逐渐被夺去；那时他们的内在就显露出来，而这些内在是罪恶和可憎的。因为他们这时是从自己在世上所获得的本性本身而行，不再是出于任何伪装和伪善而行。

这样的人，当察觉自己的外在将要被夺去时，就说：如果这些外在仍被留下，他们也能像先前在世上一样，在来世与同伴交往，并表面上行善。但这是不可能的。因为他们借着这些表面上为善的外在，会以某种方式与天堂交通，也就是与那里在外围、且单纯的人交通；这些人在“大人”中对应皮层。然而，他们借着内在却会与地狱交通。又由于里面的邪恶掌权，因为它们属于意志；而外在所伪装的良善则服务于这些邪恶，用来获得统治权；因此，若允许他们像在世上一样伪装和伪善地行事，就违反神性秩序本身。所以，这些东西会从他们那里被拿走，他们也被放回其意志本身的邪恶之中。

8871 “天上的，和地下的”象征那些在属灵之光中，或在属世之光中的事物。

这可由“天上之物的形像”的含义看出，即那些在属灵之光中显现并被看见的事物；这些对象全都与良善和真理有关，也就是与信仰、对邻之爱以及对主之爱有关。伪装并假冒这些事，就是“作天上之物的形像”。也可由“地上之物的形像”的含义看出，即那些在属世之光中显现并被看见的事物；这些事物是与公民和道德的良善与真理有关的事。伪装并假冒这些事，就是“作地上之物的形像”。

在字义上，这些话指的是在天上显现的事物，如太阳、月亮、星辰，以及在地上显现的事物，如各种动物，包括飞鸟、走兽和爬物。但在内义上，所指的是这些事物所象征的东西；而这一切都与良善和真理有关，如上所述。

【2】摩西书中用以下话更详细地描述这些事：“惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，仿佛什么形像，男像或女像，地上走兽的像，空中飞鸟的像，地上爬物的像，地底下水中鱼的像；又恐怕你向天举目，看见日、月、星，就是天上的万象，便被勾引敬拜事奉它们。……你们要谨慎，免得忘记耶和华你们神与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和华你神所禁止你作的任何形像；因为耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神。你们若生子生孙，在那地久住，自己败坏，雕刻偶像，仿佛什么形像，……我今日呼天唤地向你们作见证，你们必在过约旦河所得为业的地上速速灭尽。耶和华必使你们分散在万民中；在那里，你们必事奉人手所造的神，就是木头石头。”（申4:16-19，23-28）

【3】之所以如此严厉地禁止作天上和地上任何事物的形像，主要是因为那出于雅各的民族极倾向于敬拜外在事物；原因在于他们不愿知道关于教会内在事物的任何东西，而这些内在事物就是信仰、对主之爱和对邻之爱。因此，如果容许他们制作事物的形像，他们就会向这些形像跪拜，并把它们当作神来敬拜。这一点可由他们在如此众多神迹中为自己制作金牛犊清楚看出，也可由他们屡次从神性敬拜背离而转向偶像崇拜看出。然而，在内义上，所指的并不是这些事，而是上面所阐明的那些事。

8872 “和地底下水中的”象征那些在身体感官层中的事物。

这可由“地底下水中之物的形像”的含义看出，即那些低于属世之光中事物的东西；这些就是身体感官层中的事物。这一点可由光的连续层级看出，这光就是人里面的理智之光。人里面第一层级中的，是那些在属灵之光中的事物，由“天上的”来象征；第二层级中的，是那些在属世之光中的事物，由“地下的”来象征；第三层级中的，是那些在身体感官层中的事物，由“地底

下水中的”来象征。关于身体感官层是什么、性质如何，可参5084，5089，5094，5125，5128，5580，5767，6183，6266，6310-6316，6318，6598，6612，6614，6622，6624，6844，6845，6948，6949，7442，7693节。

与身体感官层有关的，是那些最直接由外在感官经验而来的知识性事物，也包括这些知识性事物的快乐。在善人那里，这些知识性事物和快乐是良善的，因为它们被应用于良善；但在恶人那里，它们是邪恶的，因为它们被应用于邪恶。像伪装者、伪善者和诡诈者通常所做的那样，借这些东西进行欺骗，就是“作地底下水中这类事物的形像”。

8873 “不可向它们跪拜，也不可事奉它们”象征不可向它们献上神性敬拜。

这可由“跪拜”的含义看出，即降卑（参2153，5682，6266，7068节）；也可由“事奉”的含义看出，即顺服，参5164节。这里是指神性敬拜，因为降卑和顺服是敬拜的本质要素；没有它们的敬拜并不是敬拜，而只是模仿那些处在真正敬拜中的人所作的姿态。在这种姿态中没有任何生命，因为生命唯独从主流入谦卑而顺服的心；这样的心才适合接受生命。之所以如此，是因为当心真正谦卑时，自我之爱和尘世之爱都不会阻挡。

这里同时说“跪拜”和“事奉”，是因为“跪拜”象征出于爱之良善的敬拜，而“事奉”象征出于信之真理的敬拜。

8874 “因为我是耶和华你的神”象征来自主的神性在一切整体与细节之中。这可由上文8864，8865节所阐明的内容看出。

8875 “忌邪的神”象征由此而来的伪谬和邪恶。

这是因为“忌邪的神”在真正的意义上，是指神性良善的神性真理；因为“神”是论及真理的（参2585，2769，2837，2822，3921末，4287，4402，7010，7268，8301节）；而“忌邪”是论及良善的，如下文将会看到。但“忌邪的神”相对于那些不接受主的神性良善之神性真理的人而言，就是伪谬和邪恶；因为那些处在相反状态中的人，把神性真理感知为伪谬，把神性良善感知为邪恶。每个人都是从自己的性质来看这些事物。因此，主的忌邪本身乃是爱和怜悯，却在他们看来像是愤怒；因为当主出于爱和怜悯保护天堂中属他的人时，那些处在邪恶中的人便恼怒，并向善人发怒，闯入神性真理和神性良善所在的范围，企图毁灭其中的人。于是，神性良善的神性真理便在他们那里发生作用，使他们感到如同在地狱中的痛苦。因此，他们把暴怒和愤怒归给神性，也把一切邪恶归给神性；然而在神性里面绝没有任何愤怒，也绝没有任何邪恶，只有纯粹的慈悲和怜悯。

由此可见，为什么“忌邪的”象征伪谬和邪恶，为什么“忌邪”象征愤怒。关于这些事，可参前面所阐明的内容：暴怒和愤怒被归给主，然而它们其实在那些处于邪恶中的人那里，或在那些向神性发怒的人那里（参5798，6997，8284，8483节）；邪恶、惩罚和荒废也同样被归给主，然而在主那里只有爱和怜悯（参2447，6071，6559，6991，6997，7533，7632，7643，7679，7710，7877，7926，8214，8223，8226-8228，8282，8632节）；恶人因企图毁灭良善和真理，而荒废自己，并把自己投入定罪和地狱（参7643，7679，7710，7926，7989节）；主向每个人显现，是照着那人的性质（参1861末，6832，8197节）。

【3】“耶和华的忌邪”是爱和怜悯；而当主保护善人抵挡恶人时，它显得像敌意，也像愤怒。这可由圣言以下经文看出。“耶和华的忌邪”是爱和怜悯，如以赛亚书：“求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看；你的热心和你大

能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。”（赛63:15）这里“忌邪”是指怜悯，也就是“爱慕的心肠”，并且是论及良善的；因为经上说“你的热心和你大能的作为”，其中“热心”论及良善，“大能的作为”论及真理；同样，“爱慕的心肠”论及良善，“怜悯”论及真理；“圣洁的居所”也是指那些属于属天国度之人所在的天堂，“荣耀的居所”是指那些属于属灵国度之人所在的天堂。

由此也可见，在圣言中，凡论及良善的地方，也同时论及真理，这是由于圣言每一处都有属天婚姻，即良善与真理的婚姻；也就是主就他的两个名字——耶稣和基督——而言，其中这两个名字象征主里面的神性婚姻。关于这些，可参683，793，802，2516，4138末，5138，5502，6343，8339末，7945，8339节。

【4】同一先知书：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。……他的政权与平安必加增无穷；……万军之耶和华的热心必成就这事。”（赛9:6-7）这里论的是主和他的降临；“耶和华的忌邪必成就这事”，是指出于拯救人类的炽热之爱。同一先知书：“必有余剩的民从耶路撒冷而出，必有逃脱的人从锡安山而来；万军之耶和华的热心必成就这事。”（赛37:32）“耶和华的忌邪必成就这事”，是指出于爱和怜悯。

【5】以西结书：“主耶和华如此说：我要使雅各被掳的人归回，要怜悯以色列全家，又为我的圣名发热心。”（结39:25）“发忌邪”是指施怜悯。大卫诗篇：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧。”（诗69:9）这里论的是主；“耶和华殿的忌邪”是指对那些接受良善和真理之人的爱，因为他们就是“耶和华的殿”。

【6】当主保护善人时，他的忌邪或怜悯显得像敌意，如以赛亚书：“耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心；要喊叫，大声呐喊，要用大力攻击仇敌。”（赛42:13）又如约珥书：“耶和华就为自己的地发热心，怜恤他的百姓。”（珥2:18）

【7】主的忌邪之所以被称为愤怒和暴怒，是因为怜悯在恶人看来就是这样。如摩西书：“不可随从别神，就是你们四围国民的神；因为在你们中间的耶和华你神是忌邪的神；惟恐耶和华你神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。”（申6:14-15）同一书：“敬拜别神，触动神的愤恨，行可憎恶的事，惹了他的怒气。……他们以那不算为神的触动我的愤恨，以虚无的神惹了我的怒气。”（申32:16-17，21）以西结书：“我要这样成就怒中所定的；我向他们发的忿怒止息了，自己就得着安慰；我在他们身上成就怒中所定的，那时他们就知道我耶和华所说的是出于热心。”（结5:13）撒迦利亚书：“你要宣告说，万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷、为锡安，心里极其火热；我甚恼怒那安逸的列国。”（亚1:14-15；8:2）西番雅书：“我必将我的恼怒，就是我的烈怒，都倾在他们身上；因为我的忿怒如火，必烧灭全地。”（番3:8）摩西书：“耶和华必不饶恕他；耶和华的怒气与愤恨，要向那人发作，一切咒诅都必加在他身上。”（申29:20）大卫诗篇：“耶和华啊，这到几时呢？你要动怒到永远吗？你的愤恨要如火焚烧吗？愿你将你的忿怒倒在那不认识你的外邦。”（诗79:5-6）同样，耶和华的忌邪也被说成愤怒，见诗38:1；结16:42；23:25；38:19。由这些经文可知，“耶和华的忌邪”或“忌邪的神”是什么意思：在正真的意义上，它是爱和怜悯；但在非正真的意义上，也就是在那些处于邪恶和伪谬中的人所见的样子中，它是愤怒和荒废。

【8】还要知道，当教会之人里面应当普遍掌权的东西被败坏时，耶和华，也就是主，尤其被称为“忌邪的”或“报复的”。这应当普遍掌权的东西，就是神性；它应当被爱在万有之上，或被思想在万有之上，或被敬畏在万有之上。当这神性被败坏或抹除时，属天之光便被纯粹的幽暗取代；因为不再有神性之光的流入，原因是没有接受。因此经上说：“我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”这是指他们若敬拜别神，或为自己制作雕刻偶像或形像；因为这些事败坏那应当普遍掌权的神性。

【9】所以在摩西书其他地方也同样说：“你们要谨慎，免得忘记耶和华你们神与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和华你神所禁止你作的偶像；因为耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神。”（申4:23-24）同一书：“不可敬拜别神；因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者。”（出34:14）在以色列民族那里，这事被如此严厉地禁止，是因为敬拜别神、雕刻偶像和形像，会抹除他们中间教会的一切代表性；因为在天堂中，耶和华，也就是主，乃是普遍掌权者。他的神性充满那里的一切，并构成所有人的生命；如果他们敬拜别的东西为神性，一切代表性就会灭亡，天堂的交通也就随之灭亡。

8876 “我必追讨他的罪，自父及子”象征由此从邪恶而来的伪谬的繁衍。

这可由“追讨父亲的罪孽”的含义看出，即邪恶的繁衍。“追讨”之所以是繁衍，是因为这里论的是那些从自己里面完全拒绝神性之人的状态；他们因此不再是良善的接受者，而是邪恶的接受者，并且持续如此，因为在这类人那里，邪恶不断增长，这就是繁衍。“父”是良善，在反面意义上是邪恶（参3703，5902，6050，7833，7834节）；“子”是真理（参1147，2623，3373节），因而在反面意义上是伪谬。

在近义上，“我必追讨他的罪，自父及子”并不是指儿子要承受他们父亲罪孽的刑罚，因为这违背神性，如申命记所说：“不可因子杀父，也不可因父杀子；凡被治死的都为本身的罪。”（申24:16）而是指邪恶在父亲那里增长，并由遗传传给子女，于是邪恶便逐渐累积（参2910，3701，4317，8550，8551节）。但在属灵意义上，“父”不是指父亲，而是指邪恶；“子”也不是指儿子，而是指伪谬。因此，这些话象征伪谬由邪恶不断繁衍。

8877 “直到三四代”象征在长久系列中并且相结合。

这可由“三”的含义看出，即从起初到末了的完全（参2788，4495，7715节），因而是在长久系列中；因此，“第三代的子”是长久系列中的伪谬。“子”是伪谬，可见上文8876节；又可由“四”的含义看出，即结合，如同“二”一样（参1686，5194，8423节）；因此，“第三代和第四代的子”是长久系列中相结合的伪谬。

这些就是“第三代和第四代的子”所象征的，这不能不显得像是悖论，或显得与圣言的意义相异；但要知道，数字在内义中并不象征数字，而是象征事物（参482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，6175节）。

8878 “恨我的”象征那些完全拒绝主之神性的人。

这可由“恨神者”的含义看出，即那些处在邪恶中并由此处在伪谬中的人；因为他们就是拒绝主之神性的人，并且他们在邪恶中并由此在伪谬中到什么程度，就不仅到什么程度拒绝它，而且还憎恨它。他们所拒绝的是主的神性，这是因为那些处在邪恶中的人，不在天堂之光中，而在属世之光中，最终

在来自肉体的感官之光中；这些人凭这种光，绝不能把主的人性看作别的，只能看作人性，因为他们不能领悟什么是神性人性，因他们对神性只有完全空洞而虚无的观念。

若有人告诉他们：神性本身就是神性之爱，神性之爱是一切生命的存在；主从成孕起就是这爱，因而这爱就是他生命最内在的存在，也就是耶和华；并且主照着这存在的样式荣耀了他的人性，也就是说，使其成为神性；这些事，那些具有某种智性敏锐的人，固然能在某种程度上领会，却仍然不信。因为当他们从当时所处的智性之光，落回到自己的属世之光和感官之光中时，便在这个真理上陷入纯粹的幽暗，并由此陷入否认。

8879 “发慈爱，直到千代”象征良善与真理永远临到他们。

这可由“慈爱”的含义看出，即良善与真理从主而来的流入，并由此而来的属灵生命，这生命是借着重生而被赐予的（参6180，8307节）；因为凡属于生命和永恒幸福的事物，都是主出于慈悲所赐予的。又可由“一千”的含义看出，即极多；当它论及神性慈悲时，则是永远（参2575，8715节）。

8880 “爱我的”象征那些接受爱之良善的人。

这可由“爱耶和华”，也就是爱主的含义看出，即接受爱之良善；因为爱主的人，并不是从自己爱主，而是从主而爱。因为一切良善都从他流入；那些停止作恶的人才爱主，因为邪恶阻挡并拒绝从主而来的良善流入。因此，当邪恶被除去时，良善便被接受；这良善不断从主那里临在，并努力进入。

8881 “守我诫命的”象征那些接受信仰之真理的人。

这可由“诫命”的含义看出，即信仰之真理（参3382，8362节）；“守”这些真理之所以是接受，是因为那些被称为信仰之真理的真理，若要成为信仰并在人里面活着，也必须从主流入。它们固然由人学习并存放在记忆中；但只要人不愿意这些真理，并由此不实行它们，它们就不会成为活的。

然而，当这些真理从记忆中被取出，并通过理智被引入意志，也就是通过思想被引入情感，并由此进入行为时，它们就成为活的，并且成为信仰。这是由主成就的，当人停止作恶时，正如上文8880节刚刚所说的

8882 “不可妄称你神的名”象征对信仰之真理与良善的亵渎和亵慢。

这可由“神的名”的含义看出，即总体上敬拜主的一切，因而是一切信仰之真理与良善（参2724，3006，6674节）；又可由“妄称”的含义看出，即亵渎和亵慢。

严格说来，“妄称神的名”象征把真理转为邪恶，也就是相信某事为真理，却仍然生活在邪恶中；也象征把良善转为伪谬，也就是过着圣洁的生活，却仍然不信。这二者都是亵渎（参4601节）。因为信仰属于理智，生活属于意志；所以，在那些所信与所行不一致的人里面，思想与意志是分裂的。然而，由于意志不断流入理智，因为理智是意志的形式，也就是说，意志在那里在光中显明自身，所以，当人所信与所行不一致时，真理便与邪恶，或良善便与伪谬结合；于是，人里面属天的事物便与属地狱的事物结合。这种结合无法解开，人也无法因此得医治，除非通过一种撕裂；这种撕裂会带走属灵生命的一切。因此，这些人被投入最残酷的地狱，在那里遭受可怕的折磨。

【2】这就是主在马太福音中这些话所指的：“人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免；惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。”（太12:31-32）

也由路加福音中的这些话所指：“污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇；既寻不着，便说：‘我要回到我所出来的屋里去。’到了，就看见里面打扫干净，修饰好了；便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里；那人末后的景况比先前更不好了。”（路11:24-26）

【3】这些话描述了对来自主之真理的亵渎。“污灵离开”是指对真理的承认与信；“打扫干净的屋子”是指与真理相反的生活；“它同七个别的灵回来”是指亵渎的状态。这些就是“妄称神的名”所象征的事。人里面这样的状态不能得医治，因而不能得赦免；这也由紧接着的话来象征，即“耶和华必不以妄称他名的人为无罪。”这句话表示这种事不能得赦免。此外，关于什么是亵渎，以及亵渎存在于哪些人那里，可参593，1003，1008，1010，1059，1327，1328，2051，2426，3398，3399，3402，3489，6348，6595，6960，6963，6971，8394节。

【4】“妄称神的名”也象征亵慢；当圣言或信仰教义中的事物，也就是圣物，被人嘲弄，并被拉低到污秽的属世事物中，因而被玷污时，就发生这种亵慢（参4050，5390节）。

但相对于以色列民族而言，他们并不承认由“神的名”所象征的任何信仰之良善与真理，“妄称神的名”是指把耶和华的名，以及他们所受命的诫命和律例，用于偶像崇拜；正如他们在旷野中把这些用于金牛犊的崇拜。他们不仅向金牛犊献燔祭和平安祭，并吃由此而分别为圣的祭物，还把庆祝它的日子称为“耶和华的节期”。关于这事，摩西书中说：“亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具作成。他们就说：‘以

色列啊，这是领你出埃及地的神。’亚伦看见，就在牛犊面前筑坛，且宣告说：‘明日要向耶和华守节。’次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭。”（出32:4-6）

【5】那些这样妄称耶和华神之名的人不能得赦免；这由“不以为无罪”所象征。这一点从耶和华当时论到他们而对摩西所说的话可以看出：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁。然而现在你去，领这百姓，往我所告诉你的地方去；只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。”（出32:33-34）

8883 “因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪”象征这些事不能得赦免。这可由上文8882节刚刚所解释的内容看出。

8884 第七节至第十一节。“当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者，无论何工都不可作；因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”（

“当记念”象征要不断存于思想中；“安息日”在至高意义上象征主自身神性与神性人性的合一，在内义上象征神性人性与诸天堂的结合，因而象征天堂，并由此象征那里良善与真理的婚姻；“守为圣日”象征绝不可有任何侵犯；“六日要劳碌，作你一切的工”象征在此婚姻之前并为此作预备的争战；“第七日是向耶和华你神当守的安息日”象征被植入的良善，并由此象征婚姻；“这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者，无论何工都不可作”象征那时天堂与福乐临到人内在人与外在人中的总体与各个事物；“因为六日之内，耶和华造天、地、海”象征内在人与外在人中各样事物的重

生与赋予生命；“和其中的万物”象征那里的一切事物；“第七日便安息”象征那时有平安与爱之良善；“所以耶和华赐福与第七日”象征那时有从主而来的属天婚姻；“定为圣日”象征绝不能被侵犯。

8885 “当记念”象征要不断存于思想中。

这可由“记念”的含义看出；当它用于某种绝不可忘记的事时，就是要不断存于思想中。不断存于思想中的事，就是在那里普遍掌权的事；在人里面普遍掌权的，就是持续存在于他思想中的事，即使他在思考别的事，或正在处理事务时也是如此。人的思想同时转动许多事物，因为它是许多先后进入之事物的形式。那些进入清楚知觉的事物，当时处在中心，因而处在内在视觉之光中；其余的则在四周两旁。那些在周围的事物处于幽暗中，只有当与它们相联结的对象出现时，才显明出来；而那些更遥远、不在这个层面上、反而趋向下方的事物，则是人所弃绝并厌恶的事物。这样的事物，在良善者那里是邪恶和伪谬，在邪恶者那里是良善和真理。

【2】在人的思想本身中，有一些事物持续存在其中，也就是说，在那里普遍掌权；这些就是人的至内在。人从这些至内在的事物观看那些并非持续存在其中，也就是尚未普遍掌权的事物，仿佛它们在自己之外，也仿佛在自己之下，并且仿佛尚未与自己相亲近。由此，人便能选择那些与至内在相一致的事物，并把它们接合于自己；这些事物被接合，最终与至内在相联合以后，至内在，也就是普遍掌权的事物，就得到坚固。这在良善者那里，是借着新的真理成就的；在邪恶者那里，则是借着新的伪谬，或借着对真理的邪恶应用成就的。

【3】此外，还必须知道，普遍掌权的事物，就是已经被引入意志本身的事物；因为意志本身是人的至内在，因为它由人的爱形成。凡人所爱的，他就愿意；他所爱在万事之上的，就是他至内在所愿意的。理智则服务于把人所愿意

的，也就是他所爱的，显明在别人面前；也服务于通过以各种方式形成的观念，使别人的意志转向同意。当这种事发生时，爱或情感也从意志流入理智观念，并通过某种仿佛灵感的方式，使它们活起来并推动它们。

【4】在良善者那里，这些理智观念与属于意志的情感合而为一；但在邪恶者那里则不同。因为在他们那里，思想与意志在至内层面上确实一致：意志所愿意的邪恶，理智也把它思想为与邪恶相一致的伪谬。然而，这种一致在人面前、在世上并不显明；因为他们从幼年起就学会说与所想不同的话，行与所愿不同的事。总之，他们学会把自己的内在人与外在人分开，并在外在人中形成另一种意志和另一种思想，不同于内在人中的意志和思想；这样，他们便借外在人伪装良善，完全违背内在人；而内在人在同一时刻愿意邪恶，并且也在不易觉察地思想邪恶。但内在的意志和思想究竟如何，在来世就会如在明亮的光中显明出来；因为在那里，外在被拿走，内在被显露出来。

8886 “安息日”在至高意义上象征主自身神性与神性人性的合一；在内义上象征神性人性与诸天堂的结合，因而象征天堂，并由此象征那里良善与真理的婚姻。

这可由前面8495节所说明的内容看出。由于“安息日”象征这些事，所以它在代表性教会中是至圣的，也是人应当不断思想的事；也就是说，它应当构成属天生命。因为人不断思想的，也就是在人里面普遍掌权的，构成人的生命（参8853-8858，8865，8885节）。

以色列民族固然没有思想主的神性与神性人性的合一，也没有思想主与天堂的合一，更没有思想“安息日”所象征的天堂中良善与真理的结合，因为他们完全在外在事物中，没有内在。然而，他们仍被命令要把安息日视为至圣，为的是使这些神性与属天之事在天堂中被代表出来。关于这些事的实际情形，

可从前面关于该民族，以及由此关于他们中间教会的代表性质所说明的内容看出（参3147，3479，3480，3881末，4208，4281，4288，4289，4293，4307，4444，4580，4680，4825，4844，4847，4899，4912，6304，6306，7048，7051，8301末）。

8887 “守为圣日”象征绝不可有任何侵犯。

这可由关于安息日所颁布的命令看出，这些命令已在8495节论述；也可由此处接下来关于安息日成圣的内容看出，即：“六日要劳碌，作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日；这一日你和你的儿女、仆婢，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作；因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”由此可见，“使安息日成圣”象征绝不可有任何侵犯；而在内义上，则象征“安息日”所代表的事绝不可有任何侵犯，这些事就是主的神性本质与其人性本质的合一，以及主的人性本质与诸天堂的合一，并由此在诸天堂中有良善与真理的结合（参8886节）。因为如果这些事被侵犯，那人里面的属灵生命就会灭亡，变成纯粹属世的生命，随后又变成感官的生命；于是，伪谬便取代真理，邪恶便取代良善而被抓取，因为这些事那时在他里面普遍掌权。

8888 “六日要劳碌，作你一切的工”象征在此婚姻之前并为此作预备的争战。

这可由“六日”的含义看出，即争战的状态；“六”表示争战（参720，737，900节；“日”表示状态，可参23，487，488，493，2788，4850，5672，5962，6110，8426节）。也可由“劳碌并作自己的工”的含义看出，即行那些生命所必需的事；此处是指属灵生命，也就是天堂生命所必需的事。

此外，所谓在属天婚姻之前并为此作预备的争战，是指属灵争战，或试探。每个人在进入属天婚姻以前，也就是在重生以前，都在与自己里面的邪恶和伪谬争战；因为这些邪恶和伪谬必须先被移除，然后来自主的真理和良善才能被接受。这些邪恶和伪谬是借着信仰的真理被移除的；因为人借着这些真理，不仅学习什么是良善，也被引向良善。这是正在重生之人的第一状态，称为在属天婚姻之前并为此作预备的状态；而当人在良善中，并借着良善受主引导时，他就在属天婚姻中，因而也在天堂中，因为属天婚姻就是天堂。前一种状态由第七日以前的六日来象征，后一种状态由第七日来象征。关于人里面这两种状态，可参7923，8505，8506，8510，8512，8516，8539，8643，8648，8658，8685，8690，8701，8722节。

由于“安息日”象征属天婚姻，也就是天堂，所以主在诸天堂中的国度被称为永恒的安息日，因而是永恒的安息与平安；在那里不再有六日的劳碌。

8889 “但第七日是向耶和华你神当守的安息日”象征被植入的良善，并由此象征婚姻。

这可由“安息日”的含义看出，即属天婚姻，如上文8886节所述；因此也象征借真理被植入、随后由真理形成的良善。因为人里面的良善，只有当它由真理形成以后，才是属灵的良善；而当它被形成以后，便是属天婚姻，因为属天婚姻就是良善与真理的结合，也是人里面的天堂本身。由此也可知，“第七日”象征圣洁的状态；“日”表示状态（参8888节）；“七”表示圣洁（参395，433，716，881，5265节）。

8890 “这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者，无论何工都不可作”象征那时天堂与福乐临到人内在人与外在人中的总体与各个事物。

这可由“无论何工都不可作”的含义看出，即安息与平安，因而是天堂；因为当人在天堂中时，他没有任何忧虑、不安和焦虑；当他没有这些时，就有福乐。也可由“你、你的儿子、你的女儿、你的仆人、你的婢女、你的牲畜、你城门里的寄居者”的含义看出，即人内在人与外在人中的总体与各个事物；因为“你”象征人自己，“儿子”象征他的理智部分，“女儿”象征他的意志部分，二者都在内在人中；“仆人”象征属世层面在真理方面，“婢女”象征属世层面在良善方面，二者都在外在人中；“牲畜”象征总体上的情感，“城门里的寄居者”象征总体上的知识，因而象征总体与各个事物。“儿子”表示理智部分，是因为它是真理，因为真理构成理智；“女儿”表示意志部分，是因为她是良善，因为良善构成意志。“儿子”表示真理，因而表示理智部分（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373，3704，4257节）；“女儿”表示良善，因而表示意志部分（参489-491，2362，3024节）；“仆人”表示属世层面在真理方面（参3019，3020，3409，5305，7998节）；“婢女”表示属世层面在良善方面（参2567，3835，3849节）；“牲畜”表示总体上的情感（参45，46，142，143，246，714，715，2179，2180，3218，5198，7523，7872节）；“寄居者”表示正在接受教会真理教导的人（参1463，4444，8007，8013节）。因此，“你城门里的寄居者”表示总体上的知识，因为总体上的知识在城门中，也就是在通向教会真理的入口处。

8891 “因为六日之内，耶和华造了天、地和海”象征内在人与外在人中各事物的重生与赋予生命。这可由“六日”的含义看出，即争战的状态，如刚才8888节所述；当“六日”论及耶和华，也就是主时，则表示人在重生以前，主在人身上所作的工（参8510节）。也可由“天与地”的含义看出，即人里面的教会，或主的国度；“天”在内在人中，“地”在外在人中（参82，1411，

1733，1850，2117，2118末，3355末，4535节）；因此表示重生之人，也就是获得新生命、因而被赋予生命的人。又可由“海”的含义看出，即附着于人身体层面的感官层面（参8872节）。

【2】本节论述第七日的成圣，或安息日的设立；其描述是：耶和华六日之内造了天、地、海和其中的一切，第七日便安息，所以耶和华赐福与第七日，并使它成圣。那些思想不超出字义的人，只能相信创世记第一、二章所描述的创造，就是宇宙的创造；并且相信天、地、海和其中的一切，最后还有照神形像所造的人，都是在六日之内被创造出来的。但凡细察各项内容的人，谁不能看出那里所指的并不是宇宙的创造呢？因为其中有些事凭常识就能知道并非如此，例如：在太阳和月亮尚未出现以前，已经有了日子；已经有了光与暗；草木已经发芽生长；然而又说光是借那些光体赐下的，并且由它们把光与暗分别开来，日子也因此形成。

【3】在随后的叙述中，也有类似的事，凡作较深思考的人几乎难以承认它们可能按字面如此发生。例如，女人是由男人的肋骨造成的；又如，乐园中安置了两棵树，其中一棵树的果子被禁止食用；又如，蛇从其中一棵树旁与那曾是世人中最智慧之人的妻子说话，并借着从蛇口中出来的话欺骗了二人；又如，整个人类直到千千万万人，竟因此被定罪入地狱。凡对圣言的神圣性稍有疑惑的人，初一思想这些以及类似内容，必然会觉得它们是悖理的，进而被引向否认其中有神性。然而应当知道，其中一切总体与个别，直到最小的一点，都是神性的，并且内含奥秘；这些奥秘在天上的天使面前如白昼般清楚显明。之所以如此，是因为天使看圣言的意义，不是照字义，而是照其中所含之事，即属灵与属天之事，并在这些事中看见神性。当创世记第一章被诵读时，他们所感知的创造，不是别的创造，而是人的新造，这新造被称为重生；那里所描述的正是这种重生。“乐园”象征新造之人的智慧；“其中的两棵树”象征此人的

两种机能，即由“生命树”象征的良善意志，以及由“知识树”象征的真理理智。禁止吃这棵树的果子，是因为重生之人，或新造之人，不应再由真理的理智来引导，而应由良善的意志来引导；若不是这样，他的新生命就会灭亡。关于这些，可参202，337，2454，2715，3246，3652，4448，5895末，5897末，7877，7923，7992，8505，8506，8510，8512，8516，8539，8643，8648，8658，8690，8701，8722节。由此也可知，那里“亚当”或“人”以及他的妻子“夏娃”所指的是新教会；“吃知识树的果子”所指的是该教会从良善堕落到真理，因而从对主之爱和对邻舍之爱堕落到没有这些爱的信仰，并且这是借着从自我理智而来的推理发生的；这种推理就是“蛇”（参195-197，6398，6399，6949，7293节）。

【4】由此可见，关于创造、关于第一个人以及关于乐园的历史叙述，乃是虚构的历史叙述，其中含有属天与神性之事；这是依照古代教会中所接受的习惯而成的。这种习惯也从那里流传到许多教会以外的人那里；他们同样编造历史叙述，并将奥秘包裹在其中，这从最古时代的作者可见。因为在古代教会中，人们知道世上的这些事在天堂中象征什么；对他们来说，事情本身的经过并不重要到需要记述，重要的是属天堂之事。正是这些事占据他们的心思，因为他们比今日的人思想得更内在，因而与天使相通；所以，将这类事物彼此联结，对他们来说是愉悦的。而至于那些在教会中应被视为神圣的事，他们则由主引导；因此，这些叙述被构成得与属天事物完全对应。

【5】由此可以看出，创世记第一章第一节中的“天与地”是什么意思，即内在教会与外在教会。“天与地”象征这些事，也可由先知书中提到“新天新地”的地方看出；“新天新地”所指的是新教会（参82，1411，1733，1850，2117，2118末，3355末，4535节）。由此现在可见，“六日之内，耶和华造了天、地和海”象征内在人与外在人中各事物的重生与赋予生命。

8892 “和其中的一切”象征那里一切事物的赋予生命，这无需解释即可明白。

8893 “第七日便安息”象征那时有平安和爱的良善。

这可由“安息”的含义看出，即平安；也可由“第七日”的含义看出，即属天之爱的状态（参84-87节），并由此表示圣洁（参395，433，716，5265，5268节）。“第七日安息”象征平安和爱的良善，是因为人在重生或被重新创造以前，处于不平静和不安息之中；因为那时他的属世生命与属灵生命争战，而属世生命想要支配属灵生命。因此，那时主有劳苦，因为主为人同攻击他的地狱争战。但爱的良善一被植入，争战就停止，并有安息；因为那时人被引入天堂，并由主照天堂里的秩序法则引导，因而处于平安之中。这些就是“耶和华在第七日安息”所象征的。

8894 “所以耶和华赐福与第七日”象征那时属天婚姻从主而来。

这可由“赐福”的含义看出，即被安排进入属天秩序，并被赐予爱的良善（参3017，3406，4981，8674节）；也可由“第七日”的含义看出，即属天之爱的状态（参84-87节），因而表示属天婚姻；因为属天婚姻是良善与真理的结合，这结合就是人里面的天堂。“安息日”表示这种婚姻，可参8495，8510节。

8895 “定为圣日”象征绝不可被侵犯。

这可由“使成圣”的含义看出；当它论及重生之人里面的属天婚姻时，表示不可侵犯，如上文8887节所述。因为主在人里面的圣洁不可被侵犯；因此，接受主之圣洁的人，也就是在爱的良善中、因而在天堂中的人，也不可被侵犯。

8896 第十二节　当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。

“当孝敬父母”象征对良善与真理的爱；在至高意义上，象征对主和祂国度的爱；“使你的日子在地上得以长久”象征由此而来的天堂生命状态；“耶和华你神所赐给你的”象征神性所在之处，以及由此而来的流入。

8897 “当孝敬父母”象征对良善与真理的爱；在至高意义上，象征对主和祂国度的爱。

这可由“孝敬”的含义看出，即爱；因为在属灵意义上，“孝敬”就是爱，原因在于天堂中彼此相爱；人爱另一人时，也就尊敬他，因为爱内在于尊敬之中。在那里，没有爱的尊敬被拒绝，甚至被弃绝，因为它没有来自良善的生命。也可由“父亲”的含义看出，即良善（参3703，5581，5902，6050，7833，7834节）；在至高意义上，指主的神性良善（参15，1729，2005，2803，3704，7499，8328节）。主在至高意义上之所以是“父”，是因为祂赐给人新生命，并借这生命使人成为祂国度的儿子和继承人。又可由“母”的含义看出，即真理（参3703，5581节）；在至高意义上，指主的神性真理，因而指祂的国度；因为从主发出的神性真理构成天堂。主的神性真理之所以构成天堂，是因为在来世，主就神性良善而言是太阳，就神性真理而言是光；这从主如太阳发出的神性之光照亮天使的心智，并使之充满聪明与智慧，也使天使成为光明的天使。神性良善在神性真理里面，就如世上春夏之时，来自太阳的热在光里面。

8898 “使你的日子在地上得以长久”象征由此而来的天堂生命状态。

这可由“长久”的含义看出，即指良善及其增长，关于这一点下文会说明；也可由“你的日子”的含义看出，即生命的状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，5672，5962，6110，7680，8426节）；又可由“地”的含义看出，此处是迦南地，因为这是对以色列人说的：“耶和华你神所赐给你的”，即主的国度（参1413，1437，1607，1866，3038，3481，3686，3705，4240，4447节）。

“长久”（直译是“延长”）之所以指良善及其增长，是因为日子的延长就是生命时间的持续；而在天堂中没有时间，也没有空间，取而代之的是状态。因此，“延长”既然论及人在良善方面的状态，就表示良善的增长。长度论及良善，宽度论及真理（参1613，4482节）；天堂中没有空间，也没有时间，取而代之的是状态（参1274，1382，2625，2788，2837，3254，3356，3404，3938，4321，4814，4882，4901，4918，5605，6110，7218，7381节）。

8899 “耶和华你神所赐给你的”象征神性所在之处，以及由此而来的流入。

这可由以下事实看出：这些话是论及天堂的，而此处“地”象征天堂（参8898节）；因此，“耶和华神”就是那里的神性，“赐给”就是流入，因为天堂无论总体上在众人那里，还是个别地在每个人那里，都是对来自神性之流入的接受。孝敬父母的诫命竟象征这些事，或许看似奇异，因为它离字义很远；但应当知道，十诫的诫命既是给世上之人的，也是给天堂之人的。字义或外在意义是给世上之人的，属灵意义或内在意义是给天堂之人的；因此，外在意义与内在意义二者，都是给那些在世时也在天堂中的人，也就是那些照教义真理而在生活良善中的人。十诫的诫命也是给天堂之人的，这一点从圣言中一切事物的内义可以看出；并且更明显地可由这一点看出：耶和华神，也就是主自己

所说的话，不仅是给人或世界的，也是给天使的，甚至是给整个天堂的；因为从主发出的神性真理流贯天堂，并一直穿透到人那里。主亲自在西奈山上所说的这十条诫命也是如此。

【2】因为这些诫命不仅是对世上之人说的，也是对天堂之人说的，所以两边不能以同样的方式来领会它们。就如这条诫命：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。”在天堂中，父母与儿女不像地上那样聚在一起，所以在那里，“父亲”指主，“母亲”指祂的国度；也不能说天堂之人的日子得以长久，因为他们在那里活到永远；在那里也不能照这条诫命中的“迦南地”来理解“地”，而要理解为属天的迦南，或天堂。由于“父亲和母亲”被理解为主和祂的国度，所以这条诫命按次序列为第四，并且在神圣性上超过后面的诫命。关于敬拜耶和华，也就是主的诫命，是第一和第二条，因为它们最为神圣；其次是关于安息日的诫命，因为在至高意义上，它象征主里面神性自身与神性人性的合一；在这之后，才是关于孝敬父母的诫命，因为它象征对主的爱，并由此象征对来自主的良善与真理的爱。由于这些事由这条诫命来象征，所以藐视父母被列在“流血”所象征的罪行之中（结22:6-7）；也因此，悖逆顽梗的儿子要被石头打死（申21:18-22）。

8900 上文刚刚已说明，“父亲”被理解为主，“母亲”被理解为祂的国度（参8897节）。但为了免得人心也许仍疑惑：在内义上，“母亲”是否真指主的国度或天堂，虽已说过上述内容，仍可补充如下。在圣言中，“母亲”被理解为教会（参289，4257，5581节）；因此，教会也时而被称为主的新妇，时而被称为主的妻子。由于主的国度与教会是同一事物，区别只在于：主在地上的国度称为教会，所以主的国度也由“母亲”来象征。由这位母亲所生的儿女

就是真理，并被称为“天国之子”（太13:38；参3373节）。主的国度也是其中所有人的祖国；而祖国在属世意义上就是“母亲”，正如教会在属灵意义上是“母亲”一样。

8901 第十三节 不可杀人，象征不可夺去任何人的灵性生命，也不可熄灭信仰与仁义，也不可仇恨邻舍。

8902 “不可杀人”象征不可夺去任何人的灵性生命，也不可熄灭信仰与仁义，也不可仇恨邻舍。

这可由“杀人”的含义看出，即剥夺灵性的生命。“杀人”在内义上之所以是这个意思，是因为在此意义上所论的是人里面的属灵或属天的生命；而人里面的属灵或属天的生命，就是信仰与仁义的生命，所以“不可杀人”也象征不可熄灭任何人里面的信仰与仁义。

“不可杀人”在内义上还象征不可仇恨邻舍，这是因为仇恨人的人不断想要杀人；若不是惧怕刑罚、丧失性命、名誉，以及诸如此类的事阻止，他也会实际杀人。因为仇恨出于邪恶，与仁义相反；它所呼吸的，无非就是杀死自己所恨的人：在世上，是杀死他的身体；在来世，是杀死他的灵魂。这就是主在马太福音中的话所指的：“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人。’凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们：凡无故向弟兄动怒的，难免受审判；凡对弟兄说‘拉加’的，难免公会的审断；凡说‘你这愚蠢的人’的，难免地狱的火。”（太5:21-22及以下）“无故向弟兄动怒”所指的是对邻舍的仇恨，其增长的程度则由对他说“拉加”和称他为“愚蠢的人”来描述。怒气是背离义的，是出于邪恶，因而是仇恨（参357，4164，5034，5798，5887，5888节）。

【2】“杀人”在内义上是夺去任何人的灵性生命，因而是熄灭信仰与仁义，这一点可由圣言中几乎所有提到杀戮或说到杀人的地方看出。如以赛亚书：“看哪，耶和华的日子临到，残忍、忿恨、烈怒、愤怒，使这地荒凉，并从其中除灭罪人。那时，天上的众星和星宿都不发光；日头一出就变黑暗，月亮也不放光。我要因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人；我要使人比精金还少，使人子比俄斐纯金更少。凡被发现的，必被刺透；凡聚集的，必倒在刀下。他们的婴孩必在他们眼前被摔碎；他们的房屋必被抢夺，他们的妻子必被玷污。弓必摔碎少年人；他们的眼也不顾惜儿女。”（赛13:9及以下）这里所论的是教会的末期，那时不再有信仰与仁义；这时就是“耶和华的日子”，残忍，充满忿恨、烈怒和愤怒。每个人都能看出，这里所理解的，并不只是文字表面所说的事；但所理解的究竟是什么，唯有从属灵意义中词语的象征才能知道。在这个意义上，“地”是教会（参566，662，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118末尾，2928，3355，4447，4535，5577，8011，8732节）；因此，“使这地荒凉，并从其中除灭罪人”象征那时教会之人没有信仰与仁义。

【3】“众星和星宿”是良善与真理的知识（参2120，2495，2849，4697节）；当它们不再被通过仁义之信仰流入的天堂之光照亮时，就说它们“不发光”。“日头”是对主的爱，“月亮”是对祂的信仰（参2120，2441，2495，3636，3643，4060，4321末尾，4696，5097，5377，7078，7083，7171，7173，8644，8812节）；因此，“日头一出就变黑暗”象征对主的爱不能存在于人里面；“月亮也不放光”象征仁义与信仰也不能存在；这样，人就不再能重生。

【4】“使人比精金还少，使人子比俄斐金更少”象征良善不再可见，真理也不再可见；因为“人”象征教会的良善（参4287，8547节），“人子”象征来自良善的真理；在至高意义上，象征从主发出的神性真理（参1729，1733，2813，3704节）。“凡被发现的，必被刺透”象征所有人都将因伪谬之恶而灭亡；“凡聚集的，必倒在刀下”象征他们将因伪谬而灭亡。“被刺透”是因伪谬之恶而灭亡（参4503节）；“倒在刀下”是因伪谬而灭亡（参2799，4499，7102，8294节）。

【5】“婴孩被摔碎”象征他们将彻底熄灭纯真，因为“婴孩”是纯真（参430，2126，3183，3494，5608节）。“妻子被玷污”象征真理的良善将被伪谬之恶歪曲；因为“妻子”是真理的良善（参2517，4510，4823，7022节），“被玷污”是被歪曲（参2466，4865节）。“弓必摔碎少年人”象征良善的真理将因出于邪恶的伪谬教义而灭亡；因为“弓”是真理的教义，在反面意义上是伪谬的教义（参2686，6422，8800节），“少年人”是被确认的真理（参7668节）。“他们的眼也不顾惜儿女”象征理解真理的人仍会熄灭这些真理；因为“儿女”是真理（参489，491，533，1147，2803，2813，3373，4257，5542节），“眼”是真理的理解（参2701，4403-4421，4523-4534节）。由此现在可清楚看出，这些先知性话语所理解的是什么，即：当教会达到其终结时，一切信仰与一切仁义，也就是一切真理与一切良善，都将灭亡。由此也明显可知，“被刺透”“被摔碎”，一句话，“被杀”，是信仰与仁义的熄灭。

【6】又如耶利米书：“你要把他们拉出来，好像把羊拉到宰杀之地；预备他们等候杀戮的日子。这地悲哀，田野的一切青草枯干，要到几时呢？因其中居民的邪恶，走兽和飞鸟都必消灭。”（耶12:3-4）“杀戮的日子”指教会荒废的时候，也就是教会的末期，那时不再有信仰，因为没有仁义；“这地悲哀”

指教会；“田野的一切青草枯干”指教会的一切真理；“走兽和飞鸟都必消灭”指良善与真理将消灭。“地”是教会，可参上文；“田野的青草”是教会的真理（参7571节）；“田野”是教会（参2971，3310，3766节）；“走兽”是良善和对良善的情感（参45，46，142，143，246，714，715，719，1823，2179，2180，3218，3519，5198节）；“飞鸟”是真理和对真理的情感（参5149，7441节）。由此可知这些话的内义是什么，也可知教会和天堂的属灵与神圣之物存在于每一个细节中；若没有内义，就绝不可能理解“杀戮的日子”是什么，“这地悲哀”是什么，“田野的一切青草枯干”是什么，以及那时“走兽和飞鸟都必消灭”是什么。

【7】又如撒迦利亚书：“耶和华我的神如此说：你要牧养待宰的羊；拥有它们的人宰杀它们，却不承认自己有罪。”（亚11:4-5）“待宰的羊”指那些在单纯良善中的人；他们里面属于信仰的真理被熄灭，并非出于他们自己的过错，而是出于教导他们之人的过错。

【8】又如以赛亚书：“将来雅各要扎根；以色列要发芽开花，使世界的表面充满出产。祂击打他，岂像击打那击打他的人吗？他被杀，岂像那些被他所杀的人被杀吗？”（赛27:6-7）“看哪，耶和华从祂的居所出来，要刑罚地上的罪孽；那时，地必显露它的血，不再遮盖它被杀的人。”（赛26:21）这里在内义上同样论及教会的末期，那时旧教会灭亡，新教会将被兴起。“雅各”指那些在教会外在中的人，“以色列”指那些在教会内在中的人，“世界的表面”指总体上的教会，“地”指旧教会，“被杀的人”指那些没有信仰、因为没有仁义的人。

【9】又如同一先知书：“你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子；像被杀之人的衣服，被刀刺透的人；你不得与他们同葬在坟墓里，因为你败坏了你的地，杀了你的民。”（赛14:19-20）“被杀的人”指那些被剥夺灵性生命

的人；“杀了你的民”指他毁灭了信仰的真理与良善。这里论及巴比伦；“巴比伦”象征良善的亵渎（参1182，1283，1295，1306-1308，1321，1322，1326节），也象征其荒废（参1327末尾）。

【10】又如耶利米书：“我听见锡安女子的声音；她叹息，伸开双手，说：我有祸了！我的灵魂因杀人的人而疲乏。你们要跑遍耶路撒冷的街道，看看吧，要知道，要在它的广场上寻找，看是否能找到一个人，是否有行审判、寻求真理的。”（耶4:31；5:1）“锡安女子”指属天的教会；“杀人的人”指那些毁灭良善与真理的人；“人”和“行审判的”指那些在出于良善的真理中的人。

【11】又如以西结书：“你们为几把大麦、几块饼，在我民中亵渎我；杀死不该死的灵魂，使不该活的灵魂活着。”（结13:19）这里“杀死灵魂”显然指夺去灵性生命。由于“杀人”也象征这一点，所以在以巴路山上的咒诅中有这些内容：暗中杀害同伴，并受贿杀害无辜人的血命（申27:24-25）。

【12】又如马太福音：“在时代的终结，他们要把你们交给患难，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。”（太24:9）又如约翰福音：“耶稣对门徒说：时候将到，凡杀你们的，就以为是向神献上神圣的敬拜。他们这样行，是因为他们不认识父，也不认识我。”（约16:2-3）这里“杀害”也象征剥夺灵性生命，也就是剥夺信仰与仁义；因为“门徒”象征信仰与仁义的一切真理与良善（参3488，3858末尾，6397节）。这里所理解的并不是主对之说话的那些门徒，这一点可由下述事实看出：那里所论的是时代的终结，那时主将驾着天上的云降临；这是门徒所问的事；而“时代的终结”所理解的是教会的末期，那时门徒已经不在人世了，可参3488节。

【13】马可福音中也同样说：“弟兄要把弟兄交给死亡，父亲要把儿女交给死亡；儿女要起来与父母为敌，并要杀害他们。”（可13:12）那里所论的也是末时；其中“杀害”同样象征剥夺属于信仰与仁义的真理与良善，因而剥夺灵性生命。

【14】又如路加福音：“我要差遣先知和使徒到他们那里；其中有些，他们要杀害、逼迫。从亚伯的血直到先知撒迦利亚的血，都要向这世代追讨。”（路11:49，51）“先知和使徒”在属灵意义上指教会的真理与良善；“杀害”指熄灭它们；“亚伯的血”指仁义的熄灭。“先知”是来自圣言的教义之真理，可参2534，7269节；“亚伯的血”是仁义的熄灭，可参374节。

【15】约翰启示录中也同样说：“圣徒和先知的血，以及被杀之人的血，都在巴比伦中被发现。”（启18:24）这里“圣徒和先知的血”同样指信仰与仁义的良善和真理被熄灭；“被杀之人”指那些在灵性生命方面灭亡的人。“血”是对仁义所施加的暴力，也泛指一切邪恶（参374，1005节）；又特别指真理的亵渎（参4735，6978，7317，7326节）。

【16】由于“被杀的”或“被刺透的”象征良善与真理的熄灭，而犹太教会中所设立的一切，都是主国度中属灵与属天事物的代表，并在至高意义上代表主里面的神性事物；因此，当人在田野中发现被刺透者躺在那里时，便命令有这样一个为百姓赎罪的程序：他们要从躺在田野中的被刺透者那里，量到周围各城；最近那城的长老要取一头未曾耕作、未曾负轭的母牛犊，带到流水湍急的溪旁；利未的子孙祭司要在那里折断它的颈项；然后那城的长老要在母牛犊上洗手，说他们的手没有流这血，他们的眼也没有看见；这样，流血的罪就得以赎清（申21:1-8）。若不是从内义知道“田野中被刺透者”“最近的城”“母牛犊”“流水湍急的溪”“洗手”以及其中其余事物象征什么，谁能知道为什么因一个躺在田野中的被刺透者而设立这样的程序呢？“田野中被刺透者”象

征真理与良善被熄灭（参4503节）；“田野”象征教会（参2971，3310，3766节）；“城”象征真理的教义（参402，2449，2943，3216，4492，4493节）；“城的长老”象征与良善一致的真理（参6524，6525，8578，8585节）；“未曾负轭的母牛犊”象征尚未被确认的真理；“母牛犊”是什么，可参1824和1825节；“在流水湍急的溪旁、在母牛犊上洗手”象征从那恶中得洁净，因为这事出于过度的热忱，而这种热忱不知道真理是什么。

【17】由这些例子，如同由其余例子一样，可以看出圣言的每一个细节中含有何等奥秘、何等丰富的奥秘；若人以为字义就是圣言的全部，因而以为其中并没有更神圣、更属天的事物隐藏在内，这些奥秘甚至不会显得是奥秘。然而，字义是给世上的人，也就是给自然之人的；内义则是给天堂中的人，也就是给属灵之人的。由此可见，“不可杀人”这条诫命包含什么：它不仅包含不可在身体方面杀人，也包含不可在灵魂方面杀人；也就是说，不仅不可剥夺人在世上的生命，更尤其不可剥夺人在天堂中的生命。若这条诫命没有同时包含这一层意义，它就不会由耶和华自己，也就是主，在西奈山上以活声、伴随如此大的神迹亲自颁布；因为一切民族和国家，即使没有直接的启示，也知道并且他们的法律也规定：不可杀人；同样也知道不可奸淫、不可偷盗、不可作假见证。也不可相信以色列民族愚昧到这样一种程度，以至于全天下所有人都知道的事，唯独他们不知道。然而，启示出来的圣言，因为出于神性本身，所以在其怀中还隐藏着更高、更普遍的事物，也就是属于天堂的事物；因而它所涉及的不仅是身体的生命，也涉及灵魂的生命，或永生。圣言正是在这一点上不同于、远超于，并高出于其他一切著作。

8903 “不可奸淫”象征不可歪曲那些属于信仰与仁义教义的事物，因而不可将圣言用来确认邪恶与伪谬，也不可颠倒秩序的法则。

出埃及记第二十章

8904 “不可奸淫”象征不可歪曲那些属于信仰与仁义教义的事物，因而不可将圣言用来确认伪谬与邪恶，也不可颠倒秩序的法则。这可由“奸淫”“通奸”和“行淫”的含义看出，即在属灵意义或内义上，它们是歪曲属于信仰与仁义教义的良善，并篡改其中的真理。由于“奸淫”象征这些事，所以也象征将圣言用来确认邪恶与伪谬；因为圣言本身就是信仰与仁义的教义，而其中真理与良善的歪曲，就是将它应用于伪谬与邪恶。今天几乎没有人知道“奸淫”和“通奸”在属灵意义上象征这些事，原因是今天在教会内，很少有人知道什么是属灵之物，以及它与属世之物有何不同；也几乎没有人知道二者之间有对应关系，并且这种对应关系是这样的：一个的形像呈现在另一个之中，也就是说，属灵之物在属世之物中被代表出来；因此，属灵之物如同灵魂，属世之物如同它的身体；二者因流入并由此结合而构成一体。就像在重生的人里面，内在人也称为属灵人，外在人也称为属世人；二者构成一体。

【2】由于今天这些事不为人知，所以人也无法知道“奸淫”除了在身体方面非法结合之外，还进一步象征什么。既然如前所说，今天这些事不为人知，就有必要说明为什么“奸淫”在属灵意义上象征歪曲那些属于信仰与仁义教义的事物，因而象征掺杂良善、篡改真理。原因是一个今天鲜为人知的奥秘：契合之爱是从良善与真理的结合下降而来的，这种结合称为属天的婚姻。从主流入的爱，也就是天堂中良善与真理之间的爱，在地上转化为婚姻之爱，而这是通过对应实现的。因此，在内义上，真理的篡改称为“行淫”，良善的掺杂称为“奸淫”。由此也可知，那些不在信仰的良善与真理中的人，也不可能在真正的婚姻之爱中；又可知，那些在奸淫中感到生活快乐的人，不再能接受任何信仰之物。我曾听天使说，一旦有人在地上犯奸淫，并在其中感到快乐，天堂就

向他关闭，也就是说，他拒绝再从天堂接受任何信仰与仁义之物。如今在有教会的各国，极多人把奸淫视为无足轻重，这是因为教会已处于它的末期，因而不再有任何信仰，因为没有仁义；因为一者与另一者相对应。哪里没有信仰，哪里就有伪谬取代真理，有邪恶取代良善；由此便流出这样的结果：奸淫不再被视为罪行。因为当天堂在人里面关闭时，这类事物便从地狱流入。关于这些事，可参看前面所说和所说明的内容（2727-2759，4434，4835，4837节）。

【3】“通奸”和“奸淫”在内义或属灵意义上是篡改并掺杂信仰与仁义的真理和良善，因而也是通过对圣言的错误应用来确认伪谬与邪恶，这一点可由圣言中凡提到“奸淫”“通奸”和“行淫”的各处经文明白看出。以下经文将清楚显示这一点。

> 如以西结书：“人子啊，你要使耶路撒冷知道她那些可憎的事。你因自己的名声行淫，将你的淫行倾倒在一切过路的人身上。你拿自己的衣服，为自己做了彩色的丘坛，在其上行淫；又拿我赐给你的金银华美器物，为自己造了男像，与它们行淫。你又将你为我所生的儿女，献给它们为祭。你的淫行岂是小事吗？你又与埃及人，就是你那些肉体壮大的邻舍行淫，多行淫乱，惹我发怒。你又与亚述人行淫，因为你不能满足；你与他们行淫，仍不满足。你又多行淫乱，直到迦勒底贸易之地，仍不满足。淫妇在丈夫以外接纳外人；人给一切妓女工价，你却把你的工价给你一切所爱的人，又酬报他们，使他们从四围来到你这里，与你行淫。因此，妓女啊，要听耶和华的话：我要按审判淫妇和流人血的妇人之例审判你。”（结16:1及以下）

【4】谁看不出这里“淫行”象征真理的篡改和良善的掺杂？若不知道“行淫”象征这类事，又不知道“埃及人”“亚述人”“迦勒底”——经上说耶路撒冷与他们行淫——象征什么，谁能理解这里哪怕一句话呢？显然，耶路撒冷并没有与这些民族本身行淫。因此，需要说明这些事在内义上象征什么。“耶路撒冷”指被败坏的教会；其中“衣服”是真理被歪曲，由此被承认的伪谬就是“彩色的丘坛”；“埃及人”是知识，“亚述人”是推理，“迦勒底”是真理的亵渎。“衣服”是真理（参1073，2576，4545，4763，5248，5319，5954，6914，6918节）；“丘坛”是敬拜，“彩色的丘坛”在这里是伪谬的敬拜（参796节）；“金银华美器物”是良善与真理的知识，“器物”是知识（参3068，3079节）；“金”是良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917节）；“银”是良善的真理（参1551，2048，2954，5658节）；“男像”象征真理的外观和相似物（参2046节）；“所生的儿女”是真理与良善，而这些真理与良善被他们歪曲了；“儿子”是真理（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373节）；“女儿”是良善（参489，2362，3024节）；“埃及人”是知识，歪曲就是借这些知识而发生的（参1164，1165，1186，1462，2588末尾，4749，4964，4967，5700，5702，6004，6015，6125，6651，6679，6683，6692，6750，7296，7779，7926节）；“亚述”是推理，通过这些推理，借助知识，信仰的真理被歪曲，其良善被掺杂（参119，1186节）；“多行淫乱，直到迦勒底地”是直到真理的亵渎；“迦勒底”是真理的亵渎（参1368节）。由此可见，为什么她被称为“淫妇”和“妓女”。

【5】启示录中论到“巴比伦”也同样说：“拿着七碗的七位天使中，有一位来与我说话，对我说：你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的审判指给你看；地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。大巴比伦是地上妓女和可憎之物的母。”（启17:1-2，5；14:8；18:3）“巴比伦”是那些

为自己的统治和利益而歪曲教会真理与良善的人，并且歪曲到亵渎的地步，这可由“巴别”的含义看出（参1182，1283，1295，1304，1306-1308，1321，1322，1326，1327末尾节）。因此，巴比伦被称为“妓女”和“妓女的母”。那些对内义一无所知的人，会以为“与她行淫的地上君王”象征地上的君王或国家；但它们并不象征君王或国家，而象征教会的信仰真理；与这些真理行淫，就是歪曲它们。“君王”是真理的信仰（参1672，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，6148节）；“地”是教会（参566，662，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118末尾，2928，3355，4447，4535，5577，8011，8732节）。“住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”是指教会内的人因出于邪恶的伪谬而被引入错误和狂乱；因为“喝醉”是因伪谬推理和对圣言的错误解释而被引入错误（参1072节）；“酒”是出于邪恶的伪谬（参6377节）；因此，“淫乱的酒”是因真理被歪曲而来的伪谬。“地”是教会，刚才已经说明。说她“坐在众水上”，是因为她坐在伪谬之上；因为“水”在正面意义上是真理，在反面意义上是伪谬（参729，790，8137，8138，8568节）。

【6】“奸淫和行淫”是歪曲教会的良善与真理，这一点在别处也明显可见，如以西结书：“有两个女子，是同母的女儿；她们在埃及行淫，在幼年时行淫。阿荷拉就是撒玛利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。阿荷拉归我之后行淫，恋爱她所爱的人，就是邻近的亚述人；他们穿蓝衣，作省长和官长，都是可爱的少年人，是骑马的骑士。她向他们行淫，就是亚述众子中所有精选的人。然而，她从埃及来的淫行没有离开，因为他们在她幼年时与她同寝。阿荷利巴比她更败坏了自己的爱情，她的淫行超过她姊妹的淫行；她恋慕亚述人；她又加增自己的淫行，看见墙上所画的人像，就是用朱红所画的迦勒底人像，按她眼中所见而恋慕他们。巴比伦人也来到她那里，与她同寝相爱；他们用自己的淫行玷污了她。她仍多行淫乱，追念她幼年在埃及地行淫的日子；她恋慕那些情

夫超过别人。”（结23:1及以下）在这些话中，任何人也都能看出，“淫行”所理解的是属灵的淫行，也就是教会良善的歪曲和真理的篡改；又能看出，若不知道“埃及人”“亚述人”或“亚述众子”“迦勒底”和“巴比伦”象征什么，内义中的内容就不会显明；因为显然所理解的并不是这些民族，而是属于伪谬的这类事物；撒玛利亚和耶路撒冷的居民并没有与他们行淫。至于“埃及”“亚述”“迦勒底”和“巴比伦”象征什么，可参看上文刚刚说明的内容。

【7】由以下经文同样可知，“淫行”和“奸淫”在内义上是良善与真理的篡改和歪曲，因而是这些事物的掺杂。如何西阿书：“你们要与你们的母亲争辩，争辩吧；因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。叫她除掉脸上的淫行和胸间的奸淫。我必不怜悯她的儿女，因为他们是淫乱所生的儿女；因为他们的母亲行淫，说：我要随从我所爱的人，他们给我饼和水，羊毛和麻，油和饮料。但我要毁坏她的葡萄树和无花果树；这些她说：这是我所得的淫资，是我所爱的人给我的。”（何2:2-12）这里在内义上，“母亲”指教会（参289，2691，2717，4257，5581，8897节）；“妻子”同样如此（参252，253，409，749，770节）；她被称为“不是妻子”，是因为她在被歪曲的真理中，也就是在伪谬中。“儿女”是教会的真理；在这里是伪谬，因为他们被称为“淫乱所生的儿女”（参489，491，533，2623，2803，2813，3373，3704，4257节）。“饼”“水”“羊毛”和“麻”，以及“油”和“饮料”，还有“葡萄树”和“无花果树”分别是什么，在各自相关地方已经说明；它们就是爱与仁义的良善，以及信仰内在和外在的良善与真理；但在反面意义上则是邪恶与伪谬，因为良善一旦被歪曲就变成邪恶，真理一旦被歪曲就变成伪谬。“饼”是什么（参276，680，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4217，4735，4976，5915，6118，8410节）；“水”是什么（参739，790，8137，8138，8568节）；“麻”是什么（参7601节）；“油”是

什么（参886，3728，4582节）；“饮料”是什么（参3069，3168，3772，8562节）；“葡萄树”是什么（参1069，5113，6376节）；“无花果树”是什么（参4231，5113节）。“淫资”是他们贩卖为真理的教义伪谬。

【8】又如同一先知书：“我的民求问木头，他们的杖回答他们；因为淫乱的灵使他们失迷，他们就离弃自己的神而行淫。他们在山顶献祭，在冈陵上烧香；因此，你们的女儿行淫，你们的儿妇通奸。我岂不因你们的女儿行淫、你们的儿妇通奸而追讨吗？因为他们自己与妓女同群，并与娼妓一同献祭。以色列啊，你若行淫，愿犹大不至有罪。”（何4:11及以下）“离弃自己的神而行淫”指歪曲真理；因为“神”在内义上象征真理，在反面意义上象征伪谬（参2586，2769，2807，2822，4295，4402，4544，7010，7268，7873，8301，8867节）。“山和冈陵”是爱，在这里是自我之爱和尘世之爱（参795，796，1691，2722，6435节）；“被求问的木头”是某种欲望快乐的良善（参643节）；“回答的杖”是出于自我理智的虚构能力（参4013，4015，4876，4936，7011，7026节）。由于“神”在正面意义上象征真理，在反面意义上象征伪谬，所以篡改真理和掺杂良善，由“随从别神行淫”来象征，例如随从巴力、随从摩洛、随从偶像（利20:5；结6:9，以及别处）。

【9】由此现在可以看出以下经文中“奸淫”和“淫行”所理解的是什么。以赛亚书：“你们这些巫婆的儿女，奸夫和妓女的种子，都要近前来。你们向谁戏笑？向谁张口吐舌呢？你们岂不是悖逆所生、虚谎的种类吗？你们在各青翠树下，向诸神发热情。”（赛57:3-5）又如同一先知书：“七十年满了以后，耶和华必眷顾推罗，使她回到她的淫资，又与地上一切国度，在世界表面上行淫。”（赛23:17-18）又如耶利米书：“若丈夫休妻，她离开他而作了别人的妻子，他岂能再归向她呢？你却和许多亲爱的人行淫；你用淫行和恶行玷污了这地。你看见背道的以色列所行的吗？她上各高山，在各青翠树下，在那里行

淫。她诡诈的妹妹犹大也去行淫；因她淫行的声音，甚至玷污了这地，与石头和木头通奸。”（耶3:1-10）又如同一先知书：“这是你的命运，因为你忘记我，倚靠虚谎。我看见你的奸淫、你的嘶叫、你淫乱的罪恶，以及你在田野山冈上的可憎之事。耶路撒冷啊，你有祸了！”（耶13:25，27）又如同一先知书：“论到先知：这地满了行奸淫的人；因受咒诅，地就悲哀，旷野的草场都枯干了；因为先知和祭司都行虚伪。在耶路撒冷的先知中，我也看见可怕的顽梗：他们行奸淫，行事虚谎；又坚固恶人的手；他们说自己心中的异象，不是出于耶和华的口。”（耶23:9-10及以下）又如同一先知书：“他们在以色列中行了愚妄的事，与邻舍的妻子通奸，又奉我的名说虚谎的话，就是我没有吩咐他们的话。”（耶29:23）

【10】由这些经文清楚可见，“奸淫”和“通奸”是从自己的心，也就是从自我出发，因而照自我之爱和尘世之爱所劝服的那样，解释并歪曲圣言的真理；因此就是说谎，也就是讲伪谬，正如经文明说的。此外，又如何西阿书：“以色列啊，不要欢喜；因为你离弃你的神而行淫；你在各禾场上喜爱淫资。”（何9:1）又如同一先知书：“耶和华对何西阿说：你去娶一个淫乱的妇人，并收淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”（何1:2）又如那鸿书：“祸哉，这流人血的城！因那妓女的淫行众多；她美貌可爱，是行邪术的女主人，用她的淫行出卖列国，用她的邪术出卖万族。”（鸿3:1，4）又如摩西五经：“你们的儿女要在旷野牧养四十年，担当你们淫行的罪；按你们窥探那地的日数，一日顶一年，你们要担当你们的罪孽四十年。”（民14:33-34）

【11】由于地上的淫行对应于真理的篡改和良善的掺杂，所以奸夫淫妇要被处死（利20:10）；祭司的女儿若因行淫亵渎自己，就要用火焚烧（利21:9）；以色列中的女子不可被推出去作娼妓（利19:29）；私生子不可入耶和华的会，他的第十代也不可入（申23:2）；妓女的价银不可带入耶和华的殿，因为这是可憎的（申23:18-19）。

【12】由此现在可以充分看出“奸淫”象征什么：在外义上，它是犯奸淫；在代表性的内义上，它是借着属于教会的事物敬拜偶像和别神，因而是外在与内在的偶像崇拜；但在属灵内义上，它象征良善的掺杂和真理的歪曲。由此清楚可见，奸淫本身为何如此可憎，并被称为可憎之事；原因是它们对应于伪谬与邪恶的婚姻，这婚姻就是地狱的婚姻。反过来也可见，真正的婚姻为何是神圣的；原因是它们对应于良善与真理的婚姻，这婚姻就是属天的婚姻。事实上，真正的婚姻之爱是从良善与真理的婚姻下降而来的，因而是从天堂而来，也就是借着天堂从主而来；而奸淫之爱则是从伪谬与邪恶的婚姻而来，因而是从地狱而来，也就是从魔鬼而来。

8905 不可偷盗，象征不可夺走任何人的属灵良善，也不可把属于主的事物归于自己。

8906 “不可偷盗”象征不可夺走任何人的属灵良善，也不可把属于主的事物归于自己。

这可由“偷盗”的含义看出，即夺走任何人的属灵良善。“偷盗”之所以象征这些事，是因为在属灵意义上，财富和资财是良善与真理的知识；概括地说，是一切属于信仰与仁义之物，也就是在人里面属于属灵生命的一切事物。因此，夺走这些事物，在属灵意义上就是“偷盗”。又因为一切属灵良善，也就是一切信仰与仁义之物，唯独来自主，绝无任何东

西来自人，所以“偷盗”也象征把属于主的事物归于自己。这样做的人，在约翰福音中也被称为“贼”和“强盗”：“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。……我就是羊的门。凡在我以先来的，都是贼，是强盗；羊却不听他们。我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约10:1-13）

“从门进羊圈”就是借着主而进入，因为主就是“门”，正如祂自己所说；“羊”是指那些在仁义中、并由此在信仰中的人。当他们承认一切信仰与仁义都来自主时，他们就是借着主而进入，因为这些事物于是从主流入。

但把这些事物归给别人，尤其归给自己，就是夺走它们，也就是“杀害和毁坏”。那些把属于主的事物归于自己的人，也把功德放在行为中，并使自己成为义；关于这些人，可参看1110，1877，2027，2273，2340，2373，2400，3816，4007末尾，4174，4943，6388-6390，6392，6393，6478节。这就是属灵意义上的“偷盗”。当人在圣言中读到“偷盗”时，这一层意思便呈现在天堂天使面前，因为天使只按属灵的方式理解圣言。

【2】“偷盗”在何西阿书中也象征同样的事：“我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒玛利亚的罪恶就显露出来；他们行事虚谎，内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰。……他们行恶使君王欢喜，说谎使首领喜乐。”（何7:1-3）

又如约珥书：“耶和华的日子将到，已经临近。……它前面如火烧灭，后面如火焰烧尽。未到以前，地如伊甸园；过去以后，成了荒凉的旷野。……它们的形状如马，奔跑如马兵。在山顶蹦跳的响声，如车辆的响

声，又如火焰烧碎秸的响声。……它们在城中奔跑，在墙上蹿行，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。”（珥2:1-10）

这里论的是教会的荒凉状态，也就是伪谬闯入并毁坏真理的时候。这些伪谬就是“爬上房屋、从窗户进去的贼”。谁不会感到惊讶：为什么说“耶和华的日子”像马的形状，又说那时他们像骑马的人奔跑，在城中奔走，在墙上奔跑，爬上房屋，从窗户进去；地要震动，天要战兢，日月要昏暗，星辰要收回光辉？凡对内义一无所知，并且心里怀疑圣言神圣性的人，会说这些只不过是没有神性蕴藏其中的话语，甚至可能称之为空洞的辞句。但凡相信圣言至圣，因为它是神性的；又知道有一种内义，论及教会、天堂和主自己的人，就会承认这里每一个词都有其分量。因此，这些词语和表达究竟象征什么，需要简要说明。

【3】“耶和华的日子”是教会的最后状态或最后时期，那时不再有真理，而是伪谬取代真理；“在它前面吞灭的火”是邪恶的欲望；“在它后面燃烧的火焰”是由此而来的伪谬欲望；“马的形状”是从伪谬出发、却好像从真理出发进行推理的理智能力；“奔跑的骑马者”是进行推理的人；“战车”是伪谬的教义；“城”是教义本身；“他们在其上奔跑的墙”是作为根基的伪谬；“他们爬上的房屋”是人的意志部分；“他们从中进去的窗户”是理智部分；“贼”是夺走真理的伪谬；“在它面前震动的地”是教会，“战兢的天”也是教会；“日”是对主的爱；“月”是对祂的信仰。当这些不再显现时，就说它们“昏暗”；“星辰”是良善与真理的知识，当它们不再从信仰和爱，因而不再从天堂得着光时，就说它们“收回光辉”。

由此可见，这些话整体上包含什么；也可见为什么那日子，也就是教会最后的状态，被称为“爬上房屋、从窗户进去的贼”：也就是说，那时伪谬将占据整个人，包括他的意志部分和理智部分，并因此夺走一切真理与良善。

“贼”在俄巴底亚书中也象征同样的事：“主耶和华论以东如此说：盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来，你何竟被剪除！岂不偷窃直到够了呢？”（俄1:1，5）“贼”或“偷盗者”在撒迦利亚书5:1-4，诗篇50:17-19，马太福音6:19-20中也有类似含义。

【4】主吩咐以色列人的一切律例，都是建立在天堂中的秩序法则之上，也就是说，它们的存在和本质都来自灵性的世界；因此，关于偷盗所颁布的律例也是如此。例如：“人若偷牛，或宰了，或卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。”（出22:1）又如：“人若遇见贼挖窟窿，把贼打了，以至于死，就不能为他有流血的罪。若太阳已经出来，就为他有流血的罪。贼若被拿，总要赔还；若他一无所有，就要被卖，顶他所偷的物。若他所偷的，或牛，或驴，或羊，仍在他手下存活，他就要加倍赔还。”（出22:2-4）又如：“拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他治死。”（出21:16）

还有：“若遇见人拐带以色列（众子）中的一个弟兄，当奴才待他，或是卖了他，那拐带人的就必治死。这样，便将那恶从你们中间除掉。”（申24:7）“以色列众子中的人”在内义上是指那些处于信仰的真理与良善中的人；因此，在抽象意义上，是指信仰的真理与良善（参5414，5879，5951节）。所以，“拐带以色列众子中的人”就是夺走这些真理与良善；“卖了他”就是使它们转让出去，并且使它们成为服役之物。因为信仰的真理与良善既来自主，本来就处于自由状态，只服事主自己；但当它们被转让出去时，就进入奴役状态，因为它们服事某种自我之爱或尘世之爱的邪恶，也就是服事某

种肉体欲望。这就是这条律例的来源和对应关系。又因为这样一来，教会的真理与良善从自由变成奴役，因而从活的变成死的，所以其刑罚，也就是结果，乃是死亡。

8907 “‘不可作假见证陷害你的邻舍’象征不可称良善为邪恶，也不可称真理为伪谬；反过来也不可称邪恶为良善，称伪谬为真理。

8908 “不可作假见证陷害你的邻舍”象征不可称良善为邪恶，也不可称真理为伪谬；反过来也不可称邪恶为良善，称伪谬为真理。

这可由“假见证”的含义看出，即对伪谬的确认；“见证”是确认（参4197节）；“谎言”是信仰的伪谬，这从下文可以看出。“陷害你的邻舍”就是这样对某人说，因为“邻舍”象征每一个人，特别是凡在良善中的人；在抽象意义上，则象征良善本身（参3419，5025，6704，6706-6711，6818，8123节）。因此，“不可作假见证陷害你的邻舍”在内义上，就是不可对任何人说伪谬，也就是不可说良善是邪恶、真理是伪谬；反过来也不可这样说。

【2】这情形如何，需要简要说明。凡由自我之爱或世界之爱掌权的人，也就是凡以显要地位或荣誉、财富或利益为目的的人，都不在乎说并劝服人相信：公正的事是不公正的，不公正的事是公正的；他们这样就是作假见证。他们之所以如此，是因为他们的意志完全臣服于这些爱及其欲望，被这些爱和欲望完全占据并占有；这时，理智作为心智的另一部分，虽能看见什么是公正或不公正，却不愿看见，因为意志强过理智，并且通过流入来说服它，最终还使它变瞎。这些人既没有良知，也不知道良知就是因公正为公正而说公正的为公正，除了因为它是公正的之外，没有别的原因，也就是出于对公正的爱。这样的人在世上如何，在来世也仍然如何；不过有一点不同：那时他们不再说公正的是

不公正的，而是说属于信仰的良善是邪恶，真理是伪谬，因为公民世界中的公正，对应于属灵世界中的良善与真理。他们这样做，既没有良知，也没有羞耻，因为他们在肉身生活中已经这样浸染并习惯了。

【3】圣言中多次提到“谎言”；在内义上，它处处象征信仰的伪谬与邪恶；“假见证”，也被称为“强暴的见证”，象征对伪谬的确认，无论是在审判官面前，还是在其他任何人面前，或是在自己里面，在思想中劝服自己，都是如此（出23:1及以下；利20:11、12及以下；申19:16-20）。“谎言”在属灵意义上是属于信仰的邪恶和伪谬，这从以下经文可以看出。约翰福音：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因为他说谎，他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约8:44）

这里“谎言”指信仰的伪谬，因为论到犹太人不愿承认主。“魔鬼”在属灵意义上是伪谬，“它的父”是邪恶，因为伪谬出于邪恶，如同儿子出于父亲。属于魔鬼的伪谬是信仰的伪谬，邪恶则是自我之爱与世界之爱的邪恶。

【4】以赛亚书：“我们听说摩押人骄傲，是极其骄傲；听说他狂妄、骄傲、忿怒，他的谎话不可靠。”（赛16:6）“谎话”指信仰的伪谬，因为“摩押”指那些在自我之爱的邪恶中、因而歪曲真理的人（参2468，8315节）。又如：“我们与死亡立约，与阴间结盟；……我们以谎言为避所，在虚假以下藏身。”（赛28:15）又如：“这百姓是悖逆的百姓，说谎的儿女；他们不肯听从耶和华训诲。”（赛30:9）

耶利米书：“他们各人欺哄邻舍，不说真话；他们教舌头学习说谎。”（耶9:5）又如：“那些以假梦预言的，我必与他们反对；他们述说这些梦，用谎言和矜夸使我的百姓走错了路。”（耶23:32）又如：“有刀剑临到说谎的人，他们就成为愚昧。”（耶50:36）

以西结书：“他们见虚假和谎诈的占卜，说：‘这是耶和华说的。’其实耶和华并没有差遣他们。……所以主耶和华如此说：因你们说的是虚假，见的是谎诈，所以我与你们反对。”（结13:6-9）那鸿书：“祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴。”（鸿3:1）西番雅书：“以色列所剩下的人必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头；他们必得草场安卧。”（番3:13）约翰启示录：“城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。”（启22:15）

在这些经文以及许多其他地方，“谎言”都是指信仰的伪谬与邪恶。

8909 第十四节 “不可贪恋你邻舍的房屋；不可贪恋你邻舍的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的”象征必须防备自我之爱与世界之爱，因而防止前面诫命中所包含的邪恶成为意志之物，并由此发出。

8910 “不可贪恋你邻舍的房屋；不可贪恋你邻舍的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的”象征必须防备自我之爱与世界之爱，因而防止前面诫命中所包含的邪恶成为意志之物，并由此发出。

这可由“贪恋”的含义看出，即出于邪恶之爱而意愿。“贪恋”之所以是这个意思，是因为一切贪欲都属于某种爱；因为人若不爱某物，就不会贪恋它。因此，贪欲是爱的连续体；这里是自我之爱或世界之爱的连续体，并且好像是它呼吸的生命。因为邪恶之爱所呼吸出来的，称为贪欲；良善之爱所呼吸出来的，称为愿望。爱本身属于心智的另一部分，称为意志，因为人所爱的一

切，就是他所意愿的；但贪欲属于二者，也就是既属于意志，也属于理智，不过严格说来，它是意志在理智中的东西。由此可见，为什么“不可贪恋属于邻舍的那些事物”象征必须防备它们成为意志之物；因为凡成为意志之物的，就被归给人自己，因为意志就是人本身。

【2】世人以为思想就是人；但构成人生命的有两个东西，即理智和意志。思想属于理智，属于爱的情感则属于意志。没有属于爱的情感的思想，并不构成人里面生命的任何东西；但出于属于爱的情感的思想，也就是出于意志的理智，才构成生命。这二者彼此有别，凡反思的人都能看出，因为人能够理解并察觉：他所意愿的是邪恶；并且也能理解并察觉：某事是良善的，不论他愿意还是不愿意。由此清楚可知，意志才是人本身；思想则不是，除非有多少从意志进入思想。因此，进入人的思想、却不通过思想进入意志的东西，并不玷污人；玷污人的，乃是通过思想进入意志的东西。这些东西之所以玷污人，是因为它们于是被归给他，成为他自己的；因为如前所说，意志就是人本身。成为意志之物的，被称为进入他的心，并从那里出来；而那些只是属于思想的，则被称为进入口，却从肚腹排入茅厕，照主在马太福音中的话说：“入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。……凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里；惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。”（太15:11，17-19）

【3】由这些话，如同由其余一切话一样，可以看出主的言语具有怎样的性质：祂所理解的是内在的和属灵的事，却用外在的或属世的事来表达，并且这是照着对应来表达的。因为“口”对应于思想，口的一切也是如此，如嘴唇、舌头、喉咙；“心”则对应于属于爱的情感，因而对应于意志。关于心与这些事物的对应，可参看2930，3313，3883-3896，7542节。因此，“入口”就是进入思想；“从心里出来”就是出于意志；“运到肚子里，又排入茅厕”就

是进入地狱，因为“肚腹”对应于通往地狱的道路，“茅厕”或“厕所”对应于地狱；在圣言中，地狱也被称为“茅厕”。由此可见，“凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里”象征什么：就是从地狱注入人思想中的邪恶和伪谬，又被送回那里。这些不能玷污人，因为它们被送走；因为人不能停止思想邪恶，却能停止实行邪恶。但人一旦从思想中接受邪恶进入意志，这邪恶就不再出去，而是进入他里面；这被称为“进入心”。从那里出来的，就玷污他，因为凡人所意愿的，只要外在约束不阻止，就会发为言语和行为；这些外在约束就是对法律、名誉损失、荣誉损失、利益损失和生命损失的恐惧。由此可见，“不可贪恋”象征必须防备邪恶成为意志之物，并由此发出。

【4】“贪欲”属于意志，因而属于心，这也可由主在马太福音中的话看出：“你们听见有话说：不可奸淫。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”（太5:27-28）这里“动淫念”是指意愿，并且若不是恐惧这些外在约束拦阻，就会去实行；因此，经上说：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”

【5】邪恶的贪欲也由“使人跌倒的右眼”来表示；伪谬的贪欲则由“使人跌倒的右手”来表示，如主在马太福音中也说：“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”（太5:29-30）

由这些话又可看出主如何说话：祂的话出于神性，正如圣言中其他各处一样；也就是说，祂通过外在的或属世的事，照着对应，来表达内在的和属天的事。在这里，祂用“使人跌倒的右眼”来表达邪恶的情感或其贪欲，用“使人跌倒的右手”来表达伪谬的情感或其贪欲。因为“眼”对应于信仰；左眼对应于信仰的真理，右眼对应于信仰的良善；在反面意义上，则对应于属于信仰的

邪恶。因此，“使人跌倒的右眼”对应于邪恶的贪欲（参4403-4421，4523-4534节）。而“手”对应于真理的能力；右手对应于出于良善的真理能力；在反面意义上，则对应于出于邪恶的伪谬能力。因此，“使人跌倒的右手”对应于这种贪欲（参3091，4931-4937，8281节）。“地狱”是贪欲的地狱。人人都能看出，这里的“右眼”不是指右眼本身，也不是说它应当被剜出来；“右手”也不是指右手本身，也不是说它应当被砍下来；而是指别的某种东西。若不知道“眼”象征什么，特别是“右眼”象征什么；又不知道“手”象征什么，特别是“右手”象征什么；以及“使人跌倒”象征什么，就不能知道这别的东西是什么。而这些含义若不从内义，是不能知道的。

【6】因为贪欲是从邪恶意志而来，因而是从这样的心而来；并且从心或意志出来的，是“凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟”，照主在马太福音15:19中的话说；因此，这些正是前面十诫中所包含的事。所以说，“不可贪恋属于邻舍的那些事物”象征必须防备前面诫命中所包含的邪恶成为意志之物，并由此发出。“不可贪恋属于邻舍的那些事物”也象征必须防备自我之爱和世界之爱，因为贪欲的一切邪恶都从它们如同从自己的源头涌出（参2045，7178，7255，7366-7377，7488，8318，8678节）。

8911 从以上所说可以看出，人与他的生命情形如何：人如何，取决于他的意志如何；并且死后仍保持这种状态，因为死亡不是生命的终结，而是生命的继续。因此，既然人如何取决于他的意志如何，而如前所说，意志就是人本身，所以“按行为受审判”象征按意志受审判；因为意志和行为并不相离，只是外在约束会加以阻止，这些外在约束就是对法律、荣誉损失、利益损失、名誉损失和生命损失的恐惧。与此同时，行为在意志里面，意志也在行为里面。

这就像趋力与运动的关系；运动不过是连续的趋力，因为趋力一停止，运动也就停止。因此，运动中没有任何本质性的东西，唯有趋力才是本质。学者们知道这一点，因为这是一个公认并已被证实的定理。在人里面，趋力就是意志，运动就是行动；在人那里它们这样被称呼，是因为在他里面，趋力和运动是活的。

“按意志受审判”与“按爱受审判”相同，也与“按生命目的受审判”相同，又与“按生命受审判”相同；因为人的意志就是他的爱，就是他的生命目的，并且就是生命本身。事实确是如此，这可由前面所引主的话看出：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”（太5:27-28）又可由以下事实看出：“杀人”不仅是这样去做，也包括愿意这样去做，这由“动怒”和“辱骂人”来表示（太5:21）。人也确实按行为受审判，但只是照着行为从他的意志发出的程度和性质而受审判。

8912 还需简要说明，这里所提到的事物，即“房屋、妻子、仆人、婢女、牛和驴”，也就是不可贪恋的这些，在内义上是什么意思。它们是总体上信仰的一切良善与真理，这些不可从任何人那里夺去，也不可加以损害；并且它们与内义上由“守安息日为圣、尊敬父母、不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可作假见证”所象征的事物相同。前面已经说明，这一切在内义上都是属于爱与信仰的事物。

“房屋”是指总体上的一切良善；“妻子”是指总体上的一切真理；“仆人”是指属灵真理的情感；“婢女”是指属灵良善的情感；“牛”是指属世良善的情感；“驴”是指属世真理的情感。这些就是不可贪恋的事物，也就是不可从任何人那里夺去、也不可加以损害的事物。

这些是在内义上所理解的，因为圣言在此意义上是为天上的人而有的；在那里的人不是属世地领会圣言，而是属灵地领会。因此，他们所领会的不是房屋，不是妻子，也不是仆人、婢女、牛和驴，而是与这些相对应的属灵事物，也就是爱的良善和信仰的真理。总而言之，圣言的外在意义，即字义，是为世上的人而有的；而其内义是为天上的人而有的，也为那些虽在世上却同时在天上的人而有，也就是说，照着他们在仁义与信仰中的程度而有。

8913 第十五节至第十七节。 众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不至犯罪。”

“众百姓看见雷轰和闪电”象征从良善而来的对神性真理的感知；“角声”象征同样的事物经由天堂而来；“山上冒烟”象征真理的良善本身，若不在外在形式中，就不能被感知； “百姓看见，就都发颤”象征他们在接受神性真理时所生的内在震动；“远远地站着”象征远离内在事物；“他们对摩西说”象征怨诉；“你和我们说话吧”象征以适合他们的形式接受真理，他们也将这样顺服；“不要让神和我们说话”象征未以适合他们的形式显现的真理；“免得我们死亡”象征他们里面的天堂生命将这样灭亡；“摩西对百姓说”表示告知；“不要惧怕，因为神降临，是为了试验你们”象征天堂生命不会灭亡，只是要使人知道它存在，并知道它是何种性质；“并且是为了使他的敬畏常在你们面前，使你们不至犯罪”象征由此而来的对神性的神圣敬畏，并由此保存属灵生命。

8914 “众百姓看见雷轰和闪电”，象征从良善而来的对神性真理的感知。

这可由“看见”的含义看出，“看见”是理解和感知（参2150，2325，2807，3764，3863，3869，4403-4421，4567，4723，5400节）；也可由“声音”或“雷轰”的含义看出，它们是神性真理（参7573，8813节）；还可由“火把”或“闪电”的含义看出，它们是由爱的良善而来的、属于真理的光辉，这些光辉震动人并穿透人（参8813节）。

这里所谓从良善而来的神性真理，是指十诫的一切诫命；这些诫命是在西奈山上，从雷轰和闪电中间宣告出来的。那时之所以这样显现，是因为雷轰象征神性真理，所以也称为“声音”；闪电象征由良善而来的、属于真理的光辉，所以也称为“火把”或“火焰”。关于火焰是从主的神性良善发出的神性真理，见6832节。

8915 “角声”象征同样的事物经由天堂而来，也就是从良善而来的神性真理。

这可由“角声”的含义看出；“角声”是环绕神性的天使天堂的状态，也是由此而来的神性真理（参8815，8823节）。

> 由此可以看出，主在预言世代的终结，或教会的末期时所说的话是什么意思：“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”（太24:31）

凡不知道主的一切话语里面也隐藏着天堂和神性的事物，也就是说，不知道其中含有内义的人，就会以为，当最后审判临近时，天使将要显现并宣告它，也将用号筒的声音招聚选民。但那里“号筒”或“角”的声音，并不是指号筒或角的声音，而是指神性真理经由天堂以内在形式显现，并且指它的宣扬（参4060节末尾，8815，8823节）。

8916 “山上冒烟”象征真理的良善本身，若不在外在形式中，就不能被感知。

这可由“山”的含义看出；这里的“山”是西奈山，象征天堂中与神性真理结合的神性良善（参8805节）。也可由“冒烟”的含义看出，“冒烟”是指在外在形式中。之所以说它冒烟，是因为神性真理，或圣言，在内在形式中如同光，也如同火焰；但在外在形式中却如同云，也如同烟。这是因为神性真理，或圣言，在内在形式中，是它在天堂中的样子，也就是在天堂之光中的样子；但在外在形式中，是它在世上的样子，也就是在世上之光中的样子。而世上之光相对于天堂之光，就如同云；相对于火焰，就如同烟。

神性真理，或圣言，在内在形式中，就是圣言的内义；在外在形式中，就是圣言的外义，或字义。字义被称为“云”（创世记第十八章序言，参4060，4391，5922，6343，6752，8106，8781节）；也被称为“烟”，因为“烟”象征真理的晦暗（参8819节）。

山在以色列人面前显为冒烟，并不是因为那里的神性本身就是这样，而是因为神性向每个人显现，都是照着观看它之人的性质而显现。那些观看之人的性质，是把敬拜的一切都放在外在事物中，而丝毫不放在内在事物中；由此，他们只照着字义来理解圣言。因此，神性就正在颁布的真理而言，不能以别的方式向他们显现，只能如同烟，也就是如同晦暗。因此还说他们远远地站着，这象征他们远离内在事物；不过关于这些，下面还要更详细说明。

8917 “百姓看见，就都发颤”象征他们在接受神性真理时所生的内在震动。

这可由“发颤”的含义看出；此处所指的，是接受神性真理时人里面所发生的震颤。关于这种震颤，可参看前文（参5459，8816节）。

8918 “远远地站着”象征远离内在事物。

这可由“远远地站着”的含义看出；它表示远离，此处是远离内在事物，因为他们是远离西奈山；西奈山象征天堂，以及那里神性的事物（参8805节）。无论说远离神性，还是远离天堂，或远离内在事物，都是一回事，因为天堂在内在事物中。人的内在在天堂之光中，外在在世上之光中；或者说，同样地，人的灵魂或灵在天堂，而身体在世界。天堂比世界更接近神性，因为那里有主的神性掌权，并且祂是一切事物中的一切。

至于“远”的含义，还应知道，在属灵意义上，“远”并不以空间为对象，而是以神性为对象，因而是以良善和真理为对象。人与那从神性发出的至善本身之间的距离，造成了天堂中距离的表象。那里有天使社群显为彼此有别，甚至彼此相隔；但这种空间观念，来自它们与主的神性之良善和真理之间的距离，如前所说。对世上许多人来说，这不能不显得像是悖论，甚至近乎荒谬；原因在于，人的思想及其观念建立在空间和时间之上，以至于人离开它们就不能思想。因此，如果你从人的思想中抽去时间和空间，他几乎觉察不到任何东西。然而，天堂中的天使却完全没有任何时间和空间的观念而思想，并且思想得如此充分，以至他们的思想在聪明和智慧上超过人的思想千倍，甚至万倍。更奇妙的是，如果他们中间介入一种来自时间和空间的观念，他们的心智立刻就会遇到阴影和幽暗，因为那时他们便从天堂之光落入自然之光，而自然之光对他们来说就是幽暗。

【2】关于来世没有空间和时间，只有状态；或说空间和时间的表象来自人在良善和真理方面状态的变化，可参看前文（参2625，2837，3356，3387，3404，4321，4882，5605，7381节）。由此现在可见，“远远地站着”在属灵意义上表示什么，即远离有神性在其中的天堂；此处表示远离内在事物。因为如上所说，当时远远地站在西奈山外的那民族，极其远离内在事物；他们只

在外在事物中，并把神性敬拜的一切都放在这些外在事物中。那民族也被允许这样做，因为这样他们才能代表天堂和神性的事物；因为要进行代表，就需要外在事物，并且即使没有内在事物，也可以有代表（参3147，3670，4208，4281，4288，4307，8588节）。

【3】“远”在以下经文中也象征远离从神性而来的良善和真理，因而象征远离内在事物。路加福音中说：“他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里……亚伯拉罕说：‘……不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。’”（路16:23，25-26）

“亚伯拉罕”并不是指亚伯拉罕，因为在天堂中并不认识他；而是在最高意义上指主，在相对意义上指天堂中那些在对主之爱与信中处于良善的人（参1834，1876，1965，1989，2011，3245，3305末，6098，6185，6276，6804节）。在地狱中的人被说成“远远地望见”那些在天堂中的人，是因为他们处于离良善和真理最远的状态。“大深渊”在他们中间，就是远离良善本身；这种远离也造成了中间隔着深渊的表象。

【4】凡从空间观念思想的人——世上所有人都是这样——只能认为地狱离人很远，天堂也是如此。但事情并非如此。地狱和天堂都离人很近，甚至就在人的里面：地狱在恶人里面，天堂在善人里面。每个人死后也都来到他在世时所在的那个地狱，或那个天堂；只是那时状态发生改变。在世时未被感知的地狱变得可感知；在世时也未被感知的天堂同样变得可感知：天堂充满一切幸福，地狱充满一切不幸。主在路加福音中教导说，天堂在我们里面：“神的国就在你们心里。”（路17:21）

以赛亚书说：“他们从远方来，从天边来。”（赛13:5；耶5:15）又说：“你们远方的人，当听我所行的；你们近处的人，当承认我的大能。”（赛33:13）还说：“我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回；……你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。”（赛43:6，8；49:12）同一先知书又说：“众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！”（赛49:1；耶31:10）

耶利米书说：“听啊，是我百姓的哀声从极远之地而来，说：耶和华不在锡安吗？锡安的王不在其中吗？”（耶8:19）又说：“你栽培了他们，他们也扎了根；……你与他们相近，就在他们口中，却与他们心肠远离。”（耶12:2）同一先知书又说：“耶和华说：我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？”（耶23:23）

在所有这些经文中，“远”都象征远离良善。

8919 “他们对摩西说”象征怨诉。这可由本节接下来的话看出，因为他们所说的话就是怨诉。

8920 “你和我们说话吧”象征以适合他们的形式接受真理，他们也将这样顺服。

这可由“说话”的含义看出；“说话”是流入和交流（参2951，3060，4131，5481，5797，6225，7270，8128节），因此也是接受，因为凡流入并被交流的，也就被接受。也可由“摩西”的代表意义看出；摩西将要说话，他代表来自神性、在天堂以下、并与天堂中的神性真理相结合的真理，因而代表在主与百姓之间居间的真理（参8760，8787，8805节）。因此，这里的“摩西”就是适合他们形式的真理。

【2】关于适合形式的真理，应当知道，神性真理从天堂逐层下降到人那里时，就像圣言下降时一样，在途中被调整为适合所有人的形式，无论他们是在天堂，还是在地上。然而，神性真理在天堂中与在世上，是完全不同的形式。在天堂中，它如同圣言的内义；在世上，它如同圣言的字义。甚至在诸天堂本身中，它也有不同的形式：在至内层或第三层天堂中是一种形式，在中间层或第二层天堂中是另一种形式，在第一层或最外层天堂中又是另一种形式。神性真理的形式，也就是它被感知、被思想、被表达的方式，在至内层或第三层天堂中，远远超越它在中间层或第二层天堂中的形式，以至于在第二层天堂中也不能领会。它是如此神性、如此卓越，其中包含无数事物，连第二层天堂也无法表达；它纯粹由爱之情感方面的状态变化构成。神性真理在中间层或第二层天堂中的形式，同样超越它在第一层或最外层天堂中的形式，更远远超越神性真理在世上的形式。因此，在那些天堂中所表达的事物，是任何人类心智从未感知、任何耳朵从未听见的；凡被提升到天堂的人，都从经验中知道这一点。

【3】不知道这些事的人，以为天堂中的人思想和说话并不比世上的人有什么不同。他们这样以为，是因为他们不知道人的内在处于比外在更高的状态；也不知道天堂中之人的思想和言语是天堂的、属灵的，而世上的思想和言语是属世的，其差别大到无法用语言描述。关于这些言语，可参看前文（参1634-1650，1757-1759，1876，2157，2472，2476，3342-3345，4104，4609，5225，5287，6040，6982，7002，7089，7131，7191，7381，8343，8733，8734节）。

【4】由此也可见，神性真理，或圣言，若不以适合人的形式显现，就不可能被领会。因为如果它以高于人感知状态的形式显现，就不会落入理解，也就不会进入信仰。因此，神性真理赐给人时，是以圣言字义的样式赐下的；因为如果它显现为天堂中的样式，就没有人能够领会，并且人在最初看见、最初觉察

时就会拒绝它，因为它不能落入属于自然之光的那些事物中。并且，它还会充满奥秘；这些奥秘绝不能进入人的任何观念，因为它们完全违背人由世界、经由外在感官所形成的表象和谬见。更不用说在这些奥秘里面，还隐藏着更深的奥秘，以多重系列存在，绝不能表达出来，除非借着天堂之光与天堂之火的状态变化和转变；天使的言语和思想就是借着这些状态变化和转变而实现的。

8921 “不要神和我们说话”象征未以适合他们的形式显现的真理。

这可由前文看出；因为“摩西”象征来自神性、在天堂以下、并与天堂中的神性真理相结合的真理，因而象征在主与百姓之间居间的真理，也就是适合他们形式的神性真理，如刚才所说明的（参8920节）。因此，“不要神和我们说话”象征未以适合他们的形式显现的神性真理。因为这里的“神”是指主，就天堂中的神性真理而言的主（参8805节），因而指神性真理本身。这也是此处称“神”、而不称“耶和华”的原因；因为在圣言中，凡称“神”的地方，是指主就神性真理而言；凡称“耶和华”的地方，是指主就神性良善而言（参2586，2769，2807，2822，3921末，4295，4402，7091，7268，7873，8301，8867节）。

8922 （缺）

8923 “摩西对百姓说”表示告知。

这可由“说”的含义看出；这里是摩西对百姓说，表示告知，因为他所说的话，是就他们所怨诉的事给予告知。在其他地方，当人们就所询问的事受到告知时，“说”同样表示告知，如前文所示（参7769，7793，7825，8041节）。

8924 “不要惧怕，因为神降临，是要试验你们”表示天堂生命不会灭亡，只是要使人知道它存在，并知道它是何种性质。

这可由“不要惧怕”的含义看出；也就是不要惧怕他们会死亡，表示他们不会就天堂生命而言灭亡（参8922节）。也可由“试验你们”的含义看出；“试验你们”表示教导人知道天堂生命存在，并知道它是何种性质。“试验”之所以表示这一点，是因为一切属灵试探都会教导并坚固人里面的这些事。因为试探的目的，是使真理的信仰和对真理的情感，随后使对良善的情感，被植入并扎根；这样，人就接受新生命，也就是天堂生命。因为试探是与邪恶和伪谬的争战。

【2】人胜过邪恶和伪谬时，就得以坚固；因为他是凭真理、为真理而与伪谬和邪恶争战。人当时并不感觉自己是凭真理、为真理而争战，因为真理在内在里面，所以不会明显进入属于外在的感觉之中。但这种争战是凭真理、为真理而进行的，可以从争战以及随后而来的胜利看出来；因为若没有彼此相反之物的冲突，就不可能有争战和胜利。彼此相反之物，就是邪恶与良善，伪谬与真理。

【3】但应当知道，争战的并不是人，而是主为人争战，并且是与地狱争战；地狱那时攻击人，并试图征服人（参840，1661，1692，8159，8168，8172，8175，8176节）。由此可见，“不要惧怕，因为神降临，是要试验你们”表示不要惧怕天堂生命会灭亡，而是这事发生，是为了使他们受教导，并知道天堂生命存在，也知道它是何种性质。关于试探，可参看前文所说并说明的内容（参2272，2768，3318，3927，3928，4249，4299，4341，4572，5036，5246，5356，6144，6574，6611，6657，6663，6666，6829，8351，8273，8351，8367，8370末，8403，8567节）。

8925 “并且是要使祂的敬畏常在你们面前，使你们不至犯罪”表示由此而来的对神性的神圣敬畏，并由此保存属灵生命。这可由“敬畏神”的含义看出，即对神性的神圣敬畏；关于这一点，下面还要说明。也可由“面”的含义看出，即内在事物（参1999，2434，3527，4066，4796，4797，5102，5585，5592节）。因此，“神的敬畏在面前”就是对神性的神圣敬畏在内在事物中。还可由“使你们不至犯罪”的含义看出，即属灵生命的保存；因为属灵生命是借着不犯罪而得以保存的。犯罪，就是出于意图和意志行恶、思恶与行伪、思伪；因为凡出于意图和意志而行的事，都是从心里发出的，并使人污秽（太15:11，17-19），因而也消灭他里面的属灵生命；可参看上文8910节。

至于“神的敬畏”在圣言中所表示的神圣敬畏，应当知道，这种敬畏就是爱，不过是如同孩童对父母、父母对子女、夫妻彼此之间所有的那种爱；他们害怕做任何令人不悦、因而以某种方式伤害爱的事。当人重生时，这种敬畏被注入爱中；由于这种敬畏与爱相一致，并且能够存在于爱中，事实上也实际存在于爱中，或与爱结合，所以称为神圣敬畏。它是对犯罪的敬畏，也就是对违背诫命、因而违背主的敬畏。但这种敬畏在每个人里面，都按照爱的性质和程度而有所不同；关于这一点，可参看前文所说明的内容（参2826，3718，3719，5459，7280，7788节）。

8926 第十八节至第二十节 于是百姓远远地站立；摩西就挨近神所在的幽暗之中。耶和华对摩西说：“你要向以色列众子这样说：‘你们自己看见我从天上和你们说话了。你们不可造银的神和金的神与我相配，不可为自己作这些。’”

“于是百姓远远地站立”象征远离内在真理；“摩西就挨近神所在的幽暗之中”象征属灵良善之真理仍与神性真理结合；“耶和华对摩西说”象征进一步的教导；“你要向以色列众子这样说”象征那些属于属灵教会的人；“你们

自己看见我从天上和你们说话了”象征圣言的一切都是由神性经由天堂流入而来；“你们不可作银的神和金的神与我相配”象征他们要完全远离这类事物：它们在外在形式中显得像真理和良善，但在内在却是伪谬和邪恶；“不可为自己作这些”象征必须谨慎防备。

8927 “于是百姓远远地站立”象征远离内在真理，这可由“远远地站立”的含义看出，即远离内在事物；关于这一点，可参看上文8918节。

8928 “摩西就挨近神所在的幽暗之中”象征属灵良善之真理仍与神性真理结合。

这可由“摩西”的代表看出，即天堂以下的神性真理与天堂中的神性真理相结合，因而作为中介（参8760，8787，8805节）。因此，“摩西”象征属灵良善之真理，因为这就是天堂以下的神性真理，属灵教会就在其中；而属灵教会由“以色列人”来代表。摩西作为该教会的首领，代表这种真理（参7014节）。这也可由“挨近”的含义看出，即结合；因为挨近神性，就是与祂结合。还可由“幽暗”的含义看出，即神性真理相对于那些属于属灵教会的人，以及相对于摩西作为领袖所统管的那个民族而言。神性真理对这些人之所以是“幽暗”，是因为他们在神性真理方面没有任何光。

【2】首先论到那些属于属灵教会的人。属于属灵教会的人以为自己在光中；但他们在神性真理方面其实是在昏暗中，甚至是在幽暗中。这一点可由以下事实看出：他们并不是凭任何内在知觉知道教会所说的是真理，而只是因为教会这样说；他们就在自己里面确认这些事，无论它们是假的还是真的。凡对神性真理没有内在知觉的人，就是在幽暗中；或者说，同样地，神性真理对他而言

就是幽暗。举例来说，属于属灵教会的人不知道，也不愿知道，圣言有某种内义；即使他们偶然相信这一点，也不是出于任何内在知觉知道事实如此，而是出于从别处来的说服。

【3】再举一个例子：属于属灵教会的人说，信仰是得救的唯一媒介，甚至可以没有仁义及其良善。他们这样相信，是因为教会这样说，却没有达到那种知觉之光，即：若没有仁义，就没有信仰；二者彼此相属，如同丈夫与妻子相属；因此，仁义是教会的本质，因为仁义属于良善。由此也可见，属灵教会处于何等昏暗，或何等幽暗之中。又因为他们处于这种状态，所以他们把教会分成许多教会，数目与关于信仰真理的不同教义一样多；如果他们在光中，就不会这样。因为凡在光中的人，从不怀疑，更不会否认：对主的爱和对邻舍的爱是教会的本质，并且圣言的一切真理，因而信仰的一切真理，都是建立在这些之上的。其他一切由此而来的、被称为信仰真理的事物，也同样如此；但这些已在前文更清楚地说明（参2708，2715，2831，2849，2935，2937，3241，3246，6289，6427，6865，6945，7233节）。至于属于属灵教会的人不能达到智慧的第一门槛，或不能达到属天教会之人所在之光的开端，可参看前文（参2718，3833，6500节）。

【4】摩西在挨近神时被说成“进入幽暗”，另一个原因是：摩西作为领袖代表以色列民族和犹太民族；这个民族在内在真理方面处于如此深的幽暗中，以至于完全不知道这些真理；因为他们把敬拜的一切和神性的一切都置于外在事物中。因此，神性对他们来说就是幽暗。因为人人都知道，神性绝不在幽暗中，而是在光中；因为神性本身就是光。所以这里说“幽暗”，是相对于那些完全没有光的人而言的；因为对他们来说，构成天堂之光的神性真理并不显现为别的样子，因为他们不相信这些真理，甚至否认它们。神性向每个人显现的方式，都是照着他的生命和信仰的性质；因此，对于在光中的人，神性显现为

光；对于在幽暗中的人，神性显现为幽暗。关于以色列民族和犹太民族就是这样，可参看前文（参3479，3769，4281，4293，4307，4314，4316，4433，4680，4825，4832，4844，4847，4865，4903，6304节）；关于主在西奈山上照着他们的性质，在烟、云和幽暗中向他们显现，可参看前文（参1861节末尾，6832，8814，8819节）。

8929 “耶和华对摩西说”象征进一步的教导。

这可由“说”的含义看出，即教导；因为“说”包含后面所接的内容，在这里就是教导；在别处也同样如此（参6879，6881，6883，6891，7186，7267，7304，7380，8127节）。

8930 “你要向以色列众子这样说”象征那些属于属灵教会的人。

这可由“以色列众子”的代表看出，即属于属灵教会的人；关于这一点，可参看前文（参6426，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，7957，8234，8805节）。

8931 “你们自己看见我从天上和你们说话了”象征圣言的一切，都是由神性经由天堂流入而来。

这可由“从天上说话”的含义看出；当这话是耶和华对那些属于教会、由“以色列人”所代表的人说的（参8930节）时，它象征神性真理，或圣言，是由神性经由天堂而来。因为耶和华所说的，就是神性真理，因而就是教会中的圣言；而祂所说的这一切，都是经由天堂传来的。

【2】要知道，天堂并不在某个确定而限定的地方，所以也不像一般人所认为的那样在高处；天堂在哪里有神性，哪里就是天堂。因此，天堂在每一个处于仁义和信仰之人那里，并在他里面；因为仁义和信仰就是天堂。由于它们来自

神性，天使也住在那里。天堂在哪里有神性，也就是哪里有主，这一点可由此看出：主从西奈山说话，而这里西奈山被称为天；这也是为什么“西奈山”象征天堂，并由此象征神性真理（参8805节）。

【3】这里之所以象征圣言的一切，是因为耶和华，也就是主，此时开始启示圣言，使它可以供人类作为教义和生活之用；先是借摩西，后来借先知。为使他们知道圣言是由神性经由天堂而来，主愿意亲自降临，并以活的声音颁布十条诫命；这样就显明随后律法中的一切，也就是圣言中的一切，同样都是由神性经由天堂流入而来的。

8932 “你们不可造银的神和金的神与我相配”象征他们要完全远离这类事物：它们在外在形式上显得像真理和良善，但在内在形式上却是伪谬和邪恶。

这可由“造神”的含义看出，即敬拜；因为人为自己造神，是为了敬拜。也可由“银”的含义看出，即真理，因而在反面意义上是伪谬；又可由“金”的含义看出，即良善，因而在反面意义上是邪恶。关于这些，可参看前文（参113，1551，1552，2954，5658，6914，6917，7999节）。之所以说它们在外在形式上显得像真理和良善，而在内在形式上却是伪谬和邪恶，是因为经文说“造神与我相配”，也就是与耶和华神相配。真正的神性真理和神性良善在内在事物中，也在外在事物中；但在外在事物中，神性真理和神性良善存在于代表性的类型中，因为外在事物以类型指向并代表内在事物。外在事物若与内在事物分离，却仍被视为圣物或受到敬拜，就成了伪谬和邪恶；然而它们仍显得像真理和良善，因为它们代表这些。这些就是“造银的神和金的神与耶和华神相配”所象征的。

【2】这条诫命紧接在十条诫命之后，是因为以色列民族和犹太民族就是这样：他们把与内在事物分离的外在事物视为圣，并且完全当作神来敬拜（参3479，3769，4281，4293，4307，4314，4316，4433，4680，4825，4832，4844，4847，4865，4903，6304，6832，8814，8819节）。为进一步说明那些在外在形式上显得像真理和良善、但在内在形式上却是伪谬和邪恶的事物是什么、性质如何，可以举犹太教会的一切礼仪为例，如献祭、烧香、洗濯以及其他许多礼仪。它们在外在形式上是真理和良善，并不是由于它们自身如此，而是因为它们在类型中指向或代表内在的真理和良善，也就是对主之爱和信仰的真理与良善。当这类事物在外在形式上被视为圣，更进一步，当它们受到敬拜时，就如犹太人和以色列人在成为拜偶像者之后，把它们用于敬拜外邦神明时那样，它们就不再保留那些由类型所指向或代表的真理和良善，只保留一种表象；因为它们在内在形式上已成了伪谬和邪恶。

【3】同样，这个民族中其余的事物也是如此；它们是代表天上事物和神性事物的类型。因为代表内在事物的外在事物，一旦被用于敬拜别的神，就成了他们所敬拜的偶像，或成了他们与耶和华神相配而造的银神和金神；因为那时，它们在外在形式上显得像真理和良善，但在内在形式上却是伪谬和邪恶。

【4】一般而言，“银神和金神”是指敬拜中的一切伪谬以及由此而来的邪恶；这些伪谬和邪恶，借着对圣言的错误应用和解释，同时借着出于自我聪明的推理，被弄得类似真理和良善。以下这些地方中的“银神和金神”象征这类事物。以赛亚书中说：“到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠；好进入磐石洞中和岩石穴里。”（赛2:20-21）“田鼠和蝙蝠”指那些处在黑暗中，也就是处在伪谬以及由此而来的邪恶中的人。

【5】同一先知书中又说：“到那日，各人必将他金偶像、银偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的，都抛弃了。”（赛31:7）“亲手所造的”指由自我聪明所造的。同一先知书中又说：“偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。”（赛40:19）“雕像”指由自我而来的事物（参8869节）；“用金包裹”指使它们在外在形式上显得像良善；“铸造银链”指使它们显得彼此相连，仿佛与真理相联结。关于“金”是良善、“银”是真理，可参看上文所引各处。

【6】耶利米书中也有类似的话：“众民的风俗是虚空的；他们在树林中用斧子砍伐一棵树，匠人用手工造成偶像。他们用金银妆饰它，用钉子和锤子钉稳，使它不动摇。”（耶10:3-4）何西阿书说：“现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。”（何13:2）“以法莲”指教会的理智部分（参5354，6222，6234，6238，6267节）；“用银子铸造偶像”指显得像真理的伪谬，所以经上说“照自己的聪明”；“都是匠人的工作”指这一切都是由出于自我的推理造成的。

【7】哈巴谷书说：“对木偶说：醒起！对哑巴石像说：起来！那人有祸了！这个还能教训人吗？看哪，是包裹金银的，其中毫无气息。”（哈2:19）“木偶”指邪恶，“石像”指伪谬；“包裹金银”指借应用而产生良善和真理的表象。但以理书说：“伯沙撒欢饮之间，吩咐人将他父尼布甲尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，王与大臣、皇后、妃嫔好用这器皿饮酒……他们饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神。”（但5:2-4；但5:23）“从耶路撒冷殿中取来的金银器皿”代表教会和主国度的良善与真理；“用这些器皿饮酒”象征借邪恶和伪谬亵渎这些良善与真理；这些邪恶和伪谬就是“金、银的神”。

【8】大卫诗篇说：“他们的偶像是金的，银的，是人手所造的。有口却不能言，有眼却不能看。”（诗115:4-5；诗135:15-16）作为偶像的“金”和“银”指伪谬和邪恶；“人手所造的”指由自我聪明所造的。摩西书中说：“他们神像的雕刻，你们要用火焚烧；其上的金银，你不可贪图，也不可收取，免得你因此陷入网罗；这原是耶和华你神所憎恶的。可憎的物，你不可带进家去，不然，你就成了当毁灭的，与那物一样；你要十分厌恶，十分憎嫌，因为这是当毁灭的物。”（申7:25-26）“雕刻偶像上的金银”指那些因被披上表象而被当作真理和良善来敬拜的伪谬和邪恶。

8933 “你们不可为自己作这些”象征必须谨慎防备。这可由经文再次说不可作看出；反复或重复，包含“绝对不可”的意思，也就是必须谨慎防备。

8934 第二十一节至第二十三节 你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头；因你在上头一动工具，就把坛污秽了。你上我的坛，不可用台阶，免得你的赤身在其上显露出来。

“你要为我筑土坛”象征总体上由良善而来的敬拜之代表；“在上面以牛羊献为燔祭和平安祭”象征具体而言，照各人属灵生命状态而有的敬拜；“牛羊”象征内在的良善和外在的良善；“凡记下我名的地方”象征各人里面对主之信仰的状态；“我必到那里赐福给你”象征那时神性的临在与流入；“你若为我筑一座石坛”象征总体上由真理而来的敬拜之代表；“不可用凿成的石头”象征不可出于自我聪明；“因你在上头一动工具”象征若出于自我；“就把坛污秽了”象征那时就没有敬拜；“你上我的坛，不可用台阶”象征不可提升到内在的天上事物；“免得你的赤身在其上显露出来”象征关于这些事物的思维观念由此充满伪谬，而这伪谬那时会显露出来。

8935 “你要为我筑土坛”象征总体上由良善而来的敬拜之代表。这可由“坛”的含义，以及“土”的含义清楚看出。“坛”是主的主要代表，因而也是对祂敬拜的主要代表（参921，2777，2811，4489，4541节）；“土”象征良善。“土”之所以象征良善，是因为“土”象征处于良善中的教会（参566节）。因此，亚当被称为出于土（创2:7；3:19），因为他象征属天教会的人，或象征处于良善中的教会（参478，479节）。

构成对主之敬拜的有两样：良善和真理。由良善而来的敬拜由“土坛”来代表；由真理而来的敬拜则由“石坛”来代表。这里论到的就是这两种坛。构成敬拜的这两样，被称为信仰和仁义；由真理而来的敬拜关乎信仰，由良善而来的敬拜关乎仁义。

【2】关于由信仰和由仁义而来的敬拜，或由真理和由良善而来的敬拜，情形是这样：人在重生以前，是处于由真理而来的敬拜中；但当他重生以后，就处于由良善而来的敬拜中。因为人在重生以前，是借着真理被引向良善，也就是说，借着信仰被引向仁义；但当他重生以后，他就在良善中，并由此在真理中，也就是说，他在仁义中，并由此在信仰中（参8516，8539，8643，8648，8658节）。这两种敬拜，就是由土坛和石坛所代表的敬拜。

坛之所以是对主之敬拜的主要代表，是因为燔祭和祭牲是在坛上献上的；而这些就是希伯来民族，后来以色列民族和犹太民族的神性敬拜主要所在（参923，1343，2180，2805，2807，2830，3519，6905节）。

8936 “在上面以牛羊献为燔祭和平安祭”象征具体而言，照各人属灵生命状态而有的敬拜。这可由“燔祭和祭牲”的含义清楚看出，它们总体上象征一切内在敬拜，并且照属天与属灵事物的各种类别而有差异，也就是照爱之良善和

对主的信仰之真理的各种类别而有差异（参922，923，2165，2180，2805，2807，2830，3519，6905节）。因此，它们具体地象征照属灵生命每一种状态而有的敬拜。

所以，祭牲设立了许多不同种类。除了每日的祭、安息日的祭、节期的祭、月朔的祭、承接圣职的祭、成圣的祭之外，还有为各种罪愆、罪、洁净、医治、生产而献的祭。因此，也要按照状态采用各种动物，如牛、公牛犊、羊羔、公绵羊、母山羊、公山羊；这些动物具体象征属灵生命的各种良善（参1823，2180，3519节）。

8937 “牛羊”象征内在的良善和外在的良善。这可由“羊群”的含义和“牛群”的含义清楚看出；“羊群”象征内在的良善，“牛群”象征外在的良善（参2566，5913节）。“羊群”之所以象征内在的良善，是因为羊群包括羊羔、绵羊、山羊羔、母山羊、公绵羊、公山羊；这些动物象征属于内在人中的纯真、属天之爱和属灵之爱的事物。“牛群”之所以象征外在的良善，是因为牛群包括牛、公牛犊、牛犊；这些动物象征属于外在人中的良善和真理的事物。

各种动物的象征意义，请参考相应章节：牛（参2180，2566，2781节）；公牛犊和牛犊（参1824，2830节）；羊羔（参3519，3994，7840节）；绵羊（参4169节）；山羊羔和母山羊（参3519，4005，4006，4872节）；公绵羊（参2830，4170节）；公山羊（参4169末尾，4769节）。

8938 “凡记下我名的地方”象征各人里面对主之信仰的状态。

这可由“地方”的含义清楚看出，“地方”是状态（参2625，2837，3356，3387，3404，4321，4882，5605，7381节）；因此，每一个地方都是某个人的状态，或是在各人里面的状态。它之所以是信仰的状态，是因为

“耶和华的名”象征主借以受敬拜的一切事物，总括为一体，也就是信仰和仁义的一切事物（参2724，3006，6674节）。所以，“记下耶和华神的名”就是指某人里面，或在其心中，有来自主的仁义和信仰。

按字义，是指他们要在耶路撒冷献燔祭和平安祭，也就是献他们的羊群和牛群；耶路撒冷是主拣选来敬拜祂自己的地方，因而也是祂记下自己名的地方。但按内义，所理解的不是地方，而是每一个有信仰和仁义的人；因为在内义上，“地方”并不象征地点，而象征状态；“名”也不象征名字，而象征信仰和敬拜。因此，所理解的是处于从主接受信仰之状态的人。

此外，在耶路撒冷，就是主借燔祭和平安祭受敬拜的地方，代表了属于教会的一切事物；因此，在圣言中，耶路撒冷，以及启示录中的新耶路撒冷，都象征主的教会。主的教会存在于每一个处于从主接受仁义和信仰之状态的人里面；因为人自己就是教会，而许多有教会在其中的人，就构成总体上的教会。由此也清楚可知，“凡记下我名的地方”象征各人里面信仰的状态。

8939 “我必到你那里赐福给你”象征那时神性的临在与流入。

这可由“到某人那里来”的含义清楚看出；当这话论及耶和华时，它象征临在（也参5934，6063，6089节）。也可由“赐福”的含义清楚看出；当这话论及耶和华时，它象征被赐予信仰和仁义（参2846，3406，4981，6091，6099，8674节），因而也象征流入；因为信仰和仁义是从主流入人里面的。这些就是内义上的赐福，因为它们使人在永恒中成为有福和幸福的人。人活在世上时，所谓赐福，是指那些使他在时间中成为有福和幸福的东西，也就是财富和尊荣。然而，圣言内义所理解的，并不是暂时的事物，而是永恒的事物；相比之下，暂时的事物毫无价值。因为暂时与永恒之间没有任何比例关系，即便几千年或几万年也没有；因为这些都有终结，而永恒没有终结。因此，永恒

才是“存在”；因为凡没有终结的，就是“存在”，因它从神性，即无限者，获得存在。无限者就时间而言就是永恒；而暂时的事物，相比之下并非“存在”，因为当它终结时，就不再存在。由此也清楚可知，“赐福”在属灵意义上，是指本身具有来自神性之存在的事物，也就是属于永生的事物，因而是属于仁义和信仰的事物。

【2】属世的赐福相对于属天的赐福，也就是永恒的赐福，毫无价值；关于这一点，主在马太福音中这样教导：“人若赚得全世界，却赔上自己的灵魂，有什么益处呢？”（16:26）但处于世俗和尘世事物中的人不理解这句话，因为世俗和尘世事物会窒息它，使人甚至不相信有永生。

【3】但我可以郑重地说，人一死，立刻就在来世，作为灵生活在灵中间；那时，他在自己和那里其他人看来，完全像世上的人一样，具有一切内在和外在的感觉（参1881节）。因此，身体的死亡不过是脱去那些曾为世上的用途和功能服务的东西。此外，死亡本身就是生命的继续，只是在另一个世界；这个世界在尘世身体的眼睛前不可见，但在那里却在光中可见，那光超过世上正午之光千倍。因为我凭多年活生生的经验知道这一点，并且这种经验仍在继续，所以我如此郑重地说。

我仍在与他们交谈，也曾几乎与我在世上认识而已经死去的所有人交谈；其中有些是在去世两三天后交谈的。他们大多数非常愤慨自己曾不相信死后仍有某种生命存留。我同他们交谈，不是一天，而是数月、数年；也蒙允许看见他们生命状态的相继变化，或逐渐走向地狱，或逐渐走向天堂。因此，凡愿意永远幸福的人，都应知道并相信自己死后仍要活着；应思想这一点，并记住这一点，因为这是真理。也应知道并相信，圣言是唯一的教义，教导人应当如何在世上生活，才能在永恒中幸福。

8940 “你若为我筑一座石坛”象征总体上由真理而来的敬拜之代表。

这可由“坛”的含义清楚看出，“坛”是神性敬拜总体上的代表（参921，2777，2811，4489节）；也可由“石头”的含义清楚看出，“石头”象征真理（参643，1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798，6426，8609节）。对主的敬拜有由良善而来的，也有由真理而来的；由良善而来的对主之敬拜，由“土坛”来代表；由真理而来的敬拜，则由“石坛”来代表。关于这两种敬拜，可参上文8935节。由于“石坛”象征由真理而来的敬拜，所以他们一过约旦河，进入迦南地，就被吩咐要筑这样一座坛，并在其上写下律法的诫命，也就是来自天堂的神性真理；因为十条诫命总括地象征一切神性真理。关于这座坛，摩西书中这样说：你过了约旦河，就要为自己立几块大石头，用石灰墁上；然后要把这律法的一切话写在上面。此后，你要在那里为耶和华你的神筑一座坛，一座石坛；不可在这些石头上动铁器。你要用完整的石头筑耶和华你神的坛，并在其上献燔祭和平安祭；又要在坛石上清楚地写下这律法的话（申27:1-8；约8:30-32）。

【2】律法的话要写在坛石上，是因为“石头”象征真理，“石坛”象征由真理而来的敬拜。这也是十条诫命，就是总括地象征神性真理的诫命，写在石版上的原因。他们一过约旦河就这样做，是因为约旦河从旷野一侧看，是进入迦南地的第一道边界，同时也是迦南地在那一侧的最外边界；它象征进入教会或天堂。这种进入是借着关于真理和良善的认知而成的，因而是借着来自圣言的真理而成的（参4255节）。因为凡作为那地边界的河流，都象征主国度的最初和最终之物（参4116，4240节）。以赛亚书中，“坛石”也象征信仰的真理：“他除去罪孽，是在使坛的一切石头如打碎的灰石散开的时候。”（27:9）这里论到教会的荒废；“坛石如打碎的灰石散开”表示信仰的真理，就是敬拜的真理，也如此被分散。

至于一般的坛，它们有用土造的、用石头造的、用铜造的、用木头造的，也有用金造的。用铜、木头和金造，是因为这些象征良善；例如铜坛（结9:2）；木坛（结41:22）；金坛，就是香坛（王上6:22，7:48；启8:3）。铜象征良善（参425，1551节）；木象征良善（参643，2784，2812，3720，8354节）；金象征良善（参113，1551，1552，5658节）。

8941 “不可用凿成的石头筑坛”象征不可出于自我聪明。

这可由“凿成的石头”的含义清楚看出，“凿成的石头”是指那些出于自我聪明的东西；因为“石头”象征真理（参8940节），而凿石头或修整石头，就是出于自我，或出于自我聪明，造出或虚构出真理，或与真理相似的东西。因为凡出于自我，或出于自我聪明所造出或虚构出的东西，其生命都是来自人；这种生命并不是生命，因为人的自我无非是恶（参210，215，694，874-876，987，1047，5660，5786，8480节）。但凡不是出于自我，而是出于神性的东西，则有生命在自己里面，因为一切生命都来自神性。这里论述的是由真理而来的对主之敬拜，因为这种敬拜由“石坛”来象征（参8940节）。

【2】敬拜主所凭借的真理，只能取自圣言，因为圣言中的每一细节都有来自神性的生命。当真理取自自我时，它们所注视并以之为目的的，是在世人之上的尊荣和显赫，也是在众人之上的土地占有和财富；因此，它们里面含有自我之爱和尘世之爱，也就是总括地含有一切恶（参7488，8318节）。但取自圣言的真理，所注视并以之为目的的是永生；它们里面含有对主的爱和对邻舍的爱，也就是总括地含有一切良善。当真理出于自我，或出于自我聪明被造出来时，它们就支配来自神性的真理，因为来自神性的真理被用来确认它们；然而情形本应相反，即来自神性的真理应当掌权，而出于自我聪明的东西应当服事。出于自我，或出于自我聪明的东西，被称为真理，但并不是真理，只是在

外在形式上显得像真理；因为它们借着对圣言字义的应用，并借着推理，被造成类似真理的样子。但在内在形式上，它们却是虚假。关于这些东西是什么、性质如何，可参上文8932节。

【3】世上有两种宗教是出于自我聪明的。一种宗教中，自我之爱和尘世之爱是一切；这种宗教在圣言中被称为巴别。它的内在因自我之爱和尘世之爱而是亵渎的；它的外在则因圣言而显为神圣，因为他们把圣言应用来确认自己。另一种宗教中，自然之光是一切；处于这种宗教中的人，不承认任何他们不能理解的东西为真理。这种宗教中的一些人承认圣言，但把圣言应用来作确认，因此使圣言服事他们；另一些人则不承认圣言，而把神性置于自然之中，因为他们的光既然是自然之光，就落入自然，不能被天堂之光照亮，因为他们拒绝圣言，而一切光照都来自圣言。属于这两种宗教的人都在地狱，因为他们没有天堂生命，也不能接受天堂生命，因为他们拒绝了圣言。至于那些把圣言应用来作确认的人，他们在心里轻看圣言；但由于圣言在民众中有权威，所以他们利用它来服事自己的目的，使出于自我聪明的虚构之物借此具有力量。由此可知，在属灵意义上，“坛不可用凿成的石头建造”象征什么。

【4】“凿成的石头”在以下经文中也象征出于自我聪明的东西。以赛亚书中说：“这众百姓，就是以法莲和撒玛利亚的居民，都要知道。他们凭骄傲自大的心说：砖墙塌了，我们却要凿石头建筑。”（赛9:9-10）耶利米哀歌中说：“我哀号求救；他使我的祷告不得上达。他用凿过的石头挡住我的道；他使我的路弯曲。”（哀3:8-9）阿摩司书中说：“你们践踏贫民，向他们勒索麦子；你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内。”（摩5:11）这些地方的“凿成的石头”表示信仰事物中出于自我聪明的东西。

【5】由于“凿成的石头”象征这些东西，所以以色列人过了约旦河之后，在迦南地所筑的第一座坛，是用未经凿过的石头筑成的；因为“过约旦河”代表进入主的国度，而这种进入是借着信之真理实现的。关于这座坛，约书亚记中这样说：“约书亚在以巴路山上为耶和华以色列的神筑了一座坛，是用没有动过铁器的整石头筑的。”（书8:30-31；申27:1-8）

【6】耶路撒冷的圣殿同样是用完整而未经凿过的石头建造的。关于这事，列王纪上这样说：“建殿是用山中凿成的石头。建殿的时候，锤子、斧子，和别样铁器的响声都没有听见。”（王上6:7）因为主由圣殿来代表，至于神性真理而言。主自己教导说，祂由圣殿来代表（约2:19，21，22）；祂之所以至于神性真理而言由圣殿来代表，是因为神性真理在那里被教导。因此圣殿也是用石头建造的，因为“石头”象征神性真理（参8940节）。因此，主自己也被称为“以色列的石头”（参6426节）。

【7】由此现在可以清楚看出，坛的石头以及圣殿的石头象征什么，也可以看出石头必须是完整的、未经凿过的，究竟象征什么；也就是说，宗教必须由来自主的真理形成，因而由来自圣言的真理形成，而不可由自我聪明形成。出于自我聪明的事物，在以赛亚书中也这样描述：“偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。”（赛40:19-20）“雕像”表示出于自我的宗教，这种宗教被奉为神性来敬拜（参8869节）；“匠人”表示那些出于自我制造和虚构的人。为使这些东西看起来像真理，经文说他“用金包裹”，又“铸造银链”，并“寻找巧匠”。

【8】同一先知书中又说：“制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处；他们的见证无所看见，无所知晓，他们便觉羞愧。铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成。木匠拉线，用笔划出样子，用刨子刨

成形状，用圆尺划了模样，仿照人的体态，作成人形，好住在房屋中。”（赛44:9，11-13）这里同样描述出于自我聪明的宗教。耶利米书中也类似地说：“众民的风俗是虚空的；他们在树林中用斧子砍伐一棵树，匠人用手工造成偶像。他们用金银妆饰它，用钉子和锤子钉稳，使它不动摇。”（耶10:3-4）何西阿书中也说：“现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。”（何13:2）在内义上，“偶像”、“外邦神”、“铸像”和“雕像”所指的，乃是出于自我聪明、而不是出于圣言所造出来的宗教；因为凡出于自我的东西，无非如此。它们在自己里面是死的，却又被人当作活的来敬拜。

8942 “因你在上头一动工具”象征若出于自我。

这可由“工具”的含义清楚看出，“工具”是虚构出来的真理，因而是出于自我的东西；因为工具是铁器，石头借着它被凿开，并被修整成形。因此，这里的“工具”就是人的自我，因为人的自我会修整那些要成为宗教内容的东西，使它们显出真理的形式。

在别处，“工具”有时被称为铁器，有时被称为斧子（申27:5；书8:30，31；王上6:7；赛44:10，11，12；何13:2；耶10:3，4）。这些器具象征属于自我聪明并进行虚构的东西。

8943 “就把坛污秽了”象征那时就没有敬拜。

这可由“污秽”的含义清楚看出，“污秽”是指使敬拜不复存在。因为凡出于自我聪明的东西，本身都没有生命，甚至在属灵上是死的，因为人的自我无非是恶。因此，若神性敬拜由此形成，这种敬拜就无异于偶像、雕像或铸像的敬拜，其中没有灵，也就是说，没有生命。

但凡出于圣言的东西，唯独它才可服务于神性敬拜，因为它本身是活的。因为圣言的每一个细节里面都有属灵意义，而属灵意义论述主的国度；在这意义里面又有神性，因为圣言在其最内在的意义上唯独论述主。圣言的神圣和生命由此而来，而不是从别处而来。

圣言好比一位神性之人：字义好比祂的身体，内义好比祂的灵魂。由此可见，字义是借着内义而活的。看起来好像字义会因内义而消失或死去；但事实恰恰相反，它并不消失，更不会死去，而是借着内义而活。

由此现在可以清楚看出，真正的神性敬拜是由属于圣言的事物而存在，绝不是由属于自我聪明的事物而存在。因此，“你若在坛上动工具，就把坛污秽了”象征：若你不是从圣言，而是从自我聪明，虚构出那些要成为神性敬拜内容的东西，那就没有敬拜。

8944 世人相信，人能凭自然之光，因而无需启示，就知道许多属于宗教的事，如神存在，祂当受敬拜，也当被爱，以及人死后仍要活着，还有许多依附于这些事的东西；然而这些都是出于自我聪明的东西。

但我借许多经验蒙教导，人凭自己，若没有启示，对神性事物，以及属天和属灵生命的事物，完全一无所知。因为人生来就在自我之爱和尘世之爱的恶中；这些恶会关闭来自天堂的流入，并打开来自地狱的流入，因而使人瞎眼，使人处于否定之中，不承认有神性，不承认有天堂和地狱，也不承认死后生命。

这一点从世上的学者身上明显可见；他们借着各种知识，把自己的自然之光提升到别人之上。众所周知，他们比别人更否认神性，并承认自然为神性；也众所周知，当他们出于内心而不是照教义说话时，他们否认死后生命，也否认天堂和地狱，因而否认一切属于信仰的事；他们称这些事为束缚民众的绳索。由此可见，没有启示的自然之光是怎样的。

我也蒙指示，许多写过自然神学，并凭自己的自然之光巧妙确认其教会教义的人，在来世心里比其他人更否认这些教义，也否认圣言本身；他们竭力要彻底毁灭圣言，因为在来世，心会说话。我也蒙指示，这些人不能接受任何来自天堂的流入，只能接受来自地狱的流入。由此可见，没有启示的自然之光是怎样的，因而可见出于自我聪明的东西是怎样的。

【2】但有两件事会使人的心在这问题上陷入疑惑。第一，古人虽是外邦人，却仍知道有神性，知道祂当受敬拜，也知道人就灵魂而言是不死的。第二，今日许多没有启示的民族，也知道这些事。至于古人，他们知道这些事，并不是凭自己的自然之光，而是凭启示；这启示从教会流传到他们那里。因为从最古时代起，主的教会就在迦南地（参3686，4447，4454，4516，4517，5136，6516节）。由那里，属于神性敬拜的这类事物流传到周围各民族，也传到邻近的希腊人那里，再由希腊人传到意大利人，或罗马人那里。因此，这些民族和那些民族都有关于至高神明和灵魂不死的认知；他们中间的学者也曾论述这些事。

【3】至于今日也知道有神性和死后生命的民族，他们也不是从自己的自然之光得知这些事，而是从自古以来承传的宗教得知的；这种宗教建立在一些事物之上，而这些事物借各种途径从有启示的教会流传出来。这是出于主的神性天

命。此外，他们中间凡照自己的宗教承认神性在万有之上，并照自己的宗教向邻舍履行仁义职分的人，在来世受教时，就会接受信之真理，并得救（参2589-2604节）。

8945 “你上我的坛，不可用台阶”象征不可提升到内在的天上事物。

这可由“用台阶上去”的含义清楚看出，“用台阶上去”是指把自己提升到更高或更内在的事物；无论说“内在”还是“更高”，都是一样的，因为内在事物显现为更高事物（参2148，3084，4210，4599节）。也可由“坛”的含义清楚看出，“坛”是主的主要代表（参921，2777，2811节）。因此，“用台阶上我的坛”就是把自己提升到主那里，因而提升到内在的天上事物；因为主在内在事物中更为临在。所谓“天上事物”，是指在最内层天堂中的事物；而“属灵事物”，则是指在中层天堂中的事物。因为天堂分为两个国度，即属天国度和属灵国度。在属天国度中的人，在最内层或第三层天堂，因此最接近主；因为在那里的人处于对主的爱和纯真之中，因而比其他所有人更有智慧。但在属灵国度中的人，在中层或第二层天堂，因此离主较远；在那里的人处于对邻舍的仁义之中，并借着仁义与主同在。关于这两个国度及其区别，可参阅前文（参2048，2088，2227，2507，2669，2708，2715，2718，3235，3246，3374，3887，4448，4585，4938，4939，5113，5922，6367，6435，7877节）。

【2】关于提升到内在事物，因而提升到天上事物——这就是“用台阶上坛”所象征的——其情形需要简要说明。在来世，不允许任何人被提升到高过其所处良善程度的天堂；因为若被提升得更高，他的污秽就会显露出来，也就是他的爱之恶以及由此而来的虚假会显露出来。因为天堂越内在，就越纯净、越圣洁。处于较不纯状态的人，被保持在较低的范围中；在那里，不洁的事物不会被觉察，也不会显现出来，因为他们处在较粗浅的良善和较昏暗的真理中。

【3】有时会发生这样的事：来到天堂的人渴望进入更内在的天堂；他们以为这样就会享有更大的快乐。为除去附着在他们里面的这种欲望，他们也被提升到更内在的天堂；但当他们来到那里时，就开始因自己爱中的恶而痛苦，因为这些恶那时进入他们的觉察；他们也因自己里面由恶而来的虚假而变得丑陋。他们觉察到这些以后，就从内在天堂自行投下；直到回到自己原先的位置，才重新进入安宁和平安的状态。这些就是“你上我的坛，不可用台阶，免得你的赤身在其上显露出来”所象征的事。

【4】那些在天堂以下的人，情形也类似。若他们在尚未预备好以前就渴望升入天堂，当他们被提升到那里时，就会感到近乎地狱般的痛苦，并且在自己看来好像尸体；他们的生命本身也痛苦挣扎，如同临死之人的生命。因此，他们急速从那里投下；以后也不再渴望升到自己所处生命状态以上。

【5】必须知道，在来世，主并不拒绝任何人进入天堂；凡愿意的人，都可以被接纳。天堂由天使社群组成，这些天使处于对邻舍之爱的良善和对主之爱的良善中。人被带入天堂时，就是被引入这样的社群；但当他们生命的气场，也就是他们爱之生命，与这些社群不相一致时，就会发生冲突，由此给他们带来痛苦和被投下。这样，他们就被教导认识天堂的生命，也认识自己的生命状态与天堂生命相比是怎样的；同时也被教导知道，天堂并不是像世上普遍意见所认为的那样，只要人被接纳或被引入就属于他的；又知道，人必须借着在世上的生活成为这样的人，才能与天堂中的人同在。但关于这些事，可参前面根据经验所述和所示的内容（参3938，4225，4226，4299，4674，5057，5058，7186，7519，8794，8797节）。这些就是这条律例所象征的事：“他们不可用台阶上坛，免得自己的赤身在其上显露出来”；出埃及记28:42，43中类似的话也象征同样的事。

【6】之所以说“用台阶上去”，是因为在灵界，向内在事物的提升显现出来时——在那里，属天和属灵事物以类似世间事物的形式呈现——就像沿台阶上升一样。我曾多次获准看见这种代表。因此，雅各在梦中也看见天使沿梯子的台阶上到主那里（创28:12）。所以，在圣言中，“台阶”也象征上升到更高事物，也就是更内在事物，如以西结书40:6，22，26，31，34；又如阿摩司书中说：“主耶和华万军之神在天上建造台阶。”（摩9:6）

8946 “免得你的赤身在其上显露出来”象征关于这些事物的思维观念由此充满伪谬，而这伪谬那时会显明出来。

这可由“赤身”的含义清楚看出，“赤身”是指缺乏真理（参5433节），因而是指充满伪谬的思维观念；也可由“显露”的含义清楚看出，“显露”是指显明。

关于这事的情形，刚才在8945节已作解释：也就是说，若人、灵或天使被提升到天堂较内在处，他就会照自己两方面的生命显现出本来样子：一方面是关于真理的思维生命，另一方面是关于良善的意愿生命。因为天堂越内在，良善就越纯净，真理也越纯净。因此，为免他们思维中的伪谬和意愿中的邪恶显现出来，而要使这些东西被遮蔽，他们就被保持在较低处，在那里，相对来说他们处于较昏暗的光中。

由此也可以明白，“没有人能看见耶和华而活”是什么意思；因为耶和华是纯爱，从祂而来的是纯光。若人在这些之中被看见，就会灭亡。因此，甚至天堂中的天使也被云遮蔽（参6849节）；也因此，所有在地狱中的人都被浓密的云雾遮盖（参3340，8137，8138，8814，8819节），因为云雾就是伪谬。

论土星灵与土星居民

8947 来自那颗星球的灵，以及那颗星球本身，显现在前方相当远处，在膝盖下部的平面上；当朝那里开眼观看时，就看见一大群灵，他们全都来自那颗星球。他们从那颗星球的这一侧被看见，并且在右边。

8948 我也获准与他们交谈，并由此知道他们相对于其他灵而言是怎样的。他们正直而谦逊；由于他们相对地看自己为渺小，所以在来世也显得渺小，因为在那里，每个人的显现都照他的心灵和生命而定。

8949 在敬拜中，他们极其谦卑，因为在敬拜中他们视自己为无有；他们敬拜我们的主，并承认祂为唯一的神。因为主有时以天使的形态向那颗星球上的人显现，因而如同一个人；这时，神性从祂的面容发光，并感动人的心灵。那里的居民到了成年以后，也与灵交谈；他们从这些灵那里受教，认识主，知道当如何敬拜祂，也知道当如何生活。

8950 当有人想要诱惑那颗星球的灵，使他们离开对主的信仰，或离开对祂的谦卑，以及正直的生活时，他们就说自己宁愿死。那时，在他们手中似乎显出一些小刀；他们好像想用这些小刀刺自己的胸。当问他们为什么这样做时，他们说，他们宁愿死，也不愿从主那里被带走。

我们这颗地球的灵有时嘲笑他们，并用问题搅扰他们，问他们为什么这样做；但他们回答说，他们清楚知道自己并不会因此自杀，这只是从他们心灵的意愿流露出来的一种表象，表示他们宁愿死，也不愿被引离对主的敬拜。

8951 在那颗星球上，也有一些人把夜间的光——那光十分明亮——称为主；但这些人与其余的人分开，在他们中间不被容忍。那夜间的光，是由远处环绕那颗星球的巨大环带，以及土星的各个卫星所发出的。

8952 有人问他们关于那条巨大环带的事；从我们这颗地球看来，那环带似乎升起在那颗行星的地平线之上，并且位置有所变化。他们说，在他们看来，它并不显为环带，而只是在天空中以不同方向显为雪白之物。

8953 那颗星球上的居民和灵，代表人里面介于属灵感官与自然感官之间的东西；但他们退离自然感官，而趋近属灵感官。因此，那些灵常常觉得自己被带走，或被提入天堂，随后又被送回，如此交替；因为凡属于属灵感官的，都在天堂；凡属于自然感官的，都在天堂以下。

8954 那里没有城市，也没有王国；他们分成各个家庭而生活，每个家庭都与另一个家庭分开，因此丈夫和妻子同他们的孩子住在一起。孩子们成婚之后，就离开父母的家，不再挂念它；所以，那颗星球上的灵显现为成双成对。

8955 在那颗星球上，所有人都知道自己死后还会继续活着，这一点与我们这里不同；因此，他们也不看重自己的身体，只在身体维持生命所需的范围内才顾惜它；他们说，这生命将会长存，并且服侍主。所以，他们也不埋葬死者的身体，而是把它们抛在外面，并用森林中的树枝遮盖。

8956 他们对于饮食和衣着也很少操心；他们吃的是他们那片土地所出产的各种果实和蔬菜；衣着也很轻薄，因为他们被一层厚皮，或说外膜，包裹着，可以抵御寒冷。

8957 关于土星上的灵和居民，续至下一章末。

出埃及记第二十一章

续论仁义的教义

8958 正在重生的人要经历试探。

8959 试探是人里面的属灵争战，因为它们是在他里面从地狱而来的邪恶，与在他里面从主而来的良善之间的争战。

8960 试探是由恶灵引起的；这些恶灵住在人里面的邪恶和伪谬中，激发他的邪恶，并控告他；而从主而来的天使住在他的良善和真理中，唤起在他那里的信之真理，并保护他。

8961 在试探中，所涉及的是人里面从地狱而来的邪恶，与他里面从主而来的良善之间谁来掌权的问题。想要掌权的邪恶存在于人的属世层面，也就是外在人之中；而良善存在于人的属灵层面，也就是内在人之中。因此，在试探中也涉及一方支配另一方的问题；如果邪恶得胜，那么属世之人就支配属灵之人；如果良善得胜，那么属灵之人就支配属世之人。

8962 这些争战是借着出自圣言的信仰之真理而进行的；人必须借着这些真理与邪恶和伪谬争战。若他不是借着这些真理，而是借着其他事物争战，就不能得胜，因为主不在其他事物中。

8963 因为争战是借着出自圣言的信仰真理而进行的，所以人只有在具备关于真理与良善的认知，并由此获得某种属灵生命之后，才被允许进入争战。因此，这些争战只有在人年龄渐长之后，才会在他里面发生。

8964 凡人若在自己里面没有出自圣言、可凭以争战的信仰真理，也就是说，若他没有由这些真理而来的某种属灵生命，就不会被允许进入任何争战，因为他会失败；如果人失败，那么他试探之后的状态就会比试探之前更坏，因为那时邪恶已为自己取得了支配良善的权能，伪谬也取得了支配真理的权能。

8965 由于今日信仰罕见，因为教会正处于自己的末期，所以如今很少有人经历任何属灵试探。因此，人们几乎不知道属灵试探是什么，以及它们有什么用处。

8966 试探有助于坚定信仰真理，也有助于将它们植入人里面，并将它们渐渐引入意志，使之成为仁义的良善。因为如前所述，人是凭着信仰真理与邪恶和伪谬争战；既然这时他的心灵处在真理中，当他得胜时，就在这些真理中坚定自己，并将它们植入自己里面；同时，他也把那些攻击他的邪恶和伪谬视为仇敌，并从自己里面弃绝。借着试探，那些属于自我之爱和尘世之爱的欲望也被驯服，人也被降卑；这样，他就被预备好，可以从主接受天堂的生命，这生命就是重生者所具有的新生命。

8967 因为借着试探，信仰真理得到坚定，仁义的良善得以植入，邪恶的欲望也被驯服，所以由此可知，借着试探，属灵人或内在人获得了对自然人或外在人的支配权；也就是说，属于仁义与信仰的良善，获得了对属于自我之爱和尘世之爱的邪恶的支配权。做到这一点之后，人就获得启明，并能觉察什么是真理、什么是良善，也能觉察什么是邪恶和伪谬；由此产生聪明和智慧，并且此后日益增长。

8968 当人借着信仰真理被引入仁义的良善时，他就经历试探；但当他处于仁义的良善中时，试探便停止，因为那时他就在天堂中。

8969 在试探中，人必须如同凭自己一样与邪恶和伪谬争战，但仍要相信这是出于主；如果他在试探本身中不能相信这一点，因为那时对他来说是昏暗的，那么至少在试探之后要相信。若人在试探之后不相信唯有主为他争战，并为他得胜，那么他所经历的只是外在的试探；这种试探不能深入，也不能使任何信仰和仁义扎根。

概览

8970 本章在内义上论述那些在自己里面或在他人里面损害或毁坏信仰之真理或仁义之良善的人；也论述相应的惩罚和补偿。这些含义包含在本章关于仆人、关于杀害同伴或仆人或使他们受损害、关于抵人的牛，以及关于坑的判决或律例之中。

内义

8971 圣言是神圣的，甚至是至圣的，这是教会内每个人都知道的；凡处于信仰之真理并照之生活的人，不仅承认这一点，也能觉察这一点，因为他们阅读圣言时，不断被保持在神圣的观念中。可是，那些不处于信仰之真理、也不照之生活的人，并不承认圣言中有任何神圣，更不用说觉察了；他们阅读圣言时，在其中看不见比其他任何著作更崇高的东西。那些心里否认圣言神圣性的人，阅读圣言时甚至暗自说，人的著作更优美，因为就字义而言，它们以更优美的文体编写而成。

这一点由来世那些心里否认圣言是由神性默示之人的亲身经历向我证实了。然而，当有人告诉他们，圣言就其中的每一个字母、其中最微小的一点而言，都是神圣而神性的，他们便站住，惊奇这是从哪里来的。又进一步告诉他们，并且也逐一向他们显示，圣言中所有事物本身都包含一种不显现在字义中

的属灵意义；当人阅读圣言时，这种圣言之意义就在天堂中临到天使。那时他们承认了，因为已经向他们显示出来；但他们说，他们在世上并不知道这一点，既然不知道，就没有罪责。

可是，当这些人受察验时，人们发现，他们曾随一切私欲而生活，没有任何良知的约束；因此，他们心里否认神性、天堂和地狱、死后生命，以及信仰的其余事物。这就是他们不承认圣言神圣性的原因。还进一步得到证实的是，凡曾处于信仰之真理并照之生活的人，都把圣言视为神圣，并且阅读时也在自己里面觉察到其神圣。由此他们被说服：原因不在圣言，而在他们自己。因为凡处于良善生活的人，其内在向天堂敞开，圣言的神圣由天使从天堂流入；而凡处于邪恶生活的人，其内在向天堂关闭，却向地狱敞开，于是相反之物便流入。

【2】可举本章关于仆人、婢女和牛的判决或律例为例。那些因生活在邪恶中而否认圣言神圣性的人，会说他们在这些判决或律例中看不出任何神性。例如：不愿自由离去的仆人，要被带到门或门柱那里，他的主人要用锥子穿他的耳朵，于是他便永远服侍；又如，若被打的仆人活了一日或两日，打他的主人不受惩罚，因为那仆人是他的银钱；又如，仆人因眼或因牙可以得自由；又如，抵人的牛要被石头打死；以及那里其余的条例。

那些心里否认圣言神圣性的人，看这些事时，觉得它们似乎不配列入圣言，更不配由耶和华自己在西奈山上口授。对于圣言中历史部分和先知部分的其余内容，他们也有同样看法。但他们之所以这样看，是因为他们由于邪恶的生活，天堂向他们关闭，由此他们的觉察是相反的；而那些处于良善生活的人，情形则完全不同。

【3】至于从天堂流入的圣言之神圣从何而来，这从迄今关于圣言内义所说并所显示的一切可以清楚看出：即唯独圣言有内义；这内义论及属于天堂、属于永生的事物，并且在至内层面论及唯独主，因而论及神圣之事，甚至论及神性本身、至圣之事；当人阅读圣言时，这一意义临到与人同在的天使，因此由此有神圣的流入，并且凡处于信仰与仁义生活的人，便有对它的觉察。

至于本章关于仆人、婢女和牛的判决或律例，它们在至内义中包含关于以下之人的神性秩序：那些处于信仰之真理中的人；以及那些损害或毁坏属于信仰与仁义之事、属于爱主之事的人；并且在至内义中，它们还涉及主自己。由此每个人都能看出，这些内容本身是何等神圣，尽管在字义中并不如此显现。

8972 第一节 “你在百姓面前所要立的典章是这样”，表示外在真理，就是在有代表性教会的民事状态中所应有的真理；这些真理从内在真理流出，而内在真理属于诸天中的秩序。“要立在以色列人面前的典章”表示这些事，这可由“典章”的含义看出，“典章”是指真理（参2235，6397，7206，8685，8695节）。“典章”之所以是真理，是因为一切审判都是凭真理作出的；因此，在圣言中，“行审判”表示实行真理，也就是照真理施行判断。不过，“典章”用复数时，表示民事律例，因而表示外在真理，就是在民事状态中所有的真理。之所以说“在有代表性教会的民事状态中”，是因为这些典章在其内部包含并蕴藏着属于诸天秩序的真理，这从它们的内义可以看出。

【2】主所颁布并吩咐以色列人的律法，分为诫命、典章和律例。所谓诫命，是关乎生活的；所谓典章，是关乎民事状态的；所谓律例，是关乎敬拜的。至于这里特别所谓的典章，就是本章以及随后几章中所包含的内容。它们曾在这样一种教会中作为律法使用，在那里，属于天堂和教会的内在事物由外在事物来代表；但在内在事物不再由外在事物代表的教会中，例如在基督教会中，它们就不再作为律法使用。原因是，这一教会的人已经得着内在事物的启示，因

此与天堂的交通是借着内在事物发生的，不再像从前那样借着外在事物发生。由于这个原因，基督教会的人不必按外在形式遵守那些称为典章和律例的事，而要按内在形式遵守。然而，它们仍然保有神圣性，因为它们本身含有神圣之事，正如圣言中关于献祭所吩咐的一切，每一件、每一项都同样如此；这些事虽然已经废止，却仍因其中所含有并所代表的神性而是圣言中神圣的内容。因为当基督徒阅读这些内容时，其中的神性以及它们所代表的事物就在诸天中被觉察，并使天使充满神圣；同时，也借着天使的流入，使阅读的人充满神圣。如果这个人在阅读时也同时思想其中的神性，就更是如此。由此可见，旧约圣言也是至圣的。

【3】主所颁布并吩咐以色列人的律法，分为关乎生活的诫命、关乎民事状态的典章，以及关乎敬拜的律例，这从摩西书中可以看出：耶和华对摩西说：“你去对他们说：你们回帐棚去吧。至于你，可以站在我这里，等我将一切诫命、律例、典章传给你；你要教训他们，使他们遵行。”（申5:30，31）“这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章。”（申6:1）“所以你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章。”（申7:11）

> 在大卫书中：“倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，背弃我的律例，不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯。”（诗89:30-32）

【4】此外，所有律法，只要属于代表性教会，通常都称为典章和律例。如摩西书中：“以色列啊，现在我所教训你们的律例、典章，你们要听从遵行……哪一大国有这样公义的律例、典章，像我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？”（申4:1，8）

在以西结书中：“耶路撒冷……她行恶，违背我的典章，过于列国；违背我的律例，过于四围的列邦。因为他们弃掉我的典章，不顺从我的律例。”（结5:6）又说：“遵行我的律例，谨守我的典章，按诚实行事。”（结18:9）

此外，还有多处，如（利18:5；19:37；20:22；25:18；26:15；申26:17；结11:12，20；20:11，13，25；37:24）。

8973 第二节至第六节 “你若买希伯来人作奴仆，他必服事你六年；第七年他可以自由，白白地出去。他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。倘或奴仆明说：我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。他的主人就要带他到审判官那里（直译为：到神那里），又要带他到门前，靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服事主人。”

“你若买希伯来人作奴仆”象征教会内那些处于教义之真理、却没有照这些真理活出良善的人；“他必服事你六年”象征劳作和某种争战的状态，并由此而有真理得坚固的状态；“第七年他可以自由，白白地出去”象征真理已经坚固的状态，这状态不是靠他自己的劳作得来的；“他若孤身来”象征没有愉悦的真理；“就可以孤身去”象征争战以后仍是没有愉悦的真理状态；“他若有妻”象征真理带有相连的愉悦；“他的妻就可以同他出去”象征争战以后，真理仍带有与之结合的愉悦状态；“他主人若给他妻子”象征在争战中，良善由属灵层面被附加于真理；“妻子给他生了儿子或女儿”象征由此衍生出来的真理和良善；“妻子和儿女要归主人”象征由属灵层面附加于真理的良善，连同由此衍生的良善和真理，并不归属于真理；“他要独自出去”象征争战以后的状态，也就是唯有真理得以坚固并植入的状态；“倘或奴仆明说”象征那时出于已植入之真理的思想；“我爱我的主人和我的妻子儿女”象征对属灵良善

的记忆之愉悦；“不愿意自由出去”象征顺服的愉悦；“他的主人就要带他到神那里”象征他那时照着神性秩序所进入的状态；“又要带他到门前，靠近门框”象征已得坚固并植入的真理与属灵良善相交通的状态；“用锥子穿他的耳朵”象征顺服的代表；“他就永远服事主人”象征直到永远。

8974 “你若买希伯来人作奴仆”，象征教会内那些处于教义之真理、却没有照这些真理活出良善的人。

这可由“买”和“希伯来奴仆”的含义看出。“买”是指为自己取得并归为己有（参4397，5374，5397，5406，5410，5426，7999节）；“希伯来奴仆”是指教会内那些处于教义之真理、却没有照这些真理而行出生命之良善的人。因为“奴仆”是指那些处于真理、却不处于与之相应之良善的人；一般而言，也指相对于良善而言的真理（参3409节）。“希伯来人”则是指属于教会的事物，也指属于某种服事的事物。它指属于教会的事物（参5136，5236，6675，6684节）；它指属于某种服事的事物（参1703，1741，5013节）。

由于接下来论及以色列子孙中的男奴和女奴，所以有必要说明这些事在内义中包含什么。任何人都能看出，这些事本身含有天堂的奥秘，因为它们是在西奈山上由耶和华亲口对摩西说出并吩咐的，并且紧接在十诫的话语之后。若没有这样的奥秘，它们就只不过是民事和司法律法，像世上其他民族的律法一样，其中并无天堂的奥秘。然而，它们所包含的奥秘，只向诸天中的天使显明；因此，除非借着内义，也不向人显明。因为内义教导天使如何领悟圣言，从而也教导圣言中所含的奥秘。这些奥秘是什么、性质如何，将在以下对各项的解释中显明。

【2】为了获得一个总体观念，有必要简略说明在内义中，“希伯来奴仆”特别指什么。在以色列子孙所代表的属灵教会中，有两类人：一类是处于信仰之真理、却不处于与之相应之生命良善的人；另一类是处于仁义之良善，并处于与之相应之信仰之真理的人。那些处于仁义之良善，并处于与之相应之信仰之真理的人，才是真正构成教会的人，也就是内在教会的人。在圣言的内义中，这些人被称为“以色列子孙”。他们本身是自由的，因为他们处于良善中；凡借着良善受主引导的人，都是自由的（参892，905，2870-2893节）。但那些处于信仰之真理、却不处于与之相应之生命良善的人，是外在属灵教会的人。在圣言的内义中，这些人就是“希伯来奴仆”所指的人。他们之所以由奴仆来代表，是因为属于外在教会的事物，相对而言不过是服事之物；信仰之真理相对于仁义之良善而言也是如此，因为信仰之真理的作用，是服事于把教会之人引入仁义之良善。

【3】此外还应知道：凡把教会的一切、因而把救恩的一切都置于信仰之真理，而不置于仁义之良善的人；又凡只是出于顺服行善，而不是出于属于爱的情感行善的人，都不能像那些处于仁义之良善的人，也就是那些出于爱的情感行善的人一样重生。他们固然能够被改造，却不能被重生。这里关于男奴和女奴的律法，在内义中所论述的，正是他们的改造。这种改造的奥秘，今日无人知道；原因在于，在教会内部，几乎到处都不知道信仰之真理对救恩有何作用，也不知道仁义之良善是什么；甚至不知道仁义是什么，也不知道仁义与信仰必须彼此形成婚姻，才能使教会的某种实质在人里面存在。因为良善与真理的婚姻就是教会本身，也就是人里面的天堂（参2173，2618，2728，2729，2803，3132，3155，4434，4823，5194，5502，6179节）。

8975 “他必服事你六年”，象征劳作和某种争战的状态，并由此而有真理得坚固的状态。

这可由“六年”的含义看出，“六年”是指劳作和争战的状态。“六”象征劳作和争战（参737，900，8888节）；“年”象征状态（参487，488，493，893，7839节）。这里也象征真理得坚固，是因为属灵真理，也就是所谓信仰之真理，是通过劳作和争战而得以坚固的。这里说“某种争战”，是因为那些处于信仰之真理、却不处于与之相应之生命良善的人，不会被许可进入任何严重的争战，也就是试探，因为他们会屈服。主不能借着他们里面的良善流入，并由此保护他们抵挡在试探中攻击人的邪恶和伪谬。他们只是外在人；凡从主流入的，都必须经由内在人流入外在人。当他们不处于仁义之良善时，内在人就没有开启；因为开启内在人的正是良善，并且良善也居于其中。

8976 “第七年他可以自由，白白地出去”，象征真理已经得坚固的状态，而这不是靠他自己的作为。

这可由“第七年”的含义看出。“第七年”是指良善与真理结合的状态；因为“第七年”所象征的，与“第七日”或“安息日”所象征的相同。安息日象征良善与真理的结合，或天上的婚姻，因而也象征在奴役状态之后接续而来的平安状态（参8494，8495，8510，8888，8890，8893节）。但在这里，由于所论及的是那些处于真理、却不处于与之相应之生命良善的人，所以“第七年”象征真理已经得坚固的状态。原因在于，在这些人里面，并没有像那些处于仁义之良善的人里面那样有真理与良善的结合；在代表意义上，后者就是“以色列子孙”所指的人。对于前者而言，代替这种结合的是信仰之真理的坚固。“白白地”象征不是靠他们自己的作为，因为当这些人在劳作和某种争战中时，他们里面的信仰之真理，是由主坚固的，并非靠他们自己的任何作为。

“白白地”在约翰启示录中也有同样的象征意义：“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”（启21:6）又说：“听见的人也该说：来！口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启22:17）

在以赛亚书中：“你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”（赛55:1）“水”是指来自圣言的真理；“酒”是指由此而来的良善之真理；“奶”是指真理之良善。

8977 “他若孤身来”，象征没有愉悦的真理。这可由“身体”的含义看出。“身体”是指单独的真理，因而是指没有其自身愉悦的真理；因为“身体”在这里指单独的奴仆，没有妻子，因而没有愉悦。奴仆的妻子，就是与真理结合的愉悦，这一点将由下文显明。

这个奥秘是这样的：外在教会的人，也就是由“希伯来奴仆”所代表的人，是那些学习真理却没有任何愉悦的人；他们学习真理，只是因为这是教会的真理，并相信自己能借着这些真理得救。促使他们学习并认识真理的，是这种必要性。这些人就是在内义中由那些“孤身来、孤身去”（直译为：在自己的身体中来、在自己的身体中去）的奴仆所指的人；在他们里面，只有真理得以坚固。这样的人在来世处于进入天堂的入口，而不在天堂本身；他们被称为“皮肤层的人”，因为他们在至大之人中对应于皮肤（参5553-5559节）。

【2】但那些处于带有愉悦之真理的人，就是这里在内义中由那些“带着妻子而来”的奴仆所指的人；因为当“丈夫”象征真理时，“妻子”象征良善。但在这里，“妻子”象征愉悦，因为在外在教会的人里面，这种愉悦取代了良善。这人所具有的良善，并非出于属灵源头，而是出于自然源头；因为他从生活和教导这些真理所带来的愉悦中获得滋味，而这种愉悦是为了利益或荣誉，因而是为了自己。因此这里说“愉悦”，而不说“良善”。这种东西在外在形式上确实显得像良善；但由于它是自然的良善，也就是说，它的源头来自世界，而不是来自天堂，所以称为愉悦。

【3】然而，在内义中，由主人给奴仆的妻子所指的，是出于属灵源头的良善；但这种良善不能与他结合。因此条例规定，奴仆出去时，妻子仍归主人，妻子所生的儿子和女儿也归主人。属灵良善不是为了利益，也不是为了荣誉，而是为了教会，并为了邻舍的救恩而行的良善。这种良善不能与那些处于教会外在事物的人结合，因为它就是仁义本身的良善，并且从属于爱的情感流出。凡处于教会外在事物的人，对信仰之真理的情感，只能主要是为了自己，其次才是为了教会。这样的人确实能照真理而行，因而能行善；但不是出于情感，而是出于顺服。在内义中，这些人就是由那些愿意永远服事的人所指的人。

【4】这些就是关于奴仆的条例在内义中所包含的奥秘。除非人处于仁义之良善中，否则绝不能领会这些奥秘；而那些只处于信仰之真理、却没有仁义之良善的人，不能领会。原因在于，处于仁义之良善的人在天堂之光中，并从这光看见在世界之光中的事物；但那些处于信仰之真理而不处于仁义之良善的人，只在世界之光中，而从世界之光不能看见在天堂之光中的事物。因为天堂之光在上，也就是在内；世界之光在下，也就是在外。从较高或较内之处，可以看见较低或较外之处；反过来却不能。因为天堂能流入世界，世界却不能流入天堂（参371，5119，5259，5779，6322节）。

8978 “他就可以孤身去”，象征即使在争战之后，仍是没有愉悦之真理的状态。这可由“身体”的含义看出，“身体”是指没有愉悦的真理，这一点刚才已经说明（参8977节）；也可由“出去”的含义看出，“出去”是指他服事六年之后的状态，因而是争战之后的状态；因为“服事六年”象征劳作和争战的状态（参8975节）。关于这一点的情形，可由刚才所说的内容看出（参8977节）。

8979 “他若有妻”，象征真理有与之相连的愉悦。这可由“主人”和“妻子”的含义看出。“主人”是指真理，下文将说明；“妻子”是指良善，但这里是指愉悦，这一点也将在下文说明。

“主人”是指真理，是因为这里“主人”指的是奴仆作为妻子的丈夫；在内义中，“奴仆”和“妻子的丈夫”都象征真理。“奴仆”象征真理，见上文（参8974节）；“丈夫”象征真理（参3134，3309，3459，7716节）。“妻子”是指愉悦，是因为在内义中，“丈夫的妻子”象征良善（参915，2517，4823，6014，8337节）。但由于从以色列民中作奴仆的人，代表外在教会的人；这种人固然有教义之真理，却没有相应的良善（参8974节），因为他行真理不是为了真理本身，行良善也不是为了良善本身，而是为了得报偿，所以在他所行的真理和良善中，有自我的观念。这种观念不属于良善，而属于愉悦；因为在属灵意义上，只有出于对主之爱和对邻之爱的，才称为良善。这种良善在自然人里面也显为愉悦，但使它成为良善的，是其中所含的属灵之物。

【2】为进一步知道这一点的情形，应当记住：内在教会的人是出于仁义而行，因而是出于对邻之爱的情感而行；外在教会的人不是出于仁义之良善而行，而是出于信仰之真理而行，因而不是出于对邻之爱的情感，而是出于顺服而行，因为这是真理所吩咐的。由此可知，内在教会的人是自由的，而外在教会的人相对而言是奴仆；因为凡出于爱的情感而行的人，都是出于自由而行（参2870-2893节）；但凡出于顺服而行的人，并不是出于自由而行，因为顺服本身并不是自由。这就是为什么出于仁义之良善而行的人，才是真正属灵教会的人；因此他在圣言中由“以色列”来代表。相反，凡不是出于仁义之良善，而是出于信仰之真理而行的人，并不是真正属灵教会的人，而是相对而言属于它的奴仆；因此他由奴仆来代表，这奴仆被称为“希伯来奴仆”，因为他是从以色列子孙中买来的。

8980 “他的妻就可以同他出去”，象征即使在争战之后，真理仍与相连的愉悦同在的状态。这可由“出去”，即从服事中出去的含义看出，它是指争战之后的状态（参8975节）；也可由“妻子”的含义看出，“妻子”是指相连的愉悦，这一点刚才已经说明（参8979节）。

由此可见，这里由“奴仆”所代表的是哪些人，也就是那些处于自己教会教义之信仰中，却不处于与之相应的良善中，只处于一种假冒相应良善之愉悦中的人。他们在主人那里服事，象征他们被接入天堂之前的状态；他们从服事中出去，象征他们被接入天堂时的状态。但由于他们只处于自己教会教义之信仰中，而不处于与之相应的良善中，因而不处于良善之真理中，也就是不处于仁义之信仰中，所以他们不能被更深地引入天堂，只能被引到天堂入口处。因为那些在天堂入口处的人，借着信仰之真理与天堂里的人交流；又借着与真理相连的愉悦，与天堂外的人交流。这正如包裹身体的皮肤或膜一样；它们借触觉与世界交流，又借纤维的连接与身体中灵魂的生命交流。因此，那些在天堂入口处、并由希伯来奴仆代表的人，在至大之人中被称为“皮肤层的人”，关于他们，可参看前文（参5552-5559节）。

不过，这样的人有许多属和种，正如身体中的皮肤或膜也有许多种一样：有包裹全身的，有总体上包裹内部器官的，如腹膜、胸膜、心包；也有分别包裹各个脏腑的。所有这些，相对而言都是服事之物。

8981 “他主人若给他妻子”，象征当他在争战中时，由属灵者把良善附加于真理。这可由“主人”的含义看出，这里“主人”是指属灵者；因为这里“主人”指以色列众子中的某个人，而“以色列众子”象征那些属于属灵教会之真理的人，也就是出于爱的情感，或同样地说，出于仁义而行善的人。“以色列众子”是指属灵教会的人（参6426，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，7957，8234，8805节）；因此在抽象意义上，他们也象

征属灵的真理和良善（参5414，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833，5879节）。由此可知，这里“主人”象征属灵者。也可由“给他妻子”的含义看出，这是指把良善附加于真理；因为“给”用于妻子时，是指附加；“奴仆”是指处于教义之真理、却不处于相应良善中的人（参8974节）；“妻子”是指愉悦（参8980节），但这里是指良善，因为她是由属灵者所给，也就是所附加的。凡来自属灵者的，都称为良善，因为属灵本身就是仁义之良善。“妻子”是指良善（参915，2517，4823，6014，8337节）。这是在争战中发生的，因为经上说“他主人若给他妻子”，并且这妻子在服事之后仍归主人。由此可见，妻子是在奴仆服事期间属于奴仆，而在此之后不再属于他；也就是说，是在争战中属于他，而在争战之后不再属于他；因为“服事六年”象征劳作和争战（参8975节）。

【2】谁看不出，这条律例中有一个奥秘，若非启示，谁也不能知道？因为从外在形式看，主人给奴仆的妻子，在奴仆从服事中出去时仍归主人，这似乎违背神性公义；然而妻子本当永远属于自己的丈夫。耶和华吩咐以色列子孙的许多其他事也是如此，例如他们要向埃及人索取金器、银器和衣裳，因而掠夺他们；还有其他类似的事，这些都已在各处说明。可是这些事虽然从外在形式看，如上所说，似乎违背神性公义，实际上却并非如此，因为它们是从诸天中神性秩序的律法流出的，而这些律法本身就是公义的真正律法。不过，除非借内义从字义中展开，这些律法并不显明。这条律例所由来之律法是：那些从幼年起就处于教会外在事物中的人，不能与属灵良善结合；属灵良善只能在他们争战时附加于他们，并且在争战之后离开他们。为说明这件事的情形，因这是一个奥秘，下面简略说明。

【3】有些人从幼年起很少思想永生，也就是很少思想自己灵魂的救恩，而是思想世俗生活及其繁荣；然而他们仍过着良好的道德生活，也相信自己教会教义的真理。当这些人到了成年之后，若要被改造，只能在他们处于争战中时，通过把属灵良善附加于他们而实现；但他们并不保留这种良善，只是借它坚固自己教义的真理。他们之所以如此，是因为在先前的生活中，他们纵容了世俗之爱；这些爱一旦扎根，就不容许属灵良善与真理结合，因为这些爱与这种良善完全相反。不过，当这些爱止息时，属灵良善仍能占据人的思维；例如人在焦虑、不幸、疾病以及类似状态中时，就是如此。那时，出于仁义的行善情感会流入；但这种情感只起到坚固教义真理、并使其更深扎根的作用，却不能与真理结合。原因在于，流入的这种仁义情感只充满心智的理解部分，却不进入人的意愿部分；凡不进入意愿部分的，就不归为人所有，因而也不与人结合。因为良善与真理在人里面的结合，是在真理进入意愿时发生的；也就是说，当人愿意真理，并出于意愿去实行它时，真理才第一次成为良善，或同样地说，信仰才成为仁义。

【4】这事不能发生在那些从幼年起纵容世俗之爱、却仍处于自己教会教义之真理中的人身上；因为他们的意愿部分被这些爱占据，而这些爱与属灵良善完全相反，并且排斥它。只有当这些爱沉睡时，他们才容许属灵良善进入心智的理解部分，也就是进入思维；如上所说，这发生在疾病、不幸或焦虑的状态中，因而发生在劳作和某种争战中。这就是隐藏在这条律例中的奥秘。由于这条律例如此代表神性秩序之律法，也就是关于那些处于教义之真理、却不处于相应良善之人的律法，所以在代表性教会中，即使就外在形式而言，它也符合神性公义。

8982 “给他生了儿子或女儿”，象征由此派生出来的真理和良善。这可由“儿子”的含义看出，“儿子”是指真理（参489，491，533，1147，2803，2823，3373，3704，4257节）；也可由“女儿”的含义看出，“女儿”是指良善（参489-491，2362，3024节）。它们是派生出来的真理和良善，这是显而易见的，因为“妻子”，即那作为母亲并从她生出这些儿女的女子，象征属灵良善（参8981节）；而在内义中，“出生”象征派生（参1330，3263，3279节）。

8983 “妻子和儿女要归主人”，象征由属灵者附加于真理的良善，连同由此派生出来的真理和良善，都不会归真理所有。这可由“妻子”的含义看出，“妻子”是指在争战中附加于真理的属灵良善，见上文（参8981节）；也可由“儿女”的含义看出，它们是派生出来的真理和良善，见刚才所述（参8982节）；还可由“要归主人”的含义看出，这是指它们属于那作为来源的属灵者，而不属于真理。因为“主人”是指属灵者（参8981节），“奴仆”是指没有相应良善的真理（参8974节），因此这些不会归这真理所有。因为在内义中，“男人和女人”象征真理与良善的结合；婚姻在地上代表天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻；婚姻之爱也对应于这婚姻（参2727-2759，2803节）。

【2】但在奴仆与主人给他的妻子之间，并没有婚姻，而只是如妾与男人之间那样的结合。这种结合并不对应于天上的婚姻，因此当奴仆出去时，这种结合也就解除；因为那时妻子和儿女都归主人。之所以有这样的结合，是因为由“奴仆”所代表的真理在外在人中，而由“妻子”所代表的良善在内在人中；内在人的良善不能与外在人的真理结合，除非先在内在人中发生结合。但这不能发生，因为奴仆代表纯粹的外在人，他没有相应的良善，也不能把这种良善

归为己有。内在人的良善不能与外在人的真理结合，除非先在内在人中发生结合；这一点可由关于人的重生所说的内容看出（参3321，3469，3493，3573，3616，3882，4353节），因为重生就是良善与真理的结合。

8984 “他要独自出去”，象征争战之后的状态，也就是唯有真理得以坚固并被植入的状态。这可由“出去”，即从服事中出去的含义看出，它是指争战之后的状态，见上文（参8980节）；也可由“独自”的含义看出，它是指有真理而无良善，这一点也见上文（参8977，8978节）。之所以这是指真理得以坚固并被植入的状态，是因为“在第七年出去”象征这一点（参8976节）；这里又是因为由“妻子”所代表的属灵良善，曾起到坚固这真理、并植入新真理的作用（参8981节）。

8985 “倘或奴仆明说”，象征那时出于已植入之真理的思想。这可由“说”的含义看出，“说”是指思想（参7094，7107，7244节）；也可由“奴仆”的含义看出，“奴仆”是指没有相应良善的真理（参8974节）；这里是指那已经得以坚固并被植入的真理，因为这是论到那将要出去的奴仆（参8984节）。

这里说“奴仆”是真理，但所理解的是处于没有相应良善之真理中的人。之所以说“奴仆”是真理，而不说处于这种真理中的人，是因为抽象的言语，也就是与人分离的言语，是天使的言语；因为在天堂，思想的是事物本身，而不是人。因为在那里，若同时想到某个人，就会唤起处于这类事物中的社群；于是思想就被限定在那里，并停留在那里。

【2】因为在天堂，思想在哪里，临在就在哪里；而这种临在会把那社群中人的思想转向自己，从而扰乱那里来自神性的流入。若他们抽象地思想事物本身，情形就不同了；那时，思想会按照由神性所发出之流入所产生的天堂形式，向四面八方扩展，并且不扰乱任何社群。因为这种思想会进入各社群的公

共氛围中，却不触及或激动社群中的任何人，因而也不使任何人偏离照着来自神性之流入而自由思想的状态。简言之，抽象的思想能够毫无阻碍地贯穿整个天堂；但限定于人或地点的思想，却会被固定并停留在那里。

8986 “我爱我的主人、我的妻子和我的儿女”，象征对属灵良善之回忆的愉悦。这可由“爱”的含义看出，此处是指回忆的愉悦，关于这一点下文会说明；也可由“主人”的含义看出，“主人”是指作为来源的属灵良善（见上文8981节）；由“妻子”的含义看出，“妻子”是指由属灵者所附加的良善（也见上文8981节）；又由“儿女”的含义看出，“儿女”是指由此派生出来的良善与真理（参8982节）。因此，“主人、妻子和儿女”总括起来象征属灵的良善。

之所以“爱”象征对这些良善之回忆的愉悦，是因为由“希伯来奴仆”所代表的人，是教会内那些处于教义之真理、却没有照这些真理而处于良善中的人（参8974，8976节）。这样的人不能因良善而受真理感动，只能因愉悦而受真理感动。因此，这里因为是论到他们，所以“爱”象征回忆的愉悦。

8987 “我不愿意自由出去”，象征顺服的愉悦。这可由“自由出去”的含义看出，它是指争战之后的状态，也就是唯有真理得以坚固并被植入的状态，见上文（参8976，8980，8984节）。因为六年的服事，也称为“一周”（创世记29:27，28），象征劳作或某种争战；这种劳作或争战存在于那些处于真理、却不处于相应良善的人那里。在属灵意义上，“希伯来奴仆”所理解的正是这些人。

这些人的情形是：他们不能被重生，只能被改造。所谓“被重生”，是指那些容许自己藉着称为信仰之真理的事物，由主被引向属灵生命之良善的人；所谓“被改造”，则是指那些不能藉着信仰之真理被引向属灵生命之良善，而只能被引向属世生命之愉悦的人。

凡容许自己被重生的人，是出于情感而照信仰的诫命行事；但凡不容许自己被重生、而只容许自己被改造的人，则不是出于情感，而是出于顺服行事。二者之间的区别在于：凡出于情感行事的人，是从心里行事，因而也是出于自由行事；他们也因真理本身而行真理，因良善本身而行良善，因此也是因邻舍本身而实行仁义。可是凡出于顺服行事的人，并非这样从心里行事，因而也不是出于自由行事。即使他们似乎是从心里并出于自由行事，也是由于某种自我荣耀的缘故；这种荣耀使他们如此觉察。他们也不是因真理本身而行真理，不是因良善本身而行良善，而是为了从那种荣耀而来的愉悦。因此，他们实行对邻舍的仁义，也不是因邻舍本身，而是为了显得如此，并为了得着报偿。由此可见，由“以色列子孙”所代表的是怎样的人、何种性质的人；又由“希伯来奴仆”所代表的是怎样的人、何种性质的人。

【2】然而，在今日的教会内部，关于这种区别的认识已经失落了。原因在于，今日教会所宣讲、所称道的是信仰，而不是仁义；并且很少有人知道信仰是什么。大多数人以为，信仰就是知道教会教义所教导的事，并确信它们是真理；却不认为信仰是照这些真理而生活。他们把照这些真理而生活称为道德生活，并把这种生活与教会教义分开，称之为道德神学。而有学问的人则以为，信仰就是确信或信靠自己会得救，因为主为他们受难，并把他们从地狱中救赎出来；他们说，凡有这种确信的人就会得救，也就是单凭信仰得救。但这些人没有认真考虑：信仰的确信不可能存在，除非在那些过仁义生活的人里面。

【3】这些就是为何关于下列二者之间区别的认识已经失落的原因：一类是处于信仰之真理、却不处于相应生命良善的人；另一类是处于与信仰之真理相应的生命良善中的人。由于这种认识已经失落，所以关于那些处于真理而不处于良善、即由“希伯来奴仆”所象征之人的论述，就不能不显得陌生。

8988 “主人要带他到审判官那里”（直译为：他的主人要带他到神那里），象征他那时照着神性秩序所进入的状态。

这可由“带到神那里”的含义看出。当论及那些处于真理、却不能处于良善的人时，“带到神那里”是指使他们进入一种照着神性秩序的状态；因为“带”象征进入，“神”象征神性秩序，关于这一点下文会说明。这些就是这里所象征的事，这从本节后面的内容可以明显看出；因为那里描述的是那些处于真理、却不处于相应良善之人的状态，即一种永久顺服的状态。凡处于这种状态的人，相对于那些处于与真理相应之良善中的人来说，是处于奴仆状态的；因为后者出于良善，也就是出于情感而行事；凡出于情感行事的人，就是出于意志而行事，因而是出于自己而行事。因为在人里面，凡属于意志的，都是他的“自我”；人的生命之存在，正是他的意志。可是，凡只出于顺服而行事的人，并不是出于自己的意愿行事，而是出于其主人的意愿行事；因而不是出于自己，而是出于别人。所以，相对于前者而言，他们处于奴仆状态。出于真理而不出于良善行事，只是出于理智行事；因为真理属于理智，良善属于意志。出于理智而不出于意志行事，就是出于那站在外面并服事的东西行事；因为理智赐给人，是为了接受真理，并把真理引入意志，使其成为良善；因为真理一旦成为意志的，就称为良善。

【2】但是，藉着照主的诫命而行、并这样顺服来服事主，并不是作奴仆，而是作自由人；因为人的真正自由正在于被主引导（参892，905，2870，2872节）。主把良善注入人的意愿本身，人由此而行；虽然这是出于主，却仍被人觉察为好像出于自己，因而是出于自由。凡在主里面的人都有这种自由，并且这种自由与无法言喻的幸福相结合。

【3】这里“神”之所以是神性秩序，是因为在圣言中，当论及真理时，用“神”；当论及良善时，用“耶和华”（参2769，2807，2822，3921末尾，4402，7010，7268，8867节）。因此，从主的神性良善发出的神性真理，在至高意义上就是“神”；而祂的神性良善，即神性真理所由发出的源头，就是“耶和华”。原因在于，神性良善是存在本身，神性真理则是由此而来的显现；因为凡发出的，都是由此而显现的。天堂中的良善与真理，或天使那里的良善与真理，情形也是如此；教会中人那里的良善与真理也是如此。在那里，良善是存在本身，真理是由此而来的显现；也可以说，爱主和爱邻是天堂与教会的存在本身，信仰则是由此而来的显现。由此可见，“神”为什么也指神性秩序；因为从主发出的神性真理在天堂中形成秩序，甚至它本身就是秩序。关于神性真理就是秩序，可参看前文（参1728，1919，7995，8700节）。因此，当人或天使在良善中从主接受神性真理时，他里面就有天堂中的秩序；因而主的天堂或国度就在他里面，特别地说，就在他里面。其程度取决于他在多大程度上由真理而在良善中，后来又在多大程度上在出于良善的真理中。还有一个奥秘：天使在天堂中显为人的形态，完全是照着他们那里在良善中的真理；他们的美丽与光辉，则照着由真理而来的良善的品质。教会中的人，就其灵魂在天堂而言，也是如此。从主发出的神性真理本身造成了这一切；这一点可由前面许多章末尾关于天堂作为“至大之人”，以及天堂与人里面各部分之间对应的说明看出。

【4】这就是启示录中约翰这些话所包含的奥秘：“又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（启21:17）若不知道“圣耶路撒冷”象征什么，它的“城墙”象征什么，“尺寸”象征什么，“一百四十四”这个数象征什么，因而也不知道“人，就是天使”象征什么，谁能理解这些话呢？“新耶路撒冷”和“圣耶路撒冷”象征主的新教会，这新教会将接续今日的基督教会（参2117节）；“城墙”象征保护这教会的信仰真理（参6419节）；“量”和“尺寸”象征关于真理的状态（参3104节）；“一百四十四”这个数象征与“十二”相同的事物，因为一百四十四是十二乘以十二所组成的数；这些数象征总合中的一切真理，可参看前文（参7973节）。由此可见，“人的尺寸，就是天使的尺寸”象征什么：就是从主发出的真理本身，在其形式中成为天堂中的天使般之人，如上所说。由此可见这些话所包含的奥秘，就是它们描述了将要接续今日基督教会之那教会的真理。

【5】这些真理是出于良善的真理，这一点在紧接着的经文中用这些话来描述：“墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。”（启21:18）“碧玉”象征那教会将来的真理品质；因为“石头”一般象征真理（参1298，3720，6426节），“宝石”象征来自主的真理（参643节）。“金”象征爱与智慧的良善（参113，1551，1552，5658节）。谁能猜想到这些话里面包含这样的事呢？谁又不能由此看出，圣言中隐藏着无数奥秘；这些奥秘若不藉着内义，绝不会向任何人显明；而藉着内义，如同藉着钥匙，神性真理就按其在天堂中的样式被打开，因而天堂和主自己也被打开。主在圣言最内在的意义中，是一切中的一切。

8989 “带他到门前，靠近门框”，象征已经得以坚固并被植入的真理与属灵良善交通的状态。

这可由“门”的含义看出，“门”是指真理被引入良善（参2356，2385节）；这里是指得以坚固并被植入的真理，也就是“希伯来奴仆”服事六年之后所象征的真理（参8976，8984节）。由于“门”是引入，所以也是交通；因为一间房与另一间房是藉着门而相通的。这也可由“门框”的含义看出，“门框”是指这真理与良善的结合，因为门框在两间房之间，并把它们连接起来。关于“门框”是指属世层面的真理，可参看前文（参7847节）。谁看不出，这个关于愿意留下来的奴仆的礼仪，本身包含一个奥秘，而且是神性奥秘？因为这是耶和华从西奈山亲口颁布并吩咐的。那些不相信圣言中有比字义所显明的更圣洁、更神性的内容的人，必会感到惊讶：这些事，以及本章和以下各章所包含的许多事，竟是耶和华亲口颁布的；因为按字义来看，它们似乎不过像外邦法律中的条例。例如这里关于奴仆的条例：若有奴仆不愿离开服事，就要被带到门前或门框那里，由他的主人用锥子穿他的耳朵。按字义来说，这事并不显得有神性；然而它却是极其神性的。只是这种神性，唯有藉着内义才能显明。其内义是：那些只处于真理中、而不处于相应良善中，却仍对属灵良善有回忆之愉悦的人（参8986，8987节），与属灵良善有某种交通和结合。

【2】这一点由奴仆的耳朵被主人在门前或门框那里穿透来代表；因为“门”是交通，“门框”是结合，“耳朵”是顺服，而“用锥子穿透耳朵”则是他将要停留之状态的代表。当读这段圣言的人身边有天使时，天使就是这样理解这些事的。因为天使并不思想门、门框、耳朵和穿耳，也不思想奴仆，而是思想由这些事所表示的交通与结合。天使处于对这些事的理解中，因为他们处于光中；进入他们思想的，只是属灵和属天的事物，而不是圣言字义中那样的属世和世俗事物。因为圣言的字义是属世和世俗的，内义却是属灵和属天的；前者是为人，后者是为天使。因此，藉着圣言，天堂与人之间便有了交通和结合。

【3】为了进一步显明关于那些留在主人那里的奴仆之礼仪所包含的奥秘，有必要说明“门”和“门框”为何象征交通与结合。天使和灵都有居所，这些居所看起来与世上的居所完全相似（参1116，1626-1628，1631，4622节）。还有一个奥秘：在他们居所中显现的一切和每一样东西，都象征属灵事物；它们也从天堂中的属灵事物流出，并由此流入他们的心智中。真理与良善的交通在那里由门来呈现，结合由门框来呈现，其他事物则由房间本身、院子、窗户和各种装饰来呈现。今日的人，尤其是纯属世的人，无法相信事实如此，因为这些事没有显现在他们肉身的感官面前。然而，当先知的内层向天堂打开时，他们确曾看见这类事，这可由圣言看出。我自己也千百次觉察并看见这些事；并且我多次听见他们说，当他们的思想与我交通时，他们房间的门就打开；当不与我交通时，门就关闭。

【4】因此，在圣言中，当论及交通时，就会提到“门”。如以赛亚书中说：“我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。”（赛26:20）“关上门，等到忿怒过去”是指不与邪恶交通；这些邪恶就是“忿怒”（参3614，5034，5798，6358，6359，6997，8284，8483节）。玛拉基书中说：“万军之耶和华说：他岂能看你们的情面吗？你们中间谁肯关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火呢？”（玛1:9，10）“关上殿门”是指不与圣物或神性事物交通。撒迦利亚书中说：“黎巴嫩哪，开开你的门，任火烧灭你的香柏树。”（亚11:1）“开开门”是指允许进入，或给予交通。大卫诗篇中说：“他却吩咐天空，又敞开天上的门。”（诗78:23）“敞开天上的门”是指赐下与来自主、在天堂中的真理和良善的交通。同一处又说：“宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”（诗84:10）“在门口站着”是指在外层与良善交通，这良善就是“神的殿”（参3720节）。又说：“众城门哪，你们要抬起头来；永久的门户，你们要被举起，那荣耀的王将要进来。”

（诗24:7，9）“永久的门户被举起”是指向主打开并提升内心；主就是“荣耀的王”。这样便有了交通，也就是主带着仁义的良善和信仰的真理流入。主因出于良善的真理而被称为“荣耀的王”。

【5】以赛亚书中说：“耶和华论他的受膏者古列如此说：我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前；我也要放松列王的腰带，使门户在他面前敞开，不得关闭。我必在你前面行，修平崎岖之地；我必将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我耶和华，以色列的神。”（赛45:1-3）这里论到主的人性，在代表意义上，“古列”就是主；“使门户在他面前敞开”是指给予通往神性本身的入口。因此，主也就其人身而言被称为神，这里称为“以色列的神”。约翰启示录中说：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的；因为你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。”（启3:8）“给一个敞开的门”是指与天堂交通。又说：“此后，我观看，见天上有门开了。我听见有声音说：你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”（启4:1）这里“门”显然是指交通，因为所论的是他将要从天堂领受的启示。由此也明显可见，如上所说，那里用“门”代表交通。又说：“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他、他与我一同坐席。”（启3:20）

【6】这里“门”也显然是指通往天堂的入口和与天堂的交通；主在那里，因而也是与主交通。马太福音中也有类似的话：“新郎到了，那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：主啊，主啊，给我们开门。他却回答说：我实在告诉你们，我不认识你们。”（太25:10-12）关于这些话在内义中象征什么，可参看前文（参4635-4638节）：即“童女”是指教会内的人；“灯里有油”是指信仰真理中有仁义的良善；“灯里没有油”是指有信仰的真理，却没有仁义的良善在其中。对后者而言，说“门就关了”，因

为他们不与天堂交通，也就是不藉着天堂与主交通。与天堂、并藉着天堂而有的交通，是藉着仁义和仁爱的良善实现的，而不是藉着那些称为信仰的真理、却没有良善在其中而实现的。因此，后者被称为“愚拙的童女”，前者则被称为“聪明的童女”。

【7】路加福音中说：“将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：主啊，主啊，给我们开门。他就回答说：我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。那时，你们要说：我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说：我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的；你们这一切作恶的人，离开我去吧。”（路13:24-27）这里“门”也明显是指入口和交通，如上所说。那些门被关上、叩门却不被接纳的人，是指那些从圣言拥有信仰真理、却不在仁义良善中的人；这由“在主面前吃过、喝过，并听见主在街上教训人”来象征，然而他们并未过信仰的生活。因为不这样生活的人，就是“作恶的人”。约翰福音中说：“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。我就是门；凡从我进来的，必然得救。”（约10:1，2，9）“从门进去”是指藉着信仰的真理进入仁义与仁爱的良善，因而到主那里；因为主就是良善本身，也是那引入的真理本身，所以祂也是门，因为信仰是从祂而来的。

【8】说“门”象征交通，这看似隐喻或比喻；但圣言中没有隐喻或比喻，而是真实的对应。即使其中有比喻，也都是藉着相对应的事物作成的。这一点可由前面关于“门”所说的事看出：在天堂中，门确实显现在天使和灵面前，并且门的开启和关闭也照着交通而发生。其余事物也是如此。

8990 “主人就要用锥子穿他的耳朵”，象征顺服的代表。

这可由“耳朵”的含义看出，“耳朵”是指顺服（参2542，3869，4551，4652-4660节）；也可由“用锥子穿”的含义看出，也就是在门前或门框那里穿耳，表示固定在其上。这里因为论及顺服，所以是指永久归属于顺服。因此接着说：“他就永远服事主人”；也就是顺服。由此可见，奴仆的耳朵被主人用锥子在门前或门框那里穿透，是顺服的代表。

【2】这些事的情形如何，可由前文看出：那些只处于真理中、而不处于相应良善中的人，也就是处于信仰而不处于仁义中的人，并不是自由人，而是奴仆。因为凡出于良善或仁义行事的人，都是自由的；他们是出于自己而行事，因为出于良善或仁义行事，就是出于心行事，也就是出于意志行事，因而是出于自己的东西行事；因为属于人意志的，才是人的东西；凡出于意志而行的，就说是从心里发出的。可是，那些只处于信仰真理中、而不处于仁义良善中的人，相对而言是奴仆；因为他们不是出于自己行事，因为他们里面没有作为其行事源头的良善，而是在自己外面有良善；他们只是在记起这种良善时才行事。凡这样直到生命终结的人，死后仍停留在这种状态中，不能被带入出于仁义情感、因而出于良善行事的状态，而只能出于顺服行事。这些人在“至大之人”，也就是天堂中，构成服事内层的部分，如膜和皮肤（参8977，8980节）。

【3】由此可以看出，唯信的情形如何，也就是说，那些照教义把信仰放在第一位、把仁义的良善放在第二位，甚至放在最后一位之人的情形如何。凡实际如此，也就是在生活本身中如此安排的人，在代表意义上就是希伯来奴仆；可是，凡把仁义放在第一位，也就是实际地、在生活本身中如此安排的人，在代表意义上就是自由人，或以色列子孙。由此也可以推断，那些把得救的一切都归于信仰真理、而丝毫不归于仁义良善的人，其情形如何：实际地说，也就是

在生活本身中，他们不能进入天堂；因为在天堂中掌权的是良善，而不是没有良善的真理。并且，真理若不在那些处于良善的人那里，就不是真理；信仰若不在这些人那里，也不是信仰。

【4】由主人用锥子在门前穿奴仆的耳朵是顺服的代表，这也可由下列事实看出：把耳朵固定在门上，就是使他留意主人在房内所吩咐的事，因而不断聆听，并由此顺服；在这里，按属灵意义来说，是留意良善所愿意并所吩咐的事，因为奴仆的“主人”代表属灵良善（参8981，8986节）。由于“耳朵”象征属于顺服的听从，所以源于属灵世界的影响便流入人的语言中，使“揪耳朵”表示使人留意并记住；同样，“耳顺”和“听从”也表示顺服。因为许多词语的内在意义，都从属灵世界的对应流出；正如人们说“属灵的光”和由此而来的“视觉”，是指属于信仰的事物；又说“属灵的火”和由此而来的“生命”，是指属于爱的事物。

【5】穿耳要用锥子，是因为“锥子”与“橛子”或“钉子”象征相同的事，也就是固定或连接；在属灵意义上，则是归属于某事。但锥子是服事用的工具，因此适用于代表奴仆对永久顺服的归属。“橛子”或“钉子”象征固定或连接，这可由提到它们的经文看出，如以赛亚书（赛22:23；33:20；41:7；54:2），耶利米书（耶10:4），出埃及记（出27:19；38:31），民数记（民3:37；4:32）。

8991 “他就永远服事主人”，象征直到永恒。

这可由“服事”的含义看出，“服事”是指顺服，因为奴仆是顺服的人，主人是发号施令的人。由前文可知，由奴仆所代表的人，是那些出于顺服而行良善的人，而不是出于仁义的情感行良善的人。这也可由“永远”的含义看出，“永远”是指直到永恒。按字义，“永远”在这里是指他在主人那里服

事，直到自己生命的终结；但在内义或属灵意义上，它是指永恒，因为所论的是死后的状态。说“直到永恒”，是因为那些出于信仰的顺服、而不是出于仁义的情感行良善的人，也就是由奴仆所代表的人，在来世永远不能被带入良善的状态，也就是说，不能被带到出于良善行事的状态；因为每个人的生命在死后都仍然保留。人死时是怎样的人，死后仍保持怎样的人，正如俗语所说：“习与性成，既成难移。”这并不是说人只照临死前几个小时的状态保持不变，而是照他死时由整个生命过程所形成的状态保持不变。因此，凡在世生活中只习惯于出于顺服行良善、而不是出于仁义行良善的人，永远保持这种样子；他们确实会在顺服方面得到完善，却达不到任何仁义。

8992 第七节至第十一节 人若卖女儿作婢女，婢女不可像男仆那样出去。主人选定她归自己，若不喜欢她，就要许她赎身；主人既然用诡诈待她，就没有权柄卖给外邦人。主人若选定她给自己的儿子，就当待她如同女儿。若另娶一个，那女子的吃食、衣服，并好合的事，仍不可减少。若不向她行这三样，她就可以不用钱赎，白白地出去。

“人若卖女儿作婢女”，象征出于属世愉悦的真理情感；“婢女不可像男仆那样出去”，象征其状态不同于没有情感的真理；“主人选定她归自己，若不喜欢她”，象征若出于属世愉悦的真理情感与属灵真理不相协调；“就要许她赎身”，象征与这些真理分离；“就没有权柄卖给外邦人”，象征不可交给那些不属于教会信仰的人；“主人既然用诡诈待她”，象征这违反神性秩序的律法；“主人若选定她给自己的儿子”，象征若她与某个派生的真理相协调，以致能与之结合；“就当待她如同女儿”，象征她将如同真正的真理情感；“若另娶一个”，象征与另一根源的真理情感结合；“那女子的吃食、衣服，并好合的事，仍不可减少”，象征不可剥夺内在生命，也就是“吃食”，也不

可剥夺外在生命，也就是“衣服”，因而不可剥夺结合，也就是“好合的事”；“若不向她行这三样”，象征剥夺这些；“她就可以不用钱赎，白白地出去”，象征由此而来的分离，并且没有真理与她结合。

8993 “人若卖女儿作婢女”，象征出于属世愉悦的真理情感。这可由“人的女儿”的含义看出，“女儿”是指情感（参2362，3963节），“人”是指真理（参3134节）；这里“人”也指以色列人，而“以色列人”同样象征真理（参5414，5879，5951，7957，8234节）。这也可由“婢女”的含义看出，“婢女”是指外在或属世的情感（参2567，3835，3849节）。因此，“人的女儿被卖作婢女”，象征出于属世情感之愉悦的真理情感。

【2】属世愉悦，是指从自我之爱和尘世之爱流出的愉悦。那些由此而处于真理情感中的人，就是为了利益或荣誉而学习教会教义之事的人；这些教义之事被称为信仰的真理。他们学习这些，不是为了生命。这样的真理情感，由于不是从属灵良善流出，而是从属世愉悦流出，所以由以色列人的女儿被卖作婢女或女仆来代表；因为凡源于自我之爱或尘世之爱的，都不是自由的，而是奴仆性的。关于什么是自由，什么是奴仆，可参看前文（参892，905，1947，2870-2893，6205节）。从这些爱而来的真理情感，其情形如何，在接下来的内义中有所描述。

【3】必须记住，真正的真理情感，是愿意并渴望认识信仰最真实的真理，其目的在于善用，并在于生命；而不真正的真理情感，则是为了自己而愿意并渴望认识真理，因而是为了猎取荣誉、追逐利益。凡出于这种源头而处于真理情感中的人，并不关心他们所知道的真理是否是真正的真理，只要这些东西能被贩卖为真理就可以。因此，他们只执着于确认自己出生所在教会的教义，不论这些教义是真的还不是真的。他们对于真理本身也处在黑暗中；因为属世的目的，也就是利益，以及肉体的目的，也就是荣誉，会使人完全盲目。

【4】但那些处于真正真理情感中的人，也就是那些为了善用和生命而渴望认识真理的人，也会留在本教会的教义中，直到他们达到能开始从自己思考的年龄；这时他们便查考圣经，并祈求主赐下光照；当他们得到光照时，就从心里欢喜。因为他们知道，若自己生在另一个教会教义所在之处，甚至生在最大的异端之中，倘若不出于真正的真理情感查考圣经，就会仍然停留在其中。比如，若他们生为犹太人，或生为索齐尼派，就是如此。由此可见，谁是处于真正真理情感中的人，以及他们是怎样的人；谁是处于不真正真理情感中的人，以及他们是怎样的人。那些处于真正真理情感中的人，在代表意义上，是以色列人中男子的女儿；而那些处于不真正真理情感中的人，在代表意义上，是以色列女儿中的婢女。现在所论的，就是这些人。

8994 “婢女不可像男仆那样出去”，象征其状态不同于没有情感的真理。这可由“出去”，即从服事中出去的含义看出，“出去”是指争战或劳苦之后的状态，如前所述（参8980，8984节）；也可由“男仆”的含义看出，“男仆”是指那些处于真理中、却不处于相应良善中的人（参8974节），因而是指那些处于没有情感的真理中的人。由此可见，“婢女不可像男仆那样出去”，象征其状态不同于没有情感的真理。

【2】关于这些人的情形，可简要说明如下：有些人处于真理中，却不处于对真理的情感中；也有些人处于这种情感中。前者由以色列子孙中的男仆代表，后者则由同样出自以色列子孙中的婢女代表。但由婢女所代表的，并不是那些处于真正真理情感中的人，而是那些处于不真正真理情感中的人，如刚才所说明的（参8993节）。

【3】那些处于没有情感的真理中、由男仆代表的人，与那些处于真理情感中、由婢女代表的人之间的区别，就像知道真理与愿意真理之间的区别。知道真理只属于理智部分，愿意真理则属于意志部分；因此，这区别就像知识与情

感之间的区别。那些处于真理与良善的知识中，并在代表意义上为男仆或男人的人，并不被真理和良善本身所感动，而只是被关于它们的知识所感动；因此，他们因知识而喜爱真理。可是，那些处于真理与良善的情感中，并在代表意义上为婢女或女人的人，并不被知识本身所感动，而是在听见并从别人那里感知真理与良善时，被真理与良善本身所感动。这种情感常见于良善的女人；而对真理知识的情感，则常见于男人。

【4】因此，凡处于属灵感知中的人，都喜爱那些被真理所感动的女人，而不喜爱那些处于知识中的女人。因为照神性秩序，男人应处于知识中，女人只应处于情感中；女人也不应因知识而爱自己，而应爱男人，婚姻之爱由此而生。因此，古人也说，女人在教会中应当闭口不言。既然情形如此，知识和认知便由男人代表，情感则由女人代表；这里，从属世之爱的愉悦中涌出的真理情感，由婢女代表。由于这些情感与那些受知识感动的人性质完全不同，所以婢女的情形与男仆的情形完全不同。这就是“婢女不可像男仆那样出去”所象征的。不过要知道，这种情形是就那些属于主的属灵国度的人而言；对于那些属于主的属天国度的人，情形则相反：在那里，丈夫处于情感中，妻子处于良善与真理的认知中；他们之间的婚姻之爱由此而生。

8995 “主人选定她归自己，若不喜欢她”，象征若出于属世愉悦的真理情感与属灵真理不相协调。

这可由“婢女”的含义看出，这里说她“不喜欢”，而“婢女”是指出于属世愉悦的情感，如前所述（参8993，8994节）；也可由“不喜欢”在论及这种情感相对于属灵真理时的含义看出，即不相协调，关于这一点下文会说明；还可由“在眼中”的含义看出，“在眼中”是指在感知中（参2789，2829，4083，4339节）；又可由“主人”的含义看出，“主人”是指属灵真理（参8981节）。

【2】关于这些事的情形，需要说明如下：前面已经说过，“婢女”是指出于自我之爱或尘世之爱之愉悦的真理情感（参8993，8994节）。这种情感能够与属灵真理结合，这一点可由下列事实看出：属灵的真理情感是内在的情感，或在内在人中的情感；而出于属世愉悦的真理情感，则在外在人中。内在的情感，也就是属灵人的情感，常常与外在的情感，也就是属世人的情感结合；但结合的方式总是这样：内在的真理情感作主，外在的情感服事。因为照神性秩序，属灵人应当支配属世人（参8961，8967节）。当属灵人支配时，人便向上看；这由头在天堂来代表。可是，当属世人支配时，人便向下看；这由头在地狱来代表。

【3】为了使这一点更清楚，还要进一步说明：大多数人借着所学习的真理和所实行的良善，也会想到由此在国家中所得的利益或荣誉。但如果他们以这些为目的，那么属世人就作主，属灵人则服事；如果他们不以这些为目的，而只把它们作为达到目的的手段，那么属灵人就作主，属世人则服事，这完全符合前文所说的（参7819，7820节）。因为当利益或荣誉被看作达到目的的手段，而不是目的本身时，人所关注的就不是利益或荣誉，而是目的，也就是善用。譬如，一个人渴望财富并为自己取得财富，是为了他爱在万有之上的善用，那么他喜爱财富就不是为了财富本身，而是为了善用。善用本身也构成人里面的属灵生命，财富只作为手段而服事（参6933-6938节）。由此可见，属世人若要能与属灵人结合，应当具有怎样的性质，也就是应当把利益和荣誉，因而把财富和地位，看作手段，而不是目的；因为在人那里被看作目的的东西，构成他真正的生命，因为他爱它胜过一切；凡所爱的，就被看作目的。

【4】人若不知道目的，或同样地说，爱，构成人的属灵生命，因此人在哪里取决于他的爱在哪里：若是属天之爱，就在天堂；若是地狱之爱，就在地狱；他就不能明白这些事的情形。他可能以为属世之爱的愉悦，也就是自我之爱和

尘世之爱，不能与属灵的真理和良善相协调；因为他不知道，人重生时必须完全倒转；倒转以后，他的头就在天堂；但在倒转以前，他的头是在地狱。当他以自我之爱或尘世之爱的愉悦为目的时，他的头就在地狱；但当这些愉悦成为达到目的的手段时，他的头就在天堂。因为目的，也就是爱，是人里面唯一活着的东西；达到目的的手段本身并不活，而是从目的接受生命。因此，出于最后目的的手段，被称为中间目的；这些中间目的越是着眼于最后目的，也就是主要目的，就越有生命。由此可知，当人重生以后，也就是当他以爱邻舍、爱主为目的时，他便把爱自己、爱世界作为手段。当人处于这种状态时，他仰望主，便视自己为无有，也视世界为无有；若他把自己看作某种东西，也是为了能够服事主。但以前，他的情形正好相反：当他看自己时，就把主视为无有；若把主看作某种东西，也是为了从中得利益和荣誉。

【5】由此可见，关于以色列人女儿中的婢女所制定的条例中，隐藏着怎样的奥秘。也就是说，虽然她们是女仆，但若是好的，就可以许配给买她们的主人，或主人的儿子；若是不好的，就不可许配，而要被赎回或被卖掉，正如这些经文中所包含的内容。在代表性教会中，尤其在犹太和以色列教会中，许配婢女，或纳她们为妾，也是被允许的；原因在于，妻子代表属灵真理的情感，婢女代表属世真理的情感；妻子因而代表人里面教会的内在层面，婢女则代表外在层面。这一点由许配给亚伯拉罕的夏甲，以及许配给雅各的两个婢女来代表。

【6】由此现在可以看出，在内在代表意义上，“婢女若不喜欢，以致不能许配”是什么意思；也就是指出于属世愉悦的情感，即“婢女”，若不与属灵层相协调，就不能结合。这尤其发生在这种情感想要作主，并且其内在意向已经如此固定，以致不能被引向爱主的时候。此外，出于属世愉悦的情感与属灵层

之间的协调或不协调，也取决于二者各自的性质；但若要逐项分别说明，就过于冗长了。至于“婢女”也表示一种服务于外在人与内在人结合的肯定性媒介，可参看前文（参3913，3917，3931节）。

8996 “以致不能许配给自己”，象征不能结合。

这可由“许配”的含义看出，“许配”是指结合；因为被许配的人，就是彼此结合的人。在内义上，“许配”严格来说象征心意或心智上的契合，这种契合先于婚姻中的结合；又因为在属灵世界中，契合使人结合，不契合使人分离，所以这里“许配”象征结合。

8997 “就要许她赎身”，象征与那些真理分离。

这可由“被赎”的含义看出：被卖她的人赎回，或由别人赎回，因而就是由主人转卖出去；这象征与那属灵真理分离。关于“卖”是指分离，可参看前文（参4098，4752，4758，5886节）；关于“主人”是指属灵真理，可参看前文（参8981，8995节）。

8998 “就没有权柄卖给外邦人”，象征不可交给那些不属于教会信仰的人。

这可由“外邦人”的含义看出，“外邦人”是指在教会之外的人，因而是指那些不属于教会信仰的人（参2049，2115，7996节）；也可由“卖”的含义看出，“卖”是指分离或转让，如刚才所述（参8997节）。

这些事的情形如下：凡生在教会之内，并从幼年起接受了教会真理原则的人，不应与那些在教会之外、因而接受了不属于教会之事的人结成婚姻。原因在于，在属灵世界中，他们之间没有结合；因为在那个世界里，每个人都是照着良善，并由此照着真理而彼此结交。既然这类人在灵性世界中没有结合，在地上也不应有结合；因为婚姻就其本身来看，是心意与心智的结合，而这种结

合的属灵生命来自信仰与仁义的真理和良善。因此，在天堂中，地上不同宗教之人之间的婚姻也被视为可憎之事；而教会之内的人与教会之外的人之间的婚姻，更是如此。这也是为什么犹太民族和以色列民族被禁止与外邦人通婚（申7:3，4），并且与她们行淫被视为极其可憎之事（民25:1-9）。

【2】这一点从婚姻之爱的源头可以看得更清楚；婚姻之爱源于良善与真理的婚姻（参2727-2759节）。婚姻之爱从此降下时，就是人里面的天堂本身；但当夫妻二人因信仰不同而心不同的时候，这爱就被毁坏了。由此可知，为什么以色列女儿中的婢女，也就是出自教会之人中的婢女，不可卖给外邦人，也就是不可卖给那些在教会之外的人；因为这些人之后会许配她，也就是与她结合，这样便会亵渎属于教会的事物。

8999 “因他用诡诈待她”，象征这违反神性秩序的律法。

这可由“行诡诈”的含义看出，“行诡诈”是指违反神性真理，或也就是违反神性秩序的律法。由刚才上文8998节所引述的内容可知，“行诡诈”象征这一点。神性秩序的律法，就是天堂中的真理；因为“神性秩序”来自从主发出的神性真理（参8700，8988节）。

“行诡诈”是圣言中的固定表达，在内义上象征违背天堂中的真理与良善，或也就是违背神性秩序，如经文所示（赛21:2，33:1，48:8；耶3:20，5:11，12:1，6；何5:7，6:7；玛2:10，11，14，15；诗78:57；诗119:158）。

9000 “若聘她给自己的儿子”，象征若她与某种派生的真理相协调，以致能与它结合。

这可由“儿子”的含义看出，“儿子”是指真理（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373，3704，4257节）；这里是指派生的真理，因为“作为父亲的主人”象征主要真理，其余真理都由此派生（参8981节）。这也可由“许配”的含义看出，“许配”是指结合，如上文所述（参8996节）。

9001 “就当待她如同女儿”，象征她将如同真正的真理情感。

这可由“照着审判”的含义看出，“照着审判”是指照着同样的权利；因为“审判”象征外在真理，或象征在有代表性教会的社会状态中所具有的权利（参8972节）。这也可由“女儿”的含义看出，“女儿”是指真理的情感（参2362，3024，3963节）；这里是指真正的真理情感。因为“婢女”象征出于属世愉悦的真理情感（参8993节），所以在她被许配给主人或儿子以前，并不是真正的情感。

但当她被许配，也就是与属灵真理结合时——这属灵真理由“主人”和“儿子”来象征——她就变得如同真正的情感；因为这时属世层次已从属于属灵真理。当属世层次从属于属灵真理时，它就不再属于自己的权利，而属于它所从属的属灵真理。由此，属世层次就变得如同属灵层次，因为它与属灵层次合而为一地行动；而且属灵真理的生命也随之转移到属世层次中，并使它活起来。不过，与婢女的许配或结合，不同于与女儿的结合；后者是在较内在人中发生的结合，前者则是在外在人中发生的结合。

9002 “若另娶一个”，象征与出于另一根源的真理情感结合。

这可由“娶”或许配另一个的含义看出，它是指结合，如前所述（参8996节）。因为婚姻，就是这里由许配所指的事，在属灵意义上，是一个人的生命与另一个人的生命的结合。照神性秩序，婚姻是信仰之真理的生命与仁义之良

善的生命的结合；一切属灵结合都由此而来，属世结合也由此如同从自己的源头而存在。所谓“另娶一个”，象征与出于另一根源的真理情感结合；因为前面所说的“婢女”，是出于属世愉悦的真理情感（参8993节），所以“另一个”就是出于另一根源的真理情感。

【2】什么是出于另一根源的情感，可以从以下事实得知：凡属于爱的情感，其范围都极其广大，广大到超出人的一切理解。人的理解力甚至不能知道它有哪些类别，更不能知道这些类别之下的种类，尤其不能知道其中的细节，以及细节中的个别差异。因为人里面的一切，尤其是属于情感或爱的事物，都具有无限的多样性。这一点可以从以下事实清楚看出：良善与真理的情感，也就是对主之爱和对邻之爱，构成整个天堂；而凡在诸天中的人，虽有无数万众，在良善方面仍彼此不同；即使他们增加到无数万亿万，仍将如此。因为在整个宇宙中，不可能有一个事物与另一个事物完全相同，同时又能作为独立之物存在；它必须具有差异，也就是不同于另一个事物，才能作为一个自身独立的事物存在（参684，690，3241，3744，3745，3986，4005，4149，5598，7236，7833，7836，8003节）。由此多少可以知道，所谓出于另一根源的情感是什么意思；也就是说，它是不同于另一种情感、却仍能与同一属灵真理结合的情感。这类情感由许配给同一男子的婢女来代表；它们属于同一类别，但在种类上有所差异，这种差异称为种差。关于这些事，本可用许多例子加以说明；不过由刚才所说的内容获得一个总体观念，已经更为合适。

【3】为了代表这类情感在一个属灵真理之下的结合与从属关系，以色列民族和犹太民族被允许拥有多个妾，如亚伯拉罕（创25:6），以及大卫、所罗门和其他人也是如此。因为凡准许给这一民族的事，都是为代表的缘故，也就是要借外在事物来代表教会的内在事物（参3246节）。但当教会的内在事物由主揭开之后，用外在事物来代表内在事物的方式就停止了；因为那时教会之人应当

接受内在事物，并借这些内在事物敬拜主，这些内在事物就是属于信仰与爱的事。因此，从那时起，就不再允许拥有多个妻子，也不再允许拥有妾作为妻子；参看前文（参865，2727-2759，3246，4837节）。

可以，用和合本更合适。出埃及记21:10　和合本作：“那女子的吃食、衣服，并好合的事，仍不可减少。”

这里建议标题经文直接采用和合本措辞，即：

9003 “那女子的吃食、衣服，并好合的事，仍不可减少”，象征不可剥夺内在生命，即“吃食”；也不可剥夺外在生命，即“衣服”；因而不可剥夺结合，即“好合的事”。

这可由“吃食”的含义看出，“吃食”是指内在生命的维持；因为吃食，或食物和饮料，在属灵意义上，是良善与真理的知识；“食物”是良善的知识（参5147节），“饮料”是真理的知识（参3168，3772节）。因此，“吃食”是滋养人属灵生命的事物（参5293，5576，5579，5915，8562节）。这也可由“遮盖物”或衣服的含义看出，它是指外在生命的维持；因为遮盖物或衣服，在属灵意义上，是较低层的知识，这些知识从属灵上维持人的外在生命（参5248，6918节）。这还可由“好合的事”的含义看出，它是指结合；并由“不可减少”的含义看出，它是指不可剥夺。

【2】这些事的情形如下：属世情感与属灵真理结合，这由“许配给儿子的婢女”来象征；这种情感需要不断从与它结合的属灵真理那里获得生命的维持。因为情感若没有来自属灵真理的维持，就会消亡。人的情感与人自身的情形相似：人若不靠食物维持，就会死亡。人就其内在而言，也无非就是情感；善人是良善及由此而来之真理的情感，恶人则是邪恶及由此而来之伪谬的情感。尤其当人成为灵时，这一点就会显明；那时从他流溢出来的生命气场，或是良善

情感的气场，或是邪恶情感的气场。那时，对他的滋养或维持，不再来自属世的食物和饮料，而是来自属灵的食物和饮料；对恶灵而言，这是出于邪恶的伪谬；对善灵而言，则是出于良善的真理。人在世上活于身体中时，其心智的滋养也不是别的。因此，圣言中凡属于食物的事物，如饼、肉、酒、水，以及许多其他事物，在属灵意义上都象征属于属灵滋养的事物。

【3】由此也可明白主在马太福音中的话是什么意思：“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”（太4:4）也可明白主在路加福音中的话是什么意思：“你们在我国内，要坐在我的席上吃喝。”（路22:30）又可明白主在马太福音中的话是什么意思：“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到那日，在我父的国里同你们喝新的。”（太26:29）

主是在设立圣餐之后说这些话的。在圣餐中，饼和酒象征属于爱与信仰的事物，肉和血也同样如此。由此可以清楚知道，在约翰福音六章49-58节中，主的肉和主的血是什么意思；也可以知道那里这句话是什么意思：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”（约6:55）

“肉”在圣言中是爱之良善（参看3813，7850节）；“血”是信仰之良善（参看4735，6978，7317，7326，7846，7850，7877节）；“饼”和“酒”也同样如此（参看2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915，6118，6377节）。

9004 “若不向她行这三样”，象征剥夺那些事物。这无需解释即可看出。

9005 “她就可以不用钱赎，白白地出去”，象征由此分离，并且没有与她结合的真理。

这可由“出去”的含义看出；这里是指从服役和婚配关系中出去，因而是指离开自己的主人丈夫，也就是分离。又可由“不用钱赎，白白地”的含义看出，它是指没有与她结合的真理；“银子”是指真理（参看1551，2954，5658，6112，6914，6917，8932节）。

这件事的情形，可由刚才上文9003节所说明的内容看出：属世情感与属灵真理结合，这由“许配给儿子的婢女”来象征；若没有来自属灵层次的维持，这种情感绝不能持续存在。因此，如果它得不到维持，结合就会解除，因而发生分离。至于说这时没有由此与她结合的真理，是因为她随后会与另一个相联；而这若带着从别处来的真理生命，就不可能发生。以上这些话所象征的就是这种情形，因为属灵世界中的相联关系就是如此。

9006 第十二节至第十五节。“打人以致打死的，必要把他治死。人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。打父母的，必要把他治死。”

“打人以致打死的”，象征伤害信仰之真理，并由此丧失属灵生命；“必要把他治死”，象征定罪；“人若不是埋伏着杀人”，象征并非出于预见后的意愿；“乃是神交在他手中”，象征看似偶然发生；“我就设下一个地方，他可以往那里逃跑”，象征无罪的状态，因而免于惩罚；“人若任意害他的邻舍”，象征从邪恶意愿而来的预先思考；“用诡计杀了他”，象征出于预谋而熄灭其属灵生命；“就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死”，象征定罪，即使他逃向对主的敬拜，祈求赦免，并承诺悔改；“打父母的”，象征亵渎主和祂的国；“必要把他治死”，象征定罪。

9007 “打（男）人以致打死的”，象征伤害信仰之真理，并由此丧失属灵生命。

这可由“打”的含义看出，它是指用伪谬伤害（参7136，7146节）；又可由“男人”的含义看出，它是指信仰之真理，后文将会说明；还可由“死”的含义看出，它是指丧失属灵生命（参5407，6119，7494节）。因为在内义中，所理解的不是别的生命，而是属灵生命；但在外义中，则是属世生命。信仰之真理一旦受到伤害，属灵生命便会消亡，其原因在于：与真理结合的良善构成这种生命；因此，当真理被夺去时，良善也就倒塌，属灵生命也随之消亡。

【2】“男人”是信仰之真理，其原因在于：在天堂，并不关注具体的个人，也不关注属于个人的任何东西，而是关注从个人抽象出来的事物（参4380末，8343，8985节）。因此，凡在圣言中提到“男人”时，他们并不感知为男人，因为男人是一个个人；而是感知取代他的那种能力，他由此成为男人，也就是理智能力；当感知这种能力时，他们就感知信仰之真理，因为这真理属于这种能力，并且不仅照亮它，也形成它。如同藉“男人”在天堂被感知为人的理智层面，照样藉“人”被感知为他的意志层面；因为人因意志而为人，男人却因理智而为男人；并且因为意志是人本身，所以“人”是爱之良善，因为这属于意志，并且完善它、构成它。关于“男人”是理智层面，并由此是信仰之真理（参158，265，749，1007，2517，3134，3309开头，3459，4823，7716节）；关于“人”是爱之良善（参768，4287，7523，8547，8988节）。

9008 “必要把他治死”，象征定罪。

这可由“必要治死”的含义看出，它是指定罪（参5407，6119，7494节）。“死”之所以是定罪，是因为在那些被定罪的人那里，信仰之真理和爱之良善已经熄灭；因为这些正是构成人之生命本身的东西，因为它们来自主，唯独生命来自祂。当这些被熄灭时，取而代之的是伪谬和邪恶；由于这些与属于生命的真理和良善相反，所以它们属于死亡，不过是属灵的死亡，也就是定罪、地狱、永远的不幸。

然而，那些处于邪恶和伪谬中、或在地狱中的人仍然活着，这是因为他们生而为人，因此具有从主接受生命的能力；并且他们也从主接受那么多生命，以致能够思考、推理和说话，并藉此把自己里面的邪恶呈现为似乎是良善，把伪谬呈现为似乎是真理，如此表现出生命的假象。

9009 “若不是埋伏杀人”，象征当它不是出于预谋的意愿时。

这可由“埋伏杀人”的含义看出，它是指出于谋划而行，因而是出于预见；因为埋伏者要行的恶，已在心里预先看见。又因为他出于这种预见行恶，所以也是出于意志，因为恶正是由意志发出的。有些恶出于人的意志，却不是出于预见；有些恶则既出于意志，也出于预见。既出于意愿又出于预见的恶，比那些不是出于预见的恶严重得多；因为人既看见它们是恶，就能够停止不行，却不愿停止，并因此在自己里面确认这些恶。被确认的恶会浸染人的本性，以致后来几乎不能被根除；因为这时他会召来来自地狱的灵，而这些灵后来很难离去。

【2】从心智的一部分发出，而不同时从另一部分发出的恶，例如从理智部分发出而不同时从意志部分发出的恶，并不会在人里面扎根，也不会归属于人。唯有从理智部分转入意志部分的东西，或者说，从属于理智的思维转入属于意志的情感，并由此进入行为的东西，才会在人里面扎根，并归属于他。进入意志的东西，就是所谓进入心的东西。

【3】但是，那些唯独从意志发出的恶，也就是没有先经过思维而发出的恶，是人由于遗传，或由于先前某种实际行为而倾向的那类恶；这些恶并不归咎于人，除非他在自己的理智部分确认了它们（参966，2308，8806节）。但当它们在理智部分被确认时，它们就被铭刻在人身上，成为他自己的东西，也归咎于他。然而，这些恶不能在人的理智部分被确认，除非在他成年以后，也就是当他开始凭自己思考并判断时；因为在此以前，他相信的不是自己，而是教师和父母。由此可见，“不是埋伏杀人”象征什么，也就是象征当它不是出于预谋的意愿时。

9010 “是神交在他手中”，象征看似偶然的事。

这可由古人关于偶然的观念看出。他们认为偶然发生的事是出于神，因此就用“神交在他手中”来表达偶然。因为属于古教会的人知道，主的圣治存在于一切事物和每一具体事物之中，也知道偶发之事，也就是那些看似偶然的事，都是圣治。因此，那些纯朴的人不能分辨哪些事是出于许可而成，哪些事是出于美意而成，就把良善和邪恶都归于主：把良善归于主，是因为他们知道一切良善都来自祂；而把邪恶也归于主，则是由于表象。因为当人行恶，并因恶转离主时，就显得好像主也转离了他；因为这时在人看来，主是在他背后，而不是在他面前。因此，如今若有人偶然击打别人，也就是不是出于预谋的意愿，就用“神交在他手中”来表达。

关于主的圣治存在于一切事物和每一具体事物之中，可参看1919末，4329，5122末，5155，5195，5894末，6058，6481-6487，6489，6491，7004，7007，8478，8717节；关于偶发之事或偶然之事就是圣治，可参看5508，6493，6494节；关于邪恶被归于主，尽管它其实来自人，可参看2447，5798，6071，6832，6991，6997，7533，7877，7926，8197，8227，8228，8282，8284，8483，8632节。

9011 “我就设下一个地方，他可以往那里逃跑”，象征一种无罪、因而免受刑罚的状态。

这可由“地方”的含义看出，“地方”是指状态（参2625，2837，3356，3387，3404，4321，4882，5605，7381节）；也可由“庇护所”，也就是“误杀人者可以逃往的地方”的含义看出，它表示无罪、因而免受刑罚的状态。因为那些偶然击打了人，也就是没有定意，不是出于预先的思考，也不是出于意志中的邪恶情感而击打人的，就其自身而言并没有罪。所以，当这样的人来到庇护之地时，就免受刑罚。藉这些人所代表的，是那些并非有意在信仰的真理和良善方面伤害别人，并因此熄灭其属灵生命的人；因为他们处在无罪、免受刑罚的状态。比如，有些人完全相信自己的宗教，尽管这种宗教也含有伪谬，他们却基于这种信念推理，反对信仰的真理和良善，并以此劝服别人；有些有良心、因而满有热心的异端者，有时就是这样。

【2】逃往庇护城的人代表这些人，这一点可见于摩西书：“你们要分出几座城，为你们作逃城，使误杀人的可以逃到那里……若他素无仇恨，忽然将人推倒，或是没有埋伏，把什么器具扔在人身上，或是没有看见的时候，用可以打死人的石头扔在人身上，以致于死；他与死者并无仇恨，也无意害他”（民35:11，12，22，23）。又说：“误杀人的逃到那里可以存活，定例乃是这

样：凡素无仇恨，无心杀了人的，就如人与邻舍同入树林砍伐树木，手拿斧子一砍，本想砍下树木，不料斧头脱了把，飞落在邻舍身上，以致于死，这人逃到那些城的一座城，就可以存活”（申19:4，5）。

【3】这里描述的是无罪而免受刑罚者的状态，也就是有人因自己所信为真的信仰伪谬，或因来自感官谬误的知识，伤害了别人，并由此损害了他的内在生命或属灵生命。为表达这一层意义，摩西五经用某种器具、用落在邻舍身上以致他死的石头，来描写这种错误或偶然；又用两人在树林砍柴时，斧头或铁器从木柄上脱落，飞到邻舍身上来描写。之所以用这些事物来描写，是因为“器具”象征知识；“石头”象征信仰之真理，在反面意义上象征伪谬；“斧头的铁器”也有同样的含义；而“砍柴”象征基于宗教而围绕良善进行的争辩。

【4】人人都能看出，误杀人这件事若没有某种隐藏的原因，就不会被描写为斧头的铁器在树林中从木柄上脱落，因为这样的意外极少发生，甚至许多年也未必发生一次。但这种错误之所以这样描写，是为了内义；在内义中，它描述的是一个人因自己的宗教而把信仰的伪谬当作真理，并由此损害了另一个人的灵魂。因为人若因自己相信为真的伪谬而造成损害，他就不是有意这样做，也不是违背较好的良心而这样做，因为这是出于自己宗教的信仰，并由此出于热心。为了使这些事在内义中由误杀邻舍的人来象征，如前所说，经文就用“石头”、“在树林中砍柴”，以及“斧头的铁器那时从木柄上脱落，飞到邻舍身上”来描写。因为“石头”是在属世人中的信仰之真理，在反面意义上是伪谬（参643，1298，3720，6426，8609，8941节）；“铁”也有同样的含义（参425，426节）。“斧头的铁器从木柄上脱落”，是指真理与良善分离，因为“木”是良善（参643，2812，3720，8354节）；“砍柴”是把功德归于行为（参1110，4943，8740节）；而“在树林中砍柴”，则是讨论这些事和类似的事，并把它们作为问题来争辩，因为“树林”是宗教。

【5】在耶利米书中，“用斧子砍伐树林”象征这类事：“埃及的雇勇好像肥牛犊；他们转身退后，一齐逃跑，站立不住；因为他们遭难的日子、追讨的时候已经临到。他的声音好像蛇行一样；敌人要成队而来，如砍伐树木的手拿斧子攻击他。他们要砍伐他的树林，这是耶和华说的”（耶46:21-23）。这里，“砍伐树林中的树木”是指照着虚假的宗教行事，并毁坏属于教会的事物。因为教会被称为“树林”、“园子”和“乐园”；因知识而称为“树林”，因聪明而称为“园子”，因智慧而称为“乐园”（参3220节）；因为树木是对良善与真理的感知，也是关于它们的知识（参103，2163，2722，2972，4552，7690，7692节）。

【6】由于“树林”是就知识而言的教会，因而也是就外在而言的教会，所以它也象征宗教。就知识或外在而言的教会，在大卫诗篇中由“树林”来象征：“愿田和其中所有的都欢乐！那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼”（诗96:12）。又说：“我们听说约柜在以法他；我们在基列耶琳就寻见了”（诗132:6）。这些话是论到主。在以赛亚书中：“以色列的光必如火，他的圣者必如火焰；在一日之间，将亚述王的荆棘和蒺藜焚烧净尽；又将他树林和肥田的荣耀全然烧尽，好像拿军旗的昏过去一样。他林中剩下的树必稀少，就是孩子也能写其数……他要用铁器砍下稠密的树林；黎巴嫩必被大能者倾倒”（赛10:17-19，34）。这里，“树林”是指就真理知识而言的教会；“迦密”是指就良善知识而言的教会；“黎巴嫩”和“黑门”也类似。“林中的树木”是指知识，如上所述；“其数就是孩子也能写”，是指少数；“树林的稠密处”是指知识性事物（参2831节）。

【7】同一先知书中说：“你说：我率领许多战车上山顶，到黎巴嫩极深之处；我要砍伐其中高大的香柏树和佳美的松树；我必上极高之处，进入肥田的树林”（赛37:24）。耶利米书中说：“我必按你们做事的结果刑罚你们，也

必使火在耶路撒冷的林中着起”（耶21:14）。以西结书中说：“你要面向南方，向南滴下预言，攻击南方田野的树林，对南方的树林说，看哪，我必使火在你中间着起，烧灭一切青树和枯树”（结20:46，47）。弥迦书中说：“求耶和华在迦密中间的树林中，用你的杖牧放你独居的民，就是你产业的羊群”（弥7:14）。谁看不出，在这些地方，“树林”并不是指树林本身，“黎巴嫩”和“迦密”虽是树林，也不是指黎巴嫩和迦密本身，而是指教会的某些事？至于指教会的什么，直到如今仍被隐藏，因为内义被隐藏了。令人惊讶的是，在欧洲这样比其他地方更有学识的世界中，圣言就在其中，并且圣言的每一细节都有内义，可是关于内义本身竟毫无认识。然而，这种认识曾存在于古代的迦勒底、亚述、埃及和阿拉伯，并由那里传到希腊；在他们的书籍、象征图像和象形文字中，至今仍可见到这类事物。但这种知识之所以丧失，是因为人们不相信属灵之物是真实存在的。

9012 “人若任意害他的邻舍”，象征从邪恶意愿而来的预先思考。

这可由“任意行事”的含义看出，它是指出于预先的思考；因为人若定意作恶，就是经过预先思考而行。他所行的是恶，并且实际去行，因此这是出于意愿；因为行恶最初就是由意愿发出的。而用来确认、维护并推进邪恶的伪谬，则属于思维，因而出于邪恶或颠倒的理智。关于人若从这二者，也就是从理智和意愿一同行恶，就有罪，可参看前文（参9009节）。

出埃及记第二十一章

9013 “要用诡计杀他”，象征由此而来的恶意和热切，意在剥夺邻舍的永生。

这可由“杀”的含义看出，“杀”是夺去邻舍的信仰与仁义，从而剥夺他的属灵生命，也就是永生（参6767，8902节）；也可由“诡计”的含义看出，“诡计”是出于意志的邪恶，伴随着预先的思考，或出于预谋，因而是出于定意。恶或出于敌意，或出于仇恨，或出于报复；这些恶或借诡计而行，或不借诡计而行。但借诡计而行的恶最为恶劣，因为诡计就像毒液，以地狱的腐败感染并毁坏人；它贯穿整个心智，直到心智的内层。原因在于，处于诡计中的人沉思恶，并以此滋养自己的理智，使理智感到愉悦；这样，他就毁坏了那里一切属人的东西，也就是一切来自信仰之良善和仁义之良善的生命。

【2】在世上用诡计就世俗和尘世之事陷害邻舍的人，在来世也用诡计就属灵和属天之事陷害邻舍；由于他们暗中行这些事，便被逐入背后的地狱，并照其诡计的恶毒和危害程度而被逐入深处。这样，他们就与那些在前面的人分开；在前面的人被称为“恶灵”，而他们则被称为“魔鬼”（参5035，5977，8593，8622，8625节）。魔鬼不像灵那样被允许接近人，因为他们流入属于意志的情感，暗中行事反对仁爱与仁义之良善，隐秘到完全无法被察觉；他们又借这条途径毁坏信仰的真理。他们在自己的地狱中能使自己在同伴面前隐形；因为凡在世上暗中行事的人，在来世也能使自己隐形。但当他们显现时，他们彼此之间看起来像人；可是若被天使察看，他们就显得像蛇，因为他们具有蛇的性质；从他们发出的东西像毒液，也确实是属灵的毒液。

【3】因此，“毒液”在圣言中象征诡计；“毒蛇”，如虺蛇、角蛇、蝮蛇，象征诡诈的人。如大卫书中说：“你们在心中作恶；他们的毒液好像蛇的毒液，好像耳聋的虺蛇。”（诗58:3，5；英译本58:2，4）又说：“他们心中图谋恶事；他们使舌头尖利如蛇，虺蛇的毒气在他们嘴唇底下。”（诗140:3，4；英译本140:2，3）以赛亚书中说：“他们孵化虺蛇的蛋，结蜘蛛网；人吃这蛋必死；这蛋被踏，必出蝮蛇。”（赛59:5）约伯记中说：“他必吸吮虺蛇

的毒气；蝮蛇的舌头必杀他。”（伯20:16）摩西书中说：“他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。”（申32:33）马太福音中说：“你们这文士和法利赛人，假冒为善的人有祸了！你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（太23:29，33）

【4】当人以口表现虔诚，而心中却不虔；或以口表现仁义，而心中却怀恨；或在面容和举止上表现无辜，而灵魂和胸怀中却藏有残忍时，诡计就被称为伪善。因此，凡借无辜、仁义和虔诚来欺骗人的，在内义上就是“蛇”和“毒蛇”。因为如上所说，这类人若在天堂之光中被天使察看，就显得像蛇，又像毒蛇。他们把恶隐藏在真理之下，也就是以诡诈的方式扭曲真理以行恶；因为他们仿佛把毒液藏在牙齿底下，并如此杀害人。

【5】但那些由主保守在真理之信和良善之生命中的人，不能被他们的毒液伤害，因为他们处在来自主的光中；在这光中，诡诈的人显得像蛇，他们的诡计则显得像毒液。他们由主保守而得安全，这由主对门徒所说的话来表示：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子。”（路10:19）马可福音中说：“信的人必有神迹随着他们：他们要拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害。”（可16:17，18）以赛亚书中说：“吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口。”（赛11:8）

【6】那些内在被属灵的诡计，也就是伪善所感染的人，就是“亵渎圣灵”的人；他们不得赦免。马太福音中说：“我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世、来世总不得赦免。你们或以为树好，果子也好；或以为树坏，果子也坏。毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？”（太12:31-34）“说话干犯圣灵”，是指对属于主、属于祂的国度和教会，以

及属于圣言的事，口中说好，心中却思想恶；外面行善，里面却意愿恶。因为这样，伪谬就隐藏在他们所说的真理里面，邪恶就隐藏在他们所行的良善里面；这就是隐藏的毒液。因此他们被称为“毒蛇的种类”。

【7】在来世，恶人可以说恶，也可以说伪谬；却不可以说良善和真理，因为在那里所有人都被迫从心说话，不得使心智分裂。凡作相反之事的人，都被从其余人中分离出来，并被藏在地狱中，再也不能出来。主在上述经文中的话表明，所谓“说话干犯圣灵”的人，就是这类人：“你们或以为树好，果子也好；或以为树坏，果子也坏。你们既是恶人，怎能说出好话来呢？”圣灵就是从主发出的神性真理，因而就是神圣本身；这种神圣便如此在内在受到亵渎和玷污。

【8】“他们不得赦免”，是因为对神圣事物的伪善或诡计会感染人的内层，并毁坏他里面一切属灵生命，如上所说；最终毁坏到没有任何完整之处。因为罪得赦免，就是恶与善分离，并将恶弃置于两旁（参8393节）；但在一切良善都被毁坏的人那里，这事不可能发生。因此经上说：“今世、来世总不得赦免。”这类人也就是那没有穿礼服、被捆住手脚、丢在外边黑暗里的人所表示的（太22:11-13；参2132节）。

【9】“诡计”在圣言中表示伪善，这可由以下经文看出。耶利米书中说：“你们各人当谨防邻舍，不可信靠弟兄；因为弟兄尽行欺骗，邻舍都往来谗谤。他们各人欺哄邻舍，不说真话；他们教舌头学习说谎，住在诡诈中；他们因行诡诈，不肯认识我。这是耶和华说的。”（耶9:3-5；英译本9:4-6）大卫书中说：“说谎言的，你必灭绝；好流人血、弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。”（诗5:6）又说：“凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。”（诗32:2）又说：“耶和华啊，求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。”（诗120:2）类似的还有诗篇52:4；109:2。

9014 “就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死”，象征定罪，即便他逃向对主的敬拜，恳求赦免，并承诺悔改。

这可由“耶和华的坛”的含义看出，“耶和华的坛”是对主敬拜的主要代表物（参921，2777，2811，4541，8935，8940节）；由于它是敬拜的代表物，所以“逃到坛那里”就是逃向主，恳求赦免，也承诺悔改，因为这些事彼此相随；也可由“死”的含义看出，“死”是定罪（参5407，6119，9008节）。

【2】这些事的情形，可由上一节9013节所说明的内容看出，也就是说，属灵事物中的诡计，即伪善，不能得赦免。原因在于，诡计像毒液一样，穿透到内层，杀死一切信仰与仁爱，并毁坏“遗留物”；遗留物就是主藏在人内层中的信仰与仁爱的真理和良善。一旦这些被毁坏，就不再剩下任何属灵生命。关于遗留物，可参看前文（参468，530，560-563，660，661，798，1050，1738，1906，2284，5135，5342，5344，5897，5898，6156，7560，7564节）。因此，当这样的人向主恳求赦免，并承诺悔改，也就是“逃到坛那里”所象征的事时，他们的恳求和承诺完全不是出于心，而只是出于口；所以他们不蒙垂听，因为主察看的是心，而不是与心分离并疏离的声音。因此，他们没有赦免，因为他们里面不可能有悔改。

【3】教会中多数人以为，罪的赦免就是把罪擦去、洗净，像用水洗去污秽一样；并且以为人在得赦免以后，就洁净纯洁地行走。这样的观念尤其盛行于那些把救恩的一切都归于信仰本身的人中间。但应当知道，罪的赦免完全不是这样。主赦免每一个人的罪，因为祂本身就是怜悯；然而，罪并不因此就被“赦免”，除非人认真悔改，停止作恶，然后过信仰与仁爱的生活，并且坚持到生命的末了。当这种事发生时，人就从主接受属灵生命，这生命称为新生命。当人从这新生命出发，看见自己过去生活中的恶，并厌恶、憎惧这些恶时，恶才

首次得赦免；因为这时，人被主保持在真理和良善中，并被阻止远离恶。由此可见，什么是罪的赦免，也可见罪的赦免不能在一小时之内给予，也不能在一年之内给予。教会知道事实正是如此，因为对领圣餐的人说，若他们开始新生命，戒绝恶并憎惧恶，罪就得赦免。

【4】由此现在可以看出，那些内层因诡计而被恶吞噬的伪善者情形如何：他们不能悔改；因为他们里面良善和真理的遗留物已经被耗尽、丧失，随之丧失的是一切属灵生命。既然他们不能悔改，也就不能得赦免。这就是“用诡计杀害邻舍的人，即使逃到坛那里，也当被捉去治死”所象征的。

【5】他们的定罪，由大卫论约押所说的预言性话语描述出来，因为约押曾用诡计杀了押尼珥。经上说：“愿约押家不断有患漏症的、长大麻风的、架拐而行的、被刀杀死的、缺乏饮食的。”（撒下3:27，29）“患漏症的”象征爱之良善的亵渎；“长大麻风的”象征信仰真理的亵渎（参6963节）；“架拐而行的”，或瘸腿的，象征一切良善都已丧失的人（参4302，4314节）；“被刀杀死的”象征不断因伪谬而死亡的人（参4499，6353，7102，8294节）；“缺乏饮食的”象征被剥夺一切属灵生命的人，因为“饼”是借良善维持属灵生命（参6118，8410节）。由于这类人由“约押”来象征，所以约押奉所罗门之命，在他逃去的坛旁被杀了（王上2:28-32）。

9015 “打父母的”，象征亵渎主和祂的国度。　这可由“打”的含义看出，“打”是用伪谬伤害（参7136，7146，9007节）；但当这词用于主和祂的国度时，就是亵渎。也可由“父亲”的含义看出，“父亲”是主；由“母亲”的含义看出，“母亲”是祂的国度。关于这些含义，可参看前文对十诫第四条诫命的解释，那里说明了在内义上，“孝敬父母”所表示的，是爱主和祂的国度；由此在相对意义上，则是爱良善和真理。因此，“打父母”在相对意义上，也是亵渎教会的良善和真理（参8897节）。

9016 “必要把他治死”，象征定罪。 这可由“死”的含义看出，“死”是定罪，如上文所述（参9008节）。

9017 第十六节至第十七节 拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他治死。咒骂父母的，必要把他治死。

“拐带人口，或是把人卖了”，象征把信仰的真理应用于邪恶，并使之异化；“或是留在他手下”，象征仍然承认它；“必要把他治死”，象征定罪；“咒骂父母的”，象征教会中人对主和祂国度的全然否认，并由此亵渎教会的良善和真理；“必要把他治死”，象征定罪。

9018 “拐带人口，或是把人卖了”，象征把信仰的真理应用于邪恶，并使之异化。 这可由“偷窃一个人”的含义看出，“偷窃一个人”是把信仰的真理应用于邪恶；“人”在这里是以色列人中的一人，表示信仰的真理（参5414，5879，5951，7957，9007节）；而“偷窃”是把它应用于邪恶（参5135节）。也可由“卖”的含义看出，“卖”是异化（参4098，4752，4758，5886节）。

9019 “或是留在他手下”，象征仍然承认它，也就是承认信仰的真理。 这可由“在他手中被发现”的含义看出，当这话用于信仰的真理时，就是承认；因为当它以某种信仰被承认时，它就在他那里被发现；“在他手中”就是在他那里。

9020 “必要把他治死”，象征定罪，如上文所述（参9008节）。 凡把信仰的真理应用于邪恶，并如此使之从自己那里异化的人，之所以被定罪，是因为他们先前已经承认这些真理。因为信仰的真理一旦被承认，后来若被应用于邪恶，就会与出于邪恶的伪谬混杂，由此产生亵渎。关于这就是亵渎，可参看下文9021节所引用的各处。

为使这一点更容易理解，可举例说明：那些想凭自己的权柄分派属于主的事物，尤其是分派人里面属于属天生命的事物，其目的在于统治所有人并获得世界利益的人；当他们从主的话中取出能用来确认自己的内容时，在属灵意义上就是“贼”，因为他们从圣言中偷取真理，并把它们应用于邪恶。这些事之所以是邪恶，是因为他们以统治和利益为目的，而不是以灵魂的拯救为目的。

如果同样的人先前曾经承认圣言中那些他们后来应用于邪恶的真理，而且当时并非以统治和利益为目的，那么他们就亵渎这些真理；因为这样，他们就把出于邪恶的伪谬与真理混杂起来。这类人绝不能逃脱定罪，因为他们借此剥夺了自己一切属灵生命。

他们剥夺自己这种生命，这一点可由以下事实看出：当他们被留给自己、由自己思考，并彼此交谈时，他们对真理毫无信仰；他们不信主，不信天堂，也不信地狱；然而，他们仍比别人更常把这些挂在口上，因为统治和获利的热情激发他们把这些事当作达到自己目的的手段。

这种情形尤其盛行于基督教异教中；在那里，被封圣之人的偶像被陈列出来供人敬拜；他们在这些偶像面前屈膝俯伏，甚至他们自己也出于诡计这样做，为的是欺骗并使人信服。

9021 “咒骂父母的”，象征教会中人对主和祂国度的全然否认，并由此亵渎教会的良善和真理。

这可由“咒骂”的含义看出，“咒骂”是厌弃和分离（参245，379，1423，3530，3584，5071节），因而也是全然否认；因为凡厌弃主、与主分离的人，都是在心里否认祂。

这也可由“父母”的含义看出，“父母”是主和祂的国度；在相对意义上，是从主而来的良善和真理（参8897，9015节）。

这里说这是指教会中人，是因为主从西奈山颁布的诫命、典章和律例，特别是为以色列人而颁布的；当时代表性教会正在他们中间被设立，因此他们象征教会（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，7957，8234，8805节）。

因此，“咒骂父母”也象征亵渎；因为凡在教会中全然否认主，以及属于祂国度和祂教会之事的人，就是亵渎。关于在教会中之人能亵渎神圣事物，而教会之外之人不能，可参看1008，1010，1059，2051，3398，3399，3898，4289，4601，6348，6959，6963，6971，8882节。

所以，对教会之外的人而言，否认主并不是亵渎，例如外邦人、穆罕默德教徒和犹太人。

9022 “必要把他治死”，象征定罪，如上文所述（参9008，9016，9020节）。

内义中的各个细节如何彼此连贯，可由已经说明和阐明的内容看出；因为在内义中，是按次序论述对来自主的真理和良善的否认、亵渎和玷污。但在外义中，这样的连续次序并不显明；因为在外义中，论述的是各种不同的事，例如：击打人以致其死的人；用诡计杀害同伴的人；击打父母的人；拐带人口并将其卖掉的人；以及咒骂父母的人。

圣言在每一个细节中都是如此：在内义中，事物按次序相继，并且如同链条一般彼此连接；即使在外义，也就是字义中，事物看似分散，并以多种方式彼此分开。

9023 第十八节至第二十一节 人若彼此相争，这个用石头或是拳头打那个，尚且不至于死，不过躺卧在床，若再能起来扶杖而出，那打他的可算无罪；但要将他耽误的工夫用钱赔补，并要将他全然医好。人若用棍子打奴仆或婢女，立时死在他的手下，他必要受刑。若过一两天才死，就可以不受刑，因为是用钱买的。

“人若彼此相争”，象征人在自身里面关于真理的争论；“这个用石头或是拳头打那个”，象征一个真理因某种知识性真理或一般性真理而被削弱；“尚且不至于死”，象征并未被消灭；“不过躺卧在床”，象征在自然层中被分离；“若再能起来扶杖而出”，象征其中生命的力量；“那打他的可算无罪”，象征他没有恶的罪责；“但要将他耽误的工夫用钱赔补”，象征赔偿；“并要将他全然医好”，象征恢复；“人若用棍子打奴仆或婢女”，象征若教会中有人出于自己的能力恶待知识性真理或对此真理的情感；“立时死在他的手下”，象征以致它在他的审视之下被消灭；“他必要受刑”，象征死亡的惩罚；“若过一两天才死”，象征生命状态继续存留直到完全；“就可以不受刑”，象征没有死的惩罚；“因为是用钱买的”，象征由自己的东西所获得。

9024 “人若彼此相争”，象征人在自己里面关于真理的争论。

这可由“相争”的含义看出，“相争”是争辩，关于这一点下文将说明；也可由“人”的含义看出，“人”是有聪明的人和在真理中的人，在抽象意义上，则是理智之物和真理（参3134，9007节）。因此，“人相争”象征教会中人之间关于真理的争论；在抽象意义上，则象征这些真理在人自己里面的争论。因为在属灵意义上，“相争”是争论属于教会的事，因而是争论属于信仰的事。在圣言中，“相争”并不表示别的意思，因为圣言是属灵的，论述属灵之事，也就是论述属于主、属于祂在天上的国度和祂在地上的国度，即教会的事。

“相争”在圣言中象征关于真理的争论，一般而言，象征为真理反对伪谬而争战，也象征防卫和从伪谬中释放。这可由以下经文看出。在耶利米书：“必有响声达到地极，因为耶和华与列国相争；凡有血气的，他必审问；至于恶人，他必交给刀剑。看哪，必有灾祸从这国发到那国，并有大暴风从地极刮起。”（耶25:31-32）这里以预言的方式描述教会败坏的状态。“响声”是为伪谬反对真理、为邪恶反对良善的争论；“地”是教会；“耶和华与列国相争”是主为真理反对伪谬、为良善反对邪恶而争战，因而也是防卫；“列国”是伪谬和邪恶；“刀剑”是争战并得胜的伪谬；“大暴风”是占据支配地位的伪谬；“地极”是伪谬从邪恶中爆发出来之处。

【2】又在耶利米书：“耶和华必为他们伸冤，使地得平安。”（耶50:34）“伸冤”，即“争讼他们的案件”，表示防卫真理、反对伪谬，并施行释放；“地”表示教会。当教会处于良善，并由此处于真理中时，便有“平安”。又在耶利米哀歌：“主啊，你伸明了我灵魂的冤；你救赎了我的生命。”（哀3:58）“伸明灵魂的冤”表示防卫并从伪谬中释放。在大卫诗篇：“求你为我辨屈，救赎我；照你的话将我救活。”（诗119:154）“为我辨屈”同样表示从伪谬中释放。在弥迦书：“你要向山争辩，使冈陵听你的声音。”（弥6:1）“向山争辩”表示与骄傲自高的人争论并作防卫，也表示反对自爱之恶；“听声音的冈陵”是谦卑的人，以及处于仁爱中的人。在以赛亚书：“我必不永远相争，也不长久发怒。”（赛57:16）“相争”表示反对伪谬而争战。在何西阿书：“耶和华与犹大争辩。”（何12:2）这里也是同样的含义。此外，在圣言其他地方也是如此。

9025 “这个用石头或是拳头打那个”，象征一个真理因某种知识性真理或一般性真理而被削弱。

这可由“打”的含义看出，“打”是伤害（参7136，7146，9007节），此处是削弱，因为这里论述的是来自知识的真理；也可由“石头”的含义看出，“石头”是真理（参643，1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798，6426，8941节），并且是在秩序最末端的真理，也就是在自然层中的真理，因而是知识性真理（参8609节）；还可由“拳头”的含义看出，“拳头”是一般性真理，因为“手”象征真理的能力（参3091，4931，7188，7189节），所以“拳头”象征由一般性真理而来的完全能力。所谓一般性真理，是指已经被接受、并且普遍有效的真理。因此，“用拳头打”就是以充分的力量和能力攻击；在属灵意义上，是借着来自良善的真理攻击；在反面意义上，则是借着来自邪恶的伪谬攻击。以赛亚书中的“拳头”就是这种反面意义：“你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。”（赛58:4）“以凶恶的拳头打人”，表示以充分的力量借着来自邪恶的伪谬攻击。

【2】下面说明，借着知识性真理或一般性真理削弱教会的某个真理是什么意思。所谓知识性真理，是指来自圣言字义的真理；从这些真理而来的一般性真理，就是被大众接受、因而也用于日常言谈中的真理。这样的真理有许多，也有很大的力量。但圣言的字义是为简单人、为那些刚开始被引入信仰内在真理的人、以及为那些不能领会内在事物的人而设的；因为字义是照着感官人面前的表象而说的，也就是照着人的理解而说的。因此，在字义中，常常有一些看似彼此不同、甚至仿佛互相矛盾的说法。例如，有的地方说主引人进入试探，另有的地方说祂不引人进入试探；有的地方说主后悔，另有的地方说祂不后悔；有的地方说主出于忿怒和烈怒行事，另有的地方说祂出于纯粹的宽仁和怜悯行事；有的地方说人死后灵魂立刻被带到审判面前，另有的地方说是在最后审判的时候，诸如此类。由于这些说法来自圣言的字义，所以称为知识性真理；它们不同于作为教会教义的信仰真理。因为教会教义中的信仰真理，是通过解释从这些字义真理中兴起来的；当它们被解释时，教会中的人就会受到教

导，知道圣言中这样说，是为了适应人的理解力，并且是照着表象而说的。因此，教会的教义在许多方面也会离开圣言的字面意义。应当知道，教会的真正教义，就是此处所谓的内义；因为内义中所含的真理，就是天上天使所有的那种真理。

【3】在祭司中，也在教会人中，有些人从圣言的字义教导和学习教会的真理；也有些人从出于圣言的教义，也就是所谓教会的信仰教义，来教导和学习教会的真理。后者与前者在感知上大不相同，但一般人不能把他们区分出来，因为二者几乎都用圣言中的话来说话。然而，那些只教导和学习圣言字义、而没有教会教义作规范的人，只领会属于属世人或外在人的事物；但那些从出于圣言的真正教义来教导和学习的人，也理解属于属灵人或内在人之事。原因在于，圣言在外在意义或字义中是属世的，而在内义中是属灵的。前一种意义在圣言中称为“云”，后一种意义则称为“云中的荣耀”（参5922，6343末，6752，8106，8781节）。

【4】由此现在可以看出，人在自己里面关于真理的争论是什么意思，以及一个真理因某种知识性真理或一般性真理而被削弱是什么意思。如前所述，知识性真理和一般性真理，就是来自圣言字义的真理；由于字义真理彼此不同，并且照表象看仿佛互相矛盾，所以有时难免会削弱属灵真理，也就是教会教义中的真理。当人的思想因圣言中一些看似彼此冲突的地方而陷入怀疑时，这些真理就被削弱了。这里在内义中所论述的，就是人对于信仰真理所处的这种状态。

9026 “尚且不至于死”，象征并未被消灭。

这可由“死”的含义看出，“死”是指不再是这样一种状态（参494，6587，6593节），因而是被消灭；此处则是并未被消灭。由于在内义中，这里论述的是信仰真理与圣言字义之事的一致；又由于圣言字义之事不能被消灭，因为它们是在秩序最末端的真理，所以这里并不是论述一个人被打而死，而只是论述一个人被打却没有死。因为圣言字义之事虽能被削弱，却不能被消灭；并且在被削弱以后，也能被分离，随后又借着解释得以恢复。这些事由关于被同伴打伤的人、后来起来并扶杖行走所规定的内容来象征。

【2】凡探究圣言内在事物的人都能看出，主作出这样的规定，是由于一个隐藏的原因；这个原因若不是由天光照亮的理解力，是不能领会的。也就是说，如果被打的人从床上起来，扶杖而出，打人的就可算无罪；更进一步说，主还规定，若有人打自己的奴仆，而那奴仆没有在一两天内死，就不可为他报仇，因为他是主人的银钱。然而，这毕竟是剥夺人的生命；奴仆虽是奴仆，却仍然是人。但主为何作出这样的规定，其隐藏的原因只有通过内义才会显明。在内义中，论述的是教会从圣言而来的真理；这些真理的情形也是这样，因为“相争并打同伴的人”，以及“打自己奴仆和婢女的人”，在属灵意义上都表示与它们相对应的事物，这些事物现在正在说明。在以色列民族那里设立的是一个代表性教会，也就是一个通过外在事物来代表属于天堂和教会之内在事物的教会。因此，有些律例和诫命在主打开并启示教会内在事物以后，就不再作为法律有效；因为那时人应当活在内在生命中，也就是信仰与仁爱的生命中，并且活在一种外在生命中，而这外在生命是由内在生命赋予生命的。

9027 “不过躺卧在床”，象征在自然层中被分离。

这可由“躺卧”的含义看出，“躺卧”是被分离；也可由“床”的含义看出，“床”是自然层（参6188，6226，6463节）。至于这里的情形如何，将由下文看出。

9028 “若再能起来扶杖而出”，象征其中生命的力量。

这可由“起来”的含义看出，“起来”含有某种提升的意思，此处是属灵真理被提升到与知识性真理相一致；也可由“行走”的含义看出，“行走”是生活（参519，1794，8417，8420节）；还可由“杖”的含义看出，“杖”是力量。因为“杖”象征属于真理的能力，因而象征力量（参4876，4936，6947，7011，7026节）；这里的“杖”也是如此，不过是用于身体不健全的人。

大卫诗篇中的“杖”也具有这个意义：“我遭遇灾难的日子，他们来攻击我；但耶和华是我的倚靠。祂又领我到宽阔之处。”（诗18:18-19）“灾难的日子”表示人在信仰真理方面软弱无力的状态；“耶和华是我的倚靠”表示那时的能力；“领我到宽阔之处”表示进入属于信仰的真理中。“领到宽阔之处”表示这个意思，可参看前文（参4482节）。

又在以赛亚书：“主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水。”（赛3:1）“除掉所倚靠的和所仗赖的”，表示除去从真理和良善而来的能力与生命力量；“所倚靠的粮”表示从良善而来的能力；“所仗赖的水”表示从真理而来的能力。“杖”在原文中来自“倚靠”和“扶持”之意；在属灵世界中，倚靠和扶持是借着真理和良善而发生的。

9029 “那打他的可算无罪”，象征没有恶的罪责。这可由“可算无罪”的含义看出，“可算无罪”就是没有恶的罪责；因为这里论述的是这样一些人：他们从某个属灵真理，也就是从圣言而来的教会信仰教义之真理出发，来看某个知识性真理，也就是圣言字义中的真理；由于二者的一致性没有显明出来，所

以属灵真理被削弱，并且暂时被分离，但并未被否认或根除。关于这样的人，圣言说他们没有恶的罪责。也可由“打”的含义看出，“打”是削弱，如上文所述（参9025节）。

9030 “但要将他耽误的工夫用钱赔补”，象征赔偿。

这可由“耽误的工夫”的含义看出，“耽误的工夫”是赔偿；此处指对那被知识性真理削弱的属灵真理所作的赔偿。所谓属灵真理，是指那与良善一起构成内在人生命的真理；而知识性真理，是指构成外在人生命的真理。这种真理来自圣言的字义；前一种真理则来自圣言的内义，因而也来自教会真正的信仰教义，因为这种教义就是内义的教义。

9031 “并要全然医好他”，象征恢复，即借着解释而恢复。

因为圣言字义中的内容，若从内在来看，全都彼此一致。这就如同圣言中说太阳升起和落下；然而太阳其实既不升起，也不落下，只是因为地上的居民看起来有这样的现象，因为地球每天绕轴自转。这个自然真理隐藏在前一种说法里面；而前一种说法是照着外在视觉的表象而说的。倘若圣言反着这种表象来说，普通人就不能理解；普通人不能理解的，也就不会相信。

天上的太阳，即主，情形也是如此。圣言也说祂升起；这是指当人重生时，祂在人心中升起；也指当人在仁义与信仰的良善中时，祂升起。又说祂落下；这是指当人在邪恶、并由邪恶而来的伪谬中时，祂落下。然而，主其实始终在升起中，因此祂也被称为“东方”；祂从不在落下中，也不转离人，而是人转离祂。由此产生一种表象，好像主转过脸去，又好像祂引入邪恶。因此，圣言中也这样说。这同样是真理，但只是表象真理，所以并不与前一种真理相

矛盾。由此现在可以看出，“全然医好”在内义中象征什么：就是属灵真理的恢复，这恢复是借着对知识性真理，也就是对圣言字义，作出正确解释而成就的。

【2】圣言字义中的每一个真理也是如此。它在自然之光中，也就是在感官人面前的光中，显现为圣言所说的样子；因为字义是属世的，是为感官人而设的。但当同一真理被置于天光中时，它就照内义显现；因为内义是属灵的，是为属天人而设的。原因在于，属于属世之光的事物在天光中消散；属世之光好像影子或云，而天上的光好像云被移去后的荣耀和光辉。因此，圣言的字义也被称为“云”，而内义被称为“荣耀”（参阅创世记第18章序言，以及4391，5922，6343，8106，8443，8781节）。

【3】“全然医好”在属灵意义上象征恢复，是因为“疾病”和“病痛”象征内在人的不健康。内在人的不健康，是指人在其生命方面患病；这个生命是属灵生命。因此，当人从真理偏向伪谬、从良善偏向邪恶时，这生命就患病；当他完全转离真理和良善时，这生命就死亡。不过，它的死亡称为属灵的死亡，也就是定罪。由于内在人的生命情形如此，所以自然界中属于疾病和死亡的事物，在圣言中用来指属灵生命的疾病和死亡；疾病的医治或痊愈也是如此。如以赛亚书中说：“耶和华击打埃及，既击打又医治；他们就归向耶和华，祂必应允他们，医治他们。”（赛19:22）

又说：“祂为我们的过犯被刺透，为我们的罪孽被压伤；使我们得平安的惩罚在祂身上，因祂受的伤，我们得医治。”（赛53:5）这是论到主的。耶利米书中说：“你们这些悖逆的儿女啊，回来吧！我要医治你们的背离。”（耶3:22）又说：“看哪，我要使医治和疗救临到它们；我要医治他们，并将丰富的平安和真理显明给他们。”（耶33:6）

又说：“埃及的处女民哪，可以上基列取乳香；你虽多服良药，总是徒然，你得不到医治。”（耶46:11）

以西结书中说：“在河这边与那边的岸上，长着各样作食物的树；其叶子不枯干，其果子不断绝；每月必结新果，因为这水是从圣所流出来的；树上的果子可作食物，叶子可作药物。”（结47:12）“可作食物的果子”表示仁爱与仁义的良善，它滋养属灵生命；“可作药物的叶子”表示信仰的真理，它使这生命得到更新和恢复。“果子”是仁爱与仁义的良善，可参看3146、7690节；“叶子”是信仰的真理，可参看885节。

【4】既然圣言中的疾病、病痛、医治和药物，并不是指属世生命，而是指一种不同于属世生命的生命，那么凡稍加思考的人都可以由此看出，人另有一种生命，就是其内在人的生命。那些对人的生命抱有粗浅观念的人，以为人除了身体的生命，也就是外在人或属世人的生命以外，没有别的生命。他们还会惊讶：什么是内在人的生命？甚至什么是内在人？如果告诉他们，这生命就是信仰与仁义的生命，内在人就是人的灵，死后仍然活着，并且本质上就是人自己，他们就更加惊讶。至于那些只为身体而不为灵魂而活的人，也就是那些纯粹属自然的人，他们一点也不能理解关于信仰与仁义之生命、以及内在人的说法；因为他们的思想只来自自然之光，丝毫不来自属灵之光。因此，他们死后在思想上仍然粗重，活在死亡的阴影中，也就是活在由邪恶而来的伪谬中；他们对天光完全昏暗并且盲目。

9032 这两节经文论述的是属灵真理，即从圣言而来的信仰教义之真理，被知识性真理，即圣言字义之真理削弱；但由于人们通常以为，教会信仰教义的真理与圣言字义的真理完全是一回事，所以可以用一个例子来说明此事：教会教义的真正真理是，对邻之爱和对主之爱构成人里面的教会，并且这些爱是主通过信仰注入的，也就是通过来自圣言的信仰真理注入的；因此，并不是单单信

仰构成教会。凡在这一真理中并查考圣言的人，到处都会得到确认；但当他碰到论及信仰的话语，而那里没有同时提到爱时，他的心思就会陷入疑惑，并开始对自己信仰教义的真理产生怀疑。于是，这个真理就暂时被削弱，并与其余那些作为无疑信仰之事的真理分离。

【2】可用主在马可福音中关于信仰的话来说明：“信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可16:16）这里因为论到信仰，却没有同时论到爱，人的心思就可能对自己教义中的真理陷入怀疑，即被信仰的真理注入的属天之爱构成教会。但当从内在来看这个知识性真理，也就是圣言字义的真理时，就会显明它仍然与教义的真理相一致；因为“受洗”在内义中象征重生（参4255，5120末），而重生就是借着信仰的真理被引入仁爱与仁义的良善之中（参8548–8553，8635–8640，8742–8747）。由此可知，圣言字义中的真理与教义的真理是一致的，只要人明白“受洗”所象征的是什么。至于说“不信的，必被定罪”，这是因为这样的人不能受洗，也就是不能重生，因而不能被引入教会，更不能成为教会；因为洗礼是重生的象征，也就是被引入教会的象征，而这引入是借着来自圣言的真理进入良善之中。

【3】由此现在可以明白，在内义中，“人用石头或拳头打同伴，他却没有死，只是躺卧在床；若再能起来扶杖而行，打人的可算无罪，只要赔补他耽误的工夫，并要全然医好他”这些话应如何理解。其内义是：如果教会信仰教义的真理被来自圣言字义的知识性真理削弱，却仍未被消灭，那么它将得到赔偿并被恢复；这恢复是借着正确的解释而成就的。

9033 前两节经文论述的是属灵真理，也就是教会信仰教义之真理被削弱；而现在接下来的两节经文，则论述知识性真理，即圣言字义，被属灵真理，也就是教会信仰教义之真理削弱。后者看似与前者相同，但实际上并不相同。因此，这里也用一个例子加以阐明：属灵真理，或教会信仰教义的真正真理，是

主不惩罚任何人，因为祂本身就是怜悯；所以祂所行的一切，都是出于怜悯，绝不是出于愤怒和报复。然而，主在马太福音中说：“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有那能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”（太10:28）

这里论到神时说，人当惧怕祂，因为祂“能把身体和灵魂都灭在地狱里”；然而祂其实并不灭掉任何人。但这仍然是真理，所以不可被消灭，也就是说不可被否认；因为若被否认，对圣言的信仰就会灭亡；而这种信仰若灭亡，人就不能属灵地生活，因为人的属灵生命是借着出于圣言的信仰而有的。

【2】此事的情形是这样：神性秩序的律法是，良善本身含有报偿，因而含有天堂；由此可知，邪恶本身含有惩罚，因而含有地狱。前一种律法来自主，因为主愿意所有人得着良善；后一种律法却不是这样，因为主不愿任何人遭遇邪恶。然而，事情仍然这样发生，并非出于主，而是出于处在邪恶中的人，因而出于邪恶本身。可是，在圣言字义中，这仍被归于主，因为事情看起来是这样。因此，由于它是表象真理，就不可被否认，也就是说不可被消灭；因为若这样，对圣言的信仰就会被消灭，而这种信仰是简单人所拥有的信仰（参2447，6071，6991，6997，7533，7632，7643，7679，7710，7877，7926，8197，8227，8228，8282，8483，8631，8632，9010节）。

9034 “若有人用杖打他的仆人或婢女”，象征如果教会以内的人凭自己的能力恶待知识性真理，或恶待对此真理的情感。这可由“打”的含义看出，“打”是恶待，因为“打”可用于指任何伤害；由“人”的含义看出，这里指以色列子孙中的人，象征属于教会的人，因而处于属灵真理之中，也就是处于从圣言而来的教会信仰教义之真理中（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，7957，8234，8805节）；由“仆人”的含义看出，它象征知识性真理，也就是圣言的真理，但属于圣言字义的真理，

后文将说明；由“婢女”的含义看出，她象征自然情感，因而象征对知识性事物的情感，因为这些事物在自然层面中（参1895，2567，3835，3849，8993，8994节）；又由“杖”的含义看出，它象征自然能力（参4876，4936，6947，7011，7026节），此处指自己的能力，因为这里所说的是买来的仆人。由此可知，“若有人打他的仆人或婢女”，象征如果教会以内的人恶待圣言的知识性真理，或恶待对此真理的情感。

【2】“仆人”象征圣言字义之真理，是因为“仆人”一般象征较低或较外在的事物，因为这些事物服事较高或较内在的事物（参2541，5161，5164，5936，7143节）。因此，“仆人”象征自然层面，因为自然层面服事属灵层面（参3019，3020，5305，7998节）；从而也象征知识性真理，也就是圣言字义，因为它服事属灵真理，也就是内义。圣言内义的真理，与教会信仰教义的真正真理是同一回事。

【3】圣言字义之真理如何服事属灵真理，下面简要说明。教会之人首先从圣言字义学习真理；这是真理的一般形式，适合外在人理解，而外在人处在自然之光中。这真理通过外在途径，也就是通过听觉被接受，并存放在外在人的记忆中；在这记忆中，也有来自世界的各种知识性事物（参2469–2494节）。后来，存放在这记忆中的事物，被置于内在人眼前，或被置于内在人的直观之下；内在人从天光中观看。于是，他从中拣选并唤出那些与良善相一致的真理；这良善由主通过灵魂的途径流入，并已被人接受。主在那里把真理与良善结合。这样在内在人中与良善结合的真理，称为属灵真理；与这些真理结合的良善，称为属灵良善。这个由真理形成的良善，就是构成人属灵生命的良善；那里这些真理本身称为信仰的真理，而这良善称为仁义的良善。真理这样被植入其中的良善，就是人里面的教会。

【4】由此可见，圣言字义之真理如何服事属灵真理的形成；总体而言，也就是如何服事信仰与仁义的形成，而信仰与仁义构成属灵生命。这生命就是：因良善而受真理感动，因真理而受良善感动，最终从良善出发而受真理感动。

9035 “死在他的手下”，象征在他的审视之下被消灭。**这可由“死”的含义看出，“死”就是被消灭，如上文9026节所述；也可由“在他的手下”的含义看出，它象征在他的审视之下。因为“手”象征属灵真理的能力（参5327，5328，7011节），因而也象征由这种真理所产生的审视能力；因为这种审视来自属灵真理，并且本身是一种觉知。

因为存放在人的自然记忆中的圣言字义真理，在那里形成一个仿佛可供内在人审视的“园地”；天上的光流入这个园地。内在人便从其中拣选那些与自身良善相一致的事物，如上文所说。这可比作眼睛从园圃中选取那些有益于生命用途的事物。

9036 “必要受刑罚”，象征死亡的惩罚。

这可由“受刑罚”或“施行报应”的含义看出，它象征死亡的惩罚；此处指属灵之死，也就是定罪。因为圣言字义的真理被消灭了，与之一起被消灭的，还有对圣言的信仰。关于这事的情形，可参看上文9033节，也可参看下文9039节。

9037 “若过一两天才死”，象征生命状态继续存留直到完全。

这可由“一天”的含义看出，“一天”象征生命状态（参893，2788，3785，4850节）；也可由“两天”的含义看出，“两天”象征随后相继的状态（参1335节），因而象征完整的状态，也就是审视的完整状态。因为在圣言中，若说“一天”、或“一周”、或“一月”、或“一年”，都象征一个完整的时间周期或状态（参2906节）；而当再加上“两天”时，就象征直到完全。

9038 “就可以不受刑”，象征没有死的惩罚。这可由“受刑罚”的含义看出，“受刑罚”象征死的惩罚，如上文9036节所述。

9039 “因为是用钱买的”，象征由自己的东西所获得。

这可由“银钱”的含义看出，“银钱”象征真理（参1551，2954，5658，6112，6914，6917节）。此处由于论及买来的仆人，所以是指由自己的东西所获得的真理。

所谓“由自己的东西所获得的真理”，是指人根据出于自我的既定原则进行归纳，并因此相信为真的东西；然而它其实并不是真理。凡没有被天光光照而解释圣言的人，也就是凡不是出于对真理的情感、并为了生活的良善而读圣言的人，都有这样的真理，因为这类人没有受到光照。

如果这种真理在充分审视之后被消灭，就没有死的惩罚，也就是说，没有定罪，因为它并不是属灵的神性真理。但如果它在充分审视之前被消灭，就有定罪，因为这是对信仰真理本身的拒绝。因为一个人已经成为其信仰内容的东西，即便它并不是真理，也不可被抛弃，除非经过充分审视；若在此之前就被抛弃，他属灵生命的开端就会被拔除。因此，主也从不折断人里面这样的真理，而是尽可能使它转向。

【2】举例说明：有人相信天堂的荣耀以及由此而来的快乐，在于统治许多人；并且从这一既定原则出发，解释主关于那些赚得十锭银子和五锭银子的仆人的话，说他们将有权柄管理十座城和五座城（路19:11-26）；又解释主对门徒所说的话，说他们将坐在宝座上，审判以色列十二支派（路22:30）。如果此人在充分审视之前，就消灭自己的信仰——这信仰是来自圣言字义的真理之信仰——他就会损害自己的属灵生命。

但如果他在充分审视之后，根据主的话来解释这些经文，即：谁愿为大，就必作小的；谁愿为首，就必作众人的仆人（太20:26-28；可10:42-44；路22:24-27），那么，当他消灭自己关于天堂荣耀和快乐在于统治许多人的信仰时，就不会损害自己的属灵生命。因为“那些赚得银子的仆人将有权柄管理的城”，象征信仰的真理（参2268，2449，2712，2943，3216节），并由此象征聪明与智慧；“门徒将坐的宝座”也有类似含义（参2129，6397节）。

【3】在天堂中，那些因信仰真理而比别人更有聪明和智慧的人，处于这样的谦卑之中：他们把一切权柄都归于主，丝毫不归于自己。因此，他们也不把荣耀和快乐放在统治上，而是放在服事上。当他们处于这种状态时，他们就在掌权之中，也比别人更在荣耀和快乐之中；但这并不是出于统治，如前所说，而是出于仁爱与仁义的情感，也就是服事他人的情感。因为主以能力流入谦卑的人里面，而不流入高傲的人里面；因为谦卑的人接受流入，高傲的人却拒绝流入（参7489，7491，7492节）。

9040 第二十二节至第二十七节 人若彼此争斗，伤害有孕的妇人，甚至坠胎，随后却无别害，那伤害她的，总要按妇人的丈夫所要的，照审判官所断的受罚。若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，

以烙还烙，以伤还伤，以打还打。人若打坏了他奴仆或婢女的一只眼，就要因他的眼放他去得以自由。若打掉了他奴仆或婢女的一个牙，就要因他的牙放他去得以自由。

“人若彼此争斗”，象征真理之间严重的争论；“伤害有孕的妇人”，象征对由真理而来的良善造成损害；“甚至坠胎”，象征若仍在属世层中得到确认；“随后却无别害”，象征在那里并未因此造成损害；“总要受罚”，象征改正；“按妇人的丈夫所要的”，象征直到与良善的真理相符合；“照审判官所断的”，象征按照公平。“若有别害”，象征损害；“就要以命偿命”，象征秩序的律法，即你愿意邻舍怎样待你，你也要怎样待邻舍，因而你怎样待别人，也必怎样临到你自己；“命”是属灵生命。“以眼还眼”，象征若他们损害了理智内在中的某种事物；“以牙还牙”，象征若他们损害了理智外在中的某种事物；“以手还手”，象征若在属灵真理的能力方面有什么受到损害；“以脚还脚”，象征若在属世真理的能力方面有什么受到损害；“以烙还烙”，象征若在意志部分中、属于较内在之爱的情感方面有什么受到损害；“以伤还伤”，象征若在意志部分中、属于较外在之爱的情感方面有什么受到损害；“以打还打”，象征若在理智中的某种情感方面有什么受到损害，也就是这些情感被消灭或受损。“人若打坏了他奴仆的一只眼”，象征若内在人损害了外在人或属世人中的信仰真理；“或婢女的一只眼”，象征若损害了那里的真理情感；“打坏了它”，象征以至于把它消灭了；“就要因他的眼放他去得以自由”，象征它不能再服事内在人；“若打掉了他奴仆或婢女的一个牙”，象征若毁坏了感官层中的真理或其情感；“就要因他的牙放他去得以自由”，象征它不能再服事内在人。

9041 “人若彼此争斗”，象征真理之间严重的争论。

这可由“争斗”的含义看出，“争斗”象征严重的争论；也可由“人”（直译是“男人”）的含义看出，这里的人是指以色列众子，象征属于教会并处在教会真理中的人；在抽象意义上，则象征教会的真理，如上文所述（参9034节）。

9042 “伤害有孕的妇人”，象征对由真理而来的良善造成损害。

这可由“伤害”的含义看出，“伤害”就是损害；也可由“有孕的妇人”的含义看出，“有孕的妇人”象征由真理形成良善。“有孕的妇人”之所以象征这一点，是因为人的重生，也就是他里面属灵生命的产生，在圣言内义中是通过他从父母而来的属世生命的产生来理解的。因为当人重新出生时，他首先被孕育，然后仿佛在母腹中被怀着，最后出生。又因为重生，或属灵生命的产生，是良善与真理的结合，也就是仁义与信仰的结合，所以“怀在母腹中”象征真理被引入良善。由此可见，“有孕的妇人”象征什么，即象征由真理形成良善的状态。母腹是所孕育的真理与良善所在之处，可参看前文（参4918，6433节）；“在母腹中”和“从母腹出来”象征重生（参4904，8043节）；“生育”和“出生”象征信仰与仁义（参613，1145，1255，2020，2584，6239节）。

【2】由真理形成良善的状态，也由耶利米书中的“有孕的”来象征：看哪，我必将他们从北方之地领来，从地极招聚；同着他们来的有瞎子、瘸子、孕妇、产妇；他们必成为大帮回到这里来。（耶31:8）这里在内义中论及主所建立的新教会。在此意义上，“将他们从北方之地领来”象征从信仰的幽暗中出来（参3708节）；“从地极招聚他们”象征从教会真理与良善开始之处招聚，因为“地”象征教会（参566，662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118末，2928，3355，4535，4447，5577，8011，8732节），“地极”象征教会的最初和最后之处；“瞎子”象征处在对真理的

无知中、但受教后仍接受真理的人（参2383，6990节）；“瘸子”象征处在良善中、但因对真理无知而其良善并非纯正的人（参4302节）；“有孕的”象征良善由真理形成在他们里面的人；“产妇”象征实际处于信仰生命中的人（参3905，3915，3919节）。这些正是那里所象征的意义，也可从以下事实看出：否则，同时说“瞎子和瘸子”、“孕妇和产妇”就是多余而空洞的。

9043 “甚至坠胎”，象征若仍在属世层中得到确认。

这可由“出来”的含义看出，当“出来”论及由真理形成良善时，象征从内在人或属灵人进入外在人或属世人；关于这一点，下文将作说明。也可由“所生之物”的含义看出，“所生之物”象征由真理而来的良善，这些良善已经在知识层面和知觉层面被承认，并因而得到确认。因为在属灵意义上，“生”是指以信仰和行为来承认（参3905，3915，3919，6585节）。

事情是这样的：一个重新被孕育、仿佛在母腹中被怀着并出生的人，也就是正在重生的人，首先从教会的教义或从圣言吸收属于信仰与仁义的事物，并把它们存放在外在人或属世人的记忆中，作为知识性事物；随后这些事物从那里被召入内在人，并存放在内在人的记忆中。人有两种记忆，可参看前文（参2469-2494节）。这是人属灵生命的开端，但人此时尚未重生。要使人重生，外在人或属世人必须服从其内在人，并由此与内在人相一致。人在外在人或属世人也重生以前，尚未重生（参8742-8747节）；外在人是由主通过内在人而重生的（参3286，3321，3493，4588，5651，6299，8746节）；当人的属世人重生时，整个人才重生（参7442，7443节）。

【2】既然重生之事在圣言中，是通过人在世上由父母而来的生育或出生之事来表达，那么，从上文所描述的重生过程可以看出，在属灵意义上，“成孕”、“怀在母腹中”、“从母腹出来”和“出生”分别是什么意思或象征什

么。也就是说，“从母腹出来”象征从内在人进入外在人或属世人；“出生”象征属灵良善，也就是由信仰真理而来的仁义良善，从内在人进入外在人或属世人。当良善在属世层中时，人就是新人；这时，他的生命来自良善，他的形态则来自由良善而来的真理；他就像天使一样，因为天使的生命来自良善，形态来自真理，这形态就是人的形态。不过，这对属世人来说，是一个似非而是的奥秘。

9044 “随后却无别害”，象征在那里，也就是在属世层中，并未因此造成损害。这一点无须解释即可明白。

9045 “总要受罚”，象征改正。

这可由“受罚”的含义看出，“受罚”象征改正，因为惩罚是为了改正。

9046 “按妇人的丈夫所要的”，象征直到与良善的真理相符合。

这可由“按他所要的”的含义看出；当这句话论及罚款时，象征改正直到满足，也就是直到相符合，关于这一点，下文将作说明。也可由“丈夫”，即妇人的“丈夫”或“男人”的含义看出，“丈夫”象征真理；又可由“妇人”的含义看出，“妇人”象征良善。因为在圣言的属灵意义中，妇人的“丈夫”或“男人”象征真理，“妇人”象征良善，这是由于男人与女人的婚姻代表真理与良善的婚姻（参915，2517，4510，4823节）。

所谓改正直到相符合，是指恢复因不合时宜的生产而造成的损害；在属灵意义上，就是由真理而来的良善，从内在人被生出或排出到外在人或属世人中时，没有按照正当秩序所造成的损害。恢复发生在二者随后相符合的时候；二者相符合，是在外在人或属世人不是凭自己行事，而是凭内在人或属灵人行事

的时候。因为内在必须在外在之中，或属灵必须在属世之中，如同灵魂在自己的身体中一样。当这种情形发生时，外在或属世就从内在的生命而活；这生命就是新生命，也就是重生之人的生命。

9047 “照审判官所断的”，象征按照公平。

这可由“审判官”的含义看出，“审判官”是指凭公义和公平作出裁断与决定的人。因此，“交给审判官”或“在审判官面前”，就是按照公平，也就是不多也不少；若多了，他们会使之相等；若少了，他们也会使之相等。

9048 “若有别害”，象征损害。这一点无须解释即可明白。

9049 “你就要以命偿命”，象征秩序的法则：你愿意邻人怎样待你，你也要怎样待邻人；因此，你怎样待别人，也必怎样临到你自己。

这可由以下事实看出：“以命偿命、以眼还眼、以牙还牙”等等，意思就是你怎样待别人，也必怎样临到你自己。这条律法赐给以色列人，是因为灵性世界中有这样的律法：在那里，凡从心里向别人行善的人，就接受相似的善；凡从心里向别人作恶的人，就接受相似的恶。因为出于心的善与其报偿相联结，出于心的恶与其惩罚相联结。因此，善人有天堂，恶人有地狱。关于事实确是如此，我由许多经验得知。凡从心里行善的人，善就从天堂四面八方流入行善者的心和灵魂，并借着这种流入激发他；同时，他对自己所善待之邻人的爱之情感也随之增长；伴随这种情感的，是一种快乐，这快乐是属天的快乐，无法言说。之所以如此，是因为来自主的爱之良善在天堂普遍掌权，并且照着它被表达于他人身上的程度不断流入。作恶的人若从心里向别人作恶，情形也相似：恶从地狱四面八方流入作恶者的心，并借着这种流入激发他；同时，他的自我之爱的情感也随之增长；伴随这种情感的，是对那些不服从他之人的仇

恨与报复的快乐。之所以如此，是因为自我之爱的恶在地狱普遍掌权，并且照着它被表达于他人身上的程度不断流入。当这种情形发生时，惩罚者立刻在场，恶待他；借此，恶连同它的快乐便受到约束。

【2】这些事之所以如此，是因为来世的秩序律法，并不是像世人那样从书本学习、然后存放在记忆中的，而是刻写在心上的：恶的律法刻写在恶人的心上，善的律法刻写在善人的心上。因为每个人都把他在世上生活时所灌注于自己心中的东西带到来世：恶人带着恶，善人带着善。

【3】这些事所由以流出的秩序律法，就是主在马太福音中所教导的：“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知。”（太7:12；路6:31）秩序就是从主发出的神圣真理；秩序的律法，在天堂是由良善而来的真理，在地狱则是与良善分离的真理。说它们“分离”，并不是说它们从主分离，而是从人分离；良善因人不接受它而被分离。

【4】这条被称为“报复法”或“同态报应法”的律法，在利未记中这样描述：“打死牲畜的，必赔偿牲畜，以命偿命；人若使邻舍有残疾，他怎样行，也要照样向他行：以伤还伤，以眼还眼，以牙还牙；他怎样使人有残疾，也要照样加在他身上。打死牲畜的，必赔偿；打死人的，必被治死。”（利24:17-21）因为恶本身带着惩罚，所以主说“不可抗拒恶”；并且同时说明，这条律法在灵性世界中，在处于良善者相对于处于邪恶者的关系中，是如何运作的。祂在马太福音中这样说：“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙。’只是我告诉你们，不要抗拒恶人；有人打你的右脸，连另一边也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可转身不顾他。”（太5:38-42）

【5】谁看不出这些话不能照字义来理解呢？因为谁会在有人打他的右脸时，把左脸也转过去给他打呢？谁会在有人想要拿他的里衣时，把外衣也给他呢？谁会把自己的东西给一切求他的人呢？谁又不抗拒恶呢？但是，若不知道“右脸”和“左脸”象征什么，“里衣”和“外衣”象征什么，“一里路”象征什么，以及“借贷”等其余事物象征什么，谁也无法理解这些话。那里所论的是属灵生命，也就是信仰的生命，并非属世生命，也就是世界的生命。主在这一章和下一章中，揭开了属于天堂的内在事物，但借着世上相应的事物来表达。祂之所以借这些事物表达，是为了使世俗之人不明白，只有属天之人明白。世俗之人之所以不明白，是为了防止他们亵渎圣言的内在事物；因为他们若亵渎，就会把自己投入最可怕的地狱，也就是亵渎圣言者的地狱。因此主在路加福音中说：“神国的奥秘只叫你们知道；至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。”（路8:10）又在约翰福音中说：“以赛亚说：祂叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”（约12:40）之所以说“免得我医治他们”，是因为那些被医治却又回到伪谬与邪恶中的人，就会亵渎。这样的人就是马太福音十二章43-45节所指的人。

【6】现在要说明主上面所说的话在内义中是什么意思。在内义中，那里论的是那些想要借虚假毁灭信仰真理、从而毁灭人属灵生命的人；也论到人在试探中、在迫害中，以及善灵受到恶灵侵扰时的情形。“脸”象征内层真理的情感；“右脸”象征由良善而来的真理的情感；“打耳光”象征损害这种情感的行为；“里衣”和“外衣”象征外在形式中的真理（参4677，4741，4742节）；“告到官府”象征试图毁灭；“一里路”象征引向真理的东西，因为“一里路”与“道路”具有相似含义；“道路”象征引向真理的东西（参

627，2333，3477节）；“借贷”象征教导。由此可见，“有求你的，就给他”象征承认自己信仰中一切都属于主。因此，“不可抗拒恶”，是因为恶不能伤害那些处于真理与良善中的人，因为他们受主保护。

【7】这些就是隐藏在主那些话中的内容；也正因如此，主只说：“你们听见有话说：以眼还眼，以牙还牙”，而没有再多说；因为“眼”象征信仰的内层真理，“牙”象征信仰的外层真理，这一点将在下文说明。由此可见，主在世时说话的方式，正如旧约圣言中处处一样，是同时对天上的天使说话，也同时对世上的人说话；因为祂的话语本身是神圣的、属天的，因为它出于神性，并通过天堂而来；但祂所说的内容，是借着世上相应的事物呈现出来的。至于相应之物所表示的内容，则由内义来教导。

【8】“打耳光”或“打脸”象征毁灭真理，这可由圣言中提到“打脸”的地方看出。由于这在正面意义上象征真理的毁灭，所以在反面意义上象征虚假的毁灭。此意义见于大卫书：“你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。”（诗3:7）又见于弥迦书：“他们要用杖打以色列审判者的脸。”（弥5:1）又见于以赛亚书：“有使人错行的嚼环在众民的腮颊上。”（赛30:28）因为“脸”象征情感（参4796，4797，4799，5102，5695，6604节）；因此，属于脸的部位象征属于情感的事物，并且与这些部位的功能和用途相对应。例如，“眼”象征对真理的理解，“鼻孔”象征对真理的知觉；而属于口的部位，如脸颊、嘴唇、喉咙、舌头，则象征属于真理表达的事物（参4796-4805节）。

9050 “命”或“性命”象征属灵生命。这可由“性命”的含义看出，“性命”是人的生命，但指他的信仰生命，也就是属灵生命。圣言中常说“心和性（命）”；在这些地方，“心”象征爱之生命，“性（命）”象征信仰之生命。人有两种接受来自主之生命的官能：一种称为意志，另一种称为理智。爱

属于称为意志的官能，因为爱之良善构成它的生命；信仰则属于称为理智的官能，因为信仰的真理构成它的生命。不过，人里面这两种生命始终构成一个整体；当它们合而为一时，属于信仰的也属于爱，因为它们被爱着；反过来，属于爱的也属于信仰，因为它们被相信。天堂中所有人的生命都是这样的。

【2】圣言中把爱之生命，或同一回事，即意志，称为“心”；把信仰之生命，或同一回事，即理智，称为“性命”或“灵魂”。其原因在于，那些处于对主之爱并被称为属天之人的，在至大之人即天堂中构成心脏区；那些处于对主之信，并由此处于对邻之仁义的人，则构成肺区（参3635，3883-3896节）。因此，圣言中的“心”象征爱，即意志的生命；“灵魂”象征信仰，即理智的生命（参2930，7542，8910节）。因为原文中的“灵魂”一词来自呼吸，而呼吸属于肺。

【3】信仰属于理智官能，是因为当人接受信仰时，这官能由主照亮；因此，当他阅读圣言时，在信仰之事上便有光，也就是对真理的觉察。爱属于意志官能，是因为当人接受爱时，这官能由主点燃；因此，他便有生命之火，以及对良善的感性知觉。

【4】由此可知，圣言中“心”和“性命”（或“灵魂”）本来各指什么。如下列经文所示。摩西书中说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”（申6:5）又说：“你要敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性事奉他。”（申10:12）又说：“你若留意听从我的诫命，就是我今日所吩咐你们的，爱耶和华你们的神，尽心尽性事奉他。”（申11:13）又说：“耶和华你的神今日吩咐你行这些律例、典章，所以你要尽心尽性谨守遵行。”（申26:16）福音书中说：“耶稣对他说：你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”（太22:37）又说：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。”（可12:30）又说：“除了他以外，再没有别的神；并且尽心、尽智、尽性、尽力

爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好得多。”（可12:32，33）又说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。”（路10:27）“心”指爱之生命，“性（命）”指信仰之生命；“力”指由爱之生命发出的事物，也就是由心或意志发出的事物；“意”指由信仰之生命发出的事物，也就是由灵魂或被照亮的理智发出的事物。以赛亚书中同样说：“他以灰为食，心中昏迷，使他偏邪，他不能自救，也不能说：我右手中岂不是有虚谎吗？”（赛44:20）耶利米书中说：“我必欢喜施恩与他们，要尽心尽意、诚诚实实将他们栽于此地。”（耶32:41）这里论到耶和华，也就是主；“心”是就神圣良善，也就是爱或怜悯而言的；“灵魂”是就神性真理而言的，神性真理在人那里属于信仰。

【5】如今教会中很少有人知道圣言中“心和性”象征这些事，因为他们没有思考：人有两种彼此有别的官能，即意志和理智；并且这两种官能必须构成一个心智，人才能真正为人。他们也没有思考：宇宙中的一切，无论天堂还是世界，都归结于良善与真理；并且良善与真理必须结合，才能成为某种实在，并产生作用。由于不知道这些事，便产生了把信仰与爱分开的情形。因为不知道这些普遍法则的人，就不可能知道信仰归结于真理，爱归结于良善；也不可能知道，若二者不结合，它们就什么也不是。因为没有爱的信仰不是信仰，没有信仰的爱也不是爱；爱从信仰获得自己的性质，信仰从爱获得自己的生命。因此，没有爱的信仰是死的，有爱的信仰才是活的。事实确是如此，可由圣言中的每一处看出；因为凡论及信仰之处，也同时论及爱，使良善与真理的婚姻，也就是天堂，并在至高意义上使主，存在于其中的一切和每一细节中。关于这种婚姻，可参看前文（参683，793，801，2516，2712，4138末，5138，5502，6343，7945，8339节）。由此可见，为何教会之人至今不知道圣言中“心”和“灵魂”是什么意思。

【6】“性命”或“灵魂”在圣言中是信仰之生命，这可由提到“性命”或“灵魂”的经文清楚看出，如以下各处。摩西书中说：“不可拿人的全盘磨石或是上磨石作当头，因为这是拿人的命作当头。”（申24:6）之所以说拿磨石作当头就是拿人的命作当头，是因为在内义中，“磨石”象征属于信仰的事物（参7780节）。以赛亚书中说：“又必像饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹（灵魂）空；或像口渴的人梦中喝水，醒了仍觉发昏，心里（灵魂）想喝。”（赛29:8）“饥饿的灵魂”和“口渴的灵魂”指渴望学习信仰的良善与真理。又说：“你心（灵魂）若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人（灵魂）得满足。”（赛58:10）“心（灵魂）若向饥饿的人发怜悯”指教导渴望真理的人信仰的真理；“使困苦的人（灵魂）得满足”指教导人信仰的良善。

【7】耶利米书中说：“你凄凉的时候要怎样行呢？你虽穿上朱红衣服，佩戴黄金装饰，用颜料修饰眼目，这样标致是枉然的！恋爱你的藐视你，并且寻索你的性命。”（耶4:30）这里“性命”（或“灵魂”）指信仰之生命，因而指人里面的信仰本身，因为信仰构成他的属灵生命；从这一节的每一处都可看出，“性命”或“灵魂”所指的是信仰。又说：“他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒和油，并羊羔、牛犊之地；他们的心（灵魂）必像浇灌的园子；他们也不再有一点愁烦。我必以肥油使祭司的心（灵魂）满足；我的百姓也要因我的恩惠知足。这是耶和华说的。”（耶31:12，14）原文又说：“疲乏的人（灵魂），我使他饱饫；愁烦的人（灵魂），我使他知足。”（耶31:25）“灵魂”指教会之人里面的信仰之生命；说他们要像园子，是因为“园子”象征由信仰真理而来的聪明（参100，108，2702节）；又说灵魂被浇灌，是因为“浇灌”象征受教导。

【8】耶利米哀歌中说：“因旷野的刀剑，我们冒着（性命的危）险才得粮食。”（哀5:9）“性命的危险”指丧失信仰并由此丧失属灵生命的危险；因为“旷野的刀剑”是攻击信仰真理的伪谬（参2799，4499，6353，7102，8294节）。以西结书中说：“雅完人、土巴人、米设人都与你交易；他们用人口（人的性命或灵魂）和铜器兑换你的货物。”（结27:13）“人的灵魂”指由良善而来的内层信仰真理；“铜器”指由良善而来的外层信仰真理，因为“器皿”是真理的外在事物或知识性真理（参3068，3079节），“铜”是属世层的良善（参425，1551节）。若不知道“人的灵魂”是信仰，就无法理解“用人的性命或灵魂和铜器交易”象征什么。

【9】又说：“这河水所到之处，凡滋生的动物（滋生的灵魂）都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了；这河水所到之处，百物都必生活。”（结47:9）这里论的是新圣殿，也就是由主所立的新属灵教会；“滋生的灵魂都必生活”指属于信仰的知识性真理；“极多的鱼”指知识性事物（参40，991节）；“河水”指属于聪明的事物，这聪明来自信仰真理（参2702，3051节）。若没有内义，也无法知道“河水所到之处就有极多的鱼”是什么意思。大卫书中说：“神啊，求你救我！因为众水要淹没我。”（诗69:1）约拿书中说：“诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我；海草缠绕我的头。”（拿2:5）这里“水”指伪谬，也指由注入的伪谬所引起的试探（参705，739，756，790，8137，8138，8368节）。

【10】耶利米书中说：“耶和华说：我（的灵魂）岂不因这些事讨罪呢？岂不报复这样的国民呢？”（耶5:9，29）又说：“耶路撒冷啊，你当受教，免得我心（灵魂）与你生疏，免得我使你荒凉，成为无人居住之地。”（耶6:8）“灵魂”论到主时，指神性真理。约翰启示录中说：“第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物（活的灵魂）都死了。”（启

16:3）“海”指知识性事物的总体（参28节）；“血”指由良善而来的信仰真理，在反面意义上指被歪曲和亵渎的信仰真理（参4735，6978，7317，7326节）；因此，“活的灵魂”指由信仰而来的生命。

【11】马太福音中说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么。”（太6:25）“生命”或“灵魂”指信仰的真理；“吃”和“喝”指在信仰的良善与真理上受教导，因为在内义中，那里论的是属灵生命及其滋养。又说：“得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。”（太10:39）“生命”或“灵魂”在正面意义上，指信徒所有的信仰生命；在反面意义上，指不信者所有的非信仰生命。路加福音中说：“你们常存忍耐，就必保全灵魂。”（路21:19）“保全灵魂”指保全属于信仰、并由此属于属灵生命的事物。其他许多地方也是如此。

9051 “以眼还眼”，象征若他们损害了理智内在中的某种事物。

这可由“眼”的含义看出，“眼”象征理智；这里指理智的内在，其生命就是信仰之生命。人有理智的外在，也有理智的内在。理智的外在，是能达到人知觉的思维所在之处；理智的内在，则是不能达到人的知觉，却仍能达到天使知觉的思维所在之处。当人接受信仰时，正是这理智的内在由主照亮，因为它在天堂之光中；人的属灵生命就在其中。这生命在世上并不这样向人显明，但在来世，当人成为天上天使中的一位天使时，就会显明出来。与此同时，这生命隐藏在理智外在的思维深处，并在那里产生对主、对爱与信祂、对圣言以及对教会其余事物的神圣感和敬畏感。 “眼”之所以是理智，是因为眼与理智相对应；理智从天堂之光看见，而眼从世界之光看见。理智这只眼所看见的，是属灵事物；它的审视场域，是人记忆中的知识性事物。外在之眼所看见的，则是属地事物；它的审视场域，是世界中一切显现之物。“眼”在属灵意义上是理智，也象征信仰，因为信仰构成理智内在的生命，可参看前文（参

2701，4403-4421，4523-4534节）。 【2】不知道圣言中“眼”指理智的人，就无法知道主在福音书中论到眼时所说的话象征什么，如这些话：“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来；你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱的火里。”（太5:29；可9:47）人人都知道，即使眼叫人跌倒，也不可把眼剜出来；也没有人只有一只眼进入神的国。“右眼”象征关于主的信仰之伪谬；这才是必须剜出来的。又说：“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”（太6:22，23；路11:34）这里“眼”也不是指眼睛，而是指对信仰真理的理智；因此，眼被称为“身上的灯”，并且说“你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”因为“黑暗”在属灵意义上是信仰的伪谬（参1839，1860，4418，4531，7688，7711节）。 【3】又说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？”（太7:3-5）“看见弟兄眼中有刺”，就是看见在理解真理方面有某种错误；“自己眼中的梁木”则是巨大的伪谬之恶，因为“木头”在内义中是良善，在反面意义上是邪恶（参643，2784，2812，3720，8354节）。良善在来世也由梁木来代表；因此，那些在自己里面伪装良善的人，看上去像是扛着梁木，并这样安然行走。若不知道眼和梁木的这些含义，眼中有梁木又是什么意思呢？若不知道圣言中的“眼”是对信仰之真理的理智，也就无法知道主医治瞎子时这件事包含什么：“他吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：你往西罗亚池子里去洗。”（约9:6，7）因为主的一切神迹，像一切神圣的神迹一样，都包含属于主的国和教会的事物（参7337，8364节）；这一神迹也同样如此。

9052 “以牙还牙”，象征若他们损害了理智外在中的某种事物。

这可由“牙”的含义看出，“牙”象征理智的外在，并由此象征属世真理，因为属世真理构成这理智的生命。“牙”之所以象征这些，是因为牙齿像磨石一样，把将要滋养身体的食物磨碎，并由此预备好；这里则是指把将要滋养灵魂的食物磨碎并预备好。滋养灵魂的食物，就是聪明与智慧；这食物首先借着属世层中关于真理与良善的认知被接受、磨细并预备好。聪明与智慧被称为属灵和属天的食物，可参看前文（参56-58，680，1480，4792，5147，5293，5340，5342，5576，5579，5915，8562，9003节）。由此可见，“牙”为什么象征理智外在。至于理智外在是什么，可由上文刚刚论到理智内在的内容看出（参9051节）。

【2】“牙”象征属世真理，即属于理智外在的真理；在反面意义上，则象征毁灭这真理的伪谬。这可由圣言以下经文明显看出。论到属世真理，摩西书中说：“他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。”（创49:12）这里也同时提到眼睛和牙齿。那里论到犹大，犹大所指的是主在神圣属天方面（参6363节）；“眼睛”象征主的神性理智（参6379节），“牙齿”象征祂的神性属世层（参6380节），因而也象征属世层中的神性真理。

【3】阿摩司书中说：“我使你们在一切城中牙齿干净，在你们各处粮食缺乏。”（摩4:6）“牙齿干净”指真理缺乏，“粮食缺乏”指良善缺乏。由此可知，地狱中那些人的“哀哭切齿”是什么意思（太8:12；13:42，50；22:13；25:30；路13:28），就是伪谬与信仰真理的冲突（参4424末）。因为如上所说，“牙”在反面意义上象征毁灭真理的伪谬。如大卫书中说：“耶和华啊，求你起来！我的神啊，求你救我！因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。”（诗3:7）“敲碎恶人的牙齿”指毁灭他们借以毁灭真理的伪谬。

【4】又说：“我的灵魂在狮子中间；我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是快刀。”（诗57:4）“狮子的牙齿”指毁灭真理的伪谬；“狮子”是由恶而来的伪谬在其能力中（参6367，6369节）。又说：“神啊，求你敲碎他们口中的牙；耶和华啊，求你敲掉少壮狮子的大牙。”（诗58:6）约珥书中说：“有一队蝗虫又强盛又无数，侵犯我的地；它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮。”（珥1:6，7）“牙齿”和“大牙”指毁灭教会真理的伪谬；“葡萄树”指属灵教会（参1069，5113，6376节），“无花果树”指该教会的属世良善（参217，4231，5113节）。牙齿象征这些，也可由这一事实看出：它们被归给将要毁坏的国民。

【5】约翰启示录中说：“蝗虫的形状，好像预备出战的马一样；它们的头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。”（启9:7，8）“蝗虫”是那些处于外在伪谬中的人（参7643节）；由此可见，“牙齿”在这里也指毁灭真理的伪谬。

9053 “以手还手”，象征若他们损害或消灭了属灵真理的某种能力。这可由“手”的含义看出，“手”象征由真理而来的能力（参3091，3387，4931-4937，6292，6947，7188，7189，7518，7673，8050，8153，8281节）；并且是由属灵真理而来的能力（参5327，5328，7011节）。

9054 “以脚还脚”，象征若他们损害了属世真理的某种能力。这可由“脚”的含义看出，“脚”象征属世层（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节）；并且象征属世真理的能力（参5327，5328节）。

9055 “以烙还烙”，象征若他们损害或消灭了意志部分中、属于较内在之爱的某种情感。这可由“烙”的含义看出，“烙”象征爱之良善受到损害或被消灭。之所以说“在意志部分中”，是因为属于爱的良善属于意志，属于信仰的

真理属于理智（参9050，9051节）。之所以说它是“意志部分中较内在的”，是因为接下来所说的“伤”象征意志部分中、属于较外在之爱的情感受到损害或被消灭。

这里和前文一样，论的是内在人和外在人中所发生的损害；因为理智内在所受的损害由“眼”来象征，理智外在所受的损害由“牙”来象征；内在人之真理能力所受的损害由“手”来象征，外在人之真理能力所受的损害由“脚”来象征，如前所示。因此，这里内在人意志部分所受的损害由“烙”来象征，外在人意志部分所受的损害由“伤”来象征。

【2】人有内在意志部分和外在意志部分，正如他有内在理智部分和外在理智部分一样，关于后者可参看前文（9050，9051节）。内在意志部分在内在理智部分所在之处，外在意志部分在外在理智部分所在之处，因为二者必须结合。哪里有真理，哪里就有良善；哪里有良善，哪里就有真理。因为没有良善的真理不是真理，没有真理的良善也不是良善；良善是真理的“存在”，而真理是良善的“显现”。人的理智和意志也是如此：理智被指定为接受真理，意志被指定为接受良善。由此可见，当人被重生时，主借着信仰的真理赐给他新的理智，又借着仁爱的良善赐给他新的意志；并且这两者必须同时存在，也必须结合，人才能成为重生的人。

【3】“烙”象征爱之良善所受的损害，是因为“火”象征爱（参934，2446，4906，5071，5215，6314，6832，6834，6849，7324末，7575，7852节）；而爱之良善所受的损害，就是由自我之爱而来的贪欲。这种贪欲被称为“烙”，可参看前文（1297，5215节）。在以赛亚书中，“烧伤”也象征贪欲：

“必有臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美容。”（赛3:24）这里论到锡安的女子；“锡安的女子”象征属天教会，也就是处于对主之爱中的教会（参2362，6729节）。“烙伤”在这里指由自我之爱而来的贪欲之恶。

【4】不知道圣言中有内义的人，会以为以赛亚书第三章16-24节所提到锡安女子骄奢的装饰，就是指这些外在装饰本身；并且以为犹大和以色列民族因此类女子的装饰而受惩罚、倒在刀下，如那里25、26节所说。但事实完全不是这样。那些装饰所象征的，是该教会的属灵与属天事物。凡阅读圣言的人，只要查考并思想先知书中提到“锡安”和“锡安的女子”的地方，就能看出：圣言中的“锡安的女子”并不是指锡安的女子本人，而是指教会。

9056 “以伤还伤”，象征若他们损害了意志部分中、属于较外在之爱的某种情感。

这可由“伤”的含义看出，“伤”象征属于爱的情感受到损害；而由于它属于爱，所以也属于意志，因为爱属于意志。它之所以属于外在意志，是因为“烙”象征意志部分中、属于较内在之爱的情感受到损害，如刚才上文所说（参9055节）。

圣言中区分“伤”和“打伤”；“伤”是就良善所受的损害而言，“打伤”是就真理所受的损害而言。如以赛亚书中说：“从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕；都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。”（赛1:6）这里，“伤”是就被毁坏的良善而言，“打伤”是就被毁坏的真理而言。

9057 “以打还打”，象征若他们损害了理智中的某种情感，也就是这些情感被消灭或受损。

这可由“打”的含义看出，“打”象征理智中的情感，也就是对真理的情感，被消灭或受到损害。在原文中，“打”是用一个表示因血或脓聚集而成的青肿之词来表达的；而“血”在内义中是由爱之良善而来的信仰真理，在反面意义上则是被歪曲并被亵渎的真理（参4735，6978，7317，7326节）。因此，“打”就是受损或被消灭的真理。

这也是启示录中“灾”或“灾殃”所象征的意思（启9:20；11:6；13:12；15:1，6，8；16:21；18:8）；也是“损伤”的意思（耶30:12，14，17；结7:2；亚14:12-15。大卫诗篇中说：“因我的愚昧，我的伤发臭流脓。”（诗38:5）。路加福音中也有同样的意思，那里论到一个人落在强盗手中，强盗剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了；后来撒玛利亚人包裹他的伤处，把油和酒倒在上面，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他（路10:30-35）。凡明白圣言内义的人，都能知道为什么主说撒玛利亚人包裹他的伤处，把油和酒倒在上面，又扶他骑上自己的牲口。

【2】因为在内义中，“撒玛利亚人”是指处于对真理之情感的人；“包裹伤处”象征医治这种受损的情感；“倒上油和酒”象征爱之良善和信仰之良善；“扶他骑上牲口”象征从自己的理智中扶助他。这样，主借这些话描述了对邻之仁义：就世上的人而言，是以属世方式描述；就天上的天使而言，是以属灵方式描述；在字义中是属世的，在内义中是属灵的。“撒玛利亚人”是指处于对真理之情感的人，是因为“撒玛利亚”在圣言中象征这种情感。“油”是爱之良善，可参看前文（886，3728，4582节）；“酒”是信仰之良善（参1798，6377节）；“牲口”是理智部分（参2761，2762，2781，3217，5321，5741，6125，6401，6534，7024，8146，8148节）。主就是这样说话的；但很少有人理解这一点，因为他们以为这些话只是为了编成一个历史性的

比喻而说的。然而，若是这样，这些话就不是出于神性了。出于神性的话语，在每一个字母中都包含属于主、属于天堂、属于教会的事物，如上文末尾所示（参9049节末）。

9058 “人若打他仆人的眼睛”，象征若内在人损害了外在人或属世人中的信仰真理。

这可由“打”的含义看出，“打”是损害，如前所述；由“人”的含义看出，这里指以色列子孙中的人，象征属于教会、因而处于属灵真理，也就是信仰真理的人，如上文所述（参9034节），因此象征内在人，因为信仰真理在内在人中，并构成他的生命，这生命称为属灵生命。这里说“内在人”，是因它与外在人相对应，外在人由“仆人”来象征。又可由“眼睛”的含义看出，“眼睛”象征较内在的理智部分，因而象征信仰真理（参9051节）；并由“仆人”的含义看出，“仆人”象征在外在人中的知识性真理（参1895，2567，3835，3849，8993，8994节），因此也象征外在人或属世人（参5305，7998，8974节）。在字义中说的是“人”和“仆人”，这样就理解为两个人；但在内义中，“人”是内在人，“仆人”是外在人，二者是在一个人里面。原因在于，内义不关注人物本身，而关注他们所代表的属灵实义（参5225，5287，5434，8343，8985，9007节）。

9059 “或是他婢女的眼睛”，象征若内在人损害了那里的真理情感。

这可由“眼睛”的含义看出，“眼睛”象征理智部分，因而象征信仰真理，如刚才上文所说（参9058节）；也可由“婢女”的含义看出，“婢女”象征属世层中的真理情感（参2567，3835，3849，8993节）。

9060 “把它打坏了”，象征以至于把它消灭了。

这可由“打坏”的含义看出，当“打坏”是指信仰真理，就是由“眼睛”所象征的真理时，意思就是消灭。

9061 “就要因他的眼睛放他去得以自由”，象征它不能再服事内在人。

这可由“放他去得以自由”的含义看出，“放他去得以自由”象征解除服役；也可由“因他在仆人身上打坏的眼睛”的含义看出，这是因外在人或属世人中的信仰真理被消灭了。因为“眼睛”是理智部分，因而是信仰真理（参9051，9058节）；“打坏”是消灭（参9060节）；“仆人”是外在人或属世人（参9058节）。这些事究竟如何，若不知道内在人相对于外在人的关系，就无法明白。内在人若没有外在人与之相一致，就不能过属灵生命；因此，除非属世人也被重生，人就不能被重生。由此可知，如果属世人或外在人中的信仰真理被消灭了，它就不能再服事内在人。

【2】这情形就像外在视觉相对于内在视觉一样：如果外在视觉受损，就不能再服事内在视觉；因为如果外在视觉歪曲对象，内在视觉就只能通过这种视觉歪曲地观看。又如受意志支配的其他肢体，如臂、手、指、脚；如果这些肢体扭曲了，意志就只能通过它们扭曲地行动。属世人或外在人相对于内在人也是这样：如果外在人或属世人中的知识性真理被歪曲或消灭，内在人就不能看见真理，因而也不能思想和感知真理，只能以歪曲或虚假的方式思想和感知。由此可见，为什么属世人必须被重生，人才能成为重生的人。关于这些事，也可参看前文所说明的内容（参3286，3321，3469，3493，3573，3620，3623，3679，4588，4618，4667，5165，5168，5427，5428，5477，6299，6564，8742-8747，9043节）。

9062 “若打掉他仆人的牙，或他婢女的牙”，象征若内在人毁坏了感官层中的真理或其情感。

这可由“牙”的含义看出，“牙”象征较外在的理智部分，因而象征属世层中的真理，如上文所说（参9052节）；这里是指属世层最末端中的真理，也就是感官层中的真理，因为这是论到仆人和婢女。又可由“婢女”的含义看出，“婢女”象征这种真理的情感，如上文所说（参9059节）；也可由“打掉”的含义看出，“打掉”象征毁坏。关于什么是感官层及其性质，可参看前文（4009，5077，5081，5084，5089，5094，5125，5128，5580，5767，5774，6183，6201，6310，6311，6313，6315，6316，6564，6598，6612，6614，6622，6624，6948，6949，7693节）。

9063 “就要因他的牙放他去得以自由”，象征它不能再服事内在人。

这可由“放他去得以自由”的含义看出，“放他去得以自由”象征解除服役，因而是不再服事，如上文所说（参9061节）；也可由“牙”的含义看出，“牙”象征感官层，如刚才上文所说（参9062节）。这些事究竟如何，可由刚才上文9061节所说明的内容知道，那里论述了外在人受损时内在人的状态。感官层受损时，情形也是如此，因为感官层是属世人中的最末端；它也必须被重生，人才能完全成为重生的人（参6844，6845，7645节）。

关于仆人或婢女的眼睛和牙所规定的这些律法，其中含有奥秘，若不凭内义，没有人能看见，这一点人人都能明白。若没有奥秘的原因，为什么要规定仆人因眼睛或牙而被释放得自由，而不是因其他肢体被损坏而得自由呢？但当人知道“眼睛”和“牙”在属灵意义中所象征的是什么时，这个奥秘的原因就显明了；知道这一点之后，就会看见为何这样规定。

9063 “就要因他的牙放他去得以自由”，象征它不能再服事内在人。

这可由“放他去得以自由”的含义看出，“放他去得以自由”象征解除服役，因而是不再服事，如上文所说（参9061节）；也可由“牙”的含义看出，“牙”象征感官层，如刚才上文所说（参9062节）。这些事究竟如何，可由刚才上文9061节所说明的内容知道，那里论述了外在人受损时内在人的状态。感官层受损时，情形也是如此，因为感官层是属世人中的最末端；它也必须被重生，人才能完全成为重生的人（参6844，6845，7645节）。

关于仆人或婢女的眼睛和牙所规定的这些律法，其中含有奥秘，若不凭内义，没有人能看见，这一点人人都能明白。若没有奥秘的原因，为什么要规定仆人因眼睛或牙而被释放得自由，而不是因其他肢体被损坏而得自由呢？但当人知道“眼睛”和“牙”在属灵意义中所象征的是什么时，这个奥秘的原因就显明了；知道这一点之后，就会看见为何这样规定。

9064 第二十八节至第三十六节　牛若触死男人或是女人，总要用石头打死那牛，却不可吃它的肉；牛的主人可算无罪。倘若那牛素来是触人的，有人报告了牛主，他竟不把牛拴着，以致把男人或是女人触死，就要用石头打死那牛，牛主也必治死。若罚他赎命的价银，他必照所罚的赎他的命。牛无论触了人的儿子或是女儿，必照这例办理。牛若触了奴仆或是婢女，必将银子三十舍客勒给他们的主人，也要用石头把牛打死。人若敞着井口，或挖井不遮盖，有牛或驴掉在里头，井主要拿钱赔还本主人，死牲畜要归自己。人的牛若伤了别人的牛，以致于死，他们要卖了活牛，平分价值，也要平分死牛。人若知道这牛素来是触人的，主人竟不把牛拴着，他必要以牛还牛，死牛要归自己。

“牛若触死男人或是女人”，象征若属世层中邪恶的情感损害了信仰的真理或良善；“触死”，象征甚至毁坏了它们；“总要用石头打死那牛”，象征毁坏信仰真理和良善所受的惩罚；“却不可吃它的肉”，象征绝不可将那邪恶据为己有，而要将其弃绝；“牛的主人可算无罪”，象征这邪恶并非出于内在

人，因为它是出于意志部分，而不是出于理智部分；“倘若那牛素来是触人的”，象征若邪恶的情感已经存在很久；“有人报告了牛主”，象征并且这情形已经进入理智部分；“他竟不把牛拴着”，象征没有加以抑制；“以致把男人或是女人触死”，象征若那时它毁坏了信仰的真理和良善；“就要用石头打死那牛”，象征毁坏真理所受的惩罚；“牛主也必治死”，象征内在人的定罪；“若罚他赎命的价银”，象征使他免于定罪；“他必照所罚的赎他的命”，象征悔改的艰难；“照所罚的”，象征照着由理智部分而来的邪恶情感的性质；“牛无论触了人的儿子或是女儿”，象征邪恶的情感攻击由较内在层面所派生的信仰真理和良善；“必照这例办理”，象征有相同的惩罚；“牛若触了奴仆或是婢女”，象征若邪恶的情感毁坏了属世层中的真理或良善；“必将银子三十舍客勒给他们的主人”，象征内在人将借着真理完全赔偿损害；“也要用石头把牛打死”，象征毁坏属世层中真理和良善所受的惩罚；“人若敞着井口”，象征若有人从他人那里接受了伪谬；“或挖井不遮盖”，象征或者他自己编造了伪谬；“有牛或驴掉在里头”，象征这伪谬败坏了属世层中的良善或真理；“井主要拿钱赔还本主人”，象征伪谬所在之人要作出改正，并要借着真理，在那属世层中良善或真理被败坏之人那里作出补偿；“死牲畜要归自己”，象征那邪恶或伪谬仍要留在他那里；“人的牛若伤了别人的牛”，象征两个真理，其情感不同，其中一个的情感损害了另一个的情感；“以致于死”，象征以致良善的情感灭亡；“他们要卖了活牛”，象征损害另一方的那一方情感要被疏离；“平分价值”，象征它的真理被分散；“也要平分死牛”，象征造成损害的情感也同样被分散；“人若知道这牛素来是触人的”，象征若先前已经知道有这样的情感存在；“主人竟不把牛拴着”，象征并且若没有将其约束住；“他必要以牛还牛”，象征完全的恢复；“死牛要归自己”，象征作为造成损害的情感归于他自己。

9065 “牛若触死男人或是女人”，象征若属世层中的邪恶情感损害了信仰的真理或良善。

这可由“触”的含义看出，“触”象征损害；因为“角”象征由邪恶而来的伪谬的能力（参2832节），而“用角触”象征损害。又可由“牛”的含义看出，“牛”象征属世层中的良善情感（参2180，2566，2781，2830，5913，8937节），因而在反面意义上象征属世层中的邪恶情感。还可由“男人”的含义看出，“男人”象征信仰的真理（参9034节）；并由“女人”的含义看出，“女人”象征信仰的良善（参4823，6014，8337节）。

9066 “触死”，象征甚至毁坏了它们。这一点无需解释即可明白。

9067 “总要用石头打死那牛”，象征毁坏信仰真理和良善所受的惩罚。这可由“用石头打死”的含义看出（参5156，7456，8575，8799节）。

9068 “却不可吃它的肉”，象征绝不可将那邪恶据为己有，而要将其弃绝。这可由“吃”的含义看出，“吃”象征据为己有并结合（参2187，2343，3168，3513末，3596，3832，4745，5643，8001节），因而“不可吃”就是不可据为己有，而要弃绝；之所以不可据为己有而要弃绝，是因为这种邪恶会毁坏教会信仰的真理和良善。又可由“肉”的含义看出，“肉”象征属天之爱的良善，在反面意义上象征自我之爱的邪恶（参3813，7850，8409，8431节）。

9069 “牛的主人可算无罪”，象征这邪恶并非出于内在人，因为它是出于意志，而不是出于理智。

这可由“牛的主人”的含义看出，“牛的主人”象征内在人或属灵人；因为“牛”象征属世层或外在人中的邪恶情感（参9065节），所以“牛的主人”就是内在人，因为内在人是外在人或属世人的主人；它能够支配属世层中的邪恶情感，而且当属世层处于从属地位时，如在重生之人那里，它也确实支配这些情感。又可由“无罪”的含义看出，“无罪”就是没有罪责。之所以说其原因在于邪恶是从意志发出，而不是从理智发出，是因为出于意志、而未同时出于理智的邪恶，并不定人的罪；因为人没有看见它，因此也没有权衡它是否为邪恶，所以并没有意识到它。这类邪恶是遗传的邪恶，在人尚未受教知道它是邪恶以前如此；在人受教以后，若它只在外在生命或身体生命中，而不同时在属于理智的内在生命中，也是如此。因为看见并理解某事是邪恶，却仍去行，这就使人成为有罪；正如主在约翰福音中所教导的：“法利赛人说，难道我们也瞎了眼吗？耶稣对他们说，你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。”（约9:40-41）没有人因遗传的邪恶受罚，而是因自己的邪恶受罚，可参看966，1667，2307，2308，8806节。这类邪恶由牛在牛的主人知道它素来是触人的以前，用角抵了男人或女人来象征；而下一节所论的是人所意识到的邪恶，这由“素来是用角抵人的牛，主人知道却没有看管它”来象征；因此才有惩罚，即牛要用石头打死，人也要处死，除非有赎罪之价加在他身上。

9070 “倘若那牛素来是触人的”，象征若邪恶的情感已经存在很久。

这可由“素来是触人的牛”的含义看出，它象征邪恶的情感，如上文所述（参9065节）；又可由“素来”（原文是“昨日、前日”）的含义看出，“昨日、前日”象征先前的状态和时间（参6983，7114节），因此象征从前并且已经很久了。

9071 “有人报告了牛主”，象征并且这情形已经进入理智部分。

这可由“有人作证”的含义看出，“有人作证”就是使之成为已知，因而就是已经进入理智；因为成为已知的邪恶，就进入理智。理智是人的内在视觉；没有这种视觉的意志是盲目的。因此，当属于意志的邪恶进入理智时，就是从幽暗进入光中。

9072 “他竟不把牛拴着”，象征没有加以抑制。

这可由“看管”的含义看出：当“看管”是指意志中的邪恶已经进入理智之光时，它象征抑制或压制；因为赐给人理智，是为了使他能看见邪恶，并随即加以压制。

9073 “以致把男人或是女人触死”，象征若那时它毁坏了信仰的真理和良善。

这可由“杀死”的含义看出，“杀死”象征毁坏；又可由“男人”的含义看出，“男人”象征信仰的真理；“女人”象征信仰的良善，如上文所述（参9065节）。

9074 “就要用石头打死那牛”，象征毁坏真理所受的惩罚，如上文所述（参9067节）。

9075 “牛主也必治死”，象征内在人的定罪。

这可由“牛的主人”的含义看出，“牛的主人”象征内在人，如上文所述（参9069节）；又可由“死”的含义看出，“死”象征定罪，如上文也已说明（参9008节）。

若牛素来是触人的，主人也知道，却没有看管它，那么牛要用石头打死，主人也要处死；这是因为这项审判或律法的属灵意义是：人若知道某事是邪恶，却不加以压制，就是有罪的；因为他认可了这邪恶，并由此熄灭真理之光，同时也在真理信仰刚刚形成时就熄灭了它。信仰一旦被熄灭，来自主的良善就不能被接受；因此内在人不能被打开，也就不能被赋予属灵生命，而属灵生命就是信仰之真理与良善的生命。当人处于这种状态时，他只活着属世生命，也就是外在人的生命；但这种生命若没有属灵生命，就是死的生命，由此便有定罪（参7494节）。

出埃及记第二十一章

9076 “若罚他赎命的价银”，象征使他免于定罪。

这可由“赎罪之价”的含义看出，“赎罪之价”象征使人免于定罪；因为赎罪之价是加在那些并非出于预谋或诡诈而行恶之人身上的，并且有多种形式，当时称为“灵魂的赎价”，因为生命借此被赎回。但这些外在事物象征内在事物，也就是说，“赎罪”象征从定罪中得释放；由此，“救赎”象征借着实际的悔改而改正属灵生命。因为“赎罪”象征从定罪中得释放，所以也象征罪的赦免，并由此象征洁净。

9077 “他必照所罚的赎他的命”，象征悔改的艰难。

这可由“赎价”的含义看出，“赎价”就是以别物代替原物而给予，使其得释放；关于“救赎”在各种意义上的含义，可参看2954，2959，2966，6281，7205，7445，8078-8080节。此处“生命的赎价”之所以象征悔改的艰难，是因为这里论的是从定罪中得释放；而人不能从定罪中得释放，除非邪恶

被移除；邪恶的移除，唯有借着实际的悔改，也就是生命上的悔改才能实现。而这些是通过属灵试探完成的，属灵试探就是悔改的艰难。关于从定罪中得释放，或同样地说，从罪中得释放，就是邪恶的移除；并且这移除是借着生命的悔改实现的，可参看8389-8394，8958-8969节；又关于此时会有试探，可参看8958-8969节。

9078 “照所罚的”，象征照着由理智部分而来的邪恶情感的性质。这可由刚才关于赎罪与救赎所说的看出；因为那在理智中被看见、却没有被压制的意志之恶，就是必须赎罪、必须通过某种相等而相应之物来赎回的东西，因此是照着出于理智的邪恶情感之性质。

9079 “牛无论触了人的儿子或是女儿”，象征邪恶情感对由内层衍生出来的信仰真理与良善的攻击。这可由“触”的含义看出，“触”象征伤害，如上文所述（参9065节），因而也象征攻击；又可由“儿子”的含义看出，“儿子”象征信仰的真理；“女儿”象征信仰的良善（参489-491，533，1147，2362，2623节）。说它们是由内层衍生出来的真理与良善，是因为内层好比父母，良善与真理则从它们生出，如同儿子和女儿。因为在重生之人里面，良善与真理的关系好比代际繁衍：有些居于父母的位置，有些居于子女的位置，有些居于女婿与儿媳的位置，有些居于孙子与孙女的位置，如此等等。因此它们之间有血缘关系和姻亲关系，也有家族，并按多重系列排列。

【2】天上的群体就是这样被安排的；正在重生之人里面的真理与良善也是这样被安排的，因此此人也成为最小形式的天。还有一个奥秘：人里面的良善与真理彼此相爱，并照着爱而彼此认识，因而彼此联结。这源自天使群体；在天使群体中，他们照着良善的相似性与邻近性彼此相爱、彼此认识、彼此联结。令人惊奇的是，那些从未彼此见过的人，只要处在相似的良善中，一相遇就仿

佛从幼年起便彼此相识。正因这一起源，良善与真理在人里面照着天的形式相结合，并在他里面形成一种天的样式。但这些都是出于主，无论在天上，还是在人这位天使里面，也就是在正在重生并成为天使的人里面。

9080 “必照这例办理”，象征有相同的惩罚，这无需解释即可明白。

9081 “牛若触了奴仆或是婢女”，象征若邪恶情感毁坏了属世层中的真理或良善。

这可由“奴仆”的含义看出，“奴仆”象征属世层中的真理（参3019，3020，5305，7998节）；由“婢女”的含义看出，“婢女”象征那里对真理的情感（参1895，2567，3835，3849，8993，8994节）；又由“触”的含义看出，“触”象征毁坏。在圣言中，“用角触”是指真理的能力毁坏伪谬；在反面意义上，则是指伪谬的能力毁坏真理。这是因为“角”象征出于良善之真理的能力，也象征出于邪恶之伪谬的能力（参2832节）。如以西结书所说：“你们用胁用肩拥挤一切瘦弱的，又用角抵触。”（结34:21）这里论及那些借着出于感官事物的谬误推理，以全部力量和能力毁坏教会真理与良善的人；“用胁用肩拥挤”是指以全部力量和能力（参1085，4931-4937节）。

由此可见，为什么摩西书中说“用角触”，如：“他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。”（申33:17）这是摩西关于约瑟的预言；在内义中，“约瑟”指主在神性属灵方面；在代表意义上，指祂的属灵国度；“野牛的角”是指出于信仰良善与真理的能力；“抵触万邦”是指借着真理毁坏伪谬；“直到地极”是指凡教会所在之处。

大卫书中也说：“你是我的王，我的神；我们靠你要推倒我们的敌人。”（诗44:4-5）“用角触敌人”在那里同样是指借着信仰真理与良善的能力毁坏伪谬。若“角”不象征能力，谁看不出，在这些地方，当论到人时，就不会说“用角触”呢?

9082 “必将银子三十舍客勒给他们的主人”，象征内在人将借着真理完全赔偿损害。

这可由“银子三十舍客勒”的含义看出，“银子三十舍客勒”象征借着真理完全赔偿损害；因为“银子”象征出于良善的真理（参1551，2954，5658，6122，6914，6917，7999，8932节），“三十”象征完全（参5335，7984节）；又由“那要赔偿的主人”的含义看出，他象征内在人（参9069节），因而也象征来自圣言的信仰真理，因为这些真理构成内在人的生命。

9083 “也要用石头把牛打死”，象征毁坏属世层中真理与良善所受的惩罚。

这可由“用石头打死”的含义看出，“用石头打死”象征毁坏信仰真理与良善所受的惩罚（参5156，7456，8575，8799节）。说这是在属世层中，是因为被石头打死的是牛，而“牛”象征属世层中进行毁坏的邪恶情感。

9084 “人若敞着井口”，象征若有人从他人那里接受了伪谬。

这可由“井”的含义看出，“井”象征伪谬（参4728，4744，5038节）；又由“敞着”的含义看出，当论及伪谬时，“敞着”象征接受；这里是指从他人那里接受，因为接下来又说“或挖井”，这象征从自己接受，或由自己编造。

9085 “或人挖井（不遮盖）”，象征若他自己编造了伪谬。

这可由“井”的含义看出，“井”象征伪谬；又由“挖”的含义看出，“挖”象征从自己那里接受，也就是编造；这些刚在上文已有说明（参9084节）。

9086.“有牛或驴掉在里头”，象征它败坏了属世层中的良善或真理。

这可由“掉下去”的含义看出，“掉下去”象征败坏，关于这一点，下文会说明；又可由“牛”的含义看出，“牛”象征属世层中邪恶的情感，因而象征那里的邪恶，如上文所述（参9065节）；还可由“驴”的含义看出，“驴”象征属世层中的真理（参2781，5492，5741，7024，8078节）。当论及属世层中的良善与真理，也就是由“牛和驴”所象征的事物时，“掉进坑里”之所以象征败坏，可由下一节所包含的内容看出；因为那里论到借着真理而进行的改正。这种改正可以发生在被败坏的良善与真理上，却不能发生在已经被消灭的良善与真理上；因为当良善或真理被败坏时，它仍然存留，只是被歪曲地解释了。“掉下去”也有因错误而失足的意思。

【2】因为“掉进坑里”具有这样的含义，所以主说：“你们中间谁有驴或牛，在安息日掉在井里，不立时拉它上来呢？”（路14:5）这是主在安息日医治患水臌的人时所说的。安息日在那个教会中是至圣的，因为它象征天上的婚姻，也就是从主而来的良善与真理的结合（参8495，8510节）。因此，主在安息日施行医治；因为医治含有属灵生命得医治的意思，而水臌病象征真理与良善的败坏，所以医治象征对被败坏之真理的改正与恢复。因为主的一切神迹都包含并象征教会的状态（参8364节），正如一般而言，一切神圣的神迹也是如此（参7337节）。因此，主才说：“你们中间谁有驴或牛，在安息日掉在井里，不立时拉它上来呢？”这些话在属灵意义上象征刚才所说的事。因为主所说的一切话，都是出于神性而说的；既是出于神性，那么其中每一句都有内义（参9049，9063节末）。在那里，“井”与这里“坑”所象征的是相同的，

也就是伪谬（参1688节）。又因为“坑”象征伪谬，所以主在论到教会的伪谬时也说：“若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”（太15:14）“瞎子”是指处在错误观念中的人；“掉在坑里”是指败坏真理。这些话是用比喻说的；但圣言中的一切比喻，都是取自具有象征意义的事物（参3579，8989节）。

【3】有些人相信，圣言中的神圣并没有比字义所显明的更深地隐藏着；这样的人在这些话以及圣言其余部分中，若要看见神圣，只能凭一种信仰，也就是相信其中一切都是神所默示的，并且其中有无法解释、唯有神知道的奥秘。但那些没有这种信仰的人，则轻视圣言，只因为它的文体在表面上显得较为低微，不如许多古今作家那种迎合世人品味的文体。然而他们应当知道，神圣之物隐藏在圣言的一切与每一个细节中；这神圣在于：圣言的一切与每一个细节都论到主，论到祂的国度和教会。这些是至圣的，因为它们是从主而来的神性之物，其中也因此有永生，正如主在约翰福音中所说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）但这些至圣的神性之物，在天上的天使面前是显明的；因为天使不是按字义以属世的方式领会圣言，而是按内义以属灵的方式领会圣言。如果人过着天使般的生命，也就是信与爱的生命，他们也会按这一意义领会圣言。圣言内义中所包含的，无非就是教会真正教义所教导的内容。教会真正的教义教导主、对祂的信、对祂的爱，以及对从祂而来的良善之爱；这种爱就是对邻舍的仁爱（参6709，6710，8123节）。凡活在这种生命中的人，都蒙主光照，看见圣言中的圣物；其他人绝不能如此。可参看创世记第十八章序言。

9087.“井主要拿钱赔还”，象征有伪谬在其中的人必须加以改正。

这可由“井主”的含义看出，“井主”象征有伪谬在其中的人，因为“井”象征伪谬（参9084，9086节）；又可由“赔还”的含义看出，“赔还”象征改正。“赔还”之所以象征改正，是因为“罚款”象征改正（参9045节），而“所赔付的银子”象征借以改正的真理，关于这一点，下面会说明。

9088.“拿钱还牲畜的主人”，象征要借着真理，在那属世层中的良善或真理已被败坏之人那里进行改正。

这可由“银子”的含义看出，“银子”象征真理（参1551，2048，5658，6112，6914，6917，7999节）；“给银子”象征借着真理来救赎（参2954节）。又可由“它的主人”的含义看出，这里指那牛或驴掉进坑里之人，也就是其属世层中的良善或真理已被败坏的人；因为“牛”象征属世层中的良善，“驴”象征那里的真理（参9086节），“掉进坑里”象征使这些败坏（参9086节）。

【2】情形是这样：如果良善或真理被伪谬败坏，那么这被败坏的事物必须借着真理来改正；在教会之内，则要借着来自圣言的真理，或借着出自圣言的教义来改正。之所以必须如此，是因为真理教导人什么是邪恶、什么是伪谬，人由此看见并承认它们；当人看见并承认它们时，就能被改正。因为主流入人所知道的事物中，而不流入人不知道的事物中；因此，主也不会在人尚未受教知道某事是邪恶或伪谬之前，就改正这种邪恶或伪谬。由此可知，凡要悔改的人，必须看见并承认自己的邪恶，这样才能过真理的生活（参8388-8392节）。从爱自己和爱世界的邪恶中得洁净，情形也是一样；人绝不能从这些爱中得洁净，除非借着信之真理，因为信之真理教导人，一切邪欲都来自这些爱。因此，在以色列民族和犹太民族中，割礼是用石刀施行的；因为割礼象征从这些污秽之爱中得洁净，而施行割礼的石刀象征信之真理（参2799节中，7044节）。人也借着信之真理而重生（参8635-8640，8772节）。这由古时人

们用以洁净自己的洗濯来象征；今日洗礼的水也象征同样的事。因为水象征信之真理，邪恶借着这些真理被除去（参739，2702，3058，3424，4976，7307，8568节）；而洗礼象征重生（参4255，5120节末）。

【3】由此可见，那些相信人里面的邪恶或罪能像身体污垢被水洗去一样被清除的人，想法是何等错误；那些以为古时凡按教会条例用水洗濯的人，其内在已经洁净了，或以为今日人只要受洗就得救的人，也是如此。然而古时的洗濯只是代表内在的洁净，洗礼则象征重生；其中的水是信之真理，人借着这些真理得洁净并重生，因为邪恶借着这些真理被除去。洗礼是为教会之内的人设立的，因为他们有圣言，其中有信之真理，人借着这些真理而重生。

9086 （缺）

9087 （缺）

9088 （缺）

9089 “死牲畜要归自己”，象征邪恶或伪谬要留在他那里。

这可由“死的”之含义看出，当“死的”论及属世层中的良善或真理，也就是由“牛或驴”所象征的事物时，它象征邪恶或伪谬；因为当良善死去时，邪恶便继之而来；当真理死去时，伪谬便继之而来。由于“死的”象征邪恶和伪谬，所以那些意欲邪恶并相信伪谬的人被称为“死人”（参7494节）。又可由“归自己”的含义看出，它象征留在他那里。

关于这些事，情形是这样：如果有人借伪谬毁坏自己或他人那里的良善或真理，他就是从邪恶做这事，因而是由意志通过理智而做的；因为一切邪恶都属于意志，一切伪谬都属于理智。凡通过二者所做的事，都会存留下来，因为它浸染人的整个生命。若邪恶出于意志，却不同时出于理智，情形就不同（参9009节）。由此可见，为何规定“死牲畜要归自己”。

9090 “人的牛若（触）伤了他邻舍的牛”，象征两个真理，其情感不同，并且其中一个伤害了另一个。

这可由“触伤”的含义看出，“触伤”象征真理受到伤害，关于这一点，见上文（参9057节）；又可由“牛”的含义看出，“牛”象征属世层中良善的情感，在反面意义上象征邪恶的情感，关于这一点，也见上文（参9065节）；还可由“人”的含义看出，“人”象征真理（参9034节）。因此，“人”和“邻舍”象征两个真理。这里所象征的是不同的情感，因为它们是“牛”，而“牛”象征情感，并且这些牛彼此伤害；因为彼此不同的事物会相互伤害，而不不同的事物则不会。

【2】不知道代表物和对应关系如何运作的人，可能会惊讶“牛”竟能象征人里面良善或邪恶的情感，因为牛只是牲畜。但人应当知道，一切牲畜都象征某种情感或倾向之类的事。在灵界，这是极为人所熟知的；因为在那里，经常显现各种牲畜，如公牛、牛犊、母牛、马、骡、驴、绵羊、山羊、山羊羔、羊羔，以及凶恶的兽，如虎、豹、熊、狗、猪、蛇，还有地上从未见过的兽，此外还有各种鸟。

【3】这些事在那里显现，超出了那些只相信肉眼所见之物的人的信念；但这些人也不相信有灵和天使存在，更不相信他们在自己看来像人一样，彼此看见，彼此交谈，彼此接触。原因在于他们如此感官化和肉体化，以至于只相信

身体才活着。因此，如前所述，这类事超出了他们的信念。然而，这些事不仅被我看见过上千次，而且关于所见动物从何而来、象征什么，我也受过教导；也就是说，属世层中良善的情感，当以动物形态呈现给人观看时，显为温驯的牛；邪恶的情感则显为凶猛的牛；其余情感也显为其他动物的形态。由此可知，各种牲畜象征人里面与它们相对应的事物；关于这些，可参看前文所说明的内容（参142，143，246，714-716，719，1823，2179，2180，2781，2805，2807，2830，3218，3519，5198，7523节）。

9091 “以至于死”，象征良善的情感竟至灭亡。

这可由“死”的含义看出，“死”象征灭亡；又可由“被另一头牛触伤而死的牛”的含义看出，它象征良善的情感，关于这一点，见上文刚说明的内容（参9090节）。

9092 “他们要卖了活牛”，象征一方那损害了另一方真理情感的情感将被疏离。

这可由“卖”的含义看出，“卖”象征疏离（参4098，4752，4758，5886节）；又可由“活牛”的含义看出，“活牛”象征那损害了另一方真理情感的真理情感，关于这一点，见上文（参9090节）。

9093 “平分价值”，象征它的真理被驱散。

这可由“分”的含义看出，“分”象征灭绝和驱散（参6360，6361节）；又可由“银子”的含义看出，“银子”象征真理（参1551，2048，5658，6112，6914，6917，7999节）。之所以“分”象征驱散，是因为相互结合的事物若被分开，也就被分散了。譬如，一个人若分裂自己的心灵或心智，就是毁坏它；因为人的心智由两部分结合而成，一部分称为理智，另一部分称为意

志。凡分裂这两部分的人，也就分散属于其中一部分的事物，因为一部分要凭另一部分而活，因此另一部分也随之灭亡。同样，凡把真理与良善分开，或也就是把信仰与仁义分开的人，也是如此；这样做的人会失去二者。总之，凡本应合而为一的事物，一旦被分开，就会灭亡。

【2】这种分裂，就是主在路加福音中这些话所指的：“一个仆人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”（路16:13）也就是说，不能凭信事奉主，却凭爱事奉世界；因而不能一面承认真理，一面实行邪恶。这样做的人，心智是分裂的，因此就导致他的毁灭。由此可见，“分”为什么象征被驱散。这一点也可见于马太福音：“在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重地处治他，定他和假冒为善的人同罪。”（太24:50-51）这里“处治”，原文有“切分”之意，意思是把他与良善和真理分开并除去（参4424节），因而是驱散。

【3】摩西书中也说：“他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。”（创49:7）这些话出自以色列论到“西缅”和“利未”的预言。在那里，“西缅”和“利未”代表那些处于与仁义分离之信仰中的人（参6352节）；“雅各”和“以色列”象征外在教会和内在教会，也象征外在人和内在人（参4286，4598，5973，6360，6361节）。“使他们分居在雅各家里”，是指把他们从外在教会中灭绝；“散住在以色列地中”，是指把他们从内在教会中灭绝，因而是在他们那里驱散教会的良善与真理。

【4】“分”具有这样的含义，也可从墙上所写的话看出。当巴比伦王伯沙撒同大臣、王后、妃嫔，用耶路撒冷圣殿中金银器皿饮酒时，墙上写着：“弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。”（但5:2-4，25，28）其中“乌法珥新”就是“被分开”，意思是与国度分离。由此可见，当时那里的一切是如何都具有

代表意义的。那里描述的是对良善和真理的亵渎，这种亵渎由“巴比伦”来象征；“巴比伦”象征亵渎，可参看前文（参1182，1283，1295，1304-1308，1321，1322，1326节）。“金银器皿”象征从主而来的爱之良善和信仰之真理（参1551，1552，5658，6914，6917节）。用这些器皿饮酒，并同时赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神，就象征亵渎，正如那里第4节所记；这些神按次序象征邪恶和伪谬（参4402节末，4544，7873，8941节）。这些器皿所出自的“耶路撒冷圣殿”，在至高意义上象征主；在代表意义上象征祂的国度和教会（参3720节）。“伯沙撒的国被分裂”象征良善与真理的驱散；“他当夜被杀”则象征被剥夺真理与良善的生命，因而象征定罪。因为“被分裂”就是被驱散；“王”象征良善之真理（参1672，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）；“国”也象征同样的事（参1672，2547，4691节）；“被杀”象征被剥夺真理与良善的生命（参3607，6767，8902节）；“他被杀的那夜”象征邪恶和伪谬的状态（参2353，7776，7851，7870，7947节）。由此可见，那里的一切都是代表性的。

【5】大卫诗篇中说：“他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。”（诗22:18）马太福音中也说：“他们既将祂钉在十字架上，就拈阄分祂的衣服。”这是要应验先知所说的话（太27:35）。约翰福音又说：“兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿祂的衣服分为四分，每兵一分；又拿祂的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。这要应验经上的话。”（约19:23-24）读这些话而对圣言的内义一无所知的人，不知道其中隐藏着什么奥秘；然而其中每一个细节都有神圣的奥秘。这个奥秘就是：神性真理被犹太人驱散了。因为主就是神性真理，因此祂被称为“道”（约1:1等）；“道”就是神性真理。祂的衣服代表外在形式中的真理，里衣代表内在形式中的真理；分祂的衣服代表犹太人驱散信仰真理。“衣服”象征外在形式中的真理，可参看前文（参2576，5248，5954，6918节）；

“里衣”象征内在形式中的真理（参4677节）。外在形式中的真理，就是圣言字义中的真理；内在形式中的真理，就是圣言属灵意义中的真理。“把衣服分为四分”象征完全的驱散，正如撒迦利亚书14:4及别处所说的“分开”一样；“分为两半”也同样如此，如圣殿的幔子裂为两半所记载的（太27:51；可15:38）。那时磐石也崩裂（太27:51），这同样代表信仰的一切都被驱散；因为“磐石”在信仰方面象征主，也由此象征从主而来的信仰（参8581节）。

9094 “也要平分死牛”，象征那造成损害的情感也要被驱散。

这可由“死”的含义看出，“死”象征邪恶与伪谬，见上文（参9008节）；因此，“死牛”象征属世层中对邪恶与伪谬的情感，也就是造成损害的情感，因为邪恶是借着伪谬造成损害的。又可由“分”的含义看出，“分”象征驱散，如上文所述（参9093节）。

至于本节经文在内义中所包含的事究竟如何，很难向人的理智解释清楚。因为这些事是天使能够领会的，人也只能在某种程度上领会；天使是在来自主的光中观看圣言的奥秘，在那光中有无数事物呈现于他们眼前，而这些事物无法落入人类言语的词句之中，甚至也无法落入人活在身体中时的思维观念之中。原因在于，对人而言，天堂之光流入世界之光，因而流入其中那些会熄灭、排斥或遮暗天堂之光，并使之迟钝的事物。世俗和身体的忧虑就是这样的事物，尤其是那些从自我之爱和尘世之爱流出的忧虑。因此，天使智慧中的大部分内容都是无法言说，也无法理解的。

【2】不过，人脱去身体以后，也就是死后，仍会进入这样的智慧；但只有那些在世时从主接受了信仰与仁义之生命的人才会如此，因为接受这智慧的能力内在于信仰与仁义的良善之中。天使在天堂之光中所看见、所思想的是不可言说的，这一点我也蒙允从许多经历中知道。因为当我被提升到那光中时，我似

乎明白了天使在那里所说的一切；但当我从那里被降回外在人或属世人的光中，并想在这光中回忆我在那里所听见的事时，我无法用言语表达它们，甚至也无法用思维观念领会它们，只能领会少数几件，而这些少数几件也是模糊的。由此可见，在天堂中所看见、所听见的事，正是“眼睛未曾看见，耳朵未曾听见”的事。

【3】这类事就是深藏在圣言内义中的奥秘。本节和下一节在内义中所包含的事也是如此。至于其中可以向人的理智解释的部分，大意如下：

人里面的一切真理，都从属于某种爱的情感而获得生命。没有从情感而来的生命的真理，就像从口中发出却没有观念的声音，或像自动机械发出的声音。由此可见，人的理智生命来自他的意志生命，因此真理的生命来自良善的生命；因为真理对应理智，良善对应意志。

所以，如果有两个真理并非从同一个共同情感获得生命，而是从不同的情感获得生命，它们就必然会被驱散，因为它们彼此冲突。当真理被驱散时，它们的情感也随之被驱散；因为在人里面，有一个共同情感，人的一切真理都在其下相互结合。这个共同情感就是良善。

这些就是关于内义中由“两个人的牛，一头触伤另一头，以至于死；于是要卖了活牛，平分价值，也要平分死牛”所象征之事，所能说明的内容。

【4】凡属于教会的人，谁不知道圣言整体和其中每一细节都是神性的呢？可是，如果只按字义来看、按字义来解释，有谁能在这些关于牛和驴掉进坑里、牛用角触人的律法中看见神性呢？然而，若同时按内义来看、按内义来解释，那么这些律法即使在字义中也是神性的。因为在内义中，圣言整体和其中每一细节都论及主、祂的国度和教会，因而论及神性之事。

因为某事若要成为神性而神圣的，就必须论及神性而神圣的事；所论及的主题使它成为如此。本章以及出埃及记以下各章中，从西奈山由主颁布的审判、条例和律法，表面上属于世俗和法庭事务；但它们因默示而成为神性和神圣的。然而，默示并不是口授，而是来自神性的流入。凡从神性流入的，都经过天堂；在那里，它是属天和属灵的；但当它来到世界时，就成为属世的，而属天和属灵之事则在其内部。

由此可见，圣言中的神性从何而来，神性在哪里，以及什么是默示。

9095 “人若知道这牛素来是触人的”，象征若先前已经知道有这样的情感存在。

这可由“知道”或“作证”的含义看出，它象征已经进入理智部分，如上文所述（参9071节）；因为凡从意志部分进入理智部分的，就成为被知道的。又可由“这牛从昨日、前日以来是用角触人的”的含义看出，它象征这样的情感先前已经存在，亦如上文所述（参9070节）。

9096 “主人竟不把牛拴着”，象征并且若没有将其约束住。

这可由“看管”的含义看出，“看管”象征约束住，也就是约束属世层中的邪恶情感；否则，这情感会损害信仰的真理。“看管”之所以象征约束住，是因为“被知道”象征进入理智部分（参9095节），而理智部分能看见邪恶。凡被看见的邪恶，都能被抑制并约束住；然而这并不是由理智部分来完成，而是主借着理智部分来完成的。因为主流入人里面那些为人所知道的事物，却不流入那些为人所不知道的事物。

“约束住”是指抑制和制约。在属灵意义上，“束缚”无非就是属于爱的情感，因为正是这些情感引导人，也制约人。如果邪恶的情感引导他，那么从良善而来的真理情感就要制约他。人里面的内在束缚，是对真理与良善的情感；这些也称为良心的束缚。外在束缚则是自我之爱和尘世之爱的情感，因为这些情感在外在层面引导人。如果这些外在束缚是从内在束缚，也就是从真理与良善的情感而降下来的，它们就是良善的；因为这时，人爱自己和世界，并不是为了自己和世界，而是为了从自己和世界而来的良善用途（参7819，7820，8995节）。但如果它们不是从那里降下来的，它们就是邪恶的，并称为贪欲；因为这时，人爱自己是为了自己，爱世界也是为了世界。

【2】由此可以知道，前文屡次提到的内在束缚和外在束缚是什么意思。不过，这些所谓的束缚，只有相对于相反之物而言才是束缚；因为凡出于良善之爱的情感而行事的人，是出于自由而行事；但凡出于邪恶之爱的情感而行事的人，在自己看来似乎是出于自由行事，其实并不是出于自由，因为他是出于来自地狱的贪欲而行事。唯有处于良善情感中的人才是自由的，因为他由主引导。主也在约翰福音中这样教导：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们自由。……所有犯罪的，就是罪的奴仆。……所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”（约8:31-32，34，36）关于“自由”是由主引导，“为奴”是由来自地狱的贪欲引导，可参看前文（参892，905，2870-2893，6205，6477，8209节）。因为主把向着良善的情感和对邪恶的厌恶放入人里面；由此，人行良善就是自由，行邪恶则完全是奴役。凡认为基督徒的自由还扩展到其他方面的人，就大错特错了。

9097 “必要以牛还牛”，象征恢复到完整状态。

这可由“偿还”的含义看出，“偿还”象征归还；“恢复到完整状态”由“必要偿还”这一重复表达来象征。又可由“牛”的含义看出，“牛”象征属世层中的情感，如上文所述（参9065节等）。

9097a# “死牛要归自己”，象征那造成损害的情感归于他。

这可由“死牛”的含义看出，“死牛”象征邪恶的情感；因为“死”象征邪恶与伪谬，如上文所述（参9089节）。至于本节在内义中所包含的事究竟如何，可从上文9094节所解释的内容推知。

9098 第三十七节 “人若偷牛，或羊，无论是宰了，是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。”

“人若偷了牛或羊”，象征夺取某人的外在良善或内在良善；“宰了”，象征将其熄灭；“或卖了”，象征若将其疏离；“以五头牛赔一头牛”，象征相应的惩罚，达到“多”的程度；“以四只羊赔一只羊”，象征相应的惩罚，达到“满”的程度。

9099 “人若偷牛或羊”，象征夺取某人的外在良善或内在良善。

这可由“偷”的含义看出，“偷”象征夺取某人的属灵良善（参5135，8906节）；又可由“牛”的含义看出，“牛”象征属世层中对良善的情感，因而象征外在良善（参2180，2566，2781，2830，5913，8937节）；还可由“羊”的含义看出，“羊”象征内在良善；因为羊群中的牲畜象征属于内在良善的事物，而牛群中的牲畜象征属于外在良善的事物（参2566，5913，6048，8937节）。

9100 “宰了”，象征将其熄灭，这一点无须解释即可看出。

9101 “或卖了”，象征若将其疏离，这可由“卖”的含义看出，“卖”象征疏离（参4098，4752，4758，5886，6143节）。

9102 “他就要以五牛赔一牛”，象征对应于多量的惩罚。这可由“五”的含义看出，“五”象征某些、一些（参4638，5291节），也象征多量（参5708，5956节）；又可由“赔”的含义看出，“赔”象征修正（参9087节），也象征恢复（参9097节）。它也象征惩罚，是因为当被疏离的良善必须被修正或恢复时，人会经历艰难；因为他或者被留在自己的邪恶中，因而也被留在邪恶的惩罚中——因为邪恶本身带有惩罚（参8214节）；或者被带入试探，借着试探，邪恶被制伏并移除。这些就是此处由“赔”所象征的惩罚。说它是对应的惩罚，是因为惩罚之恶与罪责之恶彼此对应（参1857，6559，8214节）。

9103 “四羊赔一羊”，象征同样有对应于完全的惩罚。这可由“四”的含义看出，“四”象征结合；因为“四”与“二”有相似的含义，因这个数由“二”产生，是“二”的双倍；“二”象征结合，可参看5194，8423节，因此“四”也象征结合（参1686，8877节）。这些数字也象征达到完全，由此可知；因为被结合的，就是完全的。又可由“羊”的含义看出，“羊”象征内在良善，如刚才9099节所述。对应的惩罚由“赔”来象征，即“四羊赔一羊”（参9102节）。内在良善，就是所谓内在人中的仁义；外在良善，则是外在人中的仁义。后者由前者而活；因为内在人中仁义的良善，是属灵生命的良善；而外在人中仁义的良善，则是由此而来的属世生命的良善。后一种良善临到人的感觉中，成为愉悦；前一种良善却不临到感觉中，而是临到知觉中，使人知道事情应当如此，并使心灵满足。在来世，这种良善也会临到感觉中。

【2】为什么要以五牛赔一牛、四羊赔一羊，除非知道“偷窃”在属灵意义上是什么，又知道“牛”和“羊”是什么，否则无人能明白。这些已解释过：就是外在良善和内在良善被夺取并被疏离。夺取是借着邪恶发生的，疏离是借着虚假发生的。因此，它们的惩罚和恢复，就由“五”和“四”来象征。圣言中的一切数字都象征事物的性质（参575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，6175节）；此处所象征的，是包含恢复在内的事物：即数字“五”象征外在良善在多量上的恢复，数字“四”象征内在良善达到完全的恢复。内在良善必须完全恢复，是因为这种良善构成人的属灵生命；若属灵生命没有完全恢复，构成属世生命的外在良善就不能恢复，因为后者是借着前者而恢复的。这从人的重生可以看出；外在人是借着内在人而重生的（参9043，9046，9061节）。但外在或属世层中的良善不能完全恢复，因为那里仍会留下创伤，如同变硬的疤痕。这些就是这些数字所包含的意义。

【3】 关于构成人属世生命的外在良善，如何由构成人属灵生命的内在良善而得恢复，还要简要说明如下：人的属世层在世界之光中观看事物，这光称为属世之光。人借着经由视觉和听觉进入的对象，也就是从世界而来的对象，为自己取得这种光。因此，人几乎如同眼睛看见这些对象一样，在自己里面看见它们。经由这些感官进入的对象，起初在他看来是可喜悦、可愉快的；后来，幼年的人在各种愉悦之间作出区别，由此学会辨别，而且逐步越来越精细地辨别。当天上的光流入这些事物时，人便开始属灵地看见它们，并首先辨别有用和无用；由此他开始看见真理，因为对他有用的，在他看来就是真理；无用的，就不是真理。这种洞察力随着天上之光的流入而增长，直到最终不仅能辨别真理，而且能辨别真理中的真理。人内在人与外在人之间的交通越是开启，这种洞察就越明亮；因为天上之光是由主借着内在人流入外在人的。由此，人便有了知觉；但这还不是属灵的知觉。

【4】 这种知觉不是由属世真理产生的，而是由属灵真理产生的；属灵真理就是所谓信仰的真理。属灵知觉由这些真理产生，是因为天上之光乃是从主发出的神性真理；这真理在天使眼前发光如光，也照亮他们的理智，赐给他们聪明和智慧，但会照着它在良善中被接受的情形而有所不同。因此，属灵事物的知识必须存在于人的属世层中，属灵知觉才会产生；而属灵事物的知识必须来自启示。当天上之光流入这些知识时，就是流入它自己的事物中；因为如前所说，这光就是从主发出的神性真理（参1053，1521—1533，1619—1632，2776，3138，3167，3195，3222，3223，3341，3636，3643，4180，4302，4408，4415，4527，5400，6032，6313，6608节）。由此，人在关乎永生的事物上有聪明和智慧；这些聪明和智慧照着那光的接受而增长，也就是照着信仰真理在良善中的接受而增长；而良善就是仁。

【5】由以上所说可以看出，属世人或外在人是借着内在人而重生，也借着内在人而被修正、被恢复的。因为外在或属世人中的事物，是因天上之光而活；这光是活的，因为它从主而出，而主就是生命本身。它们并不是因属世之光而活，因为属世之光本身是死的。所以，为使在属世之光中的事物得以存活，必须有活光借着内在人从主流入。这种流入会照着属世层中相类且对应的真理知识，并照着那里顺服的情形而自行适应。由此可见，人的外在或属世层必须借着其内在层而重生；同样，被夺取、被疏离的属世层中的良善，也必须借着内在层而被修正并恢复。

续论土星灵与土星居民

9104 有些来自本地球的灵，前往土星灵那里；如前所说，这些灵相距极其遥远，因为他们显现于我们太阳系世界的尽头。这个转移是在一瞬间完成的；因为来世中的距离，乃是由生命状态的差异所产生的表象（参2625，2837，

3356，3387，3404，4321，4882，5605，7381节）；而结合则是借着想要与另一位交谈的愿望状态而成。因此，在来世，凡在世上曾因爱、友谊或敬重而有某种结合的人，当他们愿意时，就会相聚；但随后又会照着生命状态的不相似而分开。

9105 土星灵与我们地球的灵交谈之后，便通过中间的灵从那里与我交谈；他们说，他们感到惊奇：为什么常有来自本地球的灵到他们那里，询问他们敬拜哪一位神。当他们察觉本地球的灵提出这样的问题时，便回答说，这些灵是癫狂的；因为再没有比询问某人敬拜哪一位神更大的癫狂了，因为全宇宙众人只有独一的神。他们还说，这些灵更加癫狂的是，他们不知道主就是独一的神，也不知道祂治理整个天堂，并由此治理整个世界；因为治理天堂的，也治理世界，因为世界是借着天堂被治理的。

9106 他们还说，另一类成群而行的灵，也常到他们那里来，想知道他们那里的情形如何，并用各种方法从他们那里探取他们所知道的事。关于这些灵，他们说，他们并不癫狂，只是在这一点上癫狂：他们只想知道，却不是为了别的用途，只是为了知道。后来，他们被告知，这些灵来自水星；他们所喜悦的只是知识，并由此而来的聪明，而不是从这些知识而来的用途，除非这些用途对他们来说也成了知识（参6811，6815，6921—6932，7069—7079，7170—7177节）。

9107 我得以从明显的经历知道，我们地球的灵与土星灵彼此之间有何不同；同时也由此知道，当属世人或外在人不处于信仰和仁义中时，属灵人或内在人与属世人或外在人如何彼此争战、相互冲撞。因为土星灵在至大之人中代表介于属灵感觉与属世感觉之间的中间层，但这个中间层是离开属世、趋近属灵的

（参8953节）；而我们地球的灵则代表属世和肉体的感觉。因此，后者代表外在人，前者代表内在人。当外在人或属世人不借着信仰和对主的爱接受属灵生命时，他们之间会有多大的抗拒和冲撞，这通过以下经历显示出来。

9108 土星灵从远处进入视野；那时，有许多来自我们地球的灵在场。后者一看见他们，就变得像癫狂的人，并开始侵扰他们，向他们灌输关于信仰、也关于主的不配之言；当他们正在谩骂时，还冲入他们中间，并因他们所处的癫狂，企图加害他们。但土星灵毫不惧怕，因为他们是安全的，也处于平静中；然而那些来自我们地球的灵一到他们中间，就开始呼吸困难，因而痛苦，于是一个向这里、一个向那里把自己赶出去，四散消失了。

9109 由此，在场者察觉到，与内在人分离的外在人或属世人，当进入属灵氛围，也就是内在人生命的氛围时，是何等情形：他会癫狂。氛围环绕每一个人，是从其爱之生命流出的（参1048，1053，1316，1504—1512，4464，5179，6206末，7454节）。原因在于，与属灵人分离的属世人只从世界得智慧，丝毫不从天堂得智慧；而只从世界得智慧的人，除了感官所把握的以外，什么也不信；他所信的，也是凭感官的谬误而信，因而是凭虚假而信。由此，属灵事物对他来说算不得什么，甚至几乎不能忍受听见属灵之事被提起。由此他也不能领会内在人是什么，因而也不相信有内在人。因此，这样的人被置于属灵氛围中时，就会癫狂。他们在世上生活时则不同，那时他们或者以属世方式思想属灵事物，或者转过耳朵，也就是听见却不留意。这样的人被提升到属灵氛围中时，会有痛苦和盲目，可参看8797节。

9110 从那次经历也可以看出，属世人不能把自己引入属灵人，也就是说，不能上升；但当人处于信仰中，并由此处于属灵生命中而思想时，属灵人就下降，也就是说，在属世人中思想。因为流入是属灵的，也就是说，是从灵性世界流入自然世界，而不是相反。物质性的流入完全违背秩序、违背本性，因而

是不可能的（参3721，5119，5259，5779，6322，8237节）。因此，当与内在人分离的属世人进入属灵生命的氛围时，他先被盲目所抓住，继而被癫狂所抓住，最后被痛苦所抓住。由此也可知，在地狱中的人不敢张目仰望天堂（参4225，4226，8137，8265，8945，8946节）。

9111 在下一章末尾，将论及月球的灵，也将论及主为何愿意降生在我们地球，而不是在别的星球。

出埃及记第二十二章

续论仁义的教义

9112 现在要说明什么是良心：良心在人里面由他所处的宗教信仰形成，按他在自己里面接受它的程度而形成。

9113 教会之人里面的良心，是借着来自圣言的信仰真理，或来自圣言的教义中的信仰真理而形成的，按他在心里接受这些真理的程度而形成。因为当人知道信仰的真理，并按自己的方式领会它们，然后意愿它们并实行它们时，良心就在他里面形成。所谓在心里接受，就是在意志中接受，因为人的意志就是所谓的心。

9114 因此，有良心的人，所说的是从心里说，所行的是从心里行。他们也有不分裂的心智，因为他们照着自己所信为真与善的而行，也照着自己所理解的而行。因此，相比那些较少被启示、知觉较模糊的人，在信仰真理上比别人更受启示、并且比别人有清晰知觉的人，能够有更完善的良心。

9115 凡从主接受了新意志的人，就有良心；这意志本身就是良心。因此，违背良心行事，就是违背这意志。又因为仁义的良善形成新意志，所以仁义的良善也形成良心。

9116 因为良心，如上文 9113# 所说，是借着信仰的真理形成的，新意志和仁义也是如此；所以，违背信仰的真理行事，也就是违背良心行事。

9117 因为来自主的信仰与仁义构成人的属灵生命，所以，违背良心行事，也就是违背这生命行事。

9118 既然违背良心行事，就是违背新意志、违背仁义、违背信仰的真理，因而违背人从主所得的生命，由此可见，当人照良心行事时，便处于平安的宁静中，并处于内在的幸福中；而当人违背良心行事时，便处于不安中，也处于痛苦中。这痛苦就是所谓的良心责备。

9119 人有良善的良心，也有公正的良心。良善的良心是内在人的良心，公正的良心是外在人的良心。良善的良心，是出于内在情感照着信仰的诫命而行；公正的良心，是出于外在情感照着公民和道德的法律而行。凡有良善的良心的人，也有公正的良心；但凡只有公正的良心的人，则有能力接受良善的良心，并且在受教导时也会接受。

9120 也可用例子说明什么是良心：若有人持有别人的财物，而对方并不知道，因此他可以在不惧怕法律、不惧怕名誉和声望受损的情况下占有它们；但他仍把这些财物归还给对方，因为它们不是自己的，这人就有良心；因为他是为了良善而行良善，为了公正而行公正。又如，有人可以获得职位，但看见另一个同样追求此职位的人对国家更有用；若他为了国家的良善而把位置让给对方，这人就有良心。其余情形也是如此。

9121 由此可以推断出，那些没有良心的人是怎样的；他们可以从相反的情形被认出。那些为了任何利益而使不公正显为公正、使邪恶显为良善，反之亦然的人，没有良心。那些明知自己这样做是不公正和邪恶，却仍然去做的人，不知道什么是良心；即使受教导知道良心是什么，也不愿知道。凡为自己和世界而行一切事的人，就是这样。

9122 凡在世上没有接受良心的人，在来世也不能接受良心；因此他们不能得救，因为他们没有一个平面，使天堂能流入其中并借此运作，也就是说，使主能借着天堂流入并运作，从而引导他们归向自己。因为良心是天堂流入的平面和容器。因此，这样的人在来世便与那些爱自己和世界超过一切的人结交，而这些人是在地狱中。

概览

9123 本章在内义中论述以各种方式加于信仰之真理和仁义之良善的损害，以及对这些损害的修正和恢复；也论述当它们被熄灭时应给予帮助。随后论述信仰之真理方面的教导，最后论述人在仁义之良善中时的生命状态。

内义

9124 第一节至第三节　人若遇见贼挖窟窿，把贼打了，以至于死，就不能为他有流血的罪。若太阳已经出来，就为他有流血的罪。贼若被拿，总要赔还；若他一无所有，就要被卖，顶他所偷的物。若他所偷的，或牛，或驴，或羊，仍在他手下存活，他就要加倍赔还。

“人若遇见贼挖窟窿”，象征若看不出良善或真理正在被夺走；“把贼打了，以至于死”，象征若那时他受到损害，以至被熄灭；“就不能为他有流血的罪”，象征不因所施加的暴力而有罪；“若太阳已经出来”，象征若他从内在清楚看见此事，也就是看见所发生的偷窃；“就为他有流血的罪”，象征他有罪；“总要赔还”，象征对被夺走的真理与良善的修正和恢复；“若他一无所有”，象征若没有任何东西剩下；“就要被卖，顶他所偷的物”，象征转离；“若他所偷的……仍在他手下存活”，象征若还剩有真理和良善，借此可以恢复；“或牛，或驴”，象征若是外在的良善或真理；“或羊”，象征若是内在的真理与良善；“仍在他手下存活”，象征其中有属灵生命；“他就要加倍赔还”，象征完全的恢复。

9125 “人若遇见贼挖窟窿”，象征若看不出良善或真理正在被夺走，这可由“挖窟窿”的含义清楚看出。

“挖窟窿”是暗中作恶；当它论及贼时，就是借由出于邪恶的伪谬夺走良善或真理，以致不被察觉，关于这一点，下文还要说明。这也可由“贼”的含义看出，“贼”是夺走良善与真理的人（参5135，8906，9018，9020节）；在抽象意义上，则是被夺走的真理或良善。之所以说“在抽象意义上”，是因为处于圣言内义中的天使，其思想是离开人身而抽象的（参5225，5287，5434，8343，8985，9007节）。圣言在此意义中，也是以事物为对象，并不限定于人和地方。

【2】“挖窟窿”是暗中作恶；当它论及贼时，就是借由出于邪恶的伪谬夺走良善或真理，以致不被察觉。这一点从本处把借挖窟窿而行的偷窃，和下一节所说太阳已经出来时所行的偷窃区分开来，可以看出。“挖窟窿”有这样的含义，也可由圣言中提到它的经文看出。如耶利米书：“并且你的衣襟上有无辜穷人的血；我并不是在挖窟窿时才发现这些，乃是在这一切事上发现的。”

（耶2:34）这里论述污秽的爱以及由此而来的邪恶；“我并不是在挖窟窿时才发现这些”，意思是不是借着探查隐秘之事才发现的，所以接着说“乃是在这一切事上发现的”，也就是这些事处处都显明出来。以西结书：“他领我到院门口。我观看，见墙上有个窟窿。他对我说：人子啊，你要挖墙。我一挖墙，见有一门。”（结8:7，8）这里论述以色列家在暗中所行的可憎之事；“挖墙”就是进入隐秘之处，看他们所行的事。阿摩司书：“他们虽然挖透阴间，我的手必取出他们；虽然爬上天去，我必拿下他们。”（摩9:2）“挖透阴间”就是在那里隐藏自己，也就是藏在出于邪恶的伪谬中；因为阴间就是出于邪恶的伪谬，因这种伪谬在那里掌权。那里的伪谬被称为黑暗，他们在其中躲避天堂之光；因为他们逃避天堂之光，也就是来自主的神性真理。约伯记：“奸夫等候黄昏，说：必无眼能见我，就把脸蒙蔽。盗贼黑夜挖窟窿；白日躲藏，并不认识光。他们看早晨如幽暗，因为他们晓得幽暗的惊骇。”（伯24:15-17）这里“挖窟窿进房屋”显然是暗中掠夺他人的良善；因为经上说“黑夜挖窟窿”，又说他“等候黄昏，必无眼能见他”，并“把脸蒙蔽，不认识光”，还说“早晨如幽暗”。

【3】“挖窟窿进房屋”是暗中夺走他人的良善，这一含义源于来世的代表。在那里，当天使谈论暗中毁坏良善的伪谬时，在下面天使谈话呈现于视觉之处，这事就由“挖穿墙壁”来代表；反过来，当天使谈论真理接近良善并与良善结合时，这事就由一扇敞开的门来代表，人可借着这门进入。正因如此，主照着天上的代表，并照着对应来说话，因为祂是从神性来说话，所以祂在约翰福音中说：“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。”（约10:1，2）又在路加福音中说：“家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋。”（路12:39）这里的“贼”也是借伪谬毁坏信仰良善的人；“挖透房屋”就是暗中行这事，因为这是在家主不警醒时发生的。因此，“像贼一样

来”也是在不为人知时来，因为不是从门进去，而是从别处进去。如约翰启示录所说：“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样；我几时临到，你也决不能知道。”（启3:3）又说：“看哪，我来像贼一样。那警醒……的有福了。”（启16:15）“像贼一样来”就是在不为人知、出乎意料时来。经上如此论到主，是因为这里所理解的是，人的门因邪恶之伪谬而关闭了。

9126 “把贼打了，以至于死”，象征若那时他受到损害，以至被熄灭。

这可由“打”的含义清楚看出；当“打”论及真理和良善时，就是伤害或使其受损（参9034，9058节）。这也可由“死”的含义看出，“死”就是被熄灭。这里所理解的是真理和良善，因为“贼”或“偷窃”象征被夺走之物，因而象征良善和真理；以下经文也是如此：“若他所偷的，或牛，或驴，或羊，仍在他手下存活。”（出22:3）

“牛”“驴”和“羊”象征外在和内在的良善与真理，并且被称为“所偷的”，因为它们在贼手中。22:6中的银子和家具也是如此，它们同样是内在和外在的真理。“贼”与“所偷的”象征相同，因为“贼”在脱离人物的抽象意义上，就是偷窃，也就是被夺走的真理和良善，见前一节（参9125节）。

9127 “就不能为他有流血的罪”，象征不因所施加的暴力而有罪。

这可由“血”的含义清楚看出；在至高意义上，“血”是从主的神性良善发出的神性真理；由此，在内义中，“血”是良善之真理（参4735，6378，6978，7317，7326，7846，7850，7877节）。因此，“流血”象征对神性真理，或对良善之真理施加暴力，也象征对良善本身施加暴力；因为对真理施加暴力的人，也对良善施加暴力，因为真理与良善如此结合，以致彼此相属。因此，若对一方施加暴力，也就是对另一方施加暴力。由此可见，“就不能为他有流血的罪”象征不因对真理和良善施加暴力而有罪。

【2】不认识圣言内义的人，只知道圣言中的“血”是血，“流血”只是杀人；但在内义中，所论述的不是身体的生命，而是人的灵魂生命，也就是他的属灵生命，就是他将要活到永远的生命。这生命在圣言的字义中，是用属于身体生命的事物来描述的，如“肉”和“血”。由于人的属灵生命借仁义之良善和信仰之真理而存在并持续存在，所以在圣言内义中，“肉”所理解的是仁义之良善，“血”所理解的是信仰之真理；在更内在的意义中，“肉”所理解的是对主之爱中的良善，“血”所理解的是对邻之爱中的良善；但在至高意义上，也就是只论主的意义上，“肉”是主的神性良善，因而是就神性良善而言的主自己；“血”是从主发出的神性真理，因而是就神性真理而言的主。当人读圣言时，天上对肉和血就是这样理解的；当人领受圣餐时，也是这样理解的，只是在圣餐中，饼是肉，酒是血，因为“饼”所象征的与“肉”完全相同，“酒”所象征的与“血”完全相同。

【3】然而，感官化的人，也就是现今世上大多数人，不能领会这一点。因此，只要他们相信圣餐和圣言中有神圣，因为它们来自神性，就让他们持守自己的信仰吧；即使他们不知道神圣在哪里，也无妨。不过，那些具有某种内在知觉的人，也就是能超越感官事物来思想的人，可以思考一下，在以西结书中，“血”是否指血，“肉”是否指肉：“人子啊，主耶和华如此说：你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧！要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血；……你们喝血，且喝醉了。……你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。……我必显我的荣耀在列国中。”（结39:17-21）又在约翰启示录中：“我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉。”（启19:17，18）在这些地方，“肉”不是指肉，“血”不是指血，这是显而易见的。

【4】同样，约翰福音中主的“肉”和“血”也不是指物质的肉和血：“我所要赐的粮就是我的肉，……我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。……这就是从天上降下来的粮。”（约6:51-58）主的肉是祂神性之爱的神性良善，主的血是从祂神性良善发出的神性真理；这一点可从这些就是滋养人属灵生命的事物看出。因此经上说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的”；又说：“这就是从天上降下来的粮。”由于人借着爱和信仰与主结合，所以又说：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”但如前所说，只有那些能超越身体感官来思想的人，尤其是那些在信仰和爱主中的人，才能领会这话；因为这些人由主从身体感官的生命被提升到他们灵的生命，也就是从世界之光被提升到天堂之光。在这光中，思想中来自身体的物质观念就消散了。

【5】因此，凡知道“血”是从主而来的神性真理的人，也能知道，圣言中的“流血”并不象征杀人或夺去人的身体生命，而是象征杀害或夺去人的灵魂生命，也就是毁坏他的属灵生命；这属灵生命来自对主的信和爱。当“血”被理解为非法流出的血时，它是被出于邪恶的伪谬所毁坏的神性真理，这可由以下经文清楚看出。以赛亚书：“主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。”（赛4:4）又说：“你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽沾污；……他们的脚奔跑行恶，他们急速流无辜人的血；意念都是罪孽的意念。”（赛59:3，7）耶利米书：“并且你的衣襟上有无辜穷人的血。”（耶2:34）又在耶利米哀歌中：“这都因她先知的罪恶和祭司的罪孽；他们在城中流了义人的血。他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。”（哀4:13，14）以西结书：“我从你旁边经过，见你滚在血中，就对你说：你虽在血中，仍可存活；我又对你说：你虽在血

中，仍可存活。……那时我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。”（结16:6，9）又说：“人子啊，你要审问这流人血的城吗？当使她知道她一切可憎的事。……你因流了人的血，就为有罪；你因所造的偶像，就玷污自己。……看哪，以色列的首领各逞其能，在你中间流人之血。……在你中间有谗谤人、流人血的；有在山上吃过祭偶像之物的。”（结22:2-4，6，9）约珥书：“在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。”（珥2:30，31）又在约翰启示录中：“日头变黑像毛布，满月变红像血。”（启6:12）又说：“第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血。”（启8:8）又说：“第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。”（启16:3，4）

【6】在这些地方，“血”所理解的，不是人的身体生命所流出的血，而是属灵生命的血，也就是神性真理；这神性真理受了出于邪恶之伪谬的暴力。在马太福音中，“血”也有同样的含义：“叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。”（太23:35）这些话象征圣言的真理从最初时候直到当时都被犹太人违背了，以致他们不愿承认任何内在和属天的真理；因此他们也不承认主。他们流主的血，象征完全弃绝神性真理；因为主就是神性真理本身，也就是成了肉身的圣言（约1:1，14）。对来自主、并且就是主的神性真理的完全弃绝，由马太福音中的这些话来理解：“彼拉多见……就拿水在众人面前洗手，说：流这义人的血，罪不在我，你们承当吧！众人都回答说：他的血归到我们和我们的子孙身上。”（太27:24，25）因此，约翰福音中这样描述这事：“惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。看见这事的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。”（约

19:34，35）之所以也有水流出来，是因为“水”象征外在的神性真理，也就是字义中的圣言；“水”是真理（参2702，3058，3424，4976，5668，8568节）。

【7】由此也可见，“借主的血得洁净”象征借接受来自祂的信仰之真理而得洁净（参791，9088节）。因此也可见，约翰启示录中的这些话象征什么：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”（启12:11）“羔羊的血”是来自主的神性真理，这也是“所见证的道”。“羔羊的血”是无辜的血，因为“羔羊”是纯真（参3519，3994，7840节）。从主发出、在天堂中的神性真理，其最内在含有纯真；因为它只感动那些在纯真中的人（参2526，2780，3111，3183，3495，3994，4797，6013，6107，6765，7836末，7840，7902，7877节）。

9128 “若太阳已经出来”，象征若他从内在清楚看见此事，也就是看见所发生的偷窃。

这可由“太阳出来”的含义清楚看出，“太阳出来”是指在光中被看见，因而是清楚看见；这里指良善和真理正被夺走，而这正是“偷窃”所象征的（参9125节）。之所以“若太阳已经出来”象征这一点，是因为前一节所说“遇见贼挖窟窿”，象征良善和真理在暗中被夺走，也就是在人看不见的时候被夺走（参9125节）。之所以说这是从内在看见，是因为这样的事是由内在人看见的。

【2】因为这一点很重要，所以要说明从内在看见是怎么回事。人能在自己里面看见自己所思想、所意愿，并由此所说、所行的是良善还是邪恶，因而也能看见它是真理还是伪谬；若人不是从内在看见，这事绝不可能发生。从内在看见，就是以内在人的视觉在外在人中看见。这就像眼睛的视觉一样；眼睛不能

看见在自己里面的东西，只能看见在自己外面的东西。因此，人能看见在自己里面的良善和邪恶。不过，一个人看见这一点比另一个人更清楚，也有些人完全看不见。能看见这一点的人，是那些从主接受了信仰与仁义之生命的人，因为这种生命是内在的生命，或说内在人的生命。他们既因信仰而在真理中，又因仁义而在良善中，就能看见自己里面的邪恶和伪谬；因为从良善能够看见邪恶，从真理能够看见伪谬，反过来却不能。原因在于，良善与真理在天堂中，也在天堂之光中；邪恶与伪谬则在地狱中，也在地狱的黑暗中。由此可见，那些在邪恶中并由此在伪谬中的人，不能看见良善和真理，甚至也不能看见自己里面的邪恶和伪谬；因此，他们也不能从内在看见。

【3】但必须知道，从内在看见，就是从主看见；因为视觉的情形，如同一切存在之物的情形一样，没有什么是由自己而存在的，而是由在自己以前或高于自己的存在而来，最终是由最初和至高者而来。最初和至高者就是主。凡领会这一点的人，也能领会，人里面的一切生命都来自主；又因为仁义与信仰构成人的真正生命，所以一切仁义和一切信仰都来自主。凡比别人更具有思想和知觉能力的人，也能由此领会，主看见人里面的一切和每一件事，直到最细微之处。至于邪恶和伪谬，它们并不是由高于自己的存在而来，而是由低于自己的存在而来；因此，它们不是由主而来，而是由世界而来，因为主在上，世界在下。所以，那些在邪恶中并由此在伪谬中的人，其内在人向上是关闭的，向下是打开的；因此，他们看一切都是颠倒的，把世界看作一切，把天堂看作无有。也因此，他们在天使面前显为倒置，脚朝上，头朝下。所有在地狱中的人都是这样。

9129 “就为他有流血的罪”，象征他有罪。

这可由“血”的含义清楚看出，“血”是对良善与真理所施加的暴力，因而是指有这暴力之罪，这一点已在上文说明（参9127节）。

9130 “总要赔还”，象征对被夺走的真理与良善作出修正和恢复。

这可由“赔还”的含义清楚看出，“赔还”就是修正和恢复（参9087，9097节）。

9131 “若他一无所有”，象征若被夺走的良善与真理没有任何剩余。

这可由“一无所有”的含义清楚看出；这里是指贼一无所有，象征被夺走的真理和良善没有任何剩余。“偷窃”是被夺走的良善和真理（参9125节）；“贼”与“偷窃”所象征的相同（参9125，9126节）。

9132 “就要被卖，顶他所偷的物”，象征转离。

这可由“被卖”的含义清楚看出，“被卖”是转离（参4752，4758，5886节）；这里指被夺走的良善和真理已经没有任何剩余（参9131节）。又可由“所偷的”的含义清楚看出，它是指用另一种良善或真理来代替被夺走的，从而作出修正和恢复，这就是“赔还”所象征的（参9130节）；因为贼要被卖，好赔还所偷之物。

本节所论之事是这样的：凡看见自己里面的良善或真理正被出于邪恶的虚假夺走的人，就对施加在这些良善与真理上的暴力有罪，因为这事是在他明知的情况下发生的。凡在明知情况下发生的事，都是从意志并同时从理智发出的，因而是从整个人发出的，因为人之为人，是由这二者构成的；凡由这二者发出的事，都是出于来自邪恶的虚假：说它出于虚假，是因为它出于理智；说它出于邪恶，是因为它出于意志。因此，人便有罪。凡从人的理智并同时从人的意志而来的事，都会归于人自己（参9009，9069，9071节）；若人在看见意志之邪恶时，不用理智来抑制它，就会成为有罪（参9075节）。

9133 “若他所偷的……仍在他手下存活”，象征若良善和真理尚有剩余，借此能够得以恢复。

这可由“被找到”的含义清楚看出；当论及由“偷窃”所象征的被夺走的良善或真理时，“被找到”就是尚有剩余。又可由“在他手中”的含义清楚看出，即在他的能力之中；“手”是能力（参878，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6947，7011，7188，7189，7518，7673，8050，8153，8281节）；“在他手中”也指在他那里，如下文将说明。还可由“偷窃”的含义清楚看出，即被夺走的良善或真理（参9125节）。由此可见，“若所偷的在他手中被找到”象征若良善和真理尚有剩余；也象征借此能够得以恢复，因为本节所论的是被夺走的良善和真理的恢复。

但这事是这样的：当良善的总体情感仍然存留时，总还有东西可以借以恢复某种被夺走的具体良善；因为具体的良善和真理都依赖于总体的良善（参920，1040，1316，4269，4325末，4329，4345，4383，5208，6115，7131节）。“在他手中”表示凡在他那里的一切，是因为“手”象征能力；凡属于某人能力范围内的，都在他那里；凡不属于其能力范围内的，就不在他那里。因此，“手”，尤其“右手”，也象征那人自己。由此可以看出，当论及主时，“坐在父的右手边”象征在父那里拥有一切，因而就是祂自己；这与“在父里面，父也在祂里面”，以及“祂的一切都是父的，父的一切也是祂的”是同一回事，正如主在约翰福音中所教导的（约14:8-11；17:10，11）。

9134 “或牛，或驴”，象征若是外在的良善或真理。

这可由“牛”的含义清楚看出，“牛”是属世层的良善（参2180，2566，2781，2830，5913，8937节）；又可由“驴”的含义清楚看出，“驴”是属世层的真理（参2781，5492，5741节）。属世层的良善就是外在的良善，属世层的真理就是外在的真理。

9135 “或羊（群）”，象征若是从内在的真理与良善而来。

这可由“羊群”的含义清楚看出，“羊群”是属灵的真理与良善，因而是内在的真理与良善（参6016，6045，6049节）。在圣言中，有时说“群畜”，有时说“羊群”；在内义中，“群畜”象征内在的良善以及由此而来的真理，而“羊群”象征内在的真理以及由此而来的良善。但若不知道人在重生时的两种状态，即先前状态和后续状态如何，就不能知道二者之间的区别。先前状态是人借信之真理被引向仁义之良善的时候；后续状态是人在仁义之良善中，并由此在信之真理中的时候。借着先前状态，人被引入教会，好成为教会；当他已经成为教会时，便处于后续状态。他在后续状态中的良善和真理由“群畜”来象征；而他在先前状态中的真理和良善由“羊群”来象征。因此，这里先说真理，后说良善。关于正在重生之人，或说正在成为教会之人的这两种状态，可参看7923，7992，8505，8506，8510，8512，8516，8643，8648，8658，8685，8690，8701，8772，8995，9088，9089节。

【2】在外在人或属世人中的良善和真理，被称为外在的；在内在人或属灵人中的良善和真理，被称为内在的。后者之所以是内在的，前者之所以是外在的，是因为内在人从天堂获得智慧，而外在人从世界获得智慧；因为天堂在人里面，世界在人外面。“从牛到驴，到羊群”这句话，是为了象征一切外在的良善和真理，以及一切内在的真理和良善。并且，按照天堂中的神性秩序，在外在人中，良善趋向真理；在内在人中，则由真理趋向良善。

9136 “仍在他手下存活”，象征其中有属灵生命的。这可由“存活”或“有生命”的含义清楚看出，“生命”是属灵生命，也就是信仰与仁义的生命（参5407，5890节）；因此，“存活”就是其中有属灵生命的。

9137 “他就要加倍赔还”，象征完全的恢复。这可由“双倍”的含义清楚看出，“双倍”是完全、充分（参9103节）；又可由“赔还”的含义清楚看出，“赔还”是恢复（参9087节）。

9138 第四节至第五节　人若使田地或葡萄园荒废，放进自己的牲畜任凭牲畜上别人的田里吃，就要拿自己田间上好的和葡萄园里上好的赔还。若有火烧起，烧着荆棘，以致将禾堆，或未割的禾稼，或田地，都烧尽了，那点火的必定要赔还。

“人若使田地或葡萄园荒废”，象征教会的良善与真理因欲望而被剥夺；“放进自己的牲畜”，象征若他是在不甚知觉的情况下这样做；“使别人的田地荒废”，象征连带耗尽了与之相连的良善；"就要拿自己田间上好的和葡萄园里上好的赔还"，象征用尚存完好的良善与真理来恢复；"若有火烧起"，象征出于邪恶情感的怒气；"烧着荆棘"，象征这怒气蔓延到伪谬之中；“以致将禾堆烧尽"，象征损害了已接受的信仰之真理与良善；"或未割的禾稼，或田地"，象征连尚在孕育中的信仰之真理与良善也受到损害；"那点火的必定要赔还"，象征凡因邪恶情感的怒气而被夺走的，都要得到恢复。

9139 "人若使田地或葡萄园荒废"，象征教会的良善与真理因欲望而被剥夺。

这可由"使荒废"的含义清楚看出，"使荒废"是因欲望而剥夺，对此见下文（9141节）；又可由"田地"的含义清楚看出，"田地"是教会在良善方面（参2971，3766，4982，7502节），因而是教会的良善；还可由"葡萄园"的含义清楚看出，"葡萄园"是教会在真理方面，因而是教会的真理。"田地"之所以是

教会在良善方面，是因为田里出产的东西，如小麦和大麦，象征教会内在和外在的良善（参3941，7602，7605节）；"葡萄园"之所以是教会在真理方面，是因为葡萄园所产的"酒"象征良善之真理（参1071，6377节）。

【2】田地和葡萄园之所以有这样的象征，源于灵性世界中的代表性景象。因为当上层天堂的天使谈论处于良善中的群体时，灵面前就显出满是小麦和大麦的田地；当天使谈论处于良善之真理中的群体时，就显出结满葡萄的葡萄园，园中还有榨酒池。这些代表性景象并非因为地上有这类事物才出现，而是出于对应关系：小麦和大麦，以及由此制成的饼，滋养身体，正如仁爱与仁义的良善滋养灵魂；酒作为饮品也是如此，正如信仰的真理与良善滋养灵魂。因此，在圣言中，爱之良善和信仰的真理被称为食物和饮料；就那层意义而言，它们也确实是天堂的食物和饮料（参56-58，680，681，1973，1974，4459，4792，5147，5293，5576，5579，5915，8562节）。

【3】"葡萄园"是教会在信仰的良善与真理方面，这样的教会被称为属灵教会。这一点可由圣言中提到葡萄园的经文清楚看出。如耶利米书："许多牧人毁坏我的葡萄园，践踏我的分（原文作"田地"），使我美好的分变为荒凉的旷野。他们使地荒凉。"（耶12:10，11）这里的"葡萄园"和"田地"显然指教会；又因为教会之所以为教会，在于信仰与仁义的真理和良善，所以显然，那里的"葡萄园"是教会在真理方面，"田地"是教会在良善方面。以赛亚书："耶和华必审问他民中的长老和首领，说：吃尽葡萄园果子的就是你们。"（赛3:14）这里的"葡萄园"也显然指教会在信仰的良善与真理方面；因为耶和华要审问的"长老"是教会的良善（参6524，6525节），"首领"是教会的真理（参5044节）。

【4】又如以赛亚书："我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上（原文作"在油之子的角上"）。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树。"（赛5:1，2及以下）这里论到主，

主就是"所亲爱的"和"所爱者"；"葡萄园"是祂的属灵教会，"上等的葡萄树"是那教会信仰的良善，"油之子的角"是那教会出于爱之良善的信仰之良善。对圣言的内义一无所知的人，绝不可能知道"在油之子的角上的葡萄园"是什么意思。

然而这些话里隐藏着一个无法用言语表达的奥秘：它们完整地描述了主的属灵国度与祂的属天国度的结合，也就是第二层天堂与第三层天堂的结合，因而是对主之信仰的良善（属于属灵国度）与对主之爱的良善（属于属天国度）的结合。"葡萄园"是属灵国度；"在角上"是在能力之中，也就是在其中；"油之子"是属天国度外在的爱之良善。属天国度，即主的至内层天堂，被称为"橄榄树"或橄榄园，因为"油"是属天之爱的良善（参886，4582，4638节）。当知道，主在地上的国度就是教会。关于有两个国度，即属天国度和属灵国度，以及属灵国度构成第二层天堂、属天国度构成第三层天堂，可参看3887，4138，4279，4286节；关于二者的结合，可参看6435节。

【5】又如以赛亚书："当那日，有出酒的葡萄园，你们要指这园唱歌说：我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌。"（赛27:2，3）"出酒的葡萄园"指属灵教会。阿摩司书："在各葡萄园必有哀号的声音，因为我必从你中间经过。想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明。"（摩5:17，18）这里论到教会的末期，那时信仰的良善与真理不复存在；那时期就是"耶和华的日子"，是"黑暗没有光明"的日子，因此说"在各葡萄园必有哀号的声音"。约翰的启示录："那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上葡萄树的果子，丢在神忿怒的大酒榨中。"（启14:18，19）"收取地上葡萄树的果子"是耗尽教会的真理与良善；这里的"地"是教会。

由这些经文可以清楚看出，为什么主屡次将天国比作葡萄园（如太20:1及以下；21:28，29，33-41；可12:1-13），也可以看出，为什么主在约翰福音中称自己为葡萄树："枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在

我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。离了我，你们就不能作什么。"（约15:1及以下）"葡萄树"是对主之信仰，因而是主在信仰方面。因为主就是信仰——信仰是从主而来的，凡不是从主而来的信仰就不是信仰；由此，"葡萄树"也是指向主的信仰。

9140 “放进自己的牲畜”，象征若他是在不甚知觉的情况下这样做。

这可由“牲畜”的含义清楚看出，“牲畜”是身体的快乐或欲求。说这是“不甚知觉”，是因为人处于这些快乐或欲求中时，很少顾及理性，因而对自己所做的也不甚觉察。各种各类的动物都象征情感；温顺而有用的动物象征良善的情感，凶猛而无用的动物象征邪恶的情感（参45，46，142，143，714-719，1823，2180，2781，3218，3519，5198，7523，7872，9090节）。

当动物被称为“牲畜”时，象征纯粹属身体的情感；这些情感本身几乎没有理性。因为人越是从身体行事，就越不是从理性行事；身体在世界中，因而远离天堂，而真正的理性在天堂。原文中，“牲畜”一词也含有愚钝、迟笨之意，因而含有不甚知觉之意，如以赛亚书19:11；诗篇49:10，73:22；耶利米书51:17，以及其他地方所示。

9141 “使别人的田地荒废”，象征连带耗尽了与之相连的良善。

这可由“使荒废”的含义清楚看出，“使荒废”是因欲望而剥夺，因而是耗尽，对此下面将说明；又可由“在别人的田地里”的含义清楚看出，这是指相连的良善。因为“田地”是教会，田地里的出产是良善（见9139节）；所以“在别人的田地里”的东西，是指相近而相连的良善。人里面的良善好比地上

的宗族世代，因此有些良善彼此距离和关联各不相同（参9079节）。那些不在同一家、也不在同一宗族之中，却仍有亲属关系的良善，就是这里所谓“在别人的田地里”的意思。

【2】“使荒废”之所以是因欲望而剥夺，因而是耗尽，是因为在原文中，译作“使荒废”的这个词，本义是点燃和烧毁，由此也有吃尽和耗尽的意思。由于这个词有这样的派生含义，所以这里的“使荒废”象征由欲望造成的耗尽；因为人里面的欲望就是吞噬一切的火。人里面有生命之火，也有生命之光；生命之火就是他的爱，生命之光就是他的信仰。良善之爱，也就是对主之爱和对邻之爱，构成良善之人和天堂天使里面的生命之火；真理之爱和对真理的信仰，构成他们里面的生命之光。相反，邪恶之爱，也就是自我之爱和尘世之爱，构成邪恶之人和地狱之灵里面的生命之火；伪谬之爱和对伪谬的信仰，构成他们里面的生命之光。然而，邪恶之爱在圣言中被称为火的焚烧，因为它烧毁并耗尽属于良善与真理之爱的事物。关于火的焚烧具有这样的含义，可参看1297，1861，5215，9055节。

【3】原文这个词象征由欲望造成的耗尽，这一点可由以下经文明显看出。以赛亚书：“耶和华必审问他民中的长老和首领，说：吃尽葡萄园果子的就是你们。”（赛3:14）又如以赛亚书：“耶和华的气如一股硫磺火，使他着起来。”（赛30:33）“硫磺火”是指出于自我之爱和尘世之爱的邪恶所产生的伪谬（参2446节）。

【4】以西结书：“以色列城邑的人必出去捡器械，就是大小盾牌、弓箭、梃杖、枪矛，都当柴烧火，直烧七年，甚至他们不必从田野捡柴，也不必从树林伐木。”（结39:9，10）这里描述的是良善与真理被欲望耗尽和荒废；但若不知道“以色列城邑的人”象征什么，“器械、大小盾牌、弓和箭、梃杖、枪矛”象征什么，“七年”象征什么，以及“田野的柴”和“树林的木”象征什

么，谁能看出这一点呢？“居民”是良善（参2268，2451，2712节）；“城邑”是真理，并由此是出自圣言的教义（参2268，2449，2943，3216，4492节）；“以色列”是教会（参4286，6426，6637节）。因此，“以色列城邑的人”是教会教义中的良善；在反面意义上，则是这些良善变成的邪恶和伪谬。“大小盾牌，以及弓所射的箭”，是来自圣言的教义真理，凭这些真理可抵御出于邪恶的伪谬（参2686，2709，6422节）。“梃杖”是真理由良善而来的能力（参4876，7026节）；“枪矛”也有类似含义，但指较内在的能力。“七年”是完整的状态，也就是直到完全为止（参6508，8976节）；因此，“烧火七年”就是被欲望完全耗尽。“田野的柴”是教会较内在的良善（参3720，8354节），而“田地”是教会（参2971，3766，7502，7571节）；“树林的木”是较外在的良善（参3220，9011节末）。知道这些以后，就能明白，这些预言描述的是教会的一切事物都被欲望耗尽，直到内在教会和外在教会的良善与真理毫无存留；这就是“烧火七年，以致不必从田野捡柴，也不必从树林伐木”所象征的。

【5】玛拉基书也用同一个词描述教会的良善与真理被耗尽：“万军之耶和华说：那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的，必如碎秸；在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。”（玛4:1）“那日临近”是教会的末期，那时自我之爱和尘世之爱将掌权，并将耗尽教会的一切真理与良善，直到人的内在和外在都毫无存留。这由“根本枝条一无存留”来象征；良善与真理的“根”在人的内在，“枝条”在人的外在。由此可见，“使荒废”象征由欲望造成的耗尽；圣言其他地方也是如此。

9142 “就要拿自己田间上好的和葡萄园里上好的赔还”，象征用尚存完好的良善与真理来恢复。

这可由“田地”的含义清楚看出，“田地”是教会的良善；也可由“葡萄园”的含义清楚看出，“葡萄园”是教会的真理，关于这些，见上文9139节。“上好的”是指在耗尽之后仍然完好的东西；“赔还”则象征恢复，关于这一点，见9087节。

9143 “若有火烧起”，象征出于邪恶情感的怒气。

这可由“火”的含义清楚看出，“火”是爱；这里是邪恶之爱及其情感，关于这一点，见上文9141节。之所以说“邪恶情感”，是因为“情感”指爱的连续状态。“火”之所以是出于邪恶情感的怒气，是因为怒气由此而来；当人所爱的东西受到攻击时，便有一种火热的东西爆发出来，仿佛燃烧起来。因此，圣言中用“火”来描述怒气，并说怒气“发作”或“燃烧”。如大卫诗篇：“从他鼻孔冒烟上腾；从他口中发火焚烧，连炭也着了。”（诗18:8）又如：“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。”（诗2:12）以赛亚书：“我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？”（赛33:14）又如：“所以，他将猛烈的怒气和争战的勇力倾倒在以色列的身上。在他四围如火着起，他还不知道；烧着他，他也不介意。”（赛42:25）又如：“看哪，耶和华必在火中降临；他的车辇像旋风，以烈怒施行报应，以火焰施行责罚。”（赛66:15）摩西五经：“于是我转身下山，山被火烧着。”（申9:15）又说：“我因耶和华向你们大发烈怒，要灭绝你们，就甚害怕。”（申9:19）

在这些以及许多其他地方，怒气都是用“火”来描述的。怒气被归于耶和华，也就是主；但怒气其实在人那里（参5798，6997，8284，8483节）。主之所以在西奈山上向以色列民显现时，有火、烟和幽暗，是照着他们的状态而显现的，关于这一点，见6832节。然而，当知道，怒气是从邪恶情感中爆发出

来的火；而热忱则是从良善情感中爆发出来的火（参4164，4444，8598节）。因此，热忱也在摩西五经中用“火”来描述：“因为耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神。”（申4:24）又如西番雅书：“我必将我的恼怒，就是我的烈怒，都倾在他们身上；因为全地必被我忌邪的火吞灭。”（番3:8）“耶和华的热忱”是爱和怜悯；之所以称为怒气，是因为当恶人陷入自己邪恶的惩罚时，它在恶人看来像怒气（参8875节）。

9144 “烧着荆棘”，象征怒气进入伪谬之中。

这可由“烧着”的含义清楚看出。当这词用于出于邪恶情感的怒气时，是指进入其中，并由此点燃；也可由“荆棘”的含义清楚看出，“荆棘”是伪谬，对此下文将说明。至于这里的情形如何，先要略作说明。人里面的爱就是他生命的火（参9055节）。邪恶之爱，也就是自我之爱和尘世之爱，是吞噬一切的火，因为它们吞噬属于生命本身的良善与真理。这些火构成人意志的生命，从这些火发出的光构成他理智的生命。只要邪恶之火被封闭在意志里面，理智便在光中，并由此能觉知良善与真理；但当这些火把自己的光倾注到理智中时，原先的光就被驱散，人对于良善与真理的觉知也变得昏暗；而且自我之爱和尘世之爱，即这些火，越是增长，这种昏暗就越加深，最终甚至窒息并熄灭一切真理，以及与真理相伴的良善。

【2】当这些爱受到攻击时，火便从意志爆发到理智层面，并在那里燃起火焰；这种火焰就是所谓的怒气。因此，人发怒时，才会说他“怒火中烧”“怒气发作”“被激怒”。这种火焰攻击理智层面中的真理与良善，不仅把它们遮蔽，而且把它们耗尽。还有一个奥秘：当这种邪恶之火从意志爆发到理智层面时，理智的上方就被关闭，下方却被打开；也就是说，理智朝向天堂的一面被关闭，朝向地狱的一面被打开。由此，当恶人怒气燃烧时，点燃火焰的邪恶与

伪谬便流入其中。这情形好比身体中的纤维；若被针尖触碰，便立刻收缩闭合，从而防止伤害进一步深入并侵害生命的本源。伪谬若显现在视觉面前，也呈现为带刺的形状。

【3】恶人发怒时的状态，也像烟遇到火便燃起火焰；因为理智层面中出于邪恶的伪谬好比烟，怒气则好比烟被点燃后的火焰。二者也彼此对应。因此，圣言中“烟”象征伪谬，“烟的火焰”象征怒气。如大卫诗篇：“从他鼻孔冒烟上腾；从他口中发火焚烧，连炭也着了。”（诗18:8）又如以赛亚书：“邪恶像火焚烧，烧灭荆棘和蒺藜，在稠密的树林中着起来，就成为烟柱，旋转上腾。因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍。”（赛9:18，19）这里的“烟”是指伪谬，怒气由这伪谬被点燃而起；关于“烟”是伪谬，可参看1861节。

【4】由此现在可以看出，“若有火烧起，烧着荆棘，以致将禾堆或未割的禾稼烧尽”，在内义上象征：若邪恶情感爆发为怒气，并进入欲望的伪谬之中，就会耗尽信仰的真理与良善。凡细心思考的人都能看出，这条律法必有某种隐藏在里面、表面看不见的原因；因为关于火烧着荆棘，并由此烧尽禾堆或未割禾稼的律法，绝不会仅仅因这种事极少发生而颁布；然而，恶意与怒气之火攫取并点燃欲望的伪谬，并由此耗尽属于教会的真理与良善，却是天天发生的事。

【5】“荆棘”是欲望的伪谬，这可由以下经文明显看出。以赛亚书：“荆棘蒺藜必长在我百姓的地上。”（赛32:13）“地”是教会，“荆棘蒺藜”是伪谬以及由此而来的邪恶。又如：“你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸；你们的气就是吞灭自己的火。列邦必像已烧的石灰，像已割的荆棘，在火中焚烧。”（赛33:11，12）“在火中焚烧的荆棘”是指被点燃而耗尽真理与良善的伪谬。

【6】以西结书：“四围恨恶以色列家的人，必不再向他们作刺人的荆棘、伤人的蒺藜。”（结28:24）“刺人的荆棘”是自我之爱欲望的伪谬；“伤人的蒺藜”是尘世之爱欲望的伪谬。何西阿书：“他们的母亲行了淫乱；所以，我必用荆棘堵塞她的道，筑墙挡住她，使她找不着路。”（何2:5，6）“道”和“路”是真理，“荆棘”是取代真理的伪谬。

【7】又如何西阿书：“伯亚文的丘坛，就是以色列取罪的地方，必被毁灭；荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。”（何10:8）“荆棘和蒺藜”是指荒废敬拜之良善与真理的邪恶和伪谬。大卫诗篇：“他们如同蜂子围绕我，好像烧荆棘的火，必被熄灭。”（诗118:12）“荆棘的火”是邪恶的欲望。马太福音：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？”（太7:16）“从荆棘上摘葡萄”是指从欲望的伪谬中取得信仰与仁义的良善；关于“葡萄”是这些良善，可参看1071，5117，6378节。

【8】马可福音：“有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了，就不结实。那撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结实。”（可4:7，18，19）这里解释了什么是“撒在荆棘里”，因而也解释了什么是“荆棘”。耶利米书中“撒在荆棘中”和“收割荆棘”也有相同含义：“耶和华对犹大和耶路撒冷人如此说：要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。”（耶4:3）又说：“他们种的是麦子，收的是荆棘。”（耶12:13）

【9】“荆棘”所象征的欲望之伪谬，是那些确认属于世界及其快乐之事的伪谬；因为这些伪谬比其他伪谬更容易攫取火焰并燃烧起来，这是由于它们出于身体中可被感觉到的欲望。因此，它们也关闭内在人，使他对凡关乎灵魂得救和永生的事毫无智慧上的领悟。

【10】主被钉十字架时，祂头上戴着荆棘编成的冠冕，并且被问安说：“犹太人的王万岁”，又说：“看哪，这个人！”（约19:2，3，5）这代表当时犹太教会中神性真理的状态，也就是神性真理被欲望的伪谬所窒息。他们这样向祂问安所说的“犹太人的王”，象征神性真理；因为圣言中的“王”象征来自神性的真理（参1672，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044，6148节）；“受膏者”也象征同样的事，“受膏者”在希伯来语中为“弥赛亚”，在希腊语中为“基督”（参3004，3008，3009，3732节末）。“犹大”在至高意义上是指主在神性良善方面；在内义上是指圣言，因而也指来自圣言的教义（参3881节）。

主头上戴着这样的冠冕时说：“看哪，这个人！”这句话象征：看哪，如今教会中的神性真理竟是这样。因为从主发出、在天堂中的神性真理就是“人”；因此天堂是最大的人，这是由流入和对应而来的，已在多章末尾说明过，可参看1276，1871，2996，2998，3624-3649，3741-3750，7396，8547，8988节。因此，主的属天教会也被称为“人”（参478，479节）。犹太人所代表的正是这个教会（参6363，6364，8770节）。由此可见，“荆棘冠冕”象征什么，“犹太人的王”这一问安象征什么，“看哪，这个人！”象征什么；也可看出十字架上的牌子“拿撒勒人耶稣，犹太人的王”（约19:19，20）象征什么，即神性真理或圣言，在外观上成了这样，并受到犹太人这样对待；当时教会就在他们那里。关于主被钉十字架时，犹太人对祂所做的一切，都象征他们教会在神性真理或圣言方面的状态，可参看9093节末。主就是圣言，这一点由约翰福音可知：“太初有道，道与神同在，道就是神。”又说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理；我们也见过他的荣光。”（约1:1，14）“道”就是神性真理。

9145 “以致将禾堆烧尽”，象征损害了已接受的信仰之真理与良善。

这可由“禾堆”的含义清楚看出，“禾堆”是已接受的信仰之真理与良善。“禾堆”之所以有这样的含义，是因为它是已经收集起来的庄稼；而“未割的禾稼”象征正在孕育中的信仰之真理与良善，关于这一点，将在下一条说明。

9146 “或未割的禾稼，或田地”，象征正在孕育中的信仰之真理与良善。

这可由“禾稼”的含义清楚看出，“禾稼”是信仰之真理，对此下文将说明；也可由“田地”的含义清楚看出，“田地”是教会在良善方面，因而是教会的良善，关于这一点，见上文9139节。“禾稼”之所以是信仰之真理，是因为禾稼所包含的东西，如小麦、大麦，以及由此制成的饼，象征教会的良善（参3941，7602节）。教会的良善就是对邻之义和对主之仁的良善；这些良善是信仰的存在和灵魂，因为信仰因这些良善才成为信仰，并且有生命。“未割的禾稼”之所以是正在孕育中的信仰之真理，是因为它尚未收集成禾堆，也尚未收入仓中。因此，禾稼在田间站立，或仍在生长时，就是正在孕育中的信仰之真理。

【2】何西阿书中“未割的禾稼”也象征同样的事：“他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认。他们用金银为自己制造偶像，以致被剪除。他们所种的是风，所收的是暴风；所种的不成禾稼，就是发苗也不结实；即便结实，外邦人必吞吃。”（何8:4，7）

这里论述的是教会的信仰之真理与良善被空虚之事和伪谬驱散。从上下文的脉络可以看出，所论述的是这些事；但关于这些事所说的内容，则要从内义才能看出。在内义中，“君王”是指教会信仰之真理的总体（参1672，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044，6148节）；“首领”是主要的真理（参1482，2089，5044节）。由此可见，“以色列立君王，却不由

我；立首领，我却不认”是什么意思；因为“以色列”是教会（参4286，6426，6637节）。“银”在那里象征良善的真理；在反面意义上象征邪恶的伪谬（参1551，2954，5658，6112，6914，6917，8932节）。“金”象征良善；在反面意义上象征邪恶（参113，1551，1552，5658，6914，6917，8932节）。“偶像”象征出于伪谬与邪恶的敬拜（参8941节）。由此可见，“他们用金银为自己制造偶像”象征什么。“他们所种的是风”象征空虚之事；“所收的是暴风”象征由此在教会中产生的混乱；“所种的不成禾稼”象征正在孕育中的信仰之真理不属于他们；“发苗不结实”象征不结果实；“外邦人必吞吃”象征伪谬将其耗尽。

9147 “那点火的必定要赔还”，象征凡被出于邪恶情感的怒气夺走的，都要得到恢复。

这可由“赔还”的含义清楚看出，“赔还”是恢复（参9087节）；也可由“烧起的火”的含义清楚看出，“烧起的火”是出于邪恶情感的怒气（参9143节）。由此，“点火”就是由这种怒气造成夺去或耗尽；“被烧之物”就是被夺去或耗尽之物。

9148 第六节至第十四节 人若将银钱或器具交付邻舍看守，这物从那人的家被偷去，若把贼找到了，贼要加倍赔还。若找不到贼，那家的主人必被带到神前，看他是否伸手拿了邻舍的物。两个人的案件，无论是为什么过犯，或是为牛，为驴，为羊，为衣裳，或是为什么失掉之物，有一人说：“这是我的”，二人的案件就要到神前；神定谁有罪，谁就要加倍赔还邻舍。人若将驴，或牛，或羊，或别的牲畜交付邻舍看守，牲畜或死，或受伤，或被掳去，无人看见，那看守的人要凭着耶和华起誓，看他是否伸手拿了邻舍的物；本主就要接受，他不必赔还。牲畜若从看守的那里被偷去，他就要赔还本主。若被撕碎，

看守的要带来当作证据，所撕的不必赔还。人若向邻舍借什么，所借的或受伤，或死，本主没有同在一处，借的人总要赔还。若本主同在一处，他就不必赔还；若是雇来的，他将归入自己的雇价中。

“人若将银钱或器具交付邻舍看守”，象征来自良善的真理，以及记忆中相对应的知识；“这物从那人的家被偷去”，象征这些事由此丧失；“若把贼找到了”，象征记起；“贼要加倍赔还”，象征完全的恢复；“若找不到贼”，象征若对被夺去之物毫无记忆；“那家的主人必被带到神前”，象征从良善出发进行查问；“看他是否伸手拿了邻舍的物”，象征是否进入了那物；“两个人的案件，无论是为什么过犯”，象征任何损害和任何丧失；“或是为牛，为驴，为羊”，象征外在和内在的良善与真理；“为衣裳”，象征感官层面的真理；“或是为什么失掉之物，有一人说：‘这是我的’”，象征一切有疑义之事；“二人的案件就要到神前；神定谁有罪”，象征借着真理进行查问和判定；“谁就要加倍赔还邻舍”，象征完全的修正。

“人若将驴，或牛，或羊，或别的牲畜交付邻舍看守”，象征外在和内在的真理与良善，以及属于它们情感的一切，都在记忆中；“牲畜或死，或受伤”，象征丧失或损害；“或被掳去”，象征移除；“无人看见”，象征心智没有意识到这事；“那看守的人要凭着耶和华起誓”，象征借着来自圣言的真理，对这一切及其中各个细节进行查问；“看他是否伸手拿了邻舍的物；本主就要接受”，象征在良善之下的结合；“他不必赔还”，象征没有损害；“牲畜若从看守的那里被偷去”，象征若有丧失；“他就要赔还本主”，象征为此作出恢复；“若被撕碎”，象征若损害并非出于过错；“看守的要带来当作证据”，象征这事得到确认；“所撕的不必赔还”，象征没有刑罚；“人若向邻舍借什么”，象征来自另一源系的真理；“所借的或受伤，或死”，象征它受到损害或熄灭；“本主没有同在一处”，象征若那真理的良善没有同时在共同

体中；“借的人总要赔还”，象征恢复；“若本主同在一处，他就不必赔还”，象征若真理的良善同时同在，就没有恢复；“若是雇来的”，象征若是为了得利的良善；“他将归入自己的雇价中”，象征降服与服役。

9149 “人若将银钱或器具交付邻舍看守”，象征来自良善的真理，以及记忆中相对应的知识。

这可由“银钱”的含义清楚看出，“银钱”是来自良善的真理（参1551，2954，5658，6914，6917，7999，8932节）；也可由“器具”的含义清楚看出，“器具”是知识（参3068节）。说它们是相对应的知识，是因为一切属灵真理都藏在知识中，如同藏在自己的器皿中（参3079节）；并且一切知识都与其中所包含的真理相对应。还可由“交付看守”的含义清楚看出，“交付看守”是在记忆中；因为在属灵意义上，当论及真理和知识时，“被看守”就是保存在记忆中，因为这类事物是在记忆中被看守的。

“人交付邻舍看守”，就是把某物存放在自己记忆中；因为在字义上论到一个人和另一个人的事，如这里的“人”和“邻舍”，在内义上是指一个人里面的事。因为两个真理，以及真理和与之相对应的知识，在人里面就是“人”和“邻舍”。

9150 “这物从那人的家被偷去”，象征这些事由此丧失。

这可由“偷窃”的含义清楚看出，“偷窃”是夺去构成人属灵生命的事物，也就是夺去真理和知识；这些真理和知识由“银钱和器具”来象征（参9149节）。也可由“家”的含义清楚看出，“家”是某物被收藏之处。因此，“家”象征多种事物，如教会、教会中的良善，也象征人，以及人的两个心智，即属世心智和理性心智；但在这里，“家”象征记忆，因为真理和知识就

在记忆中，如在自己的家中一样。关于“家”象征多种事物，可参看3128，3142，3538，3652，3720，3900，4973，4982，5023，5640，6690，7353，7848，7929节。

9151 “若把贼找到了”，象征记起。

这可由“找到”的含义清楚看出。当“找到”是指从记忆中被夺去的真理和知识时，它就是记起；也可由“贼”的含义清楚看出，“贼”是被夺去之物。因为“贼”所象征的，与“偷窃”所象征的是一样的（参9125，9126节）。

9152 “贼要加倍赔还”，象征完全的恢复。

这可由“赔还”的含义清楚看出，“赔还”是恢复（参9087节）；也可由“加倍”的含义清楚看出，“加倍”是完全地、充分地（参9103节）。

本节以及以下直到第14节，在内义上论述的是人里面信仰真理的丧失，因而也是属灵生命的丧失及其恢复；因为人是借着信仰之真理被引入仁义之良善，并成为属灵人的。但以下在内义上所论述的这些事，大部分为人所不知道。原因在于，人不知道什么是属灵生命，因而也不知道这种生命是内在生命，并且有别于属世生命，也就是外在生命；人也不知道，这种生命是主借着人在仁义之良善中接受信仰之真理而赐给人的。因此，凡论到这种生命的丧失及其恢复之事，对人来说都落在昏暗之中，因为这些事属于人所不知道的范围。

然而，这些事构成天使的智慧，因为它们适合天使所处之光。因此，当处于信仰之良善中的教会之人阅读圣言时，天使便与他相联，并因人而感到快乐，因为那时智慧通过圣言从主流入他们。由此有了天堂与人的结合；若没有

圣言，这种结合就不存在。因为圣言就是这样，在其原文语言中，甚至没有一个笔画或一点一画不影响天使，并使他们与人结合。事实确是如此，我可以断言，因为这是从天堂向我显示的。

9153 “若找不到贼”，象征若对被夺去之物毫无记忆。

这可由“若把贼找到了”的含义清楚看出，“若把贼找到了”是指对被夺去之物有记忆，如前面刚说明的（9151节）；这里则是毫无记忆，因为经上说“若找不到”。

9154 “那家的主人必被带到神前”，象征从良善出发进行查问。这可由“被带到神前”的含义清楚看出，“被带到神前”是为要进行查问，关于这一点，见下文9160节；也可由“那家的主人”的含义清楚看出，“那家的主人”是良善，查问即从这良善出发进行。

“那家的主人”是良善，是因为这里论述的是从记忆中被夺去的真理和知识，这些由“交付看守的银钱和器具被偷去”来象征（参9149，9150节）。这些真理和知识既属于良善，并且在良善中，所以“那家的主人”就是良善；这些真理和知识属于它，也在它那里。

良善被称为“主人”，是因为真理和知识属于良善，如同属于自己的主人；良善也被称为“家”，是因为真理和知识在良善中，如同在自己的家中。关于“家”是良善，并且真理是在家中的事，可参看3652节，那里解释了主在马太福音中的话：“在房顶上的，不要下来拿家里的东西。”（太24:17）

【2】关于必须从良善出发查问从记忆中被夺去的真理和知识，情形是这样的：人里面的良善把一切真理接纳到自己里面；因为良善从真理获得自己的性质。真理在自己里面并在自己周围有多少良善，就有多少生命。这情形就像活体动物中的纤维或血管：纤维里面有多少灵气，血管里面有多少血，它们就有多少生命；同样，血管周围有多少含有灵气的纤维，它也就有多少生命。

真理与良善的情形也是如此：没有良善的真理，就像没有灵气的纤维，又像没有血的静脉或动脉。这类事物的状态，每个人都能明白：它们没有生命，因此在活体动物中也没有用处。没有仁义的信仰也是如此。

因为如上所说，良善从真理获得性质，良善也从真理获得形式；因为哪里有形式，哪里就有性质；哪里没有形式，哪里也就没有性质。这同样类似于活体动物中的灵气和血：灵气通过纤维接受自己的限定，因而获得形式；血也同样通过血管获得形式。由此可见，没有良善的真理没有生命；没有真理的良善没有性质；因此，没有仁义的信仰不是活的信仰。这里所谓“信仰”，是指真理之信仰；所谓“仁义”，是指良善之生命。

【3】由此可以看出，应当如何理解“从良善出发查问被夺去的真理和知识”，也就是从人的记忆或心智中被夺去的真理和知识：当人处于良善中，也就是处于行善的情感中时，凡进入良善的一切真理便都进入记忆；但当人偏离良善时，真理就消散了，因为邪恶之伪谬如同以偷窃的方式把它们夺去。然而，当人借着生活重新回到良善或真理的情感中时，消散了的真理又重新进入记忆。

事实确是如此，凡愿意反思的人，都能凭自己和他人的经验知道。由此可见，什么是从良善出发查问从人的记忆，或从人的心智中被夺去的真理和知识。

9155 “看他是否伸手拿了邻舍的物”，象征是否进入了那物。这可由“是否伸手”的含义清楚看出，“是否伸手”是指良善是否使之归于自己的权利和能力；也可由“邻舍的物”的含义清楚看出，“邻舍的物”是被夺去的真理和知识。因为交付看守、又被偷去的银钱和器具，就是这里所说的“邻舍的物”。关于“银钱”和“器具”是真理和知识，可参看上文9149节。

由此可见，“那家的主人是否伸手拿了邻舍的物”，象征良善是否使那些被夺去的真理和知识归于自己的权利和能力；因而也象征这些真理和知识是否先前进入了良善之中，这正如上文9154节刚刚说明的。关于“手”是能力，可参看878，3387，4931-4937，5296，6292，7188，7189，7518，7673，8153节；关于“在手中”是指在某人那里并在某物之中，可参看9133节。

9156 “无论为什么过犯”，象征任何损害和任何丧失。

这可由“过犯”的含义清楚看出，“过犯”是指一切违背信仰之真理的事，因而是指凡伤害或熄灭信仰之真理的事，所以象征它的任何损害和任何丧失。

在圣言中，恶有时称为罪，有时称为罪孽，有时称为过犯；但这些词各自具体表示什么，若不从内义来看，就看不清楚。所谓过犯，是指违背信仰之真理的恶；所谓罪孽，是指违背信仰之良善的恶；所谓罪，是指违背仁义与仁爱之良善的恶。前两类恶出于被败坏的理智，后一类恶则出于邪恶的意志。如大卫书中说：“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。因为我知道我的过犯；我的罪常在我面前。”（诗51:2，3）

这里“罪孽”表示违背信仰之良善的恶，“罪”表示违背仁义与仁爱的良善的恶，“过犯”表示违背信仰之真理的恶。由于这种恶是出于被败坏的理智，并因此凭信仰之真理而被认识出来，所以经上说：“我知道我的过犯。”

【2】同一诗篇又说：“耶和华啊，求你记念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。求你不要记念我幼年的罪愆和我的过犯。”（诗25:6，7）“罪愆”表示出于邪恶意志的恶，“过犯”表示出于被败坏理智的恶。以赛亚书说：“你们被卖，是因你们的罪孽；你们的母亲被休，是因你们的过犯。”（赛50:1）“罪孽”表示违背良善的恶，“过犯”表示违背教会信仰之真理的恶；“母亲”是教会，当教会离弃信仰时，就说她“被休”。弥迦书说：“雅各的过犯，正是这一切事的缘故；以色列家的罪，正是这一切事的缘故。雅各的过犯在哪里呢？岂不是在撒马利亚吗？……这事是锡安女子罪恶的开端，因为以色列的过犯在你那里显出。”（弥1:5，13）这里同样，“罪”表示违背仁义与爱的良善的恶，“过犯”表示违背信仰之真理的恶；因为“撒马利亚”是教会败坏的信仰，此处“以色列”也是如此。

【3】由于过犯是违背信仰之真理的事，所以也是越轨和背离；这些在原文中也由同一个词表示。这一点可见于大卫书：“愿你因他们许多的过犯驱逐他们，因为他们背叛了你。”（诗5:10）当有背离和越轨时，就称为“背叛”。以赛亚书也说：“你们这些罪孽的儿女，虚谎的种类，你们在各橡树下、各青翠树下欲火攻心，在山谷间、石穴下杀了儿女。”（赛57:4，5）

从这些话明显可见，“过犯”是违背信仰之真理的恶。“过犯之子”是摧毁信仰之真理的伪谬，所以又称为“虚谎的种类”；因为虚谎就是伪谬（参8908节）。因此，经上论到他们说，他们“在各青翠树下向诸神欲火攻心”；这些话在内义上表示出于伪谬的敬拜，因为“诸神”是伪谬（参4402末，4544，7873，8867节），“青翠树”是由被败坏的理智而来的伪谬知觉（参2722，4552节）。所以又说：“在山谷间杀了儿女”；这表示由伪谬熄灭信仰之真理，因为“杀”是熄灭，“儿女”或“儿子”是信仰之真理（参489，491，533，1147，2623，2813，3373节），“山谷”是伪谬（参6693节）。

9157 “或是为牛，为驴，为羊”，象征外在和内在的良善与真理，即它们的损害或丧失。

这可由“牛”和“驴”的含义清楚看出，“牛”和“驴”是外在的良善与真理；也可由“羊”的含义清楚看出，“羊”是内在的真理与良善。关于这些，见上文9135节。

9158 “为衣裳”，象征感觉层面的真理。

这可由“衣裳”的含义清楚看出，“衣裳”是真理（参4545，4763，5319，5954，6914，6917节）。一般而言，“衣裳”是外在或较低层的真理，它遮盖内在或较高层的事物（参297，2576，5248，6918节）。因此，这里“衣裳”象征感觉层面的真理，因为这种真理是最外层或最低层的真理（参5081，5125，5767，6564，6614节）。所谓“衣裳”是真理，其来源在于来世的代表物；因为灵和天使都显现为身穿衣裳，其衣裳与他们里面信仰之真理的状态相符（参165，5248，5954节）。

9159 “或是为什么失掉之物，有一人说：‘这是我的’”，象征一切有疑义之事。 这可由“失掉之物”的含义，以及“有一人说：‘这是我的’”的含义清楚看出；“失掉之物”是指凡遭受损害或丧失的事物；“有一人说：‘这是我的’”则象征有疑义之事，因为凡被说成“这就是那物”的，就是尚不确定是否如此、因而需要加以查问和判定的事。

9160 “二人的案件就要到神前；神定谁有罪”，象征借着真理进行查问和判定。

这可由“案件就要到神前”的含义，以及“定罪”的含义清楚看出；“案件就要到神前”是借着真理进行查问，关于这一点下文会说明；“定罪”则是判定，并把惩罚归给那犯过犯的人。

“案件就要到神前”之所以象征借着真理进行查问，是因为“到神前”就是到审判官那里；他们要依据真理查问此事。因此经上也说“神所定罪的”，这里“神”用复数。原文中，“神”单数为 El，但更常用复数 Elohim；这是因为从主发出、在天上的神性真理，在天使中以多种方式被分受；因为有多少天使，就有多少接受神性真理者，而且各自按自己的方式接受（参3241，3744—3746，3986，4149，5598，7236，7833，7836节）。因此，天使被称为“神”（参4295，4402，7268，7873，8301节）；审判官也被称为“神”，因为他们不应凭自己，而应凭主来审判；并且他们是依据摩西律法审判，也就是依据出自主的圣言审判。今天也是如此：凡照着出于良心的真理来审判的，就是出于主来审判。

【2】在圣言中，主因从祂发出的神性真理而被称为“神”，因神性良善而被称为“耶和华”（参4402，6303，6905，7268，8988节）。因此，在圣言中，论及良善之处称祂为“耶和华”，论及真理之处称祂为“神”（参2586，2769，2807，2822，3921末，4402，7268，8988节）；所以“神”也象征真理（参4287，7010，7268节）。

由此现在可以明白，前文第7节所说“若找不到贼，那家的主人就要被带到神前”，以及这里所说“二人的案件要来到神前；神所定罪的，就要赔还”，分别象征什么；也可以明白以下经文中“神”象征什么：

“亚伦要替你对百姓说话；他要作你的口，你要作他的神。”（出4:16）关于“摩西”是神性真理，或律法；而“作口”是由此而来的教义，由亚伦所代表（参7010节）。又说：“耶和华对摩西说：看哪，我使你在法老面前作神；你的哥哥亚伦要作你的先知。”（出7:1；参7268节）

撒母耳记上又说：“从前在以色列中，人去求问神时，就这样说：来，我们往先见那里去；因为现在称为先知的，从前称为先见。”（撒上9:9）“先见”和“先知”是神性真理，并由此象征真理与良善的教义（参2534，7269节）。

9161 “谁就要加倍赔还邻舍”，象征完全的补正。

这可由“赔还”的含义，以及“加倍”的含义清楚看出；“赔还”是补正（参9097节），“加倍”是完全地、充分地（参9103节）。

9162 “人若将驴，或牛，或羊，或别的牲畜交付邻舍看守”，象征外在和内在的真理与良善，以及属于它们情感的一切，都在记忆中。

这可由“驴、牛和羊”的含义，“牲畜”的含义，以及“交付看守”的含义清楚看出；“驴、牛和羊”是外在和内在的真理与良善，关于这一点见上文9135节；“牲畜”是良善与真理的情感（参45，46，142，143，246，714—716，719，1823，2179，2180，2781，3218，3519，5198，7424，7523，9090节）；“交付看守”是存放并保存在记忆中，关于这一点见上文9149节。“人”和“邻舍”并不是指一个人与另一个人，而是指合为一体的两者（参9149节）。

9163 “或死，或受伤”，象征丧失或损害。

这可由“死”的含义和“受伤”的含义清楚看出；“死”是熄灭和丧失，“受伤”是损害。在圣言中，“伤损”和“受伤”象征离散，也象征损害。

这源于灵性世界。在那里，一切事物及其每一个细节，都是照着对来自主的神性真理的接受而结合在一起的，也就是说，是照着对秩序的接受而结合在一起的；这秩序是借着从主发出的神性真理被引入一切事物及其每一个细节中的（参8700，8988节）。因此，人里面的真理也是照着它们在良善中被接受的情形而彼此联结。这样联结在一起的真理构成一体。所以，当它们在总体上被折断时，真理就与良善一同离散；当它们在局部上被折断时，那里相应的真理就离散。因为它们在联结中时，一者凭另一者而存在；但当它们被折断时，一者便离开另一者。

【2】因此，在圣言中，“受伤”象征离散，如同“分开”也象征离散一样（参9093节）；同时也象征损害。所谓离散，是指整体被折断时；所谓损害，是指部分被折断时。这可由圣言以下经文看出。以赛亚书说：“许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住。”（赛8:15；另参赛28:13）“绊脚”是指被绊倒，并由此从真理滑入伪谬；“跌倒”和“跌碎”是指被离散，这里是指总体上的离散。

以西结书说：“看哪，我与埃及王法老为敌，必将他的膀臂，就是已折断的和未折断的，全行打断。”（结30:22）“埃及王法老”是指歪曲并毁坏信仰真理与良善的知识（参6651，6679，6683，6692节）；“打断膀臂”是指离散它们的力量，也就是离散这些知识本身（参4932节）；“未折断的和已折断的”，是指那些尚未受损、仍能抵抗的，以及那些已经受损、不能抵抗的。

【3】路加福音说：“匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”（路20:17-18）“石头”是指主在神性真理方面（参6426节）。“跌碎”因论及从祂而来的真理，所以是指被离散，因而被毁坏；并且与真理一同被毁坏的，还有属于属灵生命的事物。这发生在那些否认主、弃绝来自祂的真理的人身上；这些人就是弃绝石头的人。耶利米书说：“愿你使灾祸的日子临到他们，以加倍的毁坏毁坏他们。”（耶17:18）“以加倍的毁坏毁坏”，是指彻底毁灭。

以赛亚书说：“我使自己安静直到天亮；他像狮子折断我一切的骨头，从早到晚，他要使我完结。”（赛38:13）耶利米哀歌说：“他使我的皮肉枯干；他折断我的骨头。”（哀3:4）摩西书说：“羊羔的肉一点不可带出房子外；羊羔的骨头一根也不可折断。”（出12:46）

【4】“折断骨头”是毁坏来自神性的真理，也就是秩序中最外层的真理；内在的真理与良善依靠这些最外层真理，并由这些真理支撑。若这些最外层真理被毁坏，建立在其上的内在事物也会倒塌。秩序中最外层的真理，就是圣言字义的真理；内义的真理在其中，并依靠这些字义真理，正如柱子依靠柱基一样。关于“骨头”是真理，见3812，6592，8005节。

由此可见，约翰福音中关于主的这些事所代表和象征的是什么：“只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。……这些事成了，为要应验经上的话说：‘他的骨头一根也不可折断。’”（约19:33，36）原因在于，祂自己就是神性真理本身，无论在秩序的最初层，还是在最末层，都是如此。

以赛亚书说：“耶和华必缠裹他百姓的损处，医治他民鞭伤的痕迹。”（赛30:26）耶利米书说：“因为他们从最小的到至大的都一味地贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤。”（耶6:13-14）又说：“先知啊，我百姓的损伤成了我的损伤；我也忧愁。”（耶8:21）

【5】诗篇说：“你使地震动，而且崩裂；求你将裂口医好，因为地摇动。”（诗60:2）撒迦利亚书说：“因我要在这地兴起一个牧人；他不看顾丧亡的，不寻找分散的，不医治受伤的，也不牧养强壮的。”（亚11:16）那鸿书说：“你的损伤无法医治；你的伤痕极其重大。”（鸿3:19）

在这些地方，“损伤”象征对信仰的真理与良善、因而对教会所造成的损害；“医治”则是补正和恢复。利未记中也有相同的含义：脚伤或手伤的人不可近前献神的食物（利21:17，19）；又说，受伤的牲畜不可献在祭坛上给耶和华（利22:22）。因为“受伤的”象征被毁坏的。

“破口”也象征损害，如以赛亚书说：“你们看见大卫城的破口很多。”（赛22:9）阿摩司书说：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口；把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。”（摩9:11）“大卫的家”和“大卫的帐幕”是指主的教会；因为在先知书中，“大卫”是主（参1888节）。

9164 “或被掳去”，象征移除。

这可由“被掳去”的含义清楚看出；当“被掳去”是论及人里面的良善与真理时，它象征移除。情形是这样：当人在出于良善的真理中时，属于最大信仰的真理就在中央；由此依次排列的是属于较小信仰的真理，最后是属于疑义的真理。在它们周围的边缘处有伪谬；这些伪谬虽然不与真理同在一个系列

中，也不像属于良善的真理那样直立朝向天堂，而是向下弯曲，并且在它们出于恶的程度上面向地狱。但是，当伪谬取代真理的位置时，秩序就倒转了：真理退到两旁，形成环绕；出于恶的伪谬则占据中央。由此可见“移开”是什么意思；关于这一点，亦见3436，6084，6103节。

这种移开之所以由“被掳去”来象征，是因为当伪谬掳掠真理时，就是以这种方式把真理带走。“被掳”或“被掳去”在以下经文中也象征这样的事。耶利米书说：“你的牧人要被风吞吃，你所亲爱的必被掳去。”（耶22:22）

又说：“摩押啊，你有祸了！属基抹的民灭亡了；因你的众子都被掳去，你的众女也被掳去。然而到末后，我还要使被掳的摩押归回。”（耶48:46-47）“被掳去的众子”是真理，“众女”是良善。

路加福音说：“他们要倒在刀下，又被掳到各国去；耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”（路21:24）这里论的是时代的终结，也就是教会的最后时期。“倒在刀下”是因伪谬而灭亡，因为“刀”是与真理争战的伪谬（参2799，4499，6353，7102，8294节）；他们被掳到其中、并且教会被其践踏的“各国”，是指恶，伪谬便由这些恶而来（参1259，1260，1849，1868，6306节）；“那时要被践踏的耶路撒冷”是教会（参2117，3654节）。

9165 “无人看见”，象征心智没有意识到。

这可由“看见”的含义清楚看出；“看见”是理解，也是有信仰（参2325，2807，3863，3869，4403—4421，5114，5400节）。由于理智是心智的视觉，所以“看见”就是心智所意识到的事；这里则是心智没有意识到，因为经上说“无人看见”。

9166 “那看守的人要凭着耶和华起誓”（原文直译：二者之间要有耶和华的誓言），象征借着来自圣言的真理，对这一切及其中各个细节进行查问。这可由“誓言”的含义清楚看出；“誓言”是借着真理进行确认（参2842，3037，3375节）。因此，“耶和华的誓言”就是借着来自圣言的真理来确认，因为圣言中有耶和华的真理，也就是神性真理。“二者之间”的含义，是在一切及其各个细节中；因为在内义上，“在二者之间”不是指在两个之间，而是指在一切及其各个细节中。因为“二”是联结合而为一（参1686，3519，5194，8423节），所以指凡在一个整体中的事物，也就是其中的一切及其各个细节。

天堂中之所以由“二”领会这一切，是因为当天使谈论两个彼此相异的真理时，下面就有两个灵被呈现出来，彼此辩论；他们既是许多群体的主体，就在一个灵那里显出属于一个真理的一切及其各个细节，在另一个灵那里显出属于另一个真理的一切及其各个细节。由此就可领会这些真理如何能够结合。事实如此，是我从经验得知的。因此，当“二者”是论及真理时，就表示在一切及其各个细节中；这也是为什么“二”也象征完全（参9103节）。

以色列民族和犹太民族被准许指着耶和华起誓，是因为他们不是内在人，而是外在人；他们在神性敬拜中处于外在，而没有内在。关于他们就是这样的人，见4281，4293，4429，4433，4680，4844，4847，4865，4903，6304，8588，8788，8806节。当真理的确认进入与内在分离的外在人时，就是借着誓言；但当它通过内在进入外在人时，情形就不同。因为在内在中，真理显在自己的光中；但在没有内在的外在中，真理显在黑暗中。因此，属天天使，就是在至内层或第三层天堂中的天使，因处于最高的光中，甚至不借理由确认真理，更不用说争论或推理论证真理；他们只是说：是，或不是。原因在于，他们从主领会并看见这些真理。

所以主论到起誓这样说：“你们又听见有吩咐古人的话，说：‘不可背誓，所起的誓总要向主谨守。’只是我告诉你们，什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（太5:33-37）

【3】这些话包含的意思是：神性真理应当由主来确认，而不是由人来确认；这发生在人是内在人、而不是外在人时。因为外在人借着誓言确认神性真理；内在人则借着理由确认；而更内在的人并不确认，只说事情是这样，或不是这样。外在人就是所谓属世人，内在人就是所谓属灵人，更内在的人就是所谓属天人。关于属天人从主领会某事是否为真，见2708，2715，2718，3246，4448，7877节。

由此可见，主说“什么誓都不可起”，又说“你们的话，是，就说是；不是，就说不是”，其中包含什么意义。但还要说明，为什么又说不可指着天、地、耶路撒冷和自己的头起誓，并且说超过“是，是；不是，不是”的话，就是出于恶。

【4】指着天起誓，就是指着神性真理起誓，也就是指着在天上的主起誓。因为天堂之为天堂，并不是由于天使就其自身而言，而是由于从主发出的神性真理，也就是由于主在他们里面。因为在他们里面的神性使他们成为并被称为天上的天使。因此，在天堂里的人被说成是在主里面；又说主是天堂的一切及其各个细节；也说天使是神性真理，因为他们是从主接受神性真理者。关于天堂因主的神性在那里而成为并被称为天堂，见552，3038，3700节；关于天使是神性真理，见4295，4402，7268，7873，8301节；关于圣言中的“天使”表示属于主的某种事物，见1925，2821，3039，4085，4295，6280节。

因为天堂就是主在神性真理方面，所以经上说“不可指着天起誓，因为天是神的座位”；因为“神的座位”是从主发出的神性真理（参5313，6397，9039节）。

【5】指着地起誓，就是指着教会起誓，也就是指着其中的神性真理起誓。因为正如天堂因从主发出的神性真理而是主，教会也是如此；教会就是主的天堂，或祂在地上的国度。“地”在圣言中是教会（参662，1066，1262，1733，1850，2117，2118末，2928，3355，4447，4535，5577，8011，8732节）。

因为“地”是教会，也就是主的神性在天堂以下所在之处，所以经上说：“不可指着地起誓，因为地是他的脚凳。”“脚凳”是天堂以下的神性真理，就如圣言的字义；因为天上的神性真理，也就是圣言的内义，依靠并仿佛站立在这字义之上。这真理由“脚凳”来象征，可见诗篇99:5，132:7，以赛亚书60:13，以及耶利米哀歌2:1。

【6】指着耶路撒冷起誓，就是指着来自圣言的真理教义起誓。因为“耶路撒冷”在广义上是教会（参2117，3654节）；但当先说“地”，表示教会，然后又说“耶路撒冷”时，耶路撒冷就是教会的教义，因而是来自圣言的神性真理教义。因此称它为“大君的京城”；因为在圣言的内义中，“城”象征真理的教义（参402，2449，2943，3216，4478，4492，4493节）。

【7】指着自己的头起誓，就是指着人自己所信为真的、并作为自己信仰的真理起誓；因为这在人那里构成“头”，并且由“头”来象征，如以赛亚书15:2，29:10，以西结书7:18，13:18，16:12，29:18，马太福音6:17，以及别处。因此也说：“因为你不能使一根头发变黑变白了。”

“头发”是外在人或属世人的真理（参3301节），这种真理属于那些处在对真理的信仰中，却不是因领会它是真理，而是因为教会教义如此教导、并且他们不从别处知道的人。因此说不可指着它起誓，因为他们不能使一根头发变白或变黑。“使头发变白”，是从自己说真理为真；“使头发变黑”，是从自己说伪谬为伪谬；因为“白”是论及真理的（参3301，3993，4007，5319节），因此“黑”是论及伪谬的。

【8】由此现在可以明白，“什么誓都不可起”，不可指着天，不可指着地，不可指着耶路撒冷，也不可指着自己的头，是什么意思；也就是说，神性真理不应由人来确认，而应由主在人里面来确认。因此最后说：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”因为那些从主领会并看见真理的人，只是这样确认真理，就像至内层或第三层天堂的天使，也就是所谓属天天使那样，关于他们上文已经说过。

“超过这些的话是出于恶”，是因为超过这些的，不是出于主，而是出于人的自我，因而出于恶；因为人的自我无非是恶（参210，211，874-876，987，1023，1044，1047，3812末，4328，5660，8941，8944节）。

由此又可见，主说话的方式是怎样的；也就是说，祂的话在一切及其各个细节中都有内义，因为祂是从神性来说话，所以在向人说话的同时，也向天使说话；因为天使照着圣言的内义来领会圣言。

9167 “看他是否伸手拿了邻舍的物；本主就要接受”，象征在良善之下的结合。

这可由“看他是否伸手拿了邻舍的物”的含义清楚看出；当这句话论及外在和内在的真理与良善时，意思是它们是否已经进入良善（如上文9155节所述），因而是否已经在良善之下结合。什么是在良善之下的结合，可见9154节。又可由“主”或“本主”的含义看出；“主”是良善（参9154节）。因此，“本主就要接受”是指：良善是否借着结合使这些真理归于自己。

“主”是良善，是因为在属灵人那里，良善居第一位，真理居第二位；凡居第一位的，就是主。人里面的一切真理，也都照着良善的性质被安排，如同由一家之主来安排一样。

【2】因此，在圣言中，“主”表示主在神性良善方面；而“神”、“王”和“夫子”则表示主在神性真理方面。如摩西书说：“因为耶和华你们的神，他是万神之神，万主之主。”（申10:17）约翰启示录说：“羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。”（启17:14）又说：“在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。”（启19:16）

关于主在神性真理方面被称为“神”（参2586，2769，2807，2822，4402，7268，8988节）；也关于主在神性真理方面被称为“王”（参2015末，3009，3670，4581，4966，5068，6148节）。由此可见，主在神性良善方面被称为“主”；因为圣言中凡论及真理之处，也论及良善（参683，793，801，2516，2618，2712，2803，3004，4138末，5138，5502，6343，8339末节）。

约翰福音说：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。……我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚。”（约13:13-14）这里主也因神性良善而被称为“主”，因神性真理而被称为“夫子”。

玛拉基书说：“万军之耶和华说：你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。”（玛3:1）这里论的是主的降临；其中“主”是从神性良善说的，“使者”是从神性真理说的（参1925，2821，3039，4085，4295，6280节）。

【3】因此，在旧约中常常说“主耶和华”；并且在恳求时这样说，意思是“良善的耶和华”（参1793，2921节）。新约中用“主”来称呼耶和华（参2921节）。

由此也可以知道，马太福音中这些话是什么意思：“一个人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。”（太6:24）“两个主”是善与恶；因为人不是在善中，就是在恶中，不能同时在二者中。他可以处在许多真理中，但这些真理必须被安排在同一个主导性良善之下；因为良善构成人里面的天堂，恶则构成人里面的地狱。人不是在天堂中，就是在地狱中，不能同时在二者中，也不能在二者之间。

由此现在可见，圣言中的“主”是什么意思。

“他不必赔还”，象征没有损害。这可由“赔还”的含义清楚看出；“赔还”是补正，也是恢复（参9087，9097节）。因此，“不赔还”就是不恢复，也不补正，因为没有损害。

9168 （缺）

9169 “牲畜若从看守的那里被偷去”，象征若有损失。这可由“偷窃”的含义清楚看出；“偷窃”是夺去良善或真理（参9125节），因而是损失。

9170 “他就要赔还本主”，象征为此而作的恢复。这可由“赔还”的含义清楚看出；“赔还”是恢复（参9087节）。又可由“主”或“本主”的含义清楚看出；“主”是良善，如上文刚说明的（9167节）。因此，“就要赔还本主”象征真理向良善作出恢复，以补偿那被夺去的。

9171 “若被撕碎”，象征若损害并非出于过错。 这可由“被撕碎”的含义清楚看出；“被撕碎”是指由源于邪恶的虚假所造成的损害，但并非由于自己的过错，如前所述（4171，5828节）。

“看守的要带来当作证据”，象征这事得到确认。 这可由“证据”即“见证”的含义清楚看出；“见证”是确认（参4197节）。

9172 （缺）

9173 “所撕的不必赔还”，象征没有刑罚，也就是对并非出于过错的损害没有刑罚。 这可由“所撕”的含义清楚看出；“所撕”是指并非出于过错的损害，如上文刚说明的（9171节）。又可由“赔还”的含义清楚看出；“赔还”是刑罚（参9102节）。此处则表示没有刑罚，因为经文说“不必赔还”。

9174 “人若向邻舍借用”，象征来自另一源系的真理。

这可由“借用”的含义清楚看出；“借用”是从自身以外接受真理，因而是来自另一源系的真理。“借用”或“借贷”之所以有这层含义，是因为在灵界，向别人求取并由别人给予的良善，无非是属于聪明和智慧的良善。诚然，还有许多别的事物呈现在视觉前，甚至无数事物；但那些都是由属于聪明和智慧的事物所产生的表象。由此可见，“借用”就是受别人教导，从而从自身以外接受真理，或接受关于真理与良善的知识。

但这事究竟如何，还要进一步说明。人若从自己里面已有的真理推出结论，就说他是从自己接受真理；这时，他把这些真理与先前的真理结合起来。但当他这样做时，他只接纳那些在同一良善之下相一致的真理；因为良善把真理排列成序列，并将它们联结起来。良善就像人里面的灵魂，真理则像灵魂所披上的东西，并像灵魂借以行动的工具。人里面的一切和每一样东西都从他的灵魂而活，这是众所周知的；同样，属于信仰的真理，也从属于对主之爱和对邻之爱的良善而活。如果人的灵魂不是这种良善，而是自我之爱或世界之爱的良善，那么此人就不是人，而是野兽；在来世，在天堂之光中，他也显现为野兽，尽管在他自己的光中，也就是在天堂之光面前变成幽暗的光中，他显现为人。但必须明白，是主按照人的生活良善来排列真理。

【2】人若受别人教导，就说他是从别处接受真理。这些真理若不与他所在的良善相一致，固然会被存放在他的记忆中，在知识之列；但它们并不成为他的，也就是说，并不成为他的信仰，因为它们来自另一源系。本节和下一节所论的，正是这些真理。

【3】在圣言中，凡说到“借”和“借给”，都象征出于仁义的情感而受教和教导，如马太福音中说：“有求你的，就给他；有向你借贷的，不可转开不顾”（太5:42）。这里的“求”并不是指字面上的求取，这一点很明显；因为经上说：“有求你的，就给他。”同样，“想要借贷”和“接受借贷”也不是按字面理解；因为如果凡求的人都给，凡想要借的人也都借给，人就会被剥夺自己一切的财物。但由于主是从神性说话，所以“求”和“想要借贷”，以及“给”和“借给”，所指的是属天良善的交流，也就是关于良善与真理之知识的交流。因为这种交流的情形是这样：天使越是出于仁义的情感把自己的所有给别人，就越多有来自天堂共同体，也就是来自主的东西流入他里面（参6478节）。因此，天使“给那求的人”时，并不会失去良善，反而因良善而更加富

足。人若出于仁义的情感向别人行善，也是如此。但仁义是把良善给予善人；若把良善给予那些求取并贪求的恶人，就不是仁爱（参8120节）。照此，大卫书中说：“恶人借贷而不偿还；义人却恩待人，并且施舍”（诗37:21）。

【4】路加福音中也说：“你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？……倒要爱你们的仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还；你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子”（路6:34，35）。这里的“借给”也是指从仁义的情感行善，因而是交流天堂的良善，也交流世上的良善；但交流世上的良善，是以天堂的良善为目的。仁义的情感，是不以报偿为目的而交流良善；若以报偿为目的而交流良善，就不是仁义的情感（参2373，2400，3816，3956，4943，6388-6390，6392，6393，6478，8002节）。“爱仇敌”和“善待恶人”是仁义的情感；但爱仇敌并善待他们，是在于教导他们，也在于用适当的方法改正他们（参8121节）。

【5】仁义的实践也由“借给”来象征，如摩西书中说：“你若听从耶和华的声音，谨守遵行他的诫命……你必借给许多国民，却不至向他们借贷”（申28:1，12）。“借给许多国民”是指充满聪明与智慧的良善，并从充足中与人交流；“不向人借贷”是指不需要别人的帮助，因为一切都由主赐给他。大卫诗篇中也说：“施恩与人、借贷与人的人，事情顺利；他在审判的时候，要支持自己的话。他永不动摇”（诗112:5，6）。“施恩与人、借贷与人”这样描述那些处于真仁义中的人的状态。类似经文也见于诗篇37:21，以及其他地方。

9175 “所借的或受伤，或死”，象征对它的损害，或它的灭绝。

这可由“受伤”的含义清楚看出；“受伤”是损害（参9163节）。又可由“死”的含义清楚看出；“死”是灭绝。

9176 “本主没有同在一处”，象征那真理的良善若没有同时在共同体中。

这可由“主”的含义清楚看出；“主”是良善（参9167节）。又可由“没有同在一处”的含义清楚看出；“没有同在一处”是没有同时在共同体中。关于这事如何，可由上文关于在良善中的真理所说明的内容看出：一切真理都在共同体中排列于良善之下（参9154节）。但此处论的是借来的真理，也就是从别人那里接受的真理（参9174节）。这些真理或者随身带有自己的良善，或者没有。随身带有自己良善的真理，是那些人在听见时会受感动的真理；没有自己良善的真理，则是那些人在听见时不受感动的真理。若借来的东西受伤或死亡，而本主与它们同在，所指的就是随身带有自己良善的真理；若借来的东西受伤或死亡，而本主没有与它们同在，所指的就是没有随身带有自己良善的真理。

【2】这些真理固然可以描述，但除非人处在由主而来的天堂之光中，否则不能照其理解力来领会。其余那些只从世界之光，也就是从自然之光来看事物的人，由于在属天事物方面处于幽暗中，不能理解这些真理；即使他们自以为理解了，也是凭谬误和物质观念来理解，而这些观念与其说照亮，不如说更使事物昏暗，并把它们笼罩在阴影中。只要知道这里所论的是与自己的良善结合或没有结合的信仰真理，就足够了。没有结合的真理，是那些从别人那里学来的真理，它们没有深入到记忆以外，只作为知识停留在那里，并没有被觉察为在共同体中排列于良善之下的真理。由此可以稍微知道天使智慧包含何等事物；因为天使不仅理解这些事如何，而且同时理解与之有关的无数事物，也就是人甚至不知道其存在、更不知道其性质的事物。因为天使处在天堂之光中，而天堂之光本身含有无限事物，因为天堂之光是从主发出的神性真理。

9177 “借的人总要赔还”，象征恢复。这可由“赔还”的含义清楚看出；“赔还”是恢复（参9087节）。

9178 “本主若同在一处，就不必赔还”，象征若真理的良善同时在场，就没有恢复。

这可由“本主若同在一处”的含义清楚看出；“本主若同在一处”是若真理的良善同时在场，如上文所述（参9176节）。又可由“赔还”的含义清楚看出；“赔还”是恢复，如刚才所述（参9177节）。因此，“不赔还”就是没有恢复。

出埃及记第二十二章

9179 “若是雇来的”，象征若是为了获利的良善。

这可由“雇工”的含义清楚看出；“雇工”是指为了获利的良善，或为了报酬而行善的人（参8002节）。因此，在抽象意义上，“雇工”就是获利的良善，或报酬。

9180 “他将归入自己的雇价中”，象征降服与服役。

这可由“归入自己的雇价中”的含义清楚看出；“归入自己的雇价中”是降服并服役。这事的情形是这样：凡从圣言、从教会的教义，或从任何其他人那里，甚至由自己通过推论而学习并汲取真理，若是为了获利，也就是说，为了取得荣誉或财富，或为了赚得天堂，这些人就是内义上所说的“雇工”；他们“归入自己的雇价中”，就是他们将要降服并服役。因为对教会之人来说，利益应当居于末位，而不是首位；当利益居于末位时，它们就是仆人；但若居于首位，它们就是主人。凡把利益放在首位的人，就是颠倒的人；在来世，他也被表现为颠倒的样子，头在地狱中。凡把仁义和信仰放在首位，因而把主和

邻舍放在首位的人，就是正立的人；在来世，他也被呈现为正立的样子，头在天堂中。由此可见，为了获利而行的良善是什么意思，也可见这种良善应当降服并服役；这就是“若是雇来的，他将归入自己的雇价中”所象征的。

9181 第十五节至第十六节　人若引诱没有受聘的处女，与她同寝，他总要交出聘礼，娶她为妻。若女子的父亲坚决不肯将女子给他，他就要按处女的聘礼交出银子。

“人若引诱没有受聘的处女”，象征没有与真理结合的良善；“与她同寝”，象征非法的结合；“他总要交出聘礼，娶她为妻”，象征来自真理一方、同意合法结合的凭据；“若女子的父亲坚决不肯将女子给他”，象征若内层良善不容许这种结合；“他就要按处女的聘礼交出银子”，象征另一个相应的真理来代替它。

9182 “人若引诱没有受聘的处女”，象征没有与真理结合的良善。

这可由“引诱”在论及男子和处女时的含义清楚看出，“引诱”是诱导结合；由“男子”的含义清楚看出，“男子”是真理（参3134，7716，9007节）；由“处女”的含义清楚看出，“处女”是就良善而言的教会（参3081，4638节），因而是属于教会的良善；又由“受聘”的含义清楚看出，“受聘”是结合。

这里要简略说明一下，此处所论关于非法结合的律法，其原因和来源从何而来。颁给以色列子孙的一切律法，在天堂中都有其原因，并且从那里的秩序律法取得其来源。天堂中的秩序律法，全都来自从主发出的神性真理和神性良善；因此，它们是爱之良善与信之真理的律法。良善与真理在天堂中的结合称为属天婚姻；这属天婚姻由地上的婚姻来代表，也由圣言中的婚姻来象征。由

此可见，非法结合，以及淫乱和通奸都含有什么意义。这两节经文论到非法结合，它后来或成为合法的，或被解除。本节论到后来成为合法的非法结合；下一节论到后来被解除的非法结合。

【2】非法结合，是指并非出于婚姻情感，而是出于某种其他情感而发生的结合，如出于对美貌的情感，出于对利益的情感，出于对人身分地位的情感，也包括出于放荡欲望而发生的结合。这些结合在起初是非法的，原因在于使双方结合的是外在事物，而不是同时也有内在事物。然而，它们仍可以作为媒介，后来成为合法的结合；当心灵相结合时，就成为合法结合。它们也可能后来完全不成结合；当心灵分离时，就会如此。事实正是这样，这是世人普遍知道的。

【3】合法的结合，也就是心灵的结合，是在双方处于相似的良善和真理中时发生的；因为良善与真理构成人的生命。道德和公民层面的良善与真理，构成外在人的生命；属灵的良善与真理，构成内在人的生命。要知道，人的生命不是来自别处，而是来自良善与真理；因为凡人所爱的，都称为良善；凡人所信的，都称为真理。或者说，同样地，凡人所意愿的，都称为良善；凡人所理解的，都称为真理。由此可见，合法结合是在配偶一方处于真理、另一方处于相应良善时形成的；因为这样，在二者中就代表天堂的婚姻，也就是良善与真理的婚姻。因此，契合之爱就是从这婚姻降下来的（参2727-2759，2803，3132，4434，4835节）。

【4】以上述内容为前提，就能知道本节和下一节所论的结合是怎样的。从古时起，婚姻以前订婚就是通行的习俗，并且代表第一种结合，即内在人的结合，尚未有外在人参与；随后实际的婚姻则代表第二种结合，即内在人与外在

人的结合。因为当人借着信仰的良善与真理而重生时，首先重生的是内在人，随后才是外在人，因为外在人由内在人而重生（参3286，3321，3493，3882，8746节）。

【5】由此可见，圣言中“订婚”和“受聘”，以及“新郎”和“新妇”各象征什么：也就是说，“订婚”象征内在人中真理与良善的结合；当论及主和教会时，“新郎”象征良善，“新妇”象征真理，如以下经文所示。耶利米书中说：“你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。”（耶2:2）这里论及古教会及其由主所恢复。“婚姻的爱情”是属灵生命的情感，这情感来自信之真理和爱之良善；当他们尚处于对这些事物的无知和缺乏之中，却又有渴望时，这种状态由“在旷野跟随我”和“在未曾耕种之地”来象征。

【6】何西阿书中说：“当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。我必聘你永远归我为妻；以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。”（何2:18-19）这里论及新教会的建立。“与田野的走兽、飞鸟和地上的爬物立约”，是指主借着人里面内在与外在的良善和真理而进行的结合；“约”是结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778节）。“田野的走兽”是出于良善的生命（参841，908节）；“飞鸟”是真理的生命（参40，745，776，991，3219，5149，7441节）；“地上的爬物”是外在人和感官人的良善与真理（参746，909节）。“折断弓、刀剑和战争”，是毁灭伪谬的教义和力量；“弓”是伪谬的教义（参2686，2709节）；“刀剑”是与真理争战的伪谬（参2799，4499，6353，7102节）；“战争”是争战本身，或属灵的争战（参1664，2686，8273节）；“折断”这些，就是毁灭它们。

【7】“以公义和公平聘你归我”，是与主在良善和真理中结合；“聘”是使与自己结合；“公义”用于良善，“公平”用于真理（参2235节）。“以慈爱和怜悯聘你归我”，是出于对那些处于良善者的爱，以及对那些处于真理者的爱；主的“慈爱”用于那些在良善上有缺乏、却仍渴望良善的人；“怜悯”用于那些在无知中、却仍渴望真理的人。由此可见，“订婚”是人里面由主所成的良善与真理的结合。人人都能看出这些就是那里所象征的，因为即使仅凭自然之光中的知觉也能看明，耶和华并不是与田野的走兽、飞鸟和地上的爬物立约，而是与那些处于信之良善和真理的人立约，也就是说，与人里面的良善和真理立约；因此，这些事就隐藏在那段预言中。

【8】玛拉基书中说：“犹大人行事诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事；因为犹大人亵渎耶和华所喜爱的圣洁，娶事奉外邦神的女子为妻。”（玛2:11）“聘娶外邦神的女子”，就是与伪谬的邪恶结合；“外邦神”是伪谬（参4402末，4544，7873节）。

【9】当论及主和教会时，“新郎”是良善，“新妇”是真理。以赛亚书中说：“因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。”（赛61:10）约翰启示录中说：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（启21:1-2）又说：“天使说：你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”（启21:9；22:17）

【10】这里“新妇”指教会。马太福音中说：“耶稣对他们说：新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。”（太9:15；路5:34-35）“陪伴之人”是指那些处于教会真理并接受良善的人；因为来自主的良善就是“新郎”。“只要新郎与他们同在，陪伴之人就不哀恸”，是指当他们处于与其良善结合的真理中，因而在主那里

时，便处于有福和幸福的状态；“当新郎从他们那里被取去时，他们就要禁食”，是指当良善不再与真理结合时，他们处于不幸的状态。后一状态是教会的末期状态，前一状态则是教会的初期状态。

【11】马太福音25:1-12中，十个童女出去迎接的新郎，也象征同样的事。因为灯里有油的童女，是那些在自己的真理中有良善的人；灯里没有油的童女，是那些在真理中没有良善的人，可参看4638节；“油”是爱之良善（参886，3722，4582节）。

【12】约翰福音中说：“约翰说：我不是基督，是奉差遣在他前面的。娶新妇的就是新郎；新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐。”（约3:28-29）“新妇”是教会信仰的真理；“新郎”是教会之爱的良善，二者都来自主，因而也指教会之人，在他里面良善与真理相结合。“新郎的朋友站着听”，是指真理的信仰；“因新郎的声音就甚喜乐”，是指信之真理的情感。由此也可见，在内义上，以赛亚书62:5，耶利米书7:34，16:9，25:10，33:11，启示录18:23中所说“新郎和新妇的喜乐与声音”是什么意思；也就是说，它是指人和天使里面由于良善与真理结合而来的天堂与幸福。

9183 “与她同寝”，象征非法的结合。

这可由“与受聘的处女同寝”的含义清楚看出，这是非法的结合；因为“受聘”象征内在人的结合，而“同寝”象征外在人的结合，关于这一点，刚才已经说明（参9182节）。

9184 “他总要交出聘礼，娶她为妻”，象征来自真理一方、同意合法结合的凭据。

这可由“聘礼”和“交出聘礼”的含义清楚看出，它们是同意的凭据（参4456节）；又可由“娶她为妻”的含义清楚看出，这是指向合法结合；因为娶某人为妻，就是合法地结合。在属灵意义上，非法结合是指真理与某种情感的结合，这种情感来自利益的快乐，或来自荣誉的快乐；那些为了这些快乐而学习教会真理的人，就处于这样的情感中。然而，这种结合并不伤害后来由主重生的人，因为在他们那里，这些情感仍然存留，但已从属于为着用途和生活之良善而爱真理的情感，并且为它服务。它们处在末位，虽然先前看起来似乎处在首位；因为当人重生时，他生命的秩序就被倒转。这样，非法的结合就成为合法的结合。

【2】这之所以能够发生，是因为属于信仰的真理是通过听觉进入的，因而是通过外在人进入的；而外在人所领会的，只是属于世界和属于自我的事物，也就是来自利益和荣誉的快乐。但当内在人借着重生被打开时，良善就由主通过内在人流入，并接纳那些通过外在人进入的信仰真理，使它们与自己结合；并且照着结合的程度，秩序就被倒转，也就是说，原先居于首位的，被置于末位。那时，主把人生命中的一切都吸引到祂自己那里，使它们向上仰望；于是，人把属于主和天堂的事物看作目的，把主自己看作万事所为之目的，而把先前那些利益和荣誉的快乐看作达到这目的的手段。众所周知，手段没有别的生命，只从目的取得生命；没有目的，手段就没有生命。因此，当利益和荣誉的快乐成为手段时，它们便从天堂的生命获得生命，也就是说，通过天堂从主获得生命，因为主就是它们所为之目的。当人处于这样的生命秩序中时，利益和荣誉对他就是祝福；但若处于相反的秩序中，利益和荣誉对他就是咒诅。主在马太福音中教导说，当人处于天堂的秩序中时，一切都是祝福：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太6:33）

9185 “若她父亲坚决不肯将她给他”，象征若内在良善不接纳这种结合。

这可由“拒绝”的含义清楚看出，这是不接纳；由“将她给他”，即给他为妻的含义清楚看出，这是合法的结合，关于这一点，刚才已经说明（参9184节）；又可由“父亲”的含义清楚看出，“父亲”是良善（参3703，3704，5581，5902，6050，7499，8328，8897节），在此是内在良善；因为外在的真理与良善，是由作为父亲的内在良善和作为母亲的内在真理受孕并出生的，因此在圣言中被称为“儿子和女儿”。

9186 “他就要按处女的聘礼交出银子”，象征另一个同意的真理来代替它。

这可由“银子”的含义清楚看出，“银子”是真理（参1551，2954，5658，6112，6914，6917节）；由“交出”的含义清楚看出，这是用来代替先前之物的替代；因为交出聘礼而不娶处女的人，就是给出另一个来代替她；又可由“处女的聘礼”的含义清楚看出，这是同意结合的凭据，关于这一点，刚才已经说明（参9184节）。这凭据是同意内在良善的真理；因为聘礼是五十舍客勒银子，给女子的父亲（申22:29），因而象征引入完全结合的真理；“银子”是真理，如上所示；“五十”是完全（参2252节）。此处则指另一些真理代替先前的真理，并且同意良善。关于这些事的情形，从上文所说明的可以看出；还应补充如下：为了使非法的结合成为合法的结合，由主通过内在人流入的良善，必须把通过外在人、也就是通过人的听觉进入的真理，与自己结合；若这真理不与那良善相一致，就要以另一个与之相一致、或同意结合的真理来代替它。

【2】这事本可以用例子来说明；但由于如今人们把爱之良善从信仰之真理中移开，并且把它排斥在真理之后，几乎置于背后，因而良善与真理的结合处在幽暗之中，所以这事即使用例子说明，也不会变得更清楚。一般而言，除非人知道并理解，在天堂中一切和每一事物都关乎良善与真理，并且在那里，若不是一方与另一方相结合，就没有任何事物存在，否则他不能领会圣言的内义，

也不能领会天使智慧的事。因此，那些把二者分开的人，也就是把属于信仰的真理与属于仁义的良善分开的人，就处在黑暗中；那些说人单靠信仰，或单靠属于信仰的确信就能得救的人，正是如此。由于他们把一切都归于信仰，而不把任何事物归于仁爱，所以绝不能领会圣言内义中属天的事；因为他们在良善方面处于黑暗中，因而也在良善与真理的结合方面处于黑暗中，结果也在真理本身方面处于黑暗中，因为真理此时也被同样的黑暗包裹着。由此产生了如此众多、如此严重的错觉和异端。

【3】在真理方面蒙光照的人，是那些少数既在真理的教义中、又同时在真理的生活中的人。那些处于唯信的人要知道，被称为属灵、在第二层天堂中的天使，他们思维的一切观念，都出于借着生活而成为良善的真理；而被称为属天、在第三层天堂中的天使，他们思维的一切观念，都出于良善；他们由此处在智慧本身之中。关于这智慧的奇妙之处，蒙主的神性怜悯，将在别处说明。

9187 第十七至十九节 “行邪术的女人，不可容她存活。凡与兽淫合的，总要把他治死。祭祀别神，不单单祭祀耶和华的，那人必要灭绝。”

“行邪术的女人”，象征那些在其里面，教会的某些事物与自我之爱的邪恶所生的伪谬结合的人；“不可容她存活”，象征属灵生命的剥夺；“凡与兽淫合”，象征与自我之爱所生欲望之邪恶结合；“总要治死”，象征定罪；“祭祀别神”，象征出于邪恶对伪谬的敬拜；“必要灭绝”，象征被逐出；“不单单祭祀耶和华”，象征唯独主，即唯一的神，当受敬拜。

9188 “行邪术的女人”，象征那些在其里面，教会的某些事物与自我之爱的邪恶所生的伪谬结合的人。

这可由“邪术”的含义清楚看出，“邪术”是自我之爱的邪恶所生的伪谬，与属于教会的事物结合。有两样东西构成天堂，因而构成人里面的属灵生命，即信主的真理和爱主的良善；也有两样东西构成地狱，因而构成人里面的属灵死亡，即信仰的伪谬和自我之爱的邪恶。后两者在地狱之人那里结合，构成地狱的婚姻；前两者在天堂之人那里结合，构成天堂的婚姻。主尽可能阻止人把真理和良善与伪谬和邪恶结合，因为这种结合就是亵渎。然而，教会中的许多人仍不能被阻止不这样做；原因是他们从幼年起就从圣言和来自圣言的教义中吸收了属于教会的事物，其中有些人还把这些事物据为己有，使之成为自己的信仰。当这些人达到成年，开始不像从前那样由别人思考，而是由自己思考时，就轻看那些已经成为他们信仰的事物，并取而代之以伪谬，也把伪谬据为己有。这些人就是在自己里面把真理与伪谬结合的人；因为真理一旦成为信仰，就会留下，不能被根除；而后来成为信仰的伪谬，又使自己与这些真理结合。这种结合，就是内义上由“邪术”所象征的。

【2】这些伪谬之所以是自我之爱的邪恶所生的伪谬，是因为一切邪恶主要都从这种爱流出；有邪恶时，也有伪谬，因为二者相互联结。由此可见，在这样的人那里没有属灵生命，因为属灵生命已被邪恶所生的伪谬毁灭；他们把这些伪谬与真理结合到什么程度，就在自己里面熄灭属灵生命到什么程度。由于他们这样由活的人成为死的人，所以经上说，不可容他们存活。

【3】在圣言中，“邪术”象征这种结合，这可从以赛亚书看出：“你说：我必不至寡居，也不遭丧子之事。哪知丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你；正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必全然临到你。你素来倚仗自己的恶行，说：无人看见我。你的智慧、聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。因此，祸患要临到你身，你不知何时发现；灾害落在你身上，你也不能除掉；所不知道的毁灭也必忽然临到你身。站起来

吧，用你从幼年劳神施行的符咒和你许多的邪术，或者可得益处，或者可得强胜。你筹划太多，以致疲倦。让那些观天象的、看星宿的、在月朔说预言的，都站起来，救你脱离所要临到你的事。他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力。”（赛47:8-14）

【4】“行邪术的人”是那些把自我之爱的邪恶所生的伪谬与信仰真理结合、因而灭亡的人，这从那里各句按内义来看就很清楚，因为那里描述的正是这些人。他们属灵生命的熄灭，由“寡居和丧子”来描述；“寡居”是失去真理并由此失去良善，“丧子”是失去真理和良善。伪谬的来源，即它来自自我之爱的邪恶，由这些话来描述：“你的智慧、聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。”自我之爱的邪恶本身，则由这些话来描述：“他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力。”“火”和“火焰”是自我之爱。一切属灵生命都已熄灭，由这些话来描述：“祸患要临到你身，你不知何时发现；灾害落在你身上，你也不能除掉。”他们被称为“观天象的、看星宿的、在月朔说预言的”，是因为他们处在没有内在的外在之中；因为这样的人从外在人看，不从内在人看，也就是说，从自然之光看，不从属灵之光看。因为“天”、“星宿”和“月朔”在内义上是知识和记忆知识，在此是从世界而非从天堂观看的知识。

【5】“邪术”是这样的伪谬，这也可从弥迦书看出：“我必从你国中除灭城邑，拆毁你一切的保障；又必除掉你手中的邪术，你那里也不再有占卜的。”（弥5:11-12）“你国中的城邑”是他们教会教义上的伪谬，这些被称为“邪术”，因为它们毁灭信仰的真理。那鸿书中说：“都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族。”（鸿3:4）“淫行”是

真理的歪曲，“邪术”是由此而来的伪谬。列王纪下也同样说：“约兰见耶户就说：耶户啊，平安吗？耶户说：你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？”（王下9:22）

【6】行邪术的人是那些由自己而有学问的人；他们只信靠自己，因为他们爱自己，并愿意像神明一样受人敬拜。这一点也可从那些明白论到主降临的经文看出；主将教导他们，并赶出行邪术的人。因为凡在信仰的真理和良善上受教的人，都是由主受教，绝不是由自己受教。因此玛拉基书中说：“万军之耶和华说：我要差遣我的使者在我前面预备道路；你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。……我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的。”（玛3:1，5）“行邪术的”是指那些由自己受教、因而毁灭来自主之真理的人；“犯奸淫的”是指那些毁灭良善的人；“起假誓的”是指那些确认伪谬的人。主将赶出他们，这一点很清楚，因为经上说：“主必进入他的殿，立约的使者。”

【7】摩西书中也说：“你到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行。你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、念咒的、交鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的都为耶和华所憎恶；因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出。……耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。……耶和华在何烈山说：我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知像你。我要将当说的话传给他；他要将我一切所吩咐的都传给他们。谁不听他奉我名所说的话，我必讨谁的罪。”（申18:9-19）

【8】在内义上，“占卜的、观兆的、行邪术的”，以及那里所列举的其他人，是指那些用被歪曲运用的记忆知识毁灭教会真理和良善的人，因而是指那些出于自己的聪明，并凭着自我之爱和尘世之爱的邪恶所生的伪谬这样做的

人；也就是说，是指那些出于得利和求荣的欲望而学习并教导，而不是出于对信仰真理和生活良善的情感而学习并教导的人。由于一切教义的伪谬和生活的邪恶都由此产生，所以那里接着论到将要来的、要施行教导的先知。那先知就是主，这是教会所知道的，也为那时的犹太人和外邦人所知道，这可见于马太福音21:11，路加福音1:76，7:16，13:33，马可福音6:4。当人不是为自己和世界，而是为良善和真理本身而读圣言时，就由主受教，因为那时他们蒙光照；但当人为自己和世界而读时，就变得盲目。“先知”象征施教者；抽象地离开人位来看，则象征教义（参2534，7269节），因而也象征主就圣言或神性真理而言。

9189 “不可容她存活”，象征属灵生命的剥夺。

这可由“使存活”的含义清楚看出，“使存活”是赐予属灵生命（参5890节）；因此，“不使存活”就是剥夺属灵生命。那些把自我之爱的邪恶所生的伪谬与信仰真理结合的人，就是剥夺自己属灵生命的人；他们由“行邪术的人”来象征。关于这一点，可见刚才所述（参9188节）。

9190.“凡与兽淫合”，象征与自我之爱所生欲望的邪恶结合。

这可由“淫合”的含义清楚看出，“淫合”是结合；又可由“兽”的含义清楚看出，“兽”在善人那里是良好情感，在恶人那里是邪恶情感（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，2781，3518，3519，5198，7424，7523，7872，9090节），因而是欲望；此处则是自我之爱的欲望。邪恶情感称为欲望。

9190 （缺）

9191 “总要把他治死”，象征定罪。这可由“死”的含义清楚看出，“死”是定罪（参5407，6119，9008节）。

9192 “祭祀别神”，象征出于邪恶对伪谬的敬拜。这可由“祭祀”的含义清楚看出，“祭祀”是敬拜；“祭祀”之所以是敬拜，是因为献祭是以色列民族和犹太民族敬拜中的主要部分（参923，6905，8680，8936节）。又可由“神”的含义清楚看出，“神”是伪谬（参4402末，4544，7873，8941节）。这里说“出于邪恶对伪谬的敬拜”，是因为它与出于良善对真理的敬拜相对立；因为一切敬拜都以教义事项为准则，而教义事项若出于良善，就是真理；若出于邪恶，就是伪谬。因为真理从良善获得自己的本质和生命；反过来，真理也从邪恶获得自己的死亡。

【2】但关于这事，情形是这样的：有些人处在纯正真理中，有些人处在不纯正的真理中，也有些人处在伪谬中；然而，处在纯正真理中的人常常被定罪，处在不纯正真理中、甚至处在伪谬中的人却常常得救。这在大多数人看来会像是悖论，但仍然是真理；亲身经验也证实了这一点。因为有人看见，在地狱中有些人曾比别人更精通来自圣言和本教会教义的真理，无论是教会首领还是其他人；反过来，也有人看见，在天堂中有些人处在不真之中，甚至处在伪谬之中，无论是基督徒还是外邦人。

【3】前者在地狱中的原因，是他们在教义上虽处在真理中，但在生活上却处在邪恶中；后者在天堂中的原因，是他们在教义上虽处在不真之中，但在生活上仍处在良善中。有些新近来的灵，蒙准与他们交谈，他们惊讶于那些曾比别人更精通圣言和本教会教义的人竟在被定罪者之中；他们原以为这些人会成为天堂中的光，正如但以理书所说：“智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”（但12:3）但有人告诉他们，“智慧人”是那些处在真理中并教导真理的人；“使多人归义的”是那些处在良善中

并引人归向良善的人。因此主说：“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太13:43）“义”是论及良善的，因而“义人”是处在良善中的人（参2235节）。

【4】又有人告诉他们，这些在教义上有学问、但生活上邪恶的人，就是主在马太福音中所指的人：“当那日必有许多人对我说：主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（太7:22-23）路加福音中也说：“那时，你们要说：我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说：我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！”（路13:26-27）他们也由马太福音中“灯里没有油”的愚拙童女来表示：“其余的童女随后也来了，说：主啊，主啊，给我们开门！他却回答说：我实在告诉你们，我不认识你们。”（太25:11-12）“灯里有油”是指教会信仰真理中有良善（参4638节）；“油”是爱之良善（参886，4582节）。

【5】此外，那些处在不真之中，甚至因无知而处在伪谬之中，然而处在良善中，并由此有认识真理之情感的人，是主在马太福音中所指的人：“我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去。”（太8:11-12）路加福音中也说：“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后。”（路13:29-30）关于处在良善中的外邦人，虽因无知而处在不真中，仍被接入天堂，可见前文（参2589-2604，2861，2863，3263，4190，4197节）。

【6】由此现在可以看出，“祭祀别神”象征那些处在出于邪恶对伪谬之敬拜中的人；这些人就是要被灭绝，也就是被逐出的人。因为出于邪恶的伪谬，就是以形式显明出来的邪恶；邪恶在光中显现并形成自己时，就称为伪谬。因此，那些在生活上处在邪恶中的人，即使在教义上处在真理中，仍然处在自己邪恶的伪谬中。事实就是如此，这在来世清楚显明出来：当这些人被留给自己时，他们从邪恶出发，思想反对自己所知道并承认的真理，也就是思想伪谬。他们在世上被留给自己思考时，也照样如此；因为那时他们不是歪曲真理，就是否认真理，好为自己生活中的邪恶辩护。至于那些处在良善中却仍处在不真之中，甚至因无知而处在伪谬之中的人，如教会内有许多人，教会外也有许多人，也就是所谓外邦人，他们固然把自己的伪谬看作真理；但由于这些伪谬从良善流出，他们便使这些伪谬转向良善。因此，这些伪谬里面没有恶意，不像出于邪恶的伪谬那样；而且由于这些伪谬由此是温和而柔顺的，他们就有能力接受真理，并且在受天使教导时也确实接受真理。这些伪谬可比作看起来不洁、却仍可口的食物；而出于邪恶的伪谬可比作不洁、里面腐烂的食物；出于邪恶的真理则可比作外表洁净、里面却有害的食物，若有伪善，就如有毒的食物，正如主在马太福音中所教导的：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。”（太23:27）

9193 “必要灭绝”，象征逐出。

这可由“灭绝”的含义清楚看出；当它论及那些处在出于邪恶对伪谬之敬拜中的人时，是指被逐出，也就是从教会中被逐出。“灭绝”象征从教会中逐出，并由此根除这样的伪谬，这可从摩西书看出：“你们中间若有些匪类出来勾引本城的居民，说：我们不如去事奉你们素来所不认识的别神；你就要探听、查究、细细地访问，果然是真，准有这可憎恶的事行

在你们中间，你必要用刀杀那城里的居民，把城里所有的，连牲畜，都用刀杀尽。你从那城里所夺的财物，都要堆积在街市上；用火将城和其内所夺的财物，都在耶和华你神面前烧尽。那城就永为荒堆，不可再建造；那当毁灭的物连一点都不可粘你的手。”（申13:13-17）

【2】“当毁灭的物”象征出于邪恶的伪谬，这从那里各句按内义来看很清楚。因为“要灭绝的城”是教义，此处是伪谬的教义（参2712，2943，3216节）；要用来击杀人和牲畜的“刀口”，是争战并毁灭出于邪恶之伪谬的真理（参2799，4499，7102，8294节）；要把所夺之物堆积在其中的“街市”，是教义的真理，反义上是教义的伪谬（参2336节）；用来焚烧财物和城的“火”，是自我之爱的邪恶（参1297，2446，5071，5215，6314，6832，7324节）。由此可见，“灭绝”是从教会中逐出，并根除。

因此，迦南地的各族也奉命要被灭绝（申7:2，24-26）；因为这些民族从前在那地构成教会，所以也有祭坛，并且献祭（参3686，4447，4516，4517，5136，6306，6516，8054节）。但当他们把古教会的代表性敬拜转变为偶像敬拜，因而歪曲真理、败坏良善时（参8317节），就受命被灭绝；不仅人要灭绝，城邑和城中的一切也要灭绝。原因是，那里的一切都代表出于邪恶的伪谬：城本身代表伪谬的教义，牲畜代表邪恶情感，他们的金银代表邪恶和伪谬，其余事物也一样。

古教会敬拜的主要内容，曾是在人的形像下敬拜神，也就是敬拜主；但当他们从良善偏离到邪恶时，就开始敬拜代表物本身，如太阳、月亮、星辰，以及树林、塑像，并在各种偶像形像下敬拜神。这样就是没有内在的外在敬拜，而这在人里面的内在人关闭时就会发生。

内在人因邪恶生活而关闭；因为主藉着良善流入，并打开内在人，所以内在人因邪恶而关闭。内在人一关闭，真理就转变为伪谬；即使仍有真理存留，也只服事自我之爱和尘世之爱的邪恶。

内在敬拜的主要内容，是承认主为唯一、独一的神，并承认一切良善和真理都来自祂。教会中不承认祂的人不能处在良善中，因而也不能处在真理中；承认祂的人，是那些既在信仰中、又同时在生活之良善中的人，而不是那些在生活之邪恶中的人（参8878节）。

承认并敬拜主，就是照祂的诫命生活，也就是过信仰和仁义的生活；关于这一点，可参看前文（参8252-8257节）。信仰的生活，是出于顺从实行诫命；仁义的生活，是出于爱实行诫命。

9194 “不单单祭祀耶和华”，象征主，即唯一、独一的神，当受敬拜。

这可由“祭祀”的含义清楚看出；此处“单单祭祀耶和华”，是指敬拜，如上文所述（参9192节）。“耶和华”是指主，因为在圣言中，“耶和华”所指的不是别的，正是主（参1343，1736，2921，3023，3035，4692，5663，6303，6905，8864节）。

主称为“父”的神性，是祂里面的神性良善（参2803，3704，7499，8897节）；因此，主是唯一、独一的神（参1607，2149，2156，2329，2447，2751，3194，3704，3712，3938，4577，4687，5321，6280，6371，6849，6993，7014，7182，7209，8241，8724，8760，8864，8865节）。

9195 第二十至二十三节　不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也作过寄居的。不可苦待寡妇和孤儿。若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声；并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。

“不可亏负寄居的，也不可欺压他”，象征那些愿意接受信仰真理和良善教导的人，不可被教义的伪谬和生活的邪恶侵扰；“因为你们在埃及地也作过寄居的”，象征当他们受地狱势力侵扰时，曾蒙保护，不受伪谬和邪恶伤害；“寡妇”，象征那些处在良善中却没有真理、但仍渴望真理的人；“孤儿”，象征那些处在真理中但尚未处在良善中、却仍渴望良善的人；“不可苦待”，象征不可剥夺他们；“若是苦待他们一点”，象征如果他们受到剥夺；“他们若向我哀求”，象征向主祈求帮助；“我总要听他们的哀声”，象征他们将得到帮助；“并要发烈怒”，象征行这事之人所处的状态；“用刀杀你们”，象征他们藉着伪谬使自己丧失良善和真理；“使你们的妻子为寡妇”，象征他们里面的良善将灭亡；“儿女为孤儿”，象征那时真理也将一同灭亡。

9196 “不可亏负寄居的，也不可欺压他”，象征那些愿意接受信仰真理和良善教导的人，不可被信仰的伪谬和生活的邪恶侵扰。

这可由“寄居的”的含义清楚看出：“寄居的”是指愿意在教会事物上受教的人，因而是指愿意在信仰的真理和良善上受教，并且接受这些、照之生活的人（参1463，8007，8013节）。这样的人之所以由“寄居的”来表示，是因为“寄居”象征受教，也象征生活（参2025，3672，6095节）。这也可由“亏负”的含义清楚看出：当它论及那些愿意接受信仰真理和良善教导的人时，是指不可被信仰的伪谬侵扰；又可由“欺压”的含义清楚看出：当它论及同样的人时，是指不可被生活的邪恶侵扰。因为凡用伪谬侵扰这类人的，就是亏负他们；凡用邪恶侵扰他们的，就是欺压他们。

9197 “因为你们在埃及地也作过寄居的”，象征当他们受地狱势力侵扰时，曾蒙保护，不受伪谬和邪恶伤害。这可由前面关于以色列人在埃及所受的苦害和欺压，以及他们蒙保护并最终从那里被领出来的说明看出（出7-11，13，14章）。那里已经说明，以色列人在埃及所受的苦害和欺压，象征主降世以前，属灵教会中的忠信之人受到地狱势力的侵扰；以色列人蒙保护并从埃及地被领出来，象征属灵教会中的人，当主在世并复活时，蒙祂保护并得释放。然而，若现在逐一重新解释这些内容，篇幅就过长了；可参看前面对出埃及记上述各章所作的说明，尤其是以下各节：（参6854，6914，7035，7091，7474，7828，7932，8018，8054，8099，8159，8321节）。

9198 “寡妇”，象征那些处在良善中却没有真理、但仍渴望真理的人。这可由“寡妇”的含义清楚看出：“寡妇”是指没有真理却仍渴望真理的良善。“寡妇”之所以有此含义，是因为“丈夫”象征真理，而他的“妻子”象征良善；因此，“成了寡妇的妻子”象征没有真理的良善。但在更内在的意义上，“寡妇”象征没有良善的真理，原因是“丈夫”在这个意义上象征良善，而他的“妻子”象征真理（参3236，4510，4823节）。在这个意义上，主因神性良善而被称为“丈夫”和“新郎”，祂的国和教会因接受从主发出的神性真理而被称为“妻子”和“新妇”（参9182节）。但这里所论的不是主的属天教会，而是属灵教会，所以“寡妇”象征处在良善中而不在真理中、却仍渴望真理的人。“孤儿”也是如此；在至内在或属天的意义上，“孤儿”象征那些处在良善中并渴望真理的人。关于“寡妇”和“孤儿”在属天意义上的含义，前面已有引用和解释（参4844节）。此外，还可加上主在路加福音中论到撒勒法的寡妇时所说的话：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳。我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒，那时，以色列中有许多寡妇；以利亚并没有奉差往她们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。”（路4:24-26）

【2】因为主所说的一切都是出于神性说的，所以都有内义；在内义中，所论的是主自己、祂的国和教会。因此，主论到西顿撒勒法的寡妇时，在内义上所指的是什么，只要加以展开，就可看出。

“没有先知在自己家乡被人悦纳”，象征主以及从祂而来的神性真理，在教会以内不如在教会以外更被接受，也不如在教会以外更从心里被爱。主这话是对犹太人说的，当时教会在他们中间。众所周知，主在那里所受的接纳，不如祂在教会以外的外邦人中所受的接纳。今天在以祂之名被称为基督教会的教会中，情形也相似。在这个教会中，主固然在教义上被接受，但从心里承认祂的人却很少，出于爱的情感承认祂的人更少。教会以外归信的外邦人则不同；他们敬拜并尊崇祂为自己唯一的神，并且口里说、心里想，他们承认祂为神，因为祂以人的形像显现（参5256节）。教会以内的情形则相反；在那里，因为祂生为人，所以人们很难从心里承认祂为神。他们把祂的人性看作与自己的人性相同，尽管他们知道祂的父是耶和华，而不是人。由此可见，“没有先知在自己家乡被人悦纳”在内义上是什么意思。“先知”在这个意义上是指主作为神性真理，因而是指作为教会教义的主；“先知”是教导者，在抽象意义上是教义；当论及主时，则是神性真理或圣言，这可参看上文（参9188节末）。

【3】“当以利亚的时候，以色列中有许多寡妇”，在内义上象征那时教会中从圣言承认神性真理的状态；因为“寡妇”是那些处在良善中却没有真理的人，如上所述；“以利亚”是指主作为圣言；“以利亚的时候”是指那时从圣言接受神性真理的状态；“以色列”是指教会。“以利亚”代表主作为圣言，可参看创世记第十八章序言，以及前文（参2762，5247节末，8029节）；“日子”是状态（参93，288，3462，3785，4850，6110，8426节）；“以色列”是教会（参4286，6426，6637，8805节）。

【4】“天闭塞了三年零六个月”，象征内在教会完全荒废；因为“天”是教会的内在，“三年零六个月”是直到完全。“天”是教会的内在，可参看前文（参1733，1850，3355，4535节）。当天被称为“闭塞”时，是指它已荒废，或不再存在。“三年零六个月”表示直到完全，这可由启示录中“一千二百六十天”的含义看出（启11:3；12:6）；这些日子构成三年零六个月，象征直到完全，或直到终结。启示录中“三天半”的含义也是如此（启11:9-11）；又如启示录和但以理书中“一载、二载、半载”的含义，也是直到完全，或直到终结（启12:14；但12:7）。

【5】“遍地有大饥荒”，象征外在教会也荒废；因为“饥荒”是指真理和良善的缺乏与荒凉（参3364，5277，5279，5281，5300，5360，5376，5415，5576，6110，7102节）；“地”是教会的外在（参1262，1413，1733，1850，2117，2118节末，3355，4535，5577，8011，8732节）。“以利亚并没有奉差往她们一个人那里去”，象征主作为圣言，也就是主的圣言，并没有临到其他人，因为在别处不被接受；因为“以利亚”，如上所说，是指主作为圣言。

【6】“只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去”，象征只临到那些处在良善中并渴望真理的人。这里说“西顿的撒勒法”，是因为“西顿”象征良善和真理的知识（参1201节）。“寡妇”是处在良善中并渴望真理的人，这一点由此可见，尤其可由列王纪上关于她的记载看出，其中说：以利亚来到西顿的撒勒法，见一个寡妇，要她供养他；他对她说，求她取一点水来给他喝，随后又求她手里拿点饼来给他。她说自己坛内只有一点面，瓶里只有一点油，只够为自己和儿子做一个饼。以利亚说：“你先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。”她就照样行；坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短（王上17:9-15）。

【7】她照命令给先知水，又从自己仅有的一点中先为他做饼，然后才为自己和儿子做饼，这描写了顺从，也描写了良善对真理的渴望。她由此富足于真理的良善，这由“坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短”来表示；因为“水”在内义上是真理（参2702，3058，3424，4976，5668，8568节），“面”是出于良善的真理（参2177节），“油”是爱的良善（参886，4582，4638节），由这些所作的“饼”是与自身良善结合的真理（参7978节）。由此可见，“寡妇”是指处在良善中并渴望真理的人。良善及其对真理的渴望，由她对先知的仁义来描写；这仁义大过她对自己和儿子的爱。“先知”是指真理的教义，如上所示。

【8】由此可见圣言的性质：它内在地藏有天上的奥秘，这些奥秘在字义中并不显现；然而，在主自己在世时所说的每一句话中，以及祂先前藉众先知所说的每一句话中，都有属天和神性的内容，完全高于字义。不仅每个词中如此，甚至每个词的每个音节中如此；不但如此，在每个音节的每一点细微处也是如此。但谁会相信事情竟是这样呢？然而，这是一件确定的事，已经向我完全证实，并成为无可怀疑的事实。关于这一点，蒙主的神性怜悯，将在别处说明。

9199 “孤儿”，象征那些处在真理中、尚未处在良善中、却仍渴望良善的人。

这可由“孤儿”的含义清楚看出：“孤儿”是指那些处在真理中并渴望良善的人。他们之所以由“孤儿”来表示，是因为失去父母的孩子，也就是被剥夺内在良善和真理的人，就是孤儿；因为在圣言中，“父亲”象征内在良善，“母亲”象征与这良善结合的真理（参5581节）；而“儿子”则象征由此衍生的真理。“儿子”是真理，可参看前文（参489，491，533，1147，2813，3373，6583节）。这里“孤儿”所指的是儿子，而不是女儿，这从下一节第23节可以看出，那里说：“你们的儿女必

成为孤儿。”“孤儿”是那些渴望良善的人，因为这时主代替他们的父亲，正如大卫诗篇中所说：“神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。”（诗68:5）

【2】“孤儿”是指那些从圣言受教于教会信仰真理，并随后藉这些真理被引向良善的人，这也可由主在约翰福音中的话看出：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。……这些话是我还与你们同住的时候，已对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们。”（约14:16-18，25-26）

【3】从那里每一句话都可以看出，“孤儿”是那些处在真理中并渴望良善的人。因为“保惠师”是指神性真理；当主在世时，神性真理就是主自己；主荣耀他的人性并离世以后，神性真理便从主发出。因此他说，他要差遣保惠师，又说他自己要来。“差遣保惠师”是指在信仰真理上光照并教导；“到他们这里来”是指引导他们进入良善。所以他说：“我不撇下你们为孤儿。”

前面说过，“保惠师”是指神性真理；当主在世时，神性真理就是主自己；主荣耀他的人性并离世以后，神性真理便从主发出。事实确是如此，主曾多次明白教导这一点；但那些把神性分为位格，而不是在一体中合一的本质的人，并不理解这一点。因为人是按照自己所接受的观念来解释并领会圣言的。因此，当主说他在父里面，父在他里面，父与他原为一，他的一切都是父的，父的一切也都是他的（约10:30；14:1-11，20；16:15；17:11）时，他们也同样不能理解。不过，以上所说的还需进一步解释。

【4】“保惠师”是指神性真理，这可由主自己的话清楚看出，因为他称保惠师为“真理的圣灵”，又说：“保惠师，就是圣灵，他要将一切的事指教你们。”主在世时就是神性真理，这也可由主在那里所说的话看出；因为他说，他要差遣另一位保惠师，也就是代替他自己的保惠师，或真理的圣灵；又论到自己说：“你们认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”他又说：“然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（约16:7）

又在别处说：“耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:39）他还在别处说，他自己就是“道路、真理、生命”（约14:6）；又说他是圣言，神就是圣言，圣言成了肉身（约1:1-3，14）。“圣言”就是神性真理。主在世时是神性真理，可参看前文（参3195，4687，4727，6716，6864，7499，8127，8724节）。

【5】主荣耀他的人性并离世以后，神性真理从主发出，这也可由主的话清楚看出：“我若去，就差真理的圣灵到你们这里来。”“差遣”就是出来和发出（参2397，4710节）。他又说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。……他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。”（约16:13-14）

主离世以后，就连他的人性也成为神性良善，可参看前文（参3704，3712，3737，3969，4577，5704，6864，7014，7499，8241，8724，8760，9167节）；那时，神性真理从他自己所是的神性良善发出，如同全宇宙的光从太阳发出一样（参3636，3643，3969，5704，7083，8127节）。此外，还可参看上文9194节所引用的内容。

9200 “不可苦待”，象征不可剥夺他们。

这可由“苦待”的含义清楚看出：当它论及那些愿意在真理上受教并被引向良善的人时，是指剥夺；这里则是不可剥夺，因为经上说“不可苦待”。在圣言中，“寄居的、孤儿和寡妇”常常一同被提到，如大卫诗篇中说：“耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇。”（诗146:9）在耶利米书中：“不可亏负寄居的和孤儿寡妇。”（耶22:3）在以西结书中：“在你中间有轻慢父母的，有欺压寄居的，有亏负孤儿寡妇的。”（结22:7）在摩西书中：“不可向寄居的和孤儿屈枉正直，也不可拿寡妇的衣裳作当头。”（申24:17）又说：“咒诅屈枉寄居的、孤儿寡妇之人。”（申27:19）又说，田间、橄榄园和葡萄园所剩下的，要留给“寄居的与孤儿寡妇”（申24:19-22；26:12-13）。又说：“他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的。”（申10:18）这里也是如此：“不可亏负寄居的，也不可欺压他；寡妇和孤儿，你们不可苦待。”

这三者这样一同被提到时，在天使那里归入一个意义，即：在教会里的人中，良善和真理要按秩序结合，因而真理要与良善相互结合，良善也要与真理相互结合。因为“寄居的”是指那些愿意在教会事物上受教的人；“寡妇”是指良善与真理的结合；“孤儿”是指真理与良善的结合，这种结合是相互的。圣言中其余内容也是如此：当它们按内义加以解释时，看似分散，但在天使那里却结合为一个意义，甚至成为一个观念。

9201 “若是苦待他们一点”，象征如果他们受到剥夺。这可由“苦待”的含义清楚看出：“苦待”是指剥夺，如刚才上文9200节所述。

9202 “他们若向我哀求”，象征向主祈求帮助。

这无需解释。在圣言中，恳切的祈求用“哀求”来表达，是因为那些从心里祈求的人，他们的祈求即使是无声的，在天上也听起来如同呼喊。当人只是思想时是如此；当人出于真诚的心叹息时，更是如此。这在代表性教会中由

“呼喊”来代表；由此，这也成了犹太人中的一种礼仪。教导者也是如此；如果他们出于心来教导，他们在天上听起来就像呼喊。不仅思想会在天上说话，尤其是属于良善和真理的情感会在天上说话；这些情感会说话，并且若是炽热的，就会呼喊。这一点蒙准许我由经验得知；关于这些经验，蒙主的神性怜悯，将在别处说明。

但邪恶和伪谬的情感，在天上完全听不见；即使人出于这些情感大声祈求，同时还紧紧合掌，又举手举目望天，也仍是如此。这些情感在地狱中被听见；若是炽热的，在那里也如同呼喊。

9203 “我总要听他们的哀声”，象征他们必得帮助。这无需解释。

9204 “并要发烈怒”，象征行这事之人所处的状态。

这可由“怒”的含义清楚看出：当“怒”归于耶和华，也就是归于主时，是指仁慈和怜悯，关于这一点，可参看前文（参6997，8875节）。然而，这里它象征行这事之人所处的状态，也就是那些苦待并欺压寄居的、寡妇和孤儿之人的状态，是因为怒在他们那里；这时看起来好像怒在主那里。怒归于主，尽管实际上在于人，可参看前文（参6997，8284，8483，8875节）。一般而言，圣言中归于主的恶，其实在那些处于恶中的人那里（参1861，2447，6071，6832，6691，7533，7632，7643，7679，7710节末，7926，8197，8227，8228，8282节）。

9205 “用刀杀你们”，象征他们藉着伪谬使自己丧失良善和真理。

这可由“杀”的含义清楚看出：当它论及那些剥夺处在良善和真理中的人，即由“寡妇、孤儿和寄居的”所象征的人时，是指剥夺他们这些事物。“杀”是指剥夺属灵生命，可参看前文（参3607，6767，8902节）。又可由

“刀”的含义清楚看出：“刀”是争战并毁灭伪谬的真理，在反面意义上则是争战并毁灭真理的伪谬，关于这一点，可参看前文（参2799，4499，6353，7102，8294节）。因此，这里“用刀杀”是指藉着伪谬剥夺良善和真理。

9206 “使你们的妻子为寡妇”，象征他们里面的良善将灭亡。

这可由“妻子”的含义清楚看出：“妻子”是良善，关于这一点，可参看前文（参6014，8337节）。“妻子”之所以是良善，是因为丈夫与妻子的婚姻代表真理与良善的结合；“丈夫”象征真理，“妻子”象征良善，可参看前文（参4510，4823节）。又可由“寡妇”的含义清楚看出：“寡妇”是那些处在良善中而不在真理中、却仍渴望真理的人（参9198节）；但这里是指不渴望真理的人，因为所论的是苦待寡妇的恶人。因此，这里“寡妇”是指那些里面良善灭亡的人。

【2】事情是这样的：凡处在良善中却不渴望真理的人，并不真正处在良善中。原因在于，良善是藉真理而成为良善的，因为良善从真理获得自己的性质（参9154节）。与真理结合的良善，就是所谓属灵的良善。因此，当人里面的真理灭亡时，良善也随之灭亡；反过来，当良善灭亡时，真理也随之灭亡，因为结合被拆散并消散了（参3804，4149，4301，4302，5835，6917，7835，8349，8356节）。

由此可知，良善可从它渴望真理、并因良善的功用而受真理感动来认识，也就是因生活而受真理感动。渴望本身，或因生活而对真理产生的情感，就其本身来看，就是结合的情感。它像食物或饼渴望水或酒，是为了结合；因为结合之后，它们才滋养人。它也像光和热；光与热结合时，产生并滋养地上的一切；但若这种结合消散，所产生并滋养的东西也就灭亡。

【3】良善如何，一切快乐、愉悦、甜美、协调与和谐也是如何。它们之所以如此，并不是出于自身，而是出于内在所含的事物；是结合使它们成为这样，并且它们照着结合的程度而如此。其中哪些属于良善，哪些属于真理，明智的人若加以思量，便能知道；因为世上所有事物、天上所有事物，因而宇宙中的所有事物，都归属于良善和真理；由它们所产生的一切，都同时归属于二者，也就是归属于二者的结合。因此，古人把一切事物都比作婚姻（参54，55，1432，5194，7022节）；并且圣言的每一细节中都有良善与真理的婚姻（参683，793，801，2516，2712，4138节末，5138，5502，6343，7945，8339节末）。

9207 “儿女为孤儿”，象征那时真理也将一同灭亡。

这可由“孤儿”的含义清楚看出：“孤儿”是那些处在真理中、尚未处在良善中、却仍渴望良善的人，关于这一点，可参看前文（参9198节）；但这里是指处在真理中却不渴望良善的人，因而是指那些里面真理灭亡的人，因为这里论的是恶人，他们的儿女必成为孤儿。凡不渴望良善之人里面的真理会灭亡，这可由刚才上文9206节所说关于良善与真理结合的内容看出。

关于这种结合如何，还需进一步说明：与良善结合的真理，本身总含有行良善的渴望，并同时藉此使自己与良善更紧密结合的渴望；或者说，同样的意思是，凡处在真理中的人，总渴望行良善，并由此使良善与自己的真理结合。因此，凡以为自己处在真理中，却不渴望行良善的人，并不处在真理中，也就是说，他们并不处在他们所信的信仰中，无论他们怎样以为自己在其中。

【2】主在马太福音中用“盐”描写这一点：“你们是世上的盐；盐若失了味，怎能叫他再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”（太5:13）这是主对门徒和众人说的。“世上的盐”是指教会的真理，这真理渴望良善；

“失了味的盐”是指没有对良善之渴望的真理。这样的真理毫无用处，这由失了味的盐“以后无用，不过丢在外面，被人践踏了”来描写。渴望良善，就是渴望行良善，并由此与良善结合。

【3】在马可福音中：“因为必用火当盐腌各人；凡祭物必用盐腌。盐本是好的；若失了味，可用什么叫他再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。”（可9:49-50）“用火腌”是良善对真理的渴望；“用盐腌”是真理对良善的渴望；“失了味的盐”是没有对良善之渴望的真理；“里面有盐”就是有这种渴望。

【4】在路加福音中：“这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。盐本是好的；盐若失了味，可用什么叫他再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式；只好丢在外面。”（路14:33-35）这里同样，“盐”是指渴望良善的真理，“失了味的盐”是指没有对良善之渴望的真理；“用在田里，或堆在粪里，都不合式”是指它完全无益于任何用处，无论良善的用处还是邪恶的用处。处在这种真理中的人，就是所谓不冷不热的人；这可由前面的话看出：“若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒”，也就是若不爱主超过一切，就不能作主的门徒。因为那些爱主、同时又以同等程度爱自己的人，就是所谓不冷不热的人，他们既不适合良善的用处，也不适合邪恶的用处。

【5】在摩西书中：“凡献为素祭的供物都要用盐调和；在素祭上不可缺了你神立约的盐。一切的供物都要配盐而献。”（利2:13）“一切供物中都要有盐”象征在一切敬拜中，都要有真理对良善、以及良善对真理的渴望。因此，这盐也被称为“你神立约的盐”；因为“约”是结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，2037，6804，8767，8778节），“盐”是结合的渴望。

【6】当一方渴望与另一方相互结合，也就是良善与真理、真理与良善相互结合时，二者就彼此相顾；但当真理从良善分离时，二者就彼此背离，向后或向身后观看。这由路加福音中罗得的妻子变成盐柱来象征：“当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。你们要回想罗得的妻子。”（路17:31-32）这就是向身后或向后看，可参看前文（参3652，5895节末，5897，7857，7923，8505，8506，8510，8516节）。

【7】“盐”象征对真理的渴望，是因为盐使土地肥沃，使食物有味；并且盐里面含有火性，同时又有结合性，正如真理里面含有对良善的炽热渴望，同时又有结合性。“盐柱”则是从真理分离；因为在反面意义上，“盐”象征真理的毁灭和荒废，如西番雅书2:9；以西结书47:11；耶利米书17:6；大卫诗篇107:33-34；申命记29:23；士师记9:45；列王纪下2:19-22。引用这些，是为了知道“真理对良善的渴望”和“良善对真理的渴望”是什么意思；这些由“孤儿”和“寡妇”来象征。

9208 第二十四至二十六节 我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债的向他取利。你即或拿邻舍的衣服作当头，必在日落以先归还他；因为只有这一件当盖头，是他盖身的衣服，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允，因为我是有恩惠的。

“我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他”，象征教导那些不认识真理、却仍渴望学习的人；“不可如放债的”，象征这种教导应当出于仁义；“不可向他取利”，象征这样行并不是为了从中获利；“你即或拿邻舍的衣服作当头”，象征如果属知识的真理因源于感官的谬误而散失；“必在日落以先归还他”，象征必须在外在之爱的快乐带来阴影状态以前，使它恢复；“因为只有这一件当盖头”，象征感官事物是内在事物的基础；“是他盖身的衣

服”，象征外在事物也覆盖并护卫它们；“他拿什么睡觉呢”，象征人在这些事物上获得安息；“他哀求我”，象征向主祈求帮助；“我就应允”，象征他将得到帮助；“因为我是有恩惠的”，象征一切帮助都出于主的怜悯。

9209 “我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他”，象征教导那些不认识真理、却仍渴望学习的人。

这可由“银子”的含义清楚看出：“银子”是真理，关于这一点，可参看前文（参1551，2048，2954，5658，6112，6914，6917，7999，8932节）。又可由“借给”的含义看出：“借给”是出于仁义之情传递天上的良善（参9174节），因而是教导。又可由“民”的含义看出：“民”是那些处在真理中的人；但这里是指不认识真理的人，因为说的是“贫穷的民”。“民”是指处在真理中的人，可参看前文（参1259，1260，2928，3295，3581，7207节）。还可由“贫穷人”的含义看出：“贫穷人”是那些不认识真理、却仍渴望学习的人；因为这些人处在属灵的贫乏中，正是需要被教导的人。

在圣言中，常说要善待穷人和贫乏人。那些处在外在真理中、尚未被引入内在真理的人，以为应当善待一切需要帮助的人，尤其是乞丐，因为他们比别人更自称贫穷。凡出于顺服而这样做的人，因为这是所吩咐的，他们做得好；因为藉着这种外在行为，他们被引入仁义与怜悯的内在。仁义与怜悯的内在，是能辨明应当善待谁、他们是什么样的人，以及应当怎样善待各人。

那些最终被引入仁义与怜悯内在的人知道，真正的内在，就是愿意善待并实际善待人的内在人，也就是以有助于属灵生命的事物来帮助人；外在则是善待人的外在人，也就是以有助于身体生命的事物来帮助人。但这仍必须始终带

着这种审慎：在善待外在人时，也要同时善待内在人；因为凡善待外在人、却伤害内在人的人，并不是在实行仁义。因此，当做一方面时，也必须顾及另一方面。

【2】仁义的外在，是圣言外在意义或字义中所描写的：要善待穷人和贫乏人；而仁义的内在，则是圣言内在意义或属灵意义中所描写的。因为在这层意义中，所指的是处在贫穷和贫乏中的内在人，应当向他行善；因为在这层意义中，“穷人和贫乏人”是指那些缺乏并不认识良善和真理、却仍渴望良善和真理的人。至于应当怎样帮助这些人，圣言在字义中也教导了，尤其是主自己在世时所教导的圣言；因为主当时揭示了属于内在人的事物，这在福音书各处都很明显。但他仍以这样的方式说话：每一句话同时都有内在意义，供天使领会，也供内在教会的人领会；因为内在意义包含真正的教会教义所教导的事物。

> 例如，主对施洗约翰所差来的门徒所说的话，就是为了询问主是否就是那将要来的主。主回答说：“你们去，把所看见、所听见的告诉约翰：瞎子看见，瘸子行走，麻风病人洁净，聋子听见，穷人有福音传给他们。”（路7:20，22）

【3】这些话既是为外在人说的，也是为内在人说的。就外在人而言，是指这些神迹确实发生了；就内在人而言，是指教会要在这样的人中建立：他们在属灵意义上是瞎子、瘸子、麻风病人、聋子和穷人，也就是在那些不认识良善和真理、却仍渴望良善和真理的外邦人中建立。因为“瞎子”是指不认识真理的人（参6990节）；“瘸子”是指因不认识真理而处在良善中、但不在纯正良善中的人（参4302节）；“麻风病人”是指不洁却仍渴望得洁净的人；“聋子”是指不在真理的信仰中，因为没有对真理的觉知的人；“穷人”则是指没有圣言，因而对主一无所知，却仍渴望受教的人。因此说，有福音传给他们。

【4】在内在意义中，“穷人和贫乏人”是指教会之外的人；他们因没有圣言而不认识真理，却仍渴望受教，并且凭他们所知道的仍处在少许良善中；也指教会之内因各种原因不认识真理、却仍因某种良善而渴望真理的人。关于这一点，可由圣言中提到“穷人和贫乏人”的经文看出。例如大卫诗篇中说：“我是贫穷困苦的；神啊，求你速速到我这里来。你是帮助我的，搭救我的；耶和华啊，求你不要耽延。”（诗70:5）这是大卫说的；但大卫并不是物质上贫穷困苦的人，由此可见，所指的是属灵的贫穷和贫乏。另有相似的话：“至于我，我是贫穷困苦的；主啊，求你顾念我。你是帮助我的，搭救我的。”（诗40:17）同一诗篇中又说：“神要按公义审判他的民，按公平审判他的贫乏人。大山要给民带来平安，小山也要因公义如此。他要为民中的贫乏人伸冤，拯救穷人的儿女，压碎欺压人的。”（诗72:2-4）这里的“贫乏人”是指处在属灵贫乏中、因而处在饥饿中，也就是渴望受真理教导的人。

【5】同一诗篇中又说：“我的骨头都要说：耶和华啊，谁能像你，救贫乏人脱离比他强壮的，救贫乏人和穷人脱离抢夺他的？”（诗35:10）“骨头”是属知识的真理（参8005节）；这里“贫乏人”是指真理很少的人，“穷人”是指良善很少的人，他们受到邪恶和伪谬侵扰。由于这些侵扰，在原文中“贫乏人”也有“受苦者”的意思；因为“受苦”就是受伪谬侵扰（参9196节）。

同样，在诗篇中：“恶人在帐棚中埋伏，要掳掠贫乏人；他掳掠贫乏人，将他拉入自己的网中。”（诗10:9）在以赛亚书中：“我所拣选的禁食，不是要把饼分给饥饿的人，将被赶逐的贫乏人接到家中吗？”（赛58:7）又说：“耶和华已经安慰他的百姓，也要怜悯他的贫乏人。”（赛49:13）在西番雅书中：“我却要在你中间留下困苦贫寒的民，他们必投靠耶和华的名。”（番3:12）在这些地方，“贫乏人”是指那些不认识真理、却渴望受教的人。

9210 “不可如放债的”，象征这事要出于仁义而行。

这可由“放债者”的含义清楚看出：“放债者”是指为了获利而行善的人；因为放债者把钱借给别人，是为了收取利息，帮助别人也是为了得报偿。真正的仁义并不把利益或报偿作为目的，而是以邻舍的良善为目的。因此，“不可像放债的”，象征这事要出于仁义而行。

人若不知道什么是基督徒的仁义，可能会以为仁义不仅是施舍贫乏人和穷人，也包括无论出于什么原因、无论以什么目的，为同胞、国家和教会行善。但应当知道，目的决定人一切行为的性质。若目的或意图是为了名声而行善，以求获得荣誉或利益，那么他所行的善并不是善，因为这是为了自己，因而也是出于自己。但若目的在于为同胞、国家或教会行善，也就是为邻舍行善，那么他所行的善就是善；因为这是为了善本身而行，而善本身在总体上就是邻舍本身（参5025，6706，6711，6712，8123节）。这样行也是为主而行，因为这样的善不是出于人，而是出于主；凡出于主的，都是主的。这善就是主在马太福音中所说的：“你们既做在我这些弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（太25:40）

【2】良善如何，真理也是如何。凡因真理而实行真理的人，也是为主而行，因为真理出于主。因真理而实行真理，就是行善；因为真理从理智进入意志，又从意志进入行为时，就成为良善。这样行善，就是基督徒的仁义。

那些出于基督徒仁义而行善的人，有时也会顾及由此而来的名声，以获得荣誉或利益；但他们与那些把这些作为目的的人完全不同。因为他们把良善和公义看作本质的、唯一重要的事物，因而把它们置于最高处；而把利益、荣誉，以及因这些而来的名声，看作相对而言并非本质的事物，因而置于最低处。

这样的人，当他们专注于公义和良善时，就像在战场上为国家而战的人；那时他们不顾惜生命，也不顾惜自己在世上的地位和财富，因为这些相较之下都算不得什么。但那些首先着眼于自己和世界的人，却是这样的人：他们甚至看不见公义和良善，因为他们所关注的是自己和利益。

由此可见，什么是为了自己或世界而行善，什么是为了主或邻舍而行善，以及二者之间有什么差别。二者之间的差别，如同两个相反事物之间的差别，也就是如同天堂与地狱之间的差别。凡为邻舍或为主而行善的人在天堂；凡为自己和世界而行善的人在地狱。因为为邻舍和主而行善的人，爱主高于一切，并爱邻舍如同自己，这是所有诫命中最首要的诫命（可12:28-31）。但那些凡事为自己和世界而行的人，爱自己胜过一切，因而胜过神；他们不仅轻视邻舍，若邻舍不与他们同为一体、成为他们自己的人，甚至还恨邻舍。这就是主在马太福音中所教导的：“一个人不能事奉两个主；不是恨这个、爱那个，就是重这个、轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”（太6:24）也有人同时事奉二者，但这些人就是所谓“不冷不热，既不冷也不热，必要被吐出去”的人（启3:15-16）。

【3】由此可见，收取利息的放债者代表什么，也就是代表那些为了利益而行善的人。因此也可明白，为什么经上说不可像放债者，不可向弟兄取利；摩西书别处也说：“你借给弟兄的，或是银钱，或是粮食，或是任何可生利之物，都不可取利。借给外邦人可以取利；只是借给弟兄不可取利。这样，耶和华你的神必在你所去得为业的地上，在你手所办的一切事上赐福与你。”（申23:19-20；又参利25:36-38）

“向弟兄取银钱的利息”，是指为利益而借出真理，或为利益而教导；“向粮食取利”，是指为利益而借出真理的良善。因为“银子”是真理（参1551，2954，5658，6914，6917节），“粮食”是真理的良善（参5147，

5293，5340，5342，5576，5410，5426，5487，5582，5588，5655，5915，8562节）。耶和华要在他们手所办的一切事上、在地上赐福给那些不这样行的人，意思是他们处在对良善和真理的情感中，因而处在天上天使所享有的幸福中；因为在这种情感中，也就是在这种爱的良善中，人便有天堂（参6478，9174节）。

准许向外邦人取利，是因为“外邦人”象征那些不承认也不接受任何良善和真理的人（参7996节），因而象征那些只是为利益而行善的人。他们要服侍人，因为相对而言，他们是仆人（参1097节）。

【4】大卫诗篇中说：“行为正直，作事公义，心里说真实话的人……不放债取利，不受贿赂以害无辜。行这些事的人，必永不动摇。”（诗15:2，5）“把银子放债取利”，是指只为利益而教导，因而为报偿而行善。

以西结书中也说：“义人若行公平和公义……不放债取利，也不收受利息。”（结18:5，8）又说：“他缩手不害贫乏人，不取利息和重利，遵行我的典章，顺从我的律例，他必定存活。”（结18:17）又说：“在你中间有人受贿赂，为要流人血；你收取利息和重利，又用强暴向邻舍贪得利益。”（结22:12）这些话论到“流血的城”，它象征毁灭真理和良善的伪谬（参9127节）。“收取利息和重利”，是指为了利益和报偿而行善，因而不是出于仁义。真正的仁义是不求功德的，关于这一点，可参看前文（参2371，2373，2400，4007，4174，4943，6388-6390，6392，6478节）。

9211 “不可向他取利”，象征这样行不是为了从中获利。

这可由“向某人取利”的含义清楚看出，即为了获利而行善，关于这一点，刚在上文9210节已说明；但这里是指不是为了获利，因为经上说：“不可向他职利。”

由这条关于放债和利息的律法，可以看出以色列民中那些被称为“典章”的律法是怎样的：它们和祭祀以及其他礼仪一起，在主降世、开启敬拜的内在，并总体上开启圣言的内在时，就停止了。这条律法的内在含义是：应当从心里向邻舍行善，并且应当相信，出于自己的行为并无任何功德；只有主在人里面所行的事才有功德。因为唯有主自己有功德，唯有他自己是公义。当人这样相信时，就不会把任何功德或报偿归给自己所行的事，而是把一切良善都归给主；又因为主是出于神性怜悯而这样行，所以人也把一切都只归于怜悯。因此，凡被主引导的人，完全不思想报偿，却仍从心里向邻舍行善。

这些就是关于利息的律法在以色列和犹太民族中产生的内在根据。因此，当人处在这些内在中时，这条律法便与其他类似、被称为“典章”的律法一同停止了；因为以色列和犹太民族只处在代表内在事物的外在事物中。因此，这条律法当时约束那个民族，却不约束基督徒，因为主已经向基督徒揭示了内在事物。今日教会之人也知道事实如此，所以今日关于利息的法律已经完全不同。

然而，这并不意味着这条律法的神圣性已经停止，也不是说圣言中的这段话已经废除了；因为它的神圣性仍因其中的内在意义而存留。当这段圣言被诵读时，这些神圣的内在事物仍然感动天使。不过，人应当谨慎，不可因此以为生命的律法，如十诫中以及旧约其他各处所载的律法，也已经废除了；因为这些律法无论在内在形式还是外在形式中都被确认，原因是二者不可分离。

9212 “你即或拿邻舍的衣服作抵押”，象征如果属知识的真理因源于感官的谬误而散失。

这可由“作抵押”的含义清楚看出：“作抵押”是为所传递的良善收取凭据，因为“抵押物”就是为借出的良善所收取的凭据。当这些事物被理解为属灵事物时，“传递良善”就是以真理教导人；而这里的凭据或抵押物，就是感官层面的真理。因为这里作为抵押物的“衣服”，象征自然层的最低部分，也就是感官层。由于这一层充满谬误，而谬误会熄灭真理，所以“拿邻舍的衣服作抵押”象征真理因源于感官的谬误而散失。至于这些就是这里所象征的事，可由随后内容在内在意义中的连贯次序看出。

“衣服”一般象征凡遮盖另一事物的一切，因而象征相对外在的一切。因此，相对于内在或属灵的人，外在或自然的人称为衣服；同样，相对于良善，真理称为衣服，因为真理遮盖良善；属知识的真理相对于内在人之信仰的真理，也称为衣服；而感官层，就是人生命的最低部分，相对于属知识的真理，也称为衣服。

“衣服”是遮盖较高事物的较低事物，或同样地说，是遮盖内在事物的外在事物，可参看前文（参2576，5248节）；一般而言，“衣服”是真理（参4545，4763，5319，5954，6914，6917，9093节）；是属知识的真理（参6918节）；也是感官事物（参9158节）。感官层是人生命的最低部分，可参看前文（参4009，5077，5125，5128，5767，5774，6201，6313，7442，7693节）；感官层处在谬误中，可参看前文（参5084，5089，6201，6948，6949，7442节）。

【2】“衣服”象征真理，其根源来自来世中的代表物。在那里，天使和灵人显现为穿着衣服，其衣服与他们所处的信仰状态或真理状态相称；他们的衣服也随着这种状态的变化而变化。处在纯正真理中的，显现为穿着白衣；处在源于良善之真理中的，显现为穿着光辉的衣服；而那些单纯处在良善中的，如最

内层天堂、称为属天的天使，则显现为赤身。因此，“衣服”是真理，圣言中“衣服”象征真理，这可由前面已经列举过的经文看出；还可以补充以下经文。

【3】在马太福音中：“耶稣变了形像，他的脸面明亮如日头，衣服洁白如光。”（太17:2）在圣言中，“脸面”象征内在事物，尤其象征情感（参358，1999，2434，3527，3573，4066，4796，4797，5102，5695，6604，6848，6849节）；“神的脸面”象征良善本身（参222，223，5585节）；“日头”象征神性之爱（参2441，2495，3636，3643，4060，4321节末，4696，7083，8644节）。由此可知，“主的脸面明亮如日头”象征他的内在是神性之爱的良善；“他的衣服洁白如光”象征从他发出的神性真理，这在天上也显现为光（参1521，1619-1632，3195，3222，3485，3636，3643，4415，5400，8644节）。

【4】同一福音书中说：“耶稣将近耶路撒冷时，他们牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，又让他坐在其上。众人多半把衣服铺在路上；还有人砍下树枝来，铺在路上。”（太21:1，7-8）“骑在母驴和驴驹上”是最高审判者和君王的代表（参2781节）。这也可由前面第5节的话看出：“要对锡安的女子说：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，骑着驴，骑着驴驹，就是负轭之驴的崽子。”

在马可福音11:1-12、路加福音19:28-41、约翰福音12:12-16以及撒迦利亚书9:9-10中，也有相似记载；在那里论到主说，他骑着驴和驴驹，并称他为“王”，又补充说他的权柄必从这海直到那海，从大河直到地极。最高审判者骑母驴，他的儿子们骑驴驹，可参看士师记5:9-10，10:3-4，12:14；君王骑骡子，王子们骑骡子，可参看列王纪上1:33，38，44-45；撒母耳记下13:29。

门徒把自己的衣服搭在母驴和驴驹上，代表一切真理都服在主之下，归属于主这位最高审判者和君王。因为门徒代表主的教会在真理和良善方面的状态（参2129，3488，3858节末，6397节），他们的衣服则代表真理本身（参4545，4763，5319，5954，6914，6917，9093节）。众人把衣服铺在路上，也象征同样的事；他们还把树枝铺在路上。之所以铺在路上，是因为“路”象征教会之人受引导所凭借的真理（参627，2333，3477节）。他们又铺上树枝，是因为“树”象征对真理和良善的觉知与认知（参2682，2722，2972，4552，7692节），因此“树枝”象征真理本身。

这样做，也是出于一个庄严礼仪：当最高审判者和君王以仪仗前行时，百姓的首领会把自己的衣服搭在他们的母驴和骡子上，百姓则把自己的衣服铺在路上，或以树枝代替衣服铺在路上。因为天上的审判职分，是出于良善的神性真理；君王职分，是神性真理（参1728，2015，2069，3009，4581，4966，5044，5068，6148节）。

【5】在路加福音中：“没有人把新衣服撕下一块补在旧衣服上；若是这样，就把新的撕破了，并且从新的撕下来的那块和旧的也不相称。”（路5:36）主用这个比喻来描写新教会的真理和旧教会的真理，因为“衣服”是真理。把一个缝补或连接到另一个上，就是毁坏二者；因为新教会的真理是较内在的真理，因而是给内在人用的真理；而旧教会的真理是较外在的真理，因而是给外在人用的真理。犹太教会处在这种真理中，因为它藉外在事物来代表内在事物；但今日的教会处在内在真理中，也就是处在那些被代表出来的真理中，因为主已经揭示了这些真理。主这些话所象征的，就是这些内在真理不能与外在真理相配合而同时存在。由此也可见，“衣服”象征教会的真理。

【6】在约翰福音中：“耶稣对彼得说：我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上腰带，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要束上你的腰，带你到不愿意去的地方。”（约21:18）不知道圣言内在意义的人，无法知道这些话包含什么；但其中含有奥秘，这是显而易见的。在内在意义中，“彼得”象征教会的信仰，可参看创世记第十八章和第二十二章前言，以及前文（参3750，6000，6073节末，6344节末）。因此，“年少时的彼得”象征教会信仰起初的状态；“年老时的彼得”象征教会信仰末后的状态。

由此可知，“你年少的时候，自己束上腰带，随意往来”象征教会的信仰在起初是源于良善的真理之信，因而是对邻舍仁义和对主之爱的信仰；那时教会之人出于自由行善，因为他是出于主而行。“腰”象征爱的良善（参3021，3294，4280，4575，5050-5062节），因此“束腰”是指以真理披覆良善；“行走”是生活（参519，1794，8417，8420节），因此“随意往来”是指出于自由而生活。因为凡处在源于对主之仁爱和对邻舍仁义之信仰中的人，都是在自由中生活，或出于自由而行动；他们由主引导（参892，905，2870-2893，6325，9096节）。

“但年老的时候，你要伸出手来，别人要束上你的腰，带你到不愿意去的地方”，象征教会的信仰在末后将不复存在；那时，源于自我之爱和尘世之爱的邪恶伪谬将接替它，并使人陷入奴役。这就是主这些话中隐藏的奥秘，只有从它们的内在意义才能看见。

由此再次可见主说话的方式：他的每一细节中都有内在意义；目的在于使天堂藉着圣言与世界相结合。因为若没有圣言，就没有结合；也就是说，若没有被启示的神性真理，就没有结合；而若没有这种结合，人类就会灭亡。

9213 “必在日落以先归还他”，象征必须在外在之爱的快乐所带来的阴影状态以前归还。

这可由“日落”或“太阳落下”的含义清楚看出，即外在之爱的快乐所带来的阴影状态。事情是这样的：在天上，关于属于爱之良善的事物，有热的交替；关于属于信之真理的事物，有光的交替，也就是爱与信的交替。在地狱中也有交替，但与之相反，因为那里是邪恶之爱与虚假之信的交替。这些交替对应地上四季的更替，即春、夏、秋、冬，然后又是春，如此循环不息。

但在灵性世界中，取代时间的是状态；因为那里没有热与光的更替，而是爱与信的更替。不过应当知道，这些交替彼此并不相同，而是在每个人那里都按照他在世上所获得的生命状态而有所不同。天上的日落，对应于人在信之真理方面处于阴影状态，并在对主之爱和对邻舍之爱方面处于寒冷状态；因为他们那时进入外在之爱的快乐中，这些快乐本身带有信仰方面的阴影。因为当天使或灵人处在外在事物中时，也就处在阴影中；但当他处在内在事物中时，就处在属天之爱的快乐与幸福中，同时也处在信仰的愉悦中，也就是处在真理之光中。这些状态对应于地上的春季和夏季。关于这些交替，可参看前文已说明的内容（参5097，5672，5962，6110，7083，8426，8615，8644，8812节）。

由此可见，为什么“日落”或“太阳落下”象征外在之爱的快乐所带来的阴影状态。

【2】从以上所说可以看出，“你即或拿邻舍的衣服作抵押，日落以前总要把它还给他”所象征的，是属知识的真理若因源于感官的谬误而散失，就必须在外在之爱的快乐所带来的阴影状态以前归还。意思是说，被谬误夺去的真理，必须在人仍处在真理之光中时归还；因为那时他能够重新获得这些真理，也能

驱散由谬误所引入的虚假。但当他处在外在之爱的快乐所带来的阴影状态中时，就不能这样做；因为这些快乐会排斥那些真理，而阴影也不接纳它们。这样，谬误便固着下来，并被占为己有。

外在的快乐，也就是外在人之快乐之所以如此，是因为它们与世界相联，并且也被世界的热所激发、仿佛被赋予生命。内在的快乐或幸福，也就是内在人之快乐或幸福，则不同；它们与天堂相联，并且也被天堂的热所激发、被赋予生命；而天堂的热，就是来自主的爱。

【3】这条典章或这条律法在摩西书别处也这样传下：“不可拿磨或磨石作抵押，因为这是拿人的生命作抵押。”（申24:6）“磨”象征那些有助于获得信仰、并随后获得仁义的事物（参7780节）；“生命”象征出于仁义之信仰的生命（参9050节）。由此可知，“不可拿磨作抵押，因为这是拿人的生命作抵押”是什么意思。

同一书中又说：“不可屈枉寄居者和孤儿的公理，也不可拿寡妇的衣服作抵押。”（申24:17）“拿寡妇的衣服作抵押”，是指以任何方式夺去良善所渴望的真理；因为“衣服”是真理，如上文9212节所述；“寡妇”是指处在良善中并渴望真理的人，或在抽象意义上，是指渴望真理的良善（参9198节）。因为若真理被夺去，良善连同它的渴望也就灭亡。

【4】同一书中又说：“你借给邻舍什么，不可进他家拿他的抵押物。你要站在外面，那向你借贷的人要把抵押物拿出来给你。他若是贫穷人，你不可留他的抵押物过夜；日落的时候总要把抵押物还给他，使他可以穿着自己的衣服睡觉，并为你祝福；这在耶和华你的神面前就是你的公义。”（申24:10-13）“债主要站在外面，而抵押物要被拿出来交给他”，象征人应当如何回应所传递的真理；因为“借给”象征传递（参9174节），“取抵押”象征回应。这些

事所象征的含义，若不从来世中发生的事来认识，就无人能够知道；因此，也必须知道“进屋里”是什么意思，“站在外面”是什么意思，以及“拿出来”是什么意思。

【5】在来世中，若有人进入另一个人的屋子，并在同一房间中交谈，他们就以这样的方式把自己的思想与那里所有人相通，以至于那些人完全不知道别的，只以为这些思想是自己从自己而来的。但若他们站在外面，那么思想固然也被觉知，却被觉知为来自别人，而不是来自自己。这事在来世中每天都发生。因此，那些持同一意见或同一判断的人，会显现为同在一所屋子里；若他们更一致，就显现为同在屋子的一个房间里。当他们意见不同时，就从那些不同意者的眼前消失。在来世中，到处并不断有这样的显现；原因在于思想的相似使人结合，并呈现出同在，因为思想就是内在的视觉，而那里的空间距离并不像世界中那样存在。

【6】由此可知，“不可进屋，却要站在外面取抵押物”是什么意思，也就是不可强迫或激动别人来确认自己的真理，而应当听取并接受他自己里面所有的回应。因为凡强迫并激动别人来确认自己真理的人，就是使对方不是从自己思想或说话，而是从他思想或说话；当人从别人思想和说话时，他里面的真理就会被扰乱，而且仍不会得到改正，除非那人还不知道这些真理。

由此再次显明，圣言中的每一细节，都有与灵性世界中事物相对应的内容。

9214 “因他只有这一件当盖头”，象征因为感官层是置于内在事物之下的。

这可由“盖头”或“衣服”的含义清楚看出，即感官层，关于这一点，可参看上文9212节。感官层是置于内在事物之下的，因为它是人生命的最低层；这一点也可参看同处所述。

9215 “是他盖身的衣服”，象征感官层也披覆外在事物。

这可由“衣服”的含义清楚看出，“衣服”是一般意义上的感官层，或感官事物，如上文所述；也可由“皮肤”的含义看出，“皮肤”是外在事物，它也披覆内在事物，但仍在感官层以内。关于“皮肤”是什么，以及在来世中哪些人对应于皮肤，可参看前文（参3540，5552-5559，8977，8980节）。

人的自然层有内层，有外层或中层，也有最外层。内在自然层与天堂相通；中间或外在自然层，一方面与内在自然层相通，并藉此与天堂相通，另一方面与最外层相通，并藉此与世界相通（参4009，4570，5118，5126，5497，5649，5707节）。最外在的自然层就是感官层，这里由“衣服”来象征；它接受世界的对象，并由此服务于内在事物。它被称为唯一的遮盖，因为它是最低层，因而是所有事物共同的总括性遮盖。外在或中间的自然层，则由“皮肤”来象征。

由此可见，“是他盖身的衣服”象征感官层也披覆外在事物。感官层是人生命的最低层，因而是共同的总括性遮盖，可参看前文（参4009，5077，5125，5128，5767，5774，6201，6313，7442，7693节）。

9216 “他还能拿什么睡觉呢”，象征内在事物在这些感官事物上得着安息。

这可由“睡”的含义清楚看出，即安息；这里是指在外在感官层之上安息，这外在感官层由“衣服”来象征（参9212节），因为经上说：“他还能拿什么睡觉呢”。

至于“内在事物在感官层之上有安息”应如何理解，现说明如下：感官层是人生命的最低层，如上文所示；凡是最低层的，就包含一切内在事物，并且是它们共同的总括，因为内在事物都终止于其中，并由此安息于其上。例如皮

肤，它是身体最外层的遮盖，身体内部的事物都终止于皮肤，因为皮肤包容它们，所以它们也安息于皮肤之上。腹膜也是如此；它包容腹部脏器，所以这些脏器也安息于其上，并且与它有共同的联系。胸膜相对于胸腔脏器也是如此。

【2】人的生命本身所包含的一切事物也是如此，例如属于理智的事物和属于意志的事物；这些事物也按次序从内在逐级延伸到外在。外在事物是知识及其愉悦，最外在事物则是与世界相通的感官事物，也就是藉着视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉而相通的事物。内在事物安息在这些感官事物之上，因为它们终止于这些事物之中。这些事物就是在属灵意义上由“遮盖”或“他还能拿什么睡觉呢”的衣服所象征的。

感官事物之所以是“衣服”或“遮盖”，是出于对应关系；因为如上文9212节所说，灵人和天使显现为穿着与他们信仰真理相称的衣服。那些处在源于良善之真理中的，显现为穿着光辉的衣服，如主坟墓旁的天使（路24:4；太28:3）；也有穿着洁白细麻衣的，如启示录19:14所说的那些人；另有其他人穿着各种颜色的衣服。

【3】此外还应知道，一切事物，无论总体还是个别，都是从最初或最内在之处逐级推进到它们的最终处，并在那里安息。先前的或内在的事物，也与按连续次序排列的最终事物有联系。因此，如果最终事物被散失，内在事物也会消散。三层天堂也是由此而来：最内层或第三层天堂流入中间或第二层天堂；中间或第二层天堂流入第一层或最低层天堂；这最低层天堂又流入人。因此，人类是秩序中的最终处，天堂终止于人类，并安息在人类之中。

所以，主从他的神性中一直眷顾安排，使人类中有一个教会，在其中有被启示的神性真理；在我们这个地球上，这神性真理就是圣言。藉着圣言，人类与诸天堂之间有持续的联系。因此，圣言的每一细节中都有内在意义，是为天堂而有的；这种内在意义能把天使的心智与人的心智以极紧密的纽带结合起来，使二者如同一体行动。

由此再次可见，内在事物如何安息在最终事物之上。

9217 “当他哀求我”，象征向主祈求帮助。

这可由“向耶和华哀求”的含义清楚看出，即向主祈求帮助，如上文所述（参9202节）。

9218 “我就应允”，象征帮助；也如上文所述。

这可由“我就应允”的含义清楚看出，即帮助，也如上文所述（参9203节）。

9219 “因为我是有恩惠的”，象征一切帮助都因怜悯而来自他。

这可由“有恩惠”的含义清楚看出；当这话论到主时，表示一切帮助都来自他。说这是“因怜悯”而来，是因为凡从主而来的一切，都是出于怜悯；因为主的本质存在就是神性之爱。当爱面向那些处在悲惨中的人时，就称为怜悯；因而相对于整个人类而言也是如此，因为人类处在悲惨之中。人的自我本性无非是邪恶（参210，215，874-876，987，1581，5660，5786，8480节）。

9220 第二十七节至第三十节 不可毁谤神，也不可毁谤你百姓的官长。你要从你庄稼中的谷和酒醡中滴出来的酒拿来献上，不可迟延。你要将头生的儿子归给我。你牛羊头生的，也要这样；七天当跟着母，第八天要归给我。你们要在我面前为圣洁的人；因此田间被野兽撕裂牲畜的肉，你们不可吃，要丢给狗吃。

“不可毁谤神”，象征不可亵渎神性真理；“也不可毁谤你百姓的官长”，象征也不可亵渎真理的教义；“你要从你庄稼中的谷和酒醡中滴出来的酒拿来献上，不可迟延”，象征由于信仰的良善与真理全都来自主，所以应归给他，而不可归给自己；“你要将头生的儿子归给我”，象征由这些良善与真理而来的一切信仰事物；“你牛羊头生的，也要这样”，象征这也适用于外在良善和内在良善；“七天当跟着母”，象征它们最初与真理同在的状态；“第八天要归给我”，象征随后状态的开始，也就是人开始出于良善而生活时，那时它们就在主那里；“你们要在我面前为圣洁的人”，象征那时出于良善的生命状态；“田间被撕裂牲畜的肉，你们不可吃”，象征被歪曲的信仰的良善不可被结合；“要丢给狗吃”，象征这些事物是不洁的。

9221 “不可毁谤神”，象征不可亵渎神性真理。

这可由“毁谤”的含义清楚看出，即亵渎；因为亵渎的人，就是毁谤的人。这里指不可亵渎神性真理，是因为在内义上，“神”是从主发出的神性真理。因此，在圣言中，当论及真理时，主被称为“神”；当论及良善时，他被称为“耶和华”（参2769，2807，2822，3921末尾，4287，4402，7010，7268，8988，9160节）。因此，“天使”象征真理，因为他们是从主而来的神性真理的接受者（参4295，4402，7268，7873，8301，8867，8192节）；“审判官”也是如此（参9160节）。

9222 “也不可毁谤你百姓的官长”，象征也不可亵渎真理的教义。

这可由“官长”的含义清楚看出，即教会的首要真理（参5044节）；由“百姓”的含义清楚看出，即处在教义真理中的人（参1259，1260，2928，3295，3581，7207节）；也由“毁谤”的含义清楚看出，即亵渎。这些意义如何相互连贯，可从内义看出，因为“不可毁谤神”象征不可亵渎神性真理，而“不可毁谤官长”象征不可亵渎真理的教义。神性真理就是圣言，教会的教义则是由圣言而来的真理。

关于亵渎神性真理的情形，可略作说明。神性真理就是圣言，也是从圣言而来的教义。凡心里否认它的人，就是亵渎它，即使他们口头称赞并宣讲它，也是如此。亵渎隐藏在否认之中；当他们独自思想时，尤其在来世，这种亵渎也会爆发出来，因为在那里外在事物被移去以后，心就说话。

【2】亵渎或否认圣言的人，不能接受任何信仰的真理与良善；因为圣言教导人：主存在，天堂和地狱存在，死后生命存在，信仰和仁义存在，以及许多其他事物。若没有圣言或启示，这些事物完全不会被知道（参8944节）。因此，否认圣言的人不能接受圣言所教导的任何事物；因为当他们读圣言或听圣言时，否定的态度便迎上来，要么熄灭真理，要么把真理转变为伪谬。

【3】因此，教会中人在一切事上首先要相信圣言；这也是处在信之真理和仁义之良善中的人首要之事。但对于那些陷在自我之爱和尘世之爱的邪恶中的人来说，首要之事却是不相信圣言；因为他们一想到圣言，便立即拒绝它，并且亵渎它。若人能看见那些陷在这些爱之邪恶中的人心里，对圣言怀有何等多、何等样的亵渎，他必会惊骇。人在世时并不知道这一点，因为这些亵渎隐藏在活跃思想的观念后面，而这些思想观念在人与人交谈时会转化为言语；然而它们在来世仍会被显明出来，并显得十分可怖。

【4】亵渎有两类：一类是从理智发出，而并非同时从意志发出；另一类是从意志经由理智发出。后一类亵渎极其可怖，前一类则不是。从意志经由理智发出的亵渎，来自生活的邪恶；而只从理智发出、并非同时从意志发出的亵渎，则来自教义的伪谬，或来自外在感官的谬误，这些谬误会欺骗人，使他处在无知之中。

这些话是为了让人知道，亵渎神性真理，也就是亵渎圣言和由圣言而来的教义，究竟是怎样的情形；这正是“毁谤神”和“毁谤百姓的官长”所象征的。

出埃及记第二十二章

9223 “你要从你庄稼中的谷和酒醡中滴出来的酒拿来献上，不可迟延”，象征由于信仰的一切良善与真理都来自主，所以应归给他，而不可归给自己。

这可由“初熟之物”的含义清楚看出，即应居首位的事物，因而是最为首要的事物，关于这一点，后面会说明；由“谷”的含义清楚看出，即信仰之真理的良善（参5295，5410，5959节）；由“酒”的含义清楚看出，即良善的真理，因而是信仰之良善的真理（参1798，6377节）；也由“不可迟延”用于信仰之良善与真理时的含义清楚看出，即出于情感而归献；因为凡不是迟缓、而是迅速完成的事，都是出于爱的情感而成的（参7695，7866节）。这里指归献给主，是因为初熟之物，以及头生的，都要献给耶和华，并由耶和华赐给亚伦和他的后裔；而在圣言中，“耶和华”是指主（参1736，2921，3023，3035，5663，6303，6945，6956，8274，8864节）。因此，当谷和酒的初熟之物表示信仰之良善与真理时，意思就是这些应归献给主，因为它们来自他。关于人里面思想和意愿的一切都是流入的，以及一切良善与真理都来自

主，可参看2886-2888，3142，3147，4151，4249，5119，5147，5150，5259，5482，5649，5779，5854，5893，6027，6982，6985，6996，7004，7055，7056，7058，7270，7343，8321，8685，8701，8717，8728，8823，8864，9110，9111节；又可从经验参看6053-6058，6189-6215，6307-6327，6466-6495，6598-6626节。

【2】应献给主的初熟之物，包括收割的初熟之物和葡萄收成的初熟之物，也包括剪羊毛的初熟之物以及果实的初熟之物。收割的初熟之物是烘过的青穗、摇动的禾捆，后来还有禾场上的初熟之物，即饼；葡萄收成的初熟之物则是酒、新酒和油的初熟之物。此外，还有牲畜剪毛的初熟之物，也有果实的初熟之物，这些都盛在筐里献上。除此之外，一切头生的也都献给主；其中人的头生子要被赎回，那些不献为祭牲的牲畜头生的也要赎回，如驴、骡、马之类。初熟之物和头生的都献给耶和华，并由耶和华赐给亚伦和他的后裔，因为亚伦和他的儿子们执行大祭司职分，代表主。“谷和酒的初熟之物”在本节中，是指刚才所说收割和葡萄收成的一切初熟之物；因为在原文中说的是“谷的丰满”和“酒的泪滴”。“丰满”是成熟并已收集的庄稼，“泪滴”则是滴流出来的东西。

【3】初熟之物具体代表什么，可从那些献上初熟之物的各类事物，按内义来考察而得知；因为主命令以色列人遵守的一切律例和礼仪，都代表教会的内在事物。“谷”是信仰的良善，“酒”是信仰的真理，这一点可见上面所引各处。初熟之物献给耶和华，象征教会的首要之事，就是把信的一切良善与真理归献给主，而不归给自己。归献给主，就是知道、承认并相信这些都是来自主，没有一样来自人自己；因为如上所示，信仰的一切都来自主。“初熟之物”象征这一点，是因为初熟之物是献祭和礼物，是为收成而献上的感恩，也是对来自耶和华，即来自主的祝福的承认，因而是承认一切都来自他。在内义

上，则是承认信仰之良善与真理；这些由收割、谷、油、新酒、酒、羊毛和果实来象征，而初熟之物就是从这些事物中献上的。关于这些“初熟之物”，可参看相关经文（出23:19，34:26；利23:10，11，20；民15:19-21，18:12，13；申18:4，26:1-11）。“初熟之物”在以西结书20:40和弥迦书7:1，2中也有类似的含义。

9224 “你要将头生的儿子归给我”，象征由此而来的一切信仰事物，也就是也应归献给主，而不可归给自己。

这可由“头生的儿子”的含义清楚看出，即教会的一切信仰事物（参2435，6344，7035，7039，7778，8042节）；也由“归给我”的含义清楚看出，即归献给主，因为在圣言中，“耶和华”是指主。“头生的儿子”所象征的一切信仰事物，都是出于仁义之良善的，因为信仰由这种良善而存在。事实上，无论真理取自圣言，还是取自教会教义，若没有良善作为其植入之处，就绝不能成为信仰。原因在于，理智首先接受真理，因为理智看见真理，并把真理引入意志；当真理在意志中时，它们才在人里面，因为意志就是人本身。因此，若有人以为信仰在人愿意这些真理、并出于愿意而实行这些真理以前，就已经是人里面的信仰，那就大大错了；信仰的真理在此以前也没有生命。凡属于意志的，都称为良善，因为它被爱；于是，真理在意志中成为良善，或信仰成为仁义。

【2】有两种争论自古以来一直困扰教会：一种是，信仰是不是教会的头生者，还是仁义才是；另一种是，脱离仁义的信仰是否能拯救人。这些争论之所以产生，是因为人在重生以前，能觉察到将成为信仰的真理，却觉察不到仁义的良善。因为信仰的真理是经由外在途径进入的，即经由听觉进入，并储存在记忆中，由此显现在理智中；而仁义的良善则经由内在途径流入，即经由内在人从天堂流入，也就是通过天堂从主流入。因此，它在那些被称为信仰的真理

开始因良善用途和生命而被爱以前，并不进入人的觉察；而这发生在这些真理成为意志之物的时候。由此就产生了这样的说法：信仰是教会的头生者，并且也把长子权归给信仰，也就是把优先权和高于仁义之良善的地位归给信仰；然而仁义的良善实际上在先且更高，信仰的真理只是表面上在先（参3325，3494，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，4925，4926，4928，4930，4977，5351，6256，6269，6272，6273节）。

【3】教会之人对这些事处于模糊之中，是因为他没有觉察到宇宙中的一切都关系到真理与良善，并且必须关系到二者，才成为某种事物；他也没有觉察到人里面有两种官能，即理智和意志，真理关系到理智，良善关系到意志；若不关系到二者，就没有被归属于人。由于这些事处于模糊之中，而人的思想观念又建立在这类事物之上，所以谬误在自然人面前不能显明出来。然而，一旦它显明出来，教会之人就会从圣言中如在明光中看见：主亲自关于仁义之良善说了无数的话，并且这才是教会的首要之事；信仰只存在于这种良善之中。仁义之良善，就是出于愿意良善而行良善。他也会看见脱离仁义的信仰教义所引入的种种谬误，例如：人可以愿意邪恶而相信真理，因而真理可以与邪恶相一致；又如：信仰可以在一个具有地狱生命的人里面造成天堂生命，因而一种生命可以被转写为另一种生命；这样，地狱里的人也能被提升到天堂，并在天使中间过一种与先前生命相反的生活。他们没有考虑到，过一种与人在世时所形成的生命相反的生活，就是被剥夺生命；而尝试这样做的人，就像处在死亡挣扎中的人，在可怕的痛苦中结束自己的生命。脱离仁义的信仰教义会引入这类谬误，以及许多其他谬误。

9225 “你牛羊头生的，也要这样”，象征这也适用于外在良善和内在良善。

这可由“牛”的含义清楚看出，即外在良善；也由“羊群”的含义清楚看出，即内在良善（关于这些，参5913，8937，9135节）。

9226 “七天当跟着母”，象征它们最初与真理同在的状态。

这可由“七天”的含义清楚看出，即正在重生之人的最初状态；因为“日”是状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，5672，5962，8426，9213节），“七”表示从开始到结束，因而表示完整（参728，6508节）；也由“母”的含义清楚看出，即就真理而言的教会，因而也是真理的教会，或教会的真理（参289，2691，2717，3703，4257，5581，8897节）。由此可知，“七天当跟着母”象征最初完整的状态，或从开始到结束的完整状态，也就是在真理中时的状态。这些事的情形如何，将在下一节说明。

9227 “第八天要归给我”，象征随后状态的开始，也就是人开始出于良善而生活时，那时它们就在主那里。

这可由“第八天”的含义清楚看出，即随后状态的开始（参2044，8400节末）；也由“献给耶和华”的含义清楚看出，即献给主，因为在圣言中，“耶和华”是指主（参1736，2921，3023，3035，5663，6303，6945，6956，8274，8864节）。这里指“人开始出于良善而生活时，那时就在主那里”，是因为内义所论的是正在重生之人的两种状态：第一种状态，是人借信仰之真理被引向仁义之良善；第二种状态，是人处在这种良善中。由于这时人在主那里，所以这些由“要归给我”来象征。关于人在重生时有两种状态：第一种是借信仰之真理被引向仁义之良善，第二种是处在仁义之良善中（参7923，7992，8505，8506，8510，8512，8516，8643，8648，8658，8685，8690，8701节）；关于人处在仁义之良善中时，就是在天堂中，因而在主那里（参8516，8539，8722，8772，9139节）。

【2】关于正在重生之人的这两种状态，还要简要说明其情形。前面9224节已经说明，被称为信仰的真理，是经由外在途径进入人里面的；而仁义与爱的良善，是经由内在途径进入的。外在途径是从听觉进入记忆，再由记忆进入人的理智，因为理智是人的内在视觉。将成为信仰的真理之所以经由这条途径进入，是为了被引入意志，从而被归属于人。由主经由内在途径流入的良善，是流入意志的，因为意志是人的内在。由主而来的良善，在那里的边界处与经由外在途径进入的真理相遇；并且通过结合，使真理成为良善。这样成就多少，秩序就倒转多少；也就是说，人就不再由真理引导，而是由良善引导；因而，也就在这种程度上由主引导。

【3】由此可以看出，当人重生时，是怎样从世界被提升到天堂的。因为凡经由听觉进入的，都是从世界进入的；而那些储存在记忆中、并由记忆显现在理智面前的事物，是显现在世界之光中的，这光称为自然之光。但进入意志，或成为意志之物的事物，则在天堂之光中；天堂之光就是来自主的良善之真理。当这些事物由此进入行动时，它们又回到世界之光中，但那时在这种光中显现出完全不同的形态；因为以前在每一事物里面的是世界，后来在每一事物里面的却是天堂。由此也清楚可知：人只有在出于愿意真理而实行真理，因而出于仁义的情感而实行真理时，才在天堂中。

9228 “七”象征从开始到结束的完整时期，因而象征完全；这一点可由圣言中的许多地方清楚看出。如以赛亚书：“月亮的光必像日光，日光的光辉必加七倍，像七日的光一样。在耶和华缠裹他百姓的损处，医治他民鞭伤的日子”（赛30:26）。那里论及忠信之人的拯救，以及他们在主国度中的聪明和智慧。“月亮”是来自主的信仰，因而是对主的信仰；“太阳”是来自主的爱，因而是对主的爱（参30-38，1521，1529-1531，2441，2495，3636，3643，

4060，4321末，4696，5377，7078，7083，7171，8644节）。“日光的光辉必加七倍，像七日的光一样”，是指由对主的爱与信而来的聪明和智慧的完全状态。

【2】又如以西结书：“以色列城邑的人必出去，把器械拿来当柴烧火，就是大小盾牌、弓箭、梃杖、枪矛，都拿来烧火，直烧七年，甚至他们不必从田野捡柴，也不必从树林伐木……他们要七个月葬埋他们，为要洁净全地”（结39:9，10，12）。那里论及伪谬的毁灭。那里所列举的“兵器”，是恶人用来攻击教会真理的伪谬；“用这些烧火七年”，象征通过自我之爱和尘世之爱的欲望而彻底毁灭；“不必从田野捡柴，也不必从树林伐木”，象征无论在内在人还是外在人中，都没有任何良善剩下；“洁净全地七个月”，象征教会中良善与真理的完全恢复。关于“兵器”是真理与伪谬争战的工具，在反义上是伪谬与真理争战的工具；“弓箭”是真理的教义，在反义上是伪谬的教义；“梃杖”是真理的能力，在反义上是伪谬的能力；“点火焚烧”是通过自我之爱和尘世之爱的欲望而荒废；“田野的柴”是教会内在的良善，“树林的柴”是关于良善与真理的知识；“地”是教会——这些已在许多地方说明。任何人都能看出，那里所象征的并不是字面上所说的那些事，例如焚烧兵器、用这些烧火七年，以致不必从田野取柴，也不必从树林砍伐。由于圣言是圣洁的，并来自神性，所以人知道这些话仍然象征圣洁而神性的事物；但若不知道“兵器”、“七年”、“七个月”、“田野的柴”和“树林的柴”各象征什么，就完全不能知道这些话中包含什么圣洁而神性的意义。由此可见，这类预言若没有来自内义的知识，就完全不能被理解。

【3】又如大卫诗篇：“我因你公义的典章，一天七次赞美你”（诗119:164）。又说：“愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱加七倍归到他们身上”（诗79:12）。“七倍”是指完全地。摩西那里也有类似的意思：若人违背诚

命和律例，就要受七倍惩罚（利26:18，21，24，28）。不知道“七”象征从开始到结束的完整时期、因而象征完全的人，会以为但以理书中的“七个七”表示七段时间：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七”（但9:25）。但“直到受膏君的七个七”象征关于主所说的事，即他将在时候满足时来到，因而象征完整的时期。由此可知，启示录中“神宝座前的七灵”（启1:4）、“用七印封严的书卷”（启5:1）、“拿着七碗的七位天使，就是末了的七灾”（启15:1，6，7；21:9），所象征的并不是七个灵、七个印、七位天使、七个碗和七个灾，而是直至完全的一切。同样，撒母耳记上所说“不生育的，生了七个”（撒上2:5），也不是指七个，而是指许多，直到完全。

【4】因为“七”象征这样的事，所以规定：祭司在承接圣职时，要穿祭司衣服七天（出29:30）；他的手要被充满七天，即承接圣职七天（出29:35）；祭坛要被分别为圣七天（出29:37）；承接圣职的人七天不可离开会幕（利8:33，34）。同样，污灵从人身上出来，又带着另外七个比自己更恶的灵回来（太12:43-45；路11:26）；若弟兄一天七次得罪你，又七次转回，就要赦免他（路17:4）；尼布甲尼撒的心要从人的心改变，赐给他兽心，直到经过七期（但4:12，22，29〔英译本15，25，32节〕）。由此也可知道，约伯的朋友们同他在地上坐了七天七夜，没有对他说话（伯2:13）。关于“七十”也同样象征完全，可参看6508节；“一周”也是如此，可参看2044，3845节。由此现在可以清楚看出，“第八天”象征随后状态的开始。

9229 “你们要在我面前为圣洁的人”，象征那时出于良善的生命状态。

这可由“圣洁的人”的含义清楚看出，即由主引导的人；因为从主发出的神性本身就是圣洁（参6788，7499，8127末，8302，8806节）。因此，凡以信仰和爱接受这神性的人，就被称为圣洁。若有人相信人是从别处成为圣洁，

或相信人里面有什么圣洁不是来自主并被人接受的，那就大大错了；因为属于人的、并被称为人之自我的东西，乃是邪恶。关于人的自我无非是邪恶，可参看210，215，694，874-876，987，1047，4328，5660，5786，8480，8944节；关于人越能被阻止离开自己的自我，主就越能临在，因而人就越有圣洁，可参看1023，1044，1581，2256，2388，2406，2411，8206，8393，8988末，9014节。

【2】主是唯一圣洁者，唯有从主发出的事物才是圣，因而人从主接受的才是圣；这一点在圣言中随处可见。如约翰福音：“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣”（约17:19）。“自己分别为圣”是指凭自己的能力使自己成为神性；因此，凡以信仰和生命接受从他发出的神性真理的人，就被称为“因真理成圣”。所以，主复活以后同门徒说话时，“向他们吹一口气，说：你们受圣灵”（约20:22）。“吹气”是对借信仰与爱而得生命的代表，正如创世记中所说：“耶和华神将生命的气息吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人”（创2:7）。

【3】别处也有类似说法，如（诗33:6；104:29，30；伯32:8；33:4；约3:8）。圣言也因此被称为“默示”的，因为它来自主；那些写下圣言的人也被称为受默示的人。关于呼吸，因而吹气或默示，与信仰的生命相对应（参97，1119，1120，3883-3896节）。因此，在圣言中，“灵”这个词来自“气息”；从主而来的圣洁也被称为“耶和华的气息”（参8286节）；而“圣灵”就是从主发出的圣洁（参3704，4673末，5307，6788，6982，6993，8127末，8302，9199节）。

【4】同样，约翰福音说主用圣灵施洗（约1:33）；路加福音说他用圣灵与火施洗（路3:16）。“施洗”在内义上表示重生（参4255，5120末，9088节）；“用圣灵施洗”是指借信仰的良善而重生；“用火施洗”是指借爱之良

善而重生。关于“火”是爱之良善，可参看934，4906，5215，6314，6832，6834，6849，7324节。约翰启示录说：“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的”（启15:4）。路加福音中，天使论到主说：“所要生的圣者必称为神的儿子”（路1:35）。但以理书说：“我在床上脑中的异象，见有一位守望的圣者从天而降”（但4:113节）。这里的“圣者”都是指主。

【5】因为唯有主为圣，所以在旧约中，他被称为以色列的圣者、救赎主、拯救者、重生者，如（赛1:4；5:19，24；10:20；12:6；17:7；29:19；30:11，12，15；31:1；37:23；41:14，16，20；43:3，14；45:11；47:4；48:17；49:7；54:5；55:5；60:9，14；耶50:29；51:5；结39:7；诗71:22；78:41；89:19〔英译本18节〕）。因此，主在天堂中，并由此天堂本身，也被称为“圣所”，如（耶25:30；31:23；赛63:15）；又被称为“圣所”，如（结11:16；24:21）；也被称为“圣山”，如（诗3:4）。因此，帐幕中间放置约柜和律法的地方被称为至圣所（出26:33，34）；因为帐幕中央约柜里的律法代表主就圣言而言的方面，因为律法就是圣言（参6752，7463节）。

【6】由此可以看出，为什么天使被称为圣者（太25:31；可8:38；路9:26；诗149:1；但8:13）；先知也被称为圣者（路1:70）；使徒也如此（启18:20）。这并不是说他们由自己而圣洁，而是由主而圣洁；唯有主是圣洁的，圣洁也唯独来自他。因为“天使”象征真理，由于他们是从主而来之真理的接受者（参1925，4085，4295，4402，7268，7873，8192，8301节）；“先知”象征借圣言从主而来的真理教义（参2534，7269节）；“使徒”象征一切总括起来从主而来的信之真理与良善（参3488，3858末，6397节）。

【7】以色列和犹太民族中的各种成圣礼，是为了代表唯有主是圣洁者，并代表唯独从他而来的圣洁。因此有亚伦和他儿子们的成圣礼（出29:1及以下；利8:10，11，13，30）；他们衣服的成圣礼（利8:21及以下）；祭坛的成圣礼，使它成为至圣（出29:37及以下）；会幕、法柜、桌子、一切器具、香坛、燔祭坛及其器具、洗濯盆和盆座的成圣礼（出30:26及以下）。

【8】主就是这些礼仪所代表的圣洁本身，这一点也可从主的话按内义来看而清楚显明。马太福音说：“无知瞎眼的人哪，什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？”（太23:17-19）。“殿”代表主自己，“坛”也是如此；“金子”象征从主而来的良善；“礼物”或祭物象征从主而来的信与仁义之物。关于“殿”代表主，可参看2777，3720节；关于“坛”代表主，可参看2777，2811，4489，8935，8940节；关于“金子”象征从主而来的良善，可参看1551，1552，5658节；关于“祭物”象征出于从主而来的信与仁义的敬拜，可参看922，923，2805，2807，2830，6905，8680，8682，8936节。

【9】由此现在可以清楚看出，为什么以色列人被称为圣民（申26:19等处），并且在这里被称为“圣洁的人”。这是因为他们敬拜中的每一事物，都代表主的神性，以及他国度和教会中的属天与属灵之物；因此，他们在代表意义上被称为圣洁。他们本身并不因此就是圣洁的，因为代表所关注的是所代表的圣物，而不是代表它的人（参665，1097末，1361，3147，3881末，4208，4281，4288，4293，4307，4444，4500，6304，7048，7439，8588，8788，8806节）。

【10】由此也可知道，为什么耶路撒冷被称为圣城，锡安被称为圣山（亚8:3等处）。又如马太福音：“坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。到主复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现”（太27:52，53）。

耶路撒冷在那里被称为“圣城”，然而它当时更可说是亵渎的，因为主那时在那里被钉十字架；因此在约翰启示录中，它被称为“所多玛和埃及”：“他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处”（启11:8）。但它之所以被称为圣，是因为它象征主的国度和教会（参402，2117，3654节）。死去的圣徒在那里显现，这事是在异象中向某些人显明的，象征那些属于属灵教会之人的得救，以及他们被提升到圣耶路撒冷，也就是天堂；他们直到那时仍被拘留在低地，关于这些人，可参看6854，6914，7091，7828，7932，8049，8054，8159，8321节。

9230 “田间被撕裂牲畜的肉，你们不可吃”，象征被歪曲的信仰之良善不可被结合。这可由“肉”的含义清楚看出，即良善（参7850，9127节）；由“田间”的含义清楚看出，即就良善而言的教会，因而是教会的良善（参2971，3766，7502，7571，9139，9141节）；由“被撕裂”的含义清楚看出，即被伪谬毁坏，因而也是被歪曲（参5828节）；也由“吃”的含义清楚看出，即归属于自己并结合（参2187，3168，3513末，3596，4745，5643，8001节）。由此可知，“田间被撕裂牲畜的肉，你们不可吃”象征教会的良善，或被歪曲的信仰之良善，不可归属于自己，也不可与自己结合。

【2】这里要简要说明什么是信仰之良善，什么是信仰之真理。所谓信仰之良善，是指教会中凡与生命和用途有关的一切，也就是照教会信仰教义所教导的而生活并实行的事；简言之，就是出于顺服而愿意并实行这些事，因为教会的信仰之真理通过愿意并实行它们，就成为良善。所谓信仰之真理，是指尚未以用途或生命为目的的一切；因此，它只是被知道、保存在记忆中，并由此被理智领会，再由理智教导出来的东西。因为教会的真理只要没有进一步进入生命，就只是知识和学问；相对于良善而言，它们仍在真正的人之外。人的记忆和理智好像是前厅，而意志好像是内室，因为意志就是人本身。由此可见，什

么是信仰之真理，什么是信仰之良善。不过，人在重生的第一种状态中所行的良善，称为信仰之良善；而人在第二种状态中，也就是重生以后所行的良善，称为仁义之良善。因此，当人出于信仰之良善行善时，是出于顺服行善；当人出于仁义之良善行善时，是出于情感行善。关于正在重生之人的这两种状态，可参看7923，7992，8505，8506，8510，8512，8516，8643，8648，8658，8685，8690，8701，9224，9227节。

9231 “要丢给狗吃”，象征那些东西是不洁的。

这可由“狗”的含义清楚看出，即那些通过歪曲使信仰之良善成为不洁的人。因为圣言中的一切兽，都象征人里面的情感和倾向；温顺而有用的兽，象征良善的情感和倾向；凶猛而无用的兽，则象征邪恶的情感和倾向。兽之所以象征这些，是因为外在人或自然人所喜悦的情感和倾向，以及胃口和感觉，与兽相似；但不同的是，人有内在，被称为内在人。内在人与外在人截然有别，以至于他能看见外在人里面存在的东西，能管理并抑制它们，也能被提升到天堂，直到主那里，并由此在思维和情感上与主结合，因而在信与爱上与主结合；内在人也与外在人有如此分别，以至于死后会与外在人分离，然后活到永远。人正是凭这些而区别于兽。但那些纯粹属自然而感官化的人看不见这些，因为他们的内在人向天堂关闭；因此，他们除了人会说话以外，不知道怎样区分人与兽，而这一点，纯粹感官化的人也看得很轻。

【2】“狗”象征那些通过歪曲使信仰之良善成为不洁的人，是因为狗吃不洁之物，并且向人狂吠、咬人。因此，那些在教会以外、因邪恶而处于伪谬中的外邦人，也被犹太人称为狗，并被看作最卑贱的人。他们被称为“狗”，这一点可由主对那希利尼、属叙利非尼基族的妇人所说的话看出；她的女儿被鬼附

得甚苦，主说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”她却说：“主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿”（太15:26，27；可7:26，27）。这里的“狗”象征教会以外的人，而“儿女”象征教会以内的人，这是明显的。

【3】路加福音中也有类似的意思：“有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮”（路16:19-21）。“穿着紫色袍和细麻布衣服的财主”，象征那些在教会以内的人；他所穿的“紫色袍和细麻布衣服”，是指来自圣言的良善与真理知识。“讨饭的”象征那些在教会以内因无知真理而只有少许良善的人，但他们仍渴望受教（参9209节）。他被称为“拉撒路”，是取自被主唤醒的拉撒路；经上说“主爱他”（约11:1-3，36），又说他是“主的朋友”（约11:11），并且他与主一同坐席（约12:2）。“他想要吃财主桌子上掉下来的零碎充饥”，象征他渴望从那些在教会以内、拥有丰富真理的人那里学习少许真理。“来舔他疮的狗”，是指那些在教会以外却处于良善中的人，尽管这良善并不是真正的信仰之良善；“舔疮”是指按他们所能的方式医治这些人。

【4】约翰启示录说：“城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的……”（启22:15）。“犬类、行邪术的、淫乱的”，是指那些歪曲信仰之良善与真理的人；他们被说成“在外面”，是因为他们在天堂或教会之外。“狗”象征被歪曲、因而成为不洁的良善，这一点也可由马太福音看出：“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前”（太7:6）。摩西书也说：“娼妓所得的钱，或狗所得的价，你不可带入耶和华你神的殿还愿，因为这两样都是耶和华你神所憎恶的”（申23:18）。“娼妓所得的钱”是被歪曲的信仰之真理；“狗所得的价”是被歪曲的信仰之良善。关于“淫乱”是信仰之真理的歪曲，可参看2466，2729，4865，8904节。

【5】大卫诗篇说：“犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚……求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的独一者脱离犬类的爪”（诗22:16，20）。“犬类”在这里是指那些毁坏信仰之良善的人，因此他们被称为“恶党”；“救我的灵魂脱离刀剑”，是指救离毁坏信仰之真理的伪谬。关于“刀剑”是毁坏信仰之真理的伪谬，可参看2799，4499，6353，7102，8294节；关于“灵魂”是信仰的生命，可参看9050节。由此也可知，“救我的独一者脱离犬类的爪”，是指救离毁坏信仰之良善的伪谬。被狗拖走和吃掉（王上14:11；16:4；21:23，24；王下9:10，36；耶15:3），象征他们要因不洁之物而灭亡。人把自己比作死狗（撒上24:14；撒下3:8；9:8；16:9），象征他们应被视为最卑贱、该被丢弃的人。至于“狗”还象征什么，可参看7784节。

论月球灵与月球居民

9232 有一些灵显现在头顶上方，从那里听见声音如同雷声，因为他们的声音轰响起来，与闪电之后从云中发出的雷声无异。我以为那是一大群灵，他们受过训练，能用这样的声响发出声音。在我身边较为单纯的灵却嘲笑他们，这使我十分惊讶。嘲笑的原因不久便显明了：那些发出雷声的灵并不多，而是很少；并且他们也很小，像孩童一样。他们以前曾用这样的声音使人恐惧，然而事实上完全不能造成任何伤害。

9233 为了让我知道他们是什么样的，有几个从他们发出雷声的高处被放下来；奇妙的是，一个背着另一个，于是两两成对地靠近我。他们的脸并不难看，只是比其他灵的脸更长；身量像七岁儿童，却有更结实的身体，所以是小人。有天使告诉我，他们来自月球。

9234 那个由另一个背着、被放下来的人来到我这里，贴近我左侧臂弯下方，并从那里说话。他说，他们发声时就是这样发出雷鸣；他们用这种方式使那些想要伤害他们的灵感到恐惧，并使其中一些逃跑；因此他们无论想去哪里，都能安全前行。为了让我确知他们的声音确实如此，他从我这里退到另外一些灵那里，但没有完全离开我的视线，并照样发出雷鸣。他们还进一步显示，他们的声音是从腹部发出，如同嗳气一般，因此轰然作响。

9235 我感知到，这是因为月球居民说话不像其他星球的居民那样出于肺，而是出于腹部，因而是出于在那里聚集的某种气；原因是月球不像其他星球那样被类似的大气环绕。

9236 我蒙指教得知，月球居民在“至大之人”中对应盾状软骨或剑状软骨，肋骨在前方与它相连；并且有白色筋膜从它向下延伸，作为腹部肌肉的支撑。

9237 月球上也有居民，这一点灵和天使都知道，因为他们常常与他们交谈；同样，围绕木星和土星运行的月亮或卫星上也有居民。那些没有见过他们、也没有与他们交谈过的人，仍不怀疑其上也有人，因为它们同样是地球；哪里有地球，哪里就有人。因为人是地球存在的目的，至高的创造者所造的一切，没有一样是没有目的的。创造的目的乃是人类，好使天堂由人类形成；凡从理性思考的人，都能明白这一点。天使还说，没有人类，地球就无法存续；因为神性看顾地上的一切，都是以人为目的。

9238 在下一章末尾，将说明主为何愿意降生在我们的地球上，而不是在别的地球上。

出埃及记第二十三章

续论仁义的教义

9239 所谓“信神”，和“相信出于神的事”，二者有所不同。“信神”是能拯救人的信仰；而“相信出于神的事”，若没有前者，就不能拯救人。因为“信神”是知道并实行；而“相信出于神的事”只是知道，却尚未实行。真正的基督徒知道并实行，因此他们信神；但不是真正基督徒的人知道却不实行。后者被主称为“愚拙人”，前者则被称为“聪明人”（太7:24，26）。

9240 教会内的有学识者把那能拯救人的信仰称为“信赖与确信”；也就是说，父神差遣祂的儿子，使人类与祂自己和解，并由此拯救那些具有这种信仰的人。

9241 但所谓信仰本身的“信赖与确信”，其情形乃是这样：凡处于自我之爱和尘世之爱中的人，也就是处于邪恶并由此处于伪谬中的人，不能具有这种信仰，因为他们的心不是向着神，而是向着自己和尘世；但凡处于对邻之义和对主之仁中的人，则能具有这种信仰，因为他们的心是向着主的。主在约翰福音中也这样教导说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（约1:12-13）“从血气生的，从情欲生的，从人意生的”，是指那些因自我之爱和尘世之爱而处于邪恶和伪谬中的人；“从神生的”，是指那些由主而处于仁义与信仰之良善中的人（参5826节）。

9242 在最高意义上被称为信仰的“确信”，甚至在恶人身上也会显得像是属灵的确信，尤其当他们处于生命危险或患病之时；但他们既然在那时思想自己死后的生命状态，或是因惧怕地狱，或是因自我之爱而向往天堂，就没有信仰

的确信；因为凡出于惧怕的，并不是出于心；凡出于自我之爱的，乃是出于邪恶的心。因此，这样的人一旦脱离生命危险，或从疾病中康复，便又回到从前的生活，也就是没有确信的生活，或没有信仰的生活。由此可见，被称为确信的信仰，只有在那些处于对邻之义和对主之仁中的人才可能存在。

9243 “相信那些出于神的事”所指的信仰，也就是相信出自圣言的真理，并不可能存在于那些因自我之爱或尘世之爱而处于邪恶中的人里面；因为自我之爱和尘世之爱，或是拒绝信仰的真理，或是扑灭它们，或是歪曲它们（参7491，7492节）。由此又可见，同样的人也没有信仰的确信；因为凡不相信那些出于神之真理的人，就不能信神，因为信神乃是凭着那些出于神的真理。

9244 凡处于属天之爱中的人，都确信自己必蒙主拯救；因为他们相信，主降世是为了将永生赐给那些信祂、并照祂所教导的诫命而生活的人；也相信主使这些人重生，从而使他们适合天堂；并且相信这一切都是主独自成就的，不凭人的帮助，而是出于纯粹的怜悯。这就是“信主”所指的意思。

9245 只有那些照信仰的诫命而生活的人才在信仰中，这是主在约翰福音中所教导的：光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备；但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。（约3:19-21）“来就光”，就是来到对主的信仰，因而是来到由主而来的信仰。

主在路加福音中也同样说：你们为什么称呼我“主啊，主啊”，却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人：他像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上；惟有听见不去行的，就

像一个人在土地上盖房子，没有根基。（路6:46至末）“遵行主的话或主的言语”的人，就是那些爱邻舍并爱主的人；因为凡爱主的，就必遵行主的话（约14:20，21，23，24；15:9-17）。

概览

9246 本章在内义上论述应当避开教义上的伪谬和生活上的邪恶；并论述当人这样做时，教义上的真理和生活上的良善就会被植入，人由此作为教会之人，被主重生。

内义

9247 第一节至第三节 不可随伙布散谣言；不可与恶人连手妄作见证。不可随众行恶；不可在争讼的事上随众偏行，作见证屈枉正直；也不可在争讼的事上偏护穷人。

“不可随伙布散谣言”，象征不可听从伪谬；“不可与恶人连手”，象征不可顺从恶毒；“妄作见证”，象征不可确认那些违背仁之良善的事；“不可随众行恶”，象征不可与这样的人相联结；“不可在争讼的事上随众偏行，作见证屈枉正直”，象征不可与那些将良善与真理转变为伪谬与邪恶、又反过来将伪谬与邪恶转变为良善与真理的人相联结；“也不可在争讼的事上偏护穷人”，象征不可偏助那些因无知真理而处于伪谬中的人所持有的伪谬。

9248 “不可随伙布散谣言”，象征不可听从伪谬。

这从“布散谣言”的象征可知，它是听见并实行，因而是听从；因为“谣言”在原文中由一个意为“听见”的词表达。又从“虚妄”的象征可知，它是伪谬，确切地说，是教义与宗教上的伪谬，如以下经文可以看

出。以西结书说：“从此，在以色列家中必不再有虚假的异象和奉承的占卜。”（结12:24）“虚假的异象”是指虚假的启示。又说：“这些人所见的是虚假，是谎诈的占卜；……你们既说的是虚假，见的是谎诈，所以主耶和华如此说：我与你们反对。我的手必攻击那见虚假异象、用谎诈占卜的先知。”（结13:6-9）

【2】这里所说“见虚假异象、用谎诈占卜”的先知，象征施教者，并且在抽象意义上象征教义（2534，7269）；“看见”也常用于先知，所以古时先知也称为“先见”（撒上9:9）；“占卜”同样也用于他们。论到先知时，“看见”或“异象”在内义上象征关乎教义的启示；“占卜”或“占卜之言”象征关乎生活的启示。由于“虚妄”象征教义上的伪谬，“谎诈”象征生活上的伪谬，所以经上说：“他们所见的是虚假，是谎诈的占卜。”又在以西结书说：“人为你见虚假的异象，行为你行谎诈的占卜。”（结21:34）撒迦利亚书说：“因为家神所言的是虚空；卜士所见的是虚假，作梦者所说的是假梦。”（亚10:2）耶利米哀歌说：“你的先知为你见虚假。”（哀2:14）

“虚妄”是教义与宗教上的伪谬，也可见于何西阿书：“他们在吉甲献牛犊为祭，尽是虚空。”（何12:11）耶利米书说：“我的百姓竟忘记我，向虚无的神烧香。”（耶18:15）类似的经文还见于其他地方，如以赛亚书5:18，30:28，59:4；诗篇12:2；119:37，38；144:7，8。

9249 “不可与恶人连手”，象征不可顺从恶毒。

这从“连手”的象征可知，它是顺从；因为“手”象征能力（878，3387，4931-4937，5327，5328，6292，7188，7189，7518，7673，8153，8281），也象征在人里面的东西，因而象征人本身，就其内在具有能力而言（9133）。因此，“与某人连手”就是与他同谋；而当推动这种同谋的是恶毒

——这就是“恶人”所指的——它就是顺从，因为恶毒具有说服力，并牵引人前行。这也从“恶人”的象征可知，“恶人”就是心怀恶毒的人，在抽象意义上则是恶毒本身。

之所以说“在抽象意义上”，是因为天使理解圣言的灵义，也就是在属灵层面领会圣言；他们以抽象的方式思想和说话，并不把某个具体的人置于观念之中（4380末，8343，8985，9007）。在他们那里，关于人的观念会转化为关于某种实在之物的观念（5225，5287，5434）。

9250 “妄作见证”，象征不可确认那些违背仁义之良善的事。

这从“见证”的象征可知，它是确认（4197，8908）；又从“强暴”的象征可知，它是对仁义之良善的毁坏（6353）。因此，“强暴的见证”就是对违背仁义之良善之事的确认。

9251 “不可随众行恶”，象征不可与这样的人相联结，也就是不可与上文所述之人相联结；这些人所行的，就是听从伪谬、顺从恶毒，以及确认那些违背仁义之良善的事。这些就是这里所指的恶。

“随众”象征与众人在一起，因而象征相联结；因为在原文中说“在……之后”“跟随……之后”“行在……之后”，其所理解的意思是与……同在并跟随，因而也就是相联结，如耶利米书7:9，11:10；撒母耳记上17:13；列王纪上14:8；申命记4:3，8:19，以及其他地方。

9252 “不可在争讼的事上随众偏行，作见证屈枉正直”，象征不可与那些将良善与真理转变为邪恶与伪谬、又反过来将邪恶与伪谬转变为良善与真理的人相联结。

这从“在争讼的事上作答”的象征可知，它涉及所争论的公正与公平，以及良善与真理（9024）；因为“作答”就是陈述判断并施行审断。又从“随众偏行”的象征可知，它是顺应众人，从而与众人相联结；也从“屈枉”的象征可知，它是将真理转变为伪谬，将良善转变为邪恶，反过来也一样。

9253 “也不可在争讼的事上偏护穷人”，象征不可偏助那些因无知真理而处于伪谬中的人所持有的伪谬。

这从“穷人”的象征可知，他们是处于少数真理中的人，也是在无知中陷于伪谬的人；但其中处于良善中的人愿意在真理上受教，而处于邪恶中的人则不愿意受教。因为在处于良善者里面的伪谬能够转向真理，并最终被驱散；但在处于邪恶者里面的伪谬不能转向真理，因而也不能被驱散。这里论到这些穷人时说“不可在他的争讼中偏护他”，也就是不可偏助他们的伪谬；因为“偏护”象征偏助，“争讼”象征真理反对伪谬、伪谬反对真理的争辩。关于“穷人”是那些处于少数真理中、并因无知而陷于伪谬中的人，可见9209；关于处于良善者里面的伪谬是温和而可转变的，而处于邪恶者里面的伪谬是严酷而不可转变的，可见4736，6359，8051，8149，8298，8311，8318末。

好的。下面按你的要求修订：**经文采用和合本**，整体保持**神学文体**，并尽量避免拗口表达。

9254 第四节至第九节 若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路，总要牵回来交给他。若看见恨你人的驴压卧在重驮之下，若不肯帮助他卸下重驮，务要和驴主一同抬开重驮。不可在穷人争讼的事上屈枉正直。当远离虚假的事。不可杀无辜和有义的人，因我必不以恶人为义。不可受贿赂；因为贿赂能叫明眼人变瞎了，又能颠倒义人的话。不可欺压寄居的；因为你们在埃及地作过寄居的，知道寄居的心。

“若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路”，象征教会之外的人里面不纯正的良善与不纯正的真理；“总要牵回来交给他”，象征教导与改正；“若看见恨你人的驴压卧在重驮之下”，象征与教会之良善不相一致、因而使他们趋于灭亡的伪谬；“若不肯帮助他卸下重驮”，象征不接受真理；“务要和驴主一同抬开重驮”，象征仍要劝勉，并努力改正；“不可在穷人争讼的事上屈枉正直”，象征不可毁坏那些处于无知之人里面少数的真理；“当远离虚假的事”，象征厌恶由邪恶而来的伪谬；“不可杀无辜和有义的人”，象征厌恶毁坏内在与外在的良善；“因我必不以恶人为义”，象征这样的恶毒违背神圣公义；“不可受贿赂”，象征厌恶任何私利；“因为贿赂能叫明眼人变瞎了”，象征私利使真理不能显明；“又能颠倒义人的话”，象征使这些话显得像出于良善的真理；“不可欺压寄居的”，象征不可用生活上的邪恶侵扰那些渴望在教会真理上受教的人；“因为你们知道寄居的心”，象征他们的渴望与生命；“因为你们在埃及地作过寄居的”，象征他们在受地狱势力侵扰时，曾蒙保护，脱离伪谬与邪恶。

9255 “若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路”，象征教会之外的人里面不纯正的良善与不纯正的真理。这从“仇敌”的象征可知，它指教会之外的人，关于这一点下文还要说明；又从“牛”的象征可知，它是外在人之良善；从“驴”的象征可知，它是外在人之真理（2781，9135）。但这里所指的是不纯正的良善与真理，正如教会之外的人所有的那样；这些人由“仇敌”来象征。

教会之外的人之所以由“仇敌”来理解，是因为他们在信仰之良善与真理上有差异。他们没有圣言，因此不知道关于主的事，也不知道唯独从主而来的基督徒信仰与仁义。因此，他们的信仰之真理并非纯正，仁义之良善也并非纯

正。因此，在来世他们也不与教会之人在一起生活，而是与他们分开；因为在来世，所有人都按照良善以及由此而来的真理相联结。正是这些构成属灵生命，也构成彼此的结合。

【2】然而，在天堂里的人并不把教会之外的人视为仇敌，而是教导他们，并引导他们进入基督徒的良善。那些人在世时，若因自己的宗教而过着守本分、顺服，并彼此有某种仁义的生活，便也接受这种引导。不过，在圣言的字义中，他们因属灵上的差异而被称为“仇敌”；如前所说，这种差异关乎信仰之真理和仁义之良善。关于教会之外的外邦人在来世的状态和命运，已有经验所显示，可见2589-2604，2861，2863，4190，4197。

他们其实应被视为朋友，并且应当受教导、得改正。这就是内义中“总要牵回来交给他”所理解的含义，关于这一点，接下来将作说明。

【3】这里只需补充一点：圣言中各种牲畜象征人所具有、且与动物共有的情感与倾向；在属灵意义上，则象征内在人和外在人中良善与真理的情感（45，46，142，143，246，714，715，776，2179，2180，2781，3218，3519，5198，9090）。因此，牲畜在献祭中按其象征意义被使用（1823，2180，2805，2807，2830，3519）。由此可知，这条关于把仇敌失迷的牛和驴牵回的道德律，在属灵意义上，象征属于教会的事，也就是对那些与教会真理有差异之人所当有的相互之爱或仁义。

9256 “总要牵回来交给他”，象征教导与改正。

这从“牵回来”的象征可知；当论及那些在教会之外、处于不纯正的良善与真理中的人时，“牵回来”就是教导并改正，因为他们正是这样被带回来的。也当善待那些在教会之外的人；这也由主在马太福音中的话来理解：“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉

你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。……你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？……你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？”（太5:43-47）

这里“仇敌”和“恨你们的人”，在属灵意义上，也是指那些在信仰之良善与真理上有差异的人；一般而言，就是教会之外的人。因为犹太民族把他们视为仇敌，认为可以把他们灭绝，并且可以不受惩罚地杀害他们。显然，在属灵意义上，“仇敌”所指的就是这些人；因为经上说：“你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？”凡从雅各所生的人都被称为“弟兄”，也就是教会之内的人。

【2】至于教会之外、被称为外邦人的人，他们固然处于教义上的伪谬中，但这是出于无知，因为他们没有圣言。然而，当他们受教时，他们对人里面属天生命的领悟，比基督徒更清楚，也更内在。原因在于，他们不像许多基督徒那样坚固自己，反对信仰的真理。因此，他们的内在人并没有关闭，而是像婴孩一样，能够被打开，也能够接受真理。因为凡坚固自己、反对信仰之真理与良善的人——凡生活邪恶的人都是如此——他们就在自己里面把内在人向上关闭，却向下打开。由此，他们的内在人只注视下面的事，也就是注视外在人或自然人；并且经由自然人，注视世上的事、围绕身体的事，以及地上的事。他们既然如此，就向下观看，也就是朝向地狱。这样的人，其内在人不能向天堂打开，除非那些否认真理的东西，或确认伪谬的东西被除去；这些东西曾使内在人关闭。而这些东西必须在世上被除去，并且只有借着整个生命的转变才能完成，因而需要多年时间。

【3】因为伪谬按系列排列，彼此之间形成连续的联结，并构成自然心智本身，也构成它对教会与天堂之事的观看方式。因此，一切属于信仰与仁义的事，也就是属于教会教义或圣言的事；总的来说，一切属天与神圣的事，对他

们而言都是黑暗。反过来，世俗与尘世的事对他们而言却是光。由此可知，摧毁这样的人里面的伪谬，就是摧毁他们的生命本身；若要他们有新的生命，就必须逐步根除伪谬，并在其位置上植入真理与良善；这些真理与良善同样会彼此形成连续的联结，并按系列排列。这就是所谓整个生命的转变；这种转变非经多年不能实现。因此，凡以为人可以在一瞬间成为新人，是大大错误的。

【4】但那些没有坚固自己、反对信仰之良善与真理的人，如教会之外的人；他们虽未在真正的信仰与仁义中，却仍照自己的宗教，在某种信仰与仁义中生活。这样的人不能借着否认真理、确认反对圣言中信仰真理的伪谬，而在自己里面关闭内在人。因此，他们的内在人即使没有在世上被打开，也会在来世向上打开，也就是向天堂、向主打开。那时，他们从世上生活带来的一切尘世与世俗之物，也同时被提升，使它们一同向上观看。借此，他们便处于一种状态，能够从主接受信仰之真理与仁义之良善，被聪明与智慧充满，并由此蒙赐永恒的幸福。凡照自己的宗教活在良善中的人，其命运都是如此。因此，主的教会遍布全世界。然而，主在地上的教会，好比天堂中的“至大之人”；凡有圣言之处，就是这“至大之人”的心与肺；其余肢体与内脏，就是没有圣言之处，却从心与肺得生命的地方。

【5】由此也可知道，为什么新教会总是在教会之外的外邦人中建立（参2986，4747节）。这事发生在旧教会向自己关闭天堂的时候，如上所说。因此，教会从犹太民族转移到外邦人那里；而且现今的教会也正在转移到外邦人那里。教会将转移到承认主的外邦人那里，这从圣言多处可以看出，如以下经文：“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐”（赛9:2-3）。又说：“到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀”（赛11:10）。

【6】又说：“我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保，作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢”（赛42:6-7）。又说：“我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。你素不认识的国民，你也必召来；素不认识你的国民也必向你奔跑，都因耶和华你的神以色列的圣者，因为他已经荣耀你”（赛55:4-5）。又说：“万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。你举目向四方观看；众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来；你的众女也被怀抱而来。那时，你看见就有光荣；你心又跳动又宽畅；因为大海丰盛的货物必转来归你；列国的财宝也必来归你”（赛60:3-5）。西面论到降生之主的预言，在路加福音中说：“我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀”（路2:30-32）。

这些地方所论的都是主，说明外邦人将要到祂这里来；当他们承认祂为自己的神时，他们就到祂这里来了。并且奇妙的是，外邦人在人的形像之下敬拜独一的神；因此，当他们听见主的事时，就接受祂并承认祂。新教会也不能在别人那里建立。

【7】教会将建立在这样的人中，这也从主在马太福音中的话清楚可见：“经上写着：‘匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。’……所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”（太21:42-43）。“石头”是主（参6426节），“匠人”是教会之人。教会之人将成为在后的，外邦人将成为在前的；关于这一点，路加福音中说：“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后”（路13:29-30）。

9257 “若看见恨你人的驴压卧在重驮之下”，象征与教会之良善不相一致的伪谬，他们将因此灭亡。

这从“驴”的象征可知，它是知识层面的真理，因而在反面意义上是知识层面的伪谬（参2781，5492，5741，8078节）；又从“恨你的人”的象征可知，当论及伪谬时，它是指反对教会之良善的东西，因而是与教会之良善不相一致的东西。因为在属灵意义上，“恨”是指真理与伪谬之间、良善与邪恶之间的厌恶和分离（参3605，4681，4684节）。又从“压卧在重驮之下”的象征可知，它是灭亡。由此可见，“恨你人的驴压卧在重驮之下”，象征与教会之良善不相一致的伪谬，他们将因此灭亡。

9258 “若不肯帮助他卸下重驮”，象征不接受真理。

这从“不肯帮助卸下”的象征可知，它是不教导、不改正；这里则是不能受教，因而不接受真理。因为这句话是论及那种与教会之良善不相一致的伪谬，而这种伪谬正是如此。“卸下”在属灵意义上具有这样的含义，这一点从词语依其对象而应用可以看出。因此，“卸下”在字义上是针对驴所压卧的重驮而言；在内义上，则是针对与教会之良善不相一致的伪谬而言。因此，在此意义上，它象征人没有借改正而脱离伪谬，因而也没有接受真理；人正是借真理而得改正，或脱离伪谬。有些伪谬与教会之良善相一致，也有些伪谬与它不相一致。与之相一致的伪谬，是那些里面隐藏着良善的伪谬，因此能借着良善被转向真理；与教会之良善不相一致的伪谬，是那些里面隐藏着邪恶的伪谬，因此不能被转向真理。

【2】关于隐藏在纯正真理，或不纯正真理——这些不纯正真理上文称为伪谬——里面的良善，以及隐藏在伪谬和真理里面的邪恶，情形就像果实之种子中的繁殖力。果实生长时，它的一切纤维都朝向种子的繁殖力，并借流经的汁液滋养它、形成它；但当它形成之后，纤维便退开，把汁液从种子引走。于是果肉败坏、腐烂，后来成为繁殖力的土壤。人的情形也是如此。植物中的繁殖力对应于人里面的良善；种子本身对应于内在之物；种子周围的果肉对应于外在

之物。当人的内在重新形成，或被重生时，外在人中的知识与真理就像果实的纤维，汁液借着它们被输送到内在人；等到人已经重生之后，这些知识与真理便被分离，并作为土壤来服务。人的内在也是这样，种子对应于它；这时，如此形成的良善就产生新人，如同种子里的繁殖力产生新的树或新的植物。这样，一切都成为新的；此后便繁殖并结果，直到永远。因此，新人成为一座园子和乐园；圣言中也用园子和乐园来比拟他。

【3】这就是主在马太福音中所说的话所指的：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上”（太13:31-32）。由此可以看出，纯正真理和不纯正真理若里面有良善，情形是怎样的：也就是说，当良善形成之后，它就产生与良善相一致的真理；这些真理虽不是真正纯正的真理，却仍被接纳为纯正真理，因为它们从良善中得着滋味，正是由此取得自己的本质与生命。因为良善借真理而繁殖并产生自己；在产生过程中，它不断努力生出新的良善，使其中也有相似的繁殖力。这就像植物或树木中种子的繁殖力，从地里生发出来，为要结出新的果实和新的种子一样。但其中有不断的多样性，这些多样性取决于借照信仰诫命而活的仁义生活所形成的良善。

【4】从反面可以看出，里面有邪恶的伪谬情形是怎样的：它们就像结坏果子的树，必须拔出来，丢在火里。正如主在马太福音中所说：“凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来”（太7:17-20；12:33）。又在约翰福音中说：“枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什

么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干；人拾起来，扔在火里烧了”（约15:4-6）。由此可见，凡要结出任何果实的良善，都出于主；若不是出于祂，就不是良善。

9259 “务要和驴主一同抬开重驮”，象征仍要劝勉，并努力改正。

这从“卸下”的象征可知；当它论及与教会之良善不相一致的伪谬时，就是改正，如上所述（参9258节）。这里则是指改正的努力和劝勉，因为这种伪谬难以改正。与教会之良善不相一致的伪谬，是指一切反对主、反对爱主之良善，以及反对对邻之仁义之良善的伪谬。

刚才所解释的这些内涵，隐藏在这两条律法或典章之内，这一点也可从以下事实看出：字义中所包含的那些事情很少发生，例如遇见仇敌走迷的牛或驴，又看见恨你人的驴压卧在重驮之下。因此，若只按字义来看，这些事并不重要，不至于被列入从西奈山颁布的律法和典章之中。但它们里面所包含的内义，使它们成为主要典章之一；因为它们包含这样的教导：外邦人也应当被爱，应当在信仰真理上受教，并且在生活上得改正。

然而，这些律法的内在意义不能向以色列和犹太民族说明，因为他们停留在外在事物中，没有内在生命；又因为他们从祖先那里承袭了这样的观念：凡不是他们弟兄的人，也就是凡不是从雅各而生的人，都要憎恨，并视为仇敌和敌人。关于犹太人的性情如何，可参见前文（参4307，4314，4316，4317，4429，4433，4444，4825，4903，6304，8588，8788，8806，8871节）。

9260 “不可在穷人争讼的事上屈枉正直”，象征不可毁坏那些处于无知中的人所拥有的少许真理。

这从“屈枉”的象征可知，它是歪曲，因而是毁坏；从“正直”或“审判”的象征可知，它是公正与真理（参2235，2335，5068，6397，7206，8685，8695，8972节）；从“穷人”的象征可知，它是因无知而处于少许真理中、却仍渴望受教的人（参9209节）；又从“争讼”的象征可知，它是争执（参5963，9024节）。这里“在争讼的事上”，是指在他自己的案件中，也就是关于他所争辩的少许真理。

9261 “当远离虚假的事”，象征对出于邪恶的伪谬的厌恶。

这从“虚假”的象征可知，它是出于邪恶的伪谬（参8908，9248节）。它之所以是出于邪恶的伪谬，是因为这种伪谬必须被远离；它从邪恶取得自己的本质，而邪恶与良善是相反的。因为邪恶来自地狱，良善来自天堂，并且在那里出自主；但不是出于邪恶的伪谬，也就是出于无知的伪谬，并不是这样（参1679，2863，4551，4552，4729，4736，6359，7272，7574，8149，8311，8318末，9258节）。这也从“远离自己”的象征可知，它是厌恶。

“远离”之所以是厌恶，是由于灵性世界中所显现的远离。在那里，远离是按照属灵生命之事上的不相似、差异和厌恶而发生的。因为在那里显现在同一处的人，处于相似的情感状态，并由此处于相似的思想状态；他们一有差异，就彼此分开并远离，而且这按差异的程度发生。这是因为在属灵世界中，空间和时间都是状态；因此，距离就是状态的差别。不过，在那里的外在视觉面前，状态仍显为空间，状态的差别显为距离。关于空间和距离，以及时间，都是状态，可参见前文（参1273-1277，1376-1381，2625，3356，3387，3404，3638-3641，4321，4882，7381，9104节）；但空间与距离虽有显现，却源于内在状态的变化（参5605节）。由此可见，“远离”在内义中就是厌恶。

9262 “不可杀无辜和有义的人”，象征厌恶毁坏内在良善和外在良善。

这从“无辜的人”（原文是“纯真的人”）的象征可知，它是指处于内在良善中的人，因而在抽象意义上是内在良善，关于这一点，下文会说明；又从“有义的人”的象征可知，它是指处于外在良善中的人，在抽象意义上是外在良善。因为“有义”是论到对邻之爱的良善，而“纯真”是论到爱主之良善；对邻之爱的良善是外在良善，爱主之良善是内在良善。又从“杀”的象征可知，它是毁坏。关于“有义”是对邻之爱的良善，下文也会说明；至于“纯真”是爱主之良善，是因为爱主的人处于纯真。因为纯真就是从心里承认：人由自己只愿意邪恶，只领会伪谬；并且凡属于爱的良善、凡属于信仰的真理，都唯独来自主。能从心里承认这些的，只有那些借着爱与主结合的人；这些人就是在至内层天堂中的人，那天堂因此被称为纯真的天堂。因此，他们所有的良善是内在良善；因为那些在纯真天堂中的人所接受的，是从主发出的爱之神性良善。因此，他们也显为赤身，又显为婴孩的样子；所以纯真由赤身来代表，也由婴孩时期来代表。关于无辜由赤身来代表，可参见前文（参165，213，214，8375节）；关于由婴孩时期来代表，可参见前文（参430，1616，2280，2305，2306，3183，3494，4563，4797，5608末节）。

【2】从刚才关于纯真所说的，可以看出，主的神性只能在纯真中被接受。因此，良善若没有纯真在其中，就不是良善（参2526，2780，3994，6765，7840，7887节）；也就是说，必须承认从人的自我只发出邪恶与伪谬，而一切良善与真理都来自主。相信前者，且相信后者，并且也愿意如此，这就是纯真。因此，纯真之良善就是在人里面来自主的神性良善。由此可知，“纯真的人”象征处于内在良善中的人，在抽象意义上则象征内在良善。

【3】由于“无辜的人”（直译是“纯真的人”）或“无辜”（直译是“纯真”）象征从主而来的神性良善，所以流无辜人的血是最可憎的罪行；一旦发生，整个地都被定罪，直到这罪得以赎清。这一点可从关于有人被杀倒在地上的查究与洁净程序看出，摩西书中这样说：

> “在耶和华你神所赐你为业的地上，若遇见被杀的人倒在田野，不知道是谁杀的，长老和审判官就要出去，从被杀的人那里量起，直量到四围的城邑。看哪城离被杀的人最近，那城的长老就要从牛群中取一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊，把母牛犊牵到流水、未曾耕种的山谷去，在谷中打折母牛犊的颈项。祭司利未的子孙要近前来，因为耶和华你的神拣选了他们事奉他，奉耶和华的名祝福；所有争讼殴打的事都要凭他们判断。那城的众长老，就是离被杀的人最近的，要在那山谷中，在所打折颈项的母牛犊以上洗手，祷告说：‘我们的手未曾流这人的血；我们的眼也未曾看见这事。耶和华啊，求你赦免你所救赎的以色列民，不要使流无辜血的罪归在你的百姓以色列中间。’这样，流血的罪必得赦免。你行耶和华眼中看为正的事，就可以从你们中间除掉流无辜血的罪。”（申21:1-9）

谁都可以看出，这里关于流无辜血的查究与洁净程序，包含天堂的奥秘；若不知道“倒在田野的被杀者”象征什么，“未曾耕地、未曾负轭的母牛犊”象征什么，“未曾耕种的荒谷”象征什么，“在那谷中打折母牛犊的颈项”象征什么，“在母牛犊以上洗手”象征什么，以及其余各项象征什么，这些奥秘就完全无法知道。若这些命令不象征奥秘，就绝不符合圣言；因为圣言是由神性所启示的，就每一个词、每一点而言都是受感动而写成的。若没有更高的意义，这样的仪式就没有任何神圣性，甚至几乎没有任何意义。然而，从内义可以看出，其中隐藏着怎样的奥秘。

【4】若从内义来认识这些，就会知道：“倒在地上、在田野里的被杀者”象征教会中真理与良善被灭绝，而那里本应有良善；“离被杀者最近的城”象征教会教义的真理，而它的良善已经被灭绝；“未曾耕地、未曾负轭的母牛犊”象征外在人或属世人的良善，这良善尚未因服事私欲而把信仰的伪谬和爱的邪恶吸引到自己那里；“未曾耕种的荒谷”象征因无知而尚未被信仰的真理与良善培养的自然心智；“在那谷中打折颈项”象征由于不是有意犯罪，而是出于无知，所以得以赎罪；“洗手”象征从这最可憎的罪行中得洁净。知道这些以后就显明，“流无辜血”象征灭绝从主而来的神性真理与神性良善，因而象征在教会之人里面灭绝主自己。

【5】要知道，整个程序在天堂中代表这样一种罪行：这罪行不是出于有意犯罪，而是出于无知，在这种无知中有纯真，因此不算为邪恶。该程序中的每一项，直到最细微之处，都代表这事的某个本质内容；至于它们所代表的是什么，可由内义看出。“被杀者”是真理与良善被灭绝（参4503节）；“地”是教会（参662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118末，2928，3355，4447，4535，5577，8011，8732节）；“田野”是教会在良善方面，因而是教会之良善（参2971，3310，3766，4982，7502，7571，9139节）；“城”是真理的教义，因而是教会教义的真理（参402，2268，2449，2712，2943，3216，4492，4493节）；“牛”是外在人或属世人的良善（参2180，2566，2781，9134节），因此“母牛犊”是幼稚状态的良善（参1824，1825节）。

【6】“未曾耕地，也未曾负轭”是说它因无知而尚未服事伪谬与邪恶，这一点是显然的，因为“劳作”和“负轭”就是服事；“谷”是较低的心智，也就是所谓自然心智（参3417，4715节）；“荒芜”是指没有真理与良善（参3908节），因此“未曾耕种的谷”是指尚未被真理与良善培养的自然心智，因

而仍处于无知；“所撒的种子”是信仰真理（参1025，1447，1610，1940，2848，3038，3373，3671，6158节）。“打折颈项”是赎罪，因为宰杀各种牲畜，如同献祭一样，象征赎罪；“洗手”是从伪谬与邪恶中洁净（参3147节），这里就是从这最可憎的罪行中得洁净。因为“流血”通常象征对良善与真理施加暴力（参9127节），所以“流无辜血”象征灭绝人里面来自主的神性，因而灭绝他里面的主自己；因为人里面的真理与良善就是主自己，因为它们来自祂。

【7】“流无辜血”在以下经文中也有相同的象征意义（申19:10；27:25；赛59:3，7；耶2:34；7:6；19:4；22:3，17；珥3:19；诗94:21）。“无辜的人”在最接近字义的意义上，象征无罪、无恶的人；古人也用“洗手”来表明这一点（诗26:6；73:13；太27:24；约18:38；19:4）。这是因为在人里面从主而来的良善是无罪、无恶的；如上所示，这良善在内义上是无辜之良善。但外在人里面无罪无恶的良善，也就是外在良善，被称为“有义”。

大卫书中也如此说：“那借着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？他们大家聚集攻击义人，将无辜的人定为死罪。”（诗94:20-21）“因我必不以恶人为义”，象征这样的恶毒违背神圣公义；“不可受贿赂”，象征厌恶任何私利；“因为贿赂能叫明眼人变瞎了”，象征私利使真理不能显明；“又能颠倒义人的话”，象征使这些话显得像出于良善的真理；“不可欺压寄居的”，象征不可用生活上的邪恶侵扰那些渴望在教会真理上受教的人；“因为你们知道寄居的心”，象征他们的渴望与生命；“因为你们在埃及地作过寄居的”，象征他们在受地狱势力侵扰时，曾蒙保护，脱离伪谬与邪恶。

9263 在圣言中，多次提到“义人”、“公义”和“称义”，但这些词具体象征什么，至今尚未为人所知。之所以不为人所知，是因为人们至今还不知道，圣言中的每一个词都象征属于内在教会和天堂的事，因而象征属于内在人的

事；因为教会的内在和天堂都在内在人里面。人们也不知道，圣言中的这些内在事物不同于其外在事物，也就是不同于字义，正如属灵事物不同于自然事物，或属天事物不同于属地事物一样；二者的差别如此之大，以致在自然人看来，几乎看不出有什么相似之处，尽管它们之间有完全的对应。由于这些事不为人知，所以人们不能知道圣言中“义人”、“公义”和“称义”在属灵意义和属天意义上象征什么。

教会的领袖们认为，义人和称义的人，就是从教会教义和圣言知道信仰真理，并因此信赖或确信自己因主的义而得救的人；他们认为，主之所以有义，是因为祂成全了律法的一切；主之所以有功德，是因为祂受了十字架之苦，并借此为人赎罪、救赎了人。他们相信，人单凭这种信就得称义，并且圣言中被称为义人的，就是这些人。

然而，在圣言中被称为“义人”的，并不是这些人，而是那些从主而处于对邻之爱的良善中的人。因为唯独主是义的，因祂唯独是公义。因此，人从主接受多少良善，也就是说，他里面有多少主、并且其品质如何，他就在多大程度上是义的并被称义。主之所以成为公义，是因为祂凭自己的能力使祂的人性成为神性。人若接受这神性，这神性在人里面就是主在他里面的义，也就是对邻之爱的良善本身；因为主在爱之良善中，并借这良善在信仰真理中，因为主就是神性之爱本身。

对邻之仁义的良善是外在良善，由“义人”来象征；而爱主之良善是内在良善，由“纯真或无辜的人”来象征，前一节已论述这一点。

对邻之爱的良善若来自主，在严格意义上就是“义”，这一点可从圣言中提到“义人”、“公义”和“称义”的经文看出。如马太福音中说：“义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你

喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’……这些义人要往永生里去。”（太25:37-40，46）

【2】这里，那些实行对邻之爱的良善之人被称为“义人”，这些良善在经文中列举出来。并且，经文明明说，对邻之爱的良善就是主在他们里面：“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（参4807-4810，4954-4959，5063-5071节）。这些人也被称为“绵羊”，因为“绵羊”象征那些从主处于仁之良善中的人（参4169节）；而在左边并被定罪的“山羊”，象征那些处于与仁分离之信仰中的人（参4169末，4769节）。

在马太福音别处，“义人”也象征同样的人：“天使要出来，从义人中把恶人分别出来。”（太13:49）路加福音中也说：“因为到义人复活的时候，你要得着报答。”（路14:14）

【3】由此可见，“义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（太13:43）象征什么；也就是说，象征那些从主处于爱之良善中的人。因为在来世，主就是太阳；在那里，从主这太阳而来的，就是爱之良善（参1053，1521，1529-1531，2441，2495，3636，3643，4060，4321末，4696，5097，7078，7083，7171，7173，7270，8487，8812节）。因此，主被称为“公义的日头”，如玛拉基书中说：“但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”（玛4:2）但以理书中说：“智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”（但12:3）

“智慧人”是指那些处于信仰的真理与良善中的人；“使多人归义的”是指那些借信仰的真理与良善引人进入仁之良善的人。“发光如星”就是处于真理的聪明和良善的智慧中，并由此处于永恒的幸福中；因为“星”是真理与良善的知识，由此产生聪明和智慧（参2495，2849，4697节）。

【4】“义人”在大卫书中这样被描述：“耶和华知道完全人的日子；他们的产业要存到永远。……一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余。……耶和华扶持义人。……义人施恩惠，借给人。……他终日恩待人，借给人；他的后裔也蒙福。……义人必承受地土，永居其上。义人的口谈论智慧；他的舌头讲说公平。神的律法在他心里；他的脚总不滑跌。”（诗37:18，16-17，21，26，29-31）

这些都是仁义之良善，就是“义人”所有的良善。教会知道，这些仁义之良善来自主，甚至就是主在人里面的良善。“义人”也在以西结书中被描述（结18:5-9，21；33:15及以下）。

由此可以看出，以下经文中的“义人”和“公义”象征什么。马太福音中说：“饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。”（太5:6）又说：“人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。”（太10:41）又说：“我实在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”（太13:17）又说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓……叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起……”（太23:29，35）

“先知”是指那些教导信仰真理与良善的人，在抽象意义上则指信仰的教义（参2534，7269节）；“义人”是指那些过仁义之生活的人，在抽象意义上则指仁义之良善。被称为义人的“亚伯”代表仁义之良善（参342，374节）。

【5】以赛亚书中说：“义人死亡，无人放在心上；虔诚人被收去，无人思念。这义人被收去是免了将来的祸患。”（赛57:1）又说：“你的居民都成为义人，永远得地为业。”（赛60:21）又说：“诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义；地面开裂，产出救恩，使公义一同发生。……我耶和华所讲的是公义，所说的是正直。”（赛45:8，19）“公义”是指出于爱之良善的事物；“正直”是指出于信仰真理的事物。

以赛亚书又说：“耶和华如此说：你们当守公平，行公义；因我的救恩临近，我的公义将要显现。”（赛56:1）“公平”象征属于信仰的真理，“公义”象征属于仁义的良善；所以经上说“行公义”。“公义”是来自主的仁义之良善，这一点由“我的公义将要显现”来表示。

【6】圣言中多次并提“公平和公义”；“公平”象征真理，“公义”象征良善。如耶利米书中说：“耶和华如此说：你们要施行公平和公义，拯救被抢夺的脱离欺压人的手。……那行不义盖房、行不公造楼……的有祸了！……你的父亲岂不是也吃也喝，也施行公平和公义吗？那时他得了福乐。”（耶22:3，13，15）“公平”是指属于真理的事物，“公义”是指属于良善的事物。

以西结书中说：“恶人若回头离开所犯的罪，行正直与合理的事……他所犯的一切罪必不被记念；他行了正直与合理的事，必要存活。……恶人若回头离开所行的恶，行正直与合理的事，他必因此存活。”（结33:14，16，19）

其他地方也同样如此，如以赛亚书56:1；9:7；16:5；26:7，9；33:5，15；58:2；耶利米书9:24；23:5；33:15；何西阿书2:19，20；阿摩司书5:24；6:12；诗篇36:5-6；119:164，172。

之所以说“公平和公义”，是因为在圣言中，凡论到真理的地方，也论到良善，这是由于圣言每一处都有属天的婚姻，也就是良善与真理的婚姻（参683，793，801，2173，2516，2712，4138末，5138，5502，6343，7945，8339节）。因为“公义”属于良善，“公平”属于真理，所以别处也说“公义和诚实”，如撒迦利亚书8:8；诗篇15:2；36:5-6；85:11-12。

9264 “因我必不以恶人为义”，象征这样的恶毒违背神圣公义。

这从“称义”的象征可知，它是宣告无罪并赦免；但这里是不赦免，因为经上说“我必不以……为义”。“称义”也指宣告无罪并赦免，这从该词的法庭含义可以看出，如马太福音中说：“因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”（太12:37）路加福音中也说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道。”（路16:15）这也从“恶人”的象征可知，它是恶毒，前文已论及（参9249节）。

这里说这种恶毒违背神圣公义，是指毁坏内在良善和外在良善，也就是“杀无辜和有义的人”所象征的，刚才已论述（参9262，9263节）。当人否认从主而来的神性真理与神性良善时，这种良善就被毁坏；这时，它在人里面被灭绝，因而主自己也被灭绝，因为一切真正的良善和一切真正的真理都从祂而出。一旦主在人里面被灭绝，人就不再有属灵生命，因而也没有救恩。

当主的神性被否认时，真理与良善就被灭绝；当圣言被否认时，真理与良善也同样被灭绝，因为圣言是从主而来、并论及主的神性真理。一个人若先前已经承认并凭信接受圣言，后来却否认它，并由此灭绝它，这就是“亵渎圣灵

的罪，不得赦免”（太12:31）。因为圣灵就是神性真理与神性良善，因为它是从主发出的圣（参9229节）。这同一件事也由“流无辜人的血”来象征，刚才已论述。由于这种恶毒不得赦免，因为它违背神圣公义，所以这由“我必不以恶人为义”来象征。

9265 “不可受贿赂”，象征厌恶任何私利。

这从“贿赂”的象征可知，它是指一切被人所爱的世俗事物，无论是财富、地位、名声，还是其他迎合自然人的东西。这些统称为私利，在内义上由那“使人眼瞎并颠倒是非的贿赂”来表示。这也从“不可受”的象征可知，它是厌恶；因为若人不厌恶这些东西，就仍会注视并接受它们。

但当人爱属天和神性的事物胜过世俗和属地的事物时，这些东西才会成为他所厌恶的；因为人爱一个到什么程度，就恨另一个到什么程度，正如主在路加福音中所说：“一个仆人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”（路16:13）“恨”就是厌恶，因为厌恶属于恨；而恨与爱相反，所以经上说“爱那个”。由此可见，“不可受贿赂”象征厌恶任何私利。

9266 “因为贿赂能叫明眼人变瞎了”，象征私利使真理不能显明。

这从“贿赂”的象征可知，它是任何私利，刚才已论及（参9265节）；也从“使……变瞎”的象征可知，当论及真理时，它是使真理不能显明；还从“明眼人”或“看见的人”的象征可知，他们是知道真理并觉察何为真理的人。因为“看见”象征知道、理解并承认真理，也象征有信仰（参897，2150，2325，2807，3764，3863，3869，4403-4421，

5114，5286，5400，6805，8688，9128节）。因此，在别处，“明眼人”被称为“智慧人”，如：“贿赂能叫智慧人的眼变瞎了。”（申16:19）

9267 “又能颠倒义人的话”，象征使这些话显得像出于良善的真理。

这从“颠倒义人的话”的象征可知，它是使这些话显得类似出于良善的真理；因为“话”是事物本身，因而是真理；“义人”是那些处于良善中的人（参9263节）。“话”之所以是真理，是因为在原文中，“话”这个词表示某种实有之物，也就是实际存在之物，因此也表示真理；因为凡由“存在”而实际存在的一切，都归属于真理。由此，神性真理也被称为“圣言”。

9268 “不可欺压寄居的”，象征不可用生活上的邪恶侵扰那些渴望在教会真理上受教的人。

这从“寄居的”的象征可知，它是渴望在教会真理上受教的人，前文已论及（参8007，8013，9196节）；也从“欺压”的象征可知，它是用生活上的邪恶来侵扰，前文也已论及（参9196节）。

9269 “因为你们知道寄居者的心”，象征他们的渴望与生命。

这从“心”的象征可知，当论及那些渴望在信之真理上受教的人，也就是由“寄居者”所象征的人时，它是渴望与生命；因为“心”是出于信的生命（参9050节），而渴望是生命本身的活动，因为它出于良善的情感；信仰的真理正是凭良善的情感而活。

9270 “因为你们在埃及地作过寄居的”，象征他们在受地狱势力侵扰时，曾蒙保护，脱离伪谬与邪恶。

这从前文已说明的内容可知，那里有同样的话（参9197节）。

是的，您指出得对：我刚才那段经文没有完全按和合本逐字采用，而是夹杂了少量依拉丁原文调整的表达。若按您的要求，“经文用和合本，如果与原文冲突大，用原文直译”，这里应优先采用和合本。

这一段出自出埃及记23:10-13，和合本为：

9271 第10-13节。六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的；他们所剩下的，野兽可以吃。你的葡萄园和橄榄园，也要照样办理。六日你要做工，第七日要安息，使牛、驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。凡我对你们说的话，你们要谨守。别神的名，你不可提，也不可从你口中传说。

其中我前译与和合本不一致的地方主要有：

1. “六日你要做你的工”

应按和合本译作：“六日你要做工”。

2. “凡我对你们说的话，你们都要谨守”

和合本是：“凡我对你们说的话，你们要谨守。”

“都”字虽合义，但不是和合本文字。

3. 标点与分句

和合本中“六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年……”是连贯一句；我前译分成两句，虽不影响义理，但若以和合本为准，应保持其经文形式。

4. “要叫地歇息，不耕不种”

这句与和合本一致。拉丁原文是“intermittes eam et dimittes eam”，直译近于“你要中止它，并放任它”，但与和合本意义相合，因此不必改成直译。

若严格按您的格式，修正后的整段应为：

9271 第十节至第十三节　六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的；他们所剩下的，野兽可以吃。你的葡萄园和橄榄园，也要照样办理。六日你要做工，第七日要安息，使牛、驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。凡我对你们说的话，你们要谨守。别神的名，你不可提，也不可从你口中传说。

“六年你要耕种田地”，象征教会之人的第一个状态，那时他在信仰的真理与良善上受教；“收藏土产”，象征由此而来的真理之良善；“只是第七年要叫地歇息，不耕不种”，象征第二个状态，那时教会之人处于良善中，因而处于平安的宁静中；“使你民中的穷人有吃的”，象征借仁义之良善与那些真理不多、却仍渴望受教的人结合；“他们所剩下的，野兽可以吃”，象征借这些人而与那些处于外在真理之愉悦中的人结合；“你的葡萄园和橄榄园，也要照样办理”，象征属灵良善和属天良善也是如此。“六日你要做工”，象征劳苦与争战的状态，那时人处于外在愉悦中，而这些外在愉悦要与内在事物结合；“第七日要安息”，象征良善的状态，那时人处于内在事物中，并由此处于平安的宁静中；“使牛、驴可以歇息”，象征外在的良善与真理也同样有平安的宁静；“并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅”，象征那些在教会之外

处于真理与良善中的人的生命状态。“凡我对你们说的话，你们要谨守”，象征诫命、典章和律例都要遵行；“别神的名，你不可提”，象征不可从伪谬的教义来思想；“也不可从你口中传说”，象征不可用任何肯定来顺从。

9272 “六年你要耕种田地”，象征教会之人的第一个状态，那时他在信仰的真理与良善上受教。

这从“六年”的象征可知，它是正在重生之人的第一个状态，关于这一点，见下文9274节；也从“耕种田地”的象征可知，它是信仰的真理与良善被播种的时候。“耕种田地”之所以表示这一点，是因为凡属于田地、播种及其土产的事物，都象征那些总体上属于教会、特别属于教会之人的事物；教会之人就是借信仰的真理与仁义的良善而由主重生的人。因此，“田”和“地土”在圣言中象征教会中接受信仰之真理与良善的人，如同田地接受种子。因此，圣言中也屡次提到田、种子、播种、收割、土产、谷物、小麦，以及由此而来的饼，还有田地上的其它事物。

【2】凡不知道天堂状态如何的人，只会以为圣言中的这些说法不过是隐喻和比喻；然而它们是真实的对应。因为当天使谈论人由主借信仰的真理与仁义的良善而重生时，在下面的灵界就显现田地、庄稼、新垦之地，以及收割；这是因为它们相对应。知道这一点的人也能知道，世上的这些事物是照着对应被造的；因为整个自然界，也就是有太阳、月亮、星辰的天空，以及有其三界中各类受造物的大地，都对应于灵性世界中的事物（参2993，5116，5377节）；因此，自然界是主国度的代表性舞台（参3483节）；自然界中的万物也由此而存立（参2987，2989-2991，3002，8211节）。由此可见，为什么田地上的事物，也就是播在田里的和从田里收取的，象征总体上和个体上属于教会的事物。关于圣言中的比喻也取自相对应的事物，可参看前文（参3579，8989节）。

【3】“耕种土地”或“耕种田地”是教导并学习属于教会的信仰之真理与良善，“土产”则是由此而来的真理之良善，这一点可由圣言中许多地方看出，如以赛亚书：“因你忘记救你的神，所以栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子；栽种的日子，你周围圈上篱笆，又到早晨使你所种的开花；但在愁苦极其伤痛的日子，所收割的都飞去了”（赛17:10，11）。这里提到地上生长的事物；然而它们所表示的显然是教会的神圣事物，也就是：“栽上佳美的树秧子”表示那些迎合情感的事物；“插上异样的栽子”表示教导不纯正的真理。

【4】耶利米书：“耶和华对犹大和耶路撒冷人如此说：要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。犹大人和耶路撒冷的居民哪，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉”（耶4:3，4）。主在马可福音中教导说，“撒种在荆棘中”是教导并学习真理，但这些真理被“世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲”挤住，结不出果实（可4:7，18，19）。因此这里说，他们要“自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉”，也就是说，要洁净自己，除去那些挤住信仰的真理与良善、使其不能结果的事物。关于“割礼”表示这一点，可参看前文（参2039，2056，2632，3412，3413，4462，7045节）。耶利米书中“种的是麦子，收的是荆棘”也象征类似的事（耶12:13）。

【5】弥迦书：“我因你的罪，击打你，使你荒凉。你必撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得油抹身；踹葡萄，却不得酒喝”（弥6:13，15）。“撒种却不得收割”表示在信仰的真理上受教，却没有成效；“踹橄榄，却不得油抹身”表示在生活的良善上受教，却仍不活在其中；“踹葡萄，却不得酒喝”表示在出于良善的真理上受教，却仍不将这些归为己有。这些事物象征属于教会或天堂的事物，可由前文看出，因为那里说，他们因自己的罪而如此荒凉。恶人和

罪人也接受教导，但只是把所受教的内容存放在知识中，并从记忆中取出来，以猎取名声、尊荣和财富，因而用来服事邪恶的用途和目的。由此，人所受教的真理与良善失去天堂的生命，变成死的，最后变成致死的。

【6】以赛亚书：“你们在各水边撒种、牧放牛驴的有福了！”（赛32:20）。“在各水边撒种”是指接受各种有用真理的教导；“牧放牛驴”是指在外在的良善与真理上受教。同一先知书：“将来雅各要扎根，以色列要发芽开花；他们的果实必充满世界。你的教师却不再隐藏，你眼必看见你的教师；你或向左或向右，你必听见后边有声音说：这是正路，要行在其间。那时，耶和华必降雨在你所撒的种上，并使地所出的粮肥美丰盛；到那日，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。耕地的牛和驴驹必吃加盐的料。月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样；在耶和华缠裹祂百姓的损伤，医治他们伤痕的日子，必有这事”（赛27:6；30:20-26）。

【7】耶和华必降雨在他用以撒种的种上，赐地的出产为粮；牲畜必在宽阔的草场吃草；耕地的牛和驴必吃洁净的料；月光必像日光，并且是七倍，像七日的光一样；这些都象征属于教会的事物，凡加以思想的人都能清楚看出。它们也象征人在信仰的真理与良善上受教；因为经上说：“你眼必看见你的教师，你耳必听见后边有声音说：这是正路，要行在其间。”“教师”就是教导的人，“所当行的路”就是教义的真理和生活的良善。至于各个细节具体象征什么，可由“雨”、“种子”、“土产”、“地”、“牲畜”、“宽阔的草场”、“耕地的牛和驴”、“它们所吃的料”的象征看出；也可由“月光和日光”、“七倍”和“七日”的象征看出。因为这些事物象征属于教会的事物，也就是属于教义与生活的事物，所以接着说，这事必发生在“耶和华缠裹祂百姓的损伤，医治他们伤痕的日子”。“百姓的损伤”是指由于教师的不良、欲望以及其它原因而逐渐潜入的教义伪谬；“伤痕”则是由此而来的生活之恶。

【8】由于在以色列民族和犹太民族那里，一切事物都是属天和神性事物的代表，所以田地及其土产、葡萄园、橄榄园和各样栽种的植物，以及羊群、牛群，此外还有山岳、丘陵、山谷、河流和其它进入他们感官的一切事物，也都是代表。因此，当他们谨守并遵行律例和典章时，他们也照着圣言中各处的应许，在这些事物上得以富足，如摩西书中所说：“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，遵行这些，我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子”（利26:3，4）。撒迦利亚书：“葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露；所以你们从前怎样在列国中成了咒诅，照样你们将来必蒙福”（亚8:12，13）。

【9】当他们敬拜别神时，情形就相反；因为那时他们不再代表属天和神性的事物，而是代表地狱和魔鬼的事物。因此，那时也不再有肥沃和出产，而是有耗尽和荒废，正如摩西书中所说：“你们若事奉别神，耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨，地也不出产”（申11:16，17）。又说：“耶书仑渐渐肥胖，就踢跳奔跑，离弃造他的神。他们祭祀鬼魔，就是素不认识的神；所以我的怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都焚烧”（申32:15，17，22）。

【10】由此可见，“耕种田地”和“田地的出产”象征什么，也可见它们为什么有此象征。由此也可看出下列经文中这些话所象征的意义。大卫诗篇：“祂使旷野变为水潭，叫旱地变为水泉；使饥饿的人住在那里，好建造可住的城邑，又种田地，栽葡萄园，得享所出的土产”（诗107:35-37）。又说：“愿万民都称谢你；地已经出了土产；神要赐福与我们”（诗67:5-7）。摩西书：“耶和华使祂的百姓乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油”（申32:13）。

9273 “收藏土产”，象征由此而来的真理之良善。

这从“收藏”的象征可知，它是在受教之后归为己有；因为“耕种”是教导并在信仰的真理上受教，如刚才所说明的，那么“收藏”就是把这些真理归为己有。当原本属于教义的真理成为生活的一部分时，归为己有便发生了；这些真理成为生活的一部分时，就被称为真理之良善。这些就是此处“土产”所象征的。

9274 “只是第七年要叫地歇息，不耕不种”，象征第二个状态，那时教会之人处于良善中，因而处于平安的宁静中。

这从“第七年”或“安息日”的象征可知，它表示人处于良善中，并借良善由主引导的时候，关于这一点，见前文（参8495，8510，8890，8893节）；也从“叫地歇息”或不耕种它的象征可知，它表示不像以前那样借真理被引导；还从“不耕不种”的象征可知，它表示处于平安的宁静中。安息日也代表有结合在其中的平安状态，见前文（参8494节）；因为借着地的停止劳作、放下或安息，代表从主临到那些处于良善之人的安息、宁静与平安。

正在重生并成为教会的人有两种状态：第一种，是借信仰的真理被引向仁义的良善；第二种，是处于仁义的良善中。关于这一点，见前文（参7923，7992，8505，8506，8512，8513，8516，8539，8643，8648，8658，8685，8690，8701，8772，9139，9224，9227，9230节）。

【2】正在重生并成为教会的人有这两种状态，这一点至今不为人知，其主要原因是：教会之人没有区分真理与良善，因而也没有区分信仰与仁义；又因为他没有清楚觉察人的两种官能，即理智与意志，也没有觉察到理智看见真理与良善，而意志则受它们感动并爱它们。由此，他也不可能知道，正在重生之人的第一种状态是学习并看见真理，第二种状态是意愿并爱这些真理；也不可能知道，凡他所学习并看见的，只有在他意愿并爱它们时，才真正归为他自己。

因为意志才是人本身，而理智是意志的仆役。倘若这些为人所知，人就能知道并领悟：正在重生的人由主赐予新的理智和新的意志；若没有这两者都被赐予，他就不是新人，因为理智不过是看见人所意愿并所爱的事物的能力，因此如前所说，只是仆役。由此可知，正在重生之人的第一种状态，是借真理被引向良善；第二种状态，是借良善被引导；当他处于这种状态时，次序便倒转了，那时他由主引导，因此那时就在天堂中，因而处于平安的宁静中。

【3】这种状态就是“第七日”、“第七年”以及“禧年”所指的；也就是“安息日”和“安息中的安息”所指的，并由那时土地要安息来表示，如摩西书中所说：“六年要耕种田地，也要修理葡萄园，收藏地的出产。第七年，地要守圣安息，就是向耶和华守的安息，不可耕种田地，也不可修理葡萄园。遗落自长的庄稼不可收割；没有修理的葡萄树也不可摘取葡萄。这年，地要守圣安息。”（利25:3-5）又论到禧年说：“第五十年要作为你们的禧年。这年不可耕种；地中自长的，不可收割；没有修理的葡萄树也不可摘取葡萄。因为这是禧年，你们要当作圣年。”（利25:11，12）

凡对这两种状态一无所知的人，也就不能知道圣言中的许多事；因为圣言，尤其是先知书中，分别描述一种状态和另一种状态。不仅如此，他也不能领会圣言的内义，甚至不能领会圣言字义中的许多内容，例如主关于现今教会末期所预言的话；那里称这时期为“时代的终结”。马太福音：“那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。”（太24:16-18）路加福音：“当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。你们要回想罗得的妻子。”（路17:31，32）这里描述的是第二种状态，并且人不可从这种状态回到第一种状态，见前文（参3650-3655，5895末，5897末，8505，8506，8510，8512，8516节）。

【4】这些状态彼此有别，也包含在摩西书中的这些话里：“你若建造房屋，要在房上的四围安栏杆。”（申22:8）“不可把两样种子种在你的葡萄园里。”（申22:9）“不可并用牛、驴耕地。”（申22:10）“不可穿羊毛、细麻两样搀杂料做的衣服。”（申22:11）又说：“不可叫你的牲畜与异类配合；不可用两样搀杂的种种你的地，也不可用两样搀杂的料做衣服穿在身上。”（利19:19）

这些话象征：处于真理状态，也就是第一种状态的人，不能同时处于良善状态，也就是第二种状态；反过来也一样。原因是，一种状态与另一种状态是相反次序的。在第一种状态中，人从世界仰望天堂；而在第二种状态中，他从天堂观看世界。因为在第一种状态中，真理从世界经由理智进入意志，并在那里成为良善，因为它们成为爱之事物；而在第二种状态中，这样形成的良善从天堂经由意志进入理智，并在那里显现为信仰的形式。这信仰才是拯救人的信仰，因为它出于爱之良善，也就是说，是主借爱之良善所赐的信仰；因为这种信仰就是形式中的仁义。

9275 “使你民中的穷人有吃的”，象征借仁义之良善与那些真理不多、却仍渴望受教的人结合。这从“吃”的象征可知，它表示交流与结合，关于这一点，见前文（参2187，3596，5643，8001节）；也从“穷人”的象征可知，他们是由于无知而真理不多、却仍渴望受教的人，关于这一点，见前文（参9253节）；又从“民”的象征可知，这里指以色列民，表示属于教会的人，关于这一点，见前文（参4286，6426，6637，8805节）。

由此可见，“使你民中的穷人有吃的”象征教会与那些真理不多、却仍渴望受教的人结合。之所以说这种结合是借仁义之良善实现的，是因为这种良善会使人结合；这一点将在紧接着的一节中说明。

9276 “他们所剩下的，野兽可以吃”，象征借这些人与那些处于外在真理之愉悦中的人结合。

这从“他们所剩下的”的象征可知，也就是你民中的穷人所留下的，因而表示在他们之后的东西；但这里是说“借这些人”，因为这里论述的是教会与那些真理不多之人的结合，而此处则论述教会与那些处于外在真理之愉悦中的人的结合。教会与后者的结合是借前者实现的，这一点将在下文说明。这也从“吃”的象征可知，它表示交流与结合，如刚才所述（参9275节）；还从“田野的野兽”的象征可知，它们是指那些处于外在真理之愉悦中的人。因为圣言中的“兽”象征真理与良善的情感；“羊群中的牲畜”象征内在真理与良善的情感，“牛群中的牲畜”象征外在真理与良善的情感，而“野兽”则象征属于最外在真理的那类情感。因为这些情感与内在情感相比，是“野的”；它们是感官层面的情感，被称为快感和愉悦。它们是真理的愉悦，而不大是良善的愉悦，因为感官事物借身体直接与世界交流，几乎不从属灵良善取得什么；身体之爱和尘世之爱主要居于那里。

关于“兽”在圣言中象征真理与良善的情感，可参看前文（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，1823，2180，2781，3218，3519，5198，9090节）；关于“羊群中的牲畜”象征内在真理与良善的情感，“牛群中的牲畜”象征外在真理与良善的情感，可参看前文（参5913，8937，9135节）；关于感官事物与世界交流，并且是最外层的事物，可参看前文（参4009，5077，5089，5094，5125，5128，5767，6183，6201，6310，6311，6313，6315，6318，6564，6598，6612，6614，6622，6624，6844，6845，6948，6949，7442，7693，9212，9216节）。由这些地方所说明的可以知道，人的感官层面相对于内在事物是怎样的，也就是说，它像野兽一样。

【2】本节在内义上论述三类人：处于仁义之良善中的人；真理不多却仍渴望受教的人；以及处于外在真理之愉悦中的人。这三类人构成教会。处于仁义之良善中的人，构成教会的内在；真理不多却仍愿意受教，因而由于良善而处于真理情感中的人，构成教会的外在；而处于外在真理之愉悦中的人，则处于教会的最外层，仿佛形成教会的边界，并把教会封闭起来。

【3】天堂与人类的结合，也就是主借天堂与人类的结合，是借那些处于仁义之良善中的人实现的，因而是借仁义之良善实现的；因为主临在于这种良善中，主就是这良善本身，因为它从祂发出。主借这种良善使自己与那些处于真理情感中的人结合，因为真理的情感来自良善，而良善如前所说，来自主。主又借这些人与那些处于外在真理之愉悦中的人在一起；因为这些人的愉悦大部分来自自我之爱和尘世之爱，极少从属灵良善取得什么。天堂与人的交流就是这样的，也就是说，主借天堂与人的交流就是这样的，因而结合也是这样的。

【4】主与人类的交流和结合是这样的，这一点可由祂流入每一个教会之人的方式看出。所谓教会之人，是指那种处于仁义之良善，并由此从主处于信仰之真理中的人；因为仁义以及由仁义而来的信仰，就是人里面的教会本身，因为它们来自主。主流入这种良善，也就是人的内在；并借这种良善流入真理的情感，也就是人的外在；又借这种情感流入外在真理的愉悦，也就是处于最外层的事物。

【5】个别教会之人的情形如何，整体教会的情形也是如此，也就是说，构成主教会的所有人也是如此。原因在于，整个教会在主面前就像一个人；因为主的天堂与教会合而为一，在祂面前如同一个人。这一点可由创世记许多章末尾关于天堂为“至大之人”的说明看出。既然如此，个别教会之人的情形也同样如此，因为个别教会之人就是最小形像中的天堂、教会和主的国。

【6】此外，教会的情形也像人自己一样：人有两个生命源头，即心和肺。众所周知，人的第一生命源头是心，第二生命源头是肺；人体中的一切和每一个部分都从这两个源头而活。至大之人，也就是天堂和教会的心脏，由那些处于对主之爱和对邻之爱中的人构成；抽离人的位格而说，就是对主之爱和对邻之爱。至大之人，或天堂和教会的肺，由那些从主处于对邻之仁义并由此处于信仰中的人构成；抽离人的位格而说，就是来自主的仁义和信仰。至于这至大之人中的其余内脏和肢体，则由那些处于外在良善与真理中的人构成；抽离人的位格而说，就是外在的良善与真理，内在的真理与良善可借这些被引入。正如心脏首先流入肺，并借肺从自身流入身体的内脏和肢体，主也同样借爱之良善流入内在真理，并借这些流入外在真理与良善。

【7】由此可以看出，地上绝对必须有教会；若没有教会，人类就会灭亡，因为人类就像一个将死的人，那时心肺停止运动。为此，主也预备使地上总有教会存在，在那里主借出于祂的神性真理被启示；这神性真理在我们这个地球上就是圣言。今天几乎没有人相信事情是这样的，因为人不相信人的一切生命都是借天堂从主而来；他以为生命在自己里面，并且以为生命可以不与天堂相连，也就是不借天堂与主相连而继续存在；然而这种观念是极其错谬的。

【8】由此现在可见，所谓借仁义之良善与那些真理不多却仍渴望受教的人结合，并借这些人与那些处于外在真理之愉悦中的人结合，应当怎样理解。这些事由“第七年土地的歇息和放下”来象征；又由那时“使你民中的穷人有吃的”，“他们所剩下的，野兽可以吃”来象征。

关于以上所提到的事，可参看前文已经说明的内容：天堂在主面前就像一个人，因此天堂被称为至大之人（参1276，2996，2998，3624-3649，3741-3751，4218-4228节）；主的教会也是如此，因为主在地上的国就是教

会，它与主在天上的国合而为一（参4060，7396，9216节）；教会之人在个体上就是天堂和教会（参1900，1902，3624-3631，3634，3884，4292，4523，4524，4625，6013，6057节）。

【9】处于对主之爱和对邻之爱中的人，在至大之人中构成心脏的区域；从主处于仁义并由此处于信仰中的人，则构成肺的区域（参3635，3883-3896节）；人的一切生命都是借天堂从主流入的（参2536，2706，2886-2889，2893，3001，3318，3484，3742，3743，4151，5846，5850，5986，6053-6058，6189-6215，6307-6327，6466-6495，6598-6626，6982，6985，6996，7004，7055，7056，7058，7147，7270，7343，8321，8685，8701，8717，8728，9110，9111，9216节）；天堂与人有连接（参9216节）；若地上没有教会，人类就会灭亡（参468，637，2853，4545节）。

9277 “你的葡萄园和橄榄园，也要照样办理”，象征属灵良善和属天良善也是如此。

这从“葡萄园”的象征可知，它表示属灵教会（参1069，9139节），因而表示属灵良善，也就是对邻之仁义的良善，因为这种良善构成属灵教会；也从“橄榄园”的象征可知，它表示属天教会，因而表示属天良善，也就是爱主的良善，因为这种良善构成属天教会。什么是属灵教会及其良善，什么是属天教会及其良善，以及二者有什么区别，可参看前文（参2046，2227，2669，2708末，2715，2718，2935，2937，2954，3166，3235，3236，3240，3246，3374，3833，3887，3969，4138，4286，4493，4585，4938，5113，5150，5922，6289，6296，6366，6427，6435，6500，6647，6648，7091，7233，7474，7977，7992，8042，8152，8234，8521节）。

【2】“橄榄园”象征属天教会，因而象征属天良善，这可由圣言中提到“橄榄”的地方看出，如摩西书中说：“你栽种、修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝酒，因为被虫子吃了。你全境有橄榄树，却不得其油抹身，因为树上的橄榄不熟自落了。”（申28:39，40）那里论到，如果敬拜别神，不谨守律例和典章，就必有咒诅。“你全境有橄榄树”表示主借圣言在整个教会中所赐的属天之爱的良善；“却不得其油抹身”表示仍不处于这种良善中；“树上的橄榄不熟自落了”表示这种良善将要灭亡。弥迦书中也有类似的话：“你必踹橄榄，却不得油抹身；踹葡萄，却不得酒喝。”（弥6:15）

【3】阿摩司书中说：“我以旱风、霉烂攻击你们，你们许多菜园、葡萄园、无花果树、橄榄树都被剪虫所吃，你们仍不归向我。这是耶和华说的。”（摩4:9）“葡萄园”表示信仰的良善，“橄榄树”表示爱的良善；“橄榄树都被剪虫所吃”象征因不接受这些良善而受惩罚。哈巴谷书中说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。”（哈3:17）“无花果树”表示自然的良善，“葡萄树”表示属灵的良善，“橄榄树”表示属天的良善，“田地”表示教会。撒迦利亚书中说：“旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。”（亚4:3）又说：“这上两个受膏者（纯油之子）站在普天下主的旁边。”（亚4:11，14）这里“灯台旁边的两棵橄榄树”表示属天良善和属灵良善，它们在主的右边和左边；“灯台”表示主在神性真理方面。

【4】士师记中，约坦对立亚比米勒为王的示剑人说：“有一时，树木要膏一树为王，管理他们，就去对橄榄树说：请你作我们的王。橄榄树回答说：我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘飘在众树之上呢？树木对无花果树说：请你来作我们的王。无花果树回答说：我岂肯止住所结甜美的果子，飘飘在众树之上呢？树木对葡萄树说：请你来作我们的王。葡萄树回答说：我岂肯止住使神和

人喜乐的新酒，飘飘在众树之上呢？众树对荆棘说：请你来作我们的王。荆棘回答说：你们若诚诚实实地膏我为王，就要投在我的荫下；不然，愿火从荆棘里出来，烧灭利巴嫩的香柏树。”（士9:8-15）这些话具体包含什么，若不知道“橄榄树”、“无花果树”、“葡萄树”和“荆棘”象征什么，就不能知道。“橄榄树”象征属天教会的内在良善；“无花果树”象征该教会的外在良善（参4231，5113节）；“葡萄树”象征属灵教会的良善；“荆棘”则象征伪冒的良善。因此，这些话包含的意思是：这个民族，也就是这里的“树木”，不愿让属天良善，也不愿让属灵良善治理他们，却愿让伪冒的良善治理他们，并且他们选择这种良善胜过前面那些良善。“从荆棘里出来的火”是欲望之恶；“被烧灭的利巴嫩香柏树”是良善之真理。

【5】由于“橄榄树”象征从主而来并归向主的爱之良善，所以圣殿内殿中的基路伯是用橄榄木做的，通往内殿的门也同样如此：“他用橄榄木做两个基路伯，各高十肘，安在内殿。”（王上6:23；参王上6:24-28）又说：“又用橄榄木制造内殿的门扇、门楣、门框；门口有墙的五分之一。”（王上6:31；参王上6:32，33）因为“基路伯”和“内殿的门”象征主的守护与眷顾，使人若非借属天之爱的良善，就不能接近祂；所以它们是用“橄榄木”做的。由此可以知道，为什么帐幕和祭坛要用油膏抹，祭司也要受膏，后来君王也要受膏；也可以知道，为什么灯要用橄榄油。因为“油”象征从主而来的爱之良善（参886，3728，4582，4638节）；而“膏抹”象征他们由此代表主。

9278 “六日你要做你的工”，象征劳苦与争战的状态，那时人处于外在的愉悦中，而这些外在愉悦要与内在事物结合。

这从“第七日以前的六日”的象征可知，它们表示劳苦与争战的状态（参737，900，8510，8888，8975节）；那时的劳苦与争战由他们在这些日子里所要做的“工”来表示。“六日的工”和“第七日的安息”象征人在重生时第

一种状态和第二种状态中所发生的事，也象征他重生以后所发生的事。关于人重生时的第一种状态和第二种状态，可参看上文（参9274节）；关于人重生以后所发生的事，可参看前文（参9213节）。这些事发生的目的，是使外在事物与内在事物结合；因为人有外在人，也称为自然人；又有内在人，也称为属灵人。外在人与世界交流，内在人与天堂交流。

【2】神性秩序是：在人里面，天堂应当治理世界，而不是世界治理天堂。因为当天堂治理人时，主就治理他；但当世界治理人时，地狱就治理他。人生来就爱世界和自己胜过爱天堂和主；这既与神性秩序相反，就必须借重生被倒转过来。当属天堂和主的事物，比属世界和自我的事物更受爱时，这种倒转便实现了。这就是为什么已经重生的人，以及在天堂中的人，会交替地处于外在事物中，也交替地处于内在事物中；因为借此，外在事物被安排得与内在事物相和谐，最终服从于内在事物。

【3】当人处于外在事物中时，他就在劳苦和争战中；因为他处于一种带有世界味道的生命中，地狱从四面八方流入这种生命，并且不断企图侵扰，甚至征服人里面属天堂的事物；但主不断保护并拯救他。由此便有了劳苦与争战，这些由“一周中的六日，在这些日子要做工”来表示。但当人处于内在事物中时，由于他是在天堂中与主同在，劳苦与争战便停止，他就在平安的宁静中，在这宁静中也发生结合。这些就是“第七日”所象征的。人的内在是照着世界的形像被造的；因此，人以微小形式来说就是天堂，也就是一个世界，照古人的说法，就是小宇宙，这一点可参看前文（参6057节）。所以，照神性秩序，主应当借天堂治理人里面的世界，而绝不可反过来由世界治理天堂。

【4】当人处于外在事物中时，劳苦和争战是怎样的，可由以下事实看出：那时他处在这样一种状态中，即他因世界而发热，却对天堂变冷，除非天堂像世界一样；由此，他处在这样一种阴影中，以致只能这样理解：外在事物流入内

在事物；因此，眼睛似乎凭自己看见，耳朵似乎凭自己听见，它们的对象似乎产生思想，并呈现理智活动；由此，他以为自己能够凭自己信，凭自己爱神，因而能从世界看见天堂。人几乎不能从这种谬见中被带出来，除非他从外在事物被提升到内在事物中，因而被提升到天堂之光中；那时他才首次觉察到，自己里面属世界的事物，也就是属身体及其感官的事物，乃是借来自天堂的流入而看见并行动，也就是借天堂从主而来，完全不是出于自己。由此可见，感官人为什么相信自己的一切生命都来自世界和自然，相信没有地狱也没有天堂，最终相信没有神；结果，他就嘲笑教会的一切事，就其自身而言是如此；但为了简单人能受约束，除了受法律约束之外，也受这些事约束，他又会肯定这些事。

【5】由此可以知道，什么叫处于外在事物中而不同时处于内在事物中；也可以知道，当人处于外在事物中时，就属天堂和属主的事物而言，他是在寒冷和阴影中。由此也可以知道，世上谁是有智慧、有聪明的人，也就是说，是那些处于教会的真理和良善中的人，因为这些人从天堂获得智慧；又可以知道谁是愚昧和疯狂的人，也就是说，是那些不处于教会的真理和良善中的人，因为他们只从世界有所认识。那些借世上的知识来坚固自己、反对教会的真理和良善的人，比其余的人更疯狂、更愚昧，无论他们多么以为自己比别人聪明、有智慧，并把那些照教义真理处于生活良善中的人称为简单人；然而，这些人的简单在天使面前却是智慧，而且他们死后也被主提升到天使的智慧中。

【6】事实确是如此，主也在马太福音中教导说：“所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。”（太13:13；参太13:14）约翰福音中说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。”又说：“还有不多的时候，世人不再看见我；你们却看见我。”（约14:16，

17，19）“世人不能接受真理的圣灵，因为不见他，也不认识他”，象征人不会以心中的信仰承认主，因为属世界的外在事物会使人昏暗。由此可见，今日有谁敬拜祂为天地万有的主呢？（太28:18）然而，凡在天堂中的人，也就是处于内在事物中的人，都看见主是他们唯一的神。

9279 “第七日要安息”，象征良善的状态，那时人处于内在事物中，并有由此而来的平安宁静。

这从“第七日”或“安息日”的象征可知，它表示人处于良善中，并借良善由主引导的时候（参8495，8510，8890，8893节）；也从“安息”或停止工作可知，它表示那时平安的宁静。关于这种状态，可参看上文所述和所说明的内容（参9274，9278节）。

【2】不过，这里要简要说明：为什么当人处于良善中时，就处于内在事物中。人的外在是照着世界的形像形成的，人的内在则是照着天堂的形像形成的（参6057节）。因此，外在接受属世界的事物，内在接受属天堂的事物。人在从婴幼年到成年期间，外在逐渐被打开；内在也同样被打开。只是外在借属世界的事物被打开，内在则借属天堂的事物被打开。如此被打开的有两类，即理智的事物和意志的事物。理智的事物借那些与真理有关的事物被打开，意志的事物则借那些与良善有关的事物被打开；因为宇宙中的一切，无论在世界还是在天堂，都与真理和良善有关。凡与真理有关的，称为知识和认知；凡与良善有关的，称为爱和情感。由此可见，打开人生命的事物是什么，又具有怎样的性质。

【3】至于内在人，如前所说，他是照着天堂的形像形成的。打开其理智的，是从主而来的信仰之真理与良善的认知，并由此而来的对主之爱；打开其意志的，是从主而来的属于爱的真理与良善的情感，并由此而来的对主之爱。因

此，这些在他里面形成天堂，也就是照形像形成主；因为天堂是主的形像。由此可知，天堂被称为至大之人（参1276，2996，2998，3624-3649，3741-3751，4218-4228节）；人是照着天堂的形像和世界的形像形成的（参3628，4523，4524，6013，6057节）；重生的人和天使就是最小形式中的天堂和教会（参1900，3624及以下，3634及以下，3884，4040，4041，4292，4625，6013，6057，6605，6626，8989节）。由此可以看出，为什么当人处于良善中时，就处于内在事物中。至于人的内在和外在如何被打开，蒙主的神性怜悯，以后还要更详细说明。

9280 “使牛、驴可以歇息”，象征平安的宁静同时临到外在的良善与真理。

这从“歇息”的象征可知，当它论及第七日或安息日时，表示平安的宁静，如刚才上文所述（参9279节）；也从“牛”和“驴”的象征可知，“牛”象征外在的良善，“驴”象征外在的真理（参2781，9135，9255节）。关于“牲畜”象征人和它们共同具有的情感与倾向，可参看前文（参45，46，142，143，246，714，715，776，2179，2180，2781，3218，3519，5198，5913，8937，9090，9135节）；它们在祭祀中也是照其象征意义而被使用的（参1823，2180，2805，2807，2830，3519节）；世上一切事物，在其三界中，都是主国度之属灵与属天事物的代表（参1632，1881，2758，2987-3003，3212-3227，3483，3624-3649，4939，5116，5427，5428，5477，8211节）；并且万物都有对应（参2987-3003，3213-3226，3337-3352，3472-3485，3624-3649，3745-3750，3883-3896，4039-4055，4218-4228，4318-4331，4403-4420，4523-4533，4622-4634，4652-4660，4791-4806，4931-4952，5050-5062，5171-5189，5377-5396，5552-5572，5711-5727，8615节）。

【2】这些内容汇集在一起，是为了由此可以看出：不仅一切牲畜，而且世上一切事物都有对应，并且照着对应代表和象征属灵与属天的事物，在最高意义上代表和象征主的神性事物。由此也可以看出，古代教会，即所谓代表性教会，是怎样的教会；也就是说，在它们每一种神圣礼仪中，都代表了属于主和祂国度的事物，因而代表了对祂之爱与信仰的事物。那时，天堂借这些事物与教会中的人相结合，因为内在事物在天堂中被呈现出来。主的圣言也是为此目的而赐下的，因为圣言中的一切事物，甚至每一个最小的字母，都有对应并有所象征；因此，唯独借圣言，天堂才与人相联结。

【3】如今没有人知道事实确是如此。因此，自然人读圣言时，若追问其中的神性究竟隐藏在哪里，而因文字风格平常，在字面中找不到，就开始先轻视它，随后否认它是由神性本身所默示，并经由天堂降到人这里的。因为他不知道，圣言之所以是神性的，是由于属灵意义；这种属灵意义虽不显现在字面中，却仍在字面里面。当人以圣洁之心阅读圣言时，这种意义就呈现在天堂；在这种意义中，所论述的是主和祂的国度。这些就是神性事物，圣言由此成为神性；圣洁也借这些事物，经由天堂从主流入字面意义，甚至流入文字本身。然而，只要人不知道什么是对应，并且只要人爱世界胜过天堂，爱自己胜过主，他就不愿知道这些事，也不能领会这些事；然而，古代的一切聪明都由此而来，天使的智慧也由此而来。许多占卜者徒然努力在圣言中探究的奥秘，也唯独隐藏在这里。

9281 “并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅”，象征教会以外那些处于真理与良善之人的生命状态。

这从“婢女的儿子”的象征可知，指处于外在真理情感中的人；因为“儿子”象征真理（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373，3704，4257节），“婢女”象征外在情感（参1895，2567，3835，3849，

7780，8993节）。这也从“寄居的”的象征可知，指愿意在教会的真理和良善上受教的人（参1463，8007，8013，9196节）。这里“婢女的儿子和寄居的”之所以象征教会以外的人，是因为本节前面所说的是教会以内的人；所以“婢女的儿子”指教会以外的人，“寄居的”指不是生在教会以内的人，因为前者出于较低的婚床，后者出于另一族类。又从“舒畅”的象征可知，它表示生命状态；因为呼吸所属的肺，与出于仁义之信仰的生命相对应，而这生命就是属灵生命（参97，1119，3351，3635，3883-3896，9229节）。

【2】人有外在呼吸，也有内在呼吸；外在呼吸来自世界，内在呼吸来自天堂。人死时，外在呼吸停止；但内在呼吸继续存在。他在世时，这种内在呼吸是安静而不可察觉的；这种呼吸完全照着真理的情感，因而照着他的信仰生命而存在。至于那些完全没有信仰的人，例如在地狱中的人，他们的呼吸不是从内在吸入，而是从外在吸入，因而方向相反。因此，当他们接近天使群体，也就是那呼吸从内在而来的地方时，就开始窒息，变得好像死人的形像（参3893节）；所以他们就头朝下投回自己的地狱，在那里重新获得他们先前的呼吸，那呼吸与天堂的呼吸相反。

【3】由于呼吸与信仰的生命相对应，所以信仰的生命也由“灵魂”或“性命”来象征（参9050节）；因为“灵魂”或“性命”的观念本就与生命的气息相关，而这气息就是呼吸。因此，呼吸也被称为“灵”，如说“吸入灵”和“呼出灵”；由此，在原文中，“灵”也得名于“气”，并且在圣言中被比作风，如约翰福音中说：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”（约3:8）由此也可看出，主复活以后与门徒说话时，向他们吹气，并对他们说：“你们受圣灵。”（约20:22）这是什么意思。

9282 “凡我对你们说的话，你们要谨守”，象征诫命、典章和律例都要遵行。

这从“耶和华对他们所说的一切”的象征可知，指一切属于生命、敬拜和公民状态的事物；属于生命的称为诫命，属于敬拜的称为律例，属于公民状态的称为典章（参8972节）。这也从“谨守”或“遵守”的象征可知，意思是实行；因为人是借着实行来遵守这些事的。

属于生命、敬拜和公民状态的事物，只要还仅仅停留在人的理智中，在人里面就还不算什么；只有当它们进入人的意志时，才真正在人里面。因此，圣言处处说这些事必须实行，因为实行属于意志；而知道、理解、承认和相信则属于理智。然而，这些事在人里面尚未真正成为他的，直到它们成为意志的事物；也尚未在他里面实际存在，直到它们成为出于意志的理智之事物。因为人的“存在”就是意志；人的“实际存在”则是由意志而来的承认和相信。

凡不是这样在人里面存在并实际存在的事物，都没有归属于他；它们只是停留在外面，还没有被接入屋内；因此对人的永生也没有任何作用。因为这类事物若没有成为生命的一部分，在来世就会消散，只剩下属于心的事物，也就是属于意志，并由此属于理智的事物。

正因为如此，圣言处处说诫命和律例必须实行，如摩西书中说：“你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行；所以你们要守我的律例、典章；人若遵行，就必因此活着。”（利18:4-5）又如别处所说的（太5:19；7:24-27；16:27；约3:21），以及其他许多地方。

9283 “别神的名，你不可提”，象征不可从伪谬的教义思想。

这从“名”的象征可知，它总括地表示教义的一切和敬拜的一切（参2724，3237，6887，8274，8882节）；这里表示伪谬教义的一切，因为“别神”象征伪谬（参4544，7873，8867节）。这也从“提”的象征可知，它表示思想。“提”之所以表示思想，是因为“提”属于口，而口中的话象征思想中的事物；原因在于，人的言语从思想流出。人有会说话的思想，也有不说话的思想；会说话的思想是与言语合而为一的思想；不说话的思想，则是会说话的思想以及由此而来的言语与之合而为一的思想。这种合一存在于诚实公义的人里面，却不存在于不诚实、不公义的人里面。因为不说话的思想，是人较高或较内在的理智，从他的意愿本身发出；而会说话的思想，则是较低或较外在的理智，由较高或较内在的理智形成，为的是在世人面前呈现正义、公平、良善和真实的事物，或假装这些事物。

【2】由此可见，诚实公义的人与不诚实、不公义的人各是怎样的。也就是说，在诚实公义的人那里，内在人照着天堂的形像形成，外在人照着从属于天堂的世界的形像形成（参9279节）；但在不诚实、不公义的人那里，内在人照着地狱的形像形成，外在人却照着从属于地狱的天堂的形像形成。因为他借外在人假装属天堂的事物，并把来自天堂的理性事物用来迎合私欲，也用来欺骗人。由此可见，公义的人与不公义的人，其生命状态是相反的。

9284 “也不可从你口中传说”，象征不可用任何肯定来顺从。

这从“听”的象征可知，表示顺从（参2542，3869，4652，4660，5017，7216，8361节）；又从“不可在口中”，当它论及由“别神的名”所象征的伪谬教义时，可知表示不可肯定。不可提别神的名，也不可从口中传说，是为了使主属天和神性的事物，能借所吩咐的一切律例、典章和诫命被代表出来。只要他们称呼并敬拜耶和华，这些事物就被代表出来；因为那时主的神性同在，天堂也与祂一同同在。但当他们称呼并敬拜别神时，被代表出来的

就是地狱的事物；因为来自地狱的灵同在，他们想被人当作神来敬拜。事实上，在地狱中的灵不断追求这种事，因为在那里占统治地位的是爱自己和爱世界（参3881节末）。

9285 第十四节至第十九节 一年三次，你要向我守节。你要守除酵节，照我所吩咐你的，在亚笔月内所定的日期吃无酵饼七天。谁也不可空手朝见我，因为你是这月出了埃及。又要守收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来初熟之物。并在年底收藏，要守收藏节。你一切的男丁要一年三次朝见主耶和华。不可将我祭牲的血和有酵的饼一同献上；也不可将我节上祭牲的脂油留到早晨。地里首先初熟之物要送到耶和华你神的殿。不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。

“一年三次，你要向我守节”，象征对主的敬拜和持续的感恩，因为人从定罪中得了解救；“你要守除酵节”，象征敬拜和感恩，因为人从伪谬中得了洁净；“七天”，象征那时的圣洁状态；“吃无酵饼”，象征把从伪谬中洁净出来的良善归为己有；“照我所吩咐你的”，象征照着秩序的律法；“在亚笔月内所定的日期”，象征从新状态的开始；“因为你是这月出了埃及”，象征从伪谬的侵扰中得了解救；“谁也不可空手朝见我”，象征出于怜悯领受良善，并由此感恩；“又要守收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来初熟之物”，象征对主的敬拜和感恩，因为真理被植入良善；“并在年底收藏，要守收藏节”，象征出于感恩之心的敬拜，因为由此而来的良善被植入，因而象征重生，以及从定罪中完全得解救；“你一切的男丁要一年三次朝见主耶和华”，象征主持续的显现和临在，因而也临在于属于信仰的真理中；“不可将我祭牲的血和有酵的饼一同献上”，象征出于教会真理对主的敬拜，不可与由邪恶而来的伪谬混杂；“也不可将我节上祭牲的脂油留到早晨”，象征敬拜的良善不是出于自我，而是从主而来，并且常常更新；“地里首先初熟之物要送

到耶和华你神的殿”，象征良善之真理和真理之良善都是神圣的，因为唯独从主而来；“不可用山羊羔母的奶煮山羊羔”，象征后一状态的纯真良善不可与前一状态的纯真真理结合。

出埃及记第二十三章

9286 “一年三次，你要向我守节”，象征对主的敬拜和持续的感恩，因为人从定罪中得了解救。

这从“守节”或过节的象征可知，它表示因从定罪中得了解救，而以喜乐的心敬拜主（参7093节）；也从“一年三次”的象征可知，它表示直到终结的完整状态；因为“三”象征从开始到结束的完整（参788，4495，7715，9198节），“年”象征完整的周期（参2906，7839，8070节）。所以，这里表示完全而完整的解救。因为“除酵节”象征从伪谬中得洁净，“收割节”象征真理被植入良善，“收藏节”象征由此而来的良善被植入，因而象征从定罪中完全得解救。因为当人从伪谬中得洁净，随后借真理被引入良善，最终处于良善中时，他就在天堂里与主同在，因此就完全得了解救。

【2】从定罪中得解救的连续阶段，如同重生的连续阶段；因为重生就是主把人从地狱中解救出来，并引入天堂。因为正在重生的人，首先从伪谬中得洁净；然后，信仰的真理在他那里被植入仁义的良善；最后，这良善本身被植入。一旦如此，人就重生了，那时他就在天堂里与主同在。因此，“一年三次的节期”也象征对主的敬拜和感恩，因为人得了重生。由于这些节期被设立，是为了使人永远记念这些事，所以这里说持续的敬拜和感恩；因为敬拜中的主

要事物必须持续存留。持续存留的事物，不仅铭刻在记忆中，也铭刻在生命本身中；那时，它们就可说是在整个人里面普遍掌权（参5949，6159，6571，8853-8858，8865节）。

9287 “你要守除酵节”，象征敬拜和感恩，因为人从伪谬中得了洁净。

这从“节”的象征可知，它表示对主的敬拜和感恩，因为人从定罪中得了解救，如上文刚说明的（参9286节）；也从“无酵饼”的象征可知，它表示从伪谬中得洁净。因为“酵”象征伪谬（参7906，8051节）；因此，“无酵的”或“无酵饼”象征从伪谬中洁净出来的良善（参2342，8058节）。关于这个节，也称为逾越节，可参看下文（参9292，9294节）。

9288 “七天”，象征那时的圣洁状态。

这从“七”的象征可知，它表示圣洁（参395，433，716，881，5265，5268节）；也从“天”的象征可知，它表示状态（参23，487，488，493，2788，3462，3785，4850，5672，5962，7680，8426，9213节）。

9289 “吃无酵饼”，象征把从伪谬中洁净出来的良善归为己有。

这从“吃”的象征可知，它表示归为己有（参3168，3513末尾，3596，4745节）；也从“无酵饼”的象征可知，它表示从伪谬中洁净出来的良善，如上文刚说明的（参9287节）。

9290 “照我所吩咐你的”，象征照着秩序的律法。

这从“吩咐”的象征可知，当它指主时，表示从祂而出的神性真理，因为这真理包含并教导生命和敬拜的诫命。这神性真理就是诸天堂中的秩序本身，而真理就是那秩序的律法（参1728，1919，2258，2447，5703，7995，8700，8988节）。由此可见，“照我所吩咐你的”象征照着秩序的律法。

9291 “在亚笔月内所定的日期”，象征从新状态的开始。这从“亚笔月”的象征可知，它表示新状态的开始（参8053节）。

9292 “因为你是这月出了埃及”，象征从伪谬的侵扰中得了解救。

这可从关于以色列人出埃及所说并说明的内容看出（参7107，7110，7126，7142，7220，7228，7240，7278，7317，8866，9197节）。在这些地方可见，以色列人寄居埃及，象征属灵之人，也就是属于主的属灵教会之人，受到地狱众灵的侵扰，并受到主的保护；而他们出埃及，象征从这种侵扰中得了解救。逾越节，也就是除酵节，正是因这件事而设立的；对此可参看7093节开头，7867，7995节。

9293 “不可空手朝见我”，象征出于怜悯领受良善，并由此而感恩。

这从“耶和华的面”的象征可知，它表示良善、怜悯、平安（参222，223，5585，7599节）；也从“不可空手朝见”，或不可没有礼物而来朝见的象征可知，它表示因领受良善而作见证，并表示感恩。因为献给耶和华的礼物，象征人从心里献给主、并蒙主悦纳的事物。

礼物的情形，如同人的一切行为。人的行为若脱离意愿来看，只是动作；抽象地与意愿分开来看，不过是以各种形式构成、近乎有条理的运动，与机器的运动没有什么不同，因而是没有生命的。但若把行为连同意愿一同来看，它们就不是这样的运动，而是在眼前显明出来的意愿形式；因为行为无非是属于

意愿之事的见证，并且也是从意愿获得自己的灵魂或生命。因此，论到行为，可以说与论到运动相同：行为中除了意愿之外没有什么是活的，正如运动中除了努力或趋向之外没有什么是活的。人也知道事实确是如此；因为有理性的人所注意的，不是人的行为本身，而只是那行为所由以、借以、并为之而存在的意愿。甚至有智慧的人几乎不看行为本身，而是在行为中看见意愿的性质和程度。礼物也是如此，主所察看的是其中的意愿。因此，“献给耶和华”，也就是献给主的礼物，象征属于意愿或心的事物；人的意愿在圣言中被称为“心”。由此也可明白，应如何理解人在来世要照自己的行为或作为受审判（太16:27），也就是说，是照属于心、并由此属于生命的事物受审判。

【2】献给耶和华的礼物象征这些事，这从圣言中可以看出，如大卫书中说：“祭物和礼物，你不喜悦；燔祭和赎罪祭，你未曾要；我的神啊，我乐意照你的旨意行。”（诗40:6，8）

摩西书中说：“因为耶和华你们的神，他是万神之神、万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。”（申10:17）

马太福音中说：“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太5:23-24）

由此可见，献给主的礼物，是从心里献上的事物的见证，也就是信与仁义的见证；“同弟兄和好”就是对邻舍的仁义。

【3】同一福音书中说：“有几个博士从东方来到耶路撒冷”，主降生后，他们“揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。”（太2:1，11）

“黄金、乳香和没药”象征一切属于对主之爱之良善和信之良善的事物；“黄金”象征爱之良善，“乳香”象征信之良善，“没药”象征二者在外在事物中的表现。东方的博士献上这些礼物，是因为在东方某些人那里，自古以来保存着古人的知识和智慧；这种智慧在于从世界和地上的事物中理解并看见属天和神性之事。古人知道万物都有对应并起代表作用，因而具有象征意义；这从外邦人最古老的书籍和遗迹中也可看出。因此，他们知道黄金、乳香和没药象征应当献给神的良善。他们也从自己的预言知道主将来到世上，并且那时有星向他们显现；这些预言属于古教会（参2686节）。巴兰也是东方人之一，他也曾预言这星（民24:17；参3762节）。“星”也象征从主而来的内在良善和真理的知识（参2495，2849，4697节）。

【4】大卫书中说：“他施和海岛的王要进贡；示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜他；万国都要事奉他。”（诗72:10-11）

这些话是论主说的。“进贡”和“献礼物”象征爱与信仰的良善；因为“他施”象征爱与信仰的教义（参1156节），“示巴和西巴”象征良善与真理的知识（参1171，3240节），“王”象征教会的真理（参1672，2015，2069，3009，4581，4966，5044，5068，6148节），“万国”象征教会的良善（参1159，1258-1260，1416，1849，4574，6005，8771节）。由此可见，“诸王都要叩拜他；万国都要事奉他”是什么意思。

【5】以赛亚书中说：“他们必将我的荣耀传扬在列国中。他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华，好像以色列人用洁净的器皿盛供物奉到耶和华的殿中。”（赛66:19-20）

不明白圣言内在意义的人，可能会以为这些话是论犹太人说的，以为他们会这样被列国带到耶路撒冷；但这里以预言方式描写的，是对主之爱与信仰的良善，这些良善由“礼物”来表示。他们所乘坐而被带来的“马、车、轿、骡子和独峰驼”，表示理智方面的事物、教义方面的事物，以及关于真理和良善的知识；这从它们各自的象征可知，如“马”（参2760-2762，3217，5321，6125，6401，6534，8029，8146，8148节），“车”（参5321，5945，8146，8148，8215节），“骡子”（参2781节）。

【6】玛拉基书中说：“他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日、上古之年。”（玛3:3-4）

因为献给耶和华的礼物象征爱与信仰的良善，所以这里说他们“凭公义献供物给耶和华”，并说那时“供物必蒙耶和华悦纳”。“洁净利未人，熬炼他们像金银一样”，象征良善和真理从邪恶和伪谬中得洁净；“利未人”是指处于信仰与仁义中的人，因而是属灵教会的人（参3875，4497，4502，4503节）；“犹大”是属天之爱的良善，也指处于这种良善中的人（参3654，3881节）。

9294 “又要守收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来初熟之物”，象征对主的敬拜和感恩，因为真理被植入良善。

这从“节”的象征可知，它表示对主的敬拜和感恩，如上文所述（参9286，9287节）；从“收割”的象征可知，它表示真理结果实，因而表示真理被植入良善；从“初熟之物”或“劳碌所得之物的开端”的象征可知，它表示教导的最终事物和生命的最初事物，关于这一点下文会说明；从“撒种”的象征可知，它表示教导（参9272节）；又从“田”的象征可知，它表示教会在

良善方面，因而表示教会的良善（参2971，3500，3766，7502，9139，9141节）。由此可见，“收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来初熟之物”，象征对主的敬拜和感恩，因为真理被植入良善。

【2】这个节象征这些事，可从上文所说看出（参9286节），即三个节期的设立，是为了人的脱离定罪，因而是为了重生；因为人借着重生从地狱中得释放，并被引入天堂。因此，第一个节，称为除酵节，象征从伪谬中得洁净；所以这个节象征真理被植入良善；第三个节则象征良善被植入。因为人在重生时，首先要从由自我之爱和世界之爱所生邪恶而来的伪谬中得洁净；这洁净是这样实现的：人受教认识邪恶、地狱和定罪，又认识良善、天堂和永恒的幸福，并因此容许自己被阻止去行恶、意恶和思恶。当土地这样预备好了，信仰的真理就被播种进去；因为在此之前，这些真理不会被接受。但所播下的真理必须植入良善，因为它们在别处没有土地，也不能在别处扎根。当人意愿真理、爱真理，并实行真理时，真理就被植入良善。这一重生状态，或说从定罪中得释放的状态，由这个节来象征，称为“收割节，劳碌得来初熟之物的节”；因为“收割”象征产生良善的真理。

【3】当真理已经被植入良善时，人就不再由真理，而是由良善受主引导；这是在人出于爱的情感，也就是出于仁义，意愿良善并实行良善时发生的。这一重生状态，或说从定罪中得释放的状态，由第三个节来象征，称为收藏节。

【4】这三个节也称为逾越节、七七节和住棚节，见出埃及记、利未记和申命记（出34:18-22；利23:1-44；申16:1-22）。这三个节所代表的事，也由以色列人被领出埃及地、被引入迦南地，以及住在那里来代表；因为以色列人被领出埃及地，所代表的与第一个节，即称为逾越节的节所代表的是同一件事。事

实确是如此，可从关于逾越节所说明的内容看出（参7093，7867，7995节）；因为设立这个节所因的以色列人出埃及，象征属灵教会的人从伪谬中得释放；他们曾受这些伪谬侵扰（参7240，7317，9197节）。

【5】以色列人被引入迦南地，所代表的与这第二个节，即称为劳碌得来初熟之物的节、也称为七七节的节所代表的，也是一件事，就是象征真理被植入良善；因为迦南地表示教会在良善方面，因而表示教会的良善（参1607，3038，3481，3686，3705，4240，4447，4517，5136，6516节）；而以色列人，抽象地离开人物来看，表示属灵的真理（参5414，5879，5951节）。

【6】以色列人住在迦南地，也代表与第三个节相同的事；这个节称为收藏地土出产之果的节，也称为从禾场和酒醡收藏之物的节，又称为住棚节，象征良善被植入，因而象征天堂中的生命。由此现在可以看出，为什么设立这三个节期：这是为了把愿意从主领受新生命的人类从地狱中领出来，并引入天堂；而这一切都是主借着他降世成就的。

9295 这第二个节，即“收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来初熟之物”，又称为麦子初熟之物的节，也称为七七节，象征真理被植入良善；这一点从它的设立可知，摩西书中如此说：

> “你晓谕以色列人说：你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将初熟的庄稼一捆带给祭司。他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳；祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇。摇这捆的日子，你们要把一岁、没有残疾的公绵羊羔献给耶和华为燔祭。同献的素祭和奠祭……无论是饼，是烘的子粒，是新穗子，你们都不可吃，直等到把你们献给神的供物带来的那一天。你们要从安息日的次日，献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。到第七个安息日的次日，共计五十天，又要

将新素祭献给耶和华。要从你们的住处取出细面伊法十分之二，加酵，烤成两个摇祭的饼，当作初熟之物献给耶和华。又要将一只公牛犊、两只公绵羊、七只一岁的公羊羔，和同献的素祭、奠祭，献给耶和华为燔祭。”（利23:10-21；申16:9-12）

【2】这些细节各自象征什么，只有从它们的内义才能知道。在这内义中，撒在田里的种子，是指被植入良善的信仰真理；“收割”象征成熟之时，也就是由此产生良善之时，因为小麦和大麦是良善，而承载它们的穗或禾穗，是与良善相联结的真理；“禾捆”是一系列并集合起来的这类事物，因为真理是按捆排列的；“摇一摇”是赋予生命，因为真理在人那里，只有在良善中时才是活的；摇那禾捆的祭司，也就是使真理的良善有生命的祭司，代表主，因为一切生命都来自他。此事在安息日的次日举行，象征良善与真理结合的神圣；在此之前不可吃饼、烘的子粒或新穗子，象征良善的生命及其归为己有尚未成就；“饼”是爱之良善，“烘的子粒”是仁义之良善，“新穗子”是真理之良善，“吃”是归为己有。此后要数七个安息日，直到第五十日所守的节，象征真理完全植入良善，直到新状态的开始；那时所献有酵的饼，象征那时良善尚未完全洁净；摇这饼，象征赋予生命；由羊羔、公牛犊、公绵羊，连同素祭和奠祭所献的燔祭，象征照那良善的性质对主的敬拜。这些就是这个节及其中所举行之事所象征的。由此可见，第二个从定罪中得释放的状态，也就是把真理植入良善的状态，是由这个节来象征的。

【3】由于这个节称为收割初熟之物的节，所以应当知道“收割”在圣言中象征什么。“田”，也就是有收割之处，在广义上象征全人类，或整个世界；在较窄的意义上象征教会；在更窄的意义上象征教会之人；在更为狭义上象征教会之人里面的良善，因为这种良善接受信仰真理，如同田地接受种子。从“田”的象征可以看出“收割”象征什么：在最广义上，它象征全人类在借真

理接受良善方面的状态；在较窄的意义上，象征教会在信仰真理被接受于良善中方面的状态；在更窄的意义上，象征教会之人在这种接受方面的状态；在更为狭义上，象征良善在接受真理方面的状态，因而象征真理被植入良善。

【4】由此可以看出，以下经文中的“收割”象征什么。如马太福音中说：“那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；撒稗子的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。”（太13:37-39）

“好种”是从主而来的信仰真理；“人子”是主在教会真理方面；“世界”，也就是田地，是全人类；“天国之子”，也就是种子，是教会的信仰真理；“那恶者之子”，也就是稗子，是教会信仰的伪谬；“魔鬼”，也就是那撒稗子的仇敌，是地狱；“世界的末了”，也就是收割，是教会在信仰真理被接受于良善中方面的最后状态；“天使”，也就是收割的人，是从主而来的真理。这些就是主这些话所象征的，可从它们的内义看出；关于这些内义，在各处解释中已有说明。由此也可见，主在世时是怎样说话的，也就是说，他是借象征说话，为的是使圣言不仅是为世界，也是为天堂。

【5】启示录中说：“又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。”（启14:15-16）

这里“收割”也表示教会在信仰真理被接受于良善中方面的最后状态。约珥书中说：“事奉耶和华的祭司都悲哀；田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号，因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。”（珥1:9-11）

这里借田地、葡萄园和橄榄园的事物，描写教会在信仰真理和仁义良善方面的荒废；教会本身就是“田”，而它的最后状态，也就是主所称为“世界的末了”的状态，就是“收割”。

【6】同一先知书中说：“开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒醡满了；酒池盈溢；他们的罪恶甚大。”（珥3:13）

这里“收割”同样象征世界的末了，或荒废教会的最后状态。耶利米书中说：“你们要将巴比伦撒种的和收割时拿镰刀的都剪除了。”（耶50:16）

又说：“巴比伦的民哪，哪像踹谷的禾场；再过片时，收割她的时候就到了。”（耶51:33）

“收割的时候”表示那里教会的最后状态。以赛亚书中说：“他施的船只都要哀号；因为推罗变为荒场，甚至没有房屋，没有可进之路。海岛的居民哪，你们当静默；素来靠航海得丰盛的西顿商家，就是航海过大水的，他施的商人哪，西曷的粮食、尼罗河的庄稼，是推罗的进项；他作列国的大码头。”（赛23:1-3）

【7】这里所描写的教会圣物，若不从内义，谁也无法知道。人人都知道，圣言中处处都有天堂和教会的圣物，圣言也因此是神圣的；在字义上，这里论的是推罗和西顿的贸易；若没有更内在的神圣意义，这些事本身并不是神圣的。至于它们在内义中象征什么，只要加以展开就清楚了：“他施的船只”是良善与真理的教义；“推罗和西顿”是良善与真理的知识；“没有房屋，没有可进之路”，是指不再有良善能让真理植入其中；“静默的海岛居民”是较远的良善；“西曷的种子”是记忆知识层面的真理；“尼罗河的庄稼，他的进项”，是由此而来、在教会之外的良善。

9296 “并在年底收藏，要守收藏节”，象征出于感恩之心的敬拜，因为由此而来的良善被植入，因而象征重生，以及从定罪中完全得解救。

这从“节”的象征可知，它表示对主的敬拜和感恩，如上文所述（参9286，9287，9294节），因而表示出于感恩之心的敬拜；从“收藏”的象征可知，当它论到真理被植入良善时，表示良善本身的植入；从“年底”的象征可知，它表示劳碌的结束；又从“收藏你从田里所得的劳碌之物”的象征可知，它表示享用并运用一切被植入良善中的事物。因为“劳碌之物”不仅象征田里的出产，也象征葡萄园和橄榄园的出产，因而象征地上的果实；这从摩西书中对这个节的描述可以看出：“你把禾场的谷、酒醡的酒收藏以后，就要守住棚节七日。……耶和华你神在你一切的土产上和你手里所办的事上要赐福与你。”（申16:13，15）又在别处说：“七月十五日，你们收藏了地的出产，就要守耶和华的节七日。”（利23:39）

【2】由于这个节象征出于感恩之心对主的敬拜，因为良善被植入，并因此完全从定罪中得解救，所以这里首先要解释什么是良善的植入。前面各处已经说明，人有生命的两种官能，即理智和意志；理智被指定用来接受真理，意志被指定用来接受良善。因为宇宙中无论天堂还是世界的一切事物，都归属于两者，即真理和良善。由此也清楚可见，这两者构成人的生命；而信仰真理和仁义良善构成人的新生命。若这两者没有被植入人里面，人就没有新生命。信仰真理如何被播种并植入人里面，在教会中是知道的；但仁义良善如何被植入，却还没有被充分知道。

人在婴孩时，从主接受良善；这种良善就是婴孩所有的纯真良善。这种良善形成人里面新意愿的开端，并随着年龄增长，照着他与同伴相处时的纯真生活，以及照着他对父母和教师的正直与顺从生活而增长；但在那些后来容许自

己被重生的人那里，它增长得更多。主预见这一点，并照后来生命的状态而安排；因为主在每一个当前状态中都预见邪恶并安排良善，从生命最初的细微开端直到永恒都是如此。后来，当人长大成人，并开始由自己思想时，他若被移离自我之爱和世界之爱的快乐，那新的意愿，或新意愿的开端，就照着他被移离这些快乐的程度而关闭；他若没有被移离这些快乐，这新意愿就照着其程度而开启，并且也得到完善。

【3】但现在要说明，这新的意志如何借真理的植入而得到完善。这个由纯真良善而来的新意志，是主进入人里面的居所；主借着它激励人意愿良善，并由意愿良善而实行良善。这种流入在人里面发生作用的程度，取决于人离弃邪恶的程度；人由此获得一种能力，能照着功用的快乐，知道、觉察、反思并理解道德和公民方面的真理与良善。以后，主借着这良善流入人里面已有的教会教义真理，并从记忆中唤起那些有助于生活功用的事物，把它们植入良善，并完善这良善。由此可知，人里面的良善完全取决于生活的功用。

若生活的功用是为了邻舍，也就是为了同胞、祖国、教会、天堂以及主的良善，那么这良善就是仁义之良善；但若生活的功用只是为了自己和世界，那么新意志的开端就关闭了；在它下面，便由自我之爱和世界之爱的邪恶形成一种意志，并由此从伪谬形成一种理智。这种意志向上关闭，向下开启；也就是说，对天堂关闭，对世界开启。由此可见，真理如何被植入良善并形成它；也可见，当人在良善中时，他就在主那里的天堂中。因为如上所说，新意志，也就是仁义良善所在之处，是主的居所，因而也是人里面的天堂；而由此而来的新理智，则好像会幕，使人得以进出。

【4】这些事无论总体还是细节，都由这个节来代表；这个节称为收藏地上果实的节，也称为住棚节。事实确是如此，可从这个节的设立看出，摩西书中如此说：“七月十五日，你们收藏了地的出产，就要守耶和华的节七日；第一日

为圣安息，第八日也为圣安息。第一日，要拿美好树上的果子和棕树上的枝子，与茂密树的枝条并河旁的柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐七日。……你们要住在棚里七日；凡以色列家的人都要住在棚里，好叫你们世世代代知道，我领以色列人出埃及地的时候曾使他们住在棚里。”（利23:39-44）又在别处说：“你把禾场的谷、酒醡的酒收藏以后，就要守住棚节七日。守节的时候，你和你儿女、仆婢，并住在你城里的利未人，以及寄居的与孤儿寡妇，都要欢乐。……你就非常地欢乐。”（申16:13-15）

【5】由主借真理所植入的良善状态，也就是人里面的天堂状态，是由这个节来代表的；这一点可从这里所提到一切事物的内义看出。在这内义中，“七月十五日”象征前一状态的结束和新状态的开始；“十五”象征这一点（参8400节），“七”也是如此（参728，6508，8976，9228节）。“那时所收藏的地的出产”象征仁义之良善（参43，55，913，983，2846，2847，3146，7690，7692节）；“从禾场和酒醡所收藏的”也象征同样的事，因为禾场里的谷物是由真理而来的良善（参5295，5410节），酒醡里的酒是来自良善的真理（参6377节），而酒醡里的油也是产生真理的良善（参886，3728，4582，4638节）。

“第一日的安息”和“第八日的安息”象征真理与良善的结合，以及良善与真理的相互结合；“安息日”表示真理与良善的结合（参8495，8510，8890，8893，9274节）。第八日也称为安息，是因为“第八日”象征新状态的开始（参2044，8400节末）。

【6】他们在第一日所要拿的“美好树上的果子”，象征因良善被植入而来的喜庆和欢乐；因此接着说，要“在耶和华面前欢乐”。“棕树上的枝子”象征那良善的内在真理（参8369节）；“茂密树”或交织树的枝条，象征良善的外在真理，或事实性的知识（参2831，8133节）；“河旁的柳枝”象征更外在的

真理，也就是身体感官层面的真理。他们要住七日的“棚”，象征从主而来的爱之神圣，并相应地象征向着主之爱的神圣（参414，1102，2145，2152，3312，3391，4391，4599节），并且表示合一的神圣（参8666节）。“以色列本地人”象征处于仁义之良善中的人，因而抽象地说，也象征这种良善本身（参3654，4598，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833，6426，7957节）。那时众人的欢乐，象征那些从主处于良善中的人所具有的喜乐，也就是天堂中之人的喜乐；因为凡从主处于仁义之良善中的人，就在主那里的天堂中。这些就是设立这个节的原因。

9297 “一切的男丁要一年三次朝见主耶和华”，象征主持续的显现和临在，也因此在信仰真理中的显现和临在。

这从“一年三次”的象征可知，它表示完全和持续（参4495，9198节）；从“朝见”的象征可知，它表示显现和临在（参4198，5975，6893节）；从“男丁”的象征可知，它表示信仰真理（参2046，7838节）；又从“面”，当它论到耶和华，也就是主时，象征神性之爱的神性良善，或怜悯（参222，223，5585，7599节）。由于神性之爱的神性良善就是耶和华自己，或主自己，所以“朝见主耶和华的面”所象征的，与被主看见所象征的是同一回事。并且，正是主看见人，把自己显现在人那里，也赐人能看见他；因此，人不是从自己看见主，而是从在自己里面的主看见主。

【2】现在要简要说明，主持续的显现和临在也在信仰之真理中，这是什么意思。主在人那里的临在，是在他里面的良善中，因为良善构成他的生命；真理并不构成他的生命，除非它来自良善。因此，如上文9296节所说，主的居所是在人的纯真良善中。所以，当人已经重生时，主不仅临在于他里面的良善中，也临在于出自良善的真理中；因为这时真理从良善获得生命，并且是真理形式中的良善，借着这种形式，良善的性质能够被觉察。这些真理构成人的新理

智，而新理智与他的新意志成为一体。因为如前所说，一切事物都归属于真理和良善；人的理智被指定给真理，意志则被指定给良善，真理由良善而来。由此可见，所谓那时主的显现和临在也在信仰之真理中，应当怎样理解。

这些就是“一切的男丁要一年三次朝见主耶和华的面”所象征的；因此说“男丁要朝见”，因为“男丁”象征信仰真理；也因此说“朝见主耶和华的面”，因为“耶和华”象征神性存在，“主”象征由神性存在而来的神性显现；所以，在人里面的存在是良善，由此而来的显现是真理。

【3】教会中说，信仰来自主；但要知道，从仁义而来的信仰才来自主，而与仁义分离的信仰并不来自主，因为这种信仰来自人的自我，称为说服性的信仰，关于这一点，可见下一章前面关于仁义与信仰的教义。人可以知道自己里面的信仰是来自主，还是来自自己：凡只是因博学的名声而喜爱真理，为的是获取荣誉和财富，而不是为了生活的良善功用而喜爱真理的人，就处于说服性的信仰中；这种信仰来自自己，并不来自主。

【4】信仰真理有理论性的，也有实践性的。凡为了实践而看重理论性真理，在实践性真理中看见理论性真理，并这样从二者结合中看见生活的良善功用，又因这目的而喜爱理论性与实践性真理的人，其信仰就是来自主的。原因在于，生活的功用，也就是目的，是他里面的良善；一切都照生活的功用而形成；信仰之真理则是借以形成的手段。

事实确是如此，从来世的人身上可以明显看出。凡在那里的人，无一例外都被带回到自己良善的状态，或自己邪恶的状态，也就是自己生活功用的状态；这功用曾是他们的目的，也就是他们爱在万事之上的东西，并因此成为他们生命本身的快乐。所有人都被带回到这一状态。那些与这种功用成为一体的真理或伪谬会存留下来，并且还会有更多事物被接纳进来，与先前的事物结

合，补足那功用，并使这功用显现在它自身的形式中。由此可知，灵和天使都是自己功用的形式；恶灵是邪恶功用的形式，他们在地狱中；善灵或天使是良善功用的形式，他们在天堂中。也因此，灵一出现，就立刻被认出他们是什么样的。信仰之真理从面容及其形式上的美可知；而良善本身，也就是功用，则从其中那赋予美以生命的爱之火可知，也从他们所流溢出来的氛围可知。由此还可以再次看出，主在信仰真理中的临在是什么意思。

9298 “不可将我祭牲的血和有酵的饼一同献上”，象征出于教会真理对主的敬拜，不可与出于邪恶的伪谬相混杂。

这从“献祭”和“祭牲”的象征可知，它表示对主的敬拜（参922，923，2180，2805，2807，2830，3519，6905，8680，8936节）；从“有酵之物”的象征可知，它表示被歪曲之物，以及出于邪恶的伪谬（参2342，7906，8051，8058节）；又从“血”的象征可知，它表示出于良善的真理，因而表示教会的真理（参4735，6978，7317，7326，7846，7850，7877，9127节）。由此可见，“不可将我祭牲的血和有酵的饼一同献上”象征出于教会真理对主的敬拜，不可与出于邪恶的伪谬相混杂。什么是出于邪恶的伪谬，什么是并非出于邪恶的伪谬，可参1679，2408，4729，6359，7272，8298，9258节。

【2】出于良善的真理，也就是教会真理，不可与出于邪恶的伪谬相混杂，这是因为二者完全不能相合；它们是相反的，因此会发生争战，由此不是良善灭亡，就是邪恶被驱散。因为良善来自天堂，也就是经由天堂从主而来；而邪恶来自地狱。恶人那里确实有真理，善人那里也有伪谬；但恶人那里的真理，只要仅仅在记忆中，并作为服务于邪恶的手段，就不会与他们里面出于邪恶的伪谬相混杂，因为在这种情况下，这些真理没有生命。但若真理被歪曲，用来支持邪恶，这也可借错误的解释发生，那么真理就与邪恶混杂，由此产生对真理

的亵渎。关于这种亵渎是什么性质，可参1008，1010，1059，1327，1328，2051，2426，3398，3399，3402，3489，4601，6348，6595，6959，6963，6971，8394，8943，9188节。

【3】不可在有酵之物上献祭，这从关于素祭的律法可知；素祭要与祭牲一同在坛上焚烧，摩西书中如此说：“凡献给耶和华的素祭都不可有酵；因为你们不可烧一点酵、一点蜜，当作火祭献给耶和华。”（利2:11）由此可知，这条律法象征对真理的亵渎；因此这里也说“祭牲的血”，而不是说“祭牲”，因为“血”是出于良善的真理。

9299 “也不可将我节上祭牲的脂油留到早晨”，象征敬拜的良善不是出于自我，而是从主而来，并且常常更新。

这从“过夜”或“留到早晨”的象征可知，它表示出于自我的事物；因为圣言中的“夜”象征邪恶和伪谬（参221，709，6000，7776，7851，7870，7947节），因而也象征人的自我，因为人的自我无非是邪恶和伪谬（参210，215，694，874-876，987，1023，1044，4328，5660，5786，8480节）；从“脂油”或“肥脂”的象征可知，它表示爱之良善（参353，5943节），这里表示敬拜中爱之良善，因为经上说“我节上祭牲的脂油”，而“节”表示敬拜（参9286，9287，9294节）；又从“早晨”的象征可知，它表示主和他的降临，这可从关于“早晨”所说明的内容看出（参2405，2780，5962，8426，8427，8812节）。因此，在这里论到敬拜的良善不是出于自我时，“早晨”象征从主而来并且常常更新的事物。

9300 “地里首先初熟之物要送到耶和华你神的殿”，象征良善的全部真理和真理的全部良善都是神圣的，因为它们唯独来自主。

这从“地里初熟之物”的象征可知，它表示教会的良善和真理要归于唯独主；“初熟之物”表示这些事物，（参9223节）；“地”表示教会（参566，1068节）。这里说“首先初熟之物”，是因为这应当是首要的；因为良善和真理从主获得自己的生命，并且当它们归于主时，便从主获得生命。又从“送到神的殿”的象征可知，它表示归向主，使它们成为神圣；“神的殿”表示主（参3720节）；一切神圣都来自主（参9229节）。由此可见，“地里首先初熟之物要送到你神的殿”象征良善的全部真理和真理的全部良善都是神圣的，因为它们唯独来自主。

【2】这里说“良善的真理”和“真理的良善”，是因为在正在重生的人那里，尤其在已经重生的人那里，真理属于良善，良善属于真理；因为真理构成理智的生命，良善构成意志的生命。在重生之人那里，理智和意志构成一个心智，并且彼此相互交流：属于理智的真理与属于意志的良善交流，属于意志的良善也与属于理智的真理交流。二者相互流入，几乎就像血从心脏流入肺，又从肺回到心脏；然后从左心流入动脉，又由动脉经静脉再次回到心脏。人可以由此形成一个观念，来理解良善与真理在人里面如何从理智进入意志，又从意志进入理智而相互往复。

人尤其能从肺与心脏形成关于信仰之真理和仁义之良善在理智与意志中相互往复的观念，是因为肺对应于信仰真理，心脏对应于爱之良善（参3635，3883-3896节）。因此，在圣言中，“心”也象征意志的生命，“魂”象征信仰的生命（参9050节）。

【3】人能由这些事形成关于属于理智的真理和属于意志的良善的观念，是因为凡属于信仰和爱的事物，都随身带有来自人所知道之事、也就是来自可知识物和感官事物的观念。没有来自自己所知和所感之事的观念，人就不能思想。当人由对应关系来思想时，即使论及信仰和爱的事物，他也能正确思想；因为

对应关系是自然真理，属灵真理如同在镜中显现在其中。因此，人关于属灵事物的思想观念，越离开对应关系，就越是取自感官的谬误或不相合的事物。人对于信仰和爱的事物具有什么样的观念，在来世会清楚显明，因为在那里观念会被清楚感知。

【4】说信仰之真理归属于人的理智，仁义之良善归属于人的意志，这在那些说并确认信仰之事只需单纯相信的人看来，似乎不相符合；因为他们说，属世之人和他的理智能力不能领会这些事，而且信仰不是出于人，而是出于主。然而，这些人仍然承认并相信：当人读圣言时，他会在真理中被光照，在良善中被激发；当他被光照时，他便能觉察什么是真理，什么不是真理。他们也称那些比别人更多从圣言中发现真理的人为“受光照的人”。由此可见，凡被光照的人，都是在自己里面看见并觉察某事是否为真理。那时在里面被光照的是他们的理智部分；那时在里面被激发的是他们的意志部分。

但若他们所受光照的是信仰的真正真理，所受激发的是仁义的真正良善，那么被光照的就是内在之人的理智部分，被激发的就是内在之人的意志部分；若不是信仰的真正真理，也不是仁义的真正良善，情形就不同。

【5】处于这些外在状态的人，也就是处于伪谬和邪恶中的人，确实也能确认教会的真理，却不能从内在看见并觉察这些真理是否为真。因此，大多数人都停留在自己出生其中的教会教义中，只是确认这些教义而已；若他们生于这样父母之下，他们甚至也会确认极端异端的教义，例如苏西尼主义和犹太教。由此可见，凡处于出自良善的真理情感中，其理智部分就被光照；但凡处于出自邪恶的真理情感中，其理智部分并不被光照。在处于出自良善的真理情感的人那里，内在之人的理智部分被光照，内在之人的意志部分被激发；但在处于出

自邪恶的真理情感的人那里，内在之人的理智部分不被光照，内在之人的意志部分也不被激发。原因在于，这些人是属世之人；因此他们辩称，属世之人不能领会信仰之事。

【6】在那些处于出自良善的真理情感，因而是较内在和属灵之人的人那里，理智由信仰之真理得光照，意志由仁义之良善受激发；这一点从他们在来世的状态清楚显明。他们在那里处于对一切信仰之事的理解中，也处于对一切仁义之事的意愿中，这一点他们也清楚感知。因此，他们拥有无法言说的聪明和智慧；因为脱去身体之后，他们就在曾于世上被光照的内在理智中，也在曾于世上被激发的内在意志中。只是他们当时不能觉察自己是如何被光照、如何被激发的，因为那时他们是在身体中思想，并从属于世界的事物来思想。

由此现在可以清楚看出，信仰之真理构成理智的生命，仁义之良善构成意志的生命；因此，理智必须在信仰之事中，意志必须在仁义之事中；或换言之，这两种官能就是信仰和仁义从主流入其中的官能，并且它们照着这两种官能的状态而被接受。所以，主的居所不在别处，只在人里面的这两种官能中。

【7】这些事进一步如何存在，可以由前面关于内在人和外在人的说明形成观念（参6057，9279节）：内在人是照着天堂的形像形成的，外在人是照着世界的形像形成的；那些内在人没有开启的人，丝毫不能从天堂看见什么；他们从世界看见的关于天堂的事，都是幽暗。因此，他们不能对信仰和仁义之事有任何属灵观念。由此也可见，他们甚至不能领会什么是基督徒的良善，或什么是仁义；以致他们全然以为天堂的生命只在于他们所谓的信仰真理之中，并且以为凡有信仰信靠的人，即使没有信仰的生活，也能拥有这种生命。

【8】这些人对于信仰的生命，也就是仁义，是多么盲目，从这一点可以明显看出：他们全然不留意主亲自所教导的、关于生活良善的成千上万处教训；当他们读圣言时，立刻把这些事抛在信仰之后，放到背后，这样便向自己和别人隐藏了它们。因此，他们也把属于良善的事物，也就是属于仁义及其行为的事物，从教会教义中排除出去，放到低于神学的一种教义里，称之为道德神学；并且他们把它看作属世的，而不是属灵的。

然而，死后留下来的，正是仁义的生命；信仰也只留下与这种生命相符合的部分，也就是说，关于信仰之真理的思想，只按着照那些真理而有的良善之意志的多少而留下。那些因良善而处于信仰中的人，能够用各种事实性的知识确认自己，并借这些知识坚固信仰；关于这一点，可参2454，2568，2588，4156，4293，4760，5201，6047，8629节。

9301 “不可用山羊羔母的奶煮山羊羔”，象征后一状态的纯真良善不可与前一状态的纯真真理结合。

这从“煮”的象征可知，它表示结合（参8496节）；从“山羊羔”的象征可知，它表示纯真良善（参3519，4871节）；又从“奶”的象征可知，它表示纯真真理（参2184，3183节）；因此，“母的奶”就是最初纯真的真理。由此可见，“不可用山羊羔母的奶煮山羊羔”象征后一状态的纯真良善不可与前一状态的纯真真理结合。这是这条律法所源出的一个天堂奥秘；因为赐给以色列人的一切律法、一切典章和律例，都包含天堂的奥秘，并且也与这些奥秘相对应。

但现在要简要说明，这个奥秘应当怎样理解，也就是说，后一状态的纯真良善不可与前一状态的纯真真理结合。前一状态的纯真，是婴孩和儿童所有的纯真；后一状态的纯真，是成年人和老人所有的纯真，也就是那些处于对主之

爱的良善中的人所有的纯真。婴孩和儿童的纯真是外在的，居于浓厚的无知之中；老人的纯真是内在的，居于智慧之中。关于这二者之间的区别，可参2305，2306，3183，3495，4797节。

【2】居于智慧中的纯真，就是知道、承认并相信：人凭自己不能理解任何事，也不能意愿任何事；因此，人不愿凭自己理解和意愿任何事，而只愿从主理解和意愿。并且，人凡以为自己凭自己所理解的，都是伪谬；凡以为自己凭自己所意愿的，都是邪恶。这种生命状态就是后一状态的纯真状态，凡在第三层天堂中的人都处于这种状态；第三层天堂称为纯真的天堂。因此，他们处于智慧之中，因为他们所理解和所意愿的都来自主。

但居于无知中的纯真，例如婴孩和儿童所有的纯真，则是相信他们所知道和所思想的一切，以及他们所意愿的一切，都在自己里面，并且由此所说和所行的一切，都是出于自己。他们不明白这些是谬误。这种纯真所具有的真理，大部分建立在外在感官的谬误之上；然而随着人被推进到智慧中，这些谬误必须被驱散。由这几点可以看出，后一状态的纯真良善不可与前一状态的纯真真理结合。

9302 第二十节至第三十节 看哪，我差遣使者在你前面，在路上保佑你，领你到我所预备的地方去。他在你面前，你要谨慎，听从他的话，不可惹他，因为他必不赦免你们的过犯，因为我的名在他里面。你若实在听从他的话，照着我一切所说的去行，我就向你的仇敌作仇敌，向你的敌人作敌人。我的使者要在你前面行，领你到亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那里去，我必将他们剪除。你不可跪拜他们的神，不可事奉它们，也不可效法他们的行为；你要彻底毁灭他们，打碎他们的柱像。你们要事奉耶和华你们的神，他必赐福与你的粮与你的水，也必从你们中间除去疾病。你境内必没有坠胎的，不生产的。我要使你满了你年日的数目。我要使我的惊骇行在你前面，

并要扰乱你所要到的一切民，又要使你的一切仇敌向你转背。我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人撵出去。我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐地将他们从你面前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。

“看哪，我差遣使者在你前面”，象征就神性人性而言的主；“在路上保佑你”，象征祂的圣治，以及保护人免受出于邪恶的伪谬侵害；“领你到我所预备的地方去”，象征由他照着生活与信仰的良善被引入天堂；“他在你面前，你要谨慎”，象征圣洁的敬畏；“听从他的话”，象征顺从来自他的诫命；“不可惹他”，象征因出于邪恶的伪谬而背离他；“因为他必不赦免你们的过犯”，象征因为这些伪谬与出于良善的真理相抵触；“因为我的名在他里面”，象征一切爱之良善和信仰真理都出于他；“你若实在听从他的话”，象征关于信仰诫命的教导与接受；“照着我一切所说的去行”，象征出于信仰与爱的服从；“我就向你的仇敌作仇敌”，象征主将除去一切出于邪恶的伪谬；“向你的敌人作敌人”，象征祂将转离一切产生伪谬的邪恶；“我的使者要在你前面行”，象征照着主的诫命生活；“领你到亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那里去，我必将他们剪除”，象征当主保护人抵挡侵扰教会的邪恶和伪谬，并将它们除去时；“你不可跪拜他们的神”，象征不可敬拜出于邪恶的伪谬；“不可事奉它们”，象征也不可顺从它们；“也不可效法他们的行为”，象征不可追随生活中的邪恶；“‘你要彻底毁灭他们”，象征邪恶必须完全被移除。”，象征邪恶必须被完全除去；“打碎他们的柱像”，象征敬拜的伪谬也同样必须被除去；“你们要事奉耶和华你们的神”，象征只敬拜主；“他必赐福与你的粮与你的水”，象征爱之良善和信仰真理的增长；“也必从你们中间除去疾病”，象征保护人免于真理的歪曲和良善的玷污；“你境内必没有坠胎的，不生产的”，象征良善和真理将照其秩序不断推进；“我要使你满了你年日的数目”，象征直到完满状态；“我要使我的惊骇

行在你前面”，象征那些处于伪谬之恶中、以之代替良善之真理之人的惊骇；“并要扰乱一切民”，象征一切伪谬的惊惶；“你所要到的”，象征出于主的临在；“并使你的一切仇敌向你转背”，象征伪谬的逃散和定罪；“又要使你一切仇敌转背逃跑”，象征伪谬的逃散和定罪；“我要打发黄蜂飞在你前面”，象征那些处于出于邪恶的伪谬之人的恐慌；“把希未人、迦南人、赫人撵出去”，象征出于邪恶的伪谬逃散；“我不在一年之内将他们从你面前撵出去”，象征这些伪谬不会迅速逃散或被除去；“恐怕地成为荒凉”，象征若移除过于迅速，就会发生亏缺，并且属灵生命很少；“野地的兽多起来害你”，象征出于自我之爱和世界之爱快乐的伪谬流入；“我要渐渐地将他们从你面前撵出去”，象征照着秩序逐步除去；“等到你的人数加多”，象征照着良善的增长；“承受那地为业”，象征当人处于良善中，因而已经重生时。

9303 “看哪，我差遣使者在你前面”，象征就神性人性而言的主。

这从“差遣”的象征可知，当论及主时，它表示发出（参6831节）；此处表示使之发出。又从“使者”的象征可知，它表示那发出的，因为“使者”在原文中意为被差遣者，这个词就是由此而来；而“被差遣者”象征发出者，这可由前面从圣言所引用的经文看出（参6831节）。由此可见，“耶和华的使者”是指就神性人性而言的主，因为这神性人性是从耶和华如父发出的。耶和华如父是神性之爱的神性良善，也就是存在本身（参3704节）；从父发出的，是从这神性良善而来的神性真理，因而是从神性存在而来的神性显现。这就是此处“使者”所象征的。

在以赛亚书中也是如此：他面前的使者因自己的爱和怜悯拯救他们；他救赎他们，抱他们，怀揣他们，直到永古的日子。（赛63:9）在玛拉基书中：你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；你们所仰慕的立约的使者，快要来到。（玛3:1）“进入他的殿”就是进入他的人性；这人性就是他的殿，这是主亲自所教导的（太26:61；约2:19，21，22）。

【2】在教会中，人们说，那被称为父、子和圣灵的三者构成一个神性，也称为一位神；又说，子从父发出，圣灵从父通过子发出。但“发出”或“出来”是什么意思，至今仍不为人所知。天使关于这事的观念，与教会中曾思想过这事之人的观念完全不同。原因在于，教会之人的观念建立在三者之上，而天使的观念建立在一者之上。教会之人的观念之所以建立在三者之上，是因为他们把神性分为三个位格，并给每个位格指定特有而个别的职分。因此，他们虽然能说神是一位，却绝不能不这样思想：神是三位，通过他们称为奥秘的联合而成为一位。这样，他们确实能思想有一个神性，却不能思想有一位神；因为在思想中，父是神，子是神，圣灵是神。一个神性，是借着一致而合一，因而同心合意；但一位神，则是完全的一位。

【3】教会之人关于一位神有什么观念或思想，在来世清楚显明；因为每个人都随身带着自己思想的观念。他们的观念或思想是有三位神，只是不敢说“诸神”，而说“神”。也很少有人通过联合把三者合为一体，因为他们关于父、关于子、关于圣灵各有不同的思想。由此可见，教会对于一切事物中最本质者，即神性本身，具有怎样的信仰。又因为在来世，使所有人结合或分离的，是属于信仰的思想和属于爱的情感，所以那些生在教会之外、并相信一位神的人，会避开那些生在教会之内的人，说他们不是信一位神，而是信三位神；并且说，凡不信在人形中的一位神的人，就不信任何神，因为他们的思想没有确定对象地散布到宇宙之中，于是滑入自然，并以自然代替神而承认它。

当问他们说“子从父发出，圣灵从父通过子发出”时，所谓“发出”是什么意思，他们回答说，“发出”是一个表示联合的词，包含这个奥秘。但当探查他们关于这事的思想观念时，发现它不过只是一个词的观念，而没有任何实质。

【4】然而，天使关于神性、关于三一、关于发出的观念，与教会之人的观念完全不同。原因如上所说，是因为天使思想的观念建立在一者之上，而教会之人思想的观念建立在三者之上。天使思想并相信他们所思想的，就是：神是一位，并且这位神就是主；他的人性就是形式中的神性本身；从他发出的圣者就是圣灵。因此，有三一，却仍是一位。

【5】这可借天堂中天使的观念呈现在理解前：那里的一位天使显为人形，但他里面仍有三者构成一体。有他的内在，这不显现在眼前；有他的外在，这是显现出来的；还有他生命的气场，即他的情感和思想的氛围，从他发出，向远处流溢（参1048，1053，1316，1504-1519，1695，2489，4464，5179，6206末，7454，8063，8630节）。这三者构成一位天使。但天使是有限的、被造的；而主是无限的、非被造的。由于任何人，甚至任何天使，都不能对无限者有任何观念，除非借有限者来形成观念，所以可以提出这样的例子来说明：什么是三一在一中，并说明神是一位，这位神就是主，而不是别的。关于这些事，还可参看前面在9194和9199节所引各处所说明的内容。

9304 “在路上保佑你”，象征祂的圣治，以及保护人免受出于邪恶的伪谬侵害。

这从“保佑”的象征可知，当论及主时，它表示圣治；因为圣治就是预备并看顾，因而是引向良善，并保护人免受邪恶侵害。因为良善由主来预备，邪恶由主来预见（参6489节）；又因为邪恶被预见，所以人也被保护免受它侵害，否则良善就不能得到预备。

这也从“路”的象征可知，它表示真理（参627，2333，3477节）；此处也表示伪谬，因为经上说“保佑”。凡引导人在真理中的，也保护人免受伪谬侵害，因为伪谬侵扰并攻击真理。这里所指的是出于邪恶的伪谬，因为这种伪谬才侵扰并攻击真理；而非出于邪恶的伪谬则不是如此，如那些处于良善之人所有的伪谬。关于这种伪谬，以及出于邪恶的伪谬，可参2243，2408，2863，4736，4822，6359，7272，7437，7574，7577，8051，8137，8149，8298，8311，8318末，9258，9298节。

9305 “领你到我所预备的地方去”，象征由他照着生活和信仰的良善被引入天堂。

这从“领到地方去”，也就是领到迦南地的象征可知，它表示被引入天堂；因为“迦南地”象征教会，也象征天堂（参1607，3038，3481，3705，3686，4447，5136，6516节）。以色列人被领入那地，代表信徒被引入天堂。

这也从“预备”的象征可知，当论及由“迦南地”所象征的天堂时，它表示出于怜悯将天堂赐给那些处于生活和信仰良善的人；因为经上说，天堂是为他们预备的，如马太福音：于是王要向那右边的说：你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。（太25:34）马可福音：只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。（可10:40）

约翰福音：我去原是为你们预备地方去；我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在哪里。（约14:2，3）

因为“预备”天堂，就是预备那些将被引入天堂的人；因为天堂是照着人的预备，也就是照着对良善的接受而被赐予的。天堂在人的里面；人在天堂中的位置，取决于他所处的生活和信仰状态。因为那里的位置与生命状态相对应，所以在来世，位置也照着生命状态显现出来；它本身就是状态（参2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381节）。

9306 “他在你面前，你要谨慎”，象征神圣的敬畏。

这从“在他面前谨慎”的象征可知，当论及主，也就是这里由“使者”所指的那一位时，它表示因邪恶而害怕他发怒，或因过犯而害怕他被激怒，如下文所说。害怕这些，就是神圣的敬畏。关于这种敬畏，可参2826，3718，3719，5459，5534，7280，7788，8816，8925节。

“在他面前谨慎”这样说，是因为“面”象征属于生命的内在事物，因而象征属于思想和情感的事物，尤其象征属于信仰和爱的事物；原因在于，面是照着人内在事物的形像形成的，目的在于使属于内在人的事物显现在外在中，也就是使灵性世界的事物在自然世界中呈现在眼前，并以此感动邻舍。众所周知，面以可见的形式，或如同在镜中一样，呈现人所思想和所爱的事物；这样的面尤其存在于真诚的人那里，特别存在于天使那里（参1999，2434，3527，3573，4066，4326，4796-4799，5102，5695，6604，8248-8250节）。因此，在原文中，“面”是一个通用词，用来描述人里面并显现出来的情感，如恩典、恩宠、善意、帮助、恩惠，也描述严厉、愤怒、报复。因此，在那种语言中，它与附加词连用时，表示“靠近”“在……那里”“在……面

前”“由于”，也表示“反对”，因而表示一切在他里面、出于他、为着他和反对他的事物；因为如前所说，面就是人自己，或就是在人里面并显现出来的东西。

【2】由此可以知道，“耶和华的面”，或“使者的面”象征什么；这里的“使者”是就神性人性而言的主。它所象征的，就是神性之爱的神性良善，以及由这神性良善而来的神性真理；因为这些在耶和华或主里面，也从他而来，甚至就是他自己（参222，223，5585节）。由此可见，在祝福中，“耶和华的面”象征什么：

愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。（民6:25，26）愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。（诗67:1）类似经文还见诗篇（诗80:3，7，19；119:134，135）、但以理书（但9:17）及别处。

【3】因此，主就神性人性而言，在以赛亚书中被称为“耶和华面前的使者”：我要照耶和华一切所赐给我们的，提起他的慈爱；他照自己的怜悯和丰盛的慈爱报答他们，并且成了他们的救主。他面前的使者拯救他们；因他的爱和怜悯，他救赎他们。（赛63:7-9）

主就神性人性而言被称为“耶和华面前的使者”，是因为神性人性就是神性本身在“面”中、也就是在形式中的显现；这也是主在约翰福音中所教导的：你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说，求主将父显给我们看。耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；我在父里面，父在我里面，你们当信我，我在父里面，父在我里面。（约14:7-11）

【4】“耶和华的面”或“主的面”也象征忿怒、报复、刑罚和邪恶，原因在于，简单人出于一种普遍观念，以为一切事物都来自神，所以也相信邪恶，尤其刑罚之恶，也来自神。因此，照着这种普遍观念，也照着表象，忿怒、报复、刑罚和邪恶被归给耶和华或主；然而这些并不来自主，而是来自人。关于这事，可参1861，2447，5798，6071，6832，6991，6997，7533，7632，7877，7926，8197，8227，8218，8282，8483，8632，8875，9128节。这里“他在你面前，你要谨慎，不可惹他，因为他必不赦免你们的过犯”所象征的，就是这种意思。利未记中也是如此：凡吃什么血的，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除。（利17:10）我向这城变脸，降祸不降福。（耶21:10）耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。（诗34:16）

9307 “听从他的声音”，象征顺服来自他，也就是来自主的诫命。

这从“听从”的象征可知，它表示顺服（参2542，3869，4652-4660，7216，8361节）；又从“声音”在论及主时的象征可知，它表示神性真理（参7573，8813节），因而表示来自主的诫命。神性真理和来自主的诫命，就是圣言中的内容；因此，圣言以及源自圣言的教义，也称为“耶和华的声音”（参219，220，6971节）。

9308 “不可惹他”，象征因源于邪恶的伪谬而转离祂。

这从“惹”或激起怒气的象征可知；当它论及主，也就是此处的“使者”时，表示因源于邪恶的伪谬而转离。因为源于邪恶的伪谬，就是转离主（参4997，5746，5841节）。

9309 “因为他必不赦免你们的过犯”，象征因为这些事与源于良善的真理相对立。

这从“过犯”的象征可知，它表示违背信仰的真理的事（参9156节），因而表示与源于良善的真理相对立的事；源于良善的真理，就是信仰的真理。原因在于，信属于良善，甚至可以说，哪里没有良善，哪里就不可能有信。因此，“必不赦免你们的过犯”象征不能容忍源于邪恶的伪谬，因为它们与源于良善的真理相对立。关于这种对立，可参见上文（参9298节）。

大卫诗篇中的话也有同样的意思：当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。（诗2:12）这里主被称为“子”，是因从他而来的信仰的真理；“子”象征这真理，可参见前文（参1729，1733，2159，2803，2813，3704节）。

9310 “因为我的名在他里面”，象征一切爱之良善和信仰的真理都来自祂。

这从“耶和华的名”的象征可知，它表示人敬拜神所凭借的一切事物的总体（参2724，3006节），因而表示一切爱之良善和信仰之真理（参6674节）；又从“在他里面”的象征可知，它表示在祂之内，因而也表示出于祂。因为爱之良善具有这样的性质：凡在它里面的，也从它而存在于他人里面；它本身就是自我传递的。爱的特性正是愿意把凡属于自己的一切，都从自己传递到他人里面。由于这是从神性本身、借着主的神性人性，并从神性人性而成的，所以主就神性人性而言，也称为“耶和华的名”（参6887，8274节）。

【2】不知道“名”在内义中象征什么的人，可能会以为圣言中说到“耶和华的名”和“主的名”时，仅仅是指名称；然而它所指的，是来自主的一切爱之良善和一切信仰之真理。马太福音中说：我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。（太18:19-20）同一福音书中又说：凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、

儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。（太19:29）约翰福音中说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。（约1:12）同一福音书中又说：不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。（约3:18）同一福音书中又说：但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。（约20:31）

在这些地方以及许多其他地方，“主的名”象征人敬拜主所凭借的一切爱之良善和信仰的真理的总体。

【3】约翰福音中说：你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。……使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。（约15:7，16）“奉我的名向父求”，就是求主；正如主自己在同一福音书中所教导的：你们奉我的名无论求什么，我必成就。你们若奉我的名求什么，我必成就。（约14:13-14）“奉主的名求”之所以是求主，是因为若不借着主，没有人能到父那里去（约14:6）；又因为主就神性人性而言，就是可见形式中的耶和华或父，如上文所示（参9303，9306节）。

同一福音书中又说：羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。（约10:3）

“羊”表示那些处于仁义之良善和信仰之中的人；“听声音”表示顺服诫命；“按着名叫他们，把他们领出来”表示照着爱之良善和信仰之真理赐给他们天堂。因为“名”在论及人时，表示他们在爱和信仰方面的性质（参144，145，1754，1896，3421节）。

9311 “你若实在听从他的声音”，象征关于信仰诫命的教导和接受。

这从“听”的象征可知，它表示受教并接受，关于这一点下文会说明；又从“声音”的象征可知，它表示信仰的诫命，如上文所述（参9307节）。“听”在圣言中，不仅表示单纯地听见，也表示接受于记忆中并受教，又表示以理智接受并相信，也表示以顺服接受并实行。“听”之所以象征这些，是因为所听见的话语呈现在内在视觉、即理智面前，由此在内在被接受；在那里，它们照着理据的效力，或照着来自其他方面的说服力，要么被保留，要么被相信，要么被顺服。因此，耳和听觉在属灵世界中就与这些事相对应；关于这一点，可参见前文（参4652-4660，5017，7216，8361，8990节）。

【2】“听”表示接受于记忆中并受教，又表示以理智接受并相信，也表示以顺服接受并实行，这一点也可由以下经文看出。马太福音中说：我用比喻对他们说，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白；好应验以赛亚的预言，说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得；因为这百姓的心变得迟钝，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕他们眼睛看见，耳朵听见，心里明白。你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和义人想要看你们所看的，却没有看见；想要听你们所听的，却没有听见。（太13:12-17）这里“听”是按各个意义来说的，既表示受教，也表示相信，并表示顺服；“听也听不见”表示被教导却仍不相信，也表示受教却不顺服；“耳朵发沉”表示拒绝教导、信仰和顺服；“耳朵有福，因为听见了”表示因接受关于主的信仰教义，并借着圣言从主接受这教义而得的福分。

【3】约翰福音中说：从门进去的，才是羊的牧人；羊听他的声音。在我以先来的，都是贼，是强盗；羊却不听他们。我另外有羊，不是这圈里的；我也必须领它们来，它们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我的羊听我的声音，我也认识它们，它们也跟从我。（约10:2-3，8，16，27）“听

声音”表示受教于信仰的诫命，并以信仰和顺服接受它们。主多次所说的话也象征同样的事：“有耳可听的，就应当听”（太11:15，13:9，43；可4:9，23，7:16；路8:8，14:35）。以下经文也有同样的意义。马太福音中说：看哪，有声音从云彩里出来，说：这是我的爱子；你们要听他。（太17:5）约翰福音中说：娶新妇的就是新郎；新郎的朋友站着听他，因新郎的声音就甚喜乐。（约3:29）

【4】同一福音书中又说：我实实在在地告诉你们，时候将到，死人要听见神儿子的声音；听见的人就要活了。（约5:25）“死人”表示那些因不认识信仰的真理而尚未拥有属灵生命的人；“听见神儿子的声音”表示受教于信仰的真理并顺服它们；“活了”表示借着这些真理被赐予属灵生命。同一福音书中说：出于神的，就听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。（约8:47）同一福音书中又说：耶稣说：凡属真理的人，就听我的声音。（约18:37）路加福音中说：亚伯拉罕对那财主说：他们有摩西和先知的话，可以听从他们。（路16:29）

【5】马可福音中说：众人论到耶稣说：他所作的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。（可7:37）“聋子”表示那些不知道信仰的真理、因而不能照着这些真理生活的人（参6989节）；“听见”表示受教、接受并顺服。约翰福音中说：真理的灵来了，要引导你们进入一切真理；他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要从我领受。（约16:13-14）“他所听见的”表示凡祂从主所接受的。马太福音中说：凡听见我这些话就去行的，我要把他比作一个聪明人；凡听见我这些话却不去行的，要比作一个愚拙人。（太7:24，26）路加福音中也说：凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要指示你们他像什么人。（路6:47）“听见话语”或“听见言语”，表示学习并知道来自主的信仰诫命；“实行”表示照着这些诫命生活。

9312 “照着我一切所说的去行”，象征出于信仰与爱的服从。

这从“照我所说的”的象征可知，它表示照着主在圣言中所教导的生活；因为耶和华所说的，就是圣言所教导的，因而也就是主所教导的，祂就是圣言（约1:1，2，14）。照着这些而生活，就是出于信仰和爱顺服它们。出于信仰和爱的顺服，是活的顺服，因为它本身里面具有来自信仰和爱的生命。顺服的情形，正如人的一切行为一样；人的行为中，除了爱和信仰之外，没有什么是活的，其余属于生命的事物，都从爱和信仰获得生命，并照着爱和信仰而具有生命。因为爱和信仰的生命，是来自主的生命，祂就是生命本身；这生命就是天堂的生命，也是所有将要成为天使之人的生命。顺服的情形也是如此。

9313 “我就向你的仇敌作仇敌”，象征主将除去一切出于邪恶的伪谬。

这从“作仇敌”在论及耶和华或主时的象征可知，它表示转离，关于这一点下文会说明；又从“你的仇敌”的象征可知，它表示源于邪恶的伪谬。因为这些在灵义中就是“仇敌”，由于它们不断侵扰、攻击，并企图毁灭源于良善的真理；它们本是对立的。“作仇敌”在论及耶和华或主时之所以表示转离，也就是转离源于邪恶的伪谬，是因为主从不敌对任何人；祂本身就是怜悯本身和良善本身，而在怜悯本身和良善本身里面，不可能有敌意，甚至不可能有针对伪谬和邪恶的敌意。相反，是伪谬和邪恶敌对良善和真理，也就是说，是那些处于伪谬和邪恶中的人敌对那些处于真理和良善中的人。由于他们在试图毁灭这些人时，也毁灭自己，所以看起来好像是主在敌对；然而祂所作的只是保护属祂的人。由此可见，当“作仇敌”论及主时，应如何理解它象征转离源于邪恶的伪谬。关于这奥秘更进一步的情形，可参见前文所示（参4299，7643，7679，7710，7926，7989，8137，8146，8265，8945，8946节）。

9314 “向你的敌人作敌人”，象征祂将转离一切产生伪谬的邪恶。

这从“作敌人”在论及耶和华或主时的象征可知，它表示转离，如刚才上文所述（参9313节）；又从“敌人”的象征可知，它表示产生伪谬的邪恶，因为这些在灵义中是敌对那产生真理之良善的“敌人”。“敌人”之所以象征产生伪谬的邪恶，是因为“仇敌”象征源于邪恶的伪谬；因为在圣言中，凡论到伪谬的地方，也论到邪恶，正如论到真理的地方，也论到良善一样（参683，793，801，2173，2516，2712，3132，4138末，5138，5502，6343，7945，8339节）。由此可见，“向你的仇敌作仇敌”和“向你的敌人作敌人”所象征的并不相同，后者也不只是为了加强语气而作的重复。

9315 “我的使者在你前面行”，象征照着主的诫命而有的生活。

这从“在你前面行”在论及主时的象征可知，这里的“耶和华的使者”就是主；它表示教导信仰和生活的诫命，因而也表示照着这些诫命而有的生活；“行走”和“前行”表示生活，可参见前文（参1293，3335，4882，5493，5605，8417，8420，8557，8559节）。又从“耶和华的使者”的象征可知，它表示就神性人性而言的主，关于这一点，见上文（参9303，9306节）。主就神性人性而言由“使者”来表示，是因为在主降世以前显现的许多天使，就是以人形、或以天使形体显现的耶和华自己。这一点从以下事实清楚可见：他们称那些显现的天使为耶和华。例如向亚伯拉罕显现的那些天使，记在创世记十八章；他们被称为耶和华，见该章第1，13，14，17，20，26，33节。又如向基甸显现的那一位，记在士师记六章；他也被称为耶和华，见该章第12，14，16，22-24节。此外还有别处也是如此。耶和华自己以人形、或同样地说，以天使形体显现，就是主。

【2】那时，祂的神性人性显现如同一位天使；对此，主自己在约翰福音中说：耶稣说：亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。（约8:56，58）同一福音书中

又说：父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。（约17:5）耶和华不能以别的方式显现，这也可由主在约翰福音中的话看出：你们从来没有听见父的声音，也没有看见他的形像。（约5:37）同一福音书中又说：这不是说有人看见过父；惟独从神来的，他看见过父。（约6:46）由此可以知道，所谓从永恒而来的主是什么意思。

【3】主乐意生为人，是为了实际穿上人性，并使这人性成为神性，以拯救人类。因此，你要知道，主就是耶和华自己，或父，以人形显现；这也是主自己在约翰福音中所教导的：我与父原为一。（约10:30）同一福音书中又说：耶稣说，从今以后，你们认识父，并且已经看见他；人看见了我，就是看见了父；你们当信我，我在父里面，父在我里面。（约14:7，9，11）同一福音书中又说：凡是我的，都是你的；你的也是我的。（约17:10）

【4】这个伟大的奥秘，在约翰福音中用以下话语来描述：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。道成了肉身，住在我们中间，我们也见过他的荣耀，正是父独生子的荣耀。从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子将他表明出来。（约1:1-3，14，18）“道”就是启示给人的神性真理；而这神性真理不能被启示，除非由作为人的耶和华启示，也就是说，除非由具有人形的耶和华启示，因而由主启示。因此经上说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”在教会中，人们知道“道”是指主，因为这话明明说：“道成了肉身，住在我们中间，我们也见过他的荣耀，正是父独生子的荣耀。”神性真理不能被启示给人，除非由具有人形的耶和华启示，这一点也清楚地说了：“从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子将他表明出来。”

【5】由此可见，从永恒而来的主就是耶和华，或父，以人形显现；但那时尚未在肉身中，因为天使没有肉身。又因耶和华或父为了拯救人类，愿意穿上完整的人性，所以祂也取了肉身。因此经上说：“道就是神”，“道成了肉身”；又在路加福音中说：你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了；摸我看看，魂无骨无肉，你们看，我是有的。（路24:39）主借这些话教导说，祂不再是天使形体之下的耶和华，而是作为人的耶和华。主以下的话也表示这一点：我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。（约16:28）关于主在世时使自己的人性成为神性，可参见前文（参1616，1725，1813，1921，2025，2026，2033，2034，2083，2523，2751，2798，3038，3043，3212，3241，3318末，3637，3737，4065，4180，4211，4237，4286，4585，4687，4692，4724，4738，4766，5005，5045，5078，5110，5256，6373，6700，6716，6849，6864，6872，7014，7211，7499，8547，8864，8865，8878节）；又关于祂除去了来自母亲的一切人性，直到最终不再是马利亚之子，可参见前文（参2159，2649，2776，4963，5157节，尤其3704，4727，9303，9306节），以及前面在9194，9199节所引用各处所说明的内容。

9316 “领你到亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那里，我必剪除他们”，象征当主保护人抵御侵扰教会的邪恶和伪谬，并将它们移除时。

这从“那将要领人到所列各族那里去的使者”的象征可知，它表示主，关于这一点，见上文（参9303，9315节）；又从“亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人”的象征可知，它表示侵扰教会的邪恶和伪谬；至于各族具体象征哪一种邪恶、哪一种伪谬，可参见前文（参8054节）。因为当以色列子民被带入迦南地时，教会和天堂的代表就在他们那里被设立；而在这

些民族那里，则代表侵扰教会的邪恶和伪谬。关于此事，可参见前文（参3686，4447，6306，6516，8054，8317节）。又从“剪除”的象征可知，它表示保护，并由此移除。地狱，也就是那些处于邪恶和伪谬中的人，只是借着主对天堂的保护而被移除，也就是说，只是借着祂对那些处于良善和真理中的人的保护而被移除；关于这一点，见刚才上文所述（参9313节）。

9317 “不可跪拜他们的神”，象征不可敬拜邪恶的伪谬。

这从“跪拜”的象征可知，它表示崇拜和敬拜（参4689节）；又从“列族的神”的象征可知，它表示邪恶的伪谬（参4544，7873，8867，9283节）。当敬拜是照着一种由被歪曲的真理和被玷污的良善拼凑而成的教义来进行时，就是在敬拜邪恶的伪谬；这种情形发生在把支配权和利益视为目的，而把来自圣言的真理视为手段的时候。

9318 “不可事奉它们”，象征也不可顺从它们。

这从“事奉”的象征可知，它表示顺从（参8987，8991节），也表示敬拜（参7934，8057节）。

9319 “不可效法他们的行为”，象征不可追随生活中的邪恶。

这从“行为”的象征可知，它表示生活中的邪恶；不照着它们去行，显然就是不跟随或追随它们。

9320 “你要彻底毁灭他们”，象征邪恶必须完全被移除。

这从“毁灭”的象征可知；当它论及由迦南地各族及其神所象征的邪恶和伪谬时，表示移除。“毁灭”之所以表示移除，是因为那些处于良善和真理中的人，绝不会毁灭那些处于邪恶和伪谬中的人，而只是把他们移开；原因在

于，他们是出于良善行事，而不是出于邪恶行事，并且良善来自主，主绝不毁灭任何人。但是，那些处于邪恶并由此处于伪谬中的人，却企图毁灭，并且尽其所能毁灭那些处于良善中的人；原因在于，他们是出于邪恶行事。然而，因为他们这时冲撞来自主的良善，因而冲撞神性，所以他们毁灭自己，也就是说，把自己投入定罪和地狱之中。这就是秩序的法则。关于事实确是如此，可参见前文（参4299，7643，7679，7710，7926，7989，8137，8146，8265，8945，8946节）。

【2】以色列人和犹太人毁灭迦南地各族，是因为他们代表属灵和属天之事，而这些民族代表地狱和魔鬼之事；这些事绝不能与属灵和属天之事同在，因为它们是相反的。他们被允许毁灭这些民族，原因在于，他们那里并没有教会，只有教会的代表；因此，主也不是实际地临在于他们那里，而只是代表性地临在（参4307节）。因为他们处于没有内在的外在之中，也就是说，处于良善和真理的代表性敬拜中，却不处于良善和真理本身中。这样的人被允许毁灭、杀戮、尽行灭绝、献为当灭之物；但那些既处于外在、同时也处于内在的人，则不被允许这样做，因为这些人是出于良善行事，而良善来自主。

【3】摩西清楚说明，犹太人和以色列人就是这样的人：不要心里说，耶和华你的神将这些民族从你面前赶出以后，说：耶和华将我领进来得这地，是因我的义。不是因你的义，也不是因你心里的正直，因为你是硬着颈项的百姓。（申9:4-6）

> 又在别处说：他们是毫无谋略的民族，他们里面没有聪明。他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，是蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，他们的葡萄串是苦的。他们的酒是大蛇的毒，是虺蛇残忍的恶毒。这不都藏在我这里，封存在我的府库中吗？（申32:28，32-34）

在内义中，“葡萄树”象征教会（参1069，5113，6375，6376，9277节）；“葡萄”和“葡萄串”象征该教会内在和外在的良善（参1071，5117，6378节）；“酒”象征该教会的内在真理（参1071，1798，6377节）。由此可见，“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，是蛾摩拉田园所生的”，“他们的葡萄是毒葡萄，葡萄串是苦的”，“他们的酒是大蛇的毒，是虺蛇残忍的恶毒”，这些话象征什么。至于这些事为耶和华，也就是主所知道，则由“这不都藏在我这里，封存在我的府库中吗”来象征。

【4】在约翰福音中：耶稣对犹太人说：你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行；他从起初就是杀人的，不站在真理中。（约8:44）因此，他们被称为“邪恶淫乱的世代”（太12:39）；又被称为“毒蛇的种类”（太3:7；12:34；23:33；路3:7）。他们是怎样的人，主也在比喻中加以描述（太21:33-45；可12:1-9；路14:16-24；20:9及以下）。关于这个民族是极其恶劣的民族；他们在敬拜中时，是处于没有内在的外在之中；他们那里没有教会，只有教会的代表；并且他们仍能代表教会的内在事物，可参见前文（参3398，3479，3480，3732末，3881末，4208，4281，4288-4290，4293，4307，4314，4316，4317，4429，4433，4444，4500，4503，4680，4815，4818，4820，4825，4832，4837，4844，4847，4865，4868，4874，4899，4903，4911-4913，5057，5998，6304，6832，6877，7048，7051，7248，7401，7439，8301，8588，8788，8806，8814，8819，8871，8882，9284节）。

9321 “你要彻底打碎他们的柱像”，象征敬拜中的伪谬也同样必须被除去。

这从“打碎”的象征可知；当它论及由“柱像”所象征的敬拜中的伪谬时，表示除去，如上文所述（参9320节）；又从“柱像”的象征可知，它表示敬拜中的伪谬（参3727，4580节）。

9322 “你们要事奉耶和华你们的神”，象征唯独敬拜主。

这从“事奉”的象征可知，它表示敬拜，如上文所述（参9318节）；这里表示敬拜主，是因为圣言中的“耶和华”就是主（参1343，2921，3035，5663，6280，6281，6303，6945，6956，8864节）。

9323 “他必赐福与你的粮和你的水”，象征爱之良善和信仰之真理的增长。

这从“蒙耶和华赐福”的象征可知，它表示在良善中结果繁多，并在真理中增多（参2846，3406，4981，6091，6099，8939节），因而表示属于爱和信仰之事物的增长；又从“粮”的象征可知，它表示爱之良善（参276，680，2165，2177，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，6118，8410节）；还从“水”的象征可知，它表示信仰之真理（参680，739，2702，3058，3424，4976，5668，6346，7307，8568节）。

因为“粮”总体上象征一切爱之良善，“水”总体上象征一切信仰之真理；又因为“蒙耶和华赐福”象征这些事物中的一切增长，所以在古教会中，有一个庄严的祈愿，就是愿耶和华赐福给粮和水。此外，当要表达一切天然食物和一切天然饮料时，也常用“粮和水”这一通用说法；而所理解的，则是一切属灵的良善和一切属灵的真理，因为这些滋养属灵生命，正如天然食物和饮料滋养天然生命一样（参4976节）。

【2】在以下经文中，“粮”和“水”象征这些事物。以赛亚书：看哪，主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大除去众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水。（赛3:1）“粮的支柱”表示来自良善的能力和生命；“水的支柱”表示来自真理的能力和生命。以西结书：

看哪，我必在耶路撒冷折断他们的杖，就是断绝他们的粮；他们吃饼要按分两，忧虑而吃；喝水也要按制子，惊惶而喝；使他们缺粮缺水，彼此惊惶，因自己的罪孽消灭。（结4:16-17）“缺粮缺水”就是被剥夺爱之良善和信仰之真理，这是显而易见的，因为经上说：“使他们彼此惊惶，因自己的罪孽消灭。”同样在以西结书：他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶。因其中居住的众人所行强暴的事，这地必然荒废，一无所存。（结12:19）

【3】阿摩司书：主耶和华说：日子将到，我必命饥荒降在地上；人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。（摩8:11）

列王纪上：神人对耶罗波安说：“你就是把你的宫一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水。因为有耶和华的话嘱咐我说：不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”但伯特利的先知对他说，有话由耶和华而来，叫他同自己回去，在他家里吃饭喝水；这都是老先知诓哄他。于是神人同他回去，在他家里吃饭喝水。因此，他被狮子咬死。（王上13:8-9，16-19，24）

他不可在耶罗波安那里吃饭喝水，象征他应当厌恶那里的良善和真理，因为它们已经被亵渎；耶罗波安亵渎了祭坛和一切敬拜的圣物，这从那里圣言的历史记载可以看出。

【4】在亚哈作王期间，三年半没有降雨，以致粮和水缺乏；这象征属灵良善和真理的缺失。那时，以利亚到撒勒法的寡妇那里去，向她要器皿中的一点水喝，又要一点饼吃（王上17-18章）。因为如上所说，“粮”象征教会的一切良善，“水”象征教会的一切真理。由于那时这些事是以代表来呈现的，因为代表性教会存在于他们中间，并且圣言，包括历史性的圣言，也是借着代表而写成的，所以良善和真理的荒废就由粮和水的缺乏来代表。

由于“粮”总体上象征一切爱之良善，所以祭物也被称为“粮”（参2165节）；也因此，主称自己为“从天上降下来的粮”（约6:48，50，51），因为主就是爱之良善本身。

9324 “也必从你们中间除去疾病”，象征保护人免于真理的歪曲和良善的玷污。

这从“从你们中间除去”的含义可以看出。当这话论及由“疾病”所象征的真理的歪曲和良善的玷污时，就是保护的意思；因为主保护人免受这些事物侵害时，也就将它们除去（参9313节）。这也从“疾病”的含义可以看出，“疾病”象征真理被歪曲、良善被玷污。这些就是属灵生命的疾病；因为属灵生命凭属于信仰的真理和属于爱的良善而存在并持续存立。当这些真理和良善被歪曲、被颠倒时，人就患病；但当人在心里否认它们时，人就在属灵上死亡。疾病象征这些事物，并与这些事物相对应（参4958，5711-5727，8364，9031末节）。

9325 “你境内必没有坠胎的，不生产的”，象征良善和真理将照其秩序不断推进。

这从“没有坠胎的和不生产的”的含义可以看出，就是重生照其秩序逐步推进，因而是良善和真理照其秩序不断推进，关于这一点下文还要说明；也从“境内”的含义可以看出，“境内”象征教会。“地”在圣言中是教会（参566，662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118末节，2571，2928，3355，3368，3379，4447，4535，5577，8011，8732节）。“地”象征教会，是因为所理解的是迦南地，那里曾有教会，并且自上古时代以来就有教会（参3686，4447，4454，4516，4517，5136，6306，6516，8317节）。

9325 “你境内必没有坠胎的，不生产的”，象征良善和真理将照其秩序不断推进。

这从“没有坠胎的和不生产的”的含义可以看出，就是重生照其秩序逐步推进，因而是良善和真理照其秩序不断推进，关于这一点下文还要说明；也从“境内”的含义可以看出，“境内”象征教会。“地”在圣言中是教会（参566，662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118末节，2571，2928，3355，3368，3379，4447，4535，5577，8011，8732节）。“地”象征教会，是因为所理解的是迦南地，那里曾有教会，并且自上古时代以来就有教会（参3686，4447，4454，4516，4517，5136，6306，6516，8317节）。在灵界，当提到“地”时，人所觉知的不是土地，而是那里民族在宗教方面的性质。因此，当圣言中提到“地”，并且由此理解为迦南地时，所觉知的就是教会。由此可见，圣言预言书中所谓“新天新地”是什么意思，也就是内在教会和外在教会（参1850，3355，4535节）；因为有内在人，也有外在人。

【2】“境内必没有坠胎的，不生产的”，象征良善和真理将照其秩序不断推进，是因为圣言内义中凡与“生产”有关的一切，都表示属灵生产的事物，因而表示重生的事物（参2584，3860，3868，3905，3915节）。属灵生产或重生的事物，就是信仰的真理和仁义的良善；因为人借这些事物被重新孕育、重新出生。圣言中“生产”象征这些事物，这可从许多经文看出，尤其可从主对尼哥底母所说的话清楚看出：“耶稣回答说：‘我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。’尼哥底母说：‘人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？’耶稣说：‘我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。’……尼哥

底母问他说：‘怎能有这事呢？’耶稣回答说：‘你是以色列人的先生，还不明白这事吗？’”（约3:3-6，9-10）“从水和圣灵生”，就是借信仰的真理和爱的良善而生，可参9274节所引各处。

【3】圣言中“生产”象征这些事物，是由于地上的婚姻与天上婚姻之间的对应；天上婚姻就是良善与真理的婚姻。关于这种对应，可参2727-2759节。但如今几乎没有人知道，或许也几乎没有人愿意承认，真正的婚姻之爱由此而来，因为人在眼前所见的是属地和属肉体的事物；当他们思想这种对应时，这些属地和属肉体的事物就把它扑灭并窒息。因为真正的婚姻之爱由此而来，所以在圣言内义中，“生产和生育”也象征由主所成就的新生与新生育的事物。由此也可知，父亲、母亲、儿子、女儿、女婿、儿媳、孙子，以及许多由婚姻而来的人，都象征良善和真理，以及它们的派生物；这些在解释中已多次说明。由此现在可以看出，“你境内必没有坠胎的，不生产的”，象征良善和真理将照其秩序不断推进。

【4】“坠胎的”和“不生产的”象征属灵意义中坠胎和不生产的事物，也就是良善和真理的败坏，以及它们的荒废和否认，这从以下经文可以看出。在何西阿书：“我看以法莲如推罗栽于美地；以法莲却要将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人。耶和华啊，求你加给他们——加什么呢？要使他们胎坠乳干。……因他们所行的恶，我必从我家中赶出他们。”（何9:13-15）若不知道内义中“以法莲”、“推罗”、“行杀戮的人”、“儿女”、“坠胎的胎”和“干枯的乳房”各象征什么，就完全无法知道这些预言包含什么。“以法莲”是教会的理智部分，也就是从圣言而来、蒙光照认识信仰的真理和良善的理智（参3969，5354，6222，6234，6238，6267节）；“推罗”是关于真理和良善的知识（参1201节）。由此可知，“我看以法莲如推罗栽于美地”象征什么。“行杀戮的人”是剥夺人属灵生命，或剥夺人来自真理和良善之生命的人

（参3607，6767，8902节）；“儿女”是信仰的真理（参489，491，533，1147，2623，2813，3373，3704，4257节）。由此可知，“以法莲却要将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人”象征什么。“乳房”是良善与真理的情感（参6432节），所以“干枯的乳房”就是没有这些情感，而代之以败坏良善与真理的欲望。由此可知，“坠胎的胎”是什么，也就是良善和真理的败坏。这些都象征属灵生命的事物，这是显然的，因为经上说：“因他们所行的恶，我必从我家中赶出他们。”“从耶和华的家中”就是从教会和天堂中出去（参2233，2234，3720，5640节）。

【5】在玛拉基书：“我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。万军之耶和华说，万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”（玛3:11-12）“田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子”，象征教会中之人的信仰真理和良善将照其秩序推进；因为“葡萄树”是属灵教会的真理和良善（参1069，6375，6376，9277节），“田”是教会（参2971，3766，7502，9139，9295节）。“喜乐之地”是主所喜悦的教会，因为教会中的每一个借真理和良善重生的人，都是教会。由此可知“你们的地必成为喜乐之地”是什么意思。“地”是教会，可参上文。

【6】在摩西书中：“你们若听从这些典章，谨守遵行，……你必蒙福胜过万民；你们的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的。耶和华必使一切的病症离开你。”（申7:12，14-15）“没有不能生养的，不能生育的”，表示并非没有来自真理和良善的生命，因而表示他们在属灵上是活的。因为“不生产的”象征这一点，所以古代教会中的妇女若不生产，就认为自己没有生命，如拉结对雅各所说的：“拉结见自己不给雅各生子，就嫉妒她姐姐，对雅各说：‘你给我孩子，不然我就死了。’”（创30:1；参3908节）

【7】“不生产的”也象征那些尚不在良善中、因为尚不在真理中，却仍渴慕真理，好叫自己能在良善中的人，例如教会之外正直的外邦人。如以赛亚书中说：“你这不怀孕、不生养的要歌唱；你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼；因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。”（赛54:1）在大卫诗篇中：“他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。他使不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。”（诗113:7-9）

【8】在哈拿生了撒母耳以后所说的预言中：“素来饱足的，反作雇工求食；饥饿的，再不饥饿。不生育的，生了七个儿子；多有儿女的，反倒衰微。”（撒上2:5）这些经文中的“不生产的”，是指被召到教会中来的外邦人；当旧教会终止，也就是从前属于教会的人不再有信仰，因为没有任何仁义时，教会就转移到这些外邦人那里。那旧教会就是“多有儿女却反倒衰微的妇人”和“有丈夫的妇人”所指的；而那新教会，即外邦人的教会，则由“不生产的”和“荒凉的，却有许多儿女的妇人”，以及“安居家中、作多子乐母的不生产者”所指。“生了七个儿子”就是完全重生，因为这里的“七”不是指七个，而是指完全（参9228节）。由此可知主这些话是什么意思：“日子要到，人必说，不生育的和未曾怀胎的，未曾乳养婴孩的，有福了。”（路23:29）这里论的是时代的终结，也就是教会的最后时期。

【9】在列王纪下：“耶利哥城的人对以利沙说：‘这城的地势美好，我主看见了；只是水恶劣，土产不熟而落。’以利沙说：‘你们拿一个新瓶来，装盐给我。’他们就拿来给他。他出到水源，将盐倒在水中，说：‘耶和华如此说：我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。’”（王下2:19-21）这些事包含什么，若不从内义来看，没有人能知道；因为圣言中的一切神迹都包含主的国或教会中的事物（参7337，7465，8364，9086节）。因

此必须知道“以利沙”代表什么，“耶利哥城”象征什么，“恶劣的水和不生产的地”象征什么，“新瓶和其中的盐”象征什么，以及“水源，就是他们把盐倒入之处”象征什么。“以利沙”代表在圣言方面的主，可参2762节；“水”象征信仰的真理（参28，2702，3058，3424，4976，5668，6346，7307，8137，8138，8568节）。因此，“恶劣的水”象征没有良善的真理，“不生产的地”象征由此而没有生命的教会良善；“新瓶”或新器皿象征关于良善和真理的知识与认知（参3068，3079，3316，3318节）；“盐”象征真理趋向良善的渴慕（参9207节）；“水源”象征人的自然层，它接受关于真理和良善的知识，并因真理趋向良善的渴慕而得以改正。

【10】由此可见，这个神迹包含什么，也就是由主借圣言，并借由此而来的真理趋向良善的渴慕，来改正教会和生命；并且这种改正是在人的自然层出于这样的渴慕接受来自圣言的真理时成就的。这事发生在耶利哥城，是因为那城坐落在约旦河不远处，而“约旦河”象征教会之人里面首先接受真理的东西，也就是自然层（参1585，4255节）。人的自然层首先从主那里接受来自圣言的真理，并且最后重生；当它重生时，全人也就重生了。这由主给门徒洗脚时对彼得所说的话来象征：“耶稣说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。’”（约13:10）“脚”是属自然人的事物，一般说来就是自然层（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952，5327，5328节）。自然人或外在人必须与属灵人或内在人相对应，人才得以重生；因此，人在自然层重生以前，还没有真正重生（参2850，3167，3286，3321，3470，3493，3508，3509，3518，3573，3576，3579，3620，3623，3671，3882，3969，4353，4588，4612，4618，5168，5326，5373，5651，6299，6454，7442，7443，8742-8747，9043，9046，9061节）。

9326 “我要使你满了你年日的数目”，象征直到完满状态。

这从“日”的含义可以看出，“日”象征生命的状态（参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，5672，5962，6110，7680，8426节）；这里是指新生命的状态，或属灵生命的状态，也就是重生之人的生命状态。这也从“满了数目”的含义可以看出，就是达到完满。“直到完满状态”，就是直到人重生为止。真理和良善将一直照其秩序不断推进，直到这状态，这就是前面9325节刚刚说明的“你境内必没有坠胎的，不生产的”所象征的。

出埃及记第二十三章

9327 “我要使我的惊骇行在你前面”，象征那些处于伪谬之恶中、以之代替良善之真理之人的惊骇。

这从“惊骇”的含义可以看出，它是指那些处于伪谬之恶中之人的惊骇；也从“以色列众子”的含义可以看出，在他们前面要被发出的惊骇，是指那些处于属灵良善，或良善之真理中的人（参5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833，7957，8234，8805节）。迦南地的各民族，就是为以色列子孙而受惊骇的民族，象征伪谬之恶和邪恶之伪（参1413，1437，1573，1574，1607，1868，4517，6306，8054，8317节）。由此可知，“我要使我的惊骇行在你前面”，象征那些处于伪谬之恶中、以之代替良善之真理之人的惊骇。

【2】关于这事，情形是这样的：灵性世界中的一切能力都来自出于良善的真理，因而来自从主发出的真理。这一点可以从以下事实清楚看出：主凭借从他而来的真理安排天上的一切、地狱中的一切，以及世上的一切；因为从主发出的神性真理，正是万物由之存在、并由之持续存在的东西。事实虽是如此，但那些只从物质层面思想的人却不能理解；把万物的起源和维系都归因于自然的

人，就是这样思想的。他们对真理不能有别的观念，只能认为真理毫无能力，因为他们以为真理只属于思想，而对于思想，他们觉察不到其中有什么本质性的东西，更觉察不到有什么实质性的东西。可是，他们其实知道，思想支配整个身体，并完全照其性质激发身体的各部分进入运动；也知道，宇宙中没有一样事物不是与出于良善的真理有关。真理拥有一切能力，并且是真正的本质（参8200节）。由此可见，天使的能力来自从主而来的神性真理；他们也因此被称为“能力”。至于出于良善的真理，也就是从主而来的真理，具有怎样的能力，可参看前面关于“臂”的经历，因为“臂”对应这种真理（参4932-4935节）。

【3】由于一切能力都属于真理，所以随之可知，出于邪恶的伪谬完全没有任何能力；因为它是对出于良善之真理的剥夺，因而也是对能力的剥夺。因此，那些在地狱中的人，因为他们全都处于出于邪恶的伪谬中，所以完全没有任何能力。故此，他们即使有数千，也能被天上的一个天使驱逐、摔下并驱散，几乎就像空中的一团绒毛被口中的风吹散一样。

由此可见，那些处于伪谬之恶中、以之代替良善之真理的人，其惊骇从何而来。这种惊骇被称为“神的惊骇”（创35:5；伯13:21）。又如以西结书中说：“我要使我的惊骇临到活人之地；法老和他的全群众，必与被刀刺透的人一同躺卧在未受割礼的人中间。”（结32:32）

又如摩西书中说：“你们若厌弃我的律例，你们的心若厌恶我的典章，不遵行我的一切诫命，我就使惊惶临到他们心里，使他们被风吹之叶的声音追赶；他们要逃避，如逃避刀剑；无人追赶，却要跌倒。”（利26:15，36）

这里描述的是那些厌弃并弃绝律例、典章和诫命之人的惊骇，因而是那些处于伪谬之恶和邪恶之伪中之人的惊骇。经上说“被风吹之叶的声音要追赶他们，他们要逃避，如逃避刀剑”，原因是“叶”象征真理（参885节），“刀剑”象征与邪恶之伪争战的真理（参2799，6353，8294节）。他们对抗真理时完全没有任何能力，这由“无人追赶，却要跌倒”来象征。

9328 “并要扰乱一切民”，象征一切伪谬的惊惶。

这从“扰乱”的含义可以看出，它是指惊惶，关于这一点，下面会说明；也从“民”的含义可以看出，它是指那些处于真理中的人，因而抽象地说，是指真理；在反面意义中，则是指伪谬（参1259，1260，2928，3295，3581，6232节）。

“扰乱”象征惊惶，是因为那些惊惶的人，其心思和内心都被扰乱，甚至陷入疯狂，并出于自身冲向毁灭。这样的惊惶由“扰乱”来象征，这一点可见于撒迦利亚书：“到那日，在那些攻击耶路撒冷的人中间，必有耶和华的大扰乱；他们各人必抓住同伴的手，他的手必举起来攻击同伴的手。”（亚14:12，13）“攻击耶路撒冷”是指攻击教会，因而也是攻击构成教会的信之真理与良善；由此可见，“扰乱”是指惊惶，甚至达到疯狂。

又如摩西书中说：“耶和华你的神必将这些国民交在你面前，并大大扰乱他们，直到他们灭亡。”（申7:23）这里“扰乱”也表示这样的惊惶。

9329 “你所要到的”，象征出于主的临在。这从“来到某人那里”的含义可以看出，它是指临在（参5934，6063，6089，7498，7631节）。之所以是指出于主的临在，是因为这里论述的是抵抗恶与伪谬的真理能力，而一切真理及其能力都来自主。此处所说的“以色列子孙”也象征从主而来的真理，或属灵的真理（参5414，5879，5951，7957，8234，8805节）。

9330 “并使你的一切仇敌向你转背”，象征伪谬的逃散和定罪。

这从“仇敌”的含义可以看出，它是指出于邪恶的伪谬（参9313，9314节）；也从“转背”的含义可以看出，它是指逃散。它也象征定罪，是因为当那些处于出于邪恶之伪谬中的人逃避出于良善的真理时，就把自己投入地狱，或投入定罪。

【2】关于这些事，情形是这样的：那些处于出于邪恶之伪谬中的人，在来世起初会与那些处于出于良善之真理中的人争战。允许他们争战，是为了由此产生良善。由此产生的良善是：那些处于出于良善之真理中的人，借此在真理上得以坚固，以抵抗伪谬；而那些处于出于邪恶之伪谬中的人，则在伪谬上得以坚固，并这样荒废自己。因为在来世，那些处于出于良善之真理中的人，伪谬会被除去；那些处于出于邪恶之伪谬中的人，真理会被除去。如此，处于出于良善之真理中的人被提升进入天堂；而处于出于邪恶之伪谬中的人则坠入地狱。当他们在地狱中时，就因出于良善的真理而陷入恐惧和惊惶；天使从主而来，正处于这些真理中。

【3】那些处于邪恶之伪谬中的人，以及那些处于出于良善之真理中的人，将持续处于这样的状态；这一点主在马太福音中教导说：“凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的，也要夺去。”（太13:12）又在路加福音中说：“夺过他这一锭来，给那有十锭的。他们说：主啊，他已经有十锭了。主人说：我告诉你们，凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的，也要夺过来。”（路19:24-26）

9331 “我要打发黄蜂飞在你前面”，象征那些处于邪恶之伪谬中之人的惧怕。

这从“黄蜂”的含义可以看出，它是指刺痛人、杀害人的伪谬，因而是指引起惧怕的伪谬。“惊骇”是就那些处于邪恶中的人而言，“惧怕”是就那些处于伪谬中的人而言；关于他们的惊骇，可参看前文（参9327节）。“黄蜂”象征那些处于伪谬中之人的惧怕，是因为黄蜂有翅膀，又有毒刺，能造成有毒的刺伤。因为动物，无论大小，都象征属于情感的事物，或与意志有关的事物；也象征属于思想的事物，或与理智有关的事物。事实上，人里面的一切都与他的意志或理智有关；凡不与其中之一有关的，就不在人里面，因而也不是人的东西。行走的动物，以及爬行动物，在两种意义上都象征情感，因而象征良善或邪恶，因为这些属于情感；飞鸟以及有翅昆虫，在两种意义上都象征属于思想的事物，因而象征真理或伪谬，因为这些属于思想。动物象征良善或邪恶（参9280节）；爬行动物象征外在感官层面的这类事物（参746，909，994节）；飞鸟象征真理或伪谬（参40，745，776，778，866，911，988，3219，5149，7441节）。因此，有翅昆虫也象征类似事物，不过是在人的最外层面上。

【2】不过，这里所说的伪谬有许多种类：有不造成伤害的伪谬，有造成轻微伤害的伪谬，也有造成严重伤害的伪谬，还有杀害人的伪谬。它们属于哪一种，可从它们所由来的邪恶看出来；因为凡伤害人、杀害人的伪谬，都从邪恶取得它的存在。邪恶之伪谬，就是以某种形式显现出来的邪恶。在来世，当这类伪谬以可见形式被呈现出来时，就显为一群污秽的昆虫和飞禽，其形状可怕，依它们所由来的邪恶而各有其样。由此可见，“黄蜂”为什么象征那些处于邪恶之伪谬中之人的惧怕。申命记中也有类似说法：“耶和华你神必打发黄蜂飞到他们中间，直到那剩下而藏躲的人从你面前灭亡。”（申7:20）

【3】圣言中多处提到各种昆虫，它们处处象征最外层面上的伪谬或邪恶，也就是人外在感官层面上的邪恶和伪谬；这些邪恶和伪谬源于感官的谬误，并源于身体中各种快乐和欲望。它们凭借自己的诱惑和表象迷惑人，使理性表示赞同，从而沉入邪恶之伪谬中。埃及“成群的苍蝇”象征这一类伪谬（参7441节）；那里的“蝗虫”也象征这类伪谬（参7643节）；埃及的“青蛙”象征出于伪谬的推理（参7351，7352，7384节）；那里的“虱子”象征同类的邪恶（参7419节）；“虫子”象征吞噬并折磨人的伪谬（参8481节）。

【4】在以下经文中，各种昆虫也象征这类邪恶和伪谬。以赛亚书中说：“那时，耶和华要发嘶声，使埃及江河源头的苍蝇和亚述地的蜂子飞来；都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里和一切荆棘篱笆中，并一切的草场上。”（赛7:18，19）这里论到主的降临，以及当时教会的状态。“埃及江河源头的苍蝇”是指最外层面上的伪谬，也就是人外在感官层面上的伪谬（参7441节）；“亚述地的蜂子”是指败坏心智推理的伪谬，因为“亚述”是推理（参1186节）；“荒凉的谷”是指到处掌权的虚假；“磐石的穴”是指处于幽暗中的信之真理，因为它们远离天堂之光（参8581节末）；“荆棘篱笆”是指正在生发的类似真理（参2682节）。

【5】阿摩司书中说：“我以旱风、霉烂攻击你们；你们许多园子、葡萄园、无花果树、橄榄树都被剪虫所吃。”（摩4:9）约珥书中说：“剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为从你们的口中断绝了。”（珥1:4，5）同一先知又说：“禾场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，那些年所吃的，我要补还你们。”（珥2:24，25）这些昆虫象征教会之人最外层面上，或外在感官层面上的伪谬和邪恶，这从那里每一句都可以看出，因为那里论到教会真

理和良善的败坏。“蝗虫”和“蚂蚱”表示什么（参7643节）；至于将被这类虫子毁坏的“园子、葡萄园、无花果树、橄榄树、酒和甜酒”，象征教会一般意义上的良善和真理，这一点在解释中已多次说明。

【6】大卫诗篇中说：“在他们的地上，以及王宫的内室，青蛙多多滋生。他说一声，苍蝇就成群而来，并有虱子进入他们四境。”（诗105:30，31）这里论到埃及；其中“青蛙”表示什么（参7351，7352，7384节）；“虱子”表示什么（参7419节）。摩西书中说：“你栽种、修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。”（申28:39）“虫子”在总体上是指所有这类伪谬和邪恶。

【7】以赛亚书中说：“不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊惶；因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；虫子必咬他们，如同咬羊绒。”（赛51:7，8）“蛀虫”是指人最外层面上的伪谬，“虫子”是指那里的邪恶；因为“被蛀虫咬的衣服”象征属于感官之人的较低层或外层真理（参2576，5248，6377，6918，9158，9212节）；“被虫子咬的羊绒”象征属于感官之人的较低层或外层良善，这一点从许多经文，以及从“出羊绒的羊”的含义可以看出，因为“羊”是仁爱的良善（参4169节）。至于属世人的最外层面，也就是所谓感官层面，是怎样的、具有什么性质（参4009，5077，5081，5084，5089，5094，5125，5128，5580，5767，5774，6183，6201，6310-6318，6564，6598，6612，6614，6622，6624，6844，6845，6948，6949，7442，7645，7693，9212，9216节）。

9332 “把希未人、迦南人、赫人撵出去”，象征邪恶之伪谬的逃散。

这从“撵出”的含义可以看出，它是指使之逃走，因而是指逃散；也从“希未人、迦南人和赫人”的含义可以看出，他们是指邪恶之伪谬。“希未人”是指较轻之恶所产生的伪谬（参6860节），“迦南人”是指较重之恶所产生的伪谬（参4818，8054节），“赫人”是指最重之恶所产生的伪谬（参2913，6858节）。迦南地的各民族总体上象征一切伪谬和邪恶，可参看前文所引各处（参9327节）。

9333 “我不在一年之内将他们从你面前撵出去”，象征那些伪谬和邪恶——即迦南地各民族所象征的伪谬和邪恶——并非迅速逃散或移除。

这从“撵出”的含义可以看出，它是指逃散；因为在来世，那些处于邪恶和伪谬中的人并不是被撵出去，而是自行逃走。至于它也指移除，这一点将在下文说明。又从“一年之内”的含义可以看出，它是指迅速；因为后文接着说：“我要渐渐地将他们从你面前撵出去”，这象征照着秩序、逐步地移除。

【2】“撵出”在论及邪恶和伪谬时，是指移除；这是因为伪谬和邪恶并不是从人里面被撵出去，而是被移除。不知道人如何从邪恶和伪谬中得释放，或罪如何得赦免的人，会以为罪一旦被说成赦免，就被擦除了。人之所以这样相信，是因为圣言字义中多次这样说；由此，许多人心中根深蒂固地形成了这种错误观念，以为人在领受赦罪以后就是义的、洁净的。然而，他们完全不知道罪的赦免究竟是怎么回事；也就是说，人并不是从罪中被洁净，而是当他具有能被保持在良善和真理中的状态时，主就使他远离罪；而当他已经重生时，他就能被保持在良善和真理中，因为那时他已经获得仁义之良善和信仰之真理的生命。事实上，凡人从婴孩时期开始所思想、意愿、言说和实行的一切，都会附加到他的生命上，并构成他的生命；这些东西不能被根除，只能被移除；当它们被移除时，人就看起来好像没有罪，因为罪已被移开（参8393，8988节末，9014节）。照着表象——即人好像凭自己思想并实行良善和真理，而实际

上并非凭自己，乃是凭主——圣言中说人从罪中被洗净，也说人为义。如以赛亚书中说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:18）其他许多地方也有类似说法。

【3】事实确是如此，这一点我从来世灵魂的状态得知。每个人都把自己生命中的一切从世界带到那里，也就是他所思想、意愿、言说和实行的一切，甚至包括他从婴孩时期直到在世生命最后一刻所看见、所听见的一切，以致连最微小的细节也不缺少（参2474节）。那些在世上过信仰与仁义之生命的人，到那时就能被约束而远离邪恶，并被保持在良善中，因而被提升进入天堂；但那些在世上所过的不是信仰与仁义之生命，而是自我之爱与世界之爱的生命的人，因为不能被约束而远离邪恶，也不能被保持在良善中，就坠入地狱。由此可见，“撵出”在论及伪谬和邪恶时，为什么是指移除。本节和下一节在内义上论到这种移除，并在那里揭示它的奥秘。

9334 “恐怕地成为荒凉”，象征若移除过于迅速，就会发生亏缺，并且属灵生命很少。

这从“地”的含义可以看出，它在总体上是指教会，在个体上也是指教会；个体上的教会，就是正在成为教会的人，因为教会在人里面，并且就是重生的人。“地”在总体上是教会（参9325节）；“地”在个体上是教会，或重生的人（参82，620，636，913，1411，1733，2117，2118节末，2571，3368，3379节）。这人也在玛拉基书中被称为“地”：“万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”（玛3:12）又从“荒凉”的含义可以看出，它是指亏缺和属灵生命很少；因为当“荒凉”论及人里面的教会时，象征真理和良善的缺乏，因而也象征属灵生命的缺乏，因为属灵生命由此而来。

【2】如果伪谬和邪恶被迅速移除，就会发生亏缺，并且属灵生命很少；这事的情形如下：人重生时，是借着属灵真理和良善的植入，并由此借着伪谬和邪恶的移除而重生的；但他不是迅速重生，而是缓慢重生。原因是，人从婴孩时期起所思想、意图和实行的一切，都已附加到他的生命上，并构成他的生命，而且彼此之间也形成了这样一种联结，以致若不同时移除全部，就不能移除其中之一。因为恶人是地狱的形像，善人是天堂的形像；并且恶人里面的邪恶和伪谬彼此之间有这样的联结，正如地狱社群彼此之间的联结，而他正是其中的一部分；善人里面的良善和真理彼此之间也有这样的联结，正如天堂社群彼此之间的联结，而他正是其中的一部分。由此可见，恶人里面的邪恶和伪谬不能突然从原处被移除，只能随着良善和真理照着秩序更深地植入而被移除，因为人里面的天堂会移除地狱。若这事突然发生，人就会亏缺；因为凡处于联结和形式中的整体及各个部分都会被扰乱，并会夺去他的生命。

【3】重生，或天堂生命在人里面的植入，从人的婴孩时期开始，并持续到他在世生命的最后时刻；而在离世以后，还要在永恒中趋于完全（参2679，3203，3584，3665，3690，3701，4377，4551，4552，5126，6751，8772，9103，9296，9297节；尤其参5122，5398，5912，9258节）。还有一个奥秘是：人在世上的重生，只是为其生命在永恒中趋于完全而预备的基础。至于在来世，凡曾生活在良善中的人会继续趋于完全，可参看前面关于婴孩的说明（参2289-2309节），以及关于外邦人在那里状态和命运的说明（参2589-2604节）。

9335 “野地的兽多起来害你”，象征源于自我之爱和世界之爱快乐的伪谬流入。这从“多起来”或“增多”的含义可以看出，当它论及邪恶和伪谬被迅速移除时，是指流入；也从“野地的兽”的含义可以看出，它是指源于自我之爱和世界之爱快乐的伪谬。因为圣言中各种“兽”象征良善的情感和邪恶的情感

（参9280节）；因此，“野兽”象征源于自我之爱和世界之爱快乐的伪谬情感。在来世，这些情感也由野兽来代表，如豹子、老虎、野猪、狼和熊。它们也像野兽一样；因为凡处于这些爱中的人，都处于各类邪恶，并由此处于各类伪谬中，他们也像野兽一样看待和对待同伴。至于一切邪恶和伪谬都源于这些爱，可参看前文（参2041，2045，2057，2363，2364，2444，4750，4776，6667，7178，7255，7364，7366-7377，7488，7490，7491-7494，7643，8318，8487，8678节）。

【2】由于邪恶和伪谬被迅速移除，源于这些爱的伪谬就会流入；这是因为良善和真理要借着逐步植入来移除它们。伪谬只能被真理移除，邪恶也只能被良善移除；如果这事不是逐步地、照着秩序发生，那么迎合这些爱的伪谬就会流入，因为在人重生以前，这些爱在每个人里面掌权；当伪谬流入时，真理就不再被承认。正在重生的人也被保持在对真理的情感中；当他处于这种情感中时，就会在属世层面的知识中到处探求真理；这时，外在感官的谬误就会呈现出来，而这些谬误在那里数量极多。当自我之爱和世界之爱的快乐从这些谬误中发出气息时，人就只会得出伪谬的结论；如果邪恶之伪谬被突然移除，这些伪谬就会接续而来，并充满心智。这就是内义中以下话所指的：“我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐地将他们从你面前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。”

【3】“兽”是指源于自我之爱和世界之爱的伪谬与邪恶，这一点从圣言中提到它的地方可以看出，如以赛亚书中说：“在那里必有一条大道，称为圣路；污秽人不得经过，必专为赎民行走；行路的人虽愚昧，也不致失迷。在那里必没有狮子，猛兽也不登这路；在那里都遇不见，只有赎民在那里行走。”（赛35:8，9）以西结书中说：“又要使饥荒和恶兽到你那里，叫你丧子。”（结5:17）同一先知又说：“我若使恶兽经过糟践那地，使地荒凉，以致因这些

兽，人都不得经过。”（结14:15）又说：“我必将你丢在旷野。你和江河中的鱼都必跌在田间，不被收殓，不被掩埋；我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物。”（结29:5）又说：“我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。……他们必不再作外邦人的掠物，地上的野兽也不再吞吃他们，却要安然居住，无人惊吓。”（结34:25，28）

【4】何西阿书中说：“我也必毁坏她的葡萄树和无花果树，就是她说：这是我所爱的给我为赏赐的。我必使这些树变为荒林，为田野的走兽所吃。”（何2:12）同一先知又说：“因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微。”（何4:3）大卫诗篇中说：“林中出来的野猪把它糟踏；野地的走兽拿它当食物。万军之神啊，求你回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树。”（诗80:13，14）又说：“你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。”（诗104:20）摩西书中说：“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，遵行它们……我必叫恶兽从你们的地上息灭。……你们若厌弃我的律例……我就要打发野地的走兽到你们中间，抢吃你们的儿女。”（利26:3，6，15，22）又说：“耶和华你神必将这些国民从你面前渐渐撵出；你不可把他们速速灭尽，恐怕野地的兽多起来害你。”（申7:22）在这些地方，“田野的兽”、“地上的兽”和“树林的兽”是指属于自我之爱和世界之爱的伪谬与邪恶。

【5】由于“兽”象征伪谬，而伪谬有双重来源，即源于邪恶，也源于良善（参9258节），所以圣言中“兽”也象征正直的外邦人；他们虽然处于伪谬中，却仍过着正直的生活。“兽”在这种意义上用于大卫诗篇：“因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。”（诗50:10，11）又说：“所有的兽和牲畜……都当赞美耶和华。”（诗148:10，7）以赛亚书中说：“田野的诸兽都来吞吃吧！林中的诸

兽也要如此。”（赛56:9）以西结书中说：“空中的飞鸟都在它枝子上搭窝；田野的走兽都在它枝条下生子；所有大国的人民都在它荫下居住。”（结31:6）

9336 “我要渐渐地将他们从你面前撵出去”，象征照着秩序逐步移除。

这从“渐渐地”的含义可以看出，它是指逐步，因而是缓慢地；也从“撵出”的含义可以看出，当它论及迦南地各民族所象征的伪谬和邪恶时，是指移除，关于这一点，刚才已说明（参9333节）。之所以说“照着秩序逐步”，是因为正在重生的人里面的一切，都是照着天堂的秩序来安排的；因为重生的人是最小形式的天堂（参9276节），所以他里面也有类似于天堂中的秩序。

【2】人出生时，就遗传的邪恶而言，是最小形式的地狱；而且他从遗传的邪恶中吸取多少，并把自己的邪恶加在其上多少，他就变成多少地狱。因此，人生命的秩序，无论就出生而言，还是就实际生活而言，都是与天堂秩序相反的；因为人凭自己的自我，爱自己胜过爱主，爱世界胜过爱天堂；然而天堂的生命，是爱主在万有之上，并爱邻如己。由此可见，先前的生命，也就是地狱的生命，必须被完全毁坏；也就是说，邪恶和伪谬必须被移除，好使新的生命，也就是天堂的生命，被植入（参4551，4552，4839，6068节）。这绝不能迅速完成，因为每一种根深蒂固的邪恶及其伪谬，都与一切邪恶及其伪谬有联系；而这类邪恶和伪谬数不胜数，它们之间的联系又极其复杂，以致无法被理解，甚至天使也不能理解，只有主能理解。由此可见，人里面的地狱生命不能突然被毁坏；若突然毁坏，人就会完全断气；天堂的生命也不能突然被植入；若突然植入，人同样会断气。

【3】主借着成千上万的奥秘引导人从地狱生命进入天堂生命，而这些奥秘几乎没有一个为人所知。这一点我蒙准从天堂得知，也由许多进入我觉察的事得到证实。由于人对这些事几乎一无所知，所以许多人在关于人从邪恶和伪谬中得释放，或关于罪得赦免的问题上陷入错误，以为凭着怜悯，人里面的地狱生命能在一瞬间被转变成他里面的天堂生命；然而，整个重生过程本身就是怜悯，且只有那些在世上凭信仰与生活接受主怜悯的人才会重生，正如主在约翰福音中所说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:12，13）至于“血气”、“情欲”、“人意”以及“从神生”表示什么，可参看前文（参5826节）。

【4】关于照着秩序逐步从邪恶和伪谬中被移除究竟是什么意思，还要简要说明如下：从主的神性良善发出的神性真理，安排天堂中的一切进入秩序；因此，内有从主而来的良善的神性真理，就是秩序本身（参1728，1919，2247，2258，5703，6338，8700，8988节）。那里的一切都照着这秩序存在，也照着同一秩序持续存在，因为持续存在就是不断地存在。因此，为使天堂在人里面存在，人必须从主接受在良善中的神性真理；而这只能照着类似的秩序逐步发生，就是照着主安排天堂的秩序而发生。因为同一性质的事物，在小尺度上与在大尺度上具有相似的状态。这种逐步的安排，就是这里“照着秩序逐步”所指的。由此也可见，人的新创造，也就是他的重生，情形如同天地的创造；因此，圣言中的“新天新地”也是指新教会（参1733，1850，2117，2118节末，3355节末，4535节）；创世记第一章中“天地”的创造，也指属天教会的新创造，这教会被称为“人”，关于这一点，可参看该处的解释。

9337 “等到你人数加多”，象征照着良善的增长。

这从“结果繁多”的含义可以看出，它是指良善的增长（参43，55，913，983，2846，2847节）。从前面多次说明的内容也可看出，从邪恶和伪谬中被移除，是照着良善的增长而发生的；因为主借着良善流入人里面，并借着良善把真理安排进入秩序，而不是反过来；真理借着良善被安排进入秩序多少，邪恶和伪谬就被移除多少。

圣言中常把人比作树；那时，人的信仰之真理由叶子来象征（参885节），爱之良善由果子来象征（参3146，7690节）。由此可见，“结果繁多”不仅是良善的增长，也表明人的首要之物是良善，正如树的首要之物是果子。叶子固然先长出来，但它们是为了果子这个目的而长出来的。作为目的的东西，不仅是最后的，也是最先的，因为它是在各中间事物中唯一被着眼的，因而是一切所在。爱之良善相对于信仰之真理，也是这样。

【2】马太福音中关于“无花果树”的记载，就象征这种事：“早晨回城的时候，他饿了；看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：从今以后，你永不结果子。那无花果树就立刻枯干了。”（太21:18，19）

路加福音中也说：“一个人有一棵无花果树栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。就对管园的说：看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不着。把它砍了吧，何必白占地土呢！”（路13:6，7）

同一福音书又说：“凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。你们为什么称呼我主啊，主啊，却不遵我的话行呢？”（路6:44-46）

由此可见，所谓信仰的果子，就是信仰的首要之物；没有果子的信仰，也就是没有生活良善的信仰，不过是叶子。因此，人若是一棵枝叶茂盛却没有果子的树，就是那枯干并被砍下来的无花果树。

9338 “承受那地为业”，象征当人处于良善中，因而已经重生时。

这从“承受为业”的含义可以看出，它是指像继承人一样接受，关于这一点，下面会说明；也从“地”的含义可以看出，这里是指迦南地，即主的国度，因而是天堂（参1413，1437，1607，1866，3038，3481，3705，3686，4240，4447节）。因此，“承受那地为业”象征像继承人一样接受天堂。当“继承人”论及天堂时，严格来说，是指拥有主的生命的人（参2658，2851，3672，7212节），因而是指从主处于良善中的人，也就是已经重生的人。人若从主处于良善中，就在天堂中，因而已经重生，关于这一点，可参看前文（参9274节及其所引各处）。

【2】当“承受为业”论及天堂时，象征这种事，这一点可从马太福音看出：“于是王要向那右边的说：你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。……这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（太25:34，35，40）这里，“承受主的国度或天堂为业”是论及那些处于良善中的人；仁爱本身的良善也照着它们的秩序被列举出来；最后说：“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”“主的弟兄”是指处于良善中的人（参6756节），因而也指行良善的人，因为良善就是在人里面的主；所以经上说：“做在我这弟兄中一个最小的身上”，而不是说“做在弟兄中一个最小的身上”。

【3】启示录中说：“得胜的，必承受这些为业；我要作他的神，他要作我的儿子。”（启21:7）这里论到那些得胜的人，说他们“必承受这些为业”，并称他们为“儿子”，因为他们是继承人。“得胜”就是从良善和真理争战，因为邪恶借着良善被胜过，伪谬借着真理被胜过。

【4】大卫诗篇中说：“因为神要拯救锡安，建造犹大的城邑；他的民要在那里居住，得以为业。他仆人的后裔要承受为业；爱他名的人也要住在其中。”（诗69:35，36）这里，“得以为业”是论及那些处于属天良善中的人，“承受为业”是论及那些处于属灵良善中的人；属天良善是爱主的良善，属灵良善是对邻之仁的良善（参9277节）。以赛亚书中说：“惟有倚靠我的必得地土，必承受我的圣山为业。”（赛57:13）

【5】由此可见，迦南地被分为十二份产业，给以色列十二支派，这事象征什么（书14-19；结47:13-23；48章）。因为“迦南地”象征主的国度或天堂（参1413，1437，1607，1866，3038，3481，3705，3686，4240，4447节）；“十二支派”象征总体上和个别上一切良善与真理（参3858，3862，3926，3939，4060，6335，6337，6397，6640节）；因此，“十二份产业”象征天堂及其中所有天堂和群体，它们照着爱之良善及由此而来的信仰之真理被区分（参7836，7891，7996节）。所以在抽象意义上，它们象征来自主的良善本身，因而象征在天堂中作为主的那些良善。

【6】因为天堂无非是从主的神性良善发出的神性真理；那里的天使是在良善中接受真理者，他们接受这真理多少，就在多大程度上构成天堂。还有一个奥秘：主只住在天使里面属于他自己的东西中；在人里面也是如此。因为神性必在神性之中，而不在任何人的自我之中。主在约翰福音中谈到他自己与那些处

于爱之良善中的人的结合时，所说的话就是这个意思：“到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。……人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约14:20，23）

同一福音书又说：“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面……使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”（约17:22，26）

9339 第三十一节至第三十三节 我要定你的境界，从红海直到非利士海，又从旷野直到大河。我要将那地的居民交在你手中，你要将他们从你面前撵出去。不可和他们并他们的神立约。他们不可住在你的地上，恐怕他们使你得罪我；你若事奉他们的神，这必成为你的网罗。

“我要定你的境界，从红海直到非利士海”，象征从知识性的真理扩展到信仰的内层真理；“又从旷野直到大河”，象征从感官层面的快乐扩展到理性层面的良善和真理；“我要将那地的居民交在你手中”，象征对邪恶的支配；“你要将他们从你面前撵出去”，象征这些邪恶的移除；“不可和他们并他们的神立约”，象征不与邪恶和伪谬交流；“他们不可住在你的地上”，象征邪恶不可与教会的良善同在；“恐怕他们使你得罪我”，象征免得邪恶使良善转离主；“你若事奉他们的神”，象征若有出于伪谬的敬拜；“这必成为你的网罗”，象征出于邪恶的诱惑和欺骗。

9340 “我要定你的境界，从红海直到非利士海”，象征从知识性的真理扩展到信仰的内层真理。

这从“从一地到另一地设定边界”的含义可以看出，当它论及属灵真理时，是指扩展；也从“红海”的含义可以看出，它是指感官层面和知识性的真理，也就是人里面最外在的真理。因为红海是埃及地的最远边界，而“埃及”

在两种意义上都象征知识性事物，即真实的知识性事物和虚假的知识性事物（参1164，1165，1186，1462，2588，4749，4964，4966，5700，6004，6015，6125，6651，6679，6683，6679，6750，7779节末，7926，8146，8148节）。这里所指的是真实的知识性事物，因为这里论述的是以色列人那里属于信仰的属灵事物的扩展；以色列人代表属灵教会（参4286，4598，6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，8805节）。这也从“非利士海”的含义可以看出，它是指信仰的内层真理。信仰的这些真理由“非利士海”来象征，是因为推罗和西顿所在的海，是非利士地的边界；而“推罗和西顿”象征真理和良善的认知（参1201节），“非利士地”象征信仰内层事物的知识（参1197，2504，2726，3463节）。

【2】由于“迦南地”代表主的国度，因而代表天堂和教会，所以那里所有地方都象征属于主的国度，或属于天堂和教会的事物；这些事物称为属天和属灵的事物，并涉及爱之良善和对主之信仰的真理。因此，作为边界的海和河象征那里的最外层；所以“从海到海”、“从河到河”象征这些事物的扩展。事实确是如此，可参看前文（参1585，1866，4116，4240，6516节）。由此可见，“从红海直到非利士海的境界”象征属于真理的属灵事物从外在扩展到内在，因而象征从知识性的真理扩展到信仰的内层真理。而属于爱之良善的属天事物的扩展，接下来由“从旷野直到大河”来描述。迦南地的各处地方，以及海和河，在圣言中象征这类事物，这在各处解释中都已说明。

【3】关于从知识性的真理扩展到信仰的内层真理是什么意思，还要简要说明。外在人里面的真理称为知识性的真理；内在人里面的真理称为信仰的内层真理。知识性的真理在人的记忆中，当它们从记忆中被提取出来时，就进入觉察；而信仰的内层真理是生命本身的真理，铭刻在内在人里面，其中很少显现在记忆中。关于这些事，凭主的神性怜悯，别处还会更充分地说明。知识性的

真理和信仰的内层真理，由创世记中“空气以下的水”和“空气以上的水”来象征（创1:6，7；参24节），因为创世记第一章的内义论述的是属天教会之人的新创造或重生。

【4】非利士地也包括迦南地的一部分，一直延伸到推罗和西顿；它象征信仰的内层真理，是因为那里也曾有古教会的代表性敬拜。这一点可从他们当中神性敬拜的遗迹看出来，这些遗迹见于圣言的历史书和先知书中凡论及非利士人和非利士地的地方，如先知书中所载（耶25:20；47:1-7；结16:27，57；25:15，16；摩1:8；番2:5；亚9:6；诗56篇题注；60:8；83:7；108:9）。非利士人的情形，和迦南地所有民族的情形一样：他们代表教会的良善和真理，也代表邪恶和伪谬。因为当他们中间有古教会的代表性敬拜时，他们代表属于良善的属天事物和属于真理的属灵事物；但当他们偏离真正的代表性敬拜时，就开始代表属于邪恶的恶魔性事物和属于伪谬的地狱性事物。因此，在圣言中，“非利士地”和迦南地其他民族一样，既象征良善和真理，也象征邪恶和伪谬。

【5】“非利士人”象征信仰的内层真理，这一点可从大卫诗篇看出：“神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的；看哪，非利士和推罗并古实，这个生在那里。”（诗87:3，4）“神的城”是指来自圣言的信仰真理的教义（参402，2268，2449，2712，2943，3216，4492，4493，5297节）；“推罗”是指真理和良善的认知（参1201节）；“古实”也同样如此（参116，117节）。由此可见，“非利士地”是指信仰真理的知识。

【6】阿摩司书中说：“耶和华说：以色列人哪，我岂不看你们如古实人吗？我岂不是领以色列人出埃及地，领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥吗？”（摩9:7）这里论述的是教会建立以后遭到歪曲和毁灭。“古实人”在这里是

指那些处于良善和真理的认知中，却用这些认知来确认邪恶和伪谬的人（参1163，1164节）；“出埃及地的以色列人”是指借着知识性的真理而被引入属灵真理和良善的人。“以色列人”是指处于属灵真理和良善中的人，因而在抽象意义上是指属灵真理和良善（参5414，5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833，5879，5951，7957，8234节）；“埃及地”是指知识性的真理，这一点已在上文说明。“出迦斐托的非利士人”和“出吉珥的亚兰人”也象征类似的事，所以他们被相提并论。“出迦斐托的非利士人”是指那些借着外层真理被引入内层真理，却歪曲这些真理，并用它们来确认伪谬和邪恶的人（参1197，1198，3412，3413，3762，8093，8096，8099，8313节）；“出吉珥的亚兰人”则是指那些处于良善和真理的认知中，却也歪曲这些认知的人（参1232，1234，3051，3249，3664，3680，4112节）。

【7】耶利米书中说：“因为日子将到，要毁灭一切非利士人，剪除帮助推罗、西顿所剩下的人；原来耶和华必毁灭非利士人，就是迦斐托海岛余剩的人。”（耶47:4）这一章论述的是教会在信仰真理方面的荒废；信仰的内层真理由“非利士人”来表示，外层真理由“迦斐托海岛余剩的人”来表示。

【8】约珥书中说：“推罗、西顿，和非利士四境的人哪，你们与我何干？……你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿。”（珥3:4，5）“非利士四境”是指信仰的一切内层和外层真理；“把金银和可爱的宝物带入自己的宫殿”，是指歪曲真理和良善，并借着把它们应用于邪恶和伪谬而亵渎它们。“金银”是指真理和良善（参1551，2954，5658，6112，6914，6917，8932节）。

【9】俄巴底亚书中说：“南地的人必得以扫山，低原的人必得非利士地；也得以法莲田地和撒玛利亚田地；便雅悯人必得基列。”（俄19）这里论述的是教会的重建，但内容包含在这些名称中。“南地的人”是指处于真理之光中的

人（参1458，3195，3708，5672，5962节）；“以扫山”是指爱之良善（参3300，3322，3494，3504，3576节）；“非利士地的低原”是指信仰的真理；“低原”也是指信仰的教义之物（参2418节）；“以法莲”是指教会的理智部分（参3969，5354，6222，6234，6238，6267节）；“便雅悯”是指教会属灵之属天的真理（参3969，4592，5686，5689，6440节）；“基列”是指相对应的外在良善（参4117，4124，4747节）。

【10】以赛亚书中说：“他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上，一同掳掠东方人。”（赛11:12，14）这里“以色列和犹大”并不是指以色列和犹大本身，而是“以色列”指处于信仰之良善中的人，“犹大”指处于爱之良善中的人；“扑在非利士人的肩头上”是指接受并占有信仰的内层真理；“掳掠东方人”是指接受并占有信仰的内层良善，因为“东方人”是指处于信仰的良善和良善的认知中的人（参3249，3762节）。“掳掠”是指接受并占有，可参看关于以色列人掳掠埃及人的说明（参6914，6917节）。

【11】由于“非利士地”象征信仰内层真理的知识，而亚伯拉罕和以撒代表主，他们的寄居代表主在信仰和爱之真理与良善方面所受的教导，这些真理与良善属于神性智慧；因此，为着这种预表，亚伯拉罕奉命寄居在非利士地，这事记在创世记第二十章；以撒也如此，记在创世记第二十六章1-24节。因此，非利士人的王亚比米勒与亚伯拉罕立约（创21:22-34），也与以撒立约（创26:26-35）；关于这些事，可参看对那些章节的解释。

9341 “又从旷野直到大河”，象征从感官层面的快乐扩展到理性层面的良善和真理。

这从“设定边界”的含义可以看出，它是指扩展，刚才已说明（参9340节）；也从“旷野”的含义可以看出，它是指无人居住、未经耕作之处。因此，就信仰的属灵事物和爱的属天事物而言，“旷野”是指没有良善和真理之处，正如人的感官层面；关于人的感官层面具有这种性质，可参看前文（参9331节末）。由于感官层面没有属天的良善和属灵的真理，只有来自身体和世界的快乐与愉悦，所以“旷野”象征教会之人里面的最外层。这也从“幼发拉底河”的含义可以看出，这里所说的“大河”就是幼发拉底河，它象征理性层面的良善和真理。“幼发拉底河”具有这种含义，是因为亚述在那里，而“亚述”或“亚述人”象征理性（参119，1186节）。

【2】当经上说“从旷野直到幼发拉底河”或“从埃及河直到幼发拉底河”时，“幼发拉底河”所表示的就是这种含义。如约书亚记中说：“从旷野和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河，赫人的全地，又到大海日落之处，都要作你们的境界。”（书1:4）摩西书中说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。”（创15:18）大卫诗篇中也有类似的话：“你从埃及挪出一棵葡萄树来……它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。”（诗80:8，11）“从埃及挪出的葡萄树”是指以色列人所代表的属灵教会；“长到大海，延到大河”是指达到内层的真理和良善。弥迦书中也有类似的话：“当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山，都归到你这里。”（弥7:12）

【3】但是，从迦南地中央来看幼发拉底河，把它看作迦南地一侧的最远边界，或看作从一侧围住迦南地的边界时，“幼发拉底河”所表示的含义则不同。这时，它象征主的国度中最外在的事物，也就是天堂和教会在理性之良善与真理方面的最外层。迦南地的边界，也就是那些河流和海，象征主的国度中的最外层（参1585，1866，4116，4240，6516节）。因此，“幼发拉底河”

象征感官层面的这类真理和良善，它们与理性层面的真理和良善相对应。但由于人的感官层面最接近世界和大地，并从那里接受它的对象（参9331节末），所以它只把使身体快乐的事物视为良善，只把迎合这种快乐的事物视为真理。因此，在这种意义上，“幼发拉底河”象征源于自我之爱和世界之爱的愉悦，也象征通过基于感官谬误的推理来确认这种愉悦的伪谬。

【4】启示录中所说的“幼发拉底河”就是指这些事：“有声音从神面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使，说：把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。那四个使者就被释放；他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一。”（启9:13-15）“捆绑在幼发拉底河的使者”是指通过基于感官谬误的推理而产生的伪谬，这些伪谬迎合自我之爱和世界之爱的快乐。同一书中又说：“第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。”（启16:12）这里，“幼发拉底河”是指来自同一源头的伪谬；“河水干了”是指这些伪谬被主移除；“给从日出之地所来的众王预备道路”是指那时信仰的真理向那些处于对主之爱中的人显明并启示出来。“水”象征真理，在反面意义上象征伪谬（参705，739，756，790，839，2702，3058，3424，4976，7307，8137，8138，8568，9323节）；“道路”象征被看见和启示的真理（参627，2333，3477节）；“王”象征处于真理中的人（参1672，2315，2069，3009，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）；“东方”象征主，也象征来自主并归向主的爱（参101，1250，3708节）；“太阳”同样具有这种含义（参1529，1530，2440，2495，3636，3643，4060，4696，5377，7078，7083，7171，7173，8644，8812节）。

【5】耶利米书中说：“你自己的恶必惩治你；你背道的事必责备你。由此可知可见，你离弃耶和华你的神，不存敬畏我的心，乃为恶事，为苦事。这是主万军之耶和华说的。……现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？”（耶2:19，18）“引导你行路”是指教导真理；“为何在埃及路上要喝西曷的水”，是指为何接受由错误应用的知识性事物所引入的伪谬；“为何在亚述路上要喝大河的水”，是指为何接受通过基于感官谬误的推理而产生的伪谬，以迎合自我之爱和世界之爱的快乐。

【6】同一先知书中说：“耶和华如此吩咐我说：你去买一根麻布带子束腰，不可放在水中。我就照着耶和华的话，买了一根带子束腰。耶和华的话第二次临到我说：要拿着你所买的腰带，就是你腰上的带子，起来往幼发拉底河去，将腰带藏在那里的磐石穴中。我就去，照着耶和华所吩咐我的，将腰带藏在幼发拉底河边。过了多日，耶和华对我说：你起来往幼发拉底河去，将我吩咐你藏在那里的腰带取出来。我就往幼发拉底河去，将腰带从我所藏的地方刨出来，见腰带已经变坏，毫无用了。”（耶13:1-7）“束腰的带子”是指一种外在的联结，它把爱的一切和由此而来的信仰的一切维系在一起；“藏在幼发拉底河边的磐石穴中”，是指信仰因基于谬误的推理而陷入黑暗，终至消失；“腰带已经变坏，毫无用了”，是指那时爱和信仰的一切都瓦解并四散了。

【7】耶利米把一块石头拴在自己所写的书上，扔在幼发拉底河中（耶51:63），这象征先知之言会因类似的事而消亡。同一先知书中又说：“不要容快跑的逃避；不要容勇士逃脱。他们在北方幼发拉底河边绊跌仆倒。……这是主万军之耶和华报仇的日子，要向敌人报仇。……因为主万军之耶和华在北方幼发拉底河边有献祭的事。”（耶46:6，10）这里，“幼发拉底河”同样象征通过基于感官谬误的推理，以及由此产生的知识性事物而被歪曲的真理和被掺假的良善；这些推理和知识性事物迎合自我之爱和世界之爱。

9342 “我要将那地的居民交在你手中”，象征对邪恶的支配。

这从“交在手中”的含义可以看出，它是指战胜和支配；也从“那地的居民”的含义可以看出，它是指教会的邪恶。因为“居民”象征良善（参2268，2451，2712，3613节），所以在反面意义上象征邪恶；迦南地的各民族象征侵扰并毁坏教会良善和真理的邪恶与伪谬（参9327节）。

9343 “你要将他们从你面前撵出去”，象征这些邪恶的移除。

这从“撵出去”的含义可以看出，当它论及邪恶时，是指移除（参9333节）。

9344 “不可和他们并他们的神立约”，象征不可与邪恶和伪谬交流。

这从“立约”的含义可以看出，它是指联结（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778节），因而也指交流，因为彼此交流的人会联结起来；也从“那地的居民”的含义可以看出，他们就是不可与之立约的人，象征邪恶，刚才已说明（参9342节）；还从“他们的神”的含义可以看出，它象征伪谬（参4402节末，4544，7873，8867，8941节）。

9345 “他们不可住在你的地上”，象征邪恶不可与教会的良善同在。

这从“居民”的含义可以看出，经上论到他们说“不可住在你的地上”，他们象征邪恶（参9342节）；也从“居住”的含义可以看出，它是指生活（参1293，3384，3613节），而“与某人同住”是指一同生活或一同存在（参4451节）；还从“地”的含义可以看出，它是指教会的良善方面，因而也指教会的良善（参9325节）。

9346 “恐怕他们使你得罪我”，象征免得邪恶使良善转离主。

这从“那地的居民”的含义可以看出，经上论到他们说“恐怕他们使你得罪我”，他们象征邪恶，如上所述；也从“得罪”的含义可以看出，它是指使之转离（参5474，5841，7589节）；还从“你”和“我”的含义可以看出，它们是指来自主的良善。因为“以色列众子”，即这里的“你”，象征处于良善中的人，因而也象征良善（参5801，5803，5806，5812，5817，5819，5826，5833，9340节）；“耶和华”，即这里的“我”，是指主（参9194，9199，9315节及其所引各处）。

邪恶之所以使良善转离主，是因为邪恶与良善彼此对立或相反，而两个彼此对立或相反的事物不能同时存在，因为它们彼此排斥、互相冲突。这一点从以下事实可以清楚看出：邪恶来自地狱，良善来自天堂，而地狱与天堂相隔最远。这并非就距离而言，因为在来世并没有距离，而是就状态而言。因此，处于地狱状态的人不能被转移到天堂的状态，因为他们里面的邪恶排斥天堂之人里面的良善。这就是亚伯拉罕对财主所说之话的含义：“在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”（路16:26）“深渊”是指生命状态的对立和相反。

由此可见，应当如何理解邪恶使良善转离主：处于邪恶中的人不仅不接受那不断从主流入每个人里面的良善，反而将它完全排斥。因此，人若不先弃绝邪恶，就决不能接受天堂的良善。

9347 “你若事奉他们的神”，象征若有出于伪谬的敬拜。

这从“事奉”的含义可以看出，它是指敬拜（参7934，8057节）；也从“神”的含义可以看出，它是指伪谬（参4544，7873，8367，8941节）。

9348 “这必成为你的网罗”，象征邪恶所带来的引诱和欺骗。

这从“网罗”的含义可以看出，当它论及邪恶时，是指引诱和欺骗。邪恶之所以引诱并欺骗人，是因为一切邪恶都从自我之爱和世界之爱涌出（参9335节）；自我之爱和世界之爱是人与生俱来的，因此，人从出生之初便从中感受到生命的快乐，甚至从中获得自己的生命。所以，这些爱如同潜藏的河道，不断把人的思想和意愿从主引向自己，从天堂引向世界，因而从信仰的真理和良善引向伪谬和邪恶。这时，基于感官谬误的推理尤其有力，被错误解释和应用的圣言字义也是如此。

【2】在圣言的灵义中，这些事由网罗、圈套、坑、网、绳索和机关，以及诡诈和欺骗来表示。如以赛亚书中说：“地上的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。躲避恐惧声音的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住；因为天上的窗户都开了，地的根基也震动了。”（赛24:17，18）耶利米书中说：“摩押的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。躲避恐惧的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住。”（耶48:43，44）“恐惧”是指心意徘徊于邪恶与良善之间，因而徘徊于伪谬与真理之间时所产生的纷乱和动荡；“陷坑”是指通过基于感官谬误的推理而引入的伪谬，这种伪谬迎合自我之爱和世界之爱的快乐；“网罗”是指由此产生的邪恶的引诱和欺骗。

【3】以赛亚书中说：“他们必往后仰倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住。”（赛28:13）“往后仰倒”是指转离良善和真理；“跌碎”是指驱散真理和良善；“陷入网罗”是指受自我之爱和世界之爱的邪恶所引诱；“被缠住”是指被这些邪恶掳去。

【4】以西结书中说：“你当为以色列的王作起哀歌，说：你的母亲是什么呢？是个母狮子……在少壮狮子中养育小狮子。在它小狮子中养大一个，成了少壮狮子，学会抓食而吃人。列国听见了，就把它捉在他们的坑中，用钩子拉到埃及地去。……它在坚固中行淫，吞吃寡妇，又使城邑变为荒场；因它咆哮的声音，遍地和其中所有的就都荒废。于是四围邦国各省的人来攻击它，将网撒在它身上，捉在他们的坑中。他们用钩子钩住它，将它放在笼中，带到巴比伦王那里，将它关押在坚固之所，使它的声音在以色列山上不再听见。”（结19:2-4，7-9）这里描述了真理如何相继因源于邪恶之伪谬的引诱而被亵渎。“以色列王的母亲”是指拥有首要真理的教会；“母亲”象征教会（参289，2691，2717，4257，5581，8897节），“以色列的王”象征首要的真理（参1482，2089，5044节）。“母狮”是指源于邪恶、歪曲教会真理的伪谬；“小狮子”是指处于其能力中的邪恶（参6367节）；“抓食而吃人”是指毁灭真理和良善，因为“人”象征教会的良善（参4287，7424，7523节）；“列国”象征邪恶（参1259，1260，1849，2588节末，4444，6306节）；“被列国捉住的坑”是指源于邪恶的伪谬（参4728，4744，5038，9086节）；“被钩子拉到的埃及地”是指伪谬所借助的知识性事物（参9340节）；“与寡妇行淫”是指歪曲渴望真理的良善，“行淫”是指歪曲（参2466，2729，4865，8904节），“寡妇”是指渴望真理的良善（参9198，9200节）；“使城邑变为荒场”是指毁坏教会真理的教义之物（参402，2268，2449，2943，3216，4478，4492，4493节）；“使遍地和其中所有的都荒废”是指毁坏教会的一切（参9325节）；“狮子咆哮的声音”是指伪谬；“将网撒在它身上”是指借着尘世之爱的快乐及由此产生的推理来引诱；“带到巴比伦王那里”是指真理的亵渎（参1182，1283，1295，1304，1307，1308，1321，1322，1326节）。

【5】当人不爱自己和世界超过一切时，这类事就不会发生。阿摩司书这样描述这一点：“狮子若无所得，岂能在林中咆哮呢？少壮狮子若无所获，岂能从洞中发声呢？若没有机槛，雀鸟岂能陷在地上的网罗里呢？网罗若无所得，岂能从地上翻起呢？”（摩3:4，5）

【6】“网罗”在灵义上是指借着自我之爱和世界之爱的快乐所产生的引诱和欺骗，因而是指邪恶的引诱和欺骗；这些都是通过基于感官谬误的推理而产生的，这种推理迎合那些快乐。任何人都可以看出这一点，因为使人陷入网罗并被掳获的，来源无非如此。恶魔群体攻击人时，所针对的也无非是人的这些爱，并以各种方式使这些爱变得愉悦，直到人被掳获。人一旦被掳获，就会从伪谬出发推理来反对真理，并从邪恶出发推理来反对良善。他还不以此为足，反而以设下网罗、引诱别人进入伪谬和邪恶为乐。他之所以也以此为乐，是因为这时他已经成为恶魔群体中的一员。

【7】由于“网罗”“圈套”和“网”象征这类事物，所以也象征属灵生命的毁灭，因而象征灭亡；因为毁灭人并使人灭亡的，正是那些爱的快乐。如上所述，一切邪恶都从这些爱涌出。因为从自我之爱涌出对别人的轻视，认为别人不如自己；继而是嘲弄和诋毁；若别人不迎合自己，随后便产生敌意；最终则以仇恨和报复为乐，因而以凶残，甚至以残酷为乐。这种爱在来世会发展到这样的地步：除非主迎合他们，让他们支配别人，否则他们不仅轻视主，还嘲弄论及主的圣言，最终因仇恨和报复而反对主；他们不能对主实行这些事，就凶残、残酷地对待所有承认主的人。由此可见，恶魔群体的这种性质从何而来，即从自我之爱而来。因此，“网罗”既象征自我之爱和世界之爱的快乐，也象征属灵生命的毁灭和灭亡；因为当自我之爱和世界之爱的快乐占据统治地位时，就会毁灭对主的一切信仰和爱，以及对邻舍的一切爱（参9335节所引各处）。

【8】如今世人不知道，这些爱是一切邪恶的根源，地狱由这些爱构成，也存在于这些爱之中，并且这些爱就是那里的火。然而，人若想到这些爱与对邻之爱和对神之爱相反，也与内心的谦卑相反，就能知道这一点；任何人只要加以思考，也能知道，一切轻视、仇恨、报复、凶残和残酷，都唯独从这些爱产生。

【9】因此，“网罗”象征属灵生命的毁灭和灭亡，这一点可从以下经文看出。大卫诗篇中说：“他要向恶人密布网罗；有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分。”（诗11:6）“烈火和硫磺”是指自我之爱和世界之爱的邪恶；“火”具有这种含义（参1297，1861，5071，5215，6314，6832，7324，7575，9144节），“硫磺”也是如此（参2446节）。由此可见“网罗”的含义。路加福音中说：“恐怕那日子如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。”（路21:34，35）这里论述的是教会的末期，那时因为没有仁义，也就没有信仰，因为自我之爱和世界之爱将要掌权；由此而来的灭亡就是“网罗”。

耶利米书中说：“因为在我民中有恶人。他们埋伏窥探，好像捕鸟的人；他们设立圈套陷害人。”（耶5:26）大卫诗篇中说：“那寻索我命的设下网罗；那寻索我祸害的口出恶言，终日思想诡计。”（诗38:12）又说：“求你保护我，脱离恶人为我设的网罗和作孽之人的圈套。愿恶人落在自己的网里，我却得以逃脱。”（诗141:9，10）以赛亚书中说：“他必作为圣所，却向以色列两家作绊脚的石头、跌人的磐石；向耶路撒冷的居民作为圈套和网罗。许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住。”（赛8:14，15）这里论述的是主；“绊脚的石头和跌人的磐石”是指使人跌倒之物；“圈套和网罗”是指灭亡，即那些借着迎合自我之爱和世界之爱的伪谬，攻击并试图毁坏对主之信仰的真理和良善之人的灭亡。因为一切骄傲的人不仅会因神性以人

的形式显现而跌倒，而且会因此陷入网罗，尤其当神性不是以君王的威严，而是以被人藐视的形像显现时。由此可见，“这必成为你的网罗”象征邪恶的引诱和欺骗，以及由此而来的灭亡。

摩西书中别处也说：“你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约，恐怕成为你们中间的网罗。”（出34:12）又说：“你不可事奉他们的神，因这必成为你的网罗。”（申7:16）又说：“你要谨慎，不可在他们除灭之后随从他们的恶俗，陷入网罗，也不可访问他们的神。”（申12:30）“列国”象征邪恶及由此而来的伪谬。

9349 在第二十至二十三章中，论述了从西奈山颁布的律法、典章和律例，并说明了它们在内义中所包含的内容，因而也说明了它们在天堂中是如何被领悟的，也就是说，不是照字义，而是照灵义被领悟的；灵义虽不显明于字面，却仍内含其中。然而，不知道实际情形的人可能以为，圣言的字义会因此被废弃，因为天堂并不关注字义。但应当知道，圣言的字义绝不会因此被废弃，反而会得到确立；并且其中的每一个字，都因内含的灵义而具有分量和神圣性。因为字义是灵义所依托的基础和支柱，并与灵义极其紧密地联结，以致圣言的字面中，甚至没有一撇、一点或一画不在自身里面包含神圣的神性。这正如主在马太福音中所说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，直到一切都成全。”（太5:18）又如路加福音中所说：“天地废去，较比律法的一点一画落空还容易。”（路16:17）

【2】“律法”是指圣言（参6752，7463节）。因此，出于主的圣治，圣言自写成之时起，其每一点、每一画都得以保存，尤其是旧约圣言。来自天堂的启示还表明，圣言中不仅每一个词，而且每一个音节，甚至——这令人难以置信

——原文中构成音节的每一细小笔画，都包含某种神圣之物，而这是至内层天堂的天使能够领悟的。我可以断言事实的确如此，但我知道这超出了人的信念。

由此可见，旧约圣言所论述的教会外在仪式，虽代表主以及来自主的天堂和教会的内在事物，其中大部分已经废除，但圣言仍保持其神性的神圣性。因为如前所述，其中的一切和每一细节，仍然包含在天堂诵读圣言时所领悟的神圣之物。每一细节中都有内在的神圣，这就是圣言的内义，或属天和神性的意义。这一意义是圣言的灵魂，也就是从主发出的神性真理本身，因而就是主自己。

【3】由此可以看出，主从西奈山所颁布、记载在前述第二十至二十三章中的律法、典章和律例，实际情形如何：其中的一切和每一细节都是神圣的，因为它们在内在形式中是神圣的。尽管如此，就今日教会中的实际应用而言，其中有些已经废除；有些若人愿意，仍可实际采用；还有一些则必须完全遵守并实行。然而，无论是那些就今日教会中的实际应用而言已经废除的，还是那些若人愿意便可采用的，或是那些必须完全遵守并实行的，都因其内在的神圣而同样神圣。因为整部圣言在其内在都是神性的。内义所教导的，正是这种内在的神圣；它与基督教会的内在事物相同，也就是仁义与信仰的教义所教导的事物。

【4】为了使这些内容便于理解，可用前述各章中的律法、典章和律例加以说明。其中必须完全遵守并实行的，记载在出埃及记20:3-5，7-8，12-14，20；21:12，14-15，20；22:18-20，28；23:1-3，6-8，24-25，32。其中若人愿意，仍可实际采用的，记载在出埃及记20:10；21:18-19，22-25，33-36；22:1-14，17，21-23，25-27，31；23:4-5，9，12-16，33。其中就今日教会中

的实际应用而言已经废除的，记载在出埃及记20:21-23；21:2-11，16，21，26-29，31-32；22:15，29-30；23:10-11，17-19。然而，如上所述，这些律法、典章和律例彼此同样神圣，或者说，同样都是神性的圣言。

论主为何降生地球而非别处

9350 主之所以乐意降生在我们所在的地球上，并在这里取得人性，而不是在另一个星球上，是出于许多原因；关于这些原因，我从天堂得到了启示。

9351 首要原因在于圣言，因为圣言能够在我们的地球上写成，写成以后传遍全球，并且一经传播，便可世世代代保存下来；这样，神已成为人这一事实，就能够显明出来，甚至向来世中的所有人显明。

9352 首要原因之所以在于圣言，是因为圣言就是神性真理本身，教导人有神、有天堂和地狱，并有死后的生命；此外，还教导人应当如何生活和信仰，才能进入天堂，从而获得永恒的幸福。若无启示，也就是说，在这个地球上若无圣言，这一切就会完全不为人知；然而，人被造时，其内在人是不能死亡的。

9353 圣言之所以能够在我们的地球上写成，是因为这里自上古时代起就有书写技术：起初写在书板上，后来写在羊皮纸上，再后来写在纸上，最后通过印刷广为传播。主为了圣言而作了这样的预备。

9354 圣言后来之所以能够传遍整个地球，是因为这里各民族彼此交往，不仅通过陆路旅行，也通过航海前往世界各地；因此，圣言一经写成，便可从一个民族传到另一个民族，并在各处传授。主为了圣言，也预备了这样的交往。

9355 圣言一经写成，便能够为世世代代保存下来，因而保存千千万万年；而且，众所周知，它确实一直保存至今。

9356 这样，神已成为人这一事实便能显明出来；因为这是赐下圣言的首要且最根本的目的。人若不能以某种形象来领会神，就无法信神、爱神。因此，那些承认神不可领会的人，其思想便会落入自然之中，从而不再信神（参7211，9303，9315节）。所以，主乐意降生在这里，并通过圣言将这事显明出来，使它不仅为这个世界的人所知，也借此向宇宙中所有从任何星球进入天堂的人显明，因为在天堂里，所有人都彼此相通。

9357 当知道，我们地球上的圣言是主通过天堂赐下的，是天堂与世界的联结（参9212节）。为此，圣言字义中的一切事物都与天堂里的神性事物相对应。圣言在其最高和至内之义中，论述主、祂在天上和地上的国度，以及来自祂并归向祂的爱与信，因而也论述来自祂并在祂里面的生命。当地球上的圣言被诵读和传讲时，这些事物便呈现在天堂的天使面前，无论他们来自哪个星球。

9358 在其他每个星球上，神性真理都是由灵和天使以口传的方式显明的，正如前文论述这个太阳系中各星球的居民时所说的那样。然而，这种显明只发生在各个家族之内，因为大多数星球上的人类都是按家族分别居住的。因此，由灵和天使以这种方式启示的神性真理，不会传播到家族以外很远的地方；除非不断有新的启示接续而来，否则它便会被歪曲或消失。我们的地球却不同：在这里，神性真理，也就是圣言，永远完整地保存下来。

9359 当知道，主承认并接纳来自任何星球、凡以人的形象承认并敬拜神的人，因为具有人的形象的神就是主。主以天使的形象，也就是人的形象，向各星球的居民显现；所以，当那些星球的灵和天使从我们地球的灵和天使那里听说神确实是人时，他们便接受这一真理，承认它，并为事实果真如此而欢喜（参7173节）。

9360 除了以上所述的原因之外，还有一个原因：我们地球的居民、灵和天使，在至大之人中对应于外在和身体的感觉（参9107节）。外在和身体的感觉是生命内层事物终止的最末层，也是它们如同在其共同基础上安息之处（参5077，9212，9216节）。被称为圣言的字义中的神性真理也是如此；正因如此，圣言被赐在这个地球上，而不是其他星球上。

又因为主就是圣言，是圣言的首先与末后，为使万物都照着秩序存在，祂也因此愿意降生在这个地球上，成为圣言。正如约翰所说：“太初有道（圣言），道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物都是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。道成了肉身，住在我们中间；我们也看见了他的荣耀，正是父独生子的荣耀。从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子将他显明出来。”（约1:1-3，14，18）“圣言”就是神性真理。然而，这是一个只有少数人的理解力才能领会的奥秘。

9361 其他星球的居民听说神取了人性，并使这人性成为神性，因而神确实是人时，便为此欢喜。这一点将在出埃及记最后几章各章末尾加以说明。

9362 从现在起直到出埃及记全书结束，出于主的神性怜悯，将论述星空中各星球的居民、灵和天使。

出埃及记第二十四章

论仁义与信仰的教义

9363 相信圣言或教会教义所教导的事，却不照着这些事生活，看起来似乎就是信仰；有些人也以为自己会因这样的信仰而得救。然而，单凭这样的信仰，没有人能够得救，因为它只是说服性信仰。现在将说明这种信仰的性质。

9364 说服性信仰，是指人相信并热爱圣言和教会教义，不是为了服务邻舍，即同胞、国家、教会、天堂和主自己，因而也不是为了生命，因为服务这些对象就是生命；而是以利益、荣誉和博学的名声为目的。因此，处于这种信仰中的人，所注目的不是主和天堂，而是自己和世界。

9365 那些在世上胸怀大志、贪求众多事物的人，比那些不胸怀大志、不贪求众多事物的人，更强烈地确信教会教义所教导的是真理。原因在于，教会教义对他们而言，只是达到自身目的的手段；他们越渴求这些目的，就越喜爱这些手段，也越相信它们。

9366 但实际情形是：他们越处于自我之爱和世界之爱的火焰中，并从那火焰中说话、讲道和行事，就越处于这种确信中；此时，他们只知道事情确实如此。然而，当他们不处于这些爱欲的火焰中时，便什么也不相信，其中许多人甚至加以否认。由此可见，说服性信仰只是口中的信仰，而不是心中的信仰；因此，它本身并不是真正的信仰。

9367 处于说服性信仰中的人，并不从任何内在的光照知道他们所教导的是真是假；事实上，他们也不在意，只要大众相信就行，因为他们丝毫没有为真理本身而爱真理的情感。他们还极力维护唯信，置其于其他一切之上；至于信仰的良善，也就是仁义，他们只在能借此获利的限度内予以重视。

9368 处于说服性信仰中的人，一旦失去荣誉和利益，就会离弃信仰，只要他们的名声不因此受到损害；因为说服性信仰并不在人里面，而只停留在外面的记忆中，人教导时才从记忆中将它提取出来。因此，这种信仰及其真理在人死后便会消失；那时，只有内在于人里面的信仰才会存留下来，也就是那扎根于良善之中、因而已成为生命一部分的信仰。

9369 马太福音中的以下之人，指的就是那些处于说服性信仰中的人：“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，并奉你的名行许多异能吗？’那时，我就要向他们声明：‘我从来不认识你们；你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太7:22，23）

> 路加福音中的以下之人也是如此：“那时，你们要开始说：‘我们曾在你面前吃喝，你也曾在我们的街上教导人。’但祂要说：‘我告诉你们，我不知道你们是从哪里来的；你们这一切作恶的人，离开我去吧！’”（路13:26，27）

马太福音中“灯里没有油的五个愚拙童女”所指的也是他们：“后来，那些童女也来了，说：‘主啊，主啊，给我们开门！’祂却回答说：‘我实在告诉你们，我不认识你们。’”（太25:11，12）“灯里的油”是信仰中的良善（参见第886、4638节）。

概览

9370 内义论述由主经由天堂赐下的圣言具有怎样的性质，即圣言在内义和外义上都是神性的；并且主借着圣言与人联结。

内义

9371 第一节至第二节 耶和华对摩西说：“你和亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都要上到我这里来，远远地下拜。惟独你可以亲近耶和华；他们却不可亲近；百姓也不可和他一同上来。”

“耶和华对摩西说”象征总体上的圣言；“上到耶和华那里”象征与主联结；“你和亚伦”象征圣言的内义和字义；“拿答和亚比户”象征源自这两者的教义；“并以色列长老中的七十人”象征教会的主要真理，这些真理属于圣言或教义，并与良善相一致；“远远地下拜”象征发自内心的谦卑和敬拜，以及由此而来的主的流入；“惟独你可以亲近耶和华”象征主借着总体上的圣言实现联结并临在；“他们却不可亲近”象征不是联结，而是分离的临在；“百姓也不可和他一同上来”象征外在与内在分离时，完全没有联结。

9372 “耶和华对摩西说”象征总体上关于圣言的事。

这从“摩西”的代表，即圣言，可以看出，这一点将在下文说明；也可从“说”的含义看出，它包含本章以下所述之事，因而包含关于圣言的事（参9370节）。摩西代表圣言，这可从前面多次论到摩西时所阐明的内容看出（参创世记第十八章序言，以及4859节末，5922，6723，6752，6771，6827，7010，7014，7089，7382，8601，8760，8787，8805节）。摩西在这里代表总体上的圣言，因为下文说，惟独他一人可以亲近耶和华（第2节）；还说，他从云中蒙召，进入云中，上了山（第16，18节）。

【2】圣言中有多人代表主的神性真理，也就是圣言，其中主要的有摩西、以利亚、以利沙和施洗约翰。关于摩西，可参阅刚才所引的各处；关于以利亚和以利沙，可参阅创世记第十八章序言，以及2762，5247节末；关于施洗约翰，则可从他就是“那应当来的以利亚”看出。人若不知道施洗约翰代表主的圣言，就无法知道新约中论到他的一切话包含并象征什么。因此，为了揭示这一奥秘，同时说明主变像时所显现的以利亚和摩西象征圣言，这里可以列举一些关于施洗约翰的记载。马太福音说：

> “他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说：‘你们从前出到旷野是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里。你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说：“我要差遣我的使者在你前面预备道路”，所说的就是这个人。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。……因为众先知和律法说预言，到约翰为止。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。有耳可听的，就应当听！’”（太11:7-15；路7:24-28）

【3】人若不知道施洗约翰代表主的圣言，也不从内义知道约翰所在的“旷野”、“风吹动的芦苇”和“王宫里穿细软衣服的人”分别象征什么，就无法明白这些话。人也无法明白，为何说他“比先知大多了”，为何说“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的”，却又说“天国里最小的比他还大”，最后又说他就是以利亚。因为离开更高的意义，这一切听来不过是某种比较，并不像是在论述什么重要的事。然而，当约翰被理解为代表主的圣言，或理解为圣言的代表时，情形就完全不同了。约翰所在的“犹太的旷野”象征主降世时圣言所处的状态，即圣言处于旷野之中，也就是陷入如此深的昏暗，

以致主完全不被承认，人对他的天国也一无所知，尽管众先知都曾预言他和他那存到永远的国。“旷野”象征这样的昏暗（参2708，4736，7313节）。圣言在人随意解释它时，被比作“风吹动的芦苇”，因为“芦苇”在内义上象征最末层的真理，如同圣言的字义。

【4】圣言在最末层，也就是在字义上，在人眼前看似粗陋昏暗，但在内义上却柔和光明。这由他们出去不是要“看穿细软衣服的人”，以及“那穿细软衣服的人是在王宫里”来象征。这些话具有这样的含义，可从“衣服”的含义看出。“衣服”象征真理（参2132，2576，4545，4763，5248，6914，6918，9093节）；因此，天使照着他们所具有的源自良善的真理，显现为穿着柔软而光明的衣服（参5248，5319，5954，9212，9216节）。这也可从“王宫”的含义看出：“王宫”象征天使的居所，在普遍意义上象征天堂，因为“宫”或“家”论及良善（参2233，2234，3128，3652，3720，4622，4982，7836，7891，7996，7997节），“王”论及真理（参1672，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，6148节）。因此，天使由于从主接受真理，被称为国度之子、王的儿子，也被称为王。

【5】圣言胜过世上的任何教义和任何真理，这由以下的话来象征：“你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了”；又说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。”因为“先知”在内义上象征教义（参2534，7269节），“妇人所生的”，即妇人的儿子，象征真理（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3704，4257节）。

【6】圣言的内义，也就是圣言在天堂中的样子，比圣言的外义，也就是圣言在世上的样子和施洗约翰所教导的，高出一个层级。这由“天国里最小的比他还大”来象征，因为圣言在天堂中被领悟时，具有如此深的智慧，超越人的一切理解。论到主和他降临的预言，以及对主和他国度的一切代表，都在主降世时终止了，这由“众先知和律法说预言，到约翰为止”来象征。

【7】圣言由约翰所代表，正如由以利亚所代表，这由“这人就是那应当来的以利亚”来象征。马太福音也说：“门徒问耶稣说：‘文士为什么说以利亚必须先来？’耶稣回答说：‘以利亚固然先来，并要复兴万事；只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。’门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗的约翰。”（太17:10-13）“以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他”，象征圣言虽然教导他们主将要来，他们却仍不愿理解，反而为了有利于自己的统治而解释圣言，从而消灭其中的神性。“人子也将要这样受他们的害”，象征他们也将以同样的方式对待神性真理本身。“人子”是主的神性真理（参2803，2813，3704节）。

【8】由此可见，玛拉基书中关于约翰的预言是什么意思：“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”（玛4:5）圣言在最末层的样子，也就是其外在形式呈现在世人面前的样子，也由施洗约翰的“衣服”和“食物”来描述。马太福音说：“那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道。……这人就是先知以赛亚所说的。……这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。”（太3:1，3，4）

列王纪下也以相似的方式描述以利亚，说：“他身穿毛衣，腰束皮带。”（王下1:8）“衣服”在论及圣言时，象征其中处于最末形式的神性真理；“骆驼毛”象征呈现在世人面前的那类知识真理；“皮带”象征把一切内在事物联

结起来并维持其秩序的外在纽带；“食物”象征由圣言中良善与真理的知识而来的属灵滋养；“蝗虫”象征最末或最普遍的真理；“野蜜”象征这些真理所带来的愉悦。

【9】“衣服”和“食物”之所以象征这些事物，源于灵界中的代表。在那里，所有人都照着他们所具有的源自良善的真理，显现为穿着衣服；食物也照着他们求知和获得智慧的愿望而被代表。因此，“衣服”象征真理，可参阅上面所引各处；“食物”象征属灵的滋养（参3114，4459，4792，5147，5293，5340，5342，5576，5579，5915，8562，9003节）；“带子”象征把内在事物联结起来并维系在一起的纽带（参9341节末）；“皮”象征外在之物（参3540节），所以“皮带”是外在的纽带；“毛”象征最末或最普遍的真理（参3301，5569-5573节）；“骆驼”象征总体上的知识（参3048，3071，3143，3145，4156节），所以“骆驼毛”象征源自圣言的知识真理；“蝗虫”象征在最外层具有滋养作用的真理（参3301节末）；“蜜”象征这种真理所带来的愉悦（参5620，6857，8056节）。之所以称为“野蜜”，是因为“田野”象征教会（参2971，3317，3766，7502，7571，9139，9295节）。人若不知道这些事物的含义，就绝不可能知道以利亚和约翰为何这样穿着；然而，凡对圣言有正确看法的人，都能想到这些事物对于这两位先知必有特殊的象征意义。

【10】因为施洗约翰代表主的圣言，所以当他论到主，即圣言本身时，便说自己“不是以利亚，也不是先知”，又说自己“不配解他的鞋带”。约翰福音说：“太初有道，道与神同在，道就是神。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光。……约翰……就明说，并不隐瞒，明说：‘我不是基督。’他们又问他说：‘这样，你是谁呢？是以利亚吗？’他说：‘我不是。’‘是那先知吗？’他回答说：‘不是。’……他

说：‘我就是那在旷野有人声喊着说：“修直主的道路”，正如先知以赛亚所说的。’……他们就问他说：‘你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？’约翰回答说：‘我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。’……次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：‘看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！这就是我曾说：“有一位在我以后来、反成了在我以前的，因他本来在我以前。”’”（约1:1，14，19-30）

由此可见，当约翰论到主自己，即神性真理本身或圣言时，便说自己算不得什么，因为真光显现时，影子便消失；本体出现时，代表也同样消失。代表所指向的是神圣事物和主自己，绝不是作代表的那个人（参665，1097节末，1361，3147，3881，4208，4281，4288，4292，4307，4444，4500，6304，7048，7439，8588，8788，8806节）。人若不知道代表会在真光显现时像影子一样消失，就无法知道约翰为何否认自己是以利亚和先知。

【11】由此可以看出，主变像时在荣光中显现，并与主谈论他将在耶路撒冷成就之事的摩西和以利亚，象征什么。路加福音说：“正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话；他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。”（路9:29-31）摩西和以利亚象征圣言：“摩西”象征圣言的历史部分，“以利亚”象征圣言的先知部分。圣言在内义上处处论到主、他的降世，以及他的离世。因此，经上说“摩西、以利亚……在荣光里显现”，因为“荣光”是圣言的内义，“云彩”是圣言的外义（参创世记第十八章序言，以及5922，8427节）。

9373 “上到耶和华那里”象征与主联结。

这从“上去”的含义可以看出，“上去”是指被提升到更内在的事物（参3084，4539，4969，5406，5817，6007节），因而也指联结（参8760节）。之所以是与主联结，是因为圣言中的“耶和华”是指主（参1343，1736，1793，2004，2005，2018，2025，2921，3023，3035，5663，6280，6281，6303，6905，8274，8864，9315节）。

这些话的内义还隐藏着一个奥秘：雅各的子孙并不是蒙召和蒙拣选的，尽管摩西作他们的首领；而是他们自己坚持要求在他们中间设立神性敬拜，这与前面所述相符（参4290，4293节）。因此，经上说“耶和华对摩西说：‘你上耶和华那里去’”，听起来仿佛不是耶和华，而是另一位吩咐他上去。出于同样的原因，下文说“百姓也不可和他一同上来”（第2节）；又说“他的手不加害在以色列的尊者身上”（第11节）；还说“耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火”（第17节）；最后又说，第七天摩西蒙召，进入云中。

“云”是指圣言的字义（参5922，6343节末，6752，6832，8106，8443，8781节）。雅各的子孙所有的是与内义分离的圣言，因为他们处于没有内在的外在敬拜中。这一点可从以下事实清楚看出：他们此时和先前一样说，“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”（第3节）；然而，此后还不到四十天，他们就把金牛犊当作耶和华来敬拜。由此可见，当他们口里说只事奉耶和华时，这种偶像崇拜已经隐藏在他们心里。然而，“蒙召和蒙拣选的人”是指那些处于内在敬拜，并从内在进入外在敬拜的人，也就是那些处于对主的爱与信仰，因而处于对邻舍之爱的人。

9374 “你和亚伦”象征圣言的内义和字义。

这从“摩西”的代表，即圣言，可以看出，如上所述（参9373节）。但当他的哥哥亚伦与他一同出现时，“摩西”就代表圣言的内义，“亚伦”则代表圣言的字义（参7089，7382节）。

9375 “拿答和亚比户”象征源自二者的教义。

这从他们是亚伦的儿子可以看出。因此，当“亚伦”象征圣言时，他的“儿子”就象征教义；长子象征源自圣言内义的教义，次子象征源自圣言字义的教义。源自圣言内义的教义和源自圣言字义的教义乃是同一教义，因为处于内在的人也处于外在。主的教会处处都有内在和外在：内在属于心，外在属于口；或者说，内在属于意愿，外在属于行为。当人的内在与外在合而为一时，心里所有的也就在口中，意愿所有的也就在行为中；换句话说，口所说的是心所要说的，行为所实行的是意愿所要实行的，二者毫无分歧。这样，说话的也是信，行事的也是爱或仁义，也就是赐下信仰与仁义的主。

【2】亚伦的儿子拿答和亚比户既然代表源自圣言的教义，所以当他们按照圣言以外的其他教义设立敬拜时，就被处死了。这由摩西五经中关于他们的以下记载来代表：“亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。于是摩西对亚伦说：‘这就是耶和华所说：“我在亲近我的人中要显为圣。”’”（利10:1-3）

“香炉中的凡火”象征来自圣言以外的教义，因为“火”象征爱之良善，“香”象征由此而来的信仰之真理；爱之良善和信仰之真理进入源自圣言的教义，并构成这教义。由此可见，他们为何被“从耶和华面前出来的火”烧灭。“在亲近我的人中要显为圣”，是指在那些借着源自圣言的爱之良善和信仰之

真理与主联结的人中显为圣。“火”象征属天之爱的良善（参934，4906，5071节末，5215，6314，6832，6834，6849，7324，7852，9055节）；“香”象征源自爱之良善的信仰，这一点将在别处说明。

9376 “并以色列长老中的七十人”象征教会的主要真理，即圣言或教义中与良善相一致的真理。

这从“七十”和“以色列的长老”的含义可以看出：“七十”象征完全，因而象征全部（参6508节）；“以色列的长老”象征教会中与良善相一致的主要真理，也就是属于圣言或源自圣言之教义的真理，因为这一切真理都与良善相一致。“以色列的长老”象征这些真理（参6524，8578，8585节）。源自圣言的事物之所以与良善相一致，是因为它们来自主，因而内含天堂。你们若愿意相信，圣言的每一细节中都有天堂，主就在其中。

9377 “远远地下拜”象征发自内心的谦卑和敬拜，以及由此而来的主的流入。

这从“下拜”的含义可以看出：“下拜”象征谦卑（参2153，5682，6266，7068节）；它也象征敬拜，因为一切敬拜和崇拜的本质都是谦卑。没有谦卑，人就无法敬拜和崇拜主，因为主的神性不能流入骄傲的心，也就是充满自我之爱的心。这样的心是刚硬的，在圣言中称为“石心”；主的神性却能流入谦卑的心，因为这样的心是柔软的，在圣言中称为“肉心”，因而能够接受从主而来的良善之流入，也就是接受主。因此，“远远地下拜”不仅象征发自内心的谦卑和敬拜，也象征由此而来的主的流入。之所以称为主的流入，是因为从主流入的爱与信仰的良善，就是主在人里面。

“远远地”之所以象征发自内心，是因为处于谦卑中的人会使自己远离主，因他们认为自己不配接近至圣的神性。他们处于谦卑时，承认自己本身无非是邪恶，甚至是亵渎；当他们从心里承认这一点时，才处于真正的谦卑。由此可见，“远远地下拜”象征发自内心的谦卑和敬拜，以及由此而来的主的流入。

【2】然而，以色列人并不处于这样的谦卑和敬拜中，只是用外在的举动来代表它，因为他们处于没有内在的外在事物中。不过，他们谦卑自己时，仍会俯伏在地，在尘土中翻滚，并且大声呼喊，甚至整日如此。人若不知道什么是真正的谦卑，可能会以为这就是内心的谦卑；但这并不是从神而仰望神之心的谦卑，而是从自我出发仰望神之心的谦卑。从自我出发的心源于邪恶，因为凡从人而出、仿佛出于他自己的，都是邪恶。他们沉溺于自我之爱和世界之爱，胜过全世界其他一切民族；并且以为只要献上祭物，或用水洗净自己，就是圣洁的，却不承认这些事物代表内在的圣洁，也就是从主而来的仁义与信仰。因为一切神圣都不属于人，而是属于在人里面的主（参9229节）。

凡因相信圣洁出于自己而谦卑自己，并以出于自己的对神之爱来敬拜的人，都是从自我之爱出发而谦卑和敬拜。因此，他们是以刚硬的石心，而不是以柔软的肉心来谦卑和敬拜；他们只处于外在，而不同时处于内在。因为自我之爱居于外在人中，不能进入内在人；内在人只有借着对主的爱与信仰，也就是借着主，才能开启。主在内在人中塑造人的天堂，并住在其中。

9378 “惟独你可以亲近耶和华”象征主借着总体上的圣言实现联结并临在。

这从“亲近”和“摩西”的含义可以看出：“亲近”象征主的联结与临在，这一点将在下文说明；“摩西”代表总体的圣言，如上所述（参9372节）。“摩西亲近”之所以象征主通过圣言与人联结并临在，是因为在灵义

上，“亲近”象征借着爱而联结。彼此相爱的人彼此联结，因为爱就是属灵的联结。在来世有一条普遍的规律，就是所有人都照着对来自主的良善和真理之爱而彼此联结；整个天堂因此就是这样的联结。

人与主的亲近或联结也是如此。凡爱主的人都与主联结，以至于他们在天堂时，被称为在主里面。凡照着信仰之真理生活于良善中的人，都爱主，因而借着爱与主联结，因为由这些真理产生的良善来自主，甚至就是在人里面的主，正如经上所说：“到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。”（约14:20-21）

【2】然而，应当知道，人不能凭自己亲近主并与主联结，而是主亲近人并与人联结。主既将人吸引到自己那里（约6:44；12:32），看起来就仿佛是人凭自己亲近主，并使自己与主联结。这发生在人停止作恶的时候，因为停止作恶被留在人自己的选择或自由之中。这时，良善便从主流入；这种良善从不缺乏，因为它存在于人从主所得的生命本身之中。不过，只有在邪恶被移除的限度内，生命的良善才能被接受。

主之所以通过圣言与人联结并临在，是因为圣言把人与天堂联结，并通过天堂与主联结。圣言是从主发出的神性真理，因此，凡在教义和生活上，也就是在信仰与爱上，处于这真理中的人，就处于从主发出的神性之中，因而与主联结。由此可见，“惟独摩西可以亲近耶和华”象征主通过圣言与人联结并临在。

【3】“亲近”之所以象征联结和临在，是因为在来世，一个人与另一个人之间的距离，完全取决于他们内在状态的相异与差别，而这些内在状态属于思想和情感（参1273-1277，1376-1381，9104节）。同样，人远离主或亲近主，也

完全取决于从主而来并指向主的爱之良善，以及由此产生的信。因此，各天堂照着良善而亲近主；反过来，各地狱则照着邪恶而远离主。由此可见，为什么“靠近”和“亲近”在灵义上象征联结。这一点也可见于以下经文：

“大卫书上说：‘凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。’”（诗145:18）这里的“相近”表示临在并联结。又说：“你所拣选、使他亲近你、住在你院中的，这人便为有福！”（诗65:4）“使他亲近”表示使他联结。又说：“求你亲近我，救赎我！”（诗69:18）又说：“耶和华靠近伤心的人。”（诗34:18）

【4】耶利米书上说：“他们若是站在我的会中，就必使我的百姓听我的话，又使他们回头离开恶道和他们所行的恶。耶和华说：‘我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？’”（耶23:22-23）由此可见，对于那些停止作恶的人，主被称为“近处的神”；对于那些处于邪恶中的人，主则被称为“远处的神”。

摩西五经中说：“摩西就对亚伦说：‘这就是耶和华所说：“我在亲近我的人中要显为圣。”’”（利10:3）“在亲近我的人中要显为圣”，是指在那些借着源自圣言的爱之良善和信之真理而与主联结的人中显为圣。

耶利米书上又说：“他们的君王必是属乎他们的；掌权的必从他们中间而出。我要使他就近我，他也要亲近我；不然，谁有胆量亲近我呢？”（耶30:21）这里论到主，他就是“君王”和“掌权的”。“亲近耶和华”表示与耶和华合一，因为神性亲近神性，无非就是神性的合一。

9379 “他们却不可亲近”象征分离开来便不能实现联结和临在。

这从亚伦、他的儿子拿答和亚比户，以及七十位长老的代表，以及“亲近”的含义可以看出。他们就是这里所说“不可亲近”的人，代表圣言的字义、教义和教会的主要真理，如上所述（参9374-9376节）。“亲近”象征主的联结与临在，如上所述（参9378节）；但这里象征不能联结和临在，因为经文说，惟独摩西可以亲近，他们却不可亲近。

之所以象征分离开来便不能实现联结和临在，是因为这里的“摩西”代表总体的圣言，也就是完整意义上的圣言（参9372节），也代表圣言的内义（参9374节）；而“亚伦”、他的“儿子”和“七十位长老”则代表圣言的辽义，以及由此而来的事物。由于这些事物一旦分离开来，就不能与主联结，因为主是完整意义上的圣言，所以这里所表示的是：分离开来便不能实现联结和临在。

9380 “百姓不可和他一同上来”象征没有内在的外在绝不能与主联结。

这从“上来”的含义可以看出：“上来”象征联结，如上所述（参9373节）；但这里象征不能联结，因为经文说“不可上来”。之所以是没有内在的圣言字义，是因为这里由“百姓”所指的雅各子孙，处于没有内在的外在之中（参3479，4281，4293，4307，4429，4433，4680，4844，4847，4865，4868，4874，4899，4903，4911，4913，6304，8588，8788，8806，8871节）。

他们处于没有内在的外在之中，这从他们在四十天后敬拜金牛犊，可以清楚看出。他们若同时处于内在，也就是处于对耶和华之爱与信仰的良善中，就不会这样做，因为这良善就是内在。凡借着这良善与主联结的人，都不可能转去敬拜偶像，因为他们的心远离偶像。由于这个民族只通过代表内在事物的外

在形式与主联结，所以经文说“百姓不可上来”，由此象征没有内在的外在绝不能与主联结。凡在代表内在事物时，对所代表的内在事物没有认识、信仰和情感，这些代表就只能使所代表之事联结，却不能使实行代表的人联结。

【2】那些只停留在圣言的字义中，却不从中汲取任何教义的人，情形也是如此，因为他们与内义分离，而内义就是教义本身。主与圣言外在事物的联结，是通过其中的内在事物实现的。因此，内在事物若被分离，主与外在事物之间就不会有其他联结，正如身体的动作若没有与之相应的心，也不能实现联结。

那些完全知道自己教会的各项教义，却不把它们应用于生活的人，情形同样如此。他们也处于没有内在的外在之中，因为教义的真理若没有铭刻在他们的生活中，就只在他们身外。主之所以不与这些真理联结，是因为主通过人的生活进入他的信仰真理，也就是通过真理里面的灵魂进入其中。

9381 第三节至第五节 “摩西下山，将耶和华的命令、典章都述说与百姓听。众百姓齐声说：‘耶和华所吩咐的，我们都必遵行。’摩西将耶和华的命令都写上。清早起来，在山下筑一座坛，按以色列十二支派立十二根柱子。又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。”

“摩西下山，向百姓述说”象征主借着从他而来的神性真理施行启示和教导；“耶和华一切的话和一切典章”象征圣言中属于属灵状态和属世状态之生命的事物；“众百姓齐声回答”象征那些真正属于教会之人的理解上的接受；“说：‘耶和华所吩咐的，我们都必遵行’”象征此后内心的接受；“摩西将耶和华的命令都写上”象征这些事物铭刻于生命；“清早起来”象征来自主的喜乐；“在山下筑一座坛”象征主的神性人性在从他而来的神性良善方面的代表；“按以色列十二支派立十二根柱子”象征主的神性人性在从他而来的神性

真理之总体方面的代表；“又打发以色列人中的少年人”象征属于纯真和仁义的事物；“去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭”象征从良善而来，并从源于良善的真理而来的对主之敬拜的代表。

9382 “摩西下山，向百姓述说”象征主借着从他而来的神性真理施行启示和教导。

这从“摩西”“下山”和“述说”的代表及含义可以看出：“摩西”代表主在圣言方面，因而代表主在神性真理方面，因为神性真理就是圣言，如上所述（参9372节）；当“摩西”代表主在圣言或神性真理方面时，“下山”象征启示，因为当主在圣言中来到或临在时，就有启示；“述说”象征教导。由此可见，“摩西下山，向百姓述说”象征主借着神性真理施行启示和教导。

【2】关于从圣言获得启示和教导的情形，这里也略作说明。每个人从圣言所得的启示和教导，都取决于他对真理之情感和渴望的程度，以及他接受真理的能力。凡处于启示中的人，就其内在人而言，都处于天堂之光中，因为正是天堂之光启示人，使他看见信仰的真理与良善（参8707，8861节）。凡以这种方式蒙启示的人，都照着圣言的内在事物领会圣言。因此，他们从圣言为自己形成教义，并将字义应用于这教义。

然而，凡不处于源自良善的真理之情感中，因而没有获得智慧之渴望的人，阅读圣言时就会更多地陷入盲目，而不是蒙受启示，因为他们不处于天堂之光中。他们凭世界之光，即所谓自然之光，只能看见与世俗事物相一致的东西；这样，他们便从外在感官所陷入的谬误中抓住伪谬，并把这些伪谬看作真理。因此，他们大多不从圣言为自己形成任何教义，而是停留在字义中，并用

字义来支持伪谬，尤其是支持与自我之爱和世界之爱相一致的事物。至于那些并非如此的人，他们只是证实自己教会的教义，既不关心，也不知道这些教义是真是伪（参4741，5033，6865，7012，7680，7950，8521，8780节）。

由此可见，哪些人从圣言蒙受启示，哪些人反而陷入盲目。处于属天之爱中的人蒙受启示，因为属天之爱接受并如海绵吸水般吸收天堂的真理；良善与真理也自行联结，如同灵魂与身体。反过来，处于尘世之爱中的人则陷入盲目，因为这些爱接受并如海绵吸水般吸收伪谬；邪恶与伪谬也自行联结。良善与真理彼此一致；反过来，邪恶与伪谬也彼此一致。因此，邪恶与伪谬的结合称为地狱的婚姻，也就是地狱本身；良善与真理的结合则称为天堂的婚姻，也就是天堂本身。

【3】启示和教导之所以来自圣言，是因为圣言在其最初源头上，就是从主发出的神性真理本身；它在降至世界的过程中，适应了各层天堂。因此，当处于属天之爱的人阅读圣言时，他便借着圣言与天堂联结，并通过天堂与主联结；启示和教导由此而来。处于尘世之爱的人阅读圣言时，情形却不相同，因为他与天堂没有联结，所以也没有启示和教导。圣言使天堂与世界合一，因而使主与人类合一（参9212节末，9216节末，9357节）。

9383 “耶和华一切的话和一切典章”象征圣言中属于属灵状态和属世状态之生命的事物。

这从“耶和华的话”和“典章”的含义可以看出：“耶和华的话”象征圣言中属于属灵状态之生命的事物，关于这一点，下文将会说明；“典章”象征圣言中属于属世状态之生命的事物。

之所以说“属灵状态”和“属世状态”，是因为一般来说，每个人都有两种状态：一种是内在人所特有并专属的状态，称为属灵状态；另一种是外在人所特有并专属的状态，称为属世状态。内在人的状态之所以称为属灵状态，是因为他对属于天堂之光的真理有情感，也对属于那光之热的良善有情感，这热就是爱。那光称为属灵之光，因为它照亮理智；那热称为属灵之热，也就是爱，因为它点燃意志。因此，内在人的状态称为属灵状态。外在人的状态之所以称为属世状态，是因为他对属于世界之光的真理有情感，也对属于那光之热的良善有情感；这热同样是爱，不过是对世上事物的爱，因为生命的一切热都是爱。因此，外在人的状态称为属世状态。属于属世状态之生命的事物，由“典章”来表示；属于属灵状态之生命的事物，则由“耶和华的话”来表示。

【2】之所以说这些事物来自圣言，是因为属于生命的一切事物都在那里；它们本身具有生命，因为其中有从主发出并不断从主发出的神性真理，而主就是生命本身。圣言中的一切事物之所以都属于生命，也是因为其中的一切都与生命有关。这一点可由两条诫命看出，圣言的一切都建立在这两条诫命之上。马太福音中说：“耶稣说：‘你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是首要且最大的诫命。其次也与它相似，就是要爱邻舍如同自己。律法和先知都系于这两条诫命。’”（太22:37-40；可12:29-31）“爱神和邻舍”属于生命，因为生命的一切都属于爱，甚至到了没有爱就没有生命的地步；爱如何，生命也就如何。“律法和先知”指整部圣言。

9384 “众百姓齐声回答”象征那些真正属于教会之人的理智上的接受。

这从“齐声回答”的含义和“以色列人”的代表可以看出：“齐声回答”象征理智上的接受，因为“回答”是接受（参2941，2957节），“声音”是从理智发出的承认；因为属于口的事物，以及由此而来的言语或声音，都与理智部分相对应，声音或言语也从这一部分发出。然而，言语本身的情感，即源于

所意欲的目的或赋予其生命之爱的情感，则从意志部分发出。“以色列人”，即这里的“百姓”，代表教会（参9340节），因而代表那些真正属于教会的人。由此可见，“众百姓齐声回答”象征那些真正属于教会之人的理智上的接受。

9385 “说：‘耶和华所吩咐的，我们都必遵行。’”象征这时内心的接受。

这从“耶和华所吩咐的”和“遵行”的含义可以看出：“耶和华所吩咐的”象征来自圣言、属于生命的真理，如上所述（参9383节）；“遵行”象征意志方面的接受（参9282节），因而象征内心的接受，因为在圣言中，“心”就是意志（参7542，8910，9050，9113，9300节）。这些话之所以象征意志上的接受，而紧接在前的话象征理智上的接受，是因为圣言的一切和每一细节中都有真理与良善的婚姻（参9263节），因而都有天堂的婚姻；这婚姻就是天堂，并且在至高意义上就是主自己。真理与理智有关，良善则与意志有关。

9386 “摩西将耶和华的命令都写上”象征这时铭刻于生命。

这从“写上”的含义、“摩西”的代表和“耶和华一切的话”的含义可以看出：“写上”象征铭刻于生命，关于这一点，下文将会说明；“摩西”代表主在圣言方面，如上所述（参9372，9382节）；“耶和华一切的话”象征来自圣言的真理，也如上所述（参9383节）。由此可见，“摩西将耶和华的命令都写上”象征神性真理由主铭刻于生命。

当真理成为意志的一部分，并由此成为行动时，就称为铭刻于生命。只要真理仅仅存留在记忆中，仅仅从理智上被看待，就还没有铭刻于生命；但它们一被意志接受，就成为生命，因为人的生命之本质正在于意愿并由此行动。在此以前，这些真理也没有被人据为己有。

【2】“写上”之所以象征铭刻于生命，是因为文字是为了使人世世代代都能记得；铭刻于人的生命中的事物也是如此。人仿佛有两本书，其中记载着他所思想和所行的一切；这两本书就是他的两种记忆，即外在记忆和内在记忆。凡记载在内在记忆中的事物，都存留到永远，绝不会被抹去；其中主要是那些已经成为意志的事物，也就是属于爱的事物，因为属于爱的事物也属于意志。这种记忆就是每个人的“生命册”所指的（参2474节）。

9387 “清早起来”象征来自主的喜乐。

这从“起来”和“清早”的含义可以看出：“起来”含有向更高之处提升之意（参2401，2785，2912，2927，3171，4103节）；“清早”象征主以及来自他的事物，如平安、纯真、爱和喜乐（参2405，2780，7681，8426，8812节）。“清早”之所以象征这些，是因为一年四季的更替，即春、夏、秋、冬，以及一日之中时段的更替，即早晨、正午、傍晚和夜晚，都与天堂中相应的各种状态相对应。因此，“早晨”对应于主的降临和临在；当一位天使处于平安、纯真和属天之爱的状态，并由此处于喜乐之中时，主就降临并临在。关于这些对应关系，参5672，5962，6110，8426，9213节。

9388 “在山下筑一座坛”象征主的神性人性在由他发出的神性良善方面的代表。

这从“坛”和“山”的含义可以看出：“坛”是主的神性人性的代表（参921，2777，2811，4489节），因而是敬拜主的主要代表（参4541，8935，8940节）；“山”象征爱的良善（参4210，6435，8327，8658，8758节），这里象征从主发出的爱的神性良善，因为这山是西奈山，当时主就在那里。关于“西奈山”象征从主发出、与神性真理结合的神性良善，参8805节。

9389 “又按以色列十二支派立十二根柱子”象征主的神性人性在由他发出的全部神性真理方面的代表。

这从“柱子”以及“十二”和“十二支派”的含义可以看出：“柱子”是主的神性人性在真理方面的代表。“柱子”之所以象征这一点，是因为“坛”象征主的神性人性在良善方面的代表，而“柱子”在代表意义上则是来自主的真理之神圣（参4580，4582节）。“十二”和“十二支派”象征整体而言的一切真理与良善（参577，2089，3858，3913，3926，3939，4060，6335，6337，6397，6640，7973节），因而象征来自主的一切真理与良善。

“坛”和“柱子”之所以象征主的神性人性，是因为圣言所述教会的一切代表，在至高意义上都关乎主自己。因此，圣言在其最内在和至高的意义上只论述主，尤其论述他的人性得荣耀；圣言的一切神圣皆由此而来。不过，这一意义主要呈现在最内层天堂，也就是第三层天堂；那里的人处于对主之爱中，并由此比其他人更有智慧。

9390 “又打发以色列人中的少年人”象征属于纯真和仁义的事物。

这从“以色列人中的少年人”的含义可以看出：“以色列人中的少年人”象征那些属于教会、处于纯真和仁义中的人。因为“吃奶的”“婴孩”和“少年人”象征处于纯真和仁义中的人；若撇开人物而从抽象意义上说，则象征属于纯真和仁义的事物（参430，5236节）。“以色列人”象征属于教会的人；若撇开人物而从抽象意义上说，则象征教会（参9340节）。

9391 “去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭”象征从良善而来，并从源于良善的真理而来的对主之敬拜的代表。

这从“燔祭和牲祭”的代表以及“公牛”的含义可以看出。“燔祭和牲祭”一般代表对主的敬拜（参922，6905，8936节）；具体来说，“燔祭”代表出于爱之良善对主的敬拜，“牲祭”代表出于源自良善之信仰真理的敬拜（参8680节）。“公牛”象征外在人或属世之人的纯真与仁义之良善，关于这一点，容后说明。用作献祭的牲畜，象征构成敬拜之良善与真理的性质（参922，1823，2180，3519节）。温驯而有用的牲畜象征属于爱之良善的属天事物和属于信仰真理的属灵事物，并因此被用作献祭（参9280节）。

“公牛”之所以象征外在人或属世之人的纯真与仁义之良善，是因为牛群中的牲畜象征外在人或属世之人对良善与真理的情感，羊群中的牲畜则象征内在人或属灵之人对良善与真理的情感（参2566，5913，6048，8937，9135节）。属于羊群的有羊羔、山羊、绵羊、公绵羊和公山羊；属于牛群的有牛、公牛和牛犊。羊羔和绵羊象征内在人或属灵之人的纯真与仁义之良善；因此，牛犊和公牛由于比成年牛幼小，就象征外在人或属世之人的同类良善。

【2】“公牛”和“牛犊”象征这种良善，可从圣言中提到它们的经文看出。例如以西结书说：“它们的腿是直的，脚掌好像牛犊之蹄，都灿烂如光明的铜。”（结1:7）这里论到基路伯，它们被描述为“四个活物”。“基路伯”象征主的守护或治理，使人只有通过良善才能接近他（参9277节末）。“直腿”和“好像牛犊之蹄的脚掌”代表外在或属世的良善，因为“脚”象征属于属世之人的事物，“直腿”象征属于良善的事物，“脚掌”则象征属世之人中最外层的事物。关于“脚”的这些含义，参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952，5327，5328节；关于脚跟、脚底、脚掌和蹄象征属世之人中最外层的事物，参4938，7729节。“脚掌灿烂如光明的铜”，是因为“铜”象征

属世的良善（参425，1551节），而“灿烂如光明的铜”象征被天堂之光照耀的良善；天堂之光就是从主发出的神性真理。由此可见，“牛犊”象征外在人或属世之人的良善。

【3】约翰也有类似的记载：“宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。”（启4:6，7）这里的“四个活物”也是基路伯，象征主的守护和天命，使人只有通过爱之良善才能接近他。这种守护借着真理及由此而来的良善，并借着良善及由此而来的真理来实行。外在形式中的真理及由此而来的良善，由“狮子”和“牛犊”来象征；内在形式中的良善及由此而来的真理，则由“人的脸面”和“飞鹰”来象征。“狮子”象征处于能力之中的源自良善的真理（参6367节），所以“牛犊”象征由此而来的良善本身。

【4】何西阿书说：“当归向耶和华，用言语祷告他说：求你除净罪孽，悦纳善行，这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。”（何14:2）若不知道“公牛”和“嘴唇”象征什么，就没有人能知道“把嘴唇的牛犊献上”是什么意思。它象征以善良的心承认主并感谢他，这是显而易见的，因为经上先说“当归向耶和华”，又说“悦纳善行”，然后才说“我们就把嘴唇的牛犊献上”。这句话表示出于教义的良善承认耶和华并感谢他，因为“嘴唇”象征属于教义的事物（参1286，1288节）。

【5】阿摩司书说：“你们以为降祸的日子还远，坐在象牙床上，舒身在榻上，吃群中的羊羔、棚里的牛犊。”（摩6:3，4）这里描述那些拥有丰富的良善与真理的知识，却仍过邪恶生活的人。“吃群中的羊羔”表示学习并将属于内在人或属灵之人的纯真之良善归为己有；“吃棚里的牛犊”表示学习并将属于外在人或属世之人的纯真之良善归为己有。关于“吃”象征归为己有（参3168，3513节末，3596，3832，4745节）；关于“羊羔”象征纯真之良善，

参3994，3519，7840节。由于“羊羔”象征内层的纯真之良善，所以“棚里的牛犊”就象征外层的纯真之良善。因为圣言，尤其是先知书，由于天堂的婚姻，通常在论到良善时也论到真理（参9263，9314节），在论到内在事物时也论到外在事物。“棚”和“肥”也象征内层之爱的良善（参5943节）。玛拉基书中也有类似的话：“但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。”（玛4:2）

【6】路加福音记载，那离家浪荡的儿子回来并从心里悔改时，父亲说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上；把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”（路15:22，23）只领会字义的人，以为这里并未隐藏更高的事物；然而，其中每一个细节都包含属天的事物，例如给他穿上好的袍子，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，牵来肥牛犊宰了，让众人吃喝快乐。“浪子”是指那些挥霍了属天财富，也就是良善与真理的知识的人；他“回到父亲那里，并承认自己不配称为他的儿子”，象征从心里悔改和自卑；给他穿上的“上好袍子”象征一般真理（参4545，5248，5319，5954，6914，6917，9093，9212，9216节）；“肥牛犊”则象征与这些真理相对应的一般良善。

“牛犊”和“公牛”在其他地方也有类似的含义，例如赛11:6；结39:18；诗29:6；69:31，以及有关燔祭和祭的经文：出29:11，12及以下；利4:3及以下，13及以下；8:15及以下；9:2；16:3；23:18；民8:8及以下；15:24及以下；28:19，20；士6:25-29；撒上1:25；16:2；王上18:23-26，33。

【7】以色列人为自己造了一只金牛犊，并把它当作耶和华敬拜（出32:1至末），这是因为埃及的偶像崇拜仍留在他们心里，尽管他们口头上承认耶和华。在埃及的偶像中，主要的偶像包括金母牛犊和金公牛犊；这是因为“母牛犊”象征知识的真理，也就是属世之人的真理，而“公牛犊”则象征它的良

善，也就是属世之人的良善；又因为金象征良善，所以这种良善和真理在那里以金公牛犊和金母牛犊的形像表现出来。但当属天事物的代表在那里转变成偶像崇拜，最终转变成魔法时，这些具有代表意义的形像，就像其他地方一样成了偶像，并开始受到敬拜。古人的偶像崇拜和埃及的魔法便由此产生。

【8】继上古教会之后的古教会是一个代表性教会，其全部敬拜都由仪式、律例、典章和诫命构成，这些事物代表作为教会内在事物的神性事物和属天事物。大洪水以后，这个教会遍及亚洲世界的广大地区，也存在于埃及。然而，这个教会的知识在埃及尤其发达，所以埃及人比其他人更精通对应与代表的知识。这一点从埃及的象形文字、魔法和偶像，以及圣言中有关埃及的各种记载，都可以看出来。因此，“埃及”在圣言中象征一般的知识，包括关于真理和良善的知识，也象征属世层，因为知识属于属世之人。这些也是母牛犊和公牛犊所象征的。

【9】关于作为代表性教会的古教会曾遍及多个王国，也存在于埃及（参1238，2385，7097节）；关于教会的知识尤其在埃及得到发展，因而“埃及”在圣言中象征正反两种意义上的知识（参1164，1165，1186，1462，4749，4964，4966，5700，5702，6004，6015，6125，6651，6679，6683，6692，6693，6750，7779节末，7926节）。由于知识的真理及其良善，就是属世之人的真理与良善，所以“埃及”在圣言中也象征属世层（参4967，5079，5080，5095，5160，5276，5278，5280，5288，5301，6004，6015，6147，6252节）。

【10】由此可见，母牛犊和公牛犊之所以是埃及的主要偶像，是因为它们象征知识的真理及其良善，也就是属于属世之人的事物。埃及本身也具有类似的含义，所以埃及与牛犊的含义相同。因此，耶利米书论到埃及说：“埃及是肥美的母牛犊；但出于北方的毁灭来到了。她中间的雇勇好像圈里的肥牛犊。”（耶46:20，21）

“母牛犊”象征属于属世之人的知识真理；作为“牛犊”的“雇勇”，象征为了得利而行善的人（参8002节）。因此，“牛犊”在这里象征这种本身并非良善的良善，而是与属灵之人分离的属世之人的快乐。雅各的子孙就处于这种快乐之中，而这种快乐本身是偶像崇拜的。因此，他们蒙准通过敬拜牛犊，把这种情况显明并证实出来（出32:1至末）。大卫也这样描述此事：

【11】“他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像。”（诗106:19，20）

“在何烈山造牛犊，叩拜铸成的像”，象征只存在于仪式、律例、典章和诫命之外在形式中，而没有同时存在于其内在形式中的偶像崇拜。关于那个民族处于没有内在的外在事物中，参9320节末，9373，9377，9380，9381节；关于他们由此在心里是崇拜偶像的，参3732节末，4208，4281，4825，5998，7401，8301，8871，8882节。“将他们荣耀的主换为吃草之牛的像”，象征他们使自己与圣言和教会的内在事物疏远，转而敬拜只是没有生命之知识的外在事物。因为“荣耀”象征圣言和教会的内在事物（参创世记第十八章序言，以及5922，8267，8427节）；“牛的像”象征外在形式中的良善之仿像，因为“像”是仿像，也就是没有生命的东西，而“牛”象征属世层中的良善，也就是外在形式中的良善（参2566，2781，9135节）；“吃草”表示仅仅以知识的方式把它归为己有，因为“吃”象征归为己有（参3168，3513节末，3596，4745节），“草”象征知识（参7571节）。

【12】由于以色列人把金牛犊当作耶和华敬拜，象征这些事，所以摩西按以下方式处置它：“我把你们所犯的罪，就是所铸的牛犊，用火焚烧，又捣碎磨得很细，以至细如灰尘，我就把这灰尘撒在从山上流下来的溪水中。”（申9:21）

除非知道“用火焚烧”“捣碎”“研磨”“细如灰尘”象征什么，也知道那灰尘所撒入的“从山上流下来的溪水”象征什么，否则没有人能知道为什么要这样处置金牛犊。这里描述那些处于没有内在的外在事物之人的状态，即他们陷入自我之爱和尘世之爱的邪恶，并由此在涉及神性事物，也就是涉及圣言的事上陷入伪谬。“焚烧牛犊的火”象征自我之爱和尘世之爱的邪恶（参1297，1861，2446，5071，5215，6314，6832，7324，7575节）；它被捣成的“灰尘”象征由此产生并由圣言字义加以证实的伪谬；“从西奈山流下来的溪水”象征神性真理，也就是字义上的圣言，因为它从那里流下。处于没有内在的外在事物之人，按照有利于自己所爱之事的方式解释圣言，只在其中看见属地的事物，完全看不见属天的事物；古代的以色列人和犹太人如此，今天仍然如此。

【13】耶罗波安设在伯特利和但的牛犊，也代表类似的事（王上12:26至末；王下17:16）。何西阿书论到它们说：“他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认。他们用金银为自己制造偶像，以致被剪除。撒玛利亚啊，你的牛犊已经丢弃你；它原是出于以色列，是匠人所造的，并不是神。撒玛利亚的牛犊必被打碎。”（何8:4-6）

这里论述的是那些处于没有内在的外在事物之人对圣言的败坏理解和邪恶解释。他们停留在圣言的字义上，并将其牵强地解释，以迎合自己的爱及由此形成的原则。“立君王，却不由我；立首领，我却不认”，表示凭自己的光而

不是凭神性来构造真理和首要真理，因为“君王”在内义上象征真理（参1672，2015，2069，3009，4581，4966，5044，5068，6148节），“首领”象征首要真理（参1482，2089，5044节）。

【14】“用自己的金银制造偶像”，表示歪曲来自圣言字义的良善与真理的知识，以迎合自己的欲望，同时仍把它们作为神圣之物来敬拜，尽管它们由于出自自我聪明而没有生命。因为“银”象征真理，“金”象征来自神性的良善，因而象征属于圣言的真理与良善（参1551，2954，5658，6914，6917，8932节）；“偶像”象征出于自我聪明的教义，这些教义被当作神圣之物敬拜，却没有任何生命（参8941节）。由此可见，“君王和首领”以及“金银”在这里象征源自邪恶的伪谬，因为凡出于自我的，都出于邪恶，因而都是伪谬；尽管它们从外表看来像真理，因为是从圣言的字义中取来的。

由此也可看出“撒玛利亚的牛犊，是匠人所造的，并且必被打碎”象征什么，即属世之人中没有同时存在于属灵之人中的良善，因而并非真正的良善，因为它被用于邪恶。“匠人所造的，并不是神”，表示它出于自我，而不是出于神性；“被打碎”表示被驱散。

【15】何西阿书中的“牛犊”也有类似的含义：“他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。有人论说，献祭的人可以向牛犊亲嘴。”（何13:2）由此可见，在以下经文中，“牛犊”和“公牛”象征什么。以赛亚书说：“野牛、牛犊和公牛要一同下来。他们的地喝醉了血，他们的尘土因脂油肥润。”（赛34:7）

同一先知又说：“因为坚固城变为凄凉，成了撇下离弃的居所，像旷野一样；牛犊必在那里吃草，在那里躺卧，并吃尽其中的树枝。枝条枯干，必被折断。”（赛27:10，11）耶利米书说：“从希实本直到以利亚

利，他们发的哀声达到雅杂；从琐珥达到何罗念，直到伊基拉施利施亚，因为宁林的水必然干涸。”（耶48:34）以赛亚书说：“我心为摩押悲哀；他的贵胄逃到琐珥，到伊基拉施利施亚。他们上鲁希坡随走随哭。”（赛15:5）何西阿书说：“以法莲是驯良的母牛犊，喜爱踹谷。”（何10:11）

【16】大卫说：“求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊，把银块踹在脚下。神已经赶散好争战的列邦。”（诗68:30）这里论到那些想要凭知识进入信仰奥秘的人；除了自己能由此推论出来的事物以外，他们什么也不承认。由于他们不是从来自主的天堂之光，而是从出于自我的自然之光观看，所以他们把阴影当作光，把谬误当作实在，一般而言，把伪谬当作真理。他们从最低层的事物出发，进行疯狂的思考，因而被称为“芦苇中的野兽”；他们激烈地推理，因而被称为“群公牛”；他们把教会中处于真理之人的良善之间仍然存留并散布其间的真理驱散，所以经上论到他们说，他们“在列邦的牛犊中踹踏银块”；接着又说，他们“赶散列邦”，也就是赶散教会本身及其真理。“好争战”表示攻击并摧毁这些事物的欲望。由此再次可见，“牛犊”象征良善。

【17】撒迦利亚书说：“使列邦的一切马匹瞎眼。”（亚12:4）“列邦的马匹”象征教会之人对真理的理解力，因为“马”象征对真理的理解（参2761节）。但这里说“在列邦的牛犊中踹踏银块，并赶散列邦”。“踹踏”和“赶散”象征推翻和驱散（参258节）；“银”象征真理（参1551，2954，5658，6112，6914，6917，7999，8932节）；“列邦”象征教会中处于真理的人（参2928，7207节），因而也象征教会的真理（参1259，1260，3295，3581节）。所以“列邦的牛犊”象征教会之人意志中的良善。

【18】此外，从耶利米书也可看出“牛犊”象征良善：“犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和国中的众民，曾将牛犊劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约。后来又违背我的约，不遵行这约上的话。我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。”（耶34:18-20）除非知道“牛犊之约”“从牛犊的两半中经过”象征什么，也知道“犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和国中的众民”象征什么，否则没有人能知道这些话的含义。显然，其中含有属天的奥秘。若知道“约”象征联结，“牛犊”象征良善，“劈成两半的牛犊”一方面象征从主发出的良善，另一方面象征人所接受的良善；又知道“犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和国中的众民”象征由圣言而来的教会真理与良善，“从两半中经过”象征联结，那么这个奥秘就能进入人的理解。

由此可知，这些话的内义是：在那个民族中，从主发出的良善，与人借着圣言、进而借着教会的真理与良善所接受的良善之间，没有任何联结，反而彼此分离，因为他们处于没有内在的外在事物中。

【19】耶和华与亚伯兰以牛犊立约，也包含类似的意义。创世记说：“耶和华对他说：你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。他就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半地摆列，只有鸟没有劈开。有鸷鸟下来，落在那死畜的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉地睡了；忽然有惊人的大黑暗落在他身上。……当那日，耶和华与亚伯兰立约。”（创15:9-12，18）

“惊人的大黑暗落在亚伯兰身上”，象征犹太民族的状态，就是他们在涉及由圣言而来的教会真理与良善之事上，处于极大的黑暗中，因为他们处于没有内在的外在事物中，因而处于偶像崇拜中。因为处于没有内在的外在事物中的人，就是处于偶像崇拜中的人；当他敬拜时，他的心和灵魂不在天堂，而在

世界；他不是出于属天之爱敬拜圣言中的神圣事物，而是出于属地之爱敬拜它们。先知所描述的牛犊之约，就是把牛犊劈成两半，并从两半之间经过，象征那个民族的这种状态。

9392 第六节至第八节 摩西将血一半盛在盆中，一半洒在坛上；又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”

“摩西将血一半盛在盆中”象征成为生命和敬拜的神性真理；“盛在盆中”象征存在于人的记忆内容中；“一半血洒在坛上”象征来自主之神性人性的神性真理；“又将约书拿来”象征字义上的圣言，天上的圣言与它联结；“念给百姓听”象征使人听从和顺服；“他们说，耶和华所吩咐的，我们都必遵行”象征接受从主的神性人性发出的真理，并从内心和灵魂顺服；“摩西将血洒在百姓身上”象征使神性真理适合为人所接受；“说，看哪，这是立约的血”象征主在神性人性方面借此与天和地联结；“是耶和华按这一切话与你们立约的凭据”象征主借着圣言整体及其中的每一个细节实现联结。

9393 “摩西将血一半盛在盆中”象征成为生命和敬拜的神性真理。

这从“血”的含义可以看出：“血”象征从主发出的神性真理（参4735，6978，7317，7326，7850，9127节）。这里之所以象征成为生命和敬拜的神性真理，是因为摩西后来把这血洒在百姓身上，如第八节所述；这血象征被人接受的神性真理，因而象征成为生命和敬拜的神性真理。因为只有成为生命、进而成为敬拜的真理，才可称为被人接受的真理。当人受到真理感动，或爱真理，或换言之，意愿真理，并出于意志，也就是出于爱和情感将它实行出来时，真理就成为生命和敬拜。在此以前，真理固然存在于人的记忆中，并有时从那里被唤起，呈现在内在的视觉，也就是理智面前，之后又落回记忆中。然

而，只要神性真理尚未进入更深的内在，它虽然存在于人里面，却仍未植入他的生命和意志，因为人的生命就是他的意志。所以，当真理从记忆中被唤起而进入理智，再从理智进入意志，并从意志落实于行为时，真理便成为人的生命，并被称为良善。由此可见，成为生命的神性真理是什么意思。

真理成为敬拜也是如此。出于仅仅停留在记忆中，并从那里呈现在理智中的真理而有的敬拜，并不是真正的敬拜；出于从意志，也就是从情感和爱发出的真理而有的敬拜，才是真正的敬拜。这种敬拜在圣言中称为出自内心的敬拜，前一种则只是口头的敬拜。

【2】前面引用的各处已经说明，“血”象征从主发出的神性真理。然而，由于今天教会中的大多数人把圣餐中的血仅仅理解为主在十字架上所流的血，在较广的意义上理解为十字架的受难，所以这里还要略加说明，那里所指的不是血，而是从主发出的神性真理。教会中之所以不知道这一点，是因为如今人们对对应关系一无所知，因而也不知道圣言的内义；当人阅读圣言时，天使所处的正是这种意义。

【3】“血”所指的不是血，而是神性真理，这可从圣言中的许多经文看出，尤其可从以西结书的以下经文清楚看出：“人子啊，主耶和华如此说：你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血。……你们吃我为你们所献的祭，必吃饱了脂油，喝醉了血。你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。我要在列国中显我的荣耀。”（结39:17-21）

显然，这里的“血”不是指血，因为经上说，他们要喝地上首领的血，又要喝祭牲的血，直到喝醉；然而，喝血，尤其是喝首领的血，是可憎之事，并且以色列人被严禁这样做，违者处死（利3:17；7:26；17:1-末；申12:16-25；15:23）。经上还说，他们要饱吃马匹、战车和一切战士。因此，人若不知道“血”象征神性真理，“首领”象征首要真理，“祭”象征属于敬拜的事物，“马”象征对真理的理智，“战车”象征教义，“战士”象征与伪谬争战的真理，就会对其中的每一句话感到惊讶。

【4】主在约翰福音中所说的话也是如此：“耶稣说：我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:53-56）

关于这些话，参前面4735，6978，7317，7326，7850，9127节所作的说明。天上曾多次告诉我，肉与良善对应，饼也是如此；血与真理对应，酒也是如此；天使也只按照对应关系来领会圣言。这样，人便借着圣言与天堂联结，并通过天堂与主联结。

【5】天上也曾告诉我，主设立圣餐，是为了借着圣餐，使天上的一切，也就是属于主的一切，与教会之人联结。因为在圣餐中，肉和饼象征主对全人类之神性之爱的神性良善，也象征人对主的回应；血和酒象征从主之神性之爱的神性良善发出的神性真理，也象征人对这真理的接受。在天堂，吃喝这些事物象征将它们归为己有，并与它们联结。关于这些事，参前面2165，2177，3464，4211，4217，4581，4735，5915，6789，7850，9323节所作的说明。

9394 “盛在盆中”象征存在于人的记忆内容中。

这从“盆”的含义可以看出：“盆”象征记忆内容。“盆”之所以象征记忆内容，是因为器皿总体上象征知识（参1469，1496，3068，3079节），而知识无非就是记忆中的内容。因此，这里的“盆”象征含有神性真理的记忆内容，而神性真理总体上由“血”来象征。

现在简要说明知识与人生命中的真理和良善有什么关系。凡人所学到并储存在记忆中，因而能够从中被唤起，呈现在理智的视觉面前的，都称为知识。这些知识本身构成属世之人或外在人的理智。知识既是认知，便如同一面镜子，供内在人或理性之人的视觉从中看见对自己有用的事物。它们呈现在内在人眼前，就像物质世界中长满青草、花卉、各类庄稼和树木的田野，或栽种着各种有用且悦人感官之物的园子，呈现在外在人眼前一样。然而，内在的视觉，也就是理智，在人记忆内容的田野或园子里，只看见那些与人所处的爱相一致，以及赞成他所喜爱之原则的事物。

【2】因此，那些处于自我之爱和尘世之爱的人，只看见赞成这些爱的事物，并称它们为真理；他们还借着谬误和表象，使这些事物显得仿佛是真理。然后，他们又看见那些与自己所接受的原则相一致的事物；他们喜爱这些原则，因为这些原则出于他们自己。由此可见，对于处于这些爱中的人来说，作为记忆内容的事实性知识和信仰性知识，只是他们用来证实伪谬以反对真理、证实邪恶以反对良善的手段，他们由此摧毁教会的真理和良善。正因如此，具有这种性质的学者比简单人更加疯狂，并在心里否认神性、圣治、天、地狱、死后的生命以及信仰的真理。今日欧洲世界的学者在来世的情形清楚表明了这一点：他们当中有极多的人在内心是无神论者，因为在来世说话的是内心，而不是口舌。由此可见，对于那些出于自我之爱和尘世之爱的快乐进行思考的人来说，事实性知识和信仰性知识有什么用处。

【3】但那些出于属天之爱的快乐进行思考之人，情形则完全不同。属天之爱就是对主的爱和对邻舍的爱。由于他们的思维由主通过天来引导，所以他们在自己记忆内容的田野和园子里，只看见并选择那些与他们的爱之快乐相一致，也与他们所喜爱的本教会教义相符合的事物。对这些人来说，记忆内容如同属天的乐园，在圣言中也由乐园来代表和象征（参3220节）。

【4】此外还应知道，当知识或记忆内容成为人的生命时，就会从外在记忆中消失。这就像人的姿势、动作、言语、反思、意图，以及总体上的思想和情感，在不断运用而成为习惯之后，便变得仿佛是自发而自然的一样。然而，只有那些进入人的爱之快乐并构成这些快乐，因而进入其意志的事物，才会成为人的生命。关于这些事，可参前面所说和所作的说明（参8853-8858节）；关于属于身体的外在记忆和属于其灵的内在记忆，可参2469-2494节。

【5】知识是器皿，并在圣言中由各类器皿来象征，如盆、杯、罐之类。这是因为每一项知识都是某种总体，其中包含着与该总体相一致的细节和个别事物。这样的总体被排列成系列，仿佛扎成束；这些束和系列彼此有序地排列，以至于呈现出属天的形式，并按照秩序从最个别的事物一直排列到最总体的事物。

关于这种系列，可以从人体肌肉的系列和肌束形成一个概念。人体中的每一肌束都由许多运动纤维组成，每一运动纤维又由血管和神经纤维组成。每一肌束，通常称为肌肉，也都由自己的膜包裹，借此与其他肌束区别开来；其中称为运动纤维的内部小束也是如此。然而，全身所有的肌肉及其中的运动纤维，都以一种不可理解的方式排列起来，以便按照意志的决定，协调参与每一个动作。

记忆中的知识也是如此。它们同样由人的爱之快乐，也就是属于其意志的快乐所唤起，不过这是以理智部分为媒介的。凡已成为人的生命，也就是已成为其意志或爱之事物的，都会唤起这些知识。因为内在人不断注视这些知识，并以其中与自己的爱相一致的事物为乐。那些完全进入人的爱，成为自发且仿佛自然之物的知识，就会从外在记忆中消失，却仍铭刻在内在记忆中，永不被抹去。知识就是这样成为生命的。

由此也可看出，知识如同内在人之生命的器皿。正因如此，知识由各类器皿来象征，此处则由“盆”来象征。

【6】以赛亚书中的“器皿”和“盆”也有类似的含义：“我必将他安稳，像钉子钉在坚固处；他必作为他父家荣耀的宝座。他父家所有的荣耀，连儿女带子孙，都挂在他身上，好像一切小器皿，从杯子到酒瓶挂上一样。”（赛22:23，24）

这段经文的内义和代表义论述主的神性人性，并说明从最初之物直到最终之物的一切真理和良善，都借着他并从他而来。出于属天源头的知识性真理由“杯类的器皿”来象征；出于属灵源头的知识性真理由“酒瓶类的器皿”来象征。

撒迦利亚书中说：“当那日，马的铃铛上必有‘归耶和华为圣’的这句话。耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样。”（亚14:20）“马的铃铛”象征来自受光照之理智的知识性真理（参2761，2762，5321节），“祭坛前的碗”象征知识性的良善。祭坛的盆也有同样的含义（出27:3；38:3）。

9395 “一半血洒在坛上”象征来自主之神性人性的神性真理。

这从“血”和“坛”的含义可以看出：“血”象征神性真理（参9393节）；“坛”代表主的神性人性（参921，2777，2811，4489节），因而是敬拜主的主要代表（参4541，8935，8940节）。洒在坛上的这“一半血”象征从主的神性人性发出的神性真理；洒在百姓身上的另一“一半血”，如下一节即第八节所述，象征这神性真理被教会之人接受。这是因为当时正在立约，而“约”象征联结（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778节）。当人接受从主发出的神性真理时，主便与教会之人联结。由此可见，当时为什么要使用血，以及为什么这血洒在坛上和百姓身上之后，被称为“立约的血”，如第八节所述。

9396 “又将约书拿来”象征字义上的圣言，天上的圣言与它联结。

这从“书”和“约”的含义可以看出：“书”象征完整的圣言，这一点将在下文说明；“约”象征联结（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778节）。这里的“约书”是指主从西奈山所说的一切话，因为上文第四节说：“摩西将耶和华的命令都写上。”因此，狭义上的“约书”是指在西奈山上启示给摩西的圣言，广义上则是指完整的圣言，因为圣言是主所启示的神性真理。主既借着圣言与教会之人联结，所以圣言也称为“约书”，因为“约”就是联结。

【2】然而，今日的人并不知道主如何借着圣言与教会之人联结，因为如今天已向人关闭。今日几乎无人同天使和灵交谈，因而无从知道他们如何领会圣言；但古人，尤其是上古之人，却知道这一点，因为与灵和天使交谈对他们来说是寻常之事。这是因为古时的人，尤其是上古之人，都是内在之人，他们在灵里思考时，几乎能摆脱身体；而今日的人都是外在之人，他们在身体中思考

时，几乎脱离了灵。因此，天仿佛离人远去了，因为天与人的内在人交流，只要内在人能够摆脱身体；天却不直接与外在人交流。正因如此，今日的人不知道主如何借着圣言与人联结。

【3】那些从身体的感官，而不是从灵的感官思考的人，只能认为圣言在天上的意义与在世上的意义相同，也就是与字义相同。如果告诉他们，圣言在天上的意义如同内在人的思想，不含物质观念，也就是不含世俗、身体和尘世的观念，今日的人就会认为这是不可思议的事。如果再告诉他们，圣言在天上的意义与在世上或字义上的意义，其差别如同属天的乐园与地上的乐园、属天的食物和饮料与地上的食物和饮料之间的差别，他们就会更觉不可思议。两者之间的差别有多大，可从以下事实看出：属天的乐园是聪明和智慧，属天的食物是爱与仁义的一切良善，属天的饮料是由这良善而来的一切信仰真理。

今日的人若听说，当圣言提到乐园、园子和葡萄园时，天上所领会的并不是乐园、园子和葡萄园，而是来自主的聪明和智慧，谁不会感到惊讶呢？当圣言提到食物和饮料，如饼、肉、酒和水时，天上所领会的也不是这些事物，而是来自主的爱之良善和信仰真理。这并不是通过解释或比喻来领会的，而是实际按照对应关系来领会的，因为属于智慧、聪明、爱之良善和信仰真理的属天事物，确实与这些地上的事物相对应。人的内在人相对于外在人，就是按照这种对应关系被造的；因此，内在人里面的天相对于外在人里面的世界，也是如此。总体上也是这样。前面已处处说明，天上按照对应关系来理解和领会圣言，而这种意义就是内义。

【4】明白以上所述的人，便能知道并在一定程度上领会，人借着圣言与天联结，又通过天与主联结；若没有圣言，就不会有这种联结（参2143，7153，7381，8920，9094末，9212末，9216末，9357节，以及其他多处）。由此可

见，摩西为何“将约书拿来，念给百姓听”，然后将血洒在百姓身上，说：“看哪，这是立约的血。”之所以这样做，是因为“祭牲的血”在天上是从主发出的神性真理，因而在我们的地上就是圣言（参9393节）。

由于“约”象征联结，而联结是借着从主发出的神性真理，也就是圣言实现的，所以凡属于从主而来的神性真理或圣言的一切，都称为“约”，例如写有十诫的石版，以及典章、律例和摩西五经中的其余内容，总体上还包括旧约和新约圣言中的一切。

【5】写有十诫的石版称为“约”，如摩西五经所说：“耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块版上。”（出34:28）

> 又说：“我上了山，要领受两块石版，就是耶和华与你们立约的版。……耶和华把那两块石版，就是约版，交给我。……于是我转身下山，那时山被火烧着，两块约版在我两手之中。”（申9:9，11，15）

> 又说：“他将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石版上。……你们要谨慎，免得忘记耶和华你们神与你们所立的约。”（申4:13，23）

由于这两块石版被放在约柜中，而约柜位于帐幕的中央或至内层，所以这柜称为“约柜”（民10:33；14:44；申10:8；31:9，25，26；书3:3，6，8，11，14，17；4:7，9，18；6:6，8；8:33；士20:27；撒上4:3-5；撒下15:24；王上3:15；6:19；8:1，6；耶3:16）。

【6】摩西五经称为“约书”，这可从大祭司希勒家在圣殿中发现的书看出，列王纪下对此记载如下：“大祭司希勒家在耶和华殿里得了律法书。……王就把耶和华殿里所得的约书念给他们听。”（王下22:8；23:2）

【7】旧约圣言也称为“约”，如以赛亚书所说：“那些……持守我约……的，我必使他们在我殿中，在我墙内，有记念，有名号，比有儿女的更美。”（赛56:4，5）

耶利米书说：“当听这约的话。……不听从这约之话的人必受咒诅。这约是我将你们列祖从埃及地领出来的那日所吩咐他们的。我说：你们要听从我的话，照我一切所吩咐的去行。”（耶11:2-4）

大卫说：“凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。”（诗25:10）

又说：“但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、记念他的训词而遵行的人。”（诗103:17，18）

又说：“他们不遵守神的约，不肯照他的律法行。”（诗78:10）

这里把神的约称为“神的律法”。“律法”在广义上是指整部圣言，在较窄的意义上是指圣言的历史部分，在狭义上是指摩西所写的圣言，在最狭义上则是指十诫（参6752节）。

【8】新约圣言也是“约”，如耶利米书所说：“耶和华说：日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。……耶和华说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”（耶31:31，33）

“以色列家”象征属灵教会，“犹大家”象征属天教会。

大卫又说：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。……我与他立的约必要坚定。……我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。”（诗89:27，28，34）

这里论述的是主。“我与他立的约必要坚定”象征主的神性与神性人性的合一，因而也象征圣言，因为主就神性人性而言，乃是成了肉身，也就是成了人的圣言（约1:1-3，14）。

【9】神性真理或圣言之所以是约，也就是联结，是因为神性真理来自主，因而就是主自己。因此，当人接受圣言时，他所接受的就是主自己。由此可见，主借着圣言与人联结。主既与人联结，天也与人联结，因为天之所以称为天，是由于从主发出的神性真理，因而是由于神性。因此，那些在天上的人被称为在主里面。神性与那些爱主并遵守他圣言的人联结（参约14:23）。

【10】综上所述，可以看出，“立约的血”是指主通过天，借着圣言与人联结。撒迦利亚书也有同样的意思：“我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平；他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。”（亚9:10，11）

【11】不明白内义的人，只能按照字义来理解这些话，也就是认为“以法莲的战车、耶路撒冷的战马和争战的弓”都要被除灭，并认为“立约的血”就是主的血，那些被囚在无水坑中的人则是指处于罪中的人，他们借着主的血得到释放；至于“被囚在无水坑中的人”究竟是指谁，则会有各种不同的解释。

然而，明白圣言内义的人能够领会，这里论述的是神性真理：当神性真理荒废，也就是不再被人以信仰和内心接受之后，便会借着从主的神性人性发出的神性真理得到恢复；这样，那些相信并遵行神性真理的人就会与主自己联

结。这从该处每个细节的内义可以更充分地看出：“战车”象征教会的教义（参2760，5321，5945，8215节）；“以法莲”象征教会受光照的理智（参5354，6222，6238节）；“马”象征对圣言的理解（参2760-2762，3217，5321，6125，6534，8029，8146，8148节）；“耶路撒冷”象征属灵教会（参2117，3654，9166节）；“弓”象征真理的教义（参2686，2709节）；“争战”象征为真理而进行的争战（参1664，2686，8295节）。

【12】由此可见，“除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，并除灭争战的弓”，象征教会中的神性真理在一切理解方面都遭到荒废；“因立约的血，将被囚的人从无水的坑中释放出来”，则象征借着从主的神性人性发出的神性真理而得到恢复。“血”象征神性真理，“约”象征联结，这一点已在上文说明。“被囚在坑中的人”象征那些属于属灵教会，并因主降世而得救的人（参6854节）。之所以说“无水的坑”，是因为“水”象征真理（参2702，3058，3424，4976，5668，7307，8137，8138，8568，9323节）。

9397 “念给百姓听”，象征为使他们聆听和服从。

这从“念”的象征可知，它表示为使人聆听，因为念出来，是要让人听见、领悟并服从，也就是使人听从；又从“给……听”的象征可知，它表示为使人服从，因为“耳”和“听”象征服从（参2542，3869，4551，4652-4660，5471，5475，7216，8361，8990，9311节）。

【2】因为“耳”不仅象征听见和领悟，也象征服从，所以圣言中常说“说在他们耳中”和“念在他们耳中”，而不是说在他们面前或念在他们面前。如耶利米书：然而我向你和众民耳中所要说的话，你应当听。（耶28:7）撒母耳记上：使者到了扫罗所住的基比亚，将这话说给百姓听。（撒上11:4）又如：求你容婢女向你进言，更求你听婢女的话。（撒上25:24）士师记：现在你要向

这些人宣告说。（士7:3）摩西五经：你要传于百姓的耳中。（出11:2）又如：以色列人哪，我今日晓谕你们的律例典章，你们要听。（申5:1）又如：我好将这些话说与他们听。（申31:28）又如：摩西和嫩的儿子约书亚去将这歌的一切话说给百姓听。（申32:44）列王纪下：王就把耶和华殿里所得的约书念给他们听。（王下23:2）耶利米书：他们对他说：“请你坐下，念给我们听。”巴录就念给他们听。（耶36:15）路加福音：耶稣对百姓讲完了这一切的话。（路7:1）

【3】因为“耳”和“听”象征接受真理、领悟真理并服从真理，也就是信仰的起始和终结，所以主屡次说：“有耳可听的，就应当听。”（太11:15；13:9，43；可4:9，23；7:16；路14:35）又因为“聋子”或“不能听的人”在属灵意义上象征那些没有真理之信仰的人，这是因为他们没有真理的知识，因而也不能领悟真理（参6989，9209节），所以主医治一个聋子时，就用指头探他的耳朵，并说：“以法大！”就是说：“开了吧！”他的耳朵就立刻开了（可7:32-35）。主的一切神迹都包含并象征教会的状态（参8364，9086节）。

9398 “他们说，耶和华所吩咐的，我们都必遵行”象征接受从主的神性人性发出的真理，并从内心和灵魂顺服。这从“耶和华所吩咐的”所象征的意义可知，它表示从主的神性人性发出的真理，关于这一点，下文将予以说明；从“遵行”所象征的意义可知，它表示意愿上的顺服，因而是从内心的顺服（参9311，9385节）；从“听从”所象征的意义可知，它表示理解上的顺服，因而是从灵魂的顺服（参7216，8361，9311节）。

从内心的顺服，就是出于意愿的顺服，因而是出于爱之情感的顺服；从灵魂的顺服，就是出于理解的顺服，因而是出于信仰的顺服。因为“心”象征意愿和爱（参3883-3896，7542，8910，9050，9300节），“灵魂”象征理解和信仰（参2930，9050，9281节）。因此，经上说“我们都要遵行，也要听从”。

> “耶和华所吩咐的”之所以象征从主的神性人性发出的真理，是因为一切真理都从主的神性人性发出。神性真理不是直接从神性本身发出，而是从神性人性发出，这一点在约翰福音中清楚可见：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）

因此，主被称为“道”（约1:1-3），也就是神性真理；经上又说“道成了肉身”，也就是成了人（约1:14），为要使神性本身以人的形式实际教导神性真理。主就是以人的形式显现的神性本身（参9315节）。由此可见，“耶和华所吩咐的”象征从主的神性人性发出的真理。

9399 “摩西将血洒在百姓身上”象征使神性真理适合为人所接受。这从“祭牲之血”所象征的意义可知，它表示从主发出的神性真理（参9393节）；又从“洒在百姓身上”所象征的意义可知，它表示使神性真理适合为人所接受，因为“洒”象征流入，因而象征使之适合。事实上，从主发出的神性真理不断流入人里面，使他的理解力得以形成并持续存在。若你愿意相信，人若没有从主发出的神性真理不断流入，就完全不能领悟和理解任何事。因为从主发出的神性真理就是光，它照亮人的心智，并使他的内在视觉，也就是理解力，得以形成和运作；由于这光不断流入，所以它使每个人都适合接受。那些处于生活良善中的人就接受，而那些处于生活邪恶中的人则不接受；然而，后者和前者一样，都具有领悟和理解的能力，并且只要停止作恶，也具有接受的能力。这些就是“摩西将一半的血洒在百姓身上”所象征的意义。

9400 “他说，看哪，这是立约的血”象征主在神性人性方面借此与天上和地上结合。

这从“血”所象征的意义可知，它表示从主的神性人性发出的神性真理（参9393，9399节）；又从“约”所象征的意义可知，它表示结合（参9396节）。之所以表示与天上和地上结合，是因为从主的神性人性发出的神性真理经过诸天到达人，并在途中适应每层天，最后适应人。在我们这个地球上，神性真理就是圣言（参9350-9362节）。圣言的性质是，其一切整体和细节都有内义，内义是为诸天而有的；最后还有外义，就是字义，是为人而有的。由此可见，主借着圣言与诸天和世界结合（参2143，7153，7381，8920，9094末，9212末，9216末，9357，9396节）。

【2】由此可以确切断定，如果这个地球上没有圣言，天与人之间就不会有任何结合，因而主与人之间也不会有任何结合；如果没有这种结合，这个地球上的人类就会完全灭亡。因为构成人内在生命的，是从主而来的神性真理的流入；神性真理就是照亮内在人之视觉，也就是其理解力的光；而这光中所含的属天之热就是爱，它点燃内在人的意愿并赋予其生命。因此，如果没有这光和热，人的内在就会变得盲目和冰冷，并且死亡，正如人的外在若没有尘世太阳的光和热，也会死亡一样。然而，在那些不相信圣言具有这种性质的人看来，这必定是不可思议的；在那些相信生命在人自身里面、是人所固有的，而不是不断经由天从主流入的人看来，也是如此。人的生命并不在他自己里面，而是从主流入的（参4249，4882，5147，5150，5986，6053-6058，6189-6215，6307-6327，6466-6495，6598-6626，6982，6985，6996，7055，7056，7058，7147，7270，7343，8685，8701，8717，8728，9110，9111，9223，9276节）。遍布全世界的主的教会，在主面前如同一个

人（参9276节）；天也是如此，因此被称为“至大之人”。拥有圣言的教会，就像这个人里面的心和肺；教会以外的所有人都由此获得生命，正如身体的肢体、内脏及其他器官从心和肺获得生命一样（参2054，2853，7396节）。

9401 “是耶和华按这一切话与你们立约的凭据”象征主借着圣言整体及其中的每一个细节实现联结。

这从“耶和华所立的约”所象征的意义可知，它表示由主实现的联结，因为“立约”就是与自己联结（参9396节），而圣言中的“耶和华”就是主（参9373节）；又从“这一切话”所象征的意义可知，它表示圣言整体及其中的每一个细节，因为从西奈山颁布的律法，在普遍意义上象征一切神性真理，因而象征圣言整体及其中的每一个细节（参6752节）。圣言的每一点一画都是受默示的（参7933，9094末，9198末，9349节），因此，人借着圣言整体及其中的每一个细节与天联结，并通过天与主联结。

【2】这里说“由主实现的联结”，是因为主将人与他自己联结，而不是人反过来将自己与主联结。因为爱的一切良善和信仰的一切真理都从主流入，并照着人停止作恶的程度被人接受（参9399节）。事实上，并不存在从人流向主的反向流入，也就是学者所谓的“物质流入”（参6322，9110，9111，9216节）。此外，凡从人发出而看似出于人自己的，无非是邪恶及由此产生的伪谬（参210，215，987，5660，5786节）。由此可见，人与主的联结是由主实现的，而不是由人实现的；之所以看起来并非如此，是由于表象造成的错觉。

9402 第九节至第十五节 摩西、亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都上了山。他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看神；他们又吃又喝。

“摩西、亚伦、拿答、亚比户，都上了山”象征圣言的内义和外义，以及源自二者的教义；“并以色列长老中的七十人”象征所有从真理而处于良善中的人；“他们看见以色列的神”象征主在圣言中的降临和临在；“他脚下”象征圣言的最末层意义，也就是字义本身；“仿佛有平铺的蓝宝石”象征字义因内在真理而透明，其中一切都来自主；“如同天色明净”象征天使之天的透明；“以色列的尊者”象征那些只处于与内义分离之外义中的人；“他的手不加害”象征真理在那里不具有其能力；“他们观看神”象征信仰；“他们又吃又喝”象征接受关于敬拜之良善与真理的教导。

9403 “摩西、亚伦、拿答、亚比户，都上了山”象征圣言的内义和外义，以及源自二者的教义。

这从“摩西和亚伦”的代表可知，他们代表圣言的内义和外义；又从亚伦的儿子“拿答和亚比户”的代表可知，他们代表源自二者的教义。关于这些，可参看上文（参9374，9375节）。

9404 “并以色列长老中的七十人”象征所有从真理而处于良善中的人。

这从“七十”的含义可知，它表示完全，因而表示一切和所有人（参6508节）；又从“以色列的长老”的含义可知，他们表示从真理而处于良善、又从良善而处于真理中的人。因为圣言中的“长老”象征处于智慧中的人（参6524节），因而象征按照真理的教义过良善生活的人；“以色列”则象征属于属灵教会的人（参6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，8805，9340节），因而象征处于产生良善的真理、并处于产生真理的良善中的人（参7956，8234节）。由此可见，“以色列的七十位长老”象征从真理而处于良善中的人；抽象而言，则象征源自真理的良善。主的“七十个门徒”在内义上也有类似的象征（路10:1，17）。以色列人被分为十

二个支派，由十二位首领和七十位长老管理。“十二个支派”象征教会一切真理与良善的总体（参3858，3926，3939，4060，6335，6337，6397，6640，7836，7891，7996，7997节）；“十二位首领”象征一切首要的真理（参5044节）；“七十位长老”则象征一切源自真理的良善。

【2】说到“源自真理的良善”时，所指的是属灵教会，因为这个教会处于源自真理的良善中。不了解教会和天上奥秘的人，可能会认为，教会的一切良善都源自真理，因为良善若不借着真理就无法植入，人若不借着真理，甚至无法知道什么是良善。然而，借着真理产生的良善是属灵教会的良善；就其本身而言，它是真理，但当它成为意愿和行为、从而成为生活的一部分时，就被称为良善。至于不是借着真理、而是借着相互之爱的良善产生的良善，则是属天教会的良善；就其本身而言，它不是真理，而是良善，因为它是爱主的良善。犹太教会代表这种良善，以色列教会则代表前一种良善，因此他们被分成两个王国。关于这两个教会、因而这两种良善之间有何区别，以及这种区别具有怎样的性质，可参看前文的说明（参2048，2227，2669，2708末，2715，2718，2935，2937，2954，3166，3235，3236，3240，3246，3374，3833，3887，3969，4138，4286，4493，4585，4938，5113，5150，5922，6289，6296，6366，6427，6435，6500，6647，6648，7091，7233，7877，7977，7992，8042，8152，8234，8521节）。从这些章节所作的说明可以看出，主的天被分为属灵之天和属天之天；属天之天是最内在的天，也就是第三层天，属灵之天则是中间的天，也就是第二层天。

9405 “他们看见以色列的神”象征主在圣言中的降临和临在。

这从“看见”的含义可知，当论及主时，它表示主的降临和临在（参4198，6893节）。从圣言中所有提到“以色列的圣者”和“以色列的神”的经文可以看出，“以色列的神”就是主（参7091节）。“以色列的神”是属灵教

会的神，因为“以色列”象征这个教会，如上文所述（参9404节）。“他们看见以色列的神”之所以象征主在圣言中的降临和临在，是因为从西奈山颁布的律法，在广泛意义上象征一切神性真理，因而象征圣言整体及其中的每一个细节（参6752，9401节）。这里之所以象征主在圣言中的降临和临在，是因为圣言是从主发出的神性真理，而从主发出的就是主自己。因此，凡阅读圣言时仰望主，承认一切真理和一切良善都来自主、没有任何真理和良善来自自己的人，都会得到启示，从圣言中看见真理并感知良善。这种启示来自天上的光，而这光就是从主发出的神性真理，因为神性真理在天使面前显为光（参2776，3195，3339，3636，3643，3862，3993，4302，4413，4415，5400，6032，6313，6608节）。

【2】马太福音中“看见人子”，也表示主在圣言中的降临和临在：“那时，人子的兆头要显在天上……他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:30；参4060节）“云”是圣言的字义，“能力和荣耀”则是圣言的内义。圣言的字义被称为“云”，因为它处于世界之光中；内义被称为“荣耀”，因为它处于天上的光中（参创世记第十八章序言及5922，6343末，6752，8106，8267，8427，8443，8781节）。此外，圣言的内义只论述主以及他的国度和教会；圣言的神圣性由此而来，主也因此降临并临在于这样的人：他们阅读圣言时，关注主和邻舍，也就是同胞、国家、教会和天上的良善（参6818-6824，8123节），而不是关注自己，如上所述。原因是，前者容许主将他们提升到天上的光中，后者却不容许自己被提升，因为他们的目光始终专注于自己和世界。由此可以看出，在圣言中看见主是什么意思。

出埃及记第二十四章

9406 “他脚下”象征最末层意义，也就是字义本身。

这从“脚”的含义可知，它象征自然层事物（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节），因此，脚下的脚掌象征自然层的最末端。这里的“脚下”之所以表示圣言的最末层意义，也就是字义，是因为这里论及神性真理或圣言；神性真理来自主，并且就是主，这从前文可以看出。神性真理或圣言的最末层，就是字义；字义是属自然的，因为它是为属自然之人而有的。圣言的字义里面包含内义，而内义相对而言是属灵和属天的，这从此前关于圣言的一切说明可以看出。然而，人越是属世和属肉体，就越不能领会这一点，因为他不容许自己被提升到属灵之光中，从而看见圣言的性质，即圣言在字面上是自然的，在内义上却是属灵的。因为只有从灵性世界或天上的光，才能看见较低层事物，直到其最末端究竟具有怎样的性质，反过来却不能（参9401节末）。由此也能看出，圣言的字义具有怎样的性质。

【2】由于圣言的字义是属自然的，而“脚”象征自然层事物，所以圣言的最末层和教会的最末层都被称为“耶和华脚踏之处”和“他的脚凳”；相对而言，也被称为“云”和“幽暗”。如以赛亚书所说：“你的城门必时常开放，昼夜不关，使人把列国的财物带来归你，并将他们的君王牵引而来。黎巴嫩的荣耀，就是松树、杉树、黄杨树，都必一同归你，为要修饰我圣所之地；我也要使我脚踏之处得荣耀。”（赛60:11，13）

这里论及主以及他的国度和教会。“列国的财物”是指处于信仰之良善中的人，“君王”是指处于信仰之真理中的人。“列国”象征处于信仰之良善中的人（参1259，1328，1416，1849，4574，6005节），“君王”象征处于真理中的人（参1672，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，

5068，6148节）。“黎巴嫩的荣耀”，即香柏树，象征属灵的良善和真理；“松树、杉树、黄杨树”象征与之对应的自然层良善和真理；“圣所之地”象征天堂和教会，也象征圣言；“脚踏之处”象征处于最末层的天堂、教会和圣言。它之所以也象征圣言，是因为天之所以为天，是由于从主发出的神性真理；教会也是如此，而构成教会和天的神性真理就是圣言。因此，会幕的最内层，即放置约柜、其中存有律法的地方，也被称为“圣所”，因为“律法”就是圣言（参6752节）。

【3】以赛亚书又说：“天是我的座位；地是我的脚凳。”（赛66:1）大卫也说：“你们当尊崇耶和华我们的神，在他脚凳前下拜。他本为圣！在他的祭司中有摩西和亚伦……他在云柱中对他们说话。”（诗99:5-7）

人所要在其前敬拜的“耶和华的脚凳”，象征处于最末层的神性真理，因而象征圣言。“摩西和亚伦”在代表意义上象征圣言（参7089，7382，9373，9374节）；“云”象征圣言的字义，也就是处于最末层的神性真理（参创世记第十八章序言及4060，4391，5922，6343节末，6752，8106，8781节）。由此可见，“在云柱中说话”是什么意思。

【4】大卫又说：“我们听说约柜在以法他，我们在基列耶琳就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。”（诗132:6，7）

这里论及主以及他在圣言中的启示。“在以法他寻见他”表示在圣言属灵的属天意义中寻见他（参4585，4594节）；“在树林的田野中寻见他”表示在圣言的自然意义或字义中寻见他（参3220，9011节末）；“脚凳”表示处于圣言最末层、从主发出的神性真理。

【5】大卫又说：“他又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。他以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为他四围的行宫。因他面前的光辉，他的厚云行过。”（诗18:9，11，12）

这里论及主在圣言中的降临和临在。“他脚下的黑云”表示圣言的字义，“水的黑暗”和“天空的厚云”也是如此。“他以黑暗为藏身之处”象征这种意义里面仍有神性真理隐藏其中，正如神性真理存在于天上；“因他面前的光辉，他的厚云行过”则象征主临在时，内义照其在天上的本来面貌、在其荣耀中显现出来。那鸿书也说：“耶和华乘旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土。”（鸿1:3）这里的“云”同样表示圣言的字义，这字义也是耶和华行在其中的“旋风和暴风”。

【6】当天上的神性真理从字义本身在人面前显得透明时，这种字义就用“脚”及其“光明如光明的铜”来描述。但以理书中也说：“举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。”（但10:5，6）

这里“身穿细麻衣的人”在至高意义上是指主；因为是指主，所以也指从他发出的神性真理，因为从主发出的神性真理，在天上和教会中就是主自己。“手和脚如光明的铜”，以及“说话的声音如大众的声音”，表示处于最末层的神性真理或主。以西结书中的话也有类似的含义（结1:7）。

【7】尼布甲尼撒所看见的像，也表示这个地球上的教会在接受从主发出的神性真理方面相继出现的状态。丹以理书中说：“这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的”，二者彼此不能相合；“有一块非人手凿出来的石头”，把铁、泥、铜、银、金都砸得粉碎（但2:32-35，43，45）。

教会接受从主发出的真理的第一个状态由“金”来表示，因为“金”象征属天的良善，也就是爱主的良善（参113，1551，1552，5658，8932节）；第二个状态由“银”来表示，“银”象征属灵的良善，也就是信仰主和对邻之仁义的良善（参1551，2954，5658，7999节）；第三个状态由“铜”来表示，“铜”象征自然层的良善（参425，1551节）；第四个状态由“铁”来表示，“铁”象征自然层的真理（参425，426节）。“泥”象征不能与真理和良善相合的伪谬。“从磐石凿出的石头把铁、铜、银、金砸碎”，象征当人利用圣言的字义来确认伪谬和邪恶时，教会在接受来自圣言的真理方面便会灭亡。这发生在教会的最末状态，那时教会不再处于任何属天之爱中，而只处于属世和属肉体之爱中。

主降世时，犹太民族接受圣言的情形就是如此；如今大多数人接受圣言的情形也是如此，以至于人们甚至不知道圣言里面有任何内义。即使有人告诉他们圣言有内义，并说明这种内义具有怎样的性质，他们也不会接受。然而，在由“金”所象征的上古时代，人们在圣言的字义中所看见的，几乎无非是属天的事物，仿佛完全不受字面限制。由此可以看出，“以色列的神显现在他脚下”象征处于最末层意义、也就是字义中的圣言。

9407 “仿佛有平铺的蓝宝石”象征字义因内在真理而透明，其中一切都来自主。这从“平铺的蓝宝石”的含义可知，它表示圣言字义的性质，即人在其中感知内义，从而有从主发出的神性真理，如同它在天上那样透射出来。圣言是从主发出的神性真理；它在源头上是神性的，在经过诸天的过程中，在最内层天是属天的，在第二层天或中间天是属灵的，在第一层天或最外层天是属灵－自然的，在世上则是自然和属世的。圣言为人而有的字义就是如此。由此可见，字义作为秩序中的最末层，在自身里面包含属灵意义和属天意义，并在最

内层包含神性本身。这些意义包含在最末层或字义之中，并向那些从属灵层面领会圣言的人显现出来。因此，字义由“平铺的蓝宝石”来代表，因为蓝宝石能让天上的光线透过，因而显得透明。

【2】为了对这种透明有一个概念，可以用人的言语为例。言语最初的源头，是人想借着言语表达的目的；这个目的就是他的爱，因为人所爱的，就是他以之为目的的。人的思想从这个目的流出，最后成为言语。凡善于反思的人，都能知道并感知事实确实如此。目的之所以是言语的第一层，可以从一条普遍法则看出：一切理解活动都有目的在其中，没有目的就没有理解活动。思想是言语的第二层，是从目的这第一层流出的，因为没有人能不经思想而说话，也没有人能毫无目的地思想。由此产生由声音构成的言语；这种言语是最末层，也是严格意义上所说的言语，这是人所熟知的。因此，人留意别人说话时，所留意的并不是言语的声音或词语，而是从中表达出来的说话者的思想；智慧人则会留意说话者为何从思想中这样说，也就是他意图什么、所爱什么。这三个层面都呈现在人的言语中，而由声音构成的言语则充当其最末层的基础。

【3】从这个比喻可以对圣言的字义形成一个概念。在天上，天使留意和感知圣言字义的方式，正如人通常留意借着言语声音表达出来的思想；在最内层天，则正如人通常留意说话者的意图或目的。然而，二者的区别在于：当人在阅读圣言时，天上既不听见也不感知圣言的字义，只感知其内义，因为天上所感知的只是圣言中属灵和属天的内容，而不是其中自然层的内容。这样，一层意义就转入另一层意义，因为各层意义彼此对应，而圣言完全是借着对应写成的。由此可见，论到圣言时，“平铺的蓝宝石”所象征的“透明”是什么意思。

【4】然而，不能从理智上思考，也就是不能脱离物质事物进行抽象思考的人，无法领会这些事，甚至无法领会圣言除了字面所呈现的意义以外，还能有其他意义。如果告诉他，字义中含有属于真理的属灵意义，而属灵意义中又含有属于良善的属天意义，并且这些意义从字义中透射出来，他起初会感到惊讶，随后会视之为虚无而加以拒绝，最后甚至加以嘲笑。活生生的经验已经表明，今日基督教世界中的人，尤其是世上的学者，大多就是如此；那些反对这一真理而进行推理的人，甚至自以为比肯定这一真理的人更有智慧。然而，在被称为黄金时代和白银时代的上古时期，学问在于用这样的方式说话和写作：人不把注意力停留在字面意义上，而是让隐藏的智慧从中透射出来。这一点从最古老的书籍，甚至外邦人的书籍，以及他们语言中所保留的痕迹，都可以清楚看出。因为他们主要的知识是对应学和代表学，而这些知识如今已经失传。

【5】主的脚下显出“仿佛有平铺的蓝宝石”，并以此象征圣言字义的透明，是因为“石头”一般象征真理，“宝石”则象征因主的神性而透明的真理。“石头”一般象征真理（参643，1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798，6426，8609，8940-8942节）；“宝石”象征因主的神性而透明的真理。这也是亚伦胸牌上十二块宝石所象征的意义；这胸牌被称为“乌陵和土明”（参3862，6335，6640节）。

【6】以西结书中的宝石也有同样的象征：“你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉，和黄金；又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你从受造之日所行的都完全。”（结28:12，13，15）

这里论及推罗，“推罗”象征教会在良善与真理的内在知识方面（参1201节）。这些宝石描述了这个教会在幼年或最初时期所具有的聪明和智慧。“受造之日”象征重生之人的最初状态，因为圣言中的“创造”就是人的重生或重新受造（参16，88节）。

【7】约翰所说的“宝石”也有类似的象征：“城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石；第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。”（启21:19，20）

这里论及从天上降下来的圣城耶路撒冷，所指的是我们欧洲世界中现今的教会荒废以后，将在外邦人中建立的新教会。作为根基的“宝石”象征在秩序的最末层中显得透明的神性真理。

【8】“蓝宝石”尤其象征在秩序的最末层中显得透明的神性真理，也就是字义中的圣言。如以赛亚书所说：“你这受困苦、被风飘荡不得安慰的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基。”（赛54:11）

这里同样论及将接替先前教会的教会，也就是第1节中“这不怀孕、不生养的”和“没有丈夫的”；她的儿女将比“有丈夫的”更多。“安置你的石头”表示教会的真理，“以蓝宝石立定你的根基”表示在最末层中显得透明的真理。

【9】耶利米哀歌中的“蓝宝石”也有类似的象征：“锡安的贵胄素来比雪纯净，比奶更白；他们的身体比红宝玉更红，像光润的蓝宝石一样。”（哀4:7）

“拿细耳人”在代表意义上象征主的神性自然层（参3301，6437节），因而也象征从他发出、处于最末层的神性真理，也就是字义中的圣言。因为这里“拿细耳人”所指的是头发；经文说他们“比雪纯净，比奶更白”，而“头发”象征处于最末层的真理（参3301，5247，5570节）。“洁白”和“光亮”用于描述真理（参3301，5319节）；“身体”原文作“骨头”，象征作为最末层的知识性真理，它们像仆人一样服务于其余层面的真理（参6592，8005节）；“红”用于描述真理中的爱之良善（参3300节）。由此可见，“蓝宝石”象征因内在真理而在最末层中显得透明的真理。

【10】以西结书中也说：“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上有仿佛人的形状。”（结1:26；10:1）

“基路伯”象征主的守护和天命，防止人不经由良善而接近他（参9277节末）；“其上有人的形像的宝座”象征来自主的神性良善的神性真理（参5313，6397，9039节）。由此可见，“蓝宝石”象征因内在真理而透明的真理，其中“石头”象征真理，“蓝宝石”象征透明。

【11】圣言的一切都因主而透明，是因为从主发出的神性真理，是一切事物所由产生的唯一源头。那作为第一者的，在随后产生和派生的一切事物中是唯一的源头，因为这些事物都由它产生并存在。神性真理就是主。因此，圣言在至高意义上只论述主，论述他的爱、天命、在天上和地上的国度，尤其论述他的人性得荣耀。

【12】神性真理就是主自己，这一点从以下事实可以看出：从一个人发出的，就是这个人自己的表现。例如，人说话或行动时，从他发出的是其意愿和理解力；而意愿和理解力构成人的生命，因而构成人本身。因为人之所以为人，并不在于面貌和身体的形式，而在于对真理的理解和对良善的意愿。由此可以看出，从主发出的就是主。前文已多次说明，从主发出的就是神性真理。

【13】然而，不知道天上奥秘的人，可能以为从主发出的神性真理，与从人发出的言语没有不同；但它不是言语，而是充满诸天的神性，正如太阳发出的光和热充满世界一样。这可以用天上天使所发出的气场来说明；关于这些气场，可参看前文（参1048，1053，1316，1504-1520，1695，2401，4464，5179，6206节末，6598-6613，7454，8063，8630，8794，8797节）。这些章节已经说明，这些气场是来自主的信仰之真理和爱之良善的气场。从主发出的神性气场称为神性真理，它是普遍的，并且如上所述，充满整个天，构成那里的一切生命。它在天上显于眼前如同光；这光不仅照亮视觉，也照亮心智。人的理解力也是由这光构成的。这就是约翰福音中以下经文的含义：“生命在他里头，这生命就是人的光。那光是真光，照亮一切生在世上的人……世界也是借着他造的。”（约1:4，9，10）这里论及神性真理，它在那里被称为“道”；神性真理或道就是主自己。

【14】从主发出的神性真理之光，古人用金色的光环来描绘，环绕着以人形来代表之神的头部和身体，因为古人只能以人的形态来感知神。

【15】当人处于良善中，并从良善而处于真理中时，他就被提升到这神性之光中；并照着其良善的程度和性质，被提升到更内在的层面。他由此获得来自主的普遍启示，在这启示中看见无数从良善中感知的真理。主于是引导他感知并吸收那些适合他的事物，并在每一个细节上按照秩序引导他，使这些事物有益

于他的永生。这里说“在每一个细节上”，是因为主的普遍天命之所以普遍，是由于它存在于最细微的事物中；因为一切细节合在一起，才称为普遍（参1919节末，6159，6338，6482，6483，8864，8865节）。

9407 “仿佛有平铺的蓝宝石”象征字义因内在真理而透明，其中一切都来自主。

这从“平铺的蓝宝石”的含义可知，它表示圣言字义的性质，即人在其中感知内义，从而有从主发出的神性真理，如同它在天上那样透射出来。圣言是从主发出的神性真理；它在源头上是神性的，在经过诸天的过程中，在最内层天是属天的，在第二层天或中间天是属灵的，在第一层天或最外层天是属灵之自然的，在世上则是自然和属世的。圣言为人而有的字义就是如此。由此可见，字义作为秩序中的最末层，在自身里面包含属灵意义和属天意义，并在最内层包含神性本身。这些意义包含在最末层或字义之中，并向那些从属灵层面领会圣言的人显现出来。因此，字义由“平铺的蓝宝石”来代表，因为蓝宝石能让天上的光线透过，因而显得透明。

【2】为了对这种透明有一个概念，可以用人的言语为例。言语最初的源头，是人想借着言语表达的目的；这个目的就是他的爱，因为人所爱的，就是他以之为目的的。人的思想从这个目的流出，最后成为言语。凡善于反思的人，都能知道并感知事实确实如此。目的之所以是言语的第一层，可以从一条普遍法则看出：一切理解活动都有目的在其中，没有目的就没有理解活动。思想是言语的第二层，是从目的这第一层流出的，因为没有人能不经思想而说话，也没有人能毫无目的地思想。由此产生由声音构成的言语；这种言语是最末层，也是严格意义上所说的言语，这是人所熟知的。因此，人留意别人说话时，所留

意的并不是言语的声音或词语，而是从中表达出来的说话者的思想；智慧人则会留意说话者为何从思想中这样说，也就是他意图什么、所爱什么。这三个层面都呈现在人的言语中，而由声音构成的言语则充当其最末层的基础。

【3】从这个比喻可以对圣言的字义形成一个概念。在天上，天使留意和感知圣言字义的方式，正如人通常留意借着言语声音表达出来的思想；在最内层天，则正如人通常留意说话者的意图或目的。然而，二者的区别在于：当人在阅读圣言时，天上既不听见也不感知圣言的字义，只感知其内义，因为天上所感知的只是圣言中属灵和属天的内容，而不是其中自然层的内容。这样，一层意义就转入另一层意义，因为各层意义彼此对应，而圣言完全是借着对应写成的。由此可见，论到圣言时，“平铺的蓝宝石”所象征的“透明”是什么意思。

【4】然而，不能从理智上思考，也就是不能脱离物质事物进行抽象思考的人，无法领会这些事，甚至无法领会圣言除了字面所呈现的意义以外，还能有其他意义。如果告诉他，字义中含有属于真理的属灵意义，而属灵意义中又含有属于良善的属天意义，并且这些意义从字义中透射出来，他起初会感到惊讶，随后会视之为虚无而加以拒绝，最后甚至加以嘲笑。活生生的经验已经表明，今日基督教世界中的人，尤其是世上的学者，大多就是如此；那些反对这一真理而进行推理的人，甚至自以为比肯定这一真理的人更有智慧。然而，在被称为黄金时代和白银时代的上古时期，学问在于用这样的方式说话和写作：人不把注意力停留在字面意义上，而是让隐藏的智慧从中透射出来。这一点从最古老的书籍，甚至外邦人的书籍，以及他们语言中所保留的痕迹，都可以清楚看出。因为他们主要的知识是对应学和代表学，而这些知识如今已经失传。

【5】主的脚下显出“仿佛有平铺的蓝宝石”，并以此象征圣言字义的透明，是因为“石头”一般象征真理，“宝石”则象征因主的神性而透明的真理。“石头”一般象征真理（参643，1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798，6426，8609，8940-8942节）；“宝石”象征因主的神性而透明的真理。这也是亚伦胸牌上十二块宝石所象征的意义；这胸牌被称为“乌陵和土明”（参3862，6335，6640节）。

【6】以西结书中的宝石也有同样的象征：“你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉，和黄金；又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你从受造之日所行的都完全。”（结28:12，13，15）

这里论及推罗，“推罗”象征教会在良善与真理的内在知识方面（参1201节）。这些宝石描述了这个教会在幼年或最初时期所具有的聪明和智慧。“受造之日”象征重生之人的最初状态，因为圣言中的“创造”就是人的重生或重新受造（参16，88节）。

【7】约翰所说的“宝石”也有类似的象征：“城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石；第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。”（启21:19，20）

这里论及从天上降下来的圣城耶路撒冷，所指的是我们欧洲世界中现今的教会荒废以后，将在外邦人中建立的新教会。作为根基的“宝石”象征在秩序的最末层中显得透明的神性真理。

【8】“蓝宝石”尤其象征在秩序的最末层中显得透明的神性真理，也就是字义中的圣言。如以赛亚书所说：“你这受困苦、被风飘荡不得安慰的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基。”（赛54:11）

这里同样论及将接替先前教会的教会，也就是第1节中“这不怀孕、不生养的”和“没有丈夫的”；她的儿女将比“有丈夫的”更多。“安置你的石头”表示教会的真理，“以蓝宝石立定你的根基”表示在最末层中显得透明的真理。

【9】耶利米哀歌中的“蓝宝石”也有类似的象征：“锡安的贵胄素来比雪纯净，比奶更白；他们的身体比红宝玉更红，像光润的蓝宝石一样。”（哀4:7）

“拿细耳人”在代表意义上象征主的神性自然层（参3301，6437节），因而也象征从他发出、处于最末层的神性真理，也就是字义中的圣言。因为这里“拿细耳人”所指的是头发；经文说他们“比雪纯净，比奶更白”，而“头发”象征处于最末层的真理（参3301，5247，5570节）。“洁白”和“光亮”用于描述真理（参3301，5319节）；“身体”原文作“骨头”，象征作为最末层的知识性真理，它们像仆人一样服务于其余层面的真理（参6592，8005节）；“红”用于描述真理中的爱之良善（参3300节）。由此可见，“蓝宝石”象征因内在真理而在最末层中显得透明的真理。

【10】以西结书中也说：“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上有仿佛人的形状。”（结1:26；10:1）

“基路伯”象征主的守护和天命，防止人不经由良善而接近他（参9277节末）；“其上有人的形像的宝座”象征来自主的神性良善的神性真理（参5313，6397，9039节）。由此可见，“蓝宝石”象征因内在真理而透明的真理，其中“石头”象征真理，“蓝宝石”象征透明。

【11】圣言的一切都因主而透明，是因为从主发出的神性真理，是一切事物所由产生的唯一源头。那作为第一者的，在随后产生和派生的一切事物中是唯一的源头，因为这些事物都由它产生并存在。神性真理就是主。因此，圣言在至高意义上只论述主，论述他的爱、天命、在天上和地上的国度，尤其论述他的人性得荣耀。

【12】神性真理就是主自己，这一点从以下事实可以看出：从一个人发出的，就是这个人自己的表现。例如，人说话或行动时，从他发出的是其意志与理智；而意志与理智构成人的生命，因而构成人本身。因为人之所以为人，并不在于面貌和身体的形式，而在于对真理的理解和对良善的意愿。由此可以看出，从主发出的就是主。前文已多次说明，从主发出的就是神性真理。

【13】然而，不知道天上奥秘的人，可能以为从主发出的神性真理，与从人发出的言语没有不同；但它不是言语，而是充满诸天的神性，正如太阳发出的光和热充满世界一样。这可以用天上天使所发出的氛围来说明；关于这些氛围，可参看前文（参1048，1053，1316，1504-1520，1695，2401，4464，5179，6206节末，6598-6613，7454，8063，8630，8794，8797节）。这些章节已经说明，这些气场是来自主的信仰之真理和爱之良善的气场。从主发出的神性气场称为神性真理，它是普遍的，并且如上所述，充满整个天，构成那里的一切生命。它在天上显于眼前如同光；这光不仅照亮视觉，也照亮心智。人的理解力也是由这光构成的。这就是约翰福音中以下经文的含义：“生命在

他里头，这生命就是人的光。那光是真光，照亮一切生在世上的人……世界也是借着他造的。”（约1:4，9，10）这里论及神性真理，它在那里被称为“道”；神性真理或道就是主自己。

【14】从主发出的神性真理之光，古人用金色的光环来描绘，环绕着以人形来代表之神的头部和身体，因为古人只能以人的形态来感知神。

【15】当人处于良善中，并从良善而处于真理中时，他就被提升到这神性之光中；并照着其良善的程度和性质，被提升到更内在的层面。他由此获得来自主的普遍启示，在这启示中看见无数从良善中感知的真理。主于是引导他感知并吸收那些适合他的事物，并在每一个细节上按照秩序引导他，使这些事物有益于他的永生。这里说“在每一个细节上”，是因为主的普遍天命之所以普遍，是由于它存在于最细微的事物中；因为一切细节合在一起，才称为普遍（参1919节末，6159，6338，6482，6483，8864，8865节）。

9408 “如同天色明净”象征天使之天的透明。

这从“天”的含义可知，它表示天使之天，这一点将在下文说明；又从“明净”或物质的纯净之含义可知，当论及天时，它表示透明。现在简要说明，当论及圣言时，天使之天的透明是什么。当天使之天让神性真理透射出来时，就称为透明，因为整个天无非是神性真理的容器。每位天使个别而言，都是神性真理的一个容器；所有天使或整个天总体而言，也是如此。因此，天被称为“神的居所”和“神的宝座”，因为“居所”象征从主发出、并在最内层天被接受的神性真理；这真理相对而言就是良善（参8269，8309节）。“宝座”则象征从主发出、并在中间天被接受的神性真理（参5313，6397，8625，9039节）。由于从圣言字义中透射出来的，是诸天所具有的神性真理，所以透射出来的就是天使之天；因为圣言是适应所有诸天的神性真理，并

由此把诸天与世界连接起来，也就是把天使与人连接起来（参2143，7153，7381，8920，9094节末，9212节末，9216节末，9357，9396节）。由此可见，“天使之天的透明”是什么意思。

【2】“天”在内义上表示天使之天，这是出于对应，也出于显现。因此，圣言中凡提到“诸天”和“天上的天”，在内义上所指的都是天使诸天。因为古人对于可见的天空只有这样的观念：属天者住在那里，星辰则是他们的居所。如今心思单纯的人，尤其是儿童，也有类似的观念。因此，人敬拜神时也向上仰望天空。这同样是由于对应，因为在来世确实有带着星辰的天空显现，但不是世人所看见的天空，而是照着灵和天使聪明与智慧的状态显现的天空。那里的星辰是良善和真理的知识；有时在天空下面看见的云，按照它们的颜色、透明程度和移动方式而具有不同的象征；天空的蔚蓝则是从良善而透明的真理。由此可以看出，“诸天”象征天使诸天；而天使诸天又象征神性真理，因为天使是从主发出的神性真理的容器。

【3】以下经文中的“诸天”也有类似的象征。大卫说：“天上的天和天上的水，你们都要赞美他。”（诗148:4）又说：“你们要歌颂那自古驾行在诸天以上的主。”（诗68:33）又说：“诸天借耶和华的命而造；万象借他口中的气而成。”（诗33:6）又说：“诸天述说神的荣耀；穹苍传扬他的手段。”（诗19:1）士师记中说：“耶和华啊，你从西珥出来，由以东地行走。那时地震天漏，云也落雨。”（士5:4）但以理书中说：“它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。”（但8:10）阿摩司书中说：“那在天上建造楼阁……他的名是耶和华。”（摩9:6）玛拉基书中说：“使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们。”（玛3:10）以赛亚书中说：“求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。”（赛63:15）摩西说：“论约瑟说：愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露。”（申

33:13）马太福音中，耶稣说：“什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位。”“人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。”（太5:34；23:22）在这些经文以及其他许多经文中，“诸天”都象征天使诸天。

【4】由于主在地上的天就是教会，所以“天”也象征教会，如以下经文。约翰说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。”（启21:1）以赛亚书中说：“看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。”（赛65:17）又说：“天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了。”（赛51:6）又说：“我使诸天以黑暗为衣服，以麻布为遮盖。”（赛50:3）以西结书中说：“我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。”（结32:7，8）马太福音中说：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。”（太24:29）“日头”“月亮”“众星”和“天势”分别象征什么，可参看前文（参4056-4060节）。以赛亚书中又说：“坐在二基路伯上耶和华以色列的神啊，你，惟有你是天下万国的神，你曾创造天地。”（赛37:16）又说：“从你出胎，造就你的救赎主耶和华如此说：我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。”（赛44:24）又说：“创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉。”（赛45:18）

【5】在这些经文和其他经文中，“天和地”在内义上表示教会：“天”表示内在教会，“地”表示外在教会（参1733，1850，2117，2118节末，3355节末，4535节）。由此可见，创世记开头几章所说的创造，所指的是一个新教

会：“起初，神创造天地。”（创1:1）又说：“天地万物都造齐了。”（创2:1）因为那里的“创造”就是重生，重生也称为新的创造，这一点可参看对那些章节的解释。

9409 “以色列的尊者”象征那些只处于与内义分离之外义中的人。

这从“以色列的尊者”的代表可知，他们与摩西、亚伦、拿答、亚比户以及七十位长老分开；上文第2节说，他们“不可上来”。他们代表那些只处于与内义分离之圣言外义中的人，关于这一点，可参看上文（参9380节）。这里简要说明这些人是谁，以及他们具有怎样的性质。他们不从圣言中汲取任何仁义与信仰的教义，只停留于圣言的字义。仁义与信仰的教义是圣言的内在，字义则是圣言的外在。那些只处于圣言外义而没有内义的人，也只处于外在敬拜而没有内在敬拜。他们把外在事物当作神圣和神性的来敬拜，并且相信这些事物本身就是神圣和神性的；然而，这些事物的神圣和神性来自其内在含义。雅各的子孙就是这样的人（参3479，4281，4293，4307，4429，4433，4680，4844，4847，4865，4868，4874，4899，4903，4911，4913，6304，8588，8788，8806，8871节）。

【2】以下例子可以说明这一点。他们相信，只要献了祭，并吃了祭物，便从一切罪恶和罪责中洁净了。他们以为，祭祀的外在形式即使没有内在，也仍是最神圣的敬拜；公牛、牛犊、羊羔、母山羊、绵羊、公绵羊和公山羊本身都是神圣的，祭坛则是最神圣的；素祭的饼和奠祭的酒也是如此。他们还相信，只要洗净衣服和身体，自己就完全洁净了。同样，他们认为祭坛上常燃的火和灯台的灯火本身就是神圣的，陈设饼和膏油以及其他事物也是如此。他们之所以这样相信，是因为他们拒绝一切内在之物，甚至不愿听人谈论这些事。他们不愿听从以下教导：应当为了耶和华自己而爱他，而不是为了自己，好使自己获得高于全世界所有民族和人民的尊贵与财富；他们也不愿听说弥赛亚将要来，

是为了他们永远的救恩和幸福，而不是要使他们在世上高于所有人。他们不愿为了邻舍及其良善而听从关于相互之爱和对邻之仁义的教导，只愿在邻舍有利于自己时才爱邻舍。至于敌视、仇恨、报复和残暴，只要能找到一点理由，他们便毫不在意。

【3】如果他们愿意接受爱主和信主的教义，以及对邻之仁义的教义，他们的信仰和行为就会完全不同。那时，他们就会知道并相信，燔祭、祭物、素祭、奠祭以及吃祭物，并不能洁净他们的任何罪责和罪恶，唯有从内心敬拜神并悔改，才能使他们得洁净（申33:19；耶7:21-23；弥6:6-8；何6:6；诗40:6，8；51:16，17；撒上15:22）。同样，他们也会知道，洗净衣服和身体并不能洁净任何人，内心的洁净才使人洁净；祭坛的火、灯台的灯火、陈设饼和膏油，本身也不是神圣的，而是由于它们所象征的内在事物才是神圣的。当人处于神圣的内在事物中时，他才是神圣的；这神圣并非来自他自己，而是来自一切神圣的源头——主。如果以色列人接受了仁爱与仁义的教义，就会知道这些内在之物，因为这一教义教导外在事物里面包含什么。圣言的内义也是从这一教义得知的，因为圣言的内义就是爱主和对邻之仁义的教义。主也这样教导说，全部律法和先知的道理都系于这两条诫命（太22:36，40）。

【4】今日基督教世界的情形也大致如此。由于那里没有爱主和对邻之仁义的教义，以至于人们几乎不知道什么是属天之爱，也不知道什么是属灵之爱，即仁义，因此，他们处于没有内在的外在事物中。因为属天之爱和属灵之爱的良善，以及由此产生的信仰真理，构成人的内在。正因如此，今日圣言的外义若没有教义作为准则和引导，便可被任意曲解。没有仁爱与仁义之教义的信仰教义，就像黑夜的阴影；源于仁爱与仁义之教义的信仰教义，则像白昼的光。因为仁爱与仁一的良善如同火焰，信仰的真理则如同从火焰发出的光。

【5】由于今日基督教世界的人就是这样，只处于没有内在的外在事物中，所以几乎没有人因真理本身而受真理感动。因此，他们甚至不知道什么是良善、什么是仁义、谁是邻舍、什么是人的内在，也不知道什么是天堂、什么是地狱，更不知道每个人死后立即仍有生命。那些固守自己教会教义的人，并不关心这些教义是伪谬的还是真实的。他们学习并确认这些教义，不是为了从内心实行仁义之良善，也不是为了灵魂的救恩和永远的幸福，而是为了在世上亨通，也就是为了获得名声、地位和财富。因此，他们阅读圣言时得不到任何启示，并且必然会完全否认圣言除了字面所呈现的意义以外还有任何内义。关于这一点，蒙主的神性怜悯，别处将根据经验作更详细的说明。

9410 “他的手不加害”象征真理在那里不具有其能力。

这从“手”的含义可知，它象征借着真理而有的能力。“手”象征能力（参878，3091，3387，4931-4937，5327，5328，5544，6947，7011，7188，7189，7518，7673，8050，8153，8281，9025，9133节）；这种能力是借着真理而有的（参3091，3503，6344，6423，8304节）；真理的一切能力都来自良善，因而是借着来自主的良善而有的（参6948，8200，9327节）。由此可见，“他的手不加害在以色列的尊者身上”象征那些只处于与内义分离之圣言外义中的人，真理在他们那里不具有其能力。真理在他们那里之所以不具有其能力，是因为他们与天堂分离，因而与主分离。因为圣言把人与天堂联结起来，并通过天堂与主联结；圣言字义中的一切都对应于天使所处的属灵和属天事物。如果人只照字面领会圣言，而不同时照着教会的某种教义来领会，就与天使没有任何交流；这种教义就是圣言的内在。

【2】以主对彼得所说的话为例：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太16:18，19）主对门徒也说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”（太18:18）

那些只处于与内义分离之圣言外义中的人，也就是与教会的真教义分离的人，会说服自己相信，主把这样的权柄赐给了彼得，也赐给了主的其他门徒。由此产生了那种来自地狱的异端，认为人有权随意使任何人进入天堂，或把任何人逐出天堂。然而，照着教会的真教义，也就是圣言的内在，这种权柄只属于主。因此，那些同时处于圣言外义和内义中的人，明白这些话论及来自主的信仰及其真理；这种权柄属于来自主的信仰，因而属于主自己，绝不属于任何人。

【3】事实确实如此，这可从“彼得”和“十二门徒”的代表，以及“磐石”和“钥匙”的含义看出。“彼得”代表信仰（参创世记第十八章和第二十二章序言，以及3750，4738，6000，6073节末）；“主的十二门徒”如同以色列的十二支派，代表信仰与仁爱的一切（参3488，3858，6397节）；“磐石”象征在信仰方面的主，因而象征来自主的信仰（参8581节）；“钥匙”象征能力，这从圣言中提到“钥匙”的经文可以看出。约翰说：“我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。”（启1:17，18）又说：“那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的。”（启3:7）以赛亚书中也说：“我必将大卫家的钥匙放在他肩头上；他开，无人能关；他关，无人能开。”（赛22:22）从这些经文可以看出，“钥匙”象征能力，而且这种能力只属于主。

【4】由此可以看出，那些只处于与内义分离之圣言外义中的人具有怎样的性质：他们与天堂没有任何联结，因而与主也没有任何联结。那些照字面解释主对彼得和门徒所说之话的人，就是如此。他们把拯救人类的权柄归于自己，使自己成为天堂和地上的神，而这一切都出于疯狂的自我之爱和尘世之爱。凡以健全理性思考的人，都能看见并领会，人不能除去任何一项罪，因为罪只有通过新生命的形成，也就是通过主使人重生，才能被除去。重生持续到人在世生命的终点，此后还持续到永远（参8548-8553，8635-8640，8742-8747，8853-8858，8958-8968节）。

【5】这里还要简要说明真理具有其能力是什么意思。教会知道，圣言称天使为“大能者”，他们也确实具有能力；但他们的能力并非来自自己，而是来自主，因为他们是从主发出的神性真理的容器。主赐给他们的能力如此之大，以至于他们当中的一位就能驱散成千上万的魔鬼，把他们关在地狱中并加以约束。因为从主发出的神性真理充满诸天，并构成诸天；如果你们愿意相信，万物也都是借此造成并受造的。约翰福音所说，那太初与神同在、并且就是神，万物借着他受造，世界也借着他而造的“道”，就是神性真理（约1:1-14）。很少有人能够领会，神性真理是万物所由产生的唯一实体，因为今日人们对神性真理所持的观念，无异于对统治者口中所发命令的观念，仿佛万事只是按照这种命令得以执行。至于对神性真理应当持有怎样的观念，可参看上文（参9407节末）。

从主发出的神性真理具有全能，这在圣言许多地方都有描述，约翰在启示录中也说：“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同他的使者去争战，并没有得胜，天上再没有他们的地方。弟兄胜过他，是因羔羊的血

和自己所见证的道。”（启12:7，8，11）“羔羊的血”象征从主的神性人性发出的神性真理（参4735，6978，7317，7326，7850，9127，9393，9395节）；“自己所见证的道”象征被人接受的神性真理，这是显而易见的。

【6】那些只处于与内义分离之圣言外义中的人，也就是与教会的真教义分离的人，只照字面领会这段预言，即认为“血”就是血，因而是指主的受难；然而，这里的“血”所象征的是从主发出的神性真理。那些处于教会真教义中的人，能够知道，人不是因血得救，而是因听从神性真理并将其实行而得救，也就是那些容许主借着神性真理使自己重生的人得救。凡从主得到启示的人，都能知道、领会、看见并感知这一点；因而，凡处于仁义与信仰之良善中的人都能如此，因为他们就是得到启示的人。

我可以承认，当我读到“羔羊的血”，并想到主的血时，与我同在的天使所知道的，无非是我在读从主发出的神性真理，并且正在思想这真理。然而，心思单纯的人可以继续持守自己的教义，相信自己因主的血得救，只要他们照着他的神性真理生活；因为凡照此生活的人，都会在来世得到启示。

9411 “他们观看神”象征信仰。

这从“观看神”的含义可知，它表示被赋予聪明和信仰。因为“观看”在内义上是属灵地观看，而属灵地观看就是出于信仰而观看。因此，圣言中的“观看”象征具有信仰（参2325，3863，3869，4403-4421，5400，6805，9128节）。

他们之所以看见以色列的神，也就是主，是因为从西奈山颁布的律法，在广泛意义上象征整个圣言；圣言是来自主的神性真理，在至高意义上只论述主。因此，那些阅读圣言时处于启示中的人，就会看见主；这是由信仰和仁义而有的。这种情形只发生在圣言中，不发生在其他任何著作中。由此可见，摩西、亚伦、拿答、亚比户和七十位长老为什么看见主。

从前面的第9、10节可以看出，是他们看见主，而不是那些被分别出来的以色列人。那里说：“摩西、亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都上了山。他们看见以色列的神”；本节则说：“他的手不加害在以色列的尊者身上。”他们看见神，而后者没有看见，是因为“摩西和亚伦”代表圣言的内义和外义（参9374节），“拿答和亚比户”代表源自二者的教义（参9375节），“七十位长老”代表所有由此从真理而处于良善中的人（参9376，9404节）；被分别出来的“以色列人”则代表那些只处于与内义分离之圣言外义中的人。

9412 “他们又吃又喝”象征接受关于敬拜之良善与真理的教导。

这从“吃”的含义可知，它表示良善的联结与归属（参2187，2343，3168，3513节末，3596，3832，4745，5643节）；又从“喝”的含义可知，它表示真理的联结与归属（参3089，3168，4017，4018，5709，8562节）。“吃”和“喝”也表示接受教导，也就是说，“吃”表示接受关于良善的教导，“喝”表示接受关于真理的教导；这是因为属灵的食物是信仰的一切良善，智慧由此而来；属灵的饮料是信仰的一切真理，聪明由此而来（参56-58，681，1480，3069，3114，3168，3772，4792，5147，5293，5340，5342，5410，5426，5487，5576，5579，5582，5588，5655，

5915，8562，9003节）。因此，古人设立宴会、筵席、午宴和晚宴，为要借着属于智慧与聪明的事物彼此联合（参3596，3832，5161，7836，7996，7997节）。

【2】因此，圣言中的筵席、午宴和晚宴，也象征在信仰与仁义方面的联合，如马太福音中说：“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太8:11）路加福音中说，耶稣对门徒说：“你们在我国里，坐在我的席上吃喝。”（路22:30）又说：“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。”（路12:37）约翰福音中说：“这其间，门徒对耶稣说：‘拉比，请吃。’耶稣说：‘我有食物吃，是你们不知道的。’”（约4:31，32）又说，耶稣说：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。”（约6:51）这里所指的显然是天上的粮。天上的粮就是来自主的仁义与信仰的一切良善（参2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915，6118，9323节）。

【3】“吃喝”象征接受关于信仰之良善与真理的教导，这从以下经文也可以看出。路加福音中说：“那时，你们要说：‘我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。’他要说：‘我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！’”（路13:26，27）“在主面前吃喝”表示从圣言接受关于信仰之良善与真理的教导；“在街上教训人”表示根据主的圣言传讲真理。古时人们在街上讲道，因为“街”象征教会教义的真理（参2336节）。

【4】以赛亚书中说：“你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的

话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来；侧耳而听，就必得活。我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。”（赛55:1-5）这里的“喝”与“吃”表示接受来自主的教导；“水”“酒”“奶”“饼”和“肥甘”则表示来自主、属于信仰的真理与良善。这一点是显而易见的，因为经上说：“你们当就近我来；侧耳而听，就必得活。我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。”

【5】以西结书中说：“我必在耶路撒冷折断他们的杖，就是断绝他们的粮。他们吃饼要按分两，忧虑而吃；喝水也要按制子，惊惶而喝；使他们缺粮缺水，彼此惊惶，因自己的罪孽消灭。”（结4:16，17）“吃饼喝水”表示接受关于信仰之良善与真理的教导（参9323节）。阿摩司书中也有类似的话：“日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。”（摩8:11）“无饼的饥饿”和“无水的干渴”象征良善与真理的知识匮乏和缺失（参3364，4958，5277，5279，5281，5300，5360，5376，5415，5568，5579，5893，6110，8576节）。

【6】由此可以看出，当主擘饼递给门徒时，他们的眼睛开了，才认出主来，这象征什么（路24:29-31）。因为在灵性世界，“擘饼递给他们”象征在信仰的良善与真理上教导他们，主借着这些良善与真理显现。由此也可以看出，圣餐中的“饼和酒”以及“吃喝”象征什么；还可以看出，主设立圣餐以后对门徒所说的话象征什么，即他从今以后不再喝这葡萄汁，直到在父的国里同他们喝新的那日子（太26:26-29）。“吃喝”之所以象征接受关于敬拜之良善与真理的教导，是因为人们在献祭以后吃喝，也吃喝祭物；而祭祀总体上代表一切敬拜（参9391节）。

9413 （缺）

9414 第十二节至第十五节　耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里，我要将石版，并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山。摩西对长老说：“你们在这里等着，等到我们再回来；有亚伦、户珥与你们同在，凡有争讼的，都可以就近他们去。”摩西上山，有云彩把山遮盖。

“耶和华对摩西说”象征来自主、为那些处于外义中的人所赐的教导；“你上山到我这里来，住在这里”象征主通过中间媒介临在于他们那里；“我要将石版赐给你”象征律法书，即完整意义上的圣言；“并律法和诫命”象征总体和具体的真理；“我所写的，使你可以教训百姓”象征使人记住并接受教导；“摩西和他的帮手约书亚起来”象征圣言及其表征形式；“摩西上了神的山”象征朝向天堂；“摩西对长老说”象征那些只处于外义中的人；“你们在这里等着”象征他们要留在其中；“等到我们再回来”象征直到得到答复；“有亚伦、户珥与你们同在”象征来自这种圣言的真理教义；“凡有争讼的，都可以就近他们去”象征伪谬由此得以除去；“摩西上山”象征上到天堂；“有云彩把山遮盖”象征圣言的外在。

9414 “耶和华对摩西说”象征来自主、为那些处于外义中的人所赐的教导。

这从“说”的含义可知，当它包含随后所述的教导事项时，就表示教导（参7186，7241，7267，7304，7380，7517，7769，7793，7825，8041节）。这教导来自主，因为圣言中的“耶和华”是指主（参1343，1736，1793，2004，2005，2018，2025，2921，3023，3035，5663，6280，6281，6303，6905，8274，8864，9315节）。这也可从“摩西”的代表看出，他代表主与百姓之间的中间媒介，因而代表圣言的神圣外在，因为这神圣外在就是中间媒介。从下文的脉络可以看出，摩西从现在起开始代表这一点。

因为那个民族处于圣言的外在，并由此处于与内在分离的外在敬拜中（参9380节）。这样的人若不通过中间媒介，就绝不可能与主有神圣的交流，更不可能与主联结。关于这一点的具体情形，将在下文第9419节作更充分的说明。

【2】那个民族处于与内义分离之圣言外义中，因而也处于同样的敬拜中，这一点从下文清楚可见。四十天以后，他们就完全背离，并把金牛犊当作耶和华来敬拜。因此，摩西当时把石版从手中扔下摔碎，后来又奉命凿出另外两块石版，把同样的话写在上面。这象征那个民族根本不愿承认任何源自圣言内义的教义，如同天堂中的教义，而只愿承认源自与内义分离之圣言外义的教义；直到今日，他们中间的情形仍是如此。因此，那个民族以后不再称为耶和华的百姓，而称为摩西的百姓，正如下章所说：“耶和华吩咐摩西说：‘下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。’”（出32:7）第三十三章又说：“耶和华吩咐摩西说：‘我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说：“要将迦南地赐给你的后裔。”现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去。’”（出33:1）因此，后来他们也被隔离在山外，正如第三十四章所说：“谁也不可和你一同上去，遍山都不可有人，在山根也不可叫羊群牛群吃草。”（出34:3）因为“西奈山”象征律法，即神性真理和圣言在天堂中的样式，因而也象征天堂（参8399，8753，8793，8805节）。

摩西先前之所以代表总体上的圣言，也就是既代表圣言的内义，也代表它的外义，是因为那里论述律法的颁布，而律法的颁布象征神性真理总体上的启示。这是启示的开端，因为圣言中的其余内容都是后来写成的。

9415 “你上山到我这里来，住在这里”象征主通过中间媒介临在于他们那里。

这从“上去”的含义可知，它表示被提升到较高之处，也就是较内在之处（参3084，4539，4959，5406，5817，6007节），因而也表示与这些内在事物联结（参8760，9373节）。这里之所以象征主的临在，是因为经上说：“你上山到我这里来，住在这里。”“耶和华”，也就是摩西所要上到的那一位，是指主（参9414节）；“西奈山”象征来自主的圣言，因而象征主所在的圣言（参8399，8753，8793，8805节），所以也象征天堂。因为圣言是从主发出的神性真理，而天堂是神性真理的容器，因而也是主自己的容器，这一点前面已经屡次说明。由此可见，“上山到耶和华那里”象征主的临在。之所以说主通过中间媒介临在于百姓那里，是因为摩西现在作为百姓的首领而代表百姓，因而充当中间媒介，如上文所述（参9414节）。

【2】之所以说主通过中间媒介临在于他们那里，是因为主使自己临在于人那里，而不是人使自己临在于主那里。仁爱的一切良善和信仰的一切真理，都来自主；没有任何良善和真理来自人自己。因此，主临在于那些接纳他的人那里，也就是临在于那些以信仰和仁义接受从他而来的神性真理之人那里。是主来到他们那里，而不是他们来到主那里；这一点主自己在约翰福音中教导说：“人若爱我，就必遵守我的道；我们要到他那里去，与他同住。”（约14:23）又说：“常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:5）又说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”（约3:27）

9416 “我要将石版赐给你”象征律法书，即完整意义上的圣言。

这从“版”的含义可知，版是用来书写属于教义和生活之事的；在这里，是用来书写属天的教义以及照此教义而有的生活。这些版之所以象征律法书，即完整意义上的圣言，是因为写在版上的内容，总体上包含了属于属天生活和教义的一切。因此，写在版上的内容也称为“十言”（出34:28；申10:4）；

因为“十”在内义中象征一切，“言”则象征属于教义的真理和属于生活的良善。“十”表示一切（参3107，4638，8468，8540节）；“言”表示属于生活和教义的真理与良善（参1288，4692，5272节）。因此，这些版象征完整意义上的圣言。“律法”也是如此：在最严格的意义上，它表示写在这些版上的内容；在较为宽泛的意义上，表示摩西所写的圣言；在广义上，表示圣言的历史部分；在最广的意义上，则表示完整的圣言（参6752节）。

此外，写在这些版上的内容是神性真理启示的开端，并且是主亲自在以色列全体百姓面前以活声宣告的。最先发生的事象征其余依次发生的事；这些话由主亲自以活声宣告，则象征圣言其余部分也出于直接的神性默示。这些版之所以是石制的，是因为“石头”象征真理（参643，1298，3720，6426节），确切地说，是终端中的真理（参8609节）。终端中的神性真理，就是这地上所有的圣言字义（参9360节）。

【2】之所以不是一块版，而是两块版，是为了代表主通过圣言与教会联结，并通过教会与人类联结。因此，这些版也称为“约版”（申9:9，11，15）；写在上面的话称为“约的话”（出34:27，28），也称为“约”（申4:13，23）；存放这些版的柜本身则称为“约柜”（民10:33；14:44；申10:8；31:9，25，26；书3:3，6，8，11，14，17；4:7，9，18；6:6，8；8:33；士20:27；撒上4:3-5；撒下15:24；王上3:15；6:19；8:1，6；耶3:16）。因为“约”就是联结（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778，9396节）。

因此，这些版彼此分开，却又因合在一起而彼此联结；所写的文字从一块版延续到另一块版，如同写在同一块版上一样。实际情形并不像通常所认为的那样，有些诫命写在一块版上，另一些诫命写在另一块版上。因为一个整体被分成两部分，而这两部分又如此联结，或分别赐给双方，象征主与人的联结。

立约也以类似的方式进行。例如，与亚伯兰立约时，是借着“把母牛、母山羊和公绵羊劈开，分成两半，一半对着一半地摆列”（创15:9-12）；本章也是借着把血盛在盆中，一半洒在坛上，另一半洒在百姓身上（出24:6，8）。总体而言，一切祭祀也是如此，其中一部分在坛上焚烧，另一部分则赐给百姓食用。主擘饼也代表同样的事（太14:19；15:36；26:26；可6:41；8:6；14:22；路9:16；22:19；24:30，31，35）。因此，圣言中的“二”也象征联结（参5194，8423节）；这里所象征的是主与天堂的联结，或主与教会的联结，因而也是良善与真理的联结；这种联结称为属天的婚姻。由此可以看出，为什么有两块版，以及为什么版的两面都写着字（出32:15，16）。

【3】此外，在圣言中，写在版上和刻在版上，象征那些要铭刻在记忆和生活中，并因此长久存留的事物。如以赛亚书中说：“现今你去，在他们面前将这话刻在版上，写在书上，以便传留后世，直到永永远远。”（赛30:8）耶利米书中说：“犹大的罪，是用铁笔、用金钢钻记录的，铭刻在他们的心版上和坛角上。”（耶17:1）哈巴谷书中说：“耶和华回答说：‘将这默示明明地写在版上，使读的人容易读。因为这默示有一定的日期；虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。’”（哈2:2，3）

9417 “并律法和诫命”象征总体和具体的真理。

这从“律法”和“诫命”的含义可知：“律法”象征总体的真理，“诫命”象征具体的真理。圣言对诫命、典章和律例有所区分：“诫命”是指属于生活的事，“典章”是指属于社会秩序的事，“律例”是指属于敬拜的事（参8972节）。不过，这一切统称为“律法”，律法中的每一项则称为“诫命”，这一点从圣言中的许多经文可以看出。因此，当“律法和诫命”并列时，所指的就是总体和具体的真理。

9418 “我所写的，使你可以教训百姓”象征使人记住并接受教导。

这从“写”的含义可知，它表示使人记住（参8620节）；而“写下来以教训人”表示使人接受教导，这是显而易见的。

9419 “摩西和他的帮手约书亚起来”象征圣言及其表征形式。这从“摩西”和“他的帮手约书亚”的代表可知。

“摩西”代表主与那些处于同内义分离之圣言外义中的百姓之间的中间媒介，因而也代表圣言，这一点刚在上文已经说明（参9414节）；“他的帮手约书亚”则代表一种表征形式。这里“约书亚”之所以代表这种表征形式，是因为表征形式起着服侍和辅助的作用，使圣言与敬拜的外在事物能够通过摩西所代表的中间媒介呈现于主面前。

然而，除非人知道圣言的外在意义或字义如何以表征形式呈现于天堂，否则这些事很难进入人的观念。那些既处于圣言外义又处于内义中的人，也就是既处于圣言外义又处于教会真教义中的人，其外在事物在天堂中的呈现方式，与那些处于同内义分离之外义中的人不同，这个民族就属于后一种人。至于这种呈现如何发生在这个民族那里，可参看前文（参4311节）。

【2】由此可以对“摩西”所代表的中间媒介，以及“约书亚”所代表的、起服侍作用的表征形式形成某种观念。从主发出的神性真理，也就是圣言以及由此而来的敬拜之内在神圣，流入天堂，并在那里被天使接受；随后，神圣之物既以这内在神圣为媒介间接地流入，也直接从主流入那些与人同在的善灵那里，而这人正在阅读圣言，或进行由圣言而来的敬拜。这种神圣称为外在神圣；当它流入人里面时，就按照对应关系在人那里呈现出表征形式。

由此可以看出，“摩西”现在所代表的中介作用，以及“约书亚”所代表的服侍作用是怎样的：外在神圣是中间媒介，而处于秩序最末端的表征形式则起服侍作用。但应当知道，神性真理的这种流入，若非人的心智蒙主启示，就无法进入人的观念。因为人所感知的无非是：圣言的神圣和敬拜的神圣从人流向主。然而，这种秩序是颠倒的秩序，称为物质流入；它只是一种表象，绝非真实的情形（参9223，9227节末）。

9420 “摩西上到神的山”象征朝向天堂。

这从“西奈山”的含义可知；这里的西奈山就是“神的山”，象征律法，或来自主的神性真理，因而象征圣言在天堂中的样式，也象征天堂（参8399，8753，8793，8805节）。启示之所以在山上赐下，并且那山被称为“神的山”，是因为“山”象征爱的属天之物，也就是良善，并由此象征天堂；在至高意义上，则象征主（参795，796，2722，4210，6435，8327节）。“神的山”象征来自主的神性之爱的神性良善的神性真理（参8758节）。因为在圣言中，主因神性真理而称为“神”，因神性良善而称为“耶和华”（参2769，2807，2822，3921节末，4295，4402，7010，7268，8192，8301，8988，9167节）；因此，它被称为“神的山”。

【2】“西奈山”象征律法，或从主的神性良善发出的神性真理，因而象征圣言，并在至高意义上象征主，这从诗篇可以看出：“那时，地见神的面而震动，天也落雨；西奈山见以色列神的面也震动。神的车辇累万盈千；主在其中，好像在西奈圣山一样。”（诗68:8，17）“地和天”象征教会的外在和内在（参1733，2117，2118节末，3355，4535节）；“车辇”象征教义（参2760，5321，8146，8148，8215节）。因此，“神的车辇”象征诸天中的教

义，也就是神性真理。由此可见，“西奈山见以色列神的面”和“西奈圣山”象征律法，或从主的神性良善发出的神性真理；在至高意义上，则象征天堂中的主。

士师记中说：“耶和华啊，你从西珥出来，由以东地行走；那时地震天漏，云也落雨。山见耶和华的面就震动，西奈山见耶和华以色列神的面也是如此。”（士5:4，5）这里的“西奈山”同样象征从主的神性良善发出的神性真理。摩西也同样说：“耶和华从西奈而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，从他右手为百姓传出烈火的律法。”（申33:2）

9421 “摩西对长老说”象征那些只处于外义中的人。

这从“长老”的含义可知，他们象征那些只处于外义中的人。以色列百姓的长老在这里之所以代表这样的人，是因为他们是百姓的首领，因而代表全体百姓。前面已经多次说明，这百姓处于没有内义的圣言外义中。因为摩西上山时，代表圣言的外在神圣，它是圣言的内在神圣与外义的表征形式之间的中间媒介（参9414，9419节）。因此，坐在山下、与摩西分开的长老，代表单独的外义；因为摩西对他们说：“你们在这里等着，等到我们再回来。”

9422 “你们在这里等着”象征他们要停留在外义中。

这从“坐在这里”，即坐在这个地方或山下的含义可知，它表示停留在外义中。“坐在一个地方”表示停留在自己的状态中，“在山下”则表示处于圣言的外义中。因为“坐”象征停留，这一点可从下文看出；“地方”象征状态；“西奈山”象征律法，或从主发出的神性真理，因而象征圣言（参9420节）。山顶是耶和华或主所在之处（出19:20），象征律法或圣言的至高或至内之处（参8827节）；山顶以下的其余部分象征律法或圣言的内在，就是它在

天堂中的样式；山下长老和百姓所在之处，则象征律法或圣言的外在，也就是它的外义。这样，在圣言中，山所象征之事物的至内、较内和外在都以这种方式得到代表；这里所代表的是律法或圣言的至内、较内和外在，因为“西奈山”象征律法或圣言（参9420节）。由此可见，“你们在这里等着”象征他们要停留在外义中。

【2】这里之所以说“坐”，是因为“坐”象征持续停留在一种状态中。因为从一个地方前往另一个地方，象征内在状态的改变，这一点可见于前面的说明（参2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381节）；因此，“坐着”象征内在状态的持续。由于“坐着”具有这样的含义，所以当以色列人代表内在状态的持续时，便把坐着纳入礼仪之中。如士师记中说：“以色列众人就上到伯特利，坐在耶和华面前哭号，当日禁食直到晚上。”（士20:26）又说：“以色列人来到伯特利，坐在神面前直到晚上，放声痛哭。”（士21:2）这里的“坐”象征持续处于悲痛的状态中。

【3】由此可以看出，以下经文为什么提到“坐”，以及它包含什么含义。如诗篇中说：“耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。”（诗139:1，2）耶利米书中说：“你不可进入宴乐的家，与百姓同坐吃喝。”（耶16:8）弥迦书中说：“他必起来，倚靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住。”（弥5:4）以赛亚书中说：“巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上。”“迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中。”“你心里说：‘我必永不至于寡居。’”（赛47:1，5，8）其他地方也有类似的说法，如“坐在黑暗中”（赛42:7）；“坐在亵慢人的座位上”和

“独自静坐”（耶15:17）；“坐在右边和左边”（太20:21），表示持续处于支配他人的权势状态中；“坐在权能者的右边”（太26:63，64；可16:19），论到主时，表示永远长存的神性全能。

9423 “等到我们回到你们这里”象征直到得到答复。

这从“回来”的含义可知，它表示答复。因为“坐在这里”象征停留在那种状态中（参9422节），所以“回来”象征他们将受到指示，知道那时该做什么，因而象征答复。

9424 “看哪，亚伦和户珥与你们同在”象征来自这种圣言的真理教义。

这从“亚伦”的代表可知，他代表外义中的圣言，也代表良善与真理的教义（参6998，7009，7089节）；这里代表单从圣言外义所得的真理教义，因为“长老”象征那些处于圣言外义中的人（参9421节），而亚伦在山下作他们的首领。又从“户珥”的代表可知，当他与亚伦相联时，便代表那教义的真理；正如亚伦和户珥一同托住摩西的手时一样（出17:10，12；参8603，8611节）。因为从圣言所得、构成教义的真理托住圣言；当时，圣言由摩西来代表。

【2】这里既然再次提供了机会，就简要说明来自圣言的教义如何托住圣言。不知道天堂奥秘的人，只会以为圣言不需要由取自圣言的教义来托住；因为他以为圣言的文字，或圣言的字义，本身就是教义。但应当知道，教会的一切教义都必须来自圣言；不是来自圣言的教义，就不包含任何属于教会的成分，更不包含任何属于天堂的成分。然而，教义必须从圣言中搜集而得；人在搜集教义时，应当蒙主启示。当人因真理本身而爱真理，而不是为了自己和世界时，他便处于启示中。这样的人阅读圣言时会蒙受启示，看见真理，并由此为自己形成教义。其原因在于，这样的人与天堂相通，因而与主相通；他们由此蒙主

启示，被引导看见圣言的真理在天堂中是怎样的。因为主通过天堂流入他们的理智，人的内在理智正是蒙受启示的部分。与此同时，主也流入信仰；这信仰是借着新意志的合作而赐下的，而新意志的特性就是因真理本身而受真理感动。由此可以看出，真理与良善的教义如何由主赐给人。

【3】凡仔细思考的人都能看出，这教义托住圣言的字义或外义。因为教会中每一个按照教义思想的人，都是从自己的教义并照着自己的教义，看见圣言中的真理；凡与教义不相符合的，他便加以解释；凡看似与教义相反的，他便略过，仿佛没有看见或没有理解。众所周知，所有人都是这样做的，甚至异端者也是如此。然而，那些处于来自圣言的真教义中，并在阅读圣言时蒙受启示的人，到处都能看见彼此一致的真理，完全看不到任何矛盾。因为他们不会拘泥于其中那些照表象和普通人的理解能力所说的话；他们知道，这些表象若被展开，仿佛除去包裹，赤裸的真理便会显露出来。他们也不会像异端者和狂热者，尤其像犹太人和索齐尼派那样，被源于外在感官谬误的虚妄所迷惑；也不会像巴比伦所表示的那些人那样，被源于自我之爱和尘世之爱的虚妄所迷惑。这两类人都不能蒙受启示，只从外义形成迎合自己之爱的教义，并从自我中添加许多东西；圣言由此非但没有得到托住，反而倒塌了。应当知道，圣言的内义包含教会的真教义。

【4】由此可以看出，这里“亚伦和户珥”所代表的是怎样的教义。由于这种教义单从圣言的外义而来，与内义分离，所以纯属偶像崇拜。因此，论到代表这种教义的亚伦，经上说他制造了偶像，也就是金牛犊（出32:2-5，21，35；申9:20）。圣言也在先知书的许多地方以“偶像”来描述这样的教义。例如以西结书中说：“我进去一看，谁知，在四面墙上画着各样爬物和可憎的走兽，并以色列家一切的偶像。在这些像前有以色列家的七十个长老站立，沙番的儿子雅撒尼亚也站在其中。各人手拿香炉，烟云的香气上腾。”（结8:10，11）

这里“以色列家一切的偶像”象征单从圣言外义形成的教义；这种教义不是出于主的启示，而是出于自我聪明，因而是错误的。照着这种教义所行的敬拜，由“各人手拿香炉”和“烟云的香气上腾”来象征。

【5】何西阿书中说：“现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。有人论说，献祭的人可以向牛犊亲嘴。”（何13:2）“用自己的银子铸造的偶像”和“匠人的工作”，象征出于自我聪明而不是出于主的教义，因而象征从与内义分离之圣言外义所得的教义。这种情形发生在那些只处于外在而不同时处于内在的人那里，也就是发生在那些处于自我之爱和尘世之爱，而不处于对主之爱和对邻之爱的人那里。

【6】以赛亚书中说：“到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。到耶和华兴起，使地大震动的时候，人好进入磐石洞中和岩石穴里，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。”（赛2:20，21；31:7）“银偶像”象征教义的伪谬，“金偶像”象征教义的邪恶；“拜田鼠和蝙蝠，进入磐石洞中和岩石穴里”，象征出于信仰的伪谬和邪恶而进行的敬拜。

【7】同一先知书中又说：“你雕刻偶像所包的银子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物，对偶像说：‘去吧！’”（赛30:22）“雕刻偶像所包的银子”和“铸造偶像所镀的金子”，象征那些被承认为真理与良善，并受到敬拜的伪谬与邪恶的知识。同一先知书中又说：“所以，我从古时将这事给你说明，在未成以先指示你，免得你说：‘这些事是我的偶像所行的，是我雕刻的偶像和我铸造的偶像所命定的。’”（赛48:5）这里的“偶像、雕刻的偶像和铸造的偶像”，同样象征出于自我聪明的教义。

【8】耶利米书中说：“各人都成了畜类，毫无知识；各银匠都因他雕刻的偶像羞愧。他所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息，都是虚无的，是迷惑人的工作。”（耶10:14，15）这里“雕刻的偶像”和“所铸的偶像”也象征出于自我聪明的教义。这些教义因为取自圣言的外义，所以在外在形式上看似真理，在内在形式上却是伪谬。因此，经上说“各人都成了畜类，毫无知识”“所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息”，又说它们“都是虚无的，是迷惑人的工作”。哈巴谷书中也同样说：“雕刻的偶像，人将它刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像，就是虚谎的师傅。制造者倚靠这哑巴偶像，有什么益处呢？”（哈2:18）

【9】以赛亚书中说：“偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。”（赛40:19，20）这里“偶像”同样象征出于自我聪明的教义；借着单独运用圣言的外义，同时运用外在感官的谬误与表象而赋予它的似真性，由“银匠用金包裹，为它铸造银链”，以及“寻找巧匠，立起偶像”来象征。

【10】同一先知书中又说：“制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处。铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成。木匠拉线，用笔划出样子，用刨子刨成形状，用圆尺划了模样，仿照人的体态，作成人形，好住在房屋中。”（赛44:9-18）这里描述了教义如何出于自我聪明，而不是出于主的任何启示形成；也描述了人如何通过单独应用圣言的外义，并通过基于感官谬误的推理，使伪谬披上真理的样式。因此，经上说，他“仿照人的体态，作成人形，好住在房屋中”。由此，它在外在形式上具有真理的样式，在内在形式上却是伪谬。

当人不正确地思想真理时，就会形成内在形式上的伪谬；因为对于同一个真理，这个人这样思想，那个人那样思想，但凡处于邪恶中的人，思想都是伪谬的。一个真理由无限的其他真理构成；但在那些处于邪恶的人那里，它却由无限的伪谬构成。因此，在他们那里，这真理没有任何生命。这就是“其中并无气息”，以及它们“有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听”所表示的（诗115:4-6；耶51:17）。这好比一幅具有人的样式的画像，与人的形体相比，其内部无非是泥土；人的形体里面却有生命和属天的美丽，只要其中有源自良善的真理。

9425 “凡有争讼的，都可以就近他们去”象征由此除去伪谬。

这从“有争讼”的含义可知，它表示为真理而争辩，因为“言语”象征真理（参1288，4692，5272节）；又从“就近他们”的含义可知，它表示由那教义来判断，因为他们所要就近的“亚伦和户珥”象征来自圣言外义的教义；因而也表示伪谬可被除去，因为人在关于真理的争论中按照教义作出判断时，就会除去伪谬。然而，他们并没有除去伪谬，反而除去了真理，这从他们以敬拜牛犊代替敬拜耶和华可以看出，这一点将在下文论述。因为如刚才所说，那些教导圣言的外在之物而没有内在之物，因而没有良善与真理之真教义的人，不能分辨真理与伪谬，也不能分辨良善与邪恶；他们把迎合感官谬误的称为真理，把迎合欲望的称为良善，因而称伪谬为真理，称邪恶为良善。

9426 “于是摩西上山”象征升到天堂。这从上文对相同话语的解释可知（参9420节）。

9427 “有云彩把山遮盖”象征圣言的外在。

这从“云彩”的含义可知，它表示圣言的外在，也就是圣言的字义（参创世记第十八章序言；4060，4391，5922，6343末，6752，8106，8443，8781，8814，8819节）；又从云彩所遮盖之“山”的含义可知，它表示从主发出的神性真理，因而表示圣言。又因为从主发出的神性真理构成天堂，所以这“山”也象征天堂（参9420节）。因此，“云彩把山遮盖”象征圣言的外义遮盖内义，也遮盖天堂。

9428 第十六节至第十八节 耶和华的荣耀停于西奈山；云彩遮盖山六天，第七天他从云中召摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。

“耶和华的荣耀停于西奈山”象征主的圣言在天堂中的内在；“云彩遮盖山”象征圣言的最末层，相对而言，它使内在变得模糊；“六天”象征处于真理的状态时；“第七天他从云中召摩西”象征当真理与良善结合时主的降临；“从云中”象征从先前的模糊中；“耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火”象征神性真理在天堂本身因爱之良善而发出光辉，但对于那些处于与内在分离之外在的人来说，却具有伤害和毁灭的作用；“摩西进入云中”象征处于外义中的圣言；“上山”象征升到天堂；“摩西在山上四十昼夜”象征在教导和流入方面的完全状态。

9429 “耶和华的荣耀停于西奈山”象征主的圣言在天堂中的内在。

这从“耶和华的荣耀”的含义可知，当论及圣言时，它表示圣言的内义，因而表示圣言的内在（参创世记第十八章序言；5922节）；又从“西奈山”的含义可知，它表示从主发出的神性真理，并由此表示天堂（参9420，9427节）。圣言的内在之所以称为“荣耀”，是因为从如太阳的主发出的神性真理，就是天堂中的光；这光使那里的天使拥有视觉，同时也拥有聪明和智慧

（参1531，1619-1632，2776，3138，3167，3190，3195，3339，3341，3636，3643，3862，3993，4302，4415，4527，5400，6313，6608，6907，8644，8707，8861节）。天堂中的一切荣耀都来自这神性之光，其性质远远超出人所能理解的范围。由此可知，圣言的内义为何是“荣耀”；因为圣言的内义就是从主发出、存在于天堂中的神性真理，因而就是那里一切荣耀所源自的光。

【2】这就是圣言许多地方所说“荣耀”的含义。例如，经上说，人要看见人子“有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（太24:30；路21:27）；主受害以后，必进入他的荣耀（路24:26）；当他在荣耀里降临时，要坐在他荣耀的宝座上（太25:31）。“坐在荣耀的宝座上”，就是按照从他发出的神性真理施行审判。又说，摩西和以利亚在荣光里显现（路9:30，31）；这里的“摩西和以利亚”表示圣言（参创世记第十八章序言；2762，5247，9372节）。

约翰福音所说主得荣耀，也具有同样的含义：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀他。”（约13:31，32）“在神里面得荣耀”，就是成为神性良善，神性真理从这良善发出。约翰福音第十二章二十八节所说的也有同样的含义。

【3】在以下经文中，“荣耀”也象征从主发出、在天堂中的神性真理。以赛亚书中说：“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路……耶和华的荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见。”（赛40:3，5）

这里论述主的降临，其中将要显现的“耶和华的荣耀”就是神性真理。主就是这神性真理，因为它从他发出，这从约翰福音中的话可以看出：“太初有道，道与神同在，道就是神。生命在他里头，这生命就是人的光……那光是真光……道成了肉身，住在我们中间……我们也见过他的荣光，正是父独生子的

荣光。”（约1:1，4，9，14）这里的“道”是神性真理，“光”也是如此。由此可知，“见过他的荣光”是什么意思。众所周知，主在世上除了变像时以外，从未在这样的荣耀中显现。

【4】约翰福音别处同样说：“以赛亚因为看见他的荣耀，就指着他说这话。……他们爱人的荣耀，过于爱神的荣耀。……我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约12:41，43，46）

这里“主的荣耀”和“神的荣耀”表示神性真理，而“人的荣耀”则表示伪谬。以赛亚书中说：“兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你。……耶和华却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。……黎巴嫩的荣耀必归你。……你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。”（赛60:1至末）

这一章显然论述主的降临、他的国度、天堂和教会。整章所描述的是从他的神性人性发出的神性真理，并称之为“光”“尊荣”和“荣耀”。

【5】同一先知书中又说：“如此，人从日落之处必敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏他的荣耀。……必有一位救赎主来到锡安。”（赛59:19，20）

这里也论述主。“耶和华的名”表示信仰的一切真理和爱的一切良善，敬拜由此而来（参2724，3006，6674，9310节）。同一先知书中又说：“我耶和华凭公义召你……我要使你作众民的中保，作外邦人的光。……我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神。”（赛42:6，8）

这里也论述主，其中“外邦人的光”是从他发出的神性真理；“不将我的荣耀归给别人”，表示这神性真理不会从主以外的任何一位发出，因为主与耶和华为一。同一先知书中又说：“我为自己的缘故必行这事……我必不将我的荣耀归给假神。”（赛48:11）

【6】以赛亚书其他地方又说：“这样，你的光就必发现如早晨的光……你的公义必在你前面行；耶和华的荣光必作你的后盾。”（赛58:8）同一先知书中又说：“时候将到，我必将万民万族聚来，看见我的荣耀。”（赛66:18）同一先知书中又说：“万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王；在敬畏他的长老面前，必有荣耀。”（赛24:23）摩西五经中说：“耶和华说：我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。”（民14:20，21）

这些经文都是论述主，其中的“荣耀”就是从他发出的神性真理。以赛亚书中说：“我见主坐在高高的宝座上。……其上有撒拉弗侍立。……彼此呼喊说：圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；他的荣光充满全地！”（赛6:1-3）大卫诗篇中说：“诸天述说神的荣耀。”（诗19:1）又说：“列国要敬畏耶和华的名；世上诸王都敬畏你的荣耀。因为耶和华建造了锡安，在他荣耀里显现。”（诗102:15，16）

【7】启示录中说：“那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城。”（启21:23-25）

“圣耶路撒冷”表示新教会；“神的荣耀”表示其中来自主的神性真理，“城的光”也是如此，列国要在这光中行走；“将荣耀带进城里的地上君王”表示那些处于源自良善之真理中的人（参2015，2069，4581，4966，5044，6148节）。由此可以看出，“耶和华的荣耀停于西奈山”象征什么（参8427节）。

9430 “云彩遮盖山”象征圣言的最末层，相对而言，它使内在变得模糊。

这从“云彩”的含义可知，它表示圣言的最末层，也就是圣言的字义（参创世记第十八章序言；4060，4391，5922，6343末，6752，8106，8443，8781节）。这层意义之所以称为“云彩”，是因为与内义相比，它处于模糊之中，因为内义处于天堂之光中。字义之所以模糊而如同云彩，是因为它是为尚在世上的人预备的，而内义则是为进入天堂的人预备的。

但应当知道，人尚在世上时，若在信仰和生活方面处于教会的纯正教义中，也同时处于圣言的内义中，因为这教义将圣言的内义铭刻在他的理智和意志中：借着信仰铭刻在他的理智中，借着生活铭刻在他的意志中。这样的人进入天堂以后，只会按照圣言的内义来理解圣言，而不再知道它的外义。那时，外义在他看来如同吸收内在之光的云彩。

【2】这里说，那时人按照圣言的内义，而不是按照外义来理解圣言。之所以如此，是因为天堂中的所有人都由主通过人所拥有的神性真理，也就是通过圣言接受教导。原因在于，人处于秩序的最末层，一切内在之物都终止于最末层。最末层如同内在之物的支撑，内在之物在其中存立并安息。

字面上的圣言是秩序最末层中的神性真理；同样，拥有神性真理的教会之人，就其自然层和感官层而言，也处于秩序的最末层。在后者之中，如同在前者之中一样，内在之物都达到终点并安息。它们好比房屋及其根基：房屋本身是天堂，其中的神性真理就是内义中的圣言；根基则是世界，其中的神性真理就是外义中的圣言。

房屋怎样安立在根基上，天堂也照样安立在教会之上；因此，天堂中的神性真理也安立在地上的神性真理之上。因为从主经过天堂，借着圣言直到人，存在着连续不断的联系。正因如此，主总是眷顾并确保地上有教会，使神性真理在那里处于它的最末层。这是一个至今无人知晓的奥秘，也是9357和9360节所引经文的含义。因此，所有人都要谨慎，切不可用任何方式损害圣言，因为损害圣言，就是损害神性本身。

9431 “六天”象征处于真理的状态时。

这从“六天”的含义可知，它表示劳作与争战的状态（参737，8510，8888，8975节）。它之所以表示真理的状态，是因为被主重生的人会经历两种状态：第一种称为真理的状态，第二种称为良善的状态。

第一种状态之所以称为真理的状态，是因为这时人借着真理被引向良善；第二种状态之所以称为良善的状态，是因为人处于良善时，就已经被引入其中。再者，当人处于真理的状态时，他尚在天堂之外；当他处于良善的状态时，他就在天堂之中，因而已经被引到主那里。

此外，当人处于第一种状态，也就是真理的状态时，他正处于劳作与争战之中，因为这时他要经历试探；但当他处于第二种状态，也就是良善的状态时，他便处于安息和宁静的平安之中。第一种状态由圣言中第七天以前的六天来代表，第二种状态则由第七天，也就是安息日来代表（参8890，8893，9274节）。

关于重生之人所经历的这两种状态，即真理的状态和良善的状态，前文已有详细说明（参7923，7992，8505，8506，8510，8513-8516，8539，8643，8648，8658，8685，8690，8701，8722，8772，9139，9224，9227，9230，9274节）。

9432 “第七天他召摩西”象征当真理与良善结合时，主的降临。

这从“第七天”的含义可知，它表示第二种状态，即真理已经与良善结合，或者说，人已经处于良善中的状态。关于这一点，可参看上文所述（参9431节）。

9433 “从云中”象征从先前的模糊中。

这从“云彩”的含义可知，它表示圣言的最末层，相对而言是模糊的（参9430节）。“云彩”之所以具有这种含义，是因为从主发出的神性真理绝不能以它本身的光辉显现；否则，人就会灭亡，因为他的理智会被真理之光完全照瞎，他的意志会被良善之火彻底烧尽，这样，他的一切生命都会消失。因此，神性真理要与每个人的领受能力相适应，仿佛被云彩遮盖；即使对天使也是如此（参6849节）。这种遮盖在灵看来如同云彩，其浓密或稀薄的程度，取决于每个人领受神性真理的能力。

【2】以赛亚书中的这些话所表示的就是这一点：“耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。”（赛4:5，6）

“锡安山的居所”表示天堂和教会；“它的会众”表示良善与真理；“白日的云、黑夜的烟以及遮蔽”表示神性真理受到遮盖，因而与人的领受能力相适应。“有遮蔽覆盖其上的荣耀”是从主发出的神性真理（参9429节）；“亭子”是神性真理的最末层，它将内在隐藏起来。它“白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨”，表示使人得到保护，免受伤害。

【3】大卫诗篇也描述了神性真理受到遮盖：“耶和华我的神啊，你为至大！你以尊荣威严为衣服，披上亮光，如披外袍……在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇……将地立在根基上，使地永不动摇。你用深水遮盖地面，犹如衣裳……你定了界限，使水不能过去。”（诗104:1-6，9）

耶和华，也就是主所披戴的“尊荣威严”，是神性真理（参9429节）；他如同披上衣服一样披上的“亮光”，是天堂和教会中的神性真理；圣言中的“光”表示神性真理，可参看上文所引的经文（参9429节）。“在水中立栋梁的楼阁”表示天堂的社群，“水”表示真理（参2702，3058，3424，4976，5668，8568，9323节）；他用来作车辇的“云彩”表示形成教义的真理；“车辇”表示教义（参5321，8215节）。

那被称为“立在根基上，使地永不动摇”的“地”，表示教会；圣言中的“地”表示教会，可参看前文所引的经文（参9325节）。地所立的“根基”是在最末层中的真理，如同圣言字义中的真理，因此经上说“使地永不动摇”。如同衣服遮盖地面的“深水”，是适合自然人的知识性真理（参6431，8278

节）。由此可知，“定了界限，使水不能过去”表示什么，即神性真理的最末层；内在之物都终止于其中，并以它作为支撑和根基，在其上存立并安息，正如上文所述。

9434 “耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火”象征神性真理在天堂本身因爱之良善而发出光辉；但对于那些处于与内在分离之外在中的人，它却具有伤害和摧毁的作用。

这从以下含义可知：“耶和华荣耀的显现”表示从主发出的神性真理的显现。“显现”显然是指在眼前显现；“耶和华的荣耀”表示从主发出的神性真理（参9429节）。“火”在正反两种意义上都表示爱（参4906，5215，6314，6832，7324节），在此表示神性之爱本身。“山顶”表示天堂的至内层，因为“西奈山”表示天堂（参9420，9427节），而山的最高处称为“山顶”或“峰顶”，表示天堂的至内层（参9422节）。“吞噬”表示消耗，因而表示伤害和摧毁。“以色列人”代表那些处于没有内在之外在中的人，如上文多次所述。由此可知，“耶和华的荣耀在山顶上，形状如火”象征神性真理在天堂本身因爱之良善而发出光辉；“在以色列人眼前如同吞噬的火”则象征对于那些处于没有内在之外在中的人，它具有伤害和摧毁的作用。

【2】其情形如下：有两种彼此完全对立的爱，即天堂之爱与地狱之爱。天堂之爱是对主的爱和对邻舍的爱，地狱之爱则是自我之爱和尘世之爱。凡由地狱之爱掌权的人都在地狱里，凡由天堂之爱掌权的人都在天堂里。因为爱就是人的生命本身；没有爱，就根本没有生命。每个人生命中的热与火都来自爱；没有生命之热和生命之火，就没有生命，这是显而易见的。由此可知，人的爱如何，他的生命也就如何，因而他这个人也就如何。因此，每个人都能从自己的爱中知道，天堂是在他里面，还是地狱在他里面。爱在人里面如同火或火焰；如前所述，爱也确实是生命之火或生命之焰。信仰则如同从这火或火焰发出的

光，也确实是照亮其理智内层的光。由此也可看出，处于天堂之爱中的人，其信仰所来自的是怎样的光；处于地狱之爱中的人，其信仰所来自的又是怎样的光。说服性的信仰就来自后一种光；这种信仰本身并不是信仰，而只是为了自己和世界，确信事情确实如此（参9363—9369节）。当今教会把属灵生命，也就是永生，置于唯独信仰之中，因而置于没有天堂之爱之良善的信仰中。每个人若仔细衡量以上所述，就能看出这种生命究竟具有怎样的性质。

【3】现在要说明，神性之火，也就是神性之爱，对处于天堂之爱中的人如何，又对处于地狱之爱中的人如何。对于处于天堂之爱中的人，神性之火或神性之爱不断创造并更新其意志的内层，同时照亮其理智的内层；但对于处于地狱之爱中的人，神性之火或神性之爱却不断给他们带来伤害和摧毁。其原因在于，神性之爱流入这些人时，落入与它相反的事物中，因而被破坏；因为它被转变为自我之爱和尘世之爱，因而转变为轻视不如自己的人，敌视一切不迎合自己的人，并由此转变为仇恨和报复，最终转变为残忍。因此，耶和华的火在以色列人眼前显得像吞噬或烧毁的火，因为他们处于自我之爱和尘世之爱中，而这是由于他们处于没有内在的外在中。

【4】这火对他们是吞噬和烧毁之火，从摩西五经另一处的话也可看出：“那时，火焰烧山，你们听见从黑暗中出来的声音；你们支派中所有的首领和长老都来就近我，说：‘看哪，耶和华我们神将他的荣光和他的大能显给我们看，我们又听见他的声音从火中出来。今日我们得见神与人说话，人还存活。现在这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华我们神的声音，就必死亡。’”（申5:23—25）另见前文所述（参6832，8814，8819节）；关于那个民族具有这种性质，也可参看前文所引的经文（参9380节）。

圣言其他地方的“吞噬之火”也表示摧毁，并用于描述恶人。例如约珥书：“耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子……它们前面如火烧灭，后面如火焰烧尽。未到以前，地如伊甸园；过去以后，成了荒凉的旷野。”（珥2:1—3）以赛亚书：“耶和华必使人听他威严的声音，又显他降罚的膀臂和他怒中的忿恨，并吞灭的火焰。”（赛30:30）同书：“我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？”（赛33:14）又说：“你必被万军之耶和华用雷轰、地震、大声、旋风、暴风，并吞灭的火焰，向你讨罪。”（赛29:6）以西结书：“他们必用火焚烧你所剩下的。”（结23:25）

在这些经文中，“吞噬之火”表示源于自我之爱和尘世之爱的欲望之火，因为正是这种火吞噬人，并摧毁教会。这一点也由从耶和华面前出来、吞灭亚伦之子拿答和亚比户的火来代表，因为他们把凡火盛在香炉里（利10:1，2）。“把凡火盛在香炉里”表示出于天堂之爱以外的另一种爱设立敬拜。这样的火表示自我之爱和尘世之爱，以及由此产生的一切欲望（参1297，1861，5071，5215，6314，6832，7324，7575，9141节）。

9435 “摩西进入云中”象征外义中的圣言。

这从“摩西”的代表意义可知，他代表圣言；在此代表外义中的圣言，因为经上说他“进入云中”，而“云彩”表示圣言的外义。“摩西”表示圣言（参9414节），“云彩”表示圣言的外义（参9430节）。

摩西在山的边缘停留了六天，到第七天蒙召进入云中，并登上山；这是为了使他代表百姓与主之间的中间者或媒介，与上文所述相符（参9414节）。这里描述了从百姓上升到主那里的各个阶段。最后，当摩西来到山上时，他才开

始代表圣言外层的神圣，这神圣就是媒介，因为那山表示天堂，神圣就在那里。然而，他只获准来到天堂的第一道门槛，也就是圣言外层的神圣终止之处。

他获准到达什么程度，曾借着一个灵以代表性的方式向我显示出来。那个灵脸的上半部直到下巴，显现在天堂之光中；但从下巴以下的脸部连同整个身体，都在云彩之中。由此可以看出，摩西在多大程度上代表作为媒介的外层神圣。

摩西在山的边缘停留六天，表示真理的状态；他在第七天登上山，表示良善的状态，与上文的解释相符（参9431，9432节）。这是因为，被主重生之人从世界上升到天堂，也要经历类似的阶段。人从外在被提升到内在，因为他从处于外在中的属世之人，被提升为处于内在中的属灵之人。摩西承担外层神圣之代表，即充当媒介时，也代表了这样的提升或上升；因为圣言外层的神圣是进入良善状态、从而进入天堂的入口。

9436 “登上山”象征被提升到天堂。

这从“上升”的含义可知，它表示被提升到更内在的层次（参3084，4539，4969，5406，5817，6007节）；也从“西奈山”的含义可知，它表示神性真理处于光明中的天堂（参9420，9427节）。

出埃及记第二十四章

9437 “摩西在山上四十昼夜”象征在教导和流入方面的完全状态。

这从“四十”的含义可知，它表示完全。“四十”之所以表示完全，是因为“四”表示完全（参9103节），“十”同样表示完全（参3107，4638节）；而四乘以十便得到四十。因为相乘所得的数，与构成它的简单数具有相同的含义（参5291，5335，5708，7973节）。圣言中的一切数字都表示具体事物（参575，3252，4264，4495，4670，5265，6175节）。这就是摩西在山上停留四十昼夜的原因。

这里的“四十”表示在教导和流入方面的完全，这一点从随后第二十五章至第三十二章的内容可以看出。这些章节记述了摩西所领受的教导，涉及约柜、亚伦、乌陵和土明，以及祭物等。“四十”也表示在流入方面的完全，因为从那时起，摩西开始代表圣言外层的神圣；这外层神圣是主与百姓之间的媒介。中介作用是借着流入而实现的，即通过这神圣流入百姓所处的代表之中（参9419节）。

【2】因为“四十”表示完全，所以摩西不仅这一次在西奈山上停留四十昼夜，另一次也停留了四十昼夜（出34:28；申9:18，25；10:10）。以色列人也因此在旷野漂流四十年，直到那整个世代都灭尽（民14:33，34；32:13）。约拿也因此向尼尼微人宣告，再等四十日，尼尼微必倾覆（拿3:4）。先知也因此奉命向右侧卧，担当犹大家的罪孽四十日（结4:6）。论到埃及，经上也说，它必完全荒凉四十年；此后，埃及人必从他们分散所到的列国中被招聚出来（结29:11—13）。同样，雨降在地上四十昼夜，使大洪水泛滥遍地（创7:4，12，17）。

由此可以看出，为何律法规定恶人最多受责打四十下（申25:3），因为“四十下”象征完全的惩罚。由此也可看出，底波拉和巴拉的预言中所说“以色列四万人中岂能见盾牌枪矛呢”是什么意思（士5:8）；“以色列四万人中”表示在所有人中。由此还可看出，为何所罗门建造的圣殿长四十肘（王上

6:17），以西结书所描述的新圣殿也是如此（结41:2）。因为“圣殿”在至高意义上表示主，在内义上表示天堂和教会；所以“四十”表示在代表方面的完全。圣言其他地方的“四十”也具有同样的含义。

论星空宇宙中的诸星球及其居民、灵和天使

9438 天堂里的人不仅能与来自这个太阳系中各个地球的天使和灵交谈来往，也能与来自这个太阳系以外、宇宙中各星球的天使和灵交谈来往；不仅能与来自那里的灵和天使交谈，也能与那里内在已被开启、因而能够听见从天堂说话之人的居民交谈。生活在世上的人若蒙主赐予与灵和天使交谈的能力，也同样能够如此；因为就其内在而言，人是灵和天使；他在世上所带着的身体，只是供他在这个自然或尘世的领域中履行功用，而这个领域是最末层。

【2】然而，除非一个人就信仰和爱而言能够与天使和灵结合，否则没有人能蒙赐作为灵和天使与他们交谈；而且，除非他信主并爱主，否则也不能与他们结合，因为人借着信主，也就是借着教义的真理，并借着爱主而与主联结。当人与主联结时，便受到保护，免遭来自地狱之恶灵的侵袭。至于其他人，他们的内在绝不能被开启，因为他们不在主里面。

【3】这就是如今很少有人蒙赐与天使交谈来往的原因。一个明显的证据是：如今人们几乎不相信有灵和天使，更不相信他们在每个人身边，也不相信人借着他们与天堂联结，并借着天堂与主联结；人们更不相信，当人的身体死亡时，他仍作为灵活着，并且像以前一样具有人形。

9439 因为当今教会中的大多数人不相信死后生命，对天堂也几乎没有任何信仰，更不相信主是天地的神，所以主开启了我灵的内在，使我在身体中时，能够同时与天堂里的天使同在；不仅能与他们交谈，还能看见那里的奇妙事物，

并将其描述出来，免得以后人们还会说：“谁曾从天堂来到我们这里，告诉我们天堂确实存在，以及那里有什么呢？”然而，我知道，那些先前从心里否认天堂、地狱和死后生命的人，也会硬着心反对并否认这些事；因为使乌鸦变白，也比使那些曾从心里弃绝信仰的人相信更容易。但愿迄今关于天堂、地狱和死后生命所揭示的这些事，是为那少数有信仰的人而写的。至于其余的人，为了使他们也能获得某种认识，主准许我叙述一些能使好奇求知之人感到愉悦并受到吸引的事；现在要讲的，就是宇宙中的诸星球。

9440 不知道天堂奥秘的人，可能会认为人无法看见如此遥远的诸星球，也无法根据感官经验讲述有关它们的事。但他应当知道，在属世世界中显现的空间、距离以及由此产生的移动，其最初原因和本源乃是内在状态的变化；对于天使和灵来说，空间、距离和移动都是照着这些变化而显现的。因此，他们能够借着内在状态的变化，从一处被转移到另一处，从一个星球被转移到另一个星球，甚至被转移到宇宙边缘的诸星球。人就其灵而言，也能同样被转移，而他的身体仍留在原处。这样的事也曾发生在我身上，因为出于主的神性怜悯，我蒙赐能够作为灵与灵交谈，同时作为人与世人交谈。天堂中的空间、距离以及由此产生的移动，都是由内在状态的变化所产生的表象（参5605节）。属感官的人无法理解，人就其灵而言能够这样被转移，因为他处于空间和时间之中，并按照空间和时间来衡量自己的移动。

9441 宇宙中存在许多世界，这是每个人都能从宇宙中显现的众多星辰得知的。学术界也知道，每一颗星在其所在之处都如同一个太阳，因为它像我们这个星球的太阳固定在自己的位置上一样，也固定在自己的位置上；只是由于距离遥远，看起来才像一颗微小的星。因此，它也像我们这个世界的太阳一样，周围有行星，而这些行星就是星球。否则，如此广阔的天空和其中如此众多的

星辰，究竟有何用处呢？因为创造宇宙的目的乃是人，为要从人形成天使的天堂。对于无限的创造主来说，一个星球上的人类，以及由此形成的天使天堂，算得了什么呢？即使有一千个星球也不够，甚至一万个也不够。

有人作过这样的计算：假设宇宙中有一百万个星球，每个星球上有三亿人，在六千年中有二百代人，并且给每个人三立方肘的空间；那么，把所有这些人的体积合计起来，仍不能填满这个星球千分之一的空间，甚至还不及环绕木星或土星的一颗卫星所占的空间。这样的空间在宇宙中小得几乎无法察觉，因为一颗卫星用肉眼也几乎看不见。对宇宙的创造主来说，这算得了什么呢？即使整个宇宙都充满了人，对祂来说也仍然不够，因为祂是无限的。

【2】我曾就这些事与天使交谈。他们说，相对于创造主的无限而言，他们对于人类数量之稀少，也有类似的观念；不过，他们不是根据空间，而是根据状态来思考。按照他们的观念，星球的数目即使多达人所能想象的无数万计，与主相比也仍然完全算不得什么。此外，天使的天堂——人类是它的苗圃——与人里面的一切相对应；这样的一个天堂，不可能由来自一个星球的天使构成，而必须由来自无数星球的天使构成。

9442 下面将根据亲身经历，讲述星空宇宙中的诸星球；由此也可看出，我的身体留在原处时，我的灵是如何被转移到那些星球的。

第七卷结束

出埃及记第二十五章

续论仁义与信仰的教义

9443 现在要讲述罪的赦免。

9444 人所犯的罪根植于他的生命中，并构成他的生命；因此，除非从主领受新的生命，否则没有人能从罪中得释放。这是通过重生实现的。

9445 人凭自己不能行善，也不能思想真理，而只能从主如此，这从约翰福音中的话可见：“若不是从天上赐给他的，人就不能得什么。”（约3:27）“住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:5）由此可见，除了主以外，没有人能使任何人脱离罪，因而也没有人能赦免罪。

9446 主不断以爱之良善和信仰之真理流入人里面，但人接受它们的方式各不相同，人与人之间也并不一样；在已经重生的人那里，它们被良好地接受；而在那些不愿让自己重生的人那里，它们则被错误地接受。

9447 那些已经重生的人，主不断使他们保持在信仰与爱之良善中，并使他们远离邪恶与伪谬；而那些不愿让自己被主重生的人，也同样被阻止陷入邪恶，并被维持在良善中，因为良善与真理不断从主流入每一个人里面。然而，他们所处的地狱之爱，也就是自我之爱和尘世之爱，会阻挡这种流入，并把良善的流入转变为邪恶，把真理的流入转变为伪谬。

9448 由此可见，罪得赦免是什么意思：能被主维持在爱之良善和信仰之真理中，并被阻止陷入邪恶和伪谬，这就是罪得赦免；而这时逃避邪恶和伪谬，并厌恶它们，就是悔改。但这些只存在于那些通过重生从主领受新生命的人那里，因为这些正是新生命的内容。

9449 罪得赦免的标志如下：他们在为神而敬拜神时感到喜乐，在为邻舍而服事邻舍时感到喜乐，也就是在为良善而行良善、为真理而相信真理时感到喜乐；他们不愿凭任何仁与信的行为来求取功德；他们逃避并厌恶各种邪恶，如敌意、仇恨、报复、无怜悯、奸淫；总之，逃避并厌恶一切违背神、违背邻舍的事。

9450 而罪未得赦免的标志如下：他们敬拜神不是为了神，服事邻舍也不是为了邻舍；因此，他们行良善、讲真理，并不是为了良善与真理，而是为了自己和世界；他们想凭行为求取功德；他们轻视别人，认为自己高于他人；他们在邪恶中感到快乐，如在敌意、仇恨、报复、残暴和奸淫中感到快乐；并且蔑视教会的圣物，在心里否认它们。

9451 人们以为罪得赦免时，罪就被擦除了，就像污秽通常被水洗净一样；但事实上，罪仍然留在人里面。之所以说罪被擦除，是由于一种表象，因为人被阻止不再陷入这些罪中。

9452 主出于神性怜悯重生人；这从人的婴孩时期开始，一直持续到人在世生命的最后，并且此后延续到永恒。因此，主出于神性怜悯把人从邪恶和伪谬中引离，引导他进入信仰之真理和爱之良善，随后又使他保持在这些里面；之后，主又出于神性怜悯把他提升到自己那里、进入天堂，并使他幸福。这些就是“出于怜悯而罪得赦免”所指的意思。

凡认为罪能以其他方式得赦免的人，完全是在错误之中；因为如果罪能以别的方式得赦免，那么看见众多人在地狱里却不拯救他们，就会是不怜悯的。然而，主本身就是怜悯，不愿任何人死亡，而愿人人得生命。

9453 因此，那些不愿让自己被重生，也就是不愿被阻止陷入邪恶和伪谬的人，便把主的这些怜悯从自己那里移开并拒绝。因此，他不能得救，责任在于他自己。

9454 这些话就是约翰福音中所说的意思：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:12，13）“从血气生的”，是指那些违背信仰与仁义之良善的人；“从情欲生的”，是指那些因自我之爱和世界之爱而处于邪恶中的人；“从人意生的”，是指那些由此处于伪谬中的人；“从神生”，就是重生。

关于若不重生，就没有人能进入天堂，同一福音书中也说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。……我实实在在地告诉你，人若不是从水和（圣）灵生的，就不能进神的国。”（约3:3，5）“从水生”，是指借着信之真理而生；“从灵生”，是指借着爱之良善而生。由此在可以明白，哪些人是罪已得赦免的人，哪些人是罪未得赦免的人。

概览

9455 本章描述了为帐幕、其中的桌子、亚伦的衣服所收取的礼物，也描述了约柜、陈设饼的桌子和灯台的建造；借这些物件，要代表主所在的天堂，以及那里从主而来的一切属天和属灵事物。帐幕本身代表天堂；其中的约柜代表至内层天堂；约柜中的法版或律法代表主；桌上的陈设饼和灯台代表属天事物；亚伦的衣服则代表诸天堂中从主而来的属灵事物。

9456 第一节至第二节 耶和华晓谕摩西说：“你告诉以色列众子，当为我送礼物来；凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。”

“耶和华晓谕摩西说”象征关于将要被代表的天堂圣物的指示；“你告诉以色列众子”象征代表性教会；“当为我送礼物来”象征将要被代表的敬拜之内在事物，也就是敬拜所需要的事物；“凡甘心乐意的”象征一切都出于爱，因而出于自由；“你们就可以收下归我”象征敬拜所需要的事物。

9457 “耶和华晓谕摩西说”象征关于将要被代表的天堂圣物的指示，这可从下文看出；因为耶和华对摩西所说的，就是将要被代表的天堂圣物。事实上，在以色列民族中所建立的教会，是一个以外在形式代表性地呈现天堂事物的教会；这些天堂事物就是爱之良善，以及属灵事物，也就是信仰之良善与真理，正如它们在天堂中的样子，也正如它们应当在教会中的样子。由此可见，“耶和华晓谕”象征关于将要被代表的天堂圣物的指示。

【2】由于下文所论的，都是从主而来、存在于诸天堂中的属天与属灵事物的代表，所以这里要说明什么是代表性教会，以及为什么要有这样的教会。天堂有三层：至内层天堂，即第三层天堂；中间天堂，即第二层天堂；末后天堂，

即第一层天堂。在至内层天堂中，掌权的是对主之爱的良善；在中间天堂中，掌权的是对邻舍之仁义的良善；在末后天堂中，那些在中间天堂和至内层天堂中被思考、被言说、并实际存在的事物，都被代表出来。

那里的代表物不可胜数，如乐园、园子、树林、田地、平原，又如城邑、宫殿、房屋，以及羊群和牛群，还有各种动物和飞鸟，此外还有无数别的事物。这些事物显现在那里的天使之灵眼前，比地上正午光中类似的事物还要清楚；奇妙的是，他们还能觉察这些事物象征什么。

【3】当先知内在的视觉，也就是灵的视觉被开启时，他们也看见过这类事物。例如，撒迦利亚所见的马（亚6:1-8）；以西结所见、称为基路伯的活物，以及后来所见的新殿和其中的一切（结1；9；10；40-48）；约翰所见的灯台、宝座、也称为基路伯的活物、马、新耶路撒冷，以及许多其他事物，这些都记在启示录中；以利沙的仆人也同样看见火车火马（王下6:17）。类似的事物不断显现在天堂中，出现在灵和天使眼前；它们是自然形式，天堂的内在事物终止于这些形式，并在这些形式中成形，由此以可见的样子呈现在他们眼前。这些就是代表。

【4】因此，当从主而来、也归向主的爱与信仰的神圣内在事物，借着世上可见的形式被呈现出来时，就有了代表性教会。正如本章和随后各章中，借约柜、施恩座、基路伯、其中的桌子、灯台，以及帐幕其余的物件来呈现一样。因为那帐幕的构造，是为了代表三层天堂，以及其中的一切；其中有法版的约柜，则代表至内层天堂，以及在那里主自己。因此，在山上有样式指示给摩西；当时耶和华说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出25:8）

凡稍有内在思考能力的人，都能看出，耶和华不可能住在帐棚里，而是住在天堂里；并且那帐棚之所以称为圣所，只是因为它指向天堂，以及天堂中的属天与属灵事物。人只要自己想一想就知道，耶和华，天地的创造主，住在一个由木头造成、包上金子、又用幔子围起来的小居所里，这究竟算什么呢？除非天堂和天堂的事物在其中以某种形式被代表出来，否则这就说不通。

【5】凡以形式被代表的事物，在末后天堂或第一层天堂中，确实以相似的样子显现在那里的灵面前；但在更高的天堂中，人所觉察到的，是这些代表物所包含的内在事物。如前所说，这些内在事物就是属于对主之爱的属天事物，以及属于对主之信仰的属灵事物。当摩西和百姓处在神圣的外在事物中，并敬拜它为耶和华自己的居所时，充满天堂的正是这些事物。由此可见，什么是代表，也可见借着代表，天堂能与人同在，因而主能与人同在。

【6】所以，当古教会终止以后，代表性教会就在以色列民族中建立起来，好使天堂，也就是主，能借着这些代表与人类相联结；因为若没有主借天堂与人的联结，人就必灭亡。人之所以有生命，正是由于这种联结。但这些代表只是外在的联结媒介，主以神迹的方式使天堂与它们相联结（参4311节）。可是，当借这些代表而有的联结也灭亡时，主便降世，开启了这些代表所象征的内在事物，也就是对他的爱与信仰；如今，使人联结的正是这些内在事物。不过，今日唯一的联结媒介仍是圣言，因为圣言是这样写成的：其中的一切和每一个细节都相对应，并由此代表和象征诸天堂中的神性事物。

9458 “你告诉以色列众子”象征代表性教会，这从“以色列众子”的代表可知；“以色列众子”代表教会，尤其代表属灵教会，对此可参看前文（参8805，9340节）。但在这里，“以色列众子”象征代表性教会，因为这里所

论的是那些要代表教会和天堂圣物的事物，如约柜、施恩座、基路伯、摆陈设饼的桌子、灯台；以及随后所论的帐幕、亚伦的衣服、祭坛和祭物。这一切都是代表物。

“以色列众子”之所以象征属灵教会，是因为属灵教会由他们来代表。不过，在这个民族中不能建立真正的代表性教会，只能建立教会的代表，这一点可参看前文（参4281，4288，4311，4444，4500，6304，7048，9320节）。

9459 “当为我送礼物来”象征敬拜中将要被代表的内在事物，也就是敬拜所需要的事物。这从“礼物”的含义可以看出；“礼物”象征敬拜所需要的事物，在这里则指将要被代表的内在事物。因为为帐幕、桌子、灯台以及亚伦的衣服所收集的物品，如金、银、铜、蓝色线、紫色线、朱红色线、细麻、山羊毛，以及许多其他物品，都象征这类事物；这一点可从它们的含义看出，相关说明见下文。

9460 “凡甘心乐意的”象征一切都出于爱，因而出于自由。这从“心甘情愿”的含义可以看出；“心甘情愿”就是出于自由。之所以说它出于爱，是因为一切自由都属于爱；人凡出于爱而做的事，都是出于自由而做的。“心”属于爱，因为它属于意志，这一点可参看前文（参7542，8910，9050，9113，9300节）；并且一切自由都属于爱或情感（参2870-2893，3158，9096节）；因此，敬拜必须出于自由（参1947，2880，2881，7349节）。

9461 “你们就可以收下归我”象征敬拜所需要的事物。这从“礼物”的含义可以看出；“礼物”象征敬拜中将要被代表的内在事物，也就是所需要的事物，相关说明见上文（参9459节）。

9462 第三节至第七节 “所要收的礼物，就是金、银、铜，蓝色线、紫色线、朱红色线、细麻、山羊毛，染红的公羊皮、海狗皮、皂荚木，点灯的油，并作膏油和香的香料，红玛瑙与别样的宝石，可以镶嵌在以弗得和胸牌上。”

“所要收的礼物”象征这些所需之物必须全备；“金和银”总体上象征内在的良善与真理；“铜”象征外在的良善；“蓝色线”象征属天的真理之爱；“紫色线”象征属天的良善之爱；“朱红色线”象征相互之爱；“细麻”象征由此而来的真理；“山羊毛”象征由此而来的良善；“染红的公羊皮和海狗皮”象征外在的真理与良善，它们作为容器包容内在事物；“皂荚木”象征从主而来的功德之良善，因而象征唯独属于主的良善；“点灯的油”象征存在于相互之爱与仁义中的内在良善；“作膏油的香料”象征属于授职之良善的内在真理；“香的香料”象征令人喜悦的觉察；“红玛瑙与别样的宝石”总体上象征属灵的真理与良善；“以弗得和胸牌”象征作为属天外在与内在事物之覆盖物的那些事物。

9463 “这是你们要从他们收取的礼物”象征这些所需之物必须全备。这从“礼物”的含义可以看出；“礼物”象征所需要的事物，如上文所述（参9459，9461节）。之所以表示这些事物必须全备，是因为这里第三次提到；重复含有必要性的意思。

9464 “金和银”象征总体上的内在良善与真理。这从“金”的含义是良善、“银”的含义是真理可以看出，相关说明见前文（参113，1551，1552，2954，5658，6112，6914，6917，8932节）。它们之所以指内在的良善与真理，是因为接下来所说的“铜”象征外在的良善。

9465 “铜”象征外在的良善。这从“铜”的含义可以看出；“铜”象征属自然的良善，或同义地说，象征外在的良善，相关说明见前文（参425，1551节）。外在的良善就是外在人或属自然之人的良善；而内在的良善则是内在人或属灵之人的良善。

9466 “蓝色线”象征属天的真理之爱。这从“蓝色线”的含义可以看出；“蓝色线”象征属天的真理之爱。“蓝色线”之所以有此含义，是因为它具有属天的颜色；这颜色象征出于属天源头的真理，也就是出于对主之爱之良善的真理。这种良善在至内层天堂中掌权，并在中间层或第二层天堂中呈现为紫色和蓝色：良善本身呈现为紫色，由此而来的真理呈现为蓝色。因为在来世，甚至在天堂本身，颜色显得极其美丽，并且全都源于良善与真理。良善与真理之情感的氛围，也通过颜色呈现在天使和灵的眼前；其具体差异则通过各种有色物象显现，也通过气味呈现在鼻前。因为一切属于良善的属天事物，以及一切属于真理的属灵事物，在较低层天堂中，都由自然界中显现的事物来代表，也就是呈现在那里灵与天使的外在感官面前。

良善与真理之情感的氛围之所以通过颜色显为可见，是因为颜色是天堂之光的变化形式，因而是聪明与智慧的变化形式（参4530，4677，4742，4922节）。

【2】由此可知，在为帐幕和亚伦衣服所收集的物品中，为什么有蓝色线、紫色线、朱红色线、染红的公羊皮。因为帐幕代表主的天堂；而构成和织成帐幕的各种材料，代表属天与属灵的事物，也就是良善与真理；亚伦的衣服也同样如此（参9457节）。因此，约柜所在之内的幔子，要用蓝色线、紫色线、朱红色线和细麻织成（出26:31）；会幕门口的帘子也同样如此（出26:36）；院门

的帘子也是如此（出27:16）。又因如此，幕幔边缘上的钮扣也要用蓝色线作成（出26:4）。以弗得也要用金线、蓝色线、紫色线、朱红色线和细麻交织而成，审判的胸牌也同样如此（出28:6，15）。

【3】在以西结书中，“蓝色线”象征属天的真理之爱，“蓝色衣服”则象征由这种爱而来的真理知识：“你的篷帆是用埃及绣花细麻布作的，可以作你的大旗；你的凉棚是用以利沙岛的蓝色紫色布作的。……他们以美好的货物，以蓝色包袱、绣花物，并装在香柏木箱子里的华丽衣服，与你交易。”（结27:7，24）这里论及推罗；“推罗”象征真理与良善的知识（参1201节）。由此而来的知识与聪明，用“从埃及来的绣花物”和“从以利沙岛来的蓝色与紫色”来描述。“从埃及来的绣花物”是关于真理的知识；“从以利沙岛来的蓝色与紫色”是关于真理与良善的聪明。

【4】又在同一先知书中：“有两个女子，是一母所生的女儿。她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫；……阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人，都是穿蓝衣的，作省长、副省长，都骑着马，是可爱的少年人。”（结23:2-6）“阿荷拉”指撒玛利亚，“阿荷利巴”指耶路撒冷；这里的“撒玛利亚”是败坏了的属灵教会。“在埃及行邪淫”是指用知识来歪曲真理；“恋爱邻近的亚述人”是指喜爱由此而来的推理；“穿蓝衣的”是指出于良善的真理表象，因为这些表象来自被错误解释的圣言字义。

【5】类似地，在耶利米书中：“有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人和银匠的手工；又有蓝色紫色料的衣服，都是巧匠的工作。”（耶10:9）这里论及以色列家的偶像；这些偶像象征虚假的教义，这些教义由被错误解释的圣言外义所确认（参9424节）。“匠人和银匠的手工”，

以及“全是巧匠的工作”，表示出于自我聪明而成；“从他施来的银”和“从乌法来的金”，是外在形式中看似为真理与良善的东西，因为它们取自圣言；“蓝色和紫色为衣服”也是同样的意思。

【6】在约翰启示录中：“我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火、与紫玛瑙、并硫磺。……口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。”（启9:17-18）“马和骑在马上的”表示对真理的理解被颠倒和败坏；“如火、与紫玛瑙、并硫磺的胸甲”表示对伪谬的防护，而这些伪谬出于魔鬼之爱的邪恶。因此这里“火”表示对邪恶的地狱之爱，“蓝色”表示对伪谬的地狱之爱，也就是相反意义上的含义；因为圣言中大多数事物也都有相反的意义。

9467 “紫色线”象征属天的良善之爱。这从“紫色线”的含义可以看出；“紫色线”象征属天的良善之爱。之所以用“紫色线”来象征这种爱，是因为红色象征属天之爱的良善。因为有两种基本颜色，其他颜色都由这两种颜色而来，就是红色和白色。红色象征属于爱的良善，白色象征属于信仰的真理。红色象征属于爱的良善，是因为它来自火，而火是爱的良善；白色象征属于信仰的真理，是因为它来自光，而光是信仰的真理。火是爱的良善，可参看前文（参5215，6314，6832，6834，6849，7324，9434节）；光是信的真理，可参看前文（参2776，3195，3636，3643，3993，4302，4413，4415，5400，8644，8707，8861，9399，9407节）；红色是爱的良善（参3300节），白色是信仰的真理（参3993，4007，5319节）。由此可见，其他颜色象征什么；因为它们有多少来自红色，就在多大程度上象征属于爱的良善；有多少来自白色，就在多大程度上象征属于信仰的真理。

【2】因为天堂中所显现的一切颜色，都是天堂之光与天堂之火在这两个基面上的变化形式。天堂之光是真实的光，其本身就是从主的神性良善发出的神性真理。因此，这光与火的变化形式，就是真理与良善的种种变化，也就是聪明与智慧的种种变化。

【3】由此可以看出，为什么会幕的幔子和帷子，以及亚伦的衣服，要用蓝色线、紫色线、朱红色线和细麻交织而成（出25:4；26:31，36；27:16；28:6，15）；因为这些材料要代表属于良善的属天事物，以及属于真理的属灵事物，这些内容将在下文说明。

【4】“紫色线”也在以西结书中象征出于属天源头的良善：“你的篷帆是用埃及绣花细麻布作的，可以作你的大旗；你的凉棚是用以利沙岛的蓝色紫色布作的。”（结27:7）这里论及推罗；“推罗”象征真理与良善的知识。“蓝色和紫色作遮盖”，表示出于属天源头的真理与良善的知识。

【5】路加福音中，“紫色衣服和细麻布”也象征类似的事物：“有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。”（路16:19）在内义上，“财主”是指犹太民族，以及那里的教会；这教会被称为富有，是由于它有来自圣言的良善与真理的知识，因为圣言在那里。“紫色袍和细麻布衣服”就是这些知识；“紫色袍”是良善的知识，“细麻布衣服”是真理的知识，二者都出于属天的源头，因为它们出于神性。

在启示录中，“紫色”也有类似的象征意义：“那女人骑在朱红色的兽上，穿着紫色和朱红色的衣服。”（启17:3-4）这里论及巴比伦；“巴比伦”象征这样一种教会，在其中圣言的圣物被应用于亵渎的用途，也就是用于在天上和地上进行统治；因此，它们出于对自我和世界的地狱之爱。

9468 “朱红色线”象征相互之爱。这从“朱红色线”的含义可以看出；“朱红色线”在原文中含有“经两次染成的朱红色”之意，象征属天的真理，这与相互之爱的良善是同一回事。天使天堂分为两个国度，即属天国度和属灵国度；二者各有内在和外在。属天国度的内在是对主之爱的良善，外在是相互之爱的良善；后者就是“朱红色线”所象征的。其中，“朱红色”象征良善本身，“双染”这一层含义象征它的真理。属灵国度的内在则是对邻之仁义的良善，外在是出于信仰之顺从的良善。

“朱红色线”象征相互之爱的良善及其真理，是由于它在来世的显现。因为当这种良善与真理的氛围在最低层天堂显为可见时，就呈现朱红色；凡从属天天堂流下而显现在下方的事物，都从火焰色取得颜色，并因中间天堂之光的洁白穿过而在下方成为朱红色。由此可知，为什么朱红色线和其他颜色一起，被用在居所的幔子上（出26:1），用在约柜前的幔子上（出26:31），用在会幕门口的帘子上（出26:36），用在院门的帘子上（出27:16），用在以弗得上（出28:6），用在带子上（出28:8），用在审判的胸牌上（出28:15），也用在以弗得外袍的底边上（出28:33）。

【2】“朱红色线”象征相互之爱的良善，也就是属天国度或属天教会的外在良善，这一点还可从以下事实看出：陈设饼所在的桌子上，要铺朱红色线的布，然后再蒙上海狗皮盖（民4:8）。因为属天国度或教会的至内在事物，由桌上的物件来象征，尤其由饼来象征；而外在事物则由覆盖它们的物件来象征。因此，所要收集的物品也按这样的次序列出：首先是至内在的，即蓝色线和紫色线；其次是较外在的，即朱红色线、细麻和山羊毛；最后是最外在的，即染红的公羊皮和海狗皮。下文各处也都是类似的次序。

【3】由于“朱红色线”象征外在的属天良善及其真理，所以圣言在外义方面，以及由此而来的教义，也用它来表示。原因在于，圣言是从主的神性良善发出的神性真理；它在至内层天堂显为火焰之光，在中间天堂显为洁白之光。因此，在撒母耳记下，用这种方式表示圣言和出自圣言的教义：“大卫作哀歌，吊扫罗和他儿子约拿单，且吩咐将这歌教导犹大人，名叫弓歌。……以色列的女子啊，当为扫罗哭号！他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的妆饰。”（撒下1:17-18，24）

【4】“使人穿朱红色的美衣”表示教导人关于属于相互之爱良善的真理，因而是教导出于属天源头的真理。在这段预言中，所论述的是与仁爱和仁义的教义分离的信仰教义，也就是说，真理因这种分离的教义而被熄灭，却由仁爱与仁义的教义而得以恢复。因为杀死扫罗和约拿单的非利士人，象征那些处于与仁爱和仁义的教义相分离的信仰教义之人（参3412，3413，8093，8096，8099，8313节）；“教导犹大人弓歌”象征教导那些处于仁爱与仁义之良善中的人关于教义的真理。“犹大人”是处于爱之良善的人，可参看前文（参3654，3881，5583，5603，5782，5794，5833，6363节）；“弓”是关于真理的教义（参2686，2709节）。

【5】耶利米书中说：“你凄凉的时候要怎样行呢？你虽穿上朱红衣服，佩戴黄金装饰……这样标致是枉然的。”（耶4:30）这里论及荒废了的教会；“穿上朱红衣服，佩戴黄金装饰”是指教导出于属天源头的教义真理和生活良善，因而教导来自圣言的真理与良善。同一先知书中也有类似的话：“素来吃美好食物的，现今在街上变为孤寒；素来卧朱红褥子的，现今躺卧粪堆。”（哀4:5）“卧朱红褥子的”表示从童年起就从圣言中受教于相互之爱的良善。

【6】由于圣言在外义方面因上述原因在天堂显为朱红色，所以凡把圣言外义用于确认出于自我之爱和尘世之爱的邪恶而来的伪谬，也就是用于确认与对主之爱和相互之爱的真理与良善相反之物的人，就被说成穿着紫色和朱红色。因为外在之物既然来自圣言，就这样显现；但其内在却是亵渎的。约翰书中“朱红色”象征这样的事：“我看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽满了亵渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服。”（启17:3-4）这里论及巴比伦；“巴比伦”是指这样一种宗教，其中圣言的圣物被亵渎，也就是被用于迎合魔鬼之爱的伪谬；这些魔鬼之爱就是自我之爱和尘世之爱，因而是为了在天上和地上进行统治。同一书中又说：“哀哉！哀哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为妆饰。”（启18:16）因此，在巴比伦的货物中也列有细麻、紫色料、朱红色料（启18:12，16）。

【7】由于圣言的外在在天堂显为朱红色，又由于从天堂有流入进入人的记忆，在记忆中，来自圣言的事物以这种颜色显现，所以朱红色被用于帮助记念事情。如摩西书中说：“你吩咐以色列人，叫他们世世代代在衣服边上作繸子，又在底边的繸子上钉一根蓝细带子。你们佩带这繸子，好叫你们看见就记念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意、眼目行邪淫，像你们素常一样。”（民15:38-39）

【8】由于同样的原因，在古代，当象征性事物被使用时，人们通常会系上一根朱红线，以作纪念或提醒。关于他玛的儿子法勒斯，经上说，收生婆在他手上系了一根朱红线（创38:28，30）；关于妓女喇合，经上说，她在窗户上系了一根朱红线，好叫探子记念他们的应许（书2:18，21）。

【9】由于人不能从邪恶和伪谬中被引离，除非借着人里面来自圣言的真理与良善，所以在洁净大麻风时，要用香柏木、朱红色线和牛膝草（利14:4-7，49-52）。因为大麻风是被亵渎、因而被歪曲的真理（参6963节）；从这些事

物中得洁净，就是借着来自圣言的真理与良善而被引离。类似地，朱红色线也用于由红母牛所制成的除污秽水和赎罪水（民19:6）；除污秽水和赎罪水也象征借着来自圣言的真理与良善而得洁净，并被引离邪恶和伪谬。

【10】正如圣言中大多数事物都有相反意义一样，原文中“朱红色线”所含的“双染”和“朱红色”也有相反意义；这时它们象征与这些真理和良善相反的伪谬与邪恶，如以赛亚书中说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:18；此处“朱红”对应“双染”，“丹颜”对应“朱红色”）这与红色、血、火焰和火的情况相同；在正面意义上，它们象征爱与信仰的良善；在相反意义上，则象征与这些良善相反的邪恶。

9469 “细麻”象征由此而来的真理，也就是出于属天源头之良善的真理。“麻”是真理，可参看前文（参7601节）；“细麻”是出于神性的真理（参5319节）。二者都指自然人里面的真理。“细麻”之所以象征出于属天源头的真理，是由于它的洁白和柔软。

9470 “山羊毛”象征由此而来的良善，也就是来自相互之爱良善的良善。“山羊毛”之所以象征这种良善，是因为“山羊”象征外在人或属世人里面的纯真之良善（参3519，7840节），由此“毛”就是这种良善的真理。但由于这里所象征的不是这种真理，而是良善，所以在原文中并不是说“山羊毛”，而只是说“山羊”，别处也是如此。如下文出埃及记所说：“凡心中有智慧的妇女亲手纺线，把所纺的蓝色、紫色、朱红色线，和细麻都拿了来。凡有智慧、心里受感的妇女就纺山羊毛。”（出35:25-26）“纺山羊”表示纺织由山羊毛制成的织物。

【2】“毛”是出于属天源头的真理，而这种真理本身就是良善，这一点可从圣言中提到“毛”的地方看出。如何西阿书中说：“她说：我要随从所爱的；我的饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的。……因此到了收割的日子，出酒的时候，我必将我的五谷新酒收回，也必将她应当遮体的羊毛和麻夺回来。”（何2:5，9）这里论及败坏的教会，她在此被称为“母亲”；她被说成与之行淫的“所爱的”，是指那些歪曲良善和真理的人；“饼和水”是爱之良善和信之真理的内在事物；“羊毛和麻”则是同样事物的外在。

【3】但以理书中说：“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。”（但7:9）这里论及教会在信仰一切真理方面的荒废，以及主对它的恢复。完全的荒废由“宝座设立”来象征；“亘古常在者”是指主在属天良善方面，即最古教会中所具有的那种属天良善。最古教会是属天教会，在圣言中被称为“古时的”。其外在真理由“洁白如雪的衣服”来象征，其外在良善由“如纯净羊毛的头发”来象征。约翰书中也类似地说：“灯台中间有一位好像人子，……他的头与发皆白，如白羊毛，如雪。”（启1:13-14）

【4】这种真理既然是属天良善的形式，本身就是良善，也由以西结书中的“羊毛”来象征：“大马士革人因你的工作很多，就作你的客商，拿黑本酒和撒哈的羊毛，与你交易。”（结27:18）以赛亚书中也说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:18）

【5】由于亚伦的衣服代表主属灵国度的事物，因而代表属灵的事物，也就是属于真理的事物，所以他的圣衣是用细麻作的，不是用羊毛作的。因为麻是属灵真理，而羊毛是属天真理；相对而言，属天真理就是良善。由于这个原因，以西结书中说：“祭司利未人撒督的子孙，进内院门的时候，必穿细麻衣，在

他们身上不可穿羊毛衣；他们头上要戴细麻布裹头巾，腰穿细麻布裤子。”（结44:17-18）亚伦的衣服不是用羊毛，而是用细麻作的，这可从利未记看出（利16:4，32）。

【6】由此可知，“麻”象征属灵真理，也就是信之良善的真理；“羊毛”则象征属天真理，也就是爱之良善的真理。由于那些处于这种真理中的人，不能同时处于那种真理中，因为二者的差异如同来自太阳的光与来自星辰的光；所以律法规定，不可穿羊毛和细麻两样搀杂料作的衣服（申22:10-11）。关于属天与属灵之间有这样的区别，并且二者不能同时在同一主体中存在，可参看前文所引（参9277节）。

9471 “染红的公羊皮和海狗皮”象征外在的真理与良善，内在事物由它们包容。这从“皮”的含义可以看出，“皮”象征外在事物（参3540节）；也可从“公羊”的含义看出，“公羊”象征属于真理的属灵事物（参2830，4170节）；又可从“红色”的含义看出，“红色”象征良善（参3300节）。因此，“染红的公羊皮”是出于良善的外在真理。还可从“海狗”的含义看出，“海狗”象征良善。“海狗”象征这些良善，这一点可由此看出：在圣言中，凡论到真理的地方，也同时论到良善，这是由于真理与良善的属天婚姻（参9263，9314节）。因此，既然“染红的公羊皮”象征出于良善的外在真理，“海狗皮”就象征良善本身。它们之所以象征包容内在事物的真理与良善，是因为一切外在事物都包容内在事物；这一点在这里也可从这些皮的用途看出，因为它们用作遮盖物，其中海狗皮作更圣之物的遮盖，比公羊皮更外层（出26:14；民4:6，8，10-12，14）。

9472 “皂荚木”象征从主而来的功德之良善，因而象征唯独属于主的良善。这从“木”的含义可以看出，“木”象征功德之良善（参1110，2784，2812，4943，8740节）。功德之良善是从主的神性人身发出的良善；这就是基督徒

的良善，或人里面的属灵良善。人正是借着这种良善得救；因为从别处发出的良善并不是良善，其中没有神性，因此其中也没有天堂，因而其中也没有救恩。皂荚木是最优良的香柏木；“香柏”象征教会的属灵事物。皂荚木是一种香柏木，这可从以赛亚书看出：“我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树。”（赛41:19）这里“皂荚香柏”表示属灵良善，“野橄榄树”表示属天良善。由于功德之良善唯独属于主，是唯一在天堂中掌权并构成天堂的良善，所以这种木材是建造帐幕所用的唯一木材；帐幕代表天堂。它被用来制作约柜，就是放法版的约柜，也用来制作约柜的杠、陈设饼的桌子和桌子的杠、居所的竖板、帘子的杠和柱子，以及祭坛和祭坛的杠；这可从本章经文看出（出25:10，13，23，28；26:15，26，37；27:1，6）。

9473 “点灯的油”象征存在于相互之爱、仁爱与仁义中的内在良善。这从“油”的含义可以看出，“油”象征爱之良善（参886，4582，4638节）；也可从“灯”的含义看出，“灯”象征相互之爱、仁爱与仁义。“灯”之所以象征相互之爱，是由于火焰，因为火焰象征这种爱；“灯”之所以象征仁爱与仁义，是由于由火焰而来的热和光。因为属灵的热是仁义之良善，属灵的光是信仰之真理。

【2】这里简要说明什么是相互之爱、仁爱与仁义中的内在良善。没有任何事物是凭自身存在的，而是由先于它的事物而存在；真理和良善也是如此。使另一事物存在的，就是内在；由它而存在的，就是外在。一切存在的事物，无论总体还是细节，都具有原因与结果的关系。没有结果能离开产生它的原因而存在；产生结果的原因就是结果的内在，结果则是原因的外在。二者也如努力与运动的关系；没有运动能离开努力而存在，以至于努力一停止，运动也随之停止。因此，运动的内在就是努力，或推动的力量。同样，它们也如活的努力，即意志，与活的运动，即行动之间的关系；没有行动能离开意志而存在，以至

于意志一停止，行动也随之停止。因此，行动的内在就是意志。由此可见，在一切事物的总体和细节中，都必须有内在，事物才能存在，并继续存续；没有内在，它们就不成其为事物。

【3】爱之良善也是如此；如果其中没有内在良善，它就不是良善。信仰之良善里面的内在良善，是仁义之良善，也就是属灵良善；仁义之良善里面的内在良善，是相互之爱之良善，也就是外在属天良善；相互之爱之良善里面的内在良善，是对主之爱之良善，也就是纯真之良善；这种良善是内在属天良善。而对主之爱之良善，或纯真之良善里面的内在良善，就是从主的神性人性发出的神性良善，因而就是主自己。这种良善必须存在于一切良善之中，良善才成为良善。因此，任何良善都不存在，除非它的内在来自这神性良善；若它的内在不是由此而来，它就不是良善，而是邪恶，因为它来自人自己。凡从人发出的，都是邪恶；因为人在他所行的一切良善中都着眼于自己，也着眼于世界，因而并不着眼于主，也不着眼于天堂。即使他想到主和天堂，它们对他而言也只是服务于自己名誉和利益的手段。因此，这些良善就像粉饰的坟墓，外面显得好看，里面却装满了死人的骨头和一切污秽（太23:27，29）。

9474 “作膏油的香料”象征属于授职之良善的内在真理。这从“香料”的含义可以看出，“香料”象征较内在的真理，也就是内在良善的真理，这一点下文还会说明；也可从“油”的含义看出，“油”象征爱之良善，如前所述（参9473节）；又可从“膏抹”的含义看出，“膏抹”象征被授职以进行代表。凡要代表圣物的，都要用芬芳的油膏抹，如此被授职；这可从出埃及记后文看出：

> “你要取上品的香料，就是流质的没药五百舍客勒，香肉桂一半，就是二百五十舍客勒，菖蒲二百五十舍客勒，桂皮五百舍客勒，都按着圣所的平，又取橄榄油一欣。按做香之法调和做成圣膏油。要用这膏油抹会幕

和法柜、桌子与桌子的一切器具、灯台和灯台的器具，并香坛、燔祭坛和坛的一切器具，洗濯盆和盆座。要使这些物成为圣，好成为至圣；凡挨着的都成为圣。要膏亚伦和他的儿子，使他们成为圣，可以给我供祭司的职分。你要对以色列人说：这油，我要世世代代以为圣膏油。”（出30:23-31）

这些物件受膏以后成为圣，是因为那时它们代表圣物。由此可见，膏抹就是授职，使其具有代表作用。

【2】用油膏抹，是因为油象征属天良善；属天良善就是从主而来的爱之良善，并由此成为对主之爱的良善。这种良善是一切天堂和永生中每一事物的本质本身。用香料使这种油带有香气，是为了代表令人喜悦的感知；因为气味象征感知，悦人而芬芳的气味象征令人喜悦的感知（参925，1514，1517-1519，3577，4624-4634，4748节）。又因为一切对良善的感知都是借着真理而有的，所以要使用香料；“香料”象征较内在的真理（参4748，5621节）。

【3】这里还要简要说明，为什么膏油和香都要带有馨香。油，如上所说，象征爱之良善；香料象征内在真理。爱之良善若不借着真理，就不能进入感知；因为真理是良善的见证，也是良善的显明，可以说是真理构成良善的形式。这就像人里面的意志和理智：意志若不借着理智，就不能显明自己；因为理智接受意志中的良善，并把它表达出来。理智也是意志的形式；真理属于理智，良善属于意志。由此可见，为什么膏油和香都要作成馨香之物。但二者的区别在于：膏油的香气象征内在感知的愉悦，而香的香气象征外在感知的愉悦；因为膏油的香料不借烟雾，也就是不借外在显现，就散发芬芳；而香的香料则伴随着烟雾。

9475 “并作香的香料”象征令人喜悦的感知。这从“香”的含义可以看出，“香”象征敬拜中令人愉悦地被感知的事物，如认信、敬拜、祷告，以及类似的事物；也可从“香料”的含义看出，“香料”象征信仰的真理；这些真理令人愉悦，是因为它们出于良善。因为馨香的气味，如香料的气味，象征愉悦；凡令人愉悦的，都是由良善借着真理而令人愉悦。因此，“作香的香料”象征由良善而来的真理所具有的令人喜悦的感知。

制作这香所用的香料列举如下，其制法也这样描述：“耶和华吩咐摩西说：你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿；这馨香的香料和净乳香，各样要一般大的分量。你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。这香要取点捣得极细，放在会幕内法柜前，我要在那里与你相会；你们要以这香为至圣。你们不可按这调和之法为自己做香；要以这香为圣，归耶和华。凡做香和这香一样，为要闻香味的，这人要从民中剪除。”（出30:34-38）

香坛和焚香本身这样描述：“你要用皂荚木做一座烧香的坛……要用精金把坛的上面与坛的四围并坛的四角包裹，又要在坛的四围镶上金牙边。……要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。亚伦在坛上要烧馨香料做的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏点灯的时候，他也要烧这香，作为世世代代在耶和华面前常烧的香。”（出30:1-10；又见出37:25-29；40:26-27）

又在别处说：“亚伦要把香炉盛满火炭，从耶和华面前的坛上取下来；又要把一捧捣细的香料都带入幔子内，在耶和华面前，把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。”（利16:12-13）

【2】由于“香”象征由良善借着真理而产生的敬拜之事物，也就是一切由爱之良善而来的信仰事物，所以火要从坛上取来；因为坛上的火象征神性之爱的良善（参934，4906，5071末，5215，6314，6832，6834，6849，7324，7852节）。因此，当人从别处取火时，就遭受灾罚而死亡（利10:1-2及下文；民17:10-13；英译本为民16:45-48）；因为从别处取来的火，或凡火，象征非神性的爱。

【3】“香”象征这些由爱与仁义的良善而来的信仰事物，如认信、敬拜和祷告，这一点可从大卫的话看出：“愿我的祷告如香陈列在你面前。”（诗141:2）约翰书中说：“四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。”（启5:8）又说：“另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边；有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到上帝面前。”（启8:3-4）

【4】这些事物由“香”来象征，是因为它们属于思想，并由此属于口；而属于情感并由此属于心的事物，则由“素祭”来象征。如玛拉基书中说：“万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物；因为我的名在外邦中必尊为大。”（玛1:11）摩西书中说：“他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。”（申33:10）

这里“香”表示属于思想和口的事物，并涉及信仰的真理；“素祭”和“燔祭”表示属于情感和心的事物，并涉及爱之良善。因此，在相反意义上，出于信仰伪谬的敬拜，由“向别神烧香”（耶1:16；44:3，5）、“向偶像烧香”（结8:11；16:18），以及“向巴力烧香”（何2:13）来表示。

9476 “红玛瑙和别样的宝石”象征属灵的真理与良善之总体。这从“红玛瑙”的含义可以看出，“红玛瑙”象征出于爱之信仰真理，或属灵真理；因为出于爱的信仰真理就是属灵真理。也可从“镶嵌用的宝石”的含义看出，“别样的宝石”象征信仰之良善，或属灵良善。“别样的宝石”之所以是信仰之良善，而“红玛瑙”之所以是信仰真理，是因为镶嵌用的宝石是为胸牌预备的，而以弗得上的胸牌象征信仰之良善，或属灵良善；红玛瑙则在以弗得的肩带上，而“以弗得的肩带”象征信仰真理，或属灵真理。关于圣言中的宝石象征信仰的真理与良善，或属灵的真理与良善，可参看前文（参114，643，3858，6335，6640节）。由于宝石象征信仰的真理与良善，所以它们也象征聪明和智慧；因为聪明来自信仰的真理，智慧来自信仰的良善。

正如以西结书中说：“你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙……”（结28:12-13，15）这里论到推罗王，他象征由信仰真理的知识而来的聪明（参1201节）。

9477 “以弗得和胸牌”象征作为属天外在与内在事物之覆盖物的那些事物。这从“以弗得”的含义可以看出，“以弗得”是遮盖属天良善之物；因为亚伦作为大祭司，代表主在爱之良善方面；他的衣服，尤其是以弗得，代表由爱之良善而来的信仰真理。爱之良善是属天的，信仰真理则是它的覆盖物，因为真理遮盖良善；因此，在圣言中，衣服象征真理（参4545，5248，5319，5954，9093，9212节）。

因为在天堂中，属于爱之良善的属天事物以赤身来代表；所以，那些属于主的属天国度的人显为赤身。而那些属于属灵国度的人，也就是由主借信仰真理被引入仁爱之良善的人，则显为穿着衣服。属灵国度低于属天国度；较低的事物就是较高事物的覆盖物，因为较低者是外在，较高者是内在（参2148，3084，4599，5146，8325节）。

由此可见，当亚伦代表主的神性属天时，“以弗得”象征什么。关于祭司代表主在神性良善方面，君王代表主在神性真理方面，可参看前文（参6148节）。不过要知道，“以弗得”象征属天外在事物的覆盖物，而“胸牌”象征属天内在事物的覆盖物；关于这些，后文论到以弗得，以及内有乌陵和土明的胸牌时，还会详述。

9478 第八节至第九节 又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。

“又当为我造圣所”象征主的代表物，因而象征天堂的代表物；“使我可以住在他们中间”象征主因此在代表性教会中的临在；“都要照我所指示你的样式，制造帐幕”象征有主所在的天堂之代表物；“和其中的一切器具”象征一切从祂而来的属天与属灵事物之代表物；“都要照……样式”象征确定而真实的代表物。

9479 “又当为我造圣所”象征主的代表物，因而象征天堂的代表物。这从“圣所”的含义可以看出，“圣所”是主，也是天堂；但这里是主和天堂的代表物，因为它是帐幕，由木料制成，并用幔子遮盖。除非借着代表，它不可能成为圣所；因为圣所就是圣本身，而除了神性本身，也就是唯独主以外，没有什么是圣的（参9229节）。天堂之所以是圣所，是因为天堂因其中的神性而为天堂；因为那里的天使从主的神性所得有多少，就在多大程度上构成天堂；从

自己所得有多少，就在多大程度上不构成天堂。由此可见，所谓主是天堂中万有中的一切，应如何理解。关于主住在他自己的里面，因而住在天使里面的神性中，也就是住在天堂中，可参看前文（参9338节末）。

【2】在至高意义上，圣所是主，因为唯独他是圣的，并且唯有从他发出的才是圣的；圣所也是天堂，也是教会；凡在天堂和教会中从主而来的事物，也称为圣所。这一点可由圣言中提到“圣所”和“圣所们”的经文看出。如以西结书中说：“主耶和华如此说：我虽将以色列全家远远迁移到列国中，将他们分散在列邦内，我还要在他们所到的列邦，暂作他们的圣所。”（结11:16）这里“圣所”表示主自己；因为圣言中的主耶和华和耶和华就是主（参9373节）。以赛亚书中说：“求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。”（赛63:15）耶利米书中说：“我们的圣所是荣耀的宝座，从太初安置在高处。”（耶17:12）这里“圣洁的居所”和“圣所”表示天堂。

【3】以赛亚书中说：“你的圣民不过暂时得这产业；我们的敌人已经践踏你的圣所。”（赛63:18）耶利米哀歌中说：“外邦人进入他的圣所。”（哀1:10）又说：“主丢弃自己的祭坛，憎恶自己的圣所。”（哀2:7）以西结书中说：“主耶和华如此说：我必使我的圣所，就是你们势力所夸耀、眼里所喜爱、心中所爱惜的被亵渎。”（结24:21）摩西书中说：“我要使你们的城邑变为荒凉，使你们的众圣所成为荒场。”（利26:31）这里“圣所”表示教会，“众圣所”表示属于教会的事物。由此可见，帐幕为何被称为圣所；也就是说，是因为它代表天堂和教会，并且其中所代表的圣物，是从主而来、在天堂和教会中的神性事物。

9480 “使我可以住在他们中间”象征主因此在代表性教会中的临在。这从“住在中间”的含义可以看出；当这话论及主时，“住在中间”就是他的临在。因为“居住”象征存在与生活（参1293，3384，3613，4451节），因此

“住在中间”就是以临在的方式存在并生活。这是在代表性教会中，因为主在那民族中的临在并不在内在事物中，也就是不在爱与信仰中，而只在外在事物中；这些外在事物代表那些内在事物。至于那种临在的性质，可参看前文（参4311，9320，9380节）。

9481 “都要照我所指示你的样式，制造帐幕”象征有主所在的天堂之代表物。这从“帐幕的样式”的含义可以看出，“帐幕的样式”是天堂的代表物；因为“样式”是代表物，“帐幕”是天堂。“样式”之所以是代表物，是因为在诸天堂中，神性事物也以可见的形式呈现出来；这些可见之物就是代表物。至于“帐幕”是有主所在的天堂，可参看前文（参8269，8309节）。

天堂中所显现的代表物是什么样的，可从先知书中看出。例如约翰在《启示录》中所见的：灯台（启1:12及下文）；宝座，以及宝座周围的二十四个座位，和宝座前的四个活物（启4:2及下文）；用七印封严的书卷（启5章）；揭开印时出来的马（启6章）；穿着各样衣服、拿着碗的天使（启9章；10章；15章及下文）；白马（启19章）；最后是新耶路撒冷，其墙、门、根基、高度、宽度和长度都被描述出来（启21章；22章）。在其他先知书中也有类似的事物。

【2】这一切都是代表物，就像天使面前在诸天堂中不断显现的代表物一样；它们以可见的形式呈现属天的神性事物，也就是爱之良善的神性事物，以及属灵的神性事物，也就是信仰之良善的神性事物。这些事物在总体上由帐幕和帐幕中的各物来代表，如约柜、陈设饼的桌子、香坛、灯台，以及其余的器具。由于这些都是属天与属灵神性事物的形式，所以当百姓在圣洁敬拜中观看它们时，天堂中就会呈现它们所代表的事物；如上所说，这些事物就是对主之爱之良善的属天神性事物，以及对主之信仰之良善的属灵神性事物。该教会的一切代表物在天堂中都有这样的效果。

要知道，在人身边总有灵和天使，人若没有他们就不能活；同样，人借着他们与主联结，人类也因此存续，天堂也因此存续。由此可见，在以色列民族中设立教会的代表物和礼仪，其目的是什么；也可见圣言的目的是什么。圣言中凡在字义中的一切，都与天堂中的神性事物相对应；因此，圣言中的一切事物都是代表，一切词语都有象征意义。人由此与天堂联结，并借着天堂与主联结。若没有这种联结，人绝没有任何生命；因为若不与生命之存在本身联结，就是不与一切生命之实存所由来的那一位联结，就没有人有生命。

然而，凡相信生命在人自己里面，并且相信人没有灵和天使也能活，因而相信人不需要从神性经由天堂而来的流入也能活的人，并不领会这些事。其实，凡与神性脱离联结的，都会灭亡而归于无有；任何事物若没有先于自己的事物，因而若没有神性，也就是第一者，以及凭自身而存在的存在本身，即耶和华，就绝不能存在；因此也不能存续，因为存续就是不断地存在。

由于“帐幕”象征有主所在的天堂，所以它也象征爱与信仰的良善，因为这些构成天堂；又因为一切良善都来自主，天堂也因对主的爱与信仰而称为天堂，所以“帐幕”在至高意义上也象征主。这可由以下经文看出（赛63:15；耶25:30；结37:26-27；诗26:8；43:3；90:1；91:9；出15:13；申12:5，11，以及别处）。由此可见，帐幕之所以被称为圣所和耶和华的居所，是因为它代表了以上所述的事物。

9482 “和其中的一切器具”象征一切从主而来的属天与属灵事物之代表物。这从“样式”的含义可以看出，“样式”是代表物，如前文所述（参9481节）；也可从“器具”的含义看出，“器具”是真理（参3068，3079，3316，3318节）。但这里“器具”表示从主而来的属天与属灵事物，因为“器

具”是指帐幕中所有的物件以及构成帐幕的一切；这些物件象征属天与属灵事物。而帐幕本身象征有主所在的天堂（参9479节），约柜中的法版则象征主自己。

9483 “都要照……样式”象征确定而真实的代表物。这从“如此而行”的含义可以看出；当这话再次被说出，并作为结语时，它表示确定而真实。

9484 第十节至第十六节　要用皂荚木作一柜，长二肘半，宽一肘半，高一肘半。要里外包上精金，四围镶上金牙边。也要铸四个金环，安在柜的四角上；这边两环，那边两环。要用皂荚木做杠，用金包裹。要把杠穿在柜旁的环内，以便抬柜。这杠要常在柜的环内，不可抽出来。必将我所要赐给你的见证放在柜里。

“要作一柜”象征至内层天堂；“皂荚木”象征公义；“长二肘半”象征就良善而言的一切；“宽一肘半”象征就真理而言的完满；“高一肘半”象征就层级而言的完满；“要包上精金”象征这一切都要建立在良善之上；“里外包上”象征无处不在；“四围镶上金牙边”象征由良善所形成的界限，使它们不被恶人接近和伤害；“也要铸四个金环”象征与神性良善相联结的神性真理，它们从各方围绕着；“在柜的四角上”象征稳固；“这边两环，那边两环”象征真理与良善、良善与真理的婚姻；“要用皂荚木做杠”象征由此而来的能力；“用金包裹”象征四面八方的良善；“要把杠穿入环中”象征由神性氛围而来的能力；“在柜旁”象征在终端中；“以便抬柜”象征天堂由此存在并存续；“这杠要常在柜的环内”象征能力存在于良善与真理的神性氛围中；“不可抽出来”象征永远不变；“要把见证放在柜里”象征神性真理，也就是天堂中的主；“我所要赐给你的”象征其代表物。

9485 “要作一柜”象征至内层天堂。这从“柜”的含义可以看出，“柜”是至内层天堂；因为柜中的“见证”或“律法”象征主，原因在于“见证”是神性真理，而神性真理就是天堂中的主，见下文（参9503节）。因此，“柜”象征至内层天堂。正因如此，柜是至圣之物，并且被百姓当作耶和华来敬拜，因为他们相信耶和华住在那里，并住在基路伯之间。

这一点可见于大卫书：我们听说约柜在以法他，我们在基列耶琳就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。耶和华啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所。（诗132:6-8）这里论到的是主。“以法他”是伯利恒，就是主降生之地（弥5:2；太2:6）；“居所”是主所在的天堂；“你和你有能力的约柜”是主及其代表物。

> “柜”是主的代表物，这一点从耶利米书也可清楚看出：我就把你们带到锡安。耶和华说：“你们在国中生养众多。当那些日子，人必不再提说耶和华的约柜，不追想，不记念，不觉缺少，也不再制造。那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座；万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。”（耶3:14，16-17）

这里论到的是新教会。先前教会的代表物，那时将被废除，就是“柜”所表示的；所以经上说，人不再提说它，不追想，不再制造它。万国将要聚集到的“耶路撒冷”，就是这新教会。由此可见，“柜”象征主的代表物，以及教会中对他的敬拜。这与但以理书中的“常献的祭”和“圣所的居所”所象征的相同（但8:11）。

【2】以色列和犹太百姓把柜当作耶和华来敬拜，并相信他住在那里，且住在基路伯之间，这一点可见于撒母耳记下：大卫起身，率领跟随他的众人前往，要从那里将神的约柜运来；这约柜就是坐在二基路伯上万军之耶和华留名的约柜。（撒下6:2）

又见于摩西书：约柜往前行的时候，摩西就说：“耶和华啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。”约柜停住的时候，他就说：“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中。”（民10:33-36）

“柜”之所以象征至内层天堂，是因为整个帐幕或会幕代表整个天使天堂：它的最外层由院子代表；它的中层由祭司供职的居所代表；它的至内层则由幔子以内的居所代表，在那里有柜，柜中有见证。

9486 “皂荚木”象征公义。这从“皂荚木”的含义可以看出，它是唯独属于主的功德之良善，如前所述（参9472节），因此也象征公义，因为公义就是功德之良善。主凭自己的能力使整个天堂恢复秩序，征服诸地狱，同时使自己里面的人性成为神性；因此，功德和公义都属于他。所以，在天堂中掌权、构成天堂的唯一良善，就是主的功德与公义之良善，也就是他的神性人性，因为这神性人性成了功德与公义。

主凭自己的能力成就这些事，这一点可见于以赛亚书：这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。……我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。……我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持；所以我自己的膀臂为我施行拯救。（赛63:1-5）又见于同一先知书：他见无人拯救，无人代求，甚为诧异；就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。他以公义为铠甲。（赛59:16-17）

【2】又见于耶利米书：他的名必称为“耶和华我们的义”。（耶23:6；33:15-16）又见于约翰福音：我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。（约10:17-18）

由这些经文可见，主就他的神性人性而言，功德与公义都是出于他自己。由于“柜”象征主所在的天堂，所以造柜要用皂荚木；皂荚木象征这种良善，因为“木”一般象征良善（参643，3720，8354节）。因此，那些把功德归于行为的人，在来世显现为劈木头，木头下面有某种属主之物（参1110，4943，8740节）。由此，“劈燔祭的柴”象征功德之良善，或行为之良善（参2784，2812节）。

9487 “长二肘半”象征就良善而言的一切。这从“二又半”的含义可以看出，它是多而满；当论及神性时，则是一切。“二又半”表示多而满，是因为这个数与五、十、一百和一千具有相同的象征意义；因为二又半的二倍是五，五的二倍是十，十乘十是一百。凡加倍和相乘所得的数，都与其所由来的简单数具有相同的象征意义（参5291，5335，5708，7973节）。五表示多而满，可参看前文（参5708，5956，9102节）；十也同样如此（参3107，4638节）；一百也是如此（参2636，4400节）；一千也是如此（参2575，8715节）。因此，当这些数论及神性时，就表示一切。这也从“长”的含义可以看出，“长”是良善，如前所述（参1613，8898节）。

“长”在圣言中象征良善，“宽”象征真理，这一点也许看似奇特，但事实确是如此。其原因在于，圣言中的总体和细节都象征属于天堂和教会的事物，因而象征与爱之良善和信之真理有关的事物。对于这些事物，不能用“长”和“宽”所包含的空间概念来描述，而要用代替空间的存在状态来描述；这种存在状态就是良善的状态，由此而来的显现状态就是真理的状态。在天堂中，空间也是由这些状态而来的表象（参4882，9440节）。由此可以明

白，以西结书中那些量度和尺寸所象征的事物是什么；那里论到新圣殿和新地（结40-48章）。同样，这里论到柜、居所、院子，其中的桌子和祭坛时，也是如此；耶路撒冷的圣殿也是如此。又如从天而降的圣城耶路撒冷是四方的，长宽一样（启21:16；亚2:1-2）。因为“耶路撒冷”象征新教会，对它的量度，就长度而言，象征良善的品质；就宽度而言，象征真理的品质。

【2】“宽”象征真理，这一点从大卫书中清楚可见：我在急难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。（诗118:5）你使我的脚站在宽阔之处。（诗31:8）又见于以赛亚书：亚述翅膀展开，遍满你的地。（赛8:8）又见于哈巴谷书：我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地。（哈1:6）“通行遍地”，当论及迦勒底人时，是指毁灭信仰的真理。

9488 “宽一肘半”象征就真理而言的完满。这从“一又半”的含义可以看出，它是完满。这个数表示完满，是因为三表示完满；半数与其二倍具有相同的象征意义，因为相乘所得的数，仍保留它所由来的简单数的同一象征意义（参5291，5335节）。三表示完满，可参看前文（参2788，7715，9198节）；圣言中的一切数字都象征事物，也可参看前文（参482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，5291，5335，5708，6175，7973节）。这也从“宽”的含义可以看出，“宽”是真理，如刚才所述（参9487节）。

9489 “高一肘半”象征就层级而言的完满。这从“一肘半”的含义可以看出，它是完满，如刚才所述（参9488节）；也从“高”的含义可以看出，“高”是就良善和真理而言的层级。“高”之所以有这个含义，是因为一切良善以及由此而来的真理都从主发出，而主在至高处，因此被称为至高者（参8153节）；因为他是天堂的太阳（参5097，8812节），而这太阳在诸天堂之上，是中心，整个在其下方的天堂都由此存在并持续存在。天堂中的一切高

度，都是以它的太阳为中心而形成的良善及由此而来的真理的差异。因此，那些在至内层天堂的人更靠近主，因为他们在对主之爱的良善中，因而比其他人更在良善中；那些在中层天堂的人离主较远，因为他们在较低的良善中；那些在最外层天堂的人离主更远。至于那些在地狱中的人，则完全远离主，因为他们在邪恶及由此而来的伪谬中；他们甚至不朝向太阳，而是背向太阳。因此，当天使察看他们时，他们显现为倒置的状态，脚朝上，头朝下。既然来世的距离和空间都是照良善及由此而来的真理的状态而有的表象（参9440节），所以“高”在属灵意义上象征就良善和真理而言的层级，或象征从至高者而来的层级；至高者就是主，因而就是神性良善本身。

【2】由此可知，以下经文中的“高”象征什么。耶利米书说：他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地；他们的心必像浇灌的园子。（耶31:12）这里“锡安的高处”表示属天的良善，也就是高于属灵良善的良善；因为“高”是良善，所以经上说，他们要流归耶和华的良善。以西结书说：亚述是黎巴嫩中的香柏树，树身高大，枝子繁多，因为根在众水之旁；树大条长，成为荣美。（结31:3，5，7）“亚述”表示被光照的理性，“黎巴嫩中的香柏树”表示属灵教会，“它的高”表示良善的层级。又说：我要将他栽于以色列高处的山上。（结17:23）又说：在我的圣山，就是以色列高处的山，一切以色列全家都要事奉我。（结20:40）“以色列高处的山”表示属灵教会之人里面良善及由此而来的真理的最高层级。

圣言中大多数事物都有相反意义，“高”也是如此。在相反意义上，它象征自我之爱的邪恶，因而象征心意的高傲，如以赛亚书、以西结书、阿摩司书和但以理书中所见（赛14:14；结31:10，14；32:5；摩2:9；但4:11，20），其

他多处也是如此。“高”之所以表示就良善及由此而来的真理而言的层级，也是因为“高处”象征内在，而良善越向内在的层级就越完善。“高处”是内在，可参看前文（参1735，2148，4210，4599节）。

9490 “要包上精金”象征这一切都要建立在良善之上。这从“包上”的含义可以看出；当“包上”论及由“柜”所象征的天堂时，表示建立，下面将说明。也从“金”的含义可以看出，“金”是良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917节）。“包上”之所以表示建立，是因为从主作为太阳发出的良善，环绕着天堂整体，也特别环绕着天堂中的各个天堂社群，并个别环绕着每一位天使；因为从那太阳发出的热就是爱之良善。这样，它保护他们，免受来自地狱之邪恶的冲击。凡在天堂中环绕的，也就是建立的，因为它所依托的正是这环绕之物，如同房屋依托其根基，又如身体的最外层依托周围压迫着它的空气和以太；因为这环绕之物起限定、包容、维系的作用，因而也支撑并托住。由此可见，“包上”象征建立，“用金包上”象征建立在良善之上。

9491 “里外包上”象征无处不在。这从“里外”的含义可以看出，“里外”是无处不在，也就是四围各处，因为经上说“都要包上”。柜的里面是皂荚木，外面包上金；“皂荚木”象征从主的神性人性发出的良善本身（参9472，9486节）。而外面和里面都是金，“金”也象征良善，不过是显现在感官面前的那种良善，因而相对来说是外在的良善。

当论及由“柜”所象征的天堂时，里外四围无处不在，意思是指整个天堂总体，以及各个天堂群体个别而言。整个天堂总体是在外，各个天堂群体则在内，因为它们在天堂里面。

9492 “四围镶上金牙边”象征由良善所形成的界限，使它们不被恶人接近和伤害。这从“牙边”的含义可以看出，“牙边”是界限，下面将说明；也从“金”的含义可以看出，“金”是良善，如刚才所述（参9490节）。之所以说“使它们不被恶人接近和伤害”，是因为从主发出的良善保护那些在天堂中的人，使他们不被来自地狱的邪恶接近和伤害；因为地狱不断呼出邪恶，并企图毁坏天堂（参8295节），因此那里显现出好像发酵、沸腾的状态（参8209节）。因为那些在地狱中的人，心里存着对邻舍的仇恨和对神的仇恨；所以当他们察觉正直者的福乐时，就陷入狂怒（参1974节）。但从主发出的良善，环绕着天堂整体，也特别环绕着天堂社群和其中的每一个人，保护他们，并抑制这些侵袭，而且这是不断进行的。地狱中有一种不断企图作恶和毁坏的氛围，而从主而来则有一种不断企图行善和保护的氛围，可参看8209节。主用以保护天堂的那种作为界限的良善，由“柜四围的金牙边”来象征。

9493 “也要铸四个金环”象征与神性良善相联结的神性真理，它们从各方围绕着。这从“环”的含义可以看出，“环”是良善与真理的联结；这里是神性真理与神性良善的联结，因为“柜”象征有主所在的天堂，可参看下文（9496节）。环之所以有四个，是因为“四”这个数象征联结（参1686，8877节）；环之所以用金制成，是因为“金”象征良善（参113，1551，1552，5658，6914节）。良善是与真理联结的对象，因为良善好比土壤，真理好比种子。

9494 “要安在柜的四角上”象征稳固。这从“角”的含义可以看出，“角”是力量和稳固。“角”之所以有这种含义，是因为在那里有最大的抵抗力，也有整体的联结。

因为“角”是力量和稳固，也就是出于神性良善的神性真理所具有的那种力量和稳固，所以主被称为“房角石”。大卫书中说：“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”（诗118:22；太21:42）撒迦利亚书中

说：“房角石必从他而出，橛子必从他而出，争战的弓必从他而出。”（亚10:4）又在以赛亚书中说：“所以主耶和华如此说：看哪，我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石。”（赛28:16）同样，“角”也表示由出于良善的真理而来的教义之稳固。耶利米书中说：“人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基。”（耶51:26）

【2】因为“角”象征稳固，所以坛的四角上设有角。摩西书中如此说：“要在坛的四拐角上做四个角，与坛接连一块。”（出27:2）“角”是出于良善之真理的能力，因而是力量和稳固，可参看前文（参2832，9081节）。

“角”在耶利米书中也象征力量和能力：“有火从希实本发出，火焰出于西宏的城，烧尽摩押的角。”（耶48:45）摩西书中也说：“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角。”（民24:17）“摩押”，其能力将被毁灭，表示那些玷污教会良善的人（参2468节）；他们的“角”表示由被玷污的良善而来的伪谬之能力。因为“角”是能力和力量，所以那些不在出于良善之真理的能力中的人，被称为“剪除周围头发的人”（耶9:26；25:23）。当“角”被理解为方位或风时，其象征意义可参看下文（参9642节）。

9495 “这边两环，那边两环”象征真理与良善、良善与真理的婚姻。这从“环”的含义可以看出，“环”是良善与真理的联结或婚姻，如上所述（参9493节）；这婚姻是相互的，也就是真理与良善、良善与真理之间的婚姻。关于这种婚姻，可以从心与肺的联结获得一种观念。心与肺相联结，肺也反过来与心相联结；因为心从它的右侧把血送入肺，肺又把血送回心，但送到心的左侧，如此不断循环。

天堂中良善与真理、真理与良善的婚姻也是如此；在那里，心也对应于属于爱的良善，肺对应于属于信仰的真理（参3883–3896，9300节）。这边有两环，那边也有两环，是因为“二”象征联结（参1686，5194，8423节），“边”象征要与真理相联结的良善，能力由此而来；这一点将在接下来的条目中说明。

9496 “要用皂荚木做杠”象征由此而来的能力。这从“杠”的含义可以看出，“杠”是出于良善之真理的能力，下面将予以说明；也从“皂荚木”的含义可以看出，“皂荚木”是唯独属于主的功德之良善，如上所述（参9472，9486节）。

现在要说明，为什么约柜和帐幕能够代表天堂；并且在这种情况下，约柜的牙边为什么代表界限，角代表稳固，环代表良善与真理的联结，杠代表能力。前面已经说明，整个自然界，以及其中一切按秩序存在的事物，无论总体还是个别，都是主国度的代表，也就是天堂及其中天堂事物的代表（参9280节）。又说明，整个天堂呈现为一个人，因此天堂被称为大人（参9276节末）。由此可知，一切用来代表天堂事物的形态，都与人的形态相对应，并照其与人的形态相符合的程度而具有象征意义。

由此可见，当约柜象征有主所在的天堂时，其中的牙边象征界限；两侧象征良善，真理要与这良善相联结；角象征稳固；环象征这种联结本身；杠象征能力。因为杠对应于人身上的手臂，所以也象征与手臂相同的事物。环对应于关节或臼，也就是手臂与胸部联结之处；角对应于那些突起之处，也就是这种联结所在之处；两侧对应于胸部或胸廓部分；牙边对应于周边，在那里有界限。由此可以看出，“杠”象征能力，正如“臂”象征能力一样。“臂”和

“手”象征能力，可参看前文（参878，4931-4937，5327，5328，6292，6947，7188，7189，7205，7518，7673，8050，8153，8281，9025，9133节）。

“两侧”所象征的，与身体的胸部或胸廓部分相同，也就是良善；因为心和肺在那里，而“心”象征属天良善，“肺”象征属灵良善（参3883-3896，9300节）。由此可见，“环”象征与胸部和肩膀、肩膀和手臂之间的关节或连接处相同的事物，也就是良善与真理的联结；“角”象征稳固，因为身体的力量在那里显出来，而身体的力量和能力又是借着手臂而存在的。

由此可以看出，为什么无生命的自然形态会代表与有生命的形态，或与人体形态相同的事物；这就是因为天堂呈现为一个人，天堂中的事物也对应于人身上的事物。关于人与大人，即天堂之间的对应关系，前面已有详细说明，可参看9276节末所引用之处。

【3】正如抬约柜的杠象征能力一样，用来加固城门的杠也同样象征能力，这从以下经文可以看出。何西阿书说：“刀剑必临到他的城邑，毁坏门闩。”（何11:6）“刀剑”表示与伪谬争战的真理；“城邑”表示教义事物；“门闩”表示能力。以赛亚书说：“因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去，并且我要使一切门闩落下。”（赛43:14）耶利米书说：“巴比伦的勇士止息争战，藏在坚垒之中；他们的勇力衰尽，好像妇女一样；巴比伦的住处有火着起，门闩都折断了。”（耶51:30）阿摩司书说：“我必折断大马士革的门闩。”（摩1:5）以赛亚书说：“我必打破铜门，砍断铁闩。”（赛45:2）大卫诗篇中也有类似的话：“因为他打破了铜门，砍断了铁闩。”（诗107:16）耶利米书说：“那无门无闩、独自居住的民。”（耶49:31）以西结书说：“他们都住在无城墙的乡村，无门、无闩，安然居住。”（结38:11）耶利米哀歌

说：“锡安的门都陷入地内；主将她的门闩毁坏、折断。”（哀2:9）大卫诗篇说：“耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华；锡安哪，你要赞美你的神！因为他坚固了你的门闩，赐福给你中间的儿女。”（诗147:12-13）

在这些经文中，“城邑”象征教义事物（参2449，2712，3216，4492，4493节），“门”象征稳固和保护，“门闩”象征出于良善之真理的能力。一切能力都属于真理，但属于出于良善的真理，可参看前文（参6344，6423，8200，8304，9133，9327，9410节）。

9497 “用金包裹”象征四面八方的良善。这从“包裹”的含义可以看出，“包裹”是置于四围，因而是四面八方；也从“金”的含义可以看出，“金”是良善；这两点上文已经论述过（参9490节）。

9498 “要把杠穿入环中”象征由神性氛围而来的能力。这从“杠”的含义可以看出，“杠”是能力，刚才已说明（参9496节）；也从“环”的含义可以看出，“环”是与神性良善相联结的神性真理，这神性真理从各处环绕四围，这也已在上文说明（参9493节）。因此，“环”象征神性氛围；这氛围总体上环绕并包含天堂，个别地环绕并包含天堂群体和天使本身，如前面所说明的（参9490，9492节）。

因为从主的神性良善发出的神性真理，不应被理解为像言语及其流入耳中那样，而应理解为如同从太阳发出的氛围。这氛围随着离太阳逐级远去，就在热与光方面逐渐减弱，最后变得如此调和，以致适合天使接受。天使的天堂就在这氛围之内；但因其热与光的缘故，天堂离太阳相距甚远。

这氛围也延伸到天堂之外，直到地狱；但在那里的人并不照其本来状态接受它，而是把它转变为相反之物。由此可以看出，所谓环绕并包含天堂的神性氛围是什么意思：它就是神性真理这样从主的神性良善发出，因而是与神性良

善相联结的神性真理，从各处环绕天堂，也环绕那些在天堂里的人。主作为那里的太阳所发出的热，是他神性之爱的神性良善，调和到适合天堂天使接受的程度；主作为太阳所发出的光，是他神性良善的神性真理。不过，这二者都称为从主发出的神性真理。

9499 “在柜旁”象征在终端中。这从“柜旁”的含义可以看出，“柜旁”是环绕天堂、在终端中的神性氛围；因为“旁”是界限，这里是天堂的界限。

但天堂中的终端和界限，与世上的终端和界限不同：世上的终端和界限是相对于空间而言的；天堂中的终端和界限则是相对于与真理相联结的良善而言的。与神性真理相联结的神性良善，就是天堂的终端、界限、封闭和包含者；相比而言，它就像世上的大气，环绕人，并把人身体的整个表面维系在其联结之中，使身体不至于散开。

但在世上，起这种作用的是自然之物；它作用于人体，是就人体为物质而言的。而在天堂，起这种作用的是来自主的神性属天和神性属灵，它环绕天使而作用，并把天使保持在自己的形态和能力之中。

9500 “为要抬柜”象征天堂由此得以存在和持续存在。这从“抬”的含义可以看出，“抬”是保持在良善与真理的状态中，因而是存在和持续存在；因为“环中的杠”象征神性氛围的能力，或与神性良善相联结的神性真理之能力（参9498节），因而象征存在和持续存在，因为天堂就是凭这能力而持续存在的；也从“柜”的含义可以看出，“柜”是天堂，如上所述（参9485节）。

9501 “这杠要常在柜的环内”象征能力存在于良善与真理的神性氛围中。这从“柜的环”的含义可以看出，“柜的环”是良善与真理的神性氛围；也从“杠”的含义可以看出，“杠”是能力；这些已在上文说明（参9498节）。

9502 “不可从柜上抽出来”象征永远不变。这从“不可抽出来”的含义可以看出，“不可抽出来”是永远不变的存在和持续存在。因为借着环绕并包含天堂总体与个体的良善与真理的神性氛围，天堂得以存在并被创造；也借着同一氛围，天堂得以持续存在并被保存。因为持续存在就是永恒的存在，保存就是永恒的创造。

这种永远不变由“杠不可从柜上抽出来”来代表；而天堂借着来自主的良善与真理的神性氛围而得到永恒保护，则由“杠在基路伯的翅膀下，并被遮盖”来代表。这可见于《列王纪上》：“基路伯展开翅膀在柜的所在之处以上，基路伯从上面遮盖柜和柜的杠；这杠甚长，杠头从圣所可见，在内殿前面，却在外面看不见。”（王上8:7-8）

9503 “要把见证放在柜里”象征神性真理，也就是在天堂中的主。这从“柜”的含义可以看出，“柜”是天堂，如上文所述；也从“见证”的含义可以看出，“见证”是神性真理，因而是在天堂中的主，关于这一点下文还要说明。神性真理之所以是在天堂中的主，是因为主就是良善本身和真理本身；二者都从祂发出，而从祂发出的就是祂自己。因此，主就是天堂；因为从祂发出并被天使接受的神性真理构成天堂。因此，天使越完善地接受从主而来的神性真理，也就是越完善地接受主，他们的人形就越完善；最后竟达到如此完美，以致其美丽超出人的信念。凡像我一样亲眼看见的人，都会惊叹不已；因为他们是在形式中的属天之仁爱与仁义，而这种形式就是真正的人形。天使之所以具有人形，是因为天堂中的神性就是主；凡在良善中接受从他而来的神性真理的人，都是祂的形像。

【2】至于“见证”的含义，在圣言中，“律法、律例、典章、诫命、见证、话语、命令、真理、约”彼此有所区别，这可从许多经文看出；尤其是在大卫的诗篇119篇中，这些词都被提到，其中“见证”见于第2、14、31、46、59、

88、99、111、119、125、138、144、168节。同样，在大卫的另一处也说：“耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。耶和华的典章真实，全然公义。”（诗19:7-9）又可见摩西书（申4:45；6:17，20），以及耶利米书（耶44:23）等多处。由这些经文可以看出，“见证”是神性真理，它见证主，因而就是圣言；因为圣言在至高意义上只论到主，所以在内在意义上也见证他，也就是说，教导他，并教导信之真理与爱之良善，而这些都来自他。

在这种意义上，启示录中也称之为“见证”：“那些为神的道，并为作见证被杀之人的灵魂。”（启6:9）又说：“弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道。”（启12:11）“羔羊的血”是从主发出的神性真理（参7846，7877，9127，9393节），“自己所见证的道”是人所接受的神性真理；类似含义也见于启示录（启12:17；19:10）。

【3】从主发出的神性真理之所以称为“见证”，是因为它见证主；这可从主自己在约翰福音中的话看出：“从天上来的是在万有之上；他将所见所闻的见证出来。那领受他见证的，就印上印，证明神是真的。”（约3:31-33）又说：“我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”（约8:18）又说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”（约5:39）又说：“保惠师，就是真理的圣灵，他要为我作见证。”（约15:26）由此可见，神性真理称为“见证”，是因为它见证主。这真理就是圣言；因为如上所说，圣言在至高意义上只论到主。圣言由此是神性的，也由此具有圣洁。　　此外，从西奈山颁布、刻在两块石版上并放在柜中的十句话或律法，就是这里所谓“见证”。这律法象征圣言，或从主发出的神性真理之整体（参9416节）。　　主是神性真理的源头，这也可从他对彼拉多所说的话看出：

“彼拉多就对他说，这样，你是王吗？耶稣回答说，你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。”（约18:37）在内在意义上，“王”象征神性真理（参1672，2015，2069，3009，3670，4581，4966，5044，5068，6148节）；因此他说：“我是王，并且我为此而生，为要给真理作见证”，也就是说，他自己就是神性真理。由此可见，柜中的“见证”象征神性真理，因而象征在天堂中的主。

9504 “我所要赐给你的”象征其代表物。这从“摩西”的代表意义可以看出，因为所赐给的是摩西；“摩西”代表在神性真理方面的主（参9372节）。

9505 第十七节至第二十二节 要用精金作施恩座，长二肘半，宽一肘半。要用金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头。这头作一个基路伯，那头作一个基路伯；二基路伯要接连一块，在施恩座的两头。二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座；基路伯要脸对脸，朝着施恩座。要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的见证放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列众子的一切事。

“要用精金作施恩座”象征对凡属敬拜、出于爱之良善的一切事物的垂听和接受；“长二肘半”象征在良善方面的一切；“宽一肘半”象征在真理方面的圆满；“要用两个基路伯”象征进入并接近主，唯有通过爱之良善才可以；“要用金子锤出”象征那良善的代表物；“在施恩座的两头”象征属天良善和属灵良善；“这头作一个基路伯，那头作一个基路伯”象征通过属天良善的接近和通过属灵良善的接近；“二基路伯要接连一块，在施恩座的两头”象征对凡属敬拜、出于这些良善的一切事物的接受；“二基路伯要高张翅膀”象征信仰之真理的提升；“遮掩施恩座”象征遮护的属灵事物；“基路伯要脸对脸”象征真理与良善的结合；“朝着施恩座”象征内在事物不断注视良善，因而注视主；“要将施恩座安在柜的上边”象征这样对凡属敬拜、出于爱之良善的一

切事物的垂听和接受；“又将见证放在柜里”象征来自在天堂中的主；“我所要赐给你的”象征代表物；“我要在那里与你相会”象征垂听和接受；“又要从施恩座上和你说话”象征结合；“从二基路伯中间”象征属天良善与属灵良善结合所在之处；“在法柜上”象征与在天堂中的主同在；“我所要吩咐你传给以色列众子的一切事”象征代表性教会的敬拜。

9506 “要用精金作施恩座”象征对凡属敬拜、出于爱之良善的一切事物的垂听和接受。这从“施恩座”的含义可以看出，“施恩座”是从邪恶中洁净，或罪的赦免，因而是对凡属敬拜的一切事物的垂听和接受，关于这一点下文还要说明；也从“金”的含义可以看出，“金”是爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914节）。“施恩座”是从邪恶中洁净和罪的赦免，这可从圣言中提到施恩或赎罪的地方看出。它也是对凡属敬拜的一切事物的垂听和接受，这是因为只有那些蒙施恩或蒙赎罪的人，也就是从邪恶中得洁净的人，才蒙垂听，他们的敬拜才被主接受；而那些在邪恶中的人，也就是未蒙赎罪或未蒙施恩的人，则不蒙垂听，他们的敬拜也不被接受。因此，亚伦也不可来到施恩座前，除非先洁净自己和百姓，并为自己和百姓赎罪。

【2】由此可见，“施恩座”是对凡属敬拜的一切事物的垂听和接受；这也可从耶和华在施恩座上、在基路伯中间与摩西说话这一事实看出。被接受的是出于爱之良善的敬拜，因为没有人在良善中，就不能被接纳进入天堂，因而不能到主面前；所谓良善，就是对主之爱的良善，以及对邻之仁的良善（参8516，8539，8722，8772，9139，9227，9230，9274节）。因此，不在良善中的人不蒙垂听，他们的敬拜也不被接受。正因如此，施恩座上有基路伯；因为“基路伯”象征守护和天命，以免有人不是通过爱之良善而接近主，也就是以

免不是在良善中的人进入天堂；同时也以免在天堂中的人被地狱中的人接近并伤害。由此可以看出，施恩座在柜上、基路伯在施恩座上，以及施恩座和基路伯都用精金作成，象征什么；因为金象征爱之良善，柜象征有主所在的天堂。

【3】“施恩座”象征从邪恶中洁净，因而象征罪的赦免，这可从圣言中提到“施恩”或“赎罪”的地方看出，如大卫诗篇：“耶和华啊，求你因你名的荣耀帮助我们，为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。”（诗79:9）又说：“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们。”（诗78:38）又说：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”（诗51:7）以赛亚书说：“因此，祸患要临到你身，你不知何时发现；灾害落在你身上，你也不能除掉。”（赛47:11）摩西书说：“你们外邦人，当与主的百姓一同欢呼，因他要伸他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。”（申32:43）

赎罪是借着祭物而成的；每当赎罪完成时，经上就说：“祭司要为他赎了罪，他必蒙赦免。”（利4:26，31，35；5:6，10，13，16，18；6:7；9:7；15:15，30）赎罪也借着银子而成（出30:16；诗49:7）；因此在住棚节以前有赎罪日（利23:27-32）。但要知道，这些赎罪并不是真实地从邪恶中洁净，或真实地赦免罪，而是代表这些事；因为以色列民族和犹太民族的一切礼仪，都只是代表主、祂的国度和教会，以及属于天堂和教会的事物。关于这些代表如何把这类事物呈现在天堂的天使面前，可参看前文（参9229节）。

【5】因为借着施恩座象征从邪恶中洁净和罪的赦免，所以也象征对凡属敬拜的一切事物的垂听和接受；因为从邪恶中得洁净的人蒙垂听，他的敬拜也被接受。这由耶和华在施恩座上与摩西说话，并吩咐以色列众子当行之事来代表，如本章第22节所说：“我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中

间，和你说我所要吩咐你传给以色列众子的一切事。”同样在别处说：“摩西进会幕要与耶和华说话的时候，听见法柜的施恩座以上、二基路伯中间有与他说话的声音。”（民7:89）

【6】人从邪恶中得洁净时，他才蒙垂听，他的敬拜才被接受；这一点由亚伦不可进入幔子内的圣所、来到施恩座前，除非先为自己和百姓赎罪来代表。这赎罪是借着洗濯、祭物、香和血完成的；经上说，他这样“要因以色列众子诸般的污秽、过犯，就是他们一切的罪愆，当这样在圣所行赎罪之礼”（利16:2-16）。又说，耶和华要在那里显现在云中（利16:2）。“在云中”是指在神性真理中，这真理适合人的接受和领悟，如同圣言在字义上那样（参4060，4391，5922，6343末，6752，8106，8443，8781节）。

9507 “长二肘半”象征在良善方面的一切，这从上文所说明的内容可以看出（参9487节）。

9508 “宽一肘半”象征在真理方面的圆满，这也可从上文看出（参9488节）。

9509 “要用两个基路伯”象征进入并接近主，唯有通过爱之良善才可以。这从“基路伯”的含义可以看出，“基路伯”是守护和天命，以免人不是通过爱之良善而接近主。因为基路伯象征这一点，所以它们被安置在柜上的施恩座上，也因此用纯金作成；因为“柜”象征有主所在的天堂（参9485节），“金”象征爱之良善（参9490节）。

不能接近主，除非通过爱之良善，原因在于：爱是属灵的结合，一切良善都属于爱。因此，凡在对主之爱的良善中的人，都被引入天堂中的主面前，因为他们与主相结合。同样，凡在对邻之爱的良善中的人也是如此；因为“邻”是同胞的良善、国家的良善、教会的良善、主整个国度的良善，在至高意义上则是主自己，因为人里面的这种良善是从主而来的。

【2】人在重生时有两种状态，并且一种状态接续另一种状态。第一种状态，是人借着信仰之真理被引向爱之良善；第二种状态，是人在爱之良善中。当人处于这种良善中时，他就在天堂中、在主那里。由此可见，这种良善就是人里面的天堂本身，因为这种良善就是人里面的主，因它是从主而来的。关于正在重生之人这两种相继的状态，可参看7923，7992，8505，8506，8510，8512，8516，8643，8648，8658，8685，8690，8701，9224，9227，9230，9274节；又关于人何时在良善中，也就是何时由主借着良善引导，便进入天堂，可参看8516，8539，8722，8772，9139节。

【3】“基路伯”象征守护和圣治，以免主和天堂不是通过爱之良善而被接近，也就是说，除非由那些在爱之良善中的人接近；同时也象征防止从主而来、在天堂中和在人里面的良善受到伤害。这可从圣言中提到“基路伯”的地方看出，如创世记：“于是把他赶出去了；又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。”（创3:24）这里“基路伯”是守护，这一点很明显，因为经上说，是“要把守生命树的道路”。“生命树”是从主而来的爱之良善，因而是主；其道路被把守，使人不能接近，除非通过爱之良善。

人们以为可以借着信仰之真理接近主；然而若这些真理与爱之良善分离，人就不能借它们接近主，甚至也不能接近天堂。因为一旦与良善分离的真理想要进入，天堂就关闭了，也就是通向主的道路关闭了。由于真理不能凭自身进入，除非良善在其中，并且借良善成为良善的真理；所以理智之物不能进入，更不用说与意志之良善分离的知识了。

【5】因为“基路伯”象征守护和天命，以免人不是通过爱之良善而接近主、因而也不能接近天堂，所以圣言中说“耶和华坐在基路伯上”，又说祂“骑着基路伯”“住在基路伯上”。如大卫诗篇：“领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！”（诗80:1）又说：“耶和华作王，万民当战抖！他坐在二基路伯上，地当动摇。”（诗99:1）又说：“他坐着基路伯飞行，祂借着风的翅膀快飞。”（诗18:10）以赛亚书也说：“坐在二基路伯上万军之耶和华以色列的神啊，你，惟有你，是天下万国的神，你曾创造天地。”（赛37:16）

因此，基路伯也绣在居所的幔子上和帷幔上（出25:1，31；36:35），也刻在圣殿四围的墙上和门上（王上6:23-29，31-35）；在以西结所说的新殿中也是如此（结41:18-20）。基路伯在居所的幔子上、帷幔上、圣殿墙上和门上，象征主的守护，以免人不是通过爱之良善而接近神圣之圣；而基路伯在柜上，则象征主自己不可被接近，除非通过这种良善。因此，基路伯也是用纯金作成的；在耶路撒冷圣殿中则用橄榄木作成，因为“金”和“油”都象征爱之良善。

【6】主的这种守护和圣治，在以西结书中由宝座以下的四个活物来描述，每个活物有四张脸，主在宝座上（结1章；10章）；在约翰启示录中，也由主所在宝座周围的四个活物来描述（启4:6-10；5:6，8，9，14）。“四个活物”

象征从主发出的良善，在各种形态下守护和保护，使除了对主之爱的良善和对邻之爱的良善之外，没有别的能被引入；“宝座”上有主，象征天堂（参5313节）。

9510 “要用金子锤出”象征那良善的代表物。这从“金”的含义可以看出，“金”是爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914节）。但金并不是爱之良善本身，而是它的代表物，这一点是显然的；耶路撒冷圣殿中的基路伯所用的橄榄木也是如此（王上6:23）。“橄榄木”是爱之良善（参886节）；“油”本身也是如此（参3728，4582，4638节）。

9511 “在施恩座的两头”象征属天良善和属灵良善。这从“一头的基路伯”的含义可以看出，它是通过属天良善的接近；也从“另一头的基路伯”的含义可以看出，它是通过属灵良善的接近。这里“两头”所象征的，与主的右边和左边所象征的相同；“右边”象征属天之爱的良善，也就是对主之爱的良善；“左边”象征属灵之爱的良善，也就是对邻之爱的良善。因此，凡属人右侧的事物，都对应于属天良善；凡属人左侧的事物，都对应于属灵良善，因为人里面的一切都对应于天堂。

凡在这些良善中的人，就是马可福音中所谓“坐在主右边和左边”的人：“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”（可10:40）“赐给那些为之预备的人”，象征出于怜悯赐给那些在生命与信仰之良善中的人（参9305节），也就是赐给那些在属天良善和属灵良善中的人。

9512 “这头作一个基路伯，那头作一个基路伯”象征通过属天良善的接近和通过属灵良善的接近。这从“基路伯”的含义可以看出，“基路伯”是借着爱之良善被引入并接近主（参9509节）；也从“在这头和在那头”的含义可以看出，它是属天良善和属灵良善（参9511节）。

9513 “二基路伯要接连一块，在施恩座的两头”象征对凡属敬拜、出于这些良善的一切事物的接受。这从“施恩座”的含义可以看出，“施恩座”是对凡属敬拜、出于爱之良善的一切事物的垂听和接受（参9506节）；从“基路伯”的含义可以看出，“基路伯”是借着这种良善被引入并接近主（参9509节）；也从“两头”的含义可以看出，“两头”是属天良善和属灵良善（参9511节）。由此可见，“二基路伯要接连一块，在施恩座的两头”象征对凡属敬拜、出于这些良善的一切事物的接受。至于什么是属天良善、什么是属灵良善，以及二者有何区别，可参看9277节所引各处。

9514 “二基路伯要高张翅膀”象征信仰之真理的提升。这从“翅膀”的含义可以看出，“翅膀”是信仰之真理，关于这一点下文将说明；也从“向上张开翅膀”的含义可以看出，它是被提升，因为翅膀向上张开，其中含有使自己上升的努力，其行为就是提升。由此可见，“基路伯向上张开的翅膀”象征良善借着信仰之真理被提升到主那里；因为“基路伯”象征借着良善接近祂。

【2】这里要简略说明良善如何借着信仰之真理被提升。天堂中的一切，以及世上一切，都归结为两样事物，即良善和真理。没有真理的良善不是良善，没有良善的真理也不是真理；因为没有真理的良善没有任何性质，没有良善的真理没有任何存在。真理是良善的形式；形式必须存在，才有性质。良善则是存在本身，其显现或实际存在就是真理。

良善与真理的关系，完全如意志与理智的关系。意志专为接受良善而设，理智专为接受真理而设。意志从理智取得自己的性质，理智从意志取得自己的存在；因为意志在理智中成形，并由此披上性质。

良善与真理的关系，也如身体与手臂、脚的关系，又如鸟类的身体与翅膀的关系。身体没有手臂和脚，或没有翅膀，就不能移动；但借着它们便能移动。在圣言中，身体也对应于良善，手臂和翅膀对应于真理，也对应于良善借着真理而具有的能力。

由这些比较——它们同时也是对应——可以知道，良善借着信仰之真理被提升是怎样的；这些真理通常称为属灵事物。至于“翅膀”是信仰之真理，已在8764节说明。

出埃及记第二十五章

9515 “遮掩施恩座”象征遮护的属灵事物。这从“遮掩施恩座”的含义可以看出，它是遮护那借以接近主的良善；也从“翅膀”的含义可以看出，“翅膀”是信仰之真理，或属灵事物，关于这一点刚在上文9514节以及8764节说明过。

属灵事物被称为遮护的，是因为属天之物，即天堂中爱之良善，呈现为赤裸的；但借着属灵事物，即信仰之真理，则呈现为有衣服覆盖的。

9516 “基路伯要脸对脸”象征真理与良善的结合。这从“脸”的含义可以看出，“脸”是内在事物；此处则是注视和结合，因为当一方与另一方彼此相互注视时，他们就在内在事物方面彼此结合。“脸”也象征内在事物（参1999，2434，3527，3573，4066，4796，4805，5102，5165，5168，5695，9306节）。

也从“人与他的弟兄相对”的含义可以看出，它是彼此相互（参4725节），因而是真理与良善的相互结合；因为“人”象征真理（参3134，3309，3459，4725，7716，9007节），“弟兄”象征良善（参367，2360，3303，3803，3815，4121，4191，5409，5686，5692，6756节）。

9517 “基路伯的脸要朝着施恩座”象征内在事物不断注视良善，因而注视主。这从“施恩座”的含义可以看出，“施恩座”是爱之良善，由此有对凡属敬拜之事物的垂听和接受（参9506节）；因而也象征主，因为一切爱之良善都来自主，并且在天使和人里面就是主自己。也从“脸”的含义可以看出，“脸”是内在事物（参9515节）；又从“基路伯”的含义可以看出，“基路伯”是守护和天命，以防人不借着爱之良善而接近主（参9509节）。

【2】这事的情形是这样：天堂和教会，或说天堂的天使和教会的人，都由主借着将他们的内在事物提升到祂自己那里而受到守护；当他们被提升时，就处于对祂之爱的良善和对邻之爱的良善中。被提升到主那里，本身就含有这一点。天堂的天使和教会的人，如前所说，就是这样受到守护的。凡被主提升的人，都不断把脸转向主，因为主借着爱之良善使他们与自己保持结合；但凡没有被提升的人，则把脸转离主。由此可以看出，“基路伯的脸要朝着施恩座”象征什么。至于这种转向主的情形，凭主的神性怜悯，将在别处根据经验加以说明。

9518 “要将施恩座安在柜的上边”象征这样对凡属敬拜、出于爱之良善的一切事物的垂听和接受。这从“施恩座”的含义可以看出，“施恩座”是对凡属敬拜、出于爱之良善的一切事物的垂听和接受（参9506节）；也从“柜”的含义可以看出，“柜”是主所在的天堂，关于这一点见上文。由此可见，“施恩座与柜的结合”象征主在天堂中对凡属敬拜、出于爱之良善的一切事物的垂听和接受。

9519 “又将见证放在柜里”象征来自在天堂中的主，即对凡属敬拜、出于爱之良善的一切事物的垂听和接受。这从“柜”的含义可以看出，“柜”是天堂；也从“见证”的含义可以看出，“见证”是主，关于这一点见9503节。

9520 “我要赐给你的”象征代表物，如上文9504节所述。

9521 “我要在那里与你相会”象征垂听和接受。这从“相会”的含义可以看出，当它论及耶和华时，是垂听和接受。

9522 “又要从施恩座上和你说话”象征结合。这从“说话”的含义可以看出，当它论及耶和华时，是流入（参2951，5481，5743，5797，7270节），因而也是结合；因为哪里有流入，哪里就有结合。

9523 “从二基路伯中间”象征属天良善与属灵良善结合之处。这从“二基路伯”的含义可以看出，“二基路伯”是属天良善与属灵良善，借此有通向主的入口，关于这一点见上文9511节。入口之所以在属天良善与属灵良善结合之处，是因为属天良善流入属灵良善，并由此得以交流。

9524 “在法柜上”象征与在天堂中的主同在。这从“柜”的代表意义可以看出，“柜”是天堂；也从“见证”的含义可以看出，“见证”是神性真理，因而是在天堂中的主，关于这些见9503节。

9525 “我所要吩咐你传给以色列众子的一切事”象征代表性教会的敬拜。这从“吩咐”的含义可以看出，当它论及耶和华吩咐摩西时，是指那些属于敬拜的事物；因为凡耶和华吩咐摩西传给以色列众子的，都是关乎敬拜的事物。也从“以色列众子”的代表意义可以看出，他们是属灵教会（参9340节），这里

是被代表的属灵教会；因为在以色列众子中所设立的一切，都是代表教会内在事物的外在事物，而不是内在事物本身的本质；关于这一点，见9320节末尾所引之处。

9526 第二十五至第三十节 你要用皂荚木做一张桌子，长二肘，宽一肘，高一肘半。要包上精金，四围镶上金牙边。桌子的四围各做一掌宽的横梁，横梁上镶着金牙边。要做四个金环，安在桌子的四角上，就是桌子四脚上的四角。安环子的地方要挨近横梁，可以穿杠抬桌子。要用皂荚木做两根杠，用金包裹，以便抬桌子。要做桌子上的盘子、调羹，并奠酒的爵和瓶，这都要用精金制作。又要在桌子上，在我面前，常摆陈设饼。

“你要做一张桌子”象征承载爱之良善所含属天事物的器具；“皂荚木”象征出于怜悯；“长二肘”象征在与良善结合方面的一切；“宽一肘”象征在与真理结合方面的某种事物；“高一肘半”象征在层级方面的完全；“要包上精金”象征出于怜悯之良善的代表；“四围镶上金牙边”象征由主的神性良善所发出的良善氛围；“桌子的四围各做一掌宽的横梁”象征在那里与来自神性的真理结合；“横梁上镶着金牙边”象征神性良善氛围的界限；“要做四个金环”象征属天婚姻，也就是神性良善与神性真理之婚姻，在最外层的承受形式；“安在桌子的四角上”象征稳固由此而来；“就是桌子四脚上的四角”象征在自然层的氛围中；“安环子的地方要挨近横梁，可以穿杠”象征由此而来的能力；“以便抬桌子”象征存在与持续存在；“要用皂荚木做两根杠”象征从良善而来的真理能力；“用金包裹”象征良善的代表；“以便抬桌子”象征由此而有的稳立；“要做桌子上的盘子、调羹，并奠酒的爵和瓶”象征属天良善与真理的知识；“这都要用精金制作”象征这些知识出于良善；“又要在桌子上……常摆陈设饼”象征在那里，就属天良善而言的主；“在我面前”象征主的同在，并有出于怜悯的平安与属天喜乐。

9527 “你要做一张桌子”象征承载爱之良善所含属天事物的器具。这从“桌子”的含义可以看出。“桌子”象征天堂，就其接受从主而来的事物而言；这些事物就是爱之良善和信之良善，以及由此而来的福乐与幸福。这些事物由“桌子”来象征，是因为食物象征属于爱与信之良善的属天事物，也象征由此而来的智慧与聪明；在日常说法中，这些也被称为属天的食物，在圣言中，“食物”也有这样的含义（参56-58，680，681，1480，4459，4792，5293，5340，5342，5576，5579，5915，8562，9003节）。这些事物在天堂有时也以代表性的方式显现为一张桌子，上面摆着各种食物。由此可见，“桌子”象征承载属天事物的器具，也就是天堂，就其接受从主而来的事物而言。

这些事物也由路加福音中的“桌子”来象征。耶稣说：“我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。”（路22:29，30）马太福音中也说：“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太8:11）大卫诗篇中也说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害；你在我敌人面前为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”（诗23:4-6）

但在反面意义上，“桌子”象征承载地狱事物的器具。以赛亚书中说：“他们……因浓酒摇摇晃晃……错解默示，谬行审判。因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？”（赛28:7-9）同一先知书中又说：“但你们这些离弃耶和华、忘记我的圣山、给时运摆筵席、给天命盛满调和酒的。”（赛65:11）大卫诗篇中也说：“他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。愿他们的筵席在他们面前变为网罗。”（诗69:21，22）

9528 “皂荚木”象征出于怜悯。这从“皂荚木”的含义可以看出，它象征功德之良善，而这种良善唯独属于主（参9472，9486节）。因为功德之良善就是怜悯，所以“皂荚木”也象征怜悯。主出于纯粹的爱，也就是出于纯粹的怜悯，取了人性，承受极其严酷的试探，最后又受十字架的苦难，为要拯救人类。因此，功德和公义都属于他。由此可见，功德之良善就是怜悯；怜悯是神性之爱，临到那些处于悲惨境况中的人。

关于主曾经历极其严酷的试探，并由此把天堂和地狱安排归入秩序；又关于他出于神性之爱而争战，为要拯救那些以爱和信仰接受他的人，可参看前文（参1266，1663，1668，1676，1690，1691末，1737，1787，1789，1812，1813，1820，1921，2083，2159，2574，2649，2776，2795，2813，2816，3318末，4180，4286，4295，5078节）。

9529 “长二肘”象征在与良善结合方面的一切。这从“二”的含义可以看出，“二”象征结合，也象征一切和每一个具体事物；它象征结合，可参看前文（参1686，5194，8423节）；由此象征一切和每一个具体事物（参9166节）。这也从“长”的含义可以看出，“长”象征良善（参9487节）。因此，“长二肘”象征在与良善结合方面的一切。

这里所说“与良善结合”，是指由桌子所象征的承载之器，与桌上陈设饼所象征的爱之良善相结合；关于陈设饼，下面还要说明。因为承载之器必须适合所要承载的事物，而所要承载的事物关系到良善与真理。适合以及由此而来的结合，是通过数字来描述的；这些数字标明桌子的长和宽。关于圣言中事物由数字来标明，可参看前文（参9488节）。

9530 “宽一肘”象征在与真理结合方面的某种事物。这从“肘”或“一”的含义可以看出，“肘”或“一”象征某种事物，因为它是前一个数的一半；当前一个数的双倍象征一切时，它的一半就象征某种事物，因而象征与结合有关的某种事物。这也从“宽”的含义可以看出，“宽”象征真理（参9487，9488节）。

9531 “高一肘半”象征在层级方面的完全，如前文所述（参9489节）。

9532 “要包上精金”象征出于怜悯之良善的代表。这从“用金包裹”的含义可以看出，它象征良善的代表；因为“金”象征爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917节），所以凡用金包裹之处，所代表的就是那良善。之所以说这是出于怜悯，是因为一切爱之良善都出于怜悯；这怜悯也由被金包裹的皂荚木来象征（参9528节）。

9533 “四围镶上金牙边”象征出自主的神性良善之良善氛围的界限。这从“四围的金牙边”的含义可以看出，它象征从主而来的良善氛围的界限，使其不被恶者接近并伤害；关于这一点，见前文（参9492节）。

9534 “桌子的四围各做一掌宽的横梁”象征在那里与来自神性的真理结合。这从“横梁”的含义可以看出，“横梁”象征界限的最外层，因为它在金牙边之外，因而象征与来自神性的真理结合。若不知道从主而来的良善氛围怎样扩展并终止，就无法知道“横梁”象征这一点；这良善氛围环绕天堂，并由此保护天堂。关于神性良善的氛围环绕天堂和天堂中的一切社群，并由此保护它们，使其不受来自地狱之恶的侵入，可参看前文（参9490，9492，9498节）。

【2】这神性氛围也延伸到地狱，并且也保护地狱；因此，主也在地狱中掌权。不过有一个区别：环绕并保护天堂的神性氛围，是与神性良善结合的神性真理之氛围；而保护地狱的氛围，则是与神性良善分离的神性真理之氛围。后一种氛围之所以在地狱中，是因为凡在那里的人都弃绝神性良善，也就是弃绝主的怜悯。这样的氛围在地狱中掌权，是在外在形式上；然而在内在形式上，仍有与神性良善结合的神性真理之氛围。借着这内在的氛围，地狱中的人受到约束，使一个人不能过度地伤害另一个人。

【3】由此可见，神性良善的氛围在外在形式上终止于天堂所在之处；而与神性良善分离的神性真理之氛围，则开始于地狱所在之处；在二者之间有一种结合，这就是“四围一掌宽的横梁”所象征的。

9535 “横梁上镶着金牙边”象征神性良善氛围的界限。这从“金牙边”的含义可以看出，它象征神性良善氛围的界限，如前文所述（参9533节）；也从“它的横梁”的含义可以看出，它象征与来自神性的真理结合，正如刚才前文所说明的（参9534节）。

9536 “要做四个金环”象征属天婚姻，也就是神性良善与神性真理之婚姻，在最外层的承受形式。这从“四个金环”的含义可以看出，它象征与神性良善结合的神性真理，遍及四周各方；关于这一点，见前文（参9493节）。因此，它象征属天婚姻，也就是神性良善与神性真理之婚姻，在最外层的承受形式。

9537 “安在桌子的四角上”象征稳固由此而来。这从“角”的含义可以看出，“角”象征稳固（参9494节），也就是来自神性真理与神性良善在最外层中的结合；这种结合由“四个金环”来象征（参9536节）。

9538 “在桌子的四脚上”象征在自然层的氛围中。这从“四”的含义可以看出，“四”含有结合之意（参1686，8877节）；也从“脚”的含义可以看出，“脚”象征自然层（参2162，3147，3761，3986，4280，4938–4952，5327，5328节）。稳固之所以在自然层的氛围中，是因为一切属灵之物都终止于所谓自然真理，一切属天之物都终止于所谓自然良善，并在那里存立。因此，自然层是它们的根基，因而也是它们的支撑。此事虽确是如此，但迄今少有人知道；所以关于此事，凭主的神性怜悯，将在别处根据经验加以说明。

9539 “环要靠近横梁，作为杠的套处”象征能力由此而来。这从“横梁，就是环所靠近的地方”的含义可以看出，它象征在最外层中与来自神性的真理结合（参9534节）；也从“环”的含义可以看出，“环”象征这种结合的承受器（也见上文9536节）；还从“杠”的含义可以看出，“杠”象征能力（参9496节）。这里说“作为套处”，是因为所论的是属天良善，以及其承受器的能力；因为这种良善由“陈设饼”来象征，而它的承受器则由“摆放那些饼的桌子”来象征。“套处”也象征这种良善在最外层中的状态；关于“家”象征良善，见2233，2234，2559，3652，3720，4982，7848，7929节。

9540 “以便抬桌子”象征为了存在和持续存在。这从“抬”的含义可以看出，“抬”象征保持在良善的状态中，因而象征存在和持续存在，如前文所述（参9500节）。

9541 “要用皂荚木做两根杠”象征从良善而来的真理能力，如前文9496节所述；那里有相同的话。

9542 “用金包裹它们”象征良善的代表，如前文9532节所述。

9543 “以便抬桌子”象征由此而有的稳立。这从“被抬”的含义可以看出，“被抬”象征存在和持续存在，如前文所述（参9540节），因而也象征稳立；也从“桌子”的含义可以看出，“桌子”象征属天事物的承受器（参9527节）。

因此，这里所描述的是至内在的天堂，即第三层天堂，就其接受从主而来的良善而言；因为陈设饼象征从主而来的属天良善，而摆放这些饼的桌子，则是这种良善的承受器。

但不允许按事物实际存在的样子逐一加以说明，因为主的属天国度中有极多事物，并不落入人类思维的观念之中，甚至也几乎不落入处于最低层天堂的天使灵的思维观念之中。因为主的属天国度中的一切，都建立在属于爱的良善之上，而不是建立在属于信仰之真理之上；他们彼此之间也是通过属于爱的良善交谈，而不是像主的属灵国度中的天使那样，通过属于信仰之真理交谈，见前文所引各处（参9277节）。

主的属天国度是至内在的天堂，即第三层天堂。其中有不可理解、不可言说的事物，也就是从未进入任何人心思、眼睛从未看见、耳朵从未听见的事物，这是众所周知的。因此，那层天堂中存在的事物，会在较低处的灵面前借着代表物呈现出来；由这些代表物，他们便能对那里不可理解、不可言说的事物形成某种观念。

这些同样的事物在世上由约柜、施恩座、基路伯、摆放陈设饼的桌子，以及灯台来代表；借着这些物件，呈现出属于那一国度的一切事物。而帐幕的居所和院子，以及其中的幔子和帘子，则代表主的属灵国度中的事物；主的属灵国度就是第二层天堂，或中间天堂。

9644# “要做桌子上的盘子、调羹、奠酒的爵和瓶”象征属天良善与真理的知识。这从“器皿”在总体上的含义可以看出，“器皿”象征事实性知识，或知识（参3068，3079节）；因此，这里所列举的各种器皿，具体说来就是属天良善与真理的知识。属天良善是爱主之良善，属天真理是相互之爱的良善；关于这些良善的知识，由这些器皿来象征。

又因为所象征的是知识，而知识属于自然层的记忆，并且自然层是外在的，所以经上说“用以遮盖桌子”。因为自然层在外面，或在下面，并且遮盖、封闭在里面或在上面的事物，所以被称为遮盖物（参6377节）。关于这些器皿的用途，可见经文所述（利24:6，7；民4:7，8）。

9544 （缺）

9545 “又要在桌子上……常摆陈设饼”象征在那里，就属天良善而言的主。这从“桌子”的含义可以看出，“桌子”象征属天事物的承受器；也从“饼”的含义可以看出，“饼”在至高意义上象征主，在相对意义上象征从他而来的爱之良善，因而象征就属天良善而言的主（参2165，2177，3464，3735，3813，4211，4217，4735，4976，5915节）。此外，“饼”在总体上象征一切属天食物，也就是滋养人属灵生命的食物（参3478，6118，8410，9323节）；又从“面”的含义可以看出，当论及主时，“面”象征一切出于神性之爱的事物，如纯真、平安、喜乐，因而象征在人和天使里面的天堂本身（参222，223，5585，9306节）。

9546 “在我面前”象征主的同在，并有出于怜悯的平安与属天喜乐。这从“耶和华的面”，或“主的面”的含义可以看出，它们象征属于神性之爱或怜悯的一切事物，如纯真、平安、喜乐，因而也象征在那些接受者里面的天堂本身。因为“面”在论及人和天使时，象征内在事物，就是属于意志，并由此属

于理智的事物，因而也是属于爱，并由此属于信仰的事物（参1999，2434，3527，3573，4066，4796，4798，5102，5165，5168，5585，5592，6604，6848，6849，9306节）。由此可以看出，当“面”论及耶和华或主时，所象征的是属于神性之爱或怜悯的事物，因而是一切属天良善（参222，223，5585，9306节）。

9547 第三十一节至第三十九节 要用精金做一个灯台。灯台的座和干，与杯、球、花，都要接连一块锤出来。灯台两旁要杈出六个枝子，这旁三个，那旁三个。这旁每枝上有三个杯，形状像杏花，有球有花；那旁每枝上也有三个杯，形状像杏花，有球有花。从灯台杈出来的六个枝子都是如此。灯台上有四个杯，形状像杏花，有球有花。灯台每两个枝子以下有球，与枝子接连一块；灯台出的六个枝子都是如此。球和枝子要接连一块，都是一块精金锤出来的。要做灯台的七个灯盏。祭司要点这灯，使灯光对照。灯台的蜡剪和蜡花盘也是要精金的。做灯台和这一切的器具，要用精金一他连得。

“要做一个灯台”象征属灵天堂；“用精金”象征它出于属天良善；“灯台要锤出来”象征一切都出于良善；“灯台的座和干，与杯”象征在自然层中的属灵事物；“球”象征关于良善的知识；“花”象征关于真理的知识；“都要接连一块”象征它们出于那从属天良善而来的属灵之物。

“灯台两旁要杈出六个枝子”象征出于良善之真理的全部总体；“这旁三个，那旁三个”象征在良善与真理方面的完满；“三个杯，形状像杏花”象征在出于良善的知识方面的完满；“在一枝上”象征出于良善之真理的能力；“有球有花”象征关于良善的知识和关于真理的知识；“那旁每枝上也有三个杯，形状像杏花，有球有花”象征同样的事物；“从灯台杈出来的六个枝子，都是如此”象征在属灵天堂中，出于良善之真理在一切方面的能力。

“灯台上”象征它的中间部分，借此有结合，并由此有能力；“四个杯，形状像杏花”象征出于良善之真理的知识；“球和花”象征关于良善与真理的知识；“灯台每两个枝子以下有球，与枝子接连一块；灯台每两个枝子以下有球，与枝子接连一块；灯台每两个枝子以下有球，与枝子接连一块”象征每一真理都有关于良善的知识；“灯台出的六个枝子”象征在属灵天堂中，出于良善之真理在一切方面的能力。

“球和枝子要接连一块”象征关于良善的知识和能力，将出于来自主的神性属灵之物；“都是一块精金锤出来的”象征完整而完全，因为出于同一良善；“要做灯台的七个灯盏”象征由此而来的属灵圣物；“祭司要点这灯”象征属灵天堂的光；“使灯光对照”象征从主的神性人性的神性良善而来；“灯台的蜡剪和蜡花盘”象征在自然层中的洁净之物和清除之物；“也是要精金的”象征也出于良善；“做灯台和这一切的器具，要用精金一他连得”象征属天良善，由此而有属灵良善，以及属于它的知识。

9548 “要做一个灯台”象征属灵天堂。这从“灯台”的含义可以看出，“灯台”是指来自主、在天堂和教会中的神性属灵之物。之所以“灯台”象征神性属灵之物，是因为前面已经说明，摆陈设饼的桌子象征神性属天之物。神性属天之物是爱之良善，神性属灵之物则是由此而来的信之真理；二者都从主而出（9227节）。

灯台之所以是神性属灵之物，是由于光照；因为从主的神性良善发出的神性真理，乃是在天堂中发光的东西，天使的光不来自别处。因此，在圣言中，主被称为光；“光”象征信仰，也象征对真理的聪明和对良善的智慧，这些唯独来自主（参1053，1521—1533，1619，1632，2776，3094，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3337，3339，3341，3636，3643，3862，

3993，4060，4180，4302，4408，4414，4415，4419，4527，4598，5400，6032，6313，6315，6608，6907，7174，8644，8707，8861，9399，9407节）。

【2】灯台由于来自主的神性真理而象征属灵天堂，因而也象征教会；灯盏象征信仰，以及对真理的聪明和对良善的智慧，这些唯独来自主。这一点可从圣言中提到“灯台”和“灯盏”的地方看出，如约翰启示录：“我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子……七灯台就是七个教会。”（启1:12，13，20）“所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事；你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启2:5）

这里教会被称为“灯台”，是由于那里有来自主的神性真理。“灯台”是教会，这一点很明显，因为经上说：“七灯台就是七个教会。”它是由于神性真理而为教会，这一点也很明显，因为经上说：“你若不悔改，我就……把你的灯台挪去。”这神性真理来自主，也很明显，因为经上说：“灯台中间有一位好像人子。”主因神性真理而被称为“人子”，可参看2803，2813，3704节。

【3】同一书又说：“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前。”（启11:3，4）“两个见证人”是新旧两约圣言，就其为主作见证而言；它因神性良善而被称为“橄榄树”，因来自主的神性真理而被称为“灯台”。

【4】在撒迦利亚书：“那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。他问我说：‘你看见了什么？’我说：‘我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏；灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。’”（亚4:1—3）

那里论到所罗巴伯，他要立神殿的根基，并完成这殿；所罗巴伯代表将要降临、并恢复属灵天堂和教会的主。这些就是“灯台”；那里圣洁的真理，就是“七盏灯”。“灯盏”象征信仰，以及对真理的聪明和对良善的智慧，这些唯独来自主。

【5】这一点可见于约翰启示录：“那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走。”（启21:23，24）“不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。”（启22:5）前一处的“灯”是指来自主的神性真理，“光”是指信仰，因而也指聪明和智慧。

同一书又说：“灯光在你中间决不能再照耀；新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。”（启18:23）

【6】在耶利米书：“我又要使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息。这全地必然荒凉，令人惊骇。”（耶25:10，11）这里论到信仰的熄灭，以及由此而来的属灵事物中的聪明的熄灭；这就是那里所说“不再有的灯”和“被止息的灯光”。

约伯记中也同样说：“恶人的灯何尝熄灭？患难何尝临到他们呢？”（伯21:17）大卫诗篇中说：“你必点着我的灯；耶和华我的神必照明我的黑暗。”（诗18:28；又见撒母耳记下 22:29）“我借着你的训词得以明白……你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”（诗119:104，105）

约伯记中还说：“那时他的灯照在我头上；我借他的光行过黑暗。”（伯29:3）

【7】马太福音中说：“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”（太6:22、23；参路加福音 8:16，11:33—36）这里“眼睛”是指信仰，并由此而来的聪明；在内义上，“眼睛”具有这种含义（参4403—4421，4523—4534，9051节）。因此可见，“你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗”是什么意思。

由于“灯”象征信仰，并由此而来的聪明和智慧，所以犹大的君王被称为赐给大卫的“灯”（王上11:36；15:4；王下8:19），大卫也被称为“以色列的灯”（撒下21:16，17）。这并不是说犹大的君王就是灯，大卫也是灯；而是因为“王”象征来自主的神性真理（参6148节），“大卫”象征主就神性真理而言，从这神性真理而有信仰、聪明和智慧（参1888节）。

9549 “用精金”象征它出于属天良善。这从“金”的含义可以看出，“金”是指爱之良善，或属天良善，如前所述（参113，1551，1552，5658，6914，6917节）。

这里要简要说明灯台为什么要用精金做成。“灯台”象征神性属灵之物，或神性真理，就是来自主、在天堂和教会中的神性真理（9548节）。因为这真理由神性良善而存在，所以灯台是用金做的；因为如前所述，“金”象征良善。

这一点还可从主流入诸天的方式进一步看出。至内层天堂，或第三层天堂，是属天天堂；中间层天堂，或第二层天堂，是属灵天堂。主通过属天天堂流入属灵天堂；属天天堂处于对主之爱的良善中，属灵天堂处于对主之信仰的真理中。由此可见，为什么整个灯台都要用精金做成；所罗门所建圣殿中的十个灯台也是用精金做的（王上7:49）。另见下文9550，9568节。

9550 “灯台要锤出来”象征一切都出于良善。这从“锤出来”的含义可以看出，它表示整个整体，因而表示一切都出于“金”所象征的良善。因为凡属灵之物，就是“灯台”就其光照而言所象征的，都是由属天之物而存在，并且也不断借着它而持续存在，正如一切真理都来自良善一样。因为若将良善除去，真理便立刻熄灭；因为良善是真理的灵魂。

这情形就如属于爱的情感之于思想一样；若将属于爱的情感除去，思想便立刻熄灭，因为情感乃是思想本身的生命或灵魂。凡属于爱的情感都属于良善，由此而来的一切思想都属于真理。出于良善的真理称为属灵之物，而真理所出自的良善称为属天之物。

9551 “灯台的座和干，与杯”象征在自然层中的属灵事物。这从“座、干和杯”的含义可以看出，它们是从灯台本身发出的延伸物，好像臂、手和掌从身体发出一样；因此象征在自然层中的属灵事物。因为自然层是由属灵层产生并派生出来的，正如属灵层由属天层产生并派生出来一样（9549节）。由此可见，既然“灯台”象征神性属灵之物，那么那些称为“座、干和杯”的产生物与派生物，便象征在自然层中的属灵事物。

9552 “球”象征关于良善的知识。这从“石榴”的含义可以看出，“石榴”是指关于良善的知识。知识有关于良善的知识，也有关于真理的知识；前者由石榴来象征，后者由灯台周围环绕并装饰它的花来象征。

“石榴”象征关于良善的知识，这一点可从别处提到石榴的经文看出，如摩西五经：“那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树。”（申8:8）又在哈该书：“仓里有谷种吗？葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树都没有结果子。”（该2:19）“小麦、大麦和仓里的谷种”象征内在和外在的属天事物；“葡萄树、无花果树和石榴树”按其次序象征属灵事物和属世事物，其中最后的是属于属世之人和感官之人的知识。因此，石榴被列在最后。

【2】在西番雅书：“耶和华必毁灭亚述，使尼尼微荒凉，又干旱如旷野。群畜，就是各国的走兽，必卧在其中；鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上。”（番2:13，14）“鹈鹕和箭猪在石榴中”表示邪恶的伪谬在关于良善的知识中。

在阿摩司书：“我看见主站在祭坛旁边；他说：你要击打柱顶，使门槛震动，打碎柱顶，落在众人头上；所剩下的人，我必用刀杀戮。”（摩9:1）“击打石榴”表示用邪恶的虚假毁坏关于良善的知识；那时“门槛”被说成“震动”，是因为“门槛”是自然层的真理（7847节）。“用刀杀戮其余的人”表示这样毁坏终端事物；因为“刀”是真理与伪谬争战并毁灭伪谬，反过来也指伪谬与真理争战并毁灭真理（参2799，4499，6353，7102，8294节）。

9553 “花”象征关于真理的知识。这从“花”的含义可以看出，“花”是指关于真理的知识。“花”之所以象征这些知识，是因为花是萌发之物，在果实和种子之前出现，并以自己的方式产生果实和种子；因为众所周知，树木和植物在结果以前先开花。

人在聪明和智慧方面也是如此：关于真理的知识在先，并以自己的方式产生人里面属于智慧的事物；因为这些知识作为对象，从而作为获得智慧的工具，服务于人的理性。因此，关于真理的知识就像花；生命的良善，也就是智慧的良善，则像果实。

由于灵性世界中的一切都与人里面的事物相关联，其原因在于天堂呈现为一个人，并对应于人里面的一切和每一事物；所以自然界中的一切，也都按照它们与人里面事物的相合关系，进行对应、代表和象征（9496节）。由此现在可以看出，“花”为什么象征关于真理的知识，并且总体上象征真理；而“果实”和“种子”则象征良善。

【2】“花”是关于真理的知识，并且总体上是真理，这一点可从以下经文看出。以赛亚书：“他们的根必像朽物，他们的花必像灰尘飞腾；因为他们厌弃万军之耶和华的训诲，藐视以色列圣者的言语。”（赛5:24）

同一书：“将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。”（赛27:6）“祸哉！以法莲的酒徒，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如将残之花。”（赛28:1）“酒徒”表示那些从伪谬进行推理的人（1072节）。“以法莲”表示教会的理智层，这里表示被败坏的理智层（5354，6222，6234，6238，6267节）。“荣耀”表示神性真理（4809，5922，8267，8427，9429节）。由此可见，“花”是知识，真理通过它而存在。

同一书：“草必枯干，花必凋残……百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残；惟有我们神的话必永远立定。”（赛40:6—8）那鸿书：“利巴嫩的花草也衰残了。”（鸿1:4）这里“花”也表示知识，即作为获得智慧之工具的知识。

【3】但以理书：“尼布甲尼撒在梦中观看，见地当中有一棵树，极其高大……叶子华美，果子甚多；田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上，凡有血气的都从这树得食。……有一位圣者从天而降，大声呼叫说：伐倒这树，砍下枝子，摇掉叶子，抛散果子；使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。”（但4:10—14）

“树及其高度”象征宗教势力的增长，这宗教势力由“巴别”来象征；这种宗教在外在上是圣洁的，在内在上却是亵渎的（参1182，1283，1295，1304，1306—1308，1321，1322，1326节）。“叶子”表示总体上的关于真理的知识（参885节）。“花”表示关于真理的知识，就其作为获得智慧的工具而言；然而在这里，是就其作为陷入疯狂的工具而言，因为经上说这些都要被抛散。

“田野的走兽”表示那些处于良善情感中的人，在反义上表示那些处于邪恶情感中的人（参45，46，142，143，246，714，715，719，776，1823，2179，2180，3218，3519，5198，7523，9090，9280节）；“天空的飞鸟”则表示那些处于真理情感中的人，在反义上表示那些处于虚假情感中的人（参3219，5149，7441节）。因此经上说，田野的走兽住在那树的荫下，天空的飞鸟宿在它的枝上，凡有血气的都从它得食；随后又说，走兽要离开树下，飞鸟要躲开它的枝子。

9554 “都要接连一块”象征它们出于那从属天良善而来的属灵之物。这从“灯台”的含义可以看出，石榴和花要从灯台而出；“灯台”是指从神性属天之物而来的神性属灵之物，如上文所述（9548节）。由此可见，“都要从它而出”象征出于那从属天良善而来的属灵之物。

9555 “灯台两旁要杈出六个枝子”象征出于良善之真理的全部总体。这从“六”的含义可以看出，“六”是指全部总体（参3960末，7973，8148节）；又从“从两旁杈出的枝子”的含义可以看出，它们是指出于良善的真理。因为从灯台伸出的枝子，所象征的与人的臂和手相似；这是因为自然界中的一切和每一事物都与人的形体相关联，并由此具有象征意义（参9496，9553节）。

在人里面，臂和手对应于出于良善的真理，并由此对应于能力（参878，4931—4937，5327，5328，6292，6947，7188，7189，7205，7518，7673，8050，8153，8281，9025，9133节）。由此可见，“灯台两旁杈出的六个枝子”象征出于良善之真理的全部总体。

9556 “这旁三个，那旁三个”象征在良善与真理方面的完满。这从“三”的含义可以看出，“三”是指完满（参2788，4495，7715，9198节）；又从“灯台枝子”的含义可以看出，它们是指出于良善的真理，并由此指能力，如上文所述（9555节）；还从“这旁和那旁”的含义可以看出，是指从良善并由此从真理而来。因为身体右侧的事物象征良善，左侧的事物象征由良善而来的真理，例如脸的右半部和左半部、右眼和左眼、右耳和左耳、右脚和左脚，以及身体中其余类似的部分。

9557 “三个杯，形状像杏花”象征在出于良善的知识方面的完满。这从“三”的含义可以看出，“三”是指完满，如刚才所述（9556节）；又从“杯”的含义可以看出，“杯”是指出于仁义之良善的知识性真理（5120节）；还从“杏”的含义可以看出，“杏”是指与内在自然层的良善之真理相对应的生命良善（5622节）。由此可见，“三个杯，形状像杏花”象征在出于良善的知识性真理方面的完满。

9558 “在一枝上”象征出于良善之真理的能力。这从“枝子”的含义可以看出，“枝子”是指出于良善的真理，并由此指能力，如上文所述（9555节）。

9559 “有（石榴）球有花”象征关于良善的知识和关于真理的知识。这从“石榴”的含义可以看出，“石榴”是指关于良善的知识（9552节）；又从“花”的含义可以看出，“花”是指关于真理的知识（9553节）。

9560 “那旁每枝上也有三个杯，形状像杏花，有球有花”象征同样的事物，如刚才所述（9557—9559节），无需解释即可看出。

9561 “从灯台出来的六个枝子都是如此”象征在属灵天堂中，出于良善之真理在一切方面的能力。这从“六”的含义可以看出，“六”是指总体中的一切，如上文所述（9555节）；又从“枝子”的含义可以看出，“枝子”是指出于良善的真理，并由此指能力，如上文所述（9555、9558节）；还从“灯台”的含义可以看出，“灯台”是指属灵天堂，也如上文所述（9548节）。由此可见，“从灯台出来的六个枝子”象征在属灵天堂中，出于良善之真理在一切方面的能力。

9562 “在灯台上”象征它的中间部分，藉此有联结，并由此有能力。这从“灯台”的含义可以看出，“灯台”是指属灵天堂（9548节）；但在这里，由于所理解的是中间部分，六个枝子从它出来，而这些枝子象征能力（9558节），所以它象征藉以联结的中间部分，能力也由此而来。

9563 “四个杯，形状像杏花”象征出于良善之真理的知识。这从“四”的含义可以看出，“四”是指联结（参8877节）；又从“杯，形状像杏花”的含义可以看出，它们是出于良善的知识，如上文所述（参9557节）。

9564 “它的（石榴）球和它的花”象征关于良善与真理的知识。这从“石榴”的含义可以看出，“石榴”是指关于良善的知识（参9552节）；又从“花”的含义可以看出，“花”是指关于真理的知识（参9553节）。

9565 “灯台每两个枝子以下有一个（石榴）球，与枝子接连一块；灯台每两个枝子以下有一个（石榴）球，与枝子接连一块；灯台每两个枝子以下有一个（石榴）球，与枝子接连一块”象征每一真理都有关于良善的知识。这从“石榴”的含义可以看出，“石榴”是指关于良善的知识（参9552节）；又从“枝子”的含义可以看出，“枝子”是指出于良善的真理（参9555节）。这句话重复三次，象征各个真理；在内义上，则象征完全的联结，因为“三”象征完全（参2788，4495，7715，9198节），“二”象征联结（参1686，5194，8423节）。

9566 “从灯台出来的六个枝子”象征在属灵天堂中，出于良善之真理在一切方面的能力，如上文9561节所述。

9567 “（石榴）球和枝子要与灯台接连一块”象征关于良善的知识和能力，都将出于来自主的神性属灵之物。这从“石榴”的含义可以看出，“石榴”是指关于良善的知识（参9552节）；又从“枝子”的含义可以看出，“枝子”是指出于良善的真理，并由此指能力（也参上文9555，9558节）；还从“灯台，它们要从灯台出来”的含义可以看出，“灯台”是指在天堂和教会中来自主的神性属灵之物（参9548节）。由此可见，“（石榴）球和枝子都要从灯台出来”象征关于良善的知识和能力都要出于来自主的神性属灵之物。至于这些事是怎样的，请看下面随即论述的内容。

9568 “都是一块精金锤出来的”象征完整而完美，因为出于同一良善。这从“锤成一块”的含义可以看出，“锤成一块”是指整个量，即一切都出于良善；这良善由“金”来象征（参9550节），因而是完整而完美的。因为凡全然出于良善的，都是完整而完美的。

所谓全然出于良善，因而完整而完美，是指良善在一切事物中是一切；不仅在由“枝子”所象征的真理中是如此，也在由“石榴”和“花”所象征的知识中是如此。至于这是怎样的，现在要说明：良善是真理所由出的源头，而出于良善的真理又是知识所由出的源头；因此，一个事物由另一个事物派生并产生。然而，良善仍是在所产生和所派生之物中的一切，因为它们都出于良善。

【2】这情形就像目的、原因和结果一样：目的乃是原因中的一切，原因乃是结果中的一切；由此可知，目的也是结果中的一切。甚至到这样的程度：若目的或终极因被撤去，就没有它的动力因，也没有结果。

属天、属灵和属世也是如此相继而来：属灵的一切都出于属天，属世的一切都出于属灵，也就是说，属世是出于属天、经由属灵而来的。人里面凡属于爱之良善的，称为属天；由此而来的、属于信仰之真理的，称为属灵；属于知识的，称为属世。知识之所以是属世的，是因为知识是在世界之光中显现的真理；而信仰之真理，只要它在人里面属于信仰，就在天堂之光中。

【3】由此现在可以看出一个事物如何由另一个事物产生并派生；也可以看出，最初者乃是在所产生和所派生之物中的一切，甚至到这样的程度：若最初者被撤去，由它相继而来的事物就会灭亡。凡有某种领悟能力的人都能知道，神性是一切事物的最初者。因此，神性乃是在事物秩序中的一切事物里面的一切；因而也在构成天堂、并构成人里面天堂生命的一切良善和真理中是一切。

所以，出于神性的良善在信仰的一切真理中；如果良善不是其中的一切，并且如果主的神性不是良善中的一切，人里面就没有任何天堂，因而也没有任何教会在他里面。

【4】但当人出于爱而意愿，并由此出于信仰而相信：一切良善和一切真理，因而一切属于爱和一切属于信仰的，都是来自主，绝无任何来自他自己；并且相信他拥有多少信仰之真理，就取决于他从主接受多少良善；这时，主的神性就在此人一切良善之中，并由此在一切真理之中。因为如前所说，良善是真理一切事物中的一切；没有良善的真理，是没有生命的真理。

由此可以看出，“都是一块精金锤出来的”所象征的“完整而完美，因为出于同一良善”是什么意思。

9569 “要做灯台的七个灯盏”象征由此而来的属灵圣物。这从“灯盏”的含义可以看出，“灯盏”是指信仰和对真理的聪明，而这些都唯独来自主（参9548节），因而是属灵之物；因为神性真理，就是来自主、并藉以有信仰、聪明和智慧的真理，乃是属灵之物。又从“七”的含义可以看出，“七”是指神圣之物（参395，433，716，881，5265，5268节）。

灯盏的数目为七，是因为神性真理，即信仰、聪明和智慧所由出的真理，乃是被称为神圣的东西；原因在于它从主的神性之爱的神性良善发出，而主的神性之爱的神性良善乃是使人成圣的。因此，成圣之礼是用油来举行的，例如帐幕及其中一切物件的成圣，坛的成圣，亚伦和他儿子们及其衣服的成圣，后来君王的成圣；他们因此被称为受膏者。因为“油”象征爱之良善（参886，3728，4582，4638节）。

9570 “要点这灯”象征属灵天堂之光。这从“点灯”的含义可以看出，“点灯”是指在那里点燃光，使灯发光；由于灯台代表属灵天堂（参9548节），所以“点灯”象征属灵天堂之光。属灵天堂之光就是从主发出的神性真理，并由此产生信仰、对真理的聪明和对良善的智慧（可参看9548节所引各处）。

关于属灵天堂之光是怎样的，可简要说明如下：在主的属天国度，也就是至内或第三层天堂中，有一种光，远远超越主的属灵国度，也就是中间或第二层天堂中的光。属天国度或至内天堂的光，并不显为光，而显为火焰；原因是，在该天堂中掌权的是爱之良善，而爱之良善在天堂中以火焰呈现。

但在主的属灵国度，也就是中间或第二层天堂中，有一种光，远远超越世界之光，但仍显为白色；原因是，在该天堂中掌权的是出于仁义之良善的信仰之真理，而出于这种良善的信仰之真理在天堂中以白光呈现。因此，在圣言中，“光”也象征出于良善的真理；在至高意义上，则象征从主的神性良善发出的神性真理。

由此现在可以看出，属灵天堂之光是什么意思，也可以看出灯的火焰、即这光所由出的火焰是什么意思。

9571 “使灯光对照”象征从主的神性人性的神性良善而来。这从“照亮”的含义可以看出，“照亮”是指从主的神性良善发出的神性真理；因为这神性真理照亮天堂，照亮那里天使本身，也照亮教会，以及教会中那些处于出于良善之信仰的人。由此而来的照明，就是心智的照明，由此人在信仰的真理与良善中获得聪明和智慧。心智是藉圣言被照明的，因为圣言是来自主的神性真理。

这也从“面”的含义可以看出；当“面”论及主时，是指一切出于主神性之爱的神性良善的事物（参9545，9546节）。这里说是从主的神性人性的神性良善而来，是因为主的神性人性乃是天堂之光所由出的源头；因为祂是天堂

的太阳，光从祂而来，而由此而来的光就是神性真理（参1053，1521-1533，1619-1632，2776，3094，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3337，3339，3341，3636，3643，3862，3993，4060，4180，4302，4408，4414，4415，4419，4527，4598，5400，6032，6313，6315，6608，6907，7174，8644，8707，8861，9399，9407节）；并且主就是天堂的太阳（参1053，1521，1529-1531，2441，3636，3643，4321末，5097，7078，7083，7171，7173，8644，8812节）。

主的神性人性乃是天堂之光所由出的源头，因为神性唯有在人形之下才能被看见；这也是主在约翰福音中所教导的：从来没有人看见神；在父怀里的独生子将祂表明出来。（约1:18）又在同一福音书中说：你们从来没有听见父的声音，也没有看见他的形像。（约5:37）

9572 “灯台的蜡剪和蜡花盘”象征在属世层中的洁净与排除之物。这从“蜡剪和蜡花盘”的含义可以看出，它们是指清理灯芯的器具，因而象征洁净与排除之物。之所以说在属世层中，是因为属世层是清理之处，因而也是洁净与排除之处；因为凡属于内在人或属灵人的一切，都会下达到属世层，并在那里被洁净，因为污秽和多余之物在那里被卸除，适合用途的事物则被安排妥当。

这一点是在属世层中完成的，可从以下事实看出：内在人或属灵人在身体中时，是在属世层中思考，并在身体层中表达或说出自己的思想；也在属世层中意愿，并在身体层中实行自己所意愿的事。因此，排除与清理之物就在那里。

这就是主在约翰福音中论到“洗脚”时所象征的意义：凡洗过澡的人，只要把脚洗净，全身就干净了。（约13:10）“洗”象征内在人的洁净（参3147，5954末，9088节）；“脚”象征属世层（参2162，3147，3761，3986，4280，4938-4952节）。

9573 “也是要精金的”象征也出于良善。这从“金”的含义可以看出，“金”是指爱之良善，如上文所述（参9549节）。至于为什么洁净与排除之物也要出于良善，可由上文9568节所阐明的内容看出。

9574 “做灯台和这一切的器具，要用精金一他连得”象征属天良善，属灵良善连同其知识由此而来。这从“一他连得精金”的含义可以看出，“一他连得精金”是指一个良善，一切都出于它；因为“一他连得”是一个整体，“金”是良善（参9549节）。而器具也要由同一良善制成，它们是知识（参9557，9559，9560，9563，9564节）。至于“器具”一般是指真理和知识，可参看3068，3079，9394，9544节。

由于良善必须是一切产生物和派生物中的一切，因而属天良善必须在属灵良善中，并由此在知识中（参9568节），所以经上说，灯台要用精金锤出来（参9549，9550节），并且灯台的干、枝子、杯、石榴和花都要从这金做出来（参9551-9554节）；这里又说，要用一他连得精金做灯台和这一切器具。

9575 第四十节 “要谨慎做这些物件，都要照着在山上指示你的样式。”

“要谨慎做这些物件，都要照着……样式”象征一切事物的代表物；“在山上指示你的”象征在天上被灵的眼睛所看见的事物。

9576 “要谨慎做这些物件，都要照着……样式”象征一切事物的代表物。这从“样式”的含义可以看出，“样式”是指代表物，如上文所述（参9481，9482节）。这里是指主所在的天堂及天堂中的一切事物，或说，主在天堂中的一切事物；因为这里所理解的是柜、居所、陈设饼的桌子、灯台和器具的样式，这些物件代表主所在的天堂，以及天堂里的事物。

9577 “在山上指示你的”象征在天上被灵的眼睛所看见的事物。这从“看见”的含义可以看出，当论及天上的代表物时，“看见”就是用灵的眼睛看见，关于这一点下文会说明；也从“西奈山”的含义可以看出，“西奈山”是指天堂（参8805，9420节）。

当“看见”论及出现在天上的代表物时，就是指用灵的眼睛看见。对此要知道，天使灵，就是在最低层或第一层天堂中的灵，不断看见各种事物的形态，类似于世上的事物，如乐园、其中结果子的树木、花卉和植物，又有房屋、宫殿，以及多种动物，此外还有无数世上未曾见过的事物。

所有这些都是代表物，代表较高天堂中的属天事物。这些事物在那里以形态呈现在下方灵的眼前，使天使灵由此能够知道并感知较高天堂中存在的一切细节；因为所有事物就其最细微之处而言，都代表并象征那些事物。由此可以看出，所谓天堂和属天事物的代表物是什么意思，也就是由柜、基路伯、居所、其中的桌子和灯台所象征的事物。

【2】这类事物，当人在世上时，不能用人的眼睛看见，因为人的眼睛被造成是为了接受地上和身体层面的事物，因而是接受物质事物；所以人的眼睛极其粗钝，甚至不能凭视觉接受自然界较内在的事物。这从光学玻璃就可以充分看

出；人的眼睛必须借助这些器具，才能看见仅仅属于较近内在自然界的事物。总之，人的眼睛极为迟钝。正因如此，那些在来世向灵显现的代表物，绝不能通过人的肉眼被看见。

但如果这些代表物要显现出来，就必须从眼睛除去世界之光；这光一被除去，便能看见在天堂之光中的事物。因为有天堂之光，也有世界之光；天堂之光是为人的灵而有，世界之光是为人的身体而有。事情就是这样：当人从世界之光观看时，那些在天堂之光中的事物就处于幽暗之中；反过来，当人从天堂之光观看时，那些在世界之光中的事物也处于幽暗之中。因此，当世界之光从身体眼睛的视觉中被除去时，他灵的眼睛就被打开，并能看见在天堂之光中的事物，也就是前面所说的代表性形态。

【3】由此可以知道，为什么今日的人对属天事物处于幽暗之中；有些人甚至处于如此大的幽暗，以至于连死后还有生命都不相信，因而也不相信自己会活到永远。因为今日的人如此沉浸于身体，因而沉浸于身体层面、地上层面和世界层面的事物，并由此处于如此粗重的世界之光中，以至于属天事物对他完全成了幽暗；所以他灵的视觉不能被照亮。

由此现在可以清楚，什么是用灵的眼睛看见；摩西就是用这些眼睛在西奈山上看见帐幕的样式。

论星空深处中的其他星球

9578 关于星空中的其他星球：此处论所见的第一颗星球。

我由主借着天使，被带到宇宙中的某一颗星球。在那里，我被允许察看那颗星球本身，但不能和那里的居民直接交谈，只能和来自那颗星球的灵交谈。

因为每一颗星球上的居民，也就是无论哪一颗星球上的人，在结束世上的生命以后，都会成为灵，并且停留在自己原来所属的星球周围。不过，通过这些灵，可以知道那颗星球的情况，以及那里居民的生活状态；因为人离开身体以后，会把他先前全部的生命经历和全部记忆都带在身边。

9579 被带到宇宙中的各个星球，并不是指身体被带着、转移到那里，而是指灵被带到那里；而灵的移动并不是穿越空间，而是借着内在生命状态的变化进行的。这些状态变化在灵看来，就像是在空间中前进一样（参5605，7381，9440节）。

靠近也是按照状态的相合或相似而发生的；因为状态的相合或相似使人结合，状态的不合或不相似使人分离。由此可以看出，人在仍留在自己原处时，其灵是如何被转移，并如何接近远处事物的。

9580 但是，若要把一个人的灵借着其内在状态的变化带出自己的范围，并使这些变化逐步推进，直到达到一种与他所被带往之人相合或相似的状态，这只有主的能力才能做到。因为从最初到最终，无论向前还是向后，都必须有持续不断的引导和预见；尤其当这事发生在一个身体仍处于世间自然界之中，并因身体而处于空间之中的人身上时，更是如此。

9581 事情确曾如此发生；但那些停留在身体感官层面，并从身体感官出发思考的人，是无法被引导去相信这一点的。原因在于，身体感官无法理解不通过空间而发生的前进。

然而，那些从自己灵的感官进行思考的人，若这感官已在某种程度上从身体感官中被移开或抽离，也就是更向内地在自己里面思考，他们就能被引导去相信并理解这一点。因为在他们思想观念中，并没有空间和时间，而是有产生空间和时间的那些事物。

因此，以下关于星空天中诸星球的内容，是为这样的人而写的；不是为前一种人写的，除非他们也是那种愿意接受教导的人。

9582 我在清醒状态中，由主借着天使，就灵而言被带到宇宙中的某一颗星球；有一些来自这个世界的灵随行。行进是向右方进行的，持续了两个小时。

在我们太阳系的尽头，首先出现了一片发白而浓密的云；在云后，有火焰般的烟从一个巨大的裂口中升起。那是一个极大的深渊，把我们这一方的太阳系与星辰天中的某些世界分隔开来。那火焰般的烟显现在相当远的距离之外。

我被带着穿过其中间；这时，在那裂口或深渊之下，显出许多人，他们其实是灵。因为所有灵都以人的形态显现，并且实际上就是人（参322，1881节）。我也听见他们在那里彼此交谈；但他们来自何处、性质如何，却不允许我知道。

不过，其中有一位对我说，他们是守卫，防止灵未经许可便从这个世界越过到宇宙中的另一个世界去。

9583 事情确是如此，这一点也得到了证实。因为同行的一些灵未被允许越过去；当他们来到那巨大的间隔处时，便开始大声呼喊，说自己要灭亡了。他们就像那些在临终挣扎中与死亡搏斗的人一样。因此，他们停在那深渊的这一边，不能再被带往前方；因为从深渊中散发出来的火焰般的烟笼罩了他们，并如此折磨他们。火焰般的烟，是由邪恶欲望所产生的伪谬；伪谬就是这样显现出来的。

9584 关于在星空深处所见第一颗星球的记述，将续至下一章章末。

出埃及记第二十六章

续论仁义与信仰的教义

9585 凡属于意志、因而属于爱的，都称为自由。因此，自由通过愿意与思考的愉悦，并由此通过行动与言说的愉悦显明出来；因为一切愉悦都属于爱，一切爱都属于意志，而意志乃是人生命的存在。

9586 出于爱邪恶的愉悦而作恶，看似是自由，其实是奴役，因为这是出于地狱；出于爱良善的愉悦而行善，看似是自由，而且也确实是自由，因为这是出于主。因此，受地狱引导乃是奴役；受主引导乃是自由。

> 主在约翰福音中也是这样教导的：凡犯罪的，就是罪的奴仆；奴仆不能永远住在家里；子却永远住在家里。所以，子若使你们自由，你们就真自由了。（约8:34–36）

9587 主使人保持思考的自由；并且，只要外在约束——即对法律和生命的恐惧，以及对丧失名声、荣誉和利益的恐惧——不加以阻止，主也使人保持行动的自由。然而，主借着自由使人转离邪恶，并借着自由使人转向良善；祂如此温和而静默地引导，以致人只知道一切似乎都是出于自己。这样，主便在自由中把良善播入并扎根于人生命本身；这良善会存留到永远。

主在马可福音中也是这样教导的：神的国如同人把种撒在地上；黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得；地生五谷是出于自然。（可4:26–28）神的国，就是在人里面的天堂，因而也是爱的良善与信仰的真理。

9588 凡在自由中播入的，都会存留，因为它扎根于人自己的意志，而意志乃是他生命的存在；但凡在强迫中播入的，都不会存留，因为强迫不是出于人的意志，而是出于那强迫他的人。因此，出于自由的敬拜蒙主悦纳，而出于强迫的敬拜却不蒙悦纳；因为出于自由的敬拜，是出于爱的敬拜，因为一切自由都属于爱。

9589 有属天的自由，也有地狱的自由。属天的自由是受主引导，这种自由就是对良善与真理的爱；而地狱的自由是受魔鬼引导，这种自由就是对邪恶与伪谬的爱，确切地说，是邪情恶欲。

9590 处于地狱自由中的人，以为不许他们随心所欲地作恶、任意怀抱伪谬的想法，就是奴役和强迫；但处于属天自由中的人，却憎恶作恶和思想伪谬；如果被迫去作恶、思想伪谬，就会感到痛苦。

9591 由此可以明白，自由意志是什么：它就是出于自己的选择，或出于自己的意愿去行善；而那些受主引导的人，才处于这种自由之中。

概览

9592 本章通过居所和帐幕来代表第二层天堂，或中间天堂；其中的属天之物和属灵之物，则由建造这些物件的材料来代表。随后，通过居所与见证柜之间的幔子，来代表连接这一天堂与至内天堂的中间媒介。

内义

9593 第一节 你要用十幅幔子作帐幕。这些幔子要用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造，并用巧匠的手工绣上基路伯。

“你要作帐幕”象征第二层天堂，或中间天堂；“十幅幔子”象征构成它的一切真理；“捻的细麻，和蓝色、紫色、朱红色线”象征构成这些真理的属灵之物和属天之物；“基路伯”象征主的守护，使之不被地狱接近和伤害；“用巧匠的手工绣上”象征理智部分。

9594 “你要作帐幕”（原文为“你要造居所”）象征第二层天堂，或中间天堂，这从“居所”的含义可以清楚看出。当“居所”论及神性时，表示天堂，严格说，是中间天堂，或第二层天堂。众所周知，有三层天堂：至内天堂、中间天堂和最外天堂，或第三层、第二层和第一层；这些天堂全都由会幕来代表。由安放见证的柜代表至内天堂，或第三层天堂；由陈设饼的桌子和灯台所在的帐幕代表中间天堂，或第二层天堂；由院子代表最外天堂，或第一层天堂。三层天堂之所以存在，是因为人里面有生命的三个层级；因为人成为死后的天使，构成天堂；天使没有别的来源，天堂也没有别的来源。人生命的至内层级是为至内天堂而设，中间层级是为中间天堂而设，最外层级是为最外天堂而设。由于人是这样的人，或者说，是这样被塑造的，而天堂又出自人类，所以有三层天堂。

【2】人里面这些生命层级是依次开启的：第一层级借着按照公平和公义而生活被开启；第二层级借着按照来自圣言的信之真理，并按照由此而来的对邻舍之仁的良善而生活被开启；第三层级借着按照相爱之善和爱主之善而生活被开启。这些就是人里面三个生命层级依次开启的途径，因而也是人里面三层天堂依次开启的途径。但要知道，人离开生活之善而接近生活之恶到什么程度，这些层级就关闭到什么程度，也就是说，人里面的天堂就关闭到什么程度；因为生活之善怎样开启这些层级，生活之恶也照样关闭这些层级。因此，凡在恶中的人都在天堂之外，也就在地狱中。又因为人里面的天堂照其生活之善依次开启，如上所说，所以要知道，有些人只开启第一层天堂，而没有开启第二层天

堂；有些人开启第二层天堂，却没有开启第三层天堂；唯有那些因爱主而在生活之善中的人，第三层天堂才被开启。至于人是最小形式的天堂，并且人是照天堂与世界的形像被造的，可参看9279节所引各处。

因此，至内天堂由前一章所论的见证柜代表；中间天堂由本章所论的帐幕代表；最外天堂由下一章所论的院子代表。天堂之所以称为神的帐幕，是因为主的神性住在那里；因为从主的神性良善发出的神性真理构成天堂，正是这神性真理赐给那里的天使生命。又因为主住在天使里面从他自己而来的东西中（参9338节末），所以天堂称为神的帐幕；而从神性良善而来的神性真理本身，天使或天使社群是这些真理的接受者，也称为帐幕。如大卫诗篇中说：“求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所；我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。”（诗43:3-4）又说：“有一道河，这河的分汊使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。”（诗46:4）又说：“他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地。”（诗74:7）又说：“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！”（诗84:1）

【4】严格来说，那些从主的神性人性发出的神性之物称为居所；因此，天堂本身也称为居所。这一点也可从大卫诗篇看出：“他向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿，说：我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹；直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。我们听说约柜在以法他，我们在基列耶琳就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。”（诗132:2-7）

“雅各的大能者”是指主的神性人性（参6425节）；“以法他”，即要在那里寻见他的地方，是他出生的伯利恒（创35:19；48:7；弥5:2；太2:5-6）；“森林的田野”是指在外邦人中的教会之善。以西结书中说：

“他们必住在我赐给我仆人雅各的地上；他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。我要与他们立平安的约，作为永约；我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间；我要作他们的神，他们要作我的子民。”（结37:25-27）

这里“作他们王的大卫”是指主（参1888节）；“圣所”表示主的神性人性，因为一切圣物都出于他（参3210，9229节）；因此，“居所”表示天堂，也表示主所在的教会。

【6】耶利米书中说：“耶和华如此说：我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必顾惜他的住处；城必建造在原旧的山冈，宫殿也照旧有人居住。”（耶30:18）“使雅各被掳去的帐棚归回”表示恢复已经失去的外在教会的良善和真理；“顾惜他的住处”表示恢复内在教会的真理；“城必建造在原旧的山冈”表示真理的教义（参2449，2943，3216，4492，4493节）。

【7】主如何住在诸天堂中，可由前面关于主所说明的事看出：主就其神性人性而言，是太阳，诸天堂中的热和光都由此而来；来自主这太阳的热是爱，光是信。因而，主住在那些从他接受爱之良善和信仰之真理的人里面，也就是接受生命之热和生命之光的人里面；他的临在是照着接受的层级而定。

9595 “十幅幔子”象征构成它的一切真理，这从“十”的含义可以清楚看出，“十”象征全部（参4638节）；因此，第十部分，也就是一幅幔子，象征足够的量（参8468，8540节）。这也可从“幔子”或“帘子”的含义看出，它们象征属于新理智之信仰的内在真理；因为“居所”象征中间天堂，或第二层天堂，这天堂由接受从主的神性良善发出的神性真理而形成，如上文所说明

的（参9594节）。因此，建造并遮盖居所的幔子或帘子，就是属于新理智的信仰之真理。说它们是内在真理，是因为外在真理由帐幕四围用山羊毛所作的幔子来象征；这些幔子也在本章论及。

【2】“幔子”或“帘子”象征属于主属灵国度之人的信仰之真理，这可由圣言中提到它们的地方看出。如以赛亚书说：“你这不怀孕不生养的要歌唱；你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼；因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。因为你要向左向右开展；你的后裔必得多国为业。”（赛54:1-3）

这里论到将在外邦人中建立的教会；这个教会被称为“不怀孕不生养的”，是因为它没有来自圣言的真理（参9325节）；说“没有丈夫的比有丈夫的儿女更多”，是因为它有许多真理，超过从前已经荒废的教会所拥有的真理；因为“儿女”象征真理（参489，491，533，1147，3373，3704节）。“扩张你帐幕之地”象征出于爱之良善的敬拜之圣（参3312，4391，4599节）；“张大你居所的幔子”象征出于信仰之真理的敬拜之圣。

耶利米书中说：“全地荒废；我的帐棚忽然荒废，我的幔子顷刻破裂。”（耶4:20）“荒废的地”象征教会（参9325节）；“荒废的帐棚”象征出于爱之良善的敬拜之圣；“荒废的幔子”象征出于信仰之真理的敬拜之圣。

【4】同一书中又说：“我的帐棚毁坏；我的绳索都折断；我的儿女离我出去，没有了；无人再支搭我的帐棚，挂起我的幔子。因为牧人都成为畜类，没有求问耶和华。”（耶10:20-21）这里的意义相同。

同一书中又说：“起来，上亚拉伯去，攻击东方人。耶和华说：他们的帐棚和羊群都要夺去；他们的幔子，并一切器皿和骆驼，都要掠去。”（耶49:28-29）“亚拉伯和东方人”象征那些在良善与真理知识中的人（参3249节）；“夺去帐棚和羊群”象征夺去教会内在的良善（参8937节）；“夺去幔子”象征夺去教会内在的真理；“器皿”象征教会外在的真理（参3068，3079节）；“骆驼”象征一般的知识性事物（参3048，3071，3143，3145节）。

哈巴谷书中说：“我见古珊的帐棚遭难，米甸的幔子战兢。”（哈3:7）“米甸的幔子”象征那些在简单良善中的人所有的真理（参3242，4756，4788，6773，6775节）。

【5】由此可见大卫诗篇中的话是什么意思：“耶和华我的神啊，你为至大；你以尊荣威严为衣服。披上亮光，如披外袍；铺张穹苍，如铺幔子。”（诗104:1-2）“披上亮光，如披外袍”象征神性真理；“光”象征真理（参9548节）；“衣服”也象征真理（参4545，4763，5319，5954，9093，9212，9216节）。因此，“铺张穹苍，如铺幔子”象征借着神性真理的流入而扩展诸天堂，由此产生聪明和智慧。至于“铺张并展开诸天”是论及新的、或重生的理智，可参看紧接下来的9596节末尾。

9596 “用捻的细麻，和蓝色、紫色、朱红色线”象征构成这些真理的属灵事物和属天事物。这从“捻的细麻”的含义可以清楚看出，“捻的细麻”象征出于属天源头的真理（参9469节）；从“蓝色线”的含义也可看出，它象征对真理的属天之爱（参9466节）；从“紫色线”的含义也可看出，它象征对良善的属天之爱（参9467节）；又从“朱红色线”的含义可以看出，它象征属灵良善，或真理之良善（参9468节）。属灵事物和属天事物，或真理与良善，在处于中间天堂或第二层天堂的人和天使那里，就是按这样的次序相继而来的。首

先是真理出于属天源头，这由“细麻”来象征；其次是对真理的爱或情感，这就是“蓝色线”；随后是由此而来的对良善的爱或情感，这就是“紫色线”；最后是属灵良善，这就是“朱红色线”。

【2】由于属灵事物和属天事物是按这样的次序相继而来的，所以这里先说“捻的细麻”；但在居所与柜之间，也就是圣所与至圣所之间的幔子中，即本章31节所论的幔子中，“捻的细麻”则放在最后。幔子那里最后说“捻的细麻”，是因为幔子象征把至内天堂与中间天堂联结起来的媒介；因此，在这个媒介中，最后者必须成为随后事物中的首先者，以便产生联结。

【3】但严格说，“捻的细麻”象征属灵人，或在主属灵国度中的天使所有的理智。理智之所以由“捻的细麻”来象征，是因为在属灵人那里，主所植入的新意愿是在他的理智部分中（参863，875，895，927，1023，1043，1044，1555，2256，4328，4493，5113节）。又因为属灵人的理智由“捻的细麻”来象征，所以它也象征属灵真理；因为一切真理都属于理智部分，一切良善都属于意愿部分（参3623，9300节）。理智是主体，或容器；真理则属于它；这二者合而为一。由此也可清楚看出，属于主属灵国度之人的理智本身，就是狭义上的居所（参9296，9297节）；它由幔子铺张而成的展开物来描述。由此可以知道，在以下经文中，“铺张并展开诸天”象征什么。

【4】如以赛亚书说：“耶和华创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开；赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神。”（赛42:5）同一书中又说：“我是耶和华，是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。”（赛44:24）同一书中又说：“我造地，又造人在地上；我亲手铺张诸天。”（赛45:12）耶利米书中说：“耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。”（耶51:15）撒迦利亚书中说：“铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华说。”（亚12:1）

此处“铺张诸天、铺开大地”所象征的，与用幔子或帘子铺张并展开居所所象征的是相同的，这一点是显然的；它象征使人重生，从而创造或形成新的理智，在这新理智中有新的意志。这就是属灵人的天堂本身，主就在这个天堂中住在此人里面。“铺张诸天、铺开大地”所象征的是重生，或形成新的理智并在其中形成新的意志，因而形成新人，这从那里的解释本身可以看出；因为经上说：“赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神”；又说：“造人里面之灵。”天堂和地象征内在教会和外在教会，可参看1733，1850，2117，2118，3355，4535节；地一般象征主的国度和教会（参9334节）。这在这些经文中也很明显；因为若“地”不象征这些，那么“铺开大地”、“建立地基”和“造人里面之灵”又是什么意思呢?

【6】“铺张诸天、铺开大地”在这里所象征的，与用幔子或帘子铺张并展开居所所象征的是相同的，这从别处更明确说出的经文可以看出。如以赛亚书说：“他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。”（赛40:22）同一书中又说：“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子。”（赛54:2）大卫诗篇中说：“他披上亮光，如披外袍；铺张穹苍，如铺幔子。”（诗104:2）

由此也可清楚看出，创世记第一章中的“空气”象征什么：“神说：诸水之间要有空气，将水分为上下。神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。事就这样成了。神称空气为天。”（创1:6-8）在创世记第一章，所描述的是属天教会之人的重生；他的新的意志和理智由“空气”来象征。“空气以下的水”和“空气以上的水”是外在人和内在人的真理；“水”象征真理（参2702，3058，3424，4976，8568，9323节）。

9597 “基路伯”象征主的守护，使天堂不被地狱接近和伤害。这从“基路伯”的含义可以清楚看出：“基路伯”象征守护和天命，使人只能通过良善接近主，并使来自主、在天堂和人里面的良善不受伤害（参9509节）；因此，也象征使天堂不被地狱接近和伤害。

9598 “要用巧匠的手工做这些”象征理智部分，这从“巧匠”的含义可以清楚看出；“巧匠”象征理智，因为理智思考，并照所思考的去做。这里指的是具有智慧、聪明和知识的理智，这可由下文论到比撒列的话看出：“看哪，犹大支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经提他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工，能想出巧工，用金、银、铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的工。”（出31:2-5；35:30-33）理智被象征出来，也可由上文刚刚所说明的内容看出（参9596节）。

9599 第二节至第六节　每幅幔子要长二十八肘，宽四肘，幔子都要一样的尺寸。这五幅幔子要幅幅相连；那五幅幔子也要幅幅相连。在这相连的幔子末幅边上要做蓝色的钮扣；在那相连的幔子末幅边上也要照样做。要在这相连的幔子上做五十个钮扣；在那相连的幔子上也做五十个钮扣，都要两两相对。又要做五十个金钩，用钩使幔子相连，这才成了一个帐幕。

“每幅幔子要长二十八肘”象征由良善而来的真理之神圣；“宽四肘”象征真理与良善的婚姻；“一幅幔子”象征每一个真理都是如此；“幔子都要一样的尺寸”象征事物状态相似；“这五幅幔子要幅幅相连；那五幅幔子也要幅幅相连”象征真理与良善、良善与真理之间持续不断的交流；“要做蓝色的钮扣”象征通过对真理的属天之爱而联结；“在这相连的幔子末幅边上”象征一个氛围与另一个氛围的联结；“在那相连的幔子末幅边上也要照样做”象征照样彼此相互联结；“要在这一幅幔子上做五十个钮扣”象征在各氛围的最外层

中完全的联结；“在那相连的幔子末幅边上也做五十个钮扣”象征同样彼此相互联结；“都要两两相对”象征两边各方面的完全联结；“又要做五十个金钩”象征来自良善的完全联结能力；“用钩使幔子相连”象征各处联结的方式；“这才成了一个帐幕”象征整个天堂由此完全成为一体。

9600 “每幅幔子要长二十八肘”象征由良善而来的真理之神圣。这从“长”的含义可以清楚看出，“长”象征良善（参1613，8898，9487节）；从“幔子”的含义也可以看出，它象征信仰之内层真理，也就是属于新理智的真理（参上文9595节）；又从“二十八”的含义可以看出，它象征联结之神圣。“二十八”之所以有此含义，是因为这个数由七乘以四而成；“七”象征神圣（参433，716，881，5265，5268节），“四”象征联结（参1686，8877节）。相乘而成的数，与构成它的简单数具有相同的象征意义（参5291，5335，5708，7973节）。由此可知，“每幅幔子要长二十八肘”象征由良善而来的真理之神圣。

9601 “宽四肘”象征真理与良善的婚姻。这从“宽”的含义可以清楚看出，“宽”象征真理（参1613，3433，3434，4482，9487节）；也从“四”的含义可以看出，“四”象征联结（参1686，8877节），因而象征婚姻；因为真理与良善的联结称为天堂的婚姻（参2173，2618，2728，2729，2803节）。四之所以象征联结或婚姻，是因为这个数由二自乘而成，而“二”象征联结（参5194，8423节）；相乘而成的数，与构成它的简单数具有相同的象征意义，如上文刚刚所说（参9600节）。至于圣言中所有数字都象征事物，可参看9488节所引各处。

9602 “一幅幔子”象征每一个真理都是如此。这从“幔子”的含义可以清楚看出，“幔子”象征真理（参9595节）；因此，“一幅幔子”，或每一幅幔子，象征各个真理。

9603 “幔子都要一样的尺寸”象征事物状态相似。这从“尺寸”的含义可以清楚看出，“尺寸”象征事物在真理方面的状态（参3104节）；因此，“幔子都要一样的尺寸”就是所有真理都具有相似的事物状态。

当论及属灵国度中的信之真理时，“事物状态相似”是指一切真理都仰望良善，并通过良善仰望主，因为真理来自主。那些不如此仰望的真理，就不是真正的信之真理，因而也不是教会或天堂的真理。那些仰望别处的真理，虽然在外在形式上可以显得像真理，却并不是真理，因为它们没有生命；因为真理的生命是良善，而良善来自主，唯有主是生命。仰望别处的真理，就像没有灵魂的身体肢体；它们不是任何身体的肢体，因为它们没有生命，因而没有任何用处。

【2】“尺寸”象征事物在真理方面的状态，也象征事物在良善方面的状态，这一点可从圣言中论到丈量新耶路撒冷和新圣殿之处看出。“新耶路撒冷”或“圣耶路撒冷”象征主的新教会，圣殿也同样象征主的新教会；因此，它们的尺寸象征在真理与良善方面的状态。如约翰启示录中说：

> 天使拿着金苇子，要量那城和城门城墙。城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里（一万二千斯他丢），长、宽、高都是一样；又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。（启21:15-17）

这里“尺寸”象征在良善与真理方面的状态，这是显而易见的；因为“圣耶路撒冷”就是主的新教会；“城门”和“城墙”是保护性的信仰之真理；“一万二千”象征一切真理与良善的总体，“一百四十四”也同样如此（参7973节），因为这个数与“十二”具有相同的象征意义，是由十二乘以十二而成的。至于“十二”象征一切真理与良善的总体，可参看577，2089，2129

末，2130末，3272，3858，3913节。“人的尺寸，就是天使的尺寸”象征教会与天堂在爱之良善和信仰之真理方面具有这样的状态；因为“人”象征教会，“天使”象征天堂。若不知道圣耶路撒冷是什么，它的城门和城墙是什么，一万二千斯他丢这个数是什么，城墙一百四十四肘的尺寸是什么，又不知道“尺寸”、“人”和“天使”各象征什么，那么谁能明白为什么那城的尺寸是一万二千斯他丢，而城墙一百四十四肘的尺寸竟被称为人的尺寸，就是天使的尺寸呢?

【3】撒迦利亚书中也以丈量象征同样的事：我又举目观看，见一人手拿准绳。我说：“你往哪里去？”他说：“我要去量耶路撒冷，看有多宽多长。”（亚2:1-2）以西结书中也是如此：有一人手拿量度的苇子，他量了新城的房屋，也量了圣殿，包括墙、墙壁、门、根基、门槛、窗户、台阶等。（结40-42章）若这些丈量不象征事物在真理与良善方面的状态，这些细节绝不会被记载下来。

> “量”在一般意义上象征真理与良善的状态。如耶利米书中说：耶和华如此说：“若能量度上天，寻察下地的根基，我就因以色列后裔一切所行的弃绝他们。”这是耶和华说的。耶和华说：“日子将到，这城必为耶和华建造，从哈楠业楼直到角门。准绳要往外量出，直到迦立山，又转到歌亚。”（耶31:37-39）又如以赛亚书中说：谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？（赛40:12）

9604 “五幅幔子要幅幅相连；那五幅幔子也要幅幅相连”象征真理与良善、良善与真理之间持续不断的交流。这从“五”的含义可以清楚看出，“五”象征一部分中的全部，因为“十”象征整体中的全部（参9595节）；也从“幔子”的含义可以看出，它们象征信之内层真理，也就是属于新理智的真理（同

样参上文9595节）。因此，由于十幅幔子分为五幅和五幅相连，所以它们象征真理与良善、良善与真理之间相互的交流；因为交流必须是相互的，真理与良善之间才会有婚姻性的联结。

这些话所象征的，与人里面左边部分和右边部分所象征的是一样的。人里面属于右边部分的事物，涉及良善以及由良善而来的真理；属于左边部分的事物，则涉及由良善而来的真理。在二者中间，有良善与真理、真理与良善之间的交流，由此产生永续而恒常的联结。这就是“五幅幔子要幅幅相连；那五幅幔子也要幅幅相连”这些话所象征的。

9605 “要做蓝色的钮扣”象征通过对真理的属天之爱而联结。这从“钮扣”的含义可以清楚看出，“钮扣”象征联结，因为联结是借着它们实现的；也从“蓝色”的含义可以看出，“蓝色”象征对真理的属天之爱（参9466节）。

9606 “在这相连的幔子末幅边上”象征一个氛围与另一个氛围的联结。这从“幔子在相连处末端的边”的含义可以清楚看出，它表示一个事物终止、另一个事物开始之处，因而表示二者彼此相接的边界。这里所象征的是氛围，因为在天堂中，氛围使事物彼此联结。

因为在天堂中，有氛围从每一个天使群体发出，也从群体中的每一位天使发出。这些氛围从各人对真理与良善的情感生命中散发出来，并由此向远处扩展。因此，灵和天使即使相隔遥远，也能由这些氛围被认出其性质如何。天使和天使群体按照这些氛围彼此联结，也彼此分开；因为相似的氛围，也就是相似的真理与良善的情感，使他们联结；不相似的氛围则使他们分开。关于这些氛围，前文已作说明（参1048，1053，1316，1504-1520，1695，2401，2489，4464，5179，6206末，6598-6613，7454，8630，8794，8797，9490-9492，9498，9534节）。

无论说这些氛围所来自的天使和天使群体，还是说真理与良善，意思都是一样的；因为氛围来自真理与良善的情感，天使凭这些情感由主成为天使。要知道，这些氛围越从主获得其性质，就越能联结；但越从天使的自我获得其性质，就越会分开。由此可见，唯有主能使人联结。

9607 “在那相连的幔子末幅边上也要照样做”象征照样彼此相互联结，也就是说，一个氛围与另一个氛围之间的联结，是通过对真理的属天之爱实现的。这一点无需进一步解释即可清楚。

9608 “要在这一幅幔子上做五十个钮扣”象征在各氛围的最外层中完全的联结。这从“五十”的含义可以清楚看出，“五十”象征完全（参2252节）；从“钮扣”的含义也可看出，它们象征联结，如上文刚刚所说（参9605节）；又从“幔子的边”——钮扣所在之处——的含义可以看出，它象征真理的氛围在其终止之处，如上文也已说明（参9606节），因而象征在最外层中。

9609 “在那相连的幔子末幅边上也做五十个钮扣”象征同样彼此相互联结。这一点无需解释即可清楚。

9610 “都要两两相对”象征两边各方面的完全联结。这从“钮扣”的含义可以清楚看出，“钮扣”象征联结（参上文9605节）。两边各方面的完全联结，由一个钮扣与另一个钮扣彼此相接、相互对应来象征；因为当这种彼此相接、相互对应发生时，就产生各方面的完全联结。

9611 “又要做五十个金钩”象征来自良善的完全联结能力。这从“五十”的含义可以清楚看出，“五十”象征完全，如上文所说（参9608节）；从“钩”的含义也可看出，它们象征联结的能力，因为从其形状，也就是弯转或弯曲的形状来看，它们具有联结的能力；又从“金”的含义可以看出，“金”象征良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，9490，9510节）。

9612 “用钩使幔子相连”象征各处联结的方式。这从“用钩使幔子相连”的含义可以清楚看出，它象征联结的方式；因为“五十个钩”象征完全的联结能力，所以“用钩使幔子彼此相连”就象征联结的方式。

9613 “这才成了一个帐幕”象征整个天堂由此完全成为一体。这从“居所”的含义可以清楚看出，“居所”象征天堂（参9594节）；当它这样被联结时，它成为一体，这是显然的。因为天堂由无数天使群体构成，然而主仍引导他们如同一个天使，或一个人。之所以如此，是因为众人之间有出于对主之爱的相互之爱；当这种爱存在于众人之间并在众人里面时，众人就能被安排成属天的形式。这种形式的性质是：众多成为一体，而且越是众多，越坚固地成为一体。

这也类似于人体中的无数部分；这些部分虽然各自不同、彼此多样，却仍构成一个整体。原因在于它们处于与天堂相似的形式之中，因为它们彼此对应，正如在许多章末尾已经说明的；并且由于这种对应，它们处于相互之爱中，因而联结在一起。由此可知，处于爱与信之良善中的人，就是最小形式的天堂（参9279节）；整个天堂在主面前则如同一个人（参9276节末）。

【2】天堂中无数天使群体的一切联结，以及它们联结的方式，都在居所和帐幕的构造形式中被代表出来；本章所论的正是这些内容。但这种联结方式在天堂中究竟如何，人却不能由此形成观念；原因在于，人甚至不知道“居所”所代表的是天堂。即使知道这一点，他仍不知道属天群体是如此借着爱联结，以致呈现为一体。然而，当这些关于居所的事被诵读时，这一切却完全流入天使的观念中；因为描述中的一切细节都有内义，而这内义由主在天使面前显明时，就呈现出整个天堂一切群体彼此之间借着出于主之爱的联结状态。

【3】天使群体联结为一个天堂，归属于以下法则：

1.　天堂中的每个“一”，都是由众多事物按属天和谐结合而成的形式存在。

2. 爱是属灵的联结，由此产生属天和谐。

3. 必须有一个普遍纽带，使各个事物彼此保持联结。

4. 这个普遍纽带流入各个具体纽带，并形成它们。

5. 这个普遍纽带就是主，也就是来自祂的爱，以及由此而来的对祂的爱。

6. 各个具体纽带由此而来；它们就是相互之爱，或对邻舍的仁义。

正是由于这些法则，天堂虽由无数天使群体构成，却仍如同一个人。

明白。以后我会按以下规范处理：

1. 经文采用和合本表达。

2. 经文和正文中不用“祂”，一律用“他”。

3. 全文不用特殊字体、不用列表式特殊格式，采用段落式表达。

4. 合理分段，参考出版物排版；段间不空行。

5. 除首段外，段首缩进两个汉字。

6. 译文尽量通顺，避免拗口。

7. 固定术语沿用前文，如“瑞登堡”“神性人性”“灵”“灵界”等。

8. 不漏掉序号；如“[2.]”改为“【2】”。

9. 参见格式统一为：（参8815，8823节）。

10. 经文引用格式统一为：（太2:3；可3:5，7；12:3）。

11. “第7—14节”改为“第七节至第十四节”。

9614 第七节至第十四节　你要用山羊毛织十一幅幔子，作为帐幕以上的罩棚。每幅幔子要长三十肘，宽四肘；十一幅幔子都要一样的尺寸。要把五幅幔子连成一幅，又把六幅幔子连成一幅；这第六幅幔子要在罩棚的前面对折上去。在这相连的幔子末幅边上要做五十个钮扣；在那相连的幔子末幅边上也做五十个钮扣。又要做五十个铜钩，钩在钮扣中，使罩棚连成一个。罩棚的幔子所余那垂下来的半幅幔子，要垂在帐幕的后头。罩棚的幔子所余长的，这边一肘，那边一肘，要垂在帐幕的两旁，遮盖帐幕。又要用染红的公羊皮做罩棚的盖；再用海狗皮做一层罩棚上的顶盖。

“你要用山羊毛织幔子，作为帐幕以上的罩棚”象征天堂的外在，这外在由出于外在属天良善的真理构成；“要做十一幅幔子”象征构成它的一切真理；“每幅幔子要长三十肘”象征由良善而来的真理之完全；“宽四肘”象征真理与良善的婚姻；“一幅幔子”象征每一个真理都是如此；“十一幅幔子都要一样的尺寸”象征事物状态相似；“要把五幅幔子连成一幅，又把六幅幔子连成一幅”象征真理与良善、良善与真理之间持续不断的交流；“这第六幅幔子要在罩棚的前面对折上去”象征该天堂的一切与其最外层之间的交流，并由此流入最低层天堂；“在这相连的幔子末幅边上要做五十个钮扣”象征一个氛围与另一个氛围之间完全的联结；“在那相连的幔子末幅边上也做五十个钮扣”象征同样彼此相互联结；“又要做五十个铜钩”象征来自外在良善的完全联结能力；“钩在钮扣中”象征联结的方式；“使罩棚连成一个”象征天堂的外在由此完全成为一体；“罩棚的幔子所余”象征流出之物；“那垂下来的半幅幔子，要垂在帐幕的后头”象征达到该天堂的最末端；“罩棚的幔子所余长的，这边一肘，那边一肘，要垂在帐幕的两旁，遮盖帐幕”象征这最外层如何

从良善发出，以使天堂得蒙保护；“又要用染红的公羊皮做罩棚的盖”象征该天堂的外围；“染红的公羊皮”象征出于良善的外在真理；“再用海狗皮做一层罩棚上的顶盖”象征在其外面、出于外在良善之物。

9615 “你要用山羊毛做幔子，作为居所之上的帐幕”象征天堂的外在，这外在由出于外在属天良善的真理构成。这从“幔子”的含义可以清楚看出，“幔子”象征信仰之内层真理（参9595节）；但这里象征信之外层真理，因为这些幔子是为居所之上的帐幕而做的。又从这些幔子所用的“山羊毛”的含义可以看出，“山羊毛”象征外在属天良善（参9470节）。也从“居所之上的帐幕”的含义可以看出，它象征天堂的外在；因为“居所”象征天堂（参9594节），而遮盖它的“帐幕”象征天堂的外在。由此可见，“用山羊毛做幔子，作为居所之上的帐幕”象征出于外在属天良善的真理，天堂的外在就是由这些真理构成的。

但这些事的情形如何，除非知道每层天堂的内在与外在，以及一层流入另一层的方式，否则无法明白。因为主流入一切天堂，既直接流入，也间接流入（参9223节）；间接流入是通过至内层天堂流入中间天堂，又通过中间天堂的内在流入其中的外在。

9616 “要做十一幅幔子”象征构成它的一切真理。这从“十一”的含义可以清楚看出，“十一”象征一切，下面将加以说明；也从“山羊毛幔子”的含义可以看出，它们象征出于外在属天良善的真理，如上文刚刚所说（参9615节）。“十一”之所以象征一切，是因为十幅幔子构成帐幕本身，而第十一幅作为多余的部分垂在居所的后面，这从第九节、第十二节、第十三节及后文可以看出；至于“十”象征一切，可参看4638，9595节。

9617 “每幅幔子长三十肘”象征由良善而来的真理之完全。这从“长”的含义可以清楚看出，“长”象征良善（参9487节）；从“幔子”的含义也可以看出，它象征出于外在属天良善的真理，如上文所说（参9615节）；又从“三十”的含义可以看出，“三十”象征完全（参9082节）。

9618 “宽四肘”象征真理与良善的婚姻，如上文所述（参9601节）。

9619 “一幅幔子”象征每一个真理都是如此；这一点也见于上文相同的话（参9502节）。

9620 “十一幅幔子都要一样的尺寸”象征事物状态相似。这从上文所说明的内容可以清楚看出（参9603节）。

9621 “要把五幅幔子连成一幅，又把六幅幔子连成一幅”象征真理与良善、良善与真理之间持续不断的交流，如上文所述（参9604节）。

9622 “这第六幅幔子要在帐幕的前面对折上去”象征该天堂的一切与那里最外层之间的交流，并由此流入最低层天堂。这是因为那幅幔子的对折，是延伸在居所的最外端之上；因为幔子及其延伸代表天堂在交流与流入方面的状态，所以第六幅幔子的对折并延伸在居所的最外端之上，就代表该天堂的一切与那里最外层之间的交流，并由此流入最低层天堂。

9623 “要在相连的一组最外边那幅幔子的边缘上做五十个钮扣”象征一个氛围与另一个氛围完全联结；“又要在另一组相连的幔子边缘上做五十个钮扣”象征同样的相互联结。这从前文所说明的内容可以清楚看出（参9605–9609节）。

9624 “要做五十个铜钩”象征来自外在良善的完全联结能力。这可从“五十个钩”的含义看出，它们象征完全的联结能力（参9611节）；也可从“铜”的含义看出，它象征自然的或外在的良善（参425，1551节）。

9625 “钩在钮扣中”象征联结的方式。这是因为，既然“钩”象征联结的能力，如刚才所述（参9624节），那么“钩在钮扣中”，并由此“使罩棚连成一个”，就象征联结的方式；这也如上文“用钩使幔子相连”所象征的那样（参9612节）。

9626 “使罩棚连成一个”象征天堂的外在由此完全成为一体。这从“罩棚”的含义可以清楚看出，它象征天堂的外在（参9615节）。至于它由此完全成为一体，可参看9613节，那里论述的是“居所”；“居所”象征天堂的内在。

9627 “罩棚的幔子所余那垂下来的”象征流出之物。这从“所余而垂下来的”的含义可以清楚看出，它象征流出之物，这一点下文将说明；也可从“罩棚的幔子”的含义看出，它们象征来自外在属天良善的真理，这些真理构成天堂的外在，也就是“罩棚”所象征的（参9615节）。

“幔子所余而垂下来的”之所以象征流出之物，是因为它是从整个铺张之物本身连续流出来的。

9628 “所余那垂下来的半幅幔子，要垂在帐幕的后头”象征流出至该天堂的最末端。这从“所余而垂下来的”的含义可以清楚看出，它象征流出之物，如刚才所述（参9627节）；也可从“帐幕的后头”的含义看出，它象征天堂的最末端，因为“帐幕”就是这里所论的天堂（参9594节）。

9629 “罩棚的幔子所余长的，这边一肘，那边一肘，要垂在帐幕的两旁，遮盖帐幕”象征那最末端如何从良善流出，以使天堂得蒙保护。这从“垂在帐幕的两旁”的含义可以清楚看出；这里说的是所余的这边一肘、那边一肘，象征流出的最末端，如上文所述（参9627节）。也可从“罩棚幔子的长度”的含义看出，它象征来自良善的真理（参9617节）；又可从“遮盖”的含义看出，它象征保护，因为遮盖之物能保护所遮盖的对象，使其免受突袭而来的、会造成伤害的邪恶。将这些含义合在一起，就得出这样的内义：那从良善流出的最末端，是为了使天堂得蒙保护。

9630 “又要用染红的公羊皮做罩棚的盖”象征该天堂的外围。这一点无需解释即可清楚看出，因为用染红的公羊皮所做的盖，形成了罩棚上方和四周的外围。

9631 “用染红的公羊皮”象征出于良善的外在真理。这可从前文关于“染红的公羊皮”所说并所证明的内容看出（参9471节）。

9632 “再用海狗皮做一层罩棚上的顶盖”象征在其外面、出于外在良善之物，也就是由出于外在良善的真理所形成的外围。这从“盖”的含义可以清楚看出，它象征外围，如刚才所述（参9630节）；也可从“皮”的含义看出，它象征外在真理（参9471节）；又可从“海狗”的含义看出，它象征良善（也参9471节）。

关于居所、其帐幕，以及帐幕的两个盖，到目前为止所说的这些内容，就不再进一步解释了；因为这些事由于人的无知，很难进入人的思维观念。哪里有无知，哪里就有盲目，因而也就不能接受光，所以对那事物也没有观念。因为很少有人，若不是无人知道，天堂由居所来代表并由此被描述，而天堂的外在由帐幕及其两个盖来代表并描述。

人们不知道这些，是因为几乎没有人知道，圣言中的一切都象征属天之事；因此，内义，也就是属灵之义，存在于圣言每一个细节中。这个内义并不显现在字义中，而只从字义显明给那些受过对应知识教导的人，并且当他们阅读圣言时，蒙主赐予光照的人。

【2】甚至几乎没有人知道，处于爱与信仰之良善中的人，就是最小形式的天堂；并且他无论在内在方面还是外在方面，都与天堂相对应（参9276节）。如果这些事为人所知，那么基督教世界中那些对人体形式已有某种认识的学者，就能处于某种理智之光中，因而对天堂有某种观念；并且由此理解，在天堂中，约柜、其施恩座和其上的基路伯代表什么；摆陈设饼的桌子、灯台和焚香的金坛代表什么；又理解居所、其幔子、板和座，以及帐幕和其中两个盖代表什么。

因为在人的内在和外在中，也存在类似的事物，并且这些事物在其身体中也以物质形式呈现出来；人的内在与这些外在事物精确对应。因为若外在的、即身体的事物不与内在的、即理智和意愿的事物精确对应，身体中就不会有任何生命，因而也不会有任何相应的行为。

【3】这里说，帐幕中的事物与人里面的事物相似，是因为自然界中的代表物都关系到人的形式，并且照着它们与人的形式的关系而具有象征意义（参9496节）。在人外在中有四层覆盖物，它们包围并封闭一切内在，可称为各种皮层与皮肤；这些皮层与皮肤对应哪些内在，可从经验看出（参5552—5559，8980节）。类似的事物由构成帐幕展开部分的那些盖来代表；由此，人的理解能借得一些关于天堂形式的光。

然而，对于所有那些对人体中的事物没有清楚认识，同时又对属信仰的属灵事物以及属爱的属天事物——即人体事物所对应的那些事物——没有清楚认识的人来说，这光仍会熄灭。由于这些事物在多数人那里都处于阴影中，甚至处于幽暗中；这不仅是因为他们没有相关知识，也因为他们没有信仰，所以不再进一步解释这些事。因为如上所说，在这类事上，由于没有理智之光，它们根本不会落入任何观念之中。

9633 第十五节至第三十节 你要用皂荚木作帐幕的竖板。每块要长十肘，宽一肘半；每块必有两榫相对。帐幕一切的板都要这样作。帐幕的南面要作板二十块。在这二十块板底下，要作四十个带卯的银座，两卯接这块板上的两榫，两卯接那块板上的两榫。帐幕第二面，就是北面，也要作板二十块和带卯的银座四十个；这板底下有两卯，那板底下也有两卯。帐幕的后面，就是西面，要作板六块。帐幕后面的拐角要作板两块。板的下半截要双的，上半截要整的，直顶到第一个环子；两块都要这样作两个拐角。必有八块板和十六个带卯的银座；这板底下有两卯，那板底下也有两卯。你要用皂荚木作闩：为帐幕这面的板作五闩，为帐幕那面的板作五闩，又为帐幕后面的板作五闩。板腰间的中闩要从这一头通到那一头。板要用金子包裹，又要作板上的金环套闩；闩也要用金子包裹。要照着在山上指示你的样式立起帐幕。

“你要作帐幕的竖板”象征支撑那天堂的良善；“用皂荚木”象征这是出自主神性人性的功德之良善；“每块要长十肘”象征这良善在一切事物中都是全部的；“宽一肘半”象征由此而来、足以使之联结的真理；“每块必有两榫”象征由此而来的能力；“相对”象征由此而有主与那些在这天堂中的人之间的联结；“帐幕一切的板都要这样作”象征各处都是如此。

“帐幕的南面要作板二十块”象征在每一方面并完全支撑天堂的良善；“南面”象征直到它的较内层和至内层，在那里真理处于光明中；“四十个银座”象征藉真理而有完全的支撑；“在这二十块板底下”象征这支撑出自主神性人性所赐的良善；“两卯接这块板上的两榫”象征它与良善的联结；“两榫”象征由此而来的能力；“两卯接那块板上的两榫”象征在总体和个别的一切事物中都是如此。

“帐幕第二面，就是北面”象征朝向那天堂的较外层，在那里真理处于幽暗中；“二十块板”象征在每一方面并完全支撑的良善；“它们的四十个银座”象征在那里也藉真理而有完全的支撑；“这板底下有两卯”象征藉着与良善的联结；“那板底下也有两卯”象征各处都是如此。

“帐幕的后面，就是西面”象征与那良善在幽暗中的天堂相联结；“要作板六块”象征那里有出自主神性人性的各方面的良善；“帐幕后面的拐角要作板两块”象征那里与良善联结的性质；“板的下半截要双的，上半截要整的”象征从外层和从内层而来的联结；“直顶到第一个环子”象征由此而来的稳定性；“两块都要这样作两个拐角”象征各处都有类似的联结；“必有八块板和它们的银座”象征由良善并藉从良善而来的真理所产生的全方位支撑；“十六个座”象征完全的支撑；“这板底下有两卯，那板底下也有两卯”象征藉真理与良善的联结，各处都是如此。

“你要用皂荚木作闩”象征出自良善的真理之能力；“为帐幕这面的板作五闩”象征这能力朝向天堂的较内层，在那里真理处于光明中；“为帐幕那面的板作五闩”象征出自良善的真理之能力，朝向较外层，在那里真理处于幽暗中；“又为帐幕后面的板作五闩”象征出自良善的真理之能力，朝向那天堂，在那里与处于幽暗中的良善相联结；“板腰间的中闩要从这一头通到那一头”象征主要的能力，由此各处的能力得以连续贯通；“板要用金子包裹，又要做

板上的金环套闩；闩也要用金子包裹”象征良善的代表，万物由良善而来，也藉良善而存在；“要照着在山上指示你的样式立起帐幕”象征这座代表天堂的帐幕，应按天堂中良善及由此而来的真理之状态，朝相应的方位立起。

9634 “你要作帐幕的板”象征支撑那天堂的良善。这从“板”的含义可以清楚看出，它象征支撑的良善，关于这一点下文会说明；也可从“帐幕”的含义看出，它象征中间天堂，或第二层天堂（参9594节）。

“板”之所以象征支撑的良善，是因为它们是木头作的，并且支撑着居所和罩棚的幔子，也支撑着其上的两个盖。因此，“板”象征支撑物；又因为它们是木头作的，所以象征出于良善之物。凡由木作成的，都象征良善，甚至由木作成的房屋也是如此（参3720节）。至于皂荚木所象征的良善性质，则可由作板的皂荚木看出。

由于自然界中一切代表物都关系到人的形式，并照着它们与人的形式的关系而具有象征意义（参9496节），所以帐幕的板也是如此。它们对应人里面的肌肉部分，或肉质部分；这部分支撑周围的膜和皮肤。通过“肉”也象征良善（参7850，9127节）。因此，板是用皂荚木作的；皂荚木象征支撑天堂的良善（参9472，9486节）。又因此，板要用金包裹；金也象征良善。

9635 “用皂荚木”象征这良善是来自主神性人性的功德良善。这从“皂荚木”的含义可以清楚看出，它象征来自主神性人性的功德良善（参9472，9486节）。这良善是在天堂中掌权并支撑天堂的唯一良善，可参看前文所述（参9486节）。

9636 “每块板长十肘”象征这良善在一切事物中的全部。这从“十”的含义可以清楚看出，它象征全部（参4638，9595节）；也可从“长”的含义看出，它象征良善（参1613，8898，9487，9600节）。这里指支撑的良善，也就是功德良善；因为这正是帐幕中用皂荚木所作的板所象征的良善（参9634，9635节）。

这种良善之所以是天堂一切事物中的全部，是因为这良善就是形成诸天堂并支撑诸天堂的神性良善本身（参9486节）。因为天使里面的良善正是这同一良善；一切良善都来自主。来自别处的良善并不是良善。

9637 “每块板宽一肘半”象征由此而来、足以联结的真理。这从“一个半”的含义可以清楚看出，它象征完全（参9487—9489节），因而也象征足够的量，因为这就是完全。这里说这真理“由此而来”，也就是出于良善；这良善由“皂荚木所作的板”来象征（参9634，9635节）。原因在于，每一个良善都有自己的真理，每一个真理也都有自己的良善。没有真理，良善就不显现；没有良善，真理就不存在。因为真理是良善的形式，良善是真理的存在；良善凭形式而得以显现，真理凭存在而得以存在。

这就好比火焰与火光。没有火光，火焰就不显现；所以火焰从自身发出光，使自己显现。没有火焰，火光也不存在。人的意志部分和理智部分也是如此。没有理智部分，意志部分就不显现；没有意志部分，理智部分也不存在。良善与真理的关系，火焰与火光的关系，意志部分与理智部分的关系，爱与信仰的关系，都是同样的。因为一切良善都属爱，一切真理都是出于爱的信仰之真理。人的意志部分被指定用来接受属爱的良善，理智部分被指定用来接受属信仰的真理；同样，生命的火焰或火，就是爱；生命的光，就是信仰。

9638 “每块板有两榫”象征由此而来的能力，也就是藉出于良善的真理而来的能力。这从“榫”的含义可以清楚看出，它们象征能力（参878，3387，4931—4937，5327，5328，6292，6947，7011，7188，7189，7518，7673，8050，8153，8281，9133节）；并且一切能力都是藉出于良善的真理而来（参6344，6423，9327，9410节）。

9639 “彼此相对”象征由此而有主与那天堂中之人的联结。这从“相对联结”的含义可以清楚看出；当它论及由“榫”所象征的能力时，表示藉出于良善的真理而成的联结，因而也表示与那天堂中之人的联结。因为凡在天堂中的，都称为能力，并且也确实是能力；这是因为他们是来自主的神性真理的接受者。因此，在圣言中，“天使”也象征神性真理（参8192节）。

从主发出的神性良善，是将天堂中所有人联结起来的那一位；因为在神性真理中普遍掌权的是神性良善，而凡普遍掌权的，便能联结。这种联结，就是“每块板的榫彼此相对”所象征的。

9640 “帐幕一切的板都要这样作”象征各处都是如此。这从“所有”的含义可以清楚看出；当它论及天堂时，也象征各处，因为发生在那里的所有人身上的事，就是各处发生的事；也从“帐幕的板”的含义看出，它们象征支撑天堂的良善（参9634节）。

9641 “帐幕的板要作二十块”象征在每一方面并完全支撑天堂的良善。这从“帐幕的板”的含义可以清楚看出，它们象征支撑天堂的良善（参9634节）；也从“二十”的含义看出，它象征完全，因而象征在每一方面并完全。二十之所以有这种含义，是因为相乘所得的数，与产生它们的简单数具有同样的象征意义（参5291，5335，5708，7973节）；所以“二十”与“十”和“二”具

有同样的象征意义，因为二十是由这两个数相乘而得。“十”象征完全和一切，可参3107，4638节；“二”也同样象征完全和一切，可参9103，9166节。

9642 “南面朝向南方的板”象征直到其较内层和至内层，在那里真理处于光中。这从“帐幕的板”的含义可以清楚看出，它们象征支撑天堂的良善（参9634节）；也从“角”的含义看出，当它论及世界的方位时，表示由该方位所指示并象征的那种状态所在之处，这一点下文会说明；还可从“南面朝向南方”的含义看出，它们象征较内层和至内层，在那里真理在自己的光中。因为“南”象征光的状态，也就是由真理而来的聪明状态，因而也象征较内在的状态；因为在诸天堂中，光以及随光而来的聪明和智慧，越向内层就越增长。离内层越远，真理就越在阴影中；真理的这种状态由“北”来象征。由此可知，“南面朝向南方的角”象征直到较内层和至内层，在那里真理处于光中。

【2】“南”和“南方”在以赛亚书中也象征同样的事：我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。（赛43:6）这里论述的是新教会。“对北方说”，是对那些在信仰之真理方面处于黑暗或无知中的人说的，也就是对教会之外的外邦人说的；“对南方说”，是对那些因良善与真理的知识而在光中的人说的，也就是对教会之内的人说的。所以对后者说“不要拘留”，而对前者说“交出来”。

【3】在以西结书：你要面向南方，向南方滴下预言，向南方田野的树林发预言；对南方的树林说，看哪，我必在你中间点火，这火必吞灭你中间一切青翠的树；从南到北，所有人的脸面都必被烧焦。你要面向耶路撒冷，向圣所滴下预言，向以色列地发预言。（结20:46—21:5）

这里“南方”表示那些因圣言而在真理之光中的人，因而表示属于教会的人；但他们却陷于谬误，并用被错误解释的圣言字义来确认这些谬误。因此这里说“南方田野的树林”和“南方的树林”。“树林”是指占统治地位的知识，而“园子”则是指占统治地位的真理。由此可见，“面向南方，向南方滴下预言，向南方田野的树林发预言”是什么意思；后来又说：“你要面向耶路撒冷，向圣所滴下预言，向以色列地发预言。”因为“耶路撒冷”和“以色列地”是教会，“那里的圣所”则是属于教会的事物。

【4】在以赛亚书：你若向饥饿的人倾出你的心，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中升起，你的幽暗必变如正午。（赛58:10）“黑暗”和“幽暗”表示对真理与良善的无知；“光”和“正午”表示对它们的理解。又在同一先知书：你们要献谋略，行判断；使你的影子在正午如黑夜；隐藏被赶散的人，不可显露逃亡的人。（赛16:3）“在正午”表示在真理之光的中央。

在耶利米书：你们要准备攻击锡安女子的战争；起来吧，我们上南方去，因为日头渐渐偏西，晚影已经伸长。（耶6:4）“上南方去”表示攻击教会，在那里真理因圣言而在光中。在阿摩司书：到那日，我必使日头在正午落下，使地在白昼黑暗。（摩8:9）这表示熄灭一切来自圣言的真理之光。

【5】在大卫诗篇：你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑暗中行的瘟疫，或是正午毁灭人的死亡。（诗91:5—6）“黑夜的惊骇”表示来自地狱的邪恶之谬误；“白日飞的箭”表示公开教导的谬误；“正午毁灭人的死亡”表示公开生活于其中的邪恶，真理因它而被摧毁，而真理本可在此因圣言而在自己的光中。又在以赛亚书：论海边旷野的默示：有仇敌从旷野，从可怕之地而来，好像南方的旋风扫过。（赛21:1）

【6】在但以理书：那公山羊极其自高自大；他的角向南、向东、向荣美之地渐渐强大；它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。（但8:8—10）这里论述的是教会将来的状态，并预言教会将因信仰与仁义之良善分离的教义而灭亡。“公山羊”就是这样的信仰（参4169末，4769节）；“角向南渐渐强大”表示由此而来的谬误之能力反对真理；“向东”表示反对良善；“向荣美之地”表示反对教会；“高及天象”表示反对天堂的一切良善与真理；“将些天象和星宿抛落在地”表示摧毁它们，并摧毁良善与真理的知识本身（参4697节）。

【7】在同一先知书中，还描述了南方王与北方王之间的战争（但11:1—45）。那里“南方王”象征来自圣言的真理之光，“北方王”象征从知识出发对真理所作的推理；教会将经历的变化，直到它灭亡为止，都由那场战争的各种进展来描述。

【8】由于“南方”象征在光中的真理，所以规定吕便、西缅、迦得三支派要在南边安营（民2:10—15）。安营代表天堂中一切照着信仰与爱的真理和良善所作的安排（参4236，8103末，8193，8196节）；而安营的十二支派在总和上象征一切真理与良善（参3858，3862，3926，3939，4060，6335，6337，6397，6640，7836，7891，7996，7997节）。吕便支派象征教义中的信仰之真理（参3861，3872，5542节）；西缅支派象征生活中的信仰之真理，以及相反意义上的伪谬（参3869—3872，4497，4502，4503，5482节）；迦得支派象征从这些真理而来的行为（参6404，6405节）。由此可见，他们为何在南边安营；因为凡属于真理或信仰的，都是南方的，因为都是光的。

【9】由此现在可以明白，“南方的角”象征什么，也就是象征真理处于光中的状态所在之处。因为爱之良善和信之真理的一切状态，都由地的四角来象征；爱之良善的状态由东方的角和西方的角来象征，信仰之真理的状态由南方的角和北方的角来象征。启示录中的“四风”也象征类似的事：我看见四位天使站在地的四角，执掌地上的四风，叫风不吹在地上。（启7:1）又说：撒但要出来，迷惑地上四角的列国。（启20:7—8）在马太福音：他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。（太24:31）在以西结书：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。（结37:9）

【10】因为这些风，或这些方位，象征良善与真理的一切，因而象征天堂与教会的一切；又因为圣殿象征天堂或教会，所以从古时起，人们习惯把圣殿安排为朝东和朝西。因为东方象征爱之良善处于升起的状态，西方象征爱之良善处于落下的状态。这种做法起源于代表性事物，而古代属于教会的人就处在这些代表性事物之中。

9643 “四十个银座”象征藉真理而来的完全支撑。这从“四十”的含义可以清楚看出，它象征完全（参9437节）；也从“座”的含义看出，它们象征支撑，因为座支撑；还从“银”的含义看出，它象征真理（参1551，2954，5658，6112，6914，6917，7999节）。座用银作，板用金包裹，其原因是：“板”象征良善（参9634节），“座”象征真理；良善藉真理而有能力，因而有支撑。良善藉真理而有能力，可参6344，6423，9327，9410节；“金”象征良善，“银”象征真理，可参113，1551，1552，5658，6914，6917，8932，9490，9510节。良善藉真理而有能力，是因为真理是良善的形式，良善由此具有品质；因为哪里有品质，哪里就有形式，因而也有藉以作用于他物

的东西，并能以这种或那种方式发生作用。由此可知，良善有机能，但若不藉真理加以限定，这机能就不是确定的；被限定的机能就是实际的能力，因此也是支撑的能力。

【2】座也对应于人总体上的脚和脚掌，以及骨骼；骨骼支撑身体中一切肉质部分。脚和骨骼同样象征支撑的真理，而身体中的肉质部分则象征藉真理而支撑自己的良善。自然界中的一切都关联于人的形式，并按其与人的形式的关联而具有象征意义（参9496节）；“肉”象征良善（参3813，6968，7850，9127节）；“脚”象征自然层，因而象征由良善而有能力的真理（参5327，5328节）；“身体”象征良善（参6135节）；“骨骼”象征支撑的真理（参3812末，8005节）。

【3】因此，“根基”作为共同的座，也象征信之真理和信仰本身。这一点可由圣言中提到“根基”的地方看出，如以赛亚书：你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？你们岂不曾明白地的根基吗？（赛40:21）

不知道“根基”和“地”象征什么的人，只会以为“地的根基”是指地的最深处；然而只要留意，就能觉察这里所指的是别的东西。因为知道、听见、明白地的根基，又有什么意义呢？由此可见，“地的根基”象征属于教会的事物。“地”在圣言中是教会，这一点从圣言中提到“地”的诸多经文明显可见，可参前面引用过的经文（参9325节）；而它的根基则是信之真理，因为这些真理对教会来说就是根基。

这一点还可由以下经文进一步看出。在大卫诗篇：他们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去；地的根基都摇动了。（诗82:5）显然，摇动的不是地的根基，而是那些不承认、不明白、并在黑暗中行走之人里面的教会真理。又在同一诗篇：那时因他发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震

动摇撼。（诗18:7）“山”是爱之良善（参795，4210，6435，8327节）；“山的根基”是信仰之真理。在以赛亚书：天上的窗户都开了，地的根基也震动了。（赛24:18）

【4】由于“根基”是信仰之真理，“城”是其教义，所以圣言中也说“城的根基”，所指的是教义的真理。“城”是关于真理的教义（参402，2449，2943，3216，4492，4493节）。由此可知，约翰书中“圣城耶路撒冷的根基”象征什么：圣城耶路撒冷的城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字；城墙的根基是用各样宝石修饰的。（启21:14，19—20）

不知道“圣耶路撒冷”“城”“墙”“根基”和“十二使徒”象征什么的人，看不见其中所隐藏的奥秘；然而“圣耶路撒冷”是指主的新教会，也就是将要继承我们这个教会的教会；“城”是教义；“墙”是保护和防卫的真理；“它的根基”是信仰之真理；“十二使徒”是在总体上一切爱之良善和信仰之真理。由此可见，为什么说根基有十二，又说这些根基用各样宝石修饰；因为宝石是出于爱之良善的信仰之真理（参114，3858，6640，9476节），十二使徒是在总体上一切爱与信仰（参3488，3858末，6397节）。

【5】由此可见，那里“根基”象征什么；也可见以赛亚书中“根基”象征什么：看哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基。（赛54:11）“蓝宝石”是较内在的真理（参9407节）。又在同一先知书：耶和华必用杖击打亚述；耶和华必将命定的杖加在他身上。（赛30:31—32）“根基之杖”是指真理的能力；“杖”是能力（参4013，4015，4876，4936，6947，7011，7026节）。在耶利米书：人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石。（耶51:26）“根基石”表示信仰之真理。

【6】在约伯记：我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧！你若晓得就说，是谁定地的尺度？地的根基安置在何处？地的角石是谁安放的？那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。（伯38:4—7）不知道在内义中“地”“地的尺度”“地的根基”，以及“角石”“晨星”和“神的众子”象征什么的人，看不见其中的奥秘；他会以为这里所指的是大地，以及大地的根基、尺度、座和角石，并且完全不知道“晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼”是什么意思。但知道“地”是教会，“地的根基”是信仰之真理，“地的尺度”是良善与真理的状态，“地的座”是支撑它的真理本身，“角石”是真理的能力，“晨星”是出于良善的良善与真理的知识，“神的众子”是神性真理的人，就会从黑暗进入光明。神的众子被说成“欢呼”，是当他们出现时；晨星被说成“歌唱”，是当它们升起时。

9644 “在二十块板底下”象征这支撑出自主神性人性所赐的良善。这从“二十”的含义可以清楚看出，它象征完全，因而象征在每一方面并完全（参9641节）；也从“帐幕的板”的含义看出，它们象征支撑天堂的良善（参9634节）。这种良善就是功德的良善，因而是主神性人性的良善（参7850，9127节）；并且它是天堂中唯一掌权的良善（参9486节）。由“座”所象征的真理是从这种良善发出的，这一点由座是在“板底下”来象征。

9645 “一块板底下有两个座”象征它与良善的联结。这从“二”的含义可以清楚看出，它象征联结（参5194，8423节）；也从“座”的含义看出，它们象征藉以支撑的真理（参9643节）；还从“板”的含义看出，它象征支撑的良善，如上文刚说明的（参9644节）。

9646 “为它的两榫”象征由此而来的能力。这从“榫”的含义可以清楚看出，它们象征能力（参9638节）。

9647 “一块板底下有两个座，为它的两榫”象征由此在总体和个别的一切事物中都是如此。这从以下事实可以清楚看出：这样的座和榫适用于每一块板；并且这种重复也包含这一点，因此象征在总体和个别的一切事物中都是如此。要知道，在人和天使里面，良善及其真理在每一个别部分中，都是与其在总体中相同的性质（参920，1040，1316，4345节），因而在总体和个别的一切事物中都是如此。

9648 “帐幕另一面，就是北面”象征朝向那天堂的较外层，在那里真理处于幽暗中。这从“帐幕”的含义可以清楚看出，它象征天堂（参9594节）；也从“北方”的含义看出，它象征较外层，在那里真理处于幽暗中（参3708节）。由此可见，“帐幕的一面，就是北面”象征朝向天堂的较外层，在那里真理处于幽暗中。

有四种状态与世界中的四方相对应，即东方、西方、南方和北方。东方对应于良善在其升起时的状态；西方对应于良善在其落下时的状态；南方对应于真理在其光明中的状态；北方则对应于真理在其阴影中的状态（参3708节）。东方所对应的良善状态，以及南方所对应的真理状态，是较内层的状态；而西方所对应的良善状态，以及北方所对应的真理状态，则是较外层的状态。因为每一种状态越内在，就越完善；越外在，就越不完善，因而也越幽暗。

因此，人越能被提升到更内在的层次，就越能进入对良善的感知和真理的光中。因此，当人脱去身体之物，也就是最外在之物时——这发生在人离开世界之时——如果他曾过真理与良善的生活，就会进入聪明与智慧，因而进入对一切幸福的感知；并且他越是借着依照真理教义而行的良善生活，容许自己被提升到天堂更内在的层次，他所进入的聪明、智慧和幸福感知就越大。

9649 “二十块板”象征在每一方面并完全支撑的良善。这从“二十”的含义可以清楚看出，它象征在每一方面并完全（参9641节）；也从“帐幕的板”的含义看出，它们象征支撑天堂的良善（参9634节）。

9650 “它们的四十个银座”象征在那里也藉真理而有完全的支撑，如上文9643节所述。

9651 “这板底下有两个座”象征藉着与良善的联结，如同上文9645节所述。

9652 “那板底下也有两卯”象征各处都是如此，因为它象征在总体和个别的一切事物中都是如此（参9647节）；凡在总体和个别的一切事物中存在的，也就在各处存在。

9653 “帐幕的后面，就是西面”象征与那良善在幽暗中的天堂相联结。这从以下含义可以清楚看出：“二”象征联结，如上文9645节所述；“后面”象征良善趋向幽暗之处的界限（参7859节）；“帐幕”象征天堂（参9594节）；“西方”或“海”象征良善在幽暗中的状态（参3708，8644节）。

“西方”之所以象征这种状态，是因为“太阳”象征主在爱之良善方面（参3636，3643，4060，4321末，7078，7083，7171，8644，8812节）。因此，太阳的“升起”象征从主而来的爱之良善在清晰感知中的状态；而太阳的“落下”则象征从祂而来的良善在幽暗感知中的状态。

又因为人和天使在被提升到较内层，或进入天堂之光时，便有清晰的感知；而当他们在较外层时，便有幽暗的感知（参9648节），也就是在世界之光中。因此，西方也称为“海”；因为“海”象征总体上的知识（参28，2850节），而知识存在于外在之人或属世之人中，在那里良善处于幽暗中。凡知识，因为属于属世之人，都在世界之光中。

9654 “要作板六块”象征那里有出自主神性人性的各方面的良善。这从以下含义可以清楚看出：“六”象征总体中的一切（参7973节），因而也象征各方面；“帐幕的板”象征出自主神性人性、支撑天堂的良善，如上文9644节所述。

9655 “帐幕后面的拐角要作板两块”象征那里与良善联结的性质。这从下文所说的话可以清楚看出：那里“板的下半截要双的，上半截要整的，直到第一个环子”；这些话描述的就是那里与良善联结的性质。因为“二”象征联结（参9645节），“板”象征支撑的良善（参9634节），“帐幕两个后角上的拐角”象征存在这种联结之处的界限（参9653节）。

9656 “板的下半截要双的，上半截要整的”象征从外层和从内层而来的联结。这从以下含义可以清楚看出：“双的”象征共同起作用；“下半截”象征从外层而来，因为在圣言中，外在的事物用“下”来表达，内在的事物用“上”来表达（参3084，4599，5141，8325节）。因此，“深处”是外层，“高处”是内层（参2148，4210，4599节）。“上半截”，当说从下直到上半截时，象征从内层而来。“上半截”之所以象征这一点，是因为头在身体之上，而较高的事物象征较内在的事物，如刚才所说。此外，人的内在事物也在他的头中，因为感觉和运动的起点在那里；起点是至内在的，因为其余事物都由这些起点派生出来。起点好比泉源的水脉，溪流由此流出。

【2】因此，在圣言中，内在事物也用“头”来表达。如以赛亚书：“耶和华必在一日之间，从以色列中剪除头与尾，棕枝与芦苇。”（赛9:14）又如同一先知：“埃及中，无论是头与尾、棕枝与芦苇，都不能成就什么事。”（赛19:15）这里论的是教会；教会的内在事物是“头”，外在事物是“尾”。

【3】又如同一先知：“各头上都光秃，胡须都剃净。”（赛15:2）“各头上都光秃”表示内在事物中没有良善和真理；“胡须都剃净”表示外在事物中没有良善和真理。耶利米书：“你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样；你也必两手抱头出去，因为耶和华已经弃绝你所倚靠的。”（耶2:36-37）这里描写的是，教会的良善与真理因知识以及由知识而来的推理而丧失，由此产生羞愧。“埃及”是知识；“亚述”是由知识而来的推理；“两手抱头”表示因羞愧而遮盖内在事物。耶利米书别处也有类似的话：“他们惭愧抱愧，蒙头而去。”（耶14:3-4）又见撒母耳记下：“她把灰尘撒在头上，撕裂所穿的彩衣；以手抱头，一面行走，一面哭喊。”（撒下13:19）

9657 “直到第一个环子”象征由此而有的稳固性。这从“环子”的含义可以清楚看出：“环子”是指联结（参9493，9495节）；在此，藉着联结而有稳固性，因为经上说“板要双合，直到第一个环子”。

9658 “两块都要这样作两个拐角”象征各处都有类似的联结。这从“两块”，也就是“二”的含义可以清楚看出：“二”象征联结（参9655节）。由于两个拐角都这样制作，便象征各处都有联结：在两个拐角处，双合的板朝向各个方向，各形成两只支脚；朝向各个方向，就是遍及各处。两个拐角的做法既然相同，也就象征各处都有同样的联结。

9659 “必有八块板和它们的银座”象征由良善并藉从良善而来的真理所产生的全方位支撑。这从以下含义可以清楚看出：“八”象征各方面，下文将作说明；“板”象征起支撑作用的良善（参9634节）；“银座”象征藉着出自良善的真理而有的支撑（参9643节）。

【2】“八”之所以象征各方面，是因为它与“二”和“四”有相同的含义：“八”由“二”或“四”自乘而得，而“二”和“四”象征完全的联结（参5194，8423，8877节），因此也象征完全（参9103节），进而象征各方面，因为凡是完全的，也遍及各方面。“八”还因另一个缘故象征完全和各方面：“一周”象征从开始到结束的完整阶段（参2044，3845节），所以“第八日”象征一个完整阶段结束后的状态，新的阶段从此开始。因此，男婴要在出生后第八日受割礼（创17:12；21:4）。割礼象征藉着信仰之真理，从不洁的爱中得到洁净（参2039，2046节末，2799，3412，3413，4462节）；包皮对应于良善受到这些爱玷污（参4462，7045，7225节）；施行割礼所用的石刀则象征使人得到洁净的信之真理（参2039节末，2046节末，2799，7044节）。

【3】在弥迦书中，“七”之后的“八”同样象征完全和各方面：“亚述人进入我们的地境，践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者、八个首领攻击他。他们必用刀剑毁坏亚述地……他必拯救我们。”（弥5:5-6）“亚述”象征凭自己的聪明对教会的良善与真理进行推理；“八个首领”将其毁坏，象征完全摆脱由这种推理产生的虚假。“首领”象征出自良善的主要真理。

【4】“八”象征完全和各方面，也可从我所见的社群进入天堂并被接纳的经历看出（参2130节）。最初，被接纳的社群显现为多达十二个，后来显现为多达八个。进入天堂并被接纳的，是那些已从属世的事物及对它们的爱中得到洁净、随后又受到教导的人。当时，“八”这个数字象征完全。

【5】圣言其他地方的“八”也有类似的含义。例如，以西结书说，朝向殿的门廊宽八肘，又说通向殿有八层台阶（结40:9，31，41）。那里论到一座新殿，它象征主的新教会；门廊和台阶象征引人趋向良善的真理，以及由良善引人趋向真理的事物。

【6】不知道圣言中的数字包含实际意义的人，读到有关帐幕、所罗门的圣殿，以及以西结书中有关新殿、新圣所和新地的记述时，只会以为其中的尺寸和数字没有实际意义，因而也没有任何神圣的含义。然而，圣言中没有一个字是多余的。有悟性的人不妨思考以西结书十一至四十八章，以及约翰在启示录第二十一章所记的尺寸和数字。那里还说，天使量了新耶路撒冷的城墙，“按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘”（启21:17）。另一处又说：“在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目；因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。”（启13:18）圣言中还有许多其他例子。关于圣言中的一切数字都有所象征，可参482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，5291，5335，5708，6175，7973节，以及具体解释某些数字含义的各处。

9660 “十六个座”象征完全的支撑。这从以下含义可以清楚看出：“十六”象征完全，因为一个数乘以自身所得的数，与原数具有相同的含义（参5291，5335，5708，7973节）。上文已经说明，“八”象征完全和各方面（参9659节），因此“十六”也象征完全；“座”则象征支撑（参9643节）。

9661 “这板底下有两卯，那板底下也有两卯”象征藉真理与良善的联结，各处都是如此。这从以下含义可以清楚看出：“二”象征联结（参1686，3519，5194，8423节）；“卯”象征起支撑作用的真理（参9645节）；“板”象征起支撑作用的良善（参9634节）。同样的话重复两次，表示总体和个别的一切事物都是如此，因而各处都是如此，正如前文多次说明的那样。

9662 “你要用皂荚木作闩”象征出自良善的真理之能力。这从以下含义可以清楚看出：“闩”象征出自良善的真理之能力（参9496节）；“皂荚木”象征唯独属于主的功德之良善（参9472，9486节）。这种良善是天堂中唯一居于主导地位的良善（参9486节），因此，真理的能力也出自这种良善。

9663 “为帐幕这面的板作五闩”象征朝向天堂的内层，那里真理处于光明中。这从以下含义可以清楚看出：“五”象征那一方的一切（参9604节）；“板”象征起支撑作用的良善（参9634节）；“帐幕这面”象征所朝向的天堂方位，因为“帐幕”象征天堂（参9596节），“这面”则指所朝向的方位。这里所指的是南方，即真理处于光明中的内层。这是因为经文三次提到作闩，最后一次提到的是朝海那一边的两支脚。所提到的三个方位，依次是南方（第18节）、北方（第20节）和西方（第22节）。南方象征真理处于光明中的内层（参9642节）；北方象征真理处于幽暗中的外层（参9648节）；西方象征良善处于幽暗中的地方（参9653节）。

9664 “又为帐幕那面的板作五闩”象征朝向外层、真理处于幽暗中之处的出自良善的真理之能力。这从刚才对闩和帐幕方位的解释可以清楚看出（参9662，9663节）。

9665 “又为帐幕后面的板作五闩”象征出自良善的真理之能力，朝向那天堂，在那里与处于幽暗中的良善相联结。这也可从上文的解释看出（参9653，9662，9663节）。

9666 “板腰间的中闩要从这一头通到那一头”象征主要的能力，由此各处的能力得以连续贯通。这从以下含义可以清楚看出：“闩”象征能力（参9496节）；“中间”象征至内层和主要者（参1074，2940，2973，5897，6084，6103节）；论到象征能力的闩时，“从这一头通到那一头”象征能力由此延伸，并在各处连续贯通。

【2】要明白这一点，必须先了解灵界中内层与外层的关系。最好、最纯净，因而比其余事物更完善的，处于至内层；由此逐级向外的事物，离至内层越远，就越不完善；处于最外层的事物最不完善（参9648节）。所谓“不那么完善”，是说它们更容易偏离自身的形态与美，因而偏离自身的秩序。

果实就是如此：种子在最里面，果肉在种子外面。种子的状态比外面的果肉更完善；果肉腐烂时，种子仍能保持完整，便可说明这一点。种子本身也是如此：繁殖力在它的最里面，所处的状态比外层部分更完善；即使外层部分消解，繁殖力仍保持完整，并能长成新的树木或植物。

天堂也是如此。至内层因更接近主，所处的状态比外层更完善。因此，至内层的天堂在智慧、聪明及由此而来的幸福上，都胜过较低层的天堂。每一层天堂内部也是如此：其至内层比周围的部分更完善。拥有爱之良善与信之真理的人同样如此：他的内在之人所处的状态比外在之人更完善，因为内在之人处于天堂的热与光中，外在之人则处于世界的热与光中。凡完善的形态也是如此，其至内层是最好的。这里的“中间”，指的就是至内层。

【3】论到闩时，“从这一头通到那一头”象征能力由此延伸，并在各处连续贯通，因为“从一端到另一端”表示首端与末端，也就是从起点到终点；首端就是起点。因此，“两端”表示一切事物和各处。例如，耶利米书说：“耶和华的刀从地这边直到地那边尽行杀灭。”（耶12:12）“刀剑”象征与虚假争战并将其摧毁的真理；在反面意义上，则象征与真理争战并将其摧毁的虚假（参2799，4499，6353，7102，8294节）。“从地这边直到地那边尽行杀灭”涉及教会的一切事物，因为“地”象征教会（参9334节）。大卫说：“它从天这边出来，绕到天那边。”（诗19:6）这里的“从天这边……到天那边”，同样表示一切事物和各处。

【4】马可福音说：“他要差遣天使，把他的选民，从四方，从地极直到天边，都招聚了来。”（可13:27）“地极”和“天边”表示教会一切外在和内在的事物。“地”象征教会的外在，“天”象征教会的内在（参1733，1850，2117，2118节末，3355节末，4535节；这些地方解释了“新地”和“新天”的含义）。

“地极”以复数形式出现时也是如此。例如，以赛亚书说：“地极的人都当仰望我，就必得救。”（赛45:22）大卫说：“拯救我们的神啊，你本是一切地极和海上远处的人所倚靠的。”（诗65:5）以单数形式说“直到地极”时，含义也相同。例如，以赛亚书说：“叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛49:6）又说：“耶和华曾宣告到地极，对锡安的居民说：你的拯救者来到。”（赛62:11）耶利米书说：“必有响声达到地极。”（耶25:31）“直到地极”包含着从一端到另一端的意思。

【5】但“地极”若仅指最远处或最末端，就象征天堂或教会最外层的事物。例如，以赛亚书说：“航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。”（赛42:10）这里的“地极”和“航海的”表示教会的最外层，那里良善与真理处于幽暗中；“海”有这种含义（参9653节）。“海岛”象征那些离真理较远、因而离敬拜也较远的人（参1158节）。

【6】以赛亚书又说：“将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。”（赛43:6）“从远方”来的儿子，指在真理方面处于幽暗中的人；“从地极”领回的女儿，指在良善方面处于幽暗中的人，外邦人就曾是这样。“儿子”象征拥有真理的人，在抽象意义上象征真理（参264，489，491，1147，2623，2803，2813，3373，3704节）；“女儿”象征拥有良善的人，在抽象意义上象征良善（参489—491，2362，3963，8994节）。由此也可看出，“地极”

用于论述良善，“远方”则用于论述真理；诗篇65:5和以赛亚书13:5也是如此。不过，必须知道，“天边”所指的并不是空间的边界，而是良善与真理的状态；因为天堂中没有空间，只有随良善与真理的状态而产生的空间表象。

9667 “板要用金子包裹，又要做板上的金环套闩；闩也要用金子包裹”象征良善的代表，万物由良善而来，也藉良善而存在。这从以下含义可以清楚看出：“用金子包裹”和“用金子制作”象征良善的代表（参9510节）。“板”也象征起支撑作用的良善（参9634节），“环”象征良善与真理的联结（参9493，9495节），“闩”象征出自良善的真理之能力（参9496节）。

金子还代表万物由良善而来，也藉良善而存在，因为宇宙中的一切都与良善和真理有关，而真理由良善而来，因而万物都由良善而来。良善源自主的神性本身。主的神性之爱就是神性良善，因为一切良善都属于爱。神性之爱，也就是神性良善，是被称为耶和华、也称为主的存在；由此而有的显现则是真理。由此可见，万物都由良善而来。

9668 “要照着在山上指示你的样式立起帐幕”象征这座代表天堂的帐幕，应按天堂中良善及由此而来的真理之状态，朝相应的方位立起。这从以下含义可以清楚看出：“帐幕”象征天堂的代表（参9594节）；“照着在山上指示你的样式”象征按照天堂中良善及由此而来的真理之状态，朝相应的方位立起帐幕。这就是立起帐幕所依据的样式。摩西看见这名样式的西奈山象征天堂（参9420节）。

从帐幕的描述可知，它的长边由东向西，入口在东面，约柜在西面，两侧则分别朝南和朝北。帐幕的东面代表良善升起时的状态，西面代表良善落下时的状态，南面代表真理处于光明中的状态，北面代表真理处于幽暗中的状态。

【2】入口设在东面，是因为主藉着爱之良善进入天堂。这也可从以西结书论到新圣殿的话看出来：“以后，他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来。……耶和华的荣光从朝东的门照入殿中。……耶和华的荣光充满了殿。”（结43:1—6）随后又说：“他又带我回到圣地朝东的外门；那门关闭了。耶和华对我说：这门必须关闭，不可敞开，谁也不可由其中进入；因为耶和华以色列的神已经由其中进入。”（结44:1—2）由此可见，唯有主藉着爱之良善进入天堂；出自主的爱之良善充满天堂，并构成天堂。“东”象征主在爱之良善方面，因为主是天堂的太阳（参3636，3643，7078，7083，7171，8644，8812节）。

在天堂，主显现为太阳的地方就是东方，位于众天使正前方、右眼所对之处（参4321节末，7078，7171节）。从那里向西，也就是沿着从东到西的直线，住着那些拥有爱之良善的天使；南方住着那些处于真理之光中的天使，北方则住着那些处于真理之幽暗中的天使。天堂里所有人都面向主，因为在那里，向前看就是看向他。无论怎样转身，都没有人能背对他（参4321节末）。这是属世之人无法理解的奥秘。这些方位及其所对应的状态，就是摩西在山上所见、立起帐幕时须遵照的样式所代表的。

9669 第三十一节至第三十三节 你要用蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。要把幔子挂在四根包金的皂荚木柱子上，柱子上当有金钩，柱子安在四个带卯的银座上。要使幔子垂在钩子下，把法柜抬进幔子内；这幔子要将圣所和至圣所隔开。

“你要织幔子”象征联结这一层天堂与至内层天堂的媒介，也就是联结属灵良善与属天良善的媒介；“用蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻”象征在这一联结媒介中结合的爱与信仰的良善；“以巧匠的手工”象征理智；“绣上基路伯”象征守护，以免两者混杂。

“挂在四根皂荚木柱子上”象征唯独属于主的功德之良善，它起联结和支撑的作用；“包金”象征在那里对良善的代表；“柱子上当有金钩”象征藉良善实现联结的方式；“柱子安在四个带卯的银座上”象征藉真理实现联结的能力。

“要使幔子垂在钩子下”象征联结的能力及由此而来的实际联结；“把法柜抬进幔子内”象征至内层天堂存在于这一联结媒介之内；“这幔子要将圣所和至圣所隔开”象征将属灵良善与属天良善区分开来：前者是对邻舍之仁义的良善和对主之信仰的良善，后者是对主之爱的良善和相互之爱的良善。

9670 “你要织幔子”象征联结这一层天堂与至内层天堂的媒介，也就是联结属灵良善与属天良善的媒介。这从“幔子”的含义可以清楚看出：幔子将放置法柜的地方，与放置灯台和陈设饼桌子的地方隔开，因此象征联结中层天堂与至内层天堂的媒介。因为内有法版的柜代表主所在的至内层天堂（参9457，9481，9485节），幔子外面的帐幕则代表中层天堂（参9594节）。又因为对主之爱的良善构成至内层天堂，对邻舍之仁义的良善构成中层天堂，所以“幔子”也象征联结属灵良善与属天良善的媒介。属灵良善是对邻舍之仁义的良善，属天良善是对主之爱的良善。天堂按这两种良善区分（参9277节）。由此可见，帐幕和圣殿中的幔子象征什么。

【2】这两层天堂，即至内层天堂和中层天堂，彼此有别，以致其中一层的天使不能进入另一层；然而，它们仍藉着一些居间的天使群体构成一个天堂。这些群体的天使具有这样的特性：他们能够接近两层天堂各自的良善。因此，正是这些群体构成了幔子所代表的联结媒介。我也曾多次获准与这些群体的天使交谈。

从对应关系，可以看出至内层天堂和中层天堂的天使各有什么特性。至内层天堂的天使，对应于人体中心脏和小脑所属的区域；中层天堂的天使，则对应于肺和大脑所属的区域。心脏和小脑的活动称为不随意的和自发的，因为它们看起来如此；肺和大脑的活动则称为随意的。由此可以在一定程度上看出这两层天堂在完善程度上的差异，以及彼此有何不同。至于那些既能接近两层天堂、又将它们联结起来的居间天使，则对应于心脏和肺的神经丛，心脏藉这些神经丛与肺相联；他们也对应于延髓，小脑的神经纤维与大脑的神经纤维在那里相联。

【3】主的属天之国的天使，也就是至内层天堂的天使，构成大人中心脏所属的区域；主的属灵之国的天使，也就是中层天堂的天使，构成肺所属的区域（参3635，3886—3890节）。人体中心脏与肺的对应关系也由此而来（参3883—3896节）。大脑与小脑的对应关系也是如此。属天的天使，即至内层天堂的天使，与属灵的天使，即中层天堂的天使，各有什么特性，彼此有何不同，可见前文（参2046，2227，2669，2708，2715，2718，2935，2937，2954，3166，3235，3236，3240，2046，3374，3833，3887，3969，4138，4286，4493，4585，4938，5113，5150，5922，6289，6296，6366，6427，6435，6500，6647，6648，7091，7233，7474，7977，7992，8042，8152，8234，8521节）。由此可以看出，构成幔子所代表的联结媒介的居间天使具有什么特性。

【4】主被钉十字架时，圣殿的幔子裂为两半（太27:51；可15:38；路23:45），这象征主的荣耀化。因为主在世时，使自己的人性成为神性真理；离开世界时，又使自己的人性成为神性良善，此后神性真理由神性良善发出（参9199，9315节末）。神性良善就是至圣所。

【5】亚伦进入幔子内的至圣所办理赎罪的礼仪，其内义也描述了主的人性荣耀化，直到成为耶和华所是的神性良善（利16:1—34）。从相应的意义上说，这一礼仪也描述了人的重生，直到获得属天良善，也就是至内层天堂的良善。

礼仪的程序如下：亚伦要为自己和本家取一只公牛犊作赎罪祭，一只公绵羊作燔祭；他要穿上圣衣，即细麻布内袍、细麻布裤子、细麻布带子和细麻布冠冕，并用水洗身。他还要为以色列会众取两只公山羊，为它们拈阄：一只献给耶和华，另一只送到旷野。他献上公牛犊后，要把香带进幔子内；再把公牛犊和公山羊的血，向东在施恩座上弹七次，又把血抹在坛的角上。随后，他要承认以色列人的罪，将这些罪归在那只要送到旷野的公山羊头上。最后，他要脱下细麻布衣服，穿上自己的衣服，为自己和百姓献燔祭；祭牲中未焚烧的部分也要按规定处理。亚伦每年进入幔子内的至圣所时，都要如此行。

亚伦担任的祭司职分代表主在神性良善方面；后来君王的王权则代表主在神性真理方面（参6148节）。上述礼仪的内义描述了主的人性荣耀化，直到成为神性良善的过程。亚伦办理这些事并进入幔子内时，这一过程就向天使显明；如今人在圣言中读到这些记载时，它仍向天使显明。

【6】作为赎罪祭的公牛犊和作为燔祭的公绵羊，象征外在之人与内在之人的良善从邪恶中得以洁净。亚伦进入至圣所时所穿的细麻布内袍、细麻布裤子、细麻布带子和细麻布冠冕，以及用水洗身，象征这种洁净藉着出自良善的真理而成就。两只作赎罪祭的公山羊、作燔祭的公绵羊，以及一只献上、另一只送走的公山羊，象征外在之人的真理从虚假中得以洁净。带进幔子内的香象征使一切预备妥当；向东在施恩座上弹七次、又抹在坛角上的公牛犊和公山羊的血，象征出自神性良善的神性真理。在要送往旷野的活公山羊头上承认众罪，象征邪恶与良善彻底分离，并被驱逐出去。

亚伦脱下细麻布衣服，穿上自己的衣服，然后献燔祭；祭牲的肉、皮和粪被搬到营外焚烧：这些事象征重生之人披上属天良善，也象征主的人性荣耀化，直到成为神性良善。在这过程中，主弃绝了从母亲所得的一切人性成分，直到不再是她的儿子（参9315节末）。这就是亚伦进入幔子内的至圣所时，整套洁净礼仪的含义；因为完成这些事后，亚伦便代表在神性良善方面的主。由此可见，隔开圣所与至圣所的幔子，也象征主里面联结神性真理与神性良善的媒介。

9671 “用蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻”象征在这一联结媒介中结合的爱与信仰的良善。这从以下含义可以清楚看出：“蓝色”象征属天的对真理之爱（参9466节）；“紫色”象征属天的对良善之爱（参9467节）；“朱红色线”象征属灵良善（参4922，9468节）；“捻的细麻”象征源于属天良善的真理（参9469节）。因此，这四样东西合在一起，象征在联结媒介中结合的爱与信仰的良善。

其情形是这样：在天堂中代表幔子所象征的联结媒介的天使，兼有爱之良善与信仰的良善。他们藉爱之良善与至内层天堂的属天天使联结，藉信仰的良善与中层天堂的属灵天使联结。因为对主之爱的良善称为属天良善，对主之信仰的良善称为属灵良善。

【2】在天堂中代表这一联结媒介的天使，称为属天的属灵者和属灵的属天者。圣言用约瑟代表前者，用便雅悯代表后者。约瑟在代表意义上象征属天的属灵者（参4286，4592，4963，5249，5307，5331，5332，5417，5869，5877，6224，6526节）；便雅悯象征属灵的属天者（参3969，4592节）。因此，约瑟象征内层的联结媒介，便雅悯象征外层的联结媒介（参4585，

4592，4594，5411，5413，5443，5639，5686，5688，5689，5822节）。至于什么是属天的属灵者，什么是属灵的属天者，可见前文（参1577，1824，2184，4585，4592，4594节）。

从地狱中与他们相对的，也能看出天堂中的属天天使与属灵天使有何不同。在地狱中，与属天天使相对的称为恶魔，与属灵天使相对的称为恶灵。恶魔在后方，恶灵在前方，处于两者之间的则在两侧。恶魔因与属天天使相对，其邪恶比恶灵的邪恶更深。关于这两类地狱中的存在，可见前文根据经验所作的记述（参5977，8593，8622，8625节）。恶魔所在的地狱与恶灵所在的地狱完全分开，以致其中一处的不能进入另一处；但两者之间也有起联结作用的居间者，他们与天堂中的居间天使相对。

9672 “以巧匠的手工制作幔子”象征理智，如前文所述（参9598节）。

9673 “绣上基路伯”象征守护，以免属灵良善与属天良善，也就是中层天堂与至内层天堂混杂。这从“基路伯”的含义可以清楚看出：“基路伯”象征守护与眷顾，使人唯有藉着良善才能接近主，并使主在天堂和人里面的良善不受损害（参9509节）。它在这里还象征防止属灵良善与属天良善，以及这两层天堂混杂，因为一旦混杂，两种良善都会受损，甚至两层天堂本身也会消亡。两种良善以及两层天堂之间的差异，可以从前文所引的各节看出（参9670节）。

因此，存在着居间的天使群体：他们拥有属天的属灵良善与属灵的属天良善，两层天堂藉着他们得以联结（参9670，9671节）。即使在这些群体中，这两种良善也并不混为一体，而是彼此有别。由此可见，这些群体起着守护作用，防止两种良善混杂；“基路伯”也就象征主在这方面的守护与眷顾。

出埃及记第二十六章

9674 “要把幔子挂在四根皂荚木柱子上”象征唯独属于主的功德之良善，它起联结和支撑的作用。这从以下含义可以清楚看出：“四”象征联结（参1686，8877节）。这是因为四是二乘二所得的数，而相乘所得的数与构成它的数具有相同的象征意义（参5291，5335，5708，7973节）；“二”象征联结（参5194，8423节）。“柱子”象征支撑，后文将对此加以说明；“皂荚木”象征唯独属于主的功德之良善（参9472，9486节）。这种良善是天堂中唯一居于主导地位的良善（参9486节），因此也支撑着天堂。“柱子”象征支撑，是因为它们支撑幔子，正如皂荚木板支撑帐幕的幔幅一样（参9634节）。

【2】在属灵意义上，“柱子”象征支撑天堂与教会的事物，也就是出自主的爱之良善与信仰的良善。大卫的话便以“柱子”表达这一含义：“我要按正直施行审判。地和其上的居民都消化了；我却立稳地的柱子。”（诗75:2—3）约伯记也说：“神使地震动，离开本位，地的柱子就摇撼。”（伯9:6）“地的柱子”指支撑教会的良善与真理，因为圣言中的“地”象征教会（参9325节）；显然，这里所说会摇撼的并不是大地的柱子。

约翰启示录说：“得胜的，我要叫他在我神的殿中作柱子，他也必不再从那里出去；我又要将我神的名、我神之城的名，就是从天上由我神那里降下来的新耶路撒冷的名，以及我的新名，都写在他上面。”（启3:12）“殿中的柱子”指教会的良善与真理；这些良善与真理也是“神的名”和“新耶路撒冷城的名”所指的事物。“神的名”象征教会的一切良善与真理，或者说，象征人敬拜主所凭借的一切事物的总和（参2724，3006，6674，9310节）。

9675 “包金”象征对皂荚木柱子所象征之良善的代表。这从“包金”和“用金子制作”的含义可以清楚看出：两者都象征良善的代表（参9510节）。

9676 “柱子上当有金钩”象征藉良善实现联结的方式。这从以下含义可以清楚看出：“钩子”象征联结的方式，这一含义源于钩子的形状；“金子”象征良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，9490节）。

9677 “柱子安在四个带卯的银座上”象征藉真理实现联结的能力。这从以下含义可以清楚看出：“四”象征联结（参9674节）；“带卯的座”象征能力（参9643节）；“银子”象征真理（参1551，2954，5658，6112，6914，6917，7999节）。

9678 “要使幔子垂在钩子下”象征联结的能力，以及由此而来的实际联结。这从“钩子”的含义可以清楚看出：“钩子”象征联结的能力（参9611节）；“把幔子垂在钩子下”则表示这种联结得以实现。

9679 “把法柜抬进幔子内”象征至内层天堂存在于这一联结媒介之内。这从以下含义可以清楚看出：“幔子”象征联结两层天堂的媒介（参9670，9671节）；“法柜”象征至内层天堂（参9485节）；“把法柜抬进幔子内”则表示至内层天堂存在于这一媒介之内。

9680 “这幔子要为你们将圣所和至圣所隔开”象征将属灵良善与属天良善区分开来：属灵良善包括对邻舍之仁义的良善和对主之信仰的良善；属天良善包括对主之爱的良善和相互之爱的良善。这从以下含义可以清楚看出：“圣所”象征中层天堂居于主导地位的良善；“至圣所”象征至内层天堂居于主导地位的良善。至内层天堂的良善是对主之爱的良善与相互之爱的良善；中层天堂的良善则是对邻舍之仁义的良善与对主之信仰的良善。这可以从前文所引、论述属天良善与属灵良善的各节看出（参9670节）。

在至内层天堂，对主之爱的良善是其中内在的良善，相互之爱的良善是其中外在的良善；在中层天堂，对邻舍之仁义的良善是其中内在的良善，对主之信仰的良善是其中外在的良善。每一层天堂都有内在与外在，正如教会也有内在与外在一样（参409，1083，1098，1238，1242，4899，6380，6587，7840，8762，9375节）。

【2】一切良善都是神圣的；真理有多少良善在其中，就有多少神圣性。良善之所以称为神圣，是因为唯独主是神圣的，一切良善与一切真理都出于祂（参9229，9479节）。由此可见，为什么帐幕称为“圣所”，而内有法版的柜称为“至圣所”：法版所代表的是主自己在神性真理方面（参9503节），而柜象征主所在的至内层天堂（参9485节）。主也在中层天堂，但祂在至内层天堂的临在更为直接。因为藉对主之爱的良善与主联结的人，是与主同在的；藉信仰的良善与主联结的人，虽也与主同在，却相对较远。在中层天堂，人是藉着植根于对邻舍之仁义的良善中的信仰，与主联结的。由此可见，为什么幔子外的帐幕称为“圣所”，而幔子内的帐幕称为“至圣所”。

【3】一切神圣之物都出于主，而主自己就是至圣者，这从《但以理书》可以看出：“七十个七的期限，已经定给我的子民……为要膏立至圣者。”（但9:24）《启示录》也说：“主啊，谁敢不敬畏你，不荣耀你的名呢？因为唯独你是圣的。”（启15:4）因此，主也被称为“以色列的圣者”（赛1:4，5:19、24，10:20，12:6，17:7，29:19，30:11、12、15，31:1，37:23，41:14、16、20，43:3、14，45:11，60:9、14；耶50:29，51:5；结39:7；诗71:22，78:41，89:18；王下19:22；及其他经文）。

所以，在以色列人中，凡代表主，或代表出于祂的良善与真理的事物，在被分别为圣之后，都称为“圣的”；原因就在于唯独主是神圣的。圣言中的“圣灵”，也指从主发出的神圣之物。

9681 第三十四节至第三十七节　你要把施恩座安在至圣所内的法柜上。要把桌子放在幔子外面，把灯台放在帐幕南侧，与桌子相对；桌子要放在北侧。你要用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，以绣花匠的手工，为帐幕的入口做一道门帘。要为门帘做五根皂荚木柱子，用金子包裹；柱子上当有金钩，并要为柱子铸造五个铜座。

“把施恩座安在至圣所内的法柜上”象征主聆听并接纳至内层天堂中出于爱之良善的一切敬拜；“把桌子放在幔子外面”象征藉着属天的爱之事物而有的流入；“把灯台放在帐幕南侧，与桌子相对”象征出自主的神性人性的神性真理，照亮那些处于良善之中的人所属的属灵国度；“桌子要放在北侧”象征处于幽暗中的良善。

“为帐幕的入口做一道门帘”象征联结第二层天堂，即中层天堂，与第一层天堂，即最外层天堂的媒介；“用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻”象征这一媒介由仁义与信仰的良善构成；“以绣花匠的手工”象征属于知识的事物。

“为门帘做五根皂荚木柱子”象征藉着属于主的神性人性的功德之良善，为这一联结媒介提供充分的支撑；“用金子包裹柱子”象征良善的代表；“柱子上当有金钩”象征藉良善实现联结的方式；“为柱子铸造五个铜座”象征来自外在良善的能力。

9682 “把施恩座安在至圣所内的法柜上”象征主聆听并接纳至内层天堂中出于爱之良善的一切敬拜。这从以下含义可以清楚看出：“施恩座”象征聆听并接纳出于爱之良善的一切敬拜（参9506节）；“法柜”象征主所在的至内层天堂（参9485节），其中的“法版”象征主（参9503节）；“至圣所”象征出于主的爱之良善所在之处（参9680节）。由此可见，这句话具有上述含义。

【2】主在至内层天堂、中层天堂和最外层天堂如何临在，可以从前文多处关于主的良善与真理如何流入的论述看出。主藉着流入而临在；流入如何被领受，取决于领受者活出良善与真理的程度。处于对主之爱的良善中的人，最直接地领受这种流入；处于对邻舍之仁义的良善中的人也领受它，但相对较间接，因为对邻舍之仁义的良善比对主之爱的良善离主更远。处于信仰的良善中的人同样领受这种流入，但领受的程度取决于其信仰中有多少良善。因此，根据信仰的真理而活出良善生活的人，也领受主的流入。因为主在良善之中：一切良善都出于祂，丝毫不出于人，也不出于天堂的天使。

【3】至于主在天堂，以及藉着天堂在人那里如何临在，应当知道：主在诸天堂之上，因为祂就是天堂的太阳；然而，祂仍藉着从这太阳发出的光与热而临在。从那里发出的光，是属于信仰的神性真理；从那里发出的热，是属于爱的神性良善。从主发出的，就是主自己。由此可见，凡出于主的良善被领受之处，主就在那里临在。

不过，参照前文关于流入的论述，更容易理解这一切：生命的一切都从主流入，因此一切良善与真理也从主流入，因为良善与真理构成人的生命；而流入之物如何被领受，则因人而异（参2536，2706，2886—2889，2893，3001，3318，3484，3742，3743，4151，5846，5850，5986，6053—6058，6189—6215，6307—6327，6466—6495，6598—6626，6982，6985，6996，7004，7055，7056，7058，7147，7270，7343，8321，8685，8701，8717，8728，9110，9111，9216节）。主的流入既有直接的，也有藉着诸天堂而来的间接流入（参5147，6058，6063，6466，6472，6473，6982，6985，6996，7004，7007，7055，7056，7058，7270，8685，8701，8717，8728，9216节）。

9683 “要把桌子放在幔子外面”象征藉着属于爱的属天事物而有的流入。这从以下含义可以清楚看出：陈设饼所在的“桌子”象征领受属天事物的器皿（参9527，9545节）；“幔子外面”指联结媒介之外，而藉着这一媒介发生间接的流入，因为“幔子”象征联结媒介（参9670节）。桌子位于幔子另一侧，因此这里所象征的是藉着至内层天堂的属天事物，即爱之良善而有的流入。关于这种流入既由主藉着至内层天堂间接而来，也直接出于主，可参见前一节末尾所引的各处论述。

在人和天使里面，构成属天生命、因而构成永生的一切良善，都有这样的层次：良善的至内层是主自己，因而是直接出于主的爱之良善；接下来是相互之爱的良善，再往外是对邻舍之仁义的良善，最后是信仰的良善。这就是良善从内到外依次展开的次序，由此可以看出直接流入与间接流入的关系。一般而言，在这一序列中，后续的良善，也就是较外在的良善，包含多少内在的良善，它就有多少良善性；因为它也就有多接近主自己，而主正是至内层的良善。不过，内在的良善如何依次安排在外在的良善之中，因各人领受的情形而有所不同；而领受的情形又取决于各人在世上的属灵生活和道德生活，因为人在世上所过的生活会永远伴随他。

【2】主也直接流入每一个人；若没有直接流入，间接流入便不能产生任何作用。直接流入如何被领受，取决于人或天使处于何种秩序之中，也就是取决于他如何依照出于神性的神性真理而生活，因为这真理就是秩序（参1728，1919，2447，4839，5703，7995，8512，8513，8700，8988节）。因此，对于人而言，处于秩序之中，就是活在出于主的良善中，也就是依靠主而生活。

这种流入是持续不断的，并与人意愿中的一切事物相联，尽可能引导它们归于秩序；因为人的自我意愿不断使人偏离秩序。这好比人体中的随意活动与不随意活动：人的随意活动不断使他偏离秩序，而不随意活动则不断使他回到秩序。因此，不随意的心脏运动完全不受人的意志支配，小脑的活动也是如此；心脏的运动与小脑的作用又调节随意活动，以免它们越出限度，使身体的生命过早终止。所以，在全身各处，出于不随意活动与随意活动的作用彼此配合，一同运行。

这里谈及这些事，是为了在一定程度上说明：出于主、属于爱的属天事物和属于信仰的属灵事物，如何直接与间接地流入。不随意活动也对应着人里面属于爱的属天事物和属于信仰的属灵事物。

9684 “把灯台放在帐幕南侧，与桌子相对”象征：出自主的神性人性的神性真理，照亮属灵国度中那些处于良善之中的人。这从以下含义可以清楚看出：“灯台”象征主在神性真理方面，也就是从祂的神性人性发出的神性真理，以及由此而来的、对祂的属灵国度的照亮，关于这一点下文还会说明；与灯台相对、其上放有陈设饼的“桌子”，象征主在属天良善方面，也就是主藉以流入属灵国度、即中层天堂的良善，关于这一点下文也会说明；“帐幕南侧”象征天堂中从主的神性人性发出的神性真理处于最明亮之处。因为灯台所在的幔子外的帐幕象征中层天堂（参9594节），而“南方”或“正午”象征神性真理处于光明之处（参9642节）。

灯台和放有陈设饼的桌子为何都设在帐幕内、靠近幔子，灯台为何位于南侧而桌子位于北侧，这些都是天堂的奥秘。若不知道帐幕代表天堂，帐幕中的器物代表天堂里的属天事物和属灵事物，就无法明白这些奥秘。关于灯台所代表的事物，前文已作说明（参9548节）；关于放有陈设饼的桌子，参9527、

9545节；关于南方或正午的含义，参9642节；关于北方的含义，参3708节。由此可见，“把灯台放在帐幕南侧”象征从主的神性人性发出的神性真理照亮属灵国度。

【2】但要明白其中的奥秘，还需要说明天堂里的情形：在属天国度的人看来，主显现为太阳；在属灵国度的人看来，主则显现为月亮。主作为太阳，显现在与右眼相对的中等高度；作为月亮，则显现在与左眼相对的中等高度。属天国度中的人所得的光，来自作为太阳的主；属灵国度中的人所得的光，来自作为月亮的主。关于这两个国度，可参见9277节所引的各处论述。

天堂里的光，是从主的神性人性发出的神性真理。属灵国度的天使领受这真理时，它便称为“出于对邻舍之仁义的良善的信仰真理”。中层天堂，也就是属灵天堂，正是由这种良善与真理构成的。帐幕中的灯台代表月亮，属灵国度中的人由月亮获得光；因此，灯台代表主在那里的神性真理方面，因为如前所述，在属灵国度的人看来，主显现为月亮。

由此可以明白灯台为何放在南侧：南方或正午是神性真理处于光明之处（参9642节）。也可以明白放有陈设饼的桌子为何放在北侧：北方是神性真理处于幽暗之处（参3708节）；此时，桌上的饼所象征的神性良善也同样处于幽暗之中。这良善藉着领受神性真理而成为属灵良善，就像领受月亮发出的光一样。这些便是灯台及其位于南侧、桌子及其位于北侧所象征的奥秘。

【3】“灯台”象征从主的神性人性发出的神性真理，这可从《启示录》看出：“我看见七个金灯台；灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，胸间束着金带。”（启1:12—14）“人子”指主在从祂的神性人性发出的神性真理方面（参2803，2813，3704节）。同一卷书又说：“神的荣耀照亮圣城耶路撒冷，羔羊是城的灯。”（启21:23）“神的荣耀”是从主发出的神性真理（参

9429节）；“羔羊是城的灯”中的“羔羊”是主，“灯”则是信仰，以及由此而来的对真理的理解和对良善的智慧；这些都唯独出于主（参9548节）。“新耶路撒冷”是主的新教会（参2117节）。

【4】关于主对属天国度中的人是太阳、对属灵国度中的人显现为月亮，参1053，1521，1529—1531，3636，3643，5097，7083，7173，7270，8644，8812节。因此，在圣言中，“太阳”象征主在属天良善方面，“月亮”象征主在属灵良善方面（参1529，1530，2441，2495，4060，4696，7083，8644节）。关于主作为太阳显现在与右眼相对的中等高度、作为月亮显现在与左眼相对的中等高度，参1531，4321节末，7078，7171节。因此，在天堂里，主作为太阳显现的方向是东方，主作为月亮显现的方向是南方。

关于从作为太阳和月亮的主发出的光，是从祂的神性人性发出的神性真理，参1053，1521—1533，1619—1632，2776，3094，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3337，3339，3341，3636，3643，3862，3993，4060，4180，4302，4408，4414，4415，4419，4527，4598，5400，6032，6313，6315，6608，6907，7174，8644，8707，8861，9399，9407节。从作为太阳和月亮的主发出的光既是从祂发出的神性真理，那么，从作为太阳的主发出的热，就是祂神性之爱的神性良善（参3338，3339，3636，3643，5215，6032节）。

【5】由此可以看出，主的属天国度与属灵国度在领受神性真理方面有何差别：两者的差别，就像太阳的光与月亮的光之间的差别。因此，相比之下，属灵国度中的人在信仰的真理与爱的良善方面处于幽暗之中（参2708，2715，2718，2831，2849，2935，2937，3241，3833，6289，6500，6945，7233节）。他们尤其因主降临世间而得救（参2661，2716，3969，6372，6854，6914，7035，7091，7828，7932，8018，8054，8159，8321，9596节），

并在主的神性人性中获得光照（参2716，2833，2834节）。至于属于属灵教会的人，其中得救的是那些藉着信仰的真理而活出良善生活的人（参2954，6435，6647，6648，7977，7992，8643，8648，8658，8685，8690，8701节）。

9685 “要把桌子放在北侧”象征处于幽暗中的良善。这从以下含义可以清楚看出：放有陈设饼的“桌子”象征领受属天事物的器皿（参9527节），因为饼象征出于主的属天良善（参9545节）；“北方”象征信仰真理处于幽暗之中（参3708节）。真理既处于幽暗之中，良善也就处于幽暗之中。因为在主的属灵国度，良善藉着真理显现；真理从理智进入意愿时，人便领悟它是良善。这种良善是对邻舍之仁义的良善，称为属灵良善。

主的属天国度则不同：在那里，良善并非藉着真理才显现为良善，而是直接从良善本身被感知为良善。由此可见，为什么桌子安放在北侧，灯台则安放在南侧。关于这些事，参见前一节（9684节）的论述。

9686 “为帐幕的入口做一道门帘”象征联结第二层天堂，即中层天堂，与第一层天堂，即最外层天堂的媒介。这从“门帘”的含义可以清楚看出：它象征联结帐幕所代表的天堂与院子所代表的天堂的媒介。关于院子所代表的天堂，将在下一章说明。

正如圣所与至圣所之间的幔子象征联结至内层天堂（即第三层天堂）与中层天堂（即第二层天堂）的媒介，这道门帘也象征联结中层天堂与最外层天堂的媒介。天堂有三个层次，其中两个分别由幔子内和幔子外的帐幕代表，前文已经说明；至于院子代表最外层天堂，蒙主的神性怜悯，将在下一章说明。

从一层天堂进入另一层天堂，由设有门帘的“入口”来象征。“门”象征入口（参2145，2152，2356，2385节），因而也象征相互交通（参8989节）。所以，设在入口、起门的作用的这道门帘，象征使两层天堂相互交通并联结的媒介。

9687 “用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻”象征由仁义与信仰的良善构成。这些材料用于前述幔子时，象征爱与信仰的良善，因为幔子代表联结至内层天堂与中层天堂的媒介（参9671节）。但这里说的是帐幕入口处的门帘，它代表联结第二层天堂与最外层天堂的媒介（参9686节），所以这些材料在此象征仁义与信仰的良善。

这是因为，对主之爱的良善在至内层天堂居于主导地位，对邻舍之仁义的良善在中层天堂居于主导地位，而信仰的良善在最外层天堂居于主导地位。因此，“蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻”象征在这些天堂中分别居于主导地位的良善。

9688 “以绣花匠的手工”象征属于知识的事物。这从“绣花匠的手工”，也就是刺绣的含义可以清楚看出。圣言中多处提到刺绣和绣花的物品，它们都象征知识。这一含义源于灵界的代表性景象：那里会出现各式各样绣花的衣服，象征知识性的真理。

【2】知识性的真理与理智所把握的真理之间的差别，犹如外在与内在的差别，也犹如人身上自然的层面与属灵的层面之间的差别。知识为理智提供思考的对象，理智从中提取真理。理智是内在人或属灵人的视觉，知识则是理智在外在人或自然人中的对象。后者由“绣花匠的手工”象征，前者由“巧匠的手工”象征（参9598节）。因为构思属于理智，而刺绣属于凭借知识、依照理智的构思进行制作的技艺。

因此，帐幕中象征内在事物的部分，如帐幕的幔幅（第1节）以及圣所与至圣所之间的幔子（第31节），都是以巧匠的手工制作的；象征外在事物的部分，如帐幕入口的门帘、院门的帘子（出38:18）以及腰带（出39:29），则是以绣花匠的手工制作的。因为“腰带”是联结一切内在事物的外在之物，“院子”象征最外层天堂，而“帐幕的入口”则是从中层天堂通往最外层天堂之处。

【3】刺绣和绣花的物品象征属于外在人或自然人的知识，可以从以下圣言经文看出。《以西结书》论到推罗说：“你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的……你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。”又说亚兰人用“紫色布、绣花货、细麻布”与推罗交易，商人则以“绣花蓝色包袱”包裹货物（结27:7，16，24）。

“推罗”象征拥有良善与真理知识的人；从抽象意义上说，也象征这些知识本身（参1201节）。“绣花细麻布”象征知识性的真理，因为“细麻布”象征源于属天事物的真理（参5319，9469节），“刺绣”则象征知识。经文说细麻布来自“埃及”，也是因为“埃及”象征知识（参1164，1165，1186，1462，2588，4749，4964，4966，5700，5702，6004，6015，6125，6651，6679，6683，6692，6750，7779节末，9391节）。经文还提到“亚兰”和“示巴”，因为“亚兰”象征良善与真理的知识（参1232，1234，3051，3249，3664，3680，4112节），“示巴”也是如此（参1171，3240节）。良善与真理的知识，就是教会的知识。凡能运用理智思考和判断的人，都可以看出：这里的刺绣、细麻布、蓝色布和紫色布，并非仅指这些物品本身，而是象征与圣言相称的事物，也就是属于天堂与教会的属灵事物。

【4】同一卷书又论到推罗，说海上的众首领要从座位上下来，脱去外袍和绣花的衣服，披上惊恐（结26:16）。“海上的众首领”象征主要的知识，也就是所谓的教义。“首领”象征主要的事物（参1482，2089，5044节），“海”象征总体上的知识（参28，2850节）；“外袍”象征外在的真理，“绣花的衣服”象征知识性的真理，也属于外在的真理。关于“衣服”象征真理，参2576，4545，4763，5248，5319，5954，6914，6917，6918，9093，9158，9212，9216节。

【5】以西结书又论到耶路撒冷说：“我也使你身穿绣花衣服……并用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上。”又说：“这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣。”但后来，她又用绣花的衣服披在人像身上，与它们行邪淫（结16:10，13，17—18）。

这里的“耶路撒冷”象征教会。“绣花的衣服”象征知识性的真理；用这些衣服披在人像身上，并与它们行邪淫，象征用真理来证实谬误。因为“行邪淫”象征把真理用于伪谬或邪恶，从而歪曲真理。谁看不出，这里的细麻布、丝绸和绣花衣服并非仅指织物本身？经文所论述的毕竟是耶路撒冷。然而，基督教界并不探究这些词语所指的含义，而是将圣言中属天与属灵的内容局限于字面意义，并把圣言的内在含义称为奥秘，不予理会。

【6】同一卷书还说：“有一大鹰，翅膀大，翎毛长，羽毛丰满，彩色俱备。”（结17:3）这里论到以色列家，它象征属灵教会。因其对真理的感知，教会被称为“鹰”（参3901，8764节）；鹰身上的彩色纹饰象征教会所拥有的知识。大卫也说：“王女在宫里极其荣华；她的衣服是用金线绣的。她要穿绣的衣服，被引到王前。”（诗45:13—14）“王女”象征对真理的情感，“绣

的衣服”象征关于真理的知识。在底波拉与巴拉的歌中，也提到西西拉所得的“绣花的彩衣”，以及“两面绣花”的彩衣（士5:30）。这里的绣花之物象征属世之人的知识。

9689 “要为门帘做五根皂荚木柱子”象征联结的媒介藉主的神性人性的功德之良善，获得充分的支撑。这从各词的含义可以看出：“帐幕入口的门帘”象征联结第二层天堂，即中层天堂，与第一层天堂，即最外层天堂的媒介（参9686节）；“五”象征某些或一部分，也象征足够（参4638节）；“柱子”象征支撑（参9674节）；“皂荚木”象征功德之良善，这功德唯独属于主（参9472，9486节），因此属于他的神性人性（参9486节）。

9690 “用金子包裹柱子”象征对良善的代表。这从“用金子包裹”和“用金子制作”的含义可以看出：它们都象征对良善的代表（参9510节）。

9691 “柱子上的钩子要用金子做”象征藉良善实现联结的方式，如前文所述（参9676节）。

9692 “要为柱子铸五个铜座”象征来自外在良善的支撑之力。这从“座”象征支撑之力（参9643节），以及“铜”象征属世良善或外在良善（参425，1551节）可以看出。

续论星空深处所见的第一颗星球

9693 穿过那道巨大的裂隙后，我终于来到一处可以停留的地方。这时，我看见上方有一些灵，并得以同他们交谈。从他们说话的方式，以及他们理解和解释事物的特点，我清楚地察觉到他们来自另一颗星球，因为他们与我们太阳系的灵截然不同。他们也从我的话语中察觉到我是从远方来的。

9694 我们谈了一会儿各种事情后，我问他们敬拜哪一位神。他们说，他们敬拜一位天使；这位天使在他们面前显现，仿佛一位神性的人，周身放射光芒。他教导他们，并使他们领悟该做什么。他们又说，至高的神在天使天堂的太阳中；他向自己的天使显现，却不向他们显现；他过于伟大，以致他们不敢敬拜他。

9695 他们所敬拜的那位天使，其实是一个天使团体。主赋予这个团体管理他们、教导他们公义与正直之道的职责。因此，他们所见的光来自一团火焰；那火焰看起来像火炬，火光颇盛，呈黄色。其原因是他们不敬拜主，所以他们的光并非来自天使天堂的太阳，而是来自这个天使团体。因为，只要主准许，天使团体就能向处于较低层领域的灵显现这样的光。

9696 此外，他们谦逊，虽然有些单纯，但思考能力仍相当不错。从他们所拥有的光，可以推知他们的理解力如何，因为理解力取决于对天堂之光的领受程度。主作为太阳所发出的神性真理，正是照耀天堂的光；它使天使不仅能够看见，也能够理解。

9697 有人问他们，照亮他们那颗星球的太阳是什么样的。他们说，在他们看来，那太阳像一团火焰。我向他们比画我们这颗星球的太阳有多大，他们说，他们的太阳比它小，因为他们的太阳在我们眼中只是一颗星。我也从天使那里听说，它是较小的恒星之一。他们还说，从他们的星球上也能看见繁星满布的天空。

9698 我得知，那颗星球的居民和灵在“至大之人”中对应于脾脏的某个部分。他们与我交谈时，有一股流入脾脏的作用，也证实了这一点。

9699 后来，我的视觉被开启，使我能够稍稍看见那颗星球本身。我看见许多草地、长着阔叶树的树林，还有披着羊毛的绵羊。

9700 关于在星空中所见第一颗星球的记述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第二十七章

续论仁义与信仰的教义

9701 现在来论述内在人与外在人。

9702 对内在人与外在人只有模糊认识的人，以为内在人就是思考和意愿的部分，外在人就是说话和行动的部分，因为思考和意愿属于内在，说话和行动则由此表现于外在。

9703 但要知道，不仅内在人会思考和意愿，外在人也会；只是当两者联结时与彼此分离时，思考和意愿的方式不同。

9704 当人明智地思考、智慧地意愿时，他的思考和意愿就出于内在人；当人不明智地思考、也不智慧地意愿时，他的思考和意愿就不是出于内在人。因此，当人对主及属于主的事物、对邻舍及关乎邻舍的事物都怀有善念，并愿主和邻舍得好时，他的思考和意愿就出于内在人；反之，当他对他们怀有恶念，并愿他们遭祸时，他的思考和意愿就不是出于内在人。怀有善念出于对真理的信仰，怀有善愿出于对良善的爱；怀有恶念则出于对伪谬的信奉，怀有恶愿出于对邪恶的爱。

9705 简言之，人有多少对主的爱和对邻舍的爱，就有多少处于内在人之中，并从内在人思考、意愿、说话和行动；人有多少对自己的爱和对世界的爱，就有多少处于外在人之中，并且只要敢，就会从外在人说话和行动。

9706 这是因为，人受造时既是天堂的形像，也是世界的形像：内在人是天堂的形像，外在人是世界的形像。因此，从内在人思考和意愿，就是源于天堂，也就是经由天堂而源于主；从外在人思考和意愿，就是源于世界，也就是经由世界而源于自己。

9707 主如此预备并安排：人有多少思考和意愿源于天堂，也就是经由天堂而源于主，他的内在人就有多少被开启；这种开启是向着天堂，直至主自己。反过来，人有多少思考和意愿源于世界，也就是经由世界而源于自己，他的内在人就有多少被关闭，外在人就有多少被开启；这种开启是向着世界和自己。

9708 外在人若要归于秩序，就必须从属于内在人；当外在人顺服内在人时，它便处于这种从属关系中。外在人越是如此，也就越有智慧。这就是所谓旧人必须连同其私欲一同死去，好使人成为新造的人。

9709 内在人关闭的人，不知道内在人存在，也不相信天堂和永生存在。奇怪的是，他们仍自以为比别人思考得更明智，因为他们爱自己和属于自己的事物，甚至崇拜这些。内在人向着天堂、向着主开启的人则不同：他们处于天堂之光中，因而蒙主光照；前者却不处于天堂之光中，而是处于世界之光中，因而受自己的光照。受自己而非受主光照的人，会把伪谬看作真理，把邪恶看作良善。

概览

9710 本章的内义论述出于爱之良善的对主敬拜。这种敬拜由祭坛象征，并通过祭坛的各个部分得到总体描述。

9711 随后论述最外层天堂，它由外院代表，并通过外院得到描述。

9712 最后论述仁义的良善：主藉着这种良善，光照处于信仰真理之中的属灵天堂。这些事物由橄榄油和灯火象征。

内义

9713 第一节至第八节　你要用皂荚木做坛。这坛要四方的，长五肘，宽五肘，高三肘。要在坛的四拐角上做四个角，与坛接连一块，用铜把坛包裹。要做盆，收去坛上的灰，又做铲子、盘子、肉锺子、火鼎；坛上一切的器具都用铜做。要为坛做一个铜网，在网的四角上做四个铜环，把网安在坛四面的围腰板以下，使网从下达到坛的半腰。又要用皂荚木为坛做杠，用铜包裹。这杠要穿在坛两旁的环子内，用以抬坛。要用板做坛，坛是空的，都照着在山上指示你的样式做。

“你要做坛”象征对主及对主之敬拜的代表；“用皂荚木”象征公义；“长五肘，宽五肘”象征同等地出于良善与真理；“这坛要四方的”象征因此是公正的；“高三肘”象征在良善的各个层级上都是完满的。

“要在坛的四拐角上做四个角”中，“角”象征能力，“四拐角”象征这种能力遍及各方；“与坛接连一块”象征能力出于良善；“用铜把坛包裹”象征良善的代表。“要做盆，收去坛上的灰”象征在使用之后清除余物的器具；“又做铲子、盘子、肉锺子、火鼎”象征容纳知识并供各种用途使用的器具；“坛上一切的器具都用铜做”象征这一切都出于良善。

“要为坛做一个铜网”中，“网”象征作为最外层的感官层，“铜”象征它也出于良善；“在网的四角上做四个铜环”中，“铜环”象征使联结得以实现的良善氛围，“四角”象征遍及各处；“把网安在坛四面的围腰板以下”象征这氛围存在于最外层；“使网从下达到坛的半腰”象征感官层所延伸的范围。

“又要为坛做杠”象征在良善的状态中维持的能力；“用皂荚木为坛做杠”象征出于义的良善及由此而来的能力；“用铜包裹”象征良善的代表；“这杠要穿在坛两旁的环子内”象征神性良善的氛围所具有的能力；“坛两旁”象征良善藉真理以及真理出于良善所具有的能力；“用以抬坛”象征存在与持续存在；“要用板做坛，坛是空的”象征使之适用；“都照着在山上指示你的样式做”象征依照天堂中神性事物之间的对应关系。

9714 “你要做坛”象征对主及对主之敬拜的代表。这可从“坛”的含义看出：供献燔祭和祭物的坛代表主。由于燔祭和祭物象征对主敬拜的一切，坛也代表对主的敬拜。然而，主并不是通过燔祭和祭物本身受到敬拜，而是通过它们所代表的事物受到敬拜；这些事物就是属于爱的属天事物和属于信仰的属灵事物（参922，923，1823，2180，2805，2807，2830，3519，6905，8680，8936节）。

【2】有两样事物代表主的神性人性：圣殿和祭坛。圣殿代表主，这一点由主自己所说的话表明：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”他这话是以他的身体为殿（约2:19-21）。祭坛也代表主，这可从主同时谈到圣殿和祭坛时所说的话看出：“你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’你们这无知瞎眼的人哪！什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？你们又说：‘凡指着坛起誓的，这算不得什么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。’你们

这瞎眼的人哪！什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。”（太23:16-22）

由此可见，祭坛与圣殿一样，也代表主的神性人性。因为论到祭坛的话与论到圣殿的话相同：坛使坛上的礼物成圣。因此，坛是使礼物成圣的凭借，也代表主的神性人性；一切神圣之物都从主的神性人性发出。不过，祭坛代表主的神性良善，圣殿则代表主的神性真理，因而也代表天堂，因为从主发出的神性真理构成天堂。所以，论到圣殿时，经文说，指着殿起誓的，就是指着殿和那住在殿里的起誓；接着又说，指着天起誓的，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。“神的宝座”是从主发出的神性真理，也就是天堂；“那坐在上面的”是主（参5313节）。会幕与圣殿所代表的相同；会幕中代表主的神性真理的是约柜内的法版（参9503节）。

【3】祭坛既代表主的神性良善，坛本身便是至圣的，凡触着坛的也都成为圣。这可从本书后文看出：“要七天为坛赎罪，使坛成圣，坛就成为至圣。凡挨着坛的都成为圣。”（出29:37）因此，坛上的火要常常烧着，不可熄灭（利6:12-13）；烧香所用的火也要从坛上取，不可从别处取（利10:1-6）。这是因为坛上的火象征主的神性之爱的神性良善（参5215，6314，6832，6834，6849节）。

【4】祭坛代表主，也可从大卫的话看出：“求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所！我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。”（诗43:3-4）他又说：“耶和华啊，我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛。”（诗26:6）

【5】祭坛代表对主的敬拜，则可从以赛亚书看出：“基达的羊群都必聚集到你这里；尼拜约的公羊要供你使用，在我坛上必蒙悦纳。”（赛60:7）耶利米哀歌也说：“主丢弃自己的祭坛，憎恶自己的圣所。”（哀2:7）“丢弃祭坛”表示废除出于爱之良善的对主敬拜的代表；“憎恶圣所”表示废除出于信仰真理的对主敬拜的代表。

【6】以西结书说：“你们的祭坛必然荒凉；我必使你们被杀的人倒在你们的偶像面前，将你们以色列人的尸首放在你们的偶像面前，又将你们的骸骨抛散在你们祭坛的四围……你们的祭坛必然荒废。”（结6:4-6）祭坛被毁坏、荒废和弃置，表示代表性的敬拜遭到毁坏。以赛亚书说：“雅各的罪孽得赦免……就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石。”（赛27:9）“祭坛的石头被打碎”表示敬拜的一切真理遭到破坏。

【7】以赛亚书又说：“当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的。”（赛17:7-8）“自己手所筑的祭坛”和“自己指头所做的”，表示出于自我聪明的敬拜。

【8】何西阿书说：“以法莲增添祭坛取罪。”（何8:11）“增添祭坛取罪”表示虚构徒具形式的敬拜。同一卷书又说：“荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。”（何10:8）这表示邪恶与伪谬侵入敬拜，并成为敬拜的一部分。

【9】以赛亚书说：“当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛。”（赛19:19）“为耶和华筑的坛”表示对主的敬拜。

【10】这里所说的祭坛可以搬运，所以用皂荚木做成，外面包铜；固定在一处的祭坛则用土或未经凿过的石头筑成。土坛主要代表出于爱之良善的对主敬拜；未经凿过的石坛代表出于信仰的良善与真理的敬拜（参8935，8940节）。这里所说的可搬运的坛，也代表出于爱之良善的对主敬拜，因此用皂荚木做成，外面包铜。

9715 “用皂荚木”象征公义。这可从“皂荚木”的含义看出：它象征功德的良善与公义，而这两者只属于主（参9472，9486节）。这里要说明什么是只属于主的公义与功德。人们以为，主的功德与公义在于他成全了律法的一切要求，并通过十字架上的受难拯救了人类。然而，圣言所说主的公义与功德，并不是指这些，而是指他独自与整个地狱争战，制伏地狱，从而使地狱中的一切恢复秩序，同时也使天堂中的一切各归其位。因为每个人身边都有来自地狱的灵，也有来自天堂的天使；没有他们，人就完全无法存活。若主没有制伏地狱、使天堂各归其位，就没有一个人能够得救。

【2】这事唯有通过主的人性才能成就，也就是由他以自己的人性与地狱争战才能成就。主凭自己的能力独自完成了这事，所以功德与公义只属于主；也只有主能继续为人战胜地狱，因为他既已战胜地狱，就永远有能力战胜地狱。因此，人自己全无功德与公义；但当人承认自己一无所有，一切都来自主时，主的功德与公义便归于他。这就是为什么唯有主能使人重生。使人重生，就是驱逐人身边的地狱，也就是除去来自地狱的邪恶与伪谬，并在原处植入天堂，也就是爱之良善与信仰真理，因为这些构成天堂。主又通过不断与地狱争战，使自己的人性荣耀化，也就是使人性成为神性。正如人通过争战，即通过试探而重生，主也通过争战，即通过试探而荣耀化。因此，主凭自己的能力使人性荣耀化，也属于他的功德与公义；人藉此得救，因为主藉此永远制伏着整个地狱。

【3】论到主的功德与公义的经文表明了这一点。例如以赛亚书说：“这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以，我自己的膀臂为我施行拯救；我的烈怒将我扶持。我发怒踹下众民，发烈怒使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。……他就作了他们的救主。”（赛63:1-8）

这些话是论到主的，这一点是明确的。“穿红衣服”、“衣服像踹酒榨的”，以及“报仇之日”，描述的是他与地狱的争战。“发怒将他们踹下”、“他们的血溅在我衣服上”，以及“践踏众民，将他们的血倒在地上”，描述的是他战胜并制伏地狱。“我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在”、“我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持”，以及“我自己的膀臂为我施行拯救”，描述的是主凭自己的能力成就这一切。“能力广大”、“以大能施行拯救”、“救赎我民之年已经来到”，以及“他就作了他们的救主”，则描述了拯救由此而来。

【4】这一切都属于主的公义，从同一位先知在别处所说的话可以看得更清楚：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。他以公义为铠甲，以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。”（赛59:16-17）又说：“我的公义临近；我的救恩发出。我的膀臂要审判万民；海岛都要等候我，倚赖我的膀臂。”（赛51:5）为他施行拯救、为人所倚赖的“膀臂”，就是他制伏地狱所凭借的自身能力；“膀臂”象征能力（参4932，7205节）。

【5】由此可见，什么是只属于主的公义与功德。同一位先知在别处也说：“谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交在他面前，使他管辖君王。”（赛41:2）又说：“我使我的公义临近，必不远离。我的救恩必不迟延。”（赛46:13）又说：“他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。”（赛61:10）大卫说：“我的口终日述说你的公义和你的救恩，因我不计其数。我要来说主耶和华大能的事；我单要提说你的公义。……求你不要离弃我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。神啊，你的公义甚高；行过大事的神啊，谁能像你！”（诗71:15-16，18-19）耶利米书说：“耶和华说：‘日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔。他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为“耶和华我们的义”。’”（耶23:5-6；33:15-16）但以理书也说：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七，要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义。”（但9:24）

【6】以上经文表明：主制伏地狱、使天堂各归其位、荣耀化自己的人性，并由此拯救那些以爱与信仰接受他的人，这些就是只属于主的公义与功德。但如果人不知道，每个人身边都有来自地狱的灵，邪恶与伪谬由此而来；也有来自天堂的天使，良善与真理由此而来；人的生命因而一方面与地狱相连，另一方面通过天堂与主相连；又不知道，若地狱未被制伏，天堂未各归其位，因而万有未归服于主，就没有人能够得救，那么他便无法理解这一点。

【7】由此也可明白，为什么主功德的良善是在天堂中掌权的唯一良善，正如前面所说的（参9486节）。因为功德的良善，也包括主至今仍不断制伏地狱，从而保护信靠他的人。这良善就是主之爱的良善：他出于神性之爱，在世时与地狱争战并取得胜利；此后，他凭借其人性由此获得的神性能力，独自为天堂、为教会，因而为全人类永远争战、得胜并施行拯救。这就是如今所说的功

德的良善，也称为“公义”；因为遏制那些企图毁灭人类的地狱势力，并保护、拯救良善且信靠主的人，正是公义的作为。关于主在世时的争战，也就是他的试探（参1663，1668，1690，1691节末，1692，1737，1787，1812，1813，1820，2776，2786，2795，2803，2814，2816，4287，7193，8273节）；关于唯有主为人类与地狱争战（参1692节末，6574，8159，8172，8175，8176，8273，8969节）。

9716 “长五肘，宽五肘”象征同等地出于良善与真理。这可从“五”的含义看出：当两项事物相同，如这里的长与宽相同，“五”就表示两者相等。坛的长和宽都是五肘，也是因为“五”与“十”、“百”、“千”有相近的含义：这些数象征多、一切和完满；在论到主的至高意义上，则象征无限。“五”也是如此，因为组合而成的数与构成它的基本数含义相同，基本数也与由它组合而成的数含义相同（参5291，5335，5708，7973节）。关于“十”、“百”、“千”象征多、一切和完满（参2636，3107，4400，4638，8715节）；“五”也有这样的含义（参5708，5956，9102节）；论到神性时，“千”象征无限（参2575节）。“长”象征良善（参1613，9487节），“宽”象征真理（参1613，3433，3434，4482，9487节）。由此可见，“长五肘，宽五肘”象征同等地出于良善与真理。

所谓“同等地出于良善与真理”，是指真理属于良善，良善也属于真理，因而两者协同作用，形成如同天堂中出于主的那种结合。这可以用人的理智与意志来说明：当理智与意志协同作用，也就是当人认识到真理属于良善、良善也属于真理时，他便同等地出于良善与真理。理智官能用于从良善认识真理，意志官能则用于在真理中感受良善。

9717 “坛是四方的”象征由此而来的公正。这可从“四方”的含义看出：它象征公正，下文将对此加以说明；又可从“坛”的含义看出：它代表主和对主的敬拜。因此，“坛是四方的”象征主里面的公正，以及由此而来的敬拜中的公正。当敬拜中的良善与真理都来自主，而不是来自人时，这敬拜便是公正的，因为公正唯独来自主（参9263节）。

“四方”之所以象征公正，源于灵界中的代表性显现：在那里，良善呈现为圆形；外在人的良善，即所谓公正的事物，呈现为方形；真理与正直的事物则呈现为线形和三角形。因此，“四方”象征公正。香坛是四方的（出30:2），审判胸牌是双层的四方形（出28:16），新耶路撒冷也是四方的（启21:16），都有这一含义。这里的“新耶路撒冷”是指将接续现今教会的主的新教会；它的外在良善，即公正，由“四方”来象征。

9718 “高三肘”象征在良善的各个层级上都是完满的。这可从“三”和“高”的含义看出：“三”象征完满（参4495，7715，9488，9489节）；“高”象征良善的层级（参9489节）。

9719 “要在坛的四拐角上做四个角”中，“角”象征能力。这可从“角”的含义看出：它象征真理由良善而来的能力（参2832，9081节）。

9720 “在坛的四拐角上”象征全备的能力。这可从“四”和“角”的含义看出：“四”象征联结（参9601，9674节）；“角”象征稳固与力量（参9494节），也象征真理与良善的一切（参9642节）。因此，“在坛的四角上做角”象征全备的能力。

9721 “与坛接连一块”象征能力出于良善。这可从“坛”和“角”的含义看出：角由坛而出；“坛”代表主，以及出于爱之良善的对主敬拜（参9714节）；“角”象征能力（参9719节）。因此，“角要与坛连成一体”象征能力出于良善。在灵界，一切能力都源于良善，并通过真理发挥作用（参6344，6423，9643节）。

9722 “用铜把坛包裹”象征外在良善的代表。这可从“铜”的含义看出：它象征属世的良善，也就是外在的良善（参425，1551节）。因此，用铜把坛包裹，显然代表这种良善。

9723 “要做盆，收去坛上的灰”象征清除已完成用途之物的器具。这可从“收灰的盆”的含义看出。“灰”象征存留在人的属世记忆，即外在记忆中的事物。这些事物发挥作用后，便需要被清除，以免妨碍其他事物接续进入，发挥新的作用。“盆”则象征用来清除这些事物的器具，因为灰是用盆收去的。要明白燔祭或献祭之后留在坛上的灰象征什么，先要说明：在人里面，那些发挥作用后留下的事物是怎样的。

人从婴儿时期直到在世生命结束，在理解力和智慧上不断成长；若他的生命趋向良善，也会在信仰和爱上不断成长。知识尤其有助于这一过程。人通过听闻、观看和阅读获得知识，并将其储存在外在记忆，即属世记忆中。这些知识为内在的视觉，也就是理智，提供了可以观察的材料，使理智能从中选取有助于人获得智慧的事物。内在的视觉或理智凭借来自天堂的光，察看处于其下的外在记忆，从其中的各种事物里，选出与自己的爱相合的，将它们提取出来，存入自己的记忆，也就是内在记忆（参2469—2494节）。内在人的生命，以及他的理解力和智慧，都由此而来。

属灵的理解力和智慧，即信仰和爱的事物，也是如此。要将这些事物植入内在人，同样需要知识；但这里所需的知识来自圣言或教会教义，称为真理与良善的知识。这些知识储存在外在人的记忆中，也为内在人的视觉提供观察的材料。内在人凭借天堂的光，从中选取与自己的爱相合的事物，因为人在外在人里面所看见的，无非是他所爱的：他所爱的，在他看来是明亮的；他不爱的，在他看来是昏暗的。因此，他选取前者，舍弃后者。

【2】由此可以明白，正在重生的人如何领受信仰的真理与爱的良善：属于爱的良善为自己选取与之相合的信仰真理，并借着这些真理逐渐达到完满。因此，爱的良善居于首位，信仰的真理居于次位。这一点前文已多次说明（参3325，3494，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，4925，4977，6256，6269，6272，6273节）。

外在人记忆中的知识，或关于良善与真理的知识，在发挥了上述作用之后，仿佛就从那记忆中消失了。这好比人从小所受的教导：它们曾帮助人建立道德生活和社会生活；当它们发挥了作用，而人也由此养成相应的生活方式后，它们便从记忆中消退，只在实践中保留下来。人学习说话、思考、辨别和判断，学习如何合乎道德地与人相处、举止得体，都是如此。简言之，人以这种方式学习语言、礼仪，并获得理解力和智慧。

【3】那些曾为上述用途服务的知识，由需要清除的灰来象征。使人获得属灵生命的真理与良善的知识，在发挥作用、融入人的生命之后，则由同样需要清除的坛灰来象征。不过，坛灰被清除时，要先放在坛旁，随后才被带到营外洁净之处；与此同时，坛上的火要不断燃烧，以供新的燔祭或献祭之用。摩西在利未记中记述了这一过程：“燔祭要放在坛的柴上，从晚上到天亮，坛上的火要常常烧着。祭司要穿上细麻布衣服，又要把细麻布裤子穿在身上，把坛上所烧的燔祭灰收起来，倒在坛的旁边；随后要脱去这衣服，穿上别的衣服，把灰

拿到营外洁净之处。坛上的火要在其上常常烧着，不可熄灭。祭司要每日早晨在上面烧柴，并要把燔祭摆在坛上，在其上烧平安祭牲的脂油。在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。”（利6:9-13）

这一过程的每个细节都包含天堂的奥秘，象征出于爱之良善、对主敬拜中的神性事物。“灰”的含义已如上所述。只要想一想以下规定，就能看出坛灰必然象征某种属天的事物：祭司收取坛灰时要穿细麻布衣服和细麻布裤子，随后要换上别的衣服，把灰带到营外，放在洁净之处。圣言中没有任何事物是多余的，一个字也没有；因此，这一过程中的每个细节都自有其意义。

【4】由此也可以在一定程度上明白，焚烧红母牛所得的灰象征什么；这种灰用来调制除污秽、行洁净之礼的水（民19:2-11，17）。相反，在反面的意义上，“灰”象征自爱之火燃烧后留下的、被定罪的残余。人为罪哀伤时，把灰撒在头上，或在灰中辗转，就具有这一含义（耶6:26；结27:30；拿3:6）。

9724 “又做铲子、盘子、肉锺子、火鼎”象征容纳知识、供各种用途使用的器具。这可从“器具”的一般含义看出：它们象征外在记忆中的事物，也就是知识（参3068，3069节）。用于圣事的器具，则象征良善与真理的知识；这些知识是敬拜主的凭借（参9544节）。坛上使用的器具也是如此。不过，每一种器具都象征供某一特定用途使用的知识；因此，这些器具合在一起，象征供各种用途使用的知识。

9725 “坛上一切的器具都用铜做”象征这一切都出于良善。这可从“器具”和“铜”的含义看出：“器具”象征知识（参9724节），这里说“一切的器具”，因此指所有这些知识；“铜”象征外在的、即属世的良善（参425，1551节）。

9726 “要为坛做一个铜网”象征处于最外层的感官部分。这可从“网”的含义看出：它象征外在的感官部分，也就是人生命中最外层的部分。正因为它处于最外层，网才设在坛的四围。感官部分由“网”来代表，是因为它仿佛会筛选最先进入人里面、呈现在理智和意志面前的事物，也就是真理与良善。如果感官部分出于良善，它就只接纳良善和由良善而来的真理，排斥邪恶和由邪恶而来的虚假。因为感官部分是在最外层对理智和意志中的事物加以觉察和感受的部分，它的状态完全取决于人对这些事物的情感。

身体中有许多现象可以说明这一点。身体各处的外层都有网状结构，仿佛筛子一样，对来自外界的事物加以筛选：因有所需而接纳适合的，因有所排斥而拒绝不适合的。胃中就有极为精细的这类结构：它根据身体的需要，接纳食糜中适合的部分，使之进入血液；又排斥有害的部分。人的感官部分作为生命的最外层，情形也是如此。然而，人的这一部分如今已严重败坏，因为它最接近世界。因此，它是最后得到重生的部分；如今几乎没有人能重生到这一层。关于这种人的感官部分是怎样的，前文已有说明（参4009，5077，5081，5084，5094，5125，5128，5580，5767，5774，6183，6201，6310—6318，6564，6598，6612，6614，6622，6624，6844，6845，6948，6949，7442，7645，7693，9212，9216节）。所以，主将人从感官部分提升到更内在的层次，使人能够看见并领悟信仰的真理与爱的良善。

不过，坛四围的网所象征的感官部分，是主的神性人性的感官部分，因为坛代表主，以及出于爱之良善的对主敬拜（参9714节）。

9727 “用铜”象征这部分也出于良善。这可从“铜”的含义看出：它象征外在的、即属世的良善（参425，1551节）。由于“坛四围的网”象征主的神性人性的感官部分（参9726节末），这里所指的良善，就是主的神性之爱中的神性良善。主的神性人性的一切，都源于这一良善。

9728 “在网的四角上做四个铜环”象征使联结得以实现的良善氛围。这可从“网”“四”“环”和“铜”的含义看出：“网”象征与内在生命，即理智和意志的生命相对应的生命最外层（参9726节）；“四”象征联结（参1686，8877，9601，9674节）；“环”象征使联结得以实现的神性良善与真理的氛围（参9498，9501节）；“铜”象征良善（参9727节）。

9729 “在网的四角上”象征无处不在。这可从“四角”的含义看出：它象征各处（参9666节）。

9730 “把网安在坛四围的围腰板以下”象征感官部分处于最外层。这可从“安在坛四围的围腰板以下的网”的含义看出：它象征感官部分（参9726节）。“围腰板”在这里指最外层，因为人的外在感官部分处于生命的最外层（参9726节）。“以下”则象征更外在的地方：在圣言的对应意义上，“上面”象征内在，“下面”象征外在（参6952，6954，7814—7821，8604节），因此“向上”象征向内，“向下”象征向外。

“外在感官部分”并不是指身体的视觉、听觉、味觉、嗅觉或触觉本身，而是指紧接着这些感觉、由它们而来的那一层心智活动。人若按照身体的感觉及其欲望来思想和追求，不再作进一步的思考，就称为“感官人”。人若进一步思考，省察感官部分所欲求的是什么，以及自己因感官影响而产生了什么想法，就可以说他超越了感官部分，或摆脱了它的支配，开始从更内在的层次思考。如今，处于仁义与信仰的良善中的人就是如此。发生这种转变时，感官部分便安静下来，失去从世界及其对象获得的主动作用。

【2】人的理智和意志有两个趋向：一个向外，朝向世界；另一个向内，朝向天堂。属世人和感官人的理智与意志，也就是他们的思想与情感，趋向世界；属灵人和属天人的理智与意志则趋向天堂，有时也转向世界。人重生时，这两

种趋向的枢纽便转向内在。他能向内转变多少，主就能使他向天堂、向主自己提升多少，他也就能领受多少智慧、信仰与爱。因为这时他活在内在人里面，也就是活在自己的灵里面，而外在人则顺服内在人。

但人若不容许自己重生，他内在的一切便始终趋向世界。他的生命于是处于外在人里面，内在人反而顺服外在人，为邪恶的欲望提供支持它们的推理。这样的人称为属世人；其中停留在最外层的人，则称为感官人。由此可以明白“感官部分”所指的是什么。

9731 “网从下达到坛的半腰”象征感官部分的延伸范围。这可从“网”的含义看出：它象征感官部分（参9726节）；网达到坛的半腰，则象征感官部分延伸到哪里。

这一延伸所包含的奥秘，若不先知道网所象征的感官部分在人身上从头部延伸到腰部，并在那里止住，就难以解释清楚。网达到坛的半腰，代表的正是这一延伸范围。因为自然界中用作代表的事物，都与人的形体相关，并依据这种关系而具有象征意义（参9496节）。从腰部往下，则接续着稍内一层的感官部分；这由坛四围整体包铜来代表，前文已作说明（参9722节）。

9732 “要为坛做杠”象征使人保持在良善状态中的能力。这可从“杠”的含义看出：它象征能力（参9496节）。这里所说的是使人保持在良善状态中的能力，因为杠是为坛做的，而坛代表主，以及出于爱之良善对主的敬拜（参9714节）。

9733 “用皂荚木做杠”象征公义的良善，以及由此而来的能力。这可从“杠”和“皂荚木”的含义看出：“杠”象征能力（参9732节）；“皂荚木”象征功德的良善，也就是公义的良善（参9472，9486节）。这种良善是主的神性人性之爱的良善（参9715节）。

9734 “用铜包裹杠”象征良善的代表，如前文所述（参9722节）。

9735 “杠要穿在环子内”象征神性良善的氛围所具有的能力。这可从“杠”和“环子”的含义看出：“杠”象征能力（参9732节）；“环子”象征神性良善与真理的氛围，联结藉此得以实现（参9728节）。

9736 “坛两旁”象征生出真理的良善和出于良善的真理所具有的能力。这可从“杠”和“两旁”的含义看出：“杠”象征能力，如上文所述；“两旁”象征生出真理的良善和出于良善的真理，也就是良善与真理、真理与良善的结合。之所以如此，是因为人右侧的事物对应生出真理的良善，左侧的事物对应出于良善的真理（参9604节）；因此，两侧的联结象征良善与真理的结合（参9495节）。

放置杠的坛两旁也具有相同的象征意义，因为自然界中一切具有代表意义的事物都与人的形体相对应，并依照这种对应关系而具有象征意义（参9496节）。

9737 “用以抬坛”象征使坛得以存在并持续存在。这可从“抬”的含义看出：“抬”象征使事物保持在良善与真理的状态中，从而得以存在并持续存在（参9500节）。以赛亚书中的“保抱”也有类似的含义：“雅各家、以色列家一切余剩的，要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱；自从出胎，便蒙我怀搋。直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀搋。我已造作，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。”（赛46:3，4）这里，“造作”表示使其得以存在；“保抱”表示使其持续存在；“怀抱”表示使其不断存在。

9738 “要用板做坛，坛是空的”象征适用于敬拜。这可从祭坛“用板做成空的”这一结构的含义看出：祭坛上要焚烧燔祭，烧献祭牲的脂油；这样的结构使祭坛适合这些用途。因此，它也象征祭坛适用于出于爱之良善对主的敬拜。这种敬拜由祭坛及其上的燔祭和祭牲来代表（参9714节）。

9739 “照着在山上指示你的样式做”象征按照与天堂中的神性事物相对应的形式制作。这可从“在山上所见的祭坛”的含义看出：它象征与天堂中的神性事物相对应的形式，因为西奈山象征天堂（参8805，9420节）。天堂中显现的各种形式，都与神性的属天事物和属灵事物完全对应，也就是与良善和真理完全对应。这些事物会以可见的形式呈现在天使和灵的内在视觉面前；关于属天事物如何以属世的形式呈现，前文已有论述（参1619，1971，1980，1981，2987-3003，3213-3227，3475，3485，6319，9457，9481，9574，9576，9577节）。祭坛所对应的神性事物，就是以上各节所阐述的事物。

9740 第九节至第十九节。你要做帐幕的院子。院子的南面要用捻的细麻做帷子，长一百肘。帷子的柱子要二十根，带卯的铜座二十个。柱子上的钩子和杆子都要用银子做。北面也当有帷子，长一百肘；帷子的柱子二十根，带卯的铜座二十个。柱子上的钩子和杆子都要用银子做。院子的西面当有帷子，宽五十肘；帷子的柱子十根，带卯的座十个。院子的东面要宽五十肘。

门这边的帷子要十五肘，帷子的柱子三根，带卯的座三个。门那边的帷子也要十五肘，帷子的柱子三根，带卯的座三个。院子的门当有帘子，长二十肘，要拿蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，用绣花的手工织成，柱子四根，带卯的座四个。院子四围一切的柱子都要用银杆连络，柱子上的钩子要用银，带卯的座要用铜。院子要长一百肘，宽五十肘，高五肘，帷子要用捻的细麻做，带卯的座要用铜。帐幕各样用处的器具，并帐幕一切的橛子，和院子里一切的橛子，都要用铜做。

“你要做帐幕的院子”象征最外层天堂；“院子的南面”象征真理处于光明之处；“院子的帷子”象征这一层天堂的真理；“捻的细麻”象征这些真理出于理智；“长一百肘”象征完全充满来自主的良善；“南面”象征真理处于光明之处；“柱子二十根”象征真理之良善提供充分的支撑；“带卯的铜座二十个”象征出于良善的真理也充分发挥支撑作用；“柱子上的钩子和杆子都要用银子做”象征藉真理实现联结的方式。

“北面也当有帷子，长一百肘”象征真理之良善处于幽暗之处；“帷子长一百肘”象征也完全充满出于良善的真理；“柱子二十根”象征真理之良善充分发挥支撑作用；“带卯的铜座二十个”象征出于良善的真理也充分发挥支撑作用；“柱子上的钩子和杆子都要用银子做”象征藉真理实现联结的方式。

“院子的西面”象征这一层天堂在知识性真理方面的状态；“帷子宽五十肘”象征真理在用途方面的充足程度；“柱子十根，带卯的座十个”象征良善及由此而来的真理，在用途方面也发挥支撑作用；“院子的东面”象征这一层天堂在良善所在之处的真理状态；“五十肘”象征在用途方面的充足程度；“门这边的帷子要十五肘”象征处于光明中的真理已达到足够的程度；“柱子三根，带卯的座三个”象征良善及由此而来的真理充分发挥支撑作用；“门那边的帷子也要十五肘，帷子的柱子三根，带卯的座三个”。

“院子的门当有帘子”象征进入这一层天堂的途径，也象征守护，使尚未准备好的人不能进入；“长二十肘”象征完备；“蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻”象征仁义与信仰的良善；“绣花的手工”象征这些良善属于知识层面；“柱子四根，带卯的座四个”象征良善及由此而来的真理支撑着联结。

“院子四围一切的柱子”象征支撑这一层天堂的一切良善；“都要用银杆连络，柱子上的钩子要用银”象征藉真理实现联结的一切方式；“带卯的座要用铜”象征藉良善提供支撑；“院子要长一百肘”象征这一层天堂的良善达到完满；“宽五十肘”象征真理充足；“高五肘”象征良善与真理的层级也达到足够的程度；“帷子要用捻的细麻做”象征出于理智；“带卯的座要用铜”象征这一切都由良善支撑；“帐幕各样用处的器具”象征属于外在人的知识性真理与良善；“帐幕一切的橛子，和院子里一切的橛子，都要用铜做”象征藉良善联结并稳固中层天堂与最外层天堂的一切事物。

9741 “你要做帐幕的院子”象征最外层天堂。这可从“帐幕的院子”的含义看出：它象征天堂的外部，也就是最外层天堂。天堂有三层：至内层、中层和最外层。至内层天堂由帐幕中安放法柜的至内层部分来代表；中层天堂由幔子外面的帐幕部分来代表；最外层天堂则由这里所说的院子来代表。这一层天堂称为“院子”，因为在那里的人处于信仰的良善之中，尚未进入对邻舍之仁义的良善；处于仁义之良善中的人，则在中层天堂。最外层天堂，也就是称为“院子”的那一层，其中的居民称为天使之灵；中层天堂的居民称为属灵天使；至内层天堂的居民则称为属天天使。

【2】信仰的良善本身，也就是最外层天堂的良善，同样是“院子”，因为人藉着它被引入对邻舍之仁义的良善，即中层天堂的良善。应当知道，人所具有的良善决定他的天堂；他具有怎样的良善，就具有怎样的天堂。有三种依次相承的良善：信仰的良善、对邻舍之仁义的良善，以及爱主的良善。如上所述，信仰的良善构成最外层天堂，也称第一层天堂；对邻舍之仁义的良善构成中层天堂，也称第二层天堂；爱主的良善则构成至内层天堂，也称第三层天堂。

【3】为进一步说明各层天堂的情形，这里简要叙述如下：天堂分为两个国度，即属天国度和属灵国度；每个国度又各有内部和外部。在属天国度的内部，是处于爱主之良善中的人；在其外部，是处于彼此相爱之良善中的人。在属灵国度的内部，是处于对邻舍之仁义的良善中的人；在其外部，则是处于信仰之良善中的人（参9680节）。这两个国度各自的外部，称为最外层天堂，也称第一层天堂，由院子来代表。因此，圣殿周围有两个院子，即外院和内院：外院代表属灵国度外部的人，内院代表属天国度外部的人。

【4】关于耶路撒冷圣殿的这两个院子，见（王上6:3，36；王下21:5）；关于以西结所见新圣殿的外院，见（结40:17，31，34；42:1-20），关于其内院，见（结40:23，28，32，44；42:3；43:5）。由此可见，在圣殿外院所代表的最外层天堂中，构成这一层天堂的是信仰的良善；而在内院所代表的最外层天堂中，构成这一层天堂的是彼此相爱之良善。处于彼此相爱之良善中的人，因良善本身而喜爱良善；处于信仰之良善中的人，则因真理本身而喜爱真理。因为在属天国度中，良善居于主导地位；在属灵国度中，真理居于主导地位。

【5】从圣言中提到“院子”的经文，也可以看出它象征最外层天堂。例如，以西结书说：“耶和华的荣耀从基路伯那里上升，停在门槛以上；殿内满了云彩，院宇也被耶和华荣耀的光辉充满。基路伯翅膀的响声听到外院。”（结10:3-5）院子既然代表最外层天堂，它就如圣殿一样，被云彩和耶和华荣耀的光辉充满。“云彩”和“荣耀”都象征神性真理；关于“云彩”的这一含义，见（参5922，6343，6752，8106，8443节）；关于“荣耀”的这一含义，见（参8267，8427，9429节）。“翅膀的响声”象征出于良善的信仰真理（参8764，9514节）。

【6】以西结书又说：“灵将我举起，带入内院，不料，耶和华的荣光充满了殿。我听见有一位从殿中对我说话……他对我说：‘人子啊，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地。我要在这里住，在以色列人中直到永远。’”（结43:4-7）这里称圣殿和院子为耶和华宝座之地和他脚掌所踏之地，是因为圣殿和院子代表天堂。“耶和华的宝座”象征属灵天堂（参5313，8625节），“他脚掌所踏之地”则象征最外层天堂。

【7】在以下经文中，“院子”或“院宇”也象征最外层天堂。诗篇说：“你所拣选、使他亲近你、住在你院中的，这人便为有福！我们必因你居所、你圣殿的美福知足了。”（诗65:4）显然，“住在你院中”就是住在天堂。诗篇又说：“在你的院宇住一日，胜似在别处住千日；宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”（诗84:10）又说：“他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。”（诗92:13）又说：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的院宇。”（诗96:8）又说：“你们要赞美耶和华！你们要赞美耶和华的名！耶和华的仆人站在耶和华殿中；站在我们神殿院中的，你们要赞美他！”（诗135:1-2）以赛亚书也说：“惟有收割的要吃，并赞美耶和华；聚敛的要在我圣所的院内喝。”（赛62:9）这些经文中的“院子”或“院宇”象征最外层天堂；较内层的天堂则称为耶和华的居所或他的圣殿（参3720节）。

【8】启示录中，天使说：“起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月。”（启11:1-2）“殿和祭坛，并在殿中礼拜的人”象征教会及教会的敬拜；“殿外的院子”象征彼此相爱之良善，如上文所述；“践踏圣城的外邦人”象征摧毁教会的自我之爱和尘世之爱所生的邪恶（参6306节）。“四十二个月”的含义与六个星期相同，而六个星期的含义又与一星期中的六

天相同，因为六乘七等于四十二。“一星期”象征一个完整的时期，无论长短（参2044，3845节）。安息日之前的六天象征先前的教会，直到它的终结，以及新教会的建立；安息日则象征良善与真理的联结，因而象征教会（参8495，8510，8890，8893，9274节）。

9742 “院子的南面”象征真理处于光明之处。这可从“南面”的含义看出：它象征真理处于光明之处（参9642节）。院子位于帐幕的这一侧，是因为处于院子所代表的最外层天堂的人，处于信仰的良善之中。信仰的良善，是人在来自主的光照下形成的；来自主的光就是真理，即信仰的真理。当这真理成为意志的一部分时，就称为信仰的良善。对于外院所代表的人，新的意志形成于理智部分（参9596节）。这一新的意志要形成，他们就必须处于真理的光明之中。因此，相对于帐幕而言，院子设在南面。

9743 “院子的帷子”象征最外层天堂的真理。这可从“帘子”或“幔子”的含义看出：它们象征真理（参9595，9596节），因此“帷子”也有相同的含义；而“院子”象征最外层天堂（参9741节）。

9744 “捻的细麻”象征这些真理出于理智。这可从“细麻”的含义看出：它象征源于天堂的真理（参5319，9469节）。因此，“捻的细麻”象征理智，因为理智由源于天堂的真理构成，仿佛由这些真理捻织而成。宇宙中的一切事物都归于两类：真理与良善。人因此具有两种官能：一种用来领受真理，称为理智；另一种用来领受良善，称为意志。理智由纯正真理构成到什么程度，就达到什么程度的卓越，也就在什么程度上如同“捻的细麻”，因为“细麻”象征来自神性的真理（参5319节）。因此，“捻的细麻”象征理智（参9596节）。

9745 “长一百肘”象征完全充满来自主的良善。这可从“一百”和“长”的含义看出：“一百”象征一切、众多和完满，下文将进一步说明；“长”象征良善（参1613，9487节）。这里所说的良善来自主，因为帐幕院子所代表的最外层天堂中的人，所具有的信仰之良善来自主。“一百”之所以象征一切、众多和完满，是因为它与“十”“一千”和“一万”的含义相同；关于这些数字的含义，见（参2575，3107，4638，8715节）；关于“一百”的含义，见（参2636，4400节）。

9746 “南面”象征真理处于光明之处。这里所说的是院子的一侧，即南面；“南面”象征真理处于光明之处（参9742节）。

9747 “柱子二十根”象征真理之良善提供充分的支撑。这可从“柱子”和“二十”的含义看出：“柱子”象征支撑天堂与教会的良善（参9674节）。这里指真理之良善，因为经文论及最外层天堂，而支撑这一层天堂的是信仰之良善，也就是真理之良善；“二十”象征充分（参9641节）。

9748 “带卯的铜座二十个”象征出于良善的真理也提供充分的支撑。这可从“座”“二十”和“铜”的含义看出：“座”象征出于良善的信仰真理（参9643节）；“二十”象征充分，如上文所述（参9747节）；“铜”象征良善（参425，1551节）。

9749 “柱子上的钩子和杆子都要用银子做”象征通过真理实现联结的方式。这可从“钩子”“杆子”和“银子”的含义看出：“钩子”和“杆子”象征联结的方式。“钩子”具有这一含义（参9676节）；“杆子”则因连接各柱，也具有同样的含义。“银子”象征真理（参1551，2954，5658，6112，6914，6917，7999节）。

9750 “北面也当有帷子，长一百肘”象征真理之良善处于幽暗之处。这可从“北面”和“长”的含义看出：“北面”象征真理处于幽暗之处（参3708节）；“长”象征良善（参1613，9487节）。

9751 “帷子长一百肘”象征出于良善的真理在此也同样充足。这可从“院子的帷子”“一百”和“长”的含义看出：“院子的帷子”象征最外层天堂的真理（参9743节）；“一百”象征充足（参9745节）；“长”象征良善（参1613，9487节）。

9752 “柱子二十根”象征真理之良善提供充分的支撑，如上文所述（参9747节）。

9753 “带卯的铜座二十个”象征出于良善的真理也提供充分的支撑，如上文所述（参9748节）。

9754 “柱子上的钩子和杆子都要用银子做”象征通过真理实现联结的方式，如上文所述（参9749节）。

9755 “院子的西面”象征这层天堂在知识性真理方面的状态。这可从“宽度”“院子”和“海”的含义看出：“宽度”象征真理（参1613，3433，3434，4482，9487节）；“院子”象征最外层天堂（参9741节）；“海”象征知识汇集之处，人由这些知识出发，对真理进行推理。因此，“海”也象征属世层面和感官层面，因为它们是知识的载体。这里的“海那一边”指西面。“西”象征处于幽暗中的良善；但经文不说“西”，而说“海”，所象征的便是知识。这些知识相对而言也处于幽暗中，因为它们属于属世人或外在人。属世人或外在人处于世界之光中；与内在人所处的天堂之光相比，世界之光就像日落后的阴影。

【2】这一点也可从灵界所见的景象得到说明。作为天堂太阳的主，显现在右眼所对的方位，位于中等高度。诸天堂的天使由此获得一切光，并随光获得一切聪明和智慧。至于世上的太阳，人想到它时，并不会看见它；取而代之的，是身后相反方向的一片昏暗。对诸天堂而言，那里也是西方，因为作为太阳的主所在之处是东方。由此可知，“西”象征处于幽暗中的良善，外在人或属世人也处于这种幽暗中。如上所述，他处于世界之光中，而这光与天堂之光相比，就像日落后的阴影。属世人的真理由海水来象征，这种真理就是知识性真理：在属世人或外在人里面，真理是作为知识被认识的；在属灵人或内在人里面，真理则成为信仰的真理。当知识性真理从属世人或外在人提升到属灵人或内在人里面时，它就成为信仰的真理。因此，人在童年所拥有的真理是知识性真理；到了成年，如果他愿意接受重生，这些真理就成为信仰的真理，因为内在人直到这一年龄才逐步敞开。

【3】“海”之所以象征知识的汇集，是因为“水”“泉”和“河”象征真理，而水汇集之处就是海。圣经中提到“海”或“众海”的经文，也可以说明这一点。例如诗篇说：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。”（诗24:1—2）“地”和“世界”指教会；世界所建立其上的“海”，指知识性真理；使世界得以安定的“大水”，指信仰的真理。这里所说的显然不是字面意义上的地、世界、海和河流，因为世界并不是建立在海上，也不是安定在河流之上。

【4】诗篇又说：“你曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破。你曾砸碎鳄鱼的头，把它给旷野的禽兽为食物。你曾分裂磐石，水便成了溪河；你使长流的江河干了。”（诗74:13—15）就内义而言，这段经文论及毁坏信仰真理的知识。“头被打破的大鱼”象征总体上的知识（参42，7293节）；“鳄鱼”也有相同含义（参7293节）。“以它为食物的旷野禽兽”象征处于谬误中的人，

也象征谬误本身。由此可知，这里的“海”指被错误运用、用来削弱和毁坏真理的知识。哈巴谷书说：“你乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。”（哈3:15）说耶和华“乘马践踏海”，意思是教导拥有知识的属世人。撒迦利亚书说：“那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。”（亚14:8）“从耶路撒冷出来的活水”象征由爱之良善而来的、充满生命的信仰真理；“东海”和“西海”象征属世层面与感官层面，知识汇集于其中，而这些知识是各种真理的汇集。

【5】何西阿书说：“他们必跟随耶和华；他必如狮子吼叫。子民必从西方急速而来。他们必如雀鸟从埃及急速而来。”（何11:10—11）“从海而来的子民”象征属世人的知识性真理；所以接着说，他们“必如雀鸟从埃及急速而来”，因为在圣经中，“埃及”象征知识（参9340，9391节）。

【6】以西结书说：“那时，靠海的君王必都下位，除去朝服，脱下花衣，披上战兢，坐在地上，时刻发抖，为你惊骇。他们必为你作起哀歌，说：你这有名之城，素为海上之民居住，在海上为最坚固的，平日你和居民使一切住在那里的人无不惊恐，现在何竟毁灭了？”（结26:16—17）这里论及良善与真理之认识的荒废，这些认识由本章所说的推罗来象征（参1201节）。良善与真理的认识就是教会的知识。“靠海的君王”象征首要的认识（参1482，2089，5044节）；“除去朝服，脱下花衣”象征失去知识性真理（参9688节）。正因为推罗象征这些认识，经文才称它为“海上之民居住”的城，以及“在海上为最坚固的”城。

【7】耶利米书说：“海水涨起，漫过巴比伦；她被许多海浪遮盖。她的城邑变为荒场。”（耶51:42—43）“巴比伦”象征外表看来神圣、内里却亵渎神圣的敬拜（参1182，1326节）；“漫过巴比伦的海水”象征从知识产生的谬误；“海浪”象征由这些知识产生的推理及随之而来的否定；“变为荒场的城邑”象征荒废的教义。

【8】启示录中也有类似的记载：“一切船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，看见烧她的烟，就喊着说：‘哀哉！哀哉！这大城啊！凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场！’有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：‘巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去。’”（启18:17—21）“船”象征出自圣经的教义（参6385节）；由此可以理解“船主”“水手”“海”，以及在海上做买卖的人各象征什么。“好像大磨石的石头”象征信仰所依据的真理；“扔在海里”象征落入知识所产生的谬误中。灵界中确实有海，也有海上的船；我曾多次获准看见它们。就反面的意义而言，那里的海象征知识所产生的谬误，船上的人则象征兜售这类谬误并以之教导他人的人。

【9】耶利米书说：“耶和华使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮，又搅动大海，使海中波浪匉訇。”（耶31:35）“使太阳白日发光”象征爱之良善，真理由此得到光照；“使星月有定例，黑夜发亮”象征信仰的良善和各种认识，使真理在幽暗中仍有光照；“搅动大海，使海中波浪匉訇”象征驱散知识所产生的谬误，以及由这些谬误引发的、针对真理的推理。

【10】以赛亚书说：“我的膀臂岂是缩短、不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？看哪，我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。”（赛50:2）“使海干了”象征除去知识中的良善与真理；“使江河变为旷野”象征使真理本身荒废；“因无水而腥臭的鱼”象征属世人的知识（参

40，991节）；“无水”象征没有真理（参2702，3058，3424，4976，5668，8568节）；“干渴而死”象征由于缺乏真理而失去生命（参8568节）。

【11】以赛亚书另有类似的话：“海中的水必绝尽，河也消没干涸。江河要变臭；埃及的河水都必减少枯干。”（赛19:5—6）“海中的水必绝尽”象征真理从其汇集之处消失；“埃及的河水枯干”象征知识的枯竭。以赛亚书又说：“认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（赛11:9）“水”象征真理，“海”象征真理的汇集，也就是知识；因此经文说，认识耶和华的知识要充满遍地。

【12】启示录说：“第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中；海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。”（启8:8—9）“仿佛火烧着的大山”象征自我之爱；它被扔入的“海”象征总体上的知识；海所变成的“血”象征被歪曲、被亵渎的真理（参4735，4978，7317，7326节）；“死了的活物”象征持守真理教义的人。

【13】启示录又说：“第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。”（启16:3）这里的“海”象征被用于作恶、毁坏真理并证实谬误的知识。该书还说，有“一个兽从海中上来”，口中说亵渎的话（启13:1及以下）；“从海中上来的兽”象征毁坏信仰真理的知识。由此可知，“海”象征知识汇集之处，人由这些知识出发，对信仰的真理进行推理。

【14】正因为“海”有这一含义，圣经论到西布伦时说：“西布伦必住在海口，必成为停船的海口。”（创49:13）另一处又说，他要“吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝”（申33:19）。就代表意义而言，“西布伦”指那些根据知识来判断信仰真理的人，所以经文说他要住在海口。

【15】然而，就相反的意义而言，“海”象征着眼于世界的知识；“海浪”则象征根据世俗事物对神性之事所作的推理。因此，“沉在海里”象征陷入世俗和尘世的知识中，直到否定神性真理。例如主在马太福音中说：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。”（太18:6）“磨石”象征服务于信仰的真理（参4335，7780节）；“驴”因供人役使而象征属世层面（参2781，5741，5958，6389，8078节）；因此，“大磨石”象征属世和世俗的知识。“颈项”象征内在与外在的联结（参3542节）；“拴在颈项上”象征阻断良善与真理的联结和传递（参3542，3603节）；“沉在深海里”象征陷入纯然世俗、肉体的事物中，也就是陷入地狱。主在这里所说的话，与他所说的其他一切话一样，都具有象征意义。

【16】不过，“海”所象征的知识，还要视海水的状态而定：水越浑浊、越幽暗，所象征的知识也就越趋于反面；水越清澈、越透明，意义则越趋于正面。因此，着眼于天堂、存在于属世人里面的属灵知识，被称为“玻璃海”（启15:2）。启示录说“海也不再有了”（启21:1），所象征的并不是人不再认识真理，而是人不再从知识出发，对信仰的真理进行推理；真理将铭刻在人心里。

9756 “帷子宽五十肘”象征真理在用途方面的充足程度。这可从“院子的帷子”和“五十”的含义看出：“院子的帷子”象征最外层天堂的真理（参9743节）；“五十”象征某一方面的一切，也象征足够，因为“五十”与“五”的含义相同。“五”具有这一含义（参9604，9689节）。因此，这里所说的“足够”，就是指足以满足用途。

9757 “柱子十根，带卯的座十个”象征良善及由此而来的真理，也提供足以满足用途的支撑。这可从“柱子”“座”和“十”的含义看出：“柱子”象征提供支撑的良善（参9747节）；“座”象征由良善而来、同样提供支撑的真理

（参9748节）；“十”象征足够，也就是足以满足用途。提供支撑的良善与真理，在这方面与受其支撑的真理相同（参9756节）。因此，这里的“十”与“五十”或“五”含义相同，都象征足以满足用途。“十”也是“五”的两倍；倍增后的数字与原数具有相同的象征意义（参5291，5335，5708，7973节）。

9758 “院子的东面”（原文是“院子朝向日出之处的东面宽度”）象征最外层天堂中良善所在之处的真理状态。这可从“宽度”“院子”以及“东面”和“日出”的含义看出：“宽度”象征真理的状态（参1613，3433，3434，4482，9487节）；“院子”象征最外层天堂（参9741节）；“东面”和“日出”象征爱之良善（参1250，3249，3708节）。

9759 “五十肘”象征足以满足用途，如上文9756节所述。

9760 “门这边的帷子要十五肘”（原文是：“这一翼的帷子十五肘”）象征处于光明中的真理，其数量足以满足用途。这可从“十五”“帷子”和“翼”的含义看出：“十五”象征足够；“帷子”象征真理（参9743节）；“翼”在这里指真理处于光明之处。

“翼”之所以有这一含义，是因为它指院子朝向日出之处的东面宽度的一部分。东面共宽五十肘；正中是门，门帘宽二十肘（见下一节第16节）。门左右两侧各有一翼，每翼的帷子宽十五肘，合起来正是五十肘。由此可见，一翼朝向南面，另一翼朝向北面。因此，“朝南一翼的帷子”象征处于光明中的真理，因为南面是真理处于光明之处（参9642节）；而下一节所说“朝北一翼的帷子”象征处于幽暗中的真理，因为北面是真理处于幽暗之处（参3708节）。

9761 “柱子三根，带卯的座三个”象征良善及由此而来的真理充分发挥支撑作用。这可从“柱子”“座”和“三”的含义看出：“柱子”象征发挥支撑作用的良善（参9747，9757节）；“座”象征由良善而来、同样发挥支撑作用的真理（参9748节）；“三”象征完全、充分（参2788，4495，7715节）。

9762 “门那边（原文是“另一翼”）的帷子十五肘，其柱子三根，座三个”……（此处正文以省略号结束。所附异文补出了以下解释：）这象征同样的事物，但这里的真理处于幽暗之中，因为这里所用的词与上文刚解释过的相同。至于为什么这一翼的帷子象征处于幽暗中的真理，可参看上文9760节。

9763 “院子的门当有帘子”象征进入最外层天堂，也象征守护，使只有做好准备的人才能进入。这可从“门”“院子”和“帘子”的含义看出：“门”象征相通与进入（参8989节）；“院子”象征最外层天堂（参9741节）；“帘子”象征防止人随意进入的守护，因为门是用帘子守护的。

之所以说只有做好准备的人才能进入，是因为没有人未经准备就被引入天堂。人死后立即离开世间，进入来生，同时也带去了世俗和尘世的事物。这些事物与天使所处的属灵和属天的事物并不相合。因此，将被提升到天堂的人必须先做好准备，也就是将他们从世间带来的世俗和尘世之物分离出去。如果在此之前就被提升到天堂，他们绝不可能留在那里的群体中，因为他们所感受和喜爱的事物，比适合天使所处纯净状态的事物更为粗重。

等他们做好准备，主便将他们提升并引入天堂，使他们进入那些在信仰与爱的真理和良善上与他们相合的天使群体。由此可见，“守护，使只有做好准备的人才能进入天堂”是什么意思。

9764 “长二十肘”象征完全。这可从“二十”的含义看出：“二十”象征完全（参9641节）。

9765 “蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻”象征仁义与信仰的良善。这可从第9687节对类似经文的解释看出。

9766 “绣花的手工”象征这些良善属于知识层面。这可从“绣花的手工”的含义看出，它象征知识性事物（参9688节）。

9767 “柱子四根，带卯的座四个”象征支撑联结的良善及由此而来的真理。这可从“柱子”和“带卯的座”的含义看出：它们象征起支撑作用的良善及由此而来的真理（参9764节）；也可从“四”的含义看出，它象征联结（参8877，9601，9674节）。

9768 “院子四围一切的柱子”象征支撑天堂的一切良善。这可从“四围一切的柱子”的含义看出，它们象征一切起支撑作用的良善；“柱子”象征起支撑作用的良善（参9747，9757节）。这也可从“院子”的含义看出，它象征最外层天堂（参9741节）。

9769 “都要用银杆连络，柱子上的钩子要用银”象征藉真理实现联结的一切方式。这可从“银杆”和“钩子”的含义看出，它们象征联结的方式（参9749节）；也可从“银”的含义看出，它象征真理（参1551，2954，5658，6112，6914，6917，7999节）。

9770 “它们的带卯的座要用铜作”象征藉良善发挥支撑作用。这可从“带卯的座”的含义看出，它们象征支撑（参9643节）；也可从“铜”的含义看出，它象征良善（参425，1551节）。

9771 “院子长一百肘”象征最外层天堂的良善达到完全充满的程度。这可从“长”的含义看出，它象征良善（参1613，9487节）；从“院子”的含义看出，它象征最外层天堂（参9741节）；也可从“一百”的含义看出，它象征完全充满（参9745节）。

9772 “宽五十肘”象征真理足以满足需要。这可从“宽”的含义看出，它象征真理（参1613，3433，3434，4482，9487节）；也可从“五十”的含义看出，它象征足够（参9756节）。

9773 “高五肘”象征良善与真理的层级也足以满足需要。这可从“高”的含义看出，它象征良善的层级（参9489节）；由于这里说的是最外层天堂，它也象征真理的层级，因为这一层天堂处于信仰的良善与真理中。又可从“五”的含义看出，它象征足够（参9689节）。

“高”之所以象征良善与真理的层级，是因为“高”象征内在（参1735，2148，4599节）：越高，就越内在。在天堂，越内在就越接近主，因为主处于最内在处，一切都从最内在处发出。与最内在处距离的远近，构成了来自主的良善与真理的不同层级。主既处于最内在处，也就是至高者，因为他是天堂的太阳，天堂中一切高度都从他而来{1}。因此，圣言称主为“至高者”。

9774 “帷子要用捻的细麻做”象征出于理智。这可从“捻的细麻”的含义看出，它象征理智（参9596，9744节）。

9775 “带卯的座要用铜”象征院子中一切事物都藉良善得到支撑，如前所述（参9770节）。这里说的是“一切事物”，因为本节论及院子的全部构造。

9776 “帐幕各样用处的器具”象征外在人的知识性真理与良善。这可从“器具”的含义看出，它象征知识（参3068，3079，9394，9544节）；从“帐幕”的含义看出，它象征天堂（参9594，9596，9632节）；也可从“用处”的含义看出，它指外在人或属世人（参3019，3020，5305，7998节）。

外在人或属世人之所以是供内在人使用的，是因为它应当服事内在人或属灵人。人既照着天堂的形像，也照着世界的形像受造：内在人或属灵人照着天堂的形像受造，外在人或属世人则照着世界的形像受造（参9279节）。正如世界应当服事天堂，人的外在人或属世人也应当服事他的内在人或属灵人。外在人正是为此而受造的，因为它不能靠自己活着，也不能靠自己成就什么；它所拥有的生命和能力，都来自内在人或属灵人，也就是通过内在人来自主。

由此也可看出，外在人或属世人若不服事内在人或属灵人，就算不得什么；它的价值取决于它服事内在人的程度。服事就是顺服。当人不从理智中寻找理由，为爱自己和爱世界所产生的恶辩护，而是听从理性和教会的教义，行良善、践行真理，不以自己和世界为目的，只为了良善与真理本身，他便是在顺服。这样，主就通过人里面的天堂，也就是通过他的内在人，成就这些事。因为一切良善与真理都来自主；就人里面的良善与真理而言，那是主自己。由此可见，外在人为何应当服事内在人。

9777 “并帐幕一切的橛子，和院子里一切的橛子，都要用铜做”象征中层和最外层天堂的一切事物都藉良善得到联结和稳固。这可从以下含义看出：“橛子”象征起联结和稳固作用的事物，下文将予以说明；这里的“帐幕”象征天堂，特别是中层天堂（参9594，9596，9632节）；“院子”象征最外层天堂（参9741节）；“铜”象征外在的良善（参425，1551节）。

【2】橛子之所以象征起联结和稳固作用的事物，是因为橛子本来就是用来联结和稳固的。在圣言其他地方，它也有类似的含义。例如以赛亚书说：“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。”（赛54:2）这里论及主所建立的新教会。“扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子”涉及良善与真理的教义，以及由此而来的敬拜（参9596节）；“放长你的绳子，坚固你的橛子”象征真理得到广泛的联结和坚固。院子也有绳子（出35:18；民3:37；4:32）。

【3】以赛亚书又说：“你要看锡安我们守圣节的城！你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。”（赛33:20）这里的“橛子”和“绳索”同样象征起稳固和联结作用的事物。“橛子”在另两处也象征稳固和联结（赛41:7；耶10:4）；不过，那两处论及偶像，偶像象征出于人自己的聪明的虚假教义（参8941，9424节）。至于用来悬挂物件的钉子，则象征固定和附着（赛22:23，24；结15:3）。

9778 第二十节至第二十一节：你要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜前的幔子外，亚伦和他的儿子，从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯。这要作以色列人世世代代永远的定例。（出27:20，21）

“你要吩咐以色列人”象征主藉圣言向教会发出吩咐；“把……橄榄油拿来给你”象征仁义与信仰的良善；“捣成的清橄榄油”象征由此而来的纯正与明晰；“为点灯”象征属灵的天堂；“使灯常常点着”象征由此而来的信仰，以及人藉着信仰从主获得对真理的领悟和对良善的智慧。

“在会幕中”象征主临在之处；“法柜前的幔子外”象征在那里，人与至内层天堂中的主相通，并藉着作为媒介的中间层与他联结；“亚伦和他的儿子……要……经理这灯”象征主持续不断的流入；“从晚上到早晨……在耶和华面前”象征在各种状态中持续不断；“永远的定例”象征神性的秩序；“以色列人世世代代”象征属灵国度的永恒延续。

9779 “你要吩咐以色列人”象征主藉圣言向教会发出吩咐。这可从以下含义看出：这里的“你”指摩西，他代表主的圣言，或来自主的圣言（参4859节末，5922，6752，7014，7089，9372节）；“以色列人”（原文是“以色列众子”）代表属灵教会（参9340节）。由此可见，“摩西吩咐以色列人”象征主藉圣言向教会发出吩咐。

9780 “把橄榄油拿来给你”象征仁义与信仰的良善。这可从“橄榄油”的含义看出：它象征属天之爱的良善（参886节），但在这里象征属灵之爱的良善，也就是爱邻舍的仁义之良善与信仰之良善。橄榄油在这里有这样的含义，是因为它供点灯之用，而灯台象征属灵的天堂（参9548节）；地上的属灵天堂就是属灵教会。在圣言中，“油”和“橄榄”既象征属天的良善，也象征属灵的良善：论及属天国度或属天教会时，象征属天的良善；论及属灵国度或属灵教会时，象征属灵的良善。这两种国度或教会，是按其良善来区分的：属天国度或属天教会的良善，是爱主之良善和彼此相爱之良善；属灵国度或属灵教会的良善，是爱邻舍的仁义之良善和信仰之良善（参9741节）。圣言处处论及这些良善及由此而来的真理，因为圣言是关于良善的教义，也就是关于爱主和爱邻舍的教义（太22:34—39）。一切良善都属于爱，信仰之良善也是如此，因为它出于爱之良善，离了爱之良善便不能存在。

【2】圣言既是关于良善的教义，人若要明白圣言，就必须知道什么是良善。然而，只有照圣言而活在良善中，人才能知道什么是良善。人这样生活时，主便使良善进入他的生命，他也就能觉察、感受到良善，从而明白良善的性质。否则，良善不会向他显明，因为他并未觉察到它。由此可见，那些只知道圣言所说的事，并确信其为真，却不付诸实行的人，处于怎样的状态：他们对良善毫无认识，因而对真理也毫无认识。因为真理须从良善来认识；离了良善，人对真理至多只有不具生命的知识，而这样的知识在来生会消失。

【3】“油”和“橄榄”象征良善，这可从圣言中提到它们的经文看出。例如《撒迦利亚书》说：“我看见了一个纯金的灯台……旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边”；又说：“这是两个受膏者，站在普天下主的旁边。”（亚4:2，3，14）两棵橄榄树和两个受膏者，象征位于主右边的爱主之良善，以及位于左边的爱邻舍的仁义之良善。《启示录》也有类似的话：“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。”（启11:3，4）“两棵橄榄树”和“两个灯台”象征同样的两种良善；这些良善既来自主，便被称为“两个见证人”。

【4】启示录又说：“我听见在四活物中似乎有声音说……油和酒不可糟蹋。”（启6:6）“油”象征爱与仁义的良善，“酒”象征信仰的良善与真理。以赛亚书说：“我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树。”（赛41:19）耶利米书说：“他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒，和油……之地。”（耶31:12）约珥书说：“田荒废，地悲哀；因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。”（珥1:10）又说：“禾场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。”（珥2:24）

【5】摩西五经中也说：“他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒，和油。”（申11:14）这里虽然说到五谷、新酒和油，但凡认真思考的人都能看出，经文所指的并不只是这些物品。圣言既是神性的，所论及的便是属灵的事，而不只是属世的事。因此，地里的五谷、新酒和油，不只是供身体食用之物，也象征滋养灵魂之物。圣言中世上的各种食物都象征属天的食物，圣餐中的饼和酒也是如此。上述经文中的“五谷”和“新酒”象征什么，可参3580，5295，5410，5959节；由此也可明白“油”象征什么。

【6】主在世时所说的一切，同样有属灵的含义。例如，他说撒玛利亚人来到被强盗打伤的人身边，“用油和酒倒在他的伤处，包裹好了”（路10:33，34）。这里所指的不只是油和酒，而是爱与仁义的良善：“油”象征爱之良善，“酒”象征仁义与信仰的良善。因为这比喻论及邻舍，所讲的也就是对邻舍的仁义。

【7】关于“酒”具有这样的含义，可参6377节。主所讲十个童女的比喻也是如此：五个拿着灯，却没有预备油；另五个也拿着灯，并且预备了油。后者获准进入，前者却被拒于门外（太25:3，4及后文）。“灯里的油”象征信仰的真理中所含的爱与仁义之良善。那些拿着灯却没有预备油的童女，象征听圣言、读圣言、声称相信圣言，却不因此行善的人；即使他们行善，也不是出于对良善或真理的爱，而是出于对自己和世界的爱。

【8】油既象征仁义之良善，病人也用油膏抹而得医治。经上记载，主的门徒出去，“赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们”（可6:13）。大卫说：“你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。”（诗23:5）“用油膏头”象征赐予属天的良善。摩西五经又说，耶和华使人吃田间的土产，“又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油”（申32:13）。这里论及古教会；“从坚石中吸油”象征藉信仰的真理领受良善。

【9】哈巴谷书说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食……”（哈3:17）这里所指的不只是无花果树、葡萄树、橄榄树和田地，而是与它们相对应的属天事物。凡承认圣言论及天堂、教会以及灵魂之事的人，都能明白这一点。那些只想着世俗、地上和身体之事的人，却看不见这些含义，甚至不愿去看。他们心里说：“什么属灵之物？什么属天之物？什么属天的食物？”他们固然知道，谈到属天的食物，是在说关乎领悟与智慧的事；但他们不愿承认，这些事关乎信仰与爱。原因是他们没有让信仰与爱进入自己的生命，因而不能真正领悟属天的真理，也不能认识属天的良善。

【10】以西结书说：“我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。我也使你身穿绣花衣服……”又说：“吃的是细面、蜂蜜，并油”；还说：“并将我的膏油和香料摆在他跟前。”（结16:9，10，13，18）谁看不出，这里所指的不只是绣花衣服、细麻衣、丝绸，也不只是油、蜂蜜和细面，而是属于天堂与教会的神性事物？因为这里论及耶路撒冷，而耶路撒冷指教会；所以，经文所列举的事物也都指教会的事物。每一样都有其特定的含义，因为神性的圣言中没有一个字是多余的。“耶路撒冷”象征教会（参3654节）；“绣花”象征什么，可参9688节；“细麻”可参5319，9469节；“细面”可参2177节；“蜂蜜”可参5620，6857节；“用水洗”可参3147，5954节末，9088节；“洗净身上的血”可参4735，9127节。

【11】何西阿书说：“以法莲吃风……与亚述立约，把油送到埃及。”（何12:1）若不知道以法莲、亚述和埃及分别指什么，就完全无法明白这句话。这里描述的是教会之人的理智如何因凭借知识进行推论而败坏：“以法莲”象征这样的理智（参3969，5354，6222，6238，6267节）；“亚述”象征推论（参1186节）；“埃及”象征知识（参9391节）。因此，“把油送到埃及”象征以这种方式玷污教会的良善。

【12】主在世时常到橄榄山去（路21:37；22:39），是因为“油”和“橄榄”象征爱之良善，“山”也有同样的含义（参6435，8758节）。主在世时，他身上的一切都代表天堂，因为整个天堂藉这些代表与他联结。因此，他所行、所说的一切都是神性的、属天的，连其外在的举动也具有代表意义。橄榄山代表天堂在爱与仁义之良善方面的状态。撒迦利亚书也说：“那时，耶和华必出去与那些国争战……那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂……山的一半向北挪移，一半向南挪移。”（亚14:3，4）

【13】这里论及主和他的降临。“橄榄山”象征爱与仁义的良善，因而也象征教会，因为这些良善构成教会。山向东、西、北、南各方分裂，象征教会将离开犹太民族，并在其他民族中建立。主的话也有类似的含义：“你们却被赶到外面……从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。”（路13:28，29）从整体意义上说，“耶和华必出去与那些国争战”，以及“他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上”，是指主将出于神性的爱与地狱争战；“那些国”象征来自地狱的恶（参1868，6306节），而他的脚所站的“橄榄山”象征神性的爱。

9781 “捣成的清橄榄油”象征由良善而来的纯正与明晰。这可从“清”和“捣成”的含义看出：论及“油”所象征的良善时，“清”象征纯正，因为良善越属天、越纯正，也就越纯净；“捣成”则象征明晰。

良善成为真理时，就显得明晰，因为良善藉真理显现出来。真理是良善的形式，而良善只有获得形式，才能在光中显现。因此，良善呈现的形式越完善，它就越明晰，也越能显露自身，以至于同时触动人的理智与意志。良善与真理的关系，正如人的意志与理智的关系：意志用来领受良善，理智用来领受真理。意志也只有通过理智，才能在光中显现；理智使意志中的内容形成条

理，并清楚地呈现出来。在这个过程中，意志中的内容仿佛被分为各个部分，各部分之间经过辨析，显出不同的联系和关系。这样，良善就在理智中呈现，变得明晰；在理智中清楚呈现的良善，就是这一良善的真理。

这就是油要捣成的原因。香料也同样如此：经上说香料要做成清净的，并取其中一些“捣得极细”，用来焚烧（出30:34—36）。“磨成”与“捣成”具有类似的含义，这可从“小麦”和“细面”的含义看出：“小麦”象征良善，“细面”象征由良善而来的真理。“捣成”和“磨成”在正面意义上象征清楚显现的良善，在相反意义上则象征清楚显露的恶。摩西将金牛犊“用火焚烧，捣碎磨得很细，以致细如灰尘”，又把灰尘撒在从山上流下来的溪水中，所象征的就是后者（申9:21；参9391节）。

9782 “为点灯”象征属灵的天堂。这可从灯台的含义看出：灯台象征属灵的天堂（参9548节）。

9783 “使灯常常点着”象征由此而来的信仰，以及人藉着信仰从主获得对真理的领悟和对良善的智慧。这可从“灯”的含义看出：“灯”象征信仰，以及由此而来的对真理的领悟和对良善的智慧（参9548节）。“灯”之所以象征信仰，是因为从主发出的神性真理是天堂中的光。这光被天使或人领受时，就如同一盏灯，照亮心智中的一切，并赋予人领悟与智慧。这样被领受的光，就是信仰。

但必须知道：信仰若不出于仁义，因而不具有仁义，就不是一盏灯，也不能照亮心智。信仰与仁义的关系，正如真理与良善的关系。真理是良善的形式，也就是良善获得了能在光中显现的形式；同样，信仰是仁义的形式，也就

是获得了形式的仁义。真理属于信仰，良善属于仁义：人所相信的真理成为信仰的一部分，人所爱的良善成为仁义的一部分。人所爱的人，也就是邻舍；对邻舍的爱，就是仁义。

9784 “在会幕中”象征主的临在。会幕之所以建造，是为了让主在那里与摩西、亚伦及以色列人相会；神圣的敬拜也因此在那里举行。这可从《出埃及记》接下来的话看出：“这要在耶和华面前、会幕门口，作你们世世代代常献的燔祭。我要在那里与你们相会，和你们说话。我要在那里与以色列人相会，会幕就要因我的荣耀成为圣。我要使会幕和坛成圣，也要使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职分。我要住在以色列人中间。”（出29:42—45）

主在那里与他们相会，也就是在那里临在，这也可从另一处经文看出：“云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕；因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。”又说：“日间，耶和华的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前。”（出40:34，35，38）由此可见，“会幕”象征主临在之处。这是因为会幕代表天堂，而天堂之所以是天堂，正是因为主在那里临在。因此，会幕也被称为耶和华的居所。

9785 “法柜前的幔子外”象征与至内层天堂中的主相通，并藉着中间层与他联结之处。这可从以下含义看出：“幔子”象征联结至内层天堂与中间层天堂的中间层（参9670，9671节），因此也指相通与联结之处；“法柜”则象征就神性真理而言的主。

9785 “法柜前的幔子外”象征与至内层天堂中的主相通，并藉中介与他联结之处。这可从以下含义看出：“幔子”象征联结至内层天堂与中间层天堂的中介（参9670，9671节），因而也象征相通与联结之处；“法柜”象征就神性真理而言的主。

9786 “亚伦和他的儿子……要……经理这灯”象征主持续不断的流入。这可从“经理”的含义看出：论及亚伦所代表的主时，它象征流入，因为主将神性良善与神性真理传达给人，以及人与主的联结，都是通过流入实现的。天使和人都是领受的形式。这里所象征的是持续不断的流入，因为经文说亚伦和他的儿子要从晚上到早晨经理这灯，这象征始终持续。流入之所以来自主，是因为亚伦代表就神性良善而言的主，他的儿子则代表就神性真理而言的主。这些含义将在下文说明。

9787 “从晚上到早晨……在耶和华面前”象征在各种状态中持续不断。这可从以下含义看出：“晚上”象征一种状态的结束（参8426节），“早晨”象征另一种状态的开始（参8427节）。这里之所以象征在各种状态中持续不断，是因为“晚上”包含随后夜间所象征的一切昏暗状态，“早晨”则包含随后白昼所象征的一切光明状态。对主而言，接下来和将来的一切都同时呈现在当下；因为主在人和天使里面所安排、也就是所预备的一切，都是永恒的。由此可见，“从晚上到早晨经理这灯”象征主在各种状态中持续不断地流入良善与真理。

9788 “永远的定例”象征神性的秩序。这可从以下含义看出：“定例”象征神性的秩序（参7884，7995，8357节）；“永远”指永恒。凡属神性的，也都是永恒的。

9789 “以色列人世世代代”象征属灵国度的永恒延续。这可从以下含义看出：“世世代代”象征永恒，下文将对此加以说明；“以色列人”（原文是“以色列众子”）象征属灵教会（参9340节），因而也象征属灵国度。因为主的属灵国度，在天上是属灵天堂，在地上是属灵教会。

“世世代代”之所以象征永恒，是因为在内在意义上，“世代”指信仰与仁义的世代（参613，2020，2584，6239，9042，9079节），也就是属于天堂和教会的事物，而这些事物是永恒的。“世代”所指的“以色列人”，也象征教会（参9340节）。

“世代”象征永恒，可从圣言中的以下经文看出。《以赛亚书》说：“惟有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。”“耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！……像古时的年日、上古的世代兴起一样。”（赛51:8，9）又说：“我却使你变为永远的荣华，成为累代的喜乐。”（赛60:15）还说：“烟气永远上腾，必世世代代成为荒废；永永远远无人经过。”（赛34:10）

大卫说：“耶和华的筹算永远立定；他心中的思念万代常存。”（诗33:11）又说：“我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。”“这代要对那代颂赞你的作为。”（诗145:2，4）还说：“太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代！”（诗72:5）摩西五经中说：“这是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。”（出3:15）

圣言中还有许多类似的经文，将“永远”与“世世代代”并列使用。“永远”论及神性的属天之物，也就是良善；“世世代代”则论及神性的属灵之物，也就是真理。因为圣言，尤其是先知书，常用两个说法表达同一件事，上述经文将“永远”与“世世代代”并列，便是一例。这是由于圣言的一切及每一细节中都有属天的婚姻。属天的婚姻，就是良善与真理的结合，或主与天堂的联结（参9263节所引各处）。

续论星空深处所见的第一颗星球

9790 我还得以看见那颗星球上一些出身较低阶层的居民。他们穿的衣服，看起来与欧洲农民的衣服相似。我又看见一个男人和他的妻子。她身材姣好，举止端庄；他也一样。但令我惊讶的是，男人走路时昂首阔步，步态近乎傲慢，女人走路却很谦逊。天使说，那颗星球上的人就是这样，而这样的男人仍受人喜爱，因为他们毕竟是善良的。天使还说，那里的法律禁止他们娶多个妻子。

9791 人处于灵的状态时，若蒙主允许，就能看见他附近那颗星球上呈现在眼前的事物。因为在来生，处于相同状态的人不受空间限制，也就没有距离远近之分，正如前文所述（参9579—9581节）。我这次的经历也是如此。主曾让我们太阳系中几颗星球的灵藉着我的眼睛，看见我们这颗星球上的许多事物；对此，前文已多次提及。

9792 我所看见的那位女子胸前有一件宽大的衣物，可以用来遮住身体。那衣物做得可以让她伸进双臂，穿在身上，然后就这样外出。它的下半部可以向上提起；提起后贴在身上，看起来像我们这颗星球上的女子所穿的胸衣。

这件衣物也可以给男子穿。我看见他从女子那里接过来，披在背上，再将下半部放下，使它像长袍一样垂到脚边，就这样穿着走路。

9793 后来，我与来自那颗星球的灵交谈，向他们讲述了我们这颗星球上的许多事。我告诉他们，这里有别处没有的学科，如天文学、几何学、机械学、物理学、化学、医学、光学和哲学；也有别处不知晓的技艺，如造船、冶炼金属、在纸上书写，以及将写下的内容印刷发行。这样，人们就能与整颗星球上的所有人交流，还能把这些内容保存下来，传给数千年后的后代。

我又告诉他们，出于主的圣言也是这样保存并流传下来的，因此，启示的圣言得以长久留存在我们这颗星球上（参9350—9360节）。

9794 最后，我看见了来自那颗星球之人的地狱。我在那里见到的那些人极其可怖，他们面容怪异，我不敢描述。那里还有施行邪恶巫术的女巫。她们看起来穿着绿色衣服，令人不寒而栗。

9795 关于在星空中所见的第二颗星球，将在下一章末尾续述。

出埃及记第二十八章

续论仁义与信仰的教义

9796 明白了什么是内在人、什么是外在人，就能知道对真理的理解和行善的意愿从何而来。

9797 内在人向天堂敞开多少，也就是向主敞开多少，就有多少天堂之光，也就有多少对真理的理解。天堂之光是从主发出的神性真理；受这光照亮，就是理解真理。

9798 内在人向主敞开多少，外在人又顺服内在人多少，人就有多少天堂之火，也就有多少行善的意愿。天堂之火是从主发出的神性之爱；被这爱点燃，就是愿意行善。

9799 因此，理解真理，就是在主的光照下看见圣言中的真理；愿意行善，就是出于爱而愿意遵行这些真理。

9800 那些爱主、信靠主，并以仁义对待邻舍的人，既能理解真理，也愿意行善，因为他们领受了来自主的良善与真理。

9801 然而，内在人向天堂、向主封闭多少，在属天堂的事上就有多少寒冷与昏暗。这时，外在人向世界敞开多少，人就有多少错误的想法和作恶的意愿，因而陷入愚妄。因为他里面的世界之光熄灭了天堂之光，尘世生命之火熄灭了天堂生命之火。

9802 那些处于自我之爱中，并坚信自己的聪明与智慧出于自身的人，就处于这样的寒冷与昏暗之中。

9803 由此可见，聪明和智慧不在于通晓许多属世的事，而在于理解属天堂的事，并愿意接受它们。因为有些人虽然通晓许多属世的事，在这些事上也很有智慧，却不相信、也不愿意接受属天堂的事，因而陷入愚妄。主在马太福音中说的就是这样的人：“所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。”（太13:13）主在约翰福音中也说：“真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。”（约14:17）

概览

9804 本章论述亚伦和他的儿子供职时所穿的圣衣。亚伦和他的儿子所担任的祭司职分，代表主的神性属天层面，也就是天堂中的神性良善；他们所穿的衣服，则代表主的神性属灵层面，也就是由神性良善发出的神性真理。

内义

9805 第一节至第二节　“你要从以色列人中，使你的哥哥亚伦和他的儿子拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛一同就近你，给我供祭司的职分。你要给你哥哥亚伦做圣衣为荣耀，为华美。”

“使你哥哥亚伦就近你”，象征主的神性人性中，神性真理与神性良善的结合；“他的儿子”，象征由神性良善发出的神性真理；“从以色列人中”，象征在天堂和教会中；“给我供祭司的职分”，象征对主的代表。“亚伦”代表主的神性属天层面；“拿答和亚比户”代表由此而来的神性属灵层面；“以利亚撒和以他玛”代表神性自然层面；“亚伦的儿子”象征从神性属天层面发出的事物。

“给你哥哥亚伦做圣衣”，象征与属天国度相结合的属灵国度；“为荣耀，为华美”，象征以其内在和外在的形式，呈现这个属灵国度中的神性真理。

9806 “使你哥哥亚伦就近你”，象征神性真理与神性良善在主的神性人性中结合。这可从以下几点看出：摩西在这里使亚伦就近自己，他代表就神性真理而言的主（参6752，6771，7014，9372节）；“就近”表示结合与临在（参9378节）；亚伦代表就神性良善而言的主，这一点将在下文说明；“哥哥”表示良善（参3303，3803，3815，4121，4191，5686，5692，6756节）。由此可见，“摩西使他的哥哥亚伦就近自己”，象征神性真理与神性良善在主里面结合。说这结合发生在主的神性人性中，是因为主的神性人性正是这结合得以实现之处。主先使自己的人性成为神性真理，后来又使之成为神性良善（参

9199，9315节）。亚伦被选立为祭司，是因为他是摩西的哥哥；这样，二人便共同代表天堂中神性真理与神性良善的兄弟关系。如上所述，摩西代表神性真理，亚伦代表神性良善。

【2】宇宙中的一切，无论在天堂还是在世上，都与良善和真理有关；离了它们，就不能成为实在之物。因为良善是真理的存在，真理是良善的显现。因此，良善若没有真理，就无法显现；真理若没有良善，就无法存在。由此可见，二者必须结合。在圣言中，这种结合以夫妻二人来代表，也以兄弟二人来代表。论及良善与真理的属天婚姻，以及由此相继产生的事物时，用夫妻二人来代表；论及审判与敬拜这两种职分时，则用兄弟二人来代表。担任审判职分的，起初称为士师，后来称为君王；担任敬拜职分的，称为祭司。由于一切审判都凭真理进行，一切敬拜都出于良善，因此，圣言中的“士师”，撇开具体的人而言，象征出于良善的真理；“君王”象征良善所由出的真理；“祭司”则象征良善本身。所以，圣言论及真理时，称主为审判者、先知或君王；论及良善时，则称他为祭司。同样，论及真理时，称他为基督、受膏者或弥赛亚；论及良善时，则称他为耶稣或救主。

【3】正因为审判所凭的真理与敬拜所出的良善有这样的兄弟关系，摩西的哥哥亚伦才被选立为祭司。因此，“亚伦和他的家”象征良善，这可从诗篇看出：“以色列啊，你要倚靠耶和华！他是你的帮助和你的盾牌。亚伦家啊，你们要倚靠耶和华！他是你们的帮助和你们的盾牌。耶和华向来眷念我们；他还要赐福给我们：要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家。”（诗115:9-10，12）同一卷书又说：“愿以色列说：他的慈爱永远长存！愿亚伦的家说：他的慈爱永远长存！”（诗118:2-3）还说：“以色列家啊，你们要称颂耶和华！亚伦家啊，你们要称颂耶和华！”（诗135:19）“以色列家”指处于真理中的

人，“亚伦家”指处于良善中的人。因为圣言论及真理时，也论及良善，这是由于属天的婚姻（参9263，9314节）。“以色列家”指处于真理中的人（参5414，5879，5951，7956，8234节）。

【4】同一卷书又说：“他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦。”（诗105:26）摩西被称为“仆人”，因为“仆人”用于指真理（参3409节）；亚伦被称为“所拣选的”，因为“拣选”用于指良善（参3755节末）。又说：“看哪，弟兄和睦同居是何等地善，何等地美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。”（诗133:1-2）人若不知道“弟兄”“油”“头”“胡须”和“衣服”各象征什么，也不知道亚伦代表什么，就无法明白这些事为何能用来比喻弟兄同居。油从亚伦的头流到胡须，再流到衣襟，与弟兄和睦有什么相似之处呢？但从内在含义来看，这个比喻的关联便清楚了：这里讲的是良善流入真理，并以此描述二者的兄弟关系。“油”是良善，“亚伦的头”是良善的最内层，“胡须”是其最外层，“衣服”是真理，“流到”则表示流入。由此可见，这些话象征良善从内层流向外层，进入真理，并在那里与真理结合。若没有内在含义，谁能看出这些话包含这样的属天之义呢？“油”象征爱的良善（参886，4582，4638，9780节）；“头”象征最内层（参5328，6436，7859，9656节）；“胡须”象征最外层，这可见于以赛亚书、耶利米书和以西结书（赛7:20；15:2；耶48:37；结5:1）；“衣服”象征真理（参2576，4545，4763，5319，5954，6914，6917，9093，9212，9216节）；亚伦代表属天的良善，如上所述。

【5】亚伦被选立为祭司，供职于至圣的事，由此可以明白犹太教会的代表制度是怎样的：它所看重的不是担任代表职分的人，而是他所代表的事物。因此，即使一个人的内心不洁，甚至崇拜偶像，只要他参与敬拜时在外在行为上遵守神圣的要求，仍能代表神圣、甚至至圣的事物。亚伦便是这样的人，这可

从出埃及记看出：亚伦从以色列人手中接过金子，铸成一只牛犊；他又在牛犊面前筑坛，宣告说：“明日要向耶和华守节。”（出32:4-5，25）申命记也说：“耶和华也向亚伦甚是发怒，要灭绝他；那时我又为亚伦祈祷。”（申9:20）以色列和犹太民族中的教会代表制度所看重的不是人，而是所代表的事物（参9229节所引各节）。

9807 “他的儿子”，象征由神性良善发出的神性真理。“儿子”象征真理（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373，3704节）。这里所指的是由主的神性良善发出的神性真理，因为他们是亚伦的儿子，而大祭司亚伦代表就神性良善而言的主，如上文所述。“儿子”之所以象征真理，是因为圣言内在含义中的一切都是属灵的。在属灵意义上，“儿子”是从主重生的人，也就是处于由良善而来的真理中的人；因此，撇开具体的人而言，“儿子”便指这些真理。圣言中的“神的儿子”“王的儿子”和“国度的儿子”所指的就是这些真理；他们也是新生或重生的儿子。

重生之人里面的真理与良善，就像一个大家族的成员，世代相承，都出于同一位父亲。其中有的相当于儿子和女儿，有的相当于孙子和孙女，有的相当于女婿和儿媳，还有的相当于不同辈分、不同支系的亲属。按这种关系排列的真理与良善，在属灵意义上就是儿子、女儿、孙子、孙女、女婿、儿媳，以及其他不同辈分和支系的亲属。我曾通过亲身经历看见，属灵的世代确实按这样的秩序排列。我也获知，重生之人里面的真理与良善之所以如此排列，是因为天堂中的天使社群也是这样排列的，而人里面的真理与良善又与这些社群相对应。因此，真理与良善具有这种对应关系的人，也是一个最小形式的天堂（参9279节）。

【2】知道“儿子”象征真理、“女儿”象征良善的人，便能看出圣言中，特别是先知书中许多原本隐藏的奥秘，也能明白主在圣言中常称自己为“人子”，具体是什么意思。从提到这一称谓的经文可以看出，“人子”指由主的神性人性发出的神性真理。下面列举一些经文，同时也可证实“儿子”象征真理。约翰福音记载：“众人回答说：‘……你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？’耶稣对他们说：‘光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们……你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。’”（约12:34-36）由此可见，“人子”与“光”所象征的是同一事物。众人问“这人子是谁”，主便回答说，他是他们应当信从的光。“光”象征神性真理（参9548，9684节），因此，“人子”也象征神性真理。

【3】路加福音说：“人为人子恨恶你们……你们就有福了！”（路6:22）“为人子”是指为了由主发出的神性真理。对主的一切信仰和爱都源于神性真理；人若因此受到恨恶，就是有福的。同一卷书又说：“日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。人将要对你们说：‘看哪，在那里！看哪，在这里！’你们不要出去，也不要跟随他们。”（路17:22-23）“巴不得看见人子的一个日子”，是指渴望经历神性真理纯正显现的某种状态。这里论及教会的末期，那时因为没有仁义，便不再有信仰，一切纯正的神性真理也将消失。“人子”既然象征神性真理，经文才接着说：“人将要对你们说：‘看哪，在那里！看哪，在这里！’你们不要出去，也不要跟随他们。”这话可以用来指从主而来的神性真理，却不能按字面用来指主本人。

【4】同一卷书又说：“人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路18:8）这意思是：当来自天堂的神性真理被揭示时，人们却不相信。这里的“人子”同样指就神性真理而言的主，或由主发出的神性真理。“主的来临”是指教会末期神性真理的揭示。

【5】马太福音说：“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。……那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:27，30）“人子降临”是指在时代的终结，也就是教会的末期，神性真理得到揭示。“地上的万族都要哀哭”，指从主而来、使人信主爱主的一切信仰真理与爱的良善，就其整体而言的状况。“人子”所驾的“天上的云”是圣言的字面含义；“能力”和“荣耀”是圣言的内在含义，而内在含义在最深处只论及主。关于这些经文的解释，另见第4060节。

【6】马太福音另有类似的话：“我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太26:64）路加福音也说：“从今以后，人子要坐在神权能的右边。”（路22:69）“人子”指由主发出的神性真理；“坐在权能者的右边”表示主拥有全能，因为神性良善藉着神性真理施行全能。经文说“从今以后”他们要看见这事，表示主在世上战胜地狱，并使地狱和天堂中的一切各归其位之后，神性真理便显出它的全能；这样，凡以信仰和爱接受主的人，都能得救（参9715节）。“坐在右边”表示全能（参3387，4592，4933节末，7518，8281，9133节）；良善的一切能力都藉着真理发挥作用（参6344，6423，8304，9327，9410，9639，9643节）；神性能力本身就是神性真理（参6948节）。“人子”即神性真理所驾的“云”，是圣言的字面含义（参创世记第18章前言，4060，4391，5922，6343，6752，8443，8781节）；“荣耀”则是圣言内在含义中的神性真理（参创世记第18章前言，4809，5922，8267，9429节）。

【7】由此也可以明白启示录中这些话的含义：“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕。”（启14:14）但以理书也说：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。”（但7:13）约翰

福音则说：“并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。”（约5:27）由于一切审判都凭真理进行，经文才说，主因为是人子，就得了行审判的权柄。如前所述，“人子”是神性真理，神性真理由之发出的“父”是神性良善（参2803，3704，7499，8328，8897节）。既然审判属于神性真理，圣言也说，人子来临时，要坐在他荣耀的宝座上（太19:28；25:31），并且“照各人的行为报应各人”（太16:27）。

【8】马太福音说：“那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子。”（太13:37-38）“好种”是神性真理，所以经文说撒种的是“人子”。“天国之子”是在天堂和教会中的神性真理，因为“儿子”象征真理（参489，491，533，1147，2623节）；在相反的意义上，“儿子”象征谬误，也就是“那恶者之子”所指的。“国度”既指天堂，也指教会。

【9】约翰福音说：“除了从天降下、仍旧在天的人子，没有人升过天。”（约3:13）由此可见，“人子”是在天堂中的神性真理。因为神性真理从天降下，又藉此升上去；若没有神性真理从天堂进入人里面，就没有人能升入天堂。流入是神性向人发生的作用，而不是人反过来向神性发生的作用。主既是神性真理，所以称自己为“仍旧在天的人子”。马太福音又说：“人子却没有枕头的地方。”（太8:20）“人子”指神性真理；“没有枕头的地方”表示当时神性真理无处安身，也就是没有人接纳它。

【10】经上多处说人子将要受苦并被杀（太17:12，22；20:18；26:2，24，45；可8:31；9:12，31）。这包含的意思是：人们就是这样对待神性真理，因而也是这样对待主，因为主就是神性真理。主自己也说：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）耶利米书说：“必无人住在那里，也无人子在其中寄居。”（耶49:18，33）又说：“各城必无人居住，也无人子经过。”（耶

51:43）不知道圣言属灵意义的人，会以为这里的“城”只是城，“人”和“人子”也只是人，意思仅仅是这些城将荒凉到无人居住。然而，这些话描述的是教会在真理教义上的状况。“城”是教会的教义（参432，2449，3216，4492，4493节）；“人”是与良善结合的教会真理（参3134，7716，9007节）；“人子”也就是真理。

【11】由于“人子”象征由主发出的神性真理，藉以揭示这真理的先知也被称为“人子”，例如但以理（但8:17）和以西结（结2:1，3，6，8；3:1，3-4，10，17，25；4:1，16；8:5-6，8，12，15；12:2-3，9，18，22，27），此外还有许多地方。

【12】圣言中的许多事物也有相反的含义，“人子”也是如此。在相反的意义上，它象征与真理对立的谬误。以赛亚书说：“你是谁，竟怕那必死的人，怕那要变如草的世人？”（赛51:12）这里把人子比作草，指藉着知识形成的谬误。诗篇说：“你们不要倚靠君王，不要倚靠世人；他一点不能帮助。”（诗146:3）“君王”象征主要的真理（参2089，5044节），在相反的意义上便象征主要的谬误；“人子”则象征谬误本身。

9808 “从以色列人中”，象征在天堂和教会中。这可从“以色列”的含义看出：“以色列”指属于教会的人；撇开具体的人而言，就是指教会本身（参4286，6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，8805，9340节）。既然“以色列”指教会，也就指天堂，因为天堂与教会构成一体；教会也是主在地上的天堂。对于教会中的每一个人，只要他从主那里领受真理，同时也处于良善之中，天堂就在他里面。

9809 “给我供祭司的职分”，象征对主的代表。在最高意义上，“祭司职分”代表主作为救主所履行的一切职责。主作为救主所做的一切，都出于神性之爱，也就是出于神性良善，因为一切良善都属于爱。因此，在最高意义上，“祭司职分”也象征主的神性之爱所具有的神性良善。

有神性良善，也有神性真理。神性良善在主里面，是他自身的存在，在圣言中称为“耶和华”；神性真理由主发出，是从这存在而来的显现，在圣言中称为“神”。这从主自身发出的，仍然是主自己的，所以主也是神性真理；神性真理就是他在天堂中的神性。天堂由主而存在，其中的天使都领受他的神性：属天的天使领受从他而来的神性良善，属灵的天使则领受由此发出的神性真理。由此可见，祭司职分和君王职分各代表主的什么：祭司职分代表主的神性之爱所具有的神性良善，君王职分则代表由此发出的神性真理。

【2】祭司职分代表主的神性之爱所具有的神性良善，因而代表主作为救主所履行的一切职责，这可从圣言以下的话看出。诗篇说：“耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来；你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的民要以圣洁的妆饰为衣，甘心牺牲自己；你的民多如清晨的甘露。耶和华起了誓，决不后悔，说：你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。他要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处；他要在许多国中打破仇敌的头。他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。”（诗110:1-7）

9810 “亚伦”，代表就神性属天层面而言的主。这可从亚伦的代表意义看出：亚伦代表就神性良善而言的主（参9806节）。神性属天层面是主在最内层天堂中的神性。那里的天使称为属天天使，他们在自己的意愿层面领受神性真

理。由主发出的神性真理，若被意愿层面领受，就称为属天的良善；若被理解层面领受，就称为属灵的良善。这两种良善各自的性质及其区别，可参见前文所引各节（参9277，9543节）。

9811 “拿答和亚比户”，代表由神性属天层面发出的神性属灵层面。这可从“亚伦的儿子”的代表意义看出：他们代表由神性良善发出的神性真理（参9807节）。神性属灵层面就是由神性属天层面发出的神性真理，也就是主的神性被中间层、即第二层天堂所领受的形态。亚伦的两个长子代表这一层面，因为它由最内层天堂中的属天良善发出，仿佛儿子由父亲而生。

至于亚伦的两个幼子以利亚撒和以他玛，在长子拿答和亚比户还活着的时候，他们代表主在最外层天堂中的神性。这一层面紧接着前一层、即中间层天堂，称为神性自然层面，下节将予以说明。

9812 “以利亚撒和以他玛”，代表就神性属世层面而言的主。这可从他们是亚伦的幼子看出。亚伦代表就神性属天层面而言的主，因此，他的儿子代表主依次显现的神性层面：长子代表神性属灵层面，幼子代表神性属世层面。天堂中的神性良善正是按这个次序相继呈现的；事实上，处于这些良善中的各层天堂也是如此。此外，每一种良善都藉着前一种良善而存在，也藉着它而持续存在。

【2】构成第三层、即最内层天堂的神性属天良善，是爱主的良善；构成中间层、即第二层天堂的神性属灵良善，是爱邻舍的良善；构成第一层、即最外层天堂的神性属世良善，是信仰与顺服的良善。神性属世良善还包括公民生活中的良善，即公民之间所谓的公正；也包括道德上的良善，即一切属于正直品行的德行。

【3】这三种良善依次相承，如同目的、原因和结果。目的犹如原因的灵魂，原因则是结果中发挥作用的一切；同样，属天良善是属灵良善的灵魂，属灵良善则是属世良善中发挥作用的一切。一种事物若是另一种事物的灵魂，并在其中起全面作用，它存在于后者之中，就如内在的趋向存在于运动之中，又如意愿存在于行动之中。意愿是行动的灵魂，并在行动中起全面作用，这一点不难看出：意愿一旦停止，行动也就停止。由此可见，属天、属灵和属世三者之间是怎样的关系：属世良善的最深处必须有属天良善，也就是爱主的良善；这同时也是纯真的良善。

9813 “亚伦的儿子”，象征由神性属天层面发出的事物。这可从“儿子”的含义，以及亚伦的代表意义看出：“儿子”指由另一位如父亲般的来源所生出的事物，因而指从中发出的事物；亚伦则代表就神性属天层面而言的主（参9810节）。由此可见，“亚伦的儿子”象征由神性属天层面发出的事物。

9814 “要给你哥哥亚伦做圣衣”，象征与属天国度相联的属灵国度。这可从“衣服”的含义看出：“衣服”一般象征真理，特别是覆在良善之外的真理（参5954，9212，9216节）。衣服之所以象征真理，源于天堂中的景象：天使显现时所穿的衣服，与他们从良善而有的真理相称（参165，5248，5954，9212节）。

由此可见，亚伦的衣服代表与主的属天国度相联的属灵国度。亚伦代表就神性属天层面而言的主（参9810节）；因此，穿在他身上的衣服代表与属天国度相联的神性属灵层面，正如衣服穿在身体上。神性属灵层面是由主的神性良善发出的神性真理。它在天堂显现为光；这光也照亮天使外在和内在的视觉。光因领受它的主体——天使——不同而呈现不同的形态，使人看见云、彩虹、各种颜色与光辉，以及天使周围闪亮的衣服。因此，亚伦的圣衣代表主的属灵国度。

天堂分为属天国度和属灵国度（参9277节）。属天国度中的天使显现为赤身，属灵国度中的天使则显现为穿着衣服。这也表明，显现为光的神性真理，即神性属灵层面，是起遮覆作用的。

【2】然而，谁能想到，在拥有圣言、因而能够从中获得关于神性与天堂之事的启示的教会里，人们竟如此缺乏认识：不知道天使和灵具有人形，在彼此眼中显现为人，也能相互看见、听见和交谈；更不知道他们显现时还穿着衣服。对于那些只停留于外在事物、以为唯有肉身才活着，并认定肉眼看不见、双手摸不着的事物就不存在的人，这些事不仅令他们怀疑，甚至遭到他们全然否认（参1881节）。

然而，天堂充满了人，他们就是天使，穿着闪耀着不同光彩的衣服。地上的人无法用肉眼看见他们；只有当主开启人属灵的眼睛时，才能看见。古时亚伯拉罕、撒拉、罗得、雅各、约书亚、基甸以及众先知所看见的天使，并非由肉眼看见，而是由当时被开启的属灵眼睛看见。天使显现时穿着衣服，这一点也可从抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚所看见、坐在主坟墓旁的天使得知：他们穿着发亮的白衣（太28:3；可16:5；路24:4）。尤其是在彼得、雅各和约翰面前显出荣耀的主，当时他的衣服洁白、闪耀，如同光一样（太17:2；路9:29）。这衣服也代表神性属灵层面，即由主发出的神性真理。

【3】由此可见，启示录中的“白衣”象征什么：“在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。得胜的，必这样穿白衣。”（启3:4-5）这里的“衣服”指属灵的真理，也就是由良善而来的真理，如上所述；“白”则象征纯正的真理（参3301，4007，5319节）。同一卷书也说：“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的称为诚

信真实；他审判、争战都按着公义。……在天上的众军骑着白马，穿着又白又洁的细麻衣，跟随他。”（启19:11，14）又说：“我又看见二十四位长老坐在座位上，身穿白衣。”（启4:4）

9815 “为荣耀，为华美”，象征使神性真理以内部和外部的形式显现出来，正如它在与属天国度相联的属灵国度中那样。“荣耀”象征神性真理（参创世记第18章前言，5922，9429节）。“华美”也象征神性真理，但指其外部形式，因为“华美”所表达的是神性真理在外在事物中显出的光辉与美丽。因此，圣言就其内在含义而言称为“荣耀”；就其外在含义所呈现的光辉与美丽而言，则称为“华美”。同样，这里由“圣衣”所指的属灵天堂，因其中有内部形式的神性真理而是“荣耀”，也因其中有外部形式的神性真理而是“华美”。

【2】以下经文中的“华美”也有类似的含义。耶利米哀歌说：“主发怒，使黑云遮蔽锡安的女子；他将以色列的华美从天扔在地上，在他发怒的日子并不记念自己的脚凳。”（哀2:1）“锡安的女子”指属天教会；“以色列的华美”指属灵教会。属灵教会因真理的光辉与美丽而被称为“华美”。

以赛亚书也说：“我使我的公义临近，必不远离；我的救恩必不迟延。我要为锡安带来救恩，将我的华美赐给以色列。”（赛46:13）又说：“求你从天上、从你圣洁和华美的居所垂看。”（赛63:15）“圣洁的居所”指属天国度，“华美的居所”指属灵国度。

但以理书说：“从其中长出一个小角，向南、向东、向华美之地渐渐强大。”（但8:9）同一卷书又说：“北方王必站在华美之地，用手施行毁灭。……他也必进入华美之地，有许多人倾倒。”（但11:16，41）“华美之地”指拥有神性真理、也就是拥有圣言的主的教会。

9816 第三节至第四节　又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的，给亚伦做衣服，使他分别为圣，可以给我供祭司的职分。所要做的就是胸牌、以弗得、外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，使你哥哥亚伦和他儿子穿这圣服，可以给我供祭司的职分。

“又要吩咐一切心中有智慧的”，象征主藉圣言流入一切处于爱的良善中的人；“就是我用智慧的灵所充满的”，象征神性真理已铭刻在他们里面；“给亚伦做衣服”，象征属灵国度藉他们而形成；“使他分别为圣”，象征他由此代表那国度中的神性真理；“可以给我供祭司的职分”，象征代表主。

“所要做的就是”，象征属灵国度中的神性真理及其排列次序；“胸牌”象征从神性良善中显出的神性真理；“以弗得”象征属灵国度中处于外部形式的神性真理，内在事物最终归于其中；“外袍”象征其中处于内部形式的神性真理；“杂色的内袍”象征其中最内在、直接由神性属天层面发出的神性真理；“冠冕”象征聪明与智慧；“腰带”象征使一切都指向同一目的的共同纽带。

“使你哥哥亚伦和他儿子穿这圣服”，象征由此代表与属天国度相联的属灵国度；“可以给我供祭司的职分”，象征代表主。

9817 “又要吩咐一切心中有智慧的”，象征主藉圣言流入一切处于爱的良善中的人。这可从“吩咐”和“心中有智慧的”各自的含义看出：“吩咐”指流入（参2951，5481，5743，5797，7270节）；“心中有智慧的”指处于爱的良善中的人，这一点下文将会说明。

这里所说的是主藉圣言流入，因为主流入教会中的人，主要是藉着圣言。圣言的性质是，其中的一切，无论整体还是细节，都对应于天堂中的神性属灵事物和神性属天事物。人因此能够在情感和思想上与天使交流，甚至仿佛与他

们成为一体。世界正是藉着圣言与天堂相联的，但这种联结发生在那些处于由爱而来的信仰良善中的人身上。由此可见，主是藉圣言流入教会中的人，因为天堂中的一切都来自主：由主发出的神性被天使领受，便形成了天堂。

【2】“心中有智慧的”之所以指处于爱的良善中的人，一是因为智慧是就人里面的天堂生命而言的，二是因为“心”象征爱的良善。圣言用“灵”和“心”来表达人里面的天堂生命：“灵”指人理智部分的生命，“心”指人意志部分的生命。真理属于理智，良善属于意志；前者关乎信仰，后者关乎爱，因为理智领受属于信仰的真理，意志领受属于爱的良善。由此可见，“心中有智慧的”象征那些从主领受爱的良善的人。

爱的良善是属天良善，属灵良善由此而来；属灵良善遮覆属天良善，正如衣服遮覆身体。亚伦的衣服代表与主的属天国度相联的属灵国度，而属灵国度由属天国度而存在。因此，这里说由“心中有智慧的”，也就是从主领受爱的良善的人，为亚伦和他的儿子制作衣服，正如下文所述。关于“心”象征爱的良善，即属天良善，参3635，3880，3883—3896，9050节；关于“心”因此也象征意志，参2930，3888，7542，8910，9113，9300，9495节。

9818 “就是我用智慧的灵所充满的”，象征神性真理已铭刻在他们里面。“智慧的灵”用于描述处于属天良善中的人时，指神性真理；说他们被智慧的灵“充满”，是指神性真理铭刻在他们里面，并长久存留。主的属天国度中的人认识真理，并非凭借知识以及由知识而来的信仰，而是凭借内在的觉知。他们处于来自主的爱的良善中，而一切真理都蕴含在这种良善里。良善植入他们的意志，真理由此进入他们的理智；他们的意志与理智完全一致，这与属灵国度中的人不同。因此，属天国度中的人并非通过理智推论才认识真理，而是直接觉知真理。植入意志的良善，在理智中呈现出自身的性质与形式，仿佛显现在火焰般的光中。他们所觉知的真理，就是良善的形式及其性质；这种真理不

是靠推论看出来的，而是从良善中觉知到的。所以，他们从不争论真理。谈到真理时，他们只说“是”或“不是”，不再多说，因为再多说便不是出于良善。主在马太福音中所说的正是这样的人：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（太5:37）关于主的属天国度中的人具有这样的特性，参2715，2718，3246，4448，5113，6367，7877，9166节末，9543节；关于属天国度与属灵国度中的人有何区别，参9277节所引各处。由此可以明白，“神性真理铭刻在他们里面”是什么意思。

【2】圣言中多处提到“灵”。当“灵”用于描述人时，指铭刻在人理智中的良善与真理，因而也指理智的生命。之所以有这层含义，是因为人就其内在而言是灵，而且人的内在与灵同在。关于这一点，前文已作过详细说明：人身边有灵和天使，主藉他们引导人（参50，697，986，2796，2886，2887，4047，4048，5846—5866，5976—5993节）；人与什么样的灵和天使同在，取决于他自己是什么样的人（参4067，4073，4077，4111节）；每个人都有一个灵，身体藉着这个灵获得生命（参4622节）。

【3】由此也可以明白，“灵”用于描述主时是什么意思：它指由主的神性良善发出的神性真理。这神性真理流入人里面并为人领受时，就称为“真理的灵”“神的灵”和“圣灵”。它既直接从主流入，也经由天使和灵从主流入（参9682节所引各处）。下文将说明，“真理的灵”“神的灵”和“圣灵”指的就是神性真理。但首先需要说明，圣言中的“灵”用于描述人时，指铭刻在人理智中的良善与真理，因而指理智的生命。人有理智的生命，也有意志的生命。理智的生命在于认识、看见并理解真理确实是真理、良善确实是良善；意志的生命则在于为真理本身而愿意并热爱真理，为良善本身而愿意并热爱良善。在圣言中，后者称为“心”，前者称为“灵”。

【4】这一点可从以下经文看出。以西结书说：“你们要将所犯的一切罪过尽行抛弃，自做一个新心和新灵。以色列家啊，你们何必死亡呢？”（结18:31）又说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。”（结36:26）“新心”指新的意志，“新灵”指新的理智。撒迦利亚书说：“铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华说。”（亚12:1）“铺张诸天、建立地基”指建立新教会；关于“天”和“地”有这层含义，参1733，1850，2117，2118节末，3355节末，4535节。“造人里面之灵”指使人在理解真理与良善方面重生。

【5】大卫说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。……神所要的祭就是忧伤的灵；神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”（诗51:10—12，17）“清洁的心”指厌恶污秽之恶的意志；“正直的灵”指对真理的理解与信仰；“忧伤的灵”和“忧伤痛悔的心”指理智与意志同经试探，并因此谦卑的状态。从这些话的各处都可以看出，“灵”指生命；那生命所源出的神性真理，就是这里的“圣灵”。大卫又说：“又不正心诚意，向着神心不诚实。”（诗78:8）“不正心诚意”指意志不正直，“向着神心不诚实”指人对神性真理的理解与信仰不能持守。

【6】摩西说：“耶和华你的神使希实本王西宏心中刚硬，性情顽梗。”（申2:30）这里的“性情”和“心”也指人的两种生命。说它们“刚硬”“顽梗”，是指人既不愿理解真理与良善，也不愿实行它们。以西结书说：“人心都必消化，手都发软，精神衰败。”（结21:7）这里的意思与上面相近。以赛亚书说：“将气息赐给地上的众人，又将灵性赐给行在其上之人的神耶和华。”（赛42:5）“将气息赐给地上的众人”指赐下信仰的生命；关于“气

息”指信仰的生命，参9050节。“将灵性赐给人”则指赐下对真理的理解。以赛亚又说：“夜间，我心中羡慕你；我里面的灵切切寻求你。”（赛26:9）意思也相近。

【7】以赛亚书又说：“你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸；你们的气就是吞灭自己的火。”（赛33:11）被火吞灭的“气”，指对真理的理解，也就是聪明；“火”指从邪恶而来的欲望，它会毁坏这种理解。以西结书说：“愚顽的先知有祸了，他们随从自己的心意，却一无所见。”（结13:3）又说：“你们心里所想的，我必使之不能成就。”（结20:32）玛拉基书说：“虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。”（玛2:15）大卫说：“凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的！”（诗32:2）马太福音说：“虚心的人有福了！因为天国是他们的。”（太5:3）主对门徒说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（太26:41）

【8】这些经文中的“灵”指人的生命，这是显而易见的。它特指理智的生命，也就是真理的生命，可从“灵”的自然含义看出：“灵”与人的呼吸有关。肺的呼吸对应于真理的生命，也就是信仰与由此而来的理智的生命；心脏的跳动则对应于意志的生命，也就是爱的生命。关于肺与心脏的这种对应关系，参3635，3883—3896，9300，9495节。由此可以明白，“灵”在属灵意义上指哪一种生命。

【9】“灵”在一般意义上与人的呼吸生命有关，这一点从下列经文尤其明显。大卫说：“你掩面，它们便惊惶；你收回它们的气，它们就死亡……你发出你的灵，它们便受造。”（诗104:29—30）又说：“耶和华啊，求你速速应允我！我心神耗尽！不要向我掩面。”（诗143:7）约伯说：“我的心灵消

耗，我的日子灭尽。”（伯17:1）路加福音记载，耶稣拉着一个已死女孩的手，说：“女儿，起来吧！”“她的灵魂便回来，她就立刻起来了。”（路8:54—55）耶利米书说：“各人都成了畜类，毫无知识；各银匠都因他雕刻的偶像羞愧。他所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息。”（耶10:14；51:17）以西结书说：“耶和华的灵将我带出去，将我放在平原中。”主耶和华又对枯干的骸骨说：“我必使气息进入你们里面，你们就要活了。”随后又说：“气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”于是气息进入骸骨，他们便活了（结37:1，5，9—10）。启示录说，两个见证人被从无底坑上来的兽杀害，但过了三天半，“有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来”（启11:7，11）。这些经文清楚表明，“灵”指人的生命。

【10】“灵”特别指真理的生命，也就是人的理智的生命，称为聪明。这一点可从下列经文看出。约翰福音说：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他。……神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”（约4:23—24）但以理书说，但以理里面“有美好的灵性，又有知识聪明”（但5:12，14）。路加福音说：“那孩子渐渐长大，心灵强健。”（路1:80）论到主时又说：“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧。”（路2:40）约翰福音说：“神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的。”（约3:34）这里的“灵”指聪明与智慧；“说神的话”就是传达神性真理。

【11】由此也可以明白，主对尼哥底母所说的话中，“灵”是什么意思：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。”（约3:5—6）“从水生”指藉真理而重生；“从灵生”指由此从主获得生命，这生命称为属灵生命。关于“水”指使人重生的真理，参2702，3058，3424，4976，5668，8568，9323节；“肉身”则指人自己的东西，其中没有属灵生命（参3813，8409节）。

【12】同一卷书中，“灵”与“肉身”也有类似的含义：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）主所说的话是神性真理；由神性真理而来的生命就是“灵”。以赛亚书说：“埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。”（赛31:3）“埃及人”指一般的知识，“他们的马”指由理智而来的知识。当这些知识没有属灵生命时，就称为“血肉，并不是灵”。关于“埃及”指知识，参9340，9391节所引各处；关于“马”指理智，参2761，2762，3217，5321节；关于“埃及的马”指由理智而来的知识，参6125，8146，8148节。不知道“埃及”“他们的马”“血肉”和“灵”各指什么，就无法明白这些话的内在含义。

【13】明白了“灵”用于描述人时的含义，也就能明白它用于描述耶和华或主时的含义。圣言把人的许多事物用于描述主，如脸、眼、耳、膀臂、手，以及心和魂，“灵”也是如此。圣言称之为“神的灵”“耶和华的灵”“他口中的气”“圣洁的灵”或“圣灵”。从圣言多处可以看出，这些名称指由主发出的神性真理。“神的灵”之所以指由主发出的神性真理，是因为人的一切生命都来自它；那些以信仰和爱领受这神性真理的人，还由此获得天堂的生命。主亲自教导说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）主所说的话就是神性真理。

【14】约翰福音又说：“耶稣站着高声说：‘人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。’耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:37—39）信主的人将从主领受的“灵”，指来自主的生命，也就是信仰与爱的生命，这从经文各处都可以看出。“渴”和“喝”象征渴望认识并领悟真理；“从腹中流出活水的江河”指神性真理。由此可见，信主的人将领受的

“灵”，也称为“圣灵”，是由主发出的神性真理所带来的生命。这生命称为信仰与爱的生命，正是人里面的属灵和属天生命。经文说“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀”，是因为主在世时亲自教导神性真理；得着荣耀，也就是复活之后，则藉天使和灵教导。那时，从主发出并藉天使和灵流入人的神圣之物，无论人是否明确觉察，都是他里面的圣灵。因为在圣言中，由主发出的神性真理称为“圣”（参9680节）。

【15】因此，圣灵又称为“真理的灵”。主说，他要引导人明白一切真理；他不是凭自己说话，而是把从主所听见的说出来，并从主那里领受，再告诉人（约16:13—14）。主离开门徒时，也向他们吹一口气，说：“你们受圣灵！”（约20:21—22）呼吸象征信仰的生命（参9229，9281节）；因此，主吹气表示赐给门徒领悟神性真理的能力，使他们能够领受这种生命。“灵”的名称也与气息和风有关，因为它与呼吸相联系，所以“灵”有时也称为“风”。关于肺的呼吸对应于信仰的生命，心脏的跳动对应于爱的生命，参3883—3896，9300，9495节。

【16】创世记中的吹气也有类似的含义：“耶和华神……将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（创2:7）因此，主又称为“我们鼻中的气”（哀4:20）。由于神性真理会消除并毁灭恶人里面的东西，大卫说：“因你鼻孔的气，地的根基也显露。”（诗18:15）约伯记也说：“神一出气，他们就灭亡；神一发怒，他们就消没。”（伯4:9）大卫又说：“诸天藉耶和华的命而造；万象藉他口中的气而成。”（诗33:6）“耶和华的命”指神性真理，“他口中的气”也是如此。这神性真理就是主，这从约翰福音可以看出：“太初有道，道与神同在，道就是神。……万物是藉着他造的。……道成了肉身，住在我们中间。”（约1:1—3，14）

【17】神性真理使人获得天堂的生命，而这神性真理就是圣灵，以下经文也表明了这一点。以赛亚书说：“从耶西的本必发一条；……耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。”（赛11:1—2）这里说的是主。主里面的神性真理，因而神性的智慧与聪明，称为“耶和华的灵”，也称为“智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识……的灵”。以赛亚书又说：“我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。”（赛42:1）这里同样说的是主。“赐给他的灵”指神性真理，因而也指神性的智慧与聪明；“公理”也指神性真理（参2235节）。

【18】以赛亚书又说：“仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的。”（赛59:19）又说：“主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人。”（赛61:1）这里说的也是主。主在世时，他里面的神性真理，也就是他那时所是的神性真理，称为“耶和华的灵”。

【19】“耶和华的灵”指神性真理，并指领受这真理的人由此获得的天堂生命，还可从以下经文看出。以赛亚书说：“等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田；……那时，公平要居在旷野。”（赛32:15—16）这里说的是重生。“从上浇灌的圣灵”指来自神性的生命；“旷野变为肥田”和“公平居在旷野”，则象征先前没有聪明之处有了聪明，因而有了新的生命。

【20】以西结书说：“我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。”（结37:14）又说：“我也不再掩面不顾他们，因我已将我的灵浇灌以色列家。”（结39:29）约珥书说：“我要将我的灵浇灌凡有血气的；……在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（珥2:28—29）弥迦书说：“至于我，我藉耶和华的灵，满有力量、公平、才能，可以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶。”（弥3:8）撒迦利亚书说，往北方去的马“已在北方安慰我的心”（亚6:8）。以赛亚书说：“我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱

之地。我要将我的灵浇灌你的后裔。”（赛44:3）这些经文中的“耶和华的灵”显然指神性真理，也指藉这真理而来的信仰与爱的生命。关于这真理既直接从主流入，也经由灵和天使从主流入，参9682节末。

【21】以赛亚书又说：“到那日，万军之耶和华必作他余剩之民的荣冠华冕，也作了在位上行审判者公平之灵，并城门口打退仇敌者的力量。”（赛28:5—6）“荣冠”指源于良善的智慧，“华冕”指源于真理的聪明，“公平之灵”指神性真理，因为“公平”用于描述真理（参2235，6397，7206，8685，8695，9260，9383节）。

【22】以赛亚书又说：“他面前的使者拯救他们。他以慈爱和怜悯救赎他们；……他们竟悖逆，使主的圣灵担忧。他就转作他们的仇敌。……那时，他……将他的圣灵降在他们中间。……耶和华的灵使他们得安息。”（赛63:9—11，14）这里的“圣灵”指就神性真理而言的主，因而也指由主发出的神性真理；“他面前的使者”指就神性良善而言的主，因为“耶和华的面”指爱、怜悯和良善。启示录说：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启19:10）“为耶稣作见证”指由他发出、并论到他的神性真理（参9503节）。

【23】大卫说：“以风为使者，以火焰为仆役。”（诗104:4）使者被称为“风”，是因为他们领受神性真理；被称为“火焰”，是因为他们领受神性良善，即神性之爱。马太福音记载，约翰说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的……要用圣灵与火给你们施洗。”（太3:11）“施洗”指使人重生；“用圣灵”指藉神性真理，“用火”指从神性之爱的神性良善而来。关于“施洗”指使人重生，参5120节末，9088节；关于“火”指神性之爱的神性良善，参4906，5215，6314，6832，6834，6849，7324节。

【24】路加福音说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路11:13）“将圣灵给人”指以神性真理启发人，并赐人由此而来的生命，也就是聪明与智慧的生命。启示录说：“有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是神的七灵。”（启4:5）又说：“我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，……有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。”（启5:6）这里的“灵”并非指七个灵，因为火灯和羔羊的眼睛也被称为“神的七灵”。“灯”指神性真理（参4638，7072节）；“眼睛”指对真理的理解，用于描述主时，则指神性的聪明与智慧（参2701，4403—4421，4523—4534，9051节）；“角”指真理由良善而有的能力（参2832，9081，9719—9721节）。由此可见，“神的七灵”象征神性真理。

【25】既然知道圣灵是由主发出的神性真理，而这真理本身就是神圣的，人也就能明白圣言中提到“神的灵”和“圣灵”时所含的神性意义。例如约翰福音记载，主说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿。……但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”（约14:16—18，26）

【26】主又说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。你们也要作见证。”（约15:26）又说：“然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（约16:7）这些话再次表明，保惠师和圣灵就是由神性良善——即父——发出的神性真理，因此又称为“真理的灵”。经文说，他要常在他们里面，将一切的事指教他们，并为主作见证。“为主作见证”在属灵意义上，就是教导人认识主。经文有时说，父要因主的名差遣保惠师，就

是圣灵；有时说，主将从父那里差他来；又说，主自己要差他来。这是因为“父”指主里面的神性本体；因此，父与主是一，正如主明明说过的（约10:30；14:9—11）。

【27】马太福音说：“所以我告诉你们：人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，唯独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。”（太12:31—32）“说话干犯人子”，指反对尚未植入或铭刻在人的生命中的神性真理；关于“人子”指神性真理，参9807节。“说话干犯圣灵”，则指反对已经植入或铭刻在人的生命中的神性真理，尤其是论到主自己的神性真理。人一旦承认这种真理，后来却反对或否认它，就是亵渎。这种亵渎会彻底毁坏人的内在，因此经文说，这罪不得赦免。关于什么是亵渎，参3398，3898，4289，4601，6348，6960，6963，6971，8394，8882，9298节。

【28】主又对门徒说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（太28:19）这里的“父”指神性本体，“子”指这神性本体以人性形式显现，“圣灵”指由此发出的神性。因此，神性是一，同时又是三重的。主自己教导说，他就是以人性形式显现的神性：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”又说：“人看见了我，就是看见了父。……我在父里面，父在我里面。”（约14:7，9—10）

9819 “给亚伦做衣服”，象征属灵国度藉他们而形成。“亚伦的衣服”代表与主的属天国度相联的属灵国度（参9814节）。之所以说由被智慧的灵充满、心中有智慧的人制作这些衣服，是因为他们象征属天国度中的人。属灵国度由属天国度而来，并遮覆属天国度，正如衣服遮覆身体。从前文的论述也可以看出这一点（参9818节）。

9820 “使他分别为圣”，象征他由此在属灵国度中代表神性真理。“分别为圣”指被赋予从主而来的神性真理，因为圣言所说的“圣”，就是由主发出的神性真理。唯有主是圣的，所以凡由他发出的也是圣的（参9680节）。因此，由他发出的圣称为“圣灵”，如前文所说明的（参9818节）；另参9229节所引各处。

【2】由此也可明白，应当怎样理解天使、先知和使徒被称为“圣”的经文：天使被称为圣的（太25:31；可8:38；路9:26），先知被称为圣的（启16:6；18:24），使徒也被称为圣的（启18:20）。这并不是说他们凭自己就是圣的，而是说他们的圣来自主。天使领受由主发出的神性真理，所以圣言用天使象征神性真理，概括地说，也象征属于主的事物（参1925，2821，4085，4295节）。先知象征圣言，即神性真理，特别象征来自圣言的教义（参2534，3652，7269节）。使徒则总体上象征属于信仰的一切真理，以及属于爱的一切良善（参3488，3858节末，6397节）。

【3】圣言多处表明，由主发出的神性真理本身就是圣的，因而发出这真理的主也是圣的。这里只引主在约翰福音中的话：“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。……我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”（约17:17，19）由此可见，使人、灵和天使成圣的是主，因为唯独他是圣的（启15:4）。他们领受主有多少，也就是说，从主领受对他的信仰与爱有多少，他们就是圣的。

9821 “可以给我供祭司的职分”，象征代表主。这一点已在前文说明（参9809节）。

9822 “所要做的就是”，象征属灵国度中的神性真理及其排列次序。这可从“亚伦的衣服”的含义看出：它们代表与属天国度相联的属灵国度（参9814节）。这里所指的是该国度中的神性真理，因为“衣服”象征真理（参5954，9212，9216节），而属灵国度之所以称为“属灵”，正是因为其中有神性真理。

天堂分为两个国度：属天国度和属灵国度。属天国度以良善为主，属灵国度以真理为主；两者都来自主。亚伦的衣服代表属灵国度，而这些衣服包括以弗得、外袍和内袍，因此它们象征该国度中按次序排列的神性真理。

9823 “胸牌”，象征从神性良善中显耀的神性真理；这里特指这真理在天堂中从最内层逐级显现于最外层。胸牌系在以弗得上，而以弗得代表属灵国度的最外层，因而代表天堂的最外层。

胸牌之所以有这层含义，是因为它系在胸前、心脏所在之处，并镶有宝石。心脏对应于属天良善，也就是从主而来的爱主的良善；十二块宝石则对应于从这良善而来的神性真理。因此，在至高意义上，胸牌象征从主的神性良善中显耀的神性真理。关于心脏对应于属天良善，即从主而来的爱主的良善，参170，172，176，3635，3883—3896，7542，9050，9300，9494节。关于十二块宝石对应于从神性良善而来的神性真理，将在本章后文详述胸牌时说明。胸牌因所镶的十二块宝石，也称为“决断的胸牌”，并与乌陵和土明相关。

胸牌系在心脏所在的胸前，这一点也可从后文的记述看出：“亚伦……要将以色列儿子的名字……带在胸前。”（出28:29）又说：“亚伦进到耶和华面前的时候，要带在胸前，在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前。”（出28:30）“决断”也指由主的神性良善发出的神性真理，这一点将在后文说明。

9824 “以弗得”，象征属灵国度中处于外部形式的神性真理，内在事物最终归于其中。“以弗得”之所以有这层含义，是因为亚伦的圣衣代表属灵国度中按次序排列的神性真理（参9822节）。他的圣衣包括以弗得、外袍和织有花纹的内袍，而以弗得是这三件衣服中最外面的一件。最外层不仅容纳内层事物，也是内层事物最终归于其中的地方。人的身体如此，与人体各部分相对应的天堂也是如此；真理和良善同样如此，因为它们构成天堂。

【2】以弗得代表主的属灵国度的最外层，因此在圣衣中格外神圣。胸牌系在以弗得上，胸牌中的乌陵和土明则用来领受神性的答复。最外层之所以比内层更神圣，是因为它按一定的次序、形式和联系，将一切内层事物都包含在内。如果去掉最外层，内层事物就会散开；因为内层事物不仅最终归于最外层，也同时存在于其中。了解相继之物与同时之物如何相关的人，便能明白这一点：事物虽然按次序相继产生，但最终会一同呈现在最外层。以目的、原因和结果为例：目的在次序上居首，原因居次，结果居末。三者虽依次产生，但在最后的结果中，原因也同时存在，目的又存在于原因之中。因此，结果使整个过程得以完成，先前的内层事物都汇集并存在于其中。

【3】人的意愿、思考和行动也是如此。意愿居首，思考居次，行动居末；行动也是由前两者产生的结果。先前的内层事物一同存在于行动中，因为人的思考和意愿包含在行动中。行动在多大程度上包含人的思考和意愿，内层事物就在多大程度上以一定的形式和联系存在于其中。因此，圣言说人要按自己的行为受审判，意思是人要按自己的思考和意愿受审判，因为思考和意愿存在于行为中，如同灵魂存在于身体中。既然内层事物一同呈现在最外层，那么如前所述，只要次序是完备的，最外层就比单独看待的各个内层更为神圣，因为内层事物的神圣在这里得以完整呈现。

【4】内层事物一同存在于最外层。正如人的思考和意愿存在于行为中，从属灵意义上说，人的信仰和爱也存在于行为中。因此，约翰比其他门徒更受主所爱，并曾靠着主的胸膛（约13:23；21:20，22）。这是因为约翰代表仁义的行为（参《创世记》第18章和第22章卷首，3934节）。由此也可看出，处于完备次序中的外层或最外层，为什么比单独看待的各个内层更为神圣：主临在于最外层时，也同时临在于一切内层；内层事物便按各自的次序、联系和形式维系在一起，并在他的照管和引导下，依照他的旨意运行。这就是前文所说的奥秘（参9360节）。

【5】以弗得代表主的属灵国度的最外层，所以被视为比其他祭司圣衣更神圣，也因此成为祭司服饰中最主要的一件。制作以弗得时，金线与蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻交织在一起（出39:3）；其他祭司的以弗得则是用细麻布做的（撒上2:18；22:18）。因此，“以弗得”也可指祭司的整套服饰；说一个人“穿以弗得”，就是表示他是祭司（撒上2:28；14:3）。

胸牌也因此系在以弗得上，人藉胸牌中的乌陵和土明得到答复。这是因为以弗得代表主的属灵国度的最外层，而神性的答复显现在最外层：它们依次经过一切内层，到最外层才表达出来，因为一切内层事物最终归于这里。祭司穿着以弗得时得到答复，可见于（撒上23:6—13；30:7—8）。何西阿书也说：“以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，无柱像，无以弗得，无家中的神像。”（何3:4）“家中的神像”象征神性的答复，因为古时人曾藉此得到答复（亚10:2）。原文中“以弗得”一词也有将内部的一切包裹起来的含义，从这个词在（出29:5；利8:7）中的用法可以看出。

9825 “外袍”，象征属灵国度中处于内部形式的神性真理。“外袍”指属灵国度的中间层，因而也指其中的真理，因为亚伦的衣服代表主的属灵国度（参9814节），也代表其中按次序排列的真理（参9822节）。属灵国度分为最内层、中间层和最外层三个层次，因此，外袍象征这个国度中处于中间层的事物。

属灵国度之所以分为三个层次，是因为它的最内层与属天国度相通，最外层与自然层面相通，中间层则从两者领受。任何事物要达到完备，都必须分为三个层次。天堂如此，其中的良善和真理也是如此。众所周知，天堂分为三层，其中的良善和真理也相应地分为三个层次。每一层天堂又分为三个层次：其最内层须直接与上一层天堂相通，最外层须与下一层相通，中间层则藉这两层与上下相通。天堂各层由此得以完备。

人里面的事物也是如此。总体而言，它们分为属天、属灵和自然三个层次，而每一层又各自分为三个层次。因为处于对主的信仰与爱之良善中的人，是一个最小形式的天堂，与整体的天堂相对应（参9279节）。自然界的一切事物也有类似的层次之分。关于人的自然层面分为三个层次，参4570节；关于人里面和外面的一切事物总体上都有层次之分，参4154节。

其原因在于，任何地方都有目的、原因和结果：目的在最内层，原因在中间层，结果在最外层；三者具备，事物才是完备的。因此，在圣言中，“三”象征从始至终的完整（参2788，4495，7715，9198，9488，9489节）。由此可知，亚伦的圣衣为什么包括以弗得、外袍和内袍：以弗得代表属灵国度的最外层，外袍代表中间层，内袍代表最内层。

【2】外袍代表属灵国度的中间层，而中间层从内外两层领受，因此，外袍也可用来代表整个属灵国度。撒母耳记上记载：“撒母耳转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟就撕断了。”撒母耳于是对他说：“如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。”（撒上15:27—28）由此可见，撒母耳外袍的衣襟被撕断，象征以色列国从扫罗手中被夺去，因为“以色列国”象征主的属灵国度（参4286，4598，6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，8805节）。

同样，大卫暗中割下扫罗外袍的衣襟，后来把衣襟给扫罗看，扫罗便说：“我也知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里。”（撒上24:4—5，11，20）约拿单与大卫结盟时，也“从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他”（撒上18:3—4）。这些举动代表本是王位继承人的约拿单放弃以色列国的王位，将其交给大卫。

【3】外袍既代表属灵国度，也就总体上代表这个国度的真理。这些真理称为属灵真理，存在于人的理智中。以西结书中的“朝服”所指的就是真理：“那时靠海的君王必都下位，除去朝服，脱下花衣。”（结26:16）这里论到推罗。推罗象征关于良善与真理的知识（参1201节），这段话描述的是这些知识在教会中遭到荒废。“朝服”象征存在于理智中的信仰真理，“花衣”则象征存在于自然层面的知识性真理（参9688节）。朝服之所以象征理智中的真理，是因为在主的属灵国度中居主导地位的是真理，真理属于理智；而在属天国度中居主导地位的是良善，良善属于意志。

马太福音论到文士和法利赛人，说他们所做的一切事“都是要叫人看见”，并且“衣裳的繸子做长了”（太23:5—6）。“把衣裳的繸子做长”象征夸耀地谈论真理，只为让人听见、看见。外袍的这些含义，从本章后文对外袍的描述中，还可以看得更清楚（参出28:31—35）。

9826 “杂色的内袍”，象征属灵国度最内层的神性真理，这真理直接从神性属天层面发出。“内袍”通常象征自然层面的真理；但这里说的是亚伦的内袍，而他的衣服代表主的属灵国度中的真理（参9814，9822节），因此，这件内袍象征该国度最内层的神性真理，也就是最接近属天层面、直接从其中发出的真理。这里的神性属天层面，是指主在最内层天堂中的神性良善。关于“内袍”有这样的含义，参4677节。

天堂分为三层：最内层称为属天天堂，中间层称为属灵天堂，最外层则接近自然层面。在最内层天堂中，居主导地位的是爱主的良善；在中间层，是爱邻舍的良善；在最外层，是信仰的良善。这三层天堂彼此分明，属于其中一层的天使不能进入另一层。它们藉中间的天使群体彼此联结，因而构成一个天堂；一层天堂也由此从另一层天堂衍生出来。既然亚伦的衣服代表属灵天堂及其中按次序排列的真理，那么最里面的那件衣服，即“杂色的内袍”，就代表其中最内层、直接从神性属天层面发出的真理。

这件内袍称为“杂色的”，是因为它是织成的，正如出埃及记后文所说：“他用织成的细麻布为亚伦和他的儿子做内袍。”（出39:27）内袍用细麻布制作，是为了代表源于属天层面的真理；关于细麻布象征这样的真理，参9469节。

9827 “冠冕”，象征聪明与智慧。冠冕之所以有这层含义，是因为它戴在头上，而“头”象征人的内在事物，即属于聪明与智慧的事物（参9656节）。各种衣物都从它们所遮盖的身体部位取得象征意义。例如，胸牌遮盖胸部，裤子遮盖腰部，裹腿遮盖腿，鞋遮盖脚掌；同样，冠冕、头巾和帽子遮盖头部，也从头取得其象征意义。

【2】这一点也可从灵界的代表景象看出。当天使群体离开一些灵时，他们的智慧和聪明便被取去；这时，他们仿佛看见自己头上的遮盖物被取下。随后，他们变得迟钝，对真理和良善毫无觉知。等到聪明与智慧恢复时，他们的头又重新被遮盖。不过，灵界中遮盖头部的物品，通常象征对真理的理解所带来的聪明，而不是源于良善的智慧。亚伦的冠冕则也象征智慧，因为它是用细麻布做的，并配有一块纯金的圣冠，其上刻着“归耶和华为圣”。这些将在本章后文及其他地方述及（参出28:37，39；29:6；39:28）。

亚伦另有麻布冠冕和其他麻布衣服，它们象征对真理的理解所带来的聪明，而不是源于良善的智慧（参利16:4；结44:18）。因为“麻布”象征人自然层面中的真理（参7601节），所以“麻布冠冕”象征自然层面的聪明。

【3】不了解代表与对应如何起作用的人，恐怕很难相信这些物品具有上述含义。但不妨想一想：在天堂，人所领会的是属灵事物，而不是自然物品；因此，冠冕乃至衣服，在那里使人想到的，是聪明、智慧、信仰和爱，以及总体上的真理与良善。因为这些都是属灵事物，而天堂是属灵的世界。还应想一想，亚伦的衣服是耶和华在西奈山上亲自指示并吩咐制作的。因此，其中的每一个细节都含有神性属天的意义；只有藉着对对应与代表的认识，这些意义才能显明。

9828 “腰带”，象征使一切都指向同一目的的共同纽带。“腰带”之所以有这层含义，是因为它把衣服束拢、固定，使里面各层保持联结；没有腰带，这些衣服就会松散。这个共同纽带使一切指向同一目的，因为在属灵世界，目的居于主导地位；那里的一切事物，甚至可以说都是为着某种目的而存在。主的国度，即属灵世界，是一个各尽其用的国度，而每一种用处都有其目的，因此也可以称为目的的国度。

属灵世界中的目的按不同次序相继展开，也彼此配合。相继展开的称为中间目的，彼此配合的称为共同目的。它们相互联结、各有从属，最终都指向一个统摄一切的目的。这个目的就是主；对于天堂中领受主的人来说，就是对他的爱与信仰。爱是他们一切意愿的目的，信仰是他们一切理智活动的目的。

【2】当一切事物及其中的每一个细节都指向同一目的时，它们便牢牢联结，成为一体。因为它们都在同一位主的眷顾、治理和照管之下；主依照从属与相互联结的规律，使一切归向他，与他联结，同时也使它们彼此归向、相互联结。因此，天堂中所有天使的脸都朝向主。主在那里是太阳，是一切目光所向的中心。奇妙的是，无论天使怎样转身，他们仍朝向主（参3638节）。主也临在于彼此相爱的良善和爱邻舍的良善中，因为他爱所有人，并藉着爱使他们联结。所以，天使出于这样的爱看顾同伴时，也是在朝向主。

【3】因此，位于最外层、能够束拢并固定里面各层，使一切保持联结的事物，就由腰带来代表。在属灵世界，这样的事物就是位于最外层、使内层事物得以维系的良善与真理。束在腰间的带子代表处于最外层的属天良善；束在臀部或胸前的带子，则代表处于最外层的属灵良善与真理。

耶利米书所说的腰带就有这样的含义。耶和华吩咐先知买一根麻布带子束腰，却不可放在水中；后来又吩咐他去幼发拉底河，把带子藏在磐石穴中。过了许多日子，先知取回带子，见它已经坏了，毫无用处。耶和华随即说，那不肯听他话、转去随从别神的恶民，也要像这根毫无用处的带子一样（耶13:1—12）。

【4】在属灵意义上，“麻布带子”指教会的良善，它使教会中的真理保持联结。当时教会已没有良善，真理因而散失，所以先知受命不可把带子放在水中；“水”象征洁净真理、使真理恢复的事物。“藏带子的磐石穴”象征被歪曲的真理；“幼发拉底河”则象征属天事物，即良善，延伸到最外层时的边界。

不了解圣言性质的人，可能以为这里只是把百姓的败坏比作腰带的朽坏。然而，圣言中的比喻和隐喻都包含真实的对应（参3579，8989节）。若非每个细节都有其对应意义，先知就不会受命不可把带子放在水中，还要把它束在腰间，前往幼发拉底河，藏在磐石穴中。带子要束在腰间，是因为按对应关系，“腰”象征属天之爱的良善（参3021，4280，5050—5062节）。因此，把带子束在腰间，象征藉着圣言和爱的良善与主联结。

【5】“腰带”象征使事物得以维系和联结的良善，也可见于以赛亚书论到主的话：“从耶西的本必发一条……公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子。”（赛11:1，5）“公义”作他的腰带，指他爱的良善；这良善保守天堂和教会。以色列人吃逾越节的羊羔时，也受命“腰间束带”（出12:11）。这象征一切安排妥当，预备好从主领受良善，并付诸行动（参7863节）。因此，束上带子也表示已经预备好。启示录中的七位天使同样如此：“那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。”（启15:6）

【6】关于以利亚，经上说他“腰束皮带”（王下1:8）；关于约翰，经上也说他“身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带”（太3:4）。他们这样穿戴，是因为两人都代表圣言，他们的衣着则代表圣言的外在意义，即自然层面的意义。“毛”象征自然层面（参3301，5247，5569—5573节），“骆驼”象征自然层面中的一般知识（参3048，3071，3143，3145节），“皮”象征外在层面（参

3540节）。因此，“皮带”象征使内在事物得以维系和联结的外在事物。关于以利亚代表圣言，参《创世记》第18章卷首及2762，5247节末尾；关于施洗约翰也是如此，参9372节。

【7】由于恶行会使真理与良善松散、散失，所罗门论到约押用诡计杀害押尼珥时，说他将“打仗的血染了腰间束的带”（王上2:5）。这象征约押使真理与良善散失、遭到毁坏。以赛亚书论到真理被毁坏时，也说：“腰带变为绳子。”（赛3:24）这里说的是锡安的女子，她们象征属天教会的良善；“腰带变为绳子”表示属天良善散失。

【8】以西结书还论到阿荷利巴，即耶路撒冷，看见墙上“用丹色所画迦勒底人的像”，那些人“腰间系着带子”，便恋慕他们（结23:14—15）。这象征真理遭到亵渎，因为“迦勒底人”象征那些外表上承认真理、内心却否认真理，因而亵渎真理的人。“墙上所画的人”和“用丹色所画的像”，都象征外表上似乎是真理的事物；他们“腰间系着带子”，则象征他们假装拥有良善，好使别人相信他们所说的是真理。

由此可知，在代表性的教会中，把衣服束在一起的腰带具有什么含义。不过，自然层面的人很难相信腰带有这些意义，因为人很难放下对腰带乃至衣服的自然观念，转而从属灵意义上把它们理解为使真理保持联结的良善。眼睛所见的自然事物会牢牢占据人的心思；只有当理智的目光被提升到天堂之光中，人才能在一定程度上摆脱自然观念来思考。这样，信仰的真理和爱的良善这些纯粹从自然层面思考时无法领会的属灵事物，才会进入人的心思。

9829 “又要给你哥哥亚伦和他儿子做圣衣”，象征这样便有了与属天国度相联的属灵国度的代表。这一点已在前文说明（参9814节）。

9830 “可以给我供祭司的职分”，象征代表主，如前文所述（参9809，9810节）。

9831 第五节至第八节 “要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并细麻去做。他们要拿金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻，用巧匠的手工做以弗得。以弗得当有两条肩带，接上两头，使它相连。其上巧工织的带子，要和以弗得一样的做法，用以束上，与以弗得接连一块，要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻做成。”

“他们要拿金线”，象征普遍居于主导地位的良善；“蓝色、紫色、朱红色线，并细麻”，象征仁义与信仰的良善；“用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻做以弗得”，象征由这良善构成的属灵国度的外在层面；“用巧匠的手工”，象征出于理智。

“以弗得当有两条肩带，接上两头，使它相连”，象征藉着全面的联结，运用一切作为和能力，使良善与真理在各处永远得以保全；“其上巧工织的带子”，象征外在的联结纽带；“要和以弗得一样的做法，用以束上，与以弗得接连一块”，象征它与属灵国度的外在层面相似，并从中延续而来；“要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻做成”，象征它同样由外在层面的信仰之良善与仁义之良善构成。

9832 “他们要拿金线”，象征普遍居于主导地位的良善。“金”象征爱的良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，9490，9510节）。这里说良善普遍居于主导地位，是因为金线织在以弗得的各处，正如本书后文所记：“把金子锤成薄片，剪出线来，用巧匠的手工一同绣上蓝色、紫色、朱红色

线，并捻的细麻上。”（出39:3）所谓普遍居于主导地位，就是说它支配一切，存在于整体及每一个细节之中（参5949，6159，7648，8067，8853—8858，8865节）。

金线之所以织在各处，是因为亚伦的衣服代表属灵天堂（参9814节），而良善在属灵天堂和其他各层天堂中都居于主导地位：在最内层天堂，是爱主的良善；在中间层，是爱邻舍的良善；在最外层，是信仰的良善。信仰的真理引人进入良善，随后又从良善产生。

由此可知，人若尚未处于良善中，就还没有进入天堂。若只停留在所谓信仰的真理中，他不过站在门前；若藉这些真理仰望良善，就进入前厅；若不仰望良善，连远处的天堂也看不见。说人必须处于良善中才能进入天堂，是因为人活在世上时，里面就必须有天堂，死后才能进入天堂。凡在世时愿意让信仰的真理引领自己进入爱邻舍与爱主之中，也就是进入良善之中的人，都蒙主的怜悯而领受天堂。人只有达到愿意让主藉着良善引导自己的状态，才真正处于天堂中（参8516，8539，8722，8772，9139节）。这里的良善指生活中的良善；生活中的良善，就是因愿意行善而行善。人之所以愿意行善，是出于爱，因为人所爱的，也就是他所愿意的。

9833 “蓝色、紫色、朱红色线，并细麻”，象征仁义与信仰的良善。“蓝色”象征属天的爱真理之情（参9466节），“紫色”象征属天的爱良善之情（参9467节），“朱红色”象征属灵良善（参4922，9468节），“细麻”象征源于属天层面的真理（参5319，9469节）。这些合在一起，象征爱与信仰的良善；但这里论到的是属灵国度（参9814节），所以具体指仁义与信仰的良善。

蓝色、紫色、朱红色和细麻之所以象征属于爱或仁义与信仰的事物，是因为它们的颜色具有这样的意义。天堂中显现的颜色源于天堂之光，而天堂之光是从主发出的神性真理，一切聪明与智慧都由此而来。因此，这光的种种变化在天堂中呈现为肉眼可见的颜色，对应着由信仰、仁义与爱的真理和良善而来的各种聪明与智慧（参1042，1053，1624，3993，4530，4677，4741，4742，4922，9466节）。这些颜色中，红色的成分越多，越象征良善；白色的成分越多，越象征真理（参9467节）。

9834 “用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻做以弗得”，象征由上述良善构成的属灵国度的外在层面。“以弗得”象征属灵国度的外在层面（参9824节）；“金”象征良善，在这里是普遍居于主导地位的良善（参9832节）；“蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻”象征仁义与信仰的良善（参9833节）。因此，这里说属灵国度的外在层面由上述良善构成。

9835 “用巧匠的手工”，象征出于理智。“巧匠”象征理智（参9598，9688节），所以“巧匠的手工”象征出于理智的作品。“巧匠”之所以象征理智，是因为思考属于理智，正如爱所生的情感属于意志。在内在意义上，“巧匠”与“思考”具有相近的含义，因为内在意义所关注的不是人，而是事物本身；“巧匠”这一说法则包含了人的因素（参5225，5287，5434，8343，8985，9007节）。

这里的“出于理智”是什么意思，还需略加说明。本节论及主的属灵国度；其中的一切真理与良善都属于理智这一方面，而主的属天国度中的事物则属于意志这一方面。宇宙万物都可归于两类，即良善与真理；因此，人有两种官能：意志与理智。意志用于领受良善，理智用于领受真理。

天堂也是如此，分为属天国度和属灵国度。

【2】属天国度用于领受良善，属灵国度用于领受真理。整个天堂与人身上的一切事物相对应，因此，在主面前，天堂如同一个人，也有意志与理智这两种官能：其意志在属天国度，其理智在属灵国度。亚伦的衣服代表属灵国度，而天堂的理智属于这个国度，所以“用巧匠的手工”象征出于理智。

关于整个天堂因与人身上的一切事物相对应而如同一个人，并被称为“至大之人”，可参阅9276节末尾所引各处。关于主的属灵国度中之人的良善与真理铭刻在其理智中，而属天国度中之人的良善与真理铭刻在其意志中，也可参阅9277，9596节所引各处。

9836 “以弗得当有两条肩带，接上两头，使它相连”，象征藉着全面的联结，运用一切作为和能力，使良善与真理在各处永远得以保全。“肩”象征一切力量和能力（参1085，4931—4937节）。把东西放在肩上并用肩扛着，则象征永远保全良善与真理；下文所说刻有以色列众子名字的两块红玛瑙，就要这样放在肩上。这些名字象征一切良善与真理的总体，后文将对此加以说明。“接上”“相连”象征全面的联结；“两头”，即左右两侧，象征各处（参8613节）。

【2】这里的意思是：以弗得代表主的属灵国度的外在层面，如上文所述。两块刻有以色列众子名字的红玛瑙安放在以弗得的肩带上，代表良善与真理得到永远保全；以弗得在肩上以及胸前、背后的连接，则代表全面的联结。由此可知，下文关于肩带和其上刻字的记述，象征藉着一切作为和能力永远保全良善与真理，也就是保全诸天堂。这两块宝石之所以安放在代表属灵国度外在层面的以弗得肩带上，是因为一切保全都取决于最外层的状态：所有内层事物都终止于此，并在此形成赖以存续的基础。最外层好比脚掌和双脚，支撑整个身体；又好比双手和双臂，身体藉着它们施展力量。身体的力量也汇集于这些部位，因此，双手、双臂、脚掌和双脚都对应于天堂的最外层。力量与能力存在

于最外层，这一点在古教会中由拿细耳人的头发来代表。拿细耳人的力量在于头发，参孙的事迹表明了这一点（士14—16章）；头发也代表神圣（参3301节）。拿细耳人蓄发所代表的，是处于最外层的良善与真理（参3301，5247，6437节）。

【3】了解自然界中事物如何依次展开、最终又如何同时并存的人，便能理解为什么力量存在于最外层，以及为什么内层事物靠最外层维持其状态。依次展开的事物最终在最外层形成同时并存的整体；在这个整体中，它们仍按相同次序并列存在。因此，最外层的整体为先前依次展开的各层事物提供相应的支撑，使它们得以存续。

【4】“肩”象征抵挡、冲撞和行事所需的一切力量与能力，这可从以下经文看出。以西结书说，羊“用胁用肩拥挤”，又用角抵触瘦弱的羊，直到把它们赶散（结34:21）。同书论及埃及时说，以色列家握住这根“芦苇的杖”，它却断折，伤了他们的肩（结29:6—7）。“伤了他们的肩”象征使他们失去领受真理的一切能力；“埃及”象征歪曲了的知识，使人丧失这种能力。

【5】撒迦利亚书说，人“不肯听从，扭转肩头”（亚7:11）；“扭转肩头”象征抵抗。诗篇说，那些图谋作恶的人不能得逞，因为神使他们转背逃跑（诗21:11—12）；这里的“转背”也表达了抵抗的意思，因而涉及力量。“肩”象征力量，这一点也可从灵界的代表景象看出：抵抗者看起来像是在用肩抵挡。

【6】把东西放在肩上并用肩扛着，象征运用一切作为和能力，使良善与真理永远保持其状态。以赛亚书论到新教会时说，列国要把她的众子抱来，把众女扛在肩上（赛49:22）。“众子”象征真理，“众女”象征良善；用肩扛着，象征保全它们。以色列人出埃及时把面团扛在肩上，也代表使良善保持其状态

（出12:34）；哥辖子孙用肩抬圣所的物件，同样具有这种含义（民7:9）。因此，主以对应关系说话，谈到失而复得的羊时，说牧人找着它，就欢欢喜喜地扛在肩上（路15:5）。“失而复得的羊”象征悔改之人身上的良善。

【7】由于用肩扛着具有这样的象征意义，以赛亚书也说，人们把自己喜爱并保存的金银偶像扛在肩上（赛46:7）。“扛着”也象征使事物维持其状态（参9500节）。由此可知，两块刻有以色列众子名字的红玛瑙安放在以弗得肩带上，以及经文说亚伦要在两肩上担着这些名字作为纪念，是什么意思（出28:12）。“用肩扛着”若用于受人辖制的情形，就象征服役（创49:15；诗81:6；赛9:4；10:27；太23:4；番3:9）；若用于掌权的情形，则象征至高的权柄（赛9:6；22:22）。

9837 “其上巧工织的带子”，象征外在的联结纽带。“带子”象征使内层事物保持联结的共同纽带（参9828节），因此象征联结；它之所以是外在的联结纽带，是因为“以弗得”象征属灵国度的外在层面（参9824节）。

9838 “要和以弗得一样的做法，用以束上，与以弗得接连一块”，象征带子与属灵国度的外在层面相似，并从中延续而来。“要和以弗得一样的做法”象征相似，因为照着另一物件的做法制成的，就与它相似；“与以弗得接连一块”象征从中延续，因为与另一物件连成一体的，不仅与它相似，也与它相连。这里说带子与以弗得接连，而“以弗得”象征属灵国度的外在层面（参9824节），所以整句话具有上述含义。

9839 “要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻做成”，象征这外在的联结纽带由信仰的良善与仁义的良善构成。这些材料合起来象征信仰的良善与仁义的良善（参9687，9833节）。之所以说它们处于外在层面，是因为用这些材料织成的带子象征外在的联结纽带（参9837节）。

9840 第九节至第十四节 要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子的名字：六个名字在这块宝石上，六个名字在那块宝石上，都照他们生来的次序。要用刻宝石的手工，仿佛刻图书，按着以色列儿子的名字，刻这两块宝石，要镶在金槽上。要将这两块宝石安在以弗得的两条肩带上，为以色列人做纪念石。亚伦要在两肩上担他们的名字，在耶和华面前作为纪念。要用金子做二槽，又拿精金，用拧工仿佛拧绳子，做两条链子，把这拧成的链子搭在二槽上。

“要取两块红玛瑙”，象征由源于爱的信仰真理形成的内在记忆；“在上面刻以色列儿子的名字”，象征属灵国度的真理与良善，连同它们的一切特性，都铭刻在这记忆中；“六个名字在这块宝石上”，象征源于良善的真理的一切特性；“六个名字在那块宝石上”，象征藉以形成良善的真理的一切特性；“都照他们生来的次序”，象征这两类真理各自依照彼此产生、相继而出的次序排列。

“要用刻宝石的手工，仿佛刻图书，按着以色列儿子的名字，刻这两块宝石”，象征在源于爱之良善的记忆中，一切真理按其各自的次序呈现属天的形式；也就是说，重生之人记忆中的理智事物，按照其意志所定的次序排列；“要镶在金槽上”，象征它们从良善获得存在并得以维系；“要将这两块宝石安在以弗得的两条肩带上”，象征运用一切作为和能力保全良善与真理；“为以色列人做纪念石”，象征主出于怜悯，永远眷顾属灵国度；“亚伦要在两肩上担他们的名字，在耶和华面前作为纪念”，象征主出于怜悯，运用一切作为和能力，永远保全良善与真理，这由亚伦来代表。

“要用金子做二槽”，象征它们不断从良善获得存在并得以维系；“又拿精金……做两条链子”，象征与整个国度的良善相联结；“用拧工仿佛拧绳子”，象征联结的方式；“把这拧成的链子搭在二槽上”，象征与产生真理的良善相联结，从而运用一切作为和能力保全属灵国度。

9841 “要取两块红玛瑙”，象征由源于爱的信仰真理形成的内在记忆。“宝石”象征真理（参114，643，1298，3720，6426，8609节），“红玛瑙”象征源于爱的信仰真理（参9476节）。这里之所以象征记忆，是因为以色列儿子的名字刻在宝石上。刻在石上，象征将长久留存的事物铭记下来；律法刻在石版上也是如此，象征那些铭刻在记忆和生活中、因而长久留存的事物（参9416节末）。刻在石上具有这样的含义，是因为真理以及看似真理的事物铭刻在人的记忆中，记忆甚至是由这些事物构成的。“石头”象征真理，因此，在石头上刻字就象征存有真理的记忆。以赛亚书中“铭刻在我掌上”也有铭记的意思：“即或有忘记的，我却不忘记你。看哪，我将你铭刻在我掌上。”（赛49:15—16）正因如此，下文称那两块宝石为“以色列人”的“纪念石”（出28:12）。

【2】刻有名字的红玛瑙象征内在记忆，因为刻在其上的以色列儿子的名字象征属灵的真理，下文将对此加以说明；红玛瑙本身也象征这样的真理，而人的内在记忆正是由这些真理构成的。人有两种记忆：外在记忆和内在记忆。外在记忆属于自然层面，由世上的事物构成；内在记忆属于属灵层面，由天堂的事物构成（参2469—2494，5212，8067节）。

【3】刻有字的宝石象征铭刻有真理的记忆，这一含义源于天堂中的代表景象。人死后来到来世时，若所带来的信仰真理只存在于自然的、外在的记忆中，而不存在于属灵的、内在的记忆中，那么他离开时，便觉得自己在岩石和树林之间徘徊；若所带来的信仰真理也存在于属灵记忆中，他离开时，便觉得自己走在经过耕作的山丘和园中。这是因为，外在或自然记忆中的真理属于知识；除非它们同时存在于内在或属灵记忆中，否则就没有生命。凡存在于内在记忆中的，都已成为人生活的一部分，因为内在或属灵记忆是人的生命之书

（参2474节）。因此，在天堂中，属于生活的事物由园圃、橄榄园、葡萄园、玫瑰园和绿地来代表；属于仁义的事物，则由长有这些植物的山丘来代表（参6435节）。不属于生活的事物，却由光秃崎岖的乱石地和灌木丛来代表。

这里再简要说明什么是源于爱的信仰真理。它们是爱所指引、因而从爱获得其存在的真理。这些真理是活的，因为凡源于爱的，都有生命。因此，源于爱的信仰真理，是关于爱主与爱邻舍的真理，因为爱所指引的正是这些真理。整部圣言都是关于这些真理的教导：圣言在属灵意义上，所论述的无非是关于主和邻舍的事，因而是关于爱主与爱邻舍的事。圣言也因此是活的。这就是“两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”这句话的意思（太22:37—40）；“律法和先知”指整部圣言。不过，源于爱的信仰真理，并不是人仅仅存在记忆中、进而为理智所知的这些知识，而是成为他生活一部分的情感：人所爱的，并因此付诸行动的，才属于他的生命。此外，还有一些信仰真理本身并不直接论述爱，却直接或间接地证实关于爱的真理，这些被称为次要的真理。信仰真理好比出自同一位父亲的各个家族，一代代相继而出。它们的父亲是来自主的爱之良善，以及由此产生的对主的爱；因此，它们的父亲就是主。因为说“主”，或说“来自他并引人归向他的爱”，意思是一样的。爱是属灵的联结：人爱谁，谁就在他的爱中与他同在，因为爱使被爱者临在于爱他的人里面。

9842 “在上面刻以色列儿子的名字”，象征属灵国度的真理与良善，连同它们的一切特性，都铭刻在记忆中。“刻在宝石上”象征铭刻在记忆中（参9841节）；“名字”象征特性（参144，145，1754，1896，2009，6674节）；“以色列儿子”代表属灵国度的一切真理与良善。这里的“以色列儿子”指十二支派，因为刻在宝石上的是他们的名字。十二支派象征一切真理与良善的总体（参3858，3926，3939，4060，6335，6337节）。教会或天堂由这些真理

与良善构成，因此，“以色列儿子”也象征教会和主的属灵国度（参4286，6426，6637，7836，7891，7996，7997，9340节）。由此可知，“在上面刻以色列儿子的名字”象征将属灵国度的真理与良善，连同它们的一切特性，都铭刻在记忆中。

9843 “六个名字在这块宝石上”，象征源于良善的真理的一切特性。“六”象征全部（参3960节末，7973，8148节），在这里指源于良善的一切真理，下文将对此加以说明；“名字”象征特性（参9842节）；刻在宝石上，象征铭刻在记忆中（参9841节）。

这里指源于良善的一切真理，是因为刻有以色列儿子名字的宝石有两块，一块放在右肩，另一块放在左肩。人右侧的事物对应于产生真理的良善，也就是源于良善的真理；左侧的事物则对应于藉以形成良善的真理（参9604节末，9736节）。因此，刻在右肩宝石上的以色列儿子名字，象征源于良善的真理；刻在左肩宝石上的名字，则象征藉以形成良善的真理。

9844 “六个名字在那块宝石上”，象征藉以形成良善的真理的一切特性。这可从上文的说明看出（参9843节）。

9845 “都照他们生来的次序”，象征两类真理都按一者由另一者生成、相继产生的次序排列。“生来”涉及属灵世界中属于信仰与仁义的事物，也就是属于真理与良善的事物（参613，2020，2584，6239，9042，9079节）。因此，“照他们生来的次序”是指按一者由另一者生成、相继产生的次序：良善由真理生成，真理又由良善生成。

人由主重生时，经历两个阶段：第一阶段以真理为主，第二阶段以良善为主。在第一阶段，人藉着真理被引向良善；到了第二阶段，人则由良善引导。第二阶段是人里面的天堂状态，因为人在进入良善之前，还没有进入天堂（参9832节）。由此可知，“都照以色列儿子生来的次序”是什么意思。

这里说“一者由另一者生成、相继产生”，是因为良善怎样藉着真理逐步形成，形成之后也照同样的次序相继产生；真理怎样由良善逐步形成，形成之后也是如此。它们依次生成，随后又按生成的先后次序相继产生。这些话是说给了解事物如何依次形成系列的人听的。

9846 “要用刻宝石的手工，仿佛刻图书，按着以色列儿子的名字，刻这两块宝石”，象征在源于爱之良善的记忆中，一切真理按各自的次序呈现属天的形式；也就是说，重生之人记忆中的理智事物，依照其意志所定的次序排列。“刻宝石的手工”象征爱之良善，也就是重生之人的意志，因为他的意志接受爱之良善，而他的理智接受信仰真理。“仿佛刻图书”象征一切真理的属天形式，正如重生之人的理智中所呈现的形式，因为信仰真理在那里依照属天的形式排列。正因如此，重生之人是一个缩小的天堂（参9279节末所引各节）；他的理智对应于天堂的属灵国度，意志则对应于天堂的属天国度（参9835节）。由此可以明白，真理在人里面呈现的属天形式是什么。“刻这两块宝石”象征铭刻在记忆中（参9842节），这里特指使记忆中的真理呈现这样的形式；“以色列儿子的名字”象征按各自次序排列、具有各自特性的真理与良善（参9842—9845节）。

【2】“刻宝石的手工”之所以象征爱之良善，也就是重生之人的意志，是因为人在重生时，爱之良善使真理形成并将它们排列有序；人重生之后，爱之良善又使它们保持原有的次序。真理依照良善的种种特征及其一切趋向而形成，也就是依照爱的趋向而形成，因为良善属于爱。这一点可以从人如何认定真理

看出来：人会将自己所爱的认作真理，并依照自己的爱来理解和接受真理。因此，真理呈现出良善的形式。由此也可以明白，主怎样藉着信仰真理，也就是藉着信仰来引导人：他是通过人里面的爱之良善来引导人的。同时也可以明白，主怎样通过天堂间接地治理人。因为重生之人是一个缩小的天堂，如上所述；所以，主治理天堂时，也同时治理这样的人。

9847 “要镶在金槽上”，象征从良善获得存在，并依靠良善得以维系。“金”象征爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，9490节），因此，“镶在金槽上”象征与良善保持联结，从良善获得存在。既然从良善获得存在，也就依靠良善得以维系，因为事物凭什么产生，也凭什么存续；存续就是持续不断地产生。

良善与真理的关系，就像宝石与镶嵌它的黄金。良善也好比土壤，真理好比其中的种子：真理只能在良善中生长，并且会随着良善的性质而开花。

9848 “要将这两块宝石安在以弗得的两条肩带上”，象征运用一切作为和能力保全良善与真理。这可从上文的说明看出（参9836节）。

9849 “为以色列人做纪念石”，象征主出于怜悯，永远眷顾属灵国度。“以弗得肩带上的宝石”象征保全良善与真理（参9836节）；当“纪念”用于主时，象征怜悯，这一点可从下文看出；“以色列人”象征主的属灵国度（参9842节）。

圣言说耶和华，也就是主，“记念”或“不记念”，是用来表达他出于怜悯而保全或拯救人。这与圣言说他“看见”“听见”“知道”，或“不看见”“不听见”“不知道”相似，所表达的也是他施怜悯或不施怜悯。这些说法取自人的经验，描述的是人所感受到的情形：当人行恶、背离主时，主仿佛在他身后，于是人便觉得主不看见他、不听见他、不知道他，也不记念他。实

际上，改变的是人，并不是主。圣言正是依照这种表象来说话。反过来，当人行善、转向主时，情形也随之改变（参9306节所引各处）。人人都能明白，严格说来，主并不会像人一样回想或记起某事，因为过去与未来在他里面都是永恒的，也就是说，从永远到永远都呈现在他面前。

【2】当“记念”用于主时，象征施怜悯，因而也象征出于怜悯而保全或拯救，这可从以下经文看出。诗篇说：“耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义；记念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实”（诗98:2—3）；又说：“他顾念我们在卑微的地步，因他的慈爱永远长存”（诗136:23）；“求你不要记念我幼年的罪愆和我的过犯；耶和华啊，求你因你的恩惠，按你的慈爱记念我”（诗25:7）；“为他们记念他的约，照他丰盛的慈爱后悔”（诗106:45）；“他行了奇事，使人记念；耶和华有恩惠，有怜悯。他赐粮食给敬畏他的人；他必永远记念他的约”（诗111:4—5）；“求你不要记念我们先祖的罪孽……愿你的慈悲快迎着我们”（诗79:8）。

【3】路加福音也说：“他扶助了他的仆人以色列……记念……施怜悯”，“向我们列祖施怜悯，记念他的圣约”（路1:54，72）。诗篇又说：“人算什么，你竟顾念他？”（诗8:4）；“耶和华啊，你用恩惠待你的百姓；求你也用这恩惠记念我”（诗106:4）；“耶和华向来眷念我们；他还要赐福给我们”（诗115:12）。撒母耳记上记载哈拿的祈祷：“你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女……”（撒上1:11）。后来她生下撒母耳时，经上便说“耶和华顾念哈拿”（撒上1:19），意思是主垂顾她的苦情，向她施了怜悯。类似的说法还见于其他多处（参利26:41—42，45；民10:9；赛43:25；49:1；64:8；耶31:34）。

出埃及记第二十八章

9850 “亚伦要在两肩上担他们的名字，在耶和华面前作为纪念”，代表主出于怜悯，永远保全良善与真理。“担在两肩上”象征主保全良善与真理（参9836节）；“以色列儿子的名字”象征良善与真理及其一切特性（参9842节）；当“纪念”用于主时，象征怜悯（参9849节）。由此可知，这句话具有上述代表意义。

9851 “要用金子做二槽”，象征它们不断从良善获得存在，并依靠良善得以维系。这可从上文的说明看出（参9847节）。这里再次提到金槽，因此表示这种存在与维系是持续不断的。

9852 “又拿精金做两条链子”，象征与整个国度的良善相联结。“链子”象征联结，因为链子用来连接事物，并使它们连在一起。这里指与属灵国度相联结，因为这两条链子是为连接以弗得而做的，而以弗得总体上代表属灵国度（参9824节）。“金”象征爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，9490节）。这里称为“精金”，是因为它象征来自神性的良善；这种良善是纯净的，并使天堂中的一切保持联结与秩序。

“链子”象征联结，也可从以赛亚书看出：“偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。”（赛40:19）“偶像”象征出于人自身聪明的错误教义，这种教义没有来自神性的生命（参8869，8941节）。“匠人铸造偶像”象征造出这样的教义；“银匠用金包裹”象征使它看起来仿佛出于良善；“铸造银链”则象征使其中的谬误彼此联结。“银”象征真理，在相反意义上象征谬误（参1551，2954，5658，6112，6911，6917，8932节）。

9853 “做两条链子”，原文中还包含“从两端做”的意思，象征良善从末端流入。“两端”象征末端；这里所说的流入，是指良善的流入，因为“链子”象征联结（参9852节），而灵界的一切联结都是通过流入形成的。

9854 “用拧工仿佛拧绳子”，象征联结的方式。“绳子”象征联结之物，因为绳子能将事物连在一起。这里特指联结的方式，因为经文说，精金链子要用拧绳子的工艺制成。原文所指的是由多股拧合、交织而成的绳子；在内在意义上，这种绳子象征真理在知识中、以及各种知识之间的联结，也就是自然或外在记忆中的联结。这里论述这种联结，是因为所说的是良善使真理在属灵国度的末端相联结。以弗得和胸牌代表属灵国度的末端，而用拧绳子的工艺制成的链子，就是用来连接它们的（参9824节）。“交织”与知识有关（参2831节）。

【2】在来世，也会显现出缠绕方式和粗细各不相同的绳索，它们代表各种不同的联结方式。因此，圣言中的“绳索”也象征联结之物。例如以赛亚书说：“祸哉！那些以虚假之细绳牵罪孽的人！他们又像以套绳拉罪恶。”（赛5:18）“虚假之细绳”象征谬误之间的联结，人藉着这种联结陷入罪孽，也就是生活中的邪恶。同一卷书又说：“你要看锡安——我们守圣节的城！你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕；橛子永不拔出，绳索一根也不折断。……你的绳索松开，不能栽稳桅杆。”（赛33:20，23）这里的“橛子”和“绳索”象征使天堂的真理与良善相联结的事物，因为此处的“居所”和“帐幕”象征天堂（参9457，9481，9485，9615，9784节）。

同一卷书还说：“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。”（赛54:2）耶利米书也说：“我的帐棚毁坏；我的绳索折断。”（耶10:20）这两处的“绳索”同样象征使事物相联结

并保持稳固的东西；“帐幕”象征教会，也就是主在人间的天堂。何西阿书说：“我用慈绳爱索牵引他们。”（何11:4）这里的“绳索”显然象征联结之物，因为爱就是属灵的联结。

以西结书论到推罗时，提及用绳捆扎的衣服（结27:23，24）。推罗象征关于良善与真理的知识（参1201节）；用绳捆扎的衣服，则象征这些知识在外在层面的联结。此外，圣言中的“绳索”也象征产业或土地的份额，因为人用绳索丈量土地、划定份额（申32:9；摩7:17；弥2:4，5；亚2:1；诗16:6；78:55；105:11；140:5）；其他地方也有类似用法。

9855 “把这拧成的链子搭在二槽上”，象征与产生真理的良善相联结，从而运用一切作为和能力保全属灵国度。“拧成的链子”象征联结，尤其是与良善相联结（参9852，9854节）；“金槽”象征真理从良善获得存在，并依靠良善得以维系（参9847节）。以弗得的两条肩带上安有两块红玛瑙，宝石上刻着以色列儿子的名字；这象征运用一切作为和能力保全属灵国度的良善与真理，也就是保全属灵国度（参9836，9848，9849节）。

9856 第十五节至第三十节 你要用巧匠的手工，做一个决断的胸牌。要和以弗得一样的做法，用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻做成。这胸牌要四方的，叠为两层，长一虎口，宽一虎口。要在上面镶宝石四行：第一行是红宝石、红璧玺、红玉；第二行是绿宝石、蓝宝石、金钢石；第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫晶；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉。这都要镶在金槽中。这些宝石都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字。

要在胸牌上用精金拧成如绳的链子。在胸牌上也要做两个金环，安在胸牌的两头。要把那两条拧成的金链子，穿过胸牌两头的环子。又要把链子的那两头接在两槽上，安在以弗得前面肩带上。要做两个金环，安在胸牌的两头，在

以弗得里面的边上。又要做两个金环，安在以弗得前面两条肩带的下边，挨近相接之处，在以弗得巧工织的带子以上。要用蓝细带子把胸牌的环子与以弗得的环子系住，使胸牌贴在以弗得巧工织的带子上，不可与以弗得离缝。

亚伦进圣所的时候，要将决断胸牌，就是刻着以色列儿子名字的，带在胸前，在耶和华面前常作纪念。又要将乌陵和土明放在决断的胸牌里；亚伦进到耶和华面前的时候，要带在胸前；亚伦要在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前。”

“你要做一个决断的胸牌”，象征从神性良善中显现的神性真理；“用巧匠的手工”，象征出于理智；“要和以弗得一样的做法”，象征与属灵国度的外在部分相连；“用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻做成”，象征仁义与信仰的良善；“这胸牌要四方的，叠为两层”，象征公正而完美；“长一虎口，宽一虎口”，象征在良善和真理两方面同样如此。

“要在上面镶宝石”，象征各项真理从同一良善而来，并依次排列；“宝石四行”，象征一切真理的联结；“第一行是红宝石、红璧玺、红玉”，象征对良善的属天之爱；“第一行”象征这一组的三者合而为一；“第二行”象征这一组的三者也合而为一；“绿宝石、蓝宝石、金钢石”，象征对真理的属天之爱，后面的事物由此而来；“第三行”象征这一组的三者同样合而为一；“紫玛瑙、白玛瑙、紫晶”，象征对良善的属灵之爱；“第四行”象征最后这一组的三者合而为一；“水苍玉、红玛瑙、碧玉”，象征对真理的属灵之爱，较高层次的事物最终归于其中；“这都要镶在金槽中”，象征一切事物，无论整体还是各个部分，都出于那源于主、在主里面的爱之良善。

“这些宝石都要按着以色列儿子的名字”，象征良善与真理依照各自的一切特性而彼此区别；“十二个儿子的名字”，象征整体中的一切及各个部分；“仿佛刻图书”，象征呈现属天的形式；“各按其名”，象征每一个事物各自的特性；“刻十二个支派的名字”，象征总体上的一切。

“要在胸牌上用精金拧成如绳的链子”，其中，“链子”象征整个天堂在末端的联结，“拧成如绳”象征这种联结不可分离，“精金”象征联结是通过属天良善实现的。“在胸牌上也要做两个金环”，象征神性良善的氛围，天堂较高部分藉此与胸牌所代表的事物相联结；“安在胸牌的两头”，象征这种联结发生在末端；“要把那两条拧成的金链子，穿过胸牌两头的环子”，象征在末端形成不可分离联结的方式；“又要把链子的那两头接在两槽上”，象征在末端与起支撑作用的事物相联结的方式；“安在以弗得前面肩带上”，象征由此运用一切作为和能力支撑天堂，并保全其中的良善与真理；“前面”象征永远。

“要做两个金环”，象征神性良善的氛围；“安在胸牌的两头”，象征在末端；“在以弗得里面的边上”，象征中间部分的联结与保全。“又要做两个金环”，同样象征神性良善的氛围；“安在以弗得前面两条肩带的下边”，象征保全天堂最下层的良善与真理；“前面”象征永远；“挨近相接之处，在以弗得巧工织的带子以上”，象征各个部分在紧靠外在束带的内侧相联结；藉着这束带，一切得以保持联结与秩序。

“要用蓝细带子把胸牌的环子与以弗得的环子系住”，其中，“把胸牌的环子与以弗得的环子系住”象征神性良善的氛围藉着属灵国度的外在部分，使天堂的一切相联结并得以保全；“蓝细带子”象征对真理的属天之爱；“使胸牌贴在以弗得巧工织的带子上”，象征使一切永远保持联结与秩序；“不可与以弗得离缝”，象征天堂的一切都与属灵国度的外在部分不可分离。

“亚伦要将以色列儿子的名字带在胸前”，象征主保全良善与真理及其一切特性；“决断胸牌”代表天堂，所代表的是从主的神性良善中显现的神性真理；“带在胸前”，象征永远出于神性之爱；“进圣所的时候”，象征在一切敬拜中；“在耶和华面前常作纪念”，象征永远出于怜悯。

“又要将乌陵和土明放在决断的胸牌里”，象征主的神性真理在末端发出光辉；“亚伦要带在胸前”，象征这光辉出于主的神性之爱的神性良善；“进到耶和华面前的时候”，象征在一切敬拜中；“亚伦要将以色列人的决断牌带在胸前”，象征天堂与教会的神性真理；“在耶和华面前常带在胸前”，象征这真理不断从良善中显现。

9857 “你要做一个决断的胸牌”，象征这里论述的是从神性良善中显现的神性真理。“胸牌”象征主的神性真理在末端从神性良善中显现（参9823节）。它称为“决断的胸牌”，是因为人藉着它得到答复，神性真理也藉着这些答复显明出来。圣言中的“决断”或“审判”也象征神性真理，进而象征由此而来的教义，以及遵照教义而有的生活。因此，这胸牌称为“决断的胸牌”，本章后文也说：“亚伦要在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前。”（出28:30）约书亚被选为百姓的领袖时，经文同样说，他要站在祭司以利亚撒面前；以利亚撒要在耶和华面前，凭乌陵的判断为他求问（民27:21）。

【2】圣言中有许多经文表明，“审判”象征神性真理以及由此而来的聪明，因而也象征教义和遵照教义而有的生活。例如以赛亚书说：“耶和华万军之神的葡萄园就是以色列家；他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声。”（赛5:7）“指望公平”是指期望人从神性真理获得聪明，并遵照诫命生活。同一卷书又说：“必有宝座因慈爱坚立；必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平。”（赛16:5）这里论述主的降

临。“他所坐的宝座”象征从他发出的神性真理，以及由此形成的属灵国度（参2129，5313，6397，8625，9039节）；“施行审判”象征教导神性真理，“寻求公平”象征寻求人对真理的接受。

【3】以赛亚书还说：“到那日，万军之耶和华必作他余剩之民的荣冠华冕，也作了审判台上行审判者公平之灵。”（赛28:5，6）论到耶和华，也就是主时，“华冕”象征神性聪明（参9827节）；“公平之灵”象征来自神性真理的智慧（参9818节）；“审判台上行审判者”则象征教导神性真理的人。同一卷书又说：“耶和华充满锡安，使公平和公义充满其中。”（赛33:5）“锡安”象征属天的教会；“公平充满其中”象征从神性真理获得聪明，“公义充满其中”象征从神性良善获得智慧。

【4】同一卷书又说：“谁曾测度耶和华的心，或作他的谋士指教他呢？他与谁商议，谁教导他，谁将公平的路指示他，又将知识教训他，将通达的道指教他呢？”（赛40:13，14）“耶和华的心”象征神性真理（参9818节）；“将公平的路指示他”是指使人获得知识、聪明和智慧，这一点从经文本身即可看出。耶利米书说：“空中的鹳鸟知道来去的定期；……我的百姓却不知道耶和华的法则。你们怎么说：我们有智慧，耶和华的律法在我们这里？”（耶8:7，8）“不知道耶和华的法则”是指不认识使人获得智慧的神性真理，所以经文接着问：“你们怎么说：我们有智慧？”

【5】耶利米书又说：“那行不义盖房、行不公造楼的有祸了！”（耶22:13）“行不公造楼”象征接受不真实的事物。何西阿书说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；也以诚实聘你归我。”（何2:19，20）“以公平聘你”象征藉着神性真理使人相联结，也就是藉着信仰和信仰的生活相联结。阿摩司书说：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”

（摩5:24）同一卷书又说：“你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵蓯。”（摩6:12）这两处的“公平”同样象征从神性真理获得的聪明，以及由此而有的生活。

【6】西番雅书说：“每早晨显明他的公义。”（番3:5）这里的“显明”象征显明神性真理。摩西说：“他所行的无不公平。”（申32:4）大卫说：“耶和华啊，你的诚实达到穹苍。你的公义好像高山；你的判断如同深渊。”（诗36:5，6）又说：“他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”（诗37:6）还说：“耶和华啊，求你照你的慈爱听我的声音，照你的典章将我救活。”（诗119:149）这些经文中的“公平”“判断”和“典章”，都象征神性真理。

【7】路加福音说：“你们法利赛人有祸了！因为你们……那公义和爱神的事反倒不行了；这原是你们当行的。”（路11:42）不行公义的事，象征忽略神性真理；不行爱神的事，象征忽略神性良善，以及由这两者而来的生活。正因为这里也涉及生活，经文才说这些事是“当行的”。以赛亚书说：“惟有万军之耶和华因公平而崇高；圣者神因公义显为圣。”（赛5:16）又说，主必“坐在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远”（赛9:7）。同一卷书还说：“求你献谋略，行公平，使你的影子在午间如黑夜。”（赛16:3）“行公平”是指遵照神性真理行事。

【8】耶利米书说：“我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”（耶23:5；33:15）以西结书说，义人“行正直与合理的事”，遵行主的律例、谨守主的典章、按诚实行事，“他是公义的，必定存活”（结18:5，9）。西番雅书说：“世上遵守耶和华典章的谦卑人哪，你们都当寻求耶和华。”（番2:3）“遵守神的典章”是指遵行神性真理。以赛亚书论到主时说：“我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外

邦。……他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理。”（赛42:1，4）“将公理传给外邦”和“在地上设立公理”，象征教导神性真理，并使真理在教会中建立起来。同一卷书又说：“训诲必从我而出；我必坚定我的公理为万民之光。”（赛51:4）“公理”象征神性真理，“为万民之光”象征使人获得光照。约翰福音说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”（约9:39）“为审判到世上来”是指显明神性真理。这真理使那些从主获得智慧的人能够看见，却使那些倚靠自己聪明的人，也就是自以为有学问的人，显出自己的盲目。

【9】耶利米书又说：“你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和华起誓。”（耶4:2）同一卷书还说：“无人为你分诉，使你的伤痕得以缠裹；你没有医治的良药。”（耶30:13）

【10】大卫说：“公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面。”（诗89:14）“公义”象征出于怜悯的良善，“公平”象征属于信仰的真理，因此经文又说“慈爱和诚实”。以西结书说：“耶路撒冷变了我的典章，行恶事过于列国；又变了我的律例，行恶事过于四围的列邦。……我必在你中间施行审判，……使你剩下的民分散四方。”（结5:6—8，10，15）“变了典章”是指歪曲有关公民生活的真理。当“典章”与“律例”并列时，典章便有这一层含义（参8972节）。“施行审判”则是指判定一个人的结局：或是死亡，也就是定罪；或是生命，也就是得救。因此，在提到“审判的日子”或“审判的时候”时，“审判”也象征得救或定罪（太11:22，24；12:36，41，42；路10:14；11:31，32；约5:28，29；启18:10；14:7）。论到审判者履行职责时，“审判”也有类似的含义（太5:21，22；7:1，2；23:14，33；约5:24，26，27；7:24；8:15，16；12:31，47，48；路6:37；12:13，14，56，57；

19:21，22；20:47；22:30；可12:40；赛41:1；3:14；耶25:31；48:21；珥3:12；诗7:7，8；9:4，7，8；利19:15；申1:16，17；25:1；启17:1；18:10；20:12，13）。

9858 “用巧匠的手工”，象征出于理智。“巧匠”象征理智（参9598，9688节）。这里说“出于理智”，是因为亚伦的衣服所代表的主的属灵国度，是天堂的理智部分，正如属天国度是天堂的意志部分。人的理智与意志，分别对应于这两个国度（参9835节）。

9859 “要和以弗得一样的做法”，象征与属灵国度的外在部分相连。“以弗得”代表属灵国度中具有外在形式的神性真理，较内在的事物最终归于其中，因此也代表属灵国度的外在部分（参9824节）。“一样的做法”象征胸牌与这外在部分相连（参9838节）。

9860 “用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻做成”，象征仁义与信仰的良善，如前文所述（参9687，9832，9833节）。

9861 “这胸牌要四方的，叠为两层”，象征公正而完美。“四方的”象征公正（参9717节）；胸牌又因“叠为两层”而象征完美，因为两层包含良善与真理的一切：右边包含产生真理的良善，左边包含源于良善的真理（参9495，9604节末，9736节），因此也象征两者的完全联结。由此可见，“二”象征联结（参8423节），也象征整体中的一切及各个部分（参9166节），以及圆满（参9103节）。

9862 “长一虎口，宽一虎口”，象征在良善和真理两方面同样如此。“长”象征良善（参1613，9487节），“宽”象征真理（参1613，3433，3434，4482，9487节）。长宽相等，象征良善与真理两方面同样如此。

9863 “要在上面镶宝石”，象征各项真理从同一良善而来，并依次排列。“上面”指胸牌；胸牌象征从主的神性良善中显现的神性真理（参9823节）。“镶宝石”象征真理依次排列，因为胸牌上的宝石是按以色列儿子的名字镶嵌的。“石头”在一般意义上象征处于秩序末端的真理（参114，643，1298，3720，6426，8609节）；胸牌上所用的“宝石”，则象征从良善中显现的真理（参9476节）。这里说真理都出于“同一良善”，是因为一切真理都出于一个良善。这良善就是主里面的爱之良善，也就是主自己；由此而来的，是从主发出的爱之良善，即爱主的良善。主流入人、灵或天使里面的良善，在他们看来仿佛属于自己。因此，爱主的爱其实来自主。这是产生一切真理、使真理井然有序的唯一良善，因为真理是良善的形式。

【2】胸牌上的宝石象征从神性良善而来的神性真理，这一点可从圣言中提及宝石的经文看出。约翰在启示录中说：“城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石；第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。”（启21:19，20）这些宝石象征教会的真理，也就是神性真理。这可以从“新耶路撒冷”“城墙”和“城墙根基”的含义看出：“新耶路撒冷”象征继现今教会之后的新教会。启示录先论述现今教会直到终结时的状况，随后论述从天而降的圣城耶路撒冷所象征的新教会。“城墙”象征保护教会的信仰真理，“根基”象征从良善而来的真理；那里列举的宝石，便代表这些真理各按其序排列。每个人都可以看出，经文并不是说一座耶路撒冷城真会从天而降，其余的描述也不是说那些事物会照字面出现；整段描述的各个细节，都象征属于教会的事物。“城墙的根基”之所以指信仰真理，是因为这些真理保护教会免受侵害，正如城墙保护城市一样。“耶路撒冷”象征教会（参2117，9166节），“城墙”象征保护教会的信仰真理（参6419节），“根基”象征从良善而来的真理（参9643节）。

【3】以西结书论到推罗王时说：“人子啊，你为推罗王作起哀歌，说主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉，和黄金。……你在神的圣山上，在发光如火的宝石中间往来。”（结28:12—14）这里的宝石同样象征从良善而来的真理。“推罗”在内在的代表意义上，象征凭借良善与真理的知识而获得聪明和智慧的人（参1201节）。因此，经文称推罗王“智慧充足，全然美丽”：智慧是就良善而言，美丽是就真理而言，因为天堂里的一切智慧都出于良善，一切美丽都出于由良善而来的真理。“伊甸神的园”象征从良善而来的聪明（参100节）；“园”本身象征聪明（参100，108，2702节）。由此可见，经文列举的宝石象征从良善而来的真理。

【4】胸牌上的每一块宝石分别象征哪一种从良善而来的真理，下文将会说明。这些宝石合在一起象征一切真理与良善，因为宝石共有十二块，上面刻着以色列儿子、也就是十二支派的名字。“十二支派”象征天堂与教会的一切良善和真理（参3858，3926，3939，4060，6335，6337，6397节），因而也象征天堂及其中的一切社群（参7836，7891，7996，7997节）。它们在圣言中因列举的次序不同而有不同的含义（参3862，3926，3939，4603，6337，6640节）；“十二”则象征一切（参3272，3858，7973节）。

9864 “宝石四行”，象征一切从良善而来的真理相联结。“四”象征联结（参1686，9601，9674节），“宝石的行列”象征从良善而来的真理依次排列。宝石分为四行，每行三块，是为了代表一切真理从同一良善而来，彼此联结，因而臻于完美。“四”象征联结，如上所述；“三”象征完美（参9825节）。因为当一切事物都从同一良善而来，并都以它为目标时，它们便彼此联结（参9863节）。

【2】天堂里的情形可以说明这一点。所有在天堂里的人都面向主。奇妙的是，无论他们转向哪个方向，都是面向主。因此，天堂里的所有人联结得如同一体。天堂以外的人则背向主；他们离天堂越远，就越是如此。所以，他们彼此分离，因为他们所怀的不是对神和邻舍的爱，而是对自己和世界的爱。然而，凭感官表象思考的人难以相信这一奥秘，因为他们无法理解：天堂里的人无论怎样转身，怎么都能始终面向在那里作为太阳的主。关于这一点，可参见前文所引的内容（参9828节）。

9865 “红宝石、红璧玺、红玉”，象征对良善的属天之爱。这些宝石象征属天之爱的良善；属天之爱，就是从主而来的对主之爱。这些宝石之所以象征这种爱，是因为它们呈红色或火焰色。红色象征爱（参3300节），火焰色也是如此（参3222，6832，7620—7622，9570节）。这里特指属天之爱，因为它们位于第一行，而第一行对应最内层的天堂；在那里，属天之爱，也就是对主之爱，居于主导地位。胸牌上的十二块宝石代表从良善而来的一切真理，因而也代表整个天堂。天堂之所以成为天堂，是因为有从主的神性良善发出的神性真理；构成天堂的天使，都是这真理的接受者。因此，第一行的三块宝石代表最内层的天堂，也代表那里的爱，即对良善的属天之爱与对真理的属天之爱。第一行的宝石代表对良善的属天之爱，第二行的宝石代表对真理的属天之爱。如上所述，宝石之所以代表这些爱，是由于它们的颜色，因为宝石是依照各自的颜色发挥代表作用的。

【2】天堂里显现的色彩美得难以言喻，因为它们是天堂之光的不同呈现，而天堂之光就是从主发出的神性真理。由此可见，天堂里的色彩随良善与真理的不同而变化：从主发出的光经过天使，呈现出不同的色彩。从主发出的光，在最内层的天堂显现为火焰，所以由此产生的色彩呈红色，并闪耀着光辉；同一

道光在中层天堂显现为洁白的光，所以由此产生的色彩呈白色，并随着其中所含的良善而闪耀。因此，一切颜色都可以归于红色和白色这两种基本颜色；红色代表良善，白色代表真理（参9467节）。

【3】由此可知，胸牌上为什么要将各种颜色的宝石依次排列：这是为了代表天堂中井然有序的一切良善与真理，因而代表整个天堂。第一行的红宝石、红璧玺和红玉代表对良善的属天之爱，是因为它们带有红色。原文中，排在第一位的“红宝石”一词源于表示“红色”的词；排在第三位的“红玉”一词，则源于表示火一般“闪耀”的词。至于排在中间的“红璧玺”，其名称源于哪个词尚不清楚，但它很可能呈火红色。因此，约伯记论到它时，将它与精金相提并论：“古实的红璧玺不足与比较；精金也不足与较量。”（伯28:19）“金”也象征爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，8932，9490，9510节）。

9866 “第一行”，象征其中的三者合而为一。“行”在这里象征三者，因为每行有三块宝石；“三”象征从始至终的完整（参2788，4495，7715，9198，9488节）。说“三者合而为一”，是因为三者先依相继的次序形成一个整体，随后又在并列的次序中同时存在。这样形成的整体，与先前相继的三个层次相对应，也依靠它们而持续存在（参9825节）。因此，三个天堂在最末层合而为一，每个天堂内部也是如此。这一切都源于神性本身：神性之中有三者，即神性本身、神性人性和发出的神性，而三者是一。作为三者而又为一的神性，就是主。

由此可知，为什么每行有三块宝石，以及为什么每一行都象征三者合而为一。宝石之所以分为四行，是因为天堂有属天国度和属灵国度两个国度，每个国度又各有内在部分和外在部分。胸牌右边的两行代表属天国度的内在部分和外在部分，左边的两行代表属灵国度的内在部分和外在部分；因为胸牌是四方的，叠为两层。

9867 “第二行”，象征这一行的三者也合而为一。这可从上文所述看出。一般来说，任何整体都是由多个部分的和谐一致形成的（参457节）。

9868 “绿宝石、蓝宝石、金钢石”，象征对真理的属天之爱，后面的事物由此而来。这些宝石象征对真理的属天之爱，下文将加以说明。说后面的事物“由此而来”，是因为后面的一切良善与真理，都按次序从前面的事物产生；没有什么事物能脱离在先的事物而独立存在。在这一秩序中，第一是对良善的属天之爱，第二是对真理的属天之爱，第三是对良善的属灵之爱，第四是对真理的属灵之爱。决断胸牌上的宝石行列代表的就是这一秩序，也是天堂中良善与真理的秩序。在最内层的天堂，对良善的属天之爱是其内在部分，对真理的属天之爱是其外在部分；在第二层天堂，对良善的属灵之爱是其内在部分，对真理的属灵之爱是其外在部分。它们也按同样的次序彼此流入，构成一个整体。由此可知，“后面的事物由此而来”是什么意思。

【2】这一行宝石的象征意义，与前一行及其余各行的宝石一样，来自它们的颜色。宝石依照颜色而有不同的象征意义（参9865节）；天堂里的颜色，是光与影的不同呈现，因而反映天使聪明与智慧的不同状态（参3993，4530，4677，4742，4922，9466节），因为天堂之光是从主发出的神性真理，一切聪明与智慧都由此而来。前一行的宝石因带有红色而象征对良善的属天之爱；这一行的宝石则因带有源于红色的蓝色而象征对真理的属天之爱。蓝色有源于

红色的，也有源于白色的。源于红色的蓝色，内部闪耀着火焰般的光辉，象征对真理的属天之爱；源于白色的蓝色，则见于下一行的宝石，象征对良善的属灵之爱，其内部闪耀的不是火焰般的光辉，而是明亮的光辉。

【3】这一行的第一块宝石“绿宝石”，其原文名称的词源不足以确定它是否呈蓝色。不过，从以西结书可以看出，它象征对真理的属天之爱：“亚兰人因你的工作很多，就作你的客商；他们用绿宝石、紫色布、绣货……兑换你的货物。”（结27:16）这里论述的是推罗；推罗象征从良善与真理的知识而来的智慧和聪明（参1201节）。经文将“绿宝石”与“紫色布”并列；既然“紫色布”象征对良善的属天之爱（参9467节），那么“绿宝石”就象征对真理的属天之爱。因为先知书论及良善时，也会论及同类的真理；这是由于其中各处都有属天的结合（参9263，9314节）。作客商的“亚兰人”也象征关于良善的知识（参1232，1234，3249，4112节）；关于良善的知识，就是属天之爱的真理。

【4】这一行的第二块宝石“蓝宝石”呈天空般的蓝色，这是众所周知的。因此，出埃及记说：“他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。”（出24:10）这块宝石象征由内在真理而来的通透光辉；这些内在真理，就是属天之爱的真理（参9407节）。

【5】这一行的第三块宝石“金钢石”也象征属天之爱的真理，这是因为它通透，并带有内在的蓝色光泽。它处于这一行的末位，前两行宝石的色彩仿佛都能透过它显现，并传递到下一行。这就如同最内层天堂的良善与真理，同后面各层天堂的良善与真理之间的关系：后面各层天堂藉着这种传递，从最内层天堂获得仁义与信仰的生命，仿佛光透过宝石传递一样。

9869 “第三行”，象征这一行的三者同样合而为一，如前所述（参9866节）。

9870 “紫玛瑙、白玛瑙、紫晶”，象征对良善的属灵之爱。这一意义同样来自宝石的颜色：源于白色的蓝色象征属灵的良善，也就是对良善的属灵之爱（参9868节）。对良善的属灵之爱是对邻舍的仁义；对真理的属灵之爱，则是出于仁义的信仰。第二层天堂由这种良善和真理构成：其内在部分是仁义的良善，外在部分是信仰的良善。紫玛瑙和紫晶呈蓝色，这是众所周知的；白玛瑙是否也呈蓝色，则不那么确定，因为原文所用的词究竟指白玛瑙、绿松石，还是其他宝石，尚无定论。

9871 “第四行”，象征最后这一行的三者合而为一。这可从前文所述看出（参9866节）。

9872 “水苍玉、红玛瑙、碧玉”，象征对真理的属灵之爱，较高层次的事物最终归于其中。这些宝石的象征意义来自它们的颜色，因为这一行宝石的颜色都由蓝色趋向白色。“水苍玉”象征对真理的属灵之爱，这可从圣言中提到它的经文看出。以西结书论到基路伯旁边的轮子，说它们“好像水苍玉”（结1:16；10:9）。“基路伯的轮子”与人的膀臂和脚所象征的相似，表示行动和前进的能力；这种能力属于从良善而来的真理（参8215节）。因此，轮子看起来好像水苍玉，因为水苍玉象征从属灵的良善而来的真理，而这种真理具有能力。

【2】但以理书说：“举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把。”（但10:5—6）这位“身穿细麻衣的人”是来自天堂的天使。“细麻衣”象征披覆良善的真理（参7601节）；“腰”象征良善与真理之间的婚姻之爱（参3021，4280，5050—5062节）。

因此，经文说他的腰“束乌法精金带”，因为“金”象征爱之良善（参113，1551，1552，5658，9490，9510节）。从对应关系来看，“身体”象征属天之爱的良善，也象征属灵之爱的良善（参6135节）；身体的外在部分则象征从这种良善而来的真理。因此，他的身体看起来如同水苍玉。由此可知，水苍玉象征属灵之爱的真理。

【3】这一行的第二块宝石“红玛瑙”象征从爱而来的信仰真理，前文已有说明（参9476，9841节）。第三块，也是最后一块宝石“碧玉”，象征信仰真理。这可从启示录看出：“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”（启21:11）“圣城耶路撒冷”象征将继我们这个教会之后兴起的教会；它的“光辉”象征信仰真理，以及由此而来的聪明（参9548，9551，9555，9558，9561，9684节）。因此，经文将这光辉比作“明如水晶”的碧玉；“水晶”也象征从良善而来的信仰真理。启示录还说：“墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。”（启21:18）城墙被说成是碧玉造的，因为“城墙”象征保护教会的信仰真理（参6419节）。也正因为城墙有这一象征意义，经文才说它的第一块根基是碧玉（启21:19）；因为“根基”象征从良善而来的信仰真理（参9643节）。

9873 由此可以看出，决断胸牌上的十二块宝石象征什么：它们象征天堂的一切良善与真理，按各自的次序排列。天堂分为属天国度和属灵国度。属天国度的良善由胸牌右边的前两行宝石代表，属灵国度的良善由左边的后两行宝石代表。属天国度内在的良善，是对主之爱的良善，也就是这里所说的“对良善的属天之爱”；其外在的良善，是彼此相爱的良善，也就是“对真理的属天之爱”。属灵国度内在的良善，是对邻舍的仁义之良善，也就是“对良善的属灵

之爱”；其外在的良善，是信仰的良善，也就是“对真理的属灵之爱”。天堂正是由按这一次序排列的良善与真理构成的（参9468，9473，9680，9683，9780节）。

【2】由此也可以看出，称为“乌陵和土明”的十二块宝石代表什么。神性真理如何藉着这些宝石显明为答复，将在下文说明（参9905节）。从第一块红宝石和最后一块碧玉可以看出，爱之良善居于首位，信仰真理居于末位：第一块宝石呈红色，最后一块呈白色，两者都能透光。“红色”象征爱之良善（参3300，9467节），“白色”象征信仰真理（参3301，3993，4007，5319节）。

【3】以弗得所用的织物，与胸牌上的宝石有相同的象征意义。以弗得是用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻织成的，如本章第6节所述。“蓝色”象征属天之爱的真理，“紫色”象征属天之爱的良善，“朱红色”象征属灵之爱的良善，“细麻”象征属灵之爱的真理（参9833节）。原因在于，以弗得和胸牌一样，都象征处于末端的天堂（参9824节）。不过，两处列举良善与真理的次序不同，因为以弗得象征属灵国度，胸牌则象征从最高层到最末层的整个天堂。帐幕及其罩棚也代表天堂（参9457，9481，9485，9615节），所以帐幕的幔子和帘子同样用蓝色、紫色、朱红色线和细麻织成（参出26:1，31，36；27:16；9466—9469节）。

【4】此外，还应知道，蓝宝石在一般意义上象征属天国度的外在部分，红玛瑙象征属灵国度的外在部分。正因如此，它们分别位于第二行和第四行的中间：蓝宝石是第二行的中间一块，红玛瑙是第四行的中间一块。第二行的宝石象征属天国度外在的良善，称为“对真理的属天之爱”；第四行的宝石象征属灵国度外在的良善，称为“对真理的属灵之爱”，如上文论述这些宝石时所说。

【5】从圣言中提到蓝宝石的经文，可以看出它象征属天国度的外在部分。出埃及记说：“他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。”（出24:10）这里描绘的是属天国度的外在部分，因为经文说蓝宝石在他的脚下，而脚下属于外在部分；哪里有以色列的神，也就是主，哪里就有天堂。以赛亚书说：“你这受困苦、被风飘荡不得安慰的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基。”（赛54:11）这一章论述属天国度。“以蓝宝石立定”的根基象征其外在部分，因为根基位于下面。

【6】耶利米哀歌说：“锡安的贵胄素来比雪纯净，比奶更白；他们的身体比红宝玉更红，像光润的蓝宝石一样。”（哀4:7）拿细耳人代表属天的人，因此经文以蓝宝石形容他们的光润；“光润”属于外在部分。以西结书也说：“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上有仿佛人的形状。”（结1:26；另参结10:1）这里同样以蓝宝石描绘属天国度的外在部分，因为穹苍之上以及四周所显现的，属于外在部分；坐在宝座上的那一位则代表最内在的部分。

【7】蓝宝石象征属天国度的外在部分，红玛瑙同样象征属灵国度的外在部分。因此，本章第9至14节说，两块刻有以色列儿子名字的红玛瑙安在以弗得的两条肩带上；因为以弗得代表属灵国度的外在部分（参9824节）。蓝宝石和红玛瑙既然在一般意义上象征这两个国度的外在部分，就分别被放在第二行和第四行的三块宝石中间，如上所述。居中的事物包含整体；袍子也是如此，它在一般意义上代表属灵国度，因为它处于中间（参9825节）。这两块宝石包含各自行列中其余宝石所象征的一切，因此约伯记说：“俄斐金和贵重的红玛瑙，并蓝宝石，不足与较量。”（伯28:16）

9874 “这都要镶在金槽中”，象征一切事物，无论整体还是各个部分，都出于那来自主、归向主的爱之良善。“金”象征爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，8932，9490，9510节）；“镶在金槽中”象征出于这种良善，因为每一块宝石都被金子环绕，镶嵌在其中。金既象征爱之良善，宝石被金子环绕并镶嵌在其中，就象征宝石所代表的一切都出于这种良善。这与本章第11节所说、用来镶嵌以弗得肩带上两块红玛瑙的金槽，具有相同的意义。

【2】其中的道理是：胸牌及其十二块宝石代表天堂的一切良善与真理，因而代表整个天堂，如上文所述。不仅各层天堂如此，天堂中的每一个团体，以及团体中的每一位天使，也都被神性的氛围环绕。这氛围就是从主发出的神性良善与真理（参9490—9492，9498，9499，9534节）。天使怎样接受这氛围中的良善与真理，他们身上的一切，无论整体还是各个部分，也就怎样从中产生；因为每位天使都是一个最小形式的天堂。从主发出的这种良善，就是环绕并镶嵌宝石的金子所代表的。

【3】这种良善是来自主、归向主的爱之良善，这可从以下事实看出：一切良善都属于爱，因为人所爱的，他便称之为良善，也感受它为良善。因此，属天的良善就是对主之爱的良善；天使和人藉着这种爱与主联结，被引向主，并享有天堂的一切良善。教会知道这种良善来自主，因为教会的教义教导说：一切良善都来自神性，没有什么良善来自人自己。由此可见，对主之爱的良善必定来自主；若非来自主，就不是真正的良善。

9875 “这些宝石都要按着以色列儿子的名字”，象征良善与真理依照各自的一切特性而彼此区别。“宝石”象征彼此区别的良善与真理，因为每块宝石各自象征一种良善与真理（参9865—9872节）；“以色列儿子的名字”则象征这些良善与真理各自的一切特性（参9842，9843节）。

9876 “十二个儿子的名字”，象征整体中的一切及各个部分。“十二”象征一切（参3272，3858，3913，7973节），“以色列儿子的名字”象征良善与真理及其一切特性（参9875节）。

9877 “仿佛刻图书”，象征依照天堂的形式（参9846节）。天堂的各个团体都按这种形式排列，从良善而来的一切真理也按这种形式排列，因为天堂中的天使都是从良善而来的真理的接受者。这种形式是由主发出的神性良善造就的。

一切属于爱的情感，以及由此而来、属于信仰的一切思想，都依照这种形式流入天使团体，在团体之间传递，使他们彼此相通。因此，处于对主之爱的良善、并由此处于信仰真理中的人，能够极其自由地意愿和思考；不处于这种良善、因而也不处于由此而来的真理中的人，则处于受束缚的状态，因为他们凭自己意愿和思考，而不是凭主；天堂的形式正是来自主。至于这种形式具体如何，人无法逐一领会，因为它超出了一切人的理解力。

9878 “按着以色列十二个儿子的名字”，象征分别就每一个而言；“刻十二个支派的名字”，象征就全体而言。这可从“以色列儿子的名字”的象征意义看出：它们象征良善与真理及其所有特性（参9842，9843节）。每块宝石都刻有一个支派的名字，因此象征分别就每一个而言。

“十二个支派”则象征一切良善与真理的整体。“十二”象征一切（参3272，3858，3913，7973节）；“支派”象征爱之良善与信仰真理的整体（参3858，3926，3939，4060，6335，6397，7836，7891，7996，7997节）。因此，“十二个支派”象征就全体而言的一切良善与真理。

9879 “要在胸牌上，用精金拧成如绳的链子”，象征整个天堂在末端的联结。这可从“胸牌”“链子”和“末端”的象征意义看出：“胸牌”象征从主的神性良善发出的神性真理（参9823节），也象征天堂，下文将对此说明；“链子”象征相互连贯，因而也象征联结（参9852节）；“末端”象征最外在的部分（参9853节）。

胸牌也象征天堂，因为十二块宝石和十二个支派的名字代表一切良善与真理的整体，而这一切良善与真理构成天堂。因此，说“天堂”或说“良善与真理的整体”，意思是一样的。构成天堂的天使接受来自主的良善与真理；他们既接受良善与真理，也就成为良善与真理的形式，也就是仁爱与仁义的形式。信仰的真理使这种形式显得美丽，但它的美丽取决于真理是否出于良善，也就是说，取决于良善是否透过真理显现出来。天堂中天使所呈现的仁爱与仁义的形式是人的形式，因为他们所接受的良善与真理都从主发出，是主的形像与样式。

9880 “拧成如绳的”，象征不可分离的联结。这可从“绳”的象征意义看出：它象征联结（参9854节）。这里所说的联结不可分离，是因为原文使用的词指绳子经拧转、编结而成；拧转、编结而成的，在灵义上象征不可分离。

9881 “精金”，象征藉着属天的良善。这可从“金”的象征意义看出：金象征爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，8932，9490，9510节）。这里说的是“精金”，因此所指的是属天的良善。良善有属天的，也有属灵的，两者又各有内在与外在之分。属天的良善是对主之爱的良善；属灵的良善是对邻舍之爱的良善。

在圣言中，这些良善都被称为“金”，又藉着金的不同出处加以区分：“乌法的金”象征属天的良善（耶10:9；但10:5），“俄斐的金”象征属灵的良善（赛13:12；诗45:9；伯22:24；28:16），“示巴的金”象征知识所带来的良善（赛60:6；结27:22；诗72:15），“哈腓拉的金”也是如此（创2:11-12）；“从他施来的金银”则象征属世知识中的良善与真理（赛60:9）。

9882 “在胸牌上也要做两个金环”，象征神性良善的氛围，天堂的上部藉此与胸牌所代表的天堂联结。这可从“胸牌”和“两个金环”的象征意义看出：“胸牌”代表天堂（参9879节）；“两个金环”象征神性良善的氛围，联结藉此得以实现（参9498，9501节）。这里所说的是与天堂上部的联结，因为金环位于胸牌的上部，链子从那里连到以弗得肩带上的金槽。

9883 “安在胸牌的两头”，象征这种联结发生在末端。这可从“两个金环”“两头”和“胸牌”的象征意义看出：“两个金环”象征神性良善的氛围，联结藉此得以实现（参9882节）；“两头”象征末端；“胸牌”代表天堂（参9879节）。因此，“安在胸牌的两头”象征神性良善的氛围在天堂末端实现联结。

9884 “要把那两条拧成的金链子，穿过胸牌两头的环子”，象征良善与神性氛围不可分离地联结的方式。这可从“链子”“金”和“两个环子”的象征意义看出：“链子”象征不可分离的联结（参9880节）；“金”象征爱之良善（参9881节）；“两个环子”象征使联结得以实现的神性氛围（参9882节）。至于这种联结的方式，则由把金链子穿过两个环子的做法来象征。

9885 “在胸牌的两头”，象征在末端。这可从上文所述看出（参9882节）。

9886 “又要把两条链子的另外两头，接在两个金槽上”，象征在末端与起支撑作用的事物联结的方式。这可从“两头”“链子”和“肩上的金槽”的象征意义看出：“两头”象征末端（参9882节）；“链子”象征不可分离的联结（参9880节）；把链子的两头接在金槽上，象征这种联结的方式。“肩上的金槽”象征存在与持续存在（参9847，9851节）；它们也象征支撑，因为金槽安在肩上，而“肩”象征起支撑作用的事物，肩能支撑并承载。

9887 “安在以弗得前面肩带上”，象征天堂由此得到支撑，其中的良善与真理由此得到竭尽全力的保守。这可从“安在以弗得肩带上”的象征意义看出：它象征支撑，并保守天堂中的良善与真理。“支撑”的含义见上文（参9886节）；“竭尽全力保守”的含义见前文（参9836节）。

天堂之所以得到支撑，其中的良善与真理之所以得到保守，是由于从主发出的神性。胸牌藉着链子系在以弗得的肩带上，因而得到支撑；胸牌象征从主的神性良善发出的神性真理（参9823节），也象征构成天堂的一切良善与真理的整体（参9879节）。

9888 “在以弗得前面”，象征直到永远。这可从“在前面”的象征意义看出。胸牌象征天堂，以及构成天堂的一切良善与真理（参9879节）。说胸牌“在前面”，意味着它始终在主的眼前，因而得到永远的保守。

9889 “要做两个金环”，象征神性良善的氛围。这可从“环”和“金”的象征意义看出：“环”象征使事物得以联结的神性良善的氛围（参9882节）；“金”象征爱之良善（参9881节）。

9890 “安在胸牌的两头”，象征在末端。这可从“两头”和“胸牌”的象征意义看出：“两头”象征尽头或末端，“胸牌”象征天堂的代表（参9882节）。

9891 “在以弗得里面的边上”，象征中间部分的联结与保守。这可从“胸牌在以弗得里面的边上”的象征意义看出：它象征与天堂中间部分的联结，以及由此而来的保守。“以弗得”象征属灵天堂中外在形式的神性真理（参9824节），因而象征天堂的外在部分；靠近以弗得的边，则象征中间部分。这里论述的是天堂的一切良善与真理如何与其末端联结，以及天堂整体和各部分如何由此得到保守。

【2】胸牌上的十二块宝石，以及刻在宝石上的十二支派的名字，代表天堂的一切良善与真理。胸牌在六处系于以弗得，代表这些良善与真理同天堂末端的联结：上方两处系于肩带，中间两处系于以弗得，下方两处则系于带子以上的肩带。这样的安排代表天堂整体及其中一切事物得到保守。

【3】胸牌上方与肩带的联结，代表天堂中属天的良善与真理得到保守；胸牌在靠近以弗得的内侧边缘，也就是中间部分的联结，代表属灵的良善与真理得到保守；胸牌下方与肩带的联结，位置在相接之处、带子以上，代表从前两者发出的属世的良善与真理得到保守。因为天堂的良善与真理分为三个层级：最高处的称为属天的，中间的称为属灵的，较低处的称为从前两者发出的属世的。这些将在下文论述。

9892 “又要做两个金环”，象征神性良善的氛围，如前文所述（参9882，9889节）。

9893 “安在以弗得前面两条肩带的下边”，象征天堂最低部分的良善与真理得到保守。这可从“安在肩带上”的象征意义看出：它象征尽一切努力和能力加以保守（参9887节）。这里的“下边”象征天堂的最低部分，那里的良善与真理具有属世的形式（参9891节）。

9894 “在以弗得前面”，象征直到永远，如前文所述（参9888节）。

9895 “挨近相接之处，在以弗得巧工织的带子以上”，象征在紧邻外在束带的内侧，一切事物相联结；藉着这束带，一切事物得以保持彼此联系及其形式。这可从“挨近相接之处”和“在以弗得巧工织的带子以上”的象征意义看出：前者象征以弗得所代表的一切事物相联结的地方，这些事物就是属灵国度中具有外在形式的良善与真理（参9824节）；后者象征紧邻外在束带的内侧，藉着这束带，一切事物得以保持彼此联系及其形式。这里的“以上”象征“内侧”，因为较高的事物象征较内在的事物（参2148，3084，4599，5146，8325节）；“以弗得的带子”则象征外在的束带，藉着它，一切事物得以保持彼此联系及其形式（参9828，9837节）。

【2】其中的情形，简述如下：胸牌在上方、内侧和下方系于以弗得的肩带，象征天堂一切事物的联结，这已在9891节说明。最后一处系结位于带子以上，象征这些事物从最低部分得到保守；在那里，良善与真理呈现为属世的形式（参9893节）。最低的、也就是最末端的事物，使较高或较内在的事物得以保持彼此联系及其形式（参9828节）。这最低或最末端的事物由以弗得的带子代表（参9828，9837节）；而紧邻其内侧、也就是位于其上方的事物，则由胸牌下部系于以弗得的那一位置——“挨近相接之处，在以弗得巧工织的带子以上”——来代表。

9896 “要用蓝细带子把胸牌的环子与以弗得的环子系住”，其中，“把胸牌的环子与以弗得的环子系住”象征：藉着属灵国度外在部分中神性良善的氛围，天堂的一切事物得以联结并受到保守。这可从“系住”“胸牌”“环子”和“以弗得”的象征意义看出：“系住”象征联结与保守，如前文论述胸牌系于以弗得时所说明的；“胸牌”代表天堂的一切事物（参9879，9887节）；

“环子”象征使事物得以联结的神性良善的氛围（参9498，9501，9887节）；“以弗得”象征属灵国度中具有外在形式的神性真理，内在的事物最终归结于其中（参9824节），因而象征该国度的一切外在事物。

9897 “用蓝细带子”，象征藉着属天的真理之爱。这可从“蓝细带子”的象征意义看出：它象征属天的真理之爱（参9466，9687，9833节）。

9898 “使胸牌贴在以弗得巧工织的带子上”，象征使天堂的一切事物永远保持其彼此的联系与形式。这可从上文9895节所述看出。

9899 “不可与以弗得离缝”，象征天堂的一切事物与属灵国度的外在事物不可分离。这可从“不离开”“胸牌”和“以弗得”的象征意义看出：“不离开”象征不可分离；“胸牌”代表天堂的一切事物（参9879，9887节）；“以弗得”象征属灵国度的一切外在事物（参9824，9896节）。

9900 “亚伦进圣所的时候，要将决断胸牌，就是刻着以色列儿子名字的，带在胸前”，其中“亚伦带着以色列儿子的名字”，象征主保守良善与真理及其一切性质。这可从“带着”“亚伦”和“以色列儿子的名字”的含义看出：“带着”用于胸牌时，象征保守，因为胸牌代表天堂的一切良善与真理（参9879，9887节），带在胸前的事物也就受到保守。“带着”用于神性时，还象征使事物保持在良善与真理的状态中（参9500，9737节）。“亚伦”代表主的神性良善（参9806节）；“以色列儿子的名字”象征天堂与教会的良善和真理，以及它们各自的一切性质（参9842节）。

9901 “决断胸牌”，象征天堂的代表物，所呈现的是从主的神性良善中显现的神性真理。这可从“决断胸牌”的含义看出：它象征从主的神性良善中显现的神性真理（参9857节），也代表天堂（参9879，9882节）。

9902 “带在胸前”，象征主出于神性之爱，永远保守他们。这可从“心”的含义看出：“心”象征爱的良善（参3313，3635，3883—3896，7542，9050节）。因此，当“心”用于此处由亚伦所代表的主时，指的就是神性之爱。“带在胸前”也就象征主出于神性之爱，永远保守他们。

9903 “进圣所的时候”，象征在一切敬拜中。这可从“进圣所”的含义看出：“进圣所”象征敬拜，因为亚伦在祭坛前和会幕中所执行的一切职务，都称为圣职，而这些职务就是敬拜。

9904 “在耶和华面前常作纪念”，象征永远出于怜悯。这可从“纪念”和“常”的含义看出：“纪念”用于神性时，象征出于怜悯而保守或拯救（参9849节）；“常”象征永远。

9905 “又要将乌陵和土明放在决断的胸牌里”，象征从主而来的神性真理在最末端发出光辉。这可从“决断的胸牌”以及“乌陵和土明”的含义看出：“决断的胸牌”象征从主的神性良善中显现的神性真理（参9857节）；“乌陵和土明”象征光，以及由这光发出的光辉。乌陵和土明具有这样的含义，是因为天上的光会透过胸牌上的宝石发出光辉，并随着藉宝石所给出的不同答复而变化，因此也呈现出不同的颜色。从主的神性良善发出的神性真理，在天使面前显为光；天堂的一切光都由此而来。这光在天使那里呈现的各种颜色，是光的不同变化，也反映出他们智慧与聪明的差异，因为一切智慧与聪明都来自这神性真理，也就是这光。由此可知，天上的光所呈现的各种彩色光辉，显出作为答复的神性真理。人求问神性时，乌陵和土明也以同样的方式给出答复。不过，应当知道，光辉显现的同时，所问之事的答复也会以声音说出。这是由天使完成的：主藉着那光辉将答复启示给他们，他们再将答复说出来。因为如前所述，在天堂，作为答复的神性真理就是这样显现的。

【2】天堂的光是从主的神性良善发出的神性真理（参1053，1521—1533，1619—1632，2776，3094，3138，3167，3190，3195，3222，3223，3337，3339，3341，3636，3643，3862，3993，4060，4180，4302，4408，4414，4415，4419，4527，4598，5400，6032，6313，6315，6608，6907，7174，8644，8707，8861，9399，9407，9570，9571节末）。天堂中会显现各种颜色；这些颜色是那光在天使那里的变化，也反映出他们智慧与聪明的差异（参3993，4530，4677，4742，4922，9466，9467，9865节）。

【3】从“乌陵和土明”这两个名称的含义，也可以看出这一点：“乌陵”意为发光的火，“土明”意为由这火发出的光辉。发光的火是来自主神性之爱的神性良善所发出的神性真理；由这火发出的光辉，则是处于最末端、因而显出功效的神性真理。应当知道，“土明”在希伯来语中意为完整，在天使的语言中却意为光辉。这里说“天使的语言”，是因为天使彼此交谈时，凭的是他们从内在所领悟到的事物本质，并依照事物的性质发言；他们的话由此化为与之相应的声音，只有天使听得见。在天使的语言中，神性真理的光辉发出的声音便是“土明”，这个名称由此而来。因此，当希伯来语中的“通”（意为“完整”）被读出来时，天使也会领悟到同样的意思。这就是为什么在圣言的内在意义上，“完整”象征显出功效的神性真理，也就是遵照神性诫命而生活。这一点可从圣言的多处经文看出（书24:14；士9:16，19；诗25:21；37:37；84:11；101:2；119:1）。

【4】因此，乌陵和土明也被称为“以色列人的决断”；此外，还有“决断的胸牌”以及“乌陵的决断”等说法，因为“决断”象征教义与生活中的神性真理（参9857节）。由此可知，胸牌藉着乌陵和土明，也就是藉着天上之光发出的光辉，在属世的层面、因而在最末端，显明神性真理。类似的光辉也会在那

些因良善而持有真理的人里面显现：当他们出于内心的渴望寻求真理，并像爱良善一样爱真理时，这光辉便给予指引，仿佛作出答复。对于那些从圣言获得光照的人，来自天堂的神性真理正是藉着这样的光辉，在他们的属世心智中显明出来。世人没有察觉这一点，是因为他们不知道有来自天堂的光照亮人的理智；但我蒙允许领悟到这一点，也亲眼看见过。

【5】还应当知道，这光辉之所以在最末端显现，是因为一切来自神性的光都会下降，直到最末端；既然下降到那里，就也会在那里并从那里显出光来。因此，胸牌要安放在以弗得及其带子之上：以弗得代表最末端的神性真理（参9824节），以弗得的带子代表使一切事物保持联系的共同联结物（参9828，9837节）。所以，本章第28节说：“要用蓝细带子把胸牌的环子与以弗得的环子系住，使胸牌贴在以弗得巧工织的带子上，不可与以弗得离缝。”胸牌上还刻着以色列儿子的名字，是因为十二支派也代表天堂中的一切神性良善与真理，因而代表天堂及其中的一切群体；他们在圣言中排列的次序不同，所代表的具体内容也各不相同（参3858，3862，3926，3939，4060，4603，6335，6337，6397，6640，7836，7891，7973，7996，7997节）。

9906 “亚伦要带在胸前”，象征出于主神性之爱的神性良善，如上文所述（参9902节）。

9907 “亚伦进到耶和华面前的时候”，象征在一切敬拜中。这可从“进到耶和华面前”的含义看出：它与“进圣所”的含义相同，象征敬拜（参9903节）。

9908 “将以色列人的决断牌带在胸前”，象征天堂与教会的神性真理。这可从“决断”的含义看出：“决断”象征教义与生活中的神性真理（参9857节）。这里称为“决断”的是乌陵和土明，因此，此处的“决断”指从主发出、并在最末端显出光辉的神性真理；乌陵和土明正象征这一点（参9905节）。

9909 “在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前”，象征神性真理不断从良善中显出光来。这可从“心”和“常”的含义看出：“心”象征爱的良善（参3313，3635，3883—3896，7542，9050节）；“常”象征不断。这里说“显出光来”，是因为胸牌带在胸前，而“胸牌”象征从主的神性良善中显出的神性真理（参9823节）。

9910 第三十一节至第三十五节　要做以弗得的外袍，颜色全是蓝的。袍上要为头留一领口，口的周围织出领边来（是机匠的工），仿佛铠甲的领口，免得破裂。袍子周围底边上要用蓝色、紫色、朱红色线做石榴。在袍子周围的石榴中间要有金铃铛。一个金铃铛一个石榴，一个金铃铛一个石榴，在袍子周围的底边上。亚伦供职的时候要穿这袍子。他进圣所到耶和华面前，以及出来的时候，袍上的响声必被听见，使他不至于死亡。

“你要做以弗得的外袍”，象征属灵国度中具有内在形式的神性真理；“颜色全是蓝的”，象征藉着来自属天国度良善的流入；“袍上要为头留一领口”，象征从上方流入的方式；“口的周围织出领边来”，象征四周都有边界并被围合起来；“机匠的工”，象征出于属天事物；“仿佛铠甲的领口，免得破裂”，象征由此得到坚固，不致受损。

“袍子周围底边上”，象征在最末端，也就是属世之处；“做石榴”，象征关于良善的知识；“用蓝色、紫色、朱红色线”，象征源于仁义与信仰的良善；“在袍子周围的石榴中间要有金铃铛”，其中“金铃铛”象征一切从良善而来、传达到教会之人的教义与敬拜内容；“在石榴中间，周围都有”，象征这些内容从各处关于良善的知识的内在部分发出。“一个金铃铛一个石榴，一个金铃铛一个石榴，在袍子周围的底边上”，象征这一情形遍及各处。

“亚伦要穿这袍子”，象征对主的代表；“供职的时候”，象征在敬拜和传福音的时候；“袍上的响声必被听见”，象征真理流入天上和地上的人；“他进圣所到耶和华面前，以及出来的时候”，象征敬拜中良善与真理的一切状态；“使他不至于死亡”，象征使代表作用不致失效，从而使与天堂的联结得以保持。

9911 “你要做外袍”，象征属灵国度中具有内在形式的神性真理。这可从“外袍”的含义看出：“外袍”一般象征属灵国度，具体而言则象征该国度中具有内在形式的神性真理（参9825节）。

9912 “颜色全是蓝的”，象征藉着来自属天国度良善的流入。这可从“蓝色”的含义看出：“蓝色”象征对真理的属天之爱（参9466节），也就是相互之爱的良善。相互之爱的良善是属天国度外在的良善。因为天堂中的各种良善按次序从最内在的层面延伸到最外在的层面，并且也按同样的次序流入；所谓“延伸”，就是“流入”。关于这些良善延伸的次序，见9873节。流入属灵国度内在良善的，正是这种良善；属灵国度的内在良善由“外袍”象征。属灵国度的良善，即对邻舍的仁义之善，也由此产生。因此，外袍要用蓝色线制作。

各种良善的流入是这样的：任何良善若不包含作为其来源的、更内在的良善，就不是真正的良善。这更内在的良善构成它的本质。因此，先在的良善存在于由它产生的良善之中，几乎就像灵魂存在于身体之中。由它产生的良善，便是所谓从另一种更内在的良善而来的良善。前文已多次说明，对邻舍的仁义之善来自相互之爱的良善，后者是先在的、也就是更内在的良善。相互之爱的良善是外在的纯真之善；仁义之善若不包含纯真之善，就不是仁义之善（参2526，2780，3183，4797，6765，7840，9262节），因而也必须包含相互之爱的良善。

这就是外袍要全部用蓝色线制作的原因。蓝色象征相互之爱的良善，也就是外在的纯真之善；外袍则象征属灵国度中具有内在形式的神性真理，而这与仁义之善是同一回事（参9825节）。

9913 “袍上要为头留一领口”，象征从上方流入的方式。这可从“外袍中央为头所留的领口”的含义看出：领口是从上方，也就是从更内在的层面流入之处，因而象征属天国度流入属灵国度的方式。属天国度外在的良善流入属灵国度内在的良善，见上文（参9912节）。“外袍中央为头所留的领口”之所以有这样的含义，是因为“外袍”象征属灵国度，具体而言象征其内在部分（参9825节）；而领口所在的“颈项”，象征属天事物与属灵事物之间的流入、交流和联结（参3542，5320，5328节）。人的头对应主的属天国度，身体对应他的属灵国度。因此，处于头与身体之间、由外袍领口围绕并遮盖的颈项，就对应属天国度与属灵国度之间的中介关系，也就是前者向后者的流入。

【2】说“外袍中央为头所留的领口”具有这些含义，似乎令人难以置信。对那些不了解天堂及其中的灵和天使、因而也不了解对应关系的人来说，尤其如此。人的一切与天堂中的一切都存在对应关系，这一点已在多章的结尾予以说明，参见9280节所引的各处；概括而言，头对应属天事物，身体对应属灵事

物，脚对应属世事物（参4938，4939节）。由此可见，按照对应关系，“颈项”象征属天事物与属灵事物之间的流入、交流和联结。因此，为围绕颈项而做的“袍上领口”，就象征这种流入的方式。因为亚伦的衣服总体上代表主的属灵国度中的事物（参9814节），所以，对领口及其周边做法的描述，也是在描述这种流入本身。

此外，要知道，天使和灵显现时都穿着衣服，衣服的每一处细节都具有代表意义。这是天堂中人人都知道的。因此，亚伦衣服的每一处细节也都代表天堂中的事物。因为主以这样的方式写成圣言，使其中的一切，甚至一笔一画，都与属天的事物相对应，并藉着圣言实现联结。教会中的人虽然拥有这样的圣言，却不知道这一点，因为他们把内心转向世界，以致无法被提升到天堂的事物那里，也无法领受教导（参9706，9707，9709节）。

9914 “口的周围织出领边来”，象征四周都有边界，并被围合起来。这可从外袍上方开口周围的“领边”的含义看出：领边环绕领口，使其四周有了边界，也将它围合起来。这里和下文描述的是属天的良善流入属灵的良善的方式。根据上一节所说的对应关系，这种流入类似于人体中力量从头部经过颈项进入身体的过程。

【2】这里也简要说明这种流入的情形。头部最初的各个部分，即大脑和小脑中的各个部分，汇集成纤维和细小的神经束，再经由颈项向下进入身体，分布到身体各处，使其中的器官完全按照始于大脑的意志活动。同样，力量和能力也从属天国度流出，进入属灵国度：在至大之人，也就是天堂中，属天国度如同头部，属灵国度则如同身体。“外袍中央为头所留的领口”所指并描述的，就是这种流入；“口的周围织出领边来”则描述这种流入如何受到界定。因此，“领口的领边”象征四周都有边界，并被围合起来。下文将进一步描述这种界定。

9914 “口的周围织出领边来”，象征四周都有边界，并被围合起来。这可从外袍上方开口周围的“领边”的含义看出：领边环绕领口，使其四周有了边界，也将它围合起来。这里和下文描述的是属天的良善流入属灵的良善的方式。根据上一节所说的对应关系，这种流入类似于人体中力量从头部经过颈项进入身体的过程。

【2】这里也简要说明这种流入的情形。头部最初的各个部分，即大脑和小脑中的各个部分，汇集成纤维和细小的神经束，再经由颈项向下进入身体，分布到身体各处，使其中的器官完全按照始于大脑的意志活动。同样，力量和能力也从属天国度流出，进入属灵国度：在至大之人，也就是天堂中，属天国度如同头部，属灵国度则如同身体。“外袍中央为头所留的领口”所指并描述的，就是这种流入；“口的周围织出领边来”则描述这种流入如何受到界定。因此，“领口的领边”象征四周都有边界，并被围合起来。下文将进一步描述这种界定。

9915 “机匠的工”，象征出于属天事物。这可从“机匠的工”的含义看出：“工”指被制作出来、因而出于另一来源而存在的事物；“机匠”则指使它得以存在的一方。因此，“机匠的工”象征出于属天事物，因为属灵事物出于属天事物，并藉着属天事物而存在。前文已说明，属天国度的良善流入属灵国度的良善，使后者得以存在（参9913，9914节）。说“属天国度的良善”或“属天事物”，意思相同，因为属天事物就是该国度的良善；“属灵国度的良善”与“属灵事物”也是如此。关于属天国度的良善与属灵国度的良善各是什么，可参见9277节所引的各处。

【2】天堂有三个依次相承的层面，即属天、属灵和属世。属天层面构成最内层天堂，属灵层面构成中间天堂，从属灵层面产生的属世层面则构成最外层天堂。人里面也有这三个层面，其次序与天堂相同，因为重生的人是一个最小形

式的天堂，与至大之人相对应（参9279节）。人接受这三个层面的官能，分别称为意志、理智和知识；外在之人，也就是属世之人的思维和想象，出于知识。意志接受属天事物，即良善；理智接受属灵事物，即由良善而来的真理；知识构成属世之人的理智，并使这些事物归结于其中。圣言中的“绣花的工”“巧匠的工”和“机匠的工”象征这三者。“绣花的工”象征知识（参9688节），“巧匠的工”象征理智（参9598，9688节）；因此，“机匠的工”象征意志。之所以如此，是因为意志流入理智，将其中的事物编织起来，以致理智中的事物仿佛都是意志编织而成的。意志所愿的，会在理智中形成可供内在视觉观看的形象；这种观看就是思维。因此，“巧匠的工”象征理智。

【3】亚伦的衣服代表与属天国度相联结的属灵天堂（参9814节）；属天国度对应人的意志，属灵国度对应人的理智（参9835节）。因此，经文在描述这些衣服时，提到“绣花的工”“巧匠的工”和“机匠的工”，分别象征出于知识、理智和意志的事物，也就是出于属世、属灵和属天层面的事物。

【4】凡相信圣言是神性的，因而相信其中蕴含着关于主、天堂和教会之内在事物的人，都能看出这些工艺必有这样的含义，因为这些才是神性的事物。否则，耶和华为何要亲自说明亚伦的衣服用什么材料、怎样制作，还要分别指出哪些是绣花的工、哪些是巧匠的工、哪些是机匠的工呢？出埃及记下文也逐一提到这些工艺：“耶和华使他们的心满有智慧，能做各样的工，无论是雕刻的工，巧匠的工，用蓝色、紫色、朱红色线，和细麻、绣花的工，并机匠的工，他们都能做，也能想出奇巧的工。”（出35:35）这里的“雕刻的工”象征神性的属天良善，重生之人的意志出于这种良善（参9846节）。它被列在首位，是因为它直接出于神性，而一切事物又间接地从属天良善产生并发出。

9916 “仿佛铠甲的领口，免得破裂”，象征这样便坚固而不致受损。这可从“铠甲”的含义看出：这里指编织得十分牢固的东西，所以接着说“免得破裂”，也就是使其不致受损。原文中表示“铠甲”的词，就含有这种牢固编织的意思。

从对应关系可以理解这里所说的编织结构。因为本节的内在意义论述的是属天的良善如何流入属灵的良善：这种流入由“袍上为头留的领口”来象征，并通过“机匠的工”和“铠甲的领口”加以描述。来自天堂的这种流入，对应于人体中生命从头部经过颈项流入身体（参9913，9914节）。因此，颈项由坚韧的筋腱交织而成，其下方的骨骼又形成近乎环形的结构，使这种流入不致受到损害。由此便可以理解本节各处的含义：为何领口在袍的中间，为何领口周围有领边，为何提到机匠的工，以及为何说它仿佛铠甲的领口，免得破裂。还应知道，自然界中一切具有代表意义的事物都与人的形体有关，并依其与人的形体之间的关系而具有象征意义（参9496节）；一切衣服也都因其遮盖的身体部位而具有象征意义（参9827节）。外袍围住并遮盖颈项的这一上部也是如此。

9917 “袍子周围底边上”，象征在最末端，也就是属世之处。这可从“外袍的底边”的含义看出：“外袍”具体象征属灵国度中具有内在形式的神性真理，广义上象征属灵国度（参9825节）；环绕外袍下方的“底边”，则象征属灵国度的最末端，而其最末端就是属世之处。天堂中的良善与真理依次排列：最高、最内在之处是属天的良善与真理；居中的是属灵的良善与真理；最末端的是属世的良善与真理。关于这种次序如何存在于天堂和人里面，前文已有说明（参9915节）。由于关于真理与良善的知识存在于外在人，也就是属世人之中，所以石榴被置于袍子的底边，因为“石榴”象征关于良善的知识。金铃铛也被置于石榴之间，因为“铃铛”象征从这些知识中产生的事物。

【2】“外袍的底边”象征在最末端，也就是属世之处，这一点还可从圣言中提到衣裳底边的经文看出。例如以赛亚书说：“我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。”（赛6:1）“主坐的宝座”象征天堂，具体而言，象征属灵天堂（参5313，8625节）；“衣裳垂下”象征在最末端的神性真理，也就是圣言字义中的真理；这些真理“遮满圣殿”，意思是充满教会。“衣裳垂下，遮满圣殿”所象征的，与圣言中多次提到的烟和云充满帐幕或圣殿相似。那里的“烟”象征在最末端的神性真理，也就是圣言的字义（参8916，8918节）；“云”也是如此（参4060，4391，5922，6343节）。

【3】患血漏的妇人摸了主的衣裳繸子，就得了医治（太9:20，22）；凡摸他衣裳繸子的人，也都得了医治（太14:36；可6:56）。这象征救恩从处于最末端的神性发出。因为从神性而来的良善与真理，在最末端具有力量和能力（参9836节），回应也从那里发出（参9905节）。耶稣论到文士和法利赛人，说：“他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的繸子做长了。”（太23:5）这里清楚表明，“衣裳的繸子”是显在人眼前的外在事物；“将繸子做长”，就是在外在行为上做文章，好让人看见。

【4】耶利米哀歌说：“耶路撒冷大大犯罪……她的污秽是在衣襟上。”（哀1:8—9）“污秽是在衣襟上”，指污秽表现在行为和言语中，也就是表现在最外在的层面。因为外在事物的本质取决于内在事物，所以内在若是污秽的，外在也同样污秽，尽管人看不出这种污秽。这是因为人只看外在的形式，看不见内在。然而，天使能够看见这些藏在内在的污秽；每个人到了来世，外在的遮掩被除去后，这些污秽也会显露出来。由此可见，一个人的行为在本质上究竟如何。

【5】那鸿书说：“我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体。”（鸿3:5）“揭起衣襟，蒙在脸上”，就是除去外在的遮掩，使内在显露出来。因为属世人的外在表现能够以各种方式掩盖内在的伪善、诡诈、谎言、仇恨、报复、淫乱及类似的恶。因此，外在的遮掩一旦除去，内在的污秽和丑陋便显露出来。

【6】耶利米书说：“你若心里说：这一切事为何临到我呢？你的衣襟揭起，你的脚跟受伤，是因你的罪孽甚多。”“所以我要揭起你的衣襟，蒙在你脸上，显出你的丑陋……你的淫行……”（耶13:22，26—27）这里论到耶路撒冷的可憎之事。“揭起衣襟”或“使衣襟露出”，就是除去遮盖和隐藏内在的外在表现，使内在显露出来。因为恶人为了名声、地位和利益，会学着装出良善、正直、真诚的样子，内心却藏着各种恶与伪。由于“衣襟”象征外在事物，这里也提到“脚跟”，因为脚跟是属世层面的最末端（参259，4938及以下，4940—4951节）。由此可见，“外袍的底边”象征处于最末端的良善与真理，也就是属世层面的良善与真理。

9918 “石榴”，象征关于良善的知识，这可从“石榴”的含义看出（参9552节）。石榴被置于外袍的底边，是因为“底边”象征天堂和教会的最末端，而那里的最末端就是知识。关于良善与真理如何依次排列于天堂和人里面，前文已有说明（参9915，9917节）。

“石榴”所象征的关于良善与真理的知识，是来自圣言的教义内容。这些内容只要存留在外在人，也就是属世人的记忆中，就仍然只是知识。但当人按照这些教义生活时，它们便进入内在人，也就是属灵人的记忆。此时，教义中属于真理的内容成为信仰，属于良善的内容成为仁义，因此被称为属灵的事

物。一旦如此，这些内容便几乎从外在或属世的记忆中消隐，显得仿佛与生俱来，因为它们已植根于人的生命。这就像一切经过长期实践、几乎成为人本性的事物一样。

由此可见，什么是知识，知识有什么作用；也可见教会的教义若仅作为知识被记住，会处于什么状态。只要教义仅仅作为知识被记住，它们就仍处于理智与智慧之下；唯有当它们在内在人里面成为信仰和仁义时，才能上升并进入人的生命。

9919 “用蓝色、紫色、朱红色线”，象征源于仁义与信仰的良善，这可从这些颜色的含义看出（参9687，9833节）。这里没有像以弗得那样织入细麻，是因为最里面的一件衣服——内袍——已经是用细麻做的。“细麻”象征源于属天事物的真理（参5319，9469节），而这种真理正是从属天良善发出的属灵良善。

9920 “袍子周围底边上”，象征在最末端，也就是属世之处，遍及各处。这里原文再次提到外袍的底边，并加上“周围”。“底边”象征最末端，也就是属世之处（参9917节）；“周围”象征各处。因此，底边环绕外袍一周，象征最末端的各处。

9921 “金铃铛”，象征一切从良善而来、传达到教会之人的教义与敬拜内容。这可从“铃铛”和“金”的含义看出：“铃铛”象征传达到教会之人的一切教义与敬拜内容，原因将在下文说明；“金”象征良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，8932，9490，9510，9874，9881，9884节）。

“铃铛”之所以有这样的含义，是因为亚伦供职时，百姓听见铃铛的响声，便知道他在那里。“百姓”象征教会之人，“亚伦供职”象征一切教义与敬拜内容。因此，下文说：“亚伦供职的时候要穿这袍子。他进圣所到耶和华

面前，以及出来的时候，袍上的响声必被听见。”由此可见“铃铛”象征什么。铃铛被置于袍子的底边，是因为教义中的神圣事物存在于最末端，人也在那里听见并领受它们（参9824，9905节）。

9922 “在袍子周围的石榴中间”，象征遍及各处，源于关于良善的知识中的内在事物。这可从“中间”“石榴”和“周围”的含义看出：“中间”象征内在（参1074，2940，2973，5897节）；因此，论及“铃铛”所象征的教义与敬拜被听见和领受时，“在中间”就表示源于内在。“石榴”象征关于良善的知识（参9918节），“周围”象征遍及各处（参9920节）。

铃铛之所以置于石榴中间，是因为“石榴”所象征的知识能够接受真理与良善，如同器皿容纳其中的东西（参1469，1496，3068，5373，5489，7770节）。“铃铛”所象征的教义与敬拜，应当出于知识之内的良善与真理；若只出于知识本身，而不出于其中的良善与真理，就没有生命。这里所说的区别不易理解，下面将尽可能加以说明。

【2】所谓“知识”，是指外在记忆或属世记忆中的一切事物。人有外在记忆，储存属自然界的事物；也有内在记忆，储存属灵界的事物（参2469—2494，2831，5212，9394，9723，9841节）。铭刻在内在记忆中的事物不称为知识，因为它们已经成为人生命的一部分；它们称为信仰的真理与爱的良善。这些真理与良善应当存在于知识之内。

人有外在的一面，称为外在人；也有内在的一面，称为内在人。内在应当存在于外在之中，如同灵魂存在于身体之中。也就是说，内在人里面的事物应当存在于外在人的事物之中，这样，外在的事物才有灵魂或生命。若内在人的事物不存在于外在人的事物之中，外在的事物便没有灵魂，也就没有生命。爱与信仰的良善属于内在，因此也应当存在于外在的事物中，包括知识之中。如

前所说，知识是接受内在事物的器皿。所以，教义与敬拜应当出于器皿中所盛载的内在事物，而不是出于没有盛载这些事物的空器皿。由此可见，金铃铛置于石榴中间，为什么象征一切教义与敬拜都应源于关于良善的知识中的内在事物。

【3】此外还要知道，有关于良善的知识，也有关于真理的知识；真理本身又是接受良善的器皿，因为信仰的真理是接受爱的良善的器皿。为说明这一点，可参看前文关于知识的论述：知识是属世人记忆中的事物（参3293，3309，3310，4967，5212，5774，5874，5886，5889，5934节）；内在人藉着知识而开启（参1495，1548，1563，1895，1940，3085，3086，5276，5871，5874，5901节）；知识既能成为获得智慧的途径，也能成为陷入愚妄的途径（参4156，4760，8628，8629节）；知识是真理的器皿，真理是良善的器皿（参1469，1496，3068，3079，3318，5489，5881，6023，6071，6077，6750，7770，8005，9394，9724节）；知识为内在人服务（参1486，1616，2576，3019，3020，3665，5201，5213，6052，6068，6084，9394节）；属于外在记忆的知识一旦成为生命的一部分，便从外在记忆中消隐，却仍铭刻在内在记忆中（参9394，9723，9841节）；人若因仁义的良善而持守信仰的真理，就能被提升到知识之上（参6383，6384节），这也称为被提升到感官事物之上（参5089，5094，6183，6313，6315，9730节）；人死后会把知识，也就是外在记忆中的事物，带入来世，但那时这些知识会处于静止状态；关于其情形，见前文所述（参2475—2486，6931节）。

9923 “一个金铃铛，一个石榴；一个金铃铛，一个石榴，在袍子周围的底边上”，象征教义与敬拜处处都应出于关于良善的知识中的内在事物。这可从上文对“铃铛”和“石榴”的说明看出。这里重复说“一个金铃铛，一个石榴”，表示处处都是如此。

9924 “亚伦要穿这袍子”，象征对主的代表。这可从“亚伦”的代表意义看出：亚伦代表主的爱之良善（参9806，9809节）。这里特别涉及传扬福音与敬拜，因为石榴中间的铃铛，以及亚伦进入圣所时人们所听见的响声，所象征的就是这些事。

9925 “供职的时候”，象征进行敬拜和传扬福音的时候。这可从“供职”的含义看出：论及代表主的亚伦时，“供职”象征敬拜和传扬福音。“敬拜”在这里指敬拜中一切源于爱之良善和信仰之真理的代表性事物，因为只有源于这些内在事物的敬拜，才是真正的敬拜。没有这些内在事物的敬拜，就像没有仁的果壳、没有灵魂的身体。犹太和以色列民族的敬拜就是如此：他们的敬拜只是代表爱与信仰这些内在事物。然而，主仍安排使这样的敬拜能在天堂被领受，从而藉着敬拜与人建立联系。这种联系不是藉着他们内在的事物，而是藉着与外在事物的对应关系而建立的（参9320节末，9380节）。这就是“亚伦供职”所象征的敬拜。

【2】“供职”也象征传扬福音，因为传扬福音所涉及的，包括圣言中一切论及主的内容，以及敬拜中一切代表他的事物。传扬福音，就是宣告主、他的降临，以及从他而来、关乎救恩与永生的一切。圣言在其最内在的意义上，全都论及主；敬拜中的一切也都代表他。因此，整部圣言都是福音；凡遵照圣言中的吩咐而举行的敬拜，也同样是福音。祭司既主持敬拜，也教导人，所以他们的供职象征敬拜和传扬福音。

9926 “袍上的响声必被听见”，象征神性真理流入天上和地上的人。这可从“被听见”和“响声”的含义看出：“被听见”象征接受和感知（参5017，5471，5475，7216，8361，9311节），因而也象征流入，因为人所接受和感知的事物，都是流入人里面的。论及代表主的亚伦时，“响声”象征神性真理（参8813节）。这响声是一种宣告；既是宣告，就会传达到天上和地上的人，

因为神性真理充满整个天堂，也构成教会的一切。本节接着说，亚伦进圣所到耶和华面前，以及出来的时候，金铃铛的响声必被听见；这响声所代表的，就是这样的宣告。

【2】圣言中的“声音”象征天上和地上的人所听见、所感知的神性真理，这可从以下经文看出。诗篇说：“耶和华的声音发在水上……耶和华的声音大有能力；耶和华的声音满有威严。耶和华的声音震破香柏树……耶和华的声音使火焰分岔。耶和华的声音震动旷野……耶和华的声音惊动母鹿落胎……凡在他殿中的，都称说他的荣耀。”（诗29:3—9）这篇诗论及神性真理如何除去虚假与邪恶；“耶和华的声音”就是神性真理。其中所说的“荣耀”，是天堂和教会中的神性真理。“荣耀”象征神性真理（参9429节），“殿”象征天堂和教会（参3720节）。

【3】约翰福音说：“从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门；羊也听他的声音……羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人；因为不认得他的声音……我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音……只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”（约10:2—5，16，26—27）这里的“声音”显然是从主发出的神性真理，也就是圣言；“生人的声音”则是虚假。

【4】以赛亚书说：“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路……耶和华的荣耀必然显现……有人声说：你喊叫吧！……报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声……主耶和华必像大能者临到。”（赛40:3，5—6，9—10；约1:23）这里的“声音”是圣言对主降临的宣告，因而也是圣言所宣告的神性真理。“旷野”象征当时教会的状态：人不再理解圣言，教会便如同处在旷野。“必然显现”的“荣耀”指圣言的内在内

容；“荣耀”有此含义（参9429节）。至于人要为其预备道路的“耶和华”，以及要大能临到的“主耶和华”，所指的都是主，这一点从经文可以清楚看出。

【5】以赛亚书又说：“听啊，你守望之人的声音，他们扬起声来，一同歌唱；因为耶和华归回锡安的时候，他们必亲眼看见。”（赛52:8）“守望之人”指查考圣经中有关主降临之事的人；他们的“声音”指他们据以宣告的圣言，也就是神性真理。耶利米书说：“耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。他一发声，空中便有多水激动。”（耶10:12—13；51:15—16）这里的“声音”指神性真理，“水”指天堂中以及从天堂而来的真理。圣言中的“水”象征真理（参2702，3058，3424，4976，5668，8568，9323节）。

【6】启示录也说：“声音如同众水的声音。”（启1:15）又说：“我听见从天上有声音，像众水的声音。”（启14:2）诗篇同样说：“耶和华的声音发在水上……耶和华打雷在大水之上。”（诗29:3）约珥书说：“耶和华在他军旅前发声……成就他命的，是强盛者。”（珥2:11）这里的“声音”也指神性真理；人所遵行的“命”，就是圣言。约珥书又说：“耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。”（珥3:16）诗篇说：“世上的列国啊，你们要向神歌唱……歌颂那自古驾行在诸天以上的主！他发出声音，是极大的声音。”（诗68:32—33）约翰福音说：“时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”（约5:25）这里的“声音”显然也是神性真理，因而是主的圣言。

【7】以西结书说：“那时，灵将我举起，我就听见在我身后有震动轰轰的声音……我又听见那活物翅膀相碰，与活物旁边轮子旋转震动轰轰的响声。”（结3:12—13）又说：“基路伯翅膀的响声听到外院，好像全能神说话的声

音。”（结10:5）这里的“声音”也指神性真理。因为“基路伯”象征主的眷顾与守护，使人唯有藉着爱之良善，才能接近主、进入天堂（参9277节末，9509节）；“翅膀的响声”和“轮子的响声”则象征属灵的真理。

【8】本节论及亚伦，把铃铛发出的声响称为“声音”。圣言在别处也把号角声和雷声称为“声音”，它们同样象征神性真理（参7573节）。此外，各种乐器的声音也有类似的含义：发出清脆、间断之声的乐器象征属灵的神性真理，发出绵延之声的乐器则象征属天的神性真理（参418—420，4138，8337节）。由此可见，铃铛的“响声”象征属灵的神性真理，因为亚伦的衣服，特别是底边四周缀有铃铛的外袍，代表主的属灵国度，也就是属灵天堂（参9814，9825节）。

9927 “进圣所到耶和华面前，以及出来的时候”，象征敬拜中良善与真理的一切状态。这可从“进圣所”和“到耶和华面前”的含义看出：它们象征敬拜（参9903，9907节）。这里所指的是敬拜中良善与真理的状态，因为以色列和犹太民族的一切敬拜，都是内在敬拜的代表，而内在敬拜源于良善与真理，也就是源于对良善的情感和对真理的信仰。这里所指的又是一切状态，因为经文说“进”和“出”，而“进出”象征各种状态。行走、前往、前行等表示移动的词，都象征人对于所论事物的思想和情感状态；从总体上说，象征人的生命状态。“行走”有这样的含义（参519，1794，3335，4882，5493，5605，8417，8420节）；“前行”和“前往”也一样（参8103，8181，8397，8557节）。至于来世的移动和前行如何与状态相关，可参1273—1277、1376—1381、2837、3356、9440节。由此可见，“进出”象征生命或所论事物的一切状态。这里既然论及源于良善与真理的敬拜，“进出”就象征敬拜中良善与真理的一切状态。

【2】“进出”之所以有这样的含义，与来世的代表性景象有关。人在来世也像在世上一样行走、前行、进入和出去，但这一切都依照他们思想与情感的生命状态而发生（参上引各节）。他们并未察觉，这些移动源于自己的状态，与状态相对应，因而是真实的显现。由此可见，一切表示移动的词都象征生命状态；“进出”则象征生命或所论事物从始至终的一切状态。因此，古人常说，知道一个人的“出入”，就是知道他一生的状况。这种说法源于上述来世的对应关系，所以圣言也使用同样的说法，并赋予它同样的含义。例如，撒母耳记上说：“亚吉叫大卫来，对他说：‘我指着永生的耶和华起誓，你是正直人。你随我在军中出入，我甚喜悦。自从你投奔我到如今，我未曾见你有什么过失。’”（撒上29:6）“你随我在军中出入，我甚喜悦”，是指大卫一生的表现都使亚吉满意。

【3】撒母耳记下说：“你当晓得，尼珥的儿子押尼珥来是要诓哄你，要知道你的出入和你一切所行的事。”（撒下3:25）“知道你的出入”，是指知道一个人生活中的一切思想和行为，因此经文接着说“你一切所行的事”。列王纪下说：“你坐下，你出去，你进来，你向我发烈怒，我都知道。”（王下19:27；赛37:28）这里论及亚述王西拿基立；知道他的“出去”和“进来”，就是知道他的一切图谋。诗篇说：“耶和华要保护你，免受一切的灾害；他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。”（诗121:7—8）“保护你出你入”，是指照着良善与真理的状态，在生活的各方面保护人。

【4】摩西五经说：“愿耶和华万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般。”（民27:16—17）“在他们面前出入”，是指引导他们，使他们在生命的一切状态中都能仰望并跟随他。约翰福音说：“人进羊圈，不从门进去，倒

从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人……我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”（约10:1—2，9）这里的“进来”是指进入天堂，也就是进入爱与信仰的良善，因为这种良善构成天堂。因此，“出入”是指人在生命的一切状态中都受主引导，从而自由地思想良善、愿行良善；这种自由源于从主而来的爱与信仰，因为爱与信仰使人自由。

【5】路加福音说，耶稣差遣十二个门徒去传讲神国的道，并对他们说：“无论进哪一家，就住在那里，也从那里起行。”（路9:4）“进一家，住在那里，也从那里起行”，是指与那些以信仰和爱接受主的人享有天堂的交往。因为在天堂，同属一个群体的人也住在一所房子里，并在那里出入；他们处于相似的良善之中。良善不相似的人却不能这样相处；即使他们进入，也不是从门进去，而是从别处进去。若不知道这些词所象征的事，就无法明白门徒为何要住在所进的那一家，并从那里起行。

【6】以西结书说：“王进入的时候，必由这门的廊而入，也必由此而出。在各节期，国内居民朝见耶和华的时候，从北门进入敬拜的，必由南门而出；从南门进入的，必由北门而出。不可从所入的门而出，必要直往前行。民进入，王也要在民中进入；民出去，王也要一同出去。”（结46:8—10）这段经文的内在意义论及新天堂和新教会。“王”象征源于爱之良善的信仰真理。王与国内居民从不同的门进入和出去，描述的是这真理如何进入天堂的天使和地上教会的人里面，又如何在他们里面运行：有时由外在进入内在，有时由内在运行到外在。“南门”象征内在人中信仰真理的状态，“北门”象征外在人中信仰真理的状态；“进入”和“出去”则象征人在良善与真理方面的生命状态，因而也象征敬拜的状态。

【7】由此足可看出，“进出”象征那些属于良善与真理的生命状态。否则，王和国内居民从哪一道门进入、又从哪一道门出去，为何会有这样的意义？因为他们进出的“殿”象征天堂和教会（参3720节）；“王”象征信仰的真理（参5044节）；“国内居民”象征天堂和教会中的人（参2928节）；“路”象征引向真理的途径（参627，2333节）；“门”象征教义（参2851，3187节）；“南”象征真理处于光明之处（参9642节），因而象征内在人中的真理；“北”象征真理处于昏暗之处（参3708节），因而象征外在人中的真理。

9928 “使他不至于死亡”，象征使代表作用不致失效，从而使与天堂的联结得以保持。这可从论及亚伦及其职分时“死亡”的含义看出：“死亡”象征代表作用的终止，以及由此导致的与天堂的联结中断。亚伦代表主，他的职分代表主拯救人的全部作为；从人这一方来说，则代表敬拜。前文已多次说明，当时的敬拜具有代表性，人藉着这种代表性敬拜与天堂联结（参9320节末所引各节）。关于以色列和犹太民族的教会所具有的代表作用，可参9280，9457，9481，9576，9577节；关于当时主和天堂如何藉着代表性事物与人联结，可参9481节。

因此，亚伦履行圣职时，必须穿上代表属天事物的衣服；若不这样做，就会死亡。尤其是他若在百姓不知情的情况下履行圣职，就会死亡，因为教会的代表作用存在于百姓那里，而主的代表作用存在于亚伦那里；一切敬拜都从主而来，也都归向主。

9929 第三十六节至第三十八节 你要用精金做一面牌，在上面按刻图书之法，刻着“归耶和华为圣”。要用一条蓝细带子将牌系在冠冕的前面。这牌必在亚伦的额上，亚伦要担当干犯圣物条例的罪孽；这圣物是以色列人在一切的圣礼物上所分别为圣的。这牌要常在他的额上，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳。

“用精金做一面牌”，象征从主的神性良善而来的光照；“在上面按刻图书之法刻着”，象征按照属天的氛围，将其永久铭刻于心；“归耶和华为圣”，象征主的神性人性，以及由此而来的一切属天和属灵的良善；“用一条蓝细带子将牌系在”，象征流入属天之爱的真理；“冠冕上”，象征出于无限的智慧；“在冠冕的前面”，象征直到永远。

“这牌必在亚伦的额上”，象征出于主的神性之爱；“亚伦要担当干犯圣物条例的罪孽”，象征由此除去那些从主领受良善之人身上的伪谬与邪恶；“这圣物是以色列人在一切的圣礼物上所分别为圣的”，象征代表罪得除去的敬拜；“这牌要常在他的额上”，象征永远代表主的爱；“使他们可以在耶和华面前蒙悦纳”，象征主的神性存在于他们里面。

出埃及记第二十八章

9930 “你要用精金做一面牌”，象征从主的神性良善而来的光照。这可从“牌”和“金”的含义看出：“牌”象征光照；“金”象征爱之良善（参113，1551，1552，5658，6914，6917，8932，9490，9510，9874，9881节），这里则是指主的神性良善，因为牌上刻着“归耶和华为圣”。牌之所以象征光照，是因为它置于亚伦的额上，金牌会发出光辉；一切光辉都象征光照，如同主作为太阳照亮天堂一样。天堂中的光照，就是天使从主发出的神性真理所得的智慧与聪明，因为神性真理照亮他们的内在。天使的内在与人的理智相对应；当人领悟教会和天堂的真理与良善时，他的理智也受到主的光照。理智是接受光照的主体；若没有接受的主体，就谈不上接受。

金牌之所以象征从主的神性良善而来的光照，还因为它刻着“归耶和华为圣”，并安放在亚伦头上冠冕的前面。从耶和华而来的圣洁，是从主的神性良善发出的神性真理（参6788，8302，8330，9229，9680，9820节）。金牌系在冠冕的前面，正是为了代表这种光辉或光照，以及由此而来的智慧与聪明。

【2】金牌既象征从主的神性良善而来的光照，也被称为“圣冠上的牌”和“圣冠”。冠代表神性良善，圣洁则是从神性良善发出的神性真理，如上所述。出埃及记后文称它为“圣冠上的牌”：“他用精金做圣冠上的牌，在上面按刻图书之法，刻着‘归耶和华为圣’。”（出39:30）出埃及记另一处称它为“圣冠”：“把冠冕戴在他头上，将圣冠加在冠冕上。”（出29:6）利未记也说：“把冠冕戴在他头上，在冠冕的前面钉上金牌，就是圣冠。”（利8:9）

【3】冠代表神性良善，神性真理则从神性良善发出；这一点也可从君王的冠看出。君王代表主的神性真理（参2015，2069，3009，4581，4966，5044，5068，6148节），因此头戴冠，手持杖。冠代表出于神性良善的治理，杖则代表出于神性真理的治理。

【4】“冠”有这样的含义，可从以下经文看出。诗篇说：“我要叫大卫的角在那里发生；我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻；但他的冠冕要在头上发光。”（诗132:17—18）这里的“大卫”指主（参1888节），“受膏者”也指主（参3008，3009节）。“角”象征他的能力（参2832，9081节），“明灯”象征神性真理，以及由此而来的聪明（参9548，9783节）；“冠冕”象征神性良善，以及由此而来的智慧和主的治理。经文说冠冕“发光”，是指主在世时藉着与地狱争战并得胜，使自己的人性获得智慧（参8273节，9528节末）；那些要“披上羞耻”的仇敌，就是地狱。

【5】诗篇又说：“但你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他。你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。”（诗89:38—39）这里的“受膏者”也指主；“恼怒”指他受试探的状态，也就是他与地狱争战的时候。经文用恼怒和弃绝来描写那时的痛苦，因为试探到了最后，仿佛是被弃绝了。主在十字架上的最后一刻也是如此：他感到自己被离弃。十字架上的经历，是他与地狱争战的最后一次试探。经过这最后一次试探，他披上神性良善，从而使自己的神性人性与他里面的神性本身合一。

【6】以赛亚书说：“到那日，万军之耶和华必作他余剩之民的荣冠华冕。”（赛28:5）“荣冠”指从神性而来的良善所具有的智慧，“华冕”指从这良善而来的真理所具有的聪明。这里论及教会之人里面的神性事物；经文中的“民”指教会，因为教会存在于他们之中。

【7】以赛亚书又说：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮……你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。”（赛62:1，3）“锡安”和“耶路撒冷”指教会：“锡安”指属天教会，“耶路撒冷”指从属天教会而来的属灵教会。“华冠”指属于良善的智慧，“冕旒”指属于真理的聪明。由于“冠”象征属于良善的智慧，经文说它在“耶和华的手中”；由于“冕旒”象征属于真理的聪明，经文说它在“神的掌上”。因为论及良善时，圣言称“耶和华”；论及真理时，则称“神”（参2586，2769，6905节）。

【8】耶利米书说：“你要对君王和太后说：你们当自卑，坐在下边；因你们的头巾，就是你们的华冠，已经脱落了。”（耶13:18）“华冠”指从神性真理而来的良善所具有的智慧，因为“华美”象征教会的神性真理（参9815节）。

耶利米哀歌又说：“我们心中的快乐止息，跳舞变为悲哀。冠冕从我们的头上落下。”（哀5:15—16）“头上的冠冕”指教会之人从神性真理所得的智慧；他们因此卓越于其他民族，仿佛居于统治地位。

【9】以西结书说：“我也将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。”（结16:12）这里论及教会的建立。“鼻子上的环子”指对良善的感知；“耳朵上的耳环”指对真理的感知和顺从；“头上的华冠”指由此而来的智慧。约伯记说：“他剥去我的荣光，摘去我头上的冠冕。”（伯19:9）“荣光”指从神性真理而来的聪明（参9429节），“头上的冠冕”指由此而来的智慧。

【10】启示录说：“宝座的周围又有二十四个座位；其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕……那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前。”（启4:4，10）“二十四位长老”象征一切从真理而处于良善中的人；就抽象意义而言，象征一切从真理而来的良善（参6524，9404节）。“座位”象征从神性而来的真理（参5313，6397，8625，9039节）。“头上的金冠冕”代表从神性而来的智慧；正因为这智慧从神性而来，他们才把冠冕放在坐宝座的面前。

【11】智慧的良善，是人藉着信仰的真理与邪恶和伪谬争战、经历试探而获得的。因此，与邪恶和伪谬争战并得胜的人会得到冠冕；殉道者的冠冕也象征从主而来、胜过邪恶的权柄。冠冕是战胜邪恶的奖赏，因而也象征作为奖赏的智慧之良善。这一点还可从启示录看出：“我就观看，见有一匹白马；骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。”（启6:2）“白马”和“骑在马上的”指主在圣言方面的属性（参2760—2762节），“弓”指人用来争战的真理教义（参2686，2709节）。由此可见，这里的“冠冕”既然论及主，就象征作为得胜奖赏的神性良善。

【12】启示录又说：“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。”（启14:14）“白云”指圣言的字面意义（参4060，4391，5922节，6343节末，6752，8781节），“人子”指从主发出的神性真理（参9807节），“金冠冕”指神性真理所源出的神性良善，“快镰刀”指邪恶与伪谬的消散。启示录还说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”（启2:10）又说：“我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”（启3:11）这里的“冠冕”指从真理而来的良善，因而指智慧；因为智慧是藉着信仰的真理而获得的爱之良善。由此可以明白“冠”象征什么，进而明白“圣冠”象征什么；圣冠就是那块刻着“归耶和华为圣”的金牌。

9931 “在上面按刻图书之法刻着”，象征按照属天的氛围，永久铭刻于心。这可从“刻”和“按刻图书之法”的含义看出：“刻”象征铭刻在记忆中（参9841，9842节），因而也象征铭刻在心中。因为铭刻在内在记忆中的事物，也就是进入生命的事物，可以说是铭刻在心中的；这些事物永远存留，所以这里也有“永久”的含义。“按刻图书之法”则象征属天的氛围（参9846节）。

之所以说“按照属天的氛围铭刻于心”，是因为铭刻在记忆中，尤其是铭刻在内在记忆中的事物，都是按照属天的氛围铭刻的；内在记忆就是生命册（参2474节）。人若藉着信仰的真理而处于爱之良善中，他就反映天堂，本身也是一个最小形式的天堂（参9279，9632节所引各处），因此，他里面也具有属天的形式。天堂中的一切社群都按照属天的形式排列；一切对良善的情感，以及由此而来的对真理的思考，也都按照这种形式流动（参9877节）。当人处于属天之爱中时，他的一切知识也会按属天的形式排列；使这些知识各得其位的，正是爱（参6690节）。

9932 “归耶和华为圣”，象征主的神性人性，以及由此而来的一切属天和属灵的良善。这可从“圣”的含义看出：“圣”象征从主发出的神性，因而也象征主的神性人性本身；天堂中的一切神性都从主的神性人性而来。因此，从主而来的爱主之良善，即属天的良善，以及从主而来的爱邻之良善，即属灵的良善，都是圣的。因为唯独主是圣的，从他发出的才是天地间唯一的圣（参9229，9680，9820节）。从主发出的圣也称为圣灵（参9858节）；天使、先知和使徒之所以称为圣，是因为他们接受了从主而来的神性真理（参9820节）；天堂之所以称为圣所，是因为其中有神性（参8330，9479节）。这里说“归耶和华为圣”，是因为圣言中的“耶和华”就是主（参9373节所引各处）。

“归耶和华为圣”刻在金牌上，并安放在亚伦额前的冠冕上，是为了让全体百姓都能看见，使他们敬拜时心中常存这神圣之事。这神圣之事与整个天堂中的圣相对应，也就是与主的神性人性相对应，因为如前所述，主的神性人性构成天堂。凡是众人共同注目的事物，若因此普遍存在于他们心中，就会进入他们的一切思想和情感，进而进入并影响他们的全部敬拜（参6159，6571，7648，8067，8865节）。因此，当这至圣之事不断呈现在他们眼前，并普遍存在于他们心中时，它就使他们敬拜中的一切都成为圣的。

9933 “要用一条蓝细带子将牌系在”，象征流入属天之爱的真理。这可从“蓝色”的含义看出：蓝色象征属天之爱的真理，下文还会对此加以说明。刻着“归耶和华为圣”的金牌系在蓝细带子上，悬挂于其上，因而象征流入这种真理。在属灵意义上，系住和悬挂象征流入，因为灵界中的一切联结，无论以何种方式形成，都是通过流入实现的。

这里所说的流入，是指金牌上“归耶和华为圣”所象征的主的神性人性，流入属天之爱的真理。因为在天堂中属天之爱的真理所在的范围内，天使所感知到的神性，唯有主的神性人性。

【2】这是因为天堂有三层，彼此按良善的层级区分。在最内层天堂，有属天之爱的良善，也就是爱主之良善；在第二层，即中间的天堂，有属灵之爱的良善，也就是爱邻之良善；在第一层，即最外层的天堂，有源自属灵和属天之爱的属世之爱的良善，也就是信仰与顺从的良善。每一层天堂又都有内在和外在。最内层天堂的内在，是前面所说的爱主之良善；其外在则是彼此相爱之良善，也就是因良善本身而爱良善。这种良善，就是“属天之爱的真理”，由“蓝细带子”来象征。

在这种真理所在的范围内，天使能够感知到，主的人性就是天堂中的神性。因此，天使一旦被提升到那里，也就进入了那里的光。这种感知从主流入，因为主的神性人性构成天堂；这里所象征的正是这种流入。关于“蓝色”象征属天的对真理之爱，或同义的“属天之爱的真理”，可参9466，9687，9833节。

9934 “系在冠冕上”，象征出于无限的智慧。这可从“冠冕”的含义看出：“冠冕”象征聪明（参9827节）；但这里论及亚伦所代表的主，因此“冠冕”象征主的神性智慧，也就是无限的智慧。

9935 “在冠冕的前面”，象征直到永远。这可从“在冠冕的前面”的含义看出：这里论及亚伦所代表的主，因而象征直到永远（参9888节）。

9936 “这牌必在亚伦的额上”，象征出于主的神性之爱。这可从“亚伦”和“额”的含义看出：亚伦代表主的神性良善，也就是主自身神性之爱的良善（参9806节）；论及主时，“额”则象征他的神性之爱。因为“主的面”，或

同义的“耶和华的面”，象征属于他神性之爱的一切，如怜悯、平安、良善和智慧（参222，223，5585，6848，6849，9306，9545，9546节）。“耶和华的面”或“主的面”之所以有这些含义，是因为“面”通常象征人的内在，包括人的情感和由此而来的思想，也就是属于其爱与信仰的一切（参9546节）。这些内在之物会从面容显露出来，仿佛在其中呈现出自己的形象，因此面容也被称为心灵的写照。由此可见，论及耶和华或主时，“面”象征属于他神性之爱的一切。

“额”特别象征神性之爱本身，因为人的各种内在活动在面部各有对应的区域：属于爱的，对应额部；属于智慧和聪明的，对应眼部；属于感知的，对应鼻部；属于表达的，对应口部。因此，论及亚伦所代表的主时，“额”象征神性之爱。

【2】人的额与其爱相对应。因此，凡从主获得属天之爱，也就是爱主之爱的人，圣言说他们“额上有记号”。这象征他们因处于主的爱中而蒙主保护。例如，耶和华吩咐人走遍耶路撒冷，“那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上”；又吩咐行刑的人不可挨近有记号的人（结9:4—6）。启示录也说：“我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。”（启14:1）又说：“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。”（启22:4）

【3】启示录还说：“并且吩咐他们说：地上的草和各样青物，并一切树木，你们不可伤害，惟独要伤害额上没有神印记的人。”（启9:4）额上有神的印记，或有神与羔羊的名，象征人因爱而与主相连，所以免受来自地狱的邪恶侵扰。不可受伤害的“草”和“青物”，象征人借以认识信仰真理的知识层面的真理（参7571，7691节）；不可受伤害的“树”，则象征出于良善对真理的感知（参103，2163，2722，2972，4552，7692节）。

【4】摩西书上说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。……也要系在手上为记号，戴在额上为经文。”（申6:5，8）“戴在额上”象征以爱耶和华神为记号。经文提到两眼之间，是因为“眼”象征从这种爱而来的聪明和智慧；出于这种爱的智慧，就是常把神放在眼前。从上下文所论的爱耶和华神，也可以看出这一点。经文说要尽心、尽性、尽力爱他，象征要以人所有的一切爱他。“尽心”是指从意志而爱，爱之良善存在于意志中（参7542，9050，9300，9495节）；“尽性”是指从理智而爱，信仰的真理存在于理智中，因此也指从信仰而爱（参9050节）。意志和理智这两者属于内在人。“尽力”则是指运用外在人中属于意志和理智的一切。“手”象征内在人与外在人之爱的力量和能力（参4931—4937，7518节），所以经文说要把这些话“系在手上为记号”。

【5】“额”在对应意义上象征良善之人的属天之爱；与之相反，论及邪恶之人时，它象征地狱之爱。因此，圣言说他们的“额是铜的”（赛48:4），又说他们“额坚心硬”（结3:7—8）。论到处于地狱之爱中的人，启示录说他们额上有兽的印记（启13:16；14:9；20:4），也说巴比伦的名写在额上（启17:5）。

9937 “亚伦要担当干犯圣物条例的罪孽”，象征主由此除去那些从他获得良善之人的伪谬与邪恶。这可从“亚伦”“担当罪孽”和“圣物”的含义看出：亚伦代表主的爱之良善（参9806节）；亚伦所履行的祭司职分，代表主作为救主所做的一切工作（参9809节）。“担当罪孽”象征除去那些处于良善之中的人的伪谬与邪恶，下文将对此加以说明。“圣物”是指以色列人献给耶和华，也就是献给主，用以赎罪的礼物，包括燔祭、其他祭物和素祭。下文说“以色列人在一切的圣礼物上所分别为圣的”，可见这里的“圣物”指这些礼物。

“担当罪孽”之所以象征除去那些处于良善之中的人的伪谬与邪恶，也就是除去他们的罪，是因为这里论及主。亚伦代表主，他的祭司职分代表主拯救人的全部工作。教会知道主担当了人类的罪，却仍不清楚“担当罪孽和罪”究竟是什么意思。有人认为，主把全人类的罪都担在自己身上，承受了定罪，直到死在十字架上；于是，由于罪的刑罚落在他身上，世人便免于被定罪。他们还认为，主成全了律法，因而免除了人的定罪，因为律法本会定一切未能遵行之人的罪。但“担当罪孽”并不是这个意思。

【2】因为每个人所做的事，在死后仍与他同在；届时，他是得生命还是被定罪，取决于这些行为的性质。而行为的性质取决于爱与信仰，因为爱与信仰构成行为的生命。因此，人的罪不能转移给另一个人，由那个人代为承担。可见，“担当罪孽”另有含义。要明白它的含义，可以看主如何担当人的罪孽和罪：主为人抵挡地狱，就是担当人的罪。人凭自己无法抵挡地狱，唯有主能做到这一点。他也不断为每个人抵挡地狱，只是各人接受神性良善与神性真理的程度不同，所得的帮助也不同。

主在世时与所有地狱争战，并将它们完全制伏；他也由此成为公义。因此，他使凡接受他所赐神性良善与真理的人，得以脱离定罪。若主没有这样做，就没有人能够得救，因为地狱不断临近人；主若不将它们除去，它们就会辖制人。人停止作恶到什么程度，主就将地狱除去到什么程度。主既已战胜地狱，就永远能够战胜它们；为此，他使自己的人性成为神性。因此，唯独主为人抵挡地狱，也就是抵挡来自地狱的邪恶与伪谬。说他“担当罪”，是因为这担子唯有他能承担。

【3】“担当罪”也象征除去那些处于良善之中的人的邪恶与伪谬，因为这是主抵挡地狱的结果。地狱从人身边被除去多少，邪恶与伪谬也就被除去多少，因为邪恶与伪谬都来自地狱。邪恶与伪谬就是罪与罪孽。关于这些事，可参前文论述主的功绩、公义以及他制伏地狱之处（参9715，9809节）。

经文说亚伦担当罪孽，是因为亚伦代表主，他的祭司职分代表主拯救人的全部工作（参9806，9809节）。这工作中最重要的，是将人从地狱中救赎出来，使人获得自由，从而除去邪恶与伪谬。这里说“除去”，是因为人脱离罪、罪得赦免，意思不是罪被消灭，而是罪被移开。邪恶与伪谬仍留在人里面；但爱之良善与信仰的真理植入人里面多少，它们就被移开多少。这就如同天堂与地狱：天堂并不消灭地狱或其中的人，而是使他们远离自己；因为从主而来的良善与真理构成天堂，正是良善与真理使地狱远离。人也是如此：人凭自己就是地狱；但当他重生时，就成为天堂。他成为天堂多少，里面的地狱就被移开多少。

【4】人们通常以为，邪恶或罪并非这样被移开，而是被彻底清除。他们却不知道，人凭自己全然是邪恶的；当主使人处于良善中时，人里面的邪恶才显得仿佛被根除了，因为主使人处于良善中，也就使他不去行恶。然而，只有从主获得信仰与仁爱之良善的人，才能不被邪恶牵引而处于良善中；换句话说，人必须愿意接受主的重生。因为重生使天堂植入人里面，并由此使他里面的地狱被移开。

由此可以再次看出，论及主时，“担当罪孽”是指他不断为人抵挡地狱，从而不断使地狱远离人。这种除去是持续的，不仅发生在人活于世间的时候，也在来世延续，直到永远。没有人能这样除去邪恶，因为人凭自己连最微小的邪恶也无法除去，更不用说除去地狱，并使地狱永远远离自己了。

【5】关于这些事，前文已说明：人的邪恶不会被彻底清除，而是随着他从主获得良善而被移开（参8393，9014，9333—9336，9444—9454节）；主在世时通过试探中的争战战胜地狱，使一切恢复秩序；他出于神性之爱，为拯救人类而这样做，并由此使自己的人性成为神性（参9528节末所引各处）；主在人受试探时为人争战，而试探就是与来自地狱的邪恶所进行的属灵争战（参1692，6574，8159，8172，8175，8176，8273，8969节）。

主在世时如何担当人类的罪孽，也就是如何与地狱争战并制伏地狱，从而获得神性的能力，除去一切处于良善之中的人身边的地狱，并由此成为功绩与公义，以赛亚书对此有所描述（赛59:16—20；63:1—9）。关于这些经文的解释，可参前文（参9715，9809节）。

【6】明白了这些，就能理解以赛亚书第53章从头至尾论及主的话。整章描述的是主受试探时的状态，也就是他与地狱争战时的状态。其中说，他担当我们的忧患，背负我们的痛苦；他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上；又说他与恶人同埋，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通；他必看见自己劳苦的功效，便心满意足，并因自己的知识使许多人称义，因为他担当他们的罪孽，背负多人的罪（赛53:4—12）。经文还称他为“耶和华的膀臂”（赛53:1），象征神性的能力（参4932，7205节）。

“担当忧患、背负痛苦与罪孽，并为之受害、受压伤”，象征主受试探时的状态。因为人在试探中会经历心灵的痛苦、焦虑与绝望；地狱带来这些痛苦，令人备受煎熬。在试探中，地狱攻击的正是与它争战之人最深处的爱。每个人的爱都是其生命的核心；主的爱则是拯救人类的爱，这爱是他生命的本质，因为他里面的神性就是这爱。以赛亚书描述主的争战时，也说：“他说：

他们诚然是我的百姓……这样，他就作了他们的救主。”“他们在一切苦难中，他也同受苦难”；他以慈爱和怜悯救赎他们，并在古时的日子常保抱他们，怀揣他们（赛63:8—9）。

【7】主在世时承受了这样的试探，福音书只作了简要记述，先知书，尤其是诗篇，则有较多描述。福音书只记载他被引到旷野，随后受魔鬼试探，在那里四十天，并与野兽同在（可1:12—13；太4:1）。但从幼年直到世上生命的终了，他始终经历试探，也就是始终与地狱争战；这一点他并未显明。以赛亚书这样说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”（赛53:7）

主最后的试探发生在客西马尼园（太26章；可14章），随后是十字架上的受难。他亲自表明，自己借此彻底制伏了地狱。约翰福音记载，他说：“父啊，救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名！”于是有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”耶稣随后说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。”（约12:27—28，31）“这世界的王”指魔鬼，也就是整个地狱；“荣耀”则指使他的人性成为神性。

福音书只特别记述了主在旷野四十天后的试探，是因为“四十天”象征完整的试探，也涵盖他历经多年的试探（参8098，9437节）。“旷野”象征地狱；主在那里与之同在的“野兽”，则象征魔鬼的群体。

【8】在犹太教会中，那只称为阿撒泻勒的公山羊，代表除去那些处于良善之中、也就是已经悔改之人的罪。亚伦要把两手按在它头上，承认以色列人诸般的罪孽、过犯和罪愆，然后将它送到旷野；山羊便担当他们一切的罪孽，带到

无人之地（利16:21—22）。在这里，“亚伦”代表主，“山羊”象征信仰，“旷野”和“无人之地”象征地狱；山羊“担当以色列人的罪孽”到那里去，则象征将这些罪孽除去，扔进地狱。

若不从内在意义理解，就没有人能知道这个仪式所代表的是什么。因为谁都看得出来，一只山羊不可能真的把全体会众的罪孽带到旷野去：山羊与人的罪孽有什么关系呢？但当时所有代表性事物，都象征与主、天堂和教会有关的事物，这个仪式也是如此。内在意义因此表明，这仪式所包含的是：人借着信仰的真理而重生，罪也随之被除去；而信仰的真理既然来自主，成就这事的就是主自己（参创22章序言及2046，3332，3876，3877，4738节）。

亚伦代表主（参9806，9808节）；“公山羊”象征信仰的真理（参4169节末，4769节）。“旷野”象征地狱，因为以色列人的营象征天堂（参4236节），所以旷野也称为“无人之地”，即隔绝之地。由此可见，“担当罪孽”到那里，也就是到旷野，是指把邪恶与伪谬扔回其来源——地狱。当人因主使他处于良善中而不再受邪恶与伪谬牵引时，它们就被这样移开，以致不再显露，如前所述。

【9】将罪扔到旷野，与将罪投于深海，意思相同。正如弥迦书所说：“必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”（弥7:19）“深海”同样象征地狱。

【10】现在可以看出，“亚伦要担当干犯圣物条例的罪孽”，象征主除去那些从他获得良善之人的罪。这种除去由主不断施行；这就是“担当罪孽”的意思。摩西书上还有类似的说法。耶和华对亚伦说：“你和你的儿子要一同担当

干犯圣所的罪孽；你和你的儿子也要一同担当干犯祭司职任的罪孽。”又说，以色列人不可再挨近会幕，免得担当罪而死亡；利未人要办理会幕的事，担当他们的罪孽（民18:1，22—23）。

以赛亚书中的“怀抱”和“保抱”也有相近的含义：“雅各家，以色列家一切余剩的要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱，自从出胎，便蒙我怀搋。直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀搋。我已造作，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。”（赛46:3—4）

【11】摩西书还表明，“担当罪孽”有赎罪、从而除去罪的意思。赎罪祭的公山羊被焚烧后，摩西向亚伦的儿子以利亚撒和以他玛发怒，说：“这赎罪祭既是至圣的，主又给了你们，为要你们担当会众的罪孽，在耶和华面前为他们赎罪，你们为何没有在圣所吃呢？”（利10:16—17）“赎罪”是指洁净邪恶，从而除去罪（参9506节）。亚伦还受命为百姓赎罪，使他们的罪得赦免（利4:26，31，35；5:6，10，13，16，18；6:7；9:7；15:15，30）。但若“担当罪”不是论及祭司职分，它所指的就是被定罪，因而死亡（利5:1，17；7:18；17:16；19:8；20:17，19—20；22:9；24:15；民9:13；18:22；结18:19—20；23:49）。

9938 “这圣物是以色列人在一切的圣礼物上所分别为圣的”，象征代表罪得除去的敬拜。这可从以色列和犹太民族所献“礼物”的含义看出。这些礼物主要是燔祭、其他祭物和素祭，象征敬拜的内在之物，因为这些内在之物由祭物来代表。敬拜的内在之物属于爱与信仰，也包括由此而来的罪得赦免，即罪被除去。因为主借着人从他获得的信仰与爱，除去人的罪。爱与信仰的良善进入人里面多少，也就是天堂进入人里面多少，罪就被除去多少；换句话说，人内外的地狱就被移开多少。由此可见，以色列人“分别为圣”、也就是献上的礼物，究竟象征什么。

【2】这些礼物被称为圣物，献上它们被称为“分别为圣”，是因为它们代表神圣之物。献礼物是为赎罪，也就是为除去罪；而罪是借着人从主获得的信仰与爱主之爱被除去的。

这些献给耶和华的物品被称为礼物，尽管耶和华，也就是主，并不收取礼物，而是白白赐给每个人。然而，主仍愿意让人献上的事物显得仿佛出于人自己，只要人承认，它们并非出于自己，而是出于主。主赋予人因爱而行善的情感，也赋予人出于信仰而说真理的情感。这些情感实际上从主流入，却显得仿佛存在于人里面、出于人自己；因为人凡凭着出于爱的情感所做的事，都是凭自己的生命而做的，而爱就是每个人的生命。由此可见，所谓人献给主的礼物，就其本质而言，其实是主赐给人的礼物；它们之所以被称为人献上的礼物，是因为它们在人看来是如此。

凡心中有智慧的人都能看出这一点，心思单纯的人却未必能看出。不过，只要后者因无知而怀有天真，他们献上的礼物仍蒙悦纳。天真是爱神之良善，也能存在于人的无知之中，尤其存在于心中有智慧的人里面。因为他们知道并感知到，自己所有的智慧都不是出于自己，而是出于主；一切属于爱的良善和一切属于信仰的真理，也都是如此。因此，即使有智慧，他们仍知道自己并无自有的智慧。由此可见，承认这一点，尤其是感知到这一点，就是智慧中的天真。

【3】犹太教会所献的礼物，主要是燔祭、其他祭物和素祭，也被称为赎罪之物，因为人献上它们，是为使罪得赦免，也就是使罪被除去。属于这一教会的人也相信，献上礼物后，罪就蒙赦免，甚至被彻底除掉了；因为经文说，他们献祭之后，罪“必蒙赦免”（利4:26，31，35；5:6，10，13，16，18；6:7；9:7；15:15，30）。

但他们不知道，所献的礼物代表敬拜的内在之物，也就是人因从主而来的爱与信仰所做的一切。真正使人赎罪、即除去罪的，是这些内在之物。罪被除去后，看起来就仿佛完全消失了，正如本节和前一节所说明的。因为这个民族所行的是代表性敬拜，也就是没有内在的外在敬拜；当时，天堂正是借着这种敬拜与人联结（参9320节末所引各处及9380节）。

9939 “这牌要常在他的额上”，象征永远代表主的爱。这可从“额”“亚伦”和“常”的含义看出：“额”象征爱（参9936节）；亚伦代表主（参9806节）；“常”象征直到永远。因为论及主时，凡表示时间的词都象征永恒之事，“常”也是如此。“经常”“每日”和“总是”都与时间有关；同样，论及主时，“昨日”和“今日”也象征永恒（参2838节）。

9940 “使他们可以在耶和华面前蒙悦纳”，象征主的神性在他们里面。这可从“蒙悦纳”一词论及耶和华、也就是论及主时的含义看出：使主喜悦的，是出于他的神性、存在于人、灵或天使里面的事物。因为这时，主在他人里面看到出于自己的事物，并因此喜悦。

出于主的事物，与主有远近之分，可分别说是出于他的旨意、喜悦、准许和容许。出于他旨意的，与他最近；出于他喜悦的，稍远一些；出于他准许的，更远一些；出于他容许的，则最远。这些区别反映了神性流入及被接受的不同程度。但每一种程度都包含无数事物，而且其中的事物与其他程度中的各不相同。这无数区别属于天堂的奥秘，只有少数能为人所理解。

即使只考察出于容许的事物——它们属于离主最远的一种程度——其中的无数奥秘也足以使人困惑。人若根据自然界中事情的发展、表面现象，尤其是感官的错觉来理解这些事，就更会感到困惑。而容许的奥秘，与更高程度中那些出于准许、喜悦和旨意的奥秘相比，还相对较少。

9941 第三十九节至第四十节　要用杂色细麻线织内袍，用细麻布做冠冕，又用绣花的手工作腰带。你要为亚伦的儿子做内袍、腰带、裹头巾，为荣耀，为华美。

“用细麻线织内袍”，象征从属天之爱的真理发出的属灵国度的至内在之物；“用细麻布做冠冕”，象征那里的智慧；“腰带”象征联结，也象征与这国度的外在之物分开；“用绣花的手工作”，象征借着对良善与真理的认识。

“为亚伦的儿子”，象征从主的神性良善发出、存在于天堂的神性真理；“做内袍”，象征那里属于信仰的事物；“做腰带”，象征使这些事物保持联结；“做裹头巾”，象征那里的聪明；“为荣耀，为华美”，象征属灵教会的真理。

9942 “用细麻线织内袍”，象征从属天之爱的真理发出的、属灵国度至内在的事物。这可从亚伦衣服的总体含义看出：他的衣服象征与属天国度相联的属灵国度（参9814节）。内袍是这些衣服中最贴身的一件，因此象征属灵国度至内在的事物。亚伦的内袍象征直接从神性之属天良善发出、存在于属灵国度的神性真理（参9826节）；“细麻”象征源于属天之物的真理（参9469节）。

经文说这件内袍要“织”成。“织”指织工的工作，象征从属天之物发出的事物（参9915节）。原文中表示这里所说“织”的词，也有编织的意思。内袍确实是织成的，这可从出埃及记后文看出：“他用织成的细麻布为亚伦和他的儿子做内袍。”（出39:27）

【2】内袍之所以要用细麻织成，是为了代表直接从属天之物发出的事物。与较外在的事物相比，这些事物仿佛连成一体。这与人心智中的情形相似：凡属于人的理解力的事物，都从他的意愿发出；从意愿较深处发出的事物，与从较外层发出的事物相比，也仿佛更为连贯。因此，在从意愿较深处发出的事物中，对真理的情感尤为明显，因为凡进入理解力的爱之情感，都从意愿发出。

天堂中的情形也是如此：属天国度对应人的意愿，属灵国度对应人的理解力（参9835节）。亚伦的衣服既代表主的属灵国度与他的属天国度相联（参9814节），其中最贴身的内袍便代表属灵国度至内在的事物，也就是直接从属天国度发出的事物。这就是内袍要用细麻织成的原因：“织成”象征从意愿、也就是从属天之物发出的事物（参9915节）；“细麻”则象征从属天之爱发出的真理（参9469节）。

【3】圣言其他地方所说的“内袍”，也象征从属天之物发出的属灵之物。例如，人和妻子吃了分别善恶树上的果子后，耶和华神为他们做了皮衣（创3:20—21）。若不阐明这段记述的内在意义，就无法知道这些“衣服”象征源于属天之物的真理，因此有必要在此加以解释。

那里的“人和妻子”指属天教会：“人”作为丈夫，代表这个教会的良善；他的妻子则代表这个教会的真理。这些原本是属天教会的良善与真理。然而，这个教会从知识出发，对神性真理加以推理，因而堕落；这在内在意义上由蛇的诱惑来象征。经文描述的是这个教会堕落后的最初状态，而皮衣象征它那时所具有的真理。

【4】应当知道，创世记第一章所述天地的创造，就内在意义而言，描述的是当时教会之人的新造或重生，也就是属天教会的建立。“伊甸园”描述这个教会的智慧与聪明；吃分别善恶树上的果子，则描述它如何因凭知识推论神性之事而堕落。关于这些内容，可参有关章节的解释。

创世记开头几章所记载的，都是具有叙事形式的记述；如前所说，它们的内在意义包含有关属天教会之人的新造或重生的神性事物。这种写作方式在远古时代很常见，不仅见于教会中人的著作，也见于教会以外的阿拉伯人、叙利亚人和希腊人的著作；当时的宗教典籍和世俗著作都可为证。

【5】所罗门的雅歌沿用了这种写作方式，但雅歌不是圣书，因为它的内在意义并不像圣书那样，通篇连贯地包含属天和神性的事物。约伯记也是古教会的一部著作。摩西书中还提到古教会的圣书，如民数记所载（民21:14—15，27及以下）；这些书如今已经失传。其中的历史记述称为“耶和华的战记”，预言性的言论则称为“言辞”（参2686，2897节）。

摩西从“耶和华的战记”摘引的文字表明，其中的历史记述也采用上述文体，带有某种预言的风格，使儿童和心思单纯的人都容易记住。由摩西所引的经文（民21:28—30）与耶利米书中相近的经文（耶48:45—46）对照，也可看出这些古书是圣书。在当时的教会以外，这种写法同样极为普遍，甚至几乎是唯一的写法。从那些作者所写的寓言便可看出，他们借故事表达有关道德、情感和生活的事。

【6】摩西五经在创世记开头几章之后的历史记述，以及约书亚记、士师记、撒母耳记和列王纪中的记述，则记载了真实发生的事。其中的“内袍”同样象征从属天的真理与良善发出的属灵真理，以及由真理而来的良善。应当知道，

属灵的真理与良善，是中间天堂、也就是第二层天堂的天使所具有的真理与良善；属天的真理与良善，则是第三层、也就是至内层天堂的天使所具有的真理与良善（参9277节所引各处）。

摩西五经记载，以色列把一件彩衣给了儿子约瑟；他的哥哥们因此恼怒，后来剥去那件衣服，蘸了血，送回他们的父亲那里（创37:3，23，31—33）。这些都是真实发生的事，同时在内在意义上包含天堂与教会的神圣事物，也就是神性的事物。因此，那件彩衣象征约瑟所代表的良善与真理的状态，即从属天之物发出的属灵真理与良善的状态（参3971，4286，4592，4963，5249，5307，5584，5869，5877，6417，6526，9671节）。雅各的众子按各自的次序，原本都代表天堂与教会的事物（参3858，3926，4060，4603节及以下各节；6335，6337，6397，6640，7836，7891，7996节）；但在这段记述中，他们代表这些事物的对立面。

【7】圣言的历史书和先知书中的一切，都代表并象征神性的属天与属灵事物。因此，诗篇用“王女”描述对真理的情感，并用她的衣服描述真理本身：“有君王的女儿在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰站在你右边……推罗的民必来送礼；民中的富足人也必向你求恩。王女在宫里极其荣华；她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前。”（诗45:9，12—14）

“女儿”一般象征对属灵真理与良善的情感，也象征教会（参2362，3024，3963，9055节末）；论及主时，“王”象征神性真理（参2015，2069，3009，4581，4966，5068，6148节）。由此可见，这首诗中论及“王女”的一切，都象征教会中从主而来的、对真理与良善的情感。“推罗的民必来送礼”象征对良善与真理的认识，因为“推罗”有此含义（参1201节）。“民中的富足人”也有相近的含义，因为在属灵意义上，“财富”指对良善与真理的认识（参1694，4508节）。

这样就能明白“王女在宫里极其荣华”以及“她的衣服是用金线绣的”所指的是什么。这里的“衣服”指内袍，原文所用的词就是指贴身的衣服。约翰福音论及主的里衣时，也用了这个词（约19:24）；诗篇提及这件衣服时，同样用了这个词（诗22:18）。撒母耳记下说公主穿着彩衣，所用的也是这个词（撒下13:18），下文还会谈到这一点。诗篇所说“用金线绣的”，与亚伦的内袍“织成的”具有相近的含义；原文使用的是同一个词。至于王女穿着锦绣衣服被引到王前的含义，可参前文（参9688节）。

【8】由于“王女”及其内袍代表这些事物，当时的公主也穿这样的衣服。撒母耳记下说：“那时她穿着彩衣，因为没有出嫁的公主都是这样穿。”（撒下13:18）

【9】既然内袍代表属灵的良善与真理，就可以明白亚伦的内袍，以及本章下一节所说他儿子们的内袍象征什么。经文吩咐人们为亚伦的儿子做内袍、腰带和裹头巾，“为荣耀，为华美”。由于他们的内袍代表这些神圣事物，亚伦的儿子拿答和亚比户因献凡火而被天上来的火烧灭后，便有人穿着他们的内袍，把他们抬到营外（利10:1—5）。

“凡火”象征并非源于属天之爱的爱，因为圣言中的“圣火”象征属天之爱或神性之爱（参6832，6834，6849，7324，9434节）。因此，他们的内袍所象征的属灵良善与真理已经受到玷污，他们才穿着内袍被抬到营外。

【10】弥迦书中的“衣服”也有相近的含义：“然而，近来我的民兴起如仇敌；从那些安然经过的人身上剥去外衣。”（弥2:8）这里原文表示衣服的词虽与前述不同，也象征属灵的真理与良善。“从那些安然经过的人身上剥去外衣”，是指夺去那些过着单纯良善生活之人的属灵真理；“因衣服而视人为仇

敌”，是指因为别人所思想的真理而加害于他们。然而，只要一个人处于良善之中，就不应因他所信为真的事而伤害他（参1798，1799，1834，1844节）。

【11】由此也可以理解马太福音中“里衣”的含义。耶稣说：“什么誓都不可起。不可指着天起誓，也不可指着地起誓……又不可指着你的头起誓。你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者……有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。”（太5:34—37，40）

若不了解主的属天国度中天使的状态，就无法明白主这些话所包含的意思。这里论及他们的良善与真理的状态：一切真理都已铭刻在他们心里。他们出于爱主的良善，便知道真理，因此不像属灵国度中的天使那样，需要对真理加以推论。谈到真理时，他们只说“是，就说是；不是，就说不是”；他们那里甚至不提信仰。关于他们的这种状态，可参前文（参9277节所引各处）。

因此，主说“什么誓都不可起”。“起誓”象征证实真理（参3375，9166节）；在属灵国度中，人会运用理性和从圣言获得的知识来证实真理。“有人想要告你，要拿你的里衣”，则象征与人争论真理，并想说服他相信他所持的并非真理。“里衣”象征从属天之物发出的真理。属天国度的天使不再为此推论，而是让各人保有他所持的真理。

【12】马太福音另一处所说的衣服，也象征从属天之物发出的真理。耶稣差遣十二门徒去传天国，吩咐他们：“腰袋里不要带金银铜钱；行路不要带口袋；不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖。”（太10:9—10）

这些吩咐代表：凡从主获得良善与真理的人，都不应以为自己拥有任何出于自己的良善与真理；他们一切的良善与真理都来自主。“十二门徒”代表一切从主获得良善与真理的人；抽象地说，代表一切从主而来的爱之良善与信仰

之真理（参3488，3858节末，6397节）。“腰袋里带金银铜钱”和“带口袋”，象征以为良善与真理出于自己，而非出于主；“褂子”“鞋”和“拐杖”则象征从主而来的真理与良善。其中，“褂子”象征较内在的真理，也就是从属天之物发出的真理；“鞋”象征较外在的真理，也就是自然层面的真理（参1748，6844节）；“拐杖”象征真理的能力（参4876，4936，6947，7011，7026节）。

“两件褂子”，以及两双鞋、两根拐杖，象征一面承认真理及其能力来自主，一面又认为它们出于自己。门徒可以带一件褂子、一双鞋和一根拐杖，这一点可从马可福音和路加福音的记载看出（可6:8—9；路9:2—3）。

【13】明白了衣服的这些含义，就能理解主的里衣所象征的事。约翰福音记载：“兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四分，每兵一分；又拿他的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：‘我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。’这要应验经上的话说：‘他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。’兵丁果然做了这事。”（约19:23—24；诗22:18）

凡稍经理性思考的人，都能看出这些事必有神性的含义，否则诗篇就不会预言它们。但若不了解内在意义，也就是不了解衣服、拈阄分衣服、里衣、没有缝儿而从上到下一片织成，以及兵丁各象征什么，就无法知道这些事的含义。

从内在意义可以看出，“衣服”象征真理；“主的衣服”象征神性真理；“拈阄”和“分衣服”象征将真理拆散、驱散（参9093节）。“里衣”象征从神性之属天真理发出的属灵神性真理，与亚伦的内袍具有相近的含义，因为亚伦代表主。里衣“没有缝儿，是上下一片织成的”，也与亚伦的内袍是织成的具有相近的含义。

里衣没有被撕开，象征直接从属天的神性真理发出的属灵神性真理无法被驱散，因为这真理就是圣言的内在真理，也是天堂中的天使所领受的真理。

【14】经文说这些事由兵丁所做，是因为兵丁象征为真理争战的人；在这里，他们代表持有圣言的犹太人。然而，犹太人竟然会驱散圣言的真理。他们虽有圣言，却不愿从中认识主就是将要来的弥赛亚和神的儿子；他们也不愿认识圣言的任何内在意义，只接受它的外在意义，还把外在意义曲解为符合他们对自己和世界的爱，从而纵容由这些爱产生的欲望。

这就是兵丁分主衣服所象征的事。因为那些人对主所做的一切，都代表当时他们如何对待神性的真理与良善：他们怎样对待主，也怎样对待神性真理。主在世时，本身就是神性真理（参9199节末，9315节末所引各处）。

9943 “用细麻布做冠冕”，象征那里的智慧。这可从“冠冕”和“细麻”的含义看出：“冠冕”象征聪明；论及由亚伦所代表的主时，则象征智慧（参9827节）。“细麻”象征源于属天之物的真理（参9469节）；这里“冠冕”所象征的智慧，就是由这种真理产生的。

因为一切真正的智慧与聪明，都来自主的神性良善所发出的神性真理；除此之外，没有别的来源。聪明是认识并理解神性真理，继而相信这些真理；智慧则是愿意接受并热爱这些真理，进而照着它们生活。

9944 “腰带”，象征联结，也象征与属灵国度的外在事物分开。这可从“腰带”的含义看出：腰带是一种外在的联结，使一切属于爱与信仰的事物保持关联、形成整体，并共同指向同一个目的（参9341节末，9828，9837节）。腰带也象征与外在事物分开，因为它将内在事物束在一起，使之保持完整；而将内在事物束在一起、保持完整，也就使它们与外在事物区分开来。

“内袍”是最贴身的衣服，因此象征属灵国度的内在事物；“外袍”和“以弗得”穿在外面，因此象征这个国度较外在的事物。亚伦的衣服代表主的属灵国度（参9814节）；其中，“以弗得”代表其外在之物（参9814节），“外袍”代表其较内在之物（参9825节），“内袍”则代表其至内在之物（参9826节）。

9945 “又用绣花的手工做”，象征借着对良善与真理的认识。这可从“绣花的手工”的含义看出：它象征凭借知识而成的事物（参9688节）。这里说“对良善与真理的认识”，是因为所指的是较内在的知识，即教会中有关信仰与爱的知识。

这里的“绣花的手工”之所以具有这一含义，是因为用这种工艺制作的内袍腰带，象征属灵国度至内在事物之间的联结，如前所述。在属灵世界中，一切事物都是借着对良善与真理的认识，以及由此产生的情感，保持彼此联结的。

9946 “为亚伦的儿子”，象征在天堂中从主的神性良善发出的神性真理。这可从“亚伦的儿子”所代表的事物看出：他们代表从主的神性良善发出的神性真理（参9807节）。这里说“在天堂中”，是因为亚伦及其儿子的祭司职分，代表主在天堂中的神性：亚伦的祭司职分代表天堂中的神性良善，他儿子们的祭司职分则代表在那里从神性良善发出的神性真理。

之所以说“在天堂中”，是因为主本身在诸天堂之上，他是天堂的太阳；然而，他也临在于天堂中，其临在如同他亲自在那里一样。主在天堂中的神性，也就是他在那里的神性良善与神性真理，可以得到代表；但他在诸天堂之上的神性却无法得到代表，因为那是无限的，人的心智无法领会，就连天使的心智也无法领会。从那里发出、临在于天堂中的神性，则适合被领受。

9947 “做内袍”，象征那里属于信仰的事物。这可从“内袍”的含义看出：论及亚伦时，内袍象征属灵国度至内在的神性真理，也就是直接从属天之物发出的真理（参9826，9942节）；但论及亚伦的儿子时，内袍象征属于信仰的事物。因为从属天之物产生的属灵之物所发出的，就是所谓对真理的信仰。

9948 “做腰带”，象征使各事物保持联结。这可从“腰带”的含义看出：腰带象征外在的联结，使信仰与爱的真理和良善保持彼此关联（参9341节末，9828，9837，9944节）。

9949 “为他们做裹头巾”，象征那里的聪明。这可从“冠冕”以及一般头饰的含义看出：头饰象征聪明与智慧（参9827节）。亚伦儿子们所戴的头饰称为“裹头巾”，因此也有这一含义。

9950 “为荣耀，为华美”，象征由此而来的属灵教会的真理。“为荣耀，为华美”原本象征将与属天国度相联的属灵国度中的神性真理，以内在和外在的形式呈现出来（参9815节）；但这里论及亚伦的儿子，因此象征由此而来的属灵教会的真理。因为亚伦代表天堂中的神性良善，他的儿子们则代表从这良善发出的神性真理。

在天堂中，神性良善如同父亲，从它发出的神性真理如同儿子。因此，圣言中的“父亲”象征良善，“儿子”象征真理。人重新出生，也就是重生时，真理也从良善中产生。

9951 “要把这些给你的哥哥亚伦和他的儿子穿戴，又要膏他们，将他们分别为圣，好给我供祭司的职分。”

“给你的哥哥亚伦穿戴”，象征属灵国度中神性良善的这种状态；“给他的儿子一同穿戴”，象征那里由神性良善发出的外在事物的这种状态；“膏他们”，象征主在爱之良善方面的代表；“使他们承接圣职”，象征主在信仰之真理方面的代表；“将他们分别为圣”，象征他们由此成为主在神性人性方面的代表；“给我供祭司的职分”，象征主在其神性人性所成就的一切救恩工作方面的代表。

9952 “给你的哥哥亚伦穿戴”，象征属灵国度中神性良善的这种状态。这可从“穿戴”的含义看出：“穿戴”象征进入衣服所代表的状态，这里指属灵国度中神性真理的状态。因为亚伦代表主的神性良善，也代表从主而来的神性良善（参9806节）；他的衣服则代表与主的属天国度相联的属灵国度（参9814节）。

“穿戴”之所以象征进入所穿衣服代表的状态，源于来世的代表性景象。在那里，灵和天使都显现为穿着衣服，各人的衣着取决于他所处的真理状态，也就是取决于其与意愿相对应的理解力。这是因为，人的理解力如同衣服，披在他的意愿之外；理解力由真理构成，意愿则由良善构成，而良善就是被披上衣服的事物（参5248节）。因此，圣言中的“衣服”象征真理（参165，1073，4545，4763，5954，6378，6914，6917，9093，9814节）；这一含义源于来世的代表性景象（参9212，9216，9814节）。

9953 “给他的儿子一同穿戴”，象征属灵国度中，从神性真理发出的外在事物也进入这种状态。这可从“穿戴”的含义看出：“穿戴”象征进入衣服所代表的状态（参9952节）；这里指亚伦儿子们的衣服所代表的状态，也就是属灵国度中从神性真理发出的外在事物的状态。因为“儿子”象征由此发出的事物，他们的衣服也有相应的含义，这与上文所述一致（参9950节）。

9954 “膏他们”，象征他们成为主在爱之良善方面的代表。这可从“膏”的含义看出：“膏”象征使人就职，承担代表的职分（参9474节）。之所以说代表主的爱之良善，或者说代表从主而来的爱之良善，是因为膏立所用的“油”象征爱之良善（参886，4582，4638，9780节）。

这里值得进一步说明，因为膏立的做法自古延续至今：人们仍会膏立君王，也仍像古时一样，视膏立为神圣。古人的一切外在敬拜都借着代表性事物进行；这些事物代表从主而来、指向主的信仰与爱等内在事物，也就是神圣的事物。膏立之所以设立，是因为所用的油象征爱之良善。古人知道，爱之良善是教会和敬拜中一切事物赖以存活的根本，因为它是生命的存在。神性借着人里面的爱之良善流入，赋予人生命；当真理被接纳在由此而来的良善中时，便赋予人属天的生命。由此可见膏立所代表的是什么。

因此，受膏之物被称为神圣之物，也被视为神圣之物，用来在教会中代表神性与属天的事物；在至高意义上，则代表主自己。他是良善本身。因此，受膏之物也代表从他而来的爱之良善，以及信仰之真理——这种真理因与爱之良善相联而具有生命。出于这个缘故，当时的人膏立柱的石头，也膏抹兵器，如盾牌；后来还膏抹祭坛及其一切器具、会幕及其中的一切，又膏立供祭司职分的人和他们的衣服，以及先知，最后是君王。君王因此被称为“耶和华的受膏者”。此外，用油膏抹自己或别人，以表达心中的喜乐与善意，也成为普遍的习俗。

【2】第一，古人膏立柱的石头，这可从《创世记》看出：“雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。”（创28:18）

他们这样膏抹石头，是因为“石头”象征真理；而没有良善的真理，其自身并无来自神性的生命，也就是属天的生命。因此，石头受油膏抹后，便代表从良善而来的真理；在至高意义上，则代表从主的神性良善发出的神性真理，因而代表主自己。主因此被称为“以色列的磐石”（参6426节）。“石头”象征真理（参643，1298，3720，3769，3771，3773，3789，3798，6426，8941，9476节），“柱子”也是如此（参3727，4580，9388，9389节）。膏抹柱子，象征使真理出于良善，成为良善的真理，因而也成为良善（参3728，4090，4582节）。

立作柱子的石头后来被视为神圣之物，这也可从《创世记》同一章看出：雅各称那地方为伯特利，并说：“我若平平安安地回到我父亲的家……我所立为柱子的石头也必作神的殿。”（创28:19，21—22）“伯特利”意为“神的殿”；神的殿象征教会，也象征天堂；在至高意义上，则象征主自己（参3720节）。

【3】第二，古人也膏抹兵器，如盾牌。这可从《以赛亚书》看出：“首领啊，你们起来，用油抹盾牌。”（赛21:5）《撒母耳记下》也说：“英雄的盾牌是污秽的；扫罗的盾牌仿佛未曾抹油。”（撒下1:21）

他们膏抹兵器，是因为兵器象征与虚假争战的真理；能够胜过虚假的，是从良善而来的真理，而不是没有良善的真理。因此，受膏抹的兵器代表从主所赐良善发出的真理，也就是主借以在人里面为人抵挡出于邪恶的虚假、抵挡地

狱的真理。兵器象征与虚假争战的真理（参1788，2686节）；圣言中的“争战”象征属灵的争战（参1664，2686，8273，8295节），“仇敌”则象征地狱，概括而言，也象征邪恶与虚假（参2851，8289，9314节）。

【4】第三，古人膏抹祭坛及其一切器具，也膏抹会幕及其中的一切。这可从以下经文看出：“耶和华对摩西说……你要洁净坛，且膏坛，使坛成圣。”（出29:36）又说：“要用这油作圣膏油……要用这膏油抹会幕和法柜、桌子与桌子的一切器具、灯台和灯台的器具，并香坛、燔祭坛和坛的一切器具、洗濯盆和盆座。要使这些物成为圣，好成为至圣；凡挨着的都成为圣。”（出30:25—29）又说：“用膏油把帐幕和其中所有的都抹上，使帐幕和一切器具成圣，就都成圣。又要抹燔祭坛和一切器具，使坛成圣，就都成为至圣。要抹洗濯盆和盆座，使盆成圣。”（出40:9—11）

【5】又说：“摩西用膏油抹帐幕和其中所有的，使它成圣；又用膏油在坛上弹了七次，又抹了坛和坛的一切器皿，并洗濯盆和盆座，使它成圣。”（利8:10—12；民7:1）

祭坛、会幕及其中的一切受膏抹，是为了使它们代表天堂与教会中神圣的事物，从而也代表敬拜中神圣的事物。若没有借着代表爱之良善的事物使它们承担这一代表职分，它们就不能代表这些事物。因为神性借着爱之良善进入，并借着它临在于天堂、教会和敬拜之中。没有爱之良善，进入和临在其中的就不是神性，而是人的自我；随着人的自我而来的则是地狱，以及地狱的邪恶与虚假，因为人的自我本身无非就是这些。由此可见，为何要用油膏抹：在代表意义上，油就是爱之良善（参886，4582，4638，9780节）。祭坛主要代表主，也由此代表出于爱之良善的敬拜（参2777，2811，4489，4541，8935，8940，9388，9389，9714节）；会幕与约柜主要代表主所在的天堂（参9457，9481，9485，9594，9596，9632，9784节）。人的自我无非是邪恶

与虚假，因而无非是地狱（参210，215，694，874—876，987，1047，3812节末，5660，8480，8941，8944节）；人的自我除去多少，主就能临在多少（参1023，1044，4007节末）。

【6】第四，古人膏立供祭司职分的人，也膏抹他们的衣服。这可从以下经文看出：“就把膏油倒在他头上膏他。”（出29:7）又说：“要给亚伦穿上圣衣，又膏他，使他成圣，可以给我供祭司的职分。他的儿子也要膏他们，像膏他们的父亲一样。他们受膏，便永远当祭司的职任，直到世世代代。”（出40:13—15）又说：“摩西把膏油倒在亚伦的头上膏他，使他成圣。……摩西取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服一同成圣。”（利8:12，30）

【7】亚伦、他的儿子以及他们的衣服受膏抹，是为了使他们代表主的神性良善，以及由此发出的神性真理：亚伦代表主的神性良善，他的儿子们代表由此发出的神性真理。祭司职分总体上则代表主的一切救恩工作。他们的衣服也受膏抹（出29:29），是因为亚伦的衣服代表与主的属天国度相联的属灵国度。属天国度以从主而来的对主之爱为主导，因此，神性借着爱之良善流入属灵国度。代表职分便借着油来确立，因为油在属灵意义上象征爱之良善。

亚伦代表主的神性良善（参9806节）；他的儿子们代表从神性良善发出的神性真理（参9807节）；祭司职分总体上代表主的一切救恩工作（参9809节）；亚伦的衣服代表与主的属天国度相联的属灵国度（参9814节）；他儿子们的衣服代表从属灵国度发出的事物（参9946，9950节）。属天国度以对主之爱的良善为主导（参9277节所引各节）。

【8】代表职分既借着膏立确立，而亚伦和他的儿子们又代表主及从主而来的事物，所以，以色列人献给耶和华的圣物，即举祭，也分给亚伦和他的儿子们。这些圣物被称为他们受膏所得之物，或赐给他们作为膏立之物；意思是，这些圣物与他们所承担的代表职分有关，也就是与他们代表主及从主而来的事物有关。这可从以下经文看出："所摇的胸和所举的腿，是从以色列人平安祭中取来给祭司亚伦和他子孙的……这是从献与耶和华的火祭中，作亚伦受膏的分和他子孙受膏的分，正在摩西叫他们前来给耶和华供祭司职分的日子。"（利7:34—36）

又说："耶和华对亚伦说：'我已将归我的举祭，就是以色列人一切分别为圣的物，交给你经管；因你受过膏，把这些都赐给你和你的子孙，当作永得的分。'"这包括他们所献的各种供物、素祭、赎罪祭和赎愆祭，以色列人一切奉献的物、最好的油、新酒和五谷的初熟之物，以及以色列中一切永献之物、凡头生的和一切圣物的举祭。经文又说："你在他们的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业。"（民18:8—20）

由此可见，"膏立"与代表职分有关，因为人借着膏立就任，承担代表职分。它也象征：凡属天堂与教会的神圣职分，都借着从主而来的爱之良善确立；爱之良善就是主在人里面的临在。因此，经文说耶和华是亚伦的"分"和"产业"。

第五，先知也受膏立。这可从《列王纪上》看出："耶和华对以利亚说……你要膏哈薛作亚兰王，又膏宁示的孙子耶户作以色列王，并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你。"（王上19:15—16）《以赛

亚书》也说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人；差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放。”（赛61:1）

【9】先知受膏立，是因为先知代表主的神性真理的教义，因而代表圣言，因为圣言就是神性真理的教义。先知代表圣言（参3652，7269节），以利亚和以利沙尤其如此（参2762，5247节末，9372节）。至于“耶和华所膏的”所代表、所指的是具有神性人性的主，主自己已在《路加福音》中说明（路4:18—21）。

【10】第六，后来君王也受膏立，并被称为“耶和华的受膏者”。这可从圣言许多地方看出，如撒上10:1；15:1，17；16:3，6，12；24:6，10；26:9，11，16，23；撒下1:16；2:4，7；5:3；19:21；王上1:34，45；19:15—16；王下9:3；11:12；23:30；哀4:20；哈3:13；诗2:2，6；20:6；28:8；45:7；84:9；89:20，38，51；132:17。君王受膏立，是为了代表主依据神性真理所施行的审判。因此，圣言中的“君王”象征神性真理（参1672，2015，2069，3009，3670，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）。

【11】君王被称为“耶和华的受膏者”，因而伤害君王被视为严重的亵渎，是因为“耶和华的受膏者”所指的是具有神性人性的主，尽管按字面意义，这称号用于受油膏立的君王。主在世时，就其人性而言，是神性真理本身；就其生命的存在而言，是神性良善本身。这生命的存在，在人身上称为从父亲而来的灵魂；主则是由耶和华所孕育。圣言中的“耶和华”是神性之爱的神性良善，是一切生命的存在。

因此，只有主在本质和实际作为上才是耶和华的受膏者，因为神性良善在他里面；他在世时，从这良善发出的神性真理也在他的人性里面（参9194节、9315节末所引各处）。地上的君王并非耶和华的受膏者，只是代表唯一作为耶和华受膏者的主。人们因而视伤害受膏君王为严重的亵渎。地上的君王用油膏立；主的神性人性则是以神性之爱的神性良善受膏，油所代表的正是这良善。因此，他被称为“弥赛亚”和“基督”；“弥赛亚”在希伯来语中意为“受膏者”，“基督”在希腊语中也是这个意思（约1:41；4:25）。

【12】由此可知，圣言凡提到“耶和华的受膏者”，所指的都是主。例如《以赛亚书》说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人；差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放。”（赛61:1）

> 受耶和华膏立的是具有神性人性的主，这可从《路加福音》看出。主亲自明言：“有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：‘主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放、瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。’于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：‘今天这经应验在你们耳中了。’”（路4:17—21）

【13】《但以理书》说：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七。”（但9:25）“建造耶路撒冷”象征重建教会，因为“耶路撒冷”象征教会（参3654节）；“受膏君”所指的是具有神性人性的主。同书又说：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七……封住异象和预言，并膏至圣者。”（但9:24）“封住异象和预言”象征使圣言中论及主的话得以总结和应验；“膏至圣者”则指主的神性人性，其中有神性之爱的神性良善，也就是耶和华。

【14】以下经文中的“耶和华的受膏者”同样指主。大卫说：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者……我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（诗2:2，6）“世上的君王”象征虚假，“臣宰”象征邪恶；它们都来自地狱。主在世时与它们争战，战胜并制服了它们。“耶和华的受膏者”是具有神性人性的主，因为他借着神性人性争战。“受膏君”所在的“锡安圣山”象征属天国度，其中以爱之良善为主导；这国度是天堂和教会的至内在部分。

【15】大卫又说：“我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。”（诗89:20）这里的“大卫”指主，圣言其他地方也是如此（参1888节）。“耶和华用来膏他”的“圣膏”是神性之爱的神性良善（参886，4582，4638节）。从这段经文的前后文，也可看出这里的“大卫”指主，因为经文说：“当时，你在异象中晓谕你的圣民……我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：‘你是我的父。’……我也要立他为长子，为世上最高的君王。我要为他存留我的慈爱，直到永远；我要建立他的后裔，直到永远，使他的宝座如天之久。”（诗89:19，25—29）

【16】大卫在另一处也说：“我要叫大卫的角在那里发生；我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻；但他的冠冕要在头上发光。”（诗132:17—18）这里的“大卫”也指主，这可从前文看出：“我们听说约柜在以法他，我们在基列耶琳就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜……愿你的祭司披上公义，愿你的圣民欢呼。求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者。”（诗132:6—10）由此可见，“大卫”和“耶和华的受膏者”在这里所指的是具有神性人性的主。

【17】《耶利米哀歌》说：“他们在山上追逼我们，在旷野埋伏，等候我们。耶和华的受膏者……落在他们的坑中；我们曾论到他说：‘我们必在他荫下，在列国中存活。’”（哀4:19—20）这里的“耶和华的受膏者”也指主，因为这段经文论及虚假与邪恶攻击神性真理；“在山上追逼”和“在旷野埋伏”象征这种攻击。“鼻中的气”象征从主而来的属天生命（参9818节）。

【18】由此也可明白，为何伤害“耶和华的受膏者”被视为严重的亵渎。圣言中也有这样的记载。大卫说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”（撒上24:6，10）大卫又对亚比筛说：“不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？”（撒上26:9）大卫对那自称杀了扫罗的人说：“你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说：‘我杀了耶和华的受膏者。’”（撒下1:16）亚比筛也说：“示每既咒骂耶和华的受膏者，不应当治死他吗？”（撒下19:21）示每后来奉所罗门的命被处死，见《列王纪上》第二章三十六节至章末。

【19】第七，以油膏抹自己或别人，表达心中的喜乐与善意，也是一种普遍习俗。这可从以下经文看出。 但以理说：“当那时，我但以理悲伤了三个七日。美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。”（但10:2—3）《马太福音》说：“你禁食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见。”（太6:17—18）“禁食”象征哀伤。《阿摩司书》说：“以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。”（摩6:6）《以西结书》说：“我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。”（结16:9）这里论及耶路撒冷，它象征教会。《弥迦书》说：“你必踹橄榄，却不得油抹身。”（弥6:15）《申命记》说：“你全境有橄榄树，却不得其油抹身，因为树上的橄榄不熟自落了。”（申28:40）

【20】《以赛亚书》说：“赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油代替悲哀。”（赛61:3）大卫说：“神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”（诗45:7）又说：“在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头。”（诗23:5）又说：“你却高举了我的角，如野牛的角；我是被新油膏了的。”（诗92:10）又说：“酒能悦人心，油能润人面。”（诗104:15）《马可福音》说：“又用油抹了许多病人，治好他们。”（可6:13）耶稣对西门说：“我进了你的家，你没有用油抹我的头；但这女人用香膏抹我的脚。”（路7:44，46）

由此可见，以油膏抹自己或别人，是当时的习俗。不过，所用的不是膏立祭司、君王以及膏抹祭坛、会幕的圣膏油，而是普通的油。普通的油象征爱之良善所带来的喜乐与福祉；圣膏油则象征神性良善。因此，经上论到圣膏油说：“不可倒在别人的身上，也不可按这调和之法做与此相似的……这油是圣的，你们也要以为圣。凡调和与此相似的，或将这膏膏在别人身上的，这人要从民中剪除。”（出30:32—33；参30:38）

9955 “使他们承接圣职”，象征使他们成为主在信仰之真理方面的代表。这可从“使亚伦和他儿子们承接圣职”的含义看出：这句话在原文中是“充满他们的手”，象征使他们就职，代表主在信仰之神性真理方面。因为“手”象征从良善而来的真理所具有的能力，所以“手”用于论及真理（参3091，3387，4931—4937，7518，8281，9025节）。

因此，正如膏立代表主的神性良善，充满他们的手也代表主的神性真理。因为宇宙中的一切事物都与良善和真理有关，并且都需要两者结合，才能成为实在的事物。所以，圣言论及良善的地方，也论及真理（参9261，9314节所引各处）。至于承接圣职的仪式如何进行，下一章会有描述；蒙主神性的怜悯，届时再作说明。

9956 “将他们分别为圣”，象征他们由此成为主在神性人性方面的代表。这可从“分别为圣”的含义看出：分别为圣象征代表那位神圣者本身，也就是具有神性人性的主。唯有他本身是神圣的，天地间一切神圣都来自他。人人都能明白，使人分别为圣的不是膏油本身；膏油只是使人承担代表神圣事物的职分。

具体说来，主自己在诸天堂之上，因为他是天使天堂的太阳。从他那里发出、临在于诸天堂中的神性，才被称为神圣。主在诸天堂之上的神性无法得到代表，因为它是无限的；但主临在于诸天堂中的神性可以得到代表，因为它适合那里有限的天使接受。在天使的感知中，这临在于天堂中的神性就是主的神性人性；唯有它是神圣的，也唯有它能够得到代表。由此可见“分别为圣”的含义，也可明白为何经文在膏抹之后接着说分别为圣。例如：

> “要膏坛，使坛成圣。”（出29:36）“要用这膏油抹会幕和法柜……要使这些物成为圣。”（出30:25—29）“又膏他，使他成圣。”（出40:13）“摩西把膏油倒在亚伦的头上膏他，使他成圣……摩西取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服一同成圣。”（利8:12，30）

唯有主本身是神圣的，一切神圣都来自他，而一切分别为圣的仪式都代表他（参9229，9680节）。主在天堂中是圣所，因而也是天堂（参9479节）；圣灵则是从主发出的神性（参9818，9820节）。

9957 “给我供祭司的职分”，象征他们代表主借着神性人性所成就的一切救恩工作。这可从“祭司职分”的含义看出：它代表主的一切救恩工作（参9809节）。经文在膏立、分别为圣之后才提到祭司职分，是因为救恩工作出自主的神性人性，如上文所述（参9956节）。

9958 第四十二节至第四十三节 “要给他们做细麻布裤子，遮掩下体；裤子当从腰达到大腿。亚伦和他儿子进入会幕，或就近坛，在圣所供职的时候，必穿上，免得担罪而死。这要为亚伦和他的后裔作永远的定例。”

“要给他们做细麻布裤子”，象征婚姻之爱的外在层面；“遮掩下体”，象征使爱中那些污秽、属地狱的内在事物不显露出来；“从腰达到大腿”，象征这些事物所及的范围；“亚伦和他儿子必穿上”，象征受到保护，免受地狱侵害；“进入会幕的时候”，象征在代表天堂与教会一切事物的敬拜中；“或就近坛，在圣所供职”，象征在代表主自己的敬拜中；“免得担罪而死”，象征一切敬拜的丧失；“这要为亚伦和他的后裔作永远的定例”，象征代表性教会中的秩序法则。

9959 “要给他们做细麻布裤子”，象征婚姻之爱的外在层面。这可从“裤子”和“细麻布”的含义看出：“裤子”象征婚姻之爱的外在层面，下面将作说明；“细麻布”象征外在真理，即属世的真理，下面也会说明。“裤子”之所以有这样的含义，是因为衣服或遮盖物的象征意义取决于它所遮盖的身体部位（参9827节）。裤子遮盖腰部和生殖器官，而这些部位象征婚姻之爱。“腰”有此含义（参3021，4280，4575节），生殖器官也是如此（参4462，5050—5062节）。什么是真正的婚姻之爱，将在下一节说明。

【2】裤子用细麻布制作，是因为“细麻布”象征外在真理，即属世的真理（参7601节），而外在层面本身就是真理。这是因为内在事物终止于外在事物，并以外在事物为支撑；良善所依靠的支撑就是真理。这好比房屋建在地基上，并由地基承托，所以房屋的根基象征从良善而来的信仰真理（参9643节）。此外，真理保护良善，使它免受邪恶与虚假侵害，并抵挡它们；良善的一切能力也都借着真理发挥出来（参9643节）。因此，处于天堂最外层的，是

那些持守从良善而来的信仰真理的人。与他们相对应的，是人身体最外层的皮肤（参5552—5559，8980节）；与他们相对应的并非那些持守脱离良善的信仰之人，因为后者不在天堂。由此可见，裤子为何用细麻布制作。

不过，亚伦穿着本章所述“为荣耀，为华美”的衣服时，所穿的裤子是用捻的细麻布制成的。正如后文所说：“他用织成的细麻布为亚伦和他的儿子做内袍，并用细麻布做冠冕和华美的裹头巾，用捻的细麻布做裤子。”（出39:27—28）亚伦穿圣服时，所穿的裤子则是细麻布的，如《利未记》所述：“要穿上细麻布圣内袍，把细麻布裤子穿在身上，腰束细麻布带子，头戴细麻布冠冕。这都是圣服。他要用水洗身，然后穿戴。”此后，他献上燔祭和祭物，洁净圣所，使它不再受污秽玷污（利16:1—34）。

【3】亚伦在那时穿着细麻布衣服，这些衣服也被称为“圣服”，是因为他要为会幕、百姓和自己行赎罪礼，除去污秽。凡借着洗濯、燔祭和祭物所行的赎罪礼，都代表人心从邪恶与虚假中得到洁净，也就是重生。人从邪恶与虚假中得到洁净，或说人得以重生，都是借着信仰真理。因此，亚伦那时穿着细麻布衣服，因为这种衣服象征信仰真理，如上所述。从邪恶与虚假中得到洁净，都是借着信仰真理（参2799，5954节末，7044，7918，9089节）；重生也是如此（参1555，2046，2063，2979，3332，3665，3690，3786，3876，3877，4096，4097，5893，6247，8635，8638—8640，8772，9088，9089，9103节）。

【4】出于同样的缘故，祭司从坛上收取灰时，要穿细麻布衣服和细麻布裤子（利6:10—11）；撒督子孙中的利未祭司进入圣所时，也要这样穿着。《以西结书》论到他们说：“以色列人走迷离开我的时候，祭司利未人撒督的子孙仍看守我的圣所……他们必进入我的圣所，就近我的桌前事奉我……他们进内院

门必穿细麻衣。在内院门和殿内供职的时候不可穿羊毛衣服。他们头上要戴细麻布裹头巾，腰穿细麻布裤子；不可穿使身体出汗的衣服。”（结44:15—18）

这段经文论及新圣殿，新圣殿象征新教会。“利未祭司”象征处于从良善而来的真理中的人；“细麻衣”象征使人得到洁净和重生的信仰真理。“不可穿使身体出汗的衣服”象征不可把敬拜中的神圣事物与人的自我混杂，因为汗象征人的自我，而人的自我无非是邪恶与虚假（参210，215，694，874—876，987，1047，3812节末，8480，8941节）。

【5】亚伦穿着“为荣耀，为华美”的衣服时，裤子用捻的细麻布制成（出39:27—28），是因为他穿着这些衣服时，代表主在天堂中的神性良善：亚伦本人代表主在那里神性中属天的事物，他的衣服则代表从这属天的神性发出的属灵的神性（参9814节）；捻的细麻布象征从属天的神性发出的属灵的神性（参5319，9469节）。

9960 “遮掩下体”，象征使爱中那些污秽、属地狱的内在事物不显露出来。这可从“遮掩”和“下体”的含义看出：“遮掩”象征使之不显露；这里的“下体”指腰部和生殖器官，象征婚姻之爱的内在层面。因为裤子象征这种爱的外在层面（参9959节），裤子所遮盖的身体部位便象征它的内在层面。“腰”象征婚姻之爱（参3021，4280，4575节），生殖器官也是如此（参4462，5050—5062节）；“肉”象征爱之良善（参3813，7850，9127节）。

圣言中的许多事物也有相反的含义，腰部、生殖器官和肉也是如此。在相反的意义上，它们象征这种爱中邪恶、污秽和属地狱的事物（参3813，5059节）。这里所指的正是这些事物，因为经文说要“遮掩下体”。“下体”在这里指与婚姻之爱的良善相反的事物，即通奸的乐趣，因而是属地狱的事物。下文将进一步说明。

【2】“赤身露体”的含义取决于显露的是身体的哪个部位，正如衣服的含义取决于它所遮盖的部位一样（参9827节）。因此，头部赤露，也就是秃头，与全身赤露、腰部和生殖器官赤露，各有不同的含义。头部赤露象征失去对真理的聪明和对良善的智慧；全身赤露象征失去信仰真理；腰部和生殖器官赤露则象征失去爱之良善。

【3】第一，头部赤露，也就是秃头，象征失去对真理的聪明和对良善的智慧。这可从以赛亚书看出：“那时，主必用大河外赁的剃头刀，就是亚述王，剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须。”（赛7:20）“剃去头发”象征使人失去教会的内在真理；“剃去脚上的毛”和“剃净胡须”象征使人失去教会的外在真理；借着“亚述王”行这些事，则象征借着出于伪谬的推理。人人都能看出，这段经文并不是说亚述王实际剃去人的头发、脚上的毛和胡须，而是说这些事物具有象征意义。“头”象征属于智慧与聪明的内在事物（参6292，6436，9166，9656节）；“亚述王”象征推理（参119，1186节）；“毛发”象征教会的外在真理（参3301，5247，5569—5573节）；“脚”也象征外在的事物，即属世的事物（参2162，3147，3986，4280，4938—4952，9406节）。

【4】“胡须”象征感官层面的知识，也就是最外层的真理。这可从圣言中提到胡须的经文看出。例如以赛亚书说：“各人头上光秃，胡须剃净。”（赛15:2）这里也有同样的含义。耶利米书说：“迦萨成了光秃……你用刀划身要

到几时呢？”（耶47:5）以西结书说：“各人脸上羞愧，头上光秃。他们要将银子抛在街上，金子看如污秽之物。”（结7:18—19）“头上光秃”象征失去对真理的聪明和对良善的智慧。因此，经文又说他们“将银子抛在街上，金子看如污秽之物”，因为“银子”象征属于聪明的真理，“金子”象征属于智慧的良善（参1551，5658，6914，6917，8932节）。显然，经文的意思并不是人人真的头上光秃，也不是说他们真的把银子抛在街上，或把金子视为污秽之物。

【5】摩西对亚伦和他的儿子以利亚撒、以他玛说：“不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡，又免得耶和华向会众发怒。”（利10:6）以西结书也说：“祭司不可剃头，也不可容发绺长长，只可剪发。”（结44:20）亚伦和他的儿子们代表主的神性良善与神性真理（参9806，9807节）；剃头和撕裂衣服则象征失去这些事物。因此，律法禁止他们剃头和撕裂衣服，并说“免得你们死亡，又免得耶和华向会众发怒”。这象征：若他们这样做，对主的神性良善与神性真理的代表就会失去，教会的代表也会随之失去。

【6】哀悼代表属灵的哀伤，也就是因教会失去真理与良善而哀伤。因此，人在哀悼时会剃去头发。耶利米书说：“无人为他们哀哭……无人为他们使头光秃。”（耶16:6）阿摩司书说：“我必使你们的节期变为悲哀……使各人头上光秃……使这场悲哀如丧独生子。”（摩8:10）弥迦书说：“犹大啊，要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，使头光秃，要大大地光秃，如同秃鹰，因为他们都被掳去离开你。”（弥1:16）“所喜爱的儿女”象征神性真理；他们“被掳去”象征失去这些真理。“儿女”象征真理（参9807节）。

【7】第二，全身赤露象征失去信仰真理。这可从启示录看出：“你要写信给老底嘉教会的使者，说……你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子……

又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。”（启3:14，17—18）“教会的使者”象征那里的神性真理；自称“富足”，象征自以为拥有关于真理与良善的知识；“困苦、贫穷、瞎眼、赤身”，象征实际上没有植根于生活的真理，因而也没有良善；“买火炼的金子”象征获得良善；“白衣”象征从良善而来的真正信仰真理。由此可见，“叫你赤身的羞耻不露出来”是什么意思。

【8】启示录又说：“看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了！”（启16:15）这里也有同样的含义。又说：“他们必恨这淫妇，使她冷落赤身。”（启17:16）“淫妇”象征歪曲神性真理的人；“使她赤身”显然象征使这样的人失去真理，因为经文同时说她被“冷落”并且“赤身”；“使她冷落”就是使她失去真理。

【9】“赤身露体”也象征不认识真理，“给人穿衣”则象征教导真理。以赛亚书说：“见赤身的给他衣服遮体……这样，你的光就必发现如早晨的光。”（赛58:7—8）马太福音记载，王对右边的人说：“我赤身露体，你们给我穿。”他又对左边的人说：“我赤身露体，你们没有给我穿。”（太25:36，38，43—44）这里的“赤身露体”指那些尚未拥有真理，却渴望真理的人，也指那些承认自己里面没有良善与真理的人（参4956，4958节）。

【10】第三，腰部和生殖器官赤露，象征失去爱之良善。这可从以赛亚书看出：“巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；要用磨磨面。揭去帕子，脱去长衣，露腿趟河。你的下体必被露出；你的丑陋必被看见。”（赛47:1—3）“巴比伦的女子”象征一种教会，或一种类似教会的组织：外在看似神圣，内在却是亵渎的。其内在的亵渎，在于以自身和世界为目的，追求统治权与大量财富，却把神圣事物当作达到这些目的的手段。“用磨磨面”象征编造教义，把教义

作为达到这些目的的手段（参7780节）；“揭去帕子，脱去长衣，露腿”象征毫无羞耻和敬畏地亵渎外在与内在的神圣事物。因此，“下体被露出”象征使那些作为其目的的污秽、属地狱的事物显露出来。

【11】耶利米哀歌说：“耶路撒冷大大犯罪……素来尊敬她的，见她赤露就都藐视她……她的污秽是在衣襟上。”（哀1:8—9）“耶路撒冷”象征教会；这里指处于由邪恶产生的伪谬中的教会。“见她赤露”象征看见污秽、属地狱的爱；“污秽是在衣襟上”象征这些事物出现在最外层。“衣襟”象征最外层（参9917节）。那鸿书说：“我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。”（鸿3:5）“揭起衣襟”象征除去外在的遮盖，使内在的事物显露出来；“列国看见的赤体”和“列邦观看的丑陋”象征属地狱的爱，也就是爱自己和爱世界；这些爱玷污人的内在。

【12】以西结书说：“你渐渐长大，玉成之美，乳房成形，头发长成，你却仍然赤身露体……你行这一切可憎和淫乱的事……并未追念你幼年赤身露体、滚在血中的日子……你因行淫，露出下体，与你所爱的行淫。”（结16:7，22，36）同书又说：“我必将你交在你所恨恶的人手中；他们必以恨恶办你……使你赤身露体。这样，你淫乱的下体必显露出来。”（结23:28—29）

【13】何西阿书说：“你们要与你们的母亲大大争辩，使她除掉脸上的淫像和胸间的淫态，免得我剥她的衣服，使她赤体，与才生的时候一样，使她如旷野，如干旱之地，因渴而死……我必将我的五谷、新酒和羊毛、麻，夺回来；这些原是我给她遮体的。我也必在她所爱的眼前显露她的丑态。”（何2:2—3，9—10）

这里和前面所引的经文都论及耶路撒冷；耶路撒冷也被称为“母亲”，象征教会。经文以“淫乱”“行奸淫”和“显露下体”描述教会的败坏。这些说法所指的，无非是污秽、属地狱的爱，也就是人以爱自己和爱世界为目的；一切邪恶以及由此产生的伪谬，都从这些爱中涌出。因此，圣言以淫乱和奸淫描述对真理的歪曲和对良善的玷污，也直接称之为淫乱和奸淫（参8904节）。由此可见，“赤身露体”和“显露下体”是什么意思。

因为这些经文论及教会的真理被歪曲、良善被玷污，所以又说“使她如旷野，如干旱之地，因渴而死”。“旷野”象征没有良善，“干旱之地”象征没有真理，“渴”则象征失去一切属于信仰的事物。

【14】经文还说，要夺回原本用来遮盖她身体的五谷、新酒、羊毛和麻。这是因为“五谷”象征属灵教会内在的良善，“新酒”象征其内在的真理，“羊毛”象征其外在的良善，“麻”象征其外在的真理。凡读这些经文时稍有理性光照，又相信圣言中没有一个字是多余的、凡具有意义的内容都是神圣的，因为圣言是神性之人，都能看出经文所指的并不只是五谷、新酒、羊毛和麻。

【15】耶利米哀歌说：“以东的民哪……这杯也必传到你那里；你必喝醉，以致露体。”（哀4:21）哈巴谷书说：“给人酒喝、又加上毒物、使他喝醉、好看见他下体的有祸了！你满受羞辱，不得荣耀；你也喝吧，显出是未受割礼的！”（哈2:15—16）以西结书又说：“在你中间有流人血的，有露继母下体羞辱父亲的。”（结22:9—10）

若不知道“杯”“喝”“喝醉”“露体”“看见下体”“露出下体”以及“未受割礼”各有什么含义，就无法明白这些话的意思。显然，它们都应从属灵意义上理解。在属灵意义上，“喝”象征接受关于真理的教导；在相反的意义上，则象征接受伪谬，将伪谬吸收进来（参3069，3168，3772，8562，

9412节）。由此也可明白供人喝的“杯”象征什么（参5120节）。“喝醉”象征由伪谬而来的疯狂；“露体”象征完全失去真理；“露出下体”象征显露爱自己和爱世界所产生的邪恶，这些邪恶都是属地狱的。“露父亲的下体”象征显露遗传而来和出于人自身意愿的邪恶；“显出未受割礼”象征这些邪恶所造成的玷污。“未受割礼”象征属天的良善被这些爱玷污（参2056，3412，4462，7045节），所以割礼象征从这些爱中得到洁净（参2039，2632节）。

【16】由此可以明白，挪亚喝醉并露体的记载有什么含义。创世记说：“他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。迦南的父亲含看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上；他们背着脸就看不见父亲的赤身。”（创9:21—23）

这里描述的是古教会的人，以挪亚为代表。“他喝了便醉的酒”象征古教会在初期沾染的伪谬；他“在帐棚里赤着身子”，象征敬拜因缺少真理而有邪恶；闪和雅弗用来遮盖他身体的“衣服”象征信仰真理，借着这种真理，那些邪恶得到遮盖和纠正。他们“把衣服搭在肩上，倒退着进去，背着脸”，描述信仰的真理与良善植入理解力的过程；属灵教会的人，其信仰真理与良善正是以这种方式植入的。“闪和雅弗”象征属灵教会中那些在良善、也就是仁义中接受信仰真理的人；“迦南”则象征那些没有在良善或仁义中接受信仰真理的人。

【17】挪亚代表初期古教会的人，也表明那时的人具有上述状态（参736，773，788，1126节）。闪代表属灵教会中的内在人，雅弗代表其中的外在人（参1062，1127，1140，1141，1150节）。迦南代表将信仰与仁义分开的人，换言之，代表将外在敬拜与内在敬拜分开的人，尤其代表犹太民族（参1093，1140，1141，1167节）。属灵教会的人，其信仰的真理与良善植入理解力（参9596节）。

此外，使挪亚喝醉的“酒”象征伪谬（参6377节）；他赤身躺卧的“帐棚”象征敬拜中的神圣事物（参2145，2152，3312，4128，4391节）；遮盖父亲身体的“衣服”象征信仰真理（参5954，9212，9216节）；赤身本身则象征他意愿中的邪恶。这些邪恶借着信仰真理得到遮盖；当真理这样遮盖邪恶时，真理便仿佛转向后方。

这些历史记载包含上述奥秘，可从其内在意义看出。它们是关于教会的奥秘，也可从这样的事实看出：闪和雅弗仅仅因为遮盖父亲的身体，他们及其一切后代就受到祝福；迦南仅仅因为他的父亲把此事告诉兄弟，他及其一切后代就受到咒诅。

【18】犹太和以色列民族的内在是污秽的，因为他们比其他民族更深地陷于爱自己和爱世界。另一方面，“生殖器官和腰部”象征婚姻之爱，而婚姻之爱是所有属天和属灵之爱的基础，因而包含这些爱。因此，律法规定，亚伦和他的儿子在神圣的敬拜中，绝不可露出这些部位。经文才说要给他们做细麻布裤子，遮掩下体，从腰达到大腿。另有律法规定：“你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。”（出20:26）

犹太和以色列民族的内在是污秽的，他们敬拜时，这些内在事物被封闭起来（参9320节末、9380节所引各处）。“生殖器官和腰部”象征婚姻之爱（参3021，4280，4462，4575，5050—5062节）。婚姻之爱是所有属天和属灵之爱的基础，所以这些爱也包含在婚姻之爱的含义中（参686，2739，3021，4280，5054节）。由此可见，当人的内在是污秽的，“赤身露体”，尤其是生殖器官显露出来，象征什么。

【19】但当人的内在是纯洁的，“赤身露体”就象征纯真，因为它与婚姻之爱有关，而真正的婚姻之爱在本质上是纯真的。真正的婚姻之爱属于纯真（参2736节）；因此，“赤身露体”在这种意义上象征纯真（参165，8375节）。正因如此，最内层天堂的天使，也就是属天的天使，显现时是赤身的（参165，2306，2736节）。

创世记开头几章所描述的最古教会，在内在意义上由“人”即亚当和他的妻子来代表。因为那是一个属天的教会，经文才说他们“二人赤身露体，并不羞耻”（创2:25）。但这个教会后来堕落了。堕落的起因是他们吃了知识树上的果子，这象征从知识出发，对神性的事物进行推理。于是，经文说，他们知道自己赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子，遮盖身体；耶和华呼唤那人时，他说自己因赤身露体而害怕。后来，耶和华神又用皮子给他们做衣服，给他们穿上（创3:6—11，21）。

【20】他们用来编做裙子的“无花果树叶”和后来穿上的“皮衣”，都象征外在人的真理与良善。经文这样描述他们堕落后的状态，是因为他们从内在人变成了外在人。他们的内在由“伊甸园”来象征，因为伊甸园象征内在人的聪明与智慧；他们被逐出伊甸园，则象征内在被封闭。“叶子”象征属世的真理，也就是知识（参885节）；“无花果树”象征属世的良善，即外在人的良善（参217，4231，5113节）；“皮衣”也象征外在人的真理与良善（参294—296节），因为“皮”象征外在层面（参3540节）。

9961 “从腰达到大腿”，象征这些事物所及的范围，也就是细麻布裤子所象征的婚姻之爱外在层面所及的范围。这可从“腰”和“大腿”的含义看出：两者都象征属于婚姻之爱的事物，但“腰”象征这种爱较内在的层面，“大腿”象征较外在的层面。因此，“从腰达到大腿”象征这种爱从内在延伸到外在。腰部的位置较高，所以象征较内在的事物；大腿的位置较低，所以象征较外在

的事物。因为在人身上，较高的部位象征较内在的事物，较低的部位象征较外在的事物，圣言便用“上”指内在，用“下”指外在（参3084，4599，5146，8325节）。

人身上较高的部位对应属天和属灵的事物，也就是内在的事物；较低的部位对应属世的事物，也就是外在的事物。因此，“脚”象征属世的事物（参2162，3147，3986，4382，4938—4952节）。“大腿”是腰部以下、靠近脚的部位，所以象征婚姻之爱较外在或较低的层面（参4277，4280节）；“腰”总体上象征婚姻之爱（参3021，3294，4575，5050—5062节）。腰具有这样的含义，源于对应关系。关于人身各部分与天堂的对应关系，前文已有详细说明（参9276节末、9280节所引各处）。

【2】这里说婚姻之爱从内在延伸到外在，是因为在天堂，一切属于爱和信仰的事物，换言之，一切良善与真理，都具有这样的延伸。天堂中的人依照他们在信仰真理与爱之良善方面的亲近程度而彼此联结；这种延伸存在于每一层天堂之中，也延伸到较低的各层天堂，因为所有天堂构成一个整体。它甚至延伸到人，使人也能与天堂成为一体。这就是从较高或较内在的层面延伸到较低或较外在的层面的意思。较高或较内在的层面称为属天的和属灵的，较低或较外在的层面称为属世的或属世界的。

【3】具体说到这里所论及的婚姻之爱，它是所有爱的基础，因为它源于天堂中良善与真理的婚姻。天堂中有良善与真理的婚姻，天堂也由此形成，所以真正的婚姻之爱就是在人里面的天堂。天堂中良善与真理的婚姻，又源于主与天堂的联结：从主发出并流入天堂的是爱之良善，天使在那里接受的则是由此而来的真理，也就是从良善而来、内含良善的真理。因此，在圣言中，主被称为新郎和丈夫，天堂与教会则被称为新妇和妻子。由此可见，天堂中的婚姻何等神圣。

【4】相反，通奸在天堂看来何等亵渎。婚姻本身极其神圣，还有一个原因：婚姻使人类得以繁衍，而人类是天堂的来源，因为在世上过着天使般生活的人，死后会进入天堂。通奸则极其亵渎，因为它破坏人里面的天堂与教会。关于婚姻与通奸的这些事，前文已有论述和说明（参2727—2759节）。

【5】由此也能进一步明白，为什么“下体”象征污秽、属地狱的事物，如前一节所述；也能明白，为什么律法如此严厉地规定，亚伦和他的儿子供职时必须穿裤子，否则就会死亡。经文说：“要给他们做细麻布裤子，遮掩下体；裤子当从腰达到大腿。亚伦和他儿子进入会幕，或就近坛，在圣所供职的时候，必穿上，免得担罪而死。这要为亚伦和他的后裔作永远的定例。”（出28:42—43）

因此，应当知道，“婚姻之爱”也包含一切属天和属灵的爱，因为如上所述，真正的婚姻之爱是所有爱的基础。处于这种爱中的人，也处于天堂和教会的其他爱中，因为这种爱源于天堂中良善与真理的婚姻，而这婚姻形成天堂。因此，圣言把天堂比作婚姻，也称之为婚姻。由此也可明白，为什么必须防止亚伦和他的儿子供职时露出下体：他们露出的下体象征一切与属天之爱相反的爱。这些爱总体上称为爱自己和爱世界；当人以它们为目的时，它们就是污秽、属地狱的爱。

如今的人不知道这一点，因为他们自身处于这些爱中，所感受到的乐趣也仅是这些爱带来的。因此，一听到属灵之爱和属天之爱，他们便茫然不解，不知道这些爱是什么，因而也不知道天堂是什么。或许，当他们听说并想到：与爱自己和爱世界分离的属灵之爱与属天之爱中，存在着难以言喻的永恒幸福时，还会感到惊讶。

出埃及记第二十八章

9961 “从腰达到大腿”，象征这些事物所及的范围，也就是细麻布裤子所象征的婚姻之爱外在层面所及的范围。这可从“腰”和“大腿”的含义看出：两者都象征属于婚姻之爱的事物，但“腰”象征这种爱较内在的层面，“大腿”象征较外在的层面。因此，“从腰达到大腿”象征这种爱从内在延伸到外在。腰部的位置较高，所以象征较内在的事物；大腿的位置较低，所以象征较外在的事物。因为在人身上，较高的部位象征较内在的事物，较低的部位象征较外在的事物，圣言便用“上”指内在，用“下”指外在（参3084，4599，5146，8325节）。

人身上较高的部位对应属天和属灵的事物，也就是内在的事物；较低的部位对应属世的事物，也就是外在的事物。因此，“脚”象征属世的事物（参2162，3147，3986，4382，4938—4952节）。“大腿”是腰部以下、靠近脚的部位，所以象征婚姻之爱较外在或较低的层面（参4277，4280节）；“腰”总体上象征婚姻之爱（参3021，3294，4575，5050—5062节）。腰具有这样的含义，源于对应关系。关于人身各部分与天堂的对应关系，前文已有详细说明（参9276节末、9280节所引各处）。

【2】这里说婚姻之爱从内在延伸到外在，是因为在天堂，一切属于爱和信仰的事物，换言之，一切良善与真理，都具有这样的延伸。天堂中的人依照他们在信仰真理与爱之良善方面的亲近程度而彼此联结；这种延伸存在于每一层天堂之中，也延伸到较低的各层天堂，因为所有天堂构成一个整体。它甚至延伸到人，使人也能与天堂成为一体。这就是从较高或较内在的层面延伸到较低或较外在的层面的意思。较高或较内在的层面称为属天的和属灵的，较低或较外在的层面称为属世的或属世界的。

【3】具体说到这里所论及的婚姻之爱，它是所有爱的基础，因为它源于天堂中良善与真理的婚姻。天堂中有良善与真理的婚姻，天堂也由此形成，所以真正的婚姻之爱就是在人里面的天堂。天堂中良善与真理的婚姻，又源于主与天堂的联结：从主发出并流入天堂的是爱之良善，天使在那里接受的则是由此而来的真理，也就是从良善而来、内含良善的真理。因此，在圣言中，主被称为新郎和丈夫，天堂与教会则被称为新妇和妻子。由此可见，天堂中的婚姻何等神圣。

【4】相反，通奸在天堂看来何等亵渎。婚姻本身极其神圣，还有一个原因：婚姻使人类得以繁衍，而人类是天堂的来源，因为在世上过着天使般生活的人，死后会进入天堂。通奸则极其亵渎，因为它破坏人里面的天堂与教会。关于婚姻与通奸的这些事，前文已有论述和说明（参2727—2759节）。

【5】由此也能进一步明白，为什么“下体”象征污秽、属地狱的事物，如前一节所述；也能明白，为什么律法如此严厉地规定，亚伦和他的儿子供职时必须穿裤子，否则就会死亡。经文说：“要给他们做细麻布裤子，遮掩下体；裤子当从腰达到大腿。亚伦和他儿子进入会幕，或就近坛，在圣所供职的时候，必穿上，免得担罪而死。这要为亚伦和他的后裔作永远的定例。”（出28:42—43）

因此，应当知道，“婚姻之爱”也包含一切属天和属灵的爱，因为如上所述，真正的婚姻之爱是所有爱的基础。处于这种爱中的人，也处于天堂和教会的其他爱中，因为这种爱源于天堂中良善与真理的婚姻，而这婚姻形成天堂。因此，圣言把天堂比作婚姻，也称之为婚姻。由此也可明白，为什么必须防止亚伦和他的儿子供职时露出下体：他们露出的下体象征一切与属天之爱相反的爱。这些爱总体上称为爱自己和爱世界；当人以它们为目的时，它们就是污秽、属地狱的爱。

如今的人不知道这一点，因为他们自身处于这些爱中，所感受到的乐趣也仅是这些爱带来的。因此，一听到属灵之爱和属天之爱，他们便茫然不解，不知道这些爱是什么，因而也不知道天堂是什么。或许，当他们听说并想到：与爱自己和爱世界分离的属灵之爱与属天之爱中，存在着难以言喻的永恒幸福时，还会感到惊讶。

9961 “从腰达到大腿”，象征这些事物所及的范围，也就是细麻布裤子所象征的婚姻之爱外在层面所及的范围。这可从“腰”和“大腿”的含义看出：两者都象征属于婚姻之爱的事物，但“腰”象征这种爱较内在的层面，“大腿”象征较外在的层面。因此，“从腰达到大腿”象征这种爱从内在延伸到外在。腰部的位置较高，所以象征较内在的事物；大腿的位置较低，所以象征较外在的事物。因为在人身上，较高的部位象征较内在的事物，较低的部位象征较外在的事物，圣言便用“上”指内在，用“下”指外在（参3084，4599，5146，8325节）。

人身上较高的部位对应属天和属灵的事物，也就是内在的事物；较低的部位对应属世的事物，也就是外在的事物。因此，“脚”象征属世的事物（参2162，3147，3986，4382，4938—4952节）。“大腿”是腰部以下、靠近脚的部位，所以象征婚姻之爱较外在或较低的层面（参4277，4280节）；“腰”总体上象征婚姻之爱（参3021，3294，4575，5050—5062节）。腰具有这样的含义，源于对应关系。关于人身各部分与天堂的对应关系，前文已有详细说明（参9276节末、9280节所引各处）。

【2】这里说婚姻之爱从内在延伸到外在，是因为在天堂，一切属于爱和信仰的事物，换言之，一切良善与真理，都具有这样的延伸。天堂中的人依照他们在信仰真理与爱之良善方面的亲近程度而彼此联结；这种延伸存在于每一层天堂之中，也延伸到较低的各层天堂，因为所有天堂构成一个整体。它甚至延伸

到人，使人也能与天堂成为一体。这就是从较高或较内在的层面延伸到较低或较外在的层面的意思。较高或较内在的层面称为属天的和属灵的，较低或较外在的层面称为属世的或属世界的。

【3】具体说到这里所论及的婚姻之爱，它是所有爱的基础，因为它源于天堂中良善与真理的婚姻。天堂中有良善与真理的婚姻，天堂也由此形成，所以真正的婚姻之爱就是在人里面的天堂。天堂中良善与真理的婚姻，又源于主与天堂的联结：从主发出并流入天堂的是爱之良善，天使在那里接受的则是由此而来的真理，也就是从良善而来、内含良善的真理。因此，在圣言中，主被称为新郎和丈夫，天堂与教会则被称为新妇和妻子。由此可见，天堂中的婚姻何等神圣。

【4】相反，通奸在天堂看来何等亵渎。婚姻本身极其神圣，还有一个原因：婚姻使人类得以繁衍，而人类是天堂的来源，因为在世上过着天使般生活的人，死后会进入天堂。通奸则极其亵渎，因为它破坏人里面的天堂与教会。关于婚姻与通奸的这些事，前文已有论述和说明（参2727—2759节）。

【5】由此也能进一步明白，为什么“下体”象征污秽、属地狱的事物，如前一节所述；也能明白，为什么律法如此严厉地规定，亚伦和他的儿子供职时必须穿裤子，否则就会死亡。经文说：“要给他们做细麻布裤子，遮掩下体；裤子当从腰达到大腿。亚伦和他儿子进入会幕，或就近坛，在圣所供职的时候，必穿上，免得担罪而死。这要为亚伦和他的后裔作永远的定例。”（出28:42—43）

因此，应当知道，“婚姻之爱”也包含一切属天和属灵的爱，因为如上所述，真正的婚姻之爱是所有爱的基础。处于这种爱中的人，也处于天堂和教会的其他爱中，因为这种爱源于天堂中良善与真理的婚姻，而这婚姻形成天堂。

因此，圣言把天堂比作婚姻，也称之为婚姻。由此也可明白，为什么必须防止亚伦和他的儿子供职时露出下体：他们露出的下体象征一切与属天之爱相反的爱。这些爱总体上称为爱自己和爱世界；当人以它们为目的时，它们就是污秽、属地狱的爱。

如今的人不知道这一点，因为他们自身处于这些爱中，所感受到的乐趣也仅是这些爱带来的。因此，一听到属灵之爱和属天之爱，他们便茫然不解，不知道这些爱是什么，因而也不知道天堂是什么。或许，当他们听说并想到：与爱自己和爱世界分离的属灵之爱与属天之爱中，存在着难以言喻的永恒幸福时，还会感到惊讶。

9962 “亚伦和他儿子必穿上”，象征受到保护，免受地狱侵害。这里所说要穿在亚伦和他儿子身上的“裤子”，象征婚姻之爱的外在层面（参9959节）；裤子所遮盖的“下体”，则象征这种爱中那些污秽、属地狱的内在事物（参9960节）。正因为“下体”有这样的含义，亚伦和他儿子穿上裤子，就象征他们受到保护，免受地狱侵害。

事情是这样的：犹太和以色列民族在内在层面，比其他民族更深地陷于爱自己和爱世界，因而陷于属地狱的爱；但在外在层面，他们却能比其他民族更充分地处于神圣的状态。因此，当他们处于外在的神圣状态时，他们的内在就被封闭。这样，外在的神圣事物才能借着他们与天堂相通，并由此形成联结。倘若他们那些污秽、属地狱的内在事物没有被封闭，情况就完全不同了。因此，他们当中并没有真正的教会，只有教会的代表。真正的教会存在于信仰与爱这些内在事物中，而不在于脱离内在的外在事物；他们的外在事物都只是代表性的。

【2】“裤子”象征婚姻之爱的外在层面，总体而言，也象征一切属天之爱的外在层面。外在事物遮盖内在事物，而犹太和以色列民族的内在是污秽、属地狱的，所以“亚伦和他儿子必穿上”裤子，象征受到保护，免受地狱侵害。只要他们处于外在的神圣状态，而内在被遮盖或封闭，他们就与地狱隔开，因而得到保护。犹太和以色列民族的内在是污秽、属地狱的，所以他们当中没有真正的教会，只有教会的代表（参9320节末、9380节所引各处）；他们敬拜时只处于外在的神圣状态（参3479，4293，4311，6304，8588，9373，9380节），那时他们的内在被封闭（参8788，8806节）。

9963 “进入会幕的时候”，象征在代表天堂与教会一切事物的敬拜中。“进入会幕”有这样的含义，是因为会幕代表主所在的天堂（参9457，9481，9485，9784节）。因此，论到亚伦和他的儿子时，“进入会幕”象征敬拜主。

那时的敬拜都在会幕内或祭坛前进行：人在会幕内摆放陈设饼、点灯和烧香，在祭坛上献祭。代表性的敬拜主要由这些仪式构成。所谓代表性的敬拜，就是借着外在仪式，代表从主而来、归向主的爱等内在事物，也就是天堂与教会的一切事物。因为天堂与教会中的一切，都与从主而来、归向主的爱之良善和信仰真理有关。

9963 “进入会幕的时候”，象征在代表天堂与教会一切事物的敬拜中。“进入会幕”有这样的含义，是因为会幕代表主所在的天堂（参9457，9481，9485，9784节）。因此，论到亚伦和他的儿子时，“进入会幕”象征敬拜主。

那时的敬拜都在会幕内或祭坛前进行：人在会幕内摆放陈设饼、点灯和烧香，在祭坛上献祭。代表性的敬拜主要由这些仪式构成。所谓代表性的敬拜，就是借着外在仪式，代表从主而来、归向主的爱等内在事物，也就是天堂与教会的一切事物。因为天堂与教会中的一切，都与从主而来、归向主的爱之良善和信仰真理有关。

9964 “或就近坛，在圣所供职”，象征在代表主自己的敬拜中。这是因为祭坛主要代表主的神性良善（参9714节）；因此，“就近坛，在圣所供职”象征敬拜主自己。代表主的敬拜，主要在祭坛上所献的燔祭和其他祭物中体现（参922，923，2180，6905，8680，8936节）。

在祭坛前进行的敬拜，代表对主的神性良善的敬拜；在会幕内进行的敬拜，则代表对主的神性真理的敬拜。因此，前文说“进入会幕”象征代表天堂与教会一切事物的敬拜（参9963节），这里说“就近坛”象征代表主自己的敬拜。天堂与教会都是接受从主发出的神性真理的所在。从主发出的神性真理，源于他自身的爱之良善；这真理只植入同样接受这良善的地方，也就是主临在的地方，因为良善来自他。

9965 “免得担罪而死”，象征一切敬拜的丧失。论到亚伦和他儿子的祭司职分时，“担罪”象征为那些从主得着良善的人除去伪谬与邪恶（参9937节）；但这里说“担罪而死”，就象征一切敬拜的丧失（参9928节）。这是因为代表性的敬拜一旦失效，天堂中就再也看不到它所代表的事物。关于这一点，可参看前文的说明（参9959—9961节）。

不按条例行事的人也会死亡，亚伦的儿子拿答和亚比户就是一例。他们烧香时用的不是祭坛上的火，而是凡火，因此有火从耶和华面前出来，把他们烧灭了（利10:1—2）。“祭坛上的火”代表神性之爱，也就是从主而来的爱；“凡火”则代表从地狱而来的爱。用凡火烧香，象征敬拜的丧失，他们的死亡也由此而来。“火”象征爱（参5215，6832，7324，7575，7852节）。

【2】圣言中有多处说，人若不按条例行事，就要“担当罪孽”。这象征罪没有被除去，因而受到定罪。但这并不是说，人仅因没有遵守条例就会被定罪，而是说，这样做会使代表性的敬拜失效，并由此代表那些仍陷在罪中、受到定罪的人。人不会仅因漏行外在仪式而被定罪；使人受定罪的是内心的邪恶，因而是出于内心的邪恶而不遵行条例。以下经文中的“担当罪孽”就有这样的含义。利未记说：“若有人犯罪，行了耶和华所吩咐不可行的什么事，他虽然不知道，还是有了罪，就要担当他的罪孽。”（利5:17—18）

【3】这里的“担当罪孽”并不是说那人因无意犯错而实际受到定罪，而是象征保留邪恶，因而受到定罪，因为经文明确说“他虽然不知道”。利未记又说：“第三天若吃了平安祭的肉，这祭必不蒙悦纳……反为可憎嫌的；吃这祭肉的，就必担当他的罪孽。”（利7:18；参利19:7—8）这里的“担当罪孽”同样象征留在自己的罪中，因而处于定罪之下。并不是说人在第三天吃了祭肉，就会因此受到定罪，而是因为“第三天吃祭肉”代表一种可憎、应受定罪的事。因此，“担当罪孽”和“从民中剪除”，代表行这种可憎之事的人受到定罪。真正使人受定罪的，是这些仪式所代表的内在邪恶，而不是与内在邪恶无关的外在行为。

【4】利未记又说：“凡吃自死的，或是被野兽撕裂的……他若不洗衣服，也不洗身，就必担当他的罪孽。”（利17:15—16）“吃自死的，或是被野兽撕裂的”代表把邪恶与伪谬据为己有，因此这里的“担当罪孽”也具有代表性的含义。民数记说：“那洁净而不行逾越节的人，那人要从民中剪除；因为他在所定的日期不献耶和华的供物，应该担当他的罪。”（民9:13）

“逾越节”代表主使人脱离定罪（参7093节末，7867，7995，9286，9287—9292节）；“逾越节的筵席”代表人借着爱之良善与主联结（参7836，7997，8001节）。正因为逾越节代表这些事，律法才规定，不守逾越节的人要从民中剪除，并担当自己的罪。这并不是说，不守节本身就是应受定罪的恶行，而是说，这样做代表那些从心里否认主、因而否认罪能得到赦免，也不愿借着爱与主联结的人，以及他们所受的定罪。

【5】民数记又说：“从今以后，以色列人不可挨近会幕，免得他们担罪而死。惟独利未人要办会幕的事，担当罪孽。”（民18:22—23）百姓若走近会幕，在那里做应由祭司承担的事，就会“担罪而死”，是因为这样会使规定由祭司执行的代表性敬拜失效。祭司的职事或祭司职分，代表主救赎人的一切工作（参9809节）。因此，经文说利未人，也就是承担祭司职事的人，要“担当罪孽”；这象征唯独主为那些处于良善中的人赎罪，也就是为他们除去邪恶与伪谬（参9937节）。

但论到那些出于邪恶之心行恶的人时，“担当罪孽”所指的就是实际受到定罪（利20:17，19—20；24:15—16；结18:20；23:49等处）。

9966 “这要为亚伦和他的后裔作永远的定例”，象征代表性教会中的秩序法则。“永远的定例”象征天堂与教会中的神性秩序法则（参7884，7995，8357节）。这里说的是代表性教会，因为“定例”指那些代表内在事物的外在

敬拜规定（参8972节），也就是代表性教会的规定。这些外在规定所代表的内在事物是神性的，因而是永恒的，所以经文称之为“永远的定例”；“永远”象征永恒。

论星空深处所见的第二颗星球

9967 后来，主引领我前往宇宙中的另一个星球。它比前面几章末尾所说的第一个星球离我们的地球更远。我之所以知道它更远，是因为我的灵被引领到那里，历时两天。那个星球在左边，先前那个则在右边。

在来世，远近并不取决于地点之间的距离，而取决于状态的差异；不过，这种差异在那里仍显现为地点上的距离（参9440节）。因此，从前往那个星球所用的时间，也就是前面所说的两天，我可以推知：那里居民的内在状态，即情感及由此产生的思想状态，与来自我们地球的灵的内在状态，有着相应程度的差异。由于我的灵是随着内在状态的变化被带到那里的，我得以在抵达之前，观察这些状态如何相继变化。这一切都发生在我清醒的时候。

9968 我抵达那里时，没有看见那个星球，却看见了来自那里的灵。正如前面多次提到的，每个星球的灵都显现在自己的星球周围。这是因为，不同的生活状态使他们具有不同的性情；而在来世，状态不同使人彼此分离，状态相似则使人彼此联结。更重要的是，他们需要与自己星球上性情相近的居民同在，因为人离了灵就无法生存，而每个人身边都有与他相似的灵（参5846—5866，5976—5993节）。那些灵显现在我头顶很高的地方，从那里看见我前来。

【2】要知道，处于高处的灵能够看见下方的灵，而且所处的位置越高，看得就越广。他们不仅能看见下方的灵，还能与他们交谈。他们从高处看出我不是来自他们的星球，而是从遥远的别处来的，便向我问起各种事情，我也得以回

答。我告诉他们我来自哪个星球，以及那个星球是什么样的。后来，我又谈到我们太阳系中的其他星球，并说起水星上的灵：他们喜欢获取各种事物的知识，因此获准游历许多星球（参6808—6817，6921—6932，7069—7079节）。那些灵听后说，他们也曾在自己的星球那里见过水星的灵。

9969 来自我们地球的天使告诉我，那个星球的居民和灵，在大人中对应外在视觉的敏锐性，因此他们显现在高处，而且目光极为敏锐。

9970 由于他们在“至大之人”，也就是天堂中，与外在视觉的敏锐性相对应，又能清楚地看见下方的事物，我在交谈时便把他们比作高飞的鹰：鹰飞在高处，能敏锐而广阔地环视四周。他们听了却很不高兴，以为我说他们像鹰，是指他们像鹰一样掠食，因而是邪恶的。我回答说，我把他们比作鹰，并不是说他们会掠食，而是说他们目光敏锐。我又补充说，若有人像鹰一样掠食，那人就是邪恶的；但若只是像鹰一样目光敏锐，那人就是善良的。

9971 有人问他们敬拜哪一位神，他们回答说，他们敬拜可见的神，也敬拜不可见的神：可见的神具有人形，不可见的神则没有任何形状。从他们的言谈，以及他们传达给我的思想观念，可以知道，他们所说的可见的神，就是我们的主自己；他们也称他为“主”。

对此，我得以回答说，在我们的地球上，人们也敬拜可见的神和不可见的神；不可见的神称为父，可见的神称为主。但二者原为一，正如主亲自教导的：人从未看见父的形像；父与他原为一；看见他的，就是看见父；父在他里面，他也在父里面。因此，这两者是同一位格中的神性。这些都是主自己的话（约5:37；10:30；14:7，9—11）。

9972 后来，我看见来自同一星球的另一些灵，他们所处的位置比先前那些灵低。我也与他们交谈，但他们是拜偶像的人：他们敬拜一尊石像，形状像人，却并不美观。

要知道，所有进入来世的人，起初仍保持着他们在世时的敬拜方式，之后才逐渐脱离它。这是因为，各人的敬拜方式都深植于其内在生命中，无法一下子从中除去和根除，只能逐渐改变。

【2】看到这一情形后，我得以告诉他们，不应敬拜没有生命之物，而应敬拜永生的神。他们回答说，他们知道活着的是神，不是石头；但当他们注视那尊人形石像时，心里所想的是永生的神。若非如此，他们的思想观念便无法集中并指向不可见的神。

于是，我得以告诉他们：当他们思想主——可见的神——时，思想观念也能集中并指向不可见的神。因此，人若与主联结，就能在思想和情感上，也就是在信仰和爱上，与不可见的神联结；除此之外，别无他法。

9973 关于星空中这第二个星球的记述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第二十九章

续论仁义与信仰的教义

9974 那些认为自己凭所行的善事配得天堂的人，是凭自己而不是凭主行善。

9975 人凭自己所行的善事，都不是真正的善，因为他们行善是为了自己，想要得到回报，因此首先考虑的是自己。而人凭主所行的善事，都是真正的善，因为他们行善是为了主，也为了邻舍，因此首先考虑的是主和邻舍。

9976 因此，那些将功德归于自己行为的人爱自己；爱自己的人轻视邻舍。若得不到所期望的报酬，他们甚至会向神发怒，因为他们行善原是为了报酬。

9977 由此可见，他们的行为并非出于属天之爱，也非出于真正的信仰。因为认为善来自自己而非来自神的信仰，并不是真正的信仰。这样的人无法在自己里面接受天堂；因为人里面的天堂来自属天之爱与真正的信仰。

9978 那些把功德归于自己行为的人，无法抵挡来自地狱的邪恶，因为没有人能凭自己做到这一点；而对于那些不把功德归于自己行为的人，主会为他们争战，并战胜邪恶。

9979 唯有主有功德，因为唯有他凭自己战胜并征服了地狱；因此，唯有主是功德与公义。

9980 此外，人凭自己无非是邪恶，因此，凭自己行善，其实是出于邪恶。

9981 主亲自在路加福音中教导，人不应为了报酬而行善：“你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？……你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。……你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子。”（路6:32—35）

主也在约翰福音中教导：人不能凭自己行出真正的善，唯有凭主才能行善：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”（约3:27）他又说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:5）

9982 对于处于纯真状态的人，如孩童和心思单纯的人，认为行善会得到赏赐并无害处；但人长大成人后，若仍执意认定这一观念，就会受到损害。因为人起初是因盼望赏赐而开始行善，因惧怕惩罚而远离邪恶；然而，他越是进入爱与信仰的善，就越不会在行善时想着功德。

9983 行善之所以是真正的善，是因为人出于对善的爱而行善，也就是为了善本身而行善。怀有这种爱的人厌恶将功德归于自己，因为他们喜爱行善，并从中感到喜悦；反过来，若有人认为他们行善是为了自己的利益，他们便会难过。这差不多就像一个人为了友谊而善待朋友，为了手足之情而善待兄弟，为了妻儿而善待妻儿，为了祖国而服务祖国，也就是出于友谊和爱而行善。明白事理的人也会说，并且坚信，他们行善不是为了自己，而是为了对方。

9984 不以获得报酬为目的而行善，这种爱所蕴含的喜悦，本身就是永存的赏赐；因为凡出于爱的情感，都会铭刻在人的生命中，长存不灭。主将天堂与永恒的幸福注入这种情感之中。

概览

9985 本章内在意义论述主的人性得荣耀，这由亚伦和他的儿子被授予祭司职分来象征。

内义

9986 第一节至第三节　你使亚伦和他儿子成圣，给我供祭司的职分，要如此行：取一只公牛犊，两只无残疾的公绵羊，无酵饼和调油的无酵饼，与抹油的无酵薄饼；这都要用细麦面作成。这饼要装在一个筐子里，连筐子带来，又把公牛和两只公绵羊牵来。

“要如此行”象征秩序的法则；“使他们成圣”象征对主神性人性的代表；“给我供祭司的职分”象征代表主所成就的全部救赎工作；“取一只公牛犊”象征属世之人或外在之人的洁净；“两只无残疾的公绵羊”象征属灵之人或内在之人的洁净；“无酵饼”象征人最内层属天之物的洁净；“调油的无酵饼”象征中间层属天之物的洁净；“抹油的无酵薄饼”象征外在之人中的属天之物；“这都要用细麦面作成”象征源自神性良善的真理，上述各物都由此而来；“装在一个筐子里”象征承载上述各物的感官层面；“连筐子带来”象征这一切由此一同呈现；“又把公牛和两只公绵羊牵来”象征有待洁净的属世之人或外在之人，以及属灵之人或内在之人。

9987.“要如此行”象征秩序的法则。这可从“行”所指的“话”的含义看出：“话”指神性真理，因而也指秩序的法则，关于这一点，下文还会说明。一般来说，“话”指口中说出的言语。言语既是思想通过声音表达出来的，“话”也就指所思想的事。因此，在原文中，凡实际存在、确有其事的东西，都可以称为“话”。而在至高意义上，“话”指神性真理，因为一切实际存在的事物都源自神性真理。因此，大卫说：“诸天藉耶和华的命而造；万象藉他口中的气而成。”（诗33:6）

这里，“耶和华的命”指从主发出的神性真理，“他口中的气”指由此而来的生命；由此受造的“诸天”和“万象”指天使，就其接受神性真理而言。说天使是“诸天”，是因为天使构成天堂。天使既接受神性真理，“天使”在抽象意义上就指来自主的神性真理（参8192节）。同样，“天上的万象”在这一意义上也指神性真理（参3448，7236，7988节）。

【2】由此可以明白，约翰所说的“道”是什么意思：“太初有道，道与神同在，道就是神。……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。……道成了肉身，住在我们中间……我们也见过他的荣光。”（约1:1，

3，14）这里的“道”显然指主，因为经文说“道成了肉身”。主之所以是“道”，是因为他在世时就是神性真理本身；他离世之后，神性真理便从他发出（参9199节末，9315节末所引经文）。

【3】许多经文都表明，“道”在至高意义上指主的神性真理，或者说，指从主发出的神性真理。例如，大卫说：“于是，他们在苦难中哀求耶和华；他从他们的祸患中拯救他们。他发命医治他们，救他们脱离死亡。”（诗107:19—20）约翰福音说：“你们并没有他的道存在心里；因为他所差来的，你们不信。……然而，你们不肯到我这里来得生命。”（约5:38，40）又说：“我已将你的道赐给他们。世界又恨他们……求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”（约17:14，17）

启示录也说：“他穿着溅了血的衣服；他的名称为神之道。……在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。”（启19:13，16）从这些及其他经文可知，从主发出的神性真理就是“道”；在至高意义上，“道”则指主的神性真理。经文称骑白马者为“神之道”，又称他为“万王之王，万主之主”，正是这个意思。经文说他穿着溅了血的衣服，也是因为“衣服”象征真理（参9952节），“血”象征源自良善的真理（参9393节）。关于这些象征意义，可参看更详细的解释（参2760—2762节）。

【4】因此，凡源自神性的一切真理，都可称为“话”。例如，约珥书说：“耶和华在他军旅前发声，他的队伍甚大；成就他命的是强盛者。”（珥2:11）“耶和华发声”指源自神性的真理（参9926节），“耶和华的队伍”指天堂（参4236，8193，8196节）。由此可见，“成就他命的”指遵行神性真理的人。

马太福音说：“凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去……撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受……只因心里没有根……撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了……撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实。”（太13:19—23）这里的“道”显然指神性真理，无须另作解释。经文称之为“天国道理”，因为它是天堂与教会的真理；“天国”就是天堂与教会。

【5】由此也可明白，从主而来的神性真理为何称为“话”。例如，约翰福音说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）十诫也因此被称为“十句话”（出34:28）。

“话”之所以象征秩序的法则，是因为从主发出的神性真理在天堂建立秩序，甚至可以说，神性真理就是天堂的秩序。因此，天堂秩序的法则就是神性真理（参1728，1919，2447，2258，4839，5703，7995，8513，8700，8988节）。

本章中的“话”所象征的秩序法则，是主如何使自己的人性得荣化，也就是使之成为神性的法则，因为这正是本章内在意义所论述的内容。与此相应，本章也论述人的重生，因为人的重生是主得荣化的映像（参3138，3212，3245，3246，3296，4402，5688节）。这尤其是秩序的法则，因为主的神性人性就是天堂中的秩序；凡重生的人，都被带入这一秩序。因此，凡处于这一秩序中的人，就在主里面。

9987 （缺）

9988 “使他们成圣”象征使他们代表主的神性人性。这可从“使……成圣”的含义看出：它指代表主的神性人性（参9956节）。之所以如此，是因为唯有主是圣的，一切神圣都从他而来；因此，凡使人成圣的事，都代表主（参9479，9680，9820节）。

9989 “给我供祭司的职分”象征代表主所成就的全部救赎工作。这可从“祭司职分”的含义看出：它代表主所成就的全部救赎工作（参9809节）。

9990 “取一只公牛犊”象征属世之人或外在之人的洁净。这可从“公牛犊”的含义看出：它指属世之人或外在之人中的纯真与仁义之善（参9391节）。经文称它为“牛群之子”，因而也象征这种良善的真理，因为“子”象征真理，“牛群”象征属世层面。“子”象征真理（参489，491，533，2623，3373，9807节），“牛群”象征属世层面（参2566，5913，8937节）。

这里的“公牛犊”之所以象征属世之人或外在之人的洁净，是因为它要被献为祭物，而献祭象征从邪恶与伪谬中得到洁净，也就是赎罪。此处所指的是洁净属世之人或外在之人中的邪恶与伪谬；至于属灵之人或内在之人的洁净，则由公绵羊所献的燔祭来象征。

【2】要明白各种燔祭和祭物各自代表什么，就必须知道，人有外在与内在两个层面，而每个层面都涉及真理与良善。因此，人要重生，外在与内在都必须重生，且两者都须在真理与良善上重生。但在重生之前，人必须先从邪恶与伪谬中得到洁净，因为它们会成为阻碍。外在之人的洁净，由牛、公牛犊和公山羊所献的燔祭与祭物来代表；内在之人的洁净，由公绵羊、小公山羊和母山羊所献的燔祭与祭物来代表；内在最深处的洁净，则由羊羔所献的燔祭与祭物来代表。因此，从献祭所用的动物，就可以看出所代表的是哪一种洁净或赎罪。

【3】这里说“代表”哪一种洁净或赎罪，是因为燔祭和祭物本身并不能洁净人，也不能为人赎罪，而只是代表洁净或赎罪。谁都能明白，这类祭物不可能除去人里面的邪恶与伪谬（参2180节所引经文）。这些祭物之所以只是代表洁净，而不能实际除去邪恶与伪谬，是因为以色列和犹太民族中设立的是代表性的教会制度；借着这一制度，他们与天堂相联，并通过天堂与主相联（参9320节末，9380节所述）。

本章下文论及公牛犊、公绵羊和羊羔所献的燔祭与祭物时，将进一步说明它们各自具体代表什么。

9991 “两只无残疾的公绵羊”象征属灵之人或内在之人的洁净。这可从“公绵羊”的含义看出：它象征人的内在层面，也就是属灵层面（参2830节）。人的内在层面称为属灵层面，外在层面则称为属世层面。

这里之所以象征洁净，是因为公绵羊要被献为燔祭。燔祭和祭物总体上代表从邪恶与伪谬中得到洁净，也就是赎罪；其中，以公绵羊所献的燔祭和祭物，代表内在之人或属灵之人的洁净与赎罪。本章下文论及这些祭物时，还会进一步说明。

9992 “无酵饼”象征人最深处属天层面的洁净。这可从“饼”和“无酵”的含义看出：“饼”象征属天层面（参2165，2177，3478，9545节），“无酵”象征经过洁净，下文将予以说明。这里指人的最深处，是因为属天层面是爱的良善，而爱的良善处于最深处。人里面有依次相承的三个层面，称为属天、属灵和属世。属天层面是爱主的良善，属灵层面是爱邻舍的仁义之善，由此而来的属世层面是信仰之善。属世层面的这种善源于属灵层面，因此称为属灵的属世层面。

人的情形与天堂相似：最深处的天堂，也称第三层天堂，属于属天层面；第二层或中间的天堂，属于属灵层面；第一层或最低层的天堂，则属于由此而来的属世层面，也就是属灵的属世层面。人之所以与天堂相似，是因为处于良善中的人是最小形式的天堂（参9279节所引各节）。下文论及细麦面做的饼和薄饼时，还会说明天堂或天国的这三个层次。

【2】“无酵”之所以象征经过洁净，是因为“酵”象征源于邪恶的伪谬（参2342，7906节）。因此，“无酵”象征纯净，不含这类伪谬。“酵”之所以象征源于邪恶的伪谬，是因为这类伪谬会玷污良善，也会玷污真理，并且会引起争斗：它一接近良善，就会激起骚动；一接近真理，就会发生冲突。因此，燔祭和其他祭物所附带的素祭要用无酵饼。律法也规定，献给耶和华的素祭都不可用酵做（利2:11）；不可将祭牲的血与有酵的饼一同献上（出23:18）；逾越节期间绝不可吃有酵之物，凡吃了的，都要从以色列中剪除（出12:15，18—20）。在逾越节期间吃有酵之物的人之所以要从以色列中剪除，是因为逾越节象征从定罪中得解救，特别象征那些愿意让主使自己重生的人，从源于邪恶的伪谬中得解救（参7093，9286—9292节）。因此，这个节期也称为无酵节。

9993 “调油的无酵饼”象征中间层属天之物的洁净。这可从“饼”和“油”的含义看出：“饼”在这里象征中间层的属天之物，下文将予以说明；“油”象征爱的良善（参886，4582，4638节）。因此，“调油的饼”象征从最深处而来的属天之物，因为“油”所象征的爱的良善处于最深处。

具体说来，天堂分为两个国度：一个称为属灵国度，另一个称为属天国度。天堂中的属灵国度与人的知性相对应，属天国度与人的意愿相对应（参9835节）。两个国度各有内在与外在层面，正如人的知性和意愿也各有内在与外在层面。内在知性构成内在之人的属灵生命，外在知性构成外在之人的属灵

生命；内在意愿构成内在之人的属天生命，外在意愿构成外在之人的属天生命。凡留意观察的人都能看出，人有内在与外在两个层面。这一点从伪善、诡诈、狡猾和心怀恶意的人身上尤其明显：他们内心所想的与信仰的真理相反，所愿的也与属天之爱的良善相反；但在外表上，他们的思想和意愿却仿佛与这些真理和良善一致，言行也使他们在世人面前显得如此。

【2】此外还要知道，天堂中的属灵国度和属天国度都分为三个层次：最深层、中间层和外层（参9873节）。属天国度的最深层是爱主的良善；中间层是彼此相爱的良善，它从前者而来；外层则是从这种良善而来的愉悦。前两个层次存在于主的属天国度之人的内在层面，第三个层次存在于他们的外在层面。这三个层次分别由无酵饼、调油的无酵饼和抹油的无酵薄饼来代表；将这三样与燔祭或其他祭物一同献在坛上，则代表这些层次的洁净。单从律法规定必须献上这三样，并在摩西五经中说明了它们的做法，就可以看出它们依次具有这些含义。若非其中蕴含着天堂与教会的奥秘，又何必作出这样的规定？

【3】但我知道，如今几乎没有人能领会这些奥秘，因为如今人的知性和意愿几乎完全被世俗之事占据。即使有人思想天堂、向往天堂，他们对天堂也只有属世、属地的观念，而且不愿有别的观念。只要这样的观念、意愿和爱占据人的心，天堂的奥秘就无处容身。如果人喜爱属天之事胜过世俗之事，情况就完全不同了，因为人容易领会自己所喜爱的事。例如，有人喜爱探究国家治理或人的道德状况，就容易领会其中的奥秘。这里所说的道德状况，是指人的爱与情感，以及由此产生的思想。狡猾的人很容易洞察这些事，因为他喜欢借此操纵别人，以谋取地位、利益或名声。

【4】“饼”之所以在这里象征内在之人中属天的良善，是因为它位居第二：第一是无酵饼，第二是调油的无酵饼，第三是抹油的无酵薄饼。这三样都属于素祭，与燔祭和其他祭物一同献在坛上。《利未记》第二章说明了它们的做法，其他多处经文则说明了献祭的方式，例如亚伦受膏之日所献的素祭（利6:20—23）。

【5】圣经中的“饼”也泛指爱的良善。因此，陈设饼也被称为“饼”：“你要取细面，烤成十二个饼，每饼用面伊法十分之二。……要把饼摆列两行，每行六个，在耶和华面前精金的桌子上。又要把净乳香放在每行饼上。”（利24:5—9）放在饼上的“净乳香”象征从属天的良善而来的真理；这种真理处于属天国度的最外层。

耶利米书中的“饼”同样泛指爱的良善：“孩子捡柴，父亲烧火，妇女抟面做饼，献给天后，又向别神浇奠祭。”（耶7:18；44:19）“做饼献给天后”，指用属天之爱的良善敬拜魔鬼；“向别神浇奠祭”，指用信仰的真理敬拜撒但。“天后”象征精灵的地狱中的那些存在，“别神”象征恶灵的地狱中的那些存在（参5977，8593，8622，8625节）。精灵的地狱中的那些存在合称为“魔鬼”，恶灵的地狱中的那些存在则称为“撒但”。

【7】何西阿书中的“饼”则象征属灵之爱的良善：“以法莲是没有翻过的饼。”（何7:8）不过，原文在此使用的是另一个表示“饼”的词，它象征属灵之爱的良善。“没有翻过的饼”指外在之人支配内在之人。出现这种情形时，秩序就颠倒了，因为外在之人发号施令，内在之人反而听命于它。“以法莲”象征教会的知性；当人接受信仰的真理与良善时，知性就得到光照，并被它们所感动（参3969，5354，6222，6234，6238，6267节）。

9994 “抹油的无酵薄饼”象征外在之人中属天之物的洁净。这可从“薄饼”“无酵”和“油”的含义看出：“薄饼”象征外在之人中的属天之物，下文将予以说明；“无酵”象征经过洁净（参9992节）；“油”象征爱的良善（参886，4582，4638节）。因此，“抹油的无酵薄饼”象征依照次序从前两个层次而来、存在于外在之人中的属天之物。

经文说薄饼是“抹油的”，却说饼是“调油的”，因为薄饼位居第三层，饼位居第二层，如上文所述（参9993节）。第二层直接从最深层而来，因此其内含有最深处的属天之物，也就是“油”所象征的爱的良善。第三层则通过第二层，间接从最深层而来，因此不像第二层那样充分含有最深处的属天之物。所以，象征第二层属天之物的饼称为“调油的”，而象征第三层属天之物的薄饼称为“抹油的”。

若不了解事物如何按先后次序产生，这一点就不容易领会。这种次序好比目的、原因和结果：最深层是目的，中间层是原因，最外层是结果。目的必须存在于原因之中，原因才能成为实现这一目的的原因；原因也必须存在于结果之中，结果才能成为这一原因的结果。不过，目的在结果中不如在原因中那样明显，因为结果比原因离目的更远。由此便可以理解，最深层、中间层和外层之间是怎样的关系。

9995 “这都要用细麦面做成”象征这些属天之物所由出的真理，而这真理源于神性良善。这可从“细面”和“麦子”的含义看出：“细面”象征真理，下文将予以说明；“麦子”象征爱的良善（参3941节），因此在至高意义上象征神性良善。“用它们做”则表示无酵饼、调油的饼和抹油的薄饼所象征的属天良善，都由这一真理产生。

事情是这样的：天堂中的一切真理与良善，都来自主的神性良善所发出的神性真理。同一神性真理被属天国度的天使接受时，称为属天的良善；被属灵国度的天使接受时，则称为属灵的良善。从主的神性良善发出的虽然称为神性真理，实际上却是良善。它之所以称为真理，是因为它在天堂中向天使的外在视觉显现为光；天堂的光就是神性真理。但这光中的热，也就是爱的良善，使它成为良善。人的情形也一样：当人重生后，信仰的真理从仁义之善发出，真理就显现为良善，因此也称为属灵的良善。因为良善是真理的存在，真理则是良善的形式。

【2】由此也可明白，人为何很难分清思想与意愿。人想要某件事时，会说自己在想这件事；而想到某件事时，又常说自己想要它。其实，两者的区别就像真理与良善的区别：意愿是思想的存在，思想是意愿的形式，正如良善是真理的存在，真理是良善的形式，如上所述。由于人很难分清两者，也就不明白自己生命的存在是什么：生命的存在是良善；真理只有从良善产生，才成为生命的存在。

良善属于意志，而意志关乎人所爱的事物。因此，人只有爱真理，真理才会成为他生命的存在；当人爱真理时，也会将它付诸行动。真理则属于理智，理智的作用是思想。人可以思想真理、谈论真理，也可以理解真理，却不愿意遵行它，也不付诸行动；但在这种情况下，真理并未成为他生命的一部分，因为其中没有他生命的存在。人不明白这一点，便把得救全归于信仰，几乎不归于仁义。然而，信仰的生命来自仁义，正如真理的存在来自良善。

【3】此外，人里面的一切良善都是通过真理形成的。良善从主经由内在途径流入，真理则经由外在途径进入；两者在内在之人中结合。但这种结合在属灵的人和天使那里，与在属天的人和天使那里有所不同：在属灵的人和天使那

里，结合发生在理智部分；在属天的人和天使那里，则发生在意志部分。真理进入理智的外在途径是听觉和视觉；良善从主流入意志的内在途径，则经过人的最深处（参9596节所引各节）。

由此可见，无酵饼、调油的饼和抹油的薄饼所象征的属天良善，是通过主的神性良善所发出的神性真理产生的。这就是“都要用细麦面做”的含义。因此，各种做法的素祭都用细面调油制成（参利2:1—16；6:20—23；民7:13及以下；15:2—15；28:11—15）。

【4】“细面”和一般的“面”象征源于良善的真理，可从以下经文看出。以西结书说：“你吃细面、蜂蜜，并油。你也极其美貌。”（结16:13）这里说的是耶路撒冷，所指的是古教会。“细面”象征该教会源于良善的真理，“蜂蜜”象征由此而来的愉悦，“油”象征爱的良善，“吃”象征将这些归于自己。因此，经文说她“极其美貌”，因为属灵之美来自真理与良善。

【5】何西阿书说：“禾稼不结实；即便结实，外邦人必吞吃。”（何8:7）“禾稼”象征尚在孕育中的、源于良善的信仰真理（参9146节）；“不结实”象征不生果效，因为其中没有源于良善的真理；“吞吃”的“外邦人”象征将这些耗尽的、源于邪恶的伪谬。

【6】列王纪上记载，撒勒法的寡妇对以利亚说：“我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。”以利亚叫她先为他做一个小饼。此后，坛内的面没有减少，瓶里的油也没有缺短（王上17:12—15）。这里的“面”象征教会的真理，“油”象征教会的良善；西顿的这位妇人代表拥有良善与真理知识的教会，先知以利亚则代表主的圣言。由此可见这个神迹所蕴含的意义，因为圣经所记载的一切神迹，都蕴含着与教会有关的事（参7337，8364，9086节）。这也说明了，为何她用仅有的一点面和油先给以利亚做饼，然后才为自己和儿

子做，坛内的面就不减少，瓶里的油也不缺短。“妇人”象征教会（参252，253节），“西顿”象征良善与真理的知识（参1201节），“以利亚”代表主的圣言（参2762，5247节末）。

【7】以赛亚书说：“巴比伦的处女啊，……要用磨磨面。”（赛47:1—2）“巴比伦的处女”指教会中外表神圣、内心却亵渎神圣的人；“磨面”指从圣言的字面意义中挑选材料，用来证实爱自己、爱世界所带来的邪恶，而这种邪恶就是亵渎神圣。“磨”象征挑选，也象征为了迎合这两种爱而作解释；“面”象征被用来达到这一目的的真理（参4335节）。

【8】由此也可明白“磨”及“磨出来的东西”有什么含义。例如，耶利米哀歌说：“他们吊起首领的手，也不尊敬老人的面。少年人扛磨石。”（哀5:12—13）摩西记载：“摩西将他们所铸的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。”（出32:20；参申9:21）马太福音则说：“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”（太24:40—41）

由此可见，“磨”在正面意义上，指从圣言中挑选并解释真理，使之服务于良善；在反面意义上，则指使之服务于邪恶（参7780节）。这样也就可以明白，“磨出来的东西”，以及“面”和“细面”各象征什么。

9996 “放在一个筐子里”象征承载这些事物的感官层面。这可从“筐子”的含义看出，它象征感官层面。感官层面是人生命的最外层，内在的一切都依次包含在这最外层之中（参9828，9836节）。圣经中各类器皿也象征承载内在事物的外在层面（参3079节）。因此，经文说要将无酵饼、调油的饼和抹油的薄饼放在筐子里，并用筐子盛着带来。感官层面是人生命的最外层（参9212，9216节）。

具体说来，人的生命由理智和意志两方面构成。理智的最外层称为感官知识，意志的最外层称为感官愉悦。作为理智最外层的感官知识，通过听觉和视觉获得；作为意志最外层的感官愉悦，则通过味觉和触觉获得。嗅觉是这两方面感知的最外层。

【2】圣经用“杯”或“盏”来表示作为理智最外层的感官知识，因为杯中的酒或水象征属于理智的真理；圣经用“筐子”或“篮子”来表示作为意志最外层的感官愉悦。又因为最外层容纳着内在的一切，这些器皿也象征其中所容纳的内在事物：“杯”或“盏”象征理智中的各种真理，在反面意义上象征伪谬；“筐子”或“篮子”象征意志中的各种良善，在反面意义上象征邪恶。良善属于意志，真理属于理智。“杯”或“盏”象征总体上的理智真理（参5120，9557节），“筐子”或“篮子”象征总体上的意志良善（参5144节）。意志的良善与属天的良善是同一回事，理智的真理与属灵的真理也是同一回事。放进筐子里的那些物品象征属天的良善（参9992—9994节）。因为感官层面是这些良善的最外层，从而容纳着它们全部，所以经文说要把它们都放在筐子里。

9997 “连筐子带来”象征这样使其中的一切都呈现出来。这可从“带来”和“筐子”的含义看出：“带来”象征结合与呈现（参9378节）；“筐子”象征容纳一切的感官层面（参9996节）。

9998 “又把公牛和两只公绵羊牵来”象征有待洁净的属世之人或外在之人，以及属灵之人或内在之人。这可从“公牛”和“公绵羊”的含义看出：“公牛”象征有待洁净的属世之人或外在之人（参9990节）；“公绵羊”象征有待洁净的属灵之人或内在之人（参9991节）。

9999 第四节至第九节 要使亚伦和他儿子到会幕门口来，用水洗身。要给亚伦穿上内袍和以弗得的外袍，并以弗得，又带上胸牌，束上以弗得巧工织的带子。把冠冕戴在他头上，将圣冠加在冠冕上，就把膏油倒在他头上膏他。要叫他的儿子来，给他们穿上内袍。给亚伦和他儿子束上腰带，包上裹头巾，他们就凭永远的定例得了祭司的职任。又要将亚伦和他儿子分别为圣。

“亚伦和他儿子”象征主的神性良善，以及由此而来的神性真理；“要使他们到会幕门口来”象征二者在天堂中的结合；“用水洗身”象征借着信仰的真理得洁净；“要给亚伦穿上圣衣”象征主的属灵国度的代表；“内袍”象征这一国度的最内层；“以弗得的外袍”象征这一国度的中间层；“以弗得”象征这一国度的最外层；“胸牌”象征从主的神性良善中显现的神性真理。

“把冠冕戴在他头上”象征神性智慧；“将圣冠加在冠冕上”象征主的神性人性；“取膏油”象征被授予神性良善的代表；“倒在他头上膏他”象征主整个人性中的神性良善的代表；“要叫他的儿子来”象征从主的神性良善发出的神性真理的结合；“给他们穿上内袍”象征发出的神性属灵之物的代表；“给他们束上腰带”象征维系结合的纽带，使一切相互联结，从而保持天堂的形式；“亚伦和他儿子”象征主的神性良善，以及由此发出的神性真理；“给他们包上裹头巾”象征源于智慧的聪明；“他们就得了祭司的职任”象征主按相继的次序施行救赎工作；“凭永远的定例”象征遵照永恒的秩序法则；“将亚伦和他儿子分别为圣”象征主借着源于神性良善的神性真理所具有的神性能力的代表。

10000 “亚伦和他儿子”象征主的神性良善，以及由此而来的神性真理。这可从“亚伦”和“他儿子”的代表意义看出：“亚伦”代表主的神性良善（参9806节）；“他儿子”代表主由此而来的神性真理（参9807节）。

10001 “要使他们到会幕门口来”象征来自主的神性良善与神性真理在天堂中的结合。这可从“使……来”“门口”和“会幕”的含义看出：“使……来”象征临在与结合（参9997节），这里指来自主的神性良善与神性真理在天堂中的结合；“门口”象征进入（参8989节）；“会幕”代表天堂（参9457，9481，9485，9963节）。

之所以要把公牛、两只公绵羊，以及筐里的无酵饼、调油的无酵饼和无酵薄饼，连同亚伦和他儿子一起带到会幕门口，让亚伦和他儿子在那里穿上衣服、接受膏抹，并把那些祭物献在坛上，是因为会幕门口所在的地方代表神性良善与神性真理的结合。设在会幕门口的坛代表主的神性良善，会幕则代表主的神性真理。因此，会幕门口所在的地方代表良善与真理的结合；这种结合称为属天的婚姻。燔祭坛代表主的神性良善（参9964节），会幕代表主的神性真理（参9963节）。至于坛设在那里，摩西五经记载：“在会幕的帐幕门前，安设燔祭坛”（出40:29）。良善与真理的结合是属天的婚姻，而这种结合就是天堂（参2173，2508，2618，2803，3004节及以下各节；3132，3952，4434，6179节）。

由此可见，“要使亚伦和他儿子到会幕门口来”象征来自主的神性良善与神性真理在天堂中的结合。

10002 “用水洗身”象征借着信仰的真理得洁净。这可从“用水洗”的含义看出：“用水洗”象征借着信仰的真理得洁净（参3147，5954节末尾，9088节）。一切洁净与重生都是借着信仰的真理实现的（参2799节中段，7044，8635—8640，8772节）；“水”也象征信仰的真理（参739，2702，3058，3424，4976，7307，8568节）。

10003 “要给亚伦穿上圣衣”象征主的属灵国度的代表。这可从“亚伦的衣服”的含义看出：“亚伦的衣服”代表主的属灵国度（参9814节）。

10004 “内袍”象征这一国度的最内层。这可从“亚伦所穿的内袍”的含义看出：“亚伦所穿的内袍”象征直接从神性属天之物发出的神性属灵之物，也就是属灵国度的最内层（参9826，9942节）。

10005 “以弗得的外袍”象征这一国度的中间层。这可从“外袍”的含义看出：“外袍”象征间接从神性属天之物发出的神性属灵之物，也就是属灵国度的中间层（参9825节）。之所以称为“以弗得的外袍”，是因为外袍与以弗得相配；同时，它也借着腰带与内袍区分开来。当时有两条腰带：一条共用于以弗得和外袍，另一条只用于内袍。这表明，内袍所代表的属灵国度中的事物，与外袍和以弗得共同代表的事物有所区别。腰带象征共同的纽带，借此使内在的事物保持联结（参9828节），也使一种事物与另一种事物区分开来（参9944节）。

【2】其中的关系是这样的：有三种事物按次序相继而来，在天堂中称为属天之物、属灵之物，以及由此而来的属世之物。属天之物是爱主的良善，属灵之物是爱邻舍的良善，由此而来的属世之物则是信仰的良善。属天之物，即爱主的良善，构成最内层或第三层天堂；属灵之物，即爱邻舍的良善，构成中间层或第二层天堂；由此而来的属世之物，即信仰的良善，构成最外层或第一层天堂。亚伦的衣服代表主的属灵国度（参9814节）。由此可以明白内袍、外袍和以弗得各自代表什么：内袍代表属灵国度与属天国度之间起连接作用的中介，因此它借着腰带与外袍和以弗得区分开来；外袍和以弗得则分别代表属灵国度的内在部分和外在部分。关于内袍，参9826，9942节；关于外袍，参9825节；关于以弗得，参9824节。

【3】前文关于会幕的论述，也有助于理解这一点。会幕代表主所在的天堂：其中放着法柜的至圣所，代表最内层或第三层天堂；幔子外面的圣所，代表中间层或第二层天堂；院子则代表第三层，即最外层天堂。这三者也分别对应属天之物、属灵之物，以及由此而来的属世之物。至圣所与圣所之间的幔子，代表连接最内层天堂与中间层天堂的中介，正如亚伦所穿的内袍一样。关于放置法柜的至圣所，参9485节；关于幔子外面的圣所，参9594，9632节；关于院子，参9741节；关于幔子作为连接最内层天堂与中间层天堂的中介，参9670，9671节。

【4】从人与天堂的对应关系，还可以更清楚地理解这一点。人的一切与天堂中的一切相对应，相关内容已在前面若干章的结尾论述过。人的头对应最内层或第三层天堂，那里有属天的良善；从胸部到腰部对应中间层或第二层天堂，那里有属灵的良善；双脚对应最外层或第一层天堂，那里有属世的良善。按照对应关系，颈部则是连接最内层天堂与中间层天堂的中介（参9913，9914节），与会幕中的幔子一样。自然界的一切代表物都与人的形态相关，并按其与人的形态的关系而具有象征意义（参9496节）。由此可以明白，为什么内袍借着腰带与外袍和以弗得区分开来，也可以明白为什么外袍称为“以弗得的外袍”。

10006 “以弗得”象征这一国度，也就是属灵国度的最外层。这可从“以弗得”的含义看出：“以弗得”象征属灵国度的最外层（参9824节）。

10007 “胸牌”象征从主的神性良善中显现的神性真理。这可从前文关于胸牌的论述看出（参9823，9863—9873，9905节）。

10008 “把冠冕戴在他头上”象征神性智慧。这可从“冠冕”的含义看出：“冠冕”象征聪明；用于亚伦所代表的主时，则象征神性智慧（参9827节）。

10009 “将圣冠加在冠冕上”象征主的神性人性。这可从前文关于金牌的论述看出：金牌上刻着“归耶和华为圣”，这里称为“圣冠”（参9930—9932节）。

10010 “取膏油”象征主里面的神性良善的代表。这可从“油”和“膏抹”的含义看出：“油”象征爱的良善，在至高意义上象征主里面神性之爱的神性良善；“膏抹”则象征被授予代表这一良善的职分（参9474，9954节）。

10011 “倒在他头上膏他”象征主整个人性中的神性良善的代表。这可从“把油倒在亚伦头上”和“膏他”的含义看出：“油”象征神性良善（参4582，9474节），“亚伦”代表主的神性良善（参9806节），“头”则象征整个人性。因此，把油倒在亚伦头上，象征神性良善临于主的整个人性；“膏他”则象征对此的代表（参9474，9954节）。头之所以象征整个人性或整个人，是因为人的一切都由头向下延伸，身体可说是由头衍生出来的。人在头脑中所思所愿，也都通过身体表现出来。头与天堂最上层或最内层的关系也是如此：最内层向下延伸，流入其下的各层天堂，并使它们产生。因此，人的头对应最内层天堂，从头到腰的躯干对应中间层天堂，双脚对应最外层天堂。总之，最内在的事物，是其所衍生的一切事物中唯一在本质上具有生命的。由此可见，神性既是一切事物中最内在的，换言之，也是至高的，便是一切生命唯一的源头。因此，人接受神性有多少，生命就有多少。

【2】此外，膏祭司的油会从头顶流到身上，正如大卫所说：“这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟”（诗133:2）。马太福音记载，一个女人趁耶稣坐席时，将一瓶香膏浇在他的头上；耶稣说：“她将这香膏浇在我身上是为我安葬作的”（太26:7，12）。马可福音也记载，一个女

人打破盛着真哪哒香膏的玉瓶，把香膏浇在耶稣的头上；耶稣说：“她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上”（可14:3，8）。由此也可见，膏头意味着膏全身。

【3】圣言中还有许多地方以“头”指整个人。例如，以赛亚书说：“耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安；永乐必归到他们的头上”（赛35:10）。摩西说，太阳所晒熟的美果、上古之山的至宝和地上的宝物，“愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上”（申33:14—16）。耶利米书说：“耶和华的忿怒好像暴风，已经发出；是扫灭的暴风，必转到恶人的头上”（耶30:23）。以西结书也有“我必照他们所行的报应在他们头上”一类说法（结11:21；16:43；22:31；珥3:4，7；俄1:15）。以西结书还说：“祸哉！你们为众人的膀臂缝靠枕，给高矮之人作下垂的头巾，为要猎取人的性命”（结13:18）。大卫说：“神要打破他仇敌的头，就是那常犯罪之人的发顶”（诗68:21）。

由此可见，“头”象征整个人；因此，“把油倒在亚伦头上”象征神性良善临于主的整个人性。主在世时使自己成为神性真理，离世时则使自己成为神性良善，相关引文见9315节末尾、9199节末尾。

10012 “要叫他的儿子来”象征从主的神性良善发出的神性真理的结合。这可从“亚伦的儿子”的代表意义，以及“叫……来”的含义看出：“亚伦的儿子”代表从主的神性良善发出的神性真理（参9807节）；“叫……来”象征结合（参9806，10001节）。

10013 “给他们穿上内袍”象征发出的神性属灵之物的代表。这可从“亚伦儿子的内袍”的含义看出：亚伦儿子的内袍象征从神性属灵之物发出的神性真理；神性属灵之物则由亚伦的内袍代表（参9947节）。

10014 “给他们束上腰带”象征维系结合的纽带，使一切保持联结，从而保持天堂的形式。这可从“腰带”的含义看出：“腰带”象征外在的纽带，使信仰的一切真理与良善保持联结，并维持其形式（参9341节末，9828，9837，9944节）。

10015 “亚伦和他儿子”象征主的神性良善，以及由此发出的神性真理。这可从“亚伦”和“亚伦的儿子”的代表意义看出：“亚伦”代表主的神性良善（参9806节）；“亚伦的儿子”代表主由此发出的神性真理（参9807节）。

10016 “给他们包上裹头巾”象征源于智慧的聪明。这可从“裹头巾”的含义看出：“裹头巾”象征源于智慧的聪明（参9949节）。

10017 “他们就得了祭司的职任”象征主按相继的次序施行救赎工作。这可从“祭司的职任”的含义看出：“祭司的职任”代表主整个救赎工作（参9809节）。这里之所以说“按相继的次序”，是因为此处论及亚伦儿子的祭司职任，而他的儿子代表由此发出、按次序相继而来的事物（参9807节）。其中的关系是这样的：亚伦所代表的祭司职任，象征主对属天国度中之人施行的救赎工作；圣言中所说的“祭司的国度”，特指的就是这个国度。亚伦儿子所代表的祭司职任，则象征主对属灵国度中之人施行的救赎工作；属灵国度直接从他的属天国度而来。因此，这里的“祭司的职任”指主按相继的次序施行的救赎工作。利未人所代表的祭司职任，则象征从前述工作进一步延伸而来的救赎工作。

【2】有三种事物按次序相继而来：属天之物，即爱主的良善；属灵之物，即爱邻舍的良善；以及由此而来的属世之物，即信仰的良善。正因为这三者按次序相继而来，天堂也分为三层，其中的良善同样遵循这一次序。主对处于属天良善中的人施行的救赎工作，由亚伦的祭司职任代表；对处于属灵良善中的人

施行的救赎工作，由亚伦儿子的祭司职任代表；对处于由此而来的属世良善中的人施行的救赎工作，则由利未人的祭司职任代表。这些按次序相继而来的事物，都从爱主的良善发出，而这一良善由亚伦及其祭司职任代表。因此，经上说利未人被赐给亚伦，因为发出的事物属于其源头；它们的存在也来自这一源头，如前文所述（参10011节）。关于利未人被赐给亚伦和他的儿子，在他们手下办理祭司职任的事务，见民数记第3章（民3:1—51）。

10018 “凭永远的定例”象征遵照永恒的秩序法则。这可从“定例”和“永远”的含义看出：“定例”象征秩序法则（参7884，7995，8357节）；“永远”象征永恒。

10019 “又要将亚伦和他儿子分别为圣”象征授予他们代表主的神性能力的职分；这能力是主借着从神性良善发出的神性真理所具有的。这可从原文“使手充满”的含义看出：“使手充满”象征授予代表主的职分，代表他从神性良善发出的神性真理，以及由此而来的能力。授予祭司职分有两项仪式：膏抹和使手充满。膏抹是授予代表主的神性良善的职分，因为膏抹所用的油象征爱的良善（参10011节）；使手充满则是授予代表主从神性良善发出的神性真理，以及由此而来的能力的职分。“手”象征能力（参878，4931—4937，5327，5328，6947，7011，7188，7189，7518，7673，8050，8069，8153节）；“手”也用于指从良善发出的真理（参3091，3563，4931，8281，9025节），因为一切能力都属于从良善发出的真理（参5623，6344，6423，6948，8200，8304，9327，9410，9639，9643节）。人的头和全身借着双手发挥能力，而能力又是人的生命所表现出的行动力量，因此，“手”也象征人所具有的一切，即作为行动者的人本身（参9133节）。由此可知“使手充满”象征什么。一切能力唯独属于主；无论天使、灵还是人，除了从主而来的

能力以外，都没有任何能力（参8200，8281，9327，9410，9639节）。授予祭司职分之所以同时采用膏抹和使手充满这两项仪式，是因为天上地上一切存在和生成的事物，都归于良善与真理。

【2】本章第9—36节和利未记第8章22节至章末，描述了使手充满的仪式。这项仪式用第二只公绵羊举行，所以它被称为“承接圣职的羊”。仪式的过程是：宰杀这只羊，把它的血抹在亚伦和他儿子的右耳垂、右手大拇指和右脚大拇指上；取坛上的血和膏油，弹在他们及他们的衣服上；把这只羊的脂油、肥尾巴、盖脏的脂油、肝上的网子、两个腰子和腰子上的脂油，以及右腿，连同筐中的无酵饼、无酵油饼和无酵薄饼，放在亚伦和他儿子的手上摇一摇，然后放在第一只公绵羊所献的燔祭上烧掉；摇过的胸和左腿归亚伦和他儿子，他们要在圣处把羊肉煮熟，并在会幕门口吃这肉和筐中剩下的饼。这就是使手充满的仪式。至于其中每一项象征什么，蒙主神性的怜悯，将在下文说明。

【3】亚伦和他儿子的手被充满所代表的主的神性能力，就是拯救人类的能力；而拯救人类的能力，就是统管天堂和地狱的能力。人唯有凭主的这一能力才能得救。因为爱的一切良善和信仰的一切真理，都是从主经由天堂流入人里面；若不先使地狱退去，这些良善与真理便无法流入，因为一切邪恶及由此而来的虚假都出自地狱。人之所以得救，是因为来自地狱的邪恶及其虚假被移除，此后，爱的良善与信仰的真理从主经由天堂流入。主在世时征服了地狱，使天堂恢复秩序，从而获得了统管二者的神性能力（参9486，9715，9809，9937节，以及9528节末所引各节）。祭司的手被充满所代表的，正是主的这一能力，因为祭司职分象征主的整个救赎工作（参9809节）。

【4】主亲自明言，他具有这一能力。在马太福音中，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28:18）。在路加福音中，七十个人告诉耶稣，鬼也服了他们，耶稣便说：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌

一切的能力，断没有什么能害你们。”他又说：“一切所有的，都是我父交付我的”（路10:19，22）。这些话描述了主统管地狱的能力：“鬼”指地狱中的灵；“蛇和蝎子”指邪恶及由邪恶而来的虚假；“践踏”指消除它们。“仇敌”也指地狱，主使门徒有能力胜过它。

【5】主在世时为自己取得这一能力，可从以赛亚书看出：“这从以东来的……能力广大，大步行走的是谁呢？……以大能施行拯救。……我自己的膀臂为我施行拯救。……他就作了他们的救主”（赛63:1—10）。教会知道，这些话论及主。同一先知书中也有类似的话：“他就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。他以公义为铠甲，以拯救为头盔，戴在头上。……必有一位救赎主来到锡安”（赛59:16—21）。大卫也说：“耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来；你要在你仇敌中掌权！……在你右边的主……”（诗110:1—2，5）。主亲自教导说，这些话论及他（太22:42—44）。这里以“坐在右边”描述主对地狱的统治，因为“右边”象征从神性良善发出的神性真理所具有的能力。地狱及由此而来的邪恶和虚假，就是那些要成为他脚凳的“仇敌”，也是他要在其中掌权的“仇敌”。

【6】“耶和华的右手”象征神性能力，这可从圣言中的许多经文看出。例如，摩西说：“耶和华啊，你的右手施展能力，显出荣耀；耶和华啊，你的右手摔碎仇敌”（出15:6）。大卫说：“你把你的救恩给我作盾牌；你的右手扶持我”（诗18:35）；又说：“因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠你的右手、你的膀臂和你脸上的亮光”（诗44:3）。这里并列提到“右手”“膀臂”和“脸上的亮光”，因为“右手”象征能力，“膀臂”象征力量，“脸上的亮光”象征从神性良善发出的神性真理。“膀臂”象征力量（参4932，4934，4935，7205节）；“光”象征神性真理（参

9548，9684节）；“耶和华的脸”象征神性良善（参222，5585，9306节）。大卫又说：“你的右手扶持我”（诗63:7）；“你有大能的膀臂；你的手有力，你的右手也高举”（诗89:13）。以赛亚说：“耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓”（赛62:8）。大卫还说：“愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。这样，我们便不退后离开你”（诗80:17—18）。由此可知主在马太福音中所说的话是什么意思：“后来你们要看见人子坐在那权能者的右边”（太26:64）；以及他在路加福音中所说的：“从今以后，人子要坐在神权能的右边”（路22:69）。“人子”指就神性真理而言的主（参9807节）；“右边”指神性能力，如上所示，所以经文说“权能者的右边”和“神权能的右边”。由此也可明白，膏抹亚伦和他儿子，以及使他们的手充满，分别代表什么：膏抹代表主里面神性之爱的神性良善（参9954节及以下各节）；使手充满则代表神性真理，以及由此而来的神性能力。一切能力都属于借着神性真理发挥作用的神性良善，而这能力唯独属于主，相关引文见上。因此，在旧约圣言中，主也被称为勇士、战士，以及万军之耶和华。

10020 第十节至第十四节　你要把公牛牵到会幕前，亚伦和他儿子要按手在公牛的头上。你要在耶和华面前，在会幕门口，宰这公牛。要取些公牛的血，用指头抹在坛的四角上，把血都倒在坛脚那里。要把一切盖脏的脂油与肝上的网子，并两个腰子和腰子上的脂油，都烧在坛上。只是公牛的皮、肉、粪都要用火烧在营外。这牛是赎罪祭。

“把公牛牵来”象征属世之人或外在之人在幼年时期趋近的状态；“到会幕前”象征为了得洁净、接受来自天堂的真理，并使真理与良善结合；“亚伦和他儿子要按手在公牛的头上”象征属世之人或外在之人接受良善与真理的代表；“在耶和华面前宰这公牛”象征为神性洁净外在之人或属世之人中的良善与真理作准备；“在会幕门口”象征使这些良善与真理结合；“取些公牛的

血”象征适合属世之人或外在之人的神性真理；“用指头抹在坛的四角上”象征主自身的神性能力；“把血都倒在坛脚那里”象征神性真理全部进入感官层面，也就是人生命的最外层。

“取一切脂油”象征与之相适应的良善；“盖脏的”象征处于最外层或最低层的良善；“肝上的网子”象征外在之人或属世之人较内在的良善；“两个腰子和腰子上的脂油”象征外在之人或属世之人较内在的真理及其良善；“烧在坛上”象征这一切出自主的神性之爱；“公牛的肉”象征那里先前各种爱中的邪恶；“皮”象征最外层的伪谬；“粪”象征其余的污秽；“用火烧在营外”象征这些事物要被送入地狱，由自爱的邪恶焚尽；“这牛是赎罪祭”象征这样便从邪恶与伪谬中得洁净。

10021 “把公牛牵来”象征属世之人或外在之人在幼年时期趋近的状态。这可从“牵来”和“公牛”的含义看出：“牵来”象征临在与结合（参9378，9997，10001节），也象征趋近（参8439节）；这里指趋近，以便得洁净，并从神性接受良善与真理，因为这正是这次献祭以及一般献祭所象征的。“公牛”象征属世之人或外在之人中的纯真之仁的良善（参9391节），因而象征幼年时期的外在之人或属世之人，因为人那时处于纯真的良善中。人在这种状态下，也处于趋近的状态，准备得洁净，并从神性接受良善与真理。

【2】既然这里的内在意义论及这些事，就有必要说明其中的关系。人长大后开始重生时，首先进入一种纯真的状态，但这是外在的纯真，近似于幼儿的纯真。幼儿的纯真是外在的纯真，存在于无知之中。这种状态是人重生时新生命的基础。那时，人也如同婴儿，因为重生时，他重新受孕、出生，成为婴儿，然后逐渐成长；这一过程是借着植入良善之中的真理实现的。人获得真正的良善有多少，就进入内在的纯真有多少；这种纯真存在于智慧之中。人的重生是主得荣耀的映像，由此可知，主也照这样的次序使自己得荣耀，也就是使自己

的人性成为神性。本章的内在意义所论述的，正是主得荣耀的过程（参9985节）。然而，主的人性得荣耀超越人的理解，所以这里借着与之相似的映像，即人的重生，来作一定程度的说明。先作这些说明，是为了帮助理解献祭通常所象征的洁净、接受良善与真理，以及二者的结合，尤其是这里授予亚伦和他儿子祭司职分时的献祭所象征的这些事。

人的重生是主得荣耀的映像（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）；幼儿的纯真是外在的纯真，存在于无知之中（参2305，2306，3494，3504，4563，4797，5608，9301节）；重生的人重新受孕、出生，成为婴儿和孩童，然后逐渐成长（参3203节）；幼年时期的纯真是这一过程的基础（参2780，3183，3994，4797，5608，7840节）；人对真理与良善的认识植入幼年时期的纯真，以之为基础（参1616，2299，3504，4797节）；重生之人的纯真是内在的纯真，存在于智慧之中（参1616，3494，3994，4797，5608，9301，9938节）；幼儿的外在纯真与智慧之人的内在纯真有所不同（参2280，4563，9301节）。从来世中幼儿的养育与重生，也可以看出这一过程（参2289—2309节）。教会与天堂的一切良善里面都有纯真；没有纯真，良善就不成其为良善（参2736，2780，6013，7840，7887，9262节）。关于纯真的含义，见3994，4001，4797，5236，6107，6765，7902，9262，9936节。

10022 “到会幕前”象征为了得洁净、接受来自天堂的真理，并使真理与良善结合。这可从“会幕”的代表意义看出：“会幕”代表主所在的天堂（参9457，9481，9485节）。这里也象征洁净、真理的植入，以及真理与良善的结合，因为公牛被牵到那里是为了献祭，而献祭既象征洁净，也象征真理与良善的植入及其结合。献祭代表从邪恶与伪谬中得洁净，以及赎罪（参9990，9991节）；会幕前的地方称为会幕门口，代表真理与良善的结合，这种结合称

为属天的婚姻（参10001节）。因此，“把公牛牵到会幕前”象征幼年时期的外在之人或属世之人趋近，以便从邪恶与伪谬中得洁净，从而接受来自天堂的真理，并使真理与良善结合。

【2】本章接下来要论述祭牲和燔祭，因此先说明它们总体上代表什么。祭牲和燔祭总体上代表从邪恶与伪谬中得洁净；既然代表洁净，也就代表从主而来的良善与真理植入人里面，以及二者的结合。因为人从邪恶与伪谬中得洁净，也就是这些事物被移除时，良善与真理便从主流入。良善与真理在这种状态下流入人里面有多少，就植入多少、结合多少。主始终以良善与真理临在于每个人，但只有当邪恶与伪谬被移除时，人才能接受它们；因此，人得洁净有多少，就接受多少。真理与良善的结合就是重生。由此可知，祭牲和燔祭总体上代表什么；至于它们各自具体代表什么，则可从献祭牲畜的不同种类看出。

【3】祭牲和燔祭既然代表从邪恶与伪谬中得洁净、真理与良善的植入及其结合，也就象征出于信仰的真理和爱的良善的一切敬拜（参6905，8680，8936节）。因为一切敬拜都以人从邪恶与伪谬中得洁净为目的，使从主而来的良善与真理得以植入人里面，并借着二者的结合使人重生。这种结合，就是人里面的天堂或主的国度。

10023 “亚伦和他儿子要按手在公牛的头上”象征属世之人或外在之人接受良善与真理的代表。这可从“按手”“头”和“公牛”的含义看出：“按手”象征将自己所有的传给另一方；由于传出的事物由另一方接受，所以也象征接受。“头”象征整体（参10011节）；“公牛”象征外在之人或属世之人中的纯真与仁爱的良善（参9391，10021节）。按手之所以象征传达与接受，是因为“手”象征能力；能力是生命的行动力量，因此“手”也象征人所具有的一切，亦即作为行动者的整个人，相关引文见10019节。“按”就按手的人而言

象征传达，就接受按手的人或事物而言则象征接受。由此可知，古人按手象征将所论及的事物传达并转交给另一方，也象征另一方接受它；所论及的事物可以是能力、服从、祝福或见证。

【2】按手象征能力，可从以下经文看出。耶和华吩咐摩西按手在约书亚头上，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，又将自己的尊荣给他几分，使以色列全会众都听从他（民27:18—20）。这里的“按手”显然象征摩西将自己的权能传给约书亚，也象征约书亚接受这权能。因此，经文说摩西要将自己的尊荣给他几分。

【3】利未人洁净后，要被分别出来，在亚伦手下供祭司职分的事奉。那时，耶和华吩咐人牵来两只公牛，并带来同献的素祭；亚伦要将利未人奉到耶和华面前，以色列人要按手在利未人头上；利未人则要按手在公牛的头上，一只作赎罪祭，另一只作燔祭。这样，利未人便从以色列人中被分别出来，归耶和华所有（民8:7—14）。以色列人按手在利未人头上，象征他们将代自己供职的权能交给利未人，也象征利未人接受这权能，从而被分别出来。利未人按手在公牛头上，则象征将这权能交托给耶和华，也就是主。因此，经文说利未人从以色列人中被分别出来，归耶和华所有。

【4】以色列人承认自己的罪以后，亚伦要“两手按在活羊头上，承认以色列人诸般的罪孽、过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上”，然后把羊送到旷野去（利16:21）。按手在羊头上，显然象征将以色列人的一切罪孽和罪愆归给这只羊，也象征这只羊承受它们。羊被送去的“旷野”象征地狱。对于要被人用石头打死的人，作见证的和听见他犯罪的人都要按手在他头上（利24:14）；这象征他们将见证交出，而那人承受这见证后便被判处死刑。

【5】人若从牛群或羊群中带来牲畜，献给耶和华作燔祭，就要按手在燔祭牲的头上，燔祭牲便蒙悦纳，为他赎罪（利1:2—4）。献平安祭的人也要按手在祭牲头上（利3:1—2，8，13）。祭司若犯了罪，要这样做；长老代表全会众献祭，以及官长或其他人犯了罪而献祭时，也要这样做（利4:4，15，24，29）。献祭的人按手在燔祭牲或其他祭牲头上，象征他敬拜的全部内容：承认并坦白自己的罪，从而得洁净，让良善与真理植入心中，并与主结合。这一切都是通过传达、转交和接受来实现的。“转交”和“接受”所指的，就是“担当罪孽”的含义（参9937，9938节）。

【6】按手既象征传达、转交与接受，就可以理解福音书中的按手意味着什么。一个管会堂的人来见耶稣，说：“我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。”耶稣进去，拉着闺女的手，闺女便起来了（太9:18—19，25）。耶稣按手在瞎子的眼睛上，瞎子便看清楚了（可8:25）。有人带一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在那人身上；耶稣领他离开众人，用指头探他的耳朵，又摸他的舌头，那人的耳朵就开了（可7:32—33，35）。另有一个女人被病鬼附着，腰弯得一点直不起来；耶稣用手按着她，她便立刻直起腰来（路13:11，13）。耶稣也按手在病人身上，治好了他们（可6:5）。

【7】显然，主在这些人身上按手或触摸他们，象征神性能力的传达与接受。这一点在以下经文中尤其清楚：一个女人从后面摸耶稣的衣裳，心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”她的病立刻好了，耶稣也顿时觉得有能力从自己身上出去（可5:27—30）。路加福音同样记载，一个女人摸耶稣的衣裳后得了医治；耶稣说：“总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去”（路8:44，46）。路加福音还说，众人都想要摸耶稣，因为有能力从他身上发出来，医好了他们（路6:19）。由此可见，用手或指头触摸象征什么。

【8】由此也可理解另一段记载：耶稣走近一个载着死人的杠，伸手摸了摸，抬杠的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你，起来！”那死人就坐起，并且说话（路7:14—15）。按手在小孩子和婴孩身上也有同样的含义。有人带着小孩子来见耶稣，要他给他们按手；耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在天国的，正是这样的人。”随后，他给他们按手（太19:13—15）。耶稣又抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福（可10:16）。这里按手在小孩子和婴孩身上，同样象征神性能力的传达与接受；借着这一能力，人内在的生命得医治，也就是得救。

【9】用手触摸之所以有这些含义，源于来世的代表景象。在那里，生命状态不同的灵，看起来彼此相距遥远；状态相近的，则看起来聚在一起。若有灵彼此触摸，他们便会将自己的生命状态传给对方。若是用手触摸，传达的就是生命的全部，因为如前所述，按对应关系，“手”象征能力，也就是生命的行动力量，因而象征人所具有的一切。这类代表景象出现在灵界，但它们是由天堂的流入形成的；在天堂，人所感知到的只是灵在良善与真理的情感上是否相近。

10024 “在耶和华面前宰这公牛”象征为外在之人或属世之人中的良善与真理从神性得洁净作准备。这可从“宰”和“公牛”的含义看出：论及献为燔祭或其他祭牲的牲畜时，“宰”象征为这些祭所代表的事作准备；这些事就是从邪恶与伪谬中得洁净、良善与真理的植入，以及二者的结合（参10022节）。由于这一切都来自神性，所以经文说“在耶和华面前”。“公牛”象征外在之人或属世之人的洁净（参9990节）。因此，圣言论及燔祭和其他祭牲时，“宰”也象征这些祭所象征的一切，因为宰杀祭牲时，所指的就是献祭的整个过程。

10025 “在会幕门口”象征使良善与真理结合。这可从“会幕门口”的含义看出：“会幕门口”象征真理与良善的结合，这种结合称为属天的婚姻（参10001节）。正因为会幕门口有这一含义，律法才规定：若在别处宰杀祭牲或献祭，就要算为流血的罪，那人也要从民中被剪除（利17:3—4，8—9）。原因是，在别处献祭所代表的就不是真理与良善的结合，即属天的婚姻，而是邪恶与伪谬的结合，即地狱的婚姻。

10026 “取些公牛的血”象征适合属世之人或外在之人的神性真理。这可从“血”和“公牛”的含义看出：“血”象征从主的神性良善发出的神性真理，下文将予以说明；“公牛”象征人有待洁净、并有待植入真理与良善的属世层面（参9990节）。这里先提到血，并吩咐把血抹在坛的四角上，再把其余的血倒在坛脚那里，是因为圣言中的“血”象征从主的神性良善发出的神性真理，而一切洁净都借着这真理实现。真理教导人什么是良善、应当如何生活；人知道这些以后，良善的情感或爱才能植入他里面，他才能重生。因为人必须先认识真理，才能有信仰，并过信仰的生活，也就是良善的生活。从邪恶与伪谬中得洁净，以及一切重生，都是借着信仰的真理实现的，相关引文见9959节。

【2】不明白圣言内在意义、因而不知道“血”象征神性真理，也不知道主借着这真理洁净人的人，以为人是靠主的血得洁净的；他们所说的血，指的是主在十字架上受难。然而，他们应当知道，没有人单凭主在十字架上受难，也就是他们所理解的主的血得洁净；人得洁净，是借着遵行主的诫命而生活，正如主在许多地方亲自教导的。十字架上的受难，是主最后一次试探；借着这次试探，他使自己的人性完全得荣耀。正如他自己所说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）主来到世上，是为了征服地狱，使一切恢复秩序，包括天堂中的一切；这是借着他容许临到自己的试探完成的。十字架上的受难是他最后一次试探；借着这次试探，他彻底战胜了地狱，

使天堂恢复秩序，同时使自己的人性得荣耀。若他不这样做，就没有人能够得救。关于这些事，前文已有详尽论述，见9528节所引各节，以及9715，9937，10019节。“血”，包括“主的血”，象征从他的神性良善发出的神性真理（参4735，6378，6978，7317，7326，7850，9127，9393节）。

10027 “用指头抹在坛的四角上”象征主凭自身所具有的神性能力。这可从“坛的四角”和“指头”的含义看出：“坛的四角”象征从良善发出的真理所具有的能力；“角”象征能力（参9081，9719—9721节），“坛”则代表就神性良善而言的主，或代表主里面的神性良善（参9388，9389，9714，9964节）。“指头”也象征能力（参7430节）。这里指主凭自身所具有的能力，因为这件事是由摩西做的，而摩西代表就神性真理而言的主（参9372，9806节），所以经文说“用你的指头”。血之所以要先抹在坛的四角上，是为了代表从神性良善发出的神性真理本身所具有的能力；因为一切事物都是借着这一能力成就的，没有这一能力，便没有任何事物能够成就，相关引文见10019节。

10028 “把血都倒在坛脚那里”象征神性真理全部汇聚于感官层面，也就是人生命的最外层。这可从“血”和“坛脚”的含义看出：“血”象征从主的神性良善发出的神性真理（参10026节）；“坛脚”象征感官层面，也就是人生命的最外层。坛之所以有这一含义，是因为坛代表主的神性人性，所以坛脚象征人性中生命的最外层，即这里所说的外在感官层面。坛是主的神性人性的主要代表（参9388，9389，9714，9964节）；坛脚是坛的最外层，这一点不难看出。关于人的外在感官层面及其性质，参9212，9216，9996节。

【2】这里的道理，简要说来是这样的：人得洁净时，首先学习的是感官层面能够领会的真理，例如圣言字面意义中的真理。随后，人学习更内在的真理，也就是受启示的人从圣言中归纳出的真理；他们参照字面意义在不同地方得到

解释的经文，从中领会圣言的内在意义。认识这些真理后，人又从受启示的人那里领受更内在的真理。这些真理连同先前的真理，构成教会的教义：较内在的真理供内在教会的人学习，先前的真理则供外在教会的人学习。这两类人若照自己所领受的真理生活，都会被提升到天堂，与天使同在，并在那里领受天使的智慧。这智慧来自更内在的真理，最终来自第三层天堂最内在的真理。这些真理连同先前的真理，依照各自的次序，最终落在外在感官层面的事物中，并一同存在于其中。由此可见，圣言字面意义的真理中也包含一切更内在的真理，因为如前所述，字面意义的真理是最外层的真理。一切内在的事物都按次序存于最外层，并一同存在于其中（参9828，9836节）。这样就可以明白，“把血都倒在坛脚那里”为何象征神性真理全部汇聚于感官层面。

10029 “取一切脂油”象征与属世之人或外在之人相适合的良善。这可从“脂油”的含义看出：“脂油”象征良善（参5943节）。这里说“相适合的良善”，是因为本节论述的是外在之人或属世之人的洁净，以及真理与良善在其中的植入和结合；这些正是祭牲和燔祭所象征的。因此，公牛的脂油在这里指适合属世之人或外在之人、能够与其中的真理结合的良善。真理必须与其良善相适合，良善也必须与其真理相适合，因为二者要合而为一。

还应当知道，属世之人或外在之人中的真理与良善，同内在之人中的真理与良善有所不同，正如外层与内层、较低层与较高层，或者说后者与先者有所不同。属世之人中的真理是知识，其中的良善则是与这知识相伴的愉悦。人在世时能够觉察到这两者，因为人在思考时，它们会显现出来。然而，内在之人中的真理并不是显现出来的知识，而是植入其理解力中的真理；其中的良善也不能被这样觉察，因为它植入了人的意愿中。二者都属于人的内在生命：其中的真理关乎信仰，良善关乎爱。这就是内在之人或属灵之人中的真理与良善，同外在之人或属世之人中的真理与良善的区别。公牛所献的祭象征外在之人中

的真理与良善的植入和结合；本章下文所述公绵羊的燔祭，则象征内在之人中的真理与良善的植入和结合。由此可见，公牛的脂油所象征的“相适合的良善”是什么意思。

10030 “盖脏的”象征处于最外层或最低层的良善。这可从“脏”，即肠子的含义看出：肠子象征最外层或最低层。肠子在人体内部器官中，无论就位置还是就作用而言，都处于最下层。就位置而言，肠子位于胃的下方，与胃相连；就作用而言，它最后接纳人体消化的东西。众所周知，肠子上方有胃、肝、胰腺和脾脏；再往上有心脏和肺，更往上则是头部。人也知道，这些较高处的器官会把废物送入肠子，再经由肠子排出：有些经过胃，有些经过肝脏的导管，即肝管和胆管，有些经过胰腺的导管。这些导管都通向十二指肠。由此可见，为什么肠子象征最外层或最低层。人的内脏象征灵界中的事物，这一点可从多章末尾关于大人，即天堂，与人体各部分对应关系的详细论述看出。关于肠子具体对应什么，参5392节；关于地狱与从肠子排出的粪便和秽物相对应，参5393—5396节。

【2】下文将提到人体的若干器官和部位，如盖脏的脂油、肝、腰子、腿、胸、肩和头，并论述献祭时如何摆放它们。因此，这里须先说明，人的各个肢体总体上象征大人，也就是天堂中的相应事物。尼布甲尼撒梦见的像便是一个例子：“这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。”（但2:32—33）不知道主的圣言具有属灵意义的人，会以为这段话讲的是地上的各个王国。但圣言所论述的不是地上的王国，而是神的国度，也就是天堂和教会。之所以用地上的事物及地上的王国来描述天堂和教会，是因为世间和地上的事物与天堂中的事物相对应。整个自然界和整个世界，都是代表主国度的舞台，相关引文见9280节；而世间和地上的事物，也是人最先能够理解的。

【3】因此，尼布甲尼撒梦见的像所象征的不是世上的事物，而是天堂中的事物。至于头、胸膛、肚腹、腰、腿和脚各自象征什么，可以从它们的对应关系，也就是从圣言的内在意义得知。按对应关系，头象征教会的第一种状态，胸膛和膀臂象征第二种状态，肚腹和腰象征第三种状态，腿象征第四种状态，脚则象征最后一种状态。教会的第一种状态是爱主的良善，所以头是精金的；第二种状态是从这良善而来的真理，所以胸膛和膀臂是银的；第三种状态是外在之人或属世之人中的爱的良善及其真理，所以肚腹和腰是铜的；第四种状态是信仰的真理，所以腿是铁的；最后一种状态则是有称为信仰的真理，却没有良善，所以脚是半铁半泥的。正因为这是教会最后的状态，经文接着说，有一块石头从山而出，打碎这一切，使其散开，被风吹走，无处可寻（但2:34—35）。这象征爱主的良善、爱邻舍的良善和信仰的良善已经彻底消失，以致人不再知道这些是什么，只对脱离良善的信仰真理有所认识；即便这种真理还伴随着某种良善，那良善也不是真正的良善，因而不能与信仰的真理结合。

【4】这种良善是没有内在实质的外在良善。例如，人为了获取功劳、为了自己或世上的利益而行善，也就是为了利益、地位、名声，或为了结交有利于自己的朋友、赢得他人的好感而行善；又或者仅仅因为惧怕法律而行善。这些都不是出于爱邻舍的良善。爱邻舍的良善，乃是使同胞、人类社会、国家和教会受益的良善。

【5】上述种种良善由“泥”或“黏土”象征；不能与这种良善结合的真理，则由“铁”象征。所以经文说：“你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”（但2:43）这里所谓“人的种”，象征出于人自身的信仰真理，也就是因人着眼于自己和世界、将真理用于邪恶而遭到歪曲和玷污的真理。由此可见，人的肢体从头到脚，象征教会中的种种事物。

【6】一般而言，“头”象征属天的良善，即爱主的良善；“胸膛”象征属灵的良善，即爱邻舍的良善；“脚”象征属世的良善，即信仰的良善与真理（参9913，9914节）。金、银、铜、铁也有类似的含义（参5658节）。至于“头”的具体含义，参4938，4939，5328，9913，9914节；“金”的含义，参113，1551，1552，5658，9510，9881节；“胸膛”的含义，参4938，4939，5328，6436，9913，9914节；“银”的含义，参1551，5658，6914，6917节。由此也可明白，位于胸膛下方的“肚腹”和“腰”象征什么。至于“铜”的含义，参425，1551节；“脚”的含义，参2162，3147，3761，4938—4952节；“铁”的含义，参425，426节；“泥”或“黏土”的含义，参1300，6669节。

【7】由此可以知道，人的肢体和内脏象征大人，即天堂中与之相对应的事物。这些事物都关乎爱的良善和信仰的真理；既然人体各部分与天堂中的这些事物相对应，它们也就与教会中的同类事物相对应，因为地上的教会是主的天堂。关于人及其身体各部分与大人，即天堂之间的对应关系，许多章末尾已有根据亲身经历所作的论述（参3624—3649，3741—3751，3883—3896，4039—4051，4218—4228，4318—4331，4403—4421，4527—4533，4622—4633，4652—4660，4791—4805，4931—4953，5050—5061，5171—5189，5377—5396，5552—5573，5711—5727，5846—5866，5976—5993，6053—6058，6189—6215，6307—6326，6466—6495节）。关于什么是对应，参2987—3003，3213—3227，3337—3352，3472—3485节。

10031 “肝上的网子”象征外在之人或属世之人中较内在的良善。这可从“肝上的网子”的含义看出。网子全是脂油，而脂油象征良善（参10029节）。它象征较内在的良善，是因为这层脂油在体内的位置，比前面所说盖脏的脂油更

高、更靠里。肝也象征较内在的洁净：肝洁净血液，肠子则洁净形成血液的物质。这里所指的是外在之人或属世之人的良善，因为网子出自公牛，而公牛象征外在之人或属世之人中的纯真与仁爱的良善（参9990节）。

此外，“肝”本身还象征外在的纯真良善，如婴孩所具有的纯真。原因是，婴孩在胎儿时期，其他内脏尚未完全发育、能够发挥各自的作用，便通过肝获得滋养：营养经由母体的胎盘和脐带输送到肝。这种营养与纯真的良善相对应。

【2】“肝”具有这一含义，可从耶利米哀歌中的话看出：“我的眼睛因眼泪失明；我的心肠扰乱；我的肝胆涂地，都因我众民遭毁灭，又因孩童和吃奶的在城内街上发昏。那时，他们对母亲说：谷、酒在哪里呢？”（哀2:11—12）这里描写的是教会荒废所带来的悲痛。“眼睛因眼泪失明”象征因真理丧失而悲痛；“心肠扰乱”象征因纯真的真理丧失而悲痛；“肝胆涂地”则象征因纯真的良善丧失而悲痛。因此，经文接着说，孩童和吃奶的在街上发昏，向母亲问“谷、酒在哪里”。使人悲痛的“众民遭毁灭”，指教会遭到毁坏；“民的女儿”象征教会（参2362，3963，6729节）。“眼睛”象征属于内在视觉的事物，也就是信仰的真理（参4526，4528，9051节）；“心肠”象征纯真的真理（参3294节）；“肝”象征纯真的良善，因为在街上发昏的孩童和吃奶的，象征具有纯真良善的人（参430，3183，4563，5608节）。他们向母亲询问的“谷”和“酒”，分别象征真理中的良善与良善中的真理：“谷”象征真理中的良善（参5959节），“酒”象征良善中的真理（参1071，1798节）。

10032 “两个腰子和腰子上的脂油”象征外在之人或属世之人中较内在的真理，以及与这真理相应的良善。这可从“腰子”和“脂油”的含义看出：“腰子”象征较内在的真理，下文将予以说明；“脂油”象征良善（参10029节）。这里说与真理相应的良善，是因为脂油附在腰子上。每一种良善都有与

之相应的真理，每一种真理也都有与之相应的良善。良善有无数种，每一种都有同类的真理与之相配；整个天堂的生命都由良善与真理构成，而各处的良善与真理又各不相同。

腰子上的脂油象征哪一种良善，可以从“腰子”所象征的真理看出。“腰子”象征具有察验、洁净和纠正作用的真理；这一含义来自腰子的功能。由此可以明白，以下经文中的“腰子”有什么含义：“万军之耶和华啊，你是按公义判断，察验人的肺腑心肠的。”（耶11:20）“试验义人、察看人肺腑心肠的万军之耶和华啊。”（耶20:12）“因为公义的神察验人的心肠肺腑。”（诗7:9）“耶和华啊，求你察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。”（诗26:2）“我的肺腑是你所造的。”（诗139:13）“我是那察看人肺腑心肠的。”（启2:23）

“察验肺腑”象征察验信仰的真理；“察验心肠”象征察验爱的良善，因为“心”象征爱的良善（参3883—3896，7542，9050节）。“腰子”象征信仰的真理，从诗篇中的话也可以看出：“你所喜爱的是内里诚实。”（诗51:6）原文以“腰子”指这里所说的内在之处。“腰子”之所以象征较内在的真理及对真理的察验，是因为从腰子通出的输尿管和膀胱，象征较外在的真理，以及对真理的察验和纠正（参5381—5384节）。

10033 本章论述亚伦和他儿子承接祭司职分时所献的祭牲和燔祭，因此还需要简要说明血和脂油的含义。从利未记有关燔祭和其他祭牲的条例可以看出，祭牲的血都要倒在坛旁，脂油都要在坛上焚烧。这样做，是因为血象征神性真理，脂油象征神性良善。关于血的这一含义，参4735，6378，6978，7317，7326，7850，9127，9393节；关于脂油的这一含义，参5943节。

【2】“血”象征神性真理，从以西结书中的话可以清楚看出：“你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血……你们吃我为你们所献的祭，必吃脂油直到饱足，喝血直到沉醉。你们必在我席上饱吃马匹、战车、勇士，和一切的战士。……我必显我的荣耀在列国中。”（结39:17—22）这里的“血”显然不是指实际的血，因为经文说人要喝地上首领的血，直到沉醉；还说人要吃脂油，直到饱足，并在席上饱吃马匹和战车。可见，“血”“地上首领”“脂油”“马匹”和“战车”，所指的都不是这些事物本身。它们的含义只有通过内在意义才能知道：血象征神性真理；地上首领象征教会的主要真理；脂油象征神性良善；马象征圣言的内在意义；战车象征由此而来的教义。关于血象征神性真理，参上文所引各节；关于“首领”象征主要的真理，参5044节；“地”象征教会，参9325节；“马”象征圣言的内在意义，参2760—2762节；“战车”象征教义，参5321，8215节。

【3】由此也可以明白主在约翰福音中所说的话：“耶稣说：‘我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。’”（约6:53—56）“肉”象征神性良善（参3813，7850，9127节）；人要吃其肉、喝其血的“人子”，则指就从神性良善发出的神性真理而言的主（参9807节）。

【4】“脂油”象征神性良善，也可从以下经文看出：“万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席。”（赛25:6）“你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。”（赛55:2）“我必以肥油使祭司的心满足；我的百姓也要因我的恩惠知足。”（耶31:14）由此可以明白，为什么祭牲的脂油都要在坛上焚烧，血则都要倒在坛旁。

【5】正因为血和脂油象征这些神性事物，以色列人被严禁吃血和脂油。摩西的律法说：“在你们一切的住处，脂油和血都不可吃；这要成为你们世世代代永远的定例。”（利3:17）又说：“牛的脂油、绵羊的脂油、山羊的脂油，你们都不可吃。……无论何人吃了献给耶和华当火祭牲畜的脂油，那人必从民中剪除。”（利7:23，25）关于血，律法又说：“凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，若吃什么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除。”（利17:10—14；另参申12:16，23—25）

【6】禁止吃血和脂油的规定之所以如此严厉，是因为吃它们会代表亵渎神性真理和神性良善。以色列民族和犹太民族只注重与内在分离的外在形式。因此，就信仰和爱而言，他们里面没有神性真理和神性良善，只有缺乏这两者的外在敬拜。他们比其他民族更沉溺于爱自己和爱世界，由此产生轻视他人、敌意、仇恨、报复、凶暴和残忍等邪恶。因此，内在的真理也没有向他们揭示；若向他们揭示，他们就难免亵渎这些真理。关于这个民族的这种性质，参9320节末尾及9380节。所以，他们若吃血和脂油，所代表的便是亵渎，因为为他们设立的一切礼仪，都代表教会和天堂的内在事物。

【7】由此也可以进一步明白，上述以西结书中“吃脂油直到饱足，喝地上首领的血直到沉醉”是什么意思（结39:17—22）：当内在事物被开启时，具有内在生命的人，也就是信主、爱主的人，便能领受神性真理和神性良善。主来到世上时，这事在列国中的人身上实现了。因此，经文还说：“我必显我的荣

耀在列国中。”“荣耀”象征从主发出的、存在于天堂中的神性真理（参9429节）；“列国”象征一切处于良善中的人（参1259，1260，1416，1849，4574，6005，8771，9256节）。

【8】主自己的话也证实了这一点。他说，他的肉真是可吃的，血真是可喝的；吃他肉、喝他血的人常在他里面，他也常在那人里面（约6:55—56）。他还设立了圣餐，使人吃他的肉、喝他的血（太26:26—29）。这些话象征人从他领受神性良善和神性真理。然而，只有承认主之神性的人，才能从主领受神性良善和神性真理，因为承认主的神性，是教会一切信仰之事的首要根基和本质。天堂不能向不承认主之神性的人敞开，因为整个天堂都立于这一信仰之中；因此，主从神性良善发出的神性真理，也就是这里“血”所指的真理，无法传给他们。所以，教会中的人务必谨慎，不可否认主，也不可否认他的神性。人一旦否认，天堂便向他关闭，地狱则向他敞开；他因此与主分离，也与天堂分离。在天堂，主的神性是一切中的一切，因为他的神性构成了天堂。天堂一旦关闭，人仍可从圣言和教会教义中获得关于信仰真理的知识，却不会有真正的信仰；因为真正的信仰是从上而来的，也就是经由天堂、从主而来的。

【9】主之所以这样说，把从他发出的神性良善称为自己的肉，把从他的神性良善发出的神性真理称为自己的血，是因为出于他的圣言是充满整个天堂的神性圣言。圣言借着对应写成，因此其中一切事物，无论整体还是细节，都具有代表和象征的意义。只有这样，圣言才能将教会中的人与天堂中的天使联结起来：人按字面意义理解圣言时，天使则按内在意义领会它。因此，人读到主的“肉”，天使领会的是神性良善；人读到主的“血”，天使领会的是神性真理，两者都来自主。圣洁也就由此借着圣言流入。

10034 “烧在坛上”象征出于主的神性之爱。这可从“烧”和“坛”的含义看出：“烧”象征神性之爱的燃起；“坛”代表就神性之爱的良善而言的主（参9388，9389，9714节）。“烧”之所以具有这一含义，是因为坛上的火象征神性之爱（参6832节）。

10035 “公牛的肉”象征外在之人或属世之人中先前各种爱所产生的邪恶。这可从“肉”和“公牛”的含义看出：“肉”象征爱的良善，在反面意义上则象征爱的邪恶，下文将予以说明；“公牛”象征外在之人或属世之人，如前所述。“公牛”和“牛犊”在正面意义上，象征外在之人或属世之人中的纯真与仁义的良善；在反面意义上，则象征与这些良善相反的邪恶。圣言中许多事物都有反面的含义。

这里的“公牛的肉”之所以象征外在之人或属世之人中先前各种爱所产生的邪恶，是因为“肉”象征人的意志，也就是人自己的东西：凡属于人意志的，都是人自己的。“肉”既然象征意志或人自己的东西，也就可以象征爱的良善或爱的邪恶。人有两种官能，即理智和意志。真理或伪谬属于理智，良善或邪恶属于意志；因此，信仰之事属于理智，爱之事属于意志。人把属于爱的事物感受为良善，把属于信仰的事物理解为真理；而处于伪谬和邪恶中的人，也把伪谬当作自己所信的，把邪恶当作自己所爱的。

【2】由此可以明白，“肉”在正面和反面意义上所象征的、人自己的意志，分别指什么。还应当知道，人自己原有的意志全是邪恶的，因为人凭自己只爱自己和世界；即使爱邻舍，也是为了自己。因此，人必须重生，并借着重生领受新的意志。但他借着重生所领受的意志，并不是出于他自己，而是主在他里面的意志。当“肉”指这一意志时，就象征爱的良善；当“肉”指人自己原有的意志时，就象征爱的邪恶。关于“肉”和人自己的东西，前文已说明：“肉”象征主自己的东西，即神性良善，以及由此而来、存在于重生之人里面

的一切爱的良善（参3813，7850，9127节）；在反面意义上，“肉”象征人自己原有的意志，即爱的邪恶（参999，3813，8409节）。主自己的东西是神性良善，由此而有爱主与爱邻舍的良善，因为人重生时，正是主自己的东西赐给他天堂的生命（参1023，1044，1937，1947，3812，5660，5786，8480节）；而人自己的东西无非是邪恶（参210，215，694，874—876，987，1047，3812，4328，5660，5786，8480，8497节）。

这头公牛的“肉”象征爱的邪恶，也可从本节接下来的话看出：肉、皮和粪都要用火烧在营外，因为这是赎罪祭。至于祭牲的肉由祭司和百姓在圣处食用代表什么，将在下文说明（参10040节）。

10036 “公牛的皮”象征最外层的伪谬。这可从“皮”的含义看出：“皮”在正面意义上象征最外层的真理，在反面意义上则象征最外层的伪谬。这一含义来自对应关系：在大人，即天堂中，与皮肤相对应的是那些具有信仰的真理、却缺少与之相应的良善的人；他们处于天堂的边缘（参5552—5559节）。因此，抽象地说，“皮”象征最外层的真理（参3540，8980节）。这里的“皮”象征最外层的伪谬，是因为前面所说的“肉”象征爱的邪恶（参10035节）；当“肉”象征爱的邪恶时，与之相连的“皮”便象征由此产生的信仰的伪谬。

10037 “公牛的粪”象征其余不洁之物。这可从“粪”的含义看出：“粪”象征不洁之物，也就是邪恶和伪谬，因为在属灵意义上，邪恶和伪谬是不洁的。食物中无用的残余最终都成为粪便，而“食物”在属灵意义上象征信仰与爱的真理和良善（参4792，5147，5293，5340，5342，5576，5915，8562，9003节）。因此，粪便和排泄物也与地狱中的邪恶相对应；在圣言中，地狱还被称为茅厕。关于这种对应关系，参954，2755，4948，5394，5395，7161节。由此可知，这些东西在圣言中象征地狱之物，以下经文便可说明这一点。

【2】以赛亚书说：“主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。”（赛4:3—4）“锡安”和“耶路撒冷”都象征教会：“锡安”指那些处于爱的良善中的人所组成的教会；“耶路撒冷”指那些处于从这良善而来的真理中的人所组成的教会。“洗去锡安女子的污秽”，象征洁净教会中处于爱的良善中的人，使他们脱离邪恶；“除净耶路撒冷中杀人的血”，象征洁净其中处于真理中的人，使他们脱离由邪恶产生的伪谬。

【3】耶利米书说：“人必将犹大王的骸骨和他首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨……都从坟墓中取出来，抛散在日头、月亮，和天上众星之下，就是他们从前所喜爱、所事奉的。……这些骸骨不再收殓，不再葬埋，必在地面上成为粪土。”（耶8:1—2）这段话描述了亵渎教会良善与真理之人的状态。当时，从坟墓中取出骸骨，也代表了这种状态。“王和首领的骸骨被取出来”象征真理遭到亵渎；“祭司和先知的骸骨被取出来”象征良善遭到亵渎；“抛散在日头、月亮和天上众星之下”象征与一切良善和真理隔绝；“不再收殓，不再葬埋”象征不能复活得生命；“在地面上成为粪土”象征彻底成为地狱之物。耶利米书另有两处说：“他们必死得甚苦，无人哀哭，必不得葬埋，必在地上像粪土。”（耶16:4；另参耶25:33）这里“在地上像粪土”的含义相同。

【4】耶利米哀歌说：“素来吃美好食物的，现今在街上变为孤寒；素来卧朱红褥子的，现今躺卧粪堆。”（哀4:5）“吃美好食物的”象征拥有圣言、因而认识真理的人；“卧朱红褥子的”象征认识良善的人；“躺卧粪堆”则象征他们转而学习并选择伪谬。玛拉基书说：“你们若不听从，也不放在心

上，……我必使咒诅临到你们……我必将你们牺牲的粪抹你们的脸上。”（玛2:2—3）“将粪抹在脸上”象征以邪恶的伪谬玷污人内在的生命；“牺牲的粪”象征玷污敬拜中的圣洁事物。

【5】在以西结书中，先知受命用人粪烤大麦饼，以表示以色列人将吃不洁净的饼。先知说：“哎！主耶和华啊，我素来未曾被玷污……可憎的肉也未曾入我的口。”于是主回答：“我给你牛粪代替人粪，你要将你的饼烤在其上。”主又说，他要使他们缺少饼和水，使他们彼此惊惶，因自己的罪孽消灭（结4:9—17）。这些事代表犹太民族的教会中，良善与真理所处的状态。“用人粪烤的大麦饼”象征教会较内在的良善被爱自己的邪恶玷污；“用牛粪烤的饼”象征教会外在的良善被这种爱的邪恶玷污。正因为饼具有这些含义，经文才接着说，他们将缺少饼和水，以致荒废。“饼”和“水”象征良善和真理；缺少饼和水而荒废，象征失去良善和真理。

【6】既然粪便和排泄物具有上述含义，便可以明白摩西的这条吩咐象征什么：“你在营外也该定出一个地方作为便所。你当预备一把锹，便溺以后，在营外用以铲土，转身掩盖。因为耶和华你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你；所以你的营理当圣洁，免得他见你那里有污秽，就离开你。”（申23:12—14）设立这条规定，是因为粪便代表不洁之物。以色列人安营的地方代表天堂和教会，主因人的信仰和爱而临在其中；营外则代表天堂和教会之外，也就是主不因信仰和爱而临在的地方。因此，经文说耶和华在营中行走，营应当圣洁，免得他看见污秽而离开。“污秽”象征由邪恶和伪谬产生的不洁。至于这里的“营”象征主所在的天堂和教会，将在下文说明。

10038 “用火烧在营外”象征把这些东西弃于地狱，并由爱自己的邪恶将其消灭。这可从“用火烧”和“营”的含义看出：“烧”象征消灭，“火”象征爱自己的邪恶（参1297，5071，5215，6314，6832，7324，7575，9141，

9434节）；“营”象征天堂和教会，而“营外”则象征没有天堂和教会的地方，也就是地狱，下文将予以说明。“用火烧”之所以象征由爱自己的邪恶将其消灭，是因为这种爱会消灭信仰的一切良善和真理。如今几乎没有人知道爱自己会造成这样的后果，因此也不知道这种爱就是人里面的地狱，就是“地狱之火”所指的。

【2】人里面有两种生命之火：一种是爱自己，另一种是爱神。处于爱自己之中的人不能同时处于爱神之中，因为这两种爱彼此对立。爱自己会产生各种邪恶：轻视他人，敌视不顺从自己的人，并最终发展为仇恨、报复、凶暴和残忍。这些邪恶完全抗拒神性的流入，因而熄灭信仰与仁爱的真理和良善，因为这些真理和良善都是从主流入的。人若稍加反省，就会知道，爱是每个人生命的火；没有爱，就没有生命，生命如何取决于人所爱的是什么。由此也可以知道，爱自己会产生各种邪恶，而且人越是以自己为目的，也就是越受这种爱支配，它所产生的邪恶就越多。

爱自己之中最恶劣的一种，是为自己而追求统治，也就是只为地位和利益而追求统治。受这种爱支配的人，固然可能口头上宣称自己有信仰和仁爱，心里却并非如此。其中最恶劣的人，甚至把信仰与仁爱之事，也就是教会的圣洁事物，当作达到自身目的的手段。关于爱自己的种类、由此产生的邪恶，以及受这种爱支配的人在来世的状态，蒙主神性怜悯，容后再作专门论述。这里先作这些说明，是为了解释“用火烧在营外”的含义。

【3】以色列人安营的地方代表天堂和教会，因此，“营外”象征没有天堂和教会的地方，也就是地狱。这一点可从圣言记载以色列人在旷野安营的事看出。摩西说：“以色列人支搭帐棚，要照他们的军队，各归本营，各归本纛。……但利未人要在法柜帐幕的四围安营，免得忿怒临到以色列会众。”（民1:52—53；另参民2:2）经文还记载，犹大、以萨迦、西布伦支派安营在

东边；流便、西缅、迦得支派在南边；以法莲、玛拿西、便雅悯支派在西边；但、亚设、拿弗他利支派在北边；利未人则在营的中间。他们起行时也遵照同样的次序（民2:1—34；10:1—36）。这样安排营地，是为了代表天堂和教会（参9320节末尾）。他们按支派安营，而各支派合起来代表天堂和教会的一切良善与真理（参3858，3926，3939，4060，6335，6337，6397，6640，7836，7891，7996，7997节）。因此，经文说耶和华住在营中（民5:3），又说他在营中行走，所以营必须圣洁（申23:14）。巴兰看见以色列人按支派安营，便在所发的预言中说：“雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！”（民24:2—3，5）

【4】既然“营”代表天堂和教会，“营外”便象征没有天堂和教会的地方，也就是地狱。因此，一切不洁净的人和犯了罪的人都被送到营外。经文说：“你吩咐以色列人，使一切长大麻风的、患漏症的，并因死尸不洁净的，都出营外去。无论男女都要使他们出到营外，免得污秽他们的营；这营是我所住的。”（民5:2—3；另参利13:45—46）又说，因夜间的事而不洁净的人，要出到营外，不可入营；洗澡后，到日落才可入营。人还须在营外指定地方便溺，并掩盖排泄物，因为耶和华在营中行走，所以营必须圣洁（申23:10—14）。此外，犯了当用石头打死之罪的人，也要被带到营外（利24:14；民15:35—36）。由此可见，“把公牛的肉、皮和粪用火烧在营外”，象征把这些东西所代表的邪恶弃于地狱。

【5】以色列人分得迦南地为产业之后，迦南地及其周围地区，也代表了营内与营外所代表的事物。因此，在圣言中，“迦南地”，或简称“地”，象征天堂和教会；“以色列人”象征天堂和教会中的人。关于“地”象征天堂和教会，参9325节所引各处；关于“以色列人”象征其中的人，参9340节。

10039 “这是赎罪祭”象征这样就从邪恶和伪谬中得洁净。这可从“罪”用于指祭牲时的含义看出：在原文中，论及献祭时，“罪”也用来指赎罪祭；而祭牲象征从邪恶和伪谬中得洁净（参9993，9991节）。圣言中称赎罪祭为“罪”的例子，可见于利未记（利4:3，8，14，20—21，24—25，29，33—34；5:6，8—9；6:17，25—26，30）等处。

出埃及记第二十九章

10040 公牛的肉连同皮和粪，都要在营外用火烧掉。由此可见，这里的“肉”所象征的不是爱的良善，而是爱的邪恶。关于“肉”和“营”的含义，前文已有说明（参10035，10038节）。

然而，祭牲的肉也有准许人食用的时候，相关经文见下文。这是因为那个民族在敬拜时，只有外在形式而没有内在实质（参9320节末尾、9380节）。没有内在实质的外在敬拜，本身毫无圣洁可言：人只是做出动作、说出话语，心灵却没有参与。不过，这种敬拜的外在形式仍被称为圣洁，因为它代表了内在的圣洁事物；这些事物，就是一切从主而来、归向主的爱与信仰。

由于那个民族是这样的，他们不可吃血和脂油，因为“血”象征属于信仰的神性真理，“脂油”象征属于爱的神性良善，二者都来自主（参10033节）。但他们可以吃祭牲的肉，因为“肉”象征人自己的东西（参10035节）。那个民族自己的特点，就是把外在形式当作圣洁之物来敬拜，却全然不顾内在实质。这样的敬拜，除了其中具有圣洁意义的代表形式以外，实际上是偶像崇拜（参4281，4311节）。当“血”代表神性真理、“脂油”代表神性良善时，“肉”本身所代表的便是没有生命和灵魂

之物，也就是死的东西；没有内在实质的外在形式正是如此（参10033节）。这与摩西的话相符：“不可吃血，因为血是生命；不可将血与肉同吃。”（申12:23）

【2】被称为天主教的宗教中，也有近乎相同的敬拜方式，即只有外在形式而没有内在实质。一般信众不被允许阅读圣言，因而也无从了解圣言的内在意义。因此，出于主的神性眷顾，在圣餐中供给他们的是饼，即肉，而不是酒，即血。然而，使肉获得生命的是血，正如酒使饼获得生命一样。饼没有酒，不能滋养身体；同样，“饼”和“肉”所象征的爱的良善，若没有“酒”和“血”所象征的信仰的真理，也不能滋养灵魂。

出于主的神性眷顾，酒由祭司饮用。这象征单凭神性真理、没有爱的良善来滋养灵魂，也就是只有外在的圣洁形式，而没有内在的圣洁实质。他们不知道这是出于主的神性眷顾，因为他们以偶像崇拜的方式敬拜外在事物，因而不能领会内在事物。否则，他们也会像犹太人一样，亵渎圣洁之物。只有祭司饮酒，还象征只有祭司认识神性真理；一般信众所能知道的，其内容和程度都取决于祭司的意愿，他们的做法也是如此。

圣餐中的肉和饼，象征主出于对人类的神性之爱所赐的神性良善，以及人对主的回应；血和酒则象征从主的神性良善发出的神性真理，也就是从主而来、归向主的信仰真理（参3464，3813，4211，4217，4735，4976，6135，6377，6789，7850，9127节）。至于祭牲的肉何时须带到营外用火烧掉，可参利未记（利4:11—12，21）；何时可以食用、由谁食用，可参利未记和申命记（利6:26—30；7:6，15—19；19:5—6；申12:7，17—18，27；27:6—7）。

10041 第十五节至第十八节　“你要牵一只公绵羊来，亚伦和他儿子要按手在这羊的头上。要宰这羊，把血洒在坛的周围。要把羊切成块子，洗净五脏和腿，连块子带头，都放在一处。要把全羊烧在坛上，是给耶和华献的燔祭，是献给耶和华为馨香的火祭。”（出29:15—18）

“你要牵一只公绵羊来”象征内在之人中的纯真之良善；“亚伦和他儿子要按手”象征能力的传递；“在这羊的头上”象征传递给整体；“要宰这羊”象征为洁净内在之人作准备；“把血”象征神性真理；“洒在坛的周围”象征与神性良善结合；“要把羊切成块子”象征使内在的各部分分别归于秩序；“洗净五脏”象征洁净最底层的部分；“和腿”象征洁净属世之人的外在部分；“连块子带头，都放在一处”象征使外在部分归于内在部分和最内在部分之下；“要把全羊烧在坛上”象征主神性人性的内在部分与他里面、属于他神性之爱的神性良善合一；“是给耶和华献的燔祭”象征主的人性得荣耀；“为馨香”象征对平安的感知；“是献给耶和华的火祭”象征这一切都出于神性之爱。

10042 “你要牵一只公绵羊来”象征内在之人中的纯真与仁义之良善。这可从“公绵羊”的含义看出，下文将予以说明。本章论及献公绵羊和羊羔为祭及燔祭，因此有必要先说明，各种祭牲一般象征什么。用作祭牲的有公牛、牛犊、公山羊、公绵羊、母山羊、山羊羔，以及公羊羔、母羊羔和母山羊羔。若不知道这些动物各自象征什么，就无法明白用它们献祭和献燔祭的具体含义。

地上的各种动物，都象征人里面的某些事物。概括地说，这些事物或属于意志中的情感，或属于理智中的思想，因而与良善和真理有关：良善属于意志，真理属于理智。它们也因此与爱和信仰有关，因为属于爱的事物称为良善，属于信仰的事物称为真理。

【2】不同种类的动物之所以具有这些含义，是因为灵界中有相应的代表形象。那里显现出许多种类、无数品种的动物；这些动物栩栩如生的形象，与灵和天使的情感及思想相对应。圣言中各处记载的先知异象，也可以说明这一点：先知所看见的事物，都是天使在天堂中所能看见的。因此，圣言常提到动物，而每种动物都象征与人里面的某种事物有关的东西。

就外在之人而言，人与动物并无不同；区别在于人有内在之人。凭着内在之人，人能够被提升，转向天堂和神，从而接受信仰与爱。这就是动物被用于献祭和献燔祭的缘故。若不知道这一点，就无法明白为什么经文有时吩咐献牛犊、公绵羊和羊羔，有时吩咐献公牛、母山羊和母羊羔，有时又吩咐献公山羊、山羊羔和母山羊羔。这些区别若无象征意义，又是为了什么呢？关于圣言中的动物象征人里面的良善或邪恶，以及真理或伪谬，参142，143，246，714，715，776，1823，2179，2180，2781，3218，3519，5198，7523，7872，9090节；关于动物因此被用于献祭，参1823，2180，2805，2807，2830节。

【3】至于用这些动物献祭和献燔祭，还须知道三点：第一，犹太和以色列民族的代表性敬拜，主要在于献祭和献燔祭；第二，祭和燔祭一般象征人借着从主而来的信仰真理与爱的良善而重生，在至高意义上则象征主的人性得荣耀；第三，祭和燔祭的不同形式，代表了敬拜的各种不同情形，因此经文吩咐人献上不同种类的动物。

【4】先说第一点：犹太和以色列民族的代表性敬拜，主要在于献祭和献燔祭。这从祭和燔祭的用途可见：凡有罪和过犯，以及一切分别为圣和就职的场合，都要献祭；此外，每日、每个安息日、每逢月朔和节期，也都要献祭。因此，祭坛在一切圣物中最为神圣；那个民族其他的敬拜仪式，也都与献祭有

关。所以，论到代表性敬拜被废除时，但以理书说“祭祀与供献必止息”，又说常献的祭被除掉（但9:27；8:10—13；11:31；12:11）。“常献的祭”具体指每日所献的祭，概括地说则指一切敬拜。

关于这些事，前文已说明：祭一般象征一切代表性敬拜（参923，2165，6905，8680，8936节）；祭坛是代表主、进而代表敬拜的主要事物（参2777，2811，8935，8940，9388，9389，9714，9964节）；希伯以前的古人不知道献祭（参2180节）；献祭始于希伯，即希伯来民族，后来传到雅各的后代，以及其中的缘由（参1128，1343，2180，2818节）；献祭并非受命必须实行，而是蒙准许实行（参2180节）。

【5】第二点：祭和燔祭一般象征人借着从主而来的信仰真理与爱主的良善而重生。这是因为一切敬拜都关系到三件事：从邪恶和伪谬中得洁净，真理和良善被植入人里面，以及二者结合。人正是通过这些事而重生。因此，各种罪和过犯都须献祭和献燔祭；献祭之后，经文便说那罪得了赎，人也蒙赦免（利4:20，26，31，35；5:6，10，13，18；6:7；7:7；10:17；14:18—19；15:30—31；16:6，24；17:11）。罪得赦免、得赎、得遮盖以及蒙救赎，无非意味着从邪恶和伪谬中得洁净，良善和真理被植入人里面，并且二者结合，也就是人获得重生（参9076，9452—9454，9937，9938节）。每一种祭和燔祭的各项仪式，也描述了重生的整个过程；通过内在意义解释其中的代表事物，这个过程便显明出来（参10022节）。

【6】祭和燔祭在至高意义上象征主的人性得荣耀，是因为以色列和犹太民族的一切敬拜仪式都指向主，而祭和燔祭尤其如此；如上所述，它们总体上代表一切敬拜。人的重生也只能来自主（参9486，9487，9506，9715，9809，10019节）。因此，圣言论及人的重生之处，在至高意义上也论及主的人性得

荣耀，因为人的重生是主得荣耀的形像（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。使人性得荣耀，就是使之成为神性；使人重生，则是使人成为属天的人，好让主的神性住在他里面。

【7】第三点：祭和燔祭的各种形式，代表了敬拜的各种不同情形，因此经文吩咐人献上不同种类的动物。这从献祭的不同缘由可以看出：有时为误犯的罪，有时为并非误犯的罪；有时为祭司、全会众、首领或个人的过犯与不洁；有时为大麻风得洁净，或为妇人生产后的洁净；有时为祭坛、会幕及其中一切器具分别为圣；有时为亚伦每年一次进入至圣所时洁净这些圣物；有时为亚伦和他儿子承接祭司职任，或为拿细耳人分别为圣。此外，在三个节期、每逢月朔和安息日，以及每日早晨和傍晚，都有规定的祭；另有还愿祭和甘心祭。

【8】祭和燔祭既有如此多的用途，所代表的敬拜情形也各不相同，因此经文规定献上不同种类的动物，包括牛犊、公牛、公山羊、公绵羊、母山羊、山羊羔、公羊羔、母羊羔和母山羊羔。献牛犊、公牛和公山羊为祭及燔祭，代表外在之人或属世之人的洁净与重生；献公绵羊、母山羊和山羊羔，代表内在之人或属灵之人的洁净与重生；献公羊羔、母羊羔和母山羊羔，代表最内在之人或属天之人的洁净与重生。人里面有依次相承的三个层次，即属天、属灵和属世的层次（参9992，10005，10017节）。人必须在内在和外在两方面都重生，才算真正重生，相关说明见9325节末尾。

【9】至于本章所论的公绵羊，以及献公绵羊为祭和燔祭的具体含义，可从圣言中提到公绵羊和用它献祭的经文看出。“公绵羊”象征内在之人中的纯真与仁义之良善；献公绵羊为祭和燔祭，则象征内在之人的洁净与重生，也就是纯真与仁义之良善被植入其中。以下经文可以说明这一点。以赛亚书论到主及他的天堂和教会时说：“基达的羊群都必聚集到你这里；尼拜约的公羊要供你使用，在我坛上必蒙悦纳。”（赛60:7）“羊群”象征内在之人的一切良善；

“尼拜约的公羊”象征其中纯真与仁义的良善。关于“羊群”象征内在之人的良善，参8937，9135节；关于“阿拉伯”指良善所在之处，参3268节；关于“尼拜约”指那里处于这种良善中的人，参3268，3686，3688节。

【10】以西结书论到推罗时说：“阿拉伯人和基达的一切首领都作你的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。”（结27:21）“推罗”象征拥有良善与真理知识的教会（参1201节）；“客商”象征拥有并传递这些知识的人（参2967，4453节）；“羊羔”象征爱的良善，“公绵羊”象征仁义的良善，“公山羊”象征信仰的良善。圣言原文中，羊群、牲畜和羊只各有不同的名称：“羊群”一般象征内在的事物；“羊只”象征其中较具体的事物；“牲畜”则象征最内在的事物。“牛群”象征外在的事物。耶利米书说：“我必使他们像羊羔、像公绵羊和公山羊下到宰杀之地。”（耶51:40）

【11】这里的“羊羔”“公绵羊”和“公山羊”，含义与前述相同。以西结书说：“主耶和华如此说：看哪，我必在羊与羊中间、公绵羊与公山羊中间施行判断。”（结34:17）“在羊与羊中间”指分辨内在处于良善的人与处于邪恶的人；“在公绵羊与公山羊中间”指分辨处于仁义、因而有信仰的人，与只有所谓信仰真理、却没有仁义的人。这里的“公绵羊”与“绵羊”含义相同，因为公绵羊是雄性的绵羊。关于“绵羊”象征处于仁义、因而有信仰的人，参4169，4809节；关于“公山羊”象征拥有所谓信仰真理、却没有仁义的人，参4169节末尾、4769节。但以理书中的公绵羊和公山羊（但8:1—27），以及马太福音中的绵羊和山羊（太25:32—46），也有类似的含义。

【12】摩西的律法说，人若误犯了罪，要从羊群中牵一只没有残疾的公绵羊来，向耶和华献赎愆祭（利5:15，18；6:6）。献公绵羊为祭，象征内在之人得洁净，并有纯真之良善植入其中。因为误犯的罪是出于无知；人在这种无知中仍有纯真，而这种因无知而有的纯真属于内在之人。

【13】律法又规定，在月朔要献两只公牛犊、一只公绵羊和七只羊羔，随后还要献一只公山羊；逾越节的每一天和初熟之日，也有类似的规定（民28:11，15，19，22，27）。这是为了代表整个人——外在、内在及最内在之人——的洁净：献公牛犊为祭和燔祭，代表外在之人的洁净；献公绵羊，代表内在之人的洁净；献羊羔，代表最内在之人的洁净。既然代表洁净，也就代表纯真之良善被植入人里面，因为如上所述，牛犊象征外在之人中的纯真之良善，公绵羊象征内在之人中的纯真之良善，羊羔象征最内在之人中的纯真之良善。公山羊最后献上，是因为它象征外在之人中的信仰真理，而那里的信仰真理属于最后的层次（参9959节）。由于人里面的良善和真理依照这个次序相承，以色列各支派的首领在祭坛和会幕受膏分别为圣时，也献公牛犊、公绵羊和羊羔为燔祭，并献公山羊为赎罪祭（民7:15—17，21—23，27—29，33及以下各节）。由此可见，“公绵羊”象征内在之人中的纯真与仁义之良善。

10043 “亚伦和他儿子要按手”象征能力的传递。这可从“按手”的含义看出：“按手”象征能力的传递（参10023节）。

10044 “在公绵羊的头上”象征传递给整体。这可从“头”的含义看出：“头”象征整个人，因而象征整体（参10011节）。“头”之所以象征整体，是因为它位于最高处，也是人最内在的事物所在之处。正如较低层的一切都从最高层发出，较外层的一切也都从最内层发出。人最内在的事物是意志和理智，它们的起始部分在头部；由它们发出的行动，则是内在事物在身体中产生的结果。因此，提到人的意志和理智，也就是在说整个人，因为人之所以为人，取决于意志和理智。身体的行动也完全源于意志，所以判断一个人，并不是只看他的身体做了什么，而是看这些行动中的意愿。正因如此，圣言中的“灵魂”也可指整个人，人有时便被称为“灵魂”（利4:27；5:1，4，17；6:2；17:10，15等处）。

【2】有两种位置可以象征整体：最高处和最低处。最低处，也就是终端，同样象征整体，因为从起始处或最高处发出的一切内在事物，都终止于终端，并一同存在于其中（参9828，9836节）。因此，最高处的事物通过终端，把居于两者之间的一切内在事物维系在一起，使它们形成一个有秩序的整体，共同指向同一个目的（参9828节）。终端也象征整体，这一点可从圣言中以“肉体”指整个人看出（创6:12；民16:22；27:16；赛40:5；亚2:13等处）。

【3】既然终端象征整体，那么头发、体毛和胡须这些长在人身上最外面的部分，也可以用来代表整体；脚，甚至手指和脚趾，也是如此。关于头发、体毛和胡须，以赛亚书说：“那时，主必用大河外赁的剃头刀，就是亚述王，剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须。”（赛7:20）“亚述王”象征某种推理，即那些凭推理毁坏神性事物之人的推理（参1186节）。“剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须”，象征除去终端，因为终端一旦被除去，内在事物就会散失、消亡。为此，祭司不可剃头（利21:10）；拿细耳人也不可剃头，他的长发被称为献给神的拿细耳人身份的标记（民6章；参6437，9407节末尾）。所谓“与弟兄迥别之人的顶”，所指的也是这件事（创49:25—26；申33:16）。同样，主说人的头发都被数过了（太10:30），象征人里面的一切，连最细微的事物也包括在内；他还说，人“连一根头发也必不损坏”（路21:18）。

【4】脚、脚趾和手指也能象征一切事物，因而象征整体。这可从约翰福音中的话看出：“西门·彼得说：‘主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。’耶稣说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。’”（约13:9—10）“脚”象征属世层次，也就是终端（参2162，3147，4938—4952，9406节）。本章稍后又说：“你要取点羊的血，抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右

耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上。”（出29:20）这象征他们的一切，连每个具体部分都包括在内，分别由“耳”“手”和“脚”来表示。

【5】最高处和最低处，或者说起始处和终端，同样都能象征整体及其各个部分。因此，圣言用“首先的和末后的”“初和终”“阿拉法和俄梅戛”来描述主的全能与全知（启1:8；21:6；22:13；赛41:4）。

【6】从起始处或最高处，经过终端或最低处，一切事物得以维系在一起、共同存在。以赛亚书这样描述：“我是首先的，也是末后的。我手立了地的根基；我右手铺张诸天；我一招呼便都立住。”（赛48:12—13）耶和华或主的“手”和“右手”象征全能；他所立根基的“地”象征终端；他所铺张的“天”象征起始处与终端之间的事物；“一招呼便都立住”，象征借着终端使一切内在事物维系在一起，形成有秩序的整体，共同指向同一个目的。这个共同指向的目的，就是那位“首先的，也是末后的”。从以赛亚书可以看出，这一位就是主：“耶和华——以色列的君，以色列的救赎主——如此说：我是首先的，我是末后的。”（赛44:6）“以色列的君”就是主（约18:37），他是“救赎主”也显而易见。启示录同样说：“那首先的、末后的、死过又活的，说。”（启2:8）

【7】起始处借着终端将一切维系在一起，这一点也可以从圣言看出。圣言的终端是其字义，圣言的起始处是主，圣言的内在部分则是它的内在意义。天堂中的人能够感知这内在意义，因而共同指向同一个目的，就是主。关于这一奥秘，参9360，9824节。

【8】这一点也可以从人来看。在终端，“人”是地上的教会；在起始处，“人”是主；在内在部分，“人”是天堂。因为教会与天堂在主面前如同一个人，所以天堂被称为“大人”或“至大之人”。关于“大人”，前面多章的末尾已有论述，所引各处见10030节末尾。从主经过诸天堂，直到地上的教会，一切事物都持续相连，并依照这种联系接受流入。这里的“诸天堂”指其中的天使，“教会”指真正属于教会的人，而起始处的“人”指主的神性人性。

起始处借着终端将一切维系在一起、使之共同存在，正是前引以赛亚书中主的话所表达的意思：“我是首先的，也是末后的。我手立了地的根基；我右手铺张诸天；我一招呼便都立住。”（赛48:12—13）圣言中的“地”指教会，这一点已有多处说明，所引经文见9325节。

【9】人的最内在部分与最外在部分，可以帮助我们理解这一点：人的最外在部分是皮肤，最内在部分是心脏，中间的内在部分是各个脏器。从心脏经过脏器直到皮肤，血管构成持续相连的网络；血管由心脏发出，终止于皮肤。皮肤作为终端，把内在部分维系在一起，这一点是明显的：皮肤一旦失去，内在部分便会散开。

【10】由此可见，正如最高处或最内在处能象征一切事物及其各个部分，最低处或终端也同样如此。这也说明了主为何连同他人性的终端一起使之得荣耀。人性的这些终端称为“骨”和“肉”。因此，当门徒以为自己看见的是魂时，主对他们说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:37，39）

众所周知，主里面的起始处就是神性，因为他是由耶和华所孕育的；从父亲而来、在受孕时便有的，就是人的起始处。主也使他人性的终端得了荣耀，这从他自己的话可以看出，也可从他没有把属于自己人性的任何部分留在坟墓

里看出。关于内在事物终止于终端、安息于终端，并一同存在于其中，以及终端把内在事物维系在一起，属灵的事物也是如此，参9216，9828节；关于力量和能力因此存在于终端，参9836节；关于圣洁因此存在于终端，参9824节；关于启示和答复发生在终端，参9905节。

10045 “要宰这羊”象征为洁净内在之人作准备。这可从“宰”和“公绵羊”的含义看出：论及献祭或燔祭时，“宰”象征为洁净作准备（参10024节）；“公绵羊”在这里指内在之人（参10042节）。

10046 “把血”象征神性真理。“血”具有这一含义（参10026，10033节）。一切从邪恶和伪谬中得洁净，以及一切重生，都是借着从主发出的神性真理实现的，相关说明见9959节所引各处。

10047 “洒在坛的周围”象征与神性良善结合。这可从“血”和“坛”的含义看出：洒在坛周围的“血”象征神性真理（参10026，10033节）；“坛”代表主的神性良善（参9388，9389，9714，9964节）。因此，“把血洒在坛的周围”在至高意义上，象征神性真理与主里面的神性良善合一。

【2】前文已说，本章论及主的人性得荣耀；在代表意义上，则论及人从主获得重生。主的人性得荣耀，是通过神性真理与神性良善合一而实现的。神性良善，也就是耶和华，原本就在主里面，正如人从父亲而来的生命在人里面一样，因为主是由耶和华所孕育的。主又借着神性的方法，尤其是借着与试探争战，使他的人性成为神性真理；他使神性真理与神性良善合一到什么程度，也就使人性得荣耀、成为神性到什么程度。在至高意义上，把血洒在坛的周围所象征的，正是这种合一。关于主在世时使自己的人性成为神性真理，并将其与他里面的神性良善合一，从而使人性得荣耀，见9199，9315节末尾所引各处；关于耶和华，即他的父，是他里面的神性良善，见9194节所引各处。

【3】主使自己的人性得荣耀，也照样使人重生。主将良善经由人的灵魂，也就是经由内在途径，流入人里面；又将真理经由人的听觉和视觉，也就是经由外在途径，流入人里面。人停止作恶到什么程度，主就将良善与真理结合到什么程度。这样，良善便成为对邻舍的仁义和对神的爱，真理便成为信仰。主由此将人重新创造出来，也就是使人重生。如上所述，人的重生在于从邪恶和伪谬中得洁净，在于良善与真理被植入人里面，并在于二者结合。人的重生，以及在至高意义上主的人性得荣耀，都是祭和燔祭所代表的（参10022节）。

【4】应当知道，献燔祭时，血洒在坛的周围；献平安祭时也是如此。但献赎愆祭和赎罪祭时，血洒在坛的底座上。把血洒在坛的周围，代表神性真理与神性良善在各方面的合一，既在内在之人中，也在外在之人中；把血洒在坛的底座上，则代表二者仅在外在之人中的合一。

【5】对于已经重生的人，结合发生在外在之人中，正如主在约翰福音所说："凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。"（约13:10）"洗"象征洁净与重生（参3147，9088节），因此，"洗过澡"指已经洁净、获得重生；"脚"则象征人的属世层次，也就是外在之人（参2162，3147，4938—4952，9406节）。关于献燔祭时把血洒在坛的周围，见利未记（利1:5，11）；献平安祭时也是如此（利3:2，8，13）。关于献赎愆祭和赎罪祭时把血洒在坛的底座上，见利未记（利4:7，18，25，30，34；5:9）。

10048 "要把羊切成块子"象征将内在的各部分分别归于秩序。这可从"公绵羊"和"切成块子"的含义看出："公绵羊"象征内在之人中的纯真与仁义之良善（参10042节）；这里论及献公绵羊为燔祭，因此也涉及为洁净内在之人作准备。"切成块子"象征安排其中内在部分的秩序。之所以说切成块子或分成各部分象征为安排内在事物的秩序作准备，是因为下文接着说，要把内脏和腿放在块子和头的上面。"内脏"象征最低层的部分，即外在的感官层次；

“腿”象征紧接其上的属世层次；“块子”象征更高一层的内在部分；“头”则象征最内在的部分。关于内脏和肢体按其位置的次序象征这些不同层次，参10030节；至于内脏、腿和头的具体含义，下文将予以说明。

【2】祭和燔祭在代表意义上象征人的重生，这里简要说明主如何在重生的人里面安排各部分的秩序。主使人的内在和外在部分井然有序，为他此后将经历的一切状态作准备，甚至使现在的状态蕴含未来的状态；未来的状态到来、成为现在的状态时，也是如此。这一过程持续到永远。因为主预见一切，也为一切作安排；他的预见和安排延及永远。唯独属于主的神性，本身是无限的；就持续的时间而言，无限就是永恒。因此，主所安排、建立秩序的一切，都具有永恒的效力。

主使人重生也是如此。人的重生始于世上，并持续到永远，因为人成为天使后，仍不断趋于完善。人有外在、内在和最内在的部分；主既同时又逐步地安排这些部分，使人能不断接受此后直到永远的状态。至于外在、内在和最内在的部分依照什么次序重生，以及这一过程如何反过来进行，蒙主神性怜悯，下文将予以说明。

10049 “要洗内脏”象征洁净最低层的部分。这可从“洗”和“内脏”的含义看出：“洗”象征洁净（参3147，5954节末尾；9088节）；洗所代表的洁净，是从邪恶和伪谬中得洁净，因为在属灵意义上，邪恶和伪谬就是污秽。“内脏”象征最低层的部分（参10030节）。 经文吩咐洗内脏和腿，是因为它们分别象征最低层和属世层次。这些部分比内在部分更容易沾染邪恶和伪谬，因为它们处于世间，而作为最低层的感官层次直接面向世界，直接接受来自世界的事物。它所接受的，包括自我之爱和尘世之爱的乐趣，以及感官的乐趣和错觉。内在部分则不同，它们不处于世间，而属于天堂。属世的事物无法进入属天的事物，因为物质之物不能流入属灵之物；但属天的事物可以流入人

里面属世的部分。　　因此，外在之人一旦试图凭自我之爱、尘世之爱和感官错觉进行推理，闯入内在之人，内在之人便会关闭。这是主出于天意所作的保护。所以，当人重生时，内在之人的洁净由主在天堂完成；人身处世间，便无法察觉自己的内在之人在重生时发生了什么。主在约翰福音所说的话，指的就是这件事：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”（约3:8）这里的“风”指借着信仰而有的仁义生命。

10050 “和腿”象征洁净属世之人的外在部分。这可从“洗腿”的含义看出：“洗”象征洁净（参10049节）；“腿”象征属世之人的外在部分。腿之所以有这一含义，是因为这里也把脚包括在内：牲畜有四条腿，腿与脚相连；按对应关系，“脚”象征人的属世层次，也就是外在部分（参2162，3147，3761，4938—4952节）。

【2】阿摩司书中的“腿”也有类似的含义：“牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵，住撒马利亚的以色列人躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上，他们得救也不过如此。”（摩3:12）这里的“狮子”象征毁坏教会的人；“腿”象征教会的外在部分，也就是属世之人的层次；“半个耳朵”象征教会的感知能力；“住撒马利亚的以色列人”象征处于外在敬拜中的人；“床角”和“榻的边缘”象征属世层次中最低的部分，即外在的感官层次，以及其中的真理与良善。

【3】但以理书论及尼布甲尼撒所见的像，说：“这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。”（但2:32—33）这里的“腿”象征外在之人或属世之人中的信仰真理，“铁”也有这一含义（参10030节）。此处把腿与脚区分开来，是因为人的腿与牲畜的腿有所不同。

10051 “放在块子和头的上面”象征将外在部分安排在内在部分和最内在部分之下。这可从“块子”“头”“内脏和腿”以及“放在……上面”的含义看出：“块子”象征内在部分（参10048节）；“头”象征最内在的部分（参5328，6436，9656，9913，9914节）；放在块子和头上面的“内脏和腿”，分别象征最低层的部分和外在部分（参10030，10050节）；“放在……上面”则象征安排秩序。

这里说把外在部分安排在内在部分之下，而不按字面意思说“在上面”，是因为祭坛和坛上的火象征最高或最内在的事物：祭坛代表主的神性人性，就其神性良善而言；坛上的火代表主的神性之爱。因此，公绵羊燔祭中紧挨着坛火的部分，象征较高、较内在的事物；摆在它们上面、离坛火较远的部分，反而象征较低、较外在的事物。在内在意义上，越接近最高处的，就越高、越内在；离最高处越远的，就越低、越外在。这与经文所描述的上下位置不同。“较高”与“较内在”说的是同一回事，“较低”与“较外在”也是如此（参2148，3084，4599，5146，8325节）。

由此可见，“把内脏和腿放在块子和头的上面”，象征将最低层和外在的部分安排在内在部分和最内在部分之下。关于祭坛代表主的神性人性，就其神性良善而言，参921，2777，2811，9388，9389，9714，9964节；关于坛上的火象征主的神性之爱，参6832节。

10052 “要把全羊烧在坛上”象征主的神性人性的内在部分与他里面神性之爱的神性良善合一。这可从“烧”“公绵羊”和“坛”的含义看出：“烧”象征与神性之爱的神性良善合一，这一点下文将予以说明；“公绵羊”象征人的内在部分，因此在至高意义上象征主的神性人性的内在部分（参10042节）；“坛”主要代表主的神性人性，就其神性良善而言（参10051节末尾）。

【2】应当知道，每个人都有内在部分和外在部分，分别称为内在之人和外在之人。人重生时，这两部分都要重生；重生就是良善与真理在两部分中结合。主的人性也涉及内在和外在的结合，但不能说他的人性“重生”，而应说他的人性“得荣耀”。因为主最内在的部分，即在人那里称为从父亲而来的灵魂的部分，本身就是神性：主是由耶和华所孕育的。这神性本身就是神性之爱的神性良善。主将自己的人性与这神性合一，从而也使人性成为神性，所以不能说他的人性重生了，而应说他的人性得了荣耀，因为“使之得荣耀”就是“使之成为神性”（参10053节）。献公绵羊和羊羔为燔祭所包含的代表意义，描述的就是主的人性内在部分得荣耀。

【3】把全羊烧在坛上之所以象征主的人性内在部分与神性之爱的神性良善合一，是因为坛代表主的神性人性，而焚烧燔祭的坛火象征神性之爱的神性良善（参10051节末尾所引各处）；作为燔祭被焚烧的公绵羊，则象征人的内在部分，因而在至高意义上象征主的人性内在部分（参10042节）。由此可见，“要把全羊烧在坛上作燔祭”象征主的人性内在部分与他里面神性之爱的神性良善合一。

10053 “这是献给耶和华的燔祭”象征主的人性得荣耀。这可从“燔祭”的代表意义看出。犹太人所献的祭与燔祭各有不同的含义：祭象征从邪恶和伪谬中得洁净，以及真理被植入人里面；燔祭则象征真理与良善结合，从而象征完全的重生。但在论及主的至高意义上，祭象征主除去从母亲而来、属于他人性的一切邪恶和伪谬，并将源于他里面神性良善的神性真理植入人性；燔祭则象征神性真理与神性良善合一。这种合一，就是这里所说的“得荣耀”。

主在世时，使自己的人性成为神性真理；随后又逐步将人性与他里面的神性良善合一，使人性也成为神性良善，因而与耶和华合而为一。他里面作为生命本源的神性良善，就是在人那里称为从父亲而来的灵魂的部分；它本身是神

性良善，也就是神性之爱。关于这些事，参9194，9315，9528节末尾所引各处；关于主逐渐除去一切从母亲而来的人性，直到不再是她的儿子，参9315节末尾；关于主自称的“人子”不是马利亚的儿子，而是神性真理，参9807节。

【2】论及主时，“得荣耀”指他的人性与他里面的神性本身，也就是与他的父耶和华合一；借着这种合一，他使自己的人性也成为神性良善。圣言中凡论及耶和华或主的“荣耀”与“得荣耀”之处，都可以说明这一点。例如以赛亚书说：“耶和华的荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见；因为这是耶和华亲口说的。”（赛40:5）又说：“我耶和华凭公义召你……开瞎子的眼，领被囚的出牢狱……我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神。”（赛42:6—8）还说：“耶和华却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。万国要来就你的光。”（赛60:2—3）

这些经文论及主。“耶和华的荣耀”指主，就神性真理而言，因为从主发出的神性真理就是耶和华的荣耀（参9429节）。主也教导说，人不能从别处获得神性真理：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）这里所说的就是主自己，因此他才说：“我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神。”

【3】因此，大卫的诗篇称主为“荣耀的王”：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华！”（诗24:7—10）主因神性真理而被称为“荣耀的王”，因为他凭神性真理争战、得胜，并制伏了诸地狱。这些事是主在世时借着他的人性完成的（参9715，9809，10019节）。因此，经文称他为“有力有能的耶和华”“在战场上有能的耶和华”。以赛亚书也称他为“全能的神”：“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们……他名称为……全能的神、永在的父。”（赛9:6）

【4】“耶和华的荣耀”指主，就从他的神性良善发出的神性真理而言；这神性良善就是耶和华，也就是父。主自己在约翰福音中教导了这一点：“道成了肉身……我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:14）这里“成了肉身的道”显然指主；“道”是神性真理，“荣光”也是如此。马太福音又说：“人子要在他父的荣耀里……降临。”（太16:27）路加福音记载，耶稣对门徒说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）

“进入他的荣耀”，就是与他里面的神性良善合一，因而与耶和华、他的父合一。因为父耶和华是神性的存在本身，而神性的存在本身就是神性之爱，因而也是神性良善。主就其人性而言与这神性良善合一，就是“进入他的荣耀”。

【5】由此可以理解以下经文中“得荣耀”的含义。约翰福音说：“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:39）又说，门徒起初不明白这些事，“等到耶稣得了荣耀以后才想起”；耶稣还说：“人子得荣耀的时候到了。”他又说：“父啊，愿你荣耀你的名！”于是有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约12:16，23，27—28）约翰福音还记载，犹大出去以后，耶稣说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀他。”（约13:31—32）

这些经文表明，主就其人性而言，与他里面被称为父耶和华的神性本身合一，就是“得荣耀”，因为经文说神要“因自己荣耀人子”。它们也表明，这种合一借着十字架受难而完全实现；十字架受难是最后一次试探。关于主借着与诸地狱争战，也就是借着经历试探，使自己的人性得荣耀，参9528，9937节所引各处。

【6】主也教导说，他得荣耀以后，神性真理便从他发出。约翰福音说：“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:39）主又论到保惠师、真理的圣灵说：“他不是凭自己说的……他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。凡父所有的，都是我的。”（约16:13—15，28）“真理的圣灵”就是从主发出的神性真理（参9818节）。主说“凡父所有的，都是我的”，也描述了他的人性与他里面的神性合一。他在别处还说，他与父原为一，父在他里面，他也在父里面（约10:30；14:10—11；参3704节）。

因此，这种得荣耀或合一是相互的，正如主所说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”（约17:1）“父”指主里面的神性本身，“子”指神性人性。关于“父”是主里面的神性良善，参3704，7499节；关于圣言中的“耶和华”指主，参2921，6303，8865节；关于主是具有人性形式的神性本身，即耶和华，参9315节所引各处。

10054 “馨香”象征对平安的感知。这可从“香气”和“安息”的含义看出：“香气”象征感知（参3577，4624—4634，4748节）；“安息”象征平安。关于天界中的神性平安，参92，93，2780，5662，8455，8665，8722节；关于“平安”在至高意义上指主，以及从他发出、从最内在处作用于天界中良善的神性，参3780，8517节。

燔祭之所以被称为“献给耶和华的馨香”，是因为燔祭代表主的神性人性与神性本身合一（参10053节）。借着这种合一，天界获得了平安：主在世时制伏了诸地狱，并使诸天界恢复秩序（参9715，9809，9937，10019节）。由此可见，燔祭为何被称为“献给耶和华的馨香”。圣言论及燔祭和素祭时，也多次使用这一说法（利1:9，13，17；2:2，9，12；3:5；4:31；6:15，21；8:28；23:13，18；民15:3，7，13；28:6，8，13；29:2，6，8，13）。

10055 “这是献给耶和华的火祭”象征这一切都出于神性之爱。这可从“献给耶和华的火祭”的含义看出：“火”在圣言中象征爱，既可指良善之爱，也可指邪恶之爱；论及耶和华或主时，则象征神性之爱（参4906，5215，6314，7324，6832，6834，6849节）。

燔祭之所以被称为“献给耶和华的火祭”，是因为神性出于纯粹的爱，取了人性，借着人性与诸地狱争战并制伏它们，同时使人性与神性合一，为的是拯救人类。燔祭所象征的正是这种合一（参10042，10053节）。

10056 第十九节至第三十五节　你要将那一只公绵羊牵来，亚伦和他儿子要按手在羊的头上。你要宰这羊，取点血抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上，并要把血洒在坛的四围。你要取点坛上的血和膏油，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，他们和他们的衣服就一同成圣。你要取这羊的脂油和肥尾巴，并盖脏的脂油与肝上的网子、两个腰子和腰子上的脂油，并右腿（这是承接圣职所献的羊）。再从耶和华面前装无酵饼的筐子中取一个饼、一个调油的饼和一个薄饼，都放在亚伦的手上和他儿子的手上，作为摇祭，在耶和华面前摇一摇。要从他们手中接过来，烧在坛上的燔祭上，是献给耶和华为馨香的火祭。你要取亚伦承接圣职所献公羊的胸，作为摇祭，在耶和华面前摇一摇，这就可以作你的分。那摇祭的胸和举祭的腿，就是承接圣职所摇的、所举的，是归亚伦和他儿子的；这些你都要成为圣，作亚伦和他子孙从以色列人中永远所得的分，因为是举祭。这举祭要从以色列人的平安祭中，作为献给耶和华的举祭。亚伦的圣衣要留给他的子孙，可以穿着受膏，又穿着承接圣职。他的子孙接续他当祭司的，每逢进会幕在圣所供职的时候，要穿七天。你要将承接圣职所献公羊的肉煮在圣处。亚伦和他儿子要在会幕门口吃这羊的肉和筐内的饼。他们吃那些赎罪之物，好承接圣职，使他们成圣；只是外人不可吃，因为这是圣物。那承

接圣职所献的肉或饼，若有一点留到早晨，就要用火烧了，不可吃这物，因为是圣物。你要照我一切所吩咐的，向亚伦和他儿子这样行；要行承接圣职的礼七天。

“你要将那一只公绵羊牵来”象征接下来的状态，即从主的神性良善发出、存在于诸天中的神性真理。“亚伦和他儿子要按手在羊的头上”象征将能力传递给整体。“你要宰这羊”象征作准备。“取点血”象征从主的神性良善发出、存在于诸天中的神性真理。“抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右耳垂上”象征对从主的神性良善发出、存在于诸天中的神性真理的一切感知。“又抹在他们右手的大拇指上”象征由此产生、存在于中间天堂的理智能力。“和右脚的大拇指上”象征存在于最低层天堂的理智能力。“把血洒在坛的四围”象征神性真理与神性良善合一。

“取点坛上的血”象征在主里面与神性良善合一的神性真理。“和膏油”象征主里面神性之爱的神性良善。“弹在亚伦和他的衣服上”象征在较高的诸天中，主的神性人性里的神性良善与神性真理相互结合。“并他儿子和他儿子的衣服上”象征在较低的诸天中，主的神性人性里的神性良善与神性真理相互结合。“他们和他们的衣服就一同成圣”象征这样一来，诸天中的一切便都是神圣的。

“你要取这羊的脂油”象征诸天中的良善。“和肥尾巴”象征那里的全部真理。“盖脏的脂油”象征最低层的良善。“肝上的网子”象征属世之人较内在的部分中得到洁净的良善。“两个腰子和腰子上的脂油”象征属世之人较内在的部分中得到洁净的真理，以及与之相应的良善。“并右腿”象征最内在的良善。“这是承接圣职所献的羊”象征主借着从他神性良善发出的神性真理，在诸天中所具有的神性能力，以及这种能力在那里得到传递和接受。

“一个饼”象征从主而来的最内在的属天良善。“一个调油的饼”象征中间层次的属天良善。“一个薄饼”象征最低层的属天良善。“从装无酵饼的筐子中”象征这些良善一同存在于感官层次。“在耶和华面前”象征它们都源于主的神性良善。“都放在亚伦的手上和他儿子的手上”象征诸天承认这些事物都属于主，也都来自主。“在耶和华面前摇一摇”象征由此而来的神性生命。“要从他们手中接过来，烧在坛上的燔祭上”象征与神性之爱的神性良善合一。“献给耶和华为馨香”象征对平安的感知。“火祭”象征这一切都出于神性之爱。

“你要取……胸”象征诸天中的神性属灵之物，以及它在那里被接受为自身所有。“亚伦承接圣职所献公羊的”象征主借着从他神性良善发出的神性真理，在诸天中所具有的神性能力。“在耶和华面前摇一摇”象征赋予生命。“这就可以作你的分”象征传递给那些处于神性真理中的人。“那摇祭的胸……你都要成为圣”象征天堂和教会承认神性属灵之物。“举祭的腿……你都要成为圣”象征天堂和教会感知唯独属于主的神性属天之物。“所摇的、所举的”分别象征得到承认和得到感知。“承接圣职所献的，是归亚伦和他儿子的”象征主借着从神性良善发出的神性真理，在诸天中所具有的神性能力。

“作亚伦和他子孙从以色列人中永远所得的分”象征代表性教会中的一项秩序法则，涉及主的神性良善，以及由此发出的神性真理。“因为是举祭”象征对神性良善及由此发出的神性真理的代表。“这举祭要从以色列人的平安祭中，作为献给耶和华的举祭”象征天堂和教会对它的接受，以及承认它唯独属于主。

“亚伦的圣衣”象征直接从神性属天之物发出的神性属灵之物。“要留给他的子孙”象征它依次进入属世层次。“可以穿着受膏”象征借此代表主的神性良善。“又穿着承接圣职”象征借此代表从主的神性良善发出、存在于诸天中的神性真理。“他的子孙接续他当祭司的……要穿七天”象征充分地承认和接受。“每逢进会幕在圣所供职的时候”象征天堂和教会中的一切敬拜。

“你要将承接圣职所献公羊的肉”象征主借着从神性良善发出的神性真理，在诸天中所具有的神性能力，以及这种能力在那里得到传递和接受。“煮在圣处”象征在主的光照下，借着教义的真理，预备良善用于生活。“亚伦和他儿子要……吃这羊的肉”象征处于内在事物中的人，从主接受属灵良善为自身所有。“和筐内的饼”象征从主接受属天良善为自身所有。“在会幕门口”象征为进入天堂作准备。

“他们吃那些赎罪之物”象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净的人，接受良善为自身所有。“好承接圣职”象征为接受神性真理。“使他们成圣”象征使他们拥有从主而来、出于良善的真理。“只是外人不可吃”象征不承认主的人无法接受良善为自身所有。“因为这是圣物”象征因为这些事物是神圣的。

“那承接圣职所献的肉或饼，若有一点留到早晨”象征未能与新状态结合的属灵良善和属天良善。“就要用火烧了”象征将它们除去。“不可吃这物”象征不可接受它们为自身所有。“因为是圣物”象征它们是神圣的；若与不相宜的状态结合，就会造成亵渎。

“你要照我一切所吩咐的，向亚伦和他儿子这样行”象征以此代表主的人性得荣耀，以及他流入诸天和教会。“照我一切所吩咐的”象征按照神性秩序的法则。“要行承接圣职的礼七天”象征代表主的人性的神性之爱与神性良善发出并流入诸天，使他在那里具有完全的能力。

10057 “你要将那一只公绵羊牵来”象征接下来的状态，即从主的神性良善发出、存在于诸天中的神性真理的状态。这可从前后经文看出：前文论及献公牛为祭，以及献第一只公绵羊为燔祭；下文则论及第二只公绵羊，以及借着它举行承接圣职的礼，最后又论及献公牛为祭和每日献羊羔为燔祭。

凡稍经明理思考的人，谁看不出这些仪式的每个细节都蕴含着天堂的奥秘？否则，祭与燔祭何必有那么多规定？例如，要把血洒在坛的四围，还要把血抹在亚伦和他儿子的耳垂、手的大拇指和脚的大拇指上，并弹在他们的衣服上；献祭时，要把内脏、肝和腰子的脂油连同腰子烧在坛上，其余部分则在营外用火烧掉，或由祭司吃掉；献燔祭时，要把内脏和腿放在块子和头的上面焚烧。此外，第二只公绵羊的某些部分要先放在亚伦和他儿子的手上摇一摇，其中一些部分还要由他们吃掉。试想，如果这些仪式不蕴含神圣的奥秘，它们岂不只是毫无意义的地上之事？既然蕴含神圣的奥秘，这些奥秘必然关乎天堂和教会，并且在至高意义上关乎主，因为唯有这些事物是神圣的，因它们出于神性。

人若相信圣言是神圣的，其中的一切及每个细节都由神性默示，就也应相信，有关祭与燔祭的每项规定，其内在都包含这样的奥秘。然而，人若不知道这些仪式在天堂中象征什么，就不可能在世上明白它们所包含的内容。唯有圣言的内在意义能揭示其含义，因为内在意义阐明对应关系。自然世界中的一切，都与灵性世界中的事物相对应，因为自然世界由灵性世界而存在，也靠灵性世界维系。

【2】本章所述的祭与燔祭究竟蕴含什么，下文将按其顺序，借着阐明对应关系来说明。在一切神圣之事都关乎神性的至高意义上，本章论及主的人性得荣耀；在代表意义上，则论及人的重生。关于祭与燔祭的规定，完整地描述了主的人性得荣耀和人重生的过程。为了便于理解，可以先用人所能领会的事来说明。

众所周知，人眼睛所见、耳朵所听的，会在人的里面被感知，仿佛从外部世界经过眼睛或耳朵，进入人的思维，也就是进入理智，因为思维是理智的活动。如果人喜爱所见所闻，它们就会进一步进入意志，再从意志经由理智，表现为口中的言语和身体的行动。事物这样从外部世界经过属世之人，进入其属灵之人，又从属灵之人返回外部世界，便形成一个循环。但应当知道，这个循环是由意志发起的。意志是人生命的最内在部分；循环从意志开始，也由意志推动。处于良善中的人，其意志受主从天堂引导，尽管表面看来并非如此。因为流入是从灵性世界进入自然世界，因而是经过内在之人进入外在之人，而不是反过来：内在之人处于天堂，外在之人则处于世间。

【3】既然这个循环是人的生命循环，人重生时也依循同样的过程；重生以后，他仍依循这个过程生活和行动。因此，人重生时，信仰的真理借着听觉和视觉进入人里面，植入其属世之人的记忆。这些真理从记忆进入属于理智的思维；其中为人所喜爱的，又成为意志的一部分。它们成为意志的一部分到什么程度，也就成为人生命的一部分到什么程度，因为人的意志就是他的生命。它们成为人生命的一部分到什么程度，也就成为他的情感的一部分到什么程度：在意志中成为仁义，在理智中成为信仰。此后，人便凭着这仁义与信仰的生命说话、行动。口中的言语和身体的行动，都出于意志中的仁义，经过理智，也就是经过信仰而表现出来。由此可见，人的重生循环与他一般的生命循环相似，也同样由主从天堂流入人的意志而发起。

【4】由此也可见，重生的人有两种状态。第一种状态，是信仰的真理被植入，并与仁义的良善结合；第二种状态，是人出于仁义的良善，借着信仰的真理说话，并照着真理行动。因此，第一种状态是从外部世界，经过属世之人进入属灵之人，因而进入天堂；第二种状态则是从天堂，经过属灵之人进入属世之人，因而进入外部世界。如上所述，属灵之人或内在之人处于天堂，属世之人或外在之人则处于世间。这一循环就是人的重生循环，由此也成为他属灵生命的循环。关于重生之人的这两种状态，参9274节所引各处。

【5】从上述过程，也可以对主的人性得荣耀有所认识：主怎样使自己的人性得荣耀，也照样使人重生。因此，如前面多次所说，人的重生是主得荣耀的一个映像。由此可见，主得荣耀的第一种状态，是使自己的人性成为神性真理，并使之与他里面的神性良善合一；第二种状态，则是从神性良善出发，借着神性真理行事。因为诸天和教会，都是借着从主的神性良善发出的神性真理而建立的；教会中所有重生的人，也都借着这真理而重生。

本章的祭、燔祭及其仪式，描述的就是这些事。献公牛为祭和献第一只公绵羊为燔祭，描述第一种状态；借着第二只公绵羊举行承接圣职的礼，描述第二种状态；最后，献公牛为祭和每日献羊羔为燔祭，则象征这一过程持续不断。

【6】应当知道，重生之人从邪恶及由此产生的伪谬中得洁净，是一个持续不断的过程。人从邪恶和伪谬中得洁净到什么程度，信仰的真理就被植入并与仁义的良善结合到什么程度；此后，他也就能在相应的程度上出于仁义的良善而行动。对人而言，从邪恶和伪谬中得洁净，并不是彻底摆脱它们，而是使它们远离（参868，887，894，929，1581，2269，2406，4564，8206，8393，8988，9014，9333，9446—9451，9938节）。

但主并非仅仅使从母亲承受的事物远离，而是将它们除去，从而彻底摆脱了它们，以至于不再是马利亚的儿子（参9315节末尾所引各处）。以上说明，是为了使人明白下文论及借着第二只公绵羊举行承接圣职的礼时，所要表达的含义。

10058 “亚伦和他儿子要按手在羊的头上”象征将能力传递给整体。这可从“按手”和“头”的含义看出：“按手”象征能力的传递、转移和接受（参10023节）；“头”象征整体及其各个部分（参10011节），因此，这里所指的是第二只公绵羊所代表的一切及其中的每个部分。

10059 “你要宰这羊”象征作准备。这可从“宰”的含义看出：论及献祭和燔祭时，它象征作准备（参10024节）。

10060 “取点血”象征从主的神性良善发出、存在于诸天中的神性真理。这可从“血”的含义看出：论及献祭和燔祭时，“血”象征神性真理（参10026，10033节）。这里特指从主的神性人性的神性良善发出、传递到诸天并在那里得到接受的神性真理，因为以下经文论述的就是这一点。

前文说过，重生的人有两种状态：第一种是真理被植入，并与良善结合；第二种是人处于良善之中，并出于良善而行动（参10057节）。人处于第二种状态时，他的真理便从良善发出，因为他从良善出发看待真理、讲述真理，也照着真理行动。此时，良善存在于他所做的每件事中，如同灵魂存在于人里面，又如同心脏存在于身体里面。明智的人也能从那些处于良善之人的言语和行动中察觉到这一点。

借着人重生的过程，也可以对主的人性得荣耀略有所认识，因为主使自己的人性得荣耀的方式，与他使人重生的方式相似（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。主的人性得荣耀的第一种状态，是神性真理被植

入，并与神性良善合一。因此，主在世时使自己的人性成为神性真理，又借着与他里面的神性良善合一，使之成为神性良善（参9199，9315节末尾所引各处）。他得荣耀的第二种状态，则是神性真理从神性良善发出；这真理就是他在诸天中的神性。

本章第10—18节所述献公牛为祭、献第一只公绵羊为燔祭的仪式，在内在意义上描述了主的人性得荣耀的第一种状态；接下来关于第二只公绵羊，即承接圣职所献公绵羊的仪式，则描述第二种状态。由此可见，这里的“血”象征从主的神性良善发出、传递到诸天并在那里得到接受的神性真理。

10061 “抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右耳垂上”象征对从主的神性良善发出、存在于诸天中的神性真理的一切感知。这可从“血”“耳”“耳垂”和“右”的含义看出。抹在耳垂上的“血”象征从主的神性良善发出、存在于天堂和教会中的神性真理（参10060节）。“耳”象征感知能力（参9397节），这里指对天堂和教会中神性真理的感知，因为那里的一切感知都关乎神性真理；具体而言，这里指属天天国中的感知，因为在那里，人从良善感知真理（参9277节所引各处）。“耳垂”是耳的末端，象征整体或一切；正如最初或最高的部分象征整体或一切，最后或最末的部分也有同样的含义（参10044节）。“右耳”则象征对出于良善的真理的感知，因为人身体右侧的部分，对应于真理所源出的良善；左侧的部分，则对应于良善所借以形成的真理（参9604，9736节）。脑、面部及其感官、胸、腰和脚，都是如此。

【2】不知道这一奥秘的人，就无法明白为什么规定要把血抹在亚伦和他儿子的右耳垂、右手大拇指和右脚大拇指上；也无法明白为什么要把这只公绵羊的右腿连同脂油烧在坛上，关于后者，下文第22、25节还会论及。同样，他也无

法明白，为什么要把祭牲的血抹在得洁净之人的右耳垂、右手大拇指和右脚大拇指上；为什么祭司要把油倒在自己的左手掌里，再用右手指蘸左手掌里的油，在耶和华面前弹七次（利14:14—18，25—28）。

他也无法明白，主为什么吩咐打鱼的门徒把网撒在船的右边；他们照着做了，便因鱼甚多，竟拉不上网来（约21:6）。这件事代表：人若出于良善行事和教导，就能得出无数真理；反过来却不能。绵羊在右边，指那些所持真理出于良善的人；山羊在左边，则指那些虽持有真理，真理却并非出于良善的人（太25:32）。

【3】“右”也指那些因良善而处于真理之光中的人。如诗篇所说：“天属你，地也属你；世界和其中所充满的都为你所建立。南北为你所创造。”（诗89:11—12）这里，“天”“地”和“世界”象征教会（参9325节）；“其中所充满的”象征构成教会的一切真理和良善；“北”象征教会中对真理认识尚不明晰的人（参3708节）；原文中与“北”相对的“右”，象征那些因良善而处于真理之光中的人，其含义与“南”相同（参9642节）。由此也可以明白，论及主时，“坐在神的右边”象征什么（诗110:1，5；太26:63—64；可12:36；14:61—62；路20:42—43）：它象征主借着从自己的神性良善发出的神性真理所具有的神性能力（参3387，4592，4933，7518，8281，9133节）。

【4】由于圣言中的大多数事物也有相反的意义，“右”和“左”也是如此。在相反意义上，“右”象征产生伪谬的邪恶，“左”则象征助长邪恶的伪谬。如撒迦利亚书所说：“无用的牧人丢弃羊群有祸了！刀必临到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干；他的右眼也必昏暗失明。”（亚11:17）这里，“膀臂”指被用来证实邪恶的真理所具有的能力；由于这种能力毫无价值，经文便说他的膀臂“必全然枯干”。“右眼”指被用来证实伪谬的良善知识；由于这

种知识毫无价值，经文便说他的右眼“必昏暗失明”。“牧人”指教导真理，并借着真理引人归向良善的人（参343，3795，6044节）；因此，“无用的牧人”指教导人并引人走向邪恶的人。“膀臂”象征出于良善的真理所具有的能力（参4931，4937，7205节），但“无用牧人的膀臂”象征毫无能力。“眼”象征对真理的理解和感知（参4403—4421，4523—4534，9051节），但“无用牧人的右眼”象征虽有良善的知识，却不能理解和感知良善，因为这种知识被用来支持伪谬。“昏暗”象征出于邪恶的伪谬（参7711节）。

【5】主在马太福音中说：“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；……若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。”（太5:29—30）这里，“右眼”象征对出于邪恶的伪谬的理解和信仰，“右手”象征出于邪恶的伪谬本身。人人都能知道，这里的“眼”和“右手”并非指身体的眼和右手；叫人跌倒，也不是要人真的剜眼或砍手，因为这样做并不能使人得救。启示录也说：“他又叫众人……都在右手上或是在额上受一个印记。”（启13:16）这里，“右手”象征出于邪恶的伪谬，“额”象征产生伪谬的邪恶之爱。“额”象征属天之爱；在相反意义上，则象征地狱之爱（参9936节）。

10062 “又抹在他们右手的大拇指上”象征由此产生、存在于中间天堂的理解能力。这可从“手的大拇指”的含义看出：它象征良善借着真理所具有的能力，也就是出于良善的真理所具有的能力，因而象征理解能力。这里特指中间天堂的理解能力，是因为抹在手的大拇指上的“血”象征从主的神性良善发出、存在于诸天中的神性真理（参10060节），所以此处所指的是由这种真理产生的理解能力。抹在右耳垂上的血，象征最内层天堂的感知能力；抹在右手大拇指上的血，象征中间天堂的理解能力；抹在右脚大拇指上的血，则象征最低层天堂的理解能力。

这是因为，头及头的各部分象征属于最内层天堂的事物，所以此处的“右耳”象征那里的感知能力；身体及身体的各部分象征属于中间天堂的事物，所以此处的“右手”象征那里的理解能力；脚及脚的各部分则象征属于最低层天堂的事物。关于诸天与人的这种对应关系，参10030节及该节所引各处。最内层天堂的人从良善感知真理；中间天堂和最低层天堂的人则不是以这种方式感知真理，而是借着理智理解真理（参9277，9596，9684节所引各处）。

【2】右手的大拇指竟象征出于良善的真理所具有的能力，因而象征中间天堂的理解能力，乍看似乎不可思议。人可能会想：大拇指怎么会有如此重要的含义，甚至能象征天堂中的事物？但应当知道，一个肢体的末端与整个肢体有相同的象征意义。手象征身体的全部能力，因为身体凭借膀臂和手发挥能力。末端和起始处或最高处一样，都能象征全部和整体（参10044节）。

【3】关于“手”象征能力，以及一切能力都属于出于良善的真理，参10019节所引各处；关于“右手”象征出于良善的真理所具有的能力，“左手”象征良善所借以形成的真理，参10061节。这里也象征理解能力，是因为理智完全由真理构成，正如意志完全由良善构成一样。世界和天堂中的一切都关乎真理与良善；人的理智是为接受真理而赋予的，意志则是为接受良善而赋予的。因此，“手”既然象征真理所具有的能力，也就象征理智。

手的大拇指与手一样，象征出于良善的真理所具有的能力。因此，古时列国和以色列人有砍断敌人手脚大拇指的做法（士1:6—7），以此代表剥夺其一切能力。手的主要力量也确实在于大拇指；一旦失去大拇指，手就无法再用于争战。“指头”和大拇指一样，也象征能力。如大卫说：“他教导我的手争战，教导我的指头打仗。”（诗144:1）又说：“我观看你指头所造的天。”

（诗8:3）主在路加福音中说：“我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（路11:20）这里和合本译作“神的能力”的说法，原文直译是“神的指头”。

10063 “又抹在他们右脚的大拇指上”象征最低层天堂的理解能力。这可从上文所述并阐明的内容看出（参10062节）。

10064 “把血洒在坛的周围”象征神性真理与神性良善的结合。这可从“血”和“坛”的含义看出：论及献祭和燔祭时，“血”象征神性真理（参10026，10033节）；“坛”则代表主的神性良善（参9964节）。

说到神性良善，也就包含了神性之爱，因为一切良善都属于爱：人所爱的，就会感到它是良善的，也因此称它为良善。一切真理则都属于信仰：人所相信的，就会认为它是真理，也称它为真理。因此，构成人的理智的事物属于信仰，构成人的意志的事物属于爱。人的理智是为接受属于信仰的真理而赋予的，意志是为接受属于爱的良善而赋予的。人的理智如何，取决于构成理智的真理及其对这些真理的信仰；人的意志如何，取决于构成意志的良善及其对这些良善的爱。

在相反意义上，则有对邪恶的爱和对伪谬的信仰，以及由此形成的意志和理智。这时，人的理智如何，取决于构成理智的伪谬及其对伪谬的信仰；人的意志如何，取决于构成意志的邪恶及其对邪恶的爱。显然，趋向邪恶的意志和认同伪谬的理智来自地狱，并在人里面构成地狱，因为它们与趋向良善的意志和认识真理的理智相反；后两者来自主所赐的天堂，并在人里面构成天堂。

10065 “取点坛上的血”象征在主里面与神性良善结合的神性真理。这可从“坛上的血”的含义看出：它象征与神性良善结合的神性真理（参10064节）。其中的含义将在下文说明。

10066 “和膏油”象征主里面的神性之爱所具有的神性良善。这可从“膏油”的含义看出：它代表主里面的神性之爱所具有的神性良善（参9954，10019节）。

10067 “洒在亚伦和他的衣服上”象征在诸天的较高层次中，主的神性人性里的神性良善与神性真理相互结合。这可从“亚伦”“亚伦的衣服”和“洒在他们身上”的含义看出。“亚伦”代表主的神性良善（参9806节），也就是主在属天天国中的神性良善（参9946节），换言之，是主在诸天较高层次中的神性良善。“亚伦的衣服”代表主与其属天天国相连的属灵国度（参9814节）。“洒在他们身上”象征结合，因为洒或倒在某人身上的东西，代表与他结合；前面将血洒在坛的周围，也有同样的含义（参10064节）。

【2】这里所指的是主在诸天中的神性人性，因为本节及下文论述的是主在诸天中的神性，以及他与那里天使的结合，也就是主的人性得荣耀的第二种状态（参10057节）。因此，这里的“亚伦”代表主在属天天国中的神性良善，“他的衣服”代表主在与属天天国相连的属灵国度中的神性真理；两者合起来，代表主在诸天较高层次中的神性良善与神性真理。这些都出自主的神性人性，因为诸天所承认和敬拜的神性，唯有主的神性人性。主称为“父”的神性，就在他里面。

> 福音书中主多次说到这一点，例如：“一切所有的，都是我父交付我的。”（太11:27；路10:22）“父爱子，已将万有交在他手里。”（约3:35）“你曾赐给他权柄管理凡有血气的。”（约17:2）“离了我，你们就不能做什么。”（约15:5）“凡是我的，都是你的；你的也是我的。”（约17:10）“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）耶稣对彼得说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太16:19）

【3】这一点也可以从以下事实看出：人若不借着神性人性，就无法凭信仰和爱与神性本身结合。被称为“父”的神性本身是不可理解的，因此无法成为人思想的对象；不能成为思想对象的，也就不能成为信仰和爱的对象。然而，一切敬拜最根本的事，就是信神并爱神胜过一切。主也教导说，被称为“父”的神性本身是不可理解的：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）又说：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

但人可以借着主的神性人性认识被称为“父”的神性本身。主说：“人看见我，就是看见那差我来的。”（约12:45）又说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”以及“人看见了我，就是看见了父。”（约14:7，9）

【4】主还说：“一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（太11:27；路10:22）这里也说“除了父，没有人知道子”，因为“子”指神性真理，“父”指神性良善，两者都在主里面；而其中一者，只有借着另一者才能被认识。因此，主先说一切所有的都是父交付他的，接着说，只有子所愿意指示的人才认识父。关于“子”指神性真理、“父”指神性良善，且两者都属于主，参2803，2813，3704，7499，8328，8897，9807节。由此可见，诸天中的神性就是主的神性人性。

【5】现在要说明，将第二只公绵羊的血洒在坛的周围，再取坛上的血和膏油，洒在亚伦及其衣服上，代表什么。由前文的阐述可知，这些仪式象征主的神性人性里的神性真理与神性良善结合，以及神性良善与神性真理结合（参

10064—10067节）。但其中还隐藏着一个尚未揭示的奥秘：这种结合是相互的，即神性良善与神性真理相互结合，也就是被称为“父”的神性本身，与被称为“子”的神性真理相互结合。

【6】将血洒在坛上，象征神性真理与神性良善结合（参10064节）；要从坛上取用的“血”，象征已经结合的神性真理与神性良善（参10065节）；“膏油”象征神性良善（参10066节）。因此，将那血和膏油一同洒在亚伦及其衣服上，象征主的神性人性里的神性真理与神性良善相互结合（参10067节开头）。

主在以下经文中清楚地说到这种相互结合：“我与父原为一。……我所做的事……叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约10:30，38）“我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约14:10—11）“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。……凡是我的，都是你的；你的也是我的。”（约17:1，10）“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子。”（约13:31—32）

由此可见，被称为“父”的神性之爱所具有的神性良善，与作为“子”的神性真理，在主里面相互结合；因此，他的人性本身就是神性良善。主说他从父出来，到了世界，又往父那里去（约16:27—28），说父所有的都是他的（约16:15），又说他与父原为一（约10:30），表达的也是同样的意思。

【7】通过主使人重生时，良善与真理如何相互结合，可以更清楚地理解这一点。因为如前所述，主使人重生的方式，与他使自己的人性得荣耀的方式相似（参10057节）。主使人重生时，将成为信仰内容的真理植入人的理智，将成为爱之内容的良善植入人的意志，并在那里使两者结合。两者结合以后，属于

信仰的真理便从属于爱的良善获得生命，而属于爱的良善则从属于信仰的真理获得其生命的特质。这种结合是良善促成的相互结合，称为属天婚姻，也在人里面构成天堂。主住在这个天堂里，如同住在属于他自己的地方，因为一切属于爱的良善，以及真理与良善的一切结合，都来自他。主不能住在人的自我之中，因为人的自我是邪恶的。

> 主的话所指的正是这种相互结合：“到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”（约14:20）又说：“凡是我的，都是你的；你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。……使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。”（约17:10，21）

【8】虽然经文这样描述相互结合，却不是说人靠自己与主结合，而是主使离弃邪恶的人与自己结合。因为是否离弃邪恶，是交由人来决定的；当人离弃邪恶时，属于信仰的真理与属于爱的良善便发生相互结合，而这完全出自主，并非出于人。教会也知道，人凭自己不能行任何良善，因此也不能凭自己将任何真理接受到良善之中。主的话同样证实了这一点：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。……常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:4—5）

【9】人的理智与意志如何结合，可以帮助说明这种相互结合。理智由真理构成，意志由良善构成；在人里面，真理属于信仰，良善属于爱。人通过听别人说话和自己阅读获得真理，并将它们存入记忆。这些真理涉及社会生活或道德生活，称为知识。人的爱存在于意志中，它借着理智察看记忆里的知识，从中选取与自己相合的内容，将其吸收到自身，与自身结合，并借此日益加强自己。

这样被爱赋予生命的真理，构成人的理智；爱所具有的良善，则构成人的意志。爱的良善好比里面的火，被爱赋予生命、环绕在外的真理，则好比那火发出的光。随着真理逐渐被这火点燃，它们也愈发渴望与火相互结合。由此形成的相互结合会持续不断。

【10】由此可见，真正使两者结合的是属于爱的良善，而不是属于信仰的真理；真理只有在从爱的良善获得生命的程度上，才能起到结合的作用。说“爱”或说“良善”，意思是一样的，因为一切良善都属于爱，凡属于爱的，也称为良善。说“爱”或说“意志”，意思也一样，因为人所爱的，也就是他所愿意的。

【11】还须知道，刚才所说涉及社会生活和道德生活的事物，是在外在人里面结合的；前面所说涉及属灵生活的事物，则是在内在人里面结合，再借着内在人，在外在人里面结合。属灵生活的事物，就是属于信仰的真理，以及属于对主之爱和对邻之爱的良善；它们关乎永生，与诸天相通，并开启人的内在。属于信仰的真理，在什么程度上、以什么方式，从主被接受到对主和对邻之爱的良善中，人的内在就在什么程度上、以什么方式被开启。由此可见，没有同时接受属灵生活事物的人，只是外在人；否认这些事物的人，无论看起来说话多么明智，都只是感官层面的人。

10068 “并他儿子和他儿子的衣服上”象征在诸天的较低层次中，从主的神性人性发出的神性良善与神性真理相互结合。将坛上的血和膏油洒在亚伦身上，象征在诸天的较高层次中，从主的神性人性发出的神性良善与神性真理相互结合（参10067节）；因此，将同样的血和膏油洒在亚伦的儿子及其衣服上，便象征这种结合发生在诸天的较低层次中。当亚伦本人代表主在诸天较高层次中

的神性时，亚伦的儿子就代表主在诸天较低层次中的神性。这是因为较低层次的诸天由较高层次的诸天产生，如同儿子由父亲所生（参7004，9468，9473，9680，9683，9780节）。

这里所说的诸天较高层次，指主的属天天国；诸天较低层次，指主的属灵国度。前文已多次说明，诸天分为这两个国度。主的神性在两个国度中是一样的，不同的是那里天使接受神性的方式。

10069 “他们和他们的衣服就一同成圣”象征诸天中的一切神性事物也都是圣的。这可从“圣”的含义看出：“圣”指从主发出的事物，因为唯有主是圣的（参9229，9479，9680，9818，9820，9956，9988节），因而指神性事物。亚伦和他的衣服、他的儿子和他们的衣服，代表诸天中的圣物，也就是神性事物（参10067，10068节）；因此，这里所说的成圣，涉及诸天中的一切神性事物。

亚伦、他的儿子及他们的衣服之所以被称为圣，是因为他们代表神性事物。仔细想一想就会知道，公绵羊的血和膏油本身不能使人成圣：血和油是没有生命的东西，无法影响人的内在。唯有从主而来、使人归向主的信仰真理和爱的良善，才能影响人的内在；使人成圣的正是这些神性事物，因为唯有它们是圣的。

10070 “你要取这羊的脂油”象征诸天中的良善。这可从“脂油”的含义看出：“脂油”象征良善（参10033节）。这里指诸天中的良善，因为献第二只公绵羊行承接圣职之礼，象征从主发出、存在于诸天中的神性（参10057节）。

10071 “和肥尾巴”象征诸天中的一切真理。这可从“公绵羊尾巴”的含义看出：“尾巴”象征真理。尾巴之所以象征真理，是因为它位于末端，而真理存在于末端（参9656节）。尾巴也是大脑和小脑延伸部分的末端：大脑和小脑延伸为脊髓，脊髓又终于尾巴，因此尾巴是它们最末端的附属部分。所以，经上论到献祭时说，要沿着脊骨取下尾巴（利3:9）。从以下经文也可以看出，“尾巴”象征处于末端的真理；在相反意义上，则象征伪谬。

以赛亚书说：“耶和华必从以色列中剪除头与尾；长老和尊贵人就是头，以谎言教人的先知就是尾。”（赛9:14—15）在属灵意义上，“剪除头与尾”是指除去良善与真理，因为这里论述的是教会。当教会荒废时，“头”就象征邪恶，“尾”象征伪谬。“头”象征良善，参4938，4939，5328，9913，9914节；“长老”也有同样的含义（参6524，9404节）。“先知”象征教导真理的人，抽象地说，象征真理（参2534，7269节）。因此，在相反意义上，“头”象征邪恶，“长老和尊贵人”象征作恶的人；“尾”象征伪谬，“先知”象征教导伪谬的人，所以经文称他为“以谎言教人的先知”，因为“谎言”就是伪谬。

以赛亚书又说：“埃及中，无论是头与尾，所做之工都不成就。”（赛19:15）“埃及”指那些试图凭属世知识进行推理，而不是凭启示及对启示的信仰，来认识信仰的真理与良善的人（参1164，1165，1186节）。“头与尾所做之工都不成就”象征他们既没有良善，也没有真理。从“尾巴”在相反意义上象征伪谬，也可以看出它在正面意义上象征处于末端的真理。

启示录说：“蝗虫的尾巴像蝎子，尾巴上有刺，并有能力伤害人。”（启9:10）“尾巴像蝎子，尾巴上有刺”象征凭伪谬作出的狡诈推理；人借此使别人信服，从而加害于人，所以经文说它们有能力伤害人。“蝗虫”也象征处于最外层的伪谬（参7643节）。

启示录又说：“马的尾巴像蛇，并且有头，用这些尾巴伤害人。”（启9:19）这里，“尾巴像蛇”同样象征凭伪谬作出的推理，人借此加害于人。

启示录还说：“龙的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。”（启12:4）“龙的尾巴”象征被歪曲的真理，尤其是被用来为邪恶辩护的真理；“星辰”象征对真理与良善的认识，这些认识遭到了歪曲；“摔在地上”则象征将它们毁坏。

10072 “盖脏的脂油”象征最低层的良善。这可从“脂油”和“内脏”的含义看出：“脂油”象征良善（参10033节）；“内脏”象征最末、最低的事物（参10030，10049节）。

10073 “肝上的网子”象征属世人较内在层次中经过洁净的良善。这可从“肝上的网子”的含义看出：它象征外在人，也就是属世人较内在层次中的良善（参10031节）。这里说的是经过洁净的良善，因为肝是起净化作用的器官（参10031节）。“腰子”象征经过洁净的真理（参10032节），所以经上也说，要把肝上的网子连腰子一同取下（利3:4，10，15）。

10074 “两个腰子和腰子上的脂油”象征属世人较内在层次中经过洁净的真理，以及与之相应的良善。这可从“腰子”和“腰子上的脂油”的含义看出：“腰子”象征外在人，也就是属世人较内在层次中的真理；“腰子上的脂油”象征与这真理相应的良善（参10032节）。这里的“腰子”象征经过洁净的真理，因为腰子是净化血液的器官（参10032节），而“血”象征真理（参9393，10026节）。

10075 “右腿”象征最内层的良善。这可从“右腿”的含义看出：它象征最内层的良善。牲畜的腿与人的腰和大腿有相同的象征意义。人的腰和大腿象征婚姻之爱，以及由此而来的属天之爱的良善；这种良善就是最内层天堂的良善

（参3021，4277，4280，4575，5050—5062，9961节）。人的右腰和右大腿则象征那里最内层的良善。这是因为，按对应关系，人身体右侧的部分象征真理所源出的良善，左侧的部分象征良善所借以形成的真理；处于中间的部分则象征两者，即良善与真理的结合。由此也可看出，牲畜的腿指有生殖器官的后腿，而不是前面的肢体；前面的部位称为胸。

由于“右腿”象征最内层的良善，也就是属天的良善，所以在献祭时把右腿取出交给亚伦，称为亚伦和他儿子受膏的分。摩西律法中说：“你们要从平安祭中把右腿作举祭，奉给祭司。”“因为我从以色列人的平安祭中，取了这摇的胸和举的腿，给祭司亚伦和他子孙，作他们从以色列人中所永得的分。”“这是从耶和华的火祭中，作亚伦受膏的分和他子孙受膏的分。”（利7:32，34—35）

胸和腿之所以称为受膏的分，是因为它们分别代表属灵的良善和属天的良善。按对应关系，胸象征属灵的良善，也就是中间天堂或第二层天堂的良善；右腿象征属天的良善，也就是最内层天堂或第三层天堂的良善。膏抹则代表主的神性良善（参9954，10019节）。献上牛、绵羊和山羊头生的牲畜时，也要把胸和右腿交给亚伦（民18:18）。

“右腿”象征最内层的良善，也可从它最后才被提及看出：经文先提尾巴和肠子，再提肝上的网子和腰子，最后才提右腿。先提到的是最外层的事物，随后提到的是较内在的事物，最后提到的则是最内层的事物。

10076 “这是承接圣职所献的羊”象征主借着从他神性良善发出的神性真理，在诸天中所具有的神性能力，以及这种能力在那里得到传递和接受。这可从“公绵羊”和“承接圣职”的含义看出。“公绵羊”象征内在人在纯真与仁义方面的良善（参9991节）。一切牲畜都象征人的某种情感或倾向（参9280

节），因此，处于仁义与纯真之中的人被称为绵羊和羊羔。公绵羊是雄性的绵羊，所以象征内在人中的仁义与纯真的良善；在最高意义上，则象征主的人性之内在中的同类良善。因为凡在内在意义上象征人里面的事物，因而象征人里面的教会或天堂的事物，在最高意义上，都象征主在世时以卓越的方式所具有的相应事物。圣言的一切内容在最深的意义上也都论及主；圣言的神圣性由此而来。

“承接圣职”象征从主的神性良善发出的神性真理在诸天中的代表，也象征这种真理传递给那里的天使，并得到他们接受。前面已经说明，重生的人有两种状态：第一种是属于信仰的真理被植入属于爱的良善，并与之结合；第二种是人出于爱的良善而行动。主也有与之相应、但远为崇高的两种状态。他的人性得荣耀的第一种状态，是使人性成为神性真理，并使之与他里面被称为“父”的神性良善结合，从而成为神性之爱的神性良善，也就是耶和华。他得荣耀的第二种状态，则是出于神性之爱的神性良善而行动；这是借着从这种良善发出的神性真理实现的。

【2】就人而言，在第一种状态中，他领受将成为信仰内容的真理。他越是出于良善，也就是借着来自主的良善领受这些真理，他的理智就越得到塑造。当属于理智的真理被植入良善，并与良善结合，他便进入第二种状态，即出于良善、借着真理而行动。由此可见，重生之人的第二种状态是怎样的：他出于良善思考和行动，或者说，出于爱思考和行动；这也等于说，他出于意志思考和行动。因为人所意愿的，就是他所爱的；他所爱的，他也称之为良善。

然而，只有当一个人从头到脚都与他的爱相一致，也就是与他的意志及由此形成的理智相一致时，他才真正处于第二种状态。谁能相信，整个人就是其意志及由此形成的理智的体现，因而也是其良善及由此形成的真理，或其邪恶及由此形成的伪谬的体现？因为良善或邪恶构成意志，真理或伪谬构成理智。

天堂里的所有天使都知道这一奥秘；人却不知道，因为他不了解自己的灵魂，也就不知道身体是照着灵魂的样式形成的，因而整个人的样子取决于他的灵魂。来世的灵和天使清楚地表明了这一点：他们都有人的形态，而他们的形态取决于其爱与信仰中的情感。处于爱与仁义的良善中的，甚至可以说是有形的爱与仁义；反过来，因自我之爱和尘世之爱而处于邪恶中，因而充满仇恨及类似情感的，则是有形的仇恨。

【3】从整个自然界中依次相连的三者，即结果、原因和目的，也可以看出这一点。结果的一切都来自原因，因为结果无非是呈现于外在形式中的原因。原因形成结果时，便披上外在的事物，从而显现在较低的层次，也就是结果所在的层次。原因背后的原因也是如此：它处于更高的层次，称为最终原因，也就是目的。目的是原因的一切，因为原因之所以成为原因，总是为了达到某个目的。不指向任何目的的原因，便不能称为原因；否则，它又是为了什么？原因所要达到的，就是目的。目的既是原因中最初的事物，也是其最终要实现的事物。由此可见，目的仿佛是原因的灵魂和生命，因而也是结果的灵魂和生命。如果原因和结果中没有使目的得以实现的事物，它们就不成其为事物，因为它们不指向任何目的；它们就像没有灵魂或生命的死物，终将消逝，如同身体在灵魂离去后消逝一样。

【4】人也是如此。人的意志就是他的灵魂；意志借以产生结果的直接原因是他的理智；所产生的结果则显现在身体中，是身体的活动。这一点从人所意愿、并由此所思想的，会相应地表现为身体的言语和行动，就可以清楚看出。由此也可再次看出，人的意志如何，整个人就如何。说意志、目的、爱或良善，意思相同，因为人所意愿的，就是他所视为目的、所爱的，也是他所称为良善的。同样，说理智、实现目的的原因、信仰或真理，意思也相同，因为人凭意志所理解或思考的，就是他视为原因、所相信并称为真理的。

【5】明白这些，就能知道重生之人在第一种状态和第二种状态中各是怎样的；也能对主在世时使自己的人性得荣耀的过程有所认识。主起初使人性成为神性真理，并逐步使之成为神性之爱的神性良善；此后，他出于神性之爱的神性良善，在天堂和世上行动，并赐生命给其中的人。这是借着从他神性人性的神性之爱的神性良善发出的神性真理实现的。诸天由此产生，也由此持续存在，或者说得以维系；换言之，诸天由此受造，也由此不断被创造，即得到保全。因为保全就是持续的创造，正如维系就是持续的存在。

【6】约翰福音中的话也包含这些意义：“太初有道，道与神同在，道就是神。……万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。……道成了肉身。”（约1:1，3，14）“道”就是神性真理。主的第一种状态由“太初有道，道与神同在，道就是神”来描述；第二种状态则由“万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的”来描述。主来到世上，使诸天恢复秩序，仿佛重新创造诸天时，也是如此。这里的“道”指主，因为经上说“道成了肉身”。

“承接圣职”所象征的，正是从主的神性人性中、从神性之爱的神性良善发出的神性真理得到传递和接受。这里关于第二只公绵羊的仪式，便以代表性的方式描述了这一点。

【7】亚伦代表主的神性良善（参9806节），因此，亚伦和他儿子承接祭司职分的过程，以代表性的方式描述了主使自己的人性得荣耀的过程。其中，献公牛为祭和献第一只公绵羊为燔祭的仪式，描述他得荣耀的第一种状态；献第二只公绵羊，即承接圣职所献公绵羊的仪式，描述第二种状态。第一种状态称为膏抹，第二种状态称为承接圣职。因此，亚伦和他儿子经过膏抹与承接圣职的

仪式就任祭司后，便被称为“受膏的”和“承接圣职的”。摩西律法中说：“在弟兄中作大祭司、头上倒了膏油、又承接圣职穿了圣衣的，不可蓬头散发，也不可撕裂衣服。”（利21:10）

由此也可看出，“承接圣职”代表从主的神性良善发出的神性真理在诸天中得到传递和接受。原文说的是他“使自己的手充满”，又说他“使自己的手充满，以穿上圣衣”。亚伦及其受膏代表主的神性良善；他的衣服所代表的，则与承接圣职所代表的相同，即从主的神性良善发出的神性真理（参9814节）。“撕裂衣服”象征这种真理消散；“蓬头散发”则象征诸天中的神性良善消散。

【8】由于“承接圣职”象征来自主的神性真理流入诸天、传递给诸天，并在那里得到接受，它也象征从邪恶和伪谬中得到洁净。因为人或天使越是从邪恶和伪谬中得到洁净，就越能接受来自主的神性真理。摩西记载的一件事中，“使手充满”就是这个意思：利未人杀了百姓中约三千人之后，摩西说：“今天你们要自洁，归耶和华为圣，……使耶和华赐福与你们。”（出32:28—29）在属灵意义上，“蒙福”是指被赐予爱与信仰的良善，因而接受从主发出的神性（参2846，3017，3406，4981，6091，6099，8939节）。

另有一种说法，字面上是“完全跟从耶和华”，象征照着神性真理行事，因而也象征接受神性真理。论到迦勒，经上说：“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我……”（民14:24；申1:36）另有一处说：“凡从埃及上来、二十岁以外的人，断不得看见我对亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，因为他们没有专心跟从我。惟有……迦勒和……约书亚可以看见，因为他们专心跟从我。”（民32:11—12）

10077 “一个饼”象征来自主的最内层属天良善。这可从“饼”的含义看出：它象征属天的良善（参2165，2177，3478，9545节）。属天的良善就是爱主的良善；这种良善属于属天天国，因此称为属天的良善。

10078 “一个调油的饼”象征中间层次的属天良善。这可从“调油的饼”的含义看出：它象征中间层次的属天良善（参9993节）。

10079 “一个薄饼”象征最外层的属天良善。这可从“薄饼”的含义看出：它象征外在人中的属天良善（参9994节），因而是最外层的属天良善。诸天分为两个不同的国度：一个称为属天天国，另一个称为属灵国度。每个国度又分为三个层次：最内层、中间层和最外层。“饼”象征属天天国最内层的良善，“调油的饼”象征其中间层的良善，“薄饼”则象征其最外层的良善（参9993节）。

经文吩咐取“一个饼、一个调油的饼和一个薄饼”，将它们摇一摇，然后放在燔祭上烧了；亚伦和他儿子则在会幕门口吃筐里剩下的饼。这些仪式象征主将爱的良善传递给较高层的诸天，也就是属天天国，以及那里对这种良善的接受：摇过之后放在燔祭上烧的饼，象征良善的传递；被吃下的饼，象征良善的接受。经文说“一个饼、一个调油的饼和一个薄饼”，是因为神性良善本身是一体的。

【2】这里还要说明，为什么规定不仅要把公绵羊的脂油和右腿放在坛上烧，也要把称为素祭的饼放在坛上烧。脂油和右腿与饼或素祭一样，都象征良善；若不知道其中的原因，这项规定似乎是多余的。原因在于，献祭和燔祭并非神所吩咐的，而是他所容许的，因此诸天并不喜悦这些祭。于是，人们还献上饼作为素祭，并献上酒作为奠祭；这些才是诸天所喜悦的，因为“饼”象征一切

属天的良善，“酒”象征与之相应的一切真理。祭和燔祭因此也被称为“饼”，又被称为“素祭”或“礼物”；在原文中，“素祭”一词的意思就是“礼物”。

【3】关于这些事，前文已经说明：祭和燔祭最初由希伯设立，后来传给雅各的后裔（参1128，1343，2818，4874，5702节）；祭和燔祭并非神所吩咐的，而是他所容许的（参2180节）；祭和燔祭被称为“饼”（参2165节）；“饼”象征属天的良善，“酒”象征与之相应的真理（参276，680，2165，2177，3735，4217，4735，4976，5915，6118，6377，8410，9323，9545节）；素祭和奠祭也有同样的含义（参4581节）。由此可见，这也是主废止燔祭和其他献祭、却保留饼和酒的一个原因。不过，应当知道，祭和燔祭中牲畜的肉，具体象征属灵的良善；素祭中的饼则象征属天的良善。因此，所献的不仅有肉，也有饼。

10080 “从装无酵饼的筐子中”象征这些良善一同存在于感官层次。这可从“装饼的筐子”和“无酵饼”的含义看出：饼象征良善，装饼的筐子则象征这些良善一同存在于其中的外在感官层次（参9996节）；“无酵饼”象征经过洁净的事物（参9992节）。

10081 “在耶和华面前的”象征出自主的神性良善。这是因为圣言中的“耶和华”指主：论及神性良善时，他被称为“耶和华”；论及神性真理时，则被称为“神”。这里关于第二只公绵羊，也就是承接圣职所献公绵羊的一切仪式，都象征从主的神性之爱的神性良善发出、存在于诸天中的神性。这一点可从上文的说明看出。关于圣言中的“耶和华”指主，参9373节所引各处；关于论及神性良善时主被称为“耶和华”，论及神性真理时被称为“神”，参2769，2807，2822，4402，6303，9167节。

10082 “都放在亚伦的手上和他儿子的手上”象征诸天承认，这一切都属于主，也都来自主。这可从所放之物、“手掌”以及“亚伦和他儿子”的含义看出。所放之物包括公绵羊的脂油、腰子和右腿，以及筐中的饼、调油的饼和薄饼；它们象征神性良善与神性真理。这一切都属于主，因为它们都来自主（参10070—10080节）。“手掌”象征凭自身能力所具有的事物，因而象征属于自身的事物。“亚伦和他儿子”代表主的神性良善，以及从中发出的神性真理（参9806，9807，10017节）。

“手掌”之所以象征凭自身能力所具有的事物，而“放在手掌上”之所以象征承认这一切都属于主、都来自主，是因为手象征能力，把东西放在手上则是将它归给那人，因而表示承认。接下来，经文说要把这些东西放在他们手上摇一摇，这象征它们由此获得来自神性的生命。来自神性的生命是借着信仰赐下的，而信仰的起点就是承认。

由于“手”象征能力，“手掌”便象征充分的能力，因为手掌能够将东西完全握住。因此，像这里这样，当“手掌”用于主以及从他神性良善发出的神性真理时，就象征全能。由此可见，“放在亚伦的手上和他儿子的手上”象征承认主的全能，因而承认诸天中的一切都属于他，因为这一切都来自他。关于“手”象征能力，参4931—4937，5327，5328，6947，7188，7189，7518节；关于论及主时，“手”和“右手”象征全能，参3387，4592，4933，7518，7673，8050，8153，8281，9133节；关于从主的神性良善发出的神性真理具有一切能力，参6948，8200，9327，9410，9639，10019节。

出埃及记第二十九章

10083 “在耶和华面前摇一摇”象征由此获得神性的生命。这可从“摇一摇”的含义看出：它象征使之有生命；又因为经文说“在耶和华面前”，所以这里象征神性的生命。

“摇一摇”之所以象征使之有生命，或赐予来自神性的生命，可从圣言中使用这一说法的经文看出。摩西五经说：“你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将初熟的庄稼一捆带给祭司。他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇。”（利23:10—11）“收割庄稼”象征出于良善的信仰真理所处的状态，因而也象征良善的状态（参9295节）；“初熟的庄稼一捆”象征这一状态下的事物汇集在一起。因此，祭司把这一捆摇一摇，象征使它们有生命，好让人得蒙祝福。因为一切祝福若要成为真正的祝福，里面就必须有来自神性的生命。

摩西五经又说：“亚伦也将他们奉到耶和华面前，为以色列人当作摇祭，使他们好办耶和华的事。……你也要使利未人站在亚伦和他儿子面前，将他们当作摇祭奉给耶和华。……此后利未人要进去办会幕的事。你要洁净他们，将他们当作摇祭奉上。……于是利未人洁净自己，除了罪，洗了衣服；亚伦将他们当作摇祭奉到耶和华面前，又为他们赎罪，洁净他们。”（民8:11，13，15，21）这些经文表明，作为摇祭奉上，象征借着承认而获得生命。承认是信仰的起点，也就是人接受来自神性的生命的起点。认识虽然先于承认，但在认识成为承认、进而成为信仰之前，其中并没有神性的生命。利未人代表服事良善的真理，亚伦则代表这些真理所服事的良善。因此，利未人被作为摇祭奉上，象征他们获得生命。经文也说他们必须先得洁净，因为真理若要服事良善，其中就必须有来自神性的生命，而这生命首先借着承认流入。

摇献金器也有同样的含义。摩西五经说：“凡心里乐意献礼物的，连男带女，各将金器，就是胸前针、耳环、打印的戒指，和手钏带来献给耶和华。”（出35:22）把金器摇献给耶和华，象征借着承认这些金器属于耶和华，也就是属于主，使它们有生命。“摇一摇”之所以有这样的含义，源于对应关系：一切动作都对应于思想的某种状态。因此，圣言中的行走、起程等动作，都象征生命的状态（参3335，4882，5493，5605，8103，8417，8420，8557节）。

约翰福音记载：“在耶路撒冷，靠近羊门有一个池子，希伯来话叫作毕士大。……里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。……有天使按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。”（约5:2—7）这里，水被搅动，同样象征借着承认和信仰而获得生命，因而也象征借着真理得洁净。关于“动作”象征生命的状态，参2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381，9440，9967节；关于“水”象征信仰的真理，参2702，3058，3424，4976，8568，9323节；关于一切洁净都是借着信仰的真理实现的，参2799，5954节末尾，7044，7918，9088节；关于疾病得医治代表属灵生命的恢复，参8365，9031节末尾。

由于“放在亚伦手上摇一摇”象征借着承认主，并承认一切都来自他而获得生命，这里还需要简要说明这种承认，以及由此产生的信仰。主医治病人时，常提到他们的信心，并说照着他们的信心给他们成全（太8:10—13；9:2，22，27—29；13:57—58；15:28；21:21—22，31—32；可5:34，36；10:49，52；16章；路8:9，48—50；17:19；18:42—43）。这是因为，人首先必须承认主是世人的救主；若没有这种承认，就无法从天堂接受任何真理和良善，因而也无法有信仰。这种承认既是首要的，也是最根本的。因此，主来到世上医治病人时，询问他们是否有信心，使他们能够承认他；有信心的人就得

了医治。他们的信心在于相信他是那位要来到世上的神子，并且有医治和拯救的能力。主在世时医治各种疾病，也都象征属灵生命得医治，即人获得救恩（参8364，9031节末尾，9086节）。

承认主既是属灵生命的起点，也是教会最根本的事；没有这种承认，人就无法从天堂接受信仰的真理和爱的良善。因此，主也多次说，信他的人有永生，不信的人没有永生（约1:1，4，12—13；3:14—16，36；5:39—40；6:28—30，33—35，40，47—48；7:37—38；8:24；11:25—26；20:30—31）。但他同时教导，信他的人会照着他的诫命生活，使生命进入信仰。以上说明是要阐明并确认：承认主，并承认一切救恩都来自他，是人接受来自神性的生命的起点。生命的这一起点，就是“放在亚伦手上摇一摇”所象征的。

10084 “要从他们手中接过来，烧在坛上的燔祭上”象征与神性之爱的神性良善合一。这可从“从他们手中接过来”的含义看出：它象征承认之后的状态。“放在亚伦和他儿子手上摇一摇”象征借着承认而获得神性的生命，因此，“从他们手中接过来”象征承认之后的状态，也就是与良善结合的状态；这正是“烧在坛上的燔祭上”所表达的意思。“烧在坛上”象征与良善结合（参10052节）；“燔祭”则象征并描述这种结合本身（参10053节）。

10085 “献给耶和华为馨香”象征对平安的感知。这可从“馨香”用于耶和华、也就是主时的含义看出：它象征对平安的感知（参10054节）。

10086 “（献给耶和华的）火祭”象征出于神性之爱。这可从“献给耶和华的火祭”的含义看出：它象征神性之爱（参10055节）。

10087 “你要取……胸”象征诸天中的神性属灵之物，以及它在那里被接受为自身所有。这可从“胸”的含义看出：“胸”象征仁义的良善，在至高意义上则象征神性属灵之物。这里之所以还象征它在诸天中被接受为自身所有，是因

为接下来的经文讲到，公羊的肉和筐内的饼没有烧在坛上，而是分给摩西、亚伦和他儿子食用。“吃”象征接受为自身所有；接下来的经文描述的就是这一过程。

“胸”之所以象征仁义的良善，在至高意义上象征神性属灵之物，是基于对应关系。人的头对应爱主的良善，这是最内层天堂的良善，称为神性属天之物；胸对应仁义的良善，这是中层或第二层天堂的良善，称为神性属灵之物；脚对应信仰的良善，也就是顺服的良善，这是最外层天堂的良善，称为神性属世之物。关于这种对应关系，参10030节。

【2】由于胸对应仁义的良善，而仁义的良善源于行善的意愿，所以代表这种良善的约翰，在席上靠着主的胸膛（约13:23，25）。这象征他受到主的爱，因为靠在胸前或怀里，表示受到爱。明白这一点，也就能理解主对彼得和约翰所说的话：

> 耶稣问西门彼得：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得回答：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次问他，又吩咐他：“你牧养我的羊。”耶稣第三次问他时，彼得忧愁了，说：“主啊，你是无所不知的；你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”随后，耶稣对他说：“你跟从我吧！”彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候靠着耶稣胸膛的那门徒。彼得便问耶稣：“主啊，这人将来如何？”耶稣回答：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”（约21:15—22）

若不明白内在意义，就无法知道这些话的含义。内在意义表明，主的十二门徒合起来代表信仰与爱的一切，正如以色列的十二支派一样；彼得代表信仰，雅各代表仁义，约翰代表仁义的行为，也就是仁义的良善。关于主的十二门徒合起来代表信仰与爱的一切，参3488，3858节末尾，6397节；关于以色列的十二支派也有同样的代表意义，参3858，3926，4060，6335，6640节；关于彼得代表信仰、雅各代表仁义、约翰代表仁义的行为，参创世记第18章和第22章的序言，以及3750，4738，6344节末尾；关于“磐石”——彼得也被称为磐石——象征就信仰而言的主，参8581节。

【3】与仁义分离的信仰并不爱主，却仍能教导有关信仰、爱和主的事。因此，主三次问彼得“你爱我吗”，又吩咐他喂养小羊、牧养羊。主所说“你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方”，象征教会初兴时，信仰像孩童一样处于纯真的良善中；到了教会衰落的末期，信仰不再处于纯真的良善中，也不再处于仁义的良善中，而是受邪恶与伪谬驱使。“别人要把你束上，带你到不愿意去的地方”所表达的，就是从自由变为奴役。

“束上带子”象征在来自良善的光中认识并领悟真理（参9952节）；“往来”象征照着真理生活（参8417，8420节）。因此，“自己束上带子，随意往来”象征自由地行动，也就是出于对源自良善的真理的爱而行动（参2870—2893，9585—9591节），并受主引导（参9096，9586，9589—9591节）。相反，“被别人束上，带到不愿意去的地方”象征处于奴役之中，也就是出于邪恶而行动，因而受地狱引导（参9096，9586，9589—9591节）。主首先提到的“小羊”象征处于纯真良善中的人（参3994节）；他第二次和第三次提到

的“羊”象征处于仁义的良善、并由此具有信仰的人（参4169，4809节）。“三次”表示从开始到结束的整个过程（参2788，4495，7715，9198节）。主对彼得谈论的是教会从兴起到衰落的过程，所以三次问他：“你爱我吗？”

至于约翰跟从主，则象征处于仁义良善中的人跟从主，受到主的爱，并且不离开他。相反，信仰与仁义分离的人不仅不跟从主，甚至会对此心生不满，正如彼得在那段记载中所表现的那样。这些话还包含许多其他奥秘，此处不再赘述。由此也可见，靠着主的胸膛或在他的怀里，象征受到主的爱；这种说法适用于处于仁义良善中的人。“抱在怀中”（赛40:10—11）和“偎在怀中”（撒下12:3）也有类似的含义。

10088 “亚伦承接圣职所献公羊的”象征主借着从他神性良善发出的神性真理，在诸天中所具有的神性能力，以及这种能力在那里得到传递和接受，如上文所述（参10076节）。

10089 “在耶和华面前摇一摇”象征赋予生命。这可从“在耶和华面前摇一摇”的含义看出：它象征借着承认主，并承认天上地下的一切权柄都属于他，而获得生命（参10083节）。

承认主是教会首要的事，这是众所周知的，因为教会的教义教导：离了主，就没有救恩。圣言多处教导，一切权柄都属于主；主自己也说：“一切所有的，都是我父交付我的。”（太11:27；路10:22）“父爱子，已将万有交在他手里。”（约3:34—35）“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的。”（约17:2）“因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:5）“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）耶稣对彼得说：“你是彼得……我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太16:18—19）

这里的彼得指来自主的信仰，因而也指就信仰而言的主；上述权柄属于主（参创世记第22章序言，以及4738，6344节末尾）。彼得在这里被称为“磐石”，而“磐石”象征就信仰而言的主（参8581节）。

10090 “这就可以作你的分”象征与那些处于神性真理中的人相通。这可从摩西的代表意义，以及“作你的分”的含义看出。胸归摩西为分；摩西代表就神性真理而言的主，因而也代表来自主的神性真理（参6752，7010，7014，9372节）。“作你的分”象征相通，因为献祭之物分给摩西、亚伦、他的儿子和百姓，象征神圣之物与他们相通。这种相通如何发生，取决于接受者的性质，也就是他们所代表事物的性质。

胸归摩西为分，而下文所说的腿归亚伦为分，是因为这里论述的是主的神性真理与神性良善如何在天堂和教会中传递，并被接受为自身所有。天堂和教会所接受的有两种事物：神性真理与神性良善，两者都来自主。神性真理由主属灵国度中的人接受，神性良善则由主属天国度中的人接受（参9277，9684节所引各处）。因此，胸归摩西为分，腿归亚伦为分：“胸”象征主属灵国度中的神性真理（参10087节），“腿”象征主属天国度中的神性良善（参10075节）。同样象征神性良善的还有筐内的饼，它们也归亚伦所有（参10077节）。

【3】上文已说明，摩西代表就神性真理而言的主；亚伦承接祭司职分时，则代表就神性良善而言的主（参9806节）。胸归摩西为分，也可从利未记关于亚伦和他儿子承接祭司职分的记载看出：“摩西拿羊的胸作为摇祭，在耶和华面前摇一摇，是承接圣职之礼，归摩西的分，都是照耶和华所吩咐摩西的。”（利8:29）

10091 “那摇祭的胸……你都要成为圣”象征神性属灵之物在天堂和教会中得到承认。这可从“成为圣”、“胸”和“摇祭”的含义看出：“成为圣”象征代表主以及从他而来的神圣事物（参9956，9988节）；“胸”象征天堂中的神性属灵之物（参10087节）；“摇祭”象征借着承认而获得生命（参10083，10089节）。神性属灵之物就是中层或第二层天堂中的神性真理；这层天堂也称为属灵国度。

10092 “举祭的腿”象征天堂和教会感知到神性属天之物唯独属于主。这可从“腿”和“举祭”的含义看出：“腿”象征天堂和教会中的神性属天之物（参10075节）；“举祭”象征赐予和接受，下文将对此加以说明。神性属天之物，就是最内层天堂所接受的、来自主的神性良善；这层天堂也称为属天国度。因此，最内层天堂所接受的神性良善，称为属天良善。

10093 “摇过的，举过的”象征得到承认和感知。这可从“摇过的”和“举过的”的含义看出：论及胸时，“摇过的”象征借着承认而获得生命（参10091节）；“举过的”则象征天堂和教会感知到神性属天之物唯独属于主。这一点将在下文说明。

这里需要简要说明其中的区别。天堂由两个国度组成，即属天国度和属灵国度。在属灵国度，神性真理是被承认的；在属天国度，神性真理则是被感知的。这是因为，属灵国度的人在理智中接受神性真理，属天国度的人则在意愿中接受它。在理智中接受的，称为得到承认；在意愿中接受的，称为得到感知。因此，前者对神性真理有承认，后者则对神性真理有感知。关于这两个国度，上文所引各处已有详尽说明（参9277，9596，9684节）。

【2】至于“举祭”，凡属于耶和华、也就是属于主的东西，因着代表意义而赐给亚伦的，就称为举祭。亚伦代表就神性良善而言的主（参9806节），所以，从祭物中举起并赐给亚伦的部分，代表属于主的神性之物，也称为“受膏的分”。摩西五经说：“因为我从以色列人的平安祭中，取了这摇的胸和举的腿，给祭司亚伦和他子孙，作他们从以色列人中所永得的分。这是从耶和华火祭中，作亚伦受膏的分和他子孙受膏的分，正在摩西叫他们前来给耶和华供祭司职分的日子。”（利7:34—35）这里称为“受膏的分”，是因为膏立是使人就神性良善而言代表主的就职仪式（参9954，10019节）。

摩西五经另有记载：“耶和华晓谕亚伦说：‘我已将归我的举祭，就是以色列人一切分别为圣的物，交给你经管；因你受过膏，把这些都赐给你和你的子孙。……以色列人所献的举祭，并摇祭，都是你的。……凡油中、新酒中、五谷中至好的，就是以色列人所献给耶和华初熟之物，我都赐给你。凡从他们地上所带来给耶和华初熟之物，也都要归与你。……以色列中一切永献的都必归与你。他们所有奉给耶和华的，连人带牲畜，凡头生的，都要归给你。……它的肉必归你，像被摇的胸、被举的右腿归你一样。凡以色列人所献给耶和华圣物中的举祭，我都赐给你。……你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业。’”经文随后也提到，从赐给利未人的十分之一和其他礼物中献上的举祭。（民18:8，11—20，28—29）由此可见，“举祭”指一切属于耶和华、也就是属于主的东西。

【3】利未人代表天堂和教会中服事神性良善的神性真理，因此，他们被赐给亚伦，代替一切属于耶和华、也就是属于主的头生者。摩西五经说：“我从以色列人中拣选了利未人，代替以色列人一切头生的；利未人要归我。因为凡头生的是我的。”经文又说，利未人既归耶和华，他便将他们赐给亚伦和他的儿子。（民3:12—13；8:16—18）

以色列人献给耶和华、也就是献给主的礼物，称为举祭。然而，说这些东西属于耶和华，并不是因为人把它们献给了他，而是因为它们原本就属于他。人里面一切神圣之物或神性之物，都不是人自己的，而是主在人里面的。教会知道，一切良善与真理，因而一切神圣之物，都来自主神，没有一样来自人。由此可见，说人向主献上礼物，是按表象而言。因此，紧接着的经文说：“这要成为亚伦和他子孙从以色列人中永远所得的分，因为是举祭。这要从以色列人的平安祭中，作为献给耶和华的举祭。”（出29:28）这象征以色列人所献的举祭属于耶和华；换言之，他们所献的礼物原本就来自主。由此可见“举祭”的含义。

10094 “就是承接圣职所摇的，所举的，是归亚伦和他儿子的”象征主借着从神性良善发出的神性真理，在诸天中所具有的神性能力之代表意义。这一点可从上文的说明看出（参10076节）。

10095 “作亚伦和他子孙从以色列人中永远所得的分”象征代表性教会中关于主的神性良善及从中发出的神性真理的秩序法则。这可从“亚伦和他子孙”、“永远”和“以色列人”的代表意义与含义看出：“亚伦和他子孙”代表就神性良善及从中发出的神性真理而言的主（参9806，9807，10068节）；“永远”在这里所说的定例中，象征神性秩序的法则（参7884，7995，8357节）；“以色列人”代表教会（参4286，6426，6637，9340节）。这里指代表性教会，因为这种教会设立在以色列人中间（参9320节末尾所引各处）。

10095 “作亚伦和他子孙从以色列人中永远所得的分”象征代表性教会中关于主的神性良善及从中发出的神性真理的秩序法则。这可从“亚伦和他子孙”、“永远”和“以色列人”的代表意义与含义看出：“亚伦和他子孙”代表就神性良善及从中发出的神性真理而言的主（参9806，9807，10068节）；“永

远”在这里所说的定例中，象征神性秩序的法则（参7884，7995，8357节）；“以色列人”代表教会（参4286，6426，6637，9340节）。这里指代表性教会，因为这种教会设立在以色列人中间（参9320节末尾所引各处）。

10096 “因为是举祭”象征神性良善及从中发出的神性真理的代表意义。这一点可从上文的说明看出（参10093节）。

10097 “这举祭要从以色列人的平安祭中，作为献给耶和华的举祭”象征在诸天和教会中被接受，并承认这一切都属于主。这一点也可从上文的说明看出（参10093节）。

这里说“从平安祭中”，是因为平安祭象征出于自由的敬拜。平安祭又称感谢祭，是人自愿献上的祭；凡自愿而行的，都是人出于自由而行的。出于爱、因而出于意愿所做的事，才称得上是出于自由，因为人所爱的，也就是他所愿意的。主流入人的爱，因而流入人的意愿，使人自由地接受他所赐予的事物。人自由地接受了这些事物，也就能自由地照着它们行事，并且爱它们；它们由此成为人生命的一部分。由此可见，平安祭或自愿献上的祭所象征的“出于自由的敬拜”是什么意思，也可看出其中的“举祭”所象征的意思，即承认这一切都属于主。关于“祭”泛指一切敬拜，参6905，8936，10042节；关于人的自由在于他所爱的事物，参2870—2893，3158，4031，7349，9096，9585—9591节。

10098 “亚伦的圣衣”象征直接从神性属天之物发出的神性属灵之物。这可从“亚伦的衣服”的含义看出：它们代表与主的属天国度相联的属灵国度（参9814节），因而也象征神性属灵之物。主的属灵国度之所以存在，是因为主的

神性在那里临在；这神性称为神性属灵之物。整个天堂无非是主的神性，因为天堂中的天使知道、承认、相信并感知到：构成天堂的一切信仰的良善和爱的良善，都来自主，没有一样来自他们自己。

这些衣服被称为“圣衣”，是因为它们代表来自主的神圣事物。唯有主是圣的，一切神圣都来自他；一切成圣的仪式也都代表他（参9229，9680，9818，9820，9956，9988节）。因此，天堂也被称为圣所（参9479节）。

10099 “要留给他的子孙”象征神性属灵之物依次临在于属世层次。这可从“亚伦的子孙”和“留给他的子孙”的含义看出：“亚伦的子孙”象征从神性良善发出的事物，如同儿子出于父亲（参9807，10068节）；“留给他的子孙”在这里表示依次传下去，也就是按照先后次序相继临在。这里所说的是亚伦的衣服，而这些衣服代表神性属灵之物（参10098节），所以“要留给他的子孙”象征神性属灵之物依次临在于属世层次。天堂中有三个依次相继的层次。为清楚起见，应分别称它们为属天层次、属灵层次和属世层次。三者依次从前一层次发出，又因前一层次流入后一层次而彼此联结，成为一体。主在诸天中的神性，因接受方式不同而有这些不同的名称。

【2】这里论述的是第二只公绵羊，称为承接圣职所献的公绵羊。“承接圣职”象征受任代表主在诸天中的神性，以及那里对这神性的传递与接受（参10019节）。因此，为了进一步描述这种神性如何在属世层次被接受，经文接着讲到亚伦的衣服如何依次由他的子孙穿上。这象征承接圣职所代表的事，在诸天中依次实现。由此可见，虽然从字面上看，关于公绵羊的叙述在这里似乎被打断了，但在内在意义上，这些内容始终是连贯的。

既然这里论述的是天堂中各层次的相继关系，就有必要说明这种关系。如今许多学者把相继的层次想象成连续不断的事物，或以为它们只是一个连续整体中彼此相接的部分。由于持有这种观念，他们无法理解人的外在与内在有何区别，也就无法理解人的身体与灵有何区别。因此，他们按照这种观念思考时，便无法明白：身体消亡之后，人的灵仍能以人的形态活着。

【3】然而，相继的层次并非连续不断，而是彼此分明的不同层次。内在层次与外在层次截然有别，甚至外在层次可以脱离，内在层次却仍继续保有自身的生命。因此，人能够从身体的感觉中抽离，在灵里思考；用古人的说法，就是从感官事物中抽离，升向内在。古人知道，人从身体的感官事物中抽离时，便进入、或者说升入自己的灵所处的光中，也就是天堂的光中。因此，古代的学者知道，身体消亡后，他们仍会活在一种内在的生命中；他们称之为自己的灵。由于他们认为这种生命才是真正属于人的生命，也就知道自己仍会以人的形态活着。这就是他们对人的灵魂的认识。他们又感到，这生命与神性的生命相近，因此知道自己的灵魂是不朽的；因为他们知道，人里面凡与神性的生命相近、因而与之联结的部分，绝不会死亡。

【4】但在古代之后，人们对灵魂和人的灵的这种认识消失了。正如上文所说，这是因为人们不再正确理解相继的层次。因此，如今按照学术观念思考的人，也不知道属灵之物是什么，不知道它与属世之物截然不同。把相继的层次看作连续不断的人，只能把属灵之物理解为更精细的属世之物。然而，属灵之物与属世之物的区别，如同在先者与在后者、产生者与被产生者的区别。因此，这些学者无法理解人的内在或属灵层次与外在或属世层次有何不同，也无法理解人内在的思想和意愿与外在的思想和意愿有何不同。由此，他们也无法理解信仰与爱、天堂与地狱，以及人死后的生命。

【5】但正确而清楚地认识相继层次的人，多少能够理解：一个人在重生时，他的内在层次会依次开启；随着这些层次开启，他也被提升，进入更内在、更接近神性的光与生命中。这种开启和提升是借着神性真理实现的；神性真理是接受来自神性的爱的良善的器皿。爱的良善使人直接与神性联结，因为爱就是属灵的联结。因此，人越是具有来自神性的爱的良善，他的内在层次就越能逐渐开启，他也越能被提升。反过来说，处于邪恶中的人不会接受神性真理，因而他的内在层次也不会开启，他也不会被提升。关于这种相继的秩序及其中的奥秘，蒙主神性的怜悯，别处还会作更充分的说明。

10100 “可以穿着受膏”象征受任代表就神性良善而言的主。这可从“受膏”的含义看出：它象征受任代表就神性良善而言的主（参9954，10019节）。这里指在属世层次接受主的神性者受任承担这种代表意义，因为“亚伦的圣衣要留给他的子孙”象征主的神性属灵之物依次临在于属世层次（参10098，10099节）。

10101 “又穿着承接圣职”象征代表从主的神性良善发出、临在于诸天中的神性真理。这可从“承接圣职”的含义看出：它象征受任代表从主的神性良善发出的神性真理，以及这神性真理在诸天中的传递与接受（参10019节）。这里指由天堂最外层的人承担这种代表意义。

10102 “他的子孙接续他当祭司的……要穿七天”象征充分地承认和接受。这可从“七天”和“他的子孙接续他穿上这些衣服”的含义看出：“七天”象征完整的状态，因而表示充分（参6508，9228节）；“他的子孙接续他穿上这些衣服”代表神性属灵之物在属世层次被接受（参10098，10099节）。

10103 “每逢进会幕在圣所供职的时候”象征天堂和教会中的一切敬拜。这可从“会幕”和“进会幕在圣所供职”的含义看出：“会幕”代表天堂和教会（参9457，9481，9485节）；“进会幕在圣所供职”象征敬拜（参9963，9964节）。

10104 “你要将承接圣职所献公羊的肉”象征主借着从神性良善发出的神性真理，在诸天中所具有的神性能力，以及这种能力在那里得到传递和接受。这一点已在上文说明（参10076节）。

10105 “煮在圣处”象征在主的光照下，借着教义的真理，预备良善用于生活。这可从“煮”、“肉”和“圣处”的含义看出：“煮”象征借着教义的真理预备用于生活；“肉”象征良善（参7850，9127节）；“圣处”象征神性的光照，因为主的神性临在之处就是圣处。就教义的真理而言，主的神性临在之处，也就是神性的光照所在之处。祭牲的肉经过烹煮，才预备好供身体食用；因此，在属灵意义上，“煮祭牲的肉”象征预备良善用于生活。之所以说这是借着教义的真理完成的，是因为教义的真理教导人如何将良善付诸实践。烹煮所用的“水”也象征真理（参2702，3058，3424，5668，8568，9323节）。

【2】这里说“在主的光照下，借着教义的真理”，是因为必须从圣言中整理出真理，形成教义，才能将真理用于生活。能够这样做的，是蒙主光照的人。人读圣言时，若因真理本身及生活的良善而热爱真理，就会得到光照；若以自己的荣耀、名声或利益为目的，则不会得到光照。人要理解圣言，必须有出于圣言的教义（参9025，9409，9410，9424，9430节）；而从圣言中整理教义的人，必须蒙主光照（参9382，9424节）。

【3】说“用水煮”象征将真理整理成教义，从而预备用于生活，乍看似乎牵强，与字面意思相去甚远。然而，考察圣言中提到“用水煮”以及煮东西所用之“锅”的经文，就能看出其含义。例如列王纪下记载：“以利沙又来到吉甲，那地正有饥荒。先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说：‘你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。’有一个人去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜回来，切了搁在熬汤的锅中。……倒出来给众人吃，吃的时候，都喊叫说：‘神人哪，锅中有致死的毒物！’……以利沙说：‘拿点面来。’就把面撒在锅中，说：‘倒出来，给众人吃吧！’锅中就没有毒了。”（王下4:38—41）

这个神迹同圣言中的其他神迹一样，蕴含着教会的圣洁事物，这些事物通过内在意义显明。“以利沙”和以利亚一样，代表就圣言而言的主；“先知门徒”象征教导圣言真理的人；以利沙吩咐放上的“锅”象征出于圣言的教义；“野瓜藤”及其上的“野瓜”象征伪谬。由此可见“锅中有致死的毒物”是什么意思。撒进锅里的“面”象征出于良善的真理；由于教义借此得到纠正，锅中便不再有毒物。由此也可见，“在锅中煮”象征将真理整理成教义，从而预备用于生活。关于圣言中的一切神迹都蕴含着教会的圣洁事物（参7337，8364，9086节）；关于以利沙代表就圣言而言的主（参2762节）；关于“先知”象征教导真理的人，撇开人物而言，则象征教义的真理（参2534，7269节）；关于“葡萄树”象征教会的真理，其“葡萄”象征良善（参5113，5117，9277节），因此“野瓜藤”和“野瓜”象征伪谬与邪恶；关于“面”象征出于良善的纯正信仰真理（参9995节）；关于所煮的“汤”象征教义观点的集合，如犹太人所有的那种（参3316节）。从这些含义，可以推知“煮”和“锅”象征什么。

【4】以西结书中又说：“你要向这悖逆之家设比喻说，主耶和华如此说：将锅放在火上，放好了，就倒水在其中；将肉块，就是一切肥美的肉块、腿和肩都聚在其中，拿美好的骨头把锅装满；……好把骨头煮在其中。主耶和华如此说：祸哉！这流人血的城，就是长锈的锅，其中的锈未曾除掉。”（结24:3—6）这里先描述圣言在教义方面的性质，即其中有出于神性良善的神性真理；接着描述犹太民族从圣言得来的教义，其中充满不洁与伪谬。“锅”象征教义；“腿”、“肩”和“美好的骨头”象征依次排列的、出于神性良善的神性真理；“流人血的城”就犹太民族所持守的教义真理而言，象征这个民族；撇开民族或人物而言，则象征毁坏良善的教义。“锅中的锈”象征迎合污秽之爱的外在事物；这种锈若不除去，真理就会被玷污。由此也可见，“锅”象征教义，“煮”象征预备用于生活。

【5】同一卷书又说：“他对我说：‘人子啊，这就是图谋罪孽的人，在这城中给人设恶谋，说：盖房屋的时候尚未临近；这城是锅，我们是肉。’”（结11:2—3，7）这里的“锅”同样象征出于邪恶的伪谬教义，因为经文说，这是一座有人图谋罪孽、设下恶谋的城。“城”也象征教义（参402，2712，2943，3216，4492，4493节）；这里象征上述那种教义。

【6】耶利米书说：“耶和华的话又临到我说：‘你看见什么？’我说：‘我看见一个烧开的锅，从北而倾。’耶和华对我说：‘必有灾祸从北方发出，临到这地的一切居民。’”（耶1:13—14）这里“烧开的锅”也象征出于邪恶的伪谬教义。“北方”象征在信仰真理方面的昏暗状态，也象征由伪谬造成的黑暗（参3708节）。由此可见，这个先知异象蕴含着什么意义。

【7】撒迦利亚书说：“凡耶路撒冷和犹大的锅都必归万军之耶和华为圣。凡献祭的都必来取这锅，煮肉在其中。”（亚14:21）这里的“锅”象征仁义与信仰的教义，也就是出于良善的真理的教义；“耶路撒冷”象征主的教会；“献祭的”象征参与神性敬拜的人。由此可见，“在锅中煮”象征预备用于属灵生活。

摩西五经中也说：“惟有煮祭物的瓦器要打碎；若是煮在铜器里，这铜器要擦磨，在水中涮净。”（利6:28）这里，煮祭物的“瓦器”象征不能与良善相合的伪谬；“铜器”象征含有良善的教义；在其中煮赎愆祭和赎罪祭的肉，象征为洁净邪恶及由此产生的伪谬作准备。由此可见，打碎瓦器，以及擦磨铜器、在水中涮净，分别代表什么。

10106 “亚伦和他儿子要……吃这羊的肉”象征处于内在事物中的人，从主接受属灵良善为自身所有。这可从“吃”、“亚伦和他儿子”以及“羊的肉”的含义看出：“吃”象征接受为自身所有（参3168，3513节末尾，3596，4745节）；“亚伦和他儿子”代表就神性良善和神性真理而言的主（参9806，9807，10068节）。这里所指的是主在诸天中的临在，因为本节论述了承接圣职，而承接圣职象征这些神性事物在诸天中的传递与接受。“羊的肉”象征内在之人的良善，或内在事物中的良善；“肉”象征良善（参3813，7850，9127节），“公羊”象征内在之人所具有的纯真与仁义之良善（参9991，10042节）。

这里说主的神性良善和神性真理在诸天中传递并被接受，是因为主在诸天之上。他是天上的太阳，在天使看来，也确实显为太阳。诸天的一切光都源于他。主借着从这太阳发出的光和热临在于诸天，而且临在得如此充分，仿佛他就在诸天之中，因为他充满诸天，并使诸天成为诸天。从他这太阳发出的光，其本质是神性真理，也是天使由此获得的智慧与聪明；从他这太阳发出的热，

则是他神性之爱的神性良善。这神性良善与神性真理在诸天中的传递和接受，就是“承接圣职”所象征的。关于主是天上的太阳，诸天中的光和热都源于他，天使也因此获得生命，即智慧和爱（参3636，3643，4321节末尾，5097，7078，7083，7171，7173，7270，8644，8812节）。

10107 “和筐内的饼”象征从主接受属天良善为自身所有。这可从“吃”、“饼”和“筐”的含义看出：这里的“吃饼”象征接受为自身所有，如上文所述（参10106节）；“饼”象征爱与仁义的良善（参2165，2177，3464，3478，3735，3813，4217，4735，4976，5915，6118，9323，9545节）；“筐”象征外在感官层次（参9996节）。由此可见，“吃筐内的饼”象征在外在层次上，从主接受良善为自身所有。

筐内有无酵饼、无酵的饼和无酵的薄饼，它们象征经过洁净的内在与外在良善（参9992—9994节）。因此，“筐内的饼”象征处于外在感官层次的这一切良善。外在感官层次是人生命的最外层，其中汇集了人内在的一切。关于外在感官层次是人生命的最外层（参5077，5081，5094，5125，5128，5767，6183，6311，6313，6318，6564，7645，9212，9216，9730，9996节）；关于它因处于最外层而包含内在的一切（参6451，6465，9216，9828，9836，10044节）。

10108 “在会幕门口”象征进入天堂。这可从“门口”和“会幕”的含义看出：“门口”象征入口（参2145，2152，2356，2385节），也象征被引入（参8989节）；“会幕”代表主所在的天堂（参9457，9481，9485，9963节）。

10109 “他们吃那些赎罪之物”象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净的人，接受良善为自身所有。这样译是合适的。“吃”象征接受为自身所有（参10106节）；“赎罪”象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净（参9506节）。之所以说“邪恶及由此产生的伪谬”，是因为处于邪恶中的人和处于良善中的人，都可能持有真理，也可能持有伪谬。处于邪恶中的人所持有的伪谬，是出于邪恶的伪谬；他们所持有的真理，则是被歪曲的真理，是没有生命的。处于良善中的人所持有的伪谬，却因良善而得到缓和，并被用于良善的用途，因而可以作为真理被接受；他们所持有的真理，则是出于良善的真理，是有生命的。关于这两类真理与伪谬（参2243，2248，2863，4736，4822，6359，7272，7437，7574，7577，8051，8137，8138，8149，8298，8311，8318节末尾，9258，9298节）。

【2】吃那些用以赎罪的圣物，象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净的人，接受良善为自身所有。因此，律法严禁不洁净的人吃这些圣物，因为“不洁净”象征被邪恶及由此产生的伪谬玷污。事情是这样的：只要人仍处于邪恶及由此产生的伪谬中，就绝不可能接受良善为自身所有。邪恶从地狱上升，良善从天堂下降；地狱所在之处，天堂就不能同时存在，因为二者截然对立。所以，要使天堂，也就是来自天堂的良善，在人里面有立足之处，就必须除去地狱，也就是来自地狱的邪恶。由此可见，只要人仍处于邪恶中，就绝不可能接受良善为自身所有。

接受良善为自身所有，意思是良善被植入人的意愿。良善只有成为人意愿的一部分，才可以说为人所有，因为人的意愿就是人本身；人的理解力之所以属于他这个人，也只在于它从意愿中所得的部分。属于意愿的，也属于人的爱，因而属于他的生命。人所愿意的，就是他所爱的，也是他称为良善的；当他将其付诸行动时，也会感到它是良善的。仅存在于理解力中、却不同时存在

于意愿中的事物，情况则不同。还应知道，说人接受良善为自身所有，只是说人获得了从主接受良善的能力；人通过重生获得这种能力。因此，人里面的良善并非人自己的，而是主在人里面的良善。人只要容许自己远离邪恶，这良善就会留在他里面。

正因为人在邪恶中时不能接受良善，也就是不能领受良善，所以律法禁止不洁净的人吃祭牲的肉和饼，因为吃这些祭物代表接受良善为自身所有，如上所述。

【3】摩西五经表明，不洁净的人若吃圣物，必受死亡的刑罚：“凡洁净的人都要吃这肉。只是献与耶和华平安祭的肉，人若不洁净而吃了，这人必从民中剪除。有人摸了什么不洁净的物，或是人的不洁净，或是不洁净的牲畜，或是不洁净的可憎之物，吃了献与耶和华平安祭的肉，这人必从民中剪除。”（利7:19—21）这些外在的不洁净，都代表内在的不洁净，也就是人里面的邪恶，尤其是那些属于人意愿、并通过实际生活成为人自身一部分的邪恶。

【4】摩西五经另一处对此有更详细的规定：“亚伦后裔中，凡长大麻风的，或是有漏症的，不可吃圣物，直等他洁净了。”“凡摸那因死尸不洁净的物……或是摸什么使他不洁净的爬物，或是摸那使他不洁净的人……摸了这些人物的，必不洁净到晚上；若不用水洗身，就不可吃圣物。日落的时候，他就洁净了，然后可以吃圣物，因为这是他的食物。”“外人不可吃圣物；寄居在祭司家的，或是雇工人，都不可吃圣物。倘若祭司买人，是他的钱买的，那人就可以吃圣物；生在他家的人也可以吃他的食物。祭司的女儿若嫁外人，就不可吃举祭的圣物。但祭司的女儿若是寡妇，或是被休的，没有孩子，又归回父家，与她青年一样，就可以吃她父亲的食物。”（利22:1—16）

这些规定显然都有内在含义，涉及圣物向那些处于接受状态的人传递，并为他们所接受。“外人不可吃”，象征教会中不承认主、因而不处于教会真理与良善中的人，不能接受圣物；“寄居在祭司家的”和“雇工人”不可吃，象征只有属世良善而没有信仰良善的人，以及为了报酬而行善的人，也不能接受圣物；用银子买来的人和生在家中的人可以吃，象征归信的人，以及凭信仰与爱而处于教会真理和良善中的人，可以接受圣物。祭司的女儿嫁给外人后不可吃，象征教会的圣物不能与未同教会真理结合的良善相合；她若成为寡妇或被休，没有孩子，又回到父家，就可以吃，象征不属于教会的事物被除去后，可以接受良善，条件是先前的结合没有产生任何已成为其信仰一部分的事物。这些含义都可从各项规定的内在意义看出。

【5】摩西五经还说明，遗传的邪恶并不妨碍人接受良善：“亚伦的后裔，凡有残疾的，都不可近前来献他神的食物。因为凡有残疾的，无论是瞎眼的、瘸腿的、塌鼻子的、肢体有余的、折脚折手的、驼背的、矮矬的、眼睛有毛病的、长癣的、长疥的，或是损坏肾子的，都不可近前来。”“神的食物，无论是圣的，至圣的，他都可以吃。……只是不可进到幔子前，也不可就近坛前。”（利21:17—23）如前所述，这些残疾象征遗传的邪恶，每一种又各有其特定的含义。有这些残疾的人不得以祭司身份献食物或走近祭坛，是因为这些残疾或邪恶显露在百姓面前；凡显露在外的，就会进入代表性的形象，而隐藏在内的则不会。因此，即使祭司、利未人或百姓的内在是不洁净的，只要他们在外表上洗净了，显得洁净，仍会被称为洁净的人，也被认为已经成圣。

10110 “好承接圣职”象征接受神性真理。“承接圣职”象征代表就诸天中的神性真理而言的主，以及这真理在诸天中的传递和接受（参10076节）。经文说，他们吃那些用以赎罪的圣物，好承接圣职。这象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净的人，接受良善为自身所有，从而能够接受神性真理。

【2】事情是这样的：人首先接受良善为自身所有，然后才逐渐接受真理。因为良善如同土壤，真理如同种子；良善接纳真理，并使真理与自己结合，就像父母因爱而接纳孩子。良善与真理之间有属天的婚姻。良善构成人的生命，因为良善属于意志，而人的意志就是人本身。真理只有从良善获得生命，才能构成人的生命；因为真理属于理智，而脱离意志的理智并不是人本身，只是通向人内在的入口：真理经由理智进入意志。

【3】人可以比作一座有许多房间的房屋，房间彼此相通。如果真理只存在于人的理智中，人就还没有进入房屋的任何房间，只是站在门厅里。真理经由理智进入意志有多少，人就进入房间有多少，并在房屋中居住。圣言也把人比作房屋，把只存在于理智中的真理比作门厅；而进入意志、在那里成为良善的真理，则被比作人所居住的房间，甚至内室。

【4】从人的婴儿期和童年早期，也可以看出主首先使人接受的是良善。众所周知，人在这一时期具有纯真的良善、爱父母和照顾者的良善，以及对其他孩子怀有仁义的良善。这些良善从主流入，为的是在人成长的过程中，成为主在人里面生命的起点，并成为接受真理的基础。只要人不因邪恶的生活及由此产生的伪谬信仰而毁掉这些良善，它们就会在人成长后继续保留在他里面。这里所说的良善，是指对邻舍的仁义和对主的爱，因为凡属于爱与仁义的，都是良善。关于重生的人虽然看起来并非如此，但实际上良善居于首位，真理居于其次（参3325，3494，3539，3548，3556，3563，3570，4925，4926，4928，4930，6256，6269，6272，6273节）。

10111 “使他们成圣”象征使他们从主那里，借着良善接受真理。“成圣”象征代表主及从他而来的一切圣洁之物（参9956，9988节）；因此，就属灵意义而言，成圣就是受主引导，因为唯有主是圣的，一切圣洁都从他而来（参8806，9229，9479，9688，9818，9820节）。由此可见，人从主那里借着良

善接受真理，也就是借着对主的爱而获得对主的信仰，便是成圣。这并不是说人就其自身而言成了圣，而是说主临在于他里面；因为信仰与爱不断从主而来，所以人里面的信仰与爱，乃是主在他里面的临在。

10111 “使他们成圣”象征使他们从主那里，借着良善接受真理。“成圣”象征代表主及从他而来的一切圣洁之物（参9956，9988节）；因此，就属灵意义而言，成圣就是受主引导，因为唯有主是圣的，一切圣洁都从他而来（参8806，9229，9479，9688，9818，9820节）。由此可见，人从主那里借着良善接受真理，也就是借着对主的爱而获得对主的信仰，便是成圣。这并不是说人就其自身而言成了圣，而是说主临在于他里面；因为信仰与爱不断从主而来，所以人里面的信仰与爱，乃是主在他里面的临在。

10112 “只是外人不可吃”象征不承认主的人不能接受良善为自身所有。“外人”和“外族人”象征教会以外的人（参2049，2115，7996节）。不承认主的人，就被称为教会以外的人。在以色列民族中，不承认耶和华为他们的神、也不愿接受教会礼仪教导的人，属于这一类；承认耶和华并愿意接受教导的人，则被称为寄居者，享有与本地人同样的权利（参8007，8013，9196节）。“吃”象征接受良善为自身所有（参10109节）。

不承认主的人之所以不能接受良善为自身所有，是因为承认自己的神是宗教的首要之事；对基督徒来说，承认主是教会的首要之事。没有承认，就没有人与主的联结，因而没有信仰，也没有爱。因此，基督教会教义的首要内容是：离了主就没有救恩。人所称为真理并相信的一切，以及所称为良善并热爱的一切，若不是出于神性，因而不是出于主，就不能称为真理和良善。人不能凭自己相信真理或行出良善，一切真理和良善都从上面而来，这也是众所周知的。由此可见，教会中那些不承认主的人，不可能有信仰，也不可能有对神的爱，因而不能得救。

在以色列民族中，这一点通过他们承认耶和华为自己的神来代表。他们的敬拜因此蒙悦纳，并被称为圣洁，他们也被称为已经成圣的人，不论他们的内在实际如何。因为那些代表性的事物仅在于外在形式；对这个民族来说，处于这些外在形式中就足够了（参9320节末尾）。因此，他们当中那些不承认耶和华、反而承认别的神的人，即使同样献祭、同样敬拜，仍被排除在教会之外，敬拜巴力和其他神的人就是如此。

由此可以看出，那些生在教会中、心里却否认主的人，无论道德生活如何，来世的结局会怎样。我也从大量经历中得知，他们不能得救。主在约翰福音中同样明确教导：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”（约3:36）

至于教会以外的民族，那些按照自己的宗教信仰，以某种形式实践对邻舍的仁义，并以某种形式爱具有人的形像的宇宙创造主的人，在来世会蒙主接纳并得救。因为他们接受天使的教导后，就承认主、信他并爱他（参2589—2604节）。

10113 “因为这是圣物”象征因为它们是神性之物。“圣物”象征从主而来的事物（参10111节），因而象征神性之物。

10114 “承接圣职所献的肉或饼，若有一点留到早晨”象征到了新的状态，尚未结合的属灵良善和属天良善。“留下的肉和饼”指尚未被接受为自身所有的事物，因为“吃”象征接受为自身所有（参10109节），所以没有吃掉的，就是尚未被接受为自身所有的。“肉”象征良善（参7850，9127节）；“承接圣职”象征接受（参10076，10110节），因此，“承接圣职所献的肉”象征在良善中接受真理，也就是良善与真理的结合。但这里说的是剩下的肉，因而象征尚未接受、尚未结合的事物。“饼”象征属天良善，即最内在的良善（参

10177节）；“早晨”象征新的状态（参8211，8427节）。由此可见，这句话象征到了新的状态，属灵良善和属天良善尚未结合。祭牲的“肉”象征属灵良善，即对邻舍的仁义之良善；这里的“饼”则象征属天良善，即对主的爱之良善。

【2】这里所说的“到了新的状态，尚未结合”，还需要略作说明。每当良善与真理结合时，便出现一个新的状态。例如，正在重生的人开始出于良善，也就是出于爱的情感而行动，不再像以前那样只是因为知道真理，或仅仅出于顺服而行动，这就是一个新的状态。天堂中处于爱之良善的人也会经历新的状态；这种状态在那里称为“早晨”，因为他们的爱与信仰的状态也会变化，如同地上有正午、傍晚、黎明和早晨。旧教会终结、新教会开始时，同样是一个新的状态。圣言中的“早晨”象征所有这些新的状态。关于这些状态，在《创世记》和《出埃及记》的解释中已有多处论述。

【3】逾越节羔羊的肉不可留到早晨，剩下的要用火烧掉，所象征的也是类似的事（参出12:10）；节期祭牲的脂油不可留到早晨，也是如此（参出23:18）。此外，平安祭的肉可以留到第二天吃，但第三天必须烧掉，同样具有类似的含义（参利7:16—18；19:6—7）；“第三天”也象征新的状态（参4901，5123，5159节）。之所以允许平安祭的肉留到第二天，是因为这里说的是为还愿或甘心献上的祭，与其他主要用于洁净和成圣的祭不同。人献这样的祭，也为的是在圣处吃祭肉，表明自己因敬拜神而心生喜悦。这种被称为圣洁的筵席，比其他敬拜活动更能使他们欢喜。

吗哪不可留到早晨，也象征类似的事。摩西说：“所收的，不许什么人留到早晨。”然而，“他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了”（出16:19—20）。

10115 “就要用火烧了”象征将所剩的除去。“所剩的肉和饼”象征尚未被接受为自身所有的事物（参10114节）；“用火烧”在这里象征借着人自己的爱，也就是这些爱中的邪恶，将其除去。“火”在正反两种意义上都象征爱；这里象征人自己的爱，即自我之爱（参1297，2446，5071，5215，6314，6832，7575节）。人凭自身所有的，无非是邪恶（参210，215，694，874—876，987，1023，1044，3812节末尾，5660节）。

这里的“火”之所以象征自我之爱，是因为“留到早晨的”象征未与良善结合的事物（参10114节）。凡不能与良善结合的，都不是出于神性，而是出于人自身。摩西五经也表明，这样的剩余之物是不洁净的，因而是邪恶的：“凡吃的人，必担当他的罪孽……那人必从民中剪除。”（利19:7—8）又说：“第三天若吃了平安祭的肉，这祭必不蒙悦纳，人所献的也不算为祭，反为可憎嫌的；吃这祭肉的，就必担当他的罪孽。”（利7:16—18）同样，留到早晨的吗哪“生虫变臭了”（出16:20）。

10116 “不可吃”象征不可接受为自身所有。“吃”象征接受为自身所有（参10106节）。

10117 “因为是圣物”象征这是神性之物，不可与人自身所有的邪恶结合，否则便会造成亵渎。“圣物”象征神性之物（参10111节）。之所以说不可与之结合，是因为“所剩的肉和饼”象征尚未结合的事物（参10114节），在这里也指不可与神性之物结合的事物。这些事物出于人自身，而人凭自身所有的无非是邪恶（参10115节）。将神性之物与人自身所有的邪恶结合，便是亵渎（参6348，9298节）。

因此，摩西五经说，吃了留到次日的祭肉的人，“亵渎了耶和华的圣物”，并且“必从民中剪除”（利19:7—8）。又说：“挨了污秽物的肉就不可吃，要用火焚烧。”（利7:19）由此可见，在次日吃祭牲的肉和饼，象征亵渎圣物。

10118 “你要……向亚伦和他儿子行”象征这件事代表主的人性得荣耀，以及主由此流入天堂和教会。亚伦代表就属天神性良善而言的主（参9809节）；他的儿子代表就属灵神性良善而言的主（参10068节）。“这样……行”，就是膏立他们，使他们承接圣职，从而立他们为祭司，象征使他们代表主的人性得荣耀，以及主由此流入天堂和教会。因为膏立代表主的人性得荣耀，承接圣职则代表主由此流入天堂和教会。

膏立代表主的神性人性中的神性良善（参9954节），因而也代表他的人性得荣耀，即神性人性与那被称为“父”的神性本身合一（参10053节）。承接圣职代表主借着神性真理在天堂和教会中的神性能力，以及这真理在那里被传递和接受（参10019节），因而也代表主的流入。

10119 “照我一切所吩咐的”象征遵照神性秩序的法则。“吩咐”用于耶和华，也就是主时，象征遵照神性秩序的法则。因为凡主所吩咐的，都符合神性秩序及其法则。在天堂中，从主的神性良善发出的神性真理，也就是在那里临在的主，乃是秩序本身。因此，主所吩咐的一切，都是秩序的法则。关于秩序的法则就是主的神性真理，参1728，2258，2447，5703，7995，8512，8700，8988节。

10120 “要行承接圣职的礼七天”象征借着主的神性人性中的神性之爱所产生的神性良善流入，代表主在天堂中的完全能力。“七天”象征完整的状态或完全（参6508，9228节）；“承接圣职”代表主在天堂中的神性能力，以及这能力在那里被传递和接受（参10019节）。由于这一切都是借着主的神性人性中的神性之爱所产生的神性良善流入而实现的，所以这层意义也包含在其中。

10121 第三十六节至第四十六节　每天要献公牛一只为赎罪祭。你洁净坛的时候，坛就洁净了；且要用膏抹坛，使坛成圣。要洁净坛七天，使坛成圣，坛就成为至圣。凡挨着坛的都成为圣。你每天所要献在坛上的就是两只一岁的羊羔；早晨要献这一只，黄昏的时候要献那一只。和这一只羊羔同献的，要用细面伊法十分之一与捣成的油一欣四分之一调和，又用酒一欣四分之一作为奠祭。那一只羊羔要在黄昏的时候献上，照着早晨的素祭和奠祭的礼办理，作为献给耶和华馨香的火祭。这要在耶和华面前、会幕门口，作你们世世代代常献的燔祭。我要在那里与你们相会，和你们说话。我要在那里与以色列人相会，会幕就要因我的荣耀成为圣。我要使会幕和坛成圣，也要使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职分。我要住在以色列人中间，作他们的神。他们必知道我是耶和华—他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华—他们的神。

“每天要献公牛一只为赎罪祭”象征借着从主而来的纯真良善，不断除去属世人中的邪恶及由此产生的伪谬；“你洁净坛的时候”象征使天堂和教会从邪恶中得到洁净；“坛就洁净了”象征由此获得接受从主而来的良善的能力；“且要用膏抹坛”象征使坛成为代表主在天堂和教会中的神性之爱所产生的神性良善之物；“使坛成圣”象征主因此临在其中。

“要洁净坛七天”象征流入天堂和教会的完满状态；“使坛成圣”象征使坛能够接受主；“坛就成为至圣”象征主以爱之良善临在其中的属天天国；“凡挨着坛的都成为圣”象征凡接受主的神性之物的人。

“你每天所要献在坛上的”概括说明天堂和教会如何接受主；“两只一岁的羊羔”象征每一种状态中的纯真良善；“每天”象征一切神性敬拜中的持续状态。“早晨要献这一只”象征在内在人处于爱及由爱而来的光明的状态时，主借着纯真良善除去邪恶；“黄昏的时候要献那一只”象征在外在人处于光明与爱的状态时，同样除去邪恶。

“要用细面伊法十分之一与捣成的油一欣四分之一调和”象征属天良善所产生的属灵良善，就其结合而言；“又用酒一欣四分之一作为奠祭”象征属灵真理，就其结合而言；“和这一只羊羔同献的”象征这些发生在内在人中。

“那一只羊羔要在黄昏的时候献上”象征在外在人处于爱及由爱而来的光明的状态时，主借着纯真良善除去邪恶；“照着早晨的素祭和奠祭的礼办理”象征属天良善所产生的属灵良善，以及由这良善而来的真理，就其结合而言；“馨香”象征对平安的感知；“献给耶和华的火祭”象征这一切都出自主的神性之爱。

“常献的燔祭”概括地象征一切神性敬拜；“作你们世世代代”象征在教会中持续不断；“会幕门口”象征良善与真理的结合；“在耶和华面前”象征这一切都出于主；“我要在那里与你们相会，和你们说话”象征主的临在与流入。

“我要在那里与以色列人相会”象征主临在于教会；“会幕就要因我的荣耀成为圣”象征教会能够接受从主而来的神性真理；“我要使会幕成圣”象征较低层的诸天能够接受主；“和坛”象征较高层的诸天能够接受从主而来的神性之物；“也要使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职分”象征在这两层诸天中，亚伦和他的儿子就主的拯救之工而言代表主。

“我要住在以色列人中间”象征主借着良善临在并流入天堂和教会；“作他们的神”象征主临在于教会，并流入其中的真理；“他们必知道我是耶和华—他们的神”象征他们感知到一切良善和一切真理都出于主；“是将他们从埃及地领出来的”象征主将他们从地狱中拯救出来；“为要住在他们中间”象征主的神性是天堂和教会中一切事物的全部；“我是耶和华—他们的神”象征一切爱之良善与信仰真理都出于主。

10122 “每天要献公牛一只为赎罪祭”象征借着从主而来的纯真良善，不断除去属世人中的邪恶及由此产生的伪谬。“公牛”象征属世人中的纯真良善（参9391，9990节）。这里的“赎罪”指赎罪祭，而赎罪祭象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净（参9938，9990，10022，10039，10053节）。这里说邪恶及由此产生的伪谬被“除去”，是因为它们在人里面并未被驱逐，只是被移开（参10057节）。“每天”象征持续不断；“赎罪”象征邪恶及由此产生的伪谬被移开后，人接受从主而来的爱之良善与信仰真理（参9506节）。

【2】之所以说除去邪恶及由此产生的伪谬，是因为一切伪谬都出于邪恶。因此，邪恶被移开多少，与之相伴的伪谬也就被移开多少。情形是这样的：天堂中的一切都与良善及由此产生的真理相关，地狱中的一切都与邪恶及由此产生的伪谬相关。人里面也是如此：凡从天堂而来的，都与良善和真理相关；凡从地狱而来的，都与邪恶和伪谬相关。换句话说，人里面凡出于主的，都与良善和真理相关；凡出于人自身的，都与邪恶和伪谬相关。宇宙中的一切都归于这

两类，而人是接受它们的容器，因此人里面有两个接受它们的官能：一个称为意志，另一个称为理智。意志接受良善或邪恶，理智接受真理或伪谬。从主而来的意志，也称为新意志，接受良善；从主而来的理智，也称为新理智，接受真理。出于人自身的意志，也称为旧意志，接受邪恶；出于人自身的理智，也称为旧理智，接受伪谬。人从父母出生时，具有的是旧意志和旧理智；人重生时，则从主获得新意志和新理智。因为人在重生时，是重新受孕、重新出生的。

【3】人受造时，意志与理智原是要合为一体，共同构成一个人。人被赋予理智，是为了能够领悟真理；但最终的目的，是让真理植入意志，成为良善。真理进入意志多少，就有多少真正成为人生命的一部分，因为意志是人的最内在，是他生命的存在；理智则处于较外层，从意志而产生。人想要什么，就爱什么；爱什么，就以什么为乐，因此称之为良善。理智会迎合他的意志，提出理由加以证实，并称这些理由为真理。由此可见，意志与理智实际上合为一体。不过，表面上也会出现不同的情形，例如人虽然领悟真理，却仍想要邪恶。然而，当他独自一人、凭自己思考时，他的领悟终究完全顺着他的意志，也就是顺着他所爱的事物。

【4】想要邪恶的人仍能讲真理、行善事，是出于伪善；真理和良善不过是供他利用的手段。如果这些手段不再可用，而他又可以自由行事，他便会随自己的意志之所好，陷入种种邪恶，并运用理智为之辩护。从来世中与他相似的人身上，可以清楚看出这一点。在那里，每个人都会进入与自己意志相符的状态。凡没有从主获得新意志的人，都会陷入各样邪恶，所想的也都是支持这些邪恶的事，无论他们在世上说过什么、做过什么，都与此截然不同。因为神性

秩序的法则是：意志与理智要构成一个心智，从而构成一个人。所以，整个人要么在天堂，要么在地狱，不能悬在两者之间，也就是说，不能眼睛望着属天堂的事物，心却向着属地狱的事物。“心”指意志，“眼睛”指理智。

10123 “你洁净坛的时候”象征天堂和教会从邪恶中得到洁净。“洁净”象征得到洁净；“罪”象征邪恶，因为人的一切邪恶都称为罪；“坛”代表主的神性良善，以及对他的敬拜（参9714，9964节），这里特别指主在天堂和教会中的神性良善。由于这里仍在论述主在天堂和教会中的流入、临在与被接受，所以“坛”也象征天堂和教会接受从主而来的神性良善。因为天堂和教会之所以存在，是由于主的神性临在其中；主居于人里面从他而来的事物中，而不是居于人自身所有的事物中。因此，“坛”也象征里面有天堂或教会、因而有主临在的人。若撇开人而言，“坛”则象征天堂的天使和教会的人从主接受的良善。

【2】“坛”在以下经文中具有这些意义。约翰说：“有一根苇子赐给我，当作量度的杖；且有话说：‘起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。’”（启11:1）这里的“神的殿和祭坛”象征天堂和教会：“殿”象征属灵的教会，“坛”象征属天的教会。“量”象征探知真理和良善的程度与性质。因此，经文不仅说要量殿和坛，也说要量其中礼拜的人。关于“殿”象征属灵的教会（参3720节）；关于“量”象征探知事物在真理与良善方面的状态（参9603节）。

约翰又说：“我又听见祭坛中有声音说：‘是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！’”（启16:7）“祭坛中”象征从最内层的天堂而来；属天良善在那里掌权，而属天良善就是对主的爱之良善。

耶利米哀歌说：“耶和华丢弃自己的祭坛，憎恶自己的圣所。”（哀2:7）“丢弃祭坛和圣所”象征弃绝教会的一切：祭坛象征教会中属于良善的一切，圣所象征教会中属于真理的一切。

10124 “坛就洁净了”象征由此获得接受从主而来的良善的能力。“洁净坛”象征邪恶及由此产生的伪谬被移开后，主将良善植入人里面，而教会的人和天堂的天使接受这良善（参9506节）。因为如上文所述，“坛”象征天堂和教会接受从主而来的良善（参10123节）。

“坛”象征属天良善掌权的天堂和教会；属天良善就是从主而来的对主之爱。关于属天的天堂如何接受良善，这里略作说明。前文已多次说过，天堂分为两个国度：一个是属天的天堂，另一个是属灵的天堂。在这两个国度中，良善都是借着真理植入的；不同的是，在属灵的天堂里，良善借着真理植入人的理智；在属天的天堂里，则植入人的意志。因此，两者接受良善的方式也不同。在属灵的天堂里，真理先进入外在人或属世人，成为知识；人越是喜爱真理，并照着真理生活，真理就越被引入理智，成为信仰，同时也成为对邻舍的仁义。这仁义构成他的新意志，信仰构成他的新理智；两者共同构成良心。

【2】在属天的天堂里，真理并不成为知识、信仰或良心，而是被爱之良善所接受。人越照着真理生活，对真理的感知就越加深；这种感知也随着爱而增长、完善。这一过程每天都在发生，他们自己几乎察觉不到，就像婴孩的成长一样。他们之所以不察觉，是因为真理并未作为知识停留在记忆中，也未作为理智中的观念停留在思考中，而是立即进入意志，成为生命的一部分。因此，他们不是看见真理，而是感知真理。他们从主而来、对主所怀的爱之良善如何，其感知的程度和性质也就如何。所以，他们之间存在很大差异。由于他们从良善感知真理，便从不通过推理来证实真理；谈到真理时，他们只说“是，

是”，或“不是，不是”。主在马太福音中所说的，正是这样的人：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（太5:37）

【3】因为推理真理是否如此，并不是出于良善；这样做的人并未感知真理，只是先凭别人的权威相信，再用自己的论证加以证实。仅凭权威相信的，并非自己所领受的，而是从别人那里接受的；仅因论证而相信的，即使原本是伪谬，得到证实后也会显得像真理。从世界各地信教之人彼此不同的信念中，可以清楚看出这一点。由此可见，属天的天堂与属灵的天堂中的人有何差别，以及这种差别的性质：前者照着教会的真理生活，随即使真理成为良善；后者则停留在真理中，将信仰置于生活之上。主在马可福音中，以及其他多处，描述了那些照着教会的真理生活、随即使真理成为良善的人，也就是属于属天的天堂的人（可4:26—29）。关于属天的天堂与属灵的天堂的区别，参9277节所引各节。

10125 “且要用膏抹坛”象征使坛成为代表主在天堂和教会中的神性之爱所产生的神性良善之物。“膏抹”象征使受膏之物代表主神性人性中的神性之爱所产生的神性良善（参9474，10019节）；这里指主在天堂和教会中的神性良善，因为此处论述的是主在那里流入，以及他如何被接受。凡代表主的，也代表主在教会的人和天堂的天使中间的临在，因而代表教会和天堂。因为有教会在人里面，这些人共同构成教会；有天堂在天使里面，这些天使共同构成天堂。然而，若只看人自身，构成教会的并不是人，而是在人里面的主；同样，若只看天使自身，构成天堂的也不是天使，而是在天使里面的主。主不居于人或天使自身所有的事物中，而是居于他们里面从他而来的事物中。因此，说到教会和天堂时，所指的是主在其中之人和天使里面的神性。由此可以理解，为什么说主是天堂和教会中一切事物的全部，也可以理解，为什么说主自己就是

天堂和教会。基督教界所熟知并接受的教义也说明了这一点：信仰的一切良善和爱的一切良善都出于神，没有一样出于人；凡出于人自身的，都不是良善。因此，没有人能凭自己取得功德，也没有人能凭自身拥有义。

【2】以上所述，是为了说明主在天堂和教会中意味着什么，天堂和教会意味着什么，以及本节所说的坛及其受膏如何代表主。凡代表主及从主而来的神性之物，都要受膏，例如坛、会幕、其中的桌子、灯台、约柜，以及亚伦本人、他的儿子和他们的衣服。受膏后，这些事物就称为圣物。这并不是说膏油使它们变得圣洁，而是说它们由此代表从主而来的神性之物；唯有这些神性之物是圣的。之所以用油膏抹，是因为油象征爱之良善，而神性之爱所产生的神性良善就是神性本身，是万物存在的本源。因此，要代表这良善，就用油举行膏立之礼。

作为万物存在本源的神性，只在主里面，因为他是由耶和华成孕的。每个人都从父亲获得自己生命的存在，这称为他的灵魂。因此可知，神性之爱所产生的神性良善在主的人性中，正如父亲的灵魂在儿子里面。人之所以活着，完全在于他的灵魂；身体没有灵魂便不能活。身体的一切也都由灵魂产生，形成与灵魂相应的样式，使灵魂能够在世间这些最外层的事物中发挥作用。由此可知，主的人性中的存在本身就是耶和华，也就是神性之爱所产生的神性良善，是生命的存在本身。这存在本身使由它产生的一切与自己相似。因此，主借着他里面、属于他自己的神性，也使自己的人性成为神性之爱所产生的神性良善。

【3】《亚他那修信经》阐述基督教界所接受的信仰时，也说：“正如身体与灵魂是一个人，神性与人性在主里面也是一位基督。”因此，谁若明白灵魂如何与身体结合，以及灵魂如何存在于身体之中，就能在某种程度上明白主的神性与人性如何结合，以及神性如何存在于人性之中。由此也能明白，称为

“父”的神性与称为“子”的人性原为一体，彼此内在：父在他里面，他也在父里面，正如主自己所说的（约10:30；14:10—11）。然而，如今人们不知道灵魂是什么，甚至很少知道灵魂来自父亲，身体按灵魂的样式形成，二者如同先在的本源与随后产生的事物，又如同存在与由此而有的显现，原为一体。因此，人们将主的神性与人性分开，划分为两种性质，以至于认为主的人性与普通人的人性没有区别。其实，普通人的灵魂来自父亲，是有限的，并带有遗传的邪恶；主的灵魂则来自耶和华，是无限的，唯独是神性之爱所产生的神性良善。因此，主的人性得荣耀后，就不再与普通人的人性相同。

【4】正因如此，主将他得了荣耀、即已成为神性的整个人性带入天堂，没有像普通人那样把身体留在坟墓里。主向门徒显明，他甚至使自己的身体，直到骨与肉这些最外层的部分，都得了荣耀。他说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:39）然而，他仍能在门关着的时候进入屋内，向门徒显现后，又从他们眼前消失（约20:19；路24:31）。以上所述，是为了说明：就人性而言，唯有主是耶和华的受膏者；他并非用油受膏，而是以神性之爱所产生的神性良善受膏。“油”所象征、膏抹之礼所代表的，正是这良善（参9954节）。

10126 “使坛成圣”象征主因此临在其中。“成圣”象征代表主及从他而来的圣物，因而也象征主临在于天堂和教会（参10111节）。因为事物在字面上所代表的，正是它在内在意义上所象征的。

圣言的字面意义由代表天堂和教会中属天、属灵事物的形象构成；因此，这些形象在内在意义上象征那些事物。可以说，主的圣言如同最外层的天堂：在那里，一切看得见、听得到的事物，都代表较高层天堂的天使所谈论、所思想的事物，而他们所谈论、所思想的一切，都与信仰的真理和爱之良善有关。

天堂的最外层之所以有这些代表性的形象，是因为那里的天使不能直接领会更内在的天使智慧，只能领会代表这种智慧的事物。这也符合神性秩序：较高层的事物降至较低层时，会转化为相应的形象，呈现在外在感官面前，从而适应各人的领会能力。因此，圣言在最外层，也就是在字面意义上，借着代表性的形象来象征较高层天堂中的属天、属灵事物，同时也使这些事物以人能够领会的方式呈现出来。圣言由此成为诸天堂的基础和根基。

10127 “要洁净坛七天”象征主向天堂和教会的流入达到完全。“七天”象征完全，下文将作说明；“洁净”象征除去邪恶及由此产生的伪谬，下文也将作说明；“坛”代表就神性良善而言的主的神性人性（参9388，9389，9714，9964节），这里指主在天堂和教会中的神性良善（参10123节）。之所以要连续七天献公牛为坛赎罪，使坛成圣，是因为“七天”与“一周”一样，象征一个从开始到结束的完整时期，不论这个时期是长是短。因此，“七天”也象征完全。“三”同样象征一个从开始到结束的完整时期，因而也象征完全；两者的区别是：论及圣洁之事时用“七”，论及一般事物时则用“三”。

【2】应当知道，圣言中的所有数字都象征某些事物。这在灵界十分明显：有时，一些写满数字的纸张从天堂传给下面的灵；其中那些接受主流入的灵，能够从数字中明白它们所象征的一系列事物，如同读到文字一样。我也曾数次见到这样的纸张。有人还告诉我，一些远古时代的人，其内在曾与天使相通，他们用数字把教会的事和天堂的奥秘记录下来，作为备忘。由此可知，圣言中的所有数字都象征某些事物，因为圣言中没有一个词不具有意义。圣言不仅是为人写的，也是为天堂的天使写的；因此，神性圣言贯通诸天堂。

【3】关于圣言中的所有数字都象征某些事物，参575，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，6175，9659节；关于“七”在圣言中涉及圣洁之事，参395，433，716，881，5265，5268节；关于“七”象

征从开始到结束的完整时期，因而象征完全的状态，参6508，9228节；“一周”也有同样的含义，参2044，3845节；“三”同样有此含义，参2788，4495，4901，5123，5159，7715，9198，9488，9489，9825节。

【4】至于“洁净”，它象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净，换言之，就是除去这些邪恶与伪谬。由于“洁净”和“赎罪”具有这一含义，它们也包含主将良善与真理植入人里面，并使两者结合的意思。这是因为，人从邪恶和伪谬中得到洁净有多少，主就在他里面植入多少良善和真理，并使两者结合。因此，说到前者，也就包含了后者。主带着爱之良善临在于每个人身边，因为他爱所有人，并出于爱而愿意使他们与自己结合；这种结合是借着爱之良善和信仰之真理实现的。然而，人因邪恶的生活而接受为自身所有的邪恶及由此产生的伪谬，会阻碍主的流入。由此可见，“洁净”和“赎罪”意味着什么（亦参9506节）。

10128 “使坛成圣”象征使天堂和教会能够接受主。“成圣”之所以象征接受主，是因为唯有主是圣的，凡从主而来的也都是圣的。因此，人从主接受良善，并随良善接受真理有多少，就接受主有多少。说“接受从主而来的良善与真理”，与说“接受主”，意思相同；因为良善与真理属于主，且出于主，所以它们就是主在天堂和教会中的临在。关于唯有主是圣的、一切圣洁都出于他，因而接受主就是成圣，参9229，9479，9680，9818，9820，9956，9988，10069节。

“成圣”象征接受主，也可从经文将“洁净坛”与“使坛成圣”并列看出。“洁净”或“赎罪”象征除去邪恶及由此产生的伪谬，同时也象征主将真理与良善植入人里面（参10127节）。人接受主所植入的真理与良善，就是接受主，因而就是成圣。本章前文也有类似的说法：“他们吃那些赎罪之物，好承接圣职，使他们成圣。”（出29:33）这里，“赎罪”象征从邪恶及由此产

生的伪谬中得到洁净（参9506，10109节）；“承接圣职”象征植入良善与真理，并使两者结合（参10076节）；“成圣”则象征从主接受这些良善与真理（参10111节）。

10129 “坛就成为至圣”象征属天的天堂；主以爱之良善临在于其中。“坛”代表就神性良善而言的主（参9388，9389，9714，9964节），这里指主在天堂和教会中的神性良善（参10123节）。“至圣”象征属天良善，也就是从主而来的对主之爱之良善。这里“坛”之所以象征属天的天堂，“至圣”之所以象征其中的良善，是因为属天的天堂接受从主而来的对主之爱之良善。天堂分为两个国度：属天的天堂接受从主而来的对主之爱之良善；属灵的天堂则接受从主而来的对邻舍的仁义之良善（参9277节所引各节，以及9680，10068节）。

【2】因此，“坛”代表属天的天堂，换言之，代表主在爱之良善中临在的地方；幔子外的“会幕”则代表属灵的天堂，换言之，代表主在对邻舍的仁义之良善中临在的地方。属灵的天堂中的良善，称为“圣”；属天的天堂中的良善，称为“至圣”。属天良善，即从主而来的对主之爱之良善，之所以称为“至圣”，是因为主借着这种良善直接流入诸天堂；而借着属灵良善，即对邻舍的仁义之良善，主则经由属天良善间接流入（参9473，9683，9873，9992，10005节）。这里说“流入”，是因为主在诸天堂之上，从那里流入诸天堂（参10106节）；但主同时也临在于诸天堂之中。

【3】圣言中提到“至圣”的经文表明，“至圣”指属天良善，即从主而来的对主之爱之良善。例如摩西五经说：“这幔子要将圣所和至圣所隔开。又要把施恩座安在至圣所内的法柜上。”（出26:33—34）由此可见，会幕中幔子外的部分称为“圣所”，幔子内的部分称为“至圣所”。幔子外的会幕代表主的属灵天堂，即中间的天堂；幔子内的会幕代表主的属天天堂，即最内层的天堂

（参9457，9481，9485，10001，10025节）。幔子内的部分也称为至圣所（利16:33）。约柜内有法版，柜上有施恩座；约柜代表属天良善掌权的最内层天堂。因此，存放约柜的圣殿内殿也称为“至圣所”（王上6:16；8:6）。

【4】陈设饼和素祭象征从主而来的对主之爱之良善，即属天良善，所以也称为“至圣”。摩西五经论到陈设饼说：“这饼是要给亚伦和他子孙的，他们要在圣处吃……因为在献给耶和华的火祭中是至圣的。”（利24:9）关于陈设饼象征属天良善，参9545节。又论到素祭说：“素祭所剩的要归给亚伦和他的子孙；这是献给耶和华的火祭中为至圣的。”（利2:3，10）素祭包括无酵的细面饼、调油的无酵饼和无酵薄饼，象征属天良善，也就是爱之良善（参4581，9992，10079节）；“献给耶和华的火祭”象征神性之爱（参10055节）。

【5】摩西五经又说：“一切素祭、赎罪祭、赎愆祭……都要归给亚伦和他的子孙；这是献给耶和华至圣的物。”（民18:9—10）这些祭也称为“至圣”，因为它们象征从邪恶中得到洁净，而一切从邪恶中得到洁净的过程，都发生在天真之良善的状态中；天真之良善也是属天良善。因此，献赎罪祭和赎愆祭时，所用的祭牲包括羊羔、公绵羊、公牛或斑鸠（利4—5章）；这些动物都象征天真之良善。关于羊羔，参3994，3519，7840节；关于公绵羊，参10042节；关于公牛，参9391节；斑鸠的意义也可从圣言中提到它的经文看出。关于从邪恶中得到洁净和重生是在天真的状态中发生的，参10021节。因此，这些祭在其他经文中也称为“至圣”（利6:25；7:6；10:17；14:13）。又说：“这素祭要在坛旁吃……因为是至圣的。”（利10:12）

【6】前文已说明，燔祭坛代表就爱之良善而言的主，也代表天使和人对这良善的接受。因此，摩西五经论到坛说：“要抹燔祭坛和坛的一切器具、洗濯盆和盆座。要使这些物成为圣，可以成为至圣；凡挨着的都成为圣。”（出30:28—29）

【7】放在会幕内、法版前的香，也称为“至圣”（出30:36），因为它象征最外层的属天良善，以及从这良善产生的事物（参9475节）。以西结书说：“殿的法则乃是如此：殿在山顶上，四围的全界要称为至圣。”（结43:12）殿及其四围的全界之所以称为“至圣”，是因为“神的殿”象征属天的天堂；在至高意义上，则象征就爱之良善而言的主（参3720节）。所以经文也说“在山顶上”，因为“山顶”具有相同的象征意义（参6435，9422，9434节）。

【8】但以理书说：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七……要封住异象和预言，并膏至圣者。”（但9:24）这里论到主的降临。唯有主是耶和华的受膏者，也唯有主是圣的；就他的人性而言，他也是神性之爱所产生的神性良善，因而是至圣的。关于就神性人性而言，唯有主是耶和华的受膏者，参9954节；关于唯有主是圣的，参9229节；关于主是神性之爱所产生的神性良善，参9199节末尾所引各节。

【9】属天良善称为“至圣”，属灵良善称为“圣”，是因为属天良善是最内在的良善，因而也是最内层天堂中的良善；属灵良善则由它产生，是中间天堂中的良善。属灵良善含有多少属天良善，它就在多大程度上是良善，也在多大程度上是圣的。因为属天良善流入属灵良善，如同父亲孕育儿子一样，使它产生。这里的属天良善，指从主而来的对主之爱之良善；属灵良善，指从主而来的对邻舍的仁义之良善。

【10】从主而来的对主之爱之良善本身是“至圣”的，因为主借着它直接与人结合；对邻舍的仁义之良善则是“圣”的，因为主借着它间接与人结合，而它含有多少从主而来的爱之良善，主就借着它与人结合到什么程度。凡是真正的仁义之良善，以及真正的信仰之良善，里面都有从主而来的对主之爱之良善，因为这良善从主流入。没有人能凭自己爱邻舍，并出于爱而向邻舍行善；人只能靠主这样做。也没有人能凭自己信神；人只能靠主。因此，当人承认主并爱

邻舍时，主就在他对邻舍的爱之中，尽管人自己并不知道。主的话所指的也是这一点：“义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？……又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’”（太25:37—40）由此可见，主在仁义之良善中，并且是这良善本身，即使那些怀有这种良善的人并不知道。就具体的人而言，“弟兄”指怀有仁义之良善的人；若撇开具体的人而言，“主的弟兄”则指仁义之良善本身（参5063—5071节）。

10130 “凡挨着坛的都成为圣”象征凡接受主的神性之物的人。“触摸”象征交流、传递和接受，下文将加以说明；“坛”代表就爱之良善而言的主，这里指主在天堂和教会中的临在（参10129节）；“成圣”象征接受主的神性之物（参10128节）。“触摸”之所以象征交流、传递和接受，是因为人的内在会通过外在表现出来，尤其会通过触摸与别人交流，并传递给别人；而对方的意志与之越一致、越能与之合一，接受的程度就越深。这里说“意志”或说“爱”，意思相同，因为一个人所爱的，也是他所意志的。因此，人的爱，以及由爱产生的思想，会通过触摸表现出来，与别人交流，并传递给别人。对方越喜爱这个人，或越喜爱他所说、所做的事，就越会接受这些内在的事物。

【2】这一点在灵界表现得尤其明显。那里每个人都由衷行事，也就是出于意志或爱行事；他们不能用与内心分离的举止行动，也不能口是心非。因此，在那里可以清楚看到，一个人的内在如何通过触摸与别人交流、传递给别人，以及对方如何依照自己的爱来接受。每个人的意志或爱构成他在那里的一切；由此流出的生命氛围，仿佛气息或蒸气，环绕在他周围，形成一种属于他的气场。这有些像世上的植物散发气味，人从远处也能闻到；动物也有类似的气味，嗅觉灵敏的狗尤其能察觉。每个人同样会散发这样的气息，这一点也为许

多经验所证实。然而，人脱去身体，成为灵或天使之后，所散发的便不再像世上的气息那样是物质的，而是从他的爱流出的属灵气息。这气息在他周围形成一种氛围，使别人即使在远处也能感知他是怎样的人。关于这种氛围，参9606节所引各节。

【3】由于这种氛围会与别人交流，传递给别人，并由对方依照自己的爱来接受，所以灵界有许多世人所不知道的现象。例如：第一，彼此是否临近，取决于爱是否相似；彼此是否远离，取决于爱是否不同。第二，每个人都按自己的爱与别人相聚。从主而来爱主的人相聚在最内层的天堂；从主而来爱邻舍的人相聚在中间的天堂；因信仰而顺服，即为真理本身而实行真理的人相聚在最外层的天堂。至于那些爱自己、爱世界的人，也就是做事以自己和世界为目的的人，则相聚在地狱。

第三，每个人都将目光转向自己所爱的对象。爱主的人转向如太阳的主；从主而来爱邻舍的人，以及为真理本身而实行真理的人，都转向如月亮的主。关于主如太阳和月亮，参1521，1529—1531，3636，3643，4060，4321节末尾，以及5097，5377，7078，7083，7171，7173，8644，8812节。奇妙的是，无论他们转身面向哪个方向，看到的主始终在他们前面。地狱中的人则相反：他们越爱自己、爱世界，就越背离主，把主置于背后；无论他们转向哪个方向，都是如此。

【5】第四，天堂的天使注视别人时，他的内在便按照自己之爱的程度和性质与他们交流，传递给他们；他们也按照自己之爱的性质和程度来接受。因此，天堂的天使注视善人，会使对方感到快乐和喜悦；注视恶人，则会使对方感到痛苦和煎熬。

【6】用手触摸之所以也象征交流、传递和接受，是因为全身行动的力量集中在手臂和手上，而圣言借外在的事物来表达内在的事物。因此，“膀臂”“手”，尤其是“右手”，象征能力（参10019节所引各节，以及10023，10076节）；“手”也象征人所具有的一切，即作为行动者的整个人（参10019节所引各节）。此外，视觉、听觉、味觉和嗅觉等一切外在感官都与触觉有关，都是触觉的不同形式；这一点在学界也是人所共知的。

【7】圣言中有许多经文表明，“触摸”象征交流、传递和接受。以下列举其中一些。摩西五经说：“要用这膏油抹会幕和法柜，桌子与桌子的一切器具，灯台和灯台的器具，并香坛、燔祭坛和坛的一切器具、洗濯盆和盆座。要使这些物成为圣，可以成为至圣；凡挨着的都成为圣。”（出30:26—29）又说，凡挨着归给亚伦和他儿子的素祭余物与祭肉的，都成为圣（利6:18，27）。

> 但以理书说，天使摸但以理，使他站起来，又扶他起来，使他双膝跪地；随后摸他的嘴唇，使他开口说话；又摸他，使他有力量（但10:10，16，18）。以赛亚书说，一位撒拉弗用红炭沾他的口，说：“看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”（赛6:7）耶利米书说：“于是耶和华伸手按我的口，对我说：‘我已将当说的话传给你。’”（耶1:9）

马太福音说：“耶稣伸手摸他，说：‘我肯，你洁净了吧！’他的大麻风立刻就洁净了。”（太8:3）又说，耶稣看见彼得的岳母害热病，“便摸她的手，热就退了”（太8:14—15）。耶稣也摸瞎子的眼睛，他们的眼睛便开了（太9:29—30；20:34）。路加福音说，耶稣摸了那人的耳朵，把他治好了（路22:51）。马可福音和马太福音说，人们把病人带到耶稣那里，求他准他们只摸他的衣裳繸子；凡摸着的人就好了（可6:56；太14:36）。路加福音说，一个患血漏的女人摸了耶稣的衣裳繸子，血漏立刻止住；耶稣问：“摸我

的是谁？”又说：“总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去。”（路8:44—48）马可福音说，有人带着小孩子来见耶稣，要他摸他们；耶稣便抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福（可10:13，16）。

【8】由这些经文可见，“触摸”象征交流、传递和接受。

【9】论到不洁之物时，“触摸”也有同样的含义；这些不洁之物在内在意义上象征从地狱而来的邪恶和伪谬。例如摩西五经说，摸了死人或人的骸骨、坟墓等物的，要不洁净七天；不洁净自己的人玷污耶和华的帐幕，必从以色列中剪除。摸除污秽水的人，必不洁净到晚上；不洁净的人所摸的一切也成为不洁净（民19:11，13，16，21—22）。又说，人摸了不洁净的走兽或爬物，必不洁净到晚上；这些动物的死尸掉在木器、衣服、瓦器、食物、饮料、炉子或盛水的器具上，也会使它们不洁净（利11:31—36；另参利5:2—3；7:21）。

【10】关于患漏症的人，也有类似的规定：凡摸他的床、他所坐的东西、他的身体或衣服，以及沾到他的唾沫、接触他所乘的车或所用器皿的人，都成为不洁净（利15章）。摸患大麻风之人的，也是如此（利22:4）。摩西五经又说，若死尸掉在尚未浇水的种子上，种子仍是洁净的；若种子已经浇水，死尸掉在其上，种子就不洁净了（利11:37—38）。

这些不洁之物象征从地狱而来的各种邪恶，以及由此产生的伪谬；它们也象征这些邪恶和伪谬被交流、传递和接受。每一种不洁之物都象征某一类特定的邪恶。使人不洁净的是邪恶，因为邪恶会侵染人的灵魂。恶灵和邪恶的精灵也会散发他们心中的邪恶；他们的邪恶观念越根深蒂固，对周围之人的侵染就越深。“摸不洁之物”所象征的，正是这种侵染。

【11】摩西五经中，女人谈到园中那棵树的果子，说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”（创3:3）与雅各摔跤的那一位见自己胜不过他，就摸他的大腿窝，雅各的大腿窝便扭了（创32:25）。摩西吩咐众人，不要摸可拉、大坍和亚比兰的任何东西，免得因他们的一切罪而被消灭（民16:26）。

以赛亚书说：“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来。不要沾不洁净的物；要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。”（赛52:11）耶利米哀歌说，他们像瞎子在街上乱走，被血玷污，连人不能摸的衣服，他们也去摸；人向他们喊叫：“不洁净的，躲开！躲开！不要挨近！”（哀4:14—15）

哈该书说，一个人若用衣襟兜着圣肉，再用衣襟挨着饼、酒、油或别的食物，这些食物并不会因此成为圣；但因摸死尸而不洁净的人若挨着这些食物，它们就成为不洁净（该2:12—14）。何西阿书说：“但起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，行强暴，杀人流血，接连不断。因此，这地悲哀。”（何4:2—3）

10131 “你所要献在坛上的”概括了天堂和教会接受主所涉及的一切。“坛”象征主在诸天堂中的神性（参10129节），因而也涉及对主的接受；“你所要献在坛上的”则引出这方面的总体内容。因为下文论述每天献上羊羔为燔祭，这些祭总体上代表对主的接受。“羊羔”象征天真之良善，而唯有天真之良善能够接受主：没有天真之良善，就没有对主的爱，没有对邻舍的仁义，也没有具有生命的信仰；总之，也就没有神性临在其中的良善（参10021节所引各节）。因此，“你所要献在坛上的”概括了天堂和教会接受主所涉及的一切。

说到天堂，也包括教会，因为教会是主在地上的天堂。凡有教会在他里面的人，也有天堂在他里面：主在他里面，而主在哪里，天堂就在哪里。教会与天堂也原为一体，二者有着不可分割的联系。使二者结合的是圣言；主在圣言中，而且主就是圣言（约1:1及以下）。

出埃及记第二十九章

10132 “两只一岁的羊羔”象征每一种状态中的纯真良善。“羊羔”象征纯真良善，下文将作说明；“一岁的”表示羊羔幼小时的特性，但这时真理已经植入其中，下文也将作说明；“每天”象征每一种状态，因为“日”象征状态，而每天早晨和黄昏献上羊羔为燔祭，合起来象征各种状态。关于“日”象征状态，参893，2788，3462，3785，4850，7680节；关于状态的变化如同一天中早晨、正午、黄昏、夜晚，再到早晨的更替，参5672，5962，6110，8426节。

【2】“羊羔”象征纯真良善，可从圣言中提到羊羔的经文看出。例如以赛亚书说：“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引他们。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。……到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他；他安息之所大有荣耀。”（赛11:6，8—10）这里描述的是主降世之后，天堂和教会中的和平与纯真状态。正因为描述的是这种状态，经文才提到绵羊羔、山羊羔、牛犊、小孩子、吃奶的孩子和断奶的婴儿。他们都象征纯真良善，其中“绵羊羔”象征最内在的纯真良善，“山羊羔”象征较内在的纯真良善，“牛犊”象征外在的纯真良善；

小孩子、吃奶的孩子和断奶的婴儿也有相应的含义。“圣山”象征有纯真良善的天堂和教会；“外邦人”象征具有这种良善的人；“耶西的根”象征赐下这种良善的主。从主而来的对主之爱之良善，也称为属天良善，就是纯真良善。

【3】“羊羔”象征一般的纯真良善，尤其象征最内在的纯真良善。这不仅可从羊羔在经文中首先被提到看出，也可从主自己被称为“羊羔”看出，下文将进一步说明。关于“山羊羔”象征较内在的纯真良善，参3519，4871节；“牛犊”或“小公牛”象征外在的纯真良善，参430，9391节；“小孩子”象征纯真，参5236节；吃奶的孩子、断奶的婴儿或婴孩也象征纯真，参430，2280，3183，3494，5608节；“圣山”象征对主之爱之良善所在的地方，参6435，8758节；“外邦人”象征具有这种良善的人，参1416，6005节。

【4】对主之爱之良善，也就是属天良善，确实是纯真良善。这从最内层天堂的天使可以看出：由于他们具有这种良善，便显得像赤身的婴孩，因为赤身与婴孩的状态都与纯真有关（参9277节所引各节，以及3887，9680节）。经文说“豺狼必与绵羊羔同居”，是因为“豺狼”象征与纯真相对立的人。以赛亚书的另一处也说：“豺狼必与羊羔同食；……在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。”（赛65:25）主差遣门徒时同样说：“我差你们出去，如同羊羔进入狼群。”（路10:3）

【5】主在世上时，就他的人性而言，是纯真本身；一切纯真也都从他而来。因此，主被称为“羊羔”和“神的羔羊”。以赛亚书说：“你们当将羊羔奉给那地掌权的，从西拉往旷野，送到锡安城的山。”（赛16:1）又说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口；他像羊羔被牵到宰杀之地。”（赛53:7）施洗约翰看见耶稣走来，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约1:29，36）启示录说：“宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。”（启7:17）又说：“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他

们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”（启14:4）此外，启示录还有许多地方提到“羔羊”（启5:6，8，12—13；6:1，16；7:9—10，14；12:11；13:8；14:1；15:3；17:14；19:7，9；21:9，14，22—23，27；22:1，3）。

【6】由于“羊羔”象征具有纯真良善的人，主对彼得先说“你喂养我的小羊”，随后又两次说“你牧养我的羊”（约21:15—17）。这里的“小羊”象征具有对主之爱之良善的人，因为他们比其他人更具有纯真良善；“羊”则象征具有对邻舍的仁义之良善，以及信仰之良善的人。

【7】以赛亚书中的“羊羔”也有相同的含义：“主耶和华必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。”（赛40:10—11）这些话显然是论到主的。“羊羔”指爱主、因而具有纯真良善的人，所以经文说主“用膀臂聚集羊羔，抱在怀中”；他们借着爱与主结合，因为爱是属灵的结合。经文又说主“慢慢引导那乳养小羊的”，因为吃奶的孩子和婴孩象征具有纯真良善的人（参430，2280，3183，3494节）。

【8】由此可以明白，献羊羔为燔祭和其他祭象征什么，以及为什么每天、每个安息日、每逢月朔和节期，尤其在逾越节的每天，都要献羊羔；也可以明白，为什么逾越节要吃称为“逾越节羊羔”的羊羔。摩西五经论到逾越节说：“你们要以本月为正月，为一年之首。……要无残疾、一岁的公羊羔；你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。……各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。……不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。”（出12:2及以下）逾越节象征那些以爱和信仰接受主的人脱离定罪（参9286，9287—9292节），也就是具有纯真良善的人脱离定罪。因为纯真良善是爱和信仰的最内在部分，是它们的灵魂。所以经文吩咐将

羊羔的血涂在门框、门楣和房屋上：哪里有纯真良善，地狱就不能进入哪里。羊羔要用火烤了吃，是因为这象征属天之爱之良善，也就是从主而来的对主之爱之良善。

【9】“羊羔”象征纯真，所以妇人产后的洁净日期满了，要献一只一岁的羊羔为燔祭，再献一只雏鸽或一只斑鸠为祭（利12:6）。“雏鸽”和“斑鸠”同样象征纯真。在属灵意义上，生产象征教会的诞生，也就是爱之良善的产生；在天堂，人们所理解的“生产”只有这一种意义。献这些祭牲为燔祭和其他祭，则象征借着纯真良善从邪恶中得到洁净，因为神性流入这种良善，并借着它使人洁净。

【10】人若误犯了罪，要献一只羊羔或母山羊，或献两只斑鸠、两只雏鸽为赎愆祭（利5:1—13），是因为“误犯的罪”指出于无知而犯的罪；无知若伴随着纯真，人便能得到洁净。关于许愿作拿细耳人的人，经文也说，他离俗的日子满了，要献一只一岁的公羊羔为燔祭，一只一岁的母羊羔为赎罪祭，一只公绵羊为平安祭，还要献上一筐无酵饼，其中有调油的细面饼，以及抹油的无酵薄饼（民6:13—15）。羊羔、母羊羔、公绵羊、无酵饼、细面饼、薄饼和油，都象征属天的事物，即从主而来的对主之爱所包含的事物。拿细耳人离俗的日子满了，要献上这些祭物，是因为拿细耳人代表属天的人；从另一层意义上说，也代表就神性属天之物而言的主（参3301节）。神性属天之物是主在最内层天堂中的神性，而这神性就是纯真。

【11】由此可知，“羊羔”象征纯真良善，因为一切用于献祭的动物都象征教会中的某种事物。这一点尤其可从主自己被称为“羔羊”看出，如上文所引的经文所示。爱主的人也称为“羊羔”（赛40:10—11；约21:15）；善人称为“羊”（太15:21—29；25:31—41；26:31；约10:7—16，26—31；21:16—17，以及其他经文）；恶人则称为“山羊”（太25:32；亚10:3；但8:5—11，

25）。关于一切有益、温顺的动物象征良善的情感和倾向，而无益、凶猛的动物象征邪恶的情感和倾向，参9280节所引各节。象征纯真良善的不只是“羊羔”，还有“公绵羊”和“小公牛”；区别在于：“羊羔”象征最内在的纯真良善，“公绵羊”象征较内在、居于中间的纯真良善，“小公牛”象征外在的纯真良善。

【12】因为人有外在、内在和最内在的层面，要使人重生，每个层面都必须有纯真良善；纯真良善是一切良善的本质。“小公牛”“公绵羊”和“羊羔”象征纯真的这三个层次。因此，当献祭代表人借着纯真良善得到洁净时，这三种动物都要作为祭牲献上。每逢月朔、节期、初熟之日，以及坛奉献礼时，都是如此（民7:15，21，27，33及以下；28—29章）。关于“小公牛”象征外在的纯真良善，参9391，9990节；“公绵羊”象征内在的纯真良善，参10042节。关于什么是纯真，以及婴孩、无知的纯朴之人和智慧之人的纯真各是怎样的，参10021节末尾所引各节。

【13】用作燔祭的羊羔规定为“一岁的”，表示它仍是羊羔，因为超过一岁便成为羊。羊羔如同尚在幼年阶段的羊，所以象征与幼年相应的良善，也就是纯真良善。因此，逾越节所在的一年正月要献羊羔为燔祭（出12:2及以下；民28:16，19）；初熟之日要献羊羔（民28:26—27）；摇禾捆之日也要献羊羔（利23:11—12）。因为一年正月、初熟之日和摇禾捆之日，同样都象征幼年状态，因而象征纯真的状态。

10133 “每天”所表示的持续献祭，象征纯真良善存在于一切神性敬拜中。这里论述的是人如何借着纯真良善，从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净：“羊羔”象征纯真良善，献羊羔为燔祭则象征这种洁净。献祭之所以要持续进行，是因为纯真良善必须存在于一切神性敬拜中。因此，燔祭每天早晨和黄昏都要献上；早晨和黄昏的献祭，总体上代表一切敬拜，以及敬拜中的每一部分。纯

真良善必须存在于一切良善中，也由此存在于一切真理中，它们才能成为有神性生命在其中的良善和真理。纯真良善也必须存在于一切敬拜中，因为敬拜必须出于爱之良善和信仰之真理，才是真正的敬拜。关于教会和天堂的一切良善都含有纯真，没有纯真，良善就不是真正的良善，敬拜也不是真正的敬拜，参2736，2780，6013，7840，7887，9262节；关于什么是纯真，参3994，4001，4797，5236，6107，6765，7902，9262，9936节，以及10021节末尾所引各节。

【2】持续献祭所表示的，是一切敬拜和敬拜中的每一部分，因为“持续”包含时间的观念。在天堂，圣言不是按自然意义，而是按属灵意义来理解的；那里没有时间的观念，天使感知到的不是时间，而是状态。因此，这里所表达的持续性，象征敬拜中始终应有的状态，也就涉及一切敬拜和敬拜中的每一部分。圣言中其他包含时间观念的词，如昨天、今天、明天、两天、三天、日、周、月、年，以及一天或一年中的不同时间，如早晨、正午、黄昏、夜晚、春天、夏天、秋天、冬天，也具有类似的属灵意义。所以，要理解圣言的属灵意义，就须撇开其自然意义中关于时间、地点和具体人物的观念，转而领会它们所表示的状态。由此可见，圣言的内在意义何等纯粹，天堂中的天使又是以何等纯粹的方式领会圣言。因此，天使的智慧和聪明远超过人的智慧和聪明；人只凭自然观念思想，而自然观念局限于世上极其有限的事物。关于天堂中的时间是状态，参1274，1382，2625，2788，2837，3254，3356，3404，3827，4814，4882，4901，4916，6110，7218，7381，8070节；关于什么是状态，参4850节。

【3】由此可以明白，每天献羊羔为燔祭象征什么，也可以明白圣言其他地方有关持续不断的说法象征什么。例如，经上说：“在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。”（利6:13）又提到桌子上的“常设的饼”（民4:7）。这里的

“火”和“饼”都象征从主而来的对主之爱之良善。关于“火”的这一意义，参4906，5215，6314，6832，6834，6849，7324，7852，10055节；关于“饼”的这一意义，参2165，2177，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，9323，9545节。经文所表达的持续性，同样象征这种良善应当存在于一切敬拜中。信仰之真理应从这种良善中得到光照，如同从火得到光照；“使灯常常点着”象征的就是这一点（出27:20）。关于“灯”象征信仰之真理与良善，参9548，9783节。

10134 “早晨要献这一只羊羔”象征内在人处于爱及由爱而来的光明状态时，主借着纯真良善除去邪恶。“献羊羔”，即以羊羔为祭，象征主借着纯真良善除去邪恶；“早晨”象征内在人处于爱及由爱而来的光明状态。燔祭和其他祭象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净，换言之，象征主除去这些事物，将良善与真理植入人里面，并使两者结合（参9990，9991，10022，10042，10053节）。关于从邪恶中得到洁净，就是除去邪恶，参10057节所引各节；关于“羊羔”象征纯真良善，参10132节。

【2】主之所以借着纯真良善除去邪恶，植入良善与真理，并使两者结合，是因为一切良善都必须含有纯真，才是真正的良善；没有纯真，良善就不是真正的良善。纯真不仅是真理得以植入的土壤，也是良善的本质。人有多少纯真，良善就在多大程度上成为真正的良善；由良善而来的真理也就在多大程度上具有生命，人自身也就在多大程度上成为有属灵生命的人。他里面的邪恶随之被除去；邪恶被除去多少，主就在他里面植入并结合多少良善与真理。因此，常献的燔祭要用羊羔。关于天堂和教会的一切良善都含有纯真，没有纯真，良善就不是真正的良善，参2736，2780，6013，7840，7887，9262节；关于什么是纯真，参3994，4001，4797，5236，6107，6765，7902，9262，9936节。

【3】“早晨”之所以象征内在人处于爱及由爱而来的光明状态，是因为天堂中天使的爱，以及由爱而来的信仰，也会经历状态的变化，如同世上气温与光照随时间而变化。一天中的时间，众所周知，有早晨、正午、黄昏和夜晚。因此，在圣言中，“早晨”象征爱的状态；“正午”象征光明清晰的状态；“黄昏”象征光明昏暗的状态；“夜晚”或“黎明”则象征爱尚处于昏暗中的状态。关于天堂中有这样的状态变化，参5672，5962，6110，7218，8426节；关于天堂中的早晨是平安与纯真的状态，因而是对主之爱的状态，参2405，2780，8426，8812，10114节；关于正午是光明清晰的状态，参3708，5672，9642节；关于黄昏是光明昏暗的状态，参3056，3833，6110节。天堂中没有夜晚，而有黎明（参6110节）；黎明象征爱尚处于昏暗中的状态。

【4】“早晨”象征内在人处于爱及由爱而来的光明状态，还因为天使处于爱与光明中时，便处于自己的内在；处于光明与爱尚不明朗的状态时，则处于自己的外在。天使也有内在与外在。当他们处于内在时，外在几乎静止；当他们处于外在时，状态就较为粗重、昏暗。因此，他们处于爱与光明中时，就是处于自己的内在，也就是他们的早晨；处于光明与爱尚不明朗的状态时，就是处于自己的外在，也就是他们的黄昏。由此可见，这些状态的变化，是由于他们向内在提升，进入更高层的天上光与热的氛围，因而更接近主；或向外在下降，进入较低层的天上光与热的氛围，因而离主较远。

【5】要知道，内在就是较高的层次，因而更接近主；外在就是较低的层次，因而离主较远。天堂中的光是属于信仰的神性真理，天堂中的热是属于爱的神性良善；二者都从主而来。因为主是天堂的太阳，天使的一切生命，以及人一切属灵和属天的生命，都由他而来（参9548，9684节所引各节）。关于内在是较高的层次，因而更接近主，参2148，3084，4599，5146，8325节。

【6】正在重生的人和已经重生的人，也会随着向内在提升、向外在下降，而经历爱与信仰状态的变化。但很少有人能留意到这一点，因为他们不知道什么是在内在人中思想和意志，什么是在外在人中思想和意志，甚至不知道什么是内在人、什么是外在人。在内在人中思想和意志，就是处于天堂，因为人的内在人在那里；在外在人中思想和意志，就是处于世界，因为人的外在人在那里。因此，当人处于对神的爱及由此而来的信仰中时，他就在自己的内在，因为他处于天堂；当他的爱及由此而来的信仰处于昏暗中时，他就在自己的外在，因为他处于世界。

【7】圣言中的“早晨”“正午”“黄昏”“夜晚”或“黎明”，也指这些状态；它们同样指教会的不同状态。圣言将教会的第一种状态称为“早晨”，第二种状态称为“正午”，第三种状态称为“黄昏”，第四种即最后的状态称为“夜晚”。当教会进入自己的夜晚，不再有对神的爱与信仰时，另一个民族中便开始出现黎明，新的教会也在那里建立。

【8】从整体上看，教会的状态与个别人的状态相似。人的第一种状态是纯真，并爱父母、乳母和一同成长的孩子。第二种状态是获得光明：婴孩长成儿童后，开始学习属于光明的事物，也就是信仰的真理，并且相信这些真理。第三种状态始于人爱世界、爱自己；这发生在他长成青年、开始凭自己思想的时候。这些爱增长多少，信仰就衰退多少；随着信仰衰退，对邻舍的仁义和对神的爱也随之衰退。第四种即最后的状态，是人不再关心这些事，更甚者，开始否认它们。

【9】每个教会从起初到终了，也经历这样的状态。教会的第一种状态如同婴孩时期，是纯真的状态，因而也是对主之爱的状态，称为“早晨”。第二种状态是光明的状态；第三种状态是光明逐渐昏暗的状态，是教会的“黄昏”；第

四种状态既没有爱，也没有由爱而来的光明，是教会的“夜晚”。之所以如此，是因为邪恶与日俱增，并且随着邪恶增长，人们像受到传染一样彼此侵染，父母尤其会影响自己的子女。此外，遗传的邪恶也逐代积累、传递。

【10】“早晨”象征教会的最初状态，也象征爱的状态，这从但以理书可见。一位圣者问：“这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过……的异象，要到几时才应验呢？”回答是：“到二千三百日，圣所就必洁净。”原文所用的时间表达也含有“晚上”和“早晨”（但8:13—14）。这里论到主的降临：“晚上”是主降临之前教会的状态，“早晨”是主降临之后教会的最初状态；在至高意义上，“早晨”就是主自己。主是天堂的太阳，而天堂的太阳从不落下，始终处于升起的状态。因此，主也称为“东方”，从而也称为“早晨”（参101，2405，2780，9668节）。

【11】以赛亚书说：“有人声从西珥呼问我说：‘守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？’守望的说：‘早晨将到，黑夜也来。’”（赛21:11—12）在内在意义上，“守望的”指观察教会的状态及其变化的人，因而指一切先知；“夜晚”指教会最后的状态，“早晨”指教会最初的状态。“西珥”象征处于黑暗中的外邦人得到光照（参4240节）；关于“夜晚”象征教会最后的状态，参6000节。“早晨将到，黑夜也来”表示新教会中的人虽然得到光照，旧教会中的人却仍处于夜晚。诗篇中的“晚上虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（诗30:5），以及以赛亚书中的“到晚上有惊吓，未到早晨，他们就没有了”（赛17:14），“早晨”也有类似的含义。

【12】由于“早晨”在至高意义上象征主，并由此象征从主而来的对主之爱，天上的粮食吗哪便每天早晨降下（出16:8，12—13，21）。主是从天上降下来的粮，就是吗哪（约6:33，35，48，50）；“粮”象征属天之爱，即从主而来的对主之爱（参2165，2177，3464，4217，4735，5405，5915，9545

节）。又因为主是东方和早晨，一切属天之爱都从他而来，所以他在七日的第一日早晨复活（可16:9）。逾越节之前的日子也称为“晚上”，因为逾越节象征主的临在，以及他将信徒从定罪中拯救出来（参7867，9286，9287—9292节）。

【13】知道圣言内在意义的人，可以明白彼得在鸡叫以前三次不认主，以及马可福音所说鸡叫两遍以前三次不认主，包含什么意义（太26:34，74—75；可14:30，68，72；路22:34，60—61；约18:27）。彼得代表教会的信仰，或者说，就信仰而言的教会。鸡叫的时候象征教会最后的状态，这段时间也称为鸡叫时分；三次不认主，象征教会终结时对主的彻底否认。关于彼得代表教会的信仰，因而代表就信仰而言的教会，参创世记第十八章和第二十二章的序言，以及3750，4738节；关于主对彼得所说的话象征教会终结时对主的否认，参6000，6073节末尾，以及10087节。因为一旦不再有信仰，主就被否认；而一旦不再有仁义，也就不再有信仰。“三”象征完全（参2788，4495，7715，8347，9198，9488，9489节），所以经文说彼得将三次不认主。约翰福音表明，这事发生在黎明、早晨将到之时（约18:28）。马可福音也表明，鸡叫时分与黎明相连：“所以，你们要警醒；因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨。”（可13:35）由此可以明白“早晨”象征什么。

10135 “黄昏的时候要献那一只”象征外在人处于光明与爱的状态时，主同样借着纯真良善除去邪恶。“献羊羔”，即以羊羔为祭，象征主借着纯真良善除去邪恶（参10134节）；“黄昏的时候”象征外在人处于光明与爱的状态。在圣言中，“黄昏”指人的内在处于这样一种状态：信仰的真理变得昏暗，爱之良善也不再那么温暖。天堂中天使的爱与光明会经历状态的变化，如同世上的一天经历早晨、正午、黄昏、夜晚或黎明，然后又迎来早晨。当天使处于爱的

状态时，对他们来说就是早晨，主也向他们显现为升起的太阳；当他们处于光明的状态时，就是正午；当他们的光明变得昏暗时，就是黄昏；随后，当他们的爱也变得昏暗、不再那么温暖时，就是夜晚，或者更准确地说，是早晨来临前的黎明。

【2】这些状态在天使那里持续交替，使他们不断趋于完善。但变化并非由天堂中的太阳升起或落下造成，而是由天使自身内在状态的变化造成。天使也像人一样，有时愿意处于自己的内在，有时愿意处于自己的外在。当他们处于内在时，爱及由爱而来的光明清晰明亮；当他们处于外在时，爱及由爱而来的光明就较为昏暗，因为外在相对于内在便是如此。这就是天使状态变化的由来。这些状态及其变化之所以存在，是因为天堂的太阳，也就是主，是神性之爱本身；因此，从这太阳发出的热是爱之良善，发出的光是信仰之真理。从这太阳发出的一切都具有生命，不像从世上的太阳发出的事物，那些事物本身没有生命。

【3】由此可以明白什么是属天的热与光，也可以明白为什么圣言中的“热”“火焰”和“火”象征爱之良善，“光”及其“光辉”象征信仰之真理，而“太阳”象征就神性之爱而言的主自己。关于主是天堂的太阳，参3636，3643，4321节末尾，以及5097，7078，7083，7171，7173，8812节；关于从这太阳发出的热是爱之良善，参3338，3339，3636，3693，4018，5215，6032，6314节；关于从这太阳发出的光是神性真理，信仰、聪明和智慧都由此而来，参9548，9684节所引各节。由此也可以明白“早晨”和“黄昏”各自象征什么。

【4】不过，要知道，这里的“早晨”也包含正午，“黄昏”也包含黎明。因为圣言说“早晨和黄昏”时，所指的是一整天；所以“早晨”也包括正午，“黄昏”也包括夜晚或黎明。因此，这里的“早晨”象征爱与清晰光明的状态，也就是内在人的状态；“黄昏”则象征光明与爱较为昏暗的状态，也就是外在人的状态。

【5】“黄昏的时候”并不是指一天的黄昏到第二天黄昏之间的时间，而是指黄昏到早晨之间的时间，因此也包括夜晚或黎明。这从每天以羊羔献燔祭的规定可以看出：祭不仅在黄昏献上，也在早晨献上。由此可知，圣言其他地方的“黄昏的时候”也有类似的含义。例如，以色列人要在黄昏的时候宰逾越节的羊羔（出12:6；民9:5，11）。申命记进一步说明：“晚上日落的时候，乃是你出埃及的时候，献逾越节的祭”；随后又说，他们要在耶和华所选择的地方把祭肉烤了吃，“次日早晨就回到你的帐棚去”（申16:6—7）。

【6】一般而言，“黄昏”象征光明变得昏暗的状态，这从耶利米书可以看出：“起来吧！我们可以趁午时上去。哀哉！日已渐斜，晚影拖长了。起来吧！我们夜间上去，毁坏她的宫殿。”（耶6:4—5）这里的“黄昏”和“夜晚”象征教会的最后时期，那时信仰与爱都已遭到破坏。撒迦利亚书说：“到了晚上才有光明”；又说：“那日，必有活水从耶路撒冷出来”，“耶和华必作全地的王”（亚14:7—9）。这里论到主的降临：“晚上”是教会的末期，“光明”是就神性真理而言的主。但以理书中，一位圣者所说的“到二千三百日，圣所就必洁净”（但8:13—14），原文也以“晚上、早晨”来表达这段时间，其中的“晚上”具有类似的含义。

10136 “要用细面伊法十分之一与捣成的油一欣四分之一调和”象征属天良善所产生的属灵良善，就其结合而言。“伊法十分之一”象征足够且适合其用途的量（参8468，8540，9757节）；“细面”象征由良善而来的真理（参9995

节），这里指由属天良善而来的真理，这种真理称为属灵良善；“油”象征属天良善（参886，3728，4582，4638，9474，9780节）。“一欣四分之一”象征就结合而言的量，因为“四”象征结合（参9601，9674节），所以“四分之一”表示足以使之结合的量。伊法和欣都是量器；量器象征所论事物的量。伊法用来量细面、小麦和大麦，象征良善的量；欣用来量酒和油，象征真理的量。这里的“十分之一”指伊法的十分之一，这从利未记等处可以看出（利6:20）。由此可见，“细面伊法十分之一与捣成的油一欣四分之一调和”象征属天良善所产生的属灵良善，就其结合而言。关于什么是属灵的、什么是属天的，参9277节所引各节。

10137 “又用酒一欣四分之一作为奠祭”象征属灵真理，就其结合而言。“酒”象征真理（参1071，1798，6377节），这里指与属天良善所产生的属灵良善相对应的属灵真理；前文已说明，“用油调和的细面”象征这种属灵良善（参10136节）。因为圣言论到良善时，也论到与这良善同类的真理。原因在于，天堂和世界中的一切事物，无论整体还是个别，都与良善和真理有关，并且必须兼有两者才能成为实在的事物：良善没有真理，就不是真正的良善；真理没有良善，也不是真正的真理（参9263，9314节所引各节）。因此，献上作为饼的素祭时，也要献上作为酒的奠祭；圣餐也是如此。所以，这里的酒奠祭指与前述素祭所象征的良善相对应的真理。“一欣四分之一”则象征足以使之结合的量（参10136节）。

【2】任何人都能看出，作为饼的素祭和作为酒的奠祭，所指的不只是饼和酒，还指教会与天堂的事物，也就是属于教会和天堂的属灵、属天之物。否则，将饼和酒献在坛上的火中，有什么意义呢？这样做本身能蒙耶和华悦纳，或如经文所说，能成为使他喜悦的馨香之气吗？又怎能使人赎罪呢？凡以敬虔之心思想圣言的人，都不会认为这种世间的事物本身能蒙耶和华喜悦，除非其

中包含更高、更内在的神性意义。凡相信圣言处处都是神圣而属灵的人，也必相信其中每一处都藏着天堂的奥秘。人们至今不知道这些奥秘藏在哪里，是因为他们不知道圣言每一处都有属灵而神圣的内在意义；也不知道每个人身边都有天使，天使能感知他的思想，并在他读圣言时按属灵意义领会圣言。那时，圣洁之物便由主借着天使流入；人也因此与天堂结合，从而由主借着天堂与他结合。正因如此，主才将这样的圣言赐给人，借此为人的得救作出安排；没有圣言，就不能以这种方式成就这事。

【3】作为饼的素祭象征爱之良善，作为酒的奠祭象征信仰之良善，天使也是如此领会它们的。这从圣言中论到素祭和奠祭的经文可以看出。例如约珥书说：“素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝；事奉耶和华的祭司都悲哀。田荒废，地悲哀；因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。葡萄树枯干，无花果树衰残……侍奉祭坛的啊，你们要哀号……因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了……耶和华的日子临近；这日子来到，好像毁灭从全能者来到。”（珥1:9—15）这里论到教会的末期，那时教会不再有爱之良善和信仰之真理；“耶和华的日子临近”，以及“毁灭从全能者来到”，所表示的就是这一点。

【4】因此，从耶和华殿中断绝的素祭和奠祭，以及荒废的田、悲哀的地、毁坏的五谷、干竭的新酒、缺乏的油、枯干的葡萄树和衰残的无花果树，都象征属于教会和天堂的事物。它们各自象征什么，由内在意义说明：“田”象征就接受真理而言的教会（参3766，4982，7502，7571，9295节）；“地”象征就良善而言的教会（参9325节所引各节）；“五谷”象征教会的一切良善（参5295，5410，5959节）；“新酒”象征教会的一切真理（参3580节）；“油”象征爱之良善（参4582，4638，9780节）；“葡萄树”象征属灵教会

较内在的良善（参5113，6376，9277节）；“无花果树”象征较外在的良善（参217，4231，5113节）。由此可见，“素祭和奠祭”象征出于爱之良善和信仰之良善的敬拜。

【5】玛拉基书说：“我不从你们手中收纳供物……从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物。”（玛1:10—11）这里的“供物”所指的并不是字面意义上的素祭，“烧香”也不是指焚烧香料，因为这里论到外邦人中的教会，而他们并不献这种素祭。经文说，从日出之地到日落之处，耶和华的名在外邦中必尊为大；在各处，都有人献洁净的供物并烧香。关于“烧香”象征出于信仰之良善的敬拜，参9475节。

【6】诗篇也有类似的说法：“愿我的祷告如香陈列在你面前！愿我举手祈求，如献晚祭！”（诗141:2）

【7】这里的“晚祭”象征外在人中的爱之良善。以赛亚书说：“你们在各青翠树下欲火攻心……又向它浇了奠祭，献了供物……你把油带到王那里，又多加香料……又自卑下到阴间。”（赛57:5—6，9）这里论到出于来自地狱的邪恶与伪谬而作的敬拜。“神明”在内在意义上指伪谬，因为敬拜别神的人虽然以神的名义称呼他们，所敬拜的却仍是由邪恶产生的伪谬。关于圣言中的“别神”象征伪谬，参4402节末尾及8941节。“青翠树”象征人对伪谬的一切感知、认识和证实（参2722，2972，4552，7692节）；“青翠”涉及感官层面（参7691节）。“欲火攻心”象征敬拜的热情，因为产生热的“火”，无论在正面还是反面意义上，都象征爱（参5215，6832，7575节）。“浇奠祭”象征出于由邪恶产生的伪谬而作的敬拜；“把油作为供物带到王那里”象征出于邪恶而敬拜撒但，因为这种带油的供物是素祭，而“王”象征伪谬。“多加香料”指增添香，这些香象征敬拜（参9475节）。

【8】所以经文还说“自卑下到阴间”。由此可见，作为饼的素祭和作为酒的奠祭，象征属于教会和天堂的事物，也就是属天的食物和饮料，与圣餐中的饼和酒所象征的相同。原因如前所述：天堂借着圣言与人结合，主也因此借着天堂、通过圣言与人结合。圣言的神性既存在于这些事物中，就不仅滋养人的心智，也滋养天使的心智，并使天堂与世界合而为一。

【9】由此也可以明白，圣言中关于素祭和奠祭，也就是关于饼和酒的每一项记载和规定，内中都包含神性的奥秘。例如，素祭要用细面，加上油和乳香，并且一定要加盐，不可有酵；献羊羔、公绵羊或公牛时，素祭的配比各不相同；献赎愆祭和赎罪祭时，素祭的规定也与其他祭不同；奠祭所用酒的分量同样各有规定。如果这些细节没有包含天堂的奥秘，就绝不会针对不同的敬拜方式制定如此具体的规定。

【10】为了看清这些规定之间的区别，现按次序列出。献感谢祭和燔祭时，每献一只羊羔，素祭要用细面伊法十分之一，与油一欣四分之一调和；奠祭用酒一欣四分之一。每献一只公绵羊，素祭要用细面伊法十分之二，与油一欣三分之一调和；奠祭用酒一欣三分之一。每献一只公牛，素祭要用细面伊法十分之二，与油一欣二分之一调和；奠祭用酒一欣二分之一（民15:4—12；28:9—12，20—21，28—29；29:3—4，9—10，14—15，18，21，24，27，30，33，37）。献羊羔时所用细面、油和酒的分量，与献公绵羊和公牛时不同，是因为羊羔象征最内层的纯真良善，公绵羊象征中间层的纯真良善，公牛象征最外层的纯真良善。天堂有最内层、中间层和最外层三个层次，因此纯真良善也有三个层次；从第一层到最后一层，细面、油和酒的分量逐渐增加，象征这种良善在不同层次上的增长。要知道，纯真良善是天堂的灵魂，因为唯有这种良

善能够接受构成天堂的爱、仁义和信仰。关于“羊羔”象征最内层的纯真良善，参3994，10132节；关于“公绵羊”象征中间层或较内在的纯真良善，参10042节；关于“公牛”象征最外层的纯真良善，参9391，9990节。

【11】献感谢祭时，素祭要包括调油的无酵饼、抹油的无酵薄饼，以及用油调匀细面做的饼，此外还有有酵的饼（利7:11—12）。献赎愆祭和赎罪祭时，素祭则用细面伊法十分之一，上面不可加油，也不可加乳香（利5:11）。赎罪祭和赎愆祭的素祭之所以不可加油或乳香，是因为“油”象征爱之良善，“乳香”象征从这种良善而来的真理；赎罪祭和赎愆祭则象征从邪恶及由此产生的伪谬中得到洁净和赎罪，而这些事物不可与良善及由此而来的真理混杂。

【12】此外，关于亚伦和他的儿子受膏之日所献的素祭，参利未记6:20—22；关于初熟庄稼的素祭，参利未记2:14—15；23:10，12—13，17；关于拿细耳人的素祭，参民数记第六章；关于疑妻行淫的素祭，参民数记第五章；关于患大麻风的人洁净时所献的素祭，参利未记第十四章；关于炉中烤的、铁鏊上做的和煎盘里做的素祭，参利未记2:4—7。素祭中不可有酵，也不可加蜜，而且一定要加盐（利2:11，13）。不可加酵或蜜，是因为“酵”在属灵意义上象征由邪恶产生的伪谬；“蜜”象征外在的愉悦，若与爱世界的愉悦混合，就会使属天的良善和真理发酵，以致消散。一定要加盐，是因为“盐”象征渴望与良善结合、因而能使良善与真理结合的真理。关于“酵”象征由邪恶产生的伪谬，参2342，7906，8051，9992节；关于“蜜”象征外在的愉悦，因而在正面和反面意义上都与爱有关，参5620节；关于“盐”象征渴望与良善结合的真理，参9207节。

10138 “和这一只羊羔同献的”象征这些发生在内在人中。“这一只羊羔”指早晨献为燔祭的第一只羊羔，象征内在人中的纯真良善（参10134节）。

10139 “那一只羊羔要在黄昏的时候献上”象征外在人处于爱及由爱而来的光明状态时，主借着纯真良善除去邪恶。这与前文相同，相关解释参10135节。

10140 “照着早晨的素祭和奠祭的礼办理”象征属天良善所产生的属灵良善，以及由这良善而来的真理，就其结合而言。“早晨的素祭和奠祭”，即与第二只羊羔同献的素祭和奠祭，具有上述象征意义（参10136，10137节）。

10141 “馨香”象征对平安的感知；关于“馨香”的这一意义，参10054节。

10142 “献给耶和华的火祭”象征出于主的神性之爱；这一点已在前文说明（参10055节）。

10143 “常献的燔祭”总体上象征一切神性敬拜。“燔祭”象征神性敬拜，下文将作说明；“常献的”象征一切，以及存在于一切之中（参10133节）。因此，“常献的燔祭”总体上象征一切神性敬拜。如果把献为燔祭的羊羔也考虑在内，那么它还象征纯真良善存在于一切敬拜之中，因为“羊羔”象征纯真良善。凡真正的敬拜，都必须出于信仰之真理和爱之良善；而一切爱之良善，以及由此而来的一切信仰之真理，其中都必须有纯真良善（参10133节）。所以，“常献的燔祭”也象征纯真良善存在于一切敬拜之中。

【2】“燔祭”之所以象征神性敬拜，是因为燔祭和其他祭是以色列和犹太民族代表性敬拜的主要部分；敬拜的其他部分都与这一主要部分相关，也由它得名。关于祭和燔祭是该民族敬拜的主要部分，因此总体上象征一切敬拜，参922，1343，2180，6905，8680，8936，10042节。

【3】不过，祭和燔祭所象征的神性敬拜究竟是什么？这里简要说明：祭和燔祭具体象征人从邪恶与伪谬中得到洁净，随后良善与真理植入人心，二者彼此结合，也就是人的重生（参10022，10053，10057节）。处于这一过程中的

人，才是真正敬拜的人。因为从邪恶与伪谬中得到洁净，就是停止作恶、弃绝并厌恶邪恶与伪谬；良善与真理植入人心，就是思想并意愿良善与真理，也将其说出来、行出来；二者结合，就是照着良善与真理生活。当良善与真理在人里面结合时，他就有了新的意愿和新的理解力，因而有了新的生命。这样的人所做的每一件事中都有神性敬拜，因为他在一切事上都仰望神性，敬重并爱神性，也就敬拜神性。

【4】有些人认为敬拜全在于崇拜和祷告，也就是言语和思想上的事，而不在于出于爱之良善和信仰之良善的行动。他们不知道，后者才是真正的神性敬拜。然而，主看一个人崇拜和祷告时，只看他的心，也就是他的内在如何，尤其看其中有怎样的爱，以及由爱而来的信仰。因此，如果崇拜和祷告里面没有这些，就没有灵魂和生命，只剩下外在形式，如同谄媚和伪装；人们都知道，即使世上的智者也不会喜欢这样的事。

【5】简言之，遵行主的诫命，才是真正敬拜主，甚至就是真正爱主、真正信主。稍加思考，任何人都能明白这一点：一个人若爱另一个人、信任另一个人，没有什么比知道并实行对方所愿意、所想的事更令他乐意的了；他只盼望知道对方的意愿和想法，从而知道怎样做能使对方喜悦。不爱也不信任对方的人则不是这样。爱神也是如此。主在约翰福音中教导说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的……不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:21，24）同一卷书中又说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里……你们要彼此相爱，像我爱你们一样；这就是我的命令。”（约15:10，12）

【6】没有这种内在敬拜的外在敬拜，并不是真正的敬拜。耶利米书论到燔祭和其他祭时，也表达了这一点：“因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，燔祭平安祭的事我并没有提说，也没有吩咐他们。我只吩咐他们这一件说：你们当听从我的话，我就作你们的神。”（耶7:22—23）何西阿书说：“我喜爱

良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。”（何6:6）弥迦书说：“我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊……世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”（弥6:6—8）撒母耳记上说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。”（撒上15:22）关于敬拜主的实质在于仁义的生活，而不在于没有仁义的虔敬生活，参8252—8257节。

10144 “你们世世代代”象征在教会中持续不断。“世代”用于以色列子孙时，指教会的延续，因为“以色列的儿子们”象征教会，“世代”则指教会代代相续。“世代”也象征属灵的世代，即与信仰和爱有关的事物，因而是属于教会的事物；“世世代代”还象征持续不断，也含有代代相续之意。关于“以色列子孙”象征教会，参9340节所引各节；关于“世代”象征与信仰和爱有关的事物，参2020，2584，6239节；关于它象征永续和永恒，参9789节；关于它因而也象征代代相续，参9845节。

10145 “会幕门口”象征良善与真理的结合。这可从“会幕门口”的象征意义看出：它象征良善与真理的结合（参10001，10025节）。

10146 “在耶和华面前”象征来自主，因为圣言中的“耶和华”是指主（参9373节所引各节）。“在……面前”表示临在，而主的临在，取决于人从他那里接受了多少爱之良善和信仰之真理。因此，“在主面前”也表示“来自主”。主固然临在于每一个人，但他临在于善人和恶人的方式不同。对于善人，主临在于他们出于信仰之真理的一切思想，以及出于爱之良善的一切意愿之中；他临在于他们里面，以致他自己成为他们的信仰和爱。因此，主如同住在他们里面，正如他在约翰福音中所说：“真理的圣灵……常与你们同在，也

要在你们里面。”“你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。”“我们要到他那里去，与他同住。”（约14:17—18，20—21，23）

【2】对于恶人，主并不以同样的方式临在于他们的一切思想和意愿之中，因为他们没有信仰，也没有仁义。不过，主仍以普遍的方式临在于他们，使他们能够思想和意愿，也能够接受信仰与仁义；但他们只有停止作恶，才能接受这些。他们越不停止作恶，主就越显得不在他们身边。主看似不在的程度，取决于他们缺少信仰之真理和爱之良善的程度。因此，在天堂里的人处于主的临在之中，在地狱里的人则感受不到主的临在。

【3】然而，实际情形是：主并没有离开人，而是人远离了主。处于邪恶中的人背向主；这时，他眼前所见的事物，便随着它们与自身邪恶的相近程度而显得真实可见。因为在来世并没有空间，只有随着思想和情感是否相近而产生的空间表象。这种情形大致可以用世上的太阳及其光和热来说明。太阳始终在那里；但当地球背向太阳时，光便消失，阴影随之出现：先是黄昏的阴影，继而是夜晚的黑暗。当地球没有正对太阳，而是像冬季那样斜向太阳时，热量便减少，寒冷随之而来，地上的万物也因此停滞、凋亡。人们也称这为太阳不在了；其实并非太阳离开了地球，而是地球相对于太阳的位置改变了，因而所受的光和热也改变了。这里举这个例子，是为了帮助理解上述情形。

10147 “我要在那里与你们相会，和你们说话”象征主的临在与流入。这可从“相会”和“说话”的含义看出：“相会”表示临在；论及耶和华，也就是主时，“说话”表示流入（参2951，5481，5797，7270节）。关于主的临在，见上文（参10146节）；关于主的流入，见相关引述（参9223，9276，9682节）。

10148 “我要在那里与以色列人相会”象征主在教会中的临在。这可从“相会”和“以色列人”的含义看出：“相会”表示临在（参10147节）；“以色列人”代表教会（参9340节）。

10149 “会幕就要因我的荣耀成为圣”象征接受来自主的神性真理。这可从“成为圣”和“荣耀”的含义看出：“成为圣”表示接受来自主的神性事物，下文将作说明；“荣耀”象征神性真理（参4809，5922，8267，9429节）。“成为圣”之所以表示接受来自主的神性事物，是因为唯有主是圣的，一切神圣之物都来自他（参9229节）；而圣言中的“圣”，指从主发出的神性真理（参9818节）。不过，这里论及以色列人、燔祭和其他祭、会幕与祭坛，因此“圣”和“成为圣”指这些事物所代表的神圣事物。原因是，在以色列和犹太民族中，一切事物都代表教会的内在事物，也就是来自主并指向主的信仰与爱；设立在这个民族中的教会，是一个代表性的教会。

【2】因此，一切外在事物都象征并代表内在意义所教导的事物，也因此被称为圣。例如，祭坛、坛上的火、燔祭、脂油和血；会幕、陈设饼的桌子、香坛、灯台及其一切器具，尤其是存放法版的约柜；还有称为素祭的饼、糕饼和薄饼，以及油和乳香。亚伦的衣服，如以弗得、外袍、内袍、冠冕，尤其是胸牌，也被称为圣；亚伦本人和以色列人同样被称为圣。然而，这一切之所以为圣，只因它们代表并象征神圣之物，也就是来自主的神性事物；唯有这些神性事物本身才是圣的。

【3】只着眼于外在事物、不认识其内在意义的人，以为这些事物一经分别为圣，本身就成了圣物，而不只是代表神圣之物。这是完全错误的。如果人把它们当作本身神圣的事物来敬拜，所敬拜的就是地上的物品，与敬拜石头和木头

的偶像崇拜者相去不远。相反，敬拜这些事物所代表或象征的神性事物的人，才是真正在敬拜。对他们而言，外在事物只是帮助他们思想并向往教会本质之事物的途径。如上所述，这些本质之事物，就是来自主并指向主的信仰与爱。

【4】如今的圣餐也是如此。人若领受圣餐时，没有出于信仰思想主、主对人类的爱，以及如何照他的诫命更新生命，那么他所敬拜的就只是饼和酒，而不是主。他以为外在事物本身是圣的；其实，它们的神圣性不在于自身，而在于它们所象征的事物。圣餐中的饼象征就爱之良善而言的主，酒象征就信仰之真理而言的主，同时也象征人对二者的接受。爱之良善与信仰之真理，正是教会的本质，也是敬拜的本质（参4211，4217，4735，6135，6789，7850，8682，9003，9127，10040节）。由此可见，圣言中的“圣”和“成为圣”是什么意思。

10150 “我要使会幕成圣”象征主在较低层天堂被接受。这可从“使……成圣”和“会幕”的含义看出：“使……成圣”表示接受主的神性（参10149节）；“会幕”象征天堂（参3478，9457，9481，9485，9963节）。这里指较低层天堂，因为“祭坛”象征较高层天堂，下文将作说明（参10151节）。

这里简要说明什么是较低层天堂和较高层天堂。天堂分为两个国度：属天国度和属灵国度。属天国度构成较高层天堂，属灵国度构成较低层天堂。属天国度的根本良善，是爱主的良善与彼此相爱的良善；属灵国度的根本良善，则是对邻舍的仁义之良善与信仰的良善。这两个国度之间的区别，如同重生之人的意志与理智之间的区别；一般而言，也如同良善与真理之间的区别。关于这一区别，可参见论述这两个国度的相关章节（参9277，9543，9688，9992，10005，10068节）。

意志是人最内在的部分，因为意志就是人自身；理智与意志相邻，并为意志服务，因此处于较外层。内在的也称为较高层，外在的也称为较低层。属天国度对应于重生之人的意志，属灵国度对应于重生之人的理智（参9835节）。由此可见，较低层天堂和较高层天堂是什么意思。

10151 “也要使祭坛成圣”象征在较高层天堂接受来自主的神性。这可从“使……成圣”和“祭坛”的含义看出：“使……成圣”表示接受来自主的神性（参10149节）；“祭坛”代表就神性良善而言的主（参9964节）。这里所指的是从主发出、在天堂被接受的神性良善，因此涉及较高层天堂。因为在较高层天堂，主就神性良善而言被接受；在较低层天堂，主则就神性真理而言被接受（参10150节）。

【2】要知道，凡代表主自己的事物，也代表天堂，因为从主发出的神性被天使接受，便构成天堂。天使不是凭自身构成天堂，而是凭他们从主所接受的神性构成天堂。天堂中的每一位天使都承认、相信，并且领悟到：一切良善都不是出于自己，而是出于主；凡出于自己的，就不是良善。这与教会的教义完全一致，即一切良善都从上面而来。既然如此，构成天使属天生命、从而构成天堂的，就是主的神性。由此也可以明白，为什么说主是天堂中的一切，又说主住在天堂中属于他自己的事物里；圣言中的“天使”为什么也象征某种属于主的事物。这些在前文多处已有论述。

【3】教会也是如此。教会中的人不是凭自身构成教会，而是凭他们从主所接受的神性构成教会。凡不承认、不相信一切爱之良善和信仰之真理都来自神的人，就不属于教会；因为他想凭自己爱神、凭自己信神，而这是任何人都做不到的。由此可见，构成教会的也是主的神性，正如构成天堂的是主的神性。教会也是主在地上的天堂。因此，主在教会中同样是一切，也住在教会之人里面

属于他自己的事物中，如同住在天堂的天使里面一样。教会中凡凭爱和信仰如此接受主的神性的人，离世之后都会成为天堂的天使；除此之外，没有人会成为天堂的天使。

【4】主在约翰福音中也教导说，是他的神性在人里面构成他的国度，也就是在人里面构成天堂和教会：“真理的圣灵……常与你们同在，也要在你们里面。”“到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”（约14:17，20）“真理的圣灵”就是从主发出的神性真理。经文说他“要在你们里面”，接着又说主在父里面，他们在主里面，主也在他们里面。这表明他们在主的神性之中，主的神性也在他们里面。这里所指的是主的神性人性。约翰福音另一处说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。……常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:4—5）

10152 “使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职分”象征主在较高层和较低层天堂中，就救赎之工而言被代表出来。这可从“亚伦”“亚伦的儿子”和“祭司的职分”所代表的事物看出：亚伦代表就属天良善而言的主（参9806，9946，10068节）；亚伦的儿子代表就属灵良善而言的主（参10017，10068节）。因此，他们分别代表主在较高层和较低层天堂中。因为属天良善、属天国度和较高层天堂，所指的是同一层面的事物；属灵良善、属灵国度和较低层天堂也是如此。关于这两层天堂，见前文（参10150，10151节）。“祭司的职分”则代表主的救赎之工（参9809，10017节）。由此可见，“使亚伦和他的儿子成圣，给耶和华供祭司的职分”，象征主在这两层天堂中，就救赎之工而言被代表出来。

【2】这里还需要对主的救赎之工作一些说明。教会中都知道，主是人类的救主和救赎主；但知道这究竟是什么意思的人却不多。只注重教会外在事物的人相信，主用他的血救赎了世界，也就是人类；他们所说的血，是指主在十字架上的受难。但认识教会内在事物的人知道，得救不是靠主的血，而是靠人照着主的圣言中关于信仰和仁义的诫命生活。认识教会最内在事物的人，则知道主的血指从他发出的神性真理，十字架上的受难指主所受的最后试探。借着这场试探，主彻底制服了地狱，同时荣耀了他的人性，也就是使他的人性成为神性。借此，他救赎并拯救一切愿意照着他圣言中关于信仰和仁义的诫命生活、让自己得到重生的人。在内在意义上，主的血也指从主发出的神性真理；天堂的天使正是依照这一意义理解圣言的（参4735，5476，6978，7317，7326，7850，9127，9393，10026，10033节）。

【3】然而，神性如何借着制服地狱、荣耀主的人性来拯救和救赎人？要明白这一点，首先必须知道：每个人身边都有来自天堂的天使，也有来自地狱的灵；如果他们不持续与人同在，人就无法思想，也无法意愿。因此，就人的内在而言，他或者处于来自地狱之灵的支配下，或者处于来自天堂之天使的支配下。知道这一点后，就能明白：如果主没有彻底制服地狱，并使地狱和天堂的一切恢复秩序，就没有人能够得救。同样，如果主没有使他的人性成为神性，从而取得永远统管地狱和天堂的神性权能，也没有人能够得救。因为没有神性权能，地狱和天堂都无法维持秩序；使一物得以存在的能力，也必须持续发挥作用，它才能继续存续，因为存续就是持续不断地存在。

【4】若没有称为“子”的神性人性，称为“父”的神性本身便无法成就这事。因为当人类完全远离神性时，神性本身若不借着神性人性，就无法临及人，甚至无法临及天使。世代的末了正是如此：那时信仰和仁义都已不复存在。因此，主来到世上，借着他的人性恢复了一切；他由此拯救并救赎那些凭

着来自主的信仰与爱而归向主的人。主能使这些人免受地狱的辖制和永远的定罪；但那些拒绝接受来自主、使人归向主的信仰与爱的人，他不能这样拯救，因为他们拒绝了救恩与救赎。

【5】圣言中有许多地方表明，神性本身是借着神性人性成就这一切的。例如，神性人性，即神的儿子，被称为耶和华的右手和膀臂；圣言也说，天上地下所有的权柄都赐给了主。关于主被称为“耶和华的右手”和“膀臂”，见前文（参10019节）；关于天上地下所有的权柄都赐给了主，见前文（参10089节）。主借着神性人性制服了地狱，使地狱和天堂的一切恢复秩序，同时荣耀了他的人性，也就是使他的人性成为神性；相关论述见前文（参9528，9715，9809，9937，10019节）。

称为“父”的神性本身借着神性人性成就这一切，也可从约翰福音看出：“太初有道，道与神同在，道就是神。……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。……道成了肉身，住在我们中间。”（约1:1—3，14）这里称为“道”的，显然是就神性人性而言的主，因为经文说“道成了肉身”。同一卷书又说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）另一处说：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）又说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。……人看见了我，就是看见了父。”（约14:6—7，9）马太福音也说：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（太11:27）由此可见，救赎之工是什么，以及这项工作是借着主的神性人性成就的。

10153 “我要住在以色列人中间”象征主借着良善，在天堂和教会中的临在与流入。这可从“住”和“以色列人”的含义看出：论及主时，“住”表示临在与流入。这里指借着神性良善，因为“住”用于论述良善（参2268，2451，

2712，3613，8269，8309节）。经文又说“中间”，因为“中间”象征最内在之处，而良善就是最内在的（参2940，2973，5897，6084，6103节）。“以色列人”则代表教会（参9340节）。

【2】论及主时，“住在中间”之所以象征他借着神性良善临在并流入，是因为主临在于人从他那里接受的良善之中，并借着这良善流入人。良善决定一个人是怎样的人，因为人的为人取决于他所拥有的良善。这里的良善，指人所爱的事物，因为凡人所爱的，都会被他视为良善。凡是仔细了解过别人的人，都知道爱如何决定一个人：一旦摸清对方所爱，就能借此引导他，甚至使他顺从自己的意图。人若被自己的爱所牵引，便不再能自主；与他的爱相悖的理由对他毫无作用，与他的爱相合的理由则极有力量。

【3】在来世，这一点更加明显。那里所有的灵都凭各自的爱而被认识；当他们受自己的爱所牵引时，就无法做出违背这爱的事，因为那等于违背自己。因此，他们各自都是自己所爱之物的形态。天堂中的灵是仁义与属天之爱的形态，其美丽无法形容；地狱中的灵则是自我之爱和尘世之爱的形态，因而也是仇恨与报复的形态，其丑恶同样无法形容。

【4】既然人的为人完全取决于他的爱，显然，主不能临在于人邪恶的爱之中，而只能临在于良善的爱之中，也就是临在于人的良善之中。有人以为主临在于称为信仰的真理之中；但没有良善，主就不临在于真理之中。哪里有良善，主就借着良善临在于那里的真理之中；而真理唯有在引人向善、并且出于良善时，主才临在于其中。没有良善的真理，不能说已经进入人里面；它只是作为知识留在人的记忆中。真理只有成为人生活的一部分，才真正进入人里面并塑造他；而当人爱真理，并出于爱照真理生活时，真理就成为他生活的一部分。到了这时，主便住在他里面。

主在约翰福音中也这样教导：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。……人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约14:21，23）“向他显现”表示借着圣言中的信仰之真理启示他；“到他那里去”表示与他同在；“与他同住”则表示住在他的良善之中。

10154 “作他们的神”象征主在教会的真理中的临在与流入。这可从“作他们的神”的含义看出：主临在于教会的真理之中，并流入其中。这里指真理，是因为在旧约圣言中，论及真理时，主被称为“神”；论及良善时，则被称为“耶和华”。天使也因接受来自主的神性真理而被称为“神”。此外，在原文中，“神”使用复数形式Elohim，因为真理有许多，良善却是一个（参太19:16—17）。关于论及真理时主被称为“神”、论及良善时被称为“耶和华”，见前文（参2586，2769，2807，2822，3921，4287，4402，7010，9167节）；关于天使因接受来自主的神性真理而被称为“神”，见前文（参4295，4402，7268，7873，8192，8302，8867，8941节）；关于圣言中的“耶和华”是指主，见前文（参9373节）。

主也被称为“永在的父”和“神”，这在以赛亚书中说得很清楚：“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（赛9:6）同一卷书又说：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”以马内利的意思就是“神与我们同在”（赛7:14；太1:23）。

这里的“作他们的神”之所以象征主在真理中的临在与流入，也可从上文看出：“我要住在以色列人中间”象征主借着良善临在并流入（参10153节）。圣言论及良善时，也同时论及真理，因为其中的每一处都有良善与真理的属天婚姻（参9263，9314节）。

10155 “他们必知道我是耶和华他们的神”象征他们领悟到一切良善与真理都来自主。这可从“知道”的含义看出：“知道”可以表示理解、相信或领悟，下文将作说明。这里指领悟到一切良善与真理都来自主，是因为经文说“耶和华他们的神”：论及良善时，主被称为“耶和华”；论及真理时，则被称为“神”（参2586，2769，2807，2822，3921，4287，4402，7010，9167节）。“知道”之所以有理解、相信和领悟这几种含义，是因为它既可涉及人的理智，也可涉及人的意志。若只涉及理智，就表示理解；若同时涉及理智和意志，就表示相信；若只涉及意志，就表示领悟。因此，对于只具备相关知识、并据此思考的人，“知道”表示理解；对于有信仰的人，表示相信；对于处于爱中的人，则表示领悟。

【2】不过，当“知道”与“理解”“看见”或“相信”并用时，“知道”就表示领悟，因为“理解”“看见”和“相信”涉及理智，因而涉及真理；“领悟”则涉及意志，因而涉及良善。例如，彼得说：“我们已经信了，又知道你是神的圣者。”（约6:69）耶稣说：“只当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约10:38）他又说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”（约14:7）又论到真理的圣灵说：“世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”（约14:16—17）马可福音记载，耶稣用比喻教导人，为要“叫他们看是看见，却不晓得”（可4:11—12）。耶利米书说：“由此可知可见你离弃耶和华你的神，乃为恶事，为苦事。”（耶2:19）又说：“夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华。”（耶9:24）何西阿书说：“也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。”（何2:20）

【3】在这些经文中，“知道”表示领悟；领悟出于良善，而理解和看见出于真理。因为处于良善或爱中的人，会从内心领悟事情确实如此；处于真理或信仰中的人，则会从内心看见事情确实如此。因此，属于主的属天国度的人，对事情有这样的领悟；属于主的属灵国度的人，则有这样的信仰（参9277，9992，9995，10105节）。关于领悟，可参见相关论述（参125，371，483，495，503，521，536，597，607，1121，1384，1387，1398，1442，1919，2144，2515，2831，3528，5121，5145，5227，7680，7977，8780节）。

“知道”本义上表示出于良善的领悟，因此圣言也说要“心里思想”（申8:5）；“从心里”就是出于爱之良善（参3883—3896，7542，9050，9300，9495节）。同样，行善也被称为认识耶和华（耶22:16）。由此可见，“他们必知道我是耶和华他们的神”象征他们领悟到一切良善与真理都来自主。

10156 “是将他们从埃及地领出来的”象征主将他们从地狱中拯救出来。这可从“从埃及地领出来”的含义看出：它表示从地狱中得释放，因而表示得拯救（参8866，9197节）。“埃及地”之所以象征地狱，是因为按其本来的意义，它象征人的自然层面及其中的知识。人从自己的自然层面及其中的知识被提升到属灵层面，获得属灵的聪明与智慧，也就是从地狱中被领出来。因为人出生时是属自然的，借着重生才成为属灵的；若没有成为属灵的人，就处于地狱之中。自然人，也就是未重生之人的知识，处于世界之光中；属灵人，也就是重生之人的聪明，则处于天堂之光中。人只要仍然仅仅处于世界之光中，就处于地狱；当他同时处于天堂之光中，就处于天堂。

【2】那些只有自然知识、因而只处于世界之光中的人，根本无法相信属天堂的事物。如果他们想凭自己的光，也就是自然之光，去认识这些事物，就会觉得它们晦暗不明，以致看不见其中有什么属天的事物。因为在人心中显得晦暗的事物，对他而言就仿佛不存在。因此，一个纯然属自然的人，无论多么自以为比别人看得清楚，内心都会否认神性与属天的事物。这也是许多学识渊博的人反而被自己的知识引入这种迷误的原因：否认教会信仰和天堂之事的人，在他们当中比在知识不多的人当中更多。那些愿意让主把自己提升到天堂之光中的人，情形则不同。主先使他们超越属于自然人的知识；然后，他们从天堂之光看自己自然层面中的知识，便能作出恰当的分辨：凡能够领会、又与属天事物相合的，就予以接受；凡不能领会、或与之不合的，就予以舍弃或暂时搁置。简言之，他们的情形是这样的：

【3】只要人仍是纯然属自然的，他那能从天堂之光看事物的内在层面就是关闭的，而能从世界之光看事物的外在层面则是敞开的。这时，他向下看，也就是看向世界和自己，因为他的意志与思想所涉及的一切都朝向那里。他看向哪里，他的心，也就是他的意志与爱，就转向哪里。当人成为属灵的人时，他那能从天堂之光看事物的内在层面便敞开了。他于是向上看；这是主提升他所带来的，使他看向天堂和主。他的意志与思想所涉及的一切，也都被提升到那里；他的心，也就是他的爱，同样如此。

【4】因为人受造时，他的内在是照着天堂的形像形成的，外在则是照着世界的形像形成的（参6057，9279节）。其目的，是使天堂与世界在人里面结合，主也因此能够借着人从天堂流入世界，并治理世界——既在每个人身上如此，也在众人身上如此。这样，主就能把两者结合起来，使世界也有天堂的样式。然而，当人只关心世界时，他里面的天堂便是关闭的；当他愿意让主提升自己时，他里面的天堂就敞开了，世界也随之处于天堂的引导之下。这时，地

狱才与他分开并远离他，他也才真正知道什么是良善、什么是邪恶；在此之前，他并不知道。圣经所说人有“神的形像”，指的就是这种情形（创1:27—28）。

【5】以上说明了什么是属灵人，什么是自然人，也说明了纯然属自然的人若不被主转变为属灵人，就处于地狱之中。由此也可明白，为什么“埃及”既象征人的自然层面及其中的知识，也象征地狱。关于“埃及”象征知识，见前文（参9340节）；关于它象征自然层面，见前文（参9391节）；关于它象征地狱，见前文（参8866，9197节）。

10157 “使我可以住在他们中间”象征主的神性是天堂和教会中的一切。这可从耶和华“住在以色列人中间”的含义看出：它表示主借着良善，在天堂和教会中临在并流入（参10153节）。主既在那里临在，他的神性就是那里的一切。因为主临在于天堂的天使和教会的人，并不是临在于他们出于自身的事物中，而是临在于他们里面属于他自己的事物中，也就是临在于他们所接受的神性之中，如上文所说明的（参10151节）。主既以他的神性临在于天堂和教会，他的神性就是其中的一切。

因此，主的神性构成了天堂本身；整个天堂也因此呈现出主的神性人性的形态。天堂作为整体，形如一个人，称为“大人”。关于这一点，前文多章的结尾已有论述（参9276，10030节末）。同样，圣言中的“人”也象征教会和天堂（参478，768，3636节）。那些在天堂的人，以及真正属于教会的人，也被称为“在主里面”的人（参3637，3638节），因为他们凭着来自主的爱之良善与信仰之真理归向主。

10158 “我是耶和华他们的神”象征一切爱之良善与信仰之真理都来自主。这是因为“耶和华”指神性的本有，而神性的本有就是神性之爱，因而是神性良善；“神”指神性的显现，而神性的显现是信仰所接受的神性，因而是神性真理。一切真理都从良善而来，因为真理是良善的形式。由此可见，当主被称为“耶和华神”时，所指的是一切爱之良善与信仰之真理；当经文说“耶和华神住在以色列人中间”时，所指的则是他们领悟到一切爱之良善与信仰之真理都来自主，如上文所述（参10155节）。

续论星空深处所见的第二颗星球

10159 既然我曾与他们谈论不可见的神和可见的神，这里不妨说一说：宇宙中几乎所有人都以可见的形态敬拜神，而且在观念中将神想象为人的形态。这种观念是人所固有的，因为它来自天堂的流入。值得注意的是，升至第三层天堂境界的天使，对此有清晰的领悟。这是因为第三层天堂的天使都处于对主的爱中，因而仿佛在主里面；他们的一切领悟也都来自天堂的秩序与流入。

整个天堂呈现为一个人的形态。关于天堂是“至大之人”的论述，见前文多章的结尾（参10030节末）。天堂之所以整体呈现为人的形态，是由于主的神性人性；主借着神性人性流入天堂，构成天堂，并按自己的样式塑造天堂。然而，那些凭自己的聪明将这种固有观念从心中根除的人，很难领会这一奥秘。

10160 我问他们，在他们的星球上，人是否受君王或统治者管辖。他们回答说，不知道什么是统治；他们各自生活，分为民族、家族和家庭。我又问，这样生活是否安全。他们说很安全，因为一个家族不会嫉妒另一个家族，也不会

想要损害他们。他们对这些问题感到不快，仿佛我在暗示他们彼此敌对，或需要防备盗贼。他们说：“除了有食物和衣服，使我们能够知足而安宁地各自生活，还需要什么呢？”

【2】我从地球上最古老时代的人那里领悟到，他们在世时也过着这样的生活。那时，他们不知道什么是出于自我之爱而支配别人，也不知道什么是出于尘世之爱而积聚超过所需的财富。他们内心平安，彼此之间也和平相处，因此人间有天堂。古代作家把那个时代称为黄金时代，描述那时的人依照铭刻在心中的法则行事，秉公行义。圣言描述那个时代的生活，说他们各自安然独居，无须门户和门闩。由于他们住的是帐棚，后人便建起帐幕来纪念他们，以帐幕作为神的居所；后来又设立住棚节，让人在节期中由衷欢喜。那些人既没有为自己而统治他人的狂妄欲望，也没有为财富本身而谋取财富的欲望，天堂便临到他们，主也曾以人的形态向许多人显现。

10161 当被问及他们的星球时，他们说，那里有草地、花园、长满果树的树林，还有湖泊，湖中有鱼；也有蓝色、翅膀呈金色的鸟，以及各种大小的动物。他们提到，小动物中有一种背部隆起，像我们地球上的骆驼。不过，他们不吃这些动物的肉，只吃鱼肉，此外还吃树上的果实和蔬菜。他们又说，他们不住在建造的房屋里，而是住在林间，在枝叶间为自己搭起遮挡雨水和烈日的棚顶。

10162 当被问及他们的太阳，也就是我们从地球上看到的一颗恒星时，他们说，那颗太阳呈火红色，看起来只有人的头那么大。天使告诉我，作为他们太阳的那颗恒星属于较小的恒星，离天空的赤道不远。

10163 我看见一些灵，他们的模样与他们在自己星球上为人时相似。他们的面容与地球人的面容相差不大，只是眼睛和鼻子都比较小。由于我觉得这看起来有些不美观，他们便说，在他们看来，小眼睛、小鼻子正是美的特征。

我还看见一位女子，身穿一件饰有各色玫瑰图案的长袍。我问他们，在那个星球上如何制作衣服。他们回答说，他们从草本植物中采集可以纺成线的材料，将线一层层铺排，叠成两层或三层，再用有黏性的水浸润，使其结成布料，最后用植物的汁液给布料染色。

10164 我还看见他们怎样制线：他们半躺在座椅上，用脚趾把纤维捻成线，再将捻好的线拉到身前，用手进一步搓捻。

10165 他们还说，在那个星球上，一个丈夫只有一位妻子，不会有多位；每对夫妻生育的孩子可多达十至十五个。他们补充说，那里也有淫妇，但她们在肉身死后成为灵时，会变成女巫，并被投入地狱。

10166 关于星空中第三个星球的记述，见下一章末尾。

出埃及记第三十章

续论仁义与信仰的教义

10167 很少有人知道婚姻之爱从何而来。从世俗的角度思考的人认为，它源于自然；从天堂的角度思考的人则认为，它源于天堂中的神性。

10168 真正的婚姻之爱是两颗心灵的结合，这是一种属灵的结合；而一切属灵的结合都从天堂降下。因此，真正的婚姻之爱来自天堂，其最初的根源是天堂中良善与真理的结合。天堂中良善与真理的结合来自主；所以，主在圣言中被称为“新郎”和“丈夫”，天堂与教会则被称为“新娘”和“妻子”。正因如此，天堂也被比作婚姻。

10169 由此可见，真正的婚姻之爱是两个人在内在层面的结合，即思想与意志的结合，也就是真理与良善的结合，因为真理属于思想，良善属于意志。处于真正婚姻之爱中的人，爱对方所想的，也爱对方所愿的；因此，他乐于像对方那样思想、那样立志，从而与对方结合，成为一个人。这就是主在马太福音中所说的：“二人成为一体。这样，他们不再是两个人，乃是一体的了。”（太19:4—6；创2:23—24）

10170 真正婚姻之爱的愉悦是内在的，因为它属于心灵；由此也产生属于身体的外在愉悦。不是真正婚姻之爱的爱，其愉悦却只有外在而没有内在，只属于身体，不属于心灵。这种愉悦是尘世的，近乎动物的愉悦，所以会随着时间消逝；真正婚姻之爱的愉悦则是属天的，符合人的本性，所以会长存。

10171 除非人从主领受爱的良善和信仰的真理，否则就无法知道什么是真正的婚姻之爱，也无法知道它的愉悦是怎样的。因为如前所述，真正的婚姻之爱来自天堂，源于天堂中良善与真理的结合。

10172 从天堂和教会中良善与真理的结合，我们可以知道地上的婚姻应当是什么样的：婚姻应是一夫一妻之间的结合；如果一个丈夫有多个妻子，就不可能有真正的婚姻之爱。

10173 凡出于真正婚姻之爱的事，都是双方自由而为的，因为一切自由都来自爱；当双方都爱对方所想的、所愿的，他们便都有自由。因此，婚姻中若有一方想要支配另一方，就会破坏真正的爱，因为这会夺去爱中的自由，也夺去爱中的愉悦。取而代之的支配之乐，会引起纷争，使双方的心灵彼此疏远，并使恶在双方心中扎根：一方的恶与其支配欲相应，另一方的恶则与其受制的处境相应。

10174 由此可见，婚姻是神圣的，伤害婚姻就是伤害神圣之物；因此，通奸是亵渎之事。因为婚姻之爱的愉悦从天堂降下，通奸的愉悦则从地狱升起。

10175 因此，以通奸为乐的人再也无法领受来自天堂的任何良善与真理。所以，凡以通奸为乐的人，后来都会轻视教会与天堂的事物，甚至从心里否认它们。之所以如此，是因为通奸之爱源于邪恶与伪谬的结合，而这种结合属于地狱。

概览

10175a# 本章论及香坛、每个人以银赎罪、洗濯盆及用盆中的水洗濯，以及膏油和香的制备。

在内义上，焚香表示主垂听并接纳一切出于仁爱与仁义的敬拜；每个人以银赎罪，表示将一切敬拜归于主，丝毫不归于自己，以免人自居功德；洗濯盆及洗濯，表示在一切敬拜中，首先要从邪恶中得到洁净；制备膏油，表示敬拜中的爱具有怎样的性质；制备香，表示由这种爱而来的敬拜具有怎样的性质。

内义

10176 第一节至第十节　你要用皂荚木作一座烧香的坛。这坛要四方的，长一肘，宽一肘，高二肘；坛的四角要与坛接连一块。要用精金把坛的上面与坛的四围，并坛的四角，包裹；又要在坛的四围镶上金牙边。要作两个金环安在牙子边以下，在坛的两旁，两根横撑上，作为穿杠的用处，以便抬坛。要用皂荚木作杠，用金包裹。要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。

亚伦在坛上要烧馨香料作的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。在这坛上不可奉上异样的香，不可献燔祭、素祭，也不可浇上奠祭。亚伦一年一次要在坛的角上行赎罪之礼。他一年一次要用赎罪祭牲的血在坛上行赎罪之礼，作为世世代代的定例。这坛在耶和华面前为至圣。

“你要用皂荚木作一座烧香的坛”象征主垂听并悦纳一切出于仁爱与仁义的敬拜；“用皂荚木作”象征这一切出于神性之爱；“长一肘，宽一肘”象征良善与真理相称；“要四方的”象征由此达到完全；“高二肘”象征良善与真理的层级及二者的结合；“坛的四角要与坛接连一块”象征真理具有来自仁爱与仁义之良善的能力。

“用精金把坛包裹”象征一切出于良善的敬拜；“坛的上面”象征最内在的部分；“坛的四围”象征内在的事物；“坛的四角”象征外在的事物；“在坛的四围镶上金牙边”象征以良善为界，免得邪恶接近并造成伤害；“在牙子边以下作两个金环”象征神性良善所形成的氛围，借此得以结合并保持；“在坛的两旁”象征一方面与真理结合，并借着真理得以保存；“两根横撑上”象

征另一方面与良善结合；“作为穿杠的用处”象征那里有来自良善的真理所具有的能力；“以便抬坛”象征借此保持原有的状态；“用皂荚木作杠”象征能力来自主之爱的良善；“用金包裹”象征一切都以良善为根基。

“要把坛放在法柜前的幔子外”象征内层天堂，那里与最内层天堂相连；“对着法柜上的施恩座”象征在那里，主垂听并悦纳一切出于爱的良善的敬拜；“就是我要与你相会的地方”象征主由此临在并流入。

“亚伦在坛上要烧香”象征主使出于仁爱与仁义的敬拜上升；“馨香料作的香”象征主悦纳这样的敬拜；“每早晨”象征爱处于明朗的状态时；“他收拾灯的时候，要烧这香”象征真理也进入自己的光中时；“黄昏点灯的时候，他要烧这香”象征即使爱处于较为朦胧的状态、真理也处于阴影之中，敬拜仍会上升；“在耶和华面前常烧的香”象征这一切发生在出于主之爱的敬拜中；“作为世世代代常烧的香”象征对那些因爱而有信仰的人来说，这样的敬拜永远持续。

“在这坛上不可奉上异样的香”象征敬拜不可出于主的爱以外的爱；“不可献燔祭、素祭”象征这里不表征人借着属天之爱的真理与良善而重生；“也不可浇上奠祭”象征这里不表征人借着属灵之爱的真理与良善而重生。

“亚伦一年一次要在坛的角上行赎罪之礼”象征借着源于爱的良善的信仰真理，从邪恶中得到洁净；“一年一次”象征不断如此；“用赎罪祭牲的血”象征借着源于纯真之良善的真理；“他一年一次要用赎罪祭牲的血在坛上行赎罪之礼”象征不断除去邪恶；“作为世世代代的定例”象征这适用于教会中拥有信仰的真理与良善的人；“这坛在耶和华面前为至圣”象征这一切都出于神性的属天之物。

10177 “你要用皂荚木作一座烧香的坛”象征主垂听并悦纳一切出于仁爱与仁义的敬拜，而这坛就是此事的表征。这从香坛的含义可以看出：它表征上升到主面前的敬拜。至于为何是出于仁爱与仁义的敬拜，下文会加以说明。坛所象征的，与坛上所献的相同，因为坛是容器，坛上所献的是其中的事物；两者构成一体，正如桌子与桌上的饼、杯与杯中的酒一样。

【2】烧香所用的是坛，而不是桌子，因为在以色列民族中，坛是出于爱的敬拜的主要表征。坛上有火，而火象征产生敬拜的仁爱与仁义。关于坛是敬拜的主要表征，可参见4192，4541，8623，8935，8940，9714节。

【3】香坛之所以象征主垂听并悦纳一切出于仁爱与仁义的敬拜，是因为烟及其升腾象征向上升起的事物，烟的香气则象征令人喜悦的事物，因而象征主所垂听并接纳的敬拜。唯有出于仁爱与仁义的敬拜，才蒙主悦纳。因此，香坛用金包裹，也称为金坛，因为金象征仁爱与仁义的良善（参9874，9881节）。

【4】唯有出于仁爱与仁义的敬拜才蒙主悦纳，是因为爱决定一个人的全部：一个人是什么样的人，取决于他的爱。因此，天堂里的天使是具有人形的爱与仁义。他们之所以具有人形，是因为主在他们里面，并塑造他们；主就其神性人性而言，是神性之爱本身。由天使的面容、言语和举止，尤其是由他们散发到远处的情感氛围，可以清楚看出他们所具有的爱。

【5】对主的仁爱和对邻舍的仁义都来自主，而爱又是属灵的结合，因此，凡出于这种仁爱与仁义的敬拜，主都垂听并接纳。至于并非出于这种仁爱与仁义、却显得神圣虔诚的敬拜，主虽垂听，却不悦纳，因为那是虚伪的神圣与虔诚，只有外在而没有内在。没有内在的外在神圣，只能到达天堂的门槛，随后

便消散；出于内在的外在神圣，则依其内在的性质进入天堂，进而达到主那里。因为没有内在的外在神圣，只出于人的口舌和举止；出于内在的外在神圣，则同时发自内心。关于这两种神圣，可参见8252—8257节。

【6】在幔子外的会幕中，有摆放陈设饼的桌子、带灯盏的灯台，以及香坛。陈设饼表征对主的爱；灯台上的灯表征仁义与信仰；坛上的香则表征由此而来的敬拜。因此，祭司每天早晚收拾灯的时候，都要烧香。由此也可见，烧香表征出于仁爱与仁义对主的敬拜。安放这些物件的会幕表征天堂，那里的一切敬拜都是如此。关于饼表征属天的良善，即对主之爱的良善，可参见9545节；灯台表征属灵的良善，即对邻舍的仁义之良善以及信仰的良善，可参见9548—9561节；会幕表征天堂，可参见9457，9481，9485，9784，9963节。

【7】这里所说的敬拜，是指祷告、崇拜、认信，以及其他出于内在的仁爱与仁义的行为所具有的神圣性。烧香所指的正是这样的敬拜。以下经文可以说明这一点：“愿我的祷告如香陈列在你面前”（诗141:2）。“四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷”（启5:8）。“另有一位天使，拿着金香炉，来站在祭坛旁边；有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。这香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前”（启8:3，4）。

【8】烧香象征敬拜及敬拜向上升起，因而也象征主的垂听与接纳。所以，摩西吩咐人拿香炉盛香，在耶和华面前烧香，以此显明耶和华拣选谁，也就是垂听谁（参民16:1及以下）。后来百姓发怨言，瘟疫开始蔓延，亚伦便拿着香炉跑到会众中间烧香，使瘟疫止息（参民16:46—48）。玛拉基书说：“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物”（玛1:11）。这里加上“献洁净的供物”，是因为供物象征爱的良善（参10137节）。摩西又说：“他们要将你的典章教训雅各，将你的律法

教训以色列。他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上”（申33:10）。焚香与鼻有关，是因为鼻象征感知（参4624—4634节）；这里又提到燔祭，是因为燔祭也象征出于爱的良善的事物。

【9】但在相反的意义上，烧香象征出于相反之爱的敬拜，即出于对自己和世界之爱的敬拜。例如，向别神烧香（参耶1:16；44:3，5）、向偶像烧香（参结8:11；16:18），以及向巴力烧香（参何2:13），都有这样的含义。

【10】烧香象征向上升起、为神所接纳的事物，因此外邦人的宗教礼仪中也有烧香。从历史记载可知，罗马人及其他地方的人使用乳香、香炉等物品。这种宗教礼仪源于古教会。古教会分布于亚洲许多地区，包括叙利亚、阿拉伯、巴比伦、埃及和迦南。它是一个表征性的教会，其外在礼仪表征属天和属灵的内在事物。周边民族从古教会承袭了许多宗教礼仪，烧香就是其中之一，后来又经希腊传入意大利。长明的圣火也是如此；人们指定贞洁的少女守护圣火，称她们为维斯塔贞女。

【11】古教会以及后来的以色列教会，用有香气的材料制香，例如拿他弗、施喜列、喜利比拿和乳香。这是因为气味象征感知，馨香则象征令人愉悦的感知（参925，1514，1517—1519，3577，4624—4634，4748，10054节）。乳香尤其象征信仰的真理。因此，圣言提到乳香时，也会提到油、饼、素祭或金；这些都象征爱的良善。例如，以赛亚书说：“示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美”（赛60:6）。从东方来寻找初生之主的博士也是如此：他们打开宝盒，献上黄金、乳香和没药（参太2:1，2，11）。圣言中的“东方人”和“东方之子”象征认识良善与真理的人（参3249，3762节）；“示巴”也有类似的含义（参1171，3240节）；金象征爱的良善（参9874，9881节）。

【12】耶利米书也提到人们带着燔祭、平安祭、素祭和乳香，来到耶和华的殿（参耶17:26）。素祭同样象征爱的良善（参9992，10137节）。由此可见，圣言中的乳香象征信仰的真理，因为圣言论到良善时，也同时论到真理；其中的每一处都包含良善与真理的属天婚姻（参9263，9314节）。因此，素祭要加上油和乳香（参利2:1，2，15）；赎罪祭的素祭和疑恨的素祭却不可加油或乳香（参利5:11；民5:15）。这是因为后两种素祭是为赎罪而献的；人在从邪恶中得到洁净之前，无法接受爱的良善和信仰的真理，因为邪恶构成阻碍。待邪恶得到洁净或除去，情形就不同了。

爱的良善不可能离开信仰的真理而存在，因为良善产生真理，并在真理中形成自身的特质与形态。所以，每一种素祭都要加上乳香；摆在会幕桌上的陈设饼也要加上乳香（参利24:7）。饼象征爱的良善（参3478，3813，4211，4217，4735，4976，8410，9323，9545，10040，10137节）。

10178 “用皂荚木作”象征出于神性之爱。这从“皂荚木”的含义可以看出：它象征唯独属于主的功德与公义的良善（参9472，9486，9715节）。它也象征爱，因为主在世时，出于神性之爱与一切地狱争战，并征服了它们，从而拯救了人类。因此，唯有他成就了功德，成为公义（参9486，9715，9809，10019，10152节）。所以，主的功德的良善就是他的神性之爱。

皂荚木之所以具有这样的含义，是因为地上的动物界、植物界和矿物界中的一切事物，都象征属灵和属天的事物，也象征与之相反的事物。整个自然界都是主的国度的表征舞台（参9280节）。一般而言，木象征爱的良善；具体而言，则象征功德的良善（参2784，2812，3720，4943，8354，8740节）。因此，在至高的意义上，木象征神性良善；因为凡在内义上象征教会与天堂事物的，在至高的意义上都象征神性的事物。

10179 “长一肘，宽一肘”象征良善与真理相称。“长”象征良善，“宽”象征真理（参1613，3433，3434，4482，9487节）。长和宽同为一肘，即两者尺寸相等，因而象征良善与真理相称。圣言借尺寸界定事物的多少与性质，而尺寸又以数字确定。这里以一肘来界定的，是长所象征的良善与宽所象征的真理。

长之所以象征良善，是因为长度按东西方向计算，而东与西象征良善从一端到另一端的不同状态；宽度则按南北方向计算，而南与北象征真理从一端到另一端的不同状态。天堂中的方位就是如此：主是那里的太阳，也是东方，一切方位都以他为准。位于前方的天使，依距离的不同，对良善有不同程度的感知；对良善感知明晰的在东方，感知较为朦胧的在西方（参3708，9653，9668节）。处于明亮真理之光中的在南方（参9642节），处于较暗真理之光中的在北方（参3708节）。因此，圣言中的这四个方位具有上述含义，长象征良善，宽象征真理。

10180 “要四方的”象征由此达到完全。这从“四方的”的含义可以看出：它象征公正，也象征完全（参9717，9861节）。

10181 “高二肘”象征良善与真理的层级，以及二者的结合。“二”象征结合（参1686，5194，8423节），“高”象征良善及由此而来的真理所处的层级（参9489，9773节）。这里所说的高度层级，是指从内在到外在，或从最内层到最外层的层级。关于这些层级的性质，可参见3405，3691，4145，4154，5114，5146，8603，8945，10099节。

【2】层级分为两类：一类是长度和宽度上的层级，另一类是高度和深度上的层级。两者截然不同。长度和宽度上的层级，从中心向四周延伸；高度上的层级，则从内在向外在展开。前一类层级从中心到四周连续递减，好比火焰发出

的光逐渐变暗，又好比眼睛看近处的物体清晰，看远处的物体渐渐模糊；理智的视野也是如此，从光明中的事物延伸到阴影中的事物。后一类层级，即从最内层到最外层、从最高层到最低层的层级，却不是连续的，而是彼此分明的。它们的关系好比种子的内部与外部、人的最内在部分与最外在部分，也好比天使天堂的最内层与最外层。这些层级彼此有别，正如产生者与所产生的事物有别。

【3】处于较内在层级的事物，比处于较外在层级的事物更为完全；两者之间的相似性，只能通过对应来体现。因此，最内层天堂的天使比中层天堂的天使更为完全，而中层天堂的天使又比最外层天堂的天使更为完全。人若有天堂在他里面，情形也是如此：他最内在的部分比中间的部分处于更完全的状态，中间的部分又比最外在的部分处于更完全的状态。不同层级之间，也唯有借着对应才能彼此相联。前文已在多处阐明对应的性质。

【4】人若不认识这些层级，就无法明白各层天堂之间有何区别，也无法明白人内在与外在的各种官能有何区别，因而无法明白灵魂与身体的区别。他同样无法领会圣言的内义是什么、内义与外义有何区别，甚至无法领会灵界与自然界的区别；也无法明白对应与表征是什么、从何而来，更难以明白流入是什么。停留在感官层面的人无法领会这些区别，因为他们认为这些层级也是连续增减的，与长度和宽度上的层级没有两样。因此，他们只能站在外面，远离对这些事物的领悟。

【5】这里所说的是高度上的层级。因此，圣言中的“高”指内在的事物（参2148，4210，4599节）；既然是内在的，也就更为完全。所以，圣言称主为“至高者”，因为他是完全本身、聪明与智慧本身，也是良善与真理本身。天堂被称为在高处，是因为那里有来自主的完全、聪明、智慧、良善与真理；地狱则被称为在深处，因为那里没有完全、聪明、智慧，也没有良善与真理。

10182 “坛的四角要与坛接连一块”象征真理具有来自仁爱与仁义之良善的能力。“角”象征真理的能力（参2832，9719—9721节）。这能力来自仁爱与仁义的良善，因为真理的一切能力都源于此。坛的角因此与坛连为一体；这座坛表征主垂听并悦纳一切出于仁爱与仁义的敬拜（参10177节）。

【2】如果人只从物质的角度理解能力，就难以明白为何真理的一切能力都来自爱的良善。因此，有必要说明其中的道理。天堂中的一切能力，都来自主的神性良善所发出的神性真理。天使由此获得能力，因为他们领受来自主的神性真理（参1752，4295，8192节）。凭借这种能力，他们驱逐地狱，使人得到保护；一位天使就能抵挡来自地狱的上千个灵。彼得的钥匙所指的，正是这种能力。但那里称为“磐石”的彼得，所代表的是主所具有的、源于爱的良善的信仰真理（参创22章前言；3750，4738，6000，6073，6344，10087节）。“磐石”象征主所具有的信仰真理（参8581节）。

【3】诗篇中的“耶和华的声音”也指神性真理的能力：“耶和华的声音发在水上……耶和华的声音大有能力；耶和华的声音震破香柏树……耶和华的声音使火焰分岔；耶和华的声音震动旷野……耶和华的声音震动母鹿落胎，树木也脱落净光……耶和华必赐力量给他的百姓”（诗29:3—5，7—9，11）。“耶和华的声音”指从他的神性良善发出的神性真理（参9926节）。

【4】约翰福音所说的“道”，同样指神性真理的能力：“万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的”（约1:3）。“道”是从神性良善发出的神性真理（参9987节）。因此，主在世时，首先使自己成为神性真理；“道成了肉身”（约1:14）所指的也是这件事。主这样做，是为了与一切地狱争战并征服它们，从而使地狱以及天堂中的一切都归于秩序（参9715，9809，10019，10152节）。

【5】在来世，人人都知道：源于良善的真理具有一切能力；反过来，源于邪恶的伪谬没有能力。因此，从世上来到来世的恶人，会被除去其自我确信的信仰，也会失去对真理的一切认识，只留下与自身邪恶相应的伪谬。

【6】如果人认为真理及对真理的信仰只是思想，就无法明白源于良善的真理何以具有这样的能力。然而，人的思想在意志的推动下，能够使整个身体发出力量。如果主以其神性真理将能力注入人，人甚至能具有参孙那样的力量。但主所愿意赐给人的，是借着源于爱的信仰而获得的属灵能力；这能力关乎人的灵，并有助于人获得永恒的救恩。由此可见，无论燔祭坛还是香坛，其角所象征的，都是源于良善的真理所具有的能力。

【7】圣言中提到“角”的经文，可以说明角具有这种含义。例如：“当那日，我必使以色列家的角发生”（结29:21）；“我们不是凭自己的力量取了角吗？”（摩6:13）；“耶和华必将力量赐与所立的王，高举受膏者的角”（撒上2:10）；“他将他百姓的角高举”（诗148:14）；“恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举”（诗75:10）；“主发烈怒，把以色列的角全然砍断……他叫你仇敌的角也被高举”（哀2:3，17）；“你们用胁用肩拥挤一切瘦弱的羊，又用角抵触，以致使它们四散”（参结34:21）；“我举目观看，见有四角……这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的角……这些人来威吓列国，打掉他们举起攻击犹大地的角”（参亚1:18—21）；“他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极”（参申33:17）。这些经文中的“角”显然象征能力，既可指真理对抗伪谬的能力，也可在相反的意义上指伪谬对抗真理的能力，因为它们在内义上都涉及教会的状态。

【8】阿摩司书也说：“到我惩罚以色列罪的日子，也要惩罚伯特利的祭坛；坛角必被砍下，坠落于地”（摩3:14）。“伯特利的祭坛”及其“角”象征毁坏教会良善与真理的邪恶和伪谬；经文说这些角必被砍下。

【9】由此也能明白，但以理书和启示录中多次提到的“角”是什么意思。但以理书说，有兽长着十角，其中还有一角说话（参但7:8，11，20）；那角与圣民争战，并且得胜，直到人子来到（参但7:21，22，24）。书中还记载公绵羊的角和公山羊的角，以及它们之间的争战（参但8:3—21）。启示录说，龙有十角（参启12:3），从海中上来的兽也是如此（参启13:1），朱红色的兽同样有十角（参启17:12）。那里还说，十角就是十王（参启17:12—14）；但以理书也有同样的说法（参但7:24）。圣言中的“王”象征真理，在相反的意义上则象征伪谬（参1672，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）。

【10】角象征具有能力的真理，在相反的意义上则象征毁坏真理的伪谬，因此圣言也将说话的能力归于角（参启9:13；但7:8；诗22:21）。

【11】君王受膏时，所用的油盛在角里（参撒上16:1，13；王上1:39），这表征源于良善、具有能力的真理。角象征具有能力的真理，油象征良善，君王则象征那些拥有源于良善的真理的人。关于油象征良善，可参见886，9780节；关于君王象征那些拥有源于良善的真理的人，因而在抽象意义上象征源于良善的真理，可参见6148节。因此，圣言也说角要“发芽”（参诗132:17），因为一切属灵的萌发都是真理从良善中产生的结果。古人因此还制作了发芽形状的角。关于良善借着真理具有一切能力，或者说，源于良善的真理具有一切能力，可参见10019节。

10183 “要用精金包裹”象征表征一切出于良善的敬拜。“金”象征爱的良善（参9874节）；“用金包裹”表示以这种良善为根基（参9490节）。因此，这里所说的用精金包裹坛，就表征一切出于良善的敬拜。

10184 “坛的上面”象征最内在的部分。这从“上面”的含义可以看出：坛的上面处于最高处，而最高处象征最内在的部分，如上文10181节所述。坛的上面与人的头具有相近的含义，因为自然界的一切表征都与人的形态有关，并依照这种关系而具有象征意义（参9496节）。“头”象征最内在的部分（参5328，6436，7859，9656，9913，9914节）。这里，香坛的“上面”象征敬拜最内在的部分。敬拜与敬拜的人一样，有最内在、中间和外在的部分：最内在的称为属天的，中间的称为属灵的，外在的称为属自然的（参4938，4939，9992，10005，10017，10068节）。按照对应，这些层级由人的头、胸和脚来象征；在香坛上，则由坛的上面、四围和四角来象征。

【2】“上面”既然象征最内在的属天层级，也就象征良善，因为良善总是居于内在，真理则从良善发出，正如光从火焰发出。马太福音中的“房顶”就是这个意思：“那时，在房上的，不要下来拿家里的东西”（太24:17；可13:15；路17:31）。这段话论及教会的末期。“在房上”象征人处于良善中的状态；“下来拿家里的东西”象征返回先前的状态（参3652节及9274节所引各节）。耶利米书也说：“在摩押的各房顶上和街市上处处有人哀哭”（耶48:38）。“各房顶上的哀哭”象征摩押所代表的人失去了一切良善；这些人处于自然的良善之中，却容易受人引诱（参2468节）。“街市上的哀哭”象征失去了一切真理，因为“街市”象征真理（参2336节）。

【3】由于房顶象征良善，古人便在屋顶上行走，也在那里敬拜（参撒上9:25—26；撒下11:2；番1:5）。摩西五经中说：“你若建造房屋，要在房上的四围安栏杆，免得有人从房上掉下来，流血的罪就归于你家。不可把两样种子种在你的葡萄园里，免得你撒种所结的和葡萄园的果子都要充公。不可并用牛、驴耕地。不可穿羊毛、细麻两样搀杂料做的衣服。”（申22:8—11）这些话也表明，房顶象征爱的良善。

【4】上述每条诫命都包含相近的内在含义，只有通过内义才能看出来：已经处于良善中的人，也就是已经重生的人，不应返回先前处于真理中的状态，即他重生过程中的状态。在先前的状态中，人借着真理被引向良善，因此在一定程度上由自己引导；而在后一种状态中，也就是重生之后，人由良善引导，亦即由主借着良善引导。

【5】这一奥秘隐藏在上述每条诫命中，也隐藏在主的这些话中：“那时，在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。”（太24:17—18）“在房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。”（可13:15—16）“当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。你们要回想罗得的妻子。”（路17:31—32）

【6】谁看不出这些话包含着天堂的奥秘？否则，为什么要说在房上的人不可下来，在田里的人不可回去，还要人回想罗得的妻子？摩西所说的也是如此：要在房顶四围安栏杆，免得有人跌落，使家负流血的罪；不可把两样种子种在葡萄园里；不可并用牛和驴耕地；也不可穿羊毛与细麻混做的衣服。这里，“房顶”象征良善；“在房上”或“在房顶上”象征人处于良善中的状态；“从房上跌落”象征退回先前的状态；“流血”象征此时对良善与真理造成的伤害（参374，1005，4735，6978，7317，7326节）。“葡萄园”象征人里面的教会，“葡萄园的出产”象征真理的状态（参9139节），“小麦或大麦的种子”象征良善的状态（参3941，7605节）。“牛”也象征良善，“用牛耕地”象征良善的状态（参2781，9135节）；“羊毛”和“穿羊毛衣服”同样与良善有关（参9470节）。“驴”与“细麻”则象征真理（参2781，5741，7601，9959节）。关于这一奥秘的进一步说明，可参见9274节所引各处。

10185 “坛的四围”象征内在的部分。坛的上面象征最内在的部分，位于其下的四围便象征内在的部分。这里的“内在”是指介于最内在与最外在之间的部分，也就是中间的部分。坛的四围之所以有此含义，是因为坛的侧面与人的胸和身体两侧相对应，而这些部位象征内在的部分。自然界中的一切表征都与人的形态有关，并依照这种关系而具有象征意义（参9496节）。以房屋为例，最高处的屋顶与人的头具有相近的含义；屋顶以下的部分与胸和身体两侧相对应；房屋的根基则与脚和脚掌相对应。这是因为整个天堂对应于一个人，并由此流入整个自然界；自然界的存在与持续存在，都依赖于灵界。这里所说的灵界，指的是临在于灵界的主的神性。

【2】自然界的一切都与人的形态相关，这也可以从植物界的各种事物看出来。植物长出叶子，开花之后结果；果实是此前各个生长阶段所指向的最终目的。叶子与人的肺相对应，仿佛起着呼吸的作用，因为植物借着叶子吸收养分；所以树若失去叶子，就不能结果。圣言中的“叶子”也因此象征信仰的真理（参885节），因为人同样借着真理获得生命，由此形成良善。

开花先于结果，这对应于人到了婚姻之情进入内心、使人喜悦的阶段，也就是对应于真理与良善结合的阶段。果实则对应于良善本身；良善越是成熟，就越会在行为中表现出来，正如果实逐渐成熟一样。因此，圣言中的“果实”象征仁义的行为；结果之前的开花，则被比作新妇和新郎的欢声与喜乐。植物界的其他事物也有类似的对应关系。

因此，善于思考的人会清楚地看出，地上的乐园表征天上的乐园，自然界的一切都与灵界的事物相关。再进一步思考，便会明白自然界不能靠自身持续存在，而是依靠从天堂、也就是从临在于天堂的神性而来的流入。倘若这种联系中断，地上的一切都将归于无有。纯朴的人能够明白这一点，世上的智者却不然，因为纯朴的人将这一切归于神性，而世上的智者将其归于自然。

10186 “坛的四角”象征外在的部分。这从“四角”的含义可以看出：坛角象征源于良善的真理所具有的能力，如上文10182节所述。坛角也象征外在的部分，因为源于良善的真理在最外在、最末端的层面充分显出其能力（参9836节）。此外，坛角还与人的手臂和手相对应；手臂和手同样象征真理在最外在、最末端所具有的能力（参10019节所引各处及10062，10076，10082节）。

10187 “在坛的四围镶上金牙边”象征以良善为界，免得邪恶接近并造成伤害。这从“牙边”和“金”的含义可以看出：“牙边”象征防止邪恶接近和伤害的界限（参9492节）；“金”象征良善（参9874，9881节）。牙边用金制成，是因为它表征由良善形成的防护。邪恶无法接近良善，因为处于邪恶中的人根本承受不了良善的氛围。

> 当邪恶的人，也就是来自地狱的人，进入这种氛围，即天堂的氛围时，就会感到极大的痛苦。他们进入得越深，所感受到的地狱般的折磨就越强烈，仿佛濒临死亡。因此，他们立即退回地狱，不敢再抬起头来。这就是天堂中的人不会受到来自地狱的邪恶侵扰的原因。亚伯拉罕对地狱中的财主所说的话，指的就是这一点：“在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”（路16:26）以下的话也是如此：“向山和岩石说：倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。”（启6:16；何10:8）

至于真理，邪恶的人却能够接近，因为他们可以通过曲解真理，使它迎合自己的欲望。但真理中有多少良善，邪恶的人就有多少不能接近它。由此可见，在来世，只有所谓信仰的真理、却没有同时处于良善中的人，能得到多少保护。这里的“良善”是指对邻舍的仁义和对主的爱，因为一切良善都源于此。由此也可明白，为什么要在香坛的四围镶上金牙边。

10188 “要在牙边以下为坛做两个金环”象征神性良善的氛围，借着这氛围，结合与保存得以实现。这从“两个”“环”“金”和“牙边”的含义可以看出：“两个”象征结合（参5194，8423节）；“环”象征神性的氛围（参9498，9501节）；“金”象征良善（参9874，9881节）；“牙边”象征防止邪恶接近和伤害的界限，如上文10187节所述。由此可见，“牙边以下的两个金环”象征神性良善的氛围，借着这氛围实现结合。它们也象征保存，因为杠穿过环，用来抬坛；而“抬”象征保存（参9900节）。

【2】这里简要说明什么是神性良善的氛围。这氛围充满整个天堂，也延伸到地狱，正如世上太阳的热气：夏天，即使阳光照不到的阴暗地方，也能感受到它的热。古人将这神性的氛围比作一圈圈光环，神在中央，众天使环绕四周。因此，凡愿意接受主引导、领受来自主的神性的人，都处于神性良善的氛围中；领受多少，就在这氛围中有多少。那些不领受的人也处于同一氛围中，但他们的内在是封闭的，因而感受不到它的流入。

地狱中的人只活在外在层面，不活在内在层面。他们的外在散发出邪恶及由此而来的伪谬，周围看起来就像笼罩着从火炉冒出的烟。因此，神性良善的氛围在地狱的外在层面受到抑制；它在内在层面依然存在，只是那里的人因内在封闭而无法领受它。尽管如此，主仍借着这氛围治理地狱。

【3】神性良善的氛围之所以来自主，是因为天堂的太阳就是主，而这太阳就是神性之爱，因为神性之爱在那里呈现为太阳。从这太阳发出的热，是爱的良善；从它发出的光，是信仰的真理。因此，在圣言中，“太阳”象征神性之爱，“火”和“热”象征爱的良善，“光”象征信仰的真理。

【4】此外，每位天使也依照自己的爱散发出一种氛围；每个灵，无论善恶，同样依照自己的爱散发出一种氛围。但他们的氛围延伸不远，神性的氛围却遍及万有，因为它从最内在处发出，而最内在的部分是一切由此相继产生的事物的根本。关于这些氛围，包括先前依据亲身经历所作的部分说明，可参见1048，1053，1316，1504—1512，1695，2401，4464，5179，6206节末，以及6598—6613，7454，8063，8630，8794，8797，9490—9492，9498，9499，9534，9606，9607节。

10189 “在坛的两旁”象征一方面与真理结合，并借着真理得以保存。这里的“两旁”，原文是指坛的两个“肋侧”。“肋侧”表示侧面时，象征真理，因为这两个肋侧朝向南方和北方：“南方”象征光明中的真理（参9642节），“北方”象征阴影中的真理（参3708节）。而另一组通常称为“侧面”的两旁则象征良善，因为它们朝向东方和西方：“东方”象征明朗的良善，“西方”象征隐晦的良善（参3708，9653节）。因此，经文说，要在牙边以下为坛做两个金环，安在坛的两个肋侧、两个侧面。肋侧朝向南北，另一组侧面朝向东西，这从出埃及记的记载也可以看出（参出26:13，26—27，35）。此外，肋骨支撑胸膛，所以“肋骨”也象征支撑良善的真理。

【2】在天堂，右边是处于真理之光中的人，也就是处于南方的人；左边是处于真理之阴影中的人，也就是处于北方的人。前方是清楚感知良善的人，也就是处于东方的人；后方是对良善的感知较为模糊的人，也就是处于西方的人。处于良善中的人构成主的属天国度，处于真理中的人则构成主的属灵国度。无论天使怎样转身，他们眼中的方位始终如此，因为他们始终面向主，而主就是东方本身。地狱中的人则相反，他们始终背对主。

在来世，方位不像世上的方位那样由固定的地域决定，而是取决于各人恒常占主导地位的爱。天使和灵各自以自己的爱为其本质；他们的爱指向哪里，他们就转向哪里。凡爱主、对邻舍有仁义，并由此具有信仰的人，无论身体怎样转动，始终都面向主。因为主使他们转向自己：主从东方进入他们，并使他们始终朝向自己。因此，他们的外在视线受内在视线，也就是理智的引导；理智又受属于意志的爱引导，他们便望向爱所指向的方向。世上的人，其内在部分，也就是他们的灵，也是如此。在来世，还可以通过各人所面向的方向辨认他们。关于来世的空间和地方并非如世间那样，而是象征状态，可参见2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381，9440，9967，10146节。

10190 “两根横撑上”象征另一方面与良善结合，并由此得以保存。这可从上文所说并加以说明的内容看出来（参10189节）。这里沿用和合本的“横撑”，但拉丁文指的是坛的两个侧面，与上节所说的两个“肋侧”相区别。

由此也可以明白，环绕四周的神性氛围是怎样的：从作为太阳的主那里，爱之善的氛围由东方延伸到西方，源于良善的真理的氛围则由南方延伸到北方。因此，神性良善的氛围居于中央，如同轴心；由它发出的神性真理的氛围则位于两侧，即右侧和左侧。

10191 “作为穿杠的用处”象征在那里，源于良善的真理具有能力。这可从“容纳杠的地方”和“杠”的含义看出来。“容纳杠的地方”指的是环，因为环是用来穿杠的；这些环象征神性的氛围（参10188节）。“杠”象征源于良善的真理所具有的能力（参9496节）。

10192 “以便抬坛”象征由此使坛保持在良善与真理的状态中。这可从“抬”的含义看出来：“抬”指使其保持在良善与真理的状态中，从而得以存在并持续存在（参9500、9737节）；也指保存（参9900节）。

10193 “要用皂荚木做杠”象征主之爱的良善所具有的能力。这可从“杠”和“皂荚木”的含义看出来：“杠”象征能力（参9496节），“皂荚木”象征主之爱的良善（参10178节）。

10194 “用金包裹”象征一切都以良善为根基。这可从“用金包裹”的含义看出来：它象征以良善为根基（参9490节）。

这里简要说明何谓“以良善为根基”。有人以为真理是一切的根基，但这是大错。人若不处于良善之中，就不可能真正拥有真理。人若有脱离良善的真理，那真理只是没有内在的外壳，如同没有果仁的果壳，只留存在记忆中。这样的真理可以比作花、树或动物的形像，外表虽像，里面却只有泥土。出于良善的真理则不仅留存在记忆中，还扎根于人的生命。它好比真正的花、树或动物，越向内看，越能见其精妙。因为凡由神性创造的事物，越是内在，就越完美。

这一点从来世的代表性景象可以看得十分清楚。这些景象随着灵的内在状态而显现，因为两者彼此对应。那些因良善而持守真理的灵，周围会显现极美的景象：金光闪耀、宝石璀璨的房屋和宫殿，以及美得难以言喻的花园和乐园。这一切都是由对应产生的。那些持守真理、其真理却不出于良善的灵，周围只会显现岩石、峭壁和池沼，有时也会显现树林，却荒凉而贫瘠。这些景象同样由对应产生。至于那些因邪恶而陷于伪谬的灵，周围显现的则是沼泽、粪坑和许多怪异之物。

之所以如此，是因为那里的一切代表性景象，都是按照灵的内在状态形成的外在形像；灵界正是以这种方式呈现为可见的景象。由此可见，何谓“以良善为根基”。

10195 “要把坛放在法柜前的幔子外”象征坛在内层天堂，在那里与至内层天堂结合。这可从“幔子”和“法柜”的含义看出来：法柜前、隔开圣所与至圣所的“幔子”，象征连接第二层天堂与第三层天堂的中介（参9670，9671节）；“法柜”象征至内层天堂（参9485节）。会幕中幔子以内、幔子以外的地方，以及院子，代表三个天堂（参9457，9481，9485，9741节）。

10196 “对着法柜上的施恩座”象征主垂听并悦纳一切由他而来、出于爱之良善的崇拜。这可从“施恩座”和“法柜”的含义看出来：“施恩座”象征主垂听并悦纳一切由他而来、出于爱之良善的崇拜（参9506节）；“法柜”象征就圣言而言的主（参8535，9503节），因而也象征就神性真理而言的主，因为主就神性真理而言是圣言（参9987节）。

【2】这里简要说明神性良善与神性真理。主就其本身的神性，即所谓的父而言，以及就其神性人性，即所谓的子而言，是神性之爱本身，因而是神性良善本身。而主作为天堂，也就是主作为太阳之下的天堂，是神性真理。不过，这神性真理本身含有适合天使与灵接受的神性良善。这发出的神性被称为耶和华的灵和圣灵。之所以称其为神性真理，而不称其为神性良善，是因为天使与灵是受造的，因而是接受从神性良善发出的神性真理的主体。他们和人一样，有理智与意志两种官能：理智的形成是为了接受神性真理，意志的形成是为了接受神性良善。对他们来说，理智不仅用于接受，也用于觉察。

【3】即使是思想单纯的人，也可以通过世界的太阳及由它而存在的世界，来理解这一点。世界的太阳中有火，从中发出的则是热与光。人人都可以知道，光并非存在于太阳内部，而是从太阳发出。太阳发出的光含有多少热，植物就获得多少生命与生长，也相应地结出果实、产生种子。这只是一个类比，因为整个自然界都是主之国度的代表性舞台。自然界之所以如此，是因为它通过灵

界由神性而存在，并且不断地如此存在，也就是不断地得以维系。因此，圣言中的“太阳”指就神性之爱而言的主，“火”也是如此；“光”则指就神性真理而言的主（约1:9；3:19；9:5；12:46）。

10197 “就是我要与你相会的地方”象征主由此临在并流入。这可从“相会”的含义看出来：论及耶和华时，“相会”象征主的临在与流入（参10147，10148节）。

10198 “亚伦在坛上要烧香”象征主使出于仁爱与仁义的敬拜上达。这可从“烧香”的含义，以及亚伦作为大祭司所代表的意义看出来：“烧香”象征一切出于仁爱与仁义的敬拜上达（参10177节）；亚伦作为大祭司，代表就神性良善及拯救之工而言的主（参9806，9965，10068节）。

“烧香”之所以象征敬拜上达，是因为“火”象征爱之良善，因此，从火发出的事物象征出于爱的事物。正因如此，不仅光具有代表意义，烟也具有代表意义。关于“火”象征爱之良善，可参4906，5215，6314，6832，6834，6849，7324，10055节。烟也具有代表意义，这可从以赛亚书中的话看出来：“耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光”（赛4:5）。启示录也说：“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟”（启15:8）。

香的烟象征祈祷上达，广义上也象征一切敬拜上达。这可从启示录中的话看出来：“那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前”（启8:4）。

10199 “馨香料作的香”象征蒙垂听并蒙悦纳。这可从“香”和“馨香料”的含义看出来：“香”象征主使一切出于仁爱与仁义的敬拜蒙垂听、蒙悦纳（参10177节）；“馨香料”则象征令人喜悦的事物。馨香料之所以有这样的含义，是由于它们的气味。“气味”象征感知，因此，芬芳的气味象征令人愉悦

的感知，难闻的气味则象征令人不悦的感知。人通过感官所感知的一切，都象征与爱之良善和信之真理有关的属灵事物；嗅觉、味觉、视觉、听觉和触觉都是如此。因此，嗅觉象征对出于爱之良善的内在真理的感知；味觉象征求知、求智慧时的感知与情感；视觉象征对信之真理的理智认识；听觉象征出于信之良善与顺从的感知；触觉总体上象征交流、传递和接受。

【2】之所以如此，是因为一切外在感觉都源于内在感觉，而内在感觉属于理智与意志；就人而言，它们因而与信之真理和爱之良善有关，因为这些构成了人的理智与意志。不过，属于理智与意志的内在感觉，并不像外在感觉那样以感官形式出现；它们流入外在层面时，才转化为这些感觉。人通过外在感官所感知的一切，都是从内在流入的。流入总是从内在到外在，绝非相反；因为不存在物质性的流入，即从自然界到灵界的流入，而只有从灵界到自然界的流入。人内在的部分，即属于其理智和意志的部分，处于灵界；外在的部分，即属于其身体感官的部分，处于自然界。由此也可以看出什么是对应，以及对应是怎样发生的。

【3】关于嗅觉总体上对应于对事物特质的感知，可参1514，1517—1519，3577，4624—4634，10054节；味觉对应于求知、求智慧时的感知与情感，可参3502，4791—4805节；视觉对应于对信之真理的理智认识，可参3863，4403—4421，4567，5114，5400，6805节；听觉对应于对信之良善与顺从的感知，可参3869，4652—4660，7216，8361，9311，9926节；触觉对应于交流、传递和接受，可参10130节。馨香料的含义由此而来。

【4】馨香料象征令人愉悦的事物，即出于仁爱与仁义的事物，特别是内在真理，因为内在真理源于仁爱与仁义。这可从以下经文看出来。以赛亚书论到锡安的女子，说：“必有臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美发”（赛3:24）。锡安的女子象征属天教会；这一教会拥有出于对主之爱的内在真理。

这里，“馨香”象征内在真理，“臭烂”象征失去内在真理；“腰带”象征结合，“绳子”象征原有的联系与秩序遭到破坏；“美发”象征知识层面的真理，即外在真理或外在人的真理，“光秃”则象征失去这种真理。关于“腰带”象征结合，以及使万事保持联系、共同指向一个目标的纽带，可参9828节；“美发”象征知识层面的真理，可参2831节；“光秃”象征失去这种真理，可参9960节。

【5】以西结书也说，有一只翅膀大、羽毛丰满的鹰来到黎巴嫩，“将香柏树梢拧去”，又把嫩枝“叼到贸易之地，放在买卖城中”（结17:3—4）。这段经文在内义上论到属灵教会的开端、成长，以及后来遭到败坏并走向终结。“翅膀大”的鹰象征这一教会的内在真理（参3901，8764节）；“翅膀”象征外在真理（参8764，9514节）；“黎巴嫩”象征这一教会；那里的“香柏树”象征属灵教会的真理；“买卖城”则象征内在真理的教义。关于圣言中的“城”象征教义，可参402，2449，3216，4492，4493节。原文称它为“香料商人的城”，正是因为它与内在真理有关。

【6】以西结书论到推罗时又说：“示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各类的宝石和黄金兑换你的货物”（结27:22）。推罗象征在良善与真理的知识方面的教会；“商人”象征拥有并传授这些知识的人；“示巴和拉玛”象征拥有属天与属灵事物知识的人；“上好的香料”象征因内在真理而令人喜悦的事物；“宝石”象征这些内在真理本身；“黄金”象征其中的良善。关于推罗象征在内在的良善与真理的知识方面的教会，抽象地说也象征这些知识本身，可参1201节；“商人”象征拥有并传授这些知识的人，可参2967，4453节；“示巴和拉玛”象征拥有属天与属灵事物知识的人，可参1171，3240节；“宝石”象征内在真理，可参9863，9865，9873，9874节；“黄金”象征其中的良善，可参9874，9881节。

【7】由此可见，示巴女王带着驮有香料、黄金和宝石的骆驼来到耶路撒冷见所罗门，具有怎样的代表意义（参王上10:1—2）；东方来的博士在耶稣降生后献上黄金、乳香和没药，也具有同样的意义（参太2:11）。馨香料既象征内在真理，从而象征令人喜悦的事物，所以香和膏油都用馨香料制成；本章后文将论到这两者。

【8】这里所说的“内在真理”，是指已成为人生活与情感的一部分、因而存在于人内在的真理；并不是指那些只留在记忆中、尚未成为生活一部分的真理。相对而言，后者称为“外在真理”，因为它们没有铭刻于人的生活，只储存在记忆里，存在于外在人，而非内在人。铭刻于生活的信之真理存在于意志中；凡存在于意志中的，也就存在于内在人。人的内在人是借着信之真理而开启的，并由此与天堂相通。可见，人的内在真理就是出于仁爱与仁义之良善的真理。说意志或说爱，意思是一样的，因为属于人意志的，也属于他的爱。因此，铭刻于生活的真理，即所谓内在真理，就是铭刻于爱、因而铭刻于意志的真理；它们随后从意志发出，表现为言语和行动。天堂是已开启的内在人所处的地方；天堂并不直接流入真理，而是通过爱之良善间接流入。然而，若人的内在人关闭，天堂便无法进入，因为那里没有爱之良善来接受天堂的流入。因此，对那些内在人尚未借着出于仁爱与仁义之良善的真理而开启的人来说，流入的反而是地狱及其出于邪恶的伪谬；即使信之真理，甚至内在真理，存在于他们那里，也只存在于外在人，也就是记忆里。由此可以明白，馨香料所象征的、令人喜悦的内在真理，究竟是什么：它们就是出于仁爱与仁义之良善的真理。

10200 “每早晨”象征爱的状态明朗的时候。这可从“早晨”的含义看出来：“早晨”象征爱的状态明朗的时候（参10134节）。因此，“每早晨”就是指每当这种状态出现的时候。

前文已多次说明，天堂里爱与光的状态，也就是良善与真理的状态，不断交替，如同地上早晨、正午、傍晚和黎明的更替，也如同春、夏、秋、冬的更替；地上的昼夜与四季也由此而来。因为自然界中的事物是天堂事物的映像：一切自然事物都由属灵事物而存在，也就是由天堂中的神性而存在。由此可以借着世间冷暖与光照的变化，理解天堂里的状态如何变化。天堂中的热，是从主而来的爱之良善；天堂中的光，是从主而来的信之真理。

天堂里之所以有这样的状态更替，是为了使天使不断趋于完善。他们由此经历良善与真理的种种变化，并将其领受于自身。天堂里爱之良善与信之真理的差异，好比地上各地区、各气候带的冷暖与光照之别：赤道附近与两侧较远的地方不同；一年中每天的情形不同，年与年之间也不同。无论在灵界还是自然界，完全相同的状态都不会重现；这是出于神的安排，使完善的过程能够不断持续。

10201 “他收拾灯的时候，要烧这香”象征真理也显出自身的光明。这可从“灯”和“收拾灯”的含义看出来：“灯”象征神性真理，以及由此而来的聪明与智慧（参9548，9783节）；“收拾灯”，即点亮灯，显然象征真理显出自身的光明。“烧香”则象征一切敬拜蒙垂听、蒙悦纳（参10177，10198节）。因此，每早晨收拾灯时烧香，象征人处于明朗的爱的状态，并由此获得对真理的聪明与智慧时，他的一切敬拜尤其蒙垂听、蒙悦纳。

【2】这里说“由此获得对真理的聪明与智慧”，是因为人在真理上的光明，完全取决于他爱的状态：爱有多炽热，真理就有多明亮。爱之良善是生命之火，信之真理是理智之光，也就是聪明与智慧；两者同步增长。

【3】这里的“聪明与智慧”，并不是指对任何事物进行思考和推论的能力，因为恶人和善人同样有这种能力；它指的是看见并领悟属于信与仁义、属于对主之爱的真理与良善的能力。只有蒙主启示的人才有这种能力；人对主的爱和对邻舍的仁义有多少，蒙受的启示就有多少。因为主通过人里面的良善，也就是通过他的爱与仁义进入，并引导他认识与这良善相应的真理。相反，当其他的爱占据人心，使人背离主与邻舍、转向自己和世界时，这些爱也会引导他，却是使他离开真理，走向伪谬；尽管如此，他仍保有思考和推论的能力。原因在于，他不是蒙主启示，而是依靠自己和世界获得光照；这种光照在属灵事物上，即在有关天堂与教会的事物上，其实只是幽暗。这样的人，能借天堂之光看见事物的内在人是关闭的，借世间之光看见事物的外在人却是敞开的。人若只有世间之光，没有天堂之光的流入，看待天堂的事物便如同身处幽暗。更进一步说，他越是受自我之爱与尘世之爱驱使，使自己的自然之光显得明亮，就越会陷入伪谬，信之真理也就越会熄灭。因此，那些处于自我之爱中的博学之士，越善于为伪谬寻找论据，反而越比单纯的人盲目。

以上说明，是为了使人明白：人的信如何，取决于他的爱如何；也为了说明“爱处于明朗的状态时，真理便显出自身的光明”是什么意思。这正是每早晨收拾灯时烧香所象征的。

10202 “黄昏点灯的时候，他要烧这香”象征爱的状态较为昏暗、真理也处于阴影中时，主仍使敬拜上达。这可从“点灯”、亚伦、“黄昏”和“烧香”的含义看出来：“点灯”象征以神性真理照亮人，并由此赐予聪明与智慧（参10201节）；亚伦代表就神性良善及拯救之工而言的主（参9806，9965，10068节）；“黄昏”象征爱的状态较为昏暗，因而真理处于阴影之中（参

10134，10135节）；“烧香”象征敬拜上达（参10198节）。因此，黄昏点灯时烧香，象征在爱的状态较为昏暗、真理也处于阴影中时，主仍使一切敬拜上达。

其原因可从前文的说明看出来：天堂里爱的状态，如同世上的昼夜和四季一样，会不断变化；真理的光明也随着爱之良善的温暖而变化（参10200，10201节）。因此，当爱不那么炽热时，真理也不那么明亮。正因如此，经文说早晨“收拾灯”，黄昏则“点灯”；点灯意味着在此时尽可能使真理之光升起并增强。

你之前的译法更贴近原文。这里的拉丁文是“在一切出于主之爱的敬拜中”，承接前文所说的敬拜上达；我刚才译成“一切出于爱的敬拜都来自主”，虽然符合本节后面的解释，却改变了这一句的表达重点。为避免“出于主之爱”被理解为“人对主的爱”，改为“出于主所赐之爱”更清楚。

10203 “在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香”象征这一切都发生在出于主所赐之爱的一切敬拜中。这可从“香”、“常烧”和“在耶和华面前”的含义看出来：“香”象征出于爱的敬拜（参9475节）；“常烧”象征一切，以及在一切之中（参10133节）；“在耶和华面前”象征来自主（参10146节）。

这里说敬拜中所具有的爱来自主，是因为爱与信是敬拜的根本要素，而两者都来自主；使一切敬拜上达到他那里，也是主的作为。不知道天堂奥秘的人，以为敬拜出于自己，因为是他自己在思想、敬拜。然而，出于人自己的敬拜并不是真正的敬拜；真正的敬拜是主在人里面所成就的。既然爱与信构成敬拜，而爱与信仰都来自主，敬拜也就来自主。

人也不能凭自己使任何事物上达到天堂；使之上达的是主。人里面只有使这事得以发生的能力，这能力是在他重生时赐给他的（参6148节）；但这一能力的一切活动和生命力都来自主。关于生命本身来自主，而人和天使都是接受生命的形式，可参1954，2021，2536，2706，3001，3318，3484，3741—3743，4151，4249，4318—4320，4417，4523，4524，4882，5847，5986，6325，6467，6468，6470，6472，6479，9338节。

10204 “作为世世代代常烧的香”象征对那些因爱而有信仰的人来说，这样的敬拜永远持续。这可从“世代”的含义看出来：“世代”象征属于信与爱的事物（参613，2020，2584，6239，9042，9079，9845节）；“世世代代”则象征直到永远（参9789节）。

10205 “在这坛上不可奉上异样的香”象征出于对主的爱以外的敬拜，并不是真正的敬拜。这可从“香”和“异样的”的含义看出来：“香”象征出于爱的敬拜（参9475节）；“异样的”指身在教会之内却不承认主的人（参10112节）。因此，“不可奉上异样的香”象征出于对主的爱以外的敬拜，并不是真正的敬拜。

这是因为，承认主、信主和爱主，是教会内一切敬拜的根本。承认与信使人的理智方面与主结合，爱则使人的意志方面与主结合；理智与意志这两方面构成完整的人。因此，教会内的人若不承认主，就无法与神性结合，因为一切神性都在主里面，也都来自主；没有与神性的结合，也就没有救恩。由此可见，出于对主的信与爱以外的敬拜，并不是真正的敬拜。

教会之外的人则不同。他们虽然不认识主，但只要遵照自己的宗教信念，以仁义彼此相待，并对神怀有一定的信与爱，他们的敬拜仍蒙主悦纳。他们大多以人的形态敬拜神。到了来世，天使告诉他们，主就是具有人的形态的神性本身，他们便承认主；生前的生活有多少良善，他们便有多少信仰与爱来敬拜主（参2589—2604节）。

10206 “不可献燔祭、素祭”象征烧香坛并不代表人通过属天之爱的真理与良善而重生。这可从“燔祭”和“素祭”的含义看出来：“燔祭”代表人从邪恶中得洁净、良善与真理植入人里面，以及两者的结合，因而代表重生（参10042，10053，10057节）；“素祭”象征人借着重生而进入的属天良善（参4581，9992，10079，10137节），也代表重生（参9993，9994节）。因此，不可在烧香坛上献燔祭和素祭，意味着这坛不代表人通过信与爱的真理和良善而重生，而是代表由此而来的对主的敬拜。

重生与敬拜是两回事：重生在先，敬拜如何，取决于人重生的状态。人从邪恶及由此产生的伪谬中得洁净，并领受信与爱的真理和良善有多少，他的敬拜就有多少蒙悦纳、为主所喜悦。这里的“敬拜”，是指人里面一切出于爱与信、并由主使之上达到主那里的事物。

敬拜是这一切的完成，因此，代表敬拜的烧香坛放在最后描述。这些事物的描述有其先后次序：首先是法版，指主；其次是存放法版的法柜，象征主所在的至内层天堂；随后是摆放饼的桌子，象征由此而来的爱之良善；接着是带灯的灯台，象征从主的神性良善发出的神性真理；再后是帐幕本身，象征由这一切形成的天堂与教会；然后是燔祭坛，象征人通过源于良善的真理而重生；最后是烧香坛，象征天堂与教会中由这一切而来的敬拜。

10207 “也不可浇上奠祭”象征烧香坛并不代表人通过属灵之爱的真理与良善而重生。这可从“奠祭”的含义看出来：“奠祭”代表人通过信与仁义的真理和良善而重生（参10137节）；这些真理和良善属于属灵之爱。因为，对主的爱称为属天之爱，对邻舍的仁义则称为属灵之爱。属天之爱居于至内层天堂，属灵之爱则居于中间层和最外层天堂（参9277，9596，9684节）。

10208 “亚伦一年一次要在坛的角上行赎罪之礼”象征借着源于爱的良善的信仰真理，从邪恶中得到洁净。这可从“行赎罪之礼”、亚伦和“角”的含义看出来：“行赎罪之礼”象征从邪恶中得洁净（参9506节）；亚伦代表就神性良善及拯救之工而言的主（参9806，9946，10017节）；“角”象征能力，也象征外在部分（参10182，10186节）。这里说借着源于爱之良善的信之真理得洁净，是因为赎罪之礼用血来施行，而“血”象征源于爱之良善的信之真理（参4735，7317，7326，7846，7850，7877，9127，9393，10026，10033，10047节）；人从邪恶中得洁净，也都是借着这样的真理（参2799，5954节末，7044，7918，9088节）。燔祭坛和烧香坛的角上都要用血行赎罪之礼，可见于利4:3，7，18，25，30，34；16:18。

【2】坛需要这样行赎罪之礼，是因为百姓的罪会玷污圣物。百姓代表教会，所以属于教会、被称为教会圣所的事物，如坛、帐幕及其中的一切，也会因百姓犯罪而受到玷污。这些圣所原是属于教会的。摩西所记的话也表明了这一点：“你们要这样使以色列人与他们的污秽隔绝，免得他们玷污我的帐幕，就因自己的污秽死亡。”（利15:31）另有经文说，祭司要因以色列人的污秽，在圣所行赎罪之礼，并要为会幕和坛行赎罪之礼（利16:16，33）。

【3】其中的道理是：教会中被称为圣的事物，只有在人以圣洁的态度接受时，才是圣的。若不这样接受，神性就不会流入其中；而人里面的一切圣洁，都只来自神性的流入。例如，圣所、其中的坛，以及圣餐所用的饼和酒，都唯

独因主的临在而成为圣的。因此，若百姓的罪使主无法在那里临在，圣洁也就不复存在，因为圣洁来自神性。教会的圣物也会因罪而受到亵渎，因为罪使神性从中离开。

【4】正因如此，经上说圣所受到百姓污秽的玷污，必须每年为圣所行赎罪之礼。用血行赎罪之礼是在坛的角上，而不是在坛身上，因为角是坛的最外端。人的外在部分若不得洁净，人里面便没有任何部分能得洁净；内在事物会流入外在部分，而流入的情形取决于外在部分的状态。因此，外在部分若出了偏差，内在事物流入其中时，所呈现的也会发生偏差，因为它们必须适应外在部分接受流入时的状态。这好比眼睛出了问题，从内在而来的视觉便只能依照眼睛的状态看见事物；又好比手臂出了问题，从内在而来的力量便只能依照手臂的状态发挥作用。因此，人的自然层面若出了偏差，属灵层面便无法借着它正常地发挥作用，只能以偏离正途的方式表现出来；属灵人，也就是内在人，于是被关闭。

关于这一点，前文已有说明：人若要得洁净，自然人或外在人也必须得洁净（参9355节末），因为一切流入都是从内在到外在，而不是反过来（参5119，6322节）；人的自然层面是来自灵界的流入最终落定的层面（参5651节）。人的外在部分被造，是为了服务于内在部分（参5947，9216，9828节），因此外在人必须完全服从内在人（参5786，6275，6284，6299节）；这是因为内在人处于天堂，外在人处于世间（参3167，10156节）。外在人若凭自己行事，或只依靠自己，便会与内在人相对立（参3913，3928节）。至于什么是内在人、什么是外在人，可参9701—9709节。

10209 “一年一次”象征持续不断。这可从“一年一次”的含义看出来：每年一次在烧香坛的角上行赎罪之礼，包含着为全年行赎罪之礼的意思。“年”和一切表示时间的词一样，象征状态及其持续，也象征持续不断。这里所指的是

人借着信之真理从邪恶中得洁净的状态，因为每年一次在烧香坛的角上行赎罪之礼，象征的正是这种状态。人从邪恶中得洁净，也就是重生，不仅在世间持续进行，到了来世也会持续进行。

关于“年”象征持续不断和直到永远，可参2906节末、7828节；“昨日”“今日”“明日”等表示时间的词也有类似含义（参2838，3998，4304，6165，6984，9939节）。关于从邪恶中得洁净，也就是重生，会永远持续下去，可参9334，10048节。

10210 “用赎罪祭牲的血”象征借着源于纯真之良善的真理。这可从“血”和“赎罪祭牲”的含义看出来：“血”象征神性真理（参4735，6978，7317，7326，7846，7850，9127，9393，10026，10033，10047节）；“赎罪祭牲”指用来行赎罪之礼的祭牲，象征从邪恶及由此产生的伪谬中得洁净。“罪”在这里指赎罪祭（参10039节），“行赎罪之礼”则象征从邪恶及由此产生的伪谬中得洁净（参9506节）。

这种洁净是借着源于纯真之良善的真理实现的，因为行赎罪之礼所用的血来自公牛犊或羊羔。“公牛犊”象征外在人里面纯真之良善（参9391，9990，10132节），“羊羔”象征内在人里面纯真之良善（参10132节）。人必须有纯真，才能接受真理与良善（参3111，3994，4797，6013，6765，7836节末，7840，9262，10134节，另参10021节）。

纯真之良善，就是承认一切真理与良善都来自主，没有一样来自人自身；因而愿意受主引导，而不愿由自己引导。由此可见，人越信赖自己、相信自己，也就是越陷于自我之爱，就越缺乏纯真之良善。所以，人若没有纯真之良

善，就无法从邪恶中得洁净；因为他若没有这种良善，就不是受主引导，而是由自己引导。由自己引导的人，便是受地狱引导，因为人自身所有的无非是邪恶，而一切邪恶都属于地狱。

所有赎罪之礼都用公牛犊、羊羔、斑鸠或雏鸽的血施行，这可见于出29:36；利4:1—7，13—18，27—35；5:1—7；15:14，24，28—31；民6:9—11。“斑鸠”和“雏鸽”同样象征纯真之良善。

10211 “他一年一次要用赎罪祭牲的血在坛上行赎罪之礼”象征邪恶不断被移除。这可从“一年一次”和“行赎罪之礼”的含义看出来：“一年一次”象征持续不断（参10209节）；“行赎罪之礼”象征从邪恶及由此产生的伪谬中得洁净（参9506节）。而从邪恶中得洁净，无非是使人受到约束，不再陷入邪恶；换句话说，就是使邪恶远离人（参10057节末）。

10212 “作为世世代代的定例”象征这适用于教会中处于信仰的真理与良善中的人。这可从“世世代代”的含义看出来：它象征与信仰和仁义有关的事物（参10204节）。这里指属于教会的人，因为真正的信仰与仁义的真理和良善只存在于他们那里，这是因为他们有圣言。这里的“世世代代”指以色列人的世代，而“以色列人”象征教会（参9340节）。

10213 “这坛在耶和华面前为至圣”象征这是因为它出于属天的神性。这可从“至圣”的含义看出来：“至圣”象征属天的神性（参10129节）。关于什么是属天的神性与属灵的神性，以及二者有何区别，见9277，9596节所引述的段落。

10214 第十一节至第十六节　耶和华晓谕摩西说：“你要按以色列人被数的，计算总数；你数的时候，他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃。凡过去归那些被数之人的，每人要按圣所的平，拿

银子半舍客勒；这半舍客勒是奉给耶和华的礼物（一舍客勒是二十季拉）。凡过去归那些被数的人，从二十岁以外的，要将这礼物奉给耶和华。他们为赎生命将礼物奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。你要从以色列人收这赎罪银，作为会幕的使用，可以在耶和华面前为以色列人作纪念，赎生命。”

“耶和华晓谕摩西说”象征主通过圣言赐下光照；“你要按以色列人被数的，计算总数”象征教会的一切事物；“按被数的”象征它们的次序与安排；“他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华”象征人因承认并相信：信仰与爱的一切良善和真理，以及它们的次序与安排，都来自主，没有一样来自人自己，而从邪恶中得洁净或解脱；“免得数的时候在他们中间有灾殃”象征免得人因仿佛凭自己行善而受到邪恶的惩罚。

“凡过去归那些被数之人的”象征将信仰与爱的一切都归于主；“按圣所的平，拿银子半舍客勒”象征源于良善的一切真理；“一舍客勒是二十季拉”象征一切良善；“这半舍客勒是奉给耶和华的礼物”象征源于良善的一切真理都唯独属于主；“凡过去归那些被数的人”象征一切真理与良善都应唯独归于主；“从二十岁以外的”象征领悟真理与良善的状态；“要将这礼物奉给耶和华”象征将一切归于主。

“富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒，作为奉给耶和华的礼物”象征无论各人能力如何，都同样应将源于良善的一切真理归于主；“为赎生命”象征使邪恶得以移除；“你要从以色列人收这赎罪银”象征教会中源于良善、能使人得洁净的真理；“作为会幕的使用”象征通过承认一切真理与良善都来自主而与天堂结合；“可以在耶和华面前为以色列人作纪念”象征主因此保全教会及教会的一切事物；“赎生命”象征因为邪恶由此得以移除。

10215 “耶和华晓谕摩西说”象征主通过圣言赐下光照。这可从“晓谕”的含义看出来：当耶和华晓谕摩西时，它象征主通过圣言赐下光照。因为在圣言中，耶和华是主，而摩西代表圣言。“晓谕”象征流入、领悟和教导（参2951，5481，5743，5797，7226，7241，7270，8127，8128，8221，8262，8660节），因而也象征光照；因为人阅读圣言时，光照就是来自主的流入、领悟和教导。关于圣言中的耶和华是主，见9373节所引的段落；关于摩西在代表意义上象征圣言，见9372节。

“耶和华晓谕摩西说”之所以具有这些含义，是因为这些话在天堂与在地上的领会方式不同。在天堂，天使按内在意义领会这些话；在地上，人则按外在意义领会。因为天堂中的一切都是从属灵的层面来理解的，地上的人则从属世的层面来理解。天使瞬间就能领会其内在意义，无须知道地上的人如何理解其外在意义或字面意义。天堂的天使就是这样与人相联的，为的是使人的一切思想都从灵界流入，从而使人的思想在其最初的源头是属灵的，并通过流入而在外在人中成为属世的。

10216 “你要按以色列人被数的，计算总数”象征教会的一切事物。这可从“总数”和“以色列人”的含义看出来：“总数”象征一切，“以色列人”代表教会（参9340节所引的段落）。

“以色列人的总数”之所以象征教会的一切事物，是因为圣言的内在意义，就是圣言在天堂所具有的意义。以色列、摩西、亚伦等名字不会以名字的形式进入天堂，因为名字属于物质层面，只对凭身体感官领会事物的人有意义。天使领会的则是与之对应的属灵事物，即有关天堂和教会的事物。因为天堂的天使是属灵的，所以他们按事物的本质，也就是从属灵的层面，领会所遇到的一切。

天使之所以将“以色列人”领会为教会，是因为在至内层天堂，主的临在比在较低层的天堂更为直接。那里的人按圣言中名字的正面意义，将亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、亚伦、大卫、约瑟、犹大和以色列等名字领会为主。既然这些名字在那里指向主，天使也就按圣言中事物的脉络，从这些名字领会由主而来、属于天堂和教会的神性事物。这种领悟从主流入，因为主就是圣言；一切聪明和智慧都来自主，离了他便什么也没有。

10217 “按被数的”象征就其秩序与安排而言。这可从“数点”的含义看出来：当所数点的是教会的一切事物，也就是信仰与爱的一切真理和良善时，“数点”象征使它们各有次序、各得其位。因此，“被数的”就是指已经按秩序安排好的事物。“数点”之所以有这一含义，是因为数点包含察看；而凡主所察看的，他也使之各有次序、各得其位。原文在这里译作“数点”的词，也有察看、清点、留意、眷顾、委派和治理等含义，因而也有按秩序安排之意。这些含义之所以都包含在同一个词中，是因为在属灵意义上，它们彼此相关。属灵意义是词语的内在意义，这种意义往往蕴含在各种语言的词语中，尤其是东方语言的词语中。

【2】当论及信仰与爱的真理和良善时，“数点”在属灵意义上指使它们各有次序、各得其位。这也可从圣言中提到“数点”和“数目”的经文看出来。例如，以赛亚书说：“有许多国的民聚集哄嚷的声音；这是万军之耶和华点齐军队，预备打仗。”（赛13:4）又说：“你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名；因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。”（赛40:26）诗篇也说：“他数点星宿的数目，一一称它的名。”（诗147:4）

这些经文中的“数点”显然指使事物各有次序、各得其位。因为这里论及的是耶和华，也就是主；主并非在清点军队或星宿的数目，而是在安排“军队”和“星宿”所象征的事物，即信仰与爱的真理和良善。这里所说的战争，

也不是属世世界中的战争，而是灵界中的战争，即源于良善的真理与源于邪恶的伪谬之间的争战。关于“战争”在属灵意义上象征这样的争战，见1664，2686，8273，8295节；关于“军队”象征教会和天堂的真理与良善，见7988，8019节；关于“星宿”象征有关真理与良善的知识，见2495，2849，4697节。

【3】明白“数点”和“以色列人”各自象征什么，就能看出大卫为何不可数点百姓，以及他数点百姓之后，先知迦得为何奉差遣向他宣告惩罚（撒下24:1—15）；也能明白为什么这里说，各人要为自己的生命奉上赎价，免得数点他们时有灾殃。“以色列人”象征教会的真理与良善，“数点”象征使它们各有次序、各得其位。教会和天堂中每个人的信仰与爱的真理和良善，唯有主才能按秩序安排。因此，当人自行其事，如大卫吩咐约押所做的，便象征人而非主在安排这些事物；这并不能使它们各有次序、各得其位，反而会破坏它们。如果数点以色列人不包含这样的意义，数点本身就不会构成罪，也不会使人承担罪责。关于“以色列人”象征属灵的真理与良善，也就是教会和天堂的真理与良善，见5414，5801，5803，5812，5817，5819，5826，5833，5879，5951，7957，8234，8805节。

【4】以色列人所分成的各支派，同样象征这些事物（参3858，3926，4060，6335，6397节）。由于“以色列人”和“支派”所象征的真理与良善多得不可胜数，圣言便说：“以色列人的人数必如海沙，不可量，不可数。”（何1:10）又说：“谁能数点雅各的尘土？谁能计算以色列的四分之一？”（民23:10）耶和华对亚伯拉罕说：“我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙才能数算你的后裔。”（创13:16；另参创16:10）又说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？……你的后裔将要如此。”（创15:5）

“以色列人”和“亚伯拉罕的后裔”所指的并非他的子孙，而是属灵的真理与良善；这些事物不仅不可胜数，其中大多数甚至难以言说。从以色列人的人数并不比别的民族多，就能看出这里并非指他们的子孙。摩西也曾说：“耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。”（申7:7）

【5】“数点”也象征使事物各有次序、各得其位。例如，耶利米书说：“在耶路撒冷四围的各处，和犹大的城邑，必再有羊群从数点的人手下经过。”（耶33:13）“羊群”也象征教会的良善与真理（参6048，8937，9135节）；“从数点的人手下经过”指按主的安排而有次序。诗篇说：“谁晓得你怒气的权势？……求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”（诗90:11—12）“数算日子”指安排生命的各种状态。日子被称为“数算过的”，意味着这些状态已有定序，因而也有了终期。例如，以赛亚书说：“我说：正在我中年之日，必进入阴间的门；我余剩的年岁不得享受。”（赛38:10）但以理书则记载，伯沙撒王面前出现文字：“弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。”（但5:25）其含义涉及数算、称量和分割。既然“数点”象征使事物各有次序、各得其位，那么“数点完毕”便象征事情已经完成，就像计算进行到最后、得出结果一样。

【6】“数点”之所以象征使事物各有次序、各得其位，是因为“数目”象征事物及其状态的性质，而具体的数字则说明这种性质。因此，数点就是确定事物的性质；在属灵的事物上，这种性质由主通过安排其次序和位置来确定。启示录中的“数目”便具有这一含义：“他又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目；因为这是人的数目，他的数目是六百六十六。”（启13:16—18）

【7】这一章论及从海里上来的兽和从地中上来的兽。“从海里上来的兽”指教会的真理被来自世界的知识歪曲；“从地中上来的兽”指人为了迎合自我之爱和世界之爱的邪恶，利用圣言的字面意义歪曲教会的真理。因为“地”象征就良善与真理而言的教会（参9325节所引的段落），“海”象征一般意义上的知识（参28，2120，2850节）。“在右手上或额上受它的印记”指承认并喜爱这些伪谬；“有它的名或它名的数目”指承认这些伪谬及其全部性质。因为“额”象征爱（参9936节），“名”象征所论之事物的全部性质（参3006，3421，6674，8274，9310节）。

“算计兽的数目”指探究并认清那些被歪曲的教会真理；“人的数目”象征该教会的实情与状态；“六百六十六”则概括地象征该教会一切被歪曲的真理，以及由邪恶产生的一切伪谬的性质，也象征对圣物的亵渎和它的终结。认识并探究这些事，是有智慧和聪明的人所做的；所以经上说：“在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目。”数字六与十二意义相同，因为六是十二的一半（参3960节末，7973，8148节）；十二则总体上象征教会的一切真理与良善（参2129，2130节末，3272，3858，3913，7973节），在相反意义上，也总体上象征一切伪谬与邪恶。数字六重复三次，还包含终结之意；当真理被彻底亵渎时，终结就到了。

由此可见，圣言中的数字包含事物及其状态的含义，而具体的数字说明其性质。启示录中的另一处经文也是如此：“又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（启21:17）这里的数字也总体上象征源于良善的一切真理，因为一百四十四与十二具有相同的含义（参7973节），一百四十四正是十二乘以十二所得。因此，这里说那尺寸是“人的尺寸”，正如前

面说兽的数目是“人的数目”。但由于这里象征的是源于良善的真理，又补充说那也是“天使的尺寸”；因为圣言中的“天使”象征源于良善的真理，天使是主所赐神性真理的接受者（参8192节）。

10218 “他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华”象征：人因承认并相信信仰与爱的一切真理和良善，以及它们的秩序与安排，都来自主，没有一样来自人自己，而从邪恶中得洁净或解脱。这可从“为自己的生命奉上赎价”的含义看出来：它象征借着信仰的真理从邪恶中得洁净或解脱；这里的真理就是承认一切真理与良善都来自主。“数点以色列人”则象征这些真理与良善唯独由主按秩序安排，而非由人安排。这里论及各人要奉给耶和华半舍客勒，并在数点百姓时借此赎罪，整段经文表明了上述含义。“按圣所的平所量的舍客勒”象征唯独属于主的真理；借此“赎罪”象征从邪恶中得洁净或解脱（参9506节）；“数点以色列人”象征使教会的一切真理与良善各有次序、各得其位（参10217节）。

【2】以色列人之所以不可被数点，是因为“数点”象征使事物各有次序、各得其位，而“以色列人”及其所属的各支派，总体上象征信仰与爱的一切真理和良善。这些真理与良善唯独由主安排，而非由人安排，所以数点以色列人象征一种僭越：人把信仰的真理、爱的良善及其秩序与安排归于自己。教会中不难看出这样的人是什么样的：他们将信仰与爱的一切算作自己的功劳，认为自己因此得称为义，并相信凭着出于自己的信仰和行为，可以赚得天堂。

大卫数点百姓便包含这一邪恶。撒母耳记下记载：“耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。”大卫对约押说：“你去走遍以色列众支派……数点百姓，我好知道他们的数目。”约押对王说：“无论百姓多少，愿耶和华你的神再加增百倍，使我主我王亲眼得见。我主我王何必喜悦行这事呢？”但王的命令胜过约押和众军长，他们便出去数点

以色列百姓。后来，大卫因数点百姓而心中自责，对耶和华说：“我行这事大有罪了。耶和华啊，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。”于是，先知迦得奉差遣来到大卫面前，让他从三种灾祸中选择一种；大卫选择了瘟疫，因瘟疫而死的有七万人（撒下24:1—15）。

【3】由此可见，数点以色列人是多么严重的罪。这不是说数点本身有罪，而是因为大卫数点以色列人，象征人凭自己而非凭主，安排信仰与爱的一切事物：“数点”象征使事物各有次序、各得其位，“以色列人”象征信仰与爱的一切真理和良善。因此，为了使人从数点以色列人所象征的罪中得解脱，各人要奉上半舍客勒作为赎价。经上说：“他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃。”可见，这些话象征人因承认并相信信仰与爱的一切真理和良善，以及它们的秩序与安排，都来自主，没有一样来自人自己，而从邪恶中得洁净或解脱。

【4】信仰与爱的一切真理和良善都来自神性，没有一样来自人自己，这一点在教会中也是众所周知的。人若将这些归于自己，便是邪恶；承认并相信它们来自主的人，则从这一邪恶中得解脱，因为他们不再将神性的事物及源于神性的事物据为己有。关于这些事，前文已经说明：以为自己行善而不是主使他行善的人，会以为自己配得天堂（参9974节）；凭自己而非凭主所行的善并非真正的良善，因为这样行善的人是从邪恶出发的（参9975，9980节）；这样的人轻视邻舍，若得不到报偿，甚至会向神发怒（参9976节）；他们无法在自己里面接受天堂（参9977节），也绝不可能与地狱争战。至于承认并相信一切良善与真理都来自主的人，主会为他们争战（参9978节）。唯独主是功德与公义（参9486，9715，9809，9979—9984，10019，10152节）。

10219 “免得数的时候在他们中间有灾殃”象征免得人因仿佛凭自己行善而受到邪恶的惩罚。这可从“灾殃”和“数点以色列人”的含义看出来：“灾殃”象征邪恶的惩罚，下文将加以说明；“数点以色列人”象征使信仰与爱的真理和良善各有次序、各得其位（参10217节），这里因而也指实行这些真理和良善。之所以说“仿佛凭自己”，是因为人行善时，确实感觉像是自己在行善。在人因爱而有信仰之前，他不会有别的感受。良善从主流入，由人接受；但人起初只觉得所接受的良善存在于自己里面，也出于自己。直到他认识并进而凭信仰承认良善来自主，才会意识到这一点。在此之前，他无法想到有什么事物从神性流入；只有当他开始愿意并喜爱承认这一事实时，才能在自己里面觉察到这种流入。

【2】人的生命，以及生命的两大内在官能——理智和意志——也是如此。人在受教之前，谁不以为生命存在于自己里面，因而以为自己的行动出于自己？对于理智和意志，人也有同样的看法。然而，人的生命整体以及理智和意志中的一切，其实都由外界流入：理智中的真理和意志中的良善，从主经由天堂流入；理智中的伪谬和意志中的邪恶，则从地狱流入。因为若没有灵和天使与人同在，使这些事物流入，人一刻也不能活着，因而也不能思想或立意。这一点可以从多方面的经历看出来；关于流入的论述，见前文若干章末尾，以及9223，9276节末，9682节所引的段落。

【3】人只要相信自己所做的一切，无论善恶，都出于自己，良善就无法影响他，邪恶却会依附于他。但他一旦承认并相信良善是从主流入、不是出于自己，而邪恶来自地狱，良善就会影响他，邪恶也不再依附于他。良善越能影响他，邪恶就越被移除；他也就越能从邪恶中得洁净、得解脱。不过，只要人尚

不能觉察良善从主流入，他行善时就仍会感觉仿佛是自己在行善；即便如此，他仍须承认并相信良善来自主。这样，他便能从邪恶中得解脱。但要真正得解脱，这种承认就不能只是口头上的，而必须出自内心。

【4】“灾殃”象征邪恶的惩罚，这一点无须解释。把信仰与爱的真理和良善归于自己，或以为凭自己的行为可以赚得天堂的人，会面临三种灾殃，也就是三种惩罚；因为把这些事物归于自己的人，也会以为自己配得天堂。这三种惩罚是：一、不能接受任何爱之良善与信仰之真理；二、不断受到邪恶与伪谬的追逼；三、从幼年起所接受的真理与良善逐渐消失。先知迦得因大卫数点百姓而向他提出的三种灾殃，象征的就是这三种惩罚：一、七年的饥荒；二、在仇敌面前逃亡三个月；三、三日的瘟疫（撒下24:13）。

“饥荒”象征信仰与爱的良善和真理缺乏、不足，因为饥荒时短缺的饼、食物、麦子、大麦、油和酒，都象征这些良善与真理；在内在意义上，“在仇敌面前逃亡”指受到邪恶与伪谬的追逼。把良善与真理归于自己的人，无法与来自地狱的邪恶和伪谬争战（参9978节）；这些邪恶和伪谬就是属灵意义上的仇敌，人因此在他们面前逃亡，受他们追逼。“瘟疫”则象征从幼年起所接受的良善与真理遭到荒废和毁灭（参7505节）。大卫选择了瘟疫，约有七万人因此死亡，象征以色列和犹大民族中信仰与爱的一切真理和良善都将消失。事实也确实如此，因为他们不承认主，而一切良善与真理都来自主。“三日”象征完全；死去的七万人，也同样象征完全。

10220 “凡过去归那些被数之人的”象征将信仰与爱的一切都归于主。这可从“拿银子半舍客勒”作为生命赎价的含义看出来：它象征人因承认信仰与爱的一切都来自主，没有一样来自人自己，而从邪恶中得解脱（参10218节）。因此，“凡过去归那些被数之人的”象征一切由主按秩序安排的真理与良善。“凡过去的”指以色列人中的每一个，而“以色列人”象征一切属灵的良善与

真理（参5414，5801，5803，5812，5817，5819，5826，5833，5879，5951，7957，8234，8805节）；“被数之人”则象征由主按秩序安排的事物（参10218节）。

10221 “按圣所的平，拿银子半舍客勒”象征源于良善的一切真理。这可从“半”和“舍客勒”的含义看出来：“半”象征一切，“舍客勒”象征源于良善的真理。“半”之所以象征一切，是因为半舍客勒等于十季拉，而“十”象征一切（参4638节），也象征余留（参576，1906，1988，2284节）。余留就是主储存在人内在部分的真理与良善（参5135，5342，5897，5898，7560，7564节）。

“舍客勒”之所以象征源于良善的真理，是因为舍客勒既是银子的重量单位，也是金子的重量单位，而“银子”象征真理，“金子”象征良善。至于源于良善的真理，以及借着真理而有的良善，各有多少，则由舍客勒所含季拉的数目来表示；舍客勒作为重量单位，本身表示一定的量。若说“按圣所的平所量的舍客勒”，它所表示的就是真理与良善的量。真理与良善之所以被称为圣，是因为它们来自主，而唯独主是圣的。关于舍客勒及其含义，详见2959节。

10222 “一舍客勒是二十季拉”象征一切良善。这可从“二十”的含义看出来：它既象征一切，也象征良善的余留，还象征神圣。“二十”象征一切，因而象征完全（参9641节）；象征良善的余留（参2280节）；也象征神圣（参4759，7842，7903节）。因为当“二十”用于论及主时，它象征主自身所有的，而这正是神圣本身（参4176节）。由此可见，舍客勒为什么定为二十季拉，也可见它为什么在这里和其他经文中被称为“按圣所的平所量的舍客勒”

（利27:3；民3:47，50；7:13，19，25，31，37，43，49，55，61，67，73；18:16）。舍客勒既用于称量银子，也用于称量金子（创24:22；出38:24；结4:10；45:12）。

10223 “这半舍客勒是奉给耶和华的礼物”象征源于良善的一切真理都唯独属于主。这可从“半舍客勒”和“奉给耶和华的礼物”的含义看出来：“半舍客勒”象征源于良善的一切真理（参10221节）；“奉给耶和华的礼物”象征唯独属于主的事物（参10093节）。

10224 “凡过去归那些被数之人的”象征一切真理与良善都应归于主。这可从前文的说明看出来（参10220节）。

10225 “从二十岁以上的人”象征明白真理与良善的状态。这可从“二十”在论及人的年龄时的含义看出来：它象征明白真理与良善的状态。“二十”之所以有此含义，是因为人到了二十岁，便开始独立思考。从婴儿期到老年，人的内在会经历几个与领悟和智慧有关的阶段。第一个阶段是从出生到五岁，处于无知以及无知中的纯真，称为婴儿期。第二个阶段是从五岁到二十岁，处于受教和获取知识的时期，称为儿童期。第三个阶段是从二十岁到六十岁，处于形成领悟的时期，包括少年、青年和成年。第四个也是最后一个阶段，是从六十岁起，处于智慧以及智慧中的纯真。

【2】人的生命依次经历这些阶段，摩西书中便用五岁、二十岁和六十岁这些年龄来表达：“你晓谕以色列人说，人还特许的愿，被许的人要按你所估的价值归给耶和华。你估定的，从二十岁到六十岁的男人，要按圣所的平，估定价银五十舍客勒。若是女人，你要估定三十舍客勒。若是从五岁到二十岁，男子

你要估定二十舍客勒，女子估定十舍客勒。若是从一月到五岁，男子你要估定五舍客勒，女子估定三舍客勒。若是从六十岁以上，男人你要估定十五舍客勒，女人估定十舍客勒”（利27:2-7）。

【3】第一个阶段处于无知，也处于无知中的纯真，这是显而易见的。在这一阶段，人的内层正在形成，以备将来发挥作用，因此尚未敞开；敞开的主要是最外层，即感官层。由于此时只有感官层敞开，人便处于无知之中，因为人所明白和领会的，都来自内层。由此也可看出，这一阶段的纯真，即所谓婴儿期的纯真，是一种最外在的纯真。

【4】第二个阶段是受教和获取知识的时期，这也是显而易见的。这时还不是形成领悟的时期，因为儿童尚不能独立得出结论，也不能凭自己辨别各种真理，更不能辨别真理与伪谬，而是依赖别人。他所思考和谈论的，只是记忆中的知识；若没有老师的教导，他也无法看出或领会事情是否如此。因此，他之所以相信，只是因为别人这样说了。

【5】第三个阶段称为形成领悟的时期，因为人这时开始独立思考、辨别并作出判断；他得出的结论属于自己，而不再只是别人的结论。信仰也从这时开始成为他自己的信仰，因为人若还没有经过独立思考，确认自己所信的事，他的信仰就不是自己的。此前，他相信的是告诉他这些事的人，而不是事情本身。由此可见，当人不再只是听从老师，而是开始独立思考时，他便进入形成领悟的阶段。这要等到他的内层向天堂敞开时才会发生。应当知道，人的外层处于世间，内层则与天堂相通。来自天堂的光有多少流入人从世间所得的知识，他就能在多大程度上明白事物并获得智慧。这取决于他的内层敞开的程度与方式；而他的内层敞开多少，又取决于他在多大程度上为天堂而活，而不是为世界而活。

【6】最后一个阶段处于智慧以及智慧中的纯真。到了这一阶段，人不再只求明白真理与良善，而是愿意接受它们，并照着它们生活；这才是智慧。人能在多大程度上愿意接受真理与良善，并照着它们生活，取决于他有多少纯真，也就是取决于他在多大程度上相信：自己并不凭自己拥有智慧，凡他所具有的智慧都来自主；同时也取决于他在多大程度上乐于承认这一点。因此，这一阶段也处于智慧中的纯真。

【7】明智的人还可以从这些阶段的依次展开，看出神性眷顾的奇妙之处：每个先前的阶段都不断为后续阶段奠定基础；人的内层也从最外层到最内层，逐步开启。最后，起初存在于最外层的无知与纯真，也会以更深的方式存在于最内层。因为知道自己凭自己一无所知，凡自己所知道的都来自主的人，便处于智慧中的无知，也处于智慧中的纯真。由此可见，当“二十”用于人的年龄时，它所象征的明白真理与良善的状态是什么。

【8】圣言其他地方的“二十”也有相同的含义。例如摩西书中说：“你要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数目，计算所有的男丁。凡以色列中，从二十岁以外，能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点”（民1:2-3，18及后文）。这里论及以色列人按支派安营与起行，所象征的也是主对信仰与爱中的真理和良善所作的安排与整理。“安营”象征安排与整理（参4236，8103节末，8130，8131，8155节）；“支派”象征信仰与爱中的一切良善与真理（参3858，3926，3939，4060，6335，6337，6397节）。因此，“从二十岁以上的人”指处于明白真理与良善之状态的人，因为主能够在他们里面安排和整理信仰与爱中的真理和良善。主流入他们的理智与意志，对其中的真理与良善加以安排和整理，同时清除并摒弃伪谬与邪恶。所以经文说的是“从二十岁以

外，能出去打仗的”：在内在意义上，“军队”象征真理按一定次序排列，以致不惧怕伪谬与邪恶，并在它们进攻时将其击退。关于“军队”在内在意义上有这样的含义，

【9】可参3448，7236，7988，8019节。至于仍处于婴儿期和儿童期的人，即未满二十岁的人，他们里面的真理与良善尚未得到这样的安排，因而不能出去打仗。如上所述，他们还不能独立辨别和判断，也就不能运用理性驳斥伪谬与邪恶；不能这样做的人，自然不会被派去争战。因此，人只有进入能明白和判断的阶段，也就是能够自行作出判断时，才会被允许经历试探，即与伪谬和邪恶进行属灵的争战（参3928，4248，4249，8963节）。

【10】摩西书中另一处的“从二十岁以上”，也有相同的含义：“耶和华晓谕摩西和祭司亚伦的儿子以利亚撒说：‘你们要将以色列全会众，按他们的宗族，凡以色列中从二十岁以外能出去打仗的，计算总数’”（民26:1-2）。在属灵意义上，“出去打仗”象征出去与来自地狱的伪谬和邪恶争战。

【11】人若不知道“从二十岁以上的人”象征能够明白并作出判断的人，就无法明白为何经上说，那些向耶和华发怨言、从埃及上来的人，凡年满二十岁的，都要死在旷野（参民14:29；32:10-11）。因为达到这一阶段的人，能够独立辨别、推断并判断，所以要为自己的邪恶负责；尚未达到这一阶段的人则不然。由此也可见，“二十岁”用于人的年龄时，象征能够明白并作出判断的状态。但数字“二十”用于其他事物时，含义有所不同（参10222节）。

10226 “要将礼物奉给耶和华”象征将一切归于主。这可从“奉给耶和华的礼物”的含义看出来：它象征唯独属于主的事物（参10093节）。从前文可知，信仰与爱中的一切真理和良善，以及它们的秩序与安排，都属于主。

出埃及记第三十章

10227 “富足的不可多出，贫穷的也不可少出；各人要将半舍客勒奉给耶和华”象征：无论各人具有什么样的能力，都同样应当将源于良善的一切真理归于主。这可从以下各项的含义看出来：“富足的”指拥有丰富的真理与良善，以及相关知识的人；“贫穷的”指缺少这些事物的人，关于两者，下文还会说明；“不可多出，也不可少出”指人人同样如此；“半舍客勒”象征源于良善的一切真理（参10221节）；“奉给耶和华”象征归于主，因为圣言中的“耶和华”指主（参9373节所引各处）。因此，这句话象征：无论各人具有什么样的能力，都同样应当将源于良善的一切真理归于主。

【2】对此应当这样理解：人人都有领悟和获得智慧的能力，但有的人比别人更有智慧，是因为各人将关乎领悟与智慧的一切，即一切真理与良善，归于主的程度不同。将这一切都归于主的人，比其他人更有智慧，因为构成智慧的一切真理与良善，都从天堂，也就是从天堂中的主那里流入。将一切归于主，会使人的内层向天堂敞开，因为他这样做，就是承认真理与良善没有一样来自自己。他越承认这一点，自我之爱就越消退；随着自我之爱消退，由伪谬与邪恶造成的昏暗也随之消散。同时，他越发进入纯真，以及对主的爱与信仰，从而与神性结合，领受来自主的流入与光照。由此可见，为什么有的人比别人更有智慧，也可明白为什么“富足的不可多出，贫穷的也不可少出”：人人同样有获得智慧的能力。这并不是说，每个人获得智慧的能力在程度上完全相等，而是说，无论哪一个人，都能够获得智慧。

【3】这里所说的获得智慧的能力，并不是凭知识议论真理与良善的能力，也不是随心所欲地为任何观点寻找论据的能力，而是辨明什么是真理与良善、选择合宜之事，并将其用于生活的能力。将一切归于主的人，能够辨明、选择并

付诸生活；不将一切归于主、反而归于自己的人，只会谈论真理与良善。他所看见的，不过是别人提出的说法；他不是凭理性看见这些事，而只是从记忆中提取它们。由于他无法深入审视真理本身，便停留在真理之外，无论接受的是真理还是伪谬，都会为之辩护。世人认为，越能凭知识熟练地这样做的人，就越有智慧。然而，人越把一切归于自己，越喜爱自己独立想出的见解，就越偏离理智，因为他会维护伪谬而非真理，维护邪恶而非良善。他所得的光，只来自世间的感官错觉与表象，因而只是与天堂之光分离的自身之光，即所谓自然之光。这种光一旦与天堂之光分离，对天堂的真理与良善而言，就纯粹是昏暗。

【4】“财富”和“财宝”指关乎领悟与智慧的事物，因而也指真理与良善的知识；这些知识也称为属灵的财富和财宝。这可从圣言提到它们的经文看出来。例如以赛亚书说：“主说：我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。因为他说：我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。我挪移列国的地界，抢夺他们所积蓄的财宝……我的手构到列国的财宝，好像人构到鸟窝”（赛10:12-14）。在内在意义上，这里论及那些倚靠自身的聪明，不相信真正的智慧来自天堂、反而以为来自自己的人。“亚述王”指推理，在这里指凭自身的聪明进行推理（参1186节）；“抢夺列国的财宝”则指毁坏属于真正领悟与智慧的事物。

【5】以赛亚书又说：“论南方牲畜的默示：……他们把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上，经过艰难困苦之地，往埃及去。埃及的帮助是徒然无益的”（赛30:6-7）。“南方的牲畜”指教会中那些处于圣言真理之光中的人，他们读圣言却只为获取知识，而不为将其用于生活。“南方”指真理之光所在之处，因而指有圣言之处（参3195，3708，5672，9642节）。“驴”“骆驼”和“埃及”都与知识有关；关于“驴”（参5492，5741，

7024节），关于“骆驼”（参3048，3071，3143，3145，4156节），关于“埃及”（参9391节所引各处）。这些预言应按属灵意义理解；否则，人就无法明白“南方的牲畜”是什么，也无法明白把财物驮在驴背上、将宝物驮在骆驼背上往埃及去，究竟意味着什么。

【6】以赛亚书又说：“我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我——耶和华”（赛45:3）。“暗中的宝物和隐密的财宝”指关乎天堂的领悟与智慧、却向属世之人隐藏的事物。

【7】耶利米书说：“犹大的罪是用铁笔……记录的。我的山哪，就是田野的山，我必因你在四境之内所犯的罪，把你的货物、财宝，并邱坛当掠物交给仇敌”（耶17:1，3）。犹大被称为“田野的山”，是因为他代表属天的教会：“山”象征属天教会的爱（参6435节），“田野”象征教会（参2971，3766，7502，9139，9295节）。将被交给仇敌掠夺的“货物、财宝”，指教会中将被毁坏的一切真理与良善。

【8】耶利米书又说：“你因倚靠自己所做的和自己的财宝，必被攻取”（耶48:7）。这里的“财宝”也指教会的教义和知识。

【9】同一卷书还说：“有刀剑临到他的马匹、车辆和其中杂族的人民；有刀剑临到他的宝物，就被抢夺。……有干旱临到他的众水，就必干涸”（耶50:37-38）。这是针对迦勒底人说的。“迦勒底人”指只有外在敬拜而没有内在敬拜的人，也就是口里承认圣言的真理，心里却否认它们的人。“刀剑”象征与真理争战的伪谬（参2799，4499，6353，7102，8294节）；“马匹”象征理智方面的事物（参2760-2762，3217，5321节）；“车辆”象征教义方面的事物（参5321，8215节）；被抢夺的“宝物”指教会的真理与良善：当人将

它们用于迎合自我之爱和世界之爱的邪恶时，它们就遭到歪曲和毁坏。“有干旱临到他的众水，就必干涸”，指信仰的真理被剥夺、耗尽；“水”象征信仰的真理，见2702，3058，3424，4976，8568，9323节。

【10】谁看不出，这些话的字面意义并非它们真正的意义？刀剑临到马匹、车辆、杂族的人民和宝物，干旱临到众水，使水干涸——若只按字面理解，其中有什么神圣之处？它们与教会或天堂有什么关系，又能表达什么意义？由此以及圣言的其他经文可以清楚看出，每一处字句都有不同于属世意义的属灵意义。没有这一意义，圣言就不能称为神圣的，在许多地方甚至无法理解。

【11】耶利米书又说：“住在众水之上多有财宝的啊，你的结局到了”（耶51:13）。“巴比伦”指拥有圣言、因而拥有教会一切真理与良善，却将它们用于自我之爱，从而亵渎它们的人（参1326节）。巴比伦王拿走殿中所有的金银器皿，用这些器皿饮酒，并赞美金银所造的神，也代表同样的事（参但5:2-4及后文）。因此，经文称巴比伦为“住在众水之上多有财宝的”。“水”象征真理，在相反意义上象征伪谬（参2702，3058，4976，8568，9323节）。启示录对这一点作了更详尽的描述，列举了巴比伦的财富，并称之为“货物”（参启18章）。

【12】以西结书说：“我必使巴比伦王尼布甲尼撒……来攻击你推罗。……他必用马蹄践踏你一切的街道。……人必以你的财宝为掳物，以你的货财为掠物”（结26:7，11-12）。“推罗”指教会在良善与真理的知识方面（参1201节）；“巴比伦王尼布甲尼撒”指进行毁坏的亵渎之物（参1327节末）。当人错误地运用圣言的真理与良善，以迎合自我之爱和世界之爱的邪恶时，这样的毁坏就发生了：这些爱所生的邪恶藏在心里，教会的圣物却挂在嘴上。“马

蹄”象征属世层面最外在的事物，即纯粹感官性的知识（参7729节）；“街道”象征信仰的真理（参2336节）；“财宝”和“货财”象征良善与真理的知识。

【13】由于“推罗”象征良善与真理的知识（参1201节），圣言论及推罗时，也谈到各种货物与财富。例如以西结书说：“他施人作你的客商，因为你多有各类的财物，就拿银、铁、锡、铅兑换你的货物。……大马士革人因你的工作很多，又因你多有各类的财物……作你的客商。……你靠自己的大智慧和贸易增添资财，就为地上的君王所富足”（参结27章）。同一卷书论及推罗时又说：“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。你靠自己的大智慧和贸易增添资财”（结28:4-5）。这些话清楚表明，圣言中的“财宝”和“财富”指属灵的财宝与财富，也就是良善与真理的知识；这些知识是获得智慧的途径。

【14】撒迦利亚书也说：“推罗为自己积蓄银子如尘沙，堆起精金如街上的泥土。主必赶出她，打败她海上的权力”（亚9:3-4）。

【15】诗篇说：“推罗的民必来送礼；民中的富足人也必向你求恩”（诗45:12）。这里描述教会对真理的情感，并称之为“王女”，因为“女儿”象征教会在情感方面（参2362，3963，6729，9055节末），“王”象征真理（参1672，2015，2069，3670，4575，4581，4966，6148节）。因此，经文说推罗的民来送礼，民中的富足人求恩。“民中的富足人”指拥有丰富真理与良善的人。

【16】何西阿书说：“以法莲说：我果然成了富足，得了财宝”（何12:8）。这里的“成了富足，得了财宝”并不是指获得世上的财富，而是指获得属天的财富，因为“以法莲”指教会的理智；人读圣言时，理智便能得到光照（参5354，6222，6238，6267节）。

【17】启示录中，主对老底嘉教会的使者说：“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上”（启3:14，17-18）。这里论及一种教会：它以为只要拥有知识，就拥有了教会的一切，并因此自视高于别人。然而，知识不过是改善和完善生活的途径；拥有知识却不照着它生活的人，实是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。“买火炼的金子”指从主那里获得真正的良善；“买白衣穿上”指从主那里获得源于这良善的真正真理。“金子”象征爱之良善（参9874节所引各处），“衣服”象征信仰的真理（参4545，5248，5319，5954，9212，9216，9814，9952节）。

【18】耶利米书说：“我耶和华是察看人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他做事的结果报应他。那不按正道得财的，好像鹧鸪菢不是自己下的蛋；到了中年，那财都必离开他，他终久成为愚顽人”（耶17:10-11）。这里论及那些积累知识，却不打算将其用于改善生活、只求拥有知识的人。这就是“鹧鸪菢不是自己下的蛋”和“不按正道得财”所指的。

【19】路加福音说：“这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒”（路14:33）。人若不知道“所有的”在内在意义上指属灵的财富与财宝，也就是从圣言所得的知识，便只能以为，人必须舍弃一切财产才能得救；但这些话的意思并非如此。这里的“一切所有的”，指人凭自身的聪明

而有的一切。没有人能凭自己获得智慧，只能从主获得智慧。因此，“撇下一切所有的”指不把任何领悟与智慧归于自己；不这样做的人，就无法受主教导，也就不能作他的门徒。

【20】由于“财物”“财富”“财宝”“银子”和“金子”都象征关乎领悟与智慧的事物，主便把天国比作藏在地里的宝贝（参太13:44），又教导人要积攒永不朽坏的财宝在天上，因为财宝在哪里，心也在那里（参太6:19-21；路12:33-34）。人若不知道“富足的人”指拥有真理与良善的知识、因而拥有圣言的人，“贫穷的人”指没有这些知识却渴望得到它们的人，就只能认为，身穿紫色袍和细麻布衣服的财主，以及被放在他门口的穷人，只是通常意义上的富人和穷人（参路16章）。然而，这里的“财主”指拥有圣言的犹太民族；他穿的“紫色袍”象征真正的良善（参9467节），“细麻布衣服”象征真正的真理（参5319，9469，9596，9744节）。那被放在门口的“穷人”，则指教会之外没有圣言、却渴望得到天堂与教会的真理和良善的人。由此也可见，“富足的人”指拥有圣言、因而拥有神性真理的人。

【21】路加福音所记马利亚的颂歌中也说：“叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去”（路1:53）。这里“饥饿的”，就是其他地方所说的“贫穷的人”：他们没有饼和水，因而饥渴，也就是说，他们不知道良善与真理，却渴望得到它们。圣言中的“饼”和“水”象征良善与真理（参9323节）；“饥饿”和“干渴”，因而“饥荒”和“干旱”，象征对良善与真理的渴望。

【22】其他经文中的“贫穷的人”也指这样的人。例如路加福音说：“你们贫穷的人有福了！因为神的国是你们的。你们饥饿的人有福了！因为你们将要饱足”（路6:20-21）。又说，家主吩咐仆人出去，到城里的大街小巷，领“那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的”进来（参路14:21）；还说：“有福音传给穷人”（路7:22）。马太福音也说：“穷人有福音传给他们”（太11:5）。以赛

亚书说：“贫寒人的长子必有所食；穷乏人必安然躺卧”（赛14:30）；又说：“人间贫穷的必因以色列的圣者快乐”（赛29:19）。西番雅书说：“我却要在你中间留下困苦贫寒的民；他们必投靠我耶和华的名。……他们必吃喝躺卧，无人惊吓”（番3:12-13）。以赛亚书还说：“困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥。我耶和华必应允他们……我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源”（赛41:17-18）。

【23】“寻求水的困苦穷乏人”指渴望得到良善与真理之知识的人；“水”象征真理。“他们因口渴，舌头干燥”描述这种渴望；“在高处开江河，在谷中开泉源”则描述他们将获得的丰盛。由此还可看出，属天的事物，即信仰的真理与爱之良善，是借着属地的事物——水、高处的江河和谷中的泉源——来表达的。属地的意义是圣言的字面意义，属天的意义则是它的属灵意义。圣言因其属灵意义而是神性的；没有这一意义，就不是神性的。

【24】“财宝”和“财富”象征关乎领悟与智慧的事物，也源于对应关系。在天堂，天使周围的一切看起来都闪耀着金、银和宝石的光辉，这是因为他们明白真理，并具有源于良善的智慧；他们的内在状态借对应关系呈现为这些可见之物。在天堂以下的灵那里，也有看似财宝的事物，其情形取决于他们从主领受真理与良善的状态。

10228 “为赎生命”象征使邪恶得以移除。这可从“为自己的生命赎罪”的含义看出来：它指借着信仰的真理从邪恶中得洁净或解脱（参10218节）。由于从邪恶中得洁净或解脱，实际上就是邪恶被移除，所以这句话也象征邪恶的移除。人并非彻底摆脱邪恶，从而得洁净；而是主使人持守良善，使邪恶受到抑制。因此，邪恶是被移除，而不是从人里面消失（参10057节末所引各处）。

10229 “你要从以色列人收这赎罪银”象征教会中源于良善、能使人得洁净的真理。这可从“银子”“赎罪”和“以色列人”的含义看出来：“银子”象征源于良善的真理（参1551，2954，5658，6112，6914，6917，8932节）；“赎罪”象征从邪恶中得洁净（参10218节），因此“赎罪银”象征能洁净人的真理；“以色列人”代表教会（参9340节所引各处）。之所以称之为“能洁净人的真理”，是因为人从邪恶中得洁净，都是借着真理实现的（参2799，5954，7044，7918，9089节）。

对此应当这样理解：人凭自己所想的，无非是邪恶。因为凭自己，他即使想到神、邻舍的良善与公义，也只是为了自己；他所想的甚至不是天堂和永生，而是世界和今世的生活。只要人处于这种状态，他就是从低于自身的事物，而不是从高于自身的事物来思考；也就是说，他是从地狱，而不是从天堂来思考。因此，人若要思想良善，就必须从天堂来思考，他的心思也必须被提升到那里。这唯有借着教会从圣言所得的真理才能实现，因为这些真理教导人认识神、邻舍、天堂和永生，尤其教导人分辨邪恶与良善。当这些真理进入人心，他的内层就被提升到自身之上，从而脱离低于自身的事物，也就是脱离邪恶。由此可见，人从邪恶中得洁净，或者说邪恶被移除，都是借着真理实现的；所以，这些真理称为“能洁净人的真理”。

10230 “作为会幕的使用”象征：人承认一切真理与良善都来自主，因而与天堂结合。这可从“会幕的使用”的含义看出来：“使用”指发挥作用并成就某事；“会幕”象征主所在的天堂（参9457，9481，9485，9784，9963节）。因此，“会幕的使用”指在人里面形成天堂的事；凡在人里面形成天堂的，也使人与天堂结合。

这里之所以象征人借着承认一切真理与良善都来自主而与天堂结合，是因为交作会幕使用的是半舍客勒银子；这银子因数点百姓而称为“赎罪银”。“交出半舍客勒”象征将信仰与爱的一切归于主（参10220，10221节）；“数点”则象征主对这一切所作的安排与整理（参10218节）。

10231 “可以在耶和华面前为以色列人作纪念”象征：这样，主便保守教会及教会的一切。这可从“以色列人”“纪念”和“在耶和华面前”的含义看出来：“以色列人”代表教会（参9340节所引各处）；“纪念”用于论及耶和华时，象征保守（参9849节）；“在耶和华面前”则指来自主（参10146节）。

10232 “赎生命”象征因为邪恶由此得以移除。这可从“为自己的生命赎罪”的含义看出来：它指借着真理移除邪恶（参10228节）。这里之所以象征“因为这样，邪恶已被移除”，而不是“为了移除邪恶”，是因为它与前文在内在意义上构成这样的承接。内在意义所依据的，不是字句在字面上如何衔接，而是其中的意义如何连贯：主之所以能保守教会及教会的一切，是因为邪恶已被移除。

人里面的教会之所以能够得到保守，是因为邪恶不再构成阻碍。主不断以他的怜悯流入，并眷顾人，使教会的真理与良善不但在人里面得以保存，还能增多、成长。然而，只要邪恶仍占据主导，主所流入的这些真理与良善，就会被人拒绝、压抑或歪曲；邪恶一旦被移除，它们才会被人接受和承认。

10233 第十七节至第二十一节　耶和华晓谕摩西说：“你要用铜做洗濯盆和盆座，以便洗濯。要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚。他们进会幕，或是就近坛前供职，给耶和华献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡。他们洗手洗脚就免得死亡。这要作亚伦和他后裔世世代代永远的定例。”

“耶和华晓谕摩西说”象征主借着圣言赐下光照，使人有所领悟；“你要用铜做洗濯盆”象征属世之人的良善，洁净在其中进行；“和盆座”象征属世层面最外在部分，即感官层面的良善；“以便洗濯”象征从邪恶与伪谬中得洁净；“要将盆放在会幕和坛的中间”象征使真理与良善结合；“在盆里盛水”象征信仰的真理，属世层面的洁净借此进行。

“亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚”中的“在这盆里洗”，象征主洁净人、使人重生的代表；“手”和“脚”象征人的内在与外在。“他们进会幕”象征出于信仰之良善的敬拜；“必用水洗濯”象征借着信仰的真理得洁净；“免得死亡”象征免得代表性敬拜失去效力。“或是就近坛前供职，给耶和华献火祭”象征出于爱之良善的敬拜；“他们洗手洗脚”象征人的内在与外在得洁净；“就免得死亡”象征免得代表性敬拜失去效力；“这要作……永远的定例”象征永恒的秩序法则；“亚伦和他后裔世世代代”象征一切接受从主发出的事物、因而由主使之重生的人。

10234 “耶和华晓谕摩西说”象征主借着圣言赐下光照，使人有所领悟。这可从“耶和华晓谕摩西”和“说”的含义看出来：“耶和华晓谕摩西”象征主借着圣言赐下光照（参10215节）；“说”象征领悟（参2862，3509，5743，8660节）。应当知道，每当经文开始论述一件有别于前文的新事，便会说“耶和华晓谕摩西”，如本章第11、17、22、34节，以及圣言其他地方。本段开始论述的新事，就是从邪恶与伪谬中得洁净。

10235 “你要用铜做洗濯盆”象征属世之人的良善，洁净在其中进行。这可从“洗濯盆”和“铜”的含义看出来：“洗濯盆”是盛水供人洗濯的器具，象征人的属世层面，关于这一点，下文还会说明；“铜”象征属世层面的良善（参425，1551节）。接下来的经文论及洗濯：亚伦和他的儿子进会幕，或就近坛前供职时，都要洗手洗脚。圣言其他地方也说，沾染不洁的人要洗净自己和衣

服，才算洁净。由此可见，洗濯代表从邪恶中得洁净；洗净身体和衣服，代表心灵得洁净。稍有光照的人都能看出，洗濯所除去的只是身体和衣服上的污垢，而不是心灵中的邪恶；污垢洗净之后，邪恶依然存在。邪恶绝不能用水洗去，只能借着悔改而被移除。

【2】由此再次可见，以色列民族所遵行的那些仪式，是代表内在事物的外在形式。在他们的教会中，真正神圣的是内在事物，而不是脱离内在事物的外在形式。然而，这个民族却把全部神圣性都归于外在形式，丝毫不重视内在事物。这可从主的话看出来：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽”（太23:25-27；另参可7:2-8；路11:39）。

【3】“洗濯盆”象征人的属世层面，因为在盆中“洗濯”象征从邪恶中得洁净，而从邪恶中得洁净是在属世层面进行的。此外，器皿通常也象征属于属世之人的事物（参3068，3079，9394节），因为属世层面是接受内在人之属灵事物的器皿。这里的“属世层面”，指人的外在层面，也就是所谓的“外在人”。说“洗濯盆”象征人的属世层面，乍看也许令人费解；但应当知道，这里的内在意义论及从邪恶中得洁净，而得洁净的是人。因此，进行洗濯的器具必然象征人身上的某一层面；它之所以象征属世层面，是因为洁净就在这一层面进行。再者，以色列和犹太民族为敬拜而建造的一切，都象征天堂与教会的事物，因而也象征存在于人里面的事物；否则，它们就不具有代表意义。

【4】既然“洗濯盆”象征人的属世层面，盆中的“水”象征信仰的真理，“洗濯”象征从邪恶中得洁净，那么也就可以明白，圣殿旁的铜海及托住它的十二只铜牛象征什么；圣殿旁另设的十个洗濯盆、盆座上雕刻的狮子、牛和基

路伯，以及盆座下如战车般的轮子，又象征什么。只要明白洗濯盆、水和洗濯的含义，并知道人如何从邪恶中得洁净，这一切的意义便可看出，因为其中的每一件事物都代表属天和属灵的事物。

【5】所罗门造的铜海安放在圣殿旁，经文这样描述：“他又铸一个铜海，样式是圆的，高五肘，径十肘，围三十肘。在海边之下，周围有野瓜的样式……每肘十瓜……海座在十二只铜牛上，三只向北，三只向西，三只向南，三只向东；海在牛上，牛尾都向内。海厚一掌，边如杯边，又如百合花……可容二千罢特。”铜海安放在殿的右边，就是南边，朝着东边（王上7:23-26，39）。

【6】这器皿或洗濯盆称为“海”，是因为“海”象征总体上的知识，而一切知识都属于人的属世层面。“海”象征总体上的知识（参28，2850，8184节）；知识属于人的属世层面（参1486，3019，3020，3309，3310，5373，6004，6023，6071，6077，9918节）。海边作成杯边的样式，是因为“杯”也象征属于属世之人或感官层面的知识（参9557，9996节）。“十二只铜牛”象征属世与感官层面的一切良善，因为它们充当铜海的底座，而“底座”象征最外在、起支撑作用的部分。“十二”象征一切事物的总和（参3272，3858，3913节），“牛”象征属世之人的良善（参2781，9135节）。铜牛之所以面向四方，是因为属世之人的良善能够接受从外界流入的一切事物，无论是与良善有关的，还是与真理有关的。

【7】铜海的直径为十肘，象征完整（参3107节）；周长为三十肘，象征完整的总和（参9082节）；容量为二千罢特，象征良善与真理的结合，因而象征洁净与重生，因为重生正是良善与真理的结合。“二千”与“二”的象征意义相同，因为一个数与由它相乘所得的数，具有相同的象征意义（参5291，5335，5708，7973节）；“二”象征结合（参5194，8423节）。铜海安放在殿的右

边，朝着东边、面向南边，象征朝向主，因为主就是“东方”（参101，9668节）；“殿”则象征主所在的天堂与教会（参3720节）。由此可以看出“铜海”以及“洗濯盆”的含义：它们象征人的属世层面，洁净在其中进行。

10236 “和铜盆座”象征属世层面最外在部分，即感官层面的良善。这可从“盆座”和“铜”的含义看出来：盛水供人洗濯的盆，其“盆座”象征属世层面的最外在部分，也就是感官层面；“铜”象征良善（参10235节）。“洗濯盆”象征洁净在其中进行的属世层面，位于盆下方的“盆座”便象征这一层面的最低部分，即人的外在感官层面。人的属世层面有外在、中间和内在三个部分：外在部分与世界相通，称为外在感官层面；内在部分与处于天堂的内在人相通；中间部分则将两者连接起来。凡有外在与内在之分的地方，就有连接两者的中间部分。关于人的属世层面分为外在、中间和内在三个部分，可参4009，4570，5118，5126，5649，9215节。

【2】严格来说，属世层面最外在的感官部分，是指身体的感官。它在人死时消失，生前则供人履行在世上的各种活动，包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。这些感官是人的生命终止于其上的最外在层面，生命仿佛以它们为根基。这一点不难理解，因为它们直接面对世界：世界经由它们进入人，天堂的事物也经由它们向外显现。不过，这些身体感官是人与动物共有的。人另有一种外在感官层面，虽仍属外在，却并非以同样的方式与动物共有：它由人从世界获得并存入记忆的事物构成，其中只有世俗的、身体的和尘世的事物。人若只凭这些事物思考和推理，而不从更内在的层面思考，就称为感官之人。这一外在感官层面在人死后仍然留存，只是处于静止状态。“盆座”所象征的，确切地说就是它。

【3】圣殿旁十个洗濯盆的盆座，以代表性的方式描绘了这一外在感官层面的性质。经文这样描述：“所罗门又用铜制造十个盆座，每座长四肘，宽四肘，高三肘。”盆座的边框之间有狮子、牛和基路伯的图像，上方的边框也有装饰；每个盆座有四个铜轮，四角在盆下设有铸成的盆架。“轮的造法如同车轮”，轮轴、轮辋、轮辐和轮毂都是铸成的。十个盆座的铸法、尺寸和样式相同；又造十个铜盆，每盆可容四十罢特，盆径四肘（王上7:27-39）。

【4】这些代表性的事物描述了人的外在感官层面，尤其表明主如何守护人，不让人从自己的感官层面、也就是从世界出发，进入属于天堂和教会的事物。那样做违反神性的秩序：世界不能进入天堂，天堂却能进入世界。当主借着天堂流入人，并借着圣言光照、教导和引导人时，后者便得以实现。人若试图从世界进入属天堂的事物，就是违背神性的秩序。那些只凭感官，或只凭从世界获得的知识来判断属天之事的人，完全不相信这些事，便是例证。

【5】“狮子”“牛”和“基路伯”象征防止这种事发生的守护。“狮子”象征守护，使真理不从感官层面擅自进入属天之事，因为狮子象征具有力量的真理（参6367，6369节）；“牛”象征对良善的守护，因为牛象征具有力量的良善（参2781节）；“基路伯”象征主的守护（参308，9509节）。经文提到的“盆架”象征力量与抵御的能力（参1085，4931-4937，9836节）。“如同车轮”的轮子象征接受来自天堂的一切事物时获得智慧的能力，因为这样，一切才会按秩序展开。车轮象征前进、从而学习的能力（参8215，9872节）；车则象征天堂与教会的教义（参5321，8215节）。

【6】这里再简要说明什么是感官之人。只凭从世界获得并存入记忆的事物思考，不能将思想提升到更内在层面的人，称为感官之人。尤其是那些因为看不见天堂和神性，便对它们一概不信的人；他们只信赖感官，认为凡不显现在眼前的事物都不存在。这种人与只受外在感官引导的动物颇为接近。他们在行事

和推理上可以很机敏、很善于筹划，却不能凭真理之光看见真理。古时，这样的人被称为知识树上的蛇；地狱中的众人，大多也是如此。关于感官之人和感官层面，可参9331节末尾及9726，9730，9731，9922节末尾，9996节；关于超越或摆脱感官层面，可参9922节末尾所引各处。

【7】“铜盆座”所象征的感官层面的良善，是一种使人的想象性思维感到愉悦的快乐。这种思维完全以尘世、身体和世俗的事物为依据。这种快乐与其他快乐的区别在于：它所追求的用途，无不是为了自己或出于自身利益。感官之人处于自我之爱和世界之爱中，他的快乐也来自这两种爱。因此，他比旁人更善于为了利益和地位而推理、行事。他的身体仿佛被这种爱的火点燃，火又发出一种称为属世之光的光。当这光亮到耀眼的程度，属于内在人的天堂之光便全然暗淡；于是，他因看不见这光所显明的事物，便说它们不存在。那些出于天堂之火行事，并凭由此而来的光思考的人，则并非如此。由此可知，铜盆座所象征的感官层面的良善是什么。

10237 “以便洗濯”象征从邪恶与伪谬中得洁净。这可从“洗濯”的含义看出来：它象征从邪恶与伪谬中得洁净（参3147，5954节）。接下来的经文，在内在意义上论及人如何借着信仰的真理从邪恶与伪谬中得洁净，因此这里简要说明这一过程。“洗濯”象征洁净，“水”象征信仰的真理，盛水的“洗濯盆”象征属世层面，因为一切属灵的洁净都在属世层面进行。人有外在与内在：外在称为属世层面，也称为属世之人；内在称为属灵层面，也称为属灵之人。这是因为人的内在处于灵与天使所在的灵界，外在则处于人所生活的自然界。内在与外在都需要洁净：内在的洁净在天堂进行；人活在世上时，外在的洁净则在属于自然界的属世层面进行。

【2】洁净之所以在属世层面进行，是因为信仰的真理在那里能够被人清楚地觉察。这些真理存在于知识之中，也就是存在于记忆所存的事物之中；人想到它们时，便能清楚地觉察它们。人活在世上时，对内在人所思考的事物却不能这样清楚地觉察，因为内在的观念是属灵的。洁净之所以借着信仰的真理进行，是因为人要得洁净，不仅必须知道什么是邪恶与伪谬，还必须承认它们存在于自己里面，然后厌恶并避开它们。只有这样，人才能开始从中得洁净。而人只有借着属世层面中的信仰真理，才能认识并承认自己的邪恶与伪谬，因为这些真理教导人辨认它们，使它们显明出来。谁若以为自己尚未看见并承认自身的邪恶与伪谬，就已经从中得洁净，便是大错特错（参8388，8390节及后文）。

【3】前面说，人是借着属世层面、也就是外在人中的信仰真理，认识自己的邪恶与伪谬，而不是在内在人中直接认识它们。这是因为内在人的思维观念是属灵的，无法在属世层面被直接领会；它们是理智中的观念，不具有物质世界中事物那样的形象。尽管如此，属于内在人的属灵观念仍会流入属于外在人的属世观念，使后者产生并形成。这是借着对应而实现的。关于内在人的属灵观念，蒙主的神圣怜悯，日后论及天堂以及灵与天使时还会说明，因为他们凭属灵观念思考，也借着这些观念彼此交流。

10237a# “要将盆放在会幕和坛的中间”象征使真理与良善结合。这可从“在会幕和坛的中间”的含义看出来：它象征真理与良善的结合（参10001，10025节）。洗濯盆之所以安放在那里，亚伦和他的儿子之所以在那里洗手洗脚，是为了代表心灵的洁净与人的重生。重生的实质就是真理与良善的结合，因为两者结合时，天堂便存在于人里面。因此，圣言也把天堂比作婚姻。这种结合借着信仰的真理实现，因为信仰的真理教导人如何生活。人照着信仰的真理生活，真理便与良善结合：真理借着生活成为良善，因为真理的生命就是良

善。人借着水和圣灵重生，所指的也是这一点：“水”是信仰的真理，“圣灵”是这真理的生命。关于重生是真理与良善的结合，可参2063，3155，3158，3607，4353，5365，5376，8516，851，8772，10067节。

10238 “在盆里盛水”象征信仰的真理，属世层面的洁净借此进行。这可从“水”和“洗濯盆”的含义看出来：“水”象征信仰的真理（参28，739，2702，3058，3424，4976，5668，8568，9323节）；“洗濯盆”象征人的属世层面（参10235节）。人若不知道“水”象征信仰的真理，就无法明白圣言中的许多话。例如，主说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”（约3:5）。若把这里的“水”只理解为普通的水，就会以为人是借着洗礼用的水重生的。然而，水本身并不能使人重生；使人重生的是信仰的真理和爱之良善。水只能洗去身体上的污垢，不能洗去心灵中的邪恶。

【2】不知道“水”象征信仰的真理，也就无法明白洗礼的意义。这样的人会以为洗礼的外在仪式能拯救人；然而，起作用的并非外在仪式，而是它所象征的内在事物，即人借着信仰的真理重生。属于教会的人借着洗礼，与世上其他人区别开来，因为他们能够借着信仰的真理重生，而教会以外的人则不能；这是因为教会拥有圣言，其中包含信仰的真理。

【3】不知道“水”象征信仰的真理，也就无法明白穹苍以上和穹苍以下的水是什么意思（创1:6-10）。“穹苍以上的水”象征内在人中的信仰真理，“穹苍以下的水”象征外在人中的信仰真理；因为创世记这一章论及上古教会之人的新创造，也就是他们的重生。

【4】不知道“水”象征信仰的真理，也就无法明白主的话：“人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生”（约4:13-14）。以赛亚书也说：“困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干

燥。我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉”（赛41:17-18）；又说：“他们并不干渴；他为他们使水从磐石而流，分裂磐石，水就涌出”（赛48:20-21）。圣言其他地方还有许多类似的记载。关于这些事，前文已有论述：人借着信仰的真理从邪恶与伪谬中得洁净（参2799，5954节末尾，7044，7918，9089，10229节），也借着信仰的真理重生（参9959节所引各处）；洗礼象征人借着信仰的真理重生（参4255，5120节末尾，9089节）；洁净在属世层面进行（参3147，9572节），重生也是如此（参9325节末尾所引各处）。

10239 “亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚”中的“在这盆里洗”，象征主洁净人、使人重生的代表。这可从“洗”和亚伦及其儿子的代表意义看出来：“洗”象征洁净（参10237节）；亚伦代表主的神性属天良善（参9806，10068节）；亚伦的儿子代表主的神性属灵良善（参9807，10068节）。因此，“亚伦和他的儿子要在这盆里洗”代表主对人的洁净。它也代表重生，因为重生同样以洗濯来表示，不过所用的是全身的洗濯，称为洗礼。关于洗礼象征重生，可参4255，9088节。

【2】重生与洁净的区别在于：重生在先，洁净在后。人若没有重生，就不能从邪恶与伪谬中得洁净。尚未重生的人，固然也会在他所容许的程度上被引离邪恶，却还没有从邪恶中得洁净；重生的人则不同，他会一天天得洁净。这就是主对彼得所说的话：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了”（约13:10）。“洗过澡的人”指已经重生的人。

【3】全身的洗濯称为洗礼，这可从马可福音中的记载看出来（可7:4）；关于全身的洗濯，另见马太福音、马可福音和列王纪下（太3:13-16；可1:10；王下5:10，14）。施行这种洗濯或洗礼的约旦河（太3:6，13；可1:5；王下5:10，

14），象征属世层面（参1585，4255节）。洗礼也象征试探（太20:22-23），因为一切重生都要经过试探（参5036，5773，8351，8958，8959节及后文）。

【4】这里也简要说明，主在世时为何愿意受洗，尽管洗礼象征人由主使之重生。这是因为主受洗象征他使自己的人性得荣耀。圣言中象征人重生的事物，也象征主使自己的人性得荣耀，因为人的重生是主得荣耀的映像（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。因此，主允许约翰为他施洗时，说：“因为我们理当这样尽诸般的义”（太3:15）。“尽诸般的义”指主凭自己的大能征服地狱，使地狱与天堂各归其位，同时使自己的人性得荣耀。这些事是他借着所承受的试探完成的，也就是借着与地狱不断争战，直到最后在十字架上的争战，才得以完成。关于这就是主所成就的义，可参9486，9715，9809，10019，10152节。主所说律法和先知书上记载关于他的一切都必须应验（路18:31；22:37；24:44），也具有相同的意义。

【5】主说他来是要成全律法的一切（太5:17-18），意义也是如此。人若不知道圣言的奥秘，便会以为主是因遵行律法的一切规定而成为义，并借着这样遵行律法，使人类摆脱律法的重担，从而免受定罪。然而，这些话并非此意。主成为义，是因他征服了地狱，使天堂恢复秩序，并使自己的人性得荣耀。借此，他获得了权能，能够从他的神性人性出发，永远征服地狱、维持天堂的秩序，从而使人重生，也就是将人从地狱中解救出来，拯救他们。

10240 既然“洗濯”也象征重生，这里再谈谈重生。人若不知道主在先知书和福音书中都借着对应来说话，因而不知道圣言具有内在意义，就无法明白主在约翰福音中所说的话：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。……风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此”

（约3:5-6，8）。借着对应来理解这些话，就能看出其中蕴含的天堂奥秘：“水”是信仰的真理，人在属世层面能够清楚地觉察它；“圣灵”是从主发出的神性真理，它经由人的内在流入外在，也就是属世层面，使重生的人获得信仰的生命；“肉身”是人自己的本性，其中只有邪恶。

【2】“风随着意思吹”象征主出于怜悯，借着神性真理赐人新的生命；“你听见风的响声”象征人能够在外在或属世层面觉察这一生命。“响声”指从圣言传来的信息；“却不晓得从哪里来，往哪里去”象征人不知道重生是如何发生的，因为主是借着无数难以言说的奥秘使人重生的。

【3】按照对应，“水”象征信仰的真理（参28，739，2702，3058，3424，4976，5668，8568，9323，10238节）；“圣灵”象征神性真理，信仰的生命由此而来（参9229，9818节）；“肉身”象征人自己的本性，其中只有邪恶（参8409节）；“吹”象征信仰生命的状态（参9281节）；“响声”象征从圣言传来的信息，因而象征来自圣言的真理（参9926节）；“听见”象征领悟（参9311，9926节）；“来”和“去”，或说“进入”和“出去”，象征一件事从开始到结束的状态（参9927节）。关于重生的奥秘无数且难以言说，可参3179，3573，5398，9334节末尾，9336节；关于人活在世上时，不能觉察内在人中发生的事，只能觉察外在或属世层面中的事，可参10236节。

10241 “手和脚”象征人的内在与外在。这可从“手”和“脚”的含义看出来：“手”象征人的内在，原因见下文；“脚”象征人的外在，即属世层面的事物，因为这些事物属于外在人。关于“脚”象征属世层面、因而象征外在人的事物，可参2162，3761，3986，4280，4938-4952，9406节。

“手”之所以象征人的内在，是因为身体的上部延伸到手，并以手为其末端。因此，“手”既象征人所具有的一切，也象征人的能力（参10019节所引各处）。但当“手”和“脚”同时出现时，两者便合起来象征内在与外在人所具有的一切，也就是属灵与属世的事物。因此，“举手”象征属灵层面的能力，“抬脚”象征属世层面的能力（参5327，5328节）。此外，人的末端也象征人所具有的一切（参10044节），而手和脚正是身体的末端。由此可知，亚伦和他的儿子进会幕或就近坛前供职时，为何要洗手洗脚。

10242 “他们进会幕”象征出于信仰之良善的敬拜。这可从“进会幕”的含义看出来：论及亚伦和他的儿子时，它代表出于信仰之良善的一切敬拜；相应地，“就近坛前”代表出于爱之良善的一切敬拜。敬拜主有两个基本要素：信仰之良善与爱之良善；敬拜总是出于其中之一。信仰之良善是对邻舍的仁义之善，爱之良善是对主的爱之善。两者的区别，如同属灵与属天的区别；关于这种区别，可参9277节所引各处。

亚伦和他的儿子在会幕中每日供职，代表出于属灵良善的敬拜，也就是出于信仰之良善或对邻舍的仁义之善的敬拜，因为会幕代表属灵良善居于主导地位的天堂。他们在坛前供职，则代表出于属天良善、也就是对主的爱之善的敬拜（参9963，9964，10001，10025节）。

10243 “必用水洗濯”象征借着信仰的真理得洁净。这可从“洗濯”和“水”的含义看出来：“洗濯”象征从邪恶与伪谬中得洁净（参10237节）；“水”象征信仰的真理（参10238节）。人若不知道“洗濯”及“手和脚”象征什么，就无法明白约翰福音中这段记载的深意：“随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对他说：‘主啊，你洗我的脚吗？’耶稣回答说：‘我所做的，你如今不知道，后来必明白。’彼得

说：‘你永不可洗我的脚！’耶稣说：‘我若不洗你，你就与我无分了。’西门彼得说：‘主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。’耶稣说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的……’”（约13:5-10）。

【2】主所说的“我所做的，你如今不知道，后来必明白”“我若不洗你，你就与我无分了”，以及“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了”，究竟蕴含什么意义？若不从内在意义来理解，就无法知道这里论及从邪恶与伪谬中得洁净。从内在意义可以看出，“洗濯”指从邪恶与伪谬中得洁净；“盆里的水”指属世层面中的信仰真理；主所束并用来擦脚的“手巾”，指从主发出的神性真理；“脚”指人的属世层面；“洗头、手和脚”，以及“洗过澡”，都指重生。因此，“洗脚”指洁净人的属世层面。人活在世上时，若没有使属世层面得洁净，此后便永远不能使它得洁净。因为人死时属世层面的状态，此后会一直保持，无法再改变。属世层面是内在的属灵事物流入并被接受的地方；它若已被败坏，内在事物流入时，也会依照它的状态而被歪曲。这就像眼睛或其他感觉器官、身体部位受到损伤时，内在的感觉和活动只能按照这些器官与部位所能接受的方式表现出来。

【3】因此，人若活在世上时没有使自己的属世层面得洁净，此后便永远不能得洁净。这就是主说“我所做的，你如今不知道，后来必明白”的含义。已经重生的人，只需使属世层面得洁净；这就是“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了”的含义。

【4】“我若不洗你，你就与我无分了”表明，一切洁净都唯独来自主。主用自己所束的手巾擦脚，象征洁净是借着从主发出的神性真理实现的。“手巾”象征来自神性的真理（参7601节），因此主所束的手巾象征从他发出的神性真理。“水”象征信仰的真理（参10238节）；盛水的“盆”象征属世层面（参10235节）；洗头、手和脚，即洗全身，象征重生（参10239节）；“脚”象

征人的属世层面（参10241节）。由此再次可见，主是借着对应来说话的，他的话因而具有内在意义，因为他从天堂说话，而天堂中正有这一意义。因此，若不理解主的话所具有的内在意义，就只能明白其中很少的一部分。

10244 “免得死亡”象征免得代表性敬拜失去效力。这可从“死亡”的含义看出来：论及亚伦和他儿子的供职时，它象征代表性敬拜的终止，以及由此而来的与天堂的联结中断（参9928节）。

这件事是这样的：在那个民族的教会中，人与天堂、并经由天堂与主的联结，完全依靠代表性事物，也就是那些代表内在事物的外在形式。因此，一旦他们没有按照规定的仪式供职，代表性敬拜就会失去效力，与天堂的联结也随之中断。失去与天堂的联结，他们就不再受到保护，免遭地狱的侵害。亚伦的儿子拿答和亚比户之所以死亡，是因为他们把香加在“凡火”上（利10:1-2）。这代表他们出于对主的爱以外的其他爱来敬拜，因而与天堂隔绝，以致丧命。

如果亚伦或他的儿子没有洗濯就前去供职，也会发生同样的事，因为那样的行为所代表的，就不是来自天堂的敬拜，而是来自地狱、亵渎神圣的敬拜。由此可见，论及亚伦和他儿子的供职时，“死亡”象征代表性敬拜的终止，以及由此而来的与天堂的联结中断。

10245 “或是就近坛前供职，给耶和华献火祭”象征出于爱之良善的敬拜。这可从“就近坛前供职”和“献火祭”的含义看出来：“就近坛前供职”象征代表主的爱之良善（参9964节）；“给耶和华献火祭”象征出于对主之爱的敬拜。“献祭”象征敬拜（参6905，8936节），“火祭”象征出于主的神性之爱的一切（参10055节）。关于这些事如何理解，参上文10241节。

10246 “他们洗手洗脚”象征人的内在与外在得洁净。这可从上文对相同词语的说明看出来（参10239，10240节）。

10247 “免得死亡”象征免得代表性敬拜失去效力，如上文所述（参10244节）。

10248 “这要作他们永远的定例”象征永恒的秩序法则。这可从“定例”和“永远”的含义看出来：“定例”象征秩序法则（参7884，7995，8357节）；“永远”象征永恒。原文中译作“永远”的词，也有“世代”的意思。称为“世代”，是着眼于一段时期持续到终结；在内在意义上，这样的持续象征永恒。这个词在原文中也可以表示永恒。圣言论及教会时，它指教会从开始持续到终结的时期；论及没有终结的天堂，或论及主时，它则指永恒。此外，它也可以指世界和人在世上的生活，或指死后永远的生命。

【2】第一，论及教会时，“世代”指教会持续到终结的时期。这可从以下经文看出来。门徒对耶稣说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”（太24:3）这里的“世界的末了”，在内在意义上指教会的末期，也就是教会的终结；那时，由于没有仁义，也就不再有信仰。这一章中主所说的一切，都表明“世界的末了”具有这样的含义，因而“世代”指教会持续到终结的时期。这些话的解释，见创世记第26至40章各章前的论述。马太福音其他地方所说的“世界”和“世界的末了”也有相同的含义：“收割的时候就是世界的末了”（太13:39，40，49）；“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太28:20）。这些地方的“世界”，同样指教会从开始到终结的时期。

【3】以西结书说：“他们必住在这地上，他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。我的圣所在他们中间直到永远”（结37:25，28）。这些话论及以色列；在内在意义上，“以色列”指属灵的教会，他们所住的“地”也指教会，“圣所”指属于教会的一切，“大卫”则指主。因此，这里的“永远”指直到教会的终结。“以色列”在圣言中指属灵的教会（参9340节所引各处）；“地”指教会（参9325节所引各处）；“圣所”指属于教会的一切，并用来述说属灵教会的良善与真理（参8330，9479节）；“大卫”指主（参1888，9954节）。

【4】诗篇说：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神”（诗90:2）。这里的“诸山生出”“地与世界造成”，并不是指世界受造，而是指教会建立。因为在圣言中，“山”象征属天之爱，因而也象征处于这种爱中的教会；“地”和“世界”同样象征教会。因此，“从亘古到永远”在这里指从各个教会建立到它们终结的时期。各个教会相继出现：一个教会终结或荒废之后，另一个教会便会建立。“山”象征属天之爱，因而象征处于这种爱中的教会（参795，796，4210，6435，8758节）；“地”特指教会，“世界”则泛指教会（参9325节所引各处）。

【5】第二，论及没有终结的天堂，以及论及主时，“永远”指永恒。这可从以下经文看出来：“耶和华永永远远为王”（诗10:16；出15:18）；“你的国是永远的国！你执掌的权柄存到万代！”（诗145:13）；“惟耶和华是真神，是活神，是永远的王”（耶10:10）；“他的权柄是永远的，不能废去”，“至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远”（但7:14，18，27）；“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远”（太6:13）；“主神要把他祖大卫的位给他……他要作雅各家的王，直到永远”（路1:32-33）。

【6】启示录也说：“愿荣耀、权能归给他，直到永永远远”（启1:6）；“我又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远”（启1:18）；“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远”；二十四位长老也敬拜那位“活到永永远远”的（启5:13-14；10:6；11:15）。以赛亚书说：“惟有我的救恩永远长存；我的公义也不废掉”，“我的救恩直到永远；我的公义也不废掉”（赛51:6，8）；“在他们一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们……他也怀抱他们，背负他们，直到古时的日子”（赛63:9）。但以理书说：“睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的”（但12:2）。约翰福音说：“人若吃这粮，就必永远活着”（约6:51，58）；“我又赐给他们永生；他们永不灭亡”（约10:28）。诗篇说：“求你引导我走永生的道路”（诗139:24）；“他将这些立定，直到永永远远；他定了命，不能废去”（诗148:6）。

【7】这些经文中的“永远”指永恒，因为它们论及主、他的国、天堂，以及天堂中的生命；这些都没有终结。“永永远远”并不是说有许多个永恒，而是指永恒。之所以这样说，是相对于世上的各个教会而言的：一个教会之后，又有另一个教会相继出现。从圣言可知，这个地上的教会曾建立过四次：第一次是洪水之前的上古教会；第二次是洪水之后的古教会；第三次是以色列和犹太教会；最后是基督教会。此后还将有一个新教会建立。每个教会从开始到终结的时期，都是一个“世代”；“永永远远”所指的，就是这些教会的相继更替。上文已经说明，“世代”指教会持续到终结的时期。

【8】第三，“世代”一般可以用来述说任何教会，特别用来述说属天的教会。这可从以下经文看出来。阿摩司书说：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕……重新修造，像古时一样”（摩9:11）。这里的“古时”指上古教会存在的时期；上古教会是属天的教会。弥迦书说：“伯利恒、以法他啊……将来必

有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古，从太初就有”（弥5:2）。这里也是如此。摩西说：“你当追想上古之日，思念历代之年”（申32:7）。“上古之日”指上古教会存在的时期；它是属天的教会。“历代之年”则指古教会存在的时期；它是属灵的教会。

【9】以赛亚书说：“耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上，像古时的年日、上古的世代兴起一样”（赛51:9）。“上古的世代”指从上古教会衍生出来的各个古代教会中，爱与信仰的状态。诗篇说：“我追想古时之日，上古之年”（诗77:5），含义相同。

【10】以赛亚书说：“你们要追念上古的事”（赛46:9）。玛拉基书说：“那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日、上古之年”（玛3:4）。约珥书说：“但犹大必存到永远；耶路撒冷必存到万代”（珥3:20）。这里的“犹大”象征属天的教会，因此用“古时之日”和“永远”来述说它；“耶路撒冷”象征属灵的教会，因此用“上古之年”和“万代”来述说它。“犹大”象征属天的教会（参3654，3881，6363，8770节）；“耶路撒冷”象征属灵的教会（参402，3654节）。

【11】第四，“世代”也指世界和人在世上的生活。这可从以下经文看出来：“撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了”（太13:22）；“今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明”（路16:8）；“这世界的人有娶有嫁”（路20:34）；“看哪，这就是恶人；他们既是常享安逸，财宝便加增”（诗73:12）。

【12】第五，“世代”还指死后直到永远的生命。马可福音说：“在今世得百倍……在来世必得永生”（可10:30）。以西结书说：“使你下入阴府，与古时的人一同下坑”（结26:20）。其他经文也有这样的用法（路18:30；20:35；赛34:10，17；启14:11；20:10；22:5）。

10249 “亚伦和他的后裔世世代代”象征一切接受从主发出之事物的人，也就是蒙主重生的人。这可从“亚伦”“后裔”和“世世代代”的含义看出来：“亚伦”代表主的神性良善（参9806，9946节）；“后裔”指从主而生的人，也就是重生的人，因为重生的人称为从神生的，也称为神的儿女。若不着眼于人，而从抽象意义上理解，“亚伦的后裔”便指从主发出、使人得以重生的事物，即爱之良善与信仰的真理。“世世代代”则指由这些良善与真理产生的良善与真理，以及它们逐步衍生的事物。因为在圣言的内在意义上，“世代”指属灵的世代，也就是由爱与信仰产生的世代（参10204节所引各处）。

【2】由于亚伦代表主，“亚伦的后裔”特别指主的属天国度中的人，而“世世代代”指主的属灵国度中的人；因为天堂中爱与信仰的良善和真理，都是这样从主而生、从主发出的。“后裔”“子孙”和“世代”指爱主、信主的人；若从抽象意义上理解，则指爱之良善与信仰的真理。这可从圣言中许多经文看出来，这里只举其中几处。以赛亚书说：“我必从东方领你的后裔来，从西方招聚你”（赛43:5）。这话论及雅各和以色列；在内在意义上，他们分别指外在教会和内在教会。他们的“后裔”就是信仰的真理与仁义的良善。

【3】以赛亚书又说：“我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙”（赛44:3）。“你的后裔”和“你的子孙”指属于教会的人，也指构成教会的事物，即良善与真理，或说仁义与信仰；因为正是这些在人里面构成教会。同一卷书又说：“以色列的后裔都必因耶和华得称为义，并要夸耀”（赛45:25），含义相同。又说：“他以自己的生命为赎罪祭，必看见后裔”（赛

53:10）。这话论及主；他的“后裔”指从他而生的人，也就是蒙他重生的人。又说：“你要向左向右开展；你的后裔必得多国为业”（赛54:3），含义也相同。

【4】耶利米书说：“耶和华说：‘日子将到，我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家’”（耶31:27）。若不知道“以色列家”“犹大家”，以及“人的种”“牲畜的种”象征什么，就无法理解这段经文。只看字面的人会以为，它是说以色列和犹大的人民与牲畜将会增多；但这样的理解并不包含属于教会的神圣意义。这里的“以色列家”指属灵的教会，“犹大家”指属天的教会；“人的种”指这两个教会的内在良善，“牲畜的种”指它们的外在良善。“牲畜”象征对良善的情感（参9280节所引各处）；“人”和“牲畜”并列时，指内在与外在（参7523节）。

【5】耶利米书又说：“天上的万象不能数算，海边的尘沙也不能斗量；我必照样使我仆人大卫的后裔多起来”（耶33:22）。诗篇也说：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：‘我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代’”（诗89:3-4）。这里“大卫的后裔”并不是指大卫的血脉后代，因为他们不仅没有增多到像天上的万象、海边的尘沙，也并非要以这种方式增多。这里和圣言其他地方的“大卫”都指主的神性真理；他的“后裔”因而指蒙主重生、从主而生的人。若从抽象意义上理解，则指主赐给他们的事物，即信仰的真理与仁义的良善。“大卫”指主（参1888，9954节）。

【6】诗篇说：“他必有后裔事奉主；主所行的事必传与后代”（诗22:30）。以赛亚书说：“他们的后裔必在列国中被人认识；他们的子孙在众民中也是如此”（赛61:9）。“后裔”指重生的人，也就是属于教会、内有教会的人。若不着眼于人，它便指使人重生、使教会在人里面建立起来的事物，即来自主的信仰与仁义。

【7】启示录说：“龙向妇人发怒，去与他其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的”（启12:17）。“龙”指那些企图毁灭此后将要建立的主的教会的人；“妇人”指这个教会；“他其余的儿女”指那些从主领受爱与信仰、因而爱主信主的人。不过，“后裔”在反面意义上也指敌对教会之事的人，即处于邪恶、因而处于伪谬中的人；若从抽象意义上理解，则指邪恶与伪谬。例如以赛亚书说：“嗐！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！”（赛1:4）又说：“你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子，都要前来！……你们岂不是悖逆的儿女，虚谎的种类呢？”（赛57:3-4）又说：“恶人的后裔必永不提说”（赛14:20）。

10249a# 第二十二节至第三十三节 耶和华晓谕摩西说：“你要取上品的香料，就是流质的没药五百舍客勒，香肉桂一半，就是二百五十舍客勒，菖蒲二百五十舍客勒，桂皮五百舍客勒，都按着圣所的平，又取橄榄油一欣，按做香之法调和做成圣膏油。要用这膏油抹会幕和法柜，桌子与桌子的一切器具，灯台和灯台的器具，并香坛、燔祭坛和坛的一切器具、洗濯盆和盆座。要使这些物成为圣，好成为至圣；凡挨着的都成为圣。要膏亚伦和他的儿子，使他们成为圣，可以给我供祭司的职分。你要对以色列人说：‘这油，我要世世代代以为圣膏油。不可倒在别人的身上，也不

可按这调和之法做与此相似的。这膏油是圣的，你们也要以为圣。凡调和与此相似的，或将这膏膏在别人身上的，这人要从民中剪除。’”（出30:22-33）

“耶和华晓谕摩西说”象征主借着圣言赐下光照，使人对另一件事有所领悟；“你要取上品的香料”象征圣言中的真理与良善，它们使人感到愉悦；“流质的没药”象征对感官层面真理的领悟；“五百”象征充足；“香肉桂”象征对属世真理的领悟与情感；“一半，就是二百五十”象征与之对应的数量；“菖蒲”象征对较内在真理的领悟与情感；“二百五十”象征与之对应的数量和性质；“桂皮”象征由良善而来的更内在真理；“五百”象征充足；“按着圣所的平”象征对真理与良善的估量；“橄榄油”象征主的神性属天良善；“一欣”象征结合的程度。

“做成圣膏油”象征对主的神性之爱的神性良善的代表；“按做香之法调和”象征主的人性整体及其中每一部分；“做香之法”象征主从成孕时就在他里面的神性所施行的流入与作为；“成为圣膏油”象征主的神性人性的代表。

“用这膏油抹会幕”象征代表主在天堂中的神性；“法柜”象征至内层天堂的属天良善；“桌子与桌子的一切器具”象征第二层天堂中源于属天良善的属灵良善，以及为之服务的良善与真理；“灯台和灯台的器具”象征第二层天堂的属灵真理，以及为之服务的真理；“香坛”象征出于这些良善与真理的一切敬拜；“燔祭坛”象征代表主的神性人性，以及对他的总体敬拜；“坛的一切器具”象征神性良善与神性真理；“洗濯盆和盆座”象征与从邪恶和伪谬中得洁净、蒙主重生有关的一切事物。

“使这些物成为圣，好成为至圣”象征主由此流入并临在于代表性教会的敬拜之中；“凡挨着的都成为圣”象征圣洁传给一切以爱与信仰接受这些事物的人；“膏亚伦和他的儿子”象征立他们代表主在他的两个国度中；“使他们成为圣，可以给我供祭司的职分”象征使他们代表主全部的拯救工作。

“你要对以色列人说”象征教导属于教会的人；“这油，我要以为圣膏油”象征主的神性人性的代表；“世世代代”象征教会中的一切；“不可倒在别人的身上”象征不能与人自己的本性相结合；“不可按这调和之法做与此相似的”象征人不可凭自己的努力加以仿造；“这膏油是圣的，你们也要以为圣”象征这是主的神性；“凡调和与此相似的”象征凭技艺仿造神性事物；“或将这膏膏在别人身上的”象征使这膏油与不承认主、因而处于邪恶及由邪恶产生的伪谬中的人相结合；“这人要从民中剪除”象征隔绝与属灵的死亡。

10250 “耶和华晓谕摩西说”象征主借着圣言赐下光照，使人对另一件事有所领悟。这可从上文对相同词语的解释看出来（参10215节）。之所以说“对另一件事有所领悟”，是因为每当有新事被揭示并吩咐时，经文都会使用这一表达（参10234节）。

10251 “你要取上品的香料”象征来自圣言、与良善结合的真理；人感知这些真理时会感到愉悦。这可从“香料”的含义看出来：“香料”象征与良善结合、使人感到愉悦的真理（参10199节）。之所以说人感知它们时会感到愉悦，是因为“气味”象征感知，因此“香气”象征愉悦的感知。“气味”象征感知（参3577，4624-4634，4748，10054节）。

这些与良善结合的真理来自圣言，因为这话是对摩西说的：“你要取上品的香料。”摩西代表作为圣言的主（参9372节）。此外，教会的一切真理都来自圣言，因为圣言就是主从天堂赐下的神性真理。

10252 “流质的没药”象征对感官层面真理的领悟。这可从“有香气的没药”的含义看出来：“香气”象征感知，如上文所述；“没药”象征感官层面的真理，因此“有香气的没药”象征对这种真理的领悟。接下来的经文论及膏油，它象征属天良善，也就是主的神性之爱的神性良善在至内层天堂中的呈现。膏油的性质，是通过制作它的香料来描述的：流质的没药、香肉桂、菖蒲、桂皮和橄榄油。这些材料依次象征属天的真理与良善，从最外在的直到最内在的；其中，“没药”象征最外在的真理。之所以这样描述属天良善，即至内层天堂的良善，是因为它借着这些真理产生，也借着它们持续存在。

【2】这一点还需要进一步说明。属天良善是至内在的良善，它在人里面的产生，是主使人重生的结果。为此，人先要从圣言，或从源于圣言的教会教义中获得真理。这些真理起初存于人的属世记忆中，也就是存于人的外在人中。当人按照这些真理生活时，主便将它们引入人的内在人；人越喜爱这些真理，主就越把它们提升到更高、也就是更内在的层次。

【3】这些真理在那里成为属天良善。属天良善就是因良善而喜爱实行圣言中的真理，也就是为了主而喜爱实行这些真理；因为良善来自主，主也就是良善本身。属天良善就是这样产生的。由此可见，它的产生始于圣言中的真理：这些真理先进入人最外在的感官层面，再被提升到人的内在，最后到达人的至内在，在那里成为属天良善。属天良善既然是依着这一顺序借真理产生的，此后也依着同样的顺序，借这些真理持续存在；因为持续存在就是不断地得以产生。当它以产生时的方式持续存在，便是完整的：较高层次的事物依次立于较低层次的事物之上，以它们为依托，直到立于最外在、最终层面的事物之上，以之为根基。这些最终层面的事物，就是感官层面的知识性真理。

【4】这些真理在启示录中由天上降下的圣城耶路撒冷城墙根基上的宝石来描述（启21:19-20）。“宝石”象征被纳入良善之中的神性真理（参9476，9863，9873，9905节）。诗篇的一段话也表明，有香气的没药象征感官层面的真理：“你喜爱公义，恨恶罪恶；所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气”（诗45:7-8）。这话论及主。唯独他是耶和华的受膏者，因为膏油所象征的神性之爱的神性良善就在他里面（参9954节）。经文说他的衣服带有没药、沉香和肉桂的香气；“衣服”象征他在属世层面中源于神性良善的神性真理（参5954，9212，9216，9814节）。因此，排在首位的“没药”象征感官层面中的神性真理。

【5】马太福音记载，东方来的博士打开宝盒，拿“黄金、乳香、没药为礼物献给他”（太2:11）。这里的“黄金”象征良善，“乳香”象征内在真理，“没药”象征外在真理；后两者都源于良善。“黄金”列在首位，因为它象征至内在的良善；“乳香”列在第二位，因为它象征源于良善的内在真理；“没药”列在第三位，也是最后一位，因为它象征源于良善的外在真理。“黄金”象征良善（参9874，9881节所引各处）；“乳香”象征源于良善的内在真理，这一点将在解释本章34节时说明。

【6】东方来的博士在主降生时献上这些礼物，是为了表明他的人性中有神性。他们知道黄金、乳香和没药各象征什么，因为他们通晓对应与代表的知识。在那个时代，这门知识尤其盛行于阿拉伯人、埃塞俄比亚人和东方其他民族之中。因此，在圣言的内在意义上，“阿拉伯”“埃塞俄比亚”和“东方人”指具有属天事物知识的人（参1171，3240，3242，3762节）。但这门知识后来消失了：随着人不再过良善的生活，它沦为巫术。它先在以色列民族中

失传，随后在其他民族中失传；到了今天，基督教世界甚至不知道有这样一门知识。因此，若说圣言字面意义中的一切细节都借着对应象征属天的事物，圣言也因此具有内在意义，人们便不知道这话是什么意思。

没药既然象征最外在的真理，即感官层面的真理及对它的领悟，古人便用没药和沉香膏抹死者的身体。这种膏抹象征人里面一切真理与良善的保存，也象征复活。之所以使用这些香料，是因为它们象征人生命的最外在层面，也就是所谓的感官生命。主的身体也曾用这些香料膏抹，再以细麻布裹好；这是犹太人的殡葬习俗（参约19:39-40；路23:55-56）。但必须知道，圣言中论及主的事都应从至高的意义来理解。因此，这些事象征主的神性生活在感官层面中的临在；感官生命是身体本有的生命。这些事也象征他身体的复活。众所周知，主复活时带着他在世上所有的整个身体，与其他人不同；他没有把身体的任何部分留在坟墓里。所以，当门徒以为看见的是一个灵时，主对他们说：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:38-39）

10253 “五百”象征充足。这可从“五百”这一数字的含义看出来。五百是五与十的平方相乘所得的数，也就是五个一百；“五”“十”和“一百”都象征多，所以“五百”象征充足。“五”象征多（参5708，5956，9102节）；“十”也是如此（参3107，4638节），“一百”同样如此（参4400，6582，6594节）。圣言中的一切数字都象征事物（参9488节所引各处）；由简单数字相乘而成的数字，与构成它们的简单数字有相近的含义（参5291，5335，5708，7973节）。

【2】数字象征事物，这一点从以西结书可以清楚看出来。书中用具体数字量度并描述神的殿及其内外的一切，也量度并描述新地（结40-48章）。这里的“新地”指教会，“神的殿”指教会中的神圣事物。启示录也用具体数字描述新耶路撒冷的尺寸；“新耶路撒冷”同样指新教会。如果数字不象征事物，这些量度便毫无意义。

【3】“五百”象征从一端到另一端的整体，因而象征充足，这也可从以西结书看出来。经文记载，殿的东、北、南、西四面各量得五百，四围的墙长五百、宽五百，“为要分别圣地与俗地”（结42:15-20）。由此可见，“五百”指整体所包含的一切，也就是从一端到另一端的全部圣地，因而象征充足；因为经文说，这道长宽各五百的方形围墙，是为分别圣地与俗地。

【4】“五百”象征多，而它的十分之一，即“五十”，与之相比则象征较少的量，这可从主对西门所说的话看出来。耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子。因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？”西门回答说：“我想是那多得恩免的人。”耶稣说：“你断的不错。”随后又论到那妇人说：“她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少”（路7:41-47）。拉丁文原文所述的两笔债分别是五百和五十个银币；和合本按币值译为“五十两银子”和“五两银子”。主使用这两个数字，是因为它们分别象征多与较少的量。主的话出于神性，因此他使用的数字也按照对应关系具有象征意义。

主在别处说话也是如此。例如，他说有十个童女，其中五个是聪明的，五个是愚拙的。他说“十个”，是因为“十”象征全体，即一切属于教会的人；说“五个”，是因为“五”象征其中的一部分（参4637，4638节）。

10254 “香肉桂”象征对属世真理的领悟与情感。这可从“香肉桂”的含义看出来。这里的属世真理，是外在人中较内在的真理。人的外在人有感官生命和属世生命：感官生命处于较外层，其真理来自地上的事物和身体所感知的对象；属世生命处于较内层，其真理来自这些对象背后的原因。内在人的生命同样有较外层和较内层之分：较外层的真理来自天堂最外层的事物，较内层的真理则来自天堂较内层的事物。接下来提到的几种香料，象征这些不同层次的真理。

【2】“香肉桂”之所以象征对真理的领悟与情感，是因为“香”象征愉悦的感知。感知中的愉悦来自爱的情感；除此之外，感知不会带来愉悦。一切气味都象征感知（参3577，4626，4748节）；芬芳的气味象征由良善而来的、对真理的愉悦感知（参1514，1517-1519，4628，10054节），因而也涉及爱的情感。灵和天使所具有的不同感知，在灵界会呈现为不同的气味（参4626节）。

【3】还应知道，制作膏油所用的这些香料，都属于属天的一类，即与属天国度有关的事物；制作香所用的香料，则属于属灵的一类，即与属灵国度有关的事物。因此，原文中用于称呼这两类香料的词，词形和词源也各不相同。圣言有特定的词语表达属天国度的事物，也有特定的词语表达属灵国度的事物，另有一些词语可用于两者。不过，要明白这些词语的区别，必须先知道天堂分为两个国度，教会也是如此：属天国度以对主之爱的良善为根本，属灵国度则以对邻舍的仁义之良善为根本。关于两者的区别（参9277节所引各处）。

【4】这里所说的香料象征对属天真理的领悟与情感，这也可从以赛亚书看出来：“必有臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美发”（赛3:24）。这段经文论及锡安的女子，她们象征已经败坏的属天教会。因此，这里的“馨香”

与本节的“香”在原文中使用同一个词。“臭烂代替馨香”象征：由良善而来、对真理的领悟与情感，以及由此而来的生命，将被由邪恶而来、对伪谬的领悟与情感所取代；后者里面没有生命。

【5】以西结书论到推罗时说：“示巴和拉玛的商人与你交易；他们用各类上好的香料、各类的宝石，和黄金兑换你的货物”（结27:22）。“推罗”象征教会中关于良善与真理的知识；“示巴”和“拉玛”象征具有属天事物知识的人。列王纪上记载示巴女王的事，也有类似的用法：“于是，示巴女王将一百二十他连得金子和宝石，与极多的香料送给所罗门王。她送给王的香料，以后奉来的不再有这样多”（王上10:10）。

【6】“示巴”特别指具有属天事物知识的人（参1171，3240节）。由此可见，制作膏油所用的这些香料，象征主属天国度中的人对真理的领悟与情感。

【7】制作膏油所用的流质没药、香肉桂、菖蒲和桂皮，之所以属于属天的一类，也就是与主的属天国度有关，是因为膏油象征主里面神性之爱的神性良善；这种良善在天堂中，就是他的神性属天之物。“膏油”具有这一含义（参9954，10019节）。

10255 “一半，就是二百五十”象征与之对应的量。这可从“前一个数的一半”的含义看出来：它象征某些、足够的量，或适合用途的量，因而也象征与之对应的量。这里的“二百五十”是前一个数“五百”的一半，所以具有这一含义。

举例来说，“十”若象征所有，“五”作为它的一半，就象征其中一些；“十”若象征充足，“五”就象征足够的量；“十”若象征多，“五”就象征某些。其他数字减半时也是如此。“五”可以象征一些、某些、足够的量，以及适合用途的量（参4638，5708，5956，9102，9689节）；具体含义取决于

“十”在相应语境中象征所有、充足，还是多。“五十”相对于“一百”，“二百五十”相对于“五百”，也遵循同样的关系。数字大小本身并不影响这一点，因为较大的数字与构成它们的较小数字含义相近（参5335，5708，7973节）。圣言中的数字象征事物（参9488，10127节所引各处）。

由此可见，这里的“二百五十”虽是“五百”的一半，却不是说对较内在真理的领悟，只有对较外在真理领悟的一半；它指的是与之对应的量。因为天堂中的事物不像地上的事物那样以数字和尺度来衡量。天堂中没有空间和时间，取而代之的是状态；人可以感知这些状态的性质与程度，而无须计数。计数和量度所涉及的，是空间与时间中的事物，也就是自然界最外层所特有的事物。

10256 “菖蒲”象征对较内在真理的领悟与情感。这可从“香菖蒲”的含义看出来：“菖蒲”象征真理，“香”象征对它的领悟与情感。“菖蒲”象征真理，见下文；“香”象征对真理的领悟与情感，见上文（参10254节）。

【2】这里的“较内在真理”，指内在人中较外层的真理。上文已经说明，外在人和内在人各有较外层与较内层之分（参10254节）。因此，制作膏油要用四种香料：流质的没药、香肉桂、菖蒲和桂皮。“流质的没药”象征对外在人中较外层真理的领悟，即对感官层面真理的领悟；“香肉桂”象征对外在人中较内层真理的领悟，即对属世真理的领悟；“菖蒲”象征内在人中较外层的真理；“桂皮”象征内在人中较内层的真理。“橄榄油”则象征良善本身；对上述各种真理的情感与领悟都源于这种良善。

【3】“菖蒲”象征较内在的真理，也可从圣言中提到它的经文看出来。不过，那些经文只称它为“菖蒲”或“上好的菖蒲”，而不称为“香菖蒲”。例如，以赛亚书说：“雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我。……

你没有用银子为我买菖蒲，也没有用祭物的脂油使我饱足”（赛43:22, 24）。以西结书说：“威但人和雅完人拿纺成的线、亮铁、桂皮、菖蒲兑换你的货物”（结27:19）。耶利米书又说：“从示巴出的乳香，从远方出的菖蒲奉来给我有何益呢？”（耶6:20）

这些经文中的“菖蒲”显然象征与教会及其敬拜有关的事物。否则，为什么会说用银子为耶和华买菖蒲，或从远方把菖蒲带来献给他呢？它既然象征与教会及其敬拜有关的事物，所象征的就必是良善或真理，因为教会及其敬拜的一切事物都归于这两者。至于它象征哪一种良善或真理——属天的还是属灵的，属于外在人还是内在人——须按各段经文在内在意义上的脉络来判断。由此可见，“菖蒲”在这里象征较内在的真理。

10257 “二百五十”象征与之对应的数量和性质。这可从上文的说明看出来（参10255节）。

10258 “桂皮”象征从良善而来的、更内在的真理。这可从“桂皮”的含义看出来：它象征内在人中更内在的真理。上文已说明，制作膏油的四种香料依次象征从最外层到最内层的属天事物；“桂皮”排在第四，因此象征其中最内在的真理。这真理来自良善，因为最内在的真理直接从良善发出，并在较低层次上与良善一同起作用。理智与意志完全一致，以致无法分辨某种作用出于哪一个官能时，情形就是如此。属天事物越内在，就越完善；因为一切完善都随着层次向内而增长，而一切完善都通过良善来自主。

【2】以西结书在提到象征属天事物的货物时，也提到了桂皮：“威但人和雅完人拿纺成的线、亮铁、桂皮、菖蒲兑换你的货物”（结27:19）。这里论及推罗；“推罗”象征教会中关于真理与良善的知识（参1201节），“威但人和雅完人”象征具有属天事物知识的人。“亮铁”象征最外层的属天真理，“桂皮”则象征最内在的真理。

【3】圣言其他地方没有再提到制作膏油所用的“桂皮”，但诗篇提到另一种肉桂，它也是桂皮的一种：“神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气”（诗45:7-8）。整篇诗都论及主，尤其论及他的人性的荣耀化。人若不明白圣言的内在意义，就无法知道，论到主时，衣服带有没药、沉香、肉桂的香气是什么意思。这里所指的显然不是衣服本身，也不是使衣服发出香气的香料，而是主的人性所披戴的、从神性良善发出的神性真理。因为膏抹所代表的，正是主神性人性中的神性良善。因此，“没药、沉香、肉桂”象征从他里面的神性良善依次发出的神性真理，“衣服”则象征他的神性人性。

说“主的神性人性”与说“神性真理”，在这里是一回事。因为主在世时，就是神性真理本身；离世时，他使自己成为神性良善，神性真理由此发出（参9199，9315节末）。圣言也用“衣服”表示披覆其他事物的东西，无论被披覆的是什么。以赛亚书论到主的衣服，也有类似的含义（赛63:2-3）。关于“衣服”象征披覆良善的真理（参2576，4545，4763，5248，5319，5954，9093，9212，9216，9952节）。由此可见，诗篇中的“肉桂”象征直接从神性良善发出的神性真理，也就是最内在的真理。

10259 “五百”象征充足。这可从上文的说明看出来（参10253节）。按圣所的平，没药和桂皮各取五百舍客勒，而香肉桂和菖蒲各只取二百五十舍客勒，是因为“没药”象征感官层面的真理，即整个层次中最外层的真理；“桂皮”

象征直接从良善发出的真理，即最内在的真理。“香肉桂”和“菖蒲”则象征处于两者之间的真理。因此，最外层与最内层各取充足的量，中间两层则各取与之对应的量；因为中间层与两端之间存在对应关系。

10260 “按着圣所的平”象征对真理与良善的估量。这可从“圣所的平”的含义看出来：它象征按真理与良善的性质和程度衡量其价值（参2959，10221节）。

10261 “橄榄油”象征主的神性属天良善。这可从“油”和“橄榄”的含义看出来：“油”象征属天与属灵的良善（参886，4582，9780节），“橄榄”象征属天之爱，下文将予以说明。因此，“橄榄油”象征属天之爱的良善，也就是属天良善。这里称它为“主的神性属天良善”，是因为天堂中一切真正的良善，都来自主的神性。

【2】不过，必须知道，主的神性良善本身是一个整体。它是无限的，包含无限的事物；这些事物合而为一，因此神性良善本身是一个整体。之所以将它区分为属天良善和属灵良善，是因为天堂中的天使和地上的人以不同方式接受它。属于主的属天国度的天使和人，所接受的称为神性属天良善；属于主的属灵国度的天使和人，所接受的称为神性属灵良善。所有天使和人接受主这同一个良善的方式都不尽相同。

这好比来自太阳的热和光：它们的来源相同，却随季节、昼夜以及地上的不同地区而有所变化。这种变化并非由太阳造成，而是由于地球公转和自转时的位置不同，也就是由于各地接受热和光的方式不同。同样的光照在不同物体上，也会因接受方式不同而呈现不同的颜色。由此可见，主的神性良善虽然是一个无限的整体，却因接受方式不同而被称为属天良善和属灵良善。

【3】“油”象征属天与属灵的良善，这从上面所引各处可以看出。“橄榄”象征属天之爱，“橄榄果”象征对这种爱的领悟与情感，则可从圣言中提到橄榄的经文看出来。例如，撒迦利亚书说，先知看见“一个纯金的灯台”，灯台上有七盏灯，“旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边”。先知又问天使：“这两棵橄榄树是什么意思？……在两个流出金色油的金嘴旁边，这两根橄榄枝是什么意思？”天使回答说：“这是两个受膏者站在普天下主的旁边”（亚4:2-3，11-12，14）。

【4】人若不知道“灯台”和“橄榄树”在内在意义上象征什么，就无法明白这段预言。“灯台”象征属灵的天堂，灯台上的灯象征其中神圣的真理（参9548，9551，9555，9558，9561，9684节）。由此可知，“橄榄树”象征以对良善的领悟与情感为根基的属天国度，“橄榄果”象征其中神圣的良善；与这些良善相应的真理，则由“受膏者”来象征。“两”象征这一国度的内在与外在，也象征两者的结合。

【5】启示录中的“橄榄树”和“灯台”也有类似的含义：“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的”（启11:3-4）。以赛亚书又说：“我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树”（赛41:19）。这里同时提到“香柏树”和“野橄榄树”，因为“香柏树”象征属灵良善，“野橄榄树”象征属天良善。属灵良善是对邻舍的仁义，属天良善是对主的爱。“种在旷野”指这些良善出现在教会之外的地方，也就是外邦人中间。

【6】何西阿书说：“他的枝条必延长；他的荣华如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树”（何14:6）。这里的“橄榄树”也象征属天良善，“黎巴嫩”象征属灵良善，与“香柏树”的含义相同，因为黎巴嫩有香柏树林。

【7】以赛亚书说：“在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几”（赛24:13；另参赛17:6）。这里同时提到打过的“橄榄树”和摘过的“葡萄”，是因为“橄榄树”象征具有属天良善的教会，“葡萄树”象征具有属灵良善的教会。圣言论及良善时，也论及真理，因为两者相结合；同样，论及属天事物时，也论及属灵事物。属天事物与良善有关，属灵事物与真理有关（参9263，9314节所引各处），所以经文同时提到葡萄树和橄榄树。关于“葡萄树”象征属灵教会及其良善与真理（参1069，5113，6376，9277节）。

【8】其他经文也将葡萄树和橄榄树并列。例如，诗篇说：“你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子”（诗128:3-4）。哈巴谷书说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力”（哈3:17）。阿摩司书说：“你们许多菜园、葡萄园、无花果树、橄榄树都被剪虫所吃”（摩4:9）。经文也提到无花果树，因为“无花果树”象征外在教会的良善（参5113节），“葡萄树”象征内在的属灵教会的良善，“橄榄树”则象征内在的属天教会的良善。其他经文也是如此。

【9】由于橄榄木象征属天之爱的良善，圣殿至圣所里的两个基路伯，以及那里的门、门楣和门柱，都是用橄榄木制成的（王上6:23，31-32）。圣殿的至圣所代表最内层的天堂，那里有属天良善，所以其中的一切都象征属天事物。关于至圣所里的约柜象征有主同在的最内层天堂（参9485节）。

【10】圣殿对面的橄榄山与橄榄树有相同的象征意义，正如黎巴嫩与香柏树有相同的象征意义。主在世时所做的一切，尤其是他所行的神性属天之事，都要在天堂得到代表。因此，主在耶路撒冷时常到橄榄山去。路加福音说：“耶稣

每日在殿里教训人，每夜出城在一座山，名叫橄榄山住宿”（路21:37）。又说：“耶稣出来，照常往橄榄山去”（路22:39）。橄榄山在圣殿对面（可13:3；太24:3）。

橄榄山象征神性属天良善，这也可从撒迦利亚书看出来。经文说，耶和华的脚要站在耶路撒冷前面的橄榄山上；他要与列国争战；橄榄山要从中间裂开，形成一道从东到西的大谷，山的一半向北挪移，一半向南挪移（亚14:3-4）。这里描述主在世时天堂和教会的状态：他与地狱争战，战胜了地狱，同时使天堂恢复秩序。“列国”象征来自地狱的邪恶；主的脚所站的“橄榄山”象征神性之爱的神性良善，他正是凭借这良善争战并得胜。“山从东到西裂开，形成大谷”，以及“山的一半向北、一半向南挪移”，都象征天堂与地狱分离。因为在南方的是处于真理之光中的人，在东方的是处于对良善之爱中的人；在西方的是处于邪恶中的人，在北方的是处于伪谬中的人。

10262 “一欣”象征结合的程度。这可从“欣”的含义看出来。“欣”是量液体的单位，这里用来量橄榄油；“橄榄油”象征主的神性属天良善，而这种良善正是使天堂中的一切结合起来的根本。因此，用来量油的单位象征结合的程度，也涉及结合的一切。主的神性属天良善之所以能使一切结合，是因为它是一切生命之所依。它借着从自身发出的神性真理使一切获得生命，而各人获得生命的情形取决于其接受的性质。天使和人都接受这生命；他们里面的真理与良善决定其接受的性质，因而也决定其结合的情形。

【2】圣言提到两种用于神圣礼仪的量器：量液体的叫作“欣”，量干物的叫作“伊法”。油和酒用欣量，面粉和细面用伊法量。欣分为四份，伊法则分为十份。欣分为四份，是为了象征结合，因为“四”象征结合；伊法分为十份，是为了象征接受，而数字所表示的量则说明接受的情形，因为“十”象征多、

全部和充足。关于“四”象征结合（参8877，9601，9674，10136，10137节）；关于“十”与“一百”一样，象征多、全部和充足（参1988，3107，4400，4638，8468，8540，9745，10253节）。

【3】献祭时用欣量油和酒，并将欣分为四份；用伊法量作素祭的面粉和细面，并将伊法分为十份，这些都可从相关经文看出来（出29:40；利5:11；23:13；民15:3-10；28:5，7，14）。由此可见，“欣”象征结合的程度，“伊法”象征接受的程度。油也使细面结合在一起，而细面接受油；因为素祭中既有油，也有细面。

【4】此外，还有日常使用的其他量器，分别用来量干物和液体。量干物的单位有“贺梅珥”和“俄梅珥”，量液体的有“歌珥”和“罢特”。一贺梅珥等于十伊法，一伊法等于十俄梅珥；一歌珥等于十罢特，一罢特又分为十个较小的单位。有关这些量制，可参看相关经文（出16:36；结45:11，13，24）。

【5】不过，以西结书描述新殿时，对伊法和罢特另有一种划分：它们不是各分为十份，而是各分为六份；欣在其中则与伊法相对应（结45:13-14，24；46:5，7，11，14）。这是因为那里所论的不是属天良善及其结合，而是属灵良善及其结合。在属灵国度中，“十二”“六”和“三”是与之对应的数字：它们象征全部；用于真理与良善时，就象征真理与良善的总体。关于“十二”具有这一含义（参3272，3858，3913，7973节）；“六”也是如此（参3960节末，7973，8148，10217节）；“三”同样如此，它象征从开始到结束，因而象征完整；用于事物时，则象征全部（参2788，4495，5159，7715，9825，10127节）。这些数字含有相近的意义，是因为较大的数字与相乘构成它们的简单数字意义相近（参5291，5335，5708，7973节）。

【6】“欣”也象征与属灵真理结合的程度，所以献公羊时，素祭要用三分之一欣油，奠祭要用三分之一欣酒（民15:6-7）；因为“公羊”象征属灵良善（参2830，9991节）。这些例子再次清楚表明，圣言中的数字象征事物。否则，摩西五经、以西结书及圣言其他地方，何必反复用数字规定各种数量和度量呢?

10263 “做成圣膏油”象征对主神性之爱的神性良善的代表。这可从前文关于“膏油”的说明看出来（参9954，10011，10019节）。

10264 “按做香之法调和”象征主的神性良善存在于他人性的一切和各个细节中。这可从这里调和香料的含义看出来：膏油代表主神性之爱的神性良善，而调和在一起的香料表明，这良善存在于他人性的一切和各个细节中。这里所指的香料，包括上文提到的上好的没药、香肉桂、菖蒲和桂皮。原文所用的词也有泛指香料的意思；有些译者则将这一表达译为“香膏”。

【2】调和在一起的香料之所以具有这一含义，是因为这些香料合起来象征主整个人性中的真理，以及与这些真理相应的领悟和情感。“没药”象征最外层、即感官层面的真理及对它的领悟（参10252节）；“香肉桂”象征较内在的自然层面、即外在人的真理，以及对它的领悟与情感（参10254节）；“菖蒲”象征更内在的、属于内在人的真理，以及对它的领悟与情感（参10256节）；“桂皮”象征最内在的真理，以及对它的领悟与情感（参10258节）。这样，四种香料就涵盖了整个人性。人里面的一切和各个细节，都与真理及对真理的领悟和情感有关；这些构成了人的生命。

【3】人若没有对真理与良善的领悟和情感，就不能称为人。因为他所思想的一切，都与真理及对真理的领悟、良善及对良善的情感有关；人的思想和情感无非就是这些。人有理智和意志这两种官能：理智由对真理的领悟构成，意志

由对良善的情感构成。从头到脚、从内到外，整个人无非是他所持有的真理或伪谬、良善或邪恶；身体则是这些内在事物的外在形式。这是世人尚不知道的奥秘。

【4】由此可见，调和在一起的香料包含从最外层到最内层的一切真理，即真理的总体，因而象征一个人里面的一切和各个细节，也就是构成这个人的一切。因此，当这一表达用于论述主时，它就象征他人性的一切和各个细节。

【5】经文说“你要用这些做成圣膏油，按做香之法调和”。其中，“膏油”象征神性之爱的神性良善本身；这良善从主成孕时起就在他里面（参9954，10011，10019节）。各种香料调和在一起，象征这良善存在于他人性的一切和各个细节中；制作香膏之工，则象征这一切出于神性自身的流入与运作。因为就人性而言，唯有主是耶和华的受膏者（参9954节）。

10265 “按做香之法”所指的制作之工，象征主从成孕时起就在他里面的神性自身的流入与运作。这可从“做香者”和“制作之工”的含义看出来：“做香者”指制作香膏的那一位；因此，当这话用于论述主时，他象征神性自身，而他的“制作之工”则象征神性的运作。圣言中的每一种说法，都须按它所论的对象来理解。所以，当它论及神性时，无论字面如何表达，都应从神性及其运作、流入和属性来理解。

在最内层的天堂，天使将圣言的一切都联系于主的神性人性，因为他们直接从主而思想，所领悟的是圣言最内在的意义，也就是属天意义。因此，对他们来说，“按做香之法调和”所指的，无非是主从成孕时起就在他里面的神性自身，以及这神性在人性的一切和各个细节中的流入与运作。在他们看来，主

的人性就是神性本身。他们知道，被称为“父”的神性之爱的神性良善，存在于被称为“子”的主的神性人性之中，二者彼此内在。正如主所说，父在他里面，他也在父里面（约14:10-11）；他与父原为一（约10:30）。

不要因“做香者”在这里象征神性自身而感到惊讶。耶和华在圣言中多次称自己为塑造者、制作者，甚至窑匠。例如，以赛亚书说：“耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作”（赛64:8）。以赛亚书的其他地方，以及耶利米书（耶18:2-4，6），也有类似的说法。

10266 前文借膏油的制作，描述了主的神性人性中神性之爱的神性良善；就人而言，也描述了人从主领受的爱之良善。因为圣言在至高意义上论及主的事，在相对于人的意义上也适用于人；人的重生是主人性荣耀化的映像（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。由此可见，制作膏油也包含主在人里面产生并塑造爱之良善的过程。具体来说，主借着来自圣言的教会真理塑造这种良善：先借着外在的真理，再逐步借着更内在的真理，如前文、尤其是10252节所描述的。这样，先是外在人，随后是逐层更内在的部分，都逐渐被这些真理充满。

必须知道，主借真理按什么次序塑造这种良善，它就按什么次序得以保存并持续存在；因为保存就是不断地塑造，持续存在就是不断地产生。由此可知，人以怎样的领悟和情感、按怎样的次序接受真理，他所具有的爱之良善就具有怎样的性质。如果他爱真理，是为了真理和良善本身，而不是为了自己和世界；并且他是从最外层开始，逐级进入更内在的层次，那么他的爱之良善就是真正的。否则，那良善便是不纯正的，甚至算不上良善。

人在开始接受塑造时，爱真理的情感即使也夹杂着为自己和世界着想的动机，并无妨碍；但随着良善借真理增长，他必须逐渐摆脱这些动机。此后，他也要不断地除去它们，正如身体不断排出无用之物一样。谁若以为人不需要信仰的真理，也不需要照这些真理生活，就能得到爱之良善，便是大错特错了。

出埃及记第三十章

10267 “圣膏油”象征代表主的神性人性。这可从“膏油”的含义看出来：膏油代表主神性之爱的神性良善（参9954，10011，10019节）。这里称它为“圣膏油”，是要表明它所代表的是主的神性人性，因为主的神性人性就是天堂中的神圣本身。

天堂中的天使只认识并承认主的神性人性为神性，因为他们能够思想主的神性人性，也能够爱他。至于被称为“父”的神性，他们无法思想，也无法爱，因为这神性是不可领悟的。正如主所说：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像”（约5:37）。人无法对看不见、听不到的事物形成思想中的观念，也无法对它产生爱的情感。信与爱必须有一个能够认识的对象。

人敬拜主的神性人性时，也就在敬拜被称为“父”的、不可领悟的神性。这也可从主自己的话看出来：他是道路；若不借着他，没有人能到父那里去（约14:6）；“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父”（太11:27）；“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约1:18）。因此，主说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息”（太11:28）。

关于主的神性人性是天堂一切中的一切，也是天堂中的神圣本身（参9933，9972，10067，10159节）；关于唯有主是圣的，一切神圣都来自他（参9229，9479，9680，9818，9820，9956节）。

10268 “用这膏油抹会幕”象征代表主在天堂中的神性。这可从“用圣膏油膏抹”的含义看出来：膏抹是使受膏之物成为一种代表。受膏之物被称为圣，并不是因为油本身，而是因为它所代表的神性。“油”象征主神性之爱的神性良善；“圣”则指主的神性人性，因为唯有他的神性人性是圣的（参9954，10011，10019，10264—10267节）。

“会幕”象征整体的天堂，包括三个层次：最内层、即第三层天堂，由存放法柜的地方代表；中间层、即第二层天堂，由安放陈设饼的桌子、灯台和香坛的地方代表；最外层、即第一层天堂，由院子代表（参9457，9481，9485，9784，9963，10230，10242，10245节）。

由此可见，“用这膏油抹会幕”象征使会幕代表主的神性人性中神性之爱的神性良善，也就是代表主在天堂中的神性。因为天堂之所以为天堂，并不在于天使自身，而在于主的神性临在于他们之中（参9408，10125，10151，10157，10159节）。

10269 “法柜”象征最内层天堂中的属天良善。这可从用膏油抹法柜的含义看出来：“膏抹”象征使受膏之物成为主的神性的代表，如上文所述（参10268节）；“法柜”象征最内层天堂。法柜中的“法”指主在那天堂中的同在（参9485节）。最内层天堂以对主的爱之良善为主导，这种良善称为属天良善。因此，用膏油抹法柜，象征使法柜代表主的神性临在于最内层天堂的属天良善中。

关于这一点，可以从前文多处说明看出：膏抹所代表的是主的神性人性，因为就他的神性人性而言，唯有主是耶和华的受膏者。父的神性从主成孕时起就在他里面，并由此存在于他的人性中。人的身体出自父亲的本质，这本质称为人的灵魂；这一点从子女身上也可以看出来：他们在爱的各种情感上与父亲相似，甚至面貌也与父亲相像。因此，每个家族都有区别于其他家族的特征。何况主里面的神性本身就是他的本质，也就是他的灵魂。因此，主说：“人看见了我，就是看见了父”；又说：“你们当信我，我在父里面，父在我里面”（约14:9，11）。

10270 “桌子与桌子的一切器具”象征第二层天堂中源于属天良善的属灵良善，以及为之服务的良善与真理。这可从以下含义看出来：幔子外、设有桌子的会幕部分，象征第二层天堂（参9457，9481，9485节）；陈设饼所放的“桌子”象征属灵良善，“饼”则象征属天良善（参9545，9684，9685节）；“桌子的器具”象征关于属天良善与真理的知识（参9544节），也就是为之服务的良善与真理，因为知识起着服务的作用。

放陈设饼的桌子之所以象征源于属天良善的属灵良善，是因为幔子外的会幕部分代表第二层天堂。那里以对邻舍的仁义为主导，这种良善称为属灵良善；它里面有多少对主的爱之良善，也就是属天良善，它在多大程度上才是真正的良善。

构成三层天堂的良善有三种：对主的爱之良善称为属天良善，构成最内层天堂；对邻舍的仁义之良善称为属灵良善，构成第二层天堂；信仰之良善称为自然属灵良善，构成最外层天堂。主从他的神性人性直接流入最内层天堂的属天良善；他也流入第二层天堂的属灵良善，其中包括借着属天良善而来的间接

流入；他同样流入最外层天堂的自然属灵良善，其中也包括间接流入。这里说“也”，是因为主对这些天堂的良善不仅有间接流入，也有直接流入。关于神性直接与间接流入的说明，可参看9682节所引各处。

10271 “灯台和灯台的器具”象征第二层天堂中的属灵真理，以及为之服务的真理。这可从以下含义看出来：“灯台”代表主在第二层天堂中的属灵真理（参9548，9551，9555，9558，9561，9684节）；“灯台的器具”象征为之服务的知识层面的真理（参3068，3079，9572，9724节）。

10272 “香坛”象征主临在于由这些良善与真理所发出的一切敬拜中。这可从“香坛”的含义看出来：香坛代表一切出于主所赐之仁爱与仁义的敬拜（参10177，10198节）。

这里说主临在于良善与真理、为它们服务的事物，以及一切敬拜中，是因为良善与真理里面有多少主的神性，它们在多大程度上才是真正的良善与真理。人和天使所拥有的一切良善与真理都来自主；若没有主赐予生命，它们便是死的，甚至会成为邪恶。因为它们若不是出于主，而是出于人自己，便会以人自己和世界为目标；凡以人自己和世界为最终目的的，本质上都是邪恶。最终目的是人最内在的东西，如同他里面一切事物的灵魂。由此可以明白，“主临在于良善与真理，以及为它们服务的事物中”是什么意思。

“为良善与真理服务的事物”，指存在于自然人或外在人中的良善与真理，也就是各种认知与知识。内在人关注这些事物，并从中选取符合其情感生活、也就是符合其所爱的内容，作为支持。由于这些事物处于这样的从属地位，所以称为“服务的事物”。还有为它们服务的良善与真理，即感官层面的

知识。人里面的良善与真理，就像一个家庭：其中有家主、儿女、女婿、儿媳，以及仆人和婢女。感官层面的知识在其中处于最末的位置，尽管如今在大多数人那里，它们却被置于最高的位置。

10273 “燔祭坛”象征代表主的神性人性，以及对他的整体敬拜。这可从“燔祭坛”的代表意义看出来：它是代表主的神性人性及对他敬拜的主要事物（参2777，2811，8935，8940，9388，9389，9714，9964，10123，10151节）。

10274 “坛的一切器具”象征神性良善与神性真理。这可从“器具”的含义看出来：“器具”象征各种认知与知识（参3068，3079，9394，9544，9724节）；但当它们用于论述主的神性人性时，就象征为之服务的神性良善与神性真理。

10275 “洗濯盆和盆座”象征由主洁净人的邪恶与伪谬、使人重生所涉及的一切。这可从以下含义看出来：供人洗濯的“盆”象征使人从邪恶与伪谬中得到洁净，并使人重生的事物（参10235节）；“盆座”象征起支撑和服务作用的感官层面事物（参10236节）。

10276 “要使这些物成为圣，好成为至圣”象征主流入并临在于代表性教会的敬拜中。这可从“成为圣”的含义看出来：它象征代表主的神性人性，也象征接受来自他的神性良善与神性真理。因为唯有主是圣的，唯有从他发出的才是圣的。因此，“成为圣”也象征主流入并临在于代表性教会的敬拜中。关于“成为圣”象征代表主的神性人性（参9956，9988，10069节），也象征接受来自他的神性良善与神性真理（参8806，9820，10128节）；关于唯有主是圣

的，唯有从他发出的才是圣的（参9229，9479，9680，9818节）；因此，以色列和犹大民族中的圣物，是因其代表意义而称为圣的（参10149节）。“至圣”则象征神性的属天良善（参10129节）。

【2】由此可见，一切受膏之物之所以称为“至圣”，是因为主的神性人性流入并临在于其中。主的一切流入与临在都有直接的方式；在较低层的天堂中，也借着最内层天堂的属天良善，以间接的方式流入并临在。因此，较低层天堂的良善，在多大程度上包含并蕴藏属天良善，也就是对主的爱之良善，在多大程度上才是良善。这就是受膏之物称为“至圣”的原因。关于主直接与间接的流入（参9682，9683节所引各处）。

【3】不过，要明白这一点，必须知道什么是代表，以及什么是代表性教会。前文已对这些问题作了许多说明（参9229，9280，10030节所引各处）。但如今很少有人知道它们是什么，因此不妨再举例说明。在最内层天堂，天使拥有来自主的对良善与真理的情感；这些情感构成他们的生命与幸福。它们在最外层天堂呈现为无数种外在形态，变化无穷。那里的天使目所能见的一切，都由此而来。这些形态代表内在的事物，也就是对良善与真理的情感，称为属天与属灵的事物。良善的灵借着这些可见的形态领悟天堂中的神圣事物，内心也因此受到感动。

【4】例如，他们看见乐园，其中有种类繁多的树木和果实；也看见玫瑰园、草地、长着庄稼的田野、房屋和宫殿，以及许多其他事物。这一切都与较高层天堂中来自主的、对良善与真理的情感相对应。较高层的天堂也有代表性的事物，但它们在完美、美好与幸福的程度上，远远超过最外层天堂中的事物。人们说这些事物是人眼从未见过的；即使讲述其中一些，也会超出世人所能相信的范围。

【5】由此可以明白什么是代表。以色列民族所设立的一切，都类似于最外层天堂中的事物，只是由于它们存在于世间的自然界，完美程度较低。这些事物包括会幕、法柜、放陈设饼的桌子、灯台和灯盏、香坛、亚伦和他儿子的衣服，以及后来建造的圣殿、其中设有施恩座和基路伯的法柜所在的内殿，还有铜海、洗濯盆等。在最外层天堂，还能看见无数类似的事物，而且更为卓越、完美。以色列民族应当设立的这些事物，是主在西奈山上从那层天堂指示摩西的（出25:40；26:30；27:8）。不过，摩西在那里看见它们，用的不是肉眼，而是灵的眼睛。

【6】先知们所见的事物，也能进一步说明代表是什么，例如但以理、启示录的作者约翰以及其他先知所见的异象。这些异象都蕴藏着神性的属灵与属天事物。任何人都能明白，若不根据内在意义加以解释，就无法理解它们。由此也就再次可以看出，什么是代表性教会。

【7】这个教会设立在迦南地，主要是为了使圣言能够借着代表和象征写成，也就是借着这个民族在其教会和土地中的事物写成。因为迦南地的一切地方，包括那里所有的山川，自上古时代起就代表天堂中的事物（参3686，4240，4447，4454，5136，6516节）；后来，各支派的产业及其他事物也有代表意义。旧约圣言的字面意义就是由这样的事物构成的，使内在的事物有一个可以落实并立足的最外层，如同房屋立在地基上一样（参9360，9824，10044节）。

【8】明白这些的人就能知道，圣言是至圣的；它的字面意义之所以是圣的，在于其中的内在意义。若将字面意义与内在意义分开，它本身就不是圣的。这好比人的外在与内在分离，只剩下没有生命的形体；又好比树木、花朵、果实或种子只剩外壳，失去了里面的部分，或只剩地基而没有房屋。因此，只拘泥于圣言的字面意义，却没有从圣言获得符合其内在意义的教义，也不寻求这样

的教义，就可能被引向各种异端。这就是为什么这类人会称圣言为一本可用来支持各种异端的书。真正出自圣言的教义必须提供光照和引导；内在意义所教导的正是这种教义。认识这种教义的人，也就把握了圣言的内在意义。

【9】犹太民族只承认圣言的字面意义是圣的，并将它与内在意义完全分开。因此，他们陷入深深的黑暗，以致主来到世上时，他们也没有认出他。这个民族如今仍是如此：虽然生活在基督徒中间，却依然没有从圣言中认出主。关于这个民族从起初就只有外在事物而没有内在事物（参9320节末，9380节所引各处）。因此，若主没有来到世上，揭示圣言的内在事物，人借着圣言与天堂的联系就会中断；这种联系一旦中断，地上的人类便会灭亡。因为人若不从天堂、也就是不借着天堂从主那里领受，就不能思想任何真理，也不能行出任何良善。使天堂向人敞开的，正是圣言。

10277 “凡挨着的都成为圣”象征主的神性传达给一切以爱与信仰接受他的人。这可从“挨着”和“成为圣”的含义看出来：“挨着”象征传达（参10130节）；“成为圣”象征主的流入与临在（参10276节）。主流入并临在于人的爱与信仰中，因此，这里所说“成为圣”的人，就是以爱与信仰接受他的人。不过，使他们成为圣的，唯有临在于他们里面的主的神性，绝不是他们自身的任何东西。

10278 “膏亚伦和他的儿子”象征使他们正式担任代表的职分，以代表主在两个国度中的临在。这可从“膏”的含义，以及亚伦和他儿子的代表意义看出来：“膏”象征使人担任代表的职分，如上所述；“亚伦”代表主的神性属天良善，因而代表主在属天国度中的临在；“亚伦的儿子”代表主的属灵良善，因而代表主在属灵国度中的临在（参9807，10017，10068节）。

10279 “使他们成为圣，可以给我供祭司的职分”象征使他们代表主的整个救恩工作。这可从“使他们成为圣”的含义，以及亚伦和他儿子祭司职分的代表意义看出来：“使他们成为圣”象征代表主的神性人性（参10276节）；亚伦和他儿子的祭司职分，则按先后次序代表主的救恩工作（参9809，10017节）。

10280 “你要对以色列人说”象征教导属于教会的人。这可从“以色列人”以及“说”的含义看出来：“以色列人”象征教会（参9340节所引各处）；当耶和华说话时，“说”象征教导（参6879，6881，6883，6891，7186，7226，7241，7267，7304，7380，7517，8127节）。

10281 “这油，我要以为圣膏油”象征代表主的神性人性。这可从上文的说明看出来（参10267节）。

10282 “世世代代”象征教会的一切事物。这可从“世代”的含义看出来：当它用于以色列人时，象征属于教会的人；若不着眼于人，则象征属于教会的事物（参10212节）。之所以不着眼于人，是因为构成教会的，是从主发出的神性事物，绝不是人自身的任何东西。这些事物虽然流入人里面，却不因此成为人自己的，而始终是主在人里面的事物。正因如此，天使彼此交谈时，也不着眼于具体的人。因此，圣言中所提到的人名不会进入天堂；进入天堂的，是这些人名所象征的事物。关于圣言中所有人名和地名都象征具体事物（参1888，4442，5095，5225节）；关于名字不会进入天堂（参1876，6516，10216节）。

10283 “不可倒在别人的（肉）身上”象征不能与人自身所有的相通。这可从“人的肉身”和“倒”的含义看出来：“人的肉身”象征人自身所有的，详情见下文；“倒”象征使之相通。“倒”与“触摸”有相近的含义，只是“倒”

用于油、酒、水等液体；说到神性事物以及属天、属灵的事物，则用“倾注”；“触摸”则用于干燥、有形的事物。关于“触摸”象征相通（参10130节）。因此，“不可将膏油倒在人的肉身上”象征主神性之爱的神性良善不能与人自身所有的相通。原因是，人自身所有的无非是邪恶，而主的神性良善不能与邪恶相通。关于人自身所有的无非是邪恶（参210，215，694，731，874—876，987，1023，1024，1047，5660，5786，8480节）。

【2】人有属于意志的自身所有，也有属于理智的自身所有：前者是邪恶，后者是由邪恶产生的伪谬。“人的肉身”象征属于意志的自身所有，“肉身的血”则象征属于理智的自身所有。这可从以下经文看出来。耶稣对西门说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的”（太16:17）。这里的“血肉”显然指人自身所有的。

【3】约翰福音说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的”（约1:12—13）。这里的“血气”象征从人自身的理智产生的伪谬，“情欲”象征从人自身的意志产生的邪恶。关于“血”象征由邪恶产生的伪谬，也就是由自身的意志产生的、自身理智中的伪谬（参4735，9127节）。

【4】以赛亚书说：“我必使那欺压你的吃自己的肉；也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一样”（赛49:26）。“使他们吃自己的肉，以自己的血喝醉”，意思是使他们充满邪恶及由邪恶产生的伪谬，也就是充满他们自身所有的；因为邪恶和伪谬都出于人自身所有的。耶利米书说：“倚靠人血肉的膀臂……的，那人有祸了！”（耶17:5）。“倚靠人血肉的膀臂”，就是倚靠自己和自己所有的。

【5】以赛亚书说：“百姓成为火柴……有人右边抢夺，仍受饥饿；左边吞吃，仍不饱足。各人吃自己膀臂上的肉。玛拿西吞吃以法莲；以法莲吞吃玛拿西”（赛9:19—21）。“火柴”象征将自我之爱与尘世之爱的邪恶或欲望据为己有；“仍受饥饿”“仍不饱足”象征不接受信仰的良善与真理；“膀臂上的肉”象征人自身的意志和理智两方面；“玛拿西”象征意志中的邪恶，“以法莲”象征理智中的伪谬；“吃”则象征据为己有。关于“火”象征自我之爱与尘世之爱的邪恶或欲望（参5071，5215，6314，6832，7324，7575，9141节）。

【6】“仍受饥饿”“仍不饱足”之所以象征不接受信仰的良善与真理，是因为“饥饿”和“干渴”象征良善与真理的匮乏（参5360，5376，6110，7102，8568节末）。“右边”象征产生真理的良善，“左边”象征使人趋向良善的真理（参10061节）。因此，“右边抢夺，仍受饥饿；左边吞吃，仍不饱足”象征无论怎样教导他们良善与真理，他们仍不接受。

【7】“玛拿西”象征意志中的良善（参5351，5353，5354节末，6222，6234，6238，6267节），“以法莲”象征理智中的真理（参3969，5354，6222，6234，6238，6267节）。因此，在反面意义上，“玛拿西”象征意志中的邪恶，“以法莲”象征理智中的伪谬；因为圣言中几乎一切事物也都有反面意义。“吃”象征据为己有（参3168，3513节末，3596，4745节）。由此可见，“吃自己膀臂上的肉”就是把出于自身的邪恶与伪谬据为己有。这里说“膀臂上的肉”，是因为“膀臂”和“手”一样，象征人自身所拥有、所倚靠的东西（参10019节所引各处）。

【8】撒迦利亚书说：“我就说：‘我不牧养你们。要死的，由他死……余剩的，由他们彼此相食。’”（亚11:9）。“不牧养”象征不再教导和改造；“死”象征属灵生命的灭亡；“彼此相食”则象征将出于他人自身所有的邪恶据为己有。

【9】以西结书说：“你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫”（结16:26）。“耶路撒冷”象征败坏的教会；“与放纵情欲的埃及人行淫”象征用单从自然人而来的知识，也就是感官知识，歪曲教会的真理。关于“耶路撒冷”象征教会，在这里指败坏的教会（参402，2117，3654节）；“行淫”象征歪曲真理（参2466，2729，8904节）；“儿子”既象征真理，也象征伪谬（参1147，3373，4257，9807节）；“埃及”在正反两种意义上都象征知识（参9340节所引各处），也象征自然层面（参9391节所引各处）。因此，经文把那些凭感官印象对教会真理作推论和判断的人称为“肉体强壮的”。这样做的人会把伪谬当作真理，因为凭感官印象作推论和判断，就是凭身体感官造成的错觉作推论和判断。这里的“肉体强壮的”所指的正是感官层面的人，因为他们凭自身肉体的感受思想。

【10】以赛亚书说：“埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵”（赛31:3）。这里的“埃及”也象征知识，“他们的马”象征由知识形成的理智。当人凭自己而不是凭神性事物作判断时，这种理智就被称为“血肉，并不是灵”。关于“马”象征理智（参2761，2762，3217，5321，6534节）；“埃及的马”象征出于败坏理智的知识（参6125，8146，8148节）。

【11】“肉”象征人自身所有的，也就是人意志中的邪恶，这一点还可从摩西五经中以色列人贪求吃肉的记载看出来：“他们中间的闲杂人大起贪欲；以色列人又哭号说：‘谁给我们肉吃呢？’”耶和华说：“明日你们要吃肉。你们不止吃一天、两天、五天、十天、二十天，要吃一个整月。”后来，“有风从

耶和华那里刮起，把鹌鹑由海面刮来，飞散在营边……离地面约有二肘。百姓起来，终日终夜，并次日一整天，捕取鹌鹑……为自己摆列在营的四围。肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们”。于是，那地方被称为“基博罗哈他瓦”，即“贪欲之人的坟墓”（民11:4，18—20，31—34）。

【12】从这段记载的各个细节可以看出，“肉”象征那个民族自身所有的。否则，他们想吃肉有什么错呢？此前，肉也曾应许赐给他们（出16:12）。但这里的“肉”象征他们自身所有的，也就是他们意志中的邪恶；在这方面，那个民族比其他民族尤为严重。因此，经文说他们想吃肉时，是“大起贪欲”；因此，他们遭受了极重的灾殃；埋葬他们的地方也因此被称为“贪欲之人的坟墓”。说“意志中的邪恶”或“贪欲”，意思是一样的，因为意志中的邪恶就是贪欲：人自身所有的只求满足自己；即使为邻舍或为神着想，也是为了自己。由于那个民族是这样，经文才说他们吃肉不止一天、两天、五天、十天、二十天，而要吃一个整月。这象征他们始终如此，因为“一个整月”在这里象征持续不变。经文又说，肉还在他们牙齿之间、尚未嚼烂时，他们便遭受了极重的灾殃；因为“牙齿”象征人肉体层面的自身所有，这是人最低的层面（参4424节末，5565—5568，9062节）。关于那个民族的这种性质（参9380节所引各处；申32:20，22—26，28，32—34）。

【13】圣言中，“灵”与“肉”相对，因为“灵”象征来自主的生命，“肉”象征出于人的生命。约翰福音说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命”（约6:63）。由此可见，“灵”是来自主的生命，也就是从主而来、爱主并信主的生命；“肉”则是出于人的生命，也就

是人自身所有的。因此经文说：“肉体是无益的。”约翰福音又说：“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵”（约3:6）。诗篇也说：“他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风”（诗78:39）。

【14】当“肉”用于人时，象征人自身所有的，也就是自我之爱与尘世之爱的邪恶；由此也可明白，当“肉”用于主时，它象征什么：那就是主自身所有的，即他神性之爱的神性良善。约翰福音中“主的肉”正是这个意思：“我所要赐的粮就是我的肉……你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生……我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的”（约6:51，53—55）。关于“主的肉”象征他神性之爱的神性良善，“他的血”象征从这神性良善发出的神性真理，因而两者与圣餐中的饼和酒具有相同的象征意义，并且都是他神性人性中自身所有的（参1001，3813，4735，6978，7317，7326，7850，9127，9393，10026，10033，10152节）。关于祭物代表来自主的良善，因此祭牲的肉也象征良善（参10040，10079节）。此外，圣言多处用“凡有血气的”指所有人，例如创世记、以赛亚书、耶利米书及以西结书中的多处经文（创6:12—13，17，19；赛40:5—6；49:26；66:16，23—24；耶25:31；32:27；45:5；结20:48；21:4—5）。

10284 “不可按这调和之法做与此相似的”象征不可凭人的钻研加以仿制。这可从“按这调和之法做与此相似的”的含义看出来：用相同的香料配制类似的膏油，就是凭人的钻研加以仿制。按内在意义的上下文，这句话有这样的含义：前文先说“不可倒在人的肉身上”，象征主的神性良善不能与人自身所有的相通；后文又说“这膏油是圣的，你们也要以为圣”。然而，凡出于人及其钻研而成的，都出于人自身所有的，因而不是圣的。因为出于人自身的钻研，无非是由邪恶产生的伪谬：它以自己和世界为目的，而不是以邻舍和神为目的。因此，这里也称之为“仿制”。

【2】事实是，凡来自主的，都是良善与真理；人仿照它们所造出来的，却不是真正的良善与真理。原因在于，一切良善与真理都从其目的获得生命。人凭自己行事，目的无非是为自己；来自主的良善与真理，则以良善与真理本身为目的，也就是以主为目的，因为一切良善与真理都来自主。人的目的就是他自身，因为目的取决于人的意志和爱：人所爱、所要的，就是他追求的目的。人凭自己所有的爱，是自我之爱，以及为了自己而爱世界；人从主领受的爱，则是对邻舍的爱和对神的爱。这两种爱之间的差别，犹如地狱与天堂之间的差别。自我之爱和为了自己而爱世界，在地狱中占主导地位，并构成地狱；对邻舍的爱和对主的爱，在天堂中占主导地位，并构成天堂。人的爱是什么样，他就是什么样，并且永远如此。因为爱构成人意志的全部，并由此影响人的理智：构成意志的爱不断流入理智，激发并照亮它。因此，爱邪恶的人独自思考时，所想的便是与其邪恶之爱相符的伪谬；即使他们出于伪善，或有些人出于确信不疑的信仰，在别人面前说出不同的话，也是如此。关于这种信仰的性质（参9364，9369节）。

【3】要知道，人可以凭钻研模仿神性的事物，甚至在人前装作光明的天使；但在主和天使面前，显露出来的不是他的外在形态，而是他的内在。若内在出于人自身所有的，它便是丑陋的。这种人的内在纯属自然层面，没有任何属灵的东西。他们只能凭自然之光看待事物，不能凭天堂之光看待事物；甚至不知道天堂之光和属灵的事物是什么。因为他们的内在全都朝向外界，几乎像动物一样，也不愿让主将他们提升。然而，人有一点不同于动物：主能够使人提升，转向天堂和他自己，并以此引导人。凡为了良善与真理本身而爱良善与真理的人，都会这样被提升。这与爱邻舍和爱神是一样的，因为从广义上说，邻舍就是良善与真理；在较具体的意义上，邻舍就是公正与正直。神也是良善与真理、公正与正直的本源。

【4】由此可以明白，凭人的钻研仿制神性的事物是什么意思。圣言多处借着埃及和法老描写这类人，因为“埃及”和“法老”象征属于自然人的知识；亚述也是如此，它象征依据知识所作的推理。关于“埃及”（参9340，9391节所引各处）；关于“亚述”（参1186节）。

【5】在灵当中，有许多人凭钻研和技巧模仿神性的事物，假装真诚、正直、虔诚。如果主不光照善灵，使他们看见这些人的内在，善灵也会受骗。一旦看见他们的内在，善灵便会惊骇，远远避开。这些人的外在伪装终将被除去，他们也将进入自己那属于魔鬼的内在状态，于是自行坠入地狱。关于这类人的更多说明，见下文第10286节。

10285 “这膏油是圣的，你们也要以为圣”象征因为它代表主的神性。这可从“圣”的含义看出来：当“圣”用于膏油时，它象征主的神性。膏油代表主神性人性中神性之爱的神性良善，因而也代表他的神性人性；因为说“神性之爱的神性良善”或说“神性人性”，在这里意思相同。膏油象征这神性人性，膏抹也代表它。唯有主的神性人性是圣的；从他发出的也是圣的，因为那是属于他的。因此，经文一再说这膏油是圣的（另参10266节）。

10286 “凡调和与此相似的膏油的人”象征凭技巧仿制神性的事物。这可从“调和与此相似的”和“膏油”的含义看出来：“调和与此相似的”象征仿制；“膏油”象征唯独属于主、也唯独来自主的神性真理（参10264节）。这里说“凭技巧仿制”，是因为人凭自己仿制神性的事物，总要借助某种技巧。关于此事，上文已有说明（参10284节）；灵界中的现象可以进一步说明这一点。有些灵像他们在世时一样，把一切归于运气和自己的聪明，不把任何事归于神性。他们懂得用各种方式仿制神性的事物：他们呈现出几乎与天堂中的宫殿一样的宫殿，又呈现出林木和原野，在外观上几乎与主赐给善灵所见的一样；他们穿戴华美的衣服，甚至有些女妖也能使自己显得几乎像天使一样美

丽。这一切都是他们凭幻想施展技巧造成的。然而，无论这些事物外表多么相似，其内在仍是丑陋的。主也使善灵立刻看清这一点，否则善灵就会受骗。外表一经除去，隐藏在里面的邪恶本相便显露出来。天堂之光照入时，制造这些幻象的虚幻之光就被驱散，外表也随之消失。由此可见，凭技巧仿制神性的事物究竟是什么样。来自主的事物则不同：它们的内在是属天的，而且越往内越属天，因为神性事物越深入内层就越完美，最终达到难以言表的完美与美好。

【2】生活邪恶的人仿造良善与真理时，情形也是如此。有些人懂得假装对良善怀有情感，甚至假装有对邻舍的仁义和对神的爱；他们带着这种佯装的情感，说出并宣讲信仰的真理，仿佛发自内心。其实，他们同样处于虚幻、由幻想造成的光中。当那伪装其内在的外表被除去时，隐藏在里面的地狱般的内在便显露出来：其中只有邪恶，以及由邪恶产生的伪谬。这时，人们也看得出，那邪恶就是他们的爱，由邪恶产生的伪谬就是他们的信仰。由此再次可见，上文所说凭人的钻研仿制神性的事物是什么意思（参10284节）。

10287 “或将这膏膏在别人身上的”象征使神性的事物与不承认主的人结合，也就是与处于邪恶及由邪恶产生的伪谬中的人结合。这可从“膏在别人身上”和“别人”的含义看出来：说到香料膏油所象征的神性真理时，“膏在别人身上”象征使之结合；“别人”指不属于教会的人，因而指不承认主、处于邪恶及由邪恶产生的伪谬中的人。不承认主的人不属于教会；否认主的人则处于邪恶与伪谬之中，因为良善与真理唯独来自主。下文所引的圣言经文将说明“别人”为何具有这样的含义。在此之前，先说一说神性真理与不承认主的人结合会有什么结果。

这种结合就是亵渎，因为亵渎是将神性真理与由邪恶产生的伪谬结合起来。只有那些先前承认教会的事物，尤其承认主，后来却又否认的人，才会发生这种构成亵渎的结合。他们先前承认教会的真理和主，便与天堂建立了联

系，内在也因此向天堂敞开；后来又否认这些真理，便使它们与由邪恶产生的伪谬结合。因为人所承认的一切都会留在里面：凡经由承认而进入人内在的，没有一样会消失。

【2】亵渎者的状态是：他们借着真理与天堂相通，同时又借着由邪恶产生的伪谬与地狱相通。因此，在来世，他们的内在会受到撕裂，以致内在生命尽失。此后，他们看起来几乎不再像人，而像只剩一点生命的焦骨。关于先承认神性真理、后来又否认的人会亵渎真理（参1001，1010，1059，2051，3398，4289，4601，6348，6960，6963，6971，8394节）；关于自幼就否认这些真理的人，例如犹太人及其他人，不会亵渎真理（参593，1001，1010，1059，3398，3489，6963节）；关于主极力防止人陷入亵渎（参301—303，1327，1328，2426，3398，3402，3489，6595节）。

【3】不过，要知道，亵渎有许多类别，每一类又有许多种。有些人亵渎教会的良善，有些人亵渎教会的真理；有些人亵渎得多，有些人亵渎得少；有些人的亵渎发生在较内在的层面，有些人的亵渎更多发生在较外在的层面；有些人因持有违背教会真理与良善的信念而亵渎，有些人因生活而亵渎，还有些人因敬拜而亵渎。因此，亵渎者所在的地狱也有许多，按亵渎的不同而彼此区分。亵渎良善者所在的地狱在后方，亵渎真理者所在的地狱则在脚下和两侧。这些地狱比其他恶人所在的地狱更深，也很少敞开。

【4】“别人”指不承认主、也不愿承认主的人，无论他们在教会之内还是之外；因此，也指处于邪恶及由邪恶产生的伪谬中的人。若不着眼于人，“别人”就指邪恶及由邪恶产生的伪谬。这里把不承认主与处于邪恶和伪谬中联系起来，是因为不承认主的人不可能不处于邪恶及由邪恶产生的伪谬中：一切良

善，以及由良善产生的真理，都来自主。因此，否认主的人处于邪恶及由邪恶产生的伪谬中，正如主在约翰福音中所说：“你们若不信我是基督，必要死在罪中”（约8:24）。以下经文可以说明“别人”的含义。

【5】以赛亚书说：“你们的地土已经荒凉；你们的城邑被火焚毁。你们的田地在你们眼前为外邦人所侵吞，既被外邦人倾覆就成为荒凉”（赛1:7）。这里的“地土”“城邑”和“田地”，并不是指实际的土地、城邑和田地。“地土”和“田地”指教会，“城邑”指教会的真理，即教义。当这些真理被自我之爱与尘世之爱的邪恶吞噬时，经文便说它们“被火焚毁”。由此可见，“外邦人侵吞田地”象征邪恶及由邪恶产生的伪谬侵蚀教会；“地土已经荒凉”“城邑被火焚毁”也是这个意思。关于“地土”象征教会（参9325节所引各处）；“田地”同样象征教会（参566，1068节）；“城邑”象征教会的教义，也就是教会的真理（参2268，2451，2712，2943，3216，4492，4493节）；“火”象征自我之爱与尘世之爱的邪恶（参1297，1861，2446，5071，5215，6314，6832，7575，9141节）。

【6】耶利米书说：“我们听见辱骂就蒙羞，满面惭愧，因为外邦人进入耶和华殿的圣所”（耶51:51）。“外邦人进入耶和华殿的圣所”象征邪恶及由邪恶产生的伪谬侵害教会的真理与良善。在犹太教会中，来自其他民族、在其中服役的人被称为外人；那地的外邦民族也象征邪恶与伪谬（参9320节）。耶利米书又说：“你说：‘这是枉然。我喜爱别神，我必随从他们’”（耶2:25）。“喜爱别神，随从他们”象征喜爱并崇奉邪恶及由邪恶产生的伪谬。

【7】以西结书说：“我必使刀剑临到你们，将你们交在外邦人的手中”（结11:8—9）。“使刀剑临到”象征由邪恶产生的伪谬与由良善产生的真理争战；“交在外邦人的手中”象征使他们相信并顺从这些伪谬。关于“刀剑”象征与伪谬争战的真理，在反面意义上则象征与真理争战的伪谬（参2799，6353，7102，8294节）。

【8】以西结书又说：“你必死在外邦人手中，与未受割礼的人一样”（结28:10）。“未受割礼的人”指生活中受污秽之爱及其欲望支配的人，不论他们在教义上如何（参2049，3412，3413，4462，7045，7225节）。他们的死是属灵生命的死亡；“在外邦人手中”则象征处于邪恶及由邪恶产生的伪谬之中。

【9】以西结书还说：“哎！你这行淫的妻啊，宁肯接外人，不接丈夫”（结16:32）。“行淫的妻”耶路撒冷象征良善遭到玷污的教会；“接外人”象征在生活和教义上承认邪恶及由邪恶产生的伪谬。约珥书说：“耶路撒冷必成为圣；外邦人不再从其中经过”（珥3:17）。这里的“耶路撒冷”也象征教会，但所指的是承认主、在生活中实行良善并相信来自主的真理的教会；“外邦人不再从其中经过”象征来自地狱的邪恶及由邪恶产生的伪谬不再进入其中。

【10】诗篇说：“因为，外人起来攻击我，强暴人寻索我的命”（诗54:3）。这里的“外人”也象征邪恶及由邪恶产生的伪谬，“强暴人”则象征以这些邪恶和伪谬侵害良善与真理的事物。只看圣言字面意义的人，会以为“外人”仅指教会之外的人，并以为经文只是在说这些人起来攻击大卫。但进入天堂的，不是与某个人有关的事，而是经文所象征的事物（参8343，8985，9007节）。因此，进入天堂的不是“外人”这个人群，而是教会所不容的外来事物，即毁坏教会的邪恶及由邪恶产生的伪谬。“大卫”虽是经文中被攻击的人，却也使人领悟到主（参1888，9954节）。摩西五经说：“他离弃造他的

神，轻看救他的磐石……敬拜别神，触动神的愤恨”（申32:15—16）。“离弃神，轻看救他的磐石”象征否认主；“敬拜别神，触动神的愤恨”象征以邪恶及由邪恶产生的伪谬触怒他。关于“救他的磐石”象征作为信仰真理之源的主（参8581节）。圣言其他地方也用“外人”象征邪恶与伪谬（赛25:2，4—5；耶30:8；结31:11—12）。

【11】既然“外人”象征处于邪恶及由邪恶产生的伪谬中的人，若不着眼于人，就象征这些邪恶与伪谬，因此律法禁止外人吃圣物（利22:10），也禁止外人接近祭司的职分或看守圣所；外人若擅自接近，便要被处死（民1:51；3:10，38；18:7）。

【12】律法还禁止用别的火烧香。亚伦的儿子拿答和亚比户因用别的火烧香，被从天而降的火烧灭（利10:1—2）。

【13】祭坛上的圣火象征神性之爱，别的火则象征地狱之爱，以及由此产生的邪恶和欲望（参1297，1861，2446，5071，5215，6314，6832，7575，9141节）。

【14】原文中还有另一个与“外人”不同的词，可译作“外邦人”，它象征伪谬本身。耶利米哀歌说：“耶和华啊，求你记念我们所遭遇的事，观看我们所受的凌辱。我们的产业归与外邦人；我们的房屋归与外路人”（哀5:1—2）。俄巴底亚书说：“外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷拈阄的日子”（俄11）。“为耶路撒冷拈阄”象征毁坏教会、驱散教会的真理。

【15】西番雅书说：“到了我耶和华献祭的日子，必惩罚首领和王子，并一切穿外邦衣服的”（番1:8）。“穿外邦衣服的”象征处于伪谬中的人；因为将受惩罚的“首领”和“王子”象征主要的真理，在反面意义上则象征主要的伪

谬。关于“首领”具有这样的含义（参1482，2089，5044节）；“王”象征真理本身，在反面意义上则象征伪谬本身（参2015，2069，3009，4581，4966，5044，5068，6148节）；因此，“王子”象征由此产生的事物。

【16】诗篇说：“求你救我脱离外邦人的手。他们的口说谎话；他们的右手起假誓”（诗144:7—8，11）。“外邦人”象征处于伪谬中的人，因而也象征伪谬本身。这从经文说“他们的口说谎话；他们的右手起假誓”便可清楚看出：“谎话”是教义上的伪谬，“假誓”则是生活中的伪谬（参9248节）。

10288 “这人要从民中剪除”象征与他人分离，并在属灵生命上灭亡。这可从“剪除”和“民”的含义看出来：“剪除”或“处死”象征与那些处于来自主的良善及由此产生的真理中的人分离，并失去属灵生命（参6767，8902节）；“民”象征教会中处于信仰的真理与良善中的人（参3581，4619，6451，6465，7207节）。因此，“从民中剪除”就是与他们分离，并在属灵生命上灭亡。

圣言称属于教会的人时，有时称他们为“民”，有时称他们为“国”，如以色列民和犹大国。“民”象征属于属灵教会的人，“国”象征属于属天教会的人。因此，“民”也象征信仰的真理与良善，“国”则象征爱的良善（参上述各节）。

10289 第三十四节至第三十八节　耶和华吩咐摩西说：“你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿；这馨香的香料和净乳香各样要一般大的分量。你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。这香要取点捣得极细，放在会幕内、法柜前，我要在那里与你相会。你们要以这香为至圣。你们不可按这调和之法为自己做香；要以这香为圣，归耶和华。凡做香和这香一样，为要闻香味的，这人要从民中剪除。”

“耶和华吩咐摩西说”象征主再次借着圣言赐下光照与领悟；“你要取馨香的香料”象征神性敬拜中应有的、由良善产生的对真理的情感；“拿他弗”象征对感官层面真理的情感；“施喜列”象征对属世之人较内在真理的情感；“喜利比拿”象征对更内在真理的情感；“馨香的香料”象征由属灵良善产生的情感；“净乳香”象征最内在的真理，也就是属灵良善；“各样要一般大的分量”象征各方面完全对应。

“你要用这些……做成……香”象征由这些情感构成的敬拜；“按做香之法”象征主的神性流入并作用于其中的一切和各个细节；“加上盐”象征真理对良善的渴望；“清净”象征没有邪恶；“圣洁”象征没有由邪恶产生的伪谬。

“这香要取点捣得极细”象征将真理依其系列安排妥当；“放在会幕内、法柜前”象征在天堂和教会中敬拜主；“我要在那里与你相会”象征这一切来自主的流入；“你们要以这香为至圣”象征这是因为敬拜来自主。

“你们不可按这调和之法为自己做香”象征不可将出于教会神圣真理的敬拜用于满足人的私欲；“要以这香为圣，归耶和华”象征敬拜应当归于神性之爱；“凡做香和这香一样，为要闻香味的”象征人凭自身所有的对真理与良善的情感仿制神性敬拜；“这人要从民中剪除”象征与天堂和教会分离，并在属灵生命上灭亡。

10290 “耶和华吩咐摩西说”象征主再次借着圣言赐下光照与领悟。这可从“说”和“摩西”的含义看出来：耶和华“说”象征光照（参7019，10215，10234节），也象征领悟（参1791，1815，1819，1822，1898，1919，

2080，2862，3509，5877节）；“摩西”代表圣言（参6752，7014，7089节）。圣言中的“耶和华”指主（参9373节所引各处）。因此，“耶和华吩咐摩西说”象征主借着圣言赐下光照与领悟。

【2】这句话之所以有这样的含义，是因为主只借着圣言向教会中的人说话。这时，他赐下光照，使人看见真理；也赐下领悟，使人领会真理确实如此。不过，人所得的光照与领悟，取决于他渴慕真理的程度，而这种渴慕又取决于他的爱。为真理本身而爱真理的人，得到光照；为良善而爱真理的人，得到领悟。关于什么是领悟（参483，495，521，536，597，607，784，1121，1387，1919，2144，2145，2171，2515，2831，5228，5920，7680，7977，8780节）。

主却曾直接向摩西和先知说话，为的是颁布圣言，使其中的一切和每个细节都具有内在意义。因此，经文写道：“耶和华吩咐摩西说。”处于内在意义中的天使并不把“摩西”理解为某个人，因为人的名字不会进入天堂（参10282节）；他们从“摩西”领会到的是圣言。在他们那里，“说”也转化为与上下文相应的意思，此处就是赐下光照与领悟。在天使的观念中，主借着圣言“说话”或“吩咐”，也正是这个意思。

10291 “你要取馨香的香料”象征神性敬拜中应有的、由良善产生的对真理的情感。这可从“香料”的含义看出来：“香料”象征对真理与良善的领悟和情感（参10254节）。这里说这些情感应当存在于神性敬拜中，是因为用这些香料制成的香象征神性敬拜，下文将对此加以说明。

这里提到的香料，与前文用来制作膏油的香料（第23—24节）完全不是同一类。两者在中文里都称为“香料”，但原文使用的是不同的词。用来制作膏油的香料，也像这里的香料一样，象征对真理与良善的领悟和情感；区别在

于，前者所象征的真理属于属天一类，后者所象征的真理则属于属灵一类。关于前者属于属天一类（参10254节）；关于后者属于属灵一类，下文将予以说明。

【2】这里再简要说明“属于属天一类”和“属于属灵一类”是什么意思。前文多次说过，天堂分为属天国度和属灵国度。两个国度的良善不同，真理也不同：属天国度的良善是对主之爱的良善，属灵国度的良善是对邻舍之仁义的良善。每一种良善都有与之相应的真理；属天的良善有其真理，属灵的良善也有其真理，两者截然不同。关于这两个国度之间的区别，可参见前文所引各处（参9277节）。

【3】每一种良善都有与之相应的真理，因为良善借着真理形成（参10252，10266节），也借着真理显明。这就像人的意志与理智之间的关系：意志借着理智形成，也借着理智显明。属于意志的称为良善，属于理智的称为真理。

10292 “拿他弗”象征对感官层面真理的情感。这可从“拿他弗”的含义看出来：它象征感官层面的真理；这里所指的还有对这种真理的情感，因为它是馨香的。气味象征感知：香气象征令人愉悦的感知，臭气则象征令人不悦的感知。而感知中的愉悦或不悦，都来自爱所产生的情感，也随这种情感而不同（参925，1514，1517—1519，3577，4624—4634，4748，5621，10054节）。一般说来，植物界的一切，无论生长在树林、园圃、田地还是原野，包括树木、庄稼、花卉、草和蔬菜，各类及其具体种类都象征属灵和属天的事物。原因是，整个自然界都是主国度的表征（参9280节所引各处）。

【2】“拿他弗”之所以象征对感官层面真理的情感，是因为它在香料中列于首位。制作香所用的香料有四种，制作膏油所用的香料也有四种；列在首位的，象征其中最外在的事物。制作膏油时首先提到的是上品没药，它象征对感官层面真理的领悟（参10252节）。

【3】制作膏油和香都各用四种香料，是因为它们象征按次序从外在到最内在的真理。人里面也有这样的层次：人有外在的一面，称为外在人；也有内在的一面，称为内在人；两者又各有较外在和较内在的层面。其中最外在的称为感官层面，这正是“拿他弗”所象征的。关于感官层面是什么及其性质（参9996，10236节）。

圣言其他地方没有提到这里所说的“拿他弗”，因此无法从别的经文证实它的含义。不过，创世记提到另一种香料，原文也使用另一个词；它曾与其他香料一同被带到埃及（创37:25；43:11）。带到埃及的这些香料，涉及外在人或自然人中的事物，因为“埃及”象征属于自然人的知识（参9391节所引各处）。

10293 “施喜列”象征对属世之人较内在真理的情感。这可从“馨香的施喜列”的含义看出来：“施喜列”象征属世之人的真理；“馨香”象征令人愉悦的感知，而这种感知来自对真理的情感。因此，“馨香的施喜列”象征对属世之人真理的情感。这里把施喜列称为“馨香的”，是因为经文在列举这些香料的前后都用了“馨香”一词：“你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿；这馨香的香料……”

“施喜列”所象征的，是对属世之人较内在真理的情感，因为它在香料中列于第二位。这些香料的排列次序，对应着人里面从最外在到最内在的真理：“拿他弗”象征对感官层面真理的情感，这是最外在的真理；“施喜列”象征

对属世之人真理的情感，这是属世之人里面较内在的真理；“喜利比拿”象征对更内在真理的情感，这真理属于属灵人或内在人；“乳香”则象征内在人最内在的真理，也就是属灵良善。

制作膏油所用的香料——上品没药、肉桂、菖蒲和桂皮——也按这样的次序象征真理（参10252，10254，10256，10258节）。但两组香料有所不同：膏油的香料所象征的真理属于属天一类，制作香的香料所象征的真理则属于属灵一类（参10254，10291节）。

10294 “喜利比拿”象征对更内在真理的情感。这可从上文所述看出来（参10293节）。“施喜列”和“喜利比拿”依次象征较内在的真理，除了根据它们的排列次序，无法从其他经文加以证实，因为圣言中没有在别处提到它们。

10295 “馨香的香料”象征由属灵良善产生的情感。这可从“馨香的香料”的含义看出来：它象征由良善产生的对真理的情感（参10291节）；这里的良善是属灵良善（参10254，10290，10293节末）。

制作香所用的香料象征由属灵良善产生的真理；换言之，这些香料所象征的真理属于属灵一类。这是因为“香”象征借着源于属灵良善的真理而进行的神性敬拜。“香”具体象征宣认、敬拜、祈祷等（参9475节）；这些都是从内心发出，经过思考，再借着言语表达出来的。这种敬拜之所以借着属灵真理进行，从人在敬拜时的观念便可看出：他当时的观念来自记忆，进而来自理智；从这里产生的事物，称为属灵的。

至于由属天良善产生的神性敬拜，也就是主的属天国度之人的敬拜，则不同于属灵国度之人的敬拜：他们不是以同样的方式借着宣认、敬拜和祈祷来进行敬拜，也不是凭借记忆中的真理，而是凭借发自内心、与他们的爱融为一体的真理。因为真理已铭刻在他们的爱中，所以他们出于爱遵行诫命时，也同时

依照真理行事，无须根据教义思考真理，也无须从记忆中提取真理。关于主的属天国度之人的这种状态，以及它与属灵国度的区别，可参见前文所引各处（参9277节）。关于“香”象征从内心的思考发出、由口表达的宣认、敬拜和祈祷（参9475，10177，10198节）。

10296 “净乳香”象征最内在的真理，也就是属灵良善。这可从“乳香”和“净”的含义看出来：“乳香”象征最内在的真理；“净”象征除去了由邪恶产生的伪谬。乳香所象征的最内在真理之所以是属灵良善，是因为对主的属灵国度之人来说，良善本质上仍是真理：当人出于良心和情感愿意并践行真理时，这真理就称为良善。

属灵之人原有的意志已经败坏，但主保全了他们的理智，并在重生的过程中将新的意志植入理智。这新的意志在他们身上就是良心，即对真理的良心。凡植入理智并从理智发出的，都属于真理，因为人的理智是用来接受属于信仰的真理的，而意志是用来接受属于爱的良善的。由此可见，属灵良善就其本质而言是真理。关于属灵之人的新意志植入理智，以及他们的良善就其本质而言是真理（参9277，9596，9684节所引各处）。这里称它为最内在的真理，并说它是良善，是因为越内在的事物越完善，而人最内在的部分是意志；属于意志的，就称为良善。关于乳香象征最内在的真理，也就是属灵良善，可从前文所引的经文看出来（参10177节）。

【2】乳香既象征属灵良善，而良善又统领、安排并联结一切真理，使真理具有情感，因此乳香列在最后。也正因如此，焚香的器皿称为“香炉”，其名称取自其中最根本的事物，也就是良善。同样，膏油以橄榄油得名，而不以制作时所用的香料得名；原因也一样：“油”象征良善，“香料”则象征真理。

【3】经文称乳香为“净乳香”，因为“净”象征除去由邪恶产生的伪谬。原文这里所用的词指内在的洁净；另一个词则指外在的洁净。前一个词指内在的洁净，可从以下经文看出来：“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行。”（赛1:16）又如：“我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。”（诗73:13）“洁净了我的心”指内在的洁净，“洗手表明无辜”指外在的洁净。又如：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话！”（诗119:9）以及“判断我的时候显为清正”（诗51:4）。至于另一个词指外在的洁净，可参见利未记、耶利米书和以西结书中的有关经文（利11:32；12:7，8；13:6，13，17，23，28，34，37，58；14:7—9，20，48，53；15:13，28；16:19，30；22:7；耶13:27；结24:13；39:12），以及其他经文。

10297 “各样要一般大的分量”象征各方面完全对应。“各样要一般大的分量”是指各取等量，也就是乳香与其他香料的分量相同。无论按容量还是按重量计算，“分量”都象征对应；在这里，它象征完全的对应。

10298 “你要用这些……做成……香”象征由这些情感构成的敬拜。这可从“香”的含义看出来：它象征宣认、敬拜、祈祷等从内心发出、进入思考并借言语表达的敬拜行为（参9475节）。“烧香的烟”象征上升（参10177，10198节），“馨香”则象征令人愉悦的感知与接纳（参10292节所引各处）。

【2】这里描述的是由香料制成的香所象征的神性敬拜，而制作香的香料按次序象征各种真理。因此，需要简要说明这种敬拜是怎样的。不过，要明白其中的奥秘，必须先知道人究竟是什么。使人成为人的，不是面容，甚至不是言语，而是理智与意志；人的理智和意志怎样，他就是怎样的人。众所周知，人出生时尚未形成理智和意志；两者从婴儿时期起逐步形成。人由此成为人，而他成为怎样的人，取决于这两者在他里面形成的样子。理智借着真理形成，意

志借着良善形成；因此，人的理智无非是与真理有关的事物所构成的，意志无非是对良善的情感。由此可见，人是由形成其理智与意志的真理和良善构成的。

【3】人身体的每个部分都与理智和意志相对应。从身体会立即照着理智所想、意志所愿而行动，就可以看出这一点：口说出所想的，面容随情感而变化，身体也随着两者的动向作出动作。可见，整个人是怎样的，取决于他的理智与意志是怎样的，也就是取决于他的真理与良善是怎样的。因为，如前所说，真理构成理智，良善构成意志；换言之，人就是他所持有的真理与良善。

【4】这在灵身上表现得很清楚。他们无非是自己在世为人时所接受的真理与良善，却仍具有人的形态。因此，从他们的面容，以及说话的声音、情感和姿态，尤其是他们所说的话，都可以看出他们持有怎样的真理与良善。他们说话时所用的词语不同于世人所用的词语，而是与他们持有的真理和良善完全一致，仿佛自然地从这些真理和良善中流露出来。灵与天使彼此交谈时，用的就是这样的语言。人活在世上时，其灵也以类似的方式思考，只是他当时并不知道。有些学者注意到了这种思想观念，称之为非物质的理智观念。人死后成为灵，这些观念便化为他所说的话。由此再次可见，人无非是他所持有的真理与良善。

【5】因此，人死后保持的状态，取决于他在世时成为怎样的真理与良善。这里说“成为怎样的真理与良善”，也包括成为怎样的伪谬与邪恶，因为邪恶的人把伪谬称为真理，把邪恶称为良善。要明白神性敬拜是怎样的，就必须知道这一奥秘。此外，还须知道另一点：人的意志所产生的每一个思想观念中，都包含着完整的这个人。这也可由前述道理推知，因为人凭自己的真理思考，凭

自己的良善立意，而这些真理和良善就是他自身。经验也能说明这一点：天使只要感知到一个人或一个灵的某个思想观念，就立刻知道他是怎样的人或怎样的灵。

【6】以上所述，是为说明香料所象征的神性敬拜是怎样的：人的每项敬拜行为、每个敬拜细节中，都有完整的他自己，因为构成他自身的真理与良善都在其中。这就是经文列出四种香料的原因；它们合在一起象征各种真理的整体。由此也可见，说神性敬拜由这些真理与良善构成，与说人由它们构成，是同一回事。因为如前所说，人在敬拜时的每一个思想观念中，都有完整的他自己。

10299 “按做香之法”象征主的神性流入并作用于敬拜的一切和每个细节。这可从“做成香”和“做香之法”的含义看出来：“做成香”象征敬拜的一切和每个细节中的真理（参10264节）；“做香之法”象征神性本身的流入与作用（参10265节）。

【2】主的神性如何流入并作用于敬拜的一切和每个细节，这里也简要说明。不知道天堂奥秘的人，以为敬拜出于人自己，因为敬拜是从人里面的思想和情感发出的。但出于人自己的敬拜并不是真正的敬拜；出于人自己的宣认、敬拜和祈祷，也不会蒙主垂听和接纳。这些必须是主在人里面所成就的。教会知道这一点，因为教会教导：人自己不能产生任何良善，一切良善都来自天堂，也就是来自天堂中的神性。因此，敬拜中的一切良善也都来自主；没有良善的敬拜，就不是真正的敬拜。所以，教会在虔敬时祈求神同在，引导人的思想和言语。

实际情形是：当人真诚敬拜时，主流入他里面的良善与真理，使它们向主上升；人处于这些良善与真理之中多少、以怎样的方式处于其中，主也就相应地使他一同上升。人若没有对真理与良善的真实情感，也不知道、不承认、不相信一切良善都从上面的主而来，就不会察觉这种上升。

【3】即使有世俗学识的人也能明白这一点，因为他们从所学的知识知道，并不存在从自然界流入天堂的“自然流入”，即他们所说的“物理流入”；存在的乃是“属灵流入”，也就是流入的方向不是从自然界到天堂，而是从天堂到自然界。由此可以明白，主的神性流入并作用于敬拜的一切和每个细节，是什么意思。我也曾多次亲身经历此事：我得以感知这种流入，感知我里面的真理如何被唤起、如何应用于祈祷的内容，以及良善的情感如何随之而来，并感知到这一切向上提升。

【4】尽管如此，人也不应袖手等待流入；那样做无异于像没有生命的木偶一样行事。人仍须像凭自己一样思考、立意并行动，同时把一切对真理的思考和行善的努力都归于主。这样，主就在他里面建立起接受主自己及其流入的能力。

【5】人受造，就是为了成为神性的接受者；而接受神性的能力，也只能按上述方式形成。这能力形成后，人便只愿这样接受，因为他喜爱主的流入，厌恶出于自己的作为：主的流入带来良善，出于自己的作为则产生邪恶。天堂中的所有天使都处于这种状态。因此，圣言中的天使象征来自主的真理与良善，因为他们是这些真理与良善的接受者（参1925，3039，4085，4295，8192节）。

10300 “加上盐”象征真理趋向良善的渴望。这可从“盐”的含义看出来：“盐”象征这种渴望，下文将作说明。因此，“加上盐”表示其中有这种渴望。真理之所以必须渴望趋向良善，是因为这种渴望使两者结合：真理越渴望良善，就越与良善结合。真理与良善的结合称为天堂的婚姻，它就是人里面的天堂。所以，当神性敬拜及其一切细节中都有这种结合的渴望时，天堂就在其中，主也就在其中。这就是香必须“加上盐”所象征的。“盐”具有这种象征意义，是因为盐能使事物结合，并由此赋予它们滋味；它甚至能使原本不能相融的水和油结合。

【2】知道“盐”象征真理与良善结合的渴望，就能明白主在马可福音中的话：“因为必用火当盐腌各人。凡祭物必用盐腌。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐。”（可9:49，50）“必用火当盐腌各人”指每个人都应出于真正的爱而有所渴望；“凡祭物必用盐腌”指一切敬拜中都应有出于真正的爱的渴望；“盐失了味”指这种渴望出于真正的爱以外的其他爱；“里头应当有盐”指应有真理趋向良善的渴望。关于“火”象征爱（参4906，5071节末，5215，6314，6832，10055节）；关于“祭物”泛指敬拜（参922，6905，8680，8936节）。若不知道火、盐和用盐腌各象征什么，谁能明白“用火当盐腌”是什么意思，祭物为何要用盐腌，以及人为何应当“里头有盐”呢？

【3】路加福音中的话也是如此：“你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。盐本是好的；盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好丢在外面。”（路14:33—35）“撇下一切所有的”指爱主胜过一切；“所有的”指属于人自己的事物。“盐失了味”指从人自己发出的渴望，也就是出于自我之爱和尘世之爱的渴望。这种渴望就

是失了味的盐，毫无用处。马太福音中也说：“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”（太5:13，14）

【4】一切敬拜中都应有真理趋向良善的渴望，这也由以下规定表示：“凡献为素祭的供物都要用盐调和”，并且“在素祭上不可缺了你神立约的盐”（利2:13）。“素祭”和其他供物都象征敬拜，如前所述。盐在这里称为“立约的盐”，是因为“约”象征结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778，9396，9416节）。渴望也是爱的热切之情，是爱持续不断的表现；而爱就是属灵的结合。

【5】真理趋向良善的渴望使两者结合；相反，伪谬趋向邪恶的渴望使两者分离，而分离也会带来毁坏。因此，“盐”在反面意义上象征真理与良善被毁坏、被荒废。例如耶利米书说：“倚靠人血肉的膀臂……那人有祸了！……不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的碱地。”（耶17:5，6）“倚靠人血肉的膀臂”指倚靠自己、倚靠人自己的东西，而不倚靠神性（参10283节）。由于人自己的本性是爱自己胜过爱神和爱邻舍，这里描述的便是自我之爱。因此经文说，这样的人“不见福乐来到”，却要住在“干旱之处”和“碱地”，也就是陷于污秽的爱及其渴望之中；这些爱和渴望毁坏了教会的良善与真理。

【6】西番雅书说：“这地必像蛾摩拉……变为刺草、盐坑、永远荒废之地。”（番2:9）“刺草”指自我之爱所造成的人生命中的炽热与灼烧；“盐坑”指对伪谬的渴望。这种渴望毁坏真理与良善，所以经文称之为“永远荒废之地”。经文说它“像蛾摩拉”，是因为蛾摩拉与所多玛象征自我之爱（参2220节）。

【7】罗得的妻子因回头看那些城而变成一根盐柱（创19:26），象征真理与良善的荒废，因为在内在意义上，回头看某物就是爱那物（参10189节）。因此主说：“也不要回家。你们要回想罗得的妻子。”（路17:31，32）摩西五经中也说：“遍地有硫磺，有盐卤，有火迹……好像耶和华……所倾覆的所多玛、蛾摩拉……”（申29:23）这里的“地”，如圣言中其他地方一样，指教会（参9325节所引各处）。

【8】因此，不再有人居住的城在毁坏之后会被撒上盐（士9:45）。由此可见，“盐”在正面意义上象征真理趋向良善的渴望，从而象征两者的结合；在反面意义上则象征伪谬趋向邪恶的渴望，从而象征毁坏。

【9】知道“盐”象征真理趋向良善的渴望，以及两者的结合，也就能明白以利沙把盐倒在耶利哥的水源中，使水得治好，象征什么（王下2:19—22）。因为以利沙和以利亚一样，代表主的圣言（参2762，8029节）；“水”象征圣言的真理，“耶利哥的水”和“水源”都象征圣言字面意义上的真理；“盐”则象征真理趋向良善的渴望，以及两者的结合。水因此得以治好。

10301 “洁净”象征没有邪恶。这可从“洁净”的含义看出来，它指没有邪恶。因为一切邪恶都是不洁净的，一切良善都是洁净的，所以经文说人要从罪和不义中得洁净，也说心要洁净；这里的“心”指意志。在圣言中，“心”象征意志（参2930，7542，8910，9300，9495节），因为“心”象征爱（参3883—3896，9050节）。

10302 “圣（洁）”象征没有由邪恶产生的伪谬。这可从“圣”的含义看出来：“圣”象征从主发出的神性真理（参6788，7499，8302，8330，9229，9818，9820节），因此，凡没有由邪恶产生的伪谬的，就称为“圣”。

这里说“由邪恶产生的伪谬”，是因为也有并非由邪恶产生的伪谬。例如，教会之外某些善良的外邦人，以及教会之内某些基督徒，都持有这样的伪谬。由邪恶玷污的伪谬本身就是邪恶，因为它出于邪恶；但处于良善之人的伪谬没有被邪恶玷污，而是从邪恶中得了洁净。因此，主几乎像接纳真理一样接纳这样的伪谬；它也容易转化为真理，因为处于良善的人乐于接受真理。关于由邪恶产生的伪谬和并非由邪恶产生的伪谬（参9304，10109节所引各处）。

10303 “这香要取点捣得极细”象征将真理依其系列安排妥当。这可从“捣得极细”的含义看出来：这里说的是乳香和其他香料，它们象征真理，因此“捣得极细”象征真理按各自的系列排列。“捣”和“磨”的含义相近，只是“磨”用于小麦、大麦和粗麦，“捣”则用于油、乳香和其他香料。

【2】若不知道小麦、大麦、面粉、细面、油、乳香和香料所象征的良善与真理，怎样经过处理而适于使用，就无法明白“捣”和“磨”的具体含义；因为捣和磨都是为了使这些东西可供使用。当“磨”用于小麦或大麦所象征的良善时，它表示良善经整理而产生真理，从而适用于各种用途。良善若不借着真理，就无法发挥作用；它进入真理，借此获得具体的性质。良善若不在真理中得到安排，就没有确定的性质；当它进入真理时，真理便按照不同的用途排列成系列。良善作为爱的情感进入这些用途，使它们带来满足、欢愉和快乐。这里“捣得极细”也有类似的含义，因为“净乳香”象征属灵良善（参10296节），而由这种良善安排的真理，就是拿他弗、施喜列和喜利比拿所象征的真理（参10292—10294节）。

【3】真理“排列成系列”是什么意思，也需要简要说明。当真理按照天堂的形式排列时，就称为排列成系列；天使社群正是按照这种形式排列的。天堂的形式是怎样的，可以从人体各个肢体、内脏和器官与“大人”（即天堂）的对应看出来；关于这种对应（参10030节末所引各处）。在人体的肢体、内脏和

器官中，一切细节都排列成系列，而系列之中又有系列。这些系列由纤维和血管构成；熟悉解剖学、了解人体内部组织结构的人，都知道这一点。人里面由良善产生的真理，也按类似的方式排列成系列。

【4】因此，重生的人是一个与“大人”相对应的微型天堂；而整个人，就是他所持有的真理与良善。关于重生的人是微型天堂（参9279节所引各处）；关于人就是他所持有的真理与良善（参10298节）；关于重生之人里面的真理，按照天使社群的形式排列成系列（参5339，5343，5530节）。圣言中的“捆”和“束”也象征这种排列：良善之人的真理按系列排列，邪恶之人的伪谬也按系列排列（利23:9—15；诗126:6；129:7；摩2:13；弥4:12；耶9:22；亚12:6；太13:30）。

【5】明白“捣”和“磨”的含义之后，就能知道，以色列人“用磨推，或用臼捣”吗哪，又将它做成饼，在内在意义上象征什么（民11:8）。“吗哪”象征属天与属灵的良善（参8464节）；“磨”和“捣”则象征将良善处理得适于使用。因为圣言中所说的一切，都象征与天堂和教会有关的事物，每个细节都有内在意义。同样，也就能明白“不可拿人的全盘磨石，或是上磨石作当头，因为这是拿人的命作当头”象征什么（申24:6）。“全盘磨石”和“上磨石”象征使良善得到预备、能够用于各种用途的事物。“大麦”和“小麦”象征良善，“面粉”和“细面”象征真理；如前所述，良善借着真理而发挥作用。

【6】由此也可明白，“磨石”“上磨石”和“推磨”在以下经文中象征什么：“那时，两个人在推磨，取去一个，撇下一个。”（太24:41）“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。”（太18:6；可9:42）启示录也说：“有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：‘巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去……’”“推磨的声音在你中间决不能再听见。”（启18:21，22）耶利米书说：“我又要使

欢喜和快乐的声音……推磨的声音和灯的亮光从他们中间止息。”（耶25:10）以赛亚书说：“巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃……迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上……要用磨磨面。”（赛47:1，2）“磨石”和“磨”在正面意义上象征使良善适用于好的用途，在反面意义上则象征将其用于邪恶的用途。因此，当经文谈到巴比伦和迦勒底时，它们象征将事物用于满足自我之爱和尘世之爱，因为那里的“大麦”和“小麦”象征被掺假的良善，由它们磨出的“面粉”象征被歪曲的真理。摩西把金牛犊磨成粉，撒在从西奈山流下的水上，让以色列人喝下去，也象征把良善与真理用于满足这些爱，从而亵渎它们（出32:20；申9:21）。

10304 “放在会幕内、法柜前”象征在天堂和教会中敬拜主。这可从“放在法柜前的香”“法柜”和“会幕”的含义看出来：“香”象征敬拜（参10298节）；“法柜”象征主的神性真理（参9503节）；“会幕”代表天堂（参9457，9481，9485节）。会幕既代表天堂，也代表教会，因为教会是地上的天堂。

10305 “我要在那里与你相会”象征敬拜来自主的流入。这可从“相会”的含义看出来：当主说“相会”时，它象征主的同在与流入（参10147，10148，10197节）。这里特指主的流入，因为所论述的是“香”所象征的敬拜；凡真正的敬拜，都来自主的流入，如前文所述（参10299节）。

10306 “你们要以这香为至圣”象征敬拜之所以是圣的，是因为它来自主。这可从“圣”的含义看出来：“圣”指一切且唯独从主发出的事物（参6788，7499，8302，8330，9229，9818，9820节）。

10307 “你们不可按这调和之法为自己作香”象征不可将出于教会神圣真理的敬拜，用来满足人的私欲。这可从“香”“按这调和之法作”和“为自己作”的含义看出来：“香”象征敬拜（参10298节）；“按这调和之法作”指用同样的香料制作，因而象征出于教会的神圣真理，因为拿他弗、施喜列和喜利比拿这几种香料，象征按次序排列的教会神圣真理（参10292—10294节）；“为自己作”指将敬拜用于自己的目的，也就是满足自己的爱。因为人凡是为自己所做的，都是为了满足自己的爱。这里所说的“为自己作”，指的正是这种应用。

【2】这其中的道理还需说明。教会的一切真理都指向两种爱：爱神和爱邻舍。整部圣言都是神性真理，也是教会一切真理的来源；它以这两种爱为纲领，正如经文所说（太22:40；可12:30，31；路10:27）。“律法和先知”指整部圣言。然而，若把神性真理，也就是教会的真理，用来满足自己的爱，情形就恰好相反。人因此转离主，转向自己，也就是离开天堂，转向地狱，变得与地狱中的人一样。地狱中的人背对着主，面向自己的爱；天使看他们时，他们甚至显得上下颠倒，头朝下、脚朝上。

【3】神性真理一旦被用来满足人的私欲，就不再是真理。因为邪恶借着这种应用进入真理，将其扭曲，使它呈现伪谬的面貌。这时，即使有人告诉他们，这些真理不该那样理解，而该作另一种理解，他们也不愿领会；有些人甚至无法领会。因为反对由他们所爱之物支持的信念，就是反对他们本人，确切地说，是反对他们那受意志支配的理智。圣言在论及巴比伦的地方，尤其在启示录中，多次谈到那些为了满足自己的爱而歪曲真理、掺假良善的人。

10308 “要以这香为圣，归耶和华”象征敬拜应当归于神性之爱。这可从“圣”和“香”的含义看出来：“圣”指一切从主发出的事物（参10306节）；这里所说归耶和华为圣的“香”象征敬拜（参10298节）。敬拜应当归

于神性之爱，这一点也可从紧接着的上文看出来：经文吩咐他们不可为自己制作这样的香，象征不可将出于教会神圣真理的敬拜用来满足人的私欲（参10307节）。

这里的“神性之爱”指爱主与爱邻舍。爱邻舍之所以也是神性的，是因为这种爱同样来自主。人不能凭自己爱邻舍；若凭自己去爱邻舍、帮助邻舍，目的仍是为了自己，那其实是爱自己。整部圣言都是神性真理，也是教会一切真理的来源；它以这两种爱为目标（参10307节）。因此，神性敬拜也应以这两种爱为目标，因为一切真正的敬拜都出于真理；这一点可从前文对制作香所用香料的说明看出来，那些香料象征敬拜所用的真理。当主在人里面成就这种爱时，敬拜的真理就归于神性之爱，正如前文所说（参10299节）。

10309 “凡作香和这香一样，为要闻香味的”象征人出于自我，借着对真理与良善的情感来模仿神性敬拜。这可从“作香和这香一样”及“为要闻香味”的含义看出来：“作香和这香一样”象征模仿神性敬拜，因为这里的“作”指模仿，“香”象征神性敬拜；“为要闻香味”指求得喜悦，而这种喜悦来自对真理与良善的情感，所以这句话象征借着这些情感来求得喜悦。“香味”表示令人愉悦的感知，也就是使人喜悦的事物（参10292节）。这里说的是“出于自我”，因为经文接着说，作这样香的人“要从民中剪除”。

凡不是为真理与良善本身，而是为自己而表现出对它们的情感，就是出于自我。为自己而行，是以利益、地位和名声为目的，而不是为了邻舍的得救和主的荣耀。因此，这样的行为出于邪恶而非良善，或者说，出于地狱而非主。所谓“出于自我，借着对真理与良善的情感来模仿神性敬拜”，就是“作香和这香一样，为要闻香味”所指的意思。

这样做的人爱世界胜过爱天堂，爱自己胜过爱神。当他们在内心独自思考时，其实既不相信天堂，也不相信主；但当他们在众人面前说话时，却显得比别人更有情感、更有信心地谈论天堂和主。利益、地位和名声越能激起他们的热情，他们的表现就越是如此。此时，他们里面是黑的，外面却是白的；换言之，他们是披着光明天使外表的魔鬼。因为他们通向天堂的内在已关闭，通向世界的外在却敞开。即使他们仿佛出于爱慕之情，举目、举手向天，也不过像经过巧妙制作、摆出这种姿态的雕像；他们在天使面前看起来也是如此。

你若愿意相信，地狱中有许多这样的人。他们生前与世人相处时，尤其是在传道人中，便出于自我，借着对真理与良善的情感来模仿神性敬拜，并将这种情感传给听众。主允许这种事发生，因为他们仍能发挥作用：良善的人仍可从他们口中领受圣言，并从中受益。无论圣言出自谁的口，人都是按照自身良善的性质来领受它。然而，在来世，这些伪装的外在表现会被除去；那时，他们的灵便显出黑暗的本相，正如他们在肉身中时一样。

10310 “这人要从民中剪除”象征与天堂和教会分离，以及属灵的死亡。这可从“从民中剪除”的含义看出来，它象征分离和属灵的死亡（参10288节）。这里所说的是与天堂分离，这可从前文的说明看出来（参10309节）。

这也指与教会分离，因为只有教会在其里面的人，才属于教会。教会存在于那些为真理本身而爱真理、为良善本身而爱良善的人里面，也就是爱邻舍和爱神的人里面。因为邻舍就是良善与真理，也是神；良善与真理属于神，因此就是在他们里面的神。不具备这些情感的人，无论怎样身处教会，都不属于教会。

论星空深处所见的第三颗星球

10311 有一些灵出现在远处，却不愿靠近，因为他们无法与当时围绕在我身边、来自我们地球的灵相处。由此我察觉到，他们来自另一颗星球。后来有人告诉我，他们来自宇宙中的某颗星球，但并未告诉我那颗星球在哪里。

10312 他们完全不愿思想自己的身体，甚至不愿思想任何肉体或物质的事物，这与来自我们地球的灵不同。因此，他们不愿靠近，因为灵彼此相聚或分离，取决于他们的情感以及由此产生的思想。不过，在来自我们地球的许多灵离开之后，他们便走近了，与我交谈。但那时我感到一种焦虑，这是由灵性氛围的冲突引起的。

每个灵以及每个灵的群体，周围都有灵性氛围环绕。这些氛围从他们的情感及由此产生的思想所构成的生命中散发出来。因此，如果彼此的情感相反，氛围就会发生冲突，从而引起焦虑。

10313 来自我们地球的灵说，他们不敢靠近那些灵，因为一靠近，不仅会感到焦虑，还会在幻象中觉得自己的手脚仿佛被蛇缠住，只有退开之后才能挣脱。这种幻象源于对应，因为人的肉体感官层面在来世由蛇来代表。因此，圣言中的“蛇”也象征感官层面，也就是人生命的最外层。

10314 那颗星球上的灵既然具有这样的特性，就不像其他灵那样显出清晰的人形，而是显得像云。其中较好的灵像一团暗黑的云，云中隐约显出洁白的人形。他们说，自己里面是洁白的；当他们成为天使时，那暗黑的颜色就会变成美丽的蓝色。他们也向我展示了这种变化。

10315 我问他们，在世上为人时，是否也这样看待自己的身体。他们说，那颗星球上的人不看重自己的身体，只看重身体里面的灵，因为他们知道，灵将永远活着，身体却会消亡。不过，他们不把脸算作身体的一部分，因为灵的情感显现在脸上，由情感产生的思想则显现在眼中。

他们还说，自己星球上有许多人相信，身体里面的灵从永恒就已存在，在人受孕时被注入身体。但他们补充说，如今他们知道事实并非如此，也为自己曾持有这种错误观念而后悔。

10316 我问他们是否愿意看看我们地球上的一些事物，并告诉他们，可以借着我的眼睛来看。他们起初回答说不能，后来又说不愿意，因为他们所能看到的，无非是尘世和物质的事物，而他们尽可能不去思想这些事物。

10317 关于宇宙中这第三颗星球的叙述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第三十一章

续论仁义与信仰的教义

10318 人若没有来自神的启示，就无法知道任何关于永生的事，甚至无法知道任何关于神的事，更不用说爱神与信神了。因为人生来全然无知，之后才从世上的事物中学习一切，并以此形成自己的理智。此外，由于遗传，人也生来就处于自我之爱和尘世之爱的一切邪恶之中。由这些邪恶产生的快乐始终占据主导地位，并引发与神性截然相反的思想。因此，人凭自己对永生一无所知，必须有启示，才能有所认识。

10319 自我之爱和尘世之爱的邪恶，会使人对永生之事陷于这样的无知，这从教会中一些人的情形就能清楚看出来。他们虽然从启示中知道神存在，天堂和地狱存在，永生存在，也知道必须借着爱与信的良善获得永生，却仍逐渐否认这些事；无论有学问的人还是没有学问的人，都是如此。由此也再次可见，若没有启示，人会陷于何等的无知。

10320 既然人死后仍然活着，并且永远活着，而等待他的生活又取决于他的爱与信，那么，神出于对人类的爱，必然启示那些引导人进入永生、帮助人得救的事物。神所启示的，就是我们所拥有的圣言。

10321 圣言既是来自神的启示，就在整体及每一细节上都是神性的，因为凡来自神的，不可能不是神性的。

10322 凡来自神的，都经由诸天堂降至人。因此，在天堂中，它适合那里的天使的智慧；在地上，它适合那里的人的理解能力。所以，圣言具有供天使领受的内在意义，也就是属灵意义，以及供人领受的外在意义，也就是属世意义。由此，天堂借着圣言与人联结。

10323 只有蒙光照的人，才能领会圣言的真正意义；而只有爱主、信主的人，才能蒙光照，因为主将他们的内在提升到天堂之光中。

10324 只有借助蒙光照的人依据圣言所形成的教义，才能领会圣言的字义，因为圣言的字义也适合浅显之人的理解能力。因此，出于圣言的教义应当成为他们的明灯。

10325 凡具有内在意义的书卷，都是圣言的书卷；不具有内在意义的，就不是圣言。旧约中属于圣言的书卷是：摩西五经、约书亚记、士师记、撒母耳记上、下，列王纪上、下，大卫的诗篇；以及先知书：以赛亚书、耶利米书、耶

利米哀歌、以西结书、但以理书、何西阿书、约珥书、阿摩司书、俄巴底亚书、约拿书、弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书、玛拉基书。新约中属于圣言的书卷是：四福音书，即马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音，以及启示录。

概览

10326 本章的内在意义首先论述，要在那些处于爱主之良善和信主之良善的人中建立一个代表性教会。这由概括列出的、要由犹大支派的比撒列和但支派的亚何利亚伯制作的事物来象征。随后论述主借着代表性事物与这个教会联结，这由必须谨守为圣的安息日来象征。

内义

10327 第一节至第十一节　耶和华晓谕摩西说：“看哪，犹大支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经提他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工，能想出巧工，用金、银、铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的工。我分派但支派中亚希撒抹的儿子亚何利亚伯与他同工；凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能做我一切所吩咐的，就是会幕和法柜，并其上的施恩座，与会幕中一切的器具，桌子和桌子的器具，精金的灯台和灯台的一切器具，并香坛，燔祭坛和坛的一切器具，并洗濯盆与盆座，精工作的礼服，和祭司亚伦并他儿子用以供祭司职分的圣衣，膏油和为圣所用馨香的香料。他们都要照我一切所吩咐的去做。”

“耶和华晓谕摩西说”象征主借着圣言赐予光照和觉知。“看哪，犹大支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经提他的名召他”象征那些处于爱的良善之中的人，教会要在他们中间建立。“我也以我的灵充满了他”象征来自主的神性良善所发出的神性真理的流入和光照。“使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工”象征涉及内在人和外在人中属于意志与理智的事物。“能想出巧工，用金、银、铜制造各物”象征要代表内在和外在的良善与真理，它们属于出于意志的理智，因而属于出于爱的信。“又能刻宝石，可以镶嵌”象征要代表一切服务于爱的良善的信之事物。“能雕刻木头，能做各样的工”象征要代表一切良善。

“我分派但支派中亚希撒抹的儿子亚何利亚伯与他同工”象征那些处于信的良善与真理之中的人，教会要在他们中间建立。“凡心里有智慧的，我更使他们有智慧”象征所有为了良善与真理本身而立志并实行良善与真理的人。“能做我一切所吩咐的”象征来自圣言的神性真理，这些真理要在外在事物中得到代表。“会幕和法柜”象征对主所在的天堂整体的代表。“并其上的施恩座”象征对俯听和接纳一切出于爱的良善之事物的代表。“与会幕中一切的器具”象征对起辅助作用的良善与真理的代表。

“桌子和桌子的器具”象征对出于属天良善的属灵良善的代表。“精金的灯台和灯台的一切器具”象征对出于这种良善的真理及其辅助事物的代表。“并香坛”象征对出于这些良善与真理的敬拜的代表。“燔祭坛和坛的一切器具”象征对出于爱的良善及其真理的敬拜的代表。“并洗濯盆与盆座”象征对洁净、重生以及属世层面的代表。

“精工作的礼服，和祭司亚伦……的圣衣”象征对主的属灵国度与他的属天国度相联结的代表。“并他儿子……的圣衣”象征对较低层次的属灵事物的代表。“用以供祭司职分”象征对主的救赎工作的代表。“膏油”象征对主的

代表，就他神性人性中的神性之爱的神性良善而言。“馨香的香料”象征对出于真理的敬拜的代表。“为圣所用”象征用于代表性教会。“他们都要照我一切所吩咐的去做”象征要按照来自圣言的神性真理去做，这些真理要在外在事物中得到代表。

10328 “耶和华晓谕摩西说”象征主借着圣言赐予光照和觉知，这从前文的阐述可知（参10290节）。

10329 “看哪，犹大支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经提他的名召他”象征那些处于爱的良善之中的人，教会要在他们中间建立。这从“提名召”的含义以及“比撒列”所代表的意义可知。“提名召”表示拣选合适的人，这一点将在下文说明；“比撒列”代表那些处于爱的良善之中的人。这里比撒列之所以代表这些人，是因为他属于犹大支派，而这个支派象征那些处于属天良善之中的人；属天良善就是爱主的良善。若撇开人物，抽象地说，这个支派象征属天之爱的良善。关于犹大及其支派具有这一含义，可参看前文（参3654，3881，6363，6364，8770节）。至于比撒列的父亲乌利和祖父户珥所代表的意义，则可从属天良善的产生方式看出。属天良善由属天真理与良善的教义产生，因此，他们象征这些教义。关于户珥代表真理的教义，可参看前文（参9424节）。

【2】那些只专注于圣言字义的人，听到这些人的名字象征上述事物，可能会感到惊讶；人们读历史书时，比读先知书时更容易专注于字义。但知道圣言本质的人不会感到惊讶，因为圣言的一切，无论整体还是细节，都含有属灵的意义。圣言中的人名和地名，若不象征教会与天堂的事物，本身就不含任何属灵的意义，因为教会与天堂的事物才是属灵的。因此，这些名字也必然象征这些

事物。关于圣言中的名字象征事物，可参看前文（参1224，1264，1888，4442，5095，5225，6516节）；关于进入天堂的不是名字，而是名字所象征的事物，也可参看前文（参1876，10216，10282节）。

【3】“提名召”在属灵意义上表示拣选合适的人，因为“名”若不指具体的人，就象征性质。这从圣言中提到“名”的经文可以看出。关于“名”象征性质，可参看前文（参144，145，1754，1896，2009，2724，3004—3011，3421，6674，6887，8274，8882，9310节）；“召”即使不与“名”连用，也具有类似的含义（参3421，3659节）；“提名召”表示拣选（参8773节）。

【4】这里提到了两个人，他们蒙耶和华呼召，去制作他在西奈山上吩咐摩西制作的各样物件，就是犹大支派的比撒列和但支派的亚何利亚伯。“比撒列”象征那些处于属天之爱的良善之中的人，“亚何利亚伯”象征那些处于信的良善与真理之中的人。处于属天之爱的良善之中的人，在天堂和教会的至内层；处于信的良善与真理之中的人，则在其最外层。因此，这两个人共同象征一切可以在他们中间建立教会的人，因为首先与末后，或至内与最外，象征所有的人或一切事物。接下来的内容论述教会的建立，所以提到了这两个人，他们象征一切可以在他们中间建立教会的人。关于首先与末后象征所有的人和一切事物，可参看前文（参10044节）。至于“但支派的亚何利亚伯”象征那些处于信的良善之中的人，也就是处于天堂或教会最外层的人，将在下文说明。由此可见，“犹大支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经提他的名召他”象征那些处于爱的良善之中的人，教会要在他们中间建立。

10330 “我也以我的灵充满了他”象征来自主的神性良善所发出的神性真理的流入和光照。这从“以神的灵充满”的含义可知，它表示来自神性真理的流入和光照。因为“充满”用于耶和华时，表示流入；就人而言，则表示光照。

“神的灵”就是从主的神性良善发出的神性真理。“充满”用于耶和华或主时之所以表示流入，就人而言之所以表示光照，是因为一切从主经由天堂而来的良善与真理，都被称为流入；而这种流入照亮人，所以就人而言，被称为光照。关于从主的神性良善发出的神性真理就是神的灵，可参看前文（参9818节）。

【2】很少有人知道神性真理如何流入，以及人如何由此获得光照，因此，这里可以略作说明。教会知道，爱的一切良善和信的一切真理都不是出于人，而是从天堂、从其中的神性临到人；教会也知道，接纳这些良善与真理的人会获得光照。但流入和光照的具体过程如下：人的内在，也就是他的思维与意志，既能向下看，也能向上看。向下看，就是向外看世界和自己；向上看，就是向内看天堂和神。人凭自己向外看，这被称为向下看，因为他凭自己看时，是朝向地狱的。但人向内看，并不是凭自己，而是凭主；这被称为向上看，因为这时，主将人的内在，也就是他的意志与理智，提升到天堂，从而转向主。人的内在也确实被提升，并且确实脱离对身体和世界的关注。当这种情形发生时，人的内在便真正进入天堂，进入天堂的光与热中；人由此获得流入和光照。天堂的光照亮理智，因为这光是从作为太阳的主发出的神性真理；天堂的热点燃意志，因为这热是同时从作为太阳的主发出的爱的良善。这时，人处于天使中间，天使将对真理的聪明和对良善的情感传给他，确切地说，是主借着天使将这些传给他。这种传递就被称为流入和光照。

【3】但要知道，流入和光照是按照人的接受能力发生的，而人的接受能力取决于他对真理与良善的爱。因此，那些为真理与良善本身而爱它们，并以它们为目的的人，会被提升；但那些不是为真理与良善本身，而是为自己和世界才爱它们的人，由于始终向下看，并趋向下方，就不能被提升，因而不能接受来自天堂的神性流入，也不能获得光照。这些人所显出的聪明，看似是对真理的

聪明，实则来自幻光。这种光因他们所作的论证及由此产生的确信，而在他们眼前闪耀；无论所论证的是伪谬还是真理，它都同样闪耀。但当天堂的光流入时，这种光辉就变成一片幽暗。这一情形曾活生生地显明给我看。由此可知，世上之所以出现如此多的异端，是因为那些倡导者和领袖着眼于自己，以自己的荣耀为目的，而把属于主和天堂的事物当作实现这一目的的手段。

10331 “使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工”象征涉及内在人和外在人中属于意志与理智的事物。这从“智慧”“聪明”“知识”和“工”的含义可知：“智慧”表示内在人中属于意志的事物；“聪明”表示内在人中属于理智的事物；“知识”表示外在人中属于理智以及由此产生的言语的事物；“工”表示外在人中属于意志以及由此产生的行为的事物。因此，这些词象征处于属天之爱的良善之中的人的一切，无论内在还是外在。这一切都接受来自主的神性真理的流入，并由此获得光照，如前文刚刚所述。

【2】下面简要说明什么是智慧、聪明、知识和工作。不知道什么是内在人与外在人，也不知道什么是理智与意志的人，无法领会智慧、聪明、知识和工作之间的区别，因为他们无法对这些事物分别形成清晰的概念。因此，不了解这些区别的人，会把仅仅聪明的人，甚至仅仅有知识的人，称为有智慧的人。但有智慧的人是出于爱而实行真理的人；聪明的人是出于信而实行真理的人；有知识的人是依据知识而行事的人；工作则是由这些产生的行为。

【3】因此，工作是智慧、聪明和知识共同产生的结果，它们在其中联结。所以，不付诸实行的人，在真正的意义上，既不能称为有智慧，也不能称为聪明或有知识。因为智慧、聪明和知识都属于生活，而不属于脱离生活的教义；生活才是它们所要达到的目的。因此，目的是什么性质，智慧、聪明和知识就是什么性质。如果目的是纯正的良善，也就是对主的仁爱和对邻舍的仁义之良善，那么智慧、聪明和知识就具有其本来的意义，因为这时，它们在人里面是

来自主的。但如果目的是自我之爱和尘世之爱所追求的良善，它们就不是智慧、聪明和知识，因为这时，它们在人里面是出于人自己的。自我之爱和尘世之爱所追求的良善，若被当作目的，就是邪恶；以邪恶为目的的事物，绝不能称为智慧或聪明，甚至不能称为知识。因为知识中若没有对真理的聪明和对良善的智慧，它还能算什么知识呢？人凭这种知识所作的思考，无非是把邪恶当作良善，把伪谬当作真理。

【4】在那些处于爱主的良善之中的人里面，智慧、聪明、知识和工作，按照从至内到最外的次序依次展开。智慧是其中至内在的，因为它是出于爱而立志向善；聪明是其次的，因为它是出于立志向善而正确地理解。这两者属于内在人。知识是正确地知晓，工作是切实地行善，两者也都出于立志向善。这两者属于外在人。由此可见，智慧应当存在于聪明之中，聪明存在于知识之中，知识存在于工作之中。因此，工作包含一切内在事物，并使它们最终落实，因为工作是它们所归结的最外层。

【5】由此可知，圣言中屡次提到的工作和行为是什么意思。例如，马太福音说：“那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）耶利米书说：“我必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。”（耶25:14）又说：“你的眼目注视世人的一切举动，为要照各人所行的和他做事的结果报应他。”（耶32:19）“你们各人当回头离开恶道，改正行为。”（耶35:15）何西阿书说：“我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。”（何4:9）撒迦利亚书说：“万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。”（亚1:6）启示录说：“我又要照你们的行为报应你们各人。”（启2:23）又说：“他们都照各人的行为受审判。”（启20:13，15）“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）

这些经文中的“行为”指人里面的一切，因为人的意志与理智中的一切，都存在于他的行为之中；人正是出于这些而行事。行为由此获得生命；没有这些，行为就如没有果仁的外壳，或没有灵魂的身体。从人发出的，都是从他的内在发出的，因此，行为是内在事物的显现，是使这些事物显露出来的结果。

【6】一条普遍的法则是：人是什么样的，他的一切行为就是什么样的。因此，人将按照其行为获得赏罚，这里的“行为”指的是人在爱与信方面的性质，因为行为属于人里面的爱与信。人无非就是他的爱与信，或者说，就是他的良善与真理，关于这一点，可参看前文（参10076，10177，10264，10284，10298节）。

【7】此外，人的意志本身无非就是行为，因为人所立志要做的事，只要没有无法排除的障碍，他就会去做。因此，“照各人的行为受审判”，就是按照各人的意志受审判。那些出于立志向善而行善的人，在圣言中被称为“义人”，如马太福音所说（太25:37，46）。论到他们，经上说：“义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太13:43）但以理书也说：“智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”（但12:3）这里的“智慧人”是那些出于对真理的理解而行事的人；“使多人归义的”是那些出于立志向善而行善的人。

10332 “能想出巧工，用金、银、铜制造各物”象征要代表内在和外在的良善与真理，它们属于出于意志的理智，因而属于出于爱的信仰。这从“想出巧工”“制造”以及“金”“银”“铜”的含义可知。“想出巧工”，或构思设计，表示从理智发出的事物（参9598，9688节）；“制造”表示从意志发出的事物（参9282节），因为人所做的，都出于他的意志。这里指从意志经由理智发出的事物，因为经文说的是“能想出巧工……制造各物”。“金”表示良善，“银”表示真理（参1551，1552，5658，6914，6917，8932，9490，

9881，9874节）；“铜”表示属世之人或外在人的良善（参425，1551节）。因此，“金、银、铜”象征内在和外在的良善与真理：“金”象征内在的良善，“银”象征内在和外在的真理，“铜”象征外在的良善。这里所象征的是对这些良善与真理的代表，因为所论述的是代表性教会，而比撒列要制作的一切都是代表性事物。

【2】由此可见，“能想出巧工，用金、银、铜制造各物”象征要代表内在和外在的良善与真理，它们属于出于意志的理智。这些良善与真理也属于出于爱的信仰，因为真理属于信仰，与理智相关；良善属于爱，与意志相关。这里说“出于意志的理智”和“出于爱的信仰”，是因为理智若不出于意志，就不属于人自己。人所理解却不愿实行的，并不是他自己的理智，而是他里面属于别人的理智，因此，这种理智会消逝。出于意志的理智则不同，它属于人自己，因为意志就是人本身。信仰与爱的关系也是如此，因为，如前所述，信仰的真理与理智相关，爱的良善与意志相关。

10333 “又能刻宝石，可以镶嵌”象征要代表服务于爱的良善的一切信仰之事。这从“刻宝石”和“镶嵌”的含义可知。“刻宝石”表示对出于爱的一切信仰之事的代表，因为这里的“刻宝石”指雕刻胸牌上的宝石，这些宝石就是乌陵和土明。关于这些宝石代表信仰与爱的一切，可参看前文（参3858，6335，6640，9823，9863，9865，9868，9873，9905节）。“镶嵌”表示服务于这些信仰之事所出自的爱的良善，因为这些宝石是镶嵌在金子里的，而“金”象征爱的良善（参1551，1552，5658，6914，6917，8932，9490，9881，9874节）。

10334 “能雕刻木头，能做各样的工”象征要代表各样的良善。这从“雕刻木头”和“各样的工”的含义可知。“雕刻木头”表示对良善的代表；关于“木头”表示良善，可参看前文（参643，2784，2812，3720，8354，9472

节）。“各样的工”表示一切种类。这里说“各样的良善”，是因为良善有许多类别和种类：有属天的良善和属灵的良善，有内在的良善和外在的良善，外在的良善又分为属世的良善和感官的良善；还有纯真的良善、爱的良善和信仰的良善。一切真理中都必须有良善，才能成为真理。此外，人里面的良善也是借着真理形成的，因此，良善呈现出各种变化，变得丰富多样，甚至没有任何一位天使、任何一个灵或任何一个人的良善，与另一个的完全相同。

整个天堂由各不相同的良善构成，正是这些差异使彼此得以区分；因为如果许多人的良善完全相同，就无法区分彼此。但主将这些各不相同的良善安排得井然有序，使它们共同构成一个整体的良善。要知道，神性良善是一，因为它是无限的（参10261节）；但在天使、灵和人里面，神性良善的性质和程度，会因它在真理中被接受的情形而有所不同。因为真理赋予良善以性质，也就是使良善具有其特定的性质，而真理是多种多样的。

10335 “我分派但支派中、亚希撒抹的儿子亚何利亚伯与他同工”象征那些处于信仰的良善与真理之中的人，教会将在他们中间建立。这从“亚何利亚伯”的代表意义可知，他代表那些处于信仰的良善与真理之中的人。亚何利亚伯之所以代表这些人，是因为他属于但支派，而这个支派象征那些处于信仰的良善与真理之中的人（参3923，6396节）。犹大支派的比撒列和但支派的亚何利亚伯这两人之所以被拣选，来制作代表神性属天与属灵事物的物件，是因为比撒列代表一切处于爱的良善之中的人，亚何利亚伯代表一切处于信仰的良善与真理之中的人。因此，比撒列代表处于天堂和教会至内层的人，亚何利亚伯代表处于其最外层的人。当至内层和最外层被提及时，所指的就是整个天堂和整个教会中的所有人，关于这一点，可参看前文（参10329节）；关于提到首先与末后时，所指的是一切，也可参看前文（参10044节）。

犹大支派实际上也是众支派中的首先，但支派则是末后。犹大支派实际上是首先，这从父亲以色列给众子的祝福可知。在创世记第四十九章中，排行在先的流便、西缅和利未受到咒诅，犹大却蒙了祝福；关于流便，见第3至4节；关于西缅和利未，见第5至7节；关于犹大，见第8至12节（创49:3-12）。关于但支派是众支派中的末后，可参看前文（参1710，3923，6396节）。同样，在至内层天堂中的，是那些处于爱主的良善之中的人；在最外层天堂中的，是那些处于从良善而来的信仰真理之中的人。

这里说“从良善而来的信仰真理”，是因为信仰的真理若不是出于良善，就不能在任何人里面成为信仰的真理，因为真理是从良善产生的。因此，真理中若没有良善，就没有灵魂，也就没有生命。那些处于从良善而来的信仰真理之中的人，处于天堂的最外层；但那些只有信仰的真理而没有良善的人，并不在天堂中。由于信仰的真理服务于爱的良善，如同末后服务于首先，所以论到亚何利亚伯，经文说耶和华分派他与比撒列同工，意思是让他协助比撒列；而论到比撒列，经文则说：“我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工。”（出31:3）

10336 “凡心里有智慧的，我更使他们有智慧”象征一切为良善与真理本身而立志追求并实行良善与真理的人。这从“心”“心里有智慧的”和“使他们心里有智慧”的含义可知。“心”表示人的至内在，称为人的意志；人的意志所关乎的，也就是他的爱所关乎的，因此，“心”也象征爱。关于“心”表示爱，可参看前文（参3635，3883—3896，9050节）；关于“心”表示意志，也可参看前文（参2930，3888，7542，8910，9113，9300，9495节）。“心里有智慧的”表示为良善与真理本身而立志追求并热爱良善与真理的人，因为有智慧以及智慧本身，就是出于爱而实行真理（参10331节）；而心里有智慧以及心中的智慧，就是出于爱而行善。“使他们心里有智慧”表示使他们凭主

而实行这些，因而出于爱的良善而实行，因为爱的良善来自主。这些人都为良善与真理本身而立志追求并实行良善与真理，因为良善以及出于良善的真理，就是在他们里面的主。凡出于主、因而属于主的，也就是主自己。

【2】因此，主被称为良善本身和真理本身。主是良善本身，这从主的话可知：“只有一位是善的。”（太19:16，17）“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”（路18:18，19）在列举仁爱与仁义的善行时，主也说：“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（太25:40）那些处于良善之中的人被称为“弟兄”，因此，“弟兄”也表示良善（参2360，3803，3815，4121，5409节）；所以，“主的弟兄”就是那些处于来自主的良善之中的人（参4191，5686，5692，6756节）。主是真理本身，这从耶稣的话可知：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）另有一处说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的……他要将受于我的告诉你们。”（约16:13-15）

【3】由此可见，“使他们心里有智慧”是什么意思。耶利米书中“将律法写在心上”也含有同样的意思：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上……他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华’，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”（耶31:33，34）“将律法写在心上”就是将神性真理植入意志，因而植入爱中。当这发生时，人就不再从记忆中提取神性真理，而是从爱的良善本身感知它。因此，经文说：“他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华’，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”至内层天堂中的属天天使就是如此，关于这一点，可参看前文所引的相关章节（参9277节）。

【4】下面简要说明，为良善与真理本身而立志追求并实行良善与真理是什么意思，这也就是“使一切心里有智慧的人心中有智慧”所象征的。一切爱主高于万有、爱邻舍如同自己的人，都为良善与真理本身而实行良善与真理，因为如前所述，良善与真理就是主自己。因此，当他们爱良善与真理，也就是出于爱而立志追求并实行良善与真理时，他们就是在爱主。那些爱邻舍如同自己的人，也为良善与真理本身而立志追求并热爱良善与真理，因为从普遍意义上说，邻舍就是良善与真理。邻舍包括同胞、群体、祖国、教会和主的国度；爱邻舍，就是愿他们得益，或愿他们拥有良善。因此，应当爱的是他们的良善。当人爱这良善时，就是在爱主，因为这良善来自主。由此可见，对邻舍的爱，也就是仁义，内含着对主的爱。

【5】如果对邻舍的爱中没有对主的爱，那么，人就是为了自己而爱同胞、群体、祖国、教会和主的国度；这种爱不是出于良善，而是出于邪恶。因为凡从人发出、以自己为目的的，都是出于邪恶。为了自己而爱邻舍，就是以利益和尊荣为目的而爱邻舍。决定一种爱是出于良善还是出于邪恶的，是它的目的，因为目的就是爱：人爱什么，就以什么为目的。目的也是意志，因为人所立志追求的，就是他所爱的。因此，人行事所追求的目的，也就是他的意图，正是人本身；因为人的意志和爱是什么样的，人就是什么样的。

10337 “使他们能做我一切所吩咐的”象征出于圣言、要在外在事物中被代表的神性真理。这从“做我一切所吩咐的”的含义，以及“摩西”的代表意义可知。“做我一切所吩咐的”，当论及主时，表示按照神性真理行事，因为神性真理被称为主的诫命（参9417节）；“摩西”代表圣言（参9372节）。这里所指的是要在外在事物中被代表的神性真理，因为他们将要制作的都是代表性事物，而代表性事物是外在的事物，内在事物借着它们，如同借着象征性的形

象，被呈现出来。他们将要制作的代表性事物，列在接下来的第7至11节中。关于什么是代表性事物，可参看前文所引的相关章节（参9280节），以及其他相关论述（参9457，9481，9576，9577，10149，10252，10276节）。

10338 “会幕和法柜”象征对主所在的整个天堂的代表。这从“会幕和柜”以及“法”的含义可知。“会幕和柜”表示对天堂的代表（参9457，9481，9485，9784节）。这里表示对整个天堂的代表，是因为会幕幔子以内、安放法柜的地方代表至内层天堂，也就是第三层天堂（参9485节）；会幕幔子以外的地方代表中间层天堂，也就是第二层天堂；院子则代表最外层天堂（参9741节）。“法”表示主的神性真理（参8535，9503节）。

10339 “并其上的施恩座”象征对垂听并接受一切出于爱的良善的敬拜之事的代表。这从“柜上的施恩座”的含义可知，它表示对一切出于爱的良善的敬拜之事的代表（参9506节）。

10340 “与会幕中一切的器具”象征对一切起辅助作用的良善与真理的代表。这从“会幕的器具”的含义可知，它们表示服务于诸天堂的良善与真理，也就是起辅助作用的良善与真理。这些起辅助作用的良善与真理，就是有关良善与真理的知识以及记忆知识。关于“器具”在一般意义上象征这些知识，可参看前文（参3068，3079，9724节）。

10341 “桌子和桌子的器具”象征对出于属天良善的属灵良善的代表。这从“摆放陈设饼的桌子”和“桌子的器具”的含义可知。“摆放陈设饼的桌子”表示对属天良善和属灵良善的代表（参9527，9545，9684，9685节）；“桌子的器具”表示起辅助作用的事物，这些事物就是有关良善与真理的知识（参9544节）。

10342 “精金的灯台和灯台的一切器具”象征对出于那良善的真理及其辅助事物的代表。这从“灯台及其灯盏和杈”以及“灯台的器具”的含义可知。“灯台及其灯盏和杈”表示对属灵天堂，以及其中来自主的信仰和聪明的代表，因而表示对出于良善的真理的代表（参9548，9551，9555，9558，9561节）。“灯台的器具”表示清理灯台和修剪灯芯的器具（参9572节），因而表示起辅助作用的事物。

10343 “香坛”象征对出于上述良善与真理的敬拜的代表。这从“香坛”的含义可知，它表示对一切出于爱与信仰之良善的敬拜之事的代表（参10177节）。

10344 “燔祭坛和坛的一切器具”象征对出于爱的良善及其真理的敬拜的代表。这从“燔祭坛”和“坛的器具”的含义可知。“燔祭坛”表示对主以及出于爱的良善而对主的敬拜的代表（参9714，9964，10123，10151，10242，10245节）；“坛的器具”表示服务于良善的真理（参9723，9724节）。

10345 “并洗濯盆与盆座”象征对洁净、重生以及属世层面的代表。这从用洗濯盆中的水进行的“洗濯”、“洗濯盆”和“盆座”的含义可知。“洗濯”表示对洁净与重生的代表（参10237，10239节）；“洗濯盆”表示人的属世层（参10235节）；“盆座”表示感官层，即属世层的最外层（参10236节）。

10346 “精工作的礼服和祭司亚伦的圣衣”象征对主的属灵国度的代表，这国度与他的属天国度相联结。这从“亚伦的衣服”的含义可知，它们表示对主的属灵国度的代表，这国度与他的属天国度相联结（参9814节）。

10347 “并他儿子……的圣衣”象征对较低层次的属灵事物的代表。这从“亚伦的儿子及其衣服”所代表的意义可知，它们表示对较低层次的属灵事物的代表（参10068节）。

10348 “用以供祭司职分”象征对主的救赎工作的代表。这从“亚伦及其儿子的祭司职分”的含义可知，它表示对主的救赎工作的代表（参9809，10017节）。

10349 “和膏油”象征对主的代表，即对他神性人性中神性之爱的神性良善的代表。这从前文关于膏抹和膏油所阐明的内容可知（参9954，10011，10019，10261节）。

10350 “馨香的香料”象征对出于真理的敬拜的代表。这从“香”和“香料”的含义可知。“香”表示对敬拜的代表（参9475，10198，10298节）；“香料”表示真理及对真理的情感（参10291，10295节）。

10351 “为圣所用”象征供代表性教会使用。这从该教会中“圣”的含义可知：“圣”表示对主及来自他的神性事物的代表（参9229，9956，10069，10149节），因而也表示代表性教会中敬拜主所用的事物。因为这里说的是香，而香象征敬拜，如前文所述（参10350节）。

10352 “他们都要照我一切所吩咐的去做”象征要按照来自圣言的神性真理去做，这些真理要在外在事物中得到代表，如前文所述（参10337节）。比撒列和亚何利亚伯奉命制作的这一切事物，其各自的象征意义已在前文阐明。因此，这里只是将它们列举出来，不再详加解释。

10353 第十二节至第十八节　　耶和华晓谕摩西说：“你要吩咐以色列人说：‘你们务要守我的安息日；因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日做工的，必从民中剪除。六日要作工，但第七日是安息圣日，是向耶和华守为圣的。凡在安息日做工的，必要把他治死。故此，以

色列人要世世代代守安息日为永远的约。这是我和以色列人永远的证据；因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅。’”耶和华在西奈山和摩西说完了话，就把两块法版交给他，是神用指头写的石版。

“耶和华晓谕摩西说”象征主通过圣言赐下的光照与感知；“你要吩咐以色列人说”象征通过圣言教导教会中的人；“你们务要守我的安息日”象征不断以圣洁的思想思考主的神性与人性的合一；“因为这是你我之间的证据”象征这是在天堂中辨认教会之人的首要标志；“世世代代”象征教会的一切事物及其每一细节；“使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的”象征主的神性人性，天堂与教会的一切都仰望他，视他为唯一的源头。

“所以你们要守安息日”象征应当敬拜主的神性人性；“以为圣日”象征构成教会的一切良善与真理都由此而来；“凡干犯这日的”象征由自己和自己的爱引导，而非由主引导；“必要把他治死”象征与天堂分离和属灵的死亡；“凡在这日做工的”象征从天堂之爱转向肉体之爱与尘世之爱的人；“必从民中剪除”象征他里面没有天堂与教会，只有地狱。

“六日要作工”象征先于天堂婚姻、并为其作准备的状态；“但第七日是安息圣日”象征作为最终目的的良善状态，也就是人成为教会并进入天堂时的状态；“是向耶和华守为圣的”象征神性；“凡在安息日做工的，必要把他治死”象征由自己和自己的爱引导，而非由主引导。

“故此，以色列人要世世代代守安息日”象征教会的根本本质在于承认主的人性中神性本身的合一，并且这种承认应贯穿敬拜的一切事物及其每一细节；“为永远的约”象征与主永远联结；“这是我和以色列人永远的证据”象征凭此区分属于教会的人与不属于教会的人。

“因为六日之内耶和华造天地”象征教会建立时争战与劳苦的状态；“第七日便安息舒畅”象征教会建立之后，或人重生之后的良善状态；“耶和华在西奈山和摩西说完了话，就把两块法版交给他”象征主通过圣言与人联结；“是神用指头写的石版”象征其中来自主自己的神性真理。

10354 “耶和华晓谕摩西说”象征主通过圣言赐下的光照与感知，这从前文所阐明的内容可知（参10234，10290节）。

10355 “你要吩咐以色列人说”象征通过圣言教导教会中的人。这从“摩西”的代表意义、“吩咐”和“说”的象征意义，以及“以色列人”的代表意义可知：蒙吩咐向以色列人说话的“摩西”代表圣言（参9372节所引各处）；“吩咐”和“说”象征教导或指示（参10280节所引各处）；“以色列人”代表教会（参9340节所引各处）。由此可见，“你要吩咐以色列人说”象征通过圣言教导教会中的人。

【2】这里要谈一谈通过圣言所施行的教导。在最古老的时代，人通过与天堂天使直接交往，接受有关天堂之事，也就是有关永生之事的教导。当时，天堂与教会中的人连为一体，因为天堂通过他们的内在人流入他们的外在人。因此，他们不仅获得光照与感知，还能与天使交谈。那个时代被称为黄金时代，因为当时的人处于爱主的良善中，而金象征这种良善。圣言也以乐园来描述那时的情形。

【3】后来，有关天堂之事和永生之事的教导，是通过所谓的对应与代表来进行的。人们从那些与天堂天使直接交往的最古之人那里，传承了有关对应与代表的知识。当时，天堂流入他们所掌握的这些对应与代表之中，使他们获得光照，因为对应与代表是天堂事物的外在形式。当时，人处于仁爱与仁义的良善中有多少，所获得的光照就有多少；因为来自天堂的一切神性流入，都是流入

人里面的良善，再通过良善流入真理。由于当时教会中的人处于属灵良善中，而这种良善的本质是真理，所以那个时代被称为白银时代，因为银象征这种良善。

【4】然而，当对应与代表的知识被转变为魔法时，那个教会便灭亡了，随后兴起了第三个教会。在这个教会中，几乎所有敬拜仍通过类似的事物进行，人们却不知道这些事物象征什么。这个教会建立在以色列民族和犹太民族中。但他们无法通过流入其内在并由此获得光照，来接受有关天堂之事，也就是有关永生之事的教导。因此，天堂的天使便以他们能听见的声音，与他们中的一些人说话，教导他们外在的事，对内在的事则教导得很少，因为他们无法领会内在的事。那些处于属世良善中的人，以圣洁的态度接受这些教导。因此，那个时代被称为青铜时代，因为铜象征这种良善。

【5】然而，当教会中的人连属世良善也不再存留时，主便降临世间，使天堂与地狱中的一切恢复秩序，目的是使人能够接受他通过天堂而来的流入，并获得光照，使地狱不能阻碍这流入，也不能向人注入黑暗。那时，第四个教会开始了，这个教会称为基督教会。在这个教会中，有关天堂之事，也就是有关永生之事的教导，完全通过圣言进行。人通过圣言接受流入并获得光照，因为圣言完全以对应和代表的事物写成，这些事物都象征天堂的事物。当教会中的人阅读圣言时，天堂的天使便进入这些天堂的事物之中。因此，天堂通过圣言与教会联结，也就是天堂的天使与教会中的人联结；但这种联结只发生在其中那些处于仁爱与仁义的良善中的人身上。然而，由于这个教会中的人也熄灭了这种良善，他们便无法再通过流入及由此而来的光照接受教导，只能学到一些真理，而这些真理却不与良善相联。因此，这个时代被称为黑铁时代，因为铁象

征秩序最外层的真理。然而，当真理处于这种情形时，就如但以理书所描述的：“你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”（但2:43）

【6】由此可知，从最古老的时代直到今日，启示如何相继发生，也可知今日的启示只通过圣言赐下。然而，真正的启示只临到那些为真理本身而爱真理的人，不会临到那些以名利为目的而爱真理的人。因为，你们若愿意相信，主就是圣言本身；圣言是神性真理，而神性真理就是天堂中的主，因为神性真理来自主。因此，那些为神性真理本身而爱神性真理的人，就是爱主的人；天堂流入那些爱主的人里面，使他们获得光照。但那些以名利为目的而爱神性真理的人，却转离主，转向自己和世界，因此，他们无法接受流入并获得光照。这些人在阅读圣言的字面意义时，也把心思专注于自己、自己的名声和荣耀，因而将字面意义用于迎合自己的各种爱。

10356 “你们务要守我的安息日”象征不断以圣洁的思想思考主的神性本身与他的人性的合一。这从“安息日”的象征意义可知：在至高意义上，安息日象征主里面神性本身与神性人性的合一；在相对意义上，象征主的神性人性与天堂的联结，以及天堂与教会的联结；总体而言，也象征属于教会的人，也就是里面有教会的人，其良善与真理的联结。安息日象征上述合一与联结（参8495，8510，8890，8893，9274节）。

这也从“务要守”，也就是“务必遵守”的象征意义可知：它表示不断以圣洁的思想将这些事铭记在心。因为，当“遵守”用于那个教会所代表的事物时，就象征在思想和心中铭记这些事物，并以圣洁的态度敬拜它们。代表事物是包含内在事物的外在事物，因而能引导人思考内在事物。因此，“守耶和华

的安息日”象征不断以圣洁的思想思考主，思考他的神性本身与他的神性人性的合一、他的神性人性与天堂的联结、天堂与教会的联结，以及教会之人里面良善与真理的联结。

这些都是教会最根本的要素，因为若不承认并相信这些事，教会就不成其为教会。因此，象征这些事的安息日被放在最后论述，并且一再提及，直到本章结束。

10357 “因为这是你我之间的证据”象征这是在天堂中辨认教会之人的首要标志。这从“耶和华与以色列人之间的证据”的象征意义可知：它表明并证实他们属于教会，因此既是在天堂中辨认他们的标志，也是他们与主联结的凭据。因为属于教会的人，也就是里面有教会的人，必承认主以及他里面的神性，承认主与天堂的联结、天堂与教会之人的联结，并且总体而言，承认自己里面良善与真理的联结，因为正是这种联结在人里面构成教会。

无论说教会在人里面，还是说天堂在人里面、神的国在人里面，或主在人里面，意思都是一样的。因为教会是主在地上的天堂；神的国是天堂与教会的整体；而主是天堂与教会的源头，甚至就是天堂与教会本身。

10358 “世世代代”象征教会的一切事物及其每一细节。这从“世代”的象征意义可知：当它用于以色列人时，就象征教会的一切事物及其每一细节（参10282节）。

10359 “使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的”象征主的神性人性，天堂与教会的一切都仰望他，视他为唯一的源头。这从“圣”的象征意义可知：“圣”象征天堂与教会中的神性，因为唯有神性是圣的。天堂与教会中的神性来自主的神性人性，因此，唯有主的神性人性是圣的，也唯有他使人成圣。由此可见，天堂与教会的一切都仰望主的神性人性，视他为唯一的源头。因为天

堂之所以是天堂，不是由于天使的自我，而是由于他们里面主的神性；人里面的教会也是如此。经文说“我耶和华是叫你们成为圣的”，其中“耶和华”指主。

这些事在前文已多次论述，可参阅其中的说明与阐释：唯有主是圣的，一切圣的事物都来自他（参9229，9680，9820节）；成圣就是接受主的神性（参9820，10128，10276节）；天使不承认主的神性人性以外的任何神性（参9276，10159节）；因此，主的神性人性就是天堂与教会，因为他住在其中属于他自己的事物中，而不住在他人的自我中（参10125，10151，10157节）；圣言中的“耶和华”就是主（参9373节所引各处）。

10360 “所以你们要守安息日”象征应当敬拜主的神性人性。这从“守”的象征意义可知：当它用于神性时，就象征敬拜。这也从“安息日”的象征意义可知：在至高意义上，安息日象征称为父的神性与称为子的神性人性的合一，因此也象征具有这一合一的神性人性。安息日之所以象征这一合一，是因为第七日之前的六个劳作日象征争战的整个状态。在属灵意义上，劳作并不是世间那样的劳作，而是教会中的人在进入教会、成为教会之前所经历的劳苦，也就是与邪恶及邪恶所生的伪谬争战。主在世时，也经历了属灵意义上的这种劳苦，因为他当时与地狱争战，使地狱和天堂恢复秩序；同时，他荣耀了自己的人性，也就是使其与他自受孕之初就具有的神性本身合一（参9715，9809节）。

【2】主处于争战中的时期和状态，由六个劳作日来象征；合一完成后的状态，则由第七日来象征。这日因安息而称为安息日，因为那时主得享安息。因此，安息日也象征主与天堂、与教会、与天堂天使以及与教会之人的联结。原因在于，所有将要进入天堂的人，都必须先与邪恶及邪恶所生的伪谬争战；当这些邪恶与伪谬被除去时，他们便进入天堂，与主联结，随后得享安息。世间的人也是如此。众所周知，他们在成为教会之前，也就是在构成教会的良善与

真理被植入他们里面之前，必须经历争战，也就是经历试探。这也是说，他们在与主联结、因而得享安息之前，必须经历这些事。由此可见，为什么六个劳作日象征争战的状态，而第七日，也就是安息日，象征安息与联结。

【3】安息日也象征良善与真理的联结，因为人在争战中时，处于真理中；但当真理与良善联结，也就是人处于良善中时，他便得享安息。主在世时也是如此：当他与地狱争战时，他的人性是神性真理；但当他使自己的人性与神性本身合一时，他的人性也成为神性良善，也就是耶和华。

【4】安息日之前的六日象征先于天堂婚姻、并为其作准备的争战，而天堂婚姻就是良善与真理的联结（参8510，8888，9431节）。关于先前的状态，即人处于真理中，因而与邪恶及邪恶所生的伪谬争战的状态，由六个劳作日来象征；以及后来的状态，即人处于良善中并由主引导的状态，由安息日来象征，可参阅前文（参7923，7992，8505，8506，8510，8512，8516，8539，8643，8648，8658，8685，8690，8701，8772，9139，9224，9227，9230，9274，9832节）。主在世时，先使自己的人性成为神性真理，随后成为神性良善（参9199节末、9315节末所引各处）；这都是通过试探中的争战完成的（参9528节末所引各处）。

【5】因此，知道安息日在至高意义上表示主的神性人性中神性本身的合一，就能明白圣言中多次论及安息日的话象征什么。例如，以赛亚书说：“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的；而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。”（赛58:13，14）

知道圣言内在意义的人，可以清楚地看出，这里的安息日象征人与主联结的状态，也就是人由主引导，而非由自己引导的状态；人处于良善中时，就处于这种状态。因为由主引导而非由自己引导，就是“在安息日掉转你的脚步”“不办自己的私事”“不随自己的私意”“不说自己的私话”。“乘驾地的高处”和“以你祖雅各的产业养育你”象征那时他里面有教会与天堂。安息日被称为“圣日”，被称为“可喜乐的”和“耶和华的圣日”，则象征安息日是具有这一合一的神性人性。

【6】耶利米书也说：“你们若……只以安息日为圣日……就有坐大卫宝座的君王和首领……或坐车，或骑马，进入这城的各门。”（耶17:24，25）

不知道圣言内在意义的人，会以为这些话应当按字面意义来理解，也就是说，他们若以安息日为圣日，就会有君王和首领坐车骑马，进入耶路撒冷城的各门。然而，这里的意思并非如此，而是说，那些以圣洁的态度敬拜主的神性人性的人，将处于天堂与教会的神性真理中。因为“耶路撒冷”表示教会，“君王和首领”表示教会的神性真理，“大卫的宝座”表示主所在的天堂，“车”表示良善与真理的教义，“马”表示蒙光照的理智。“耶路撒冷”表示教会（参2117，3654节）；“君王”表示神性真理（参1672，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）；“首领”表示首要的真理（参1482，2089，5044节）；“大卫”表示主（参1888，9954节）；“宝座”表示天堂（参5313节）；“车”表示良善与真理的教义（参5321，8215节）；“马”表示蒙光照的理智（参2760—2762，3217，5321，6534节）。

【7】由于安息日象征主的神性人性，其中具有上述合一，所以有命令规定，每逢安息日，都要将陈设饼摆列在桌子上（利24:8）。饼表示主的神性人性，这是教会所知道的。因此，主在世时也称自己为安息日的主（太12:7，8；可2:27，28；路6:1—5）。

【8】因此，主在世时，使自己的人性与神性本身合一之后，便废除了安息日的代表性敬拜，也就是以色列民所实行的那种安息日敬拜，并使安息日成为教导信仰与爱之教义的日子。约翰福音中的这段记述就包含这一意义：耶稣在安息日医治了一个人，对他说：“起来，拿你的褥子走吧！”那人便“拿起褥子来走了”。犹太人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”他们又想要杀主，因为他犯了安息日（约5:8—11，18）。

“医治病人”象征洁净人，使他脱离邪恶及邪恶所生的伪谬；“褥子”象征教义；“走”象征生活。主所施行的一切疾病医治，都包含洁净人、使人脱离邪恶与伪谬的意义，也就是恢复属灵生命的意义（参8364节末、9031节末，9086节）。“走”表示生活（参519，1794，8417，8420节）。“褥子”表示教义，这从圣言中提到床褥的各处经文，以及来世的代表事物可知。在来世，当一张床和躺在床上的人显现时，所象征的就是那人所持的教义。因此，那些处于出自良善的真理中的人，在那里会有极其华美的床显现。然而，若不借助内在意义，就没有人能知道主的这些话包含上述象征意义。因为主出于神性说话，所以他通过对应，也就是通过具有象征意义的事物说话。

10361 “以为圣日”象征构成教会的一切良善与真理都由此而来。这从“圣”的象征意义可知：凡来自主的都是圣的，唯有来自主的才是圣的（参9479，9680，9820节），也就是爱的良善与信仰的真理，因为这些都来自主。它们

在人里面构成教会，在天使里面构成天堂，这从爱与信仰是教会的根本要素可知。因为爱与信仰使人与天使同主联结：爱的良善使他们的意志与主联结，信仰的真理使他们的理智与主联结，因而使他们的全部与主联结。

10362 “干犯这日的”象征由自己和自己的爱引导，而非由主引导。这从“干犯安息日”，也就是在安息日做工的象征意义可知：它表示由自己引导，而非由主引导，因而是由自己的爱引导。“干犯安息日”具有这一象征意义，从以赛亚书中的话可知：“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐……不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。”（赛58:13）

“在安息日掉转你的脚步”涉及属世之人的事物；“以操作为喜乐”表示做那些迎合爱自己与爱世界所产生的欲望和邪恶的事；“办自己的私事”表示助长邪恶所生的伪谬；“随自己的私意”表示按照这些爱的快乐生活；“说自己的私话”表示思想这些事。由此可见，“干犯安息日”象征由自己和自己的爱引导，而非由主引导。在至高意义上，主就是安息日，如上文刚刚说明的。

【2】在安息日做工也有类似的象征意义，例如劈柴、生火、预备食物、收割庄稼，以及其他许多禁止在安息日做的事。这些事也象征类似的事物：“劈柴”象征凭自己行善；“生火”象征出于自己的爱行善；“预备食物”象征凭自己的聪明教导自己。若不借助内在意义，就没有人能知道上述禁令包含这些意义。此外，应当知道，由自己引导与由主引导是截然相反的两回事。

【3】因为由自己引导的人，是由自己的爱引导，因而是由地狱引导，因为人自身的爱来自地狱；由主引导的人，则是由天堂的爱引导，也就是由爱主与爱邻舍引导。由这些爱引导的人，会被带离自身的爱；由自身的爱引导的人，则会被带离天堂的爱，因为这两种爱绝不相容。人的生命不是在天堂，就是在地

狱，不可能同时既在天堂又在地狱。这就是主在马太福音中所说的话的意思：“一个人不能事奉两个主；不是恶这个、爱那个，就是重这个、轻那个。”（太6:24）

由此可见，“在安息日做工”象征什么。

10363 “必要把他治死”象征与天堂分离和属灵的死亡。这从“死”的象征意义可知：当它用于安息日，而安息日象征主以及对主的承认时，就表示与天堂没有联结（参9928，10244节），也就是与天堂分离；与天堂分离就是属灵的死亡。

10364 “凡在这日做工的”象征从天堂的爱转向肉体与世俗之爱的人。这从上文刚刚说明的内容可知（参10362节）。

10365 “那人要从民中剪除”象征他里面没有天堂与教会，只有地狱。这从“从民中剪除”的象征意义可知：它表示与教会分离和属灵的死亡（参10288节），因而表示他里面没有教会，只有地狱。人里面若没有教会，也就没有天堂，因为教会与天堂共同作用，如同一体。对于里面有教会的人，天堂流入他里面，也就是主通过天堂流入，并在他里面建立教会。因此，人里面若没有教会，就有地狱。这就是“从民中剪除”所象征的意义。

10366 “六日要做工”象征先于天堂婚姻、并为其作准备的状态。这从“安息日之前的六日”的象征意义可知：它表示先于天堂婚姻、并为其作准备的状态（参8510，8888，9431节）。天堂婚姻是教会之人与天堂天使里面良善与真理的联结；在至高意义上，则是主的人性中神性本身的合一（参10356节）。“六日的劳作”表示先前的状态（参10360节）。

10367 “但第七日是安息圣日”象征作为最终目的的良善状态，也就是人成为教会并进入天堂时的状态。这从“第七日”的象征意义可知：它表示作为最终目的的良善状态。因为前面的六日象征人先于天堂婚姻、并为其作准备的状态，所以第七日表示人处于这婚姻中的状态。这婚姻就是人里面真理与良善的联结，也就是人成为教会并进入天堂时的状态。人处于良善中时，就进入天堂并成为教会，因为主流入人里面的良善，并通过良善流入他的真理。这流入先进入内在人，那里是他的天堂所在之处，再通过内在人进入外在人，那里是他的世界所在之处。因此，人若不处于良善中，他的内在人就不会开启，而是始终关闭，无论他在教义上拥有多少真理。由于天堂在内在人里面，所以内在人一旦开启，人就在天堂中，因为天堂不在某个地方，而在人内在的层面中。人是照着天堂与世界的形像受造的：他的内在人照着天堂的形像受造，外在人照着世界的形像受造（参9279，9706节所引各处）。

【2】凡认真思考的人都能知道，一个人的整体为人，取决于他的良善如何，而不取决于他那些没有良善的真理如何。因为他出于自己的良善，并按照这良善与他人相处、对他人产生情感、与他人联结，也让自己接受他人的引导；他并不是出于真理或按照真理这样做，除非这真理与他的良善一致。这里所说的良善，是指他的快乐、乐趣或爱，因为凡属于这些的事物，他都视为良善；当他独处，任凭自己思想时，他也会把迎合这些的事物视为真理。由此可见，人通过良善与主联结，绝不是通过没有良善的真理与主联结。

【3】前文论及人的重生时，虽已多次说明人通过良善与主联结，但如今教会之人十分注重信仰的真理，却很少注重爱的良善，因而对良善缺乏认识。因此，这里还可以进一步说明良善与真理的联结，也就是所谓的天堂婚姻。人生来就处于各种邪恶中，因而也处于各种伪谬中，所以就他自身而言，他已被定罪，归于地狱。因此，他要从地狱中获救，就必须由主使他重新出生。这重新

出生就称为重生。人要重新出生，首先必须学习真理；属于教会的人，则要从圣言，或从出于圣言的教义中学习。圣言与出于圣言的教义教导人什么是真理与良善，而真理与良善又教导人什么是伪谬与邪恶。人若不知道这些，就绝不可能重生，因为他仍留在自己的邪恶及由此产生的伪谬中，把邪恶称为良善，把伪谬称为真理。因此，人必须先获得有关真理与良善的知识。

【4】这些知识要光照人的理智。因为理智赐给人，是要借着有关良善与真理的知识受到光照，目的是使这些知识被他的意志接受，并成为良善。真理只有在人立志遵行，并出于这意志付诸实践时，才成为良善。由此可见，良善是怎样在人里面形成的；也可见，人若不处于良善中，就没有重新出生，也就是没有重生。因此，当人的意志处于良善中时，他的理智就处于这良善的真理中，因为人的理智实际上与他的意志共同作用，如同一体；当人独处时，他所思想的，就是他所立志追求的。这就是所谓真理与良善的联结，也就是天堂婚姻。说立志向善，或说爱良善，都是一样的，因为人所爱的，就是他所立志追求的。同样，说领会出于良善的真理，或说相信这真理，也都是一样的。由此可见，在重生的人里面，爱与信仰共同作用，如同一体。这联结，或这婚姻，就称为教会、天堂，也称为主的国度；甚至在至高意义上，它就是人里面的主。

【5】然而，那些爱自己邪恶的人，无论这些邪恶是他们遗传而来、从幼年起就在自己里面加以巩固的，还是他们自行增添并重新染上的，他们虽能领会圣言或出于圣言的教义中的真理，并在某种程度上理解这些真理，却仍不能重生。因为主使每个人的理智都保持在这种能够领会真理的状态中，目的是使他能够重生。但当人爱自己的邪恶时，这些真理就不会被他的内在人的理智接受，而只会被外在人的理智接受；这外在人的理智仅限于记忆知识。这样的人不知道什么是良善，也不愿知道，只关心什么是真理。因此，他们把教会与天堂归于所谓信仰的真理，而不归于生活的良善。他们还以各种方式解释圣言，

来支持自己的原则。因此，这些人若不同时在生活上遵行真理，他们里面就没有真理与良善的联结，因而也没有教会与天堂。到了来世，那些被他们称为信仰之真理的事物，也会从他们身上分离，因为意志中的邪恶会将这些真理排斥出去，取而代之的，是与他们所处的邪恶相一致的伪谬。

【6】由此便可明白，安息日所象征的良善与真理的联结是什么。这联结之所以称为安息日，是因为安息日意为安息。当人处于第一个状态，也就是通过真理被引向良善的状态时，他正在与自己里面的邪恶和伪谬争战。因为通过这些争战，也就是试探，邪恶及其伪谬才被驱散并除去。在良善与真理联结之前，人无法从这些争战中得享安息；联结之后，人便得享安息，主也得享安息，因为与邪恶和伪谬争战的，并不是人，而是人里面的主。

【7】安息日在至高意义上象征主的神性人性，因为主在世时，凭自己的人性与所有地狱争战，征服了它们，同时使诸天堂恢复秩序。经历这劳苦之后，他使自己的人性与神性合一，也使这人性成为神性良善。因此，他那时得享安息，因为面对神性良善，地狱连口也不敢开。由此可见，为什么安息日在至高意义上表示主的神性人性。

【8】关于这些事，可参阅前文的说明：主在世时，先使自己的人性成为神性真理，以便能与地狱争战并征服它们；随后，他荣耀了自己的人性，使其成为神性之爱的神性良善（参9199，9315节所引各处，以及9715，9809节）。主在世时经历了最严酷的试探（参9528节末所引各处）。由此，他具有拯救人的神性能力，能使地狱远离人，从而使人重生（参10019，10152节）。关于由主重生的人所经历的两个状态（参9274节所引各处）；人只有在自己里面的真理与良善联结之后，才能进入天堂（参8516，8539，8722，8772，9139，9832节）；人的重生是主得荣耀的形像（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。

10368 “是向耶和华守为圣的”象征神性。这从“向耶和华守为圣的”的象征意义可知：它表示主的神性人性，以及从他发出的一切事物，并且唯独这些才是神圣的（参9479，9680，9820节）。

10369 “凡在安息日做工的，必要把他治死”象征由自己和自己的爱引导，而不是由主引导，并由此导致属灵的死亡。这从上文所说明的内容可知（参10362节）。

10370 “故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约”象征教会的根本要素是承认神性本身在主的人性中的合一，并且这种承认应贯穿敬拜的一切事物及其每一细节。这从“守安息日”的象征意义可知：它表示不断以圣洁的思想思考神性本身与主的人性的合一（参10356节），因而也表示承认这合一，因为没有承认与信仰的思想，不是属灵的思想。这也从“以色列人”的代表意义、“守安息日”的象征意义，以及“以色列人的世世代代”的象征意义可知：“以色列人”代表教会（参9340节所引各处）；“守安息日”表示以圣洁的敬拜尊崇这合一，也就是敬拜主的神性人性，因为这合一就在他的神性人性中；“以色列人的世世代代”表示教会的一切事物及其每一细节（参10282节）。

由此可见，“以色列人要世世代代守安息日”象征在敬拜的一切事物及其每一细节中，承认主的人性中的神性本身。这是教会的根本要素，因而也是教会敬拜的根本要素，因为人类的得救完全取决于这合一。主也正是为实现这合一而降世。因此，整部圣言在至内在意义上都论述这合一，在以色列人中建立的教会，其各项礼仪也都代表并象征这合一。

【2】人类的得救取决于这合一，因此，承认这合一是教会及其敬拜的根本要素。主在许多地方教导了这一点，如约翰福音：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生。”（约3:36；另参约3:15，16；6:40；11:25，26；20:31）“子”就是主的神性人性。那些不凭信仰承认主的人没有永生，是因为整个天堂都处于这种承认中。主是天地的主，正如他在马太福音中亲自教导的：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

因此，天堂向那些不承认他的人关闭。人在世时若不承认他，也就是说，教会之内的人若不承认他，在来世也不会承认他。人死后的状态就是如此。

10371 “永远的约”象征与主永远联结。这从“约”和“永远”的象征意义可知：“约”表示联结（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778，9396，9416节）；“永远”表示永恒（参10248节）。

10372 “这是我和以色列人永远的证据”象征借此将属于教会的人与不属于教会的人区分开来。这从“证据”的象征意义可知：它表示用以辨认的标志（参10357节），因而也表示用以区分的标志。这也从“以色列人”的代表意义可知：他们代表教会（参9340节所引各处）。因此，“耶和华与以色列人之间的证据”象征借此将属于教会的人与不属于教会的人区分开来，也就是借着对主的人性中神性合一的承认来区分（参10370节）。

哪里不承认主，哪里就没有教会，这也是教会本身所教导的。主的人性中有神性本身，这也是主亲自教导的。在约翰福音中：“我与父原为一。”“叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约10:30，38）又说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？”（约14:6

—11）“耶稣说了这话，就举目望天，说：‘父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。’”“凡是我的，都是你的；你的也是我的。”（约17:1，10）

在同一福音书中：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子。”（约13:31，32）又说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”“人看见了我，就是看见了父。”（约14:6—11）

10373 “因为六日之内耶和华造天地”象征教会建立时争战与劳苦的状态。这从“六日”的象征意义可知：在论及教会的建立和人的重生时，“六日”表示与邪恶和伪谬争战的状态，也就是先于良善与真理的联结，并为这联结作准备的状态（参10366，10367节）。这也从“天地”的象征意义可知：它们表示教会。圣言中的“造天地”并不是指最初创造可见的天空和大地，而是指教会的建立，以及教会中人的重生；“天”指教会的内在，“地”指教会的外在。

这里所指的是这样的创造，这从圣言中提及“创造”的经文可知。如大卫所说：“将来受造的民也要赞美耶和华。”（诗102:18）又说：“你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。”（诗104:30）以赛亚书说：“雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。”“就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的。”（赛43:1，7）其他地方也有类似的经文。

经文使用了“创造”、“形成”（或“塑造”）和“造作”，在别处也使用了“创造者”、“形成者”和“造作者”。“创造”象征产生先前不存在的新事物，“形成”象征赋予其性质，“造作”象征使其实现。

“创造和造作新天新地”表示建立一个新教会，包括它的内在与外在，如以赛亚书和启示录所记（赛65:17；66:22；启21:1；参1733，1850，2117末段，2118末段，3355，4535节）。关于圣言中的“地”表示教会，参9325节；关于创世记第一章的“创造天地”表示最古教会的建立，参8891，9942节。

10374 “第七日便安息舒畅”象征教会建立或人重生之后的良善状态。这从“第七日”的象征意义可知：它表示神圣的状态，也就是教会处于良善中的状态，因而是教会已经建立的状态；或者表示教会之人处于良善中的状态，因而是人已经重生的状态。在最高意义上，“第七日”和“耶和华在这日安息舒畅”象征主里面称为“父”的神性本身与称为“子”的神性人性的合一，也就是主连同他的人性也成为神性之爱的神性良善，即耶和华。因此，圣言中的“七”表示神圣（参395，433，716，881，5265，5268节）。

之所以说耶和华在这时安息舒畅，是因为主的人性此时已经超越了来自地狱的一切侵扰，天地也都归于他的统治之下（太28:18）。这时，天堂也得到了安息与舒畅，因为主已使天堂中的一切恢复秩序，并征服了地狱。地上也是如此，因为当天国恢复秩序、地狱被征服之后，人便能够得救。

由此可见，耶和华的安息，就是天堂中天使和地上之人的平安与得救；当地上的人处于良善中，并由此处于主里面时，他们便有这平安并得以获救。

10375 “耶和华在西奈山和摩西说完了话，就把两块法版交给他”象征主通过圣言与人联结。这从“摩西”的代表意义可知：他代表圣言（参9372节所引各处）。这也从“和他说完了话”的象征意义可知：它表示一切都已设立完毕，因为耶和华在西奈山与摩西所说的，都是要在以色列人中设立的事，因而都是教会的事。这还从“西奈山”、“两块版”和“法”的象征意义可知：“西奈

山”表示天堂，神性真理从那里而来（参8805，9420节）；“两块版”表示完整的律法，因而表示圣言（参9416节）；“法”表示主的神性真理（参8535，9503节）。

主通过圣言与人的联结，由法版有两块，并且像约一样彼此相联来象征（参9416节）；“二”也象征联结（参5194，8423节）。由此可见，“耶和华在西奈山和摩西说完了话，就把两块法版交给他”象征教会建立之后，主通过圣言与人联结，这圣言是他亲自从天堂赐下的。

关于圣言是主流入人、与人说话并与人联结的媒介，参1775，2310，2899，3476，3735，3982末段，4217，9212末段，9216末段，9357，9380，9396，9400，9401，10290节。

10376 “是神用指头写的石版”象征其中的神性真理来自主自己。这从“版”的象征意义可知：它表示完整的律法，因而表示圣言（参9416节）。这也从“石头”和“神用指头写”的象征意义可知：“石头”表示最外层的神性真理，下文将予以说明；“神用指头写”表示来自主自己，因为用某人的指头所写的，就是出于他自己的。

这些版之所以用石头制成，律法的话语之所以刻在石头上，是因为“石头”象征最外层的真理，而最外层的神性真理就是圣言的字义，内在意义就在其中。关于“石头”表示真理，参643，1298，3720，6426，9476节；关于它表示最外层的真理，参8609节。

续论星空深处所见的第三颗星球

10377 他们和各个星球上的居民一样，承认人形的神，也就是我们的主，因为凡承认人形之神的人，都蒙我们的主接纳，并由他引导。其余的人则无法被引导，因为他们对神的思考没有任何形象，因而所想的是自然。

10378 来自那颗星球的灵都是正直的，因为他们不喜欢思考世俗和肉体的事物，这使他们远离邪恶。这些事物会使人的心智偏离天堂；人沉浸其中越深，就离天堂越远，因而离主也越远，也就越陷于邪恶，变得越不正直。

10379 那颗星球的灵出现在上方，与头部处于同一平面，偏向右侧。所有的灵都可以根据他们相对于人体的位置来辨认；这是因为整个天堂与人的一切相对应。这些灵保持着一定的距离，因为他们所对应的不是人的外在，而是人的内在。

他们的作用落在左膝及其略上方和略下方，伴随着一种十分明显的波动般的振颤。这表明他们对应属世事物与属天事物的联结，因为脚对应属世事物，大腿对应属天事物，所以膝盖对应两者的联结。

10380 我得知，他们星球上的居民通过某种与天使和灵的直接交往，受到有关天堂之事的教导。他们比其他人更容易进入这种交往，因为他们将肉体的事物排除在自己的思维和情感之外。但关于这种交往，我只获准讲述向我展示的那些事。

10381 他们当中有一个灵来到我这里，我感知到他位于我的头顶上方，靠近那称为囟门的搏动部位。他从那里与我说话。他能敏锐地察知我思维中的每一个细节，不断将它们保持在有条理的状态，并向我显明；但他只提出那些可以责备的事。这是因为我周围有来自我们星球的灵，而他们思想的是肉体的事物，所以他不愿接近他们。

当他责备我时，我蒙允许告诉他，他所责备的并不是我的，而是我周围那些灵的，因为我所思想的，并非出于我自己，而是通过流入来自他们。他对此感到惊讶，却仍察觉到确实如此。我又蒙允许补充说，只查究人身上的恶，却不同时察看其善，并不是天使的做法。

他听了这些话便离开了，因为他察觉到，自己这样做是出于前文所说的愤慨。

10382 后来，我与那些灵隔着一段距离交谈，问他们，他们那里作恶的人会怎样。他们说，在他们的星球上，不容许人作恶；若有人思想邪恶并行恶，就会受到某个灵的斥责。这个灵会警告他，若他执意如此，就会死亡；若他仍不改过，便会昏厥而死。他们星球上的人就这样受到保护，免遭邪恶的侵染。

有一个这样的灵被差到我这里，像对他们说话那样与我说话，还使我的腹部感到一些疼痛。他说，对于那些思想邪恶并行恶、受到他死亡警告的人，他就是这样做的。不过，这个灵是一个斥责的灵；他站在我的后脑处，从那里以波动般的方式与我说话。

10383 他们说，亵渎神圣事物的人会受到严厉的惩罚。在惩罚的灵到来之前，他们会看见一张大张着的狮口，颜色青紫，仿佛要吞下他们的头，并将头从身体上撕下来，使他们惊恐万分。他们把惩罚的灵称为魔鬼。

10384 因为他们想知道我们星球上的启示是如何进行的，我便告诉他们，启示是通过文字记载和根据圣言的讲道进行的，而不是像在其他星球上那样，通过直接交往进行；文字记载可以通过印刷传播，让各个民族的人都能阅读和理解，从而改善自己的生活。他们十分惊讶，竟有这样一种在别处全然不为人知的技艺。但他们明白，在这个只爱肉体和世俗事物的星球上，来自天堂的神性事物只能以这种方式被接受；这里的人若与天使交谈，反而会有危险。

10385 关于星空中这第三颗星球的叙述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第三十二章

续论仁义与信仰的教义

10386 洗礼的设立，是作为人属于教会的标记，并提醒人必须重生；因为洗礼的洗濯无非是属灵的洗濯，也就是重生。

10387 一切重生都是由主通过信仰的真理，以及按照这些真理的生活而成就的。因此，洗礼证明人属于教会，并且能够重生，因为教会承认使人重生的主，而且教会中有圣言，圣言中有使人重生的信仰真理。

10388 主在约翰福音中教导了这一点：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约3:5）在属灵意义上，“水”是来自圣言的信仰真理，“灵”是按照这真理的生活，“从水和灵生”就是重生。

10389 因为凡重生的人也都要经历试探，即与邪恶和伪谬争战的属灵争战，所以洗礼的水也象征这些试探。

10390 因为洗礼是这些事的标记，也提醒人记念这些事，所以人可以在婴儿时期受洗；若那时没有受洗，也可以在成年后受洗。

10391 因此，受洗的人应当知道，洗礼本身并不赐予信仰，也不使人得救，而是证明：他们若重生，就会接受信仰，并且得救。

10392 由此可以明白主在马可福音中所说的话：“信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可16:16）“信的”是指承认主，并通过圣言接受来自他的神性真理的人；“受洗的”是指主通过这些真理使之重生的人。

概览

10393 本章的内在意义描述了无法在以色列民中建立教会，因为他们完全处于外在之中，毫无内在；也描述了他们的内在被完全封闭，以免他们亵渎天堂与教会的神圣事物。

他们将金牛犊当作耶和华来敬拜，象征这民完全处于外在之中，毫无内在。摩西摔碎法版，将金牛犊磨成粉，把粉撒在水中，给他们喝，以及利未子孙在营中杀了约三千人，都象征他们的内在被完全封闭，以免他们亵渎天堂与教会的神圣事物。

10394 内在意义还描述了：尽管无法在他们中间建立教会，他们中间仍有代表事物，这些是教会的最外层，其目的是使圣言得以写成，并以这些最外层的事物为终结。这些由耶和华应允摩西的恳求来象征。

内义

10395 第一节至第六节　百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来！为我们做神（像），可以在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦看见，就在牛犊面前筑坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。（出32:1—6）

“百姓见摩西迟延不下山”象征以色列民族未能从圣言中觉察到任何来自天堂的事物；“就大家聚集到亚伦那里”象征他们转向与内在分离的圣言、教会和敬拜的外在；“对他说”象征催促；“起来！为我们做神（像），可以在我们前面引路”象征教义和敬拜中的伪谬，因而也象征偶像崇拜；“因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事”象征他们全然不知圣言中还有别的神性真理，能将人从外在提升到内在，并构成教会。

“亚伦对他们说”象征没有内在的圣言、教会和敬拜的外在；“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环”象征从圣言的字义中抽取那些迎合外在之爱及由此产生的原则的内容；“拿来给我”象征汇集在一起；“百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦”象征这一行动的结果；“亚伦从他们手里接过来”象征迎合他们自我的事物；“用雕刻的器具做成”象征出于自己的聪明；“铸了一只牛犊”象征按照这个民族各种爱所带来的快乐而形成。

“他们就说：以色列啊，这是……你的神”象征这是应当高于一切而受到敬拜的；“领你出埃及地的”象征曾引导他们的事物；“亚伦看见”象征认可；“就在牛犊面前筑坛”象征敬拜；“且宣告说：明日要向耶和华守节”象征这就是应当庆祝的教会本质，也是应当永远敬拜的神性本身。

“次日清早，百姓起来”象征被他们自己的爱所激发；“献燔祭和平安祭”象征敬拜他们自己的各种爱，因而敬拜这些爱所带来的快乐及由此产生的伪谬；“就坐下吃喝”象征将这些据为己有；“起来玩耍”象征他们的内在由此欢庆，并表示赞同。

10396 “百姓见摩西迟延不下山”象征以色列民族未能从圣言中觉察到任何来自天堂的事物。这从“见”、“摩西”、“迟延不下山”和“西奈山”的含义可以看出。“见”在涉及对圣言的理解时，象征觉察（参2150，3764，3863，4567，4723，5400节）；“摩西”代表圣言（参9372节所引各处）；“迟延不下山”在涉及对圣言中神性真理的觉察时，象征没有流入，因为流入人里面的神性真理被称为从天堂降下；“西奈山”象征神性真理所在的天堂（参9420节）。

这里的“百姓”在本义上指以色列民族，因为本章论述的是这个民族对圣言中神性真理的觉察，以及对内在事物的觉察。这些内在事物由耶和华在西奈山上通过摩西吩咐以色列子孙遵行的事物所代表，前面第25至31章所论述的正是这些事物。由此可见，“百姓见摩西迟延不下山”象征以色列民族未能从圣言中觉察到任何来自天堂的事物，因而也未能觉察到在西奈山上所吩咐的事物所代表的任何内在事物。

【2】事情是这样的：前面各章论述了耶和华吩咐以色列子孙遵行的律例、典章和律法，教会原本要在他们中间建立。这一切，无论整体还是细节，都是代表内在事物的外在事物，正如对那些章节的解释所表明的。然而，以色列民族根本不愿知道这些事物所代表的任何内在，只愿知道起代表作用的外在。他们之所以如此，是因为他们完全处于肉体之爱和尘世之爱中。凡处于这些爱中的人，其原本可以向天堂敞开的内在都已封闭。

人有内在和外在；他的内在是为天堂而设的，外在是为世界而设的。当外在占主导地位时，世俗、肉体和尘世的事物便占主导地位；当内在占主导地位时，属天的事物便占主导地位。但人受造时的秩序，是使外在从属于内在，因而使他里面的世界从属于天堂，因为如前所述，外在是为世界而设的，内在是为天堂而设的。因此，当外在占主导地位时，内在就会封闭，因为这时人转离天堂和主，转向世界和自己。他转向哪里，心就在哪里，因而他的爱也在那里；随着他的爱，他全部的生命也都在那里，因为人的生命就是他的爱。

【3】说明这些，是为了使人知道，那些处于肉体之爱和尘世之爱中的人，其内在是封闭的。内在封闭的人不承认任何内在事物，只说眼睛能看见、双手能触摸的事物才存在，其余眼睛看不见、双手触摸不到的事物都不存在。因此，他们也不相信天堂存在，不相信死后还有生命，也不相信教会所教导的内在事物具有任何实在性。以色列民族就是如此，本章所描述的正是他们的这种性质。

【4】若不知道在人里面构成教会的是内在，而不是没有内在的外在，就只能以为这个民族蒙了拣选，胜过其他民族，并且蒙耶和华所爱。然而，事实完全不是这样。他们被接纳，是因为他们执意要求；但这并不是为了在他们中间建立教会，而只是为了建立教会的代表，使圣言得以写成，并最终以这类事物为终结。

这民在圣言中被称为耶和华的子民、蒙拣选和蒙爱的民族，是因为其中的“犹大”指属天教会，“以色列”指属灵教会，雅各的每一个儿子都指教会的某个方面；“亚伯拉罕”、“以撒”和“雅各”也代表主自己，“摩西”、“亚伦”和“大卫”同样如此。

但本章通篇论述的是这个民族，说明在他们中间所能建立的不是教会，而只是教会的代表。因此，在继续解释之前，应先参看前面关于这个民族的论述和说明：他们中间没有教会，只有教会的代表（参4281，4288，4311，4500，4899，4912，6304，7048，9320节）；因此，他们并非蒙了拣选，而是因执意要求才被接纳（参4290，4293，7051，7439节）；他们完全处于外在之中，毫无内在（参4293，4311，4459末段，4834，4844，4847，4865，4868，4874，4903，4913，9320，9373，9380，9381节）。

他们的敬拜只是外在的（参3147，3479，8871节）；他们也不愿知道敬拜和圣言的内在事物（参3479，4429，4433，4680节）；因此，他们也未获准知道这些事物（参301，302，304，2520，3769节）；如果知道，他们就会亵渎这些事物（参3398，3489，4289节）。

尽管如此，他们仍通过敬拜的外在事物与天堂相通，因为这些外在事物代表内在事物；这种相通的方式也已有说明（参4311，4444，6304，8588，8788，8806节）。当他们敬拜时，他们污秽的内在便被封闭（参3480，9962节）；这种情况能够发生在这个民族身上，因此他们得以存留，直到今日（参3479，4281，6588，9377节）。

他们只在名义上敬拜耶和华（参3732末段，4299，6877节）；他们在心里却是拜偶像的人（参4208，4281，4820，5998，6877，7401，8301，8882节）；总的来说，这是一个极其邪恶的民族（参4314，4316，4317，4444，4503，4750，4751，4815，4820，4832，5057，7248，8819，9320节）。

10397 “就大家聚集到亚伦那里”象征他们转向与内在分离的圣言、教会和敬拜的外在。这从“聚集”的含义和“亚伦”的代表意义可以看出：“聚集”象征转向；“亚伦”在这里代表与内在分离的圣言、教会和敬拜的外在。

亚伦在这里之所以代表这些，是因为摩西不在时，他是这个民族的首领；而不在场的摩西代表圣言，教会和敬拜都源于圣言，无论是在内在意义上，还是在外在意义上（参9372节所引各处）。亚伦在这里具有这样的代表意义，也可从下文所记述有关他的一切事看出：正是他制造了牛犊，宣告守节，并使百姓放肆。这一切都与圣言、教会和敬拜的外在脱离内在的情形相符。

人若将圣言、教会和敬拜的内在与外在分离，就是将其中神性的神圣事物除去，因为内在是它们的灵，外在则是这灵的身体；身体没有灵便是死的。因此，敬拜死的事物就是敬拜偶像，在这里就是敬拜金牛犊，宣告为它守节，并由此使百姓放肆。由此可以明白，本章中的“亚伦”象征什么。至于圣言、教会和敬拜的内在与外在分别是什么，前文已经说明。

10398 “对他说”象征催促。这从“说”的含义可以看出：当涉及百姓所倾向的宗教信仰时，“说”象征催促。“说”也有催促的含义（参5012，7090，7215，8178节）。百姓所倾向的宗教信仰，就是敬拜没有内在的外在。

10399 “起来！为我们做神（像），可以在我们前面引路”象征教义和敬拜中的伪谬，因而也象征偶像崇拜。这从“神”和“在我们前面引路”的含义可以看出：“神”象征真理（参4295，4402，7010，7268，7873，8301节），在相反意义上则象征伪谬（参4402末段，4544，7873节）；因此，“做神像”象征教义中的伪谬，或由伪谬构成的教义。“在我们前面引路”象征他们所要跟随的事物，因而也就是他们据以进行敬拜的事物。“做神像，可以在我们前面引路”显然属于偶像崇拜。敬拜没有内在的外在，也属于偶像崇拜（参4825，9424节）。

这里简要说明一下这类偶像崇拜。要在以色列民族中建立的教会，其外在事物包括主在西奈山上吩咐摩西设立的一切：会幕和其中的法柜、法柜上的施恩座、摆放陈设饼的桌子、灯台、香坛、燔祭坛、亚伦及其儿子的衣服，尤其是上面带有胸牌的以弗得；此外，还有膏油、香、燔祭和祭牲的血、奠祭用的酒、坛上的火，以及其他许多事物。

以色列民族和犹太民族将这一切当作神圣之物来敬拜，却不敬拜它们所代表的神圣事物。他们完全不思想主、天堂、爱、信仰和重生，因而也不思想这些外在事物所象征的事物。他们这样敬拜时，所敬拜的就是木头、饼、酒、血、油、火和衣服，而不是这些事物所代表的主。显然，就他们而言，这种敬拜不是对神的敬拜，而是偶像崇拜。

10400 “因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事”象征他们完全不知道，圣言中除了字义所呈现的神性真理之外，还有什么神性真理能将人从外在提升到内在，并建立教会。这从“摩西”的代表意义可以看出：“摩西”代表圣言，因而代表神性真理（参9372节所引各处）。因此，“那个摩西，我们不知道他遭了什么事”象征怀疑并否认圣言中字义所呈现的神性真理之外还有别的神性真理。原文称摩西为“那个人”，是因为圣言中的“人”

象征真理（参3134，3309，3459，7716，9007节）。这也可从“领以色列人出埃及地”的含义看出：这象征将人从属世或外在人提升到内在或属灵人，使教会得以建立。因为“埃及地”象征教会的属世或外在层面，“领出”象征提升，“以色列人”象征教会。“埃及地”象征教会的属世或外在层面（参9391节所引各处）；“领出”象征从外在提升到内在（参3084，4539，4969，5406，5817，6007节），因而也就是从属世人提升到属灵人；“以色列人”象征教会（参9340节所引各处）。

【2】由此可见，“因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事”象征他们完全不知道，圣言中除了字义所呈现的神性真理之外，还有什么神性真理能将人从外在提升到内在，并建立教会。凡处于外在而没有内在的人，都是这样思想和说话的；凡处于爱自己和爱世界之中的人，都处于外在而没有内在，因为他们的内在人是关闭的，只有外在人是敞开的。外在人阅读圣言时，若没有内在人，就只能在幽暗中看见；因为属世之光若没有来自天堂的光，在属灵事物上便是一片幽暗。来自天堂的光通过内在人进入外在人，并照亮外在人。

因此，才会出现如此多的异端，有些人甚至称圣言为异端之书；也因此，人们完全不知道圣言中有内在意义，即便有人认为内在意义确实存在，也仍然不知道它在哪里。启示录第十二章所说的龙，用尾巴将天上三分之一的星辰拖拉下来，摔在地上，所指的就是这样的人（启12:4）。蒙主的神性怜悯，这一点将在别处说明。

【3】愿意考察的人不妨看看，今天是否有人知道，圣言的神性真理本身并不只是它的字义。但也请想一想：人若不借助从圣言得出的教义，能否认识字义中的神性真理？若没有教义作他的灯，他就会被带入错误，任凭理智的昏暗和意志的快乐引导、牵引他，走向任何方向。

能作灯的教义，是内在意义所教导的教义，因而就是内在意义本身。凡其外在出于内在的人，也就是内在人敞开的人，即使不知道什么是内在意义，也都能在某种程度上看见它。因为天堂处于圣言的内在意义之中，当这样的人阅读圣言时，天堂便流入他，启发他，赐给他感知，并由此教导他。

事实上，你们若愿意相信，人的内在人本身就处于圣言的内在意义之中，因为内在人是最小形式的天堂。因此，内在人敞开时，就与天堂中的天使相联，也就与他们具有相似的感知。这一点也可从以下事实看出：人的内层理智观念不同于他的属世观念，但两者仍然彼此对应。人活在肉身中时，并不知道这些内层观念是什么样的；然而，进入来世时，他便会自然而然地进入这些观念，因为它们内植于他里面，他也借着这些观念立即与天使相交。

由此可见，内在敞开的人，即使自己不知道，也处于圣言的内在意义之中。因此，他阅读圣言时便得到启发；但他所得的启发，取决于他借着已有的知识所能领受的光。至于这样的人是哪些人（参9025，9382，9409，9410，9424，9430，10105，10324节）。

10401 “亚伦对他们说”象征没有内在的圣言、教会和敬拜的外在。这从“亚伦”在这里的代表意义可以看出：他代表没有内在的圣言、教会和敬拜的外在（参10397节）。

以色列民族和犹太民族中并没有教会，只有教会的代表，因而只有外在而没有内在。这一点从亚伦身上可以清楚看出：尽管他是这样的人，却仍被立为大祭司，受托掌管教会中至为神圣的事物，并因此被视为比其他人更为神圣。因为经上说，他制造了金牛犊，在牛犊面前筑坛，宣告为它

向耶和华守节，使百姓陷入这罪，并使他们放肆（出32:2，4，5，21，25，35）。别处又说：“耶和华也向亚伦甚是发怒，要灭绝他；那时我又为亚伦祈祷。”（申9:20）

这些话表明，亚伦与百姓一样，心中都拜偶像（参4208，4281，4820，5998，6877，7401，8301，8882节）。但由于这个民族只有教会的外在而没有内在，却仍能借着这外在与天堂相通，因此，他们是怎样的人并不影响这种代表作用，只要他们在履行外在仪式时遵照律例行事，并以这些仪式进行敬拜即可。代表事物所着眼的不是人，而是所代表的事物（参665，1097末段，3670，4208，4281，4288，4444，8588节）。

10402 “你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环”象征从圣言的字义中抽取迎合外在之爱及由此产生的原则的内容。这从“摘下”、“耳上的金环”、“妻子”、“儿子”和“女儿”的含义可以看出：“摘下”象征抽取，这里指从圣言的字义中抽取，因为这里所论述的就是圣言的字义。“耳上的金环”是代表顺从和觉察外在之爱的快乐的标志，因为“耳朵”象征顺从和觉察，“金”象征爱之良善，这里则象征外在之爱的快乐，因此“金耳环”就是代表这些事物的标志。“耳朵”象征顺从和觉察（参2542，4652—4660，8990，9397，10061节）；“金”象征爱之良善（参1551，1552，5658，6914，6917，9510，9874，9881节）。因此，当论及外在之爱，也就是爱自己和爱世界时，“金”象征这些爱的快乐，因而象征邪恶（参8932节）；“耳环”由此成为代表顺从和觉察的标志（参4551节）。

“妻子”象征教会的良善（参3160，4823，6014，7022，8337节），因而在相反意义上象征教会的邪恶（参409节）。“儿子”象征真理，在相反意义上则象征伪谬（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373，3704，4257，6583，6584，9807节）。“女儿”象征对真理和良善的情感，

因而在相反意义上象征对伪谬和邪恶的情感（参2362，3963，6729节）。由此可见，“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环”象征从圣言的字义中抽取那些被认为顺应或迎合外在之爱的快乐及由此产生的原则的内容。

【2】“耳环”是顺从和觉察的标志，这可从何西阿书看出：“你们要与你们的母亲大大争辩，因为她不是我的妻子……叫她除掉脸上的淫像……免得我剥她的衣服，使她赤体……使她如旷野……我必不怜悯她的儿女……因为她说：‘我要随从所爱的；我的饼、水、羊毛、麻……都是他们给的。’她不知道是我给她五谷、新酒，和油，又加增她的金银；她却以此供奉巴力……我也必毁坏她的葡萄树和无花果树……我必追讨她素日给诸巴力烧香的罪；那时她佩带耳环和别样妆饰，随从她所爱的，却忘记我。”（何2:1—13）

“给诸巴力烧香，并为它们佩带耳环”就是敬拜巴力诸神，并顺从它们。

【3】这里也引述了该章前面的内容，为要使人由此知道，圣言的外在意义没有内在意义时是怎样的，与内在意义相结合时又是怎样的；也就是，处于外在而没有内在的人怎样领会圣言，以及外在出于内在的人怎样领会圣言。

凡处于与内在分离的外在之中的人，只能按字面理解这些话，也就是：以色列人要与他们的母亲争辩，因为耶和华不再像爱妻子那样爱她；她若不除掉自己的淫行，就会被剥去衣服，成为赤体，如同旷野；耶和华也不怜悯她的儿女，因为她说要随从那些给她饼、水、羊毛和麻的情人。她不知道，是耶和华给她五谷、新酒和油，又加增她的银子；他们却用金子供奉巴力。因此，她的葡萄树和无花果树将被毁坏，她也将受到惩罚，因为她给诸巴力烧香，为它们佩带耳环和妆饰，随从自己的情人，也就是与她行淫的人，却忘记了耶和华。

【4】这就是字义。处于外在而没有内在的人就是这样理解圣言的，如今的犹太人如此，有些基督徒也是如此。但凡得到一些启发的人，都能看出圣言的意义并不止于此。当他们不把这里所说的“母亲”理解为母亲，而理解为这个民族中的教会时，就会明白，关于她所说的每一件事，都象征教会的某个方面，因为这些内容都是从最初的陈述或主题依次展开的。例如，“淫行”、“情人”、“儿女”、“饼、水、羊毛、麻、五谷、新酒、油、银、金”、“葡萄树和无花果树”，以及“香”和“耳环”，都是如此。

【5】这些事物各自象征什么，只有从内在意义才能知道。在内在意义上，“母亲”和“妻子”象征教会；“使她赤体，如同旷野”象征没有爱之良善和信仰之真理。她将被剥夺的信仰之真理和爱之良善，由“儿女”、“饼和水”、“羊毛和麻”、“五谷、新酒、油、银、金”，以及最后的“葡萄树和无花果树”来象征。出于对伪谬和邪恶的顺从而进行的敬拜本身，则由“给诸巴力烧香，并为它们佩带耳环和妆饰”来象征；这些伪谬和邪恶将取代真理和良善。

“母亲”象征教会（参289，2691，2717，4257，5581节）；“妻子”也象征教会（参252，253，409，749，770，7022节）；“成为赤体”象征被剥夺爱之良善和信仰之真理（参9960节）；“旷野”象征没有教会的真理和良善的状态（参2708，3900，4736，7055节）；“淫行”象征歪曲真理（参2466，2729，4865，8904节），因此“情人”就是歪曲真理的人；“儿子”象征真理，在相反意义上则象征伪谬（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3373，3704，4257，6583，6584，9807节）；“饼和水”象征爱之良善和信仰之真理（参9323节）；“羊毛”象征外在人中的良善（参9470节）；“麻”象征外在人中的真理（参7601，9959节）；“五谷”象征真理所源出的良善（参5295，5410，5959节）；“新酒”象征由此而来的真

理（参3580节）；“油”象征属天良善（参9780，10261节）；“银”和“金”分别象征一般意义上的真理和良善（参1551，1552，5658，6914，6917，9881节）；“葡萄树”象征内在的属灵教会（参1069，6376，9277节）；“无花果树”象征这教会的外在良善（参217，4231，5113节）；“烧香”象征敬拜（参10177，10298节）；“耳环”是代表顺从的标志（参4551节），因此“佩带耳环”就是顺从。

【6】当人以这些内在含义来理解那些字面事物，或将两者一同理解时，就能看出，从属灵层面领会的圣言是怎样的，也就是圣言就其灵而言是怎样的。凡阅读圣言的人，主都使他们保持在这一意义之中，但只有内层敞开的人才能领受它。由于这一意义是在知识中被领受的，所以领受的程度和方式取决于他们的理智，即他们的理智能借着已有的知识得到多大程度、何种方式的启发。此外，他们也会由此在整体上受到神圣感的触动。

10403 “拿来给我”象征汇集在一起。这从“拿来给亚伦”的含义可以看出：它象征将圣言字义中那些迎合外在之爱及由此产生的原则的内容汇集在一起。“把妻子、儿女耳上的金环拿来给亚伦”具有这一含义，可从前面的说明看出（参10402节）。

10404 “百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦”象征上述行为的实行。这一点显而易见，无需解释。

10405 “亚伦从他们手里接过来”象征迎合他们自我的事物。这从“从某人手里接过来”的含义可以看出：它象征接受属于那人的事物，因而也就是属于其自我或迎合其自我的事物。因为“手”象征人的能力，因而也象征属于他的一切（参10019节所引各处；10082，10241节）。

10406 “用雕刻的器具做成”象征出于自己的聪明。这从“用雕刻的器具做成”的含义可以看出：当论及偶像时，它象征凭自己的聪明编造教义上的伪谬。这是通过应用圣言的字义来迎合爱自己和爱世界而实现的。因为当这两种爱占据主导地位时，人就得不到任何来自天堂的启发，而是凭自己的聪明得出一切，再用圣言的字义加以证实。他通过错误的应用和歪曲的解释使圣言的字义变为伪谬，随后又因这些伪谬出于自己而偏爱它们。

【2】圣言多处提到雕刻的偶像和铸造的偶像。只按字面理解圣言的人，以为这些仅仅指偶像。然而，它们所指的不是偶像，而是教会中教义上的伪谬，也就是人在自身某种爱的引导下，自己构造出来的伪谬。将这些伪谬组织起来，使它们彼此连贯，看起来像真理，是由“雕刻的偶像”来象征的；将它们结合起来，以迎合外在之爱，使邪恶看起来像良善，是由“铸造的偶像”来象征的。

金牛犊包含这两层含义，所以这里说亚伦用雕刻的器具将它做成，意思是将伪谬组织起来，使它们看起来像真理；又说他将金子铸成牛犊，后来还说他把金子扔在火中，牛犊就出来了（出32:24），意思是将伪谬结合起来，以迎合外在之爱，使邪恶看起来像良善。凡出于人而非出于主的教义，都是如此。当人以自己的荣耀或利益为目的时，教义就出于人；当人以邻舍的福祉和主国度的福祉为目的时，教义就出于主。

【3】以下经文中的“雕刻的偶像”和“铸造的偶像”，就象征这些事物。以赛亚书说：“你雕刻偶像所包的银子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污。”（赛30:22）

“雕刻偶像所包的银子”表示伪谬看起来像真理；“铸造偶像所镀的金子”表示邪恶看起来像良善。因为“包裹”和“外衣”表示附加在事物上或用来包覆事物的外在表象。“银”象征真理，“金”象征良善，所以这里说雕刻的偶像是银的，铸造的偶像是金的。“银”象征真理，“金”象征良善（参1551，1552，5658，6914，6917，9874，9881节）。

【4】同一书中说：“偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链……为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。”（赛40:19，20）

这里描述的是将伪谬组织起来，使它们彼此连贯，看起来像真理。“雕刻的偶像”就是这样的伪谬；“匠人”就是凭自己的聪明构造伪谬的人；“银匠用金包裹”表示使伪谬看起来像良善；“铸造银链”表示使它们彼此连贯；“不能摇动”表示由于这种连贯性，它们无法被削弱和摧毁。

【5】同一书中说：“制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处……谁制造神像，铸造无益的偶像？看哪，他的同伴都必羞愧，工匠也不过是人……铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成……木匠拉线，用笔划出样子，用刨子刨成形状，用圆尺划了模样，仿照人的体态，作成人形，好住在房屋中。”（赛44:9—14）

这里也描述了如何构造教义上的伪谬，使它们彼此连贯，看起来像真理和良善。经文中的每一个细节，都描述了人在快乐、欲望和爱的引导下，凭自己的聪明如何做成这些事。凡知道圣言中的一切都有内在意义，并借此得到属灵理解的人，都能看出这一点。否则，为什么要这样描述雕刻偶像的制作过程呢？“仿照人的体态，作成人形”象征使伪谬看起来像真理和良善，因为在内在意义上，“男子”象征真理，“人”象征这真理的良善。

【6】耶利米书说：“各人都成了畜类，毫无知识；各银匠都因他雕刻的偶像羞愧。他所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息。”（耶10:14；51:17）

这里，“雕刻的偶像”表示出于自己的聪明的事物，“铸造的偶像”表示依照自己的爱而形成的事物，这一点十分明显。因为经文说，人因知识而变得愚昧，各银匠都因雕刻的偶像羞愧，所铸的偶像本是谎言。这里的“知识”表示人自己的聪明，“谎言”表示出于邪恶的伪谬。由于这些事物里面没有任何神性，所以说“其中并无气息”。

【7】同一书中说：“有刀剑临到她的马匹、车辆……有刀剑临到她的宝物，就被抢夺。有干旱临到她的众水，就必干涸；因为这是有雕刻偶像之地。”（耶50:37，38）

“雕刻偶像之地”表示伪谬占主导地位的教会。从属灵意义理解这里的每一个细节，也能清楚看出这一点。若没有这一意义，那么，刀剑临到马匹、车辆和宝物，干旱临到众水，除了是一些空有声响、毫无灵性内涵的话语之外，还能是什么呢？但从内在意义理解每一个细节，就能看出这里描述的是教会在真理方面遭到毁坏，因而伪谬将在其中占据主导地位，这就是“雕刻偶像之地”的意思。

因为“刀剑”象征攻击并毁坏真理的伪谬；“马匹”象征得到启发的理智；“车辆”象征教义；“宝物”象征关于真理和良善的知识；“遭遇干旱的众水”象征真理不复存在；“地”象征教会。“刀剑”象征与伪谬争战的真理，在相反意义上则象征与真理争战并毁坏真理的伪谬（参2799，6353，7102，8294节）；“马匹”象征得到启发的理智（参2760—2762，3217，6534节）；“车辆”象征教义（参5321，8146，8148，8215节）；“宝物”象征关于真理和良善的知识（参10227节）；“水”象征真理（参2702，

3058，3424，4976，5668，8137，8138，8568，9323，10238节）；“地”象征教会（参9325节所引各处）。由此可见，“有干旱临到众水，就必干涸”和“雕刻偶像之地”是什么意思。

【8】哈巴谷书说：“雕刻的偶像，人将它刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像就是虚谎的师傅。制造者倚靠这哑巴偶像有什么益处呢？”（哈2:18）

从这些话也能看出，“雕刻的偶像”和“铸造的偶像”所指的，并不是雕刻和铸造的偶像本身，而是编造出来的伪谬，以及这伪谬所维护的邪恶，因为经文说的是倚靠自己所造之物的制造者，以及“虚谎的师傅”。

【9】以下经文中的“雕刻的偶像”和“铸造的偶像”，也具有类似的含义。以赛亚书说：“巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。”（赛21:9）

同一书中说：“倚靠雕刻的偶像，对铸造的偶像说：‘你是我们的神。’这等人要退后，全然蒙羞。”（赛42:17）

同一书中又说：“所以，我从古时将这事给你说明，在未成以先指示你，免得你说：‘这些事是我的偶像所行的，是我雕刻的偶像和铸造的偶像所命定的。’”（赛48:5）

何西阿书说：“先知越发招呼他们，他们越发走开，向诸巴力献祭，给雕刻的偶像烧香。”（何11:2）

弥迦书说：“她一切雕刻的偶像必被打碎；她所得的财物必被火烧；所有的偶像我必毁灭。”（弥1:7）

【10】“雕刻的偶像”和“铸造的偶像”所象征的教义上的伪谬和邪恶，是人在自身之爱的引导下，凭自己的聪明制造出来的。因此，圣言也称它们为“人手所造的”、“匠人手所造的”和“木匠手所造的”，如以下经文所说。何西阿书说：“现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。”（何13:2）

摩西书中说：“有人制造耶和华所憎恶的偶像，或雕刻，或铸造，就是工匠手所作的，在暗中设立，那人必受咒诅。”（申27:15）

大卫的诗篇说：“他们的偶像是金的，银的，是人手所造的。”（诗115:4；135:15）

耶利米书说：“向别神烧香，跪拜自己手所造的。”（耶1:16）

同一书中说：“以色列人……尽以手所作的惹我发怒。”（耶32:30；参44:8）

同一书中又说：“他们从树林中砍了一棵树，匠人用斧子作成偶像。他们用金银妆饰它，用钉子和锤子钉稳，使它不动摇。”（耶10:3，4）

【11】“手所造的”表示出于人的自我的事物，也就是出于人自己的理智和自己的意志的事物。这两种官能中属于自我的事物，都出于爱自己；教会中一切伪谬都源于此。由于一切伪谬都出于人的自我，而“手所造的”象征由此而来的事物，所以禁止在建造祭坛和圣殿所用的石头上动用铁器、斧子或雕刻的器具。摩西书中清楚说明了这一点：“你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。”（出20:25）

另一处说：“在那里要为耶和华你的神筑一座石坛；在石头上不可动铁器。”（申27:5）

列王纪上说：“建殿是用山中凿成的石头。建殿的时候，锤子、斧子，和别样铁器的响声都没有听见。”（王上6:7）

引用这些经文，是为使人知道，亚伦用雕刻的器具将金子做成、铸成一只牛犊，是什么意思。

10407 “铸了一只牛犊”象征依照这个民族诸爱的快乐而做成。这从“牛犊”和“铸造”的含义可以看出：“牛犊”象征外在或属世的良善，这一点将在下文说明；“铸造”象征为迎合外在之爱而形成的敬拜（参10406节）。由于本章论述的是以色列民族，而这个民族处于外在之中，没有内在，因而处于外在之爱中，所以说是依照这个民族诸爱的快乐而做成。因为作为偶像的“牛犊”，象征的就是这种快乐。

【2】处于代表性敬拜中的古人，知道各类动物象征什么，因为每一种动物都有自己的象征意义。动物在天堂中也按照这一意义显现，因此，圣言按照这一意义提到它们，燔祭和祭祀也按照这一意义使用它们。“牛犊”象征外在或属世人中的纯真与仁义的良善（参9391，9990，10132节）。但当人没有纯真与仁义的良善时，如那些处于外在而没有内在的人，“牛犊”就象征属世和感官的快乐，也就是享乐、欲望、爱自己和爱世界的快乐。处于外在而没有内在的人，所处的正是这种快乐，所敬拜的也是这种快乐，因为人最爱的是什么，他所敬拜的就是什么。他们虽说自己敬拜宇宙的神，但这只是口头上说的，并非出于内心。敬拜铸造牛犊的人，所指的就是这样的人。

【3】埃及人比其他民族更是如此。他们比其他民族更精通对应和代表的知识，因此为自己制造了各种偶像，这从至今仍存的埃及偶像就能看出。但他们最主要的偶像是牛犊，他们想借此象征自己敬拜中的外在良善。然而，当他们

比其他民族更精通的对应和代表的知识转变为魔术时，牛犊就具有了相反的象征意义，也就是外在之爱的快乐。当牛犊被放在庙宇中，当作神来敬拜时，它就象征敬拜中的这种快乐。

【4】以色列民族从埃及带来了这种偶像崇拜，所以就这个民族而言，当他们把牛犊当作神来敬拜时，牛犊便象征他们敬拜中诸爱的快乐。他们的爱是怎样的，可从前面所引各处的说明看出（参10396节所引各处）。他们当时与如今一样，比其他所有民族更处于爱自己和爱世界之中。他们如今处于最属尘世的爱中，这是众所周知的，因为他们爱金银，不是为了任何功用，而只是为了金银本身。这种爱是一切爱中最属尘世的，因为它是卑劣的贪财。爱自己在他们身上并不显露于外，而是隐藏在内心深处，正如所有卑劣的贪财者通常所表现的那样。他们没有爱邻舍之心，这也是众所周知的。一个人越缺乏爱邻舍之心，就越有爱自己之心。

【5】由此可见，亚伦为这个民族铸造的牛犊象征什么。以下经文中的牛犊也具有类似的含义。耶利米书说：“埃及是肥美的母牛犊；但出于北方的毁灭来到她了。雇勇在她中间，好像圈里的肥牛犊。”（耶46:20，21）

大卫的诗篇说：“他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像。”（诗106:19，20）

何西阿书说：“现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。有人论说，献祭的人可以向牛犊亲嘴。”（何13:2）

以赛亚书说：“野牛、牛犊，和公牛要一同下来。他们的地喝醉了血；他们的尘土因脂油肥润。”（赛34:7）

同一书中说：“因为坚固城变为凄凉，成了撇下离弃的居所，像旷野一样；牛犊必在那里吃草，在那里躺卧，并吃尽其中的树枝。枝条枯干，必被折断。”（赛27:10，11）

【6】大卫的诗篇说：“求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊。把银块踹在脚下；神已经赶散好争战的列邦。”（诗68:30）

耶利米书说：“犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司，和国中的众民曾将牛犊劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约。后来又违背我的约，不遵行这约上的话。我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。”（耶34:18—20）

何西阿书说：“他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认。他们用金银为自己制造偶像，以致被剪除。撒玛利亚啊，耶和华已经丢弃你的牛犊……这牛犊出于以色列，是匠人所造的，并不是神。撒玛利亚的牛犊必被打碎。”（何8:4—6）

这些经文的解释，可参9391节。

10408 “他们就说：以色列啊，这是……你的神”象征这是应当高于一切而受到敬拜的。这从“神”的含义可以看出：它象征受敬拜的事物。“别神”在本义上象征伪谬，这里则既象征伪谬，也象征邪恶，因为“雕刻的偶像”象征伪谬，也就是亚伦用雕刻的器具将金子做成所表示的；“铸造的偶像”则象征这伪谬所包含的邪恶。“别神”象征敬拜中的伪谬及由此而来的邪恶（参4402末段，4544，7873，8867，8941节）。

10409 “领你出埃及地的”象征那些引导他们的事物。这从“领出埃及地”的含义可以看出：当论及处于外在而没有内在的人时，它象征自己引导自己。因为就这些人而言，“埃及地”象征奴役，“领出”象征自己引导自己离开那里。这里，同样的话所象征的，与论及那些处于内在并同时处于外在的人时恰好相反。就后者而言，这些话象征由主引导，因而从属世人提升为属灵人，或从世界提升到天堂，也就是从奴役进入自由。但就处于外在而没有内在的人而言，这些话象征由自己引导自己；这不是被提升到天堂，而是使自己坠入地狱，因而从自由进入奴役。由自己引导就是奴役，由主引导就是自由（参2892，9096，9586，9589—9591节）。

【2】但这些人相信，神性在人身上不起任何作用，人是自己引导自己的，而且这就是自由。因此，这里要就此略作说明。凡爱自己和爱世界胜过一切的人，都持有这种看法，甚至深信不疑，因为他们把自己最爱的事物当作神来敬拜。如今，基督教世界中有许多这样的人。

我蒙允许知道他们是怎样的人，尤其是通过来世中这类人而得知。因为人在世上的生活结束、成为灵以后，就爱的情感，以及思想和确信而言，仍与他活在肉身时完全相同。他们说，自己之所以更加确信这一点，是因为人获得地位和财富，不是凭任何神性的帮助和眷顾，而是凭自己的聪明和审慎，有时也凭运气；即使如此，他们所看到的原因仍出于人。他们说，普遍的经验可以证明这一点，因为邪恶、狡诈和不敬虔的人，往往比良善的人更容易身居高位、获得财富。如果由神性掌管，这种事就不会发生。

【3】但我蒙允许告诉他们，用这些事来证实自己的看法，是凭自己的聪明和自己的爱进行推理。这种推理完全出于错觉，对真正的原因却一无所知。因为他们以为，升到高位、获得比别人更多的财富，就是神性赐给人的真正良善，因此，他们所谓的神性祝福，也只在于这些事物。然而，对那些爱自己和爱世

界胜过一切的人而言，这些事物反而更像是咒诅。因为他们越是凭自己的努力和手段获得荣誉和财富，就越陷入爱自己和爱世界之中，最终将全部心思放在这些事物上，把它们看作人唯一的良善，因而也是唯一的福祉和幸福。然而，这些事物都会随着人在世上的生命结束而终止。

神性赐给人并为人预备的良善、福祉和幸福，却是永恒的，没有终结，因此才是真正的祝福。暂时之于永恒，正如有限的时间之于无限的时间，两者无法相比。永远持续的，才是真正存在的；有终结的，相比之下就如同不存在。神性所眷顾的，是真正存在的，而不是那如同不存在的，除非后者有助于前者。因为耶和华，也就是神性本身，是真正存在的；凡出于他的，也是真正存在的。由此可见，神性赐给人并为人预备的事物是怎样的，人为自己谋取的事物又是怎样的。

此外，每个人都是由神性通过他的理智来引导的。若不是这样引导，就没有人能够得救。因此，神性使人的理智保持自由，不加以强制约束。正因如此，恶人出于其理智的谋划和诡计，也能得逞。但他们由此获得的福祉，会随着他们在世上的生命结束而终止，并转为不幸。神性为善人所预备的，却没有终结，并成为永恒的福祉和幸福。

我曾这样与那些在世时持有这种看法的人交谈。他们回答说，当时他们根本没有想过永恒的良善、福祉和幸福；当他们沉浸在自己的爱中时，完全否认人死后还有生命。他们越是获得荣誉和财富，就越相信除此之外没有别的良善，甚至相信既没有天堂，也没有神性。因此，他们不知道什么是由神性引导。

凡在世时通过教义和生活使自己确信这些观念的人，在来世也仍旧如此。他们的内层是关闭的，因此与天堂没有沟通；只有外层是敞开的，因此他们只能通过外层与地狱沟通。他们当中那些凭谋划、手段和诡计获得荣誉或财富的人，在那里成了行魔术的人。他们显现为蹲坐在桌旁，帽子压低到眼皮，仿佛在沉思，搜集可供魔术使用的事物，以为能凭这些事物引导自己。他们说话时，声音从齿缝中发出，带着些嘶嘶声。后来，当他们经历荒废时，就被扔进一个底部宽阔、幽暗深重的坑中。在那里，他们理智的光逐渐昏暗，直至陷入愚昧。我曾看见一些在世上被认为极其聪明的人，被扔进那里。

10410 “亚伦看见”象征认可。这从“看见”的含义可以看出：它在这里象征认可。从紧接着的记述，即亚伦筑了一座坛，并为牛犊宣告节期，可以清楚看出，“看见”在这里表示认可。因为“亚伦”代表与内在分离的圣言、教会和敬拜的外在（参10397节）；这种外在认可一切出于自己的聪明和自己的爱而做成的事物。这些事物由亚伦用雕刻的器具将金子做成并铸造的牛犊来象征，如前文所述。

10411 “就在牛犊面前筑坛”象征敬拜。这从“坛”的含义可以看出：它是神性敬拜的主要代表物（参4541，8935，8940，9714，10242，10245节）。但在这里，它代表的是对魔鬼的敬拜，因为处于外在而没有内在的人，与地狱而非天堂相通。人的内在是他的天堂，外在是他的世界。人的内在也是按照天堂的形象形成的，以接受天堂中的事物；外在则按照世界的形象形成，以接受世界中的事物（参9279，10156节所引各处）。

因此，当人的内在关闭时，天堂也就关闭了；这时，他的外在不再由天堂掌管，而是由地狱掌管。所以，他们的敬拜不是对神性的敬拜，而是对魔鬼的敬拜。他们固然提到神性，也敬拜神性，但只是在外在形式上，而非在内在实

质上，也就是出于口，而非出于心。即使有人并非只在口头上敬拜，他们也不是为了神性本身而敬拜神性，而是为了自己和世界。心在哪里，敬拜就在哪里。由此可见，“在金牛犊面前筑坛”象征对魔鬼的敬拜。

10412 “且宣告说：‘明日要向耶和华守节’”象征这就是教会应当庆祝的本质，也是应当永远敬拜的神性本身。这从“节期”的含义可以看出：它象征教会敬拜中的庆祝，因为庆祝是在节期举行的。因此，“宣告节期”象征教会应当庆祝的本质。这个节期被称为“向耶和华守节”，象征这是应当敬拜的神性本身；“明日”则象征永恒和永久（参3998，7140，9939节）。

【2】那些处于外在而没有内在的人，也想让人把自己当作神来敬拜，把属于自己的事物当作神性来崇拜；他们只是顾忌民众，才有所收敛。由此可以推知，他们在心里否认神性，不断渴求更高的地位；只要不受阻碍，就会追求最高的地位，最终甚至企图登上神的宝座。这一点，从圣言中“巴比伦”所指的人身上可以清楚看出。他们剥夺主在天上和地上的一切权柄，将其据为己有，因为他们随自己的心意开启或关闭天堂。他们是这样的人，从以赛亚书中的话可以看出：“你要提这诗歌论巴比伦王说……你下到阴间，阴间在下就因你震动……明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：‘我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上；我要与至上者同等。’然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。”（赛14:4，9，12—15）

【3】巴比伦王也曾下令，要人把他当作神来敬拜，这从但以理书第6章可以看出。“巴比伦”所指的是那些外在圣洁、内在亵渎的人，也就是利用教会的神圣事物作为手段，使自己被当作神来敬拜的人。凡以获得高于他人的地位和多于他人的财富为目的，企图利用教会的神圣事物来出人头地的人，也都是如此。

这类人在来世也是一样。他们在那里仍从心里否认神性，并用邪恶可憎的手段，竭力使自己成为神。他们占据高山上的位置，从自己中间选出一人，宣告他是神，并加以崇拜。但当他们进行这种亵渎的敬拜时，山便裂开一道深渊，将他们吞没，使他们坠入地狱。我曾数次蒙允许看见这样的事。

10413 “次日清早，百姓起来”象征被自己的诸爱所激发。这从“清早起来”的含义可以看出：它象征被自己的诸爱所激发，因为“清早”象征爱的状态，“起来”象征提升到这一状态。“清早”象征爱的状态（参5962，8426，8812，10114，10134节）；“起来”象征提升（参2401，2785，2912，2927，3171，4103节）。

但当“清早起来”用于那些处于外在而没有内在的人，也就是恶人时，“起来”所象征的就不是提升，而是激发；“清早”所象征的也不是属天之爱的状态，而是地狱之爱的状态。因为恶人处于这种状态时，就是处于自己的清早；这时，他们沉浸在自己的诸爱中，因而享受着自己生命的快乐。

善人与恶人进入各自诸爱状态时的区别在于：善人此时上升，恶人则下降。因为善人的诸爱是属天的爱，这些爱使他们提升，并随着他们向天堂上升而增长；恶人的诸爱则是地狱的爱，这些爱使他们下沉，并随着他们向地狱下降而增长。由此可见，“清早起来”用于恶人时，其象征意义与用于善人时恰好相反。

在来世，灵和天使在爱与信仰方面的状态也会变化，正如一天中各个时段和一年中各个季节的冷热与明暗变化一样。当天堂中的居民处于清早时，他们就处于属天诸爱的状态，因而享有自己的喜乐；但地狱中的居民在清早却处于

地狱诸爱的状态，因而遭受自己的痛苦。因为这时，每个人都想成为最伟大的，占有别人所有的一切，由此产生内心的仇恨、凶残和暴虐。这些就是地狱之火所象征的。

10414 “献燔祭和平安祭”象征敬拜自己的诸爱，也就是敬拜这些爱的快乐及由此而来的伪谬。这从“燔祭”和“祭祀”的含义可以看出：它们总体上象征一切敬拜（参6905，8936，10042节）；“燔祭”象征出于爱之良善的敬拜，“祭祀”象征出于信之真理的敬拜（参8680，10053节）。因此，在相反的意义上，“燔祭”象征出于自身诸爱的敬拜，也就是出于这些爱的快乐的敬拜，而这些快乐是邪恶；“祭祀”则象征出于由此而来的伪谬的敬拜。之所以说是敬拜诸爱，是因为人所爱的，就是他所敬拜的，而敬拜也出于爱。

10415 “就坐下吃喝”象征将这些归为己有。这从“吃喝”的含义可以看出：它象征归为己有，其中“吃”象征将邪恶归为己有，“喝”象征将伪谬归为己有。“吃”象征将良善归为己有（参3168，3513节末，3596，3832，9412节），因此，在相反的意义上，它象征将邪恶归为己有（参4745节）。“喝”象征将真理归为己有，因此，在相反的意义上，它象征将伪谬归为己有（参3069，3168，3832，8562，9412节）。

10416 “起来玩耍”象征他们内心由此产生的欢快，以及内心的赞同。这从“玩耍”的含义可以看出：它象征内心的欢快，因为玩耍由此而来，是内心的喜悦通过身体活动表现出来的结果。一切欢快和喜悦，都来自人所处的诸爱中的快乐。“玩耍”也象征赞同，因为一切内心的欢快都包含赞同；若内心有任何反对或责难，欢快就会消失。内心的欢快存在于人的自由之中，而一切自由都出于不受抵触的爱。

【2】圣言通过外在事物描述内在事物，因此也通过玩耍和跳舞描述人内心的喜乐与喜悦，如以下经文所示。耶利米书说：“城必造在原有的山冈……必有感谢和欢乐的声音从其中发出。”（耶30:18，19）

又说：“以色列的民哪，我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出……他们的心必像浇灌的园子；他们也不再有一点愁烦。那时，处女必欢乐跳舞；年少的、年老的，也必一同欢乐；因为我要使他们的悲哀变为欢喜。”（耶31:4，12，13）

撒迦利亚书说：“城中街上必满有男孩女孩玩耍。”（亚8:5）

大卫说：“愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他。”又说：“击鼓跳舞赞美他！”（诗149:3；150:4）

又说：“你已将我的哀哭变为跳舞。”（诗30:11）

耶利米哀歌说：“我们心中的快乐止息，跳舞变为悲哀。”（哀5:15）

【3】由于“玩耍和跳舞”象征内心出于爱的喜乐与喜悦，所以埃及人沉没在红海之后，米利暗和众妇女便拿着鼓出去跳舞（出15:20）。同样，当约柜从俄别以东的家运到大卫的城时，大卫就在耶和华面前踊跃跳舞（撒下6:12，16）。

【4】圣言通过外在事物阐明和描述内在事物，这从大卫的以下诗句可以看出：“那里有海，又大又广……在那里有船行走，有你所造的鳄鱼游泳在其中。”（诗104:25，26）

不知道圣言的每一处都有属灵意义的人，只会认为这里的“海”和“船”就是指海和船，“利维坦”（经文译作“鳄鱼”）就是指海中的鲸鱼，“玩耍”（经文译作“游泳”）就是指它们的游动和相聚。然而，圣言的内容并不止于这些事物，因为圣言的每一点一画都是神性的。当人不只理解这些事物的字面含义，而是理解它们所象征的属灵事物时，其中的神性才显明出来。在内义上，“海”是知识性真理的汇集，也就是人和教会的外在；“船”是来自圣言的认知和教义；“利维坦”是总体上的知识；“玩耍”则是从这些事物中获得的快乐。“海”象征知识性真理的汇集（参28，2850，8184，9340节）；“船”象征来自圣言的认知和教义（参1977，6385节）；“利维坦”象征总体上的知识（参7293节）。因此，“玩耍”象征由这些事物而来的快乐与欢快。当知识证实属灵事物，并与之相合时，就会产生这种快乐与欢快。

10417 第七节至第十四节　耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向它下拜献祭，说：‘以色列啊，这就是领你出埃及地的神。’”耶和华对摩西说：“我看这百姓真是硬着颈项的百姓。你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”

摩西便恳求耶和华他的神说：“耶和华啊，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。为什么使埃及人议论说：‘他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭’？求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自己起誓说：‘我必使你们的后裔像天上的星那样多，并且我所应许的这全地，必给你们的后裔，他们要永远承受为业。’”于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。

“耶和华吩咐摩西说”象征对以色列民族内在状况的感知和教导；“下去吧”象征察看他们的外在；“因为你的百姓……已经败坏了”象征他们已经完全背离神性；“就是你从埃及地领出来的”象征你曾以为自己已将他们引向神性；“他们快快偏离了我所吩咐的道”象征他们已经远离神性真理；“为自己铸了一只牛犊”象征按照这个民族诸爱的快乐而进行的敬拜；“向它下拜献祭”象征他们将它当作良善本身和真理本身来敬拜；“说：‘以色列啊，这就是……神’”象征这是应当置于一切之上来敬拜的；“领你出埃及地的”象征那些引导他们的事物。

“耶和华对摩西说”象征进一步的教导；“我看这百姓”象征预见；“真是硬着颈项的百姓”象征他们不接受来自主的流入；“你且由着我”象征不应如此顽固地坚持；“我要向他们发烈怒，将他们灭绝”象征他们如此背离内在，因而背离神性，以致必然灭亡；“使你的后裔成为大国”象征在别处的圣言是良善而卓越的。

“摩西便恳求耶和华”象征主出于怜悯而记念；“说：‘耶和华啊，你为什么……发烈怒呢’”象征这个民族的背离；“你的百姓……是你……从埃及地领出来的”象征甚至从这个民族中提升出来；“用大力和大能的手”象征凭神性能力；“为什么使埃及人议论说”象征那些仅处于外在的人对被提升到内在之人的议论；“他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中”象征处于良善的人将要灭亡；“将他们从地上除灭”象征属于教会的人将要灭亡；“求你转意，不发你的烈怒”象征这样，这个民族的背离就不会造成伤害；“后悔，不降祸与你的百姓”象征对他们的怜悯。

“求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列”象征为了天堂和教会；“你曾指着自己起誓”象征来自神性的确认；“说”象征预见和天命；“我必使你们的后裔像天上的星那样多”象征良善、真理，以及对良善与真理的认

知；“并且我所应许的这全地，必给你们的后裔”象征天堂和教会由此而来；“他们要永远承受为业”象征永恒的生命；“于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓”象征对他们的怜悯。

10418 “耶和华吩咐摩西说”象征对以色列民族内在状况的感知和教导。这从“说”的含义可以看出：当说话者是耶和华时，它象征感知和教导（参10280，10290节所引各处）。这里所涉及的是以色列民族的内在状况，这从下文可以看出，因为下文论述的是这个民族及其敬拜的性质。

10419 “下去吧”象征察看他们的外在。这从“从西奈山下来”的含义可以看出：它象征察看、审视和查验，因为“西奈山”象征神性真理所来自的天堂（参9420节）。因此，在属灵意义上，“下来”并不是身体上的下降，而是心智上的下降，也就是察看和审视。

10420 “因为你的百姓……已经败坏了”象征他们已经完全背离神性。这从“败坏自己”的含义可以看出：在论及敬拜时，它象征背离神性，因为敬拜中的一切败坏和悖逆，都是远离和背离神性。

既然这里提到了背离，就简要说明一下这是怎么回事。凡处于与内在分离的外在之中的人，都背离神性，因为他们向外、向下看，而不是向内、向上看。当人的内在开启，也就是处于天堂中时，他便向内或向上看；但当他的内在关闭，只有外在开启时，他便向外或向下看，因为外在处于世界中。因此，当外在与内在分离时，人就无法被提升，因为天堂所要作用的内在已经关闭，无法接受天堂的作用。由此，天堂和教会的一切事物对他们而言都是幽暗的，所以他们不相信这些事物，反而在心里否认，有些人甚至在口头上也予以否认。

【2】当人的内在开启时，天堂便作用于他，使他脱离爱自己和爱世界，以及由这些爱所产生的伪谬。因为内在被提升时，外在也随之被提升；这时，外在从属于内在，因而与内在保持相同的朝向。但当内在因关闭而无法被提升时，外在就只朝向自己和世界，因为爱自己和爱世界占据了主导地位。这也称为向下看，因为这是朝向地狱，而这些爱正是在地狱中占据主导地位。处于这些爱中的人，与地狱中的居民为伍，尽管他自己并不知道。

就其内在而言，这样的人实际上也背离主，因为他背向主，面向地狱。人活在肉身中时，这一点是看不见的；但由于他的思想和意志如此行，所以是他的灵这样转向，因为在人里面思想并运用意志的是灵。

【3】这一点在来世显而易见。在那里，灵按照自己的爱转向。爱主和爱邻舍的灵始终朝向主；更奇妙的是，无论他们的身体如何转动，主都在他们面前。因为属灵世界的方位不像属世世界的方位，那里每个人的方位都由他的爱决定，是爱使他转向。但那些爱自己和爱世界胜过一切的灵，却转脸背向主，朝向地狱，并且各自朝向那里与自己处于相同之爱的人；无论他们的身体如何转动，都是如此。

由此可以看出，背离神性是什么意思，也可以看出圣言中的“背离”究竟象征什么。如以赛亚书说：“倚靠雕刻的偶像……这等人要退后，全然蒙羞。”（赛42:17）

大卫说：“我们的心没有退后。”（诗44:18）

耶利米书说：“因为他们的罪过甚多，背道的事也加增了。”（耶5:6）

又说：“人转去，不再转来吗？这耶路撒冷的民，为何恒久背道呢？……不肯回头。”（耶8:4，5）

又说：“要转身逃跑，住在深密处。”（耶49:8）

其他许多地方也有类似的说法。

10421 “就是你从埃及地领出来的”象征你曾以为自己已将他们引向神性。这从“从埃及地领出来”的含义可以看出：它象征从外在提升到内在，因而象征引向神性，因为“领出来”象征从外在提升到内在，“埃及”则象征属世人或外在人，提升正是从这里开始的。“领出来”象征从外在提升到内在（参3084，4539，4969，5406，5817节）；“埃及”象征属世或外在（参9391节所引各处）。

10422 “他们快快偏离了我所吩咐的道”象征他们已经远离神性真理。这从“偏离道路”的含义可以看出：它象征使自己远离真理，因为“偏离”就是使自己远离，凡处于与内在分离的外在之中的人，都是自己使自己远离真理的；“道路”则象征真理，这一点将在下文说明。他们所远离的是神性真理，因为这里说的是“耶和华所吩咐他们的道”。

【2】“道路”象征真理，源于属灵世界中的景象。在那里，也会显现道路和小径，城中也会显现街道和巷子。灵只会走向那些通过爱与自己相联的人。因此，在那里，从灵所走的道路，就能知道他们在真理方面的性质，因为一切真理都引向与之相应的爱；凡能确认人所爱之事的，就被称为真理。由此，在人类日常语言中，道路也表示真理，因为人的语言中的这一用法，如同其他许多用法一样，都是源于属灵世界。

【3】因此，圣言中的“道路”“小径”“路径”“轨道”“街道”和“巷子”都象征真理，在相反的意义上则象征伪谬。这从以下经文可以看出。耶利米书说：“你们当站在路上察看，访问古道，哪是善道，便行在其间。”（耶6:16）

又说：“你们改正行动作为……你们不要倚靠虚谎的话……你们若实在改正行动作为。”（耶7:3—5）

又说：“你们不要效法列国的行为。”（耶10:2）

又说：“要照各人所行的和他做事的结果报应他。”（耶17:10）

又说：“使他们在所行的路上，在古道上绊跌，使他们行没有修筑的斜路。”（耶18:15）

又说：“我要使他们彼此同心同道。”（耶32:39）

大卫说：“耶和华啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我！求你以你的真理引导我。”（诗25:4，5）

士师记说：“在雅亿的日子，大道无人行走，都是绕道而行。”（士5:6）

以赛亚书说：“你们要离弃正道，偏离直路……你的耳必听见后边有声音说：‘这是正路，要行在其间。’”（赛30:11，21）

又说：“大路荒凉，行人止息。”（赛33:8）

又说：“在那里必有一条大道，称为圣路。污秽人不得经过，必专为赎民行走；行路的人虽愚昧，也不至失迷。”（赛35:8）

又说：“有人声喊着说：‘在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。’……他与谁商议，谁教导他，谁将公平的路指示他，又将知识教训他，将通达的道指教他呢？”（赛40:3，14）

又说：“对那在黑暗的人说：‘显露吧！’他们在路上必得饮食……我必使我的众山成为大道，我的大路也被修高。”（赛49:9，11）

又说：“平安的路，他们不知道；所行的事没有公平。他们为自己修弯曲的路，凡行此路的，都不知道平安。”（赛59:8）

又说：“预备百姓的路；修筑，修筑大道……对锡安的居民说：‘你的拯救者来到。’”（赛62:10，11）

又说：“耶和华在沧海中开道，在大水中开路……我必在旷野开道路。”（赛43:16，19）

摩西书中说：“使瞎子走差路的，必受咒诅。”（申27:18）

马太福音说：“所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。”（太22:9）

约翰福音说：“耶稣说：‘我就是道路、真理、生命。’”（约14:6）

在这些经文以及其他许多经文中，“道路”象征真理，在相反的意义上则象征伪谬。

10423 “为自己铸了一只牛犊”象征按照这个民族诸爱的快乐而进行的敬拜。这从前文对类似表述的解释可以看出（参10407节）。

10424 “向它下拜献祭”象征他们将它当作良善本身和真理本身来敬拜。这从“下拜”和“献祭”的含义可以看出：“下拜”象征将它当作良善本身来敬拜，“献祭”则象征将它当作真理本身来敬拜。“下拜”用于论及属于爱的良善，“献祭”用于论及属于信的真理，这是因为圣言中凡论及良善之处，也会论及真理，因为圣言的每一处都有属天的婚姻（参9263，9314节所引各处）。“献祭”用于论及真理（参8680，10053节）；“下拜”用于论及良善，则从圣言中使用这一词语的各处可以看出。

10425 “说：‘以色列啊，这就是……神’”象征这是应当置于一切之上来敬拜的。这从前文对类似表述的解释可以看出（参10408节）。

10426 “领你出埃及地的”象征那些引导他们的事物，如前文所述（参10409节）。

10427 “耶和华对摩西说”象征进一步的教导。这从“说”的含义可以看出：当说话者是耶和华时，“说”象征感知和教导（参10280，10290节所引各处）。

10428 “我看这百姓”象征预见。这从“看”的含义可以看出：当用于耶和华时，“看”象征预见（参2807，2837，2839，3686，3863节），因为耶和华所看见的一切，都是从永恒看见的，而从永恒看见，就是预见和天命。

10429 “真是硬着颈项的百姓”象征他们不接受来自主的流入。这从“硬着颈项”的含义可以看出：它象征不接受流入，因为“颈项”和“脖子”象征上层与下层之间的联结和交流，因而象征流入（参3542，3603，3695，3725，5320，5328，5926，6033，8079，9913，9914节）；“硬”则象征抵抗和拒绝，因而不接受。这里之所以称这百姓为“硬着颈项的百姓”，是因为他们处于外在而没有内在。这样的人拒绝一切来自天堂，也就是来自主的流入，因

为流入是经由内在进入外在的。因此，当内在关闭时，外在就无法接受任何神性事物，只能接受从世界流入的事物，也就是属于世界、肉体和尘世的事物。在来世，若在天堂之光中观看这样的人，他们的头和脸也会显得如同由牙齿构成的栅栏，或一团毛发，或毫无生命的骨头。因为脸对应于内在人的事物，身体对应于外在人的事物，颈项则对应于二者的联结。

【2】这里要简要说明，所谓这个民族“处于外在而没有内在”，究竟是什么意思。每个人都有内在和外在：他的内在是他的思想和意志，外在则是他的言语和行为。但善人的内在与恶人的内在截然不同。每个人都有称为“内在人”的内在，以及称为“外在人”的外在。内在人是按照天堂的形象形成的，外在人则是按照世界的形象形成的（参9279节）。对于处于爱之良善和信之真理中的人，内在人是开启的，他们经由内在人处于天堂中；但对于处于邪恶及由此而来的伪谬中的人，内在人是关闭的，他们只经由外在人处于世界中。这些人就是所谓处于外在而没有内在的人。

【3】这些人固然也有内层，但他们的内层是处于世界中的外在人的内层，而不是处于天堂中的内在人的内层。当内在人关闭时，外在人的这些内层便是邪恶的，甚至是污秽的，因为他们只思想世界和自己，只想要属于世界和自己的事物，完全不思想天堂和主，也不想要属于天堂和主的事物。由此可以看出，“处于外在而没有内在”是什么意思。以色列民族就是如此，所以，当他们处于外在的神圣状态时，他们的内层是关闭的，因为这些内层污秽不洁，充满了爱自己和爱世界，因而轻视别人，认为别人都不如自己，仇恨一切冒犯自己的人，对他们凶残暴虐，并充满贪婪、掠夺及其他类似的事物。这个民族的确如此，这从摩西之歌中可以清楚看出，摩西在那里奉耶和华的命令描述了他们（申32:15—43）；耶利米书中也处处可见这样的描述，最后，主自己也在福音书中如此描述他们。

10430 “你且由着我”象征不应如此顽固地坚持。这从“由着”的含义可以看出：当耶和华论及这个民族时，它象征不应如此顽固地坚持。因为这个民族并不是主所拣选的，而是因他们顽固地坚持，才被接纳的（参4290，4293，7051，7439节）。

这个民族比全世界其他任何民族都更能长时间禁食、伏在地上、在灰中打滚、悲哀哭泣，整日如此，不达目的就不罢休。但这种顽固的坚持只是为了自己，也就是出于极其强烈的爱自己和爱世界，而不是为了神性。这样的人固然会蒙垂听，却仍不接受任何属于天堂和教会的事物；即使他们始终在外在形式上遵守典章和律法，所接受的也只是属于世界的事物。因此，他们在来世置身于地狱居民之中，只有其中处于良善的人和他们的婴孩例外。由此可见，“你且由着我”象征不应如此顽固地坚持。

10431 “我要向他们发烈怒，将他们灭绝”象征他们如此背离内在，因而背离神性，以致必然灭亡。这从“发烈怒”和“灭绝”的含义可以看出：当用于耶和华时，“发烈怒”象征人的背离，这一点将在下文说明；“灭绝”同样用于耶和华时，则象征人因自己的邪恶而灭亡。

圣言中有许多地方说，耶和华发怒、发烈怒，也说他灭绝、毁灭。但之所以这样说，是因为在背离主的人看来，事情就是如此；人作恶时，就会背离主。由于这时他不蒙垂听，也受到惩罚，便以为主在向他发怒。然而，主从不发怒，也从不灭绝任何人，因为他是怜悯本身，也是良善本身。由此可见，圣言的字面是怎样的：它是按照人所见的表象来表述的。同样，下文说耶和华后悔，也是如此；然而，耶和华从不后悔，因为他从永恒就预见一切。

由此也可以看出，那些阅读圣言时，思想不超出字义的人，会陷入多少错误；也就是说，他们阅读圣言时，没有以源于圣言、教导事情实情的教义为依据。依据教义阅读圣言的人知道，耶和华是怜悯本身，也是良善本身，因此绝不能说无限的怜悯和无限的良善会发烈怒、灭绝人。所以，他们依据这教义知道并看出，圣言这样说，是按照人所见的表象来表述的。怒气和邪恶来自人，而不是来自主，却仍被归于主（参9306节所引各处）；“怒气”用于主时，象征人背离主（参5034，5798，8483，8875节）。

10432 “使你的后裔成为大国”象征在别处的圣言是良善而卓越的。这从“摩西”的代表意义和“国”的含义可以看出：“摩西”代表圣言（参9372节所引各处）；“国”象征处于良善中的人，因此，抽象而言，撇开具体的人，就是良善（参1259，1260，1416，1849，6005，8771节）。圣言中经常提到“国”和“民”，“国”象征处于良善中的人，“民”象征处于真理中的人；或者，抽象而言，撇开具体的人，“国”象征良善，“民”象征真理（参10288节）。因此，当“摩西”象征圣言时，“由他而出的国”便象征由圣言而来的良善。

【2】事情是这样的：以色列人之所以被接纳，是因为圣言可以在他们中间写成。圣言的外义，也就是字义，完全由内在事物所对应的外在事物构成。以色列民族中一切具有代表意义的事物都是如此。正因为这个民族以这样的方式处于外在，圣言才得以在他们中间写成。由此可见，当“摩西”指圣言，而经文又说以色列民族将被灭绝或灭亡时，耶和华要使摩西成为大国，便象征圣言将在别处写成，并且是良善而卓越的。

【3】这些话的这一含义，从字面上看不出来，但仍可以从以下事实得知：人的名字并不进入天堂，而是在那里转化为这些名字所象征的事物。例如，当提到亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、亚伦、大卫和其他人时，天堂中的居民完全

不知道人所指的是这些人物。这些人物的形象在那里立即消失，转而呈现为属灵意义，也就是这些人物所象征之事物的意义。由此可见，关于摩西将“成为大国”的话，在天堂中具有怎样的含义。

10433 “摩西便恳求耶和华”象征主出于怜悯而记念。这从“摩西”的代表意义，以及“面”和“恳求”的含义可以看出：“摩西”代表圣言（参10432节）；“面”用于耶和华时，象征怜悯和一切良善（参222，223，5585，7599，9306，9546节）；“恳求”则象征记念。因为当“摩西”指圣言时，“恳求”就不再象征恳求，而是象征与所论述的对象相符的事，在这里就是与圣言相符的事。圣言中的“耶和华”就是主（参9373节所引各处）。

10434 “说：‘耶和华啊，你为什么……发烈怒呢？’”象征这个民族的背离。这从“发烈怒”的含义可以看出：当用于耶和华时，它象征处于邪恶中的人的背离（参10431节）。

10435 “你的百姓……是你……从埃及地领出来的”象征甚至从这个民族中提升出来。这从“从埃及地领出来”的含义可以看出：它象征从外在提升到内在（参10421节）。

10436 “用大力和大能的手”象征凭神性能力。这从“大力和大能的手”的含义可以看出：当用于耶和华时，它象征神性能力（参7188，7189，8050，8069，8153节）。这些话与前文所述的关系，可以从内义的脉络看出：以色列民族虽然处于外在而没有内在，以致完全无法向内层提升，但仍可以在他们中间设立教会的代表形式，并在那里写成圣言。这是因为，凭着神性能力，即使外在没有内在，也仍能与天堂相通，从而产生如同他们同时处于内在之中的效

果。关于这一点，可参看前文所引各处对这个民族的说明（参10396节所引各处）。例如，凭着主的神性能力，他们那些代表内层事物的外在事物得以与天堂相通（参4311，4444，6304，8588，8788，8806节）。

【2】要知道，教会之所以是教会，不在于外在敬拜，而在于内在敬拜，因为外在敬拜属于身体，内在敬拜则属于灵魂。因此，没有内在的外在敬拜只是姿态，是没有来自神性之生命的敬拜。教会之人通过敬拜的内层与诸天堂相通，外在则为这些内层提供一个基础，使它们得以立于其上，如同房屋立在地基上。当敬拜以这种方式建立起来时，它就是完整而稳固的，整个人也都受神性引导。

【3】古教会的人就是如此；古教会也是一个代表性教会。因此，那个教会蒙主悦纳，这从圣言中的许多地方可以看出。摩西之歌中就描述了这个教会（申32:3—15）。但这样的教会无法在以色列和犹太民族中建立，原因如前所述：他们的内层污秽不洁，因而完全违背属天之爱的良善和信之良善，而这些良善正是敬拜的内层。因此，当他们如此顽固地坚持要进入迦南地，也就是要代表教会时，主便作了安排，使他们仍能通过纯粹外在的敬拜与天堂相通。因为一切敬拜的目的，都是与天堂相通，并由此使主与人联结。这些就是此处内义所论述的事。

10437 “为什么使埃及人议论说”象征那些仅处于外在的人对被提升到内在之人的议论。这从“埃及人”的代表意义和“议论说”的含义可以看出：“埃及人”代表那些仅处于外在的人；“议论说”则是论及那些被提升到内在的人，因为接下来内义所论述的正是这些人。“埃及人”之所以代表那些仅处于外在的人，是因为在古时，埃及人也是拥有代表性教会的民族之一。这个教会曾遍布亚洲的许多地区；当时，埃及人对属于这个教会的对应和代表的知识，比其

他民族更为精通，因为他们知道外在事物所代表、因而所象征的内在事物。但随着时间推移，他们也经历了其他拥有教会的民族所经历的变化：从内在的人变成外在的人，最终不再关心内在事物，而将一切敬拜都置于外在之中。

【3】当埃及人也发生这种变化时，他们原本比亚洲其他民族更为精通的对应和代表的知识，就变成了魔法。当敬拜中属于爱与信的内在事物消失，而外在的代表性敬拜以及对其所代表的内层事物的认知仍然保留时，就会发生这种变化。由于埃及人变成了这样的人，所以他们在圣言中象征这类事物的知识，也象征外在或属世层。外在若没有内在，就不是魔法，便是偶像崇拜，而这二者都属于地狱，所以“埃及”也象征地狱。由此可见，为什么“为什么使埃及人议论说”象征那些仅处于外在的人。

【3】埃及也曾有代表性教会（参7097，7296，9391节）；“埃及”在正反两种意义上都象征这类事物的知识（参1164，1165，1186，1462，2588，4749，4964，4966，5700，5702，6004，6015，6125，6651，6673，6679，6683，6750，7926节）；“埃及”象征属世层或外在（参4967，5079，5080，5095，5160，5276，5278，5280，5288，5301，5799，6004，6015，6147，6252，7353，7355，7648节）；“埃及”也象征地狱（参7039，7097，7107，7110，7126，7142，7220，7228，7240，7278，7307，7317，8049，8132，8135，8138，8146，8148，8866，9197节）。

10438 “他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中”象征处于良善中的人将要灭亡。这从“领出去杀死”和“山”的含义可以看出：“领出去杀死”象征毁灭，但当用于耶和华时，由于他从不毁灭任何人，所以它象征人因自己的邪恶而灭亡；“山”象征天堂，因而也象征爱之良善。“山”之所以象征天堂，是源于来世的代表性景象，因为那里也像地上一样，显现出山、丘

陵、磐石、山谷以及许多其他事物。处于属天之爱的人住在山上，处于属灵之爱的人住在丘陵上，处于信的人住在磐石上，尚未被提升到爱与信之良善的人则住在山谷中。

【2】因此，“山”象征处于属天之爱之良善中的人，也就是处于至内层天堂的人；在抽象意义上，它象征属天之爱的良善，因而也象征处于这种爱的天堂。“丘陵”象征处于属灵之爱之良善中的人，也就是处于中层天堂的人；在抽象意义上，它象征这种爱的良善，以及处于这种爱的天堂。“磐石”象征处于信之良善中的人，因而也象征处于最外层天堂的人；在抽象意义上，它象征这种良善和这个天堂。“山谷”则象征尚未被提升到这些良善、因而尚未被提升到天堂的人。由于来世显现出这样的景象，而这些景象具有上述象征意义，所以圣言中的这些事物也具有同样的象征意义。迦南地的山、丘陵、磐石和山谷也象征同样的事物，因此，迦南地代表整个天堂。

【3】“山”象征处于属天之爱之良善中的天堂，这从圣言的许多地方可以看出。例如，以赛亚书说：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭。”（赛2:2；弥4:1）大卫说：“大山小山都要因公义使民得享平安。”（诗72:3）又说：“你们要赞美耶和华！……大山和一切小山。”（诗148:7，9）又说：“巴珊山是神的山；巴珊山是多峰多岭的山。你们多峰多岭的山哪，为何斜看神所愿居住的山？耶和华必住这山，直到永远！”（诗68:15，16）摩西说：“得上古之山的至宝，永世之岭的宝物；……都归于约瑟的头上。”（申33:15，16）此外，圣言中还有其他经文（参795，6435，8327，8658，8758，9422，9434节）。因此，主降临在西奈山上，大卫的城也建在山上；那座山称为锡安山，象征至内层天堂。古人在山上和丘陵上举行神圣的敬拜，也是出于同样的原因（参2722节）。

10439 “将他们从地上除灭”象征教会中的人将要灭亡。这从“除灭”和“地”的含义可以看出：“除灭”象征毁灭，但当用于耶和华时，由于他不毁灭任何人，所以它象征人因自己的邪恶而灭亡，如前文所述；“地”象征教会（参9325，10373节所引各处）。

10440 “求你转意，不发你的烈怒”象征这样，这个民族的背离就不会造成损害。这从“烈怒”的含义可以看出：当用于耶和华时，它象征人的背离（参10431节）。因此，“转意，不发烈怒”象征这种背离不会造成损害。这些话的具体含义，可以从前文所述和所阐明的内容看出。

10441 “后悔，不降祸与你的百姓”象征对他们的怜悯。这从“后悔”的含义可以看出：当用于耶和华时，它象征怜悯。“后悔”之所以象征怜悯，是因为耶和华从不后悔，因为他从永恒就预见一切，并为一切作出安排。只有不知道未来的人，才会在事情发生后发觉自己错了，因而后悔。然而，圣言仍这样描述耶和华，因为字义是按照人所见的表象写成的，是为最单纯的人和幼儿而写的；他们起初只能理解到这一层。他们也都处于最外在的事物之中，从这些事物开始，而后来形成的内层也以这些事物为终点。因此，那些变得更有智慧的人，应当以不同的方式理解圣言的字义。

【2】圣言与人相似：人的内层以血肉和骨骼为终点，血肉和骨骼容纳这些内层。若没有它们作为基础或支撑，人就无法存在，因为人的内层便没有一个可以终止于其中、并安立于其上的最外层。圣言也是如此：其中必须有一个最外层，作为内层的终点。这个最外层就是字义，而内层则是属于内义的属天事物。由此可见，为什么圣言按照人所见的表象说耶和华后悔，尽管他实际上并不后悔。

【3】圣言中有许多地方说耶和华后悔，例如以下经文。耶利米书说：“他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。”（耶18:10）又说：“或者他们肯听从，各人回头离开恶道，使我后悔不将我因他们所行的恶，想要施行的灾祸降与他们。”（耶26:3）以西结书说：“我怒要发尽；我必向他们成就怒中所定的；自己就得着安慰。”（结5:13）阿摩司书说：“耶和华就后悔，说：‘这灾可以免了。’”又说：“耶和华就后悔，说：‘这灾也可免了。’”（摩7:3，6）摩西说：“耶和华见他百姓毫无能力，无论困住的、自由的都没有剩下，就必为他们伸冤，为他的仆人后悔。”（申32:36）

约拿书中，尼尼微王说：“或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。”随后记载：“于是神察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。”（拿3:9，10）创世记说：“耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。”（创6:6）撒母耳记上说：“我立扫罗为王，我后悔了；因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。”又说：“耶和华后悔立扫罗为以色列的王。”（撒上15:11，35）

【4】这些经文都说耶和华后悔，但他不可能后悔，因为他在行事之前就知道一切。由此可见，“后悔”象征怜悯。耶和华从不后悔，这也可以从圣言看出。摩西说：“神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？”（民23:19）撒母耳记上说：“以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔；因为他迥非世人，决不后悔。”（撒上15:29）

“后悔”用于耶和华时象征怜悯，这从约珥书中的话可以看出：“他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”（珥2:13）约拿书也说：“你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”（拿4:2）

10442 “求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列”象征为了天堂和教会。这从“亚伯拉罕、以撒、以色列”的含义可以看出：他们象征主的神性人性，因而也象征主在天堂和教会中的神性。由于主的神性构成天堂和教会，所以他们也象征天堂和教会。“亚伯拉罕、以撒、雅各”在圣言中具有这些象征意义（参1965，3305节末，4615，6098，6185，6276，6589，6804，6847节）；“以色列”也具有这些象征意义（参4286，4570节；8805，9340节所引各处）。

“亚伯拉罕、以撒、雅各”具有这些象征意义，这从主在马太福音中的话可以看出：“我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太8:11）这里，“与他们一同坐席”就是在主所在的天堂中。此外，名字并不进入天堂，进入天堂的是这些名字所象征的属天事物和神性事物，这也说明了这一点（参10216，10282节）。

10443 “你曾指着自己起誓”象征来自神性的确认。这从“起誓”的含义可以看出：当用于主时，它象征来自神性、不可撤销的确认（参2842节）。

10444 “并对他们说”象征预见和圣治。这从“说”和“言语”的含义可以看出：当涉及来自神性的确认时，它们象征预见和圣治（参5361，6946，6951，8095节）。

10445 “我必使你们的后裔像天上的星那样多”象征良善、真理及其认知。这从“后裔”和“星”的含义可以看出：“后裔”用于天堂和教会时，象征其中的良善与真理（参1940，3038，3310，3373，3671，6158，10249节）；“星”象征对良善与真理的认知（参2495，2849，4697节）。

在字义上，“使亚伯拉罕、以撒、以色列的后裔像天上的星那样多”是指使以色列民族和犹太民族繁衍，人数多得不可胜数。但由于圣言中的名字象征属灵和属天的事物，而他们的名字象征天堂和教会，所以“他们的后裔”象征天堂和教会中的良善与真理。这里之所以说“像天上的星那样多”，是因为圣言中的比喻也取自具有象征意义的事物（参3579，8989节）。这里用“天上的星”作比喻，是因为星象征对良善与真理的认知。

10446 “并且我所应许的这全地，必给你们的后裔”象征天堂和教会由这些良善与真理构成。这从“地”的含义可以看出：它象征教会（参9325节所引各处）。由于“地”象征教会，所以也象征天堂，因为教会是主在地上的天堂。此外，教会与天堂构成一体，因为教会由天堂而存在，并靠天堂而维系。这也可以从“后裔”的含义看出：它象征天堂和教会中的良善与真理，如前文所述（参10445节）。

10447 “他们要永远承受为业”象征永恒的生命。这从“承受为业”和“永远”的含义可以看出：“承受为业”用于天堂时，象征拥有主的生命，因而拥有天堂的生命（参2658，2851，3672，7212，9338节）；“永远”象征永恒（参10248节）。

10448 “于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓”象征对他们的怜悯，如前文所述（参10441节）。

10449 第十五节至第二十节　“摩西转身下山，手里拿着两块法版。这版是两面写的，这面那面都有字，是神的工作，字是神写的，刻在版上。约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说：‘在营里有争战的声音。’摩西说：‘这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音，我所听见的乃是人歌唱的声音。’摩西挨近营前就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块版扔在山下摔碎了，又将他们所铸的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。”（出32:15—20）

“摩西转身下山”象征圣言从天堂降下；“手里拿着两块法版”象征主的圣言，无论就个别而言还是就总体而言；“这版是两面写的，这面那面都有字”象征主借着圣言与人类联结，也就是天堂与世界联结；“是神的工作，字是神写的，刻在版上”象征圣言的外义和内义都来自神性，并且都是神性真理。

“约书亚一听见百姓呼喊的声音”象征察看并察知这个民族的内在性质；“就对摩西说：‘在营里有争战的声音’”象征来自地狱的伪谬与邪恶攻击属于天堂和教会的真理与良善；“摩西说：‘这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音’”象征天堂在一方起作用，地狱在另一方起作用，因而伪谬与真理对抗，真理也与伪谬对抗；“我所听见的乃是人歌唱的声音”象征他们内在的可悲状态。

“摩西挨近营前”象征接近地狱，因为这个民族当时就在地狱之中；“就看见牛犊，又看见人跳舞”象征按照这个民族外在诸爱的快乐而进行的地狱式敬拜，以及由此而来的内心欢庆；“便发烈怒”象征这个民族背离圣言、教会和敬拜的内在；“把两块版扔在山下摔碎了”象征圣言的外义因这个民族而改变，成为另一种形式。

“又将他们所铸的牛犊”象征这个民族偶像敬拜的快乐；“用火焚烧”象征这种快乐完全出于爱自己和爱世界，而这些爱被定罪归入地狱；“磨得粉碎”象征由此而来的地狱伪谬；“撒在水面上”象征与真理混杂；“叫以色列人喝”象征这些与这个民族联结，并被他们归为己有。

10450 “摩西转身下山”象征圣言从天堂降下。这从“转身下山”的含义可以看出：用于圣言时，它象征降下；也可以从“摩西”的代表意义看出：他代表圣言（参9372节所引各处）；还可以从“西奈山”的含义看出：它象征神性真理所来自的天堂（参9420节）。

10451 “手里拿着两块法版”象征主的圣言，无论就个别而言还是就总体而言。这从“刻有十诫的版”和“见证”的含义可以看出：“刻有十诫的版”象征圣言的全部内容（参9416节）；“见证”象征主的神性真理（参9503节）。

这两块“版”之所以象征圣言的全部内容，因而象征圣言的个别与总体，是因为版上刻有生活的律法。“律法”在严格的意义上指十诫，在稍宽的意义上指摩西所写的圣言，在更广的意义上指圣言的历史部分，在最广的意义上则指整部圣言（参6752节）。此外，律法刻在这两块版上时所在的西奈山，象征神性真理所来自的天堂；摩西则代表圣言，也就是来自主的神性真理本身。因此，这两块版在他手中，作为他代表圣言的标志。

10452 “这版是两面写的，这面那面都有字”象征主借着圣言与人类联结，也就是天堂与世界联结。这从“刻有律法的版”的含义可以看出：它象征圣言的全部内容，如前文所述（参10451节）。“两面写的，这面那面都有字”象征主与人类联结，这一点已有解释（参9416，10375节）。因此，这两块版也被称为约版，因为“约”象征联结（参665，666，1023，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778，9396节）。

【2】这里说，主借着圣言与人类联结，也就是天堂借着圣言与世界联结，因此需要说明这究竟是怎么回事。那些不知道圣言性质的人，根本无法相信主借着圣言与人类联结，天堂借着圣言与世界联结；那些轻视圣言或认为圣言毫无价值的人，就更无法相信了。但他们应当知道，诸天堂靠神性真理而维系，没有神性真理，就不会有天堂；人类则靠天堂而维系，因为如果天堂不流入人里面，人就丝毫不能思考，也不能理性地有所意愿。因此，为了使天堂得以维系，并使人类借着与天堂的联结而得以维系，主赐下了圣言，其中有供天使和人接受的神性真理。圣言的属灵意义和属天意义包含天使的智慧本身，这智慧高超到一种地步，人几乎无法想象它究竟有多么卓越，尽管圣言在字义上显得十分简单而粗浅。

【3】由此可见，当人阅读圣言时，天堂便从圣言获得其智慧，同时，人也与天堂联结。主正是为此目的，将这样的圣言赐给人。因此，如果世界上没有这一联结的媒介，与天堂的联结就会消失；随着这一联结的消失，人意志中的一切良善和理智中的一切真理也会消失，而使人与人彼此联合的人性本身，也会随之消失。于是，邪恶与伪谬就会占据一切，导致一个又一个社会相继灭亡。这就像人在黑暗中行走，到处碰撞；又像头脑错乱，使身体的行动陷入癫狂，最终自取灭亡；还像心脏衰弱，使内脏和肢体停止发挥各自的功用，直到全身死亡。

【4】如果天堂不与人联结，人的状态就会如此；而如果没有圣言，也没有像古时那样由天使直接传达神性真理，天堂就不会与人联结。说到天堂，也包括神性，因为主的神性构成天堂。因此，与天堂联结就是与主联结，与天堂分离就是与主分离，而与主分离就是灭亡。因为一切引向良善的安排，也就是所谓

的天命，都来自主；一旦失去天命，一切就会坠入邪恶，进而陷入毁灭。由此可见，圣言具有怎样的功用；但很少有人会相信，圣言具有这样的功用，而且其功用如此重大。

出埃及记第三十二章

10453 “是神的工作，字是神写的，刻在版上”象征圣言的外义和内义都来自神性，并且都是神性真理。这从“版”的含义可以看出：它象征圣言的全部内容，如前文所述（参10452节）；但在这里，它象征圣言的外在，下文将对此加以说明。这也可以从“神的工作”的含义看出：它象征来自神性；还可以从“字”的含义看出：它象征圣言的内在，下文也将对此加以说明。因此，“神写的字”象征来自神性的圣言内在。“刻在版上”则象征内在刻于外在之上，因而存在于外在之中。

【2】这里的“版”之所以象征圣言的外在，是因为这里将版与字区分开来，而字象征圣言的内在。但当版与字没有被区分开来时，版就同时象征圣言的内在和外在，因而象征圣言的全部内容，如前文所述（参10452节）。这里之所以将两者区分开来，是因为这两块版被摔碎了，但后来耶和华又将同样的话写在摩西凿出的另两块版上。圣言的外在就是它的字义，内在就是它的内义。字义之所以由“版”来象征，是因为字义就像一块版，或一个平面，内义就刻在其上。

【3】摩西看见牛犊和人跳舞时，摔碎了那两块出于神工作的版，后来又照耶和华的命令凿出另两块版，同样的话随后被写在其上。这样，版不再是神的工作，而是摩西的工作，但字仍是神写的。这其中包含一个至今尚不为人所知的奥秘。这个奥秘是：如果圣言是在另一个民族中写成的，或者这个民族不是这

样的民族，圣言的字义就会有所不同。圣言的字义涉及这个民族，因为圣言是在他们中间写成的，这从圣言的历史部分和先知部分都可以看出。这个民族处于邪恶之中，因为他们内心崇拜偶像；然而，为了使内义与外义相合，仍须称赞这个民族，称他们为神的百姓、圣洁的国民、特属的子民。因此，那些通过圣言外义接受教导的单纯人，就会相信这个民族确实如此，正如这个民族自己所相信的，也正如今天基督教世界中的大多数人所相信的。此外，由于他们心硬，许多事情被准许他们去做，这些事情记载于圣言的外义中，并成为外义的组成部分，例如马太福音19:8所说的，以及其他一些这里不再列举的事情。

【4】因此，由于圣言的字义因这个民族而成为这样的形式，那两块出于神工作的版便被摔碎了，摩西又照耶和华的命令凿出另两块版。但由于其中仍有同样的神圣之物，耶和华便将原先版上的那些话写在这两块版上。这从摩西书中的以下记载可以看出：“耶和华吩咐摩西说：‘你要凿出两块石版，和先前你摔碎的那版一样；其上的字我要写在这版上。’”“耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块版上。”（出34:1，4，28）另一处说：“那时，耶和华吩咐我说：‘你要凿出两块石版，和先前的一样……你先前摔碎的那版，其上的字我要写在这版上。’”随后记载，耶和华照先前所写的，将十条诫写在这两块版上，并将版交给摩西（申10:1—4）。

【5】虽然为了使内义与外义相合，这个民族被称为耶和华的百姓，但耶和华并不承认他们是自己的百姓，而是将他们视为摩西的百姓。这从本章中的话可以看出：“你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。”“现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去。”（出32:7，34）

此外，耶和华还对摩西说：“你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往我起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各之地去……我要差遣使者在你前面……我自己不同你们上去；因为你们是硬着颈项的百姓。”（出33:1—3）

【6】摩西被安置在磐石穴中，不得看见耶和华的面，只能看见他的背，也象征同样的事（出33:22，23）。摩西的面皮发光，他与以色列人说话时用帕子蒙上脸，也象征同样的事（出34:30—35）。当亚伯兰希望自己的后裔承受迦南地时，耶和华就向他预示了这个民族将会是什么样的。经文记载，亚伯兰为了立约，将一只三年的母牛、一只三年的母山羊和一只三年的公绵羊各劈成两半；随后，“亚伯兰沉沉地睡了；忽然有惊人的大黑暗落在他身上。”“日头落下，有烟炉并烧着的火把从那些肉块中经过。”（创15:8，9，12，17）

10454 “约书亚一听见百姓呼喊的声音”象征察看并察知这个民族的内在性质。这从“听见”的含义可以看出：它象征察看和察知，因为这里所论述的是这个民族内里如何，也就是他们的内在性质。这也可以从“约书亚”的代表意义看出：他代表察看并察知的圣言真理。因为他是摩西的助手，而摩西代表圣言，如前文所示，所以他的助手代表真理，因为一切真理都属于圣言；这里所代表的，是察看、探查并察知的真理。

这还可以从“百姓呼喊的声音”的含义看出：它象征这个民族内里如何，也就是他们的内在性质。因为圣言中的“声音”象征内在的声音，也就是思维，因而象征内在就真理或伪谬而言的性质，因为思维出于真理或伪谬（参219，220，3563，7573，8813，9926节）。“呼喊”则象征发出的声音，无论是说话、歌唱还是喊叫，都出于思维，也就是内在的声音。因此，“听见呼喊的声音”象征以声音为表征，察知内在的性质。

因为无论是说话、歌唱还是喊叫，其声音都出于内在的情感和思维；情感和思维都包含在声音中，留心倾听并加以思索的人也能察知它们。例如，他们能听出声音中是愤怒、威胁、友善、温和、喜悦还是悲伤，等等。在来世，这种察知极其敏锐，天使只凭一个词的声音，就能察知一个人的内在性质。这就是“听见百姓呼喊的声音”所象征的意义。

10455 “就对摩西说：‘在营里有争战的声音’”象征来自地狱的伪谬与邪恶攻击属于天堂和教会的真理与良善。这从“声音”的含义可以看出：它象征思维和情感，这两者是声音的内在，因而也象征内在的性质，如前文所述（参10454节）。这也可以从“争战”的含义看出：它象征出于良善的真理与出于邪恶的伪谬之间的争斗；在相反的意义上，则象征出于邪恶的伪谬与出于良善的真理之间的争斗，下文将对此加以说明。还可以从“营”的含义看出：它象征教会和天堂，因为以色列人的营代表教会和天堂（参10038节）。由此可见，“在营里有争战的声音”象征来自地狱的伪谬与邪恶攻击属于教会和天堂的真理与良善。之所以说“来自地狱”，是因为一切伪谬与邪恶都来自那里；而且，在这里，由于营中敬拜金牛犊，“营”便象征地狱（参10458节）。

【2】“在营里有争战的声音”之所以象征这些，是因为此处内义所论述的是以色列民族的内在。他们的内在与教会和天堂的真理与良善完全对立，以至于将这些尽都弃绝。因为这个民族的内在被爱自己和爱世界占据；凡这两种爱占主导地位的地方，教会的真理与良善就不断受到攻击，无论其外在的敬拜显得多么神圣。对这样的人来说，敬拜的神圣只是手段，显赫的地位和财富才是目的。因此，属于天堂和教会的事物是手段，属于世界和自己的事物是目的。在人里面，所追求的目的居于主导地位，手段则为目的服务。

由此可见，在这样的人里面，天堂服侍，世界掌权；因此，世界居于最高的位置，也就是头的位置，天堂则居于较低的位置，也就是脚的位置。所以，如果天堂不助长他们的爱，他们就将天堂抛在脚下，加以践踏和蹂躏。在那些由爱自己和爱世界主导的人里面，秩序就是这样颠倒的。因此，当天使察看这样的人时，他们显为头朝下、脚朝上的倒置形态。

【3】“争战”之所以象征真理与伪谬之间的争斗，并在相反的意义上象征伪谬与真理之间的争斗，是因为在属灵意义上，“争战”并无别的含义。在圣言历史部分的内义中，“争战”象征这样的争斗；在先知部分中，“争战”也象征这样的争斗，这从先前所引的圣言经文可以看出（参1664，8273节）。人若不知道圣言中的“争战”象征属灵意义上的争战，就无法知道但以理书第7、8、11章所记述的争战、启示录各处所记述的争战，以及福音书论述教会末期时所记述的争战，究竟包含什么意义（太24:5—7；可13:7，8），其他地方的记述也是如此。因此，剑、矛、盾、弓、箭等一切兵器，都象征与属灵争斗有关的事物；这些已在各处的解释中论及。

10456 “摩西说：‘这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音’”象征天堂在一方起作用，地狱在另一方起作用，也就是伪谬对抗真理，真理对抗伪谬。这从“喊叫的声音”，也就是“呼喊的声音”的含义可以看出：它象征这个民族的内在性质，如前文所述（参10454节）。这也可以从“不是打胜仗，也不是打败仗”的含义看出：它象征伪谬与真理之间的争斗尚未分出胜负。由于一切伪谬都来自地狱，真理则来自天堂，所以这些话也象征天堂在一方起作用，地狱在另一方起作用。“喊叫”象征伪谬（参2240节），也象征带着全力付诸行动之意图的思维（参7119节），还象征内在的哀叹（参7782节）。

这些话描述了这个民族的内在状态：地狱在他们里面对抗天堂，天堂也对抗地狱，使他们处于两者之间。当他们进行外在的敬拜，而内在关闭时，就处于这种状态。他们的内在之所以被关闭，是为了使他们仍能借着那些代表内在事物的外在事物，与天堂保持联系。这一点前文已有论述。

10457 “我所听见的乃是人歌唱的声音”象征他们内在的可悲状态。这从“悲惨的喊叫声”的含义可以看出：它象征可悲的状态，因为原文所用的词既表示喊叫，也表示痛苦和悲惨，因而表示悲惨的喊叫。由于“声音”象征内在的性质（参10454节），所以“悲惨的喊叫声”象征内在的可悲状态。

10458 “摩西挨近营前”象征接近地狱，这个民族当时就处于其中。这从“以色列人的营”的含义可以看出：它象征天堂和教会（参4236，10038节）。因此，当他们陷入偶像敬拜，将牛犊当作耶和华来敬拜时，他们的营就象征地狱。因为当百姓从敬拜神转向敬拜魔鬼，也就是敬拜牛犊时，天堂和教会的代表就转变为地狱的代表。

阿摩司书中的“营”也象征同样的事：“我降瘟疫在你们中间，像在埃及一样；用刀杀戮你们的少年人，使你们的马匹被掳掠，营中尸首的臭气扑鼻；你们仍不归向我。这是耶和华说的。”（摩4:10）

这里论述的是真理的荒废；当真理荒废时，“营”就象征地狱。从内义来看，这节经文中的每一项都表明，这里论述的是真理的荒废。因为“瘟疫”象征荒废（参7102，7505节）；“道路”象征真理，在相反的意义上则象征伪谬（参10422节）；“埃及”象征外在，也象征地狱（参10437节所引各处）；“刀”象征与真理争斗的伪谬（参2799，4499，6353，7102，8294节）；“少年人”象征教会的真理（参7668节）；“被杀”象征在属灵上灭亡（参6767，8902节）；“被掳掠”象征被剥夺真理（参7990节）；“马匹”象征

受到光照的理智（参2760—2762，3217，5321，6125，6534节）；“臭气”象征从地狱散发出来的可憎之物（参7161节）。由此可见，在这一意义上，“营”象征地狱。圣言的历史部分中，那些攻打耶路撒冷的敌军营地，以及一般而言，那些攻打以色列人的敌军营地，也象征地狱。

10459 “看见牛犊，又看见人跳舞”象征这个民族按照其外在之爱的快乐而进行的地狱敬拜，以及由此产生的内在欢庆。这从“牛犊”的含义可以看出：它象征这个民族外在之爱的快乐，如前文所述（参10407节）。这里之所以象征按照这种快乐而进行的敬拜，是因为摩西挨近营前时，这个民族正在进行这样的敬拜；这种敬拜来自地狱，这从前文的说明可以看出。这也可以从“跳舞”的含义看出：它象征内在的欢庆，如前文所述（参10416节）。

10460 “便发烈怒”象征这个民族背离圣言、教会和敬拜的内在。这从“发烈怒”的含义可以看出：当用于主时，它象征人背离内在，因而背离神性，如前文所述（参10431节）。当用于摩西时，“发烈怒”也象征同样的事，因为摩西代表圣言，也就是来自主的神性真理；或者说，代表主的神性真理，这两者是同一回事。关于这一代表意义，可参阅前文所引各处（参9372节）。

这里说背离圣言、教会和敬拜的内在，是因为凡背离圣言内在的人，也背离教会和敬拜的内在，因为教会和敬拜的内在都来自圣言的内在。圣言教导教会中的人应当是怎样的人，也就是教会在人里面应当是怎样的；它也教导教会中的人应当有怎样的敬拜。因为构成内在教会和内在敬拜的，是爱与信的良善和真理。圣言教导这些，而这些正是圣言的内在。

10461 “把两块版扔在山下摔碎了”象征圣言的外义因这个民族而改变，成为另一种形式。这从“刻有律法的版”的含义可以看出：它象征圣言的外义，也就是字义，如前文所述（参10453节）。这也可以从“把版从手中扔下摔碎”

的含义看出：它象征毁坏原本纯正的外义，因而也象征改变外义，使之成为另一种形式。圣言的外义因以色列民族而改变，成为另一种形式，这一点前文已有说明（参10453节）。

这还可以从“西奈山”的含义看出：它象征神性真理所来自的天堂（参9420节）。这里说“在山下”，是因为圣言的外义在天堂之下，而内义则在天堂之中。

10462 “又将他们所铸的牛犊”象征这个民族偶像敬拜的快乐。这从“牛犊”的含义可以看出：它象征以色列民族外在之爱的快乐。他们的敬拜源于这种快乐，并按照这种快乐进行，因此是偶像敬拜，如前文所述（参10407，10459节）。

10463 “用火焚烧”象征完全出于爱自己和爱世界，这两种爱被定罪而归于地狱。这从“火”的含义可以看出：它象征属天的爱，即爱主和爱邻舍；在相反的意义上，则象征地狱的爱，即爱自己和爱世界（参4906，5071，5215，6314，6832，6834，6849，7324，7575，10055节）。

因此，“被火焚烧”象征完全被爱自己和爱世界充满，因而被定罪而归于地狱，因为当这两种爱占据主导地位时，它们就是人里面的地狱。由此可见，圣言中多处提到的“地狱之火”象征什么。

10463 “用火焚烧”象征完全出于爱自己和爱世界，这两种爱被定罪而归于地狱。这从“火”的含义可以看出：它象征属天的爱，即爱主和爱邻舍；在相反的意义上，则象征地狱的爱，即爱自己和爱世界（参4906，5071，5215，6314，6832，6834，6849，7324，7575，10055节）。

因此，“被火焚烧”象征完全被爱自己和爱世界充满，因而被定罪而归于地狱，因为当这两种爱占据主导地位时，它们就是人里面的地狱。由此可见，圣言中多处提到的“地狱之火”象征什么。

10464 “磨得粉碎”象征由此产生的地狱伪谬。这从“磨成粉末”，也就是磨得极细的含义可以看出：它象征由地狱的快乐形成伪谬，也就是地狱的伪谬。当“磨碎”用于邪恶时，具有这一象征意义，这可从前文的说明看出（参4335，9995节末，10303节）。

10465 “撒在水面上”象征与真理混杂。这从“水”的含义可以看出：它象征真理（参10238节所引各处）。这里说将牛犊磨成的粉末撒在水面上，因此象征由地狱的快乐产生的伪谬与来自天堂的真理混杂。这些水之所以象征来自天堂的真理，是因为它们从西奈山流下来，而“西奈山”象征神性真理所来自的天堂（参9420节）。这些水来自西奈山，这从摩西五经另一处的记载可以看出：“我把那叫你们犯罪的牛犊用火焚烧，又捣碎磨得很细，以至细如灰尘，我就把这灰尘撒在从山上流下来的溪水中。”（申9:21）

10466 “叫以色列人喝”象征伪谬与这个民族联结，并被他们据为己有。这从“喝”的含义可以看出：它象征使真理与自己联结，并将其据为己有；在相反的意义上，则象征使伪谬与自己联结，并将其据为己有（参3089，3168，8562节）。这里所指的是出于邪恶的伪谬。“以色列人”指的就是这个民族，没有其他含义，因为这里论述的是他们的自我。

由此便可看出，这个民族的内在性质如何，因为本章所描述的正是他们的内在。

10467 第二十一节至第二十五节　摩西对亚伦说：“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里！”亚伦说：“求我主不要发烈怒。这百姓专于作恶，是你知道的。他们对我说：‘你为我们做神像，可以在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。’我对他们说：‘凡有金环的可以摘下来’，他们就给了我。我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。”摩西见百姓放肆（亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被讥刺）。

“摩西对亚伦说”象征从内在察知这样的外在；“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里！”象征这个民族如此背离神性的缘由；“亚伦说”象征察知；“求我主不要发烈怒”象征不要让内在因此转离；“这百姓专于作恶，是你知道的”象征这个民族处于与神圣的内在分离的外在之中。

“他们对我说”象征催促；“你为我们做神像，可以在我们前面引路”象征教义和敬拜中的伪谬，也就是偶像敬拜；“因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事”象征他们全然不知道，圣言中还有另一种神性真理，能将人从外在提升到内在，并形成教会。

“我对他们说：‘凡有金环的可以摘下来’”象征从圣言的字义中抽取那些迎合外在之爱的快乐及由此产生的原则的内容；“他们就给了我”象征将这些汇集在一起，以及由此产生的结果；“我把金环扔在火中，这牛犊便出来了”象征爱自己和爱世界，这种敬拜源于这两种爱，并按照它们进行。

“摩西见百姓放肆”象征从内在察知这个民族已经背离内在，因而背离神性；“亚伦纵容他们”象征这是由他们所爱的外在事物造成的；“使他们在仇敌中间被讥刺”象征完全没有能力抵挡来自地狱的邪恶和伪谬。

10468 “摩西对亚伦说”象征从内在察知这样的外在。这从“说”的含义、摩西和亚伦的代表意义可以看出：“说”象征察知（参10290节所引各处）；摩西代表圣言（参9372节所引各处），这里代表圣言的内在；亚伦代表圣言、教会和敬拜的外在，如前文所述（参10397节）。

这里摩西之所以代表内在，是因为他对亚伦说话，而亚伦代表外在。在这里，无论说圣言的内在和外在，还是只说内在和外在，意思都是一样的，因为圣言是神性真理，人的察知由此而来。这里所指的是察知以色列民族在敬拜、教会的一切事物以及圣言的一切内容上所具有的这种外在。

要知道，对外在的一切察知都来自内在，因为从内在可以看见外在中的事物，但外在不能凭自身看见自身中的事物，更不能看见内在中的事物。因此，那些处于外在而没有内在的人不承认内在，因为他们感知不到，也看不见内在；有些人甚至否认内在，连同属天和神性的事物也一并否认。

10469 “这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里！”象征这个民族如此背离神性的缘由。这从“这百姓向你做了什么？”的含义可以看出：它象征这个民族为何具有这样的性质。这里“向你做了什么”并不是指实际做了什么，因为“亚伦”并不象征亚伦本人，而是象征外在，其性质正受到内在的察看。因此，撇开人物来理解时，“向你做了什么？”象征“这是由什么造成的”。

这也从“罪”的含义可以看出：它象征背离神性（参5841，9346节）。因此，当“亚伦”在抽象意义上象征外在时，“使他们陷在大罪里”就象征他们如此严重地背离神性。

10470 “亚伦说”象征所察知的内容。这从“说”的含义可以看出：当“说”用于内在察看并探查外在中的事物时，它象征察知；反过来，当“说”用于外在时，它则象征所察知的内容。

10471 “求我主不要发烈怒”象征不要让内在因此转离。这从“发烈怒”的含义和摩西的代表意义可以看出：当“发烈怒”用于象征内在的摩西时，它象征转离，这里则是指不要转离；摩西在这里被称为“我主”，他代表内在，如前文所述（参10468节）。

亚伦在这里称摩西为“我主”，是因为内在是主人，外在相对于内在则是仆人。人的内在处于天堂之中，因此，当内在开启时，它就是人里面的天堂；人的外在则处于世界之中，因而是人里面的世界。世界受造是为了服侍天堂，如同仆人服侍主人一样。敬拜、教会和圣言的外在与各自内在的关系也是如此。

10472 “这百姓专于作恶，是你知道的”象征这个民族处于与神圣的内在分离的外在之中。这从“恶”和“罪”的含义可以看出：它们象征与神性脱离、分离和背离（参4997，5746，5841，9346节）。这里说与神圣的内在分离，是因为外在一旦与内在分离，也就与神圣分离了，因为人的神圣之处在于他的内在。

所谓神圣，是指从天堂流入人里面的事物，也就是主经由天堂流入的事物。天堂流入人的内在，再经由内在流入他的外在，因为人的内在是按天堂的形像形成的，因而能接受天堂中的属灵事物；人的外在则是按世界的形像形成的，因而能接受世界中的属世事物（参9279，10156节）。

由此可见，外在与内在分离的人是怎样的：他只处于世俗、尘世和肉体的事物之中。只处于这些事物中的人，既不明白内在是什么，也不明白处于属天和神性事物之中意味着什么。他们以为，只要参与教会外在敬拜的事物，就也处于神性事物之中了，但事实并非如此。他们此时要么沉浸于自幼养成的习惯

所带来的肉体快乐，要么为了世俗目的而向人展示自己，要么为了利益或尊荣而履行职务上的义务。因此，他们仍处于世俗、尘世和肉体的事物之中，而不在属天和神性的事物之中。至于那些由内在而处于外在的人，情形则不同。

10473 “他们对我说”象征催促。这从“说”的含义可以看出：当“说”用于那些处于与内在分离的外在之中的人时，它象征催促，如前文所述（参10398节）。

10474 “你为我们做神像，可以在我们前面引路”象征教义和敬拜中的伪谬，也就是偶像敬拜，如前文所述（参10399节）。

10475 “因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事”象征他们完全不知道圣言中那使人从外在提升到内在、并构成教会的另一种神性真理是什么，如前文所述（参10400节）。

10476 “我对他们说：‘凡有金环的可以摘下来’”象征从圣言的字义中抽取那些迎合外在之爱的快乐及由此形成的原则的内容。这从前文的解释和论证可以看出（参10402节）。

10477 “他们就给了我”象征汇集在一起及其结果，如前文所述（参10403，10404节）。

10478 “我把金环扔在火中，这牛犊便出来了”象征爱自己和爱世界，以及源于这些爱并依照这些爱而进行的敬拜。这从“火”和“牛犊”的含义可以看出：“火”在正反两种意义上都象征爱（参4906，5071，5215，6314，6832，6834，6849，7324，7575，10055节）；这里象征爱自己和爱世界，因为这个民族处于与内在分离的外在之中，因而处于这些爱之中。

因此，“扔在火中”象征投入这些爱之中，并从圣言的字义中抽取迎合这些爱的内容，由此形成教义。“牛犊”则象征源于这些爱并依照这些爱而进行的敬拜，这种敬拜是地狱的敬拜（参10459节）。

10479 “摩西见百姓放肆”象征从内在察知这个民族已经背离内在，因而背离神性。这从“见”的含义、摩西的代表意义和“放肆”的含义可以看出：“见”象征察知；摩西代表内在，如前文所述（参10468节）；“放肆”象征背离，这里指背离内在，因而背离神性，正如前文所解释的（参10472节）。

在原文中，这个词也有背离、退后和赤裸的意思。“赤裸”象征被剥夺爱的良善和信的真理，而这些正是教会及其敬拜的内在（参9960节）。

10480 “亚伦纵容他们”象征这种背离源于他们所爱的外在事物。这从“纵容”的含义和亚伦的代表意义可以看出：“纵容”象征背离内在，因而背离神性，如上一节所述（参10479节）；亚伦代表外在，也如前文所述（参10468节）。这里说是他们所爱的外在事物，是因为那些处于与内在分离的外在之中的人，只爱外在事物。

这里的“纵容”之所以象征背离，而不是使人背离，是因为在内义中，“亚伦”并不是指亚伦本人，而是指外在，因此要撇开具体人物来理解，正如前文所述（参10469节）。

10481 “使他们在仇敌中间被讥刺”象征完全没有能力抵挡来自地狱的邪恶和伪谬。这从“被讥刺”和“仇敌”的含义可以看出：“被讥刺”象征完全没有能力抵挡邪恶和伪谬，因为在灵界，这就是毫无能力；“仇敌”，即起来攻击的人，象征邪恶及由此产生的伪谬，因为在属灵意义上，这些就是起来攻击的仇敌。因此，圣言中的“仇敌”和“起来攻击的人”也象征这些（参2851，8289，9255，9314节）。如大卫所说：

“耶和华啊，我的敌人何其加增；有许多人起来攻击我。有许多人议论我说：他得不着神的帮助。”（诗3:1，2）

又说：“求你显出你奇妙的慈爱来；你是那用右手拯救投靠你的，脱离起来攻击他们的人。……使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。”（诗17:7，9）

又说：“求你不要把我交给敌人，遂其所愿；因为妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我。我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。”（诗27:12，13）

又说：“神啊，你是我的王；求你出令使雅各得胜。我们靠你要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人。”（诗44:4，5）

又说：“因为，外人起来攻击我，强暴人寻索我的命；他们眼中没有神。神是帮助我的，是扶持我命的。”（诗54:3，4）

又说：“我的神啊，求你救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人。求你救我脱离作孽的人……因为，他们埋伏，要害我的命。”（诗59:1-3）

在这些经文以及许多其他经文中，“仇敌”和“起来攻击的人”象征来自地狱的邪恶和伪谬。之所以称它们为“起来攻击的人”，是因为邪恶和伪谬起来攻击良善和真理，而不是良善和真理起来攻击邪恶和伪谬。

【2】那些处于与内在分离的外在之中的人，之所以毫无能力抵挡来自地狱的邪恶和伪谬，是因为抵挡它们的一切能力都来自神性。因此，那些与内在分离、因而也与神性分离的人，毫无这种能力。他们被邪恶和伪谬裹挟，任凭地狱将他们带往何处，如同被风吹走的绒毛或糠秕。从那些由世界进入来世的恶人身上，可以清楚看出这一点。

那个民族的经历也代表了这一点：只要他们继续遵行所吩咐他们的敬拜，就能战胜仇敌；但每当他们偏离这种敬拜，也就是每当他们陷入邪恶时，就会被打败。这与摩西所记的以下话语相符：

> “你们若厌弃我的律例……风吹的叶子，要追赶他们；他们要逃避，像人逃避刀剑，无人追赶，却要跌倒。无人追赶，他们要彼此撞跌，像在刀剑之前。”（利26:15，36，37）
>
> 又说：“若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和华交出他们，一人焉能追赶他们千人？二人焉能使万人逃跑呢？”（申32:30）

由此可见，“使他们在仇敌中间被讥刺”所象征的是什么。

10482 第二十六节至第二十九节　“于是摩西站在营门中，说：‘凡属耶和华的，都要到我这里来！’利未的子孙都到他那里聚集。他对他们说：‘耶和华以色列的神这样说：你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍。’利未的子孙照摩西的话行了。那一天百姓中被杀的约有三千。摩西说：‘今天你们要自洁，归耶和华为圣，各人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福与你们。’”

“于是摩西站在营门中”象征通向地狱的入口所在之处。“凡属耶和华的，都要到我这里来”象征那些外在源于内在的人。“利未的子孙都到他那里聚集”象征那些处于源于良善的真理之中的人。“他对他们说”象征劝勉。“耶和华以色列的神这样说”象征来自主。“你们各人把刀跨在腰间”象征源于良善的真理与源于邪恶的伪谬争战。

“在营中往来，从这门到那门”象征凡是内在向外在敞开的地方。“各人杀他的弟兄与同伴并邻舍”象征关闭良善、真理及与它们相关之事物的流入，使其不再被接受，也不再有传通。“利未的子孙照摩西的话行了”象征由那些处于源于良善的真理之中的人所产生的结果。“那一天百姓中被杀的约有三千”象征内在完全关闭。

“摩西说：‘今天你们要自洁，归耶和华为圣’”象征天堂中神性真理的传通与接受。“各人攻击他的儿子和弟兄”象征内在关闭，使来自天堂的真理和良善不能进入外在。“使耶和华赐福与你们”象征从圣言接受神性真理，并借此与主联结。

10483 “于是摩西站在营门中”象征通向地狱的入口所在之处。这从摩西的代表意义、“在门中”和“营”的含义可以看出：摩西代表内在（参10468节）；“在门中”象征入口所在之处，下面将加以说明；“营”象征地狱，前文也已说明（参10458节）。

摩西站在营门中，却没有进入营内，是为了代表内在不能进入地狱，因为摩西代表内在，营代表地狱。凡在地狱中的人，都处于与内在分离的外在之中，因为他们处于爱自己和爱世界之中。因此，内在不能进入那里，因为它不被接受：有些人立即将它排斥，有些人将它窒息、熄灭，有些人则将它歪曲。

无论说内在还是说天堂，都是一样的，因为天堂在内在之中，既在圣言的内在之中，也在教会和敬拜的内在之中，因而也在那些处于属天之爱和属灵之爱，也就是对主的仁爱和对邻舍的仁义之中的人的内在之中。

【2】下面简要说明“这营的门”所象征的地狱入口是什么。每一个地狱的四周都是封闭的，但其上方会按需要而开启。这入口通向灵界，灵界处于天堂与地狱之间；地狱的上界和天堂的下界都与灵界相接（参5852节）。说地狱按需要而开启，是因为每个人身边都有来自地狱的灵和来自天堂的天使。来自地狱的灵处于人的肉体之爱和世俗之爱中，来自天堂的天使则处于人的属天之爱和属灵之爱中。人若没有灵，根本无法活着；倘若这些灵被移走，人就会倒下，像石头一样死去。因此，为了使人的生命与他的爱相应，地狱便按需要而开启，使那些与他处于相似之爱中的灵从那里出来，到他身边。

【3】这入口就是“地狱的门”所指的。我曾蒙允许几次看见这样的入口。主借着天使看守这些门，使从那里出来的灵不超过所需的数目。由此可见，圣言中的“阴间的门”和“仇敌的城门”象征什么。如马太福音记载，耶稣对彼得说：“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过他。”（太16:18）

“阴间的权柄，不能胜过他”是指地狱不敢出来摧毁信仰的真理。“教会所建造在其上的磐石”是指从主而来的对主的信仰。这信仰是仁义之信仰，因为信仰在仁义之中，并与仁义合一。关于“磐石”就是这样的信仰，见创22前言及相关论述（参8581，10438节）；关于信仰本身就是仁义，也见相关论述（参654，1162，1176，1608，2228，2343，2349，2419，2839，3324，4368，6348，7039，7623—7627，7752—7762，8530，9154，9924，9783节）。

【4】“你的子孙必得着仇敌的城门”和“愿你的后裔得着仇敌的城门”也象征同样的事（创22:17；24:60）。“得着仇敌的城门”是指摧毁来自地狱的邪恶和伪谬。迦南地各民族被赶出和毁灭，也代表了这一点，因为那里的各民族代表来自地狱的邪恶和伪谬（参1573，1574，1868，4818，6306，8054，8317，9320，9327节）。大卫也说：“坐在城门口的谈论我；酒徒也以我为歌曲。”（诗69:12）

又说：“箭袋充满的人便为有福；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。”（诗127:5）

【5】而在正面意义上，“门”表示通向天堂的入口。如大卫所说：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！”（诗24:7-10）

此外，圣言中的“门”还象征借着真理和良善进入天堂与教会，也象征真理和良善流入人里面。

10484 “说：‘凡属耶和华的，都要到我这里来！’”象征那些外在源于内在的人。这从摩西的代表意义可以看出：摩西代表内在（参10468节）。由于人的内在处于天堂之中，外在处于世界之中，而天堂经由人的内在进入他的外在，所以“凡属耶和华的”是指那些外在源于内在的人。说天堂进入，是指主进入，因为主的神性构成天堂。

这些话所象征的是这样的人，也可以从以下两点看出：他们与那些处于与内在分离的外在之中的人相对；聚集到摩西那里的利未子孙，代表那些处于源于良善的真理之中的人，而这些人的外在源于内在。

10485 “利未的子孙都到他那里聚集”象征那些处于源于良善的真理之中的人。这从“利未的子孙”的含义可以看出：他们象征那些处于属灵之爱，也就是对邻舍的仁义之中的人（参3875，4497，4502，4503节）。

无论说对邻舍的仁义，还是说源于良善的真理，都是一样的，因为那些处于仁义之中的人，都活出真理；而活出真理，也就是按照神性真理生活，就是仁义。

10486 “他对他们说”象征劝勉。这从“说”的含义可以看出：当涉及鼓励人投入争战时，如此处所述，“说”就象征劝勉。

10487 “耶和华以色列的神这样说”象征来自主。这是因为圣言中的“耶和华”和“以色列的神”都是指主。关于“耶和华”是指主，见前文所引各处（参9373节）；关于“以色列的神”和“以色列的圣者”是指主，也见前文（参7091节）。

10488 “你们各人把刀跨在腰间”象征源于良善的真理与源于邪恶的伪谬争战。这从“刀”和“大腿”的含义可以看出：“刀”象征与伪谬争战的真理（参2799，8294节）；“大腿”象征爱的良善（参3021，4277，4280，5050—5062，9961节）。

之所以说“把刀跨在大腿上”，是因为与伪谬和邪恶争战并得胜的真理，必须源于良善。真理的一切能力都来自良善。没有良善的真理甚至不是真理，因为它只是没有生命的知识；因此，没有良善的真理毫无能力。“源于良善的真理”是指按照真理生活，因为良善属于生活。由此可见，为何这里说“把刀跨在大腿上”。大卫论到主时也说：“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。”（诗45:3）

10489 “在营中往来，从这门到那门”象征凡是内在向外在敞开的地方。这从“往来”、“门”和“营”的含义可以看出：“往来”象征从一端到另一端巡视察看；“门”象征入口（参10483节），所以“从这门到那门”是指凡有敞开之处；“营”象征地狱（参10483节），因而也象征外在，因为与内在分离的外在就是人里面的地狱。由此可见，“在营中往来，从这门到那门”象征巡视察看凡是内在向外在敞开的地方。具体情形将在下一节说明。

与内在分离的外在之所以是人里面的地狱，是因为人的内在是天堂，如前文所示（参10472节）。因此，外在与天堂分离时，就成了地狱。从以下事实也可进一步看出这一点：在那些处于与内在分离的外在之中的人里面，占主导地位的是地狱之爱，也就是爱自己和爱世界。此外，外在与内在分离的人实际上已经处于地狱之中，尽管他活在世上时并不知道这一点。

10490 “各人杀他的弟兄与同伴并邻舍”象征关闭良善、真理及与它们相关之事物的流入，使其不再被接受，也不再有传通。这从“杀”、“弟兄”、“同伴”和“邻舍”的含义可以看出：“杀”象征夺去属灵的生命，也就是夺去爱的良善和信仰的真理；因此，这里象征关闭它们的流入，使其不再被接受，也不再有传通。当这些被夺去时，属灵的生命也就被夺去了，只剩下属世的生命。关于“杀”象征夺去属灵的生命，见前文（参3387，3395，3607，6767，7043，8902节）。“弟兄”象征仁爱与仁义的良善（参3815，4121，4191，5409，5686，5692，6756节）；“同伴”象征属于这良善的真理；“邻舍”象征与它们相联结的事物（参5911，9378节），因而也象征与它们相关的事物，因为亲属就是与人有亲缘关系的人。由此可见，“各人杀他的弟兄与同伴并邻舍”象征关闭这个民族的内在，阻断良善、真理及与它们相关之事物的流入，使其不再被接受，也不再与它们有传通。

【2】具体情形是这样的：这个民族内心崇拜偶像，完全处于地狱之爱中，却仍要在他们中间设立代表属天事物的敬拜，所以他们的内在被完全关闭。他们的内在被关闭，有两个原因：一是使他们可以借着没有内在的外在与天堂联结；二是防止教会和天堂的神圣事物被亵渎。因为这个民族若承认敬拜的内在，也就是外在敬拜所代表的教会和天堂的神圣事物，就会玷污并亵渎它们。因此，关于天堂和死后生命，只有极少的内容被清楚地启示给这个民族。他们也因此完全不知道弥赛亚的国是在天堂。

【3】众所周知，这个民族至今仍是如此。不过，可参看前文所引各处对这个民族的论述（参10396节）：他们完全处于外在之中，没有任何内在（参4293，4311，4459节末，4834，4844，4847，4865，4868，4874，4903，4913，9320，9373，9380，9381节）；因此，他们的敬拜只是外在的（参3147，3479，8871节）；他们也不愿知道敬拜和圣言的内在（参3479，4429，4433，4680节）；他们若知道内在的神圣事物，就会亵渎它们（参3398，3489，4289节）；因此，也没有让他们知道这些事物（参301，302，304，2520，3769节）；尽管如此，他们仍借着代表属天事物的外在敬拜与天堂有传通（参4311，4444，6304，8588，8788，8806节）。

【4】这就是“各人杀他的弟兄与同伴并邻舍”这些话所指和所象征的。若不知道“弟兄”、“同伴”、“邻舍”以及其他许多亲属称谓，象征教会和天堂的良善与真理，以及与之相反的邪恶与伪谬，就无法知道圣言中许多出现这些称谓的经文包含什么，例如下面这些经文。马太福音记载：“你们不要想我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”（太10:34-38）

这里论述的是属灵的争战，也就是将要重生的人必须经历的试探；因此，所论述的是人在那时所经历的冲突，即来自地狱的邪恶与伪谬，同来自主的良善与真理之间的冲突。由于这里描述的是这些争战，所以说：“不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”“十字架”是指人在试探中的状态。若不知道“人与父亲”、“女儿与母亲”、“媳妇与婆婆”象征这些事物，就会以为主来到世上，是为了除去家庭中的和平，造成纷争。然而，主来是为了赐下和平，除去纷争，正如他自己在约14:27及其他地方所说的。

【5】这里描述的是内在人与外在人的冲突，这从“人与父亲”、“女儿与母亲”、“媳妇与婆婆”在内义中的含义可以看出。在内义中，“人”是来自主的良善，“父亲”是来自人自我的邪恶；“女儿”是对良善与真理的情感，“母亲”是对邪恶与伪谬的情感；“媳妇”是与教会的良善相联结的真理，“婆婆”是与教会的邪恶相联结的伪谬。由于这里描述的是人里面良善与邪恶、伪谬与真理之间的争战，所以也说：“人的仇敌就是自己家里的人。”“家里的人”象征人里面的事物，因而象征属于他自我的事物；“仇敌”在属灵意义上是指攻击良善与真理的邪恶与伪谬。关于“人”、“父亲”、“女儿”、“母亲”、“媳妇”和“婆婆”象征这些事物，前面的解释中已多次说明。

【6】马太福音中的这些话也有同样的含义：“弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们。”（太10:21）

路加福音中的这些话也是如此：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。（爱我胜过爱：原文作恨）凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”“这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”（路14:26，27，33）

谁看不出，这些话不能按字面理解呢？至少从这一点就能看出：经文毫无限定地说，人必须恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄和姐妹，才能作主的门徒；然而，主的诫命却是不可恨任何人，甚至不可恨仇敌（太5:43，44）。显然，这些称谓是按各自的次序指人自我的事物，也就是邪恶与伪谬，因为经文还说，人要恨自己的性命，并撇下一切所有的；这些都是属于他自我的事物。

【7】这里描述的也是试探的状态，也就是属灵争战的状态，因为经文说：“凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”“作主的门徒”就是由主引导，而不是由自己引导；也就是由来自主的良善与真理引导，而不是由来自人的邪恶与伪谬引导。圣言中其他提到这些称谓的地方，也应这样理解。如耶利米书所说：“因为他们不听从我的言语，至于我的训诲（或作：律法），他们也厌弃了。”“所以耶和华如此说：我要将绊脚石放在这百姓前面。父亲和儿子要一同跌在其上；邻舍与朋友也都灭亡。”（耶6:19，21）

耶利米书又说：“我要使他们彼此相碰，就是父与子彼此相碰；我必不可怜，不顾惜，不怜悯，以致灭绝他们。这是耶和华说的。”（耶13:14）

又说：“耶和华使多人绊跌，他们也彼此撞倒。”（耶46:16）

以赛亚书说：“我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍。”（赛19:2）

在这些经文中，“父亲”、“儿子”、“弟兄”和“同伴”也指同样的事物。

10491 “利未的子孙照摩西的话行了”象征由那些处于源于良善的真理之中的人所产生的结果。这从“利未的子孙”的代表意义和“照摩西的话行”的含义可以看出：“利未的子孙”代表那些处于源于良善的真理之中的人；在抽象意义上，则代表源于良善的真理（参10485节）；“照摩西的话行”象征结果。

10492 “那一天百姓中被杀的约有三千”象征内在完全关闭。这从“倒下”，也就是“被杀”，以及“三千”的含义可以看出：“倒下”或“被杀”象征被关闭（参10490节）；“三千”象征完全，因为“三”象征充足和完整（参2788，4495，7715，8347，9198，9488，9489节）。“三千”也象征同样的事，因为较大的数与经乘法构成它们的较小的数，具有相同的含义（参5291，5335，5708，7973节）。关于圣言中的一切数字都象征事物，见前文所引各处及相关论述（参9488，10127，10217，10253节）。

【2】既然这里论述的是以色列和犹太民族的内在被关闭，就可以再对内在的关闭作一些说明。关闭内在人的，是邪恶与伪谬，或者说，是占主导地位的世俗之爱、尘世之爱和肉体之爱，因为一切邪恶与伪谬都来自这些爱。内在被这些爱关闭，是因为这些爱与属天之爱相对立，或者说，邪恶与伪谬与良善和真理相对立。因此，当相对立的事物彼此冲突时，受到伤害的一方就会收缩，正如纤维被刺时会收缩，人的各个部分感到疼痛时也会如此。众所周知，人的面容会因受伤和心情悲伤而紧绷，腹部和肺部也会收缩，呼吸随之变得短促。当邪恶与伪谬进入人的思维和意志时，内在人也会如此。人在那时会产生反感，并由此收缩；这种反应不仅能被察觉，也会显露在面容和身体上。这是内在被关闭的一般原因。

内在被关闭的特殊原因，则是为了防止良善与真理从天堂经由内在人进入外在人，并在那里被玷污和亵渎。因此，为了防止这种情况发生在拥有圣言和教会神圣事物的以色列民族中，他们的内在被完全关闭。他们的内在完全关

闭，从以下事实可以清楚看出：尽管他们生活在基督徒中间，尽管先知书明确论到主，他们仍完全不承认他。他们甚至不能思想任何可以证实主的事，内心总是拒绝并反感，因为他们的内在已经关闭。

【4】此外，应当知道，在基督教世界中，那些从圣言知道信仰的真理，却不按照这些真理生活的人，他们的内在也是关闭的。因为唯有按照这些真理生活，才能开启内在人；否则，这些真理只留存在外在人的记忆中。至于那些否认真理的人，他们的内在则完全关闭。

或许令人惊讶的是，聪明人中内在关闭的，比纯朴人中更多。这是因为聪明人比纯朴人更渴望出人头地和获取财富，因而更深地陷于爱自己和爱世界之中。他们也更有能力利用知识，来证实出于这些爱的邪恶与伪谬，因为聪明人在知识方面胜过纯朴人。此外，他们大多根据学术界的某种假说来思想灵魂，因而把灵魂想成一种气息或风，认为其中或许有某种生命。相反，善良而纯朴的人并不根据这样的观念来思想灵魂，而只是认为灵魂就是死后继续活着的人。因此，后者的内在得以开启，前者的内在却被关闭。无论说内在开启或关闭，还是说天堂开启或关闭，都是一样的。

10493 “摩西说：‘今天你们要自洁，归耶和华’”象征诸天中神性真理的传通与接受。这从“自洁，归耶和华”的含义可以看出：它象征主借着从其神性良善发出的神性真理，在诸天中彰显神性能力的代表，也象征神性真理在那里被传通和接受（参10076节）。这里指这个民族的内在被关闭之后，借着构成其外在敬拜的代表性事物，与诸天传通神性真理。关于这个民族在内在被关闭的情况下，仍凭主的神性能力，借着代表属天事物的外在敬拜与天堂有传通，见前文（参4311，4444，6304，8588，8788，8806节）。

10494 “各人攻击他的儿子和弟兄”象征内在被关闭，使来自天堂的真理与良善不能进入外在。这从“各人攻击他的儿子和弟兄”，也就是杀了他们之后的含义可以看出：这象征内在被关闭，阻断真理与良善的流入（参10490，10492节）。关于“儿子”象征真理，见前文（参489，491，533，1147，2623，2628，2803，2813，3373，3704，4257，9807节）；关于“弟兄”象征良善，见前文（参3815，4121，4191，5409，5686，5692，6756节）。

10495 “使耶和华赐福与你们”象征从圣言接受神性真理，并借此与主联结。这从“赐福”的含义可以看出：“赐福”一般是指主赐给人的事物。由于这一切都归于爱的良善和信仰的真理，所以“赐福”象征这些事物及由此而来的一切。因此，这里象征从圣言接受神性真理，并借此与主联结（参1096，2846，3017，3406，4216，4981，6298，8674，8939节）。关于“赐福”象征与主联结，见前文（参3504，3514，3530，3565，3584，6091，6099节）。

具体情形已在前文说明。关于主借着圣言与人联结，天堂也借着圣言与世界联结，见前文（参10452节）。

10496 第三十节至第三十五节　　到了第二天，摩西对百姓说：“你们犯了大罪。我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。”摩西回到耶和华那里，说：“唉！这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路；只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。”耶和华杀百姓的缘故是因他们同亚伦做了牛犊。

“到了第二天”象征这种敬拜一直持续到教会的终结；“摩西对百姓说：‘你们犯了大罪’”象征完全背离和疏远；“我如今要上耶和华那里去”象征内在向主提升；“或者可以为你们赎罪”象征凭主的神性能力，仍有可能为那些如此完全背离他的人赎罪；“摩西回到耶和华那里”象征联结；“说：‘唉！这百姓犯了大罪’”象征尽管这个民族完全背离并远离神性；“为自己做了金像”象征他们还敬拜地狱的快乐；“倘或你肯赦免他们的罪”象征尽管如此，他们对神性的背离仍不会构成阻碍；“不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”象征圣言、教会和敬拜的内在不会消亡。

“耶和华对摩西说：‘谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名’”象征答复：那些背离神性的人将会灭亡；“现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去”象征这个民族要代表教会，而不是在他们中间建立教会；“我的使者必在你前面引路”象征神性真理仍将引导他们；“到我追讨的日子，我必追讨他们的罪”象征审判时他们个别和整体的最终状态；“耶和华杀百姓”象征以色列民族中真理与良善的荒废；“缘故是因他们……做了牛犊”象征这是由于出于地狱之爱的敬拜；“同亚伦做了”象征这种敬拜出于他们所独爱的外在事物。

10497 “到了第二天”象征这种敬拜一直持续到教会的终结。这从“第二天”的含义可以看出：“第二天”象征永久和永恒，但论到犹太民族时，则象征直到教会的终结。“第二天”之所以象征永久和永恒，是因为当“明天”用于那些象征神性的属天和属灵事物的事物时，就象征永久和永恒（参3998，9939节）。

但这里象征一直持续到教会的终结，是因为这话论及犹太民族及其敬拜。这种敬拜在主来到世上时就终结了，正如但以理书所预言的：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪

孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。”“一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”（但9:24，27）

至于这个民族残存的敬拜，将在现今欧洲的教会终结时终结，主在马太福音中预言说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。”（太24:34）这一章论述的是世界的末了，也就是这个教会的终结，正如创世记第26—40章各章开头的解释所说明的。

10498 “摩西对百姓说：‘你们犯了大罪’”象征完全疏远和背离。这从“罪”的含义可以看出：“罪”象征背离和疏远神性（参5229，5474，5841，7589，9346节）；这里象征完全背离和疏远，因为经文说的是“大罪”。当人不再接受任何来自天堂的真理与良善时，就是完全背离和疏远神性，因为来自天堂的真理与良善就是人里面的神性。

这个民族不接受任何来自天堂的真理与良善，因而完全背离神性，以赛亚书用以下这些话描述了这一点：“你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。”（赛6:9，10；约12:37-40）

经文说“恐怕……回转过来，便得医治”，象征他们若明白圣言、教会和敬拜的内在，就会亵渎这些事物，正如前文所述（参10490节）。

10499 “我如今要上耶和华那里去”象征内在向主提升。这从“摩西”的代表意义和“上去”的含义可以看出：“摩西”代表内在（参10468节）；“上去”象征向内在提升（参3084，4539，4969，5406，5817，6007节）。这里象征向主提升，因为经文说“上耶和华那里去”，而圣言中的“耶和华”是指主（参9373节所引各处）。

关于圣言、教会和敬拜的内在如何从以色列民族的外在事物中被提升到天堂，也就是被提升到主那里，前文已有说明，由此可以明白这里的具体情形（参4311，4444，6304，8588，8788，8806节）。

10500 “或者可以为你们赎罪”象征凭主的神性能力，仍有可能为那些如此完全背离他的人赎罪。这从“赎罪”和“罪”的含义可以看出：“赎罪”象征使这罪不再被顾念，从而使他们的敬拜仍蒙悦纳和垂听。关于“赎罪”也象征垂听和接受敬拜的一切，见前文（参9506节）。因此，这里象征这样的事仍有可能发生在那些如此背离他的人身上。“罪”象征完全背离神性，如前文所述（参10498节）。这些话之所以有上述含义，是因为本章通篇论述以色列民族对神性的背离，以及他们仍有可能借着自己仅有的外在事物与天堂传通。

【2】为了说明其中的情形，这里再略作解释。在地上设立教会，唯一的目的就是使世界，也就是人类，与天堂传通，也就是借着天堂与主传通。因为没有教会，就没有传通；没有传通，人类就会灭亡（参10452节）。然而，人与天堂的传通，是借着人里面的属灵和属天事物实现的，而不是借着没有这些事物的世俗和肉体事物实现的。换句话说，这种传通是借着内在实现的，而不是借着没有内在的外在实现的。因此，以色列民族虽然处于没有内在的外在之中，却仍要在他们中间设立某种形式的教会，于是主作了安排，使他们仍能借着代表与天堂传通。这些代表就是这个民族敬拜中的外在事物。不过，这种传通是以神迹的方式实现的，关于这一点，见前文所引各处（参10499节）。

【3】但要实现这种传通，必须具备两个条件：一是他们的内在完全关闭；二是他们在敬拜时能够处于外在的神圣状态。因为当内在完全关闭时，教会和敬拜的内在既不被否认，也不被承认，仿佛并不存在。这样，外在的神圣就能存在，也能被提升，因为没有任何事物加以阻挡或妨碍。因此，这个民族对于内在事物，也就是对主的爱与信仰，以及借此获得的永生，也完全无知。然而，主一来到世上，显明自己，并教导人爱他、信他，这个民族听到这些教导，就开始否认，因此无法再像从前那样保持无知。于是，他们被逐出迦南地，以免他们在这片土地上因否认内在事物而玷污、亵渎这些事物；因为从上古时代起，这片土地上的所有地方都已成为天堂和教会事物的代表（参1585，3686，4447，5136，6516节）。

【4】因此，如今他们越是知道内在事物，并在理智上坚信应当反对和否认这些事物，就越是不能再处于外在的神圣状态。因为否认不仅关闭内在，也除去外在的神圣，从而除去与天堂传通的能力。那些从圣言或教会教义中知道内在事物，却仍在心里否认这些事物的基督徒，情形也是如此。当他们生活邪恶，内心思想邪恶时，就会如此否认，无论他们在敬拜时表面上显得多么虔诚、敬虔。

10501 “摩西回到耶和华那里”象征联结。这从“回到耶和华那里”的含义可以看出：这里象征联结，是因为“上耶和华那里去”象征内在向主提升（参10499节）。

10502 “说：‘唉！这百姓犯了大罪’”象征尽管这个民族完全背离并远离神性。这从“犯了大罪”的含义可以看出：“犯了大罪”象征完全背离并疏远神性（参10498节）。这里说“尽管他们背离了神性”，是根据内义中事物的前后联系，因为处于内义中的人并不着眼于字句，而是着眼于事物按其次序所表达的意义。

10503 “为自己做了金像”象征他们还敬拜地狱的快乐。这从“为自己造神像”和“金”的含义可以看出：“为自己造神像”象征敬拜；“金”象征外在之爱的快乐，因而象征地狱的快乐（参10402节）。

圣言中提到四种偶像，即石制、木制、银制和金制的偶像。石制偶像象征出于教义中伪谬的敬拜；木制偶像象征出于教义中邪恶的敬拜；银制偶像象征在教义和生活中对伪谬的敬拜；金制偶像象征在教义和生活中对邪恶的敬拜。因此，金制偶像象征最恶劣的敬拜。处于这种敬拜中的人不仅歪曲真理，还败坏良善，因为他们把邪恶称为良善，进而把伪谬称为真理。

凡处于爱自己之中却仍相信圣言的人，都处于这种敬拜之中，因为他们利用圣言的字义来支持自己的一切所思所行，从而用它来敬拜自己。

10504 “倘或你肯赦免他们的罪”象征尽管如此，他们对神性的背离仍不会构成阻碍。这从“罪”和“赦免罪”的含义可以看出：“罪”象征背离神性（参10498，10502节）；“赦免罪”象征这种背离不会构成阻碍，圣言、教会和敬拜的内在仍能从他们的外在事物中被提升，从而与诸天传通。因为当这种传通仍能实现时，他们的背离就不被顾念；而不被顾念的，就称为蒙了赦免。

10505 “不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”象征圣言、教会和敬拜的内在不会灭亡。这从说这话的“摩西”所代表的事物，以及“你所写的册”和“从册上涂抹”的含义可以看出：“摩西”代表圣言、教会和敬拜的内在（参10468节）；“你所写的册”象征内在中来自主的事物，因为“册”象征内在中的事物，而“写”用于耶和华，也就是主时，象征其中的事物来自主；“从册上涂抹”象征灭亡，但这里象征不会灭亡，因为主回答说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”这象征圣言、教会和敬拜的内在不会灭亡，灭亡的却是那些背离神性的人，也就是那些处于没有内在的外在之中的人。

【2】耶和华所写的册，在下一节中称为“我的册”，也就是耶和华的册，在别处又称为“生命册”。这册象征内在，因为人的内在处于天堂，也就是主所在之处，所以人内在中的事物都是从天堂而来，源于主，都是神性的属天和属灵事物。这些事物能被人的内在接受，却不能被与内在分离的外在接受，因为外在处于世界，受造是为了接受世界中的属世事物。这些属世事物若没有经由内在而来的流入，就没有属天的生命，因此被称为死的。

【3】由此可以看出，圣言中的“生命册”是什么意思，以及“名字记在这册上的人”指的是谁。他们就是那些活在真理与良善中的人，也就是那些出于爱与信仰遵行神性诫命的人。因为按照这些诫命生活，会开启并塑造内在人；铭刻在内在人中的事物，都是由主铭刻的，并存留到永远。以下经文中“名字记在生命册上的人”所指的，就是这些人。但以理书说：“你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”（但12:1）

启示录说：“凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名。”（启3:5）

同一书中论到进入新耶路撒冷的人，说：“只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”（启21:27）

同一书中又说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”“他们都照各人所行的受审判。”“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（启20:12，13，15）

同一书中又说：“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。”（启13:8；参启17:8）此外，别处也有类似的经文。

【4】要知道，铭刻在内在人中的一切，都是由主铭刻的；铭刻在其中的事物，构成人的属灵和属天生命本身。此外，铭刻在其中的一切，无一例外，都是铭刻在爱中的（另参2474，8620，9386节）。

10506 “耶和华对摩西说：‘谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名’”象征主的回答：那些背离神性的人将会灭亡。这从“耶和华对摩西说”、“得罪耶和华”和“从耶和华的册上被涂抹”的含义可以看出：“耶和华对摩西说”象征回答；“得罪耶和华”象征背离神性（参10498节）；“从耶和华的册上被涂抹”象征不再出现在天堂中，因而就属灵生命而言灭亡。

“从耶和华的册上被涂抹”之所以有这一含义，是因为那些处于与内在分离的外在之中的人，不能接受任何来自天堂的事物。接受天堂事物的是内在；外在若没有内在，就只能接受来自地狱的事物。关于天堂在人里面是处于他的内在之中，内在就是“生命册”，而内在中的事物都是从天堂而来、源于主，见前文（参10505节）。

10507 “现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去”象征使这个民族代表教会，而不是在他们中间建立教会。这从“领百姓到迦南地去”的含义可以看出：这句话象征使教会得以建立，因为“迦南地”象征教会，而“领百姓到那里去”在属灵意义上象征在他们中间设立教会。这个民族被领进那地，原本就是为了在那里建立教会。然而，这里只象征使他们代表教会，因为经文说的是“领这百姓，往我所告诉你的地方去”，而不是“往那地去”。

关于以色列和犹太民族中间并没有教会，只有教会的代表，见前文（参4281，4288，4311，4500，4899，4912，6304，7048，9320节）。关于“迦南地”象征教会，见前文（参3686，3705，4447，5136，6516节）；因此，圣言中的“地”也象征教会，见9325节所引各处。

10508 “我的使者必在你前面引路”象征神性真理仍将引领。这从“耶和华的使者”和“在你前面行”的含义可以看出：“耶和华的使者”在至高意义上象征主的神性人性，在相对意义上象征天堂天使中属于主的神性（参1925，2821，4085，6831，9303节），因而象征神性真理（参8192节）；“在你前面行”象征引领。

10509 “只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪”象征他们在个体和整体上接受审判时的最终状态。这从“追讨的日子”和“追讨罪”的含义可以看出：“追讨的日子”象征教会在个体和整体上的最终状态（参2242，6588节）；“追讨罪”象征受审判并被定罪。

这里说“在个体和整体上”，是因为每个人都有自己的追讨之日，也就是他进入来世的时候，这发生在他死后；这是就个体而言的。教会作为一个整体，也有追讨之日，就是它不再是教会的时候。那时，人们的本质会受到察验，并据此被分开：处于邪恶中的人被抛入地狱，处于良善中的人被提升到天堂。不过，这并不发生在地上，而是发生在来世。至于在那里如何进行察验和分离，如何定罪并将人抛入地狱，以及如何将人提升到天堂，蒙主的神性怜悯，将在别处说明。

10510 “耶和华杀百姓”象征以色列民族中真理与良善的荒废。这从“击打”的含义可以看出：“击打”象征毁灭（参6761节）；“毁灭”在属灵意义上是指使人丧失信仰的真理与爱的良善，这在圣言中称为荒凉和荒废。

这里的“击打”之所以象征荒废，是因为本章论述的是以色列民族内在的关闭，而内在的关闭就是真理与良善的荒废。

10511 “缘故是因他们……做了牛犊”象征这是由于出于地狱之爱的敬拜。这从“牛犊”的含义可以看出：“牛犊”象征自我之爱的快乐（参10407节），因此，“做牛犊”象征出于这种爱的快乐而进行的敬拜，或同样地说，出于这种爱的敬拜。这种爱是地狱之爱，前文已多次说明。“做牛犊”之所以象征敬拜，是因为做牛犊包含了本章第4至6节所述有关崇拜和敬拜牛犊的一切。

10512 “同亚伦做了”象征这出于他们所专爱的外在事物。这从“亚伦”的代表意义可以看出：“亚伦”代表圣言、教会和敬拜的外在（参10397，10468，10480节）。当人只爱外在时，就说是外在做了这事；但这里实际指的是那个只爱外在事物的民族。

续论星空深处所见的第三颗星球

10513 在那颗星球的灵面前，显现出宏伟宫殿的代表景象，类似于我们地球上国王和王公的宫殿。这类事物可以在灵面前以代表景象呈现，呈现时看起来就像真实存在的一样。然而，来自那颗星球的灵丝毫不看重这些宫殿，称它们为大理石仿像。他们随即说，他们那里有更宏伟的建筑，不过那些是他们的圣殿，不是用石头，而是用木头建造的。

当有人对他们说，这些建筑仍是属地的事物时，他们回答说，它们不是属地的，而是属天的，因为他们观看这些建筑时，心中所怀的不是属地的观念，而是属天的观念；他们相信，死后在天堂也会看见类似的建筑。

10514 他们也在我们地球的灵面前，以代表景象呈现了自己的圣殿。我们地球的灵说，他们从未见过比这更宏伟的建筑。这些圣殿也以代表景象呈现在我面前，使我看见了它们的建造方式。它们不是用砍伐下来的树木建造的，而是用仍在原来的土壤中生长的树木建造的。他们说，那颗星球上的树木高大挺拔，令人惊叹。

他们从树木生长之初就将其排列成行，使之形成门廊和走廊；又从枝条柔嫩时起，通过切割和修剪来调整和培育枝条，使它们相互交织、连接，构成圣殿的底部和地板；另一些枝条沿两侧向上生长，形成墙壁，还有一些在上方弯成拱形，形成屋顶。他们以这种精妙的技艺建成圣殿，使其高高耸立于地面之上；又将一根根相接的树枝伸展开来，牢固地连接在一起，构成通往圣殿的上行通道。此外，他们还将枝叶布置成各种形状，以多种方式装饰圣殿的内外。他们就这样将整片树林建成圣殿。

不过，我未蒙允许看见这些圣殿内部的具体样貌，只看见他们太阳的光从枝条间的空隙射入，又在各处透过水晶，使四周墙壁上的光呈现出彩虹般的色彩，尤其是蓝色和橙色，这两种颜色是他们最喜爱的。

这些就是他们的建筑，他们认为这些建筑胜过我们地球上最宏伟的宫殿。我们地球的灵也认为这些建筑更胜一筹，并加以赞美。

10515 他们还说，那里的居民不住在高处，而是住在地面上低矮的小屋里，因为高处是为天上的主预备的，低处则是为地上的人预备的。他们的小屋也呈现在我面前。这些小屋呈长方形，里面沿墙设有连成一圈的长凳，他们一个接着一个躺卧在上面。与入口相对的一端呈圆弧形，那里放着一张桌子，桌子后面是炉灶，整个房间都由炉灶照亮。

不过，炉灶里没有燃烧的火，而是放着会发光的木头，其自身发出的光与炉火一样明亮。他们说，这些木头到了傍晚，看起来就像里面有炭火一样。

10516 他们说，那里的居民并不聚居成群，而是各家独立居住，只有聚集敬拜时才形成群体。那时，教导的人在圣殿下方的廊道中行走，其余的人则在两侧行走。在这些聚会中，他们因瞻仰圣殿并在其中敬拜而感受到内在的喜乐。

10517 此外，他们十分正直，简直可以称为正直的化身。他们忍受别人加给自己的伤害，毫无报复之心。他们一来到那些思想专注于肉体和属地事物的人身边，就感到不安；而来到那些思想专注于属天事物的人身边时，就感到喜乐欢畅。

我也察觉到，他们因我周围那些来自我们地球的灵而感到不安，因为双方的性情截然相反。我们地球的灵很少思想属天的事物，却多思想肉体和属地的事物；即使思想属天的事物，他们所思想的也是真理，而不是良善。来自那颗星球的灵则思想良善，很少思想真理。

因此，那颗星球的居民喜爱树林，以及用树木建成的圣殿，却厌恶石造建筑和用石头建成的房屋。这是因为，按照对应关系，树木和木材象征良善，石头和用石头建成的房屋则象征真理（参3720节）。人的本性也是如此：人会喜爱那些与自己内在情感相对应的事物，尽管他在世时并不知道这一点。

10518 关于星空中的第四颗星球及其灵和居民，将在下一章末尾论述。

出埃及记第三十三章

续论仁义与信仰的教义

10519 圣餐是主设立的，为要借着圣餐使教会与天堂联结，从而与主联结。因此，圣餐是教会中最神圣的事物。

10520 然而，对圣言的内义或属灵意义毫无认识的人，无法领会这种联结如何借着圣餐实现，因为他们的思想仅限于圣言的外在意义，也就是字义。从圣言的内义或属灵意义中，可以知道身体和血、饼和酒，以及吃，各自象征什么。

10521 在这一意义上，主的身体或肉身象征爱的良善，饼也一样；主的血象征信仰的良善，酒也一样；吃则象征归为己有和联结。当人领受圣餐时，在他身边的天使对这些事物的领会也正是如此，因为他们从属灵的层面领会一切。因此，爱的神圣与信仰的神圣便在这时从天使流入人里面，也就是从主经由天堂流入人里面；联结由此产生。

10522 由此可见，人领受饼，也就是主的身体时，便借着从主而来的、对主之爱的良善与主联结；领受酒，也就是主的血时，便借着从主而来的、对主之信仰的良善与主联结。但要知道，借着圣餐与主联结，只发生在那些具有从主而来的、对主之爱与信仰的良善之人身上。圣餐是这种联结的印记。

概览

10523 本章在内义上继续论述以色列民族，但这里论述的是他们在敬拜方面的性质，因而也是他们在教会事物方面的性质。

第1至6节说明，尽管他们能够参与那些属于敬拜和教会外在的代表性事物，他们里面仍没有任何神性事物，因为他们没有内在。

第7至17节说明，敬拜本身若与他们分开来看，其中可以有神性。

第18至23节说明，然而，他们既看不见，也感知不到这神性。

内义

10524 第一节至第三节　　耶和华吩咐摩西说：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说：‘要将迦南地赐给你的后裔。’现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去。我要差遣使者在你前面，撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人，领你到那流奶与蜜之地。我自己不同你们上去；因为你们是硬着颈项的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。”

“耶和华吩咐摩西说”象征关于以色列民族中敬拜和教会性质的教导；“现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去”象征这个民族将代表教会，但他们中间不会有教会，因为他们不能从外在被提升；“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说：‘要将迦南地赐给你的后裔’”象征这地应许赐给那些从主接受爱的良善和信仰的真理之人；“我要差遣使者在你前面”象征主的神性，教会及其敬拜由此而来；“撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人”象征从那里驱逐一切邪恶和伪谬；“领你到那流奶与蜜之地”象征由信仰与爱的良善而来的愉悦和快乐；“我自己不同你们上去”象征尽管如此，这个民族本身仍没有神性；“因为你们是硬着颈项的百姓”象征他们不接受任何来自神性的流入；“恐怕我在路上把你们灭绝”象征如果神性流入这个民族，他们就会灭亡。

10525 “耶和华吩咐摩西说”象征关于以色列民族中敬拜和教会性质的教导。这从“说”的象征意义可以看出：当说话的是耶和华时，“说”象征教导（参10280节所引各节）。这里指关于以色列民族中敬拜和教会性质的教导，是因为本章论述的正是这一主题，从前面的本章内容概要可以看出（参10523节）。

10526 “现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去”象征这个民族将代表教会，但他们中间不会有教会，因为他们不能从外在被提升。这从“上到那地去”的象征意义可以看出：它象征建立教会，因为圣言中的“地”象征教会（参9325节所引各节），“上到那地去”则象征建立教会，因为他们被领到那里，或上到那里去，正是为此。然而，这里并不象征建立教会，而仅象征代表教会，因为这个民族处于没有内在的外在之中，而人里面的教会存在于他的内在。

由于这里并不象征建立教会，而仅象征代表教会的事物，所以经文说：“要从这里往那地去”，又说：“你和你从埃及地所领出来的百姓”，也就是说，是摩西领他们出来，而不是耶和华。接下来的经文又说：“我自己不同你们上去；因为你们是硬着颈项的百姓。”这些话象征他们里面没有神性。凡内在不接受神性的地方，就没有教会，只有代表教会的外在事物。

这也可以从“从埃及地领出来”的象征意义看出：它象征从外在被提升到内在。然而，这里并不表示被提升，因为经文说的是摩西领他们出来，而不是耶和华。“从埃及地领出来”具有这一象征意义，见10421节。关于以色列民族中间没有教会，只有教会的代表，见前文（参4281，4288，4311，4500，4899，4912，6304，6704，9320节），上一章也处处论及这一点。

10527 “我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说：‘要将迦南地赐给你的后裔’”象征这地应许赐给那些从主接受爱的良善和信仰的真理之人。这从“起誓”的象征意义可以看出：当起誓的是耶和华时，“起誓”象征神性在内在人中的确认（参2842，3375，9166节），因而也象征神性的应许，因为神性所应许的，也必得到确认。

这也可以从“亚伯拉罕、以撒、雅各”的代表意义看出：他们在至高意义上代表主的神性本身和神性人性，在相对意义上代表天堂和教会（参3245，3251，3305节末，4615，6098，6185，6276，6804，6847，10445节）；还可以从“他们的后裔”的象征意义看出：“他们的后裔”象征那些从主接受爱的良善和信仰的真理之人，因而在抽象意义上象征爱的良善和信仰的真理（参3373，10445节）。

10528 “我要差遣使者在你前面”象征主的神性，教会及其敬拜由此而来。这从“使者”的象征意义可以看出：在至高意义上，“使者”象征主的神性人性；在相对意义上，象征天堂天使中的主的神性，也象征教会之人中的主的神性，下文将对此加以说明。这也可以从“差遣在你前面”的象征意义看出：它象征预备。“使者”在至高意义上象征主的神性人性（参1925，3039，6280，6831，9303节），在相对意义上象征天堂天使中的主的神性（参1925，2821，4085，6831，8192节）。

由此可知，“使者”也象征那些接受主的神性之人里面的主的神性。因为那些从主接受对主之爱的良善和信仰的真理之人，死后会成为天使；而那些将成为天使的人，在世时就其内在而言也已经是天使。因此，施洗约翰在圣言中被称为“使者”，如路加福音所说：“经上记着说：‘我要差遣我的使者在你前面预备道路。’所说的就是这个人。”（路7:27）

这里的“使者”象征他里面的主的神性，这从玛拉基书可以看出：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。”（玛3:1）

这里的“使者”指主的神性，是因为施洗约翰和以利亚一样，代表作为圣言的主，而圣言就是从主而来的神性真理。关于以利亚的这一代表意义，见创世记第十八章序言及前文（参2762，5247节末）；关于施洗约翰的这一代表意义，见前文（参9372节）。

又因为“使者”在至高意义上象征主的神性人性，所以经文说：“主必忽然进入他的殿；立约的使者……快要来到。”“殿”就是他的神性人性，这从约翰福音可以看出（约2:18-23）。之所以既称他为“主”，又称他为“使者”，是因为就神性良善而言，他被称为“主”；就神性真理而言，他被称为“使者”。由于圣言中的耶和华就是主自己，所以经文说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。”这话是耶和华说的。

10529 “撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人”象征从那里驱逐一切邪恶和伪谬。这从“迦南地各民族”的代表意义可以看出：他们代表教会和敬拜中的邪恶与伪谬（参9320节及9327节所引各节）。

至于各民族分别象征哪一种邪恶和伪谬，可参阅论及他们的相关解释：关于迦南人（参1573，1574，4818节）；关于亚摩利人（参1857，6306，6859节）；关于赫人（参2913，6858节）；关于比利洗人（参1573，1574，6859节）；关于希未人和耶布斯人（参6860节）。

10530 “领你到那流奶与蜜之地”象征由信仰与爱的良善而来的愉悦和快乐。这从“地”的象征意义可以看出：“地”象征教会（参9325节所引各节）；“奶”象征属灵的良善，也就是信仰的良善（参2184节）；“蜜”象征属天的良善，也就是爱的良善；“流”则象征充满。由于“流奶与蜜之地”具有这些象征意义，所以也象征由信仰与爱的良善而来的愉悦和快乐（参5620节）。

之所以说愉悦和快乐来自这些良善，是因为信仰与爱的良善中有天堂的愉悦和快乐本身。一切良善都有其快乐，因为人所爱的就被称为良善，而一切快乐都属于爱。“天堂的喜乐”和“永恒的幸福”所指的快乐，只能来自对真理与良善的爱。这种快乐超越世上任何一种爱所带来的快乐；然而，那些把一切快乐都寄托于世俗、肉体和属地事物的人，对此全然不知。

10531 “我自己不同你们上去”象征尽管如此，这个民族本身仍没有神性。这从“不同百姓上去”的象征意义可以看出：当这话是耶和华说的，就象征这个民族本身没有神性，因而也没有教会，因为凡有教会的地方，就有神性。“上到那地去”象征建立教会（参10526节），“在你们中间”则象征在这个民族的内在之中。

10532 “因为你们是硬着颈项的百姓”象征他们不接受任何来自神性的流入。这从前面对同样措辞的解释可以看出（参10429节）。

10533 “恐怕我在路上把你们灭绝”象征如果神性流入这个民族，他们就会灭亡。这从“灭绝”的象征意义可以看出：“灭绝”象征灭亡。如果神性流入这个民族，他们就会灭亡，这一点从经文也很明显，因为经文说：“我自己不同你们上去，恐怕我在路上把你们灭绝。”

情形是这样的：那些处于没有内在的外在之中的人，也就是处于自我之爱和世界之爱中的人，完全不能接受任何神性。因此，他们的内在被保持在关闭的状态。如果他们的内在被打开，神性流入其中，他们就会彻底灭亡，因为他们的生命来自自我之爱和世界之爱，而这些爱与属天之爱始终彼此对立、相互抵触。属天之爱就是神性，因此，神性的流入会使他们的生命熄灭。以色列民族处于没有内在的外在之中，也就是处于这些爱之中，这一点前文已多次说明。

10534 第四节至第六节　百姓听见这凶信就悲哀，也没有人佩戴妆饰。耶和华对摩西说：“你告诉以色列人说：‘耶和华说：你们是硬着颈项的百姓，我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们。现在你们要把身上的妆饰摘下来，使我可以知道怎样待你们。’”以色列人从住何烈山以后，就把身上的妆饰摘得干净。（出33:4-6）

“百姓听见这凶信就悲哀”象征他们因不能高于其他民族而悲伤；“也没有人佩戴妆饰”象征他们那没有神性的外在的性质；“耶和华对摩西说”象征教导；“你告诉以色列人说……你们是硬着颈项的百姓”象征这个民族不会接受来自神性的流入；“我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们”象征如果神性流入他们，他们就会灭亡。

“现在你们要把身上的妆饰摘下来”象征他们那没有神性的外在的性质；“使我可以知道怎样待你们”象征这样，他们中间才可能有某种事物存在；“以色列人……就把身上的妆饰摘得干净”象征他们外在中的神性真理被剥夺；“从住何烈山以后”象征在敬拜、教会和圣言的外在之中。

10535 “百姓听见这凶信就悲哀”象征他们因不能高于其他民族而悲伤。这从“听见这凶信就悲哀”的象征意义可以看出。之所以象征他们因不能高于其他民族而悲伤，从前文关于这个民族的说明就很明显：他们坚持要求在他们中间建立教会，但这样做并无其他目的，只是为了凌驾于全世界所有民族之上。因为他们比其他民族更深地处于自我之爱中，而要使自己高于其他民族，唯一的办法就是让耶和华在他们中间，从而使教会也在他们中间，因为哪里有耶和华，也就是主，哪里就有教会。

> 他们抱有这样的目的，从圣言中的许多经文，以及本章的这些话，都可以看出：“人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”（出33:16）

在他们中间建立教会，并非出于拣选，而是出于容许；然而，这个民族本身并没有教会，只有教会的代表。关于这一点，见前文所引各节（参10396节末所引各节）。

10536 “也没有人佩戴妆饰”象征他们那没有神性的外在的性质。这从“妆饰”的象征意义可以看出：“妆饰”象征外在中的神性，因此，“没有人佩戴妆饰”就是指外在中没有神性。“妆饰”之所以具有这一象征意义，是因为妆饰与衣服有关，而“衣服”在一般意义上象征神性真理。

“衣服”在一般意义上象征神性真理，其原因在于来世的代表性现象。在那里，所有天使和灵都显现为身穿衣服，各人的衣服都与其所具有的真理相应。那些处于真正的神性真理中的，显现为身穿洁白发光的衣服；其他人的衣服则各不相同。灵并不知道自己的衣服从何而来，而是在不知不觉中穿上了衣服。他们的衣服也随着其真理状态的变化而改变。

简言之，通过衣服呈现并代表出来的是他们的理智，因为每个人的理智都是由真理形成的；构成理智的真理是什么性质，理智就是什么性质。天堂天使的理智在他们的内在之中，因此，他们的衣服洁白发光。光辉来自神性良善，洁白来自天堂之光，而天堂之光就是神性真理。但那些处于没有内在的外在之中的人，他们的衣服则暗黑破烂，如同街头乞丐和林中强盗的衣服。

由此可以看出，“妆饰”象征教会的神圣真理，因此，“没有人佩戴妆饰”象征没有教会的神圣真理。就处于没有内在的外在之中的以色列民族而言，这句话象征他们那没有来自神性之真理的外在的性质。

关于“衣服”象征真理，见前文（参2132，2576，4545，4763，5248，5319，5954，6378，6914，6917，6918，9093，9158，9212，9216，9814，9827，9952节）。关于亚伦及其儿子的衣服所象征的意义，见前文（参9814，10068节）。关于圣言中的“妆饰”象征教会的神圣真理，将在后文说明（参10540节）。

10537 “耶和华对摩西说”象征教导。这从“说”的象征意义可以看出：当说话者是耶和华时，“说”象征教导（参10280节所引各节）。这里的教导是指，这个民族本身没有神性真理；吩咐他们把身上的妆饰摘下来，就象征这一点，下文将对此加以说明。

10538 “你告诉以色列人说……你们是硬着颈项的百姓”象征这个民族不会接受来自神性的流入。这从前面对同样措辞的解释可以看出（参10429节）。

10539 “我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们”象征如果神性流入他们，他们就会灭亡。这从前面对同样措辞的解释可以看出（参10531，10532节）。

10540 “现在你们要把身上的妆饰摘下来”象征他们那没有神性的外在的性质。这从“妆饰”的象征意义可以看出：当论及教会时，“妆饰”象征神圣的真理，也就是外在中的神性（参10536节）；也可以从“把身上的妆饰摘下来”的象征意义看出：这象征脱去妆饰，因而不再具有它。“妆饰”象征外在中的神性，也就是神圣的真理，这从以下经文可以看出。以西结书说：“我用绣花衣服给你穿上，用海狗皮鞋给你穿上，用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上，又用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将金链戴在你项上。我也将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣；吃的是细面、蜂蜜、并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。你美貌的名声传在列邦中，你十分美貌，是因我加在你身上的威荣。”（结16:10-14）

【2】这里论及耶路撒冷，它象征主在洪水之后建立的教会；以色列教会和犹太教会后来接替了这一教会。同一章也描述了以色列教会和犹太教会的性质；但上面这段经文描述的是那个古教会的性质，其中的各种妆饰象征其神圣的真理。任何人都能看出，这些事物中的每一项都象征教会的事物，而且各自象征某一特定的事物。否则，为什么要这样描述耶路撒冷呢?

【3】然而，每一项究竟象征教会的什么事物，只有从内义才能知道，因为内义揭示了每一项在灵界中对应什么。由此可以知道，“绣花衣服”象征知识层面的真理（参9688节）；“细麻布”象征来自神性的理智层面的真理（参5319，9469，9596，9744节）；“镯子”象征真理的能力（参3103，3105节）；“金链”象征从良善而来的真理所产生的流入，以及由此形成的内在与外在的结合（参5320节）；“鼻环”象征真理的觉知，“耳环”象征对真理的顺服（参4551，10402节）；“华冠”象征属灵的良善，也就是真理的良善，其中“冠”象征良善（参9930节），“华美”象征属灵之物（参9815节）；

“金银”象征一般意义上的良善与真理（参113，1551，1552，5658，6914，6917，9874节）；“细面、蜂蜜、并油”象征外在和内在的真理与良善，其中“细面”象征从良善而来的真理（参9995节），“蜂蜜”象征外在的良善（参10530节），“油”象征内在的良善（参886，4582，4638，9474，9780，10254，10261节）；“美貌”象征从良善而来的真理的形式（参3080，3821，4985，5199节）。关于这段经文所论及的“耶路撒冷”象征教会，见前文（参402，2117，3654节）。由此可见，“妆饰”象征神圣真理的整体。

【4】以赛亚书列举的锡安女子的妆饰，也具有类似的象征意义：“到那日，主必除掉她们华美的脚钏、发网、月牙圈，耳环、手镯、蒙脸的帕子，华冠、足链、华带、香盒、符囊，戒指、鼻环，吉服、外套、云肩、荷包，手镜、细麻衣、裹头巾、蒙身的帕子。必有臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美容。你的男丁必倒在刀下，你的勇士必死在阵上。”（赛3:18-25）

那些思想不超出字义的人，只知道按字面理解这里所说的锡安女子的各种妆饰，并以为这个国家的男丁会因这些女子的妆饰，以及由此产生的自高和骄傲而灭亡，因为经文说，男丁必倒在刀下，勇士必死在阵上。但那些能将心思稍稍提升到字义之上的人，就能知道这里所指的并不是这些。

【5】这些人从圣言的许多经文中知道，“锡安女子”所指的并不是锡安的女子，而是教会的事物；“耶路撒冷女子”“以色列女子”“犹大女子”以及其他许多类似的称谓，也是如此。关于这些称谓象征教会及教会的事物，见前文（参6729节；9055节末）。因此，既然“锡安女子”象征教会及教会的事物，那么这里列举的她们的妆饰就象征教会的真理与良善，其中每一项都象征某一种特定的真理与良善。

【6】因为圣言中没有任何一句话是空洞无义的，甚至没有一个字是如此。这个教会将被剥夺那些妆饰所象征的真理与良善，所以经文说，必有臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美容；又说，男丁必倒在刀下，勇士必死在阵上。“馨香”象征对神性真理的觉知（参10199，10291节）；“臭烂”象征这种觉知的丧失；“腰带”象征将真理与良善维系在一起的纽带（参9341节末；9828，9837节）；“绳子代替腰带”象征这些真理与良善的联系瓦解，使它们离散；“美发”象征知识层面的真理（参2831节）；“光秃”象征对真理的聪明和对良善的智慧被剥夺（参9960节）；“烙伤”象征这些真理与良善被自我之爱的邪恶耗尽（参1297，2446，7852，9055，9141节）；“美容”象征教会中从良善而来的真理的形式，因而象征教会的完善（参3080，3821，4985，5199节）；“男丁倒在刀下”中的“刀”象征毁灭真理与良善的伪谬（参2799，4499，6353，7102，8294节）；“在阵上没有勇士”象征没有任何抵抗邪恶与伪谬的力量，因为“战争”象征属灵的争战以及试探（参1659，1664，2686，8273，8295，10455节）。

【7】由此可见，“妆饰”在一般意义上象征教会的神性真理。撒母耳记下中的“妆饰”也具有类似的象征意义：“以色列的女子啊，当为扫罗哭号！他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的妆饰。”（撒下1:24）

这句话出自大卫为扫罗所作的哀歌，他将这首歌称为“弓歌”，吩咐教导犹大人（撒下1:18）。这里的“弓”象征与邪恶所产生的伪谬争战的真理教义（参2686，2709，6402节）。因此，“以色列的女子”象征对教会真理的情感（参2362，3963，6729，6775，6788，8994节）；“穿朱红色的美衣”象征披上教会内层的真理，这些真理来自良善（参4922，9468节）；“使你们衣服有黄金的妆饰”象征使从良善而来的真理美丽。关于“黄金”象征良善，

见前文所引各节（参9874节所引各节）；关于“衣服”象征一般意义上的真理，见前文所引各节（参10536节末所引各节）。大卫为扫罗所作的哀歌之所以论及“弓”所象征的、与邪恶所产生的伪谬争战的真理教义，是因为“王”，也就是扫罗所具有的王权，象征神性真理的保护与审判作用（参1672，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，5068，6148节）。

【8】其他经文中的“妆饰”也有类似的象征意义。大卫说：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的妆饰敬拜耶和华。”（诗29:2）

> “以圣洁的妆饰”就是指处于教会真正的真理之中。以赛亚书也说：“你的儿女必急速归回……你举目向四方观看，他们都聚集来到你这里。耶和华说：‘我指着我的永生起誓：你必要以他们为妆饰佩戴，以他们为华带束腰，像新妇一样。’”（赛49:17-18）

这里也论及锡安，它象征属天的教会。“必急速归回的儿女”象征这个教会的真理。关于“儿女”象征真理，见前文（参489，491，2623，2803，2813，3373，3704，4257，9807节）。因此，经文说，她必以他们为妆饰佩戴，以他们为华带束腰，像新妇一样。这些话可以用来描述教会的真理，却不能用来描述锡安的儿女。

【9】圣言中几乎所有事物也都有相反的意义，妆饰也是如此；在相反的意义上，妆饰象征被歪曲的真理。例如，耶利米书说：“你凄凉的时候要怎样行呢？你虽穿上朱红衣服，佩戴黄金装饰，用颜料修饰眼目，这样标致是枉然的！”（耶4:29-30）

何西阿书说：“我必追讨她素日给诸巴力烧香的罪；那时她佩戴耳环和别样妆饰，随从她所爱的，却忘记我。这是耶和华说的。”（何2:13）其他经文中也有类似的用法。

10541 “使我可以知道怎样待你们”象征这样，他们中间才可能有某种事物存在。这从内义中所述之事的脉络可以看出，因为这个民族能够处于外在的神圣之中，却不能同时处于内在的神圣之中。这样，尽管他们中间不能有教会的内在，却可以有教会的外在。因此，“使我可以知道怎样待你们”象征这样，他们中间才可能有某种事物存在。

10542 “以色列人……就把身上的妆饰摘得干净”象征他们外在中的神性真理被剥夺。这从“摘得干净”的象征意义可以看出：它象征丧失和被剥夺；也可以从“妆饰”的象征意义看出：它象征神圣的真理，也就是神性（参10536，10540节）。

10543 “从住何烈山以后”象征在敬拜、教会和圣言的外在之中。这从“何烈山”的象征意义可以看出：它象征外在中的神性真理。因为何烈是西奈山周围的山地，而“西奈山”象征神性真理，所以其周围的山地“何烈”象征外在中的神性真理。位于中央、又高于周围的事物象征内在，因此，位于周围和下方的事物象征外在。关于“西奈山”象征神性真理，见前文（参8805，9420节）；关于“中央”象征内在，见前文（参1074，2940，2973，5897，6084，6103，9164节）；“高处”也象征内在（参2148，4210，4599，9489，9773，10181节）；关于“周围”象征外在，见前文（参2973节）；“下方”也象征外在。

由于这百姓处于外在之中，而不处于内在之中，所以当律法从西奈山颁布时，他们站在山下的何烈地区；山的四围设有界限，不让百姓触摸这山（出19:12-13，21，23-24；20:21；申4:10-12）。

这里说敬拜、教会和圣言的外在，是因为三者的外在彼此相通：敬拜属于教会，而教会及其敬拜的真理与良善都来自圣言。因此，那些处于敬拜和教会的外在之中的人，也处于圣言的外在之中。

10544 第七节至第十一节　摩西素常将帐棚支搭在营外，离营却远，他称这帐棚为会幕。凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。每逢摩西出营到会幕去的时候，百姓就都起来，各人站在自己帐棚的门口，望着摩西，直等到他进了会幕。摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前，耶和华便与摩西说话。众百姓看见云柱立在会幕门前，就都起来，各人在自己帐棚的门口下拜。耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，惟有他的帮手一个少年人，嫩的儿子约书亚，不离开会幕。

“摩西……将帐棚”象征敬拜、教会和圣言的神圣之物；“支搭在营外，离营却远”象征远离这个民族本身所处的外在；“他称这帐棚为会幕”象征具有内在的敬拜、教会和圣言的外在；“凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去”象征关于教会和敬拜的真理与良善的一切教导，都是通过圣言的外在赐给各人的，而这外在远离那个民族所处的外在。

“每逢摩西出营到会幕去的时候，百姓就都起来，各人站在自己帐棚的门口”象征这个民族并不处于圣言、教会和敬拜的外在之中，而是在其外面；“望着摩西，直等到他进了会幕”象征他们看见圣言、教会和敬拜的外在，但这外在随后便超出了他们的领会范围；“摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前，耶和华便与摩西说话”象征圣言超出他们的领会范围之后，浓重的幽暗便笼罩了他们的外在，但在内在中仍能清楚地觉知圣言。

“众百姓看见云柱立在会幕门前”象征浓重的幽暗笼罩着他们的外在；“就都起来，各人在自己帐棚的门口下拜”象征这个民族以神圣的方式敬拜自己的外在；“耶和华与摩西面对面说话”象征圣言中神性之物的结合；“好像人与朋友说话一般”象征真理与良善的结合；“摩西转到营里去”象征回到那个民族所处的外在；“惟有他的帮手一个少年人，嫩的儿子约书亚，不离开会幕”象征在此期间，神性真理代替摩西，在教会和敬拜的神圣之物中供职。

10545 “摩西……将帐棚”象征敬拜、教会和圣言的神圣之物。这从“帐棚”的象征意义可以看出：在至高意义上，“帐棚”象征主，也象征天堂和教会；在相对意义上，象征天堂和教会的一切神圣之物，因而也象征敬拜和圣言的神圣之物，因为这些都属于教会，也属于主，因为它们都来自他。“帐棚”之所以具有这些象征意义，是因为上古之人住在帐棚里，也在帐棚里进行神圣的敬拜。上古之人中间有属天的教会，这是比后来所有教会都更为神圣的教会，因为他们敬拜主，主就是他们的耶和华。由于主亲自引导他们，他们便与天堂的天使交往，因而从主获得属天的智慧。创世记第一章以天地的创造来描述这个教会的建立，以乐园来描述他们的智慧，因为圣言中的“天地”象征教会，“乐园”象征聪明和智慧，“人”象征教会本身，“土地”也象征教会，亚当的名字就源于“土地”一词。关于圣言中的“天地”象征教会，其中“天”象征内在的教会，“地”象征外在的教会，见前文（参1733，1850，2117，2118，3355节末；4535，10373节）；关于“乐园”和“园子”描述聪明和智慧，见前文（参100，108，2702，3220节）；关于“人”象征教会，见前文（参478，768，4287，9276节）；“土地”也象征教会（参566，1068节）；关于“创造人”象征建立教会，见前文（参16，88，10373节）；另见前文（参8891，9942节）。

【2】由于这个教会比其他教会更蒙主的爱，而且主在他们中间住在帐棚里，所以以色列民族中建造了帐幕，也就是会幕，在其中进行神圣的敬拜，以纪念他们；住棚节也是因此而设立的。主住在他们中间，是因为凡爱主的人，主都被称为住在他里面（约14:23）。

【3】“帐棚”象征这些神圣之物，尤其象征敬拜的神圣之物，这从以下经文可以看出。以赛亚书说：“你这不怀孕、不生养的，要歌唱……要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子。”（赛54:1-2）“扩张你帐幕之地”象征扩展教会的事物，因而也象征扩展敬拜的事物；“张大你居所的幔子”象征增多真理。关于“幔子”象征教会的真理，见前文（参9595，9596，9606，9756节）；“不生养的”象征先前不处于教会的真理与良善之中的人（参3908，9325节）。耶利米书说：“全地荒废。我的帐棚忽然毁坏，我的幔子顷刻破裂。”（耶4:20）

【4】关于“地”象征教会，见前文所引各节（参9325节）。由于教会凭着爱的良善和信仰的真理才成为教会，所以经文说：“我的帐棚……毁坏，我的幔子……破裂。”“帐棚”象征教会的良善，“幔子”象征教会的真理。同一书又说：“我的帐棚毁坏，我的绳索都折断。我的儿女离我出去，没有了。无人再支搭我的帐棚，挂起我的幔子。因为牧人都成为畜类。”（耶10:20-21）这里的“帐棚”和“幔子”具有同样的象征意义；“绳索都折断”象征良善与真理之间，以及真理彼此之间不再有结合。因此，经文又说：“我的儿女离我出去”，因为“儿女”象征真理。关于“绳索”象征结合，见前文（参9777，9854，9880节）；关于“儿女”象征真理，见前文（参489，491，533，2623，2803，2813，3373，3704，4257，9807节）。

【6】大卫说：“耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。”（诗15:1-2）“寄居耶和华的帐幕”象征在天堂里，并在那里处于爱的良善之中。又说：“我要永远住在你的帐幕里。”（诗61:4）这句话具有同样的象征意义。

【7】阿摩司书说：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来。”（摩9:11）“大卫的帐幕”象征主的教会，以及对主的神圣敬拜；“堵住其中的破口，把那破坏的建立起来”象征通过除去伪谬，使这些得以恢复。关于圣言中的“大卫”象征主，见前文（参1888，9954节）。因此，“大卫的帐幕”象征主的教会和敬拜的神圣之物。耶利米书说：“我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必顾惜他的住处。”（耶30:18）“雅各的帐棚”和“他的住处”象征教会的良善与真理。

【8】由于“帐棚”象征教会和敬拜的良善，所以在相反的意义上，“帐棚”象征敬拜和教会的邪恶。这从以下经文可以看出。耶利米书说：“那秀美娇嫩的锡安女子，我必剪除。牧人必引他们的羊群到她那里，在她周围支搭帐棚。”（耶6:2-3）同一书又说：“你们起来，上基达去，毁灭东方人。他们的帐棚和羊群都要夺去，将幔子和一切器皿……都掳去。”（耶49:28-29）何西阿书说：“在大会的日子，到耶和华的节期，你们怎样行呢？看哪，他们逃避灾难……他们用银子做的美物上必长蒺藜；他们的帐棚中必生荆棘。”（何9:5-6）大卫说：“又击杀埃及一切的长子，在含的帐棚中击杀他们强壮时头生的。”（诗78:51）

10546 “支搭在营外，离营却远”象征远离这个民族本身所处的外在。这从“支搭帐棚”的象征意义可以看出：它象征预备、安排并整理教会和敬拜的事物，因为“帐棚”象征教会、敬拜和圣言的神圣之物（参10545节），所以“支搭帐棚”象征预备、安排并整理这些事物。也可以从“营”的象征意义看

出：它象征属天的秩序，天堂和教会由这秩序形成，并依这秩序而存在。由于天堂和教会的一切真理与良善都属于这一秩序，所以“营”也象征容纳这些真理与良善的整体。“营”之所以具有这些象征意义，是因为组成营的“以色列人”象征一切真理与良善的总和。然而，当以色列人把牛犊当作耶和华来敬拜时，他们的“营”就具有相反的象征意义，即地狱的秩序，也象征容纳构成地狱的伪谬与邪恶的整体。

无论说没有内在的敬拜和教会的外在，还是说地狱，意思都是一样的，因为那些处于敬拜的外在之中却没有内在的人，都处于自我之爱和世界之爱中，而自我之爱和世界之爱来自地狱。由此可见，摩西为什么把自己的帐棚支搭在营外，离营却远，因为如上所述，“帐棚”象征敬拜、教会和圣言的神圣之物；也由此可见，这些话为什么象征远离以色列民族所处的外在。

【2】关于“营”象征属天的秩序，“安营”象征按照属天的秩序安排良善与真理，见前文（参4236，8103节末；8130，8131，8155，8193，8196节）；因此，“营”象征作为容纳这些事物之整体的天堂和教会（参10038节），在相反的意义上则象征地狱（参10458节）。关于与内在分离的敬拜和教会的外在也是地狱，见前文（参10483，10489节）。这是因为那些处于与内在分离的外在之中的人，根本不接受任何神性流入（参10429，10472节），因而不可能具有任何信仰和对主的爱（参10396，10400，10411节）；他们只关注自己的爱，因而朝向地狱（参10422节），由此把自己当作神来敬拜（参10407，10412节）。关于以色列民族处于与内在分离的外在之中，见前文所引各节（参9380节），另见前文（参9373，9381，10396，10401，10407，10492，10498，10500，10533节）。

10547 “他称这帐棚为会幕”象征包含内在的敬拜、教会和圣言的外在。这从“会幕”的象征意义可以看出：它象征包含内在的敬拜、教会和圣言的外在，因为“帐棚”象征敬拜、教会和圣言的神圣之物（参10545节），而“会”象征内在汇集之处，因为一切内在都一同存在于外在之中（参6451，9216，9828，9836节）。

“会”在字义上是指以色列人的聚集，但在内义上象征教会的真理与良善的汇集，因为“以色列人”在好的意义上象征教会的真理与良善的总和（参5414，5879，5951，7957节）；“以色列人的会众”和“以色列人的集会”也具有同样的象征意义（参7830，7843节）。

圣言、教会和敬拜的真理与良善存在于它们的内在之中，因为圣言、教会和敬拜的内在包含属天和属灵的事物，而其外在包含属世和属世界的事物。一切属天和属灵的事物都流入属世和属世界的事物，以这些事物为终点，并形成和构成这些事物。因此，“会”象征外在。圣言的外在意义，也就是所谓的字义，正是如此；教会和敬拜的外在也是如此，因为它们都来自圣言。

10548 “凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去”象征关于教会和敬拜的真理与良善的一切教导，都是通过圣言的外在赐给各人的，而这外在远离那个民族所处的外在。这从“求问耶和华”的象征意义可以看出：它象征接受关于教会和敬拜的真理与良善的教导，因为一切对耶和华的求问，都是为了获得这些教导。也可以从“会幕”的象征意义看出：它象征教会和敬拜的外在（参10547节）；还可以从“营外”的象征意义看出：它象征远离那个民族所处的外在（参10546节）。由此可见，“凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去”象征关于教会和敬拜的真理与良善的一切教导，都是通过圣言的外在赐下的，而这外在远离那个民族所处的外在。

【2】这里说“通过圣言的外在”，是因为关于信仰与爱的真理和良善的一切教导都来自圣言，而这些真理与良善构成教会，也是敬拜的内容。此外，“求问主”就是查考圣言，因为主临在于圣言之中；圣言就是从主而来的神性真理。主在天使中间，也在那些接受他的教会之人中间，临在于他自己的神性真理之中。

【3】这里说“通过圣言的外在”，也是因为一切内在都一同存在于圣言的外在之中，因而天堂和教会的一切真理与良善也都在其中，如前文所述（参10547节）。因此，回应和启示都在最外层赐下（参9905节）。教会中用于敬拜的一切教义，也都是通过圣言的外在赐下的，但只赐给那些阅读圣言时蒙主光照的人，因为这时天堂之光通过内义流入他们（参9025，9382，9409，9424，9430，10105，10324，10402，10431节）。

【4】这里说这外在远离以色列民族所处的外在，是因为圣言的外在在这个民族眼中呈现出完全不同的面貌，因而也被作出不同的解释。这从以下事实可以看出：他们在圣言中看不到任何关于信仰和爱主的事，甚至看不到任何关于主，以及从主而来的天堂的事；他们所看到的只是属世界和属地的事，尤其是他们高于其他民族的地位。原因在于，他们处于外在之中，却没有内在；这样的人无法从内在看见任何事物。从内在看，就是凭着从主经由天堂而来的光看。由此可见，这个民族所具有的圣言的外在，以及由此而来的教会和敬拜的外在，都远离圣言、教会和敬拜的外在本身。从这里直到第11节，内义所描述的都是这个民族的外在敬拜。

10549 “每逢摩西出营到会幕去的时候，百姓就都起来，各人站在自己帐棚的门口”象征这个民族并不处于圣言、教会和敬拜的外在之中，而是在其外面。这从“摩西”的代表意义可以看出：他代表圣言（参9372节所引各节）；也可以从“帐棚”的象征意义看出：它象征敬拜、教会和圣言的神圣之物（参

10545节）；还可以从“起来，站在帐棚门前”的象征意义看出：它象征处于其外面。因为“门”象征进入、引入和交流（参2145，2152，8989节），所以“站在门前”象征没有进入、没有被引入，也没有与之交流。

10550 “望着摩西，直等到他进了会幕”象征他们看见圣言、教会和敬拜的外在，但这外在随后便超出了他们的领会范围。这从“望着摩西的背后”的象征意义可以看出：它象征看见圣言的外在。因为“摩西”象征圣言（参10549节），而“望着他的背后”象征看见圣言的外在，因为前面的事物象征内在，后面的事物象征外在。因此，看见耶和华的背，却看不见他的面，就是看见外在，却看不见内在；关于这一点，将在本章最后一节的解释中论述。也可以从“直等到他进了会幕”的象征意义看出：它象征这外在超出了他们的领会范围，因为摩西进去以后，他们就再也看不见他了。

10551 “摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前，耶和华便与摩西说话”象征圣言超出他们的领会范围之后，浓重的幽暗便笼罩着外面的人，但从内在仍能清楚地领悟圣言。这从“摩西进会幕的时候”的象征意义可以看出：它象征圣言超出他们的领会范围之后（参10550节）；也可以从“云柱”的象征意义看出：对于这个民族而言，它象征浓重的幽暗。因为“云”象征圣言的外在（参创世记第18章序言；4060，4391，5922，6343节末；6752，8443，8781节），也象征圣言对于未蒙光照之人的晦暗，以及对于那些处于圣言的外在却与内在分离之人的浓重幽暗（参6832，8106，8814，8819，9430节）。还可以从“立在门前”的象征意义看出：它象征在外面（参10549节）；以及从“与摩西说话”的象征意义看出：它象征从内在清楚地领悟。因为“摩西”象征圣言本身（参9372节），而“说话”象征领悟（参10290节所引各节）。这里说“从内在”，是因为云柱与摩西说话时，摩西在会幕里面。

【2】这里需要说明，什么是从外在看，什么是从内在领悟。那些阅读圣言时蒙光照的人，是从内在看圣言的，因为他们的内在已经开启；内在开启时，就处于天堂之光中。这光流入并带来光照，尽管人对此并不知情。人之所以不知道，是因为这光流入他记忆中的知识，而这些知识处于属世之光中。人凭这些知识思考，仿佛是凭自己思考，因此无法察觉这种流入，但仍能通过种种迹象知道自己曾蒙光照。然而，任何人若不爱为真理本身和生活的良善而认识真理，也就是不爱为生活而寻求神性真理，却相信自己蒙了光照，都是受了蒙蔽。因为按照圣言中的神性真理生活，就是爱主；当人爱主时，一切光照都从主而来。

【3】然而，那些不以按照圣言中的神性真理生活为目的，而以尊荣、利益和名声为目的，因而把圣言的神性真理当作手段的人，绝不可能蒙受任何光照。因为这样的目的是属世界和属肉体的，而不是属灵和属天的，所以它会关闭内在人。内在人一旦关闭，天堂之光就无法流入并带来光照。这些人若相信自己在阅读圣言时蒙了光照，就完全受了蒙蔽，因为他们的思考不是来自天堂，而是来自世界，因而不是来自主，而是来自自己。他们的思考越是来自自己和世界，就越是来自与天堂之光分离的属世之光；而与天堂之光分离的属世之光，在属灵事物上完全是黑暗。这些人若使自己确信，他们因蒙光照而看见了某些事物，那就是一种错觉，因为他们只能借助他人的说法，通过种种论证来判断某件事是否为真。这是从外在而不是从内在看真理；或者，他们是凭着说服性信仰来判断的，关于这种信仰的性质，见前文（参9363—9369节）。这样的人能把伪谬看作真理，把真理看作伪谬，也能把邪恶看作良善，把良善看作邪恶。

【4】由此可见，什么是从外在看圣言，什么是从内在领悟圣言。百姓站在帐棚门口，望着摩西的背后，又看见云柱立在会幕门前，并在帐棚门口下拜，这些都象征从外在看圣言。而摩西进入会幕，立在会幕门前的云柱与摩西说话，则象征从内在领悟圣言。

【5】还要简略说明，带来光照的流入是如何发生的。当圣言被阅读时，天使和人一样，也会领悟圣言；但天使以属灵的方式领悟，人则以属世的方式领悟。内在已经开启的人，也以属灵的方式领悟圣言；但他活在世上时并不知道这一点，因为他的属灵思想流入外在人中的属世思想，并在那里以可被察觉的形式呈现出来。然而，带来光照的正是这内层思想，来自主的流入也是通过它发生的。一些学者通过内省自己的思想，并在当时加以反思，也观察到人里面存在一种并不显现的内层思想。因此，他们把这种思想的观念称为非物质的、理智的观念，并将其与显现出来的外层思想的观念区分开来，后者被他们称为属世的、物质的观念。但他们不知道，内层思想的观念是属灵的；这些观念向下流入时，就转化为属世的观念，并以另一种形式和样貌呈现出来。由此可以在一定程度上明白，带来光照的流入是如何发生的。

10552 “众百姓看见云柱立在会幕门前”象征浓重的幽暗笼罩着他们的外在。这从前文的解释可以看出（参10551节）。

10553 “就都起来，各人在自己帐棚的门口下拜”象征这个民族虔敬地敬拜自己的外在。这从“起来，下拜”的象征意义可以看出：它象征虔敬地敬拜；也可以从“在帐棚的门口”的象征意义看出：它象征圣言、教会和敬拜的外在（参10549节）。

这些话描述了这个民族的本性：尽管他们处于圣言真正意义之外，对圣言的认识又处于如此浓重的幽暗之中，却仍然虔敬地敬拜圣言。然而，这种神圣感是源于自我之爱的偶像崇拜的神圣感，与神性之圣完全分离。关于这个民族敬拜时处于这样的神圣感之中，见前文（参3479，4281，6588，9377，10430，10500节）。

10554 “耶和华与摩西面对面说话”象征圣言中神性之物的结合。这从“面对面说话”的象征意义可以看出：它象征联结，因为“面”象征内层事物；当内层事物彼此相向，并看见彼此相似时，就相互联结了。当经文说耶和华与摩西“面对面说话”时，所象征的就是这一点，而“摩西”在这里指圣言。因为“说话”象征领悟，“面对面”象征相互，所以这句话象征双方相互领悟，也就是联结。

【2】这里所说的是圣言具有这样的性质，因为“摩西”在这里就是圣言。圣言的内在和外在都具有这样的性质：内在的一切事物，无论整体还是细节，都彼此联结；外在也是如此；内在的事物也通过对应与外在的事物联结。这些联结无法描述，即使描述出来，也无法用任何思想观念来领会。在圣言中如此彼此联结的是属天和属灵的事物，它们又通过对应，与构成字义的属世和属世界的事物联结。天堂中天使群体之间的联结，可以帮助人对这些联结形成一定的认识。这些群体合在一起构成一个整体，正如人的肢体、内脏和器官一样：它们虽然各不相同，而且每一个内部都由无数不同的部分组成，却仍然构成一个整体。圣言中的真理与良善也是如此。人完全不知道圣言具有这样的性质，天使却知道，因为他们能领悟圣言内层事物之间的联系。

【3】由此可见，“耶和华与摩西面对面说话”象征圣言中的神性事物彼此联结。“面对面说话”与“面对面看见耶和华”所象征的并不相同，这从本章后面的经文可以看出。在那里，耶和华对摩西说：“你不能看见我的面，因为人

见我的面不能存活……我要将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”（出33:20，22，23）

关于“摩西”代表圣言，见前文所引各节（参10549节）；关于“面”象征内层事物，见前文所引各节（参9546节）；关于“说话”象征领悟，见前文所引各节（参10290节）。

10555 “好像人与朋友说话一般”象征真理与良善的联结。这从“说话”的象征意义可以看出：它象征相互领悟，因而象征联结（参10554节）；也可以从“人”的象征意义看出：它象征真理（参3134，3459，4823，7716，9007节）；还可以从“朋友”的象征意义看出：它象征与真理联结的良善。圣言中多处提到“人与邻舍”或“人与同伴”，这些说法象征相互关系，“人与弟兄”也是如此。当这些说法象征相互关系时，所指的就是相互联结，如真理与良善之间的联结。因为真理从良善获得自己的存在，而良善在真理中获得自己的性质，所以真理与良善相互联结。

在天堂，没有任何真理不与良善联结，因为真理没有良善就不成其为真理，良善没有真理也不成其为良善。真理没有良善，就如同实存没有存在；良善没有真理，就如同存在没有实存。或者说，真理没有良善，就如同身体没有生命；良善没有真理，就如同生命没有身体。因此，两者若不联结，就不能成为产生任何事物的根源，也不能成为具有任何天堂和教会性质的事物。

【2】这就如同人的理智没有意志，或意志没有理智一样。两者中的一个确实可以与另一个分离，例如，人能理解真理与良善，却不愿实行。但这时，理智所依靠的意志并非来自良善，而是来自为自己谋求利益的意志；理解真理与良善只是服务于这一意志的手段。人若认真反思，就能知道，人的理智从其意志

获得生命，没有意志，理智就不成其为理智；也能知道，理智与意志彼此相向，并相互联结。真理与良善也是如此，因而信仰与爱也是如此。真理若不与良善联结，或者说信仰若不与爱联结，就既没有真理，也没有良善，既没有信仰，也没有爱。

以上这些说明，是为了让人知道相互联结的含义。在属灵意义上，“人与同伴”或“人与邻舍”，以及“人与弟兄”，所象征的就是这种相互联结。

10556 “摩西转到营里去”象征回到那个民族所处的外在。这从“营”的象征意义可以看出：它象征以色列民族所处的圣言、教会和敬拜的外在（参10546节）。当摩西回到营里时，他就不再代表圣言，而是代表以色列民族的首领，因为在营里与那些处于外在却与内在分离的人同在，就是处于相同的状态。但当他在营外，并在那里支搭帐棚，远离营地时，情形就不同了。至于摩西如何代表这个民族的首领，可以从本章随后直到章末的内义看出。

由于摩西承担了这一代表角色，所以经文说：“惟有他的帮手，一个少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕。”这象征代表性的事物仍在营外的会幕中延续。

10557 “惟有他的帮手，一个少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕”象征在这期间，神性真理代替摩西，在教会和敬拜的神圣之物中服事。这从“摩西的帮手约书亚”的代表意义可以看出：他代表代替摩西服事的神性真理；他因真理而被称为“嫩的儿子”，因良善而被称为“少年人”。也可以从“不离开会幕”的象征意义看出：它象征在这期间，在教会和敬拜的神圣之物中持续服事。因为“不离开”象征在这期间不停止，而“会幕”象征圣言、教会和敬拜的神圣之物（参10545节）。

前一节已经说过，摩西此时开始代表以色列民族的首领（参10556节）。因此，为了使内义中各事物的联系不致中断，摩西不在时，约书亚就留在会幕中。因为“约书亚”代表发挥某种作用的神性真理，例如争战的神性真理（参8595节），察看并觉察的神性真理（参10454节）；而在这里，他代表摩西不在时服事的神性真理，所以被称为“摩西的帮手”。

10558 第十二节至第十七节　摩西对耶和华说：“你吩咐我说：‘将这百姓领上去’，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说：‘我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。’我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。求你想到这民是你的民。”耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安息。”摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”耶和华对摩西说：“你这所求的我也要行；因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”

“摩西对耶和华说”象征因他们中间没有神性，因而没有真正的教会而感到愤慨；“你吩咐我说：‘将这百姓领上去’”象征应许在这个民族中建立教会；“却没有叫我知道你要打发谁与我同去”象征没有神性的引导，这事就无法成就；“只说：‘我按你的名认识你’”象征他的性质；“你在我眼前也蒙了恩”象征他因能领导这个民族而蒙悦纳。

“我如今若在你眼前蒙恩”象征他若因此而蒙悦纳；“求你将你的道指示我，使我可以认识你”象征求指教，好知道神性在他们中间将是怎样的；“好在你眼前蒙恩”象征他因领导百姓而蒙悦纳；“求你想到这民是你的民”象征

他们是世上唯一拥有至高神性的民族；“耶和华说：‘我必亲自和你同去，使你得安息’”象征教会、敬拜和圣言的神性将在那里，但这个民族本身所处的外在却没有神性。

“摩西说：‘你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去’”象征那里若没有神性，就不会有任何教会之物；“人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去”象征神性若在他们中间显现，他们就比其他人更蒙悦纳；“使我和你的百姓与地上的万民有分别吗”象征他们由此超越全世界所有拥有教会的民族；“耶和华对摩西说：‘你这所求的我也要行’”象征神性将在他们所拥有的教会、敬拜和圣言的外在之中；“因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你”象征他因自己的性质而蒙悦纳。

10559 “摩西对耶和华说”象征因他们中间没有神性，因而没有真正的教会而感到愤慨。这从“说”的象征意义可以看出：它在这里象征愤慨，因为“说”包含随后所说的内容，而这些话表达的是愤慨：耶和华不愿在他们中间临在，因而他们中间就没有教会，使他们能超越地上的万民。这从第16节及其后的经文可以看出。摩西对耶和华所说的话之所以表达这样的愤慨，是因为摩西在这里代表以色列民族的首领（参10556节），所以他为自己和这个民族说话，在第16节说“我和你的百姓”。由于他在这里以首领的身份代表这个民族，所以“摩西对耶和华说”象征愤慨。因为具有这个民族那种本性的人，若得不到自己所渴求的，就会向神发怒。

【2】凡处于外在却没有内在的人，都是如此。他们若尊崇、敬拜神，并且似乎爱神，也不是为了神，而是为了自己，因为他们所求的，无非是地位高于别人，财富多于别人。正是这股欲火激发了他们的尊崇、敬拜和表面上的爱。但他们若得不到所渴求的，就会离弃神。这个民族具有这样的本性，从圣言的历

史记载中可以清楚看出。雅各的这番话也象征同样的事：“雅各许愿说：‘神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。’”（创28:20，21）

这些话包含的意思是：他若得到这些，就承认耶和华是他的神；若得不到，就不承认。从他而出的民族也是如此。因此，这个民族屡次背离耶和华，敬拜别神，最终也因此被逐出迦南地，先是以色列民族，后是犹大民族。显然，上文所说的愤慨，是因为耶和华若不与他们同去，他们就不能超越全世界所有的民族。

【3】他们愤慨的另一个原因，是他们中间没有真正的教会。这从“由耶和华领进迦南地”意味着成为教会可以看出。之所以如此，是因为迦南地从上古时代起就有教会，而且圣言只能在那里写成，也就是在占有那片土地的民族中写成；而哪里有圣言，哪里就有教会。圣言只能在那里写成，是因为那片土地上及其周围的一切地方，如山岭、山谷、河流、树林等，都已成为属天和属灵事物的代表。圣言的字义，无论在历史部分还是在先知部分，都必须由这类事物构成，因为圣言的内层事物，也就是属天和属灵的事物，都必须以这类事物为终点，并仿佛立在其上，如同房屋立在自己的根基上。圣言的字义是它的最外层，若不以这类事物为根基，圣言就会如同没有根基的房屋。

这一点从圣言中可以看出，因为其中屡次提到那片土地上的各个地方；这些地方既已成为代表，就都象征天堂和教会的事物。因此，“被领进迦南地”象征教会的建立，而摩西的愤慨也包含这一层意思，尽管他自己并未想到这一点。关于迦南地从上古时代起就有教会，因而那里的一切地方都成为代表，见前文（参3686，4447，4454，4516，4517，5136，6306，6516，8317，9320，9325节）；关于“迦南地”因此在圣言中象征教会，见前文所引各节（参9325节）。

10560 “你吩咐我说：‘将这百姓领上去’”象征应许在这个民族中建立教会。这从“你吩咐我说”的象征意义可以看出：当这话出于耶和华时，它象征应许；也可以从“将这百姓领上去”的象征意义看出：它象征在这个民族中建立教会。这些话在内义上象征这些事，但在较直接的意义上，是指他们被领进迦南地，并占有那片土地。关于被领进迦南地并占有它象征建立教会，见前文（参10559节）。

实际情形如何，前文已多次说明：在这个民族中，不可能建立任何真正的教会，只能建立教会的代表，因为他们处于与内在分离的外在之中。这样的人不能接受任何神性的流入。然而，教会存在于人的内在之中，并不存在于与内在分离的外在之中。这样的人固然能代表教会，却不能成为教会。代表教会却不成为教会，就是敬拜外在的事物，称它们为神圣的、神性的，却不凭来自天堂的信仰与爱来承认和领悟它们。关于“将百姓领上那地”的象征意义，也见前文的说明（参10526节）。

10561 “却没有叫我知道你要打发谁与我同去”象征没有神性的引导，这事就无法成就。这从“打发谁与摩西和这个民族同去”的象征意义可以看出：当打发者是耶和华时，这话象征引导他们的神性，下文将予以说明。摩西知道，他固然能把百姓领进迦南地，但若没有神性的带领和引导，他们就不能占有那片土地。这包含并象征在这个民族中不会建立教会，正如前文所述（参10559，10560节）。由此可见，“将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去”象征没有神性的引导，就不能在这个民族中建立教会。

无论人怎样领会这些话，天使都是这样领会的，因为天使按照圣言的内义领会其中的一切，人却按照外义领会，但内义仍在外义之中。“打发谁与他们同去”在打发者是耶和华时，之所以象征引导他们的神性，是因为“被耶和华差遣”象征引导的神性，也象征发出的神性。因此，原文中“天使”的名称源

于“被差遣”；主也因此屡次说自己是父所差来的，这象征发出的神性（参4710，6831节）。由此可见，“你要打发谁与我同去”在内义上所指的是什么。

10561 “却没有叫我知道你要打发谁与我同去”象征没有神性的引导，这事就无法成就。这从“打发谁与摩西和这个民族同去”的象征意义可以看出：当打发者是耶和华时，这话象征引导他们的神性，下文将予以说明。摩西知道，他固然能把百姓领进迦南地，但若没有神性的带领和引导，他们就不能占有那片土地。这包含并象征在这个民族中不会建立教会，正如前文所述（参10559，10560节）。由此可见，“将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去”象征没有神性的引导，就不能在这个民族中建立教会。

无论人怎样领会这些话，天使都是这样领会的，因为天使按照圣言的内义领会其中的一切，人却按照外义领会，但内义仍在外义之中。“打发谁与他们同去”在打发者是耶和华时，之所以象征引导他们的神性，是因为“被耶和华差遣”象征引导的神性，也象征发出的神性。因此，原文中“天使”的名称源于“被差遣”；主也因此屡次说自己是父所差来的，这象征发出的神性（参4710，6831节）。由此可见，“你要打发谁与我同去”在内义上所指的是什么。

10562 “只说：‘我按你的名认识你’”象征他的性质。这从“认识”的象征意义可以看出：当说到耶和华时，它象征从永恒就知道并预见（参5309节）；也可以从“名”的象征意义看出：它象征某种状态、事物或人的性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3004—3011，3421，6674，6887，8274，8882，9310节）。摩西的性质包含在随后所说的话中。由此可见，当耶和华说“我按你的名认识你”时，所象征的是从永恒就知道并预见他是怎样的人。

10563 “你在我眼前也蒙了恩”象征他因能领导这个民族而蒙悦纳。这从“在耶和华眼前蒙恩”的象征意义可以看出：它象征蒙悦纳，在这里是指因他的性质而蒙悦纳，而“我按你的名认识你”所象征的就是他的性质。这种性质就是他能够领导这个民族。因为主早已预见摩西会领导以色列百姓。这一点从他在法老王的宫廷中受教养可以看出，那里充满了统治与权势，他也由此养成了高于他人的心志。因此，他也蒙悦纳，得以领导自己的百姓。

他的性质还使他比这个民族中的其他人更能领受来自神性的话语，因为他不像这个民族那样处于与内在分离的外在之中。因此，“我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩”所象征的就是这些事。

10564 “我如今若在你眼前蒙恩”象征他若因此蒙悦纳。这从刚才所说的内容可以看出（参10562，10563节）。

10565 “求你将你的道指示我，使我可以认识你”象征求指教，好知道神性在他们中间将是怎样的。这从“将耶和华的道指示我”的象征意义可以看出：它象征关于神性的教导，因为“指示”象征教导，“耶和华的道”象征引导人的神性真理；也可以从“认识耶和华”的象征意义看出：它象征知道与他们同在的神性是怎样的。关于“道”象征真理，见前文（参627，2333，10422节）；在这里，它象征引导人的神性真理。

10565a# “好在你眼前蒙恩”象征他因蒙悦纳而得以领导并带领百姓，正如前文所述（参10563，10564节）。

10566 “求你想到这民是你的民”象征世界上唯独他们有超乎万有的神性同在。这从“耶和华的民族”的象征意义可以看出：它象征神性本身居住之处，在属灵意义上则象征主的教会所在之处，因为所有凭信仰与爱承认主的人，合在一起就是耶和华的民族。然而，当时以色列人丝毫没有想到教会，只想到占

有迦南地，并高于其他民族。摩西已蒙告知，他们的神名为耶和华，而他们先前并不知道这一点（出3:13，14）；他们又看见他在埃及、红海和旷野行了那么多神迹，因此承认耶和华是他们的神。

然而，他们心里并不信他，因为他们相信有许多神。这从他们在摩西迟迟未归时，把金牛犊当作自己的神，甚至当作耶和华来敬拜，就可以清楚看出；从他们后来屡次背离耶和华、转而敬拜别神，也可以看出这一点，正如圣言的历史记载所显示的。由此可见，他们敬拜耶和华，只是因为神迹，而不是因为他是独一的神。只因神迹而敬拜神的人，所敬拜的只是神的名，而不是神本身；每当得不到所渴求的，就会背离他。

关于以色列民族只敬拜耶和华的名，见前文（参3732节末，4299，6877节）；关于他们心里是拜偶像的人，见前文（参4208，4281，4820，5998，6877，7401，8301，8882节）；关于他们是一个极其恶劣的民族，见前文（参4314，4316，4317，4444，4503，4570，4751，4815，4820，4832，5057，7248，8819，9320节），另见前文（参10396节）。由此可以看出，“这民是你的民”所象征的是：唯独他们有耶和华同在，因此他们会高于其他一切民族。然而，尽管这些话在较直接的意义上象征这些事，在内义上却象征神性在他们中间，因而教会也在他们中间。

10567 “耶和华说：‘我必亲自和你同去（原文是“我的面将去”），使你得安息’”象征教会、敬拜和圣言的神性将在那里，但在这个民族本身中，只有缺少这神性的外在。这从“面”（此处译作“亲自”）的象征意义可以看出：它象征内层事物（参9546节所引各节）；当说到耶和华时，它象征神性的事物，在这里是指教会、敬拜和圣言的神性。也可以从“去”的象征意义看出：它象征生活（参3335，4882，5493，5605，8417，8420，9440节）；但当说到耶和华时，它象征赐予生命、临在和引导，因为人的生命由此而来。

此外，还可以从“使摩西得安息”的象征意义看出：它象征教会、敬拜和圣言的外在，神性的内层事物以此外在为终点。因为“摩西”代表这外在，正如前文所述（参10563节）；“安息”象征安歇和终止，因此指神性的内层事物安歇之处，或它们所终结之处。在原文中，这个词也有安歇和终止的意思。关于教会、敬拜和圣言的内层事物以其外在为终点，并安歇在外在之上，如同立在自己的基面上，或如同房屋立在自己的根基上，见前文（参9216节）。

“使摩西得安息”象征这些事，这从本章随后内容的内义可以看出，其中论述的是圣言、教会和敬拜的内层事物，以及这些内层事物所终结于的外在。“摩西”所代表的就是这外在。

10568 “摩西说：‘你若不亲自和我同去（原文是“我的面将去”），就不要把我们从这里领上去’”象征若没有神性在那里，就不会有任何教会。这从“耶和华的面”的象征意义可以看出：它象征教会、敬拜和圣言内层的神性，正如前文刚刚所述（参10567节）；也可以从“不要把我们从这里领上去”的象征意义看出：它象征不会有任何教会。这些话之所以象征这一点，是因为被引入迦南地象征教会的建立，因此，“不要把我们从这里领上去”象征这样就不会有任何教会。关于被引入迦南地象征教会的建立，见前文（参10560，10561节）。

被引入迦南地之所以象征教会的建立，是因为在天堂中，圣言里的“迦南地”所指的不是别的，正是教会。在天堂中，圣言的一切内容都是按属灵的意义来领会的。因此，当提到某片土地时，那里所想到的是那片土地上，或居住在那里的民族中，与教会有关的事物。天堂的天使无法使心思停留在某片土地的观念上，因为土地的观念是物质性的；也无法停留在某个民族的观念上，因为这种观念同样是物质性的。因此，他们立即想到的是属灵的观念，也就是关于教会的观念。

属灵的观念，概括而言，是关于主、他的国、天堂、教会、对主的爱与信仰，以及属于信仰与爱的无数事物的观念，因而也是关于教会事物的观念。你们若愿意相信，任何物质性的观念都不可能进入天堂；它在天堂的第一道门槛处就被除去了。圣言中的每一项内容，无不如此。

因此，被引入迦南地象征教会的建立；而像这里所说的，不被引入迦南地，则象征教会不会建立。

10569 “人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去”象征若神性在他们中间显明，他们就比其他人更蒙悦纳。这从“得以知道”的象征意义可以看出：当说到他们中间的神性时，它象征显明；也可以从“在耶和华眼前蒙恩”的象征意义看出：它象征蒙悦纳（参10563节），在这里是指比其他人更蒙悦纳，因为随后说：“使我和你的百姓与地上的万民有分别。”此外，还可以从“与我们同去”的象征意义看出：当说到耶和华时，它象征引导的神性，在这里是指引导他们进入迦南地的神性（参10567节）。由此可见，“人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去”象征若神性在他们中间显明，他们就比其他人更蒙悦纳。

【2】这里说“在耶和华眼前”，这象征主的神性临在于地上的人和天上的天使所具有的信仰与爱的真理和良善之中。主之所以临在于信仰与爱的真理和良善之中，是因为这些都来自主自己。当主临在于人和天使所具有的这些事物之中时，他所临在的是他们里面属于他自己的事物，而不是他们的自我，因为他们的自我是邪恶的。因此，在圣言中，当说到接受主的神性的人时，“眼睛”象征信仰，也象征接受神性的理智，因为理智是内在的眼睛，信仰则是它所看见并感知的真理。关于圣言中的“眼睛”在用于人时象征信仰，也象征理智，见前文（参2701，4403—4421，4523—4534，9051节）。

【3】下面也要说明这种视觉从何而来。有一种真实的光照亮理智，它与照亮肉眼的光截然不同。照亮理智的光来自天堂，照亮肉眼的光则属于尘世。天堂的光来自在那里作为太阳的主，其本质是从主的神性良善发出的神性真理。由此可见，为何“眼睛”在用于耶和华时象征主的神性临在，而在用于接受主的神性真理，也就是接受他的光的人时，则象征信仰和蒙光照的理智。

【4】世人并不知道，有一种真实的光照亮人的心智，使人具有理智，尽管人们也用视觉和光来描述理智，尽管圣言多次称主为光，并且人们也明白，人是凭信仰及其光来看见的。关于有一种真实的光照亮心智，这光就是从作为太阳的主发出的神性真理，并且这光被接受之处就有对真理的领悟，见前文所引各节（参9548，9684节），另见前文（参9570，9571节末，9594节）。

【5】由此可见，圣言中的“耶和华的眼睛”象征什么。例如，以赛亚书说：“耶和华啊，求你侧耳而听；耶和华啊，求你睁眼而看。”（赛37:17）耶利米书说：“我要眷顾他们，使他们得好处，领他们归回这地。我也要建立他们。”（耶24:6）大卫说：“耶和华的眼目看顾敬畏他的人。”（诗33:18）又说：“耶和华在他的圣殿里；耶和华的宝座在天上；他的慧眼察看世人。”（诗11:4）其他地方也有类似的经文。

10570 “使我和你的百姓与地上的万民有分别”象征由此高于全世界一切有教会的地方的人。这从“与地上的万民有分别”的象征意义可以看出：它象征高于全世界所有的人。之所以还包含一切有教会的地方，是因为“土地”象征教会，下文将予以说明。

【2】以色列民族敬拜耶和华，并能处于外在的神圣之中，其目的就是高于全世界所有的人。这从前文关于这个民族的说明可以看出。这样的人能够处于外在的神圣之中，在别人看来仿佛是敬拜神的人，这从圣言历史记载中的拜偶像

者可以看出，他们同样能够处于外在的神圣之中。然而，他们并没有内在的神圣。这一点，任何人都能知道，并能从以下事实得出结论：圣言所启示的神性真理，若被人认识并照着生活，就使敬拜成为内在的敬拜。因为人若不需要这些真理就能以神圣的方式敬拜神，那么教会的任何教义和讲道就都没有必要了。

【3】这个民族的本性使他们能够以高于他人为目的，处于外在的神圣之中。而在这样的人中，作为敬拜外在的属天和属灵事物的代表，可以传达给天使，并由此与天堂建立联结，所以这个民族蒙了悦纳。然而，若有人因此相信他们是敬拜神的人，就大错特错了，因为他们所敬拜的是自己和世界，心里则是拜偶像的人。正因为他们是这样的人，敬拜的内层事物，也就是对主的信仰与爱，并未向他们启示。这从旧约各卷可以看出，也从他们在主降世时不承认他，甚至至今仍不承认他，可以看出。即使根据先知书向他们教导关于主的事，他们仍不接受。他们想要的是一位使他们高于全世界所有人的弥赛亚，而不是一位国度在天上，并从那里眷顾所有人得救，包括地上之人得救的弥赛亚。由此可见，这个民族从最早的时代起就是怎样的，也可见为何这里说，耶和华若与他们同去，他们就会高于地上的万民。

【4】这里说“在土地的表面上”，所指的是一切有教会的地方，因为“土地”与“地”一样，都象征教会。关于“地”象征教会，见前文所引各节（参9325节）。“土地”象征教会的原因，与“田地”象征教会的原因相同，就是土地接受各种种子，使它们萌芽并结出果实；这些象征信仰与爱的真理和良善，因为人是这些真理和良善的接受者，就像土地是种子的接受者一样。“地”则因居住在那里、拥有教会的百姓而被用来指教会。不过，“土地”与“地”一样，都包含空间延伸的意思，因此译者将“土地”译为“地”，如这

里将“在土地的表面上”译为“在地上”，其他地方也是如此。然而，在原文中，表示“土地”的词与表示“地”的词，词源却截然不同。“土地”与“地”一样象征教会，这从圣言的许多地方可以看出。

【5】这里只举几处。例如，耶利米书说：“他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿……因无雨降在地上，地都干裂。”（耶14:3，4）这里的“土地”和“地”都指教会，因为这段经文的内义论述的是真理的缺乏，以及由此造成的教会荒废。“水”指真理，“水池”指真理所在之处，因而指教义；“器皿”指接受真理的事物；“雨”指来自天堂的流入；“地”指教会所在之处，“土地”则指教会本身。土地被称为“干裂”，是由于干旱，也就是由于缺乏来自天堂的真理。

【6】以赛亚书说：“七十年后，耶和华必眷顾推罗，她就仍得利息，与地上的万国交易。她的货财和利息要归耶和华为圣。”（赛23:17，18）“推罗”象征具有真理与良善之知识的教会，因此在抽象意义上象征这些知识本身。当人为了获利，以及由此获得尊荣和名声而传授这些知识，仿佛将它们出售，而不是为了真理本身而教导时，这些知识就被称为“妓女的雇价”（和合本译作“利息”）。这在圣言中被称为卖淫和行淫。“与地上的万国行淫”（和合本译作“与地上的万国交易”），就是这样对待教会的一切真理；“在土地的表面上”则指一切有教会的地方。

尽管对传授并兜售这些知识的人来说，它们是获利的手段，因而是妓女的雇价，但真理与良善的知识本身仍是真理与良善的知识，因此仍是神性的。所以经文说：“她的货财和利息要归耶和华为圣。”任何不把思考局限于字义的人，都能看出，这里所指的并不是妓女的雇价，也不是与地上的万国行淫，更不是说这样的事会归耶和华为圣。

【7】大卫说：“你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。”（诗104:30）“耶和华的灵”指从主发出的神性真理（参9818节）；“受造”指重新被造，也就是重生（参10373节）；“使土地的表面更换为新”指改造并建立教会；“土地的表面”指一切能够接受教会事物的地方。其他提到“土地的表面”的经文也是如此（创7:4；8:8，13；出32:12；民12:3；申6:15；7:6；撒上20:15；撒下14:7）。

10571 “耶和华对摩西说：‘你这所求的我也要行’”象征神性将在他们所有的教会、敬拜和圣言的外在之中。这从“摩西”的代表意义可以看出：他作为这个民族的首领，代表教会、敬拜和圣言的外在；这外在不像这个民族本身所处的外在那样与内在分离，正如前文所述（参10557，10563节）。也可以从耶和华“行摩西所求的”的象征意义看出：它象征神性将在外在之中。因为“行你这所求的”是指与他们同去，并将他们引入迦南地；而与他们同去并将他们引入迦南地，象征神性将在他们中间显明（参10569节）。

若不了解摩西所代表的教会、敬拜和圣言的外在，以及这个民族本身所处的教会、敬拜和圣言的外在，就很难说明隐藏在这些话及随后内容中的奥秘。这两种外在的区别在于：摩西所代表的外在，不像这个民族本身所处的外在那样与内在分离。因此，经文有时说摩西和百姓，有时只说摩西而不说百姓，有时只说百姓而不说摩西。也因此，摩西对耶和华说话时，说“我和百姓”；而耶和华对摩西说话时，只说到摩西一人，如第12、14、16、17、18—23节，或将百姓与摩西分开来说，如下一章第2节及其他地方。

10572 “因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你”象征他因自己的性质而蒙悦纳。这从前文对类似话语的论述和说明可以看出（参10562，10563节）。

10573 第十八节至第二十三节　摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁；要怜悯谁就怜悯谁。”又说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”耶和华说：“看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”

“摩西说：‘求你显出你的荣耀给我看’”象征在外在之中感知内在的神性真理；“耶和华说：‘我要显我一切的恩慈，在你面前经过’”象征天堂和教会的一切神性在外在之上经过，这外在与内在分离，是摩西和他所领导的民族所处的外在；“宣告我的名”象征那里对神性敬拜的神圣；“我要恩待谁就恩待谁；要怜悯谁就怜悯谁”象征神性真理与良善将向接受它们的人启示。

“又说：‘你不能看见我的面’”象征教会、敬拜和圣言内层的神性不能向以色列民族显现；“因为人见我的面不能存活”象征神性本身不能按其自身的样子被看见，只能按其通过主在天堂中显现的样子被看见；“耶和华说：‘看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上’”象征对神的信仰的状态。

“我的荣耀经过的时候”象征圣言、教会和敬拜的内层事物；“我必将你放在磐石穴中”象征那些处于外在却没有内在的人所具有的信仰的幽暗与伪谬；“用我的手遮掩你，等我过去”象征内在的封闭；“然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面”象征他们将看见圣言、教会和敬拜的外在，却看不见其内在。

10574 “摩西说：‘求你显出你的荣耀给我看’”象征在外在之中感知内在的神性真理。这从这里“摩西”的代表意义可以看出：他代表教会、敬拜和圣言的外在，这外在不像这个民族本身所处的外在那样与内在分离（参10563，

10571节）。也可以从“给我看”的象征意义看出：它象征感知（参2150，3764，4567，4723，5400节）；还可以从“耶和华的荣耀”的象征意义看出：它象征圣言的内在（参创18章序言及5922，9429节）。由此可见，“摩西说：‘求你显出你的荣耀给我看’”象征在圣言、教会和敬拜的外在之中感知其内在。

【2】这些话象征这些事，也可以从本章前面的内容看出。那里在内义上论述的是以色列民族，以及教会不能在他们中间建立，因为他们不能接受任何内在的事物。接受教会的内在，就是接受来自天堂的神性真理，并由此接受属天之爱。内义所论述的既然是这件事，而摩西仍坚持求耶和华将他们引入迦南地，这象征教会的建立，所以摩西现在说：“求你显出你的荣耀给我看。”因此，这话象征在外在之中感知内在的神性真理。

【3】“耶和华的荣耀”指摩西所不能感知的神性，这从本章随后的内容可以清楚看出。那里说，他不能看见耶和华的面，这里所称的“荣耀”就是指耶和华的面；但在耶和华经过之后，他可以从磐石穴中看见耶和华的背。这些话象征他只能感知教会、敬拜和圣言的外在，却不能感知其内在。“耶和华的荣耀”象征这样的事，也可以从以下事实看出：经文多次说他们看见了耶和华的荣耀，但被这样称呼的其实是云，例如西奈山上的云，以及会幕之上和其中的云（出16:10；24:16，17；40:34，35；民16:42），其他地方也是如此。那里被称为“耶和华的荣耀”的“云”，象征教会、敬拜和圣言的外在，也就是圣言的字义（参创18章序言及4060，4061，5922，6343节末，6752，8106，8781，9430，10551节）。

【4】“耶和华的荣耀”之所以象征圣言、教会和敬拜的内在，是因为从主发出的神性真理，按其在天堂中的样子，就是耶和华的荣耀。从主发出的神性真理在那里显为光，而主在这光中的显现，就是“耶和华的荣耀”在真正意义上

所指的。主的显现，是指那里一切来自主的事物；这些事物数不胜数，统称为属天和属灵的事物。“耶和华的荣耀”之所以象征圣言、教会和敬拜的内在，是因为这内在处于那光之中，而外在则处于尘世的光中，所以在圣言中以“云”来象征。由此可见，圣言的内义就是“荣耀”。

【5】由此可以明白，以下经文中的“耶和华的荣耀”和他的“光”象征什么。例如，以赛亚书说：“兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你。看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。……你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。”（赛60:1—3，20）

这里论述的是主的降临。“光”指从主发出的神性真理；“他的荣耀”和“他显现的光辉”指在那光中显现的一切关于主，以及对他的信仰与爱的事物。“遮盖大地和万民的黑暗与幽暗”指信仰与爱的幽暗，因为这里说的是将在外邦人中建立教会。因此，那将要显现、被人看见并吸引人前来的光和荣耀，指来自主的神性真理，是关于主以及对他的信仰与爱的真理。

【6】同一位先知又说：“我耶和华凭公义召你……使你作众民的中保，作外邦人的光。……我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神。”（赛42:6，8）这里论述的也是主。他被称为“外邦人的光”，因为一切神性真理都来自他；他也是耶和华的荣耀，因为信仰与爱的一切都指向他。同一位先知又说：“这样，你的光就必发现如早晨的光……你的公义必在你前面行；耶和华的荣光必作你的后盾。”（赛58:8）这里的意义也是如此。

【7】同一位先知又说：“你们爱慕耶路撒冷的，都要与她一同欢喜快乐……使你们得她丰盛的荣耀，犹如挤奶，满心喜乐。”（赛66:10，11）这里的“耶路撒冷”和其他地方一样，指教会；“荣耀的光辉”指来自主的对真理的爱。撒迦利亚书说：“耶和华说：我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。”（亚2:5）这里说的也是耶路撒冷，也就是教会。“其中的荣耀”指主自己，就信仰与爱的一切真理和良善而言。显然，这里的“荣耀”指属于神性之光的事物。

【8】约翰所记的也是如此：“圣城耶路撒冷……城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石……因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城。城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。”（启21:10，11，23—26）这里的“圣城耶路撒冷”指将取代现今教会的教会。属于教会的事物，也就是来自主的对主的信仰与爱，在这里以“光辉”“光”和“荣耀”来描述。因为“荣耀”指属于光的事物，所以经文说：“神的荣耀光照。”

【9】凡仔细思考、着眼于事物本身，而不只拘泥于字词的人，都能看出，这一切象征的都是属于教会的事物。然而，每一项具体象征什么，则由内义来教导，因为圣言中没有一句空话，甚至没有一个多余的字词。路加福音说：“因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的——是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”（路2:30—32）这是西面对降生的主所说的预言。“照亮外邦人的光”指从主发出的神性真理；“你民以色列的荣耀”指主向接受他的人所启示的一切关于他自己，以及对他的信仰与爱的事物。这一切被称为荣耀，因为它们显现在天堂及那里的光中，而那里的光就是神性真理。“以色列人”指那些处于对主的信仰与爱之中的人。

【10】“光”指主的神性真理，“荣耀”也指属于这光的事物，这从主自己的话可以看出。约翰福音说：“这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。……我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约12:43，46）同一卷福音书又说：“太初有道，道与神同在，道就是神。……那光是真光，照亮一切生在世上的人。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:1，9，14）“道”指神性真理，“光”也是如此；“荣耀”则指在那光中显现的一切关于主的事物。

【11】引用这些圣言经文，是因为其中同时提到了“荣耀”和“光”，目的是使人知道：“光”指来自主的神性真理，因此也指主的神性真理；“荣耀”则指属于光的一切事物，因而指来自神性真理的一切事物。这神性真理使天使，以及凭信仰与爱接受主的人，具有聪明和智慧。在其他地方，“荣耀”也象征同样的事。例如，约翰福音说：“我在哪里，愿他们也同我在那里，叫他们看见……我的荣耀。”（约17:24）路加福音说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）马太福音说：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:30）

【12】这里的“云”指神性真理在尘世之光中的样子，也就是它在人那里的样子；“荣耀”则指神性真理在天堂之光中的样子，也就是它在天使那里的样子。因为“云”和“荣耀”都指神性真理，所以它们所指的是圣言的外义和内义：“云”指圣言的外义，“荣耀”指圣言的内义。而且，在尘世之光中显现的事物，与在天堂之光中显现的事物相比，就如同云。关于“云”具有这一意义，见创18章序言及前文（参4060，4391，5922，6343节末，6752，8106，8443，8781，9430，10551节）。

【13】因此，圣言中的云也被称为“荣耀”。例如，出埃及记说：“耶和华的荣光在云中显现。”（出16:10）又说：“耶和华的荣耀停于西奈山；云彩遮盖山六天……耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。”（出24:16，17）出埃及记另有一处说：“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕；因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。”（出40:34，35）民数记说：“会众聚集攻击摩西、亚伦的时候，向会幕观看，不料，有云彩遮盖了，耶和华的荣光显现。”（民16:42）列王纪上说：“云就充满耶和华的殿；甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了殿。”（王上8:10，11）启示录说：“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。”（启15:8）

【14】因为神性显现为云，所以“云”象征神性的临在；哪里有神性的临在，哪里就有神性真理，因为神性若没有神性真理就不会显现，神性在神性真理之中，并且就是神性真理。因此，那里的云被称为荣耀。神性向以色列民族也只能以这种方式显现，因为他们处于外在却没有内在（参6832，8814，8819，10551节）。然而，云与荣耀仍有区别，如同尘世之光与天堂之光的区别，或圣言的字义与内义的区别，以及人的智慧与天使智慧的区别。由此可见，“摩西说：‘求你显出你的荣耀给我看’”象征求主向他显明内在的神性。而且，因为摩西代表教会、敬拜和圣言的外在，所以这话象征在外在之中感知内在的神性真理。

10575 “耶和华说：‘我要显我一切的恩慈，在你面前经过’”象征天堂和教会的一切神性在与内在分离的外在之上经过，这外在是摩西和他所领导的民族所处的外在。这从“在你面前经过”的象征意义可以看出：它象征在摩西和他所领导的民族所处的、与内在分离的外在之上经过。因为“你的面”象征敬

拜、教会和圣言的外在，其中有内在；“使之经过”则象征在这外在之上经过。也可以从“耶和华一切的恩慈”的象征意义看出：它象征天堂和教会的一切神性。

这些事的情形，可以从前文关于摩西和他所领导的民族的论述和说明中看出：他们处于与内在分离的外在之中。这意味着，他们在敬拜时处于外在的神圣之中，却没有内在的神圣。然而，内在的神圣仍然临在，只是不进入他们外在的神圣之中。由此可见，耶和华使他一切的恩慈在摩西面前经过，象征什么。

这个民族确实有内在，但这内在是污秽的，充满了来自爱自己和爱世界的不洁。不过，当他们敬拜时，这内在被封闭，免得天堂、教会和圣言内在的神性受到玷污。因为这神性若被他们的内在玷污，他们的外在在敬拜和阅读圣言时，就完全不能与天堂相通。关于这件事，见前文的论述和说明，那里已有更充分的解释（参10454—10457，10462—10466，10492，10498，10500，10533，10549—10551，10570节）。

10576 “宣告我的名”象征那里对神性敬拜的神圣。这从“宣告耶和华的名”的象征意义可以看出：它象征敬拜的神圣（参440，2724节）；也可以从“在你面前”的象征意义看出：它象征在摩西此时所代表的外在面前（参10563，10571节）。这些事的情形，可以从前文及那里所引各节的论述中看出（参10575节）。

10577 “我要恩待谁就恩待谁；要怜悯谁就怜悯谁”象征神性真理与良善将向接受它们的人启示。这从“恩待”的象征意义可以看出：它象征赐予属灵的真理与良善，在这里则指启示这些真理与良善，因为这里论述的是教会、敬拜和

圣言的内在与外在。也可以从“怜悯”的象征意义看出：它象征赐予属天的真理与良善，在这里则指启示这些真理与良善。之所以说向接受它们的人启示，是因为圣言、教会和敬拜的内在，只向接受这些事物的人启示。

【2】“恩待”之所以象征赐予属灵的真理与良善，“怜悯”之所以象征赐予属天的真理与良善，是因为恩典用于信仰，怜悯用于爱；信仰的良善是属灵的良善，爱的良善则是属天的良善。关于属灵的良善和属天的良善是什么，以及两者的区别，见前文所引各节（参9277节）。关于处于主的属灵国度中的人说“恩典”，而处于主的属天国度中的人说“怜悯”，见前文（参598，981，5929节）。恩典与怜悯之间若没有这样的区别，就不会既说恩待，又说怜悯。因此，耶和华也被称为“有恩典，有怜悯”（出34:6；珥2:13；诗103:8；145:8）。以赛亚书也说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”（赛30:18）

教会的一切事物都归于两者，就是爱与信仰；怜悯属于爱，恩典和真理则属于信仰。因此，圣言在祈求主时说怜悯和恩典，在描述主时则说怜悯和真理，如以下经文所示。大卫说：“因为你的慈爱常在我眼前，我也按你的真理而行。”（诗26:3）

他又说：“耶和华啊，你的慈爱上及诸天；你的信实达到穹苍。”（诗36:5）

他又说：“神必从天上施恩救我……神也必向我发出慈爱和诚实。……因为，你的慈爱高及诸天；你的诚实达到穹苍。”（诗57:3，10）

他又说：“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。”（诗85:10）

他又说：“我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远；我要用口将你的信实传与万代。因我曾说：你的慈悲必建立到永远；你的信实必坚立在天上。……公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面。”（诗89:1，2，14）这里的“怜悯”指爱，“真理”指信仰。

10578 “又说：‘你不能看见我的面’”象征教会、敬拜和圣言内层的神性不能向以色列民族显现。这从“耶和华的面”的象征意义可以看出：它象征教会、敬拜和圣言内层的神性（参10567，10568节）；也可以从“看见这些事物”的象征意义看出：它象征这些事物显现。它们不能向以色列民族显现，这从这些话是对摩西说的可以看出，因为摩西在这里代表以色列民族的首领（参10556节）。“耶和华的面”指圣言、教会和敬拜内层的神性，也可以从它与“耶和华的荣耀”具有相同的象征意义看出。摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华却说：“你不能看见我的面。”而“耶和华的荣耀”象征圣言、教会和敬拜内层的神性（参10574节）。

【2】这些事的情形，可以从前文多次论述的内容看出：以色列民族完全不能看见敬拜、教会和圣言的内层事物，因为他们处于与内在分离的外在之中，因此也不能看见耶和华的面。然而，凡处于未与内在分离的外在之中的人，都能看见圣言、教会和敬拜的内层事物，因而能看见耶和华的面。由此可见，处于对主的爱以及对邻舍的仁义之中的人，都能看见这些事物，因为对主的爱和对邻舍的仁义开启内在人。内在人一旦开启，人就其内层而言，便在天堂中与天使同在，主也在那里。

【3】这里简要说明，什么是对主的爱，也就是爱主。若有人相信自己爱主，却不照他的诫命生活，就大错特错了，因为照主的诫命生活，就是爱主。这些诫命是来自主的真理，因此主就在这些真理之中。所以，人爱这些真理有多少，也就是出于爱而照这些真理生活有多少，他爱主就有多少。原因在于，主

爱人，并出于爱而愿人永远幸福；而人若不照主的诫命生活，就不能获得幸福。因为人藉着这些诫命重生，成为属灵的人，从而能够被提升到天堂。然而，若不照主的诫命生活，所谓爱主就不是爱他，因为这时人里面没有任何可供主流入并将人提升到他那里去的事物，人就像一个空器皿。他的信仰中没有任何生命，他的爱中也没有任何生命。天堂的生命，也就是所谓的永生，并不是直接注入人里面的，而是通过媒介赐予的。

由此可见，什么是爱主，以及什么是看见主或他的面：人凭着这样的信仰与爱看见主。照主的诫命生活，就是照仁义与信仰的教义生活，见出埃及记各章前面的教义阐述。主在约翰福音中也这样教导：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。……人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:21，23，24）“耶和华的面”还有什么象征意义，将在下一节说明。

出埃及记第三十三章

10579 “因为人见我的面不能存活”象征神性本身不能按其自身的样子被看见，只能按其通过主在天堂中显现的样子被看见。这从以下事实可以看出：从来没有人看见过耶和华父；当他被看见时，被看见的其实是主，因为主就是耶和华的面。从来没有人看见过耶和华父，这从主自己在约翰福音中的话可以看出：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）同一卷福音书又说：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形

像。”（约5:37）马太福音说：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（太11:27）当耶和华父被看见时，被看见的其实是主，主在约翰福音中也这样教导。

【2】“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说：‘求主将父显给我们看。’……耶稣对他说：‘腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说“将父显给我们看”呢？’”（约14:7—9）同一卷福音书又说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。……我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”（约8:56，58）由此可见，主就其神性人性而言，就是被看见的耶和华，因此就是耶和华的面。

【3】主是耶和华的面，这也可以从圣言看出。例如，以赛亚书说：“他就作了他们的救主。……他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。”（赛63:8，9）出埃及记也同样说：“看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的；你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他，因为他必不赦免你们的过犯。”（出23:20，21）

【4】在主降世以前，耶和华显现时，是以天使的形像显现的，因为他经过天堂时，披上了那形像，也就是人的形像。整个天堂因其中的神性而如同一个人，正如前文论述大人，也就是天堂时，已多次说明的。因此，那时就有了神性人性。既然耶和华以人的形像，如同天使一样显现，显然那完全是耶和华自己，那形像本身也属于他，因为那是他在天堂中的神性。这就是自永恒而有的主。不过，那人的形像是他经过天堂时所取的；而为了拯救人类，他必须真实地、在本质上成为人。因此，他乐意降生，实际取得人的形像，耶和华自己就

在这形像之中。主在约翰福音中教导，事情确实如此：“你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约14:11）另一处又说：“我与父原为一。”（约10:30）

【5】主自永恒而有，他也在约翰福音中这样教导：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。……道成了肉身，住在我们中间。”（约1:1—3，14）同一卷福音书又说：“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。”（约16:28）又说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”（约17:5）又说：“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”（约8:58）从这些话可以清楚知道，主即使就其人性而言，也是耶和华，因此他的人性是神性的。

【6】所以，约翰福音说“道就是神”和“道成了肉身”，也说“还没有亚伯拉罕就有了我”。在原文中，主说的是“我是”，而不是“我曾是”，因为“我是”就是耶和华（出3:14）。由此可见，“因为人见我的面不能存活”象征神性本身不能按其自身的样子被看见，只能按其通过主在天堂中显现的样子被看见。之所以说“通过主在天堂中显现”，是因为主在诸天之上，他是天堂的太阳，但他仍临在于诸天之中。他在那里就是神性真理，而从作为太阳的主发出的神性真理，就是在天堂中的主。因此，那里的神性真理就是他的面。

【7】前文说过，“耶和华的面”象征圣言、教会和敬拜内层的神性（参10567，10568节）。原因在于，圣言、教会和敬拜内层的神性，就是从主发出的神性真理，因而就是在天堂中的主。圣言中提到“耶和华的面”时，所象征的就是这神性真理。例如，马太福音说：“你们要小心，不可轻看这小子里

的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。”（太18:10）启示录说：“在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他，也要见他的面。”（启22:3，4）

【8】摩西书中说：“愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”（民6:25，26）大卫说：“有许多人说：谁能指示我们什么好处？耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们。”（诗4:6）他又说：“耶和华啊……你掩面不顾我要到几时呢？”（诗13:1）又说：“你说：你们当寻求我的面。那时我心向你说：耶和华啊，你的面我正要寻求。”（诗27:8）又说：“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。”（诗67:1）又说：“神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。”（诗80:3，7，19）又说：“知道向你欢呼的，那民是有福的！耶和华啊，他们在你脸上的光里行走。”（诗89:15）又说：“我在急难的日子，求你向我侧耳；不要向我掩面！”（诗102:2）又说：“你掩面，它们便惊惶。”（诗104:29）

【9】任何人都能明白，这里的“耶和华的面”所指的是神性，以及属于神性的一切，因而是怜悯、平安和一切良善；但在总体意义上，它指神性真理，因为一切良善都在神性真理之中。在人和天使那里，神性良善存在于神性真理之中，没有神性真理，就没有神性良善，因为真理是良善的接受者，因此也是怜悯和平安的接受者。由此可见，哪里没有神性真理中的神性良善，哪里就没有耶和华的面；也可见，哪里有伪谬中的邪恶，神性就不在那里显现。以下经文所说的耶和华掩面和转脸，指的就是这件事。以赛亚书说：“你们的罪恶使他掩面不听你们。”（赛59:2）耶利米书说：“我因这城的一切恶就掩面不顾这城。”（耶33:5）以西结书说：“我必转脸不顾以色列人，他们亵渎我隐密之所。”（结7:22）弥迦书说：“那时，他们必哀求耶和华，他却不应允他们。他必照他们所行的恶事向他们掩面。”（弥3:4）

但要知道，耶和华，也就是主，从不转脸不顾人；而是处于邪恶之中的人转过自己的脸，背对主。因为这时神性在他背后，所以看起来仿佛是神性自己掩藏起来，或转脸不顾他。实际情形也确实如此：地狱中的灵全都背对作为太阳的主，天使却始终面向他。人在世上生活时，就其灵而言，也是如此。

10580 “耶和华说：‘看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上’”象征对神的信仰状态。这从“地方”的象征意义可以看出：它象征状态（参2625，2837，3356，3387，4321，4882，5605，7381，9440，9967，10146节）；也可以从“磐石”的象征意义看出：它象征信仰（参8581，10438节）。之所以指对神的信仰状态，是因为经文说“在我这里有地方”。

若不根据内义，也就是不知道“地方”和“磐石”在内义中各指什么，就没有人能知道这些话具有这样的象征意义。否则，“在耶和华那里有地方，可以站在磐石上”是什么意思呢？岂不是说耶和华住在那里，并在自己身旁给摩西一个地方吗？然而，耶和华住在天堂的天使之中，也住在教会的人之中。

“磐石”象征信仰，是根据来世所呈现的景象。在那里，处于信仰之中的人住在磐石上，处于爱之中的人则住在山上。那里的磐石显为石质，山却不是石质的，因为山是隆起的土地。因此，“磐石”象征信仰。

10581 “我的荣耀经过的时候”象征圣言、教会和敬拜的内层事物。这从“耶和华的荣耀”的象征意义可以看出：它象征圣言、教会和敬拜内层的神性（参10574节）。

10582 “我必将你放在磐石穴中”象征信仰的幽暗与伪谬，就是那些处于外在而没有内在的人所有的信仰状态。这从“磐石穴”的象征意义可以看出：它象征信仰的幽暗与伪谬，因为“磐石”象征信仰，如刚才所述（参10580节），而磐石的“穴”则象征信仰的幽暗，也象征伪谬，下文将对此加以说明。之所

以说这是处于外在而没有内在的人所有的状态，是因为对他们而言，信仰的一切真理都处于幽暗之中，也混杂着伪谬。他们若相信圣言，就处处按字面相信，而不按其内层意义相信。这样相信的人不可能有任何光，因为来自天堂的光是通过内在流入外在的。他们在没有天堂之光的情况下所相信的，虽然看似真理，在他们那里却仍是伪谬，因为他们对真理只有物质和尘世的观念，而没有同时具备属灵和属天的观念。任何物质和尘世的观念，若没有天堂之光在其中，就充满了错觉。例如，雅各和约翰因为对主的国度抱有尘世的观念，就请求在他的国里，一个坐在他的右边，一个坐在他的左边。但耶稣说：“你们不知道所求的是什么。……你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。”（太20:21，22，25—27）

【2】像他们当时那样的人，不知道什么是天堂的国度，不知道那里的荣耀是什么，也不知道什么是爱，甚至不知道什么是信仰；总的说来，他们不知道什么是良善。因为他们根据肉体和尘世的事物来判断，把肉体及其感官的一切快乐称为良善，把高于他人的地位称为荣耀，把爱世界和爱自己称为属天的爱，把成为确信的知识称为信仰。他们思想神时，抱着物质的观念，因此要么否认神，把自然当作神，要么敬拜偶像或死去的人。由此可见，只处于外在之中的人，其信仰是何等幽暗，也可见其中充满了伪谬。

【3】只按圣言的字义相信，却没有依据光照从圣言形成教义的人，就处于这种信仰的幽暗与伪谬之中。没有教义而阅读圣言的人，就像在黑暗中行走却没有灯的人。一切仅凭感官的人都是如此。犹太民族正是这样，这一点很明显，因为他们按字义解释圣言的一切，原因在于他们处于与内在分离的外在之中。这样的人在来世也不住在磐石上，而是住在那里的洞穴或裂缝中。

【4】“磐石穴”象征信仰的幽暗与伪谬，这也可以从圣言的其他经文看出。例如，以赛亚书说：“那时，耶和华要发嘶声，使埃及江河源头的苍蝇和亚述地的蜂子飞来；都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里。”（赛7:18，19）这里论述的是主的降临，以及当时教会的状态，就是一切属灵的真理与良善都荒废了。这些话象征，当时教会中的人离弃了内在，变得完全外在，因而成了仅凭感官的人。成为仅凭感官的人，就是只领会和相信外在感官所告诉他的事物。“埃及江河源头的苍蝇”指完全外在或仅凭感官之人的伪谬；“亚述地的蜂子”指由此而来的推理中的伪谬；“荒凉的谷”指教义的真理完全荒废了；“磐石的穴”则指由此而来的信仰的伪谬。谁能猜到这些话竟有这样的象征意义呢？若不通过内义揭示出来，它们的含义就会完全隐藏。

【5】同一卷书又说：“到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。到耶和华兴起，使地大震动的时候，人好进入磐石洞中和岩石穴里，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。”（赛2:20，21）“向田鼠和蝙蝠下拜”指敬拜那些处于昏暗和夜影之中的事物，也就是没有内在的外在；“进入磐石洞中和岩石穴里”指进入信仰的幽暗与昏暗之中，因而进入伪谬之中。

【6】耶利米书说：“我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。耶和华说：我要召许多打鱼的把以色列人打上来，然后我要召许多打猎的，从各山上、各冈上、各石穴中猎取他们。”（耶16:15，16）这里论述的是教会的恢复，“领以色列人再入他们的地”就象征这一点。“把他们打上来”指教导他们教会的外在事物；“猎取他们”指教导他们内在事物；“在各山上、各冈上”的人指处于仁爱与仁义之中的人；“在各石穴中”的人指处于信仰之中，却尚未蒙受光照的人，因而是处于信仰的幽暗之中的人。

【7】同一卷书又说：“我使你在列国中为最小，在世人中被藐视。住在山穴中据守山顶的啊，论到你的威吓，你因心中的狂傲自欺。”（耶49:15，16）俄巴底亚书说：“住在山穴中，居所在高处的啊，你因狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下地去呢？你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。”（俄1:3，4）“住在山穴中”指处于信仰的伪谬之中。这里论述的是那些把自己抬高到他人之上，自以为比别人更有学识的人；然而，他们其实处于伪谬之中，甚至不能看见真理。这些人在来世住在磐石的穴中，有时会纵身跃到磐石上，但仍会从那里被抛回自己的穴中，以及磐石下面的洞穴中。这就是“据守山顶”“如大鹰高飞”“在星宿之间搭窝”，却仍被“拉下”所指的。

由此可见，“将摩西放在磐石穴中”象征信仰的幽暗与伪谬，就是那些处于外在而没有内在的人所有的信仰状态。因为这里的“摩西”指这个民族，他在这里代表这个民族的首领（参10556节）。

10583 “用我的手遮掩你，等我过去”象征内在的封闭。这从“用手遮掩摩西”的象征意义可以看出：它象征封闭教会、敬拜和圣言的内在，这内在位于它们的外在之上。之所以象征它们的内在，是因为“用手遮掩”含有不让他看见耶和华的荣耀和面的意思，而“耶和华的荣耀”象征圣言、教会和敬拜的内在（参10574节）；“耶和华的面”也具有同样的象征意义（参10567，10568，10578节）。

10584 “然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面”象征他们将看见圣言、教会和敬拜的外在，却看不见其内在。这从“耶和华的背”的象征意义可以看出：它象征圣言、教会和敬拜的外在，下文将对此加以说明；也可以从“耶和华的面”的象征意义看出：它象征它们的内在（参10578

节）。因此，“看见耶和华的背，却看不见他的面”象征看见圣言、教会和敬拜的外在，却看不见其内在。以色列民族和犹太民族过去如此，如今也仍是如此，这在本章和前一章的前文中已作了充分说明。

【2】“耶和华的背”之所以象征圣言、教会和敬拜的外在，是因为“面”象征内在（参10578节）。那些相信并尊崇圣言，却只相信并尊崇其外在，也就是字义，而不深入其内层的人，被称为“看见耶和华的背，却看不见他的面”。他们不像那些蒙受光照的人，能从圣言形成教义，并藉此看见圣言的真正意义，也就是其内层意义。没有教义，就不能领会圣言；蒙受光照的人从圣言形成的教义，会成为理智的明灯，关于这一点，见前文（参9382，9409，9410，9424，9430，10105，10324，10400，10431节）。圣言的内义教导这样的教义，关于这一点，也见前文（参9430节）。

【3】由此可见，什么是“看见耶和华的背，却看不见他的面”。然而，不相信圣言的人，连耶和华的背也看不见，而是转身背对耶和华，只看自己和世界。圣言中所说那些背向圣殿、敬拜太阳的人，指的就是他们。以西结书论到他们说：“他又领我到耶和华殿的内院。谁知，在耶和华的殿门口、廊子和祭坛中间，约有二十五个人背向耶和华的殿，面向东方拜日头。”（结8:16）

“太阳及其升起的方向”指世上的太阳及其升起的方向，这太阳象征爱自己，这种爱与对主的爱完全相反。因此，在天使的观念中，世上的太阳呈现为背后一个完全黑暗的东西，而主，也就是天堂的太阳，则在他们面前（参7078节）。关于这些人，经文说他们背向圣殿，也说他们往后退。例如，耶利米书说：“耶和华说：你弃绝了我，转身退后。”（耶15:6）同一卷书另一处又说：“竟随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前。”（耶7:24）

论星空深处所见的第四颗星球

10585 关于下面将要论述的这个星球，我并没有像前往其他星球那样被带到那里，而是来自那个星球的灵被带到我这里。他们还在远处时，看起来像一个长长展开的卷轴，不是连成一体，而是分成若干部分，因为他们人数众多，分成了许多群体。起初，他们被带往较低之处；我察觉到，他们试图从那里上升，到我这里来，却无法做到。因此，他们继续向左前方稍稍行进，直到火星，并在那里努力升上来。他们最终做到了，但十分困难。

之所以如此，是因为他们的禀性与我们地球上的灵完全不同。禀性不同的灵会被带着经过不同的路径，好让一些能够促成联结的灵与他们相伴。因为使灵和天使联结或分离的，是情感与思维；他们在情感与思维上相差多少，彼此看起来就相隔多远。然而，当主乐意如此时，他们仍可通过居间者联结。这就是他们被带到火星的原因。

10586 他们与那些灵联结之后，立刻出现在我的头顶上方，因而靠近了我。因为通过与那些灵的联结，他们在情感及由此而来的思维上，与我周围来自地球的灵建立了联系。灵彼此显现为近在身旁，是由他们在情感与思维上的联系决定的，这从前面的叙述可以看出。随后，他们与我交谈，说他们在那里找到了与自己相契的灵。

10587 我们起初谈论的是他们在自己星球上的说话方式。他们说，他们彼此交谈时，是通过内在途径，而不像其他人那样通过外在途径，并且以大气和视觉为媒介。具体方式如下：他们在自己里面思考，思维的观念便通过某种流入耳朵内部的方式传达给别人。这条途径在我们地球上并不为人所知，但精通解剖

学的人却知道它。因为口腔内有一条管道，称为咽鼓管，其开口位于口腔，末端通向耳腔，周围包裹着一层薄膜。呼吸的空气带着轻微的声音流入这条管道，从而将表达中的思维传达出去。如前所述，这是以大气为媒介进行的。

此外，他们这样彼此交谈时，也会牵动嘴唇，既有整体的动作，也有细微的动作。这些细微的动作延伸到眼睛，尤其是左眼，他们内在的思维及其活力便在那里显现出来。如前所述，这是以视觉为媒介进行的。

由此可见，他们的面容与思维协调一致，因为面容的构造完全是为了描绘和呈现人所思想和所爱的事物。因此，面容也被称为心灵的表征。不过，真诚的人是这样，不真诚的人、伪装者和假冒为善的人却不是这样。为了使我确信这一点，他们获准以同样的方式牵动我的嘴唇和面容，使我通过这种协调一致，感知他们所思想的内容。

有人问他们，那里是否有人用有声的言语，也就是分节的语音说话。他们说，他们不知道什么是分节的语音，却知道什么是声音。听了这些话，我便明白了为什么他们在来到我这里以前，先被带到火星的灵那里，并与他们建立联系。因为火星的灵也有类似的说话方式，前文论述那个星球的居民和灵时，已对此作了说明（参7359—7362节）。

10588 听了他们关于说话方式的叙述，我便产生了一个疑问：他们的呼吸是否与我们地球上人类的呼吸相似？我得到的答复是，的确相似，但他们呼出的气息在转变为声音的过程中，并不形成分节的语音；而在我们这里，这一过程是在气管和喉部发生的。此外，他们嘴唇的动作，不仅是由于思维的观念流入嘴唇的纤维，也由于肺部从内部呼出的气息。

10589 有些来自我们地球的灵提出疑问，不确定这些灵是否来自星空中的某个星球。因此，天使获准查明他们究竟来自哪里，结果发现，他们来自一颗恒星所属的星球，那颗恒星是他们的太阳，距离我们世界的太阳十分遥远，位于银河附近较低的位置，属于较小的恒星之一。

10590 关于星空中这第四个星球的叙述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第三十四章

续论仁义与信仰的教义

10591 人受造时就被赋予这样的本性：就其内在而言，他不会死亡，因为他能够相信神，也能够爱神，从而通过信仰与爱同神联结；与神联结，就是永远活着。

10592 每一个出生的人都有这内在；他的外在则是他用以实行属于信仰与爱的事物，也就是属于内在的事物的途径。内在就是所谓的灵魂，外在就是所谓的身体。

10593 人在世上所带着的外在，适于世上的功用；人死时，脱去的就是这外在。但那适于来世功用的外在并不死亡；这外在与内在合在一起，称为灵。若人在世时是善人，他就是善灵和天使；若人在世时是恶人，他就是恶灵。

10594 人的灵在来世显现为人的形态，与在世时完全一样；他也具有视觉、听觉、言语和感觉的能力，与在世时一样；并且拥有思考、意愿和行动的一切能力，也与在世时一样。总之，就一切整体与细节而言，他仍是人，只是不再披着在世时的那个粗重身体；他在死亡时将这身体留下，永不再取回。

10595 生命的这种延续，就是复活的含义。人们之所以相信，只有到了最后审判之时才会复活，而且那时世上一切可见之物也都将毁灭，是因为他们没有理解圣言；也因为属感官的人把生命本身看作存在于身体之中，并相信，若这身体不能重新活过来，人就彻底不存在了。

10596 人死后的生命，就是他的爱与信仰的生命；因此，他在世时的爱与信仰是什么样的，他的生命就永远保持那样。那些爱自己和世界高于一切的人，所过的是地狱的生命；那些爱神高于一切，并且爱邻舍如同自己的人，所过的是天堂的生命。后者是有信仰的人，前者则是没有信仰的人。天堂的生命称为永生，地狱的生命则称为属灵的死亡。

10597 圣言教导，人死后仍然活着。例如，神不是死人的神，而是活人的神（太22:31—32）；拉撒路死后被接到天堂，财主却被扔进地狱（路16:22—23及以下经文）；亚伯拉罕、以撒和雅各都在那里（太8:11；22:32；路16:23—25、29）；耶稣对那强盗说："今日你要同我在乐园里了"（路23:43）。其他经文也有同样的教导。

概览

10598 本章的内义论述要在以色列民族中建立教会；但由于这个民族的禀性使他们无法从内在接受神性，所以他们被接纳，只为在他们中间设立教会的代表，而非教会本身。第1—9节论述的就是这件事。

10599 随后，内义论述教会的主要原则；他们必须严格遵守这些原则，才能代表教会。第10—28节论述的就是这些内容。

10600 最后，论述圣言、教会和敬拜的内在神性如何透过它们的外在显现，但不在那个民族面前显现。摩西的面皮发光，以及他与百姓说话时用帕子遮脸，所象征的就是这件事。第29节至本章末尾论述的就是这些内容。

内义

10601 第一节至第九节　耶和华吩咐摩西说：“你要凿出两块石版，和先前的一样；先前你摔碎的那版，其上的字我要写在这版上。明日早晨，你要预备好了，上西奈山，在山顶上站在我面前。谁也不可和你一同上去，遍山都不可有人，在山根也不可叫羊群牛群吃草。”

摩西就凿出两块石版，和先前的一样。清晨起来，照耶和华所吩咐的上西奈山去，手里拿着两块石版。耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。”

摩西急忙伏地下拜，说：“主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是硬着颈项的百姓。又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。”

“耶和华吩咐摩西说”象征关于以色列民族所作的决定；“你要凿出两块石版，和先前的一样”象征因这个民族而形成的圣言、教会和敬拜的外在；“先前你摔碎的那版，其上的字我要写在这版上”象征它们内在的属天与属灵的神性也存在于这些外在之中；“明日早晨，你要预备好了，上西奈山”象征神性真理启示的新开端；“在山顶上站在我面前”象征这启示来自至内层的天

堂，神性之爱就在那里；“谁也不可和你一同上去”象征以色列民族不能处于神性真理之中；“遍山都不可有人”象征他们与神性真理完全隔绝，因而处于其外；“在山根也不可叫羊群牛群吃草”象征他们也不能接受关于教会、敬拜和圣言的内在与外在良善的教导。

“摩西就凿出两块石版，和先前的一样”象征因以色列民族而形成的圣言、教会和敬拜的外在；“清晨起来，上西奈山去”象征神性真理启示的新开端；“照耶和华所吩咐的”象征事情之所以如此，是因为他们执意要求；“手里拿着两块石版”象征因以色列民族而形成的圣言、教会和敬拜的外在；“耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里”象征圣言的外在，神性存在于其中；“宣告耶和华的名”象征凭信仰与爱的真理和良善敬拜主，从而预备接受。

“耶和华在他面前”象征内在的神性经过外在之上；“宣告说：耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神”象征神性本身、神性人性和发出的神性，一切良善都由此而来；“不轻易发怒”象征神性的宽仁；“并有丰盛的慈爱和诚实”象征他是良善本身和真理本身；“为千万人存留慈爱”象征直到永远；“赦免罪孽、过犯和罪恶”象征除去邪恶及其伪谬，使之不再显现；“万不以有罪的为无罪”象征容忍直到终结；“必追讨他的罪，自父及子”象征弃绝并定罪一长串相继而来的邪恶及由此产生的伪谬；“直到三、四代”象征对伪谬及由此产生的邪恶的定罪。

“摩西急忙伏地下拜”象征此时因流入外在而有的接受，以及出于谦卑的敬拜；“说：主啊，我若在你眼前蒙恩”象征因为这样的外在已被接纳；“求你在我们中间同行”象征愿神性存在于这外在之中；“因为这是硬着颈项的百姓”象征尽管以色列民族不从内在接受神性；“又求你赦免我们的罪孽和罪恶”象征愿他们充满伪谬和邪恶的内在被除去；“以我们为你的产业”象征尽管如此，教会仍可存在于他们中间。

10602 “耶和华吩咐摩西说”象征关于以色列民族所作的决定。这从“说”的含义可以看出：当“说”用于耶和华对摩西说话时，象征答复；但在这里象征决定，因为“说”包含了后面的内容，那些内容就是他所说的话。因此，这里的“说”象征关于以色列民族所作的决定。前面两章已经论述了这个民族；所作的决定是：教会固然要在他们中间建立，圣言也要在他们中间写成，但他们只能处于外在，完全不能处于内在。

处于外在而不处于内在，就是把外在当作神圣之物来敬拜，却不承认主；即使爱神，也不是为了神而爱神，而是为了自己。这就是爱自己，而不是爱神；实际上，这是背离神，而不是转向神。

然而，他们为了自己仍能处于外在的神圣中，而这种状态能借着在他们身边的灵，奇妙地转变为为了神而有的外在神圣；天使又能从这些灵那里接受这神圣，从而将它提升为内在的神圣。因此，这个民族仍被接纳。关于这一点，可参阅前文（参10500，10570节）。本章所包含的就是这一决定，也就是“耶和华吩咐摩西说”所象征的内容。

10603 “你要凿出两块石版，和先前的一样”象征因这个民族而形成的圣言、教会和敬拜的外在。这从“石版”的含义可以看出：“石版”象征圣言的外在（参10453，10461节）。圣言的外在就是它的字义。石版也象征教会和敬拜的外在，因为教会和敬拜都源于圣言；构成教会和敬拜的一切信仰的真理与爱的良善，都必须来自圣言。因此，既然圣言有外在和内在，教会和敬拜也都有外在和内在。这也可从“凿出石版”和“和先前的一样”的含义看出：当凿石版的是摩西时，象征因这个民族而形成这样的外在，下文将对此加以说明；“和先前的一样”象征仿照先前的石版，因为先前的石版是耶和华所造的，而这两块则是摩西所造的。

【2】摩西看见这个民族敬拜金牛犊而不敬拜耶和华，就摔碎了耶和华所造的先前那两块石版，这件事出于神的眷顾。因为这个民族心里全然崇拜偶像，圣言的外在，也就是“两块石版”所象征的，不能在他们中间写成先前那样的形式。因此，先前的石版被摔碎了，现在又吩咐摩西仿照先前的石版，另凿两块。之所以说“仿照”，是因为内义保持不变，而外义却改变了。

【3】耶和华把先前石版上的字照样写在这两块石版上，象征内义保持不变。为了使这件事更清楚，这里可以说明外义，也就是字义，如何因这个民族而改变。因这个民族的缘故，才有了关于祭坛、燔祭、祭牲、素祭和奠祭的命令。因此，圣言的历史书和先知书都将这些列为敬拜中至为神圣的事物。然而，这些原本只是获准实行的，因为它们最初由希伯设立，在具有代表性的古教会中却全然不为人知（参1128，2180，2818节）。

【4】因这个民族的缘故，对神的敬拜也被限定在耶路撒冷，因此这座城被视为圣城，在圣言的历史书和先知书中也被称为圣城。原因在于，这个民族心里崇拜偶像；若不是每逢节期所有人都聚集到这座城，各人就会在自己的地方敬拜某个外邦的神，或雕刻、铸造的偶像。也是因这个民族的缘故，才禁止像古人那样在山上和树林中举行神圣的敬拜，为的是防止他们在那里设立偶像，并敬拜树木本身。

【5】也是因这个民族的缘故，才准许人娶多个妻子，这在古时是全然没有的；也准许他们因各种缘故休妻。因此，才制定了关于这类婚姻和离婚的律法，否则这些律法不会进入圣言的外在。所以，主将这部分外在归于摩西，并说这是“因为你们的心硬”才准许的（太19:8）。也是因这个民族的缘故，圣言才屡次提到雅各和以色列的十二个儿子，仿佛唯有他们是蒙拣选者和承受产

业的人，如启7:4—8及其他地方所述。然而，他们实际上却是摩西之歌（申32:15—43）、先知书中的许多地方，以及主亲自描述的那种人。此外还有其他种种情形，都表明圣言的外在是因这个民族而形成的。

【6】摩西所凿出的两块石版，象征的就是这样的外在。耶和华把先前石版上的字照样写在这两块石版上，则象征在这外在之中，内在的神性仍保持不变。

10604 “先前你摔碎的那版，其上的字我要写在这版上”象征圣言、教会和敬拜内在的属天与属灵的神性，也存在于这些外在之中。这从这些“石版”的含义，以及“耶和华写在石版上的字”的含义可以看出：“石版”象征圣言、教会和敬拜的外在（参10603节）；“耶和华写在石版上的字”象征内在的神性，也就是属于内义的事物（参10453，10461节）。这些事物在天堂中显现在天使面前，处于天堂的光中，因此被称为属天与属灵的事物。在那里，属天的事物属于爱，属灵的事物属于由爱而来的信仰。由此可见，“先前你摔碎的那版，其上的字我要写在这版上”象征圣言、教会和敬拜内在的属天与属灵的神性，也存在于这些外在之中。关于其中的情形，前一节已经作了说明。

【2】如今，人们全然不知道圣言有内义，甚至不知道圣言的内义是什么，因此这里再略作说明。天使的思维观念不像人的思维观念那样是属世的，而是属灵的。然而，除非人运用内在的思维，反思自己思想最初萌生时的状态，否则很难领会天使的属灵观念是什么样的。人在思想最初萌生时的观念并不带有言语中的词句，这一点可以从以下事实得知：人能在一瞬间领会许多事物，而要用言语将它们表达出来，却需要一段时间。这些思维观念属于人的灵。至于人能明确把握并化为言语的思维观念，则是属世的，学者称之为物质性的观念；而前一种，也就是较内在的观念，则称为属灵的观念，学者称之为非物质性的观念。人死后成为灵时，就进入这些观念，并借着这些观念与其他灵交谈。

这两种观念之间存在对应。人说话时，借着对应，属灵的观念转变为属世的观念。人并不知道这一点，因为他不反思这件事。只有从内在思考的人，也就是在自己的灵中脱离身体而思考的人，才能对此加以反思；属感官的人完全不能这样做。

【3】既然属灵思维与属世思维之间存在对应，而天使处于属灵思维中，那么，人以属世方式领会的事物，天使便以属灵方式感知；这在一瞬间就发生了，无须反思两者的差别。尤其当人阅读圣言或根据圣言思考时，更是如此，因为圣言的写作方式，使其整体和每一细节都具有对应。例如，当人读到主在马太福音中所说的这些话时：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:29，30）

【4】天使对这些话的领会与人全然不同。他们从“日头就变黑了”所领会的，不是太阳，而是对主的爱；从“月亮”所领会的，不是月亮，而是对主的信仰；从“众星”所领会的，不是星辰，而是关于良善与真理的知识；从“人子”所领会的，是主的神性真理；从“地上的万族”所领会的，是教会的一切真理；从“天上的云”所领会的，是圣言的字义；从“能力”和“大荣耀”所领会的，是圣言的内义。人读这些话时，天使借着对应，在一瞬间就领会了这些话的上述含义。他们并不知道人所想的是太阳、月亮、星辰、天上的云，以及其他事物。原因在于，天使处于属灵的观念中；在这样的观念中，属于自然界的事物会转变为天堂之光中的事物，而天堂之光就是来自主的神性真理。

人阅读圣言时，天使之所以这样感知圣言，也是因为天使在人身边，并住在人的情感之中；还因为，就人的灵而言，他与灵相交；就他较内在的、属灵的思维而言，他与天堂的天使相交。人具有思考的能力，也由此而来。以上这些说明，是为了使人知道圣言的内义是什么，也就是圣言、教会和敬拜中那些被称为属天与属灵的内在事物是什么。

10605 “明日早晨，你要预备好了，上西奈山”象征神性真理启示的新开端。这从“早晨”和“西奈山”的含义可以看出：“早晨”象征状态的开始或开端，在这里象征新的开端，下文将对此加以说明；“西奈山”象征天堂，神性真理从那里而来，因此启示也从那里而来（参8805，8931，9420节）。

“早晨”之所以象征状态的开始或开端，是因为一切时间都象征状态。其原因在于，天堂中所思考的不是时间，而只是情感及由此产生的思维在状态上的变化。那里的状态变化如同一天中的各个时段，也就是早晨、中午、傍晚和夜晚，而这些变化从早晨开始。

有人也许会感到奇怪：天堂中的天使也像世人一样彼此共同生活，只是在聪明、智慧和幸福方面有所不同，为什么那里却没有时间？原因在于，那里的光来自太阳，也就是主，并不像世上太阳的光那样昼夜交替，而是随着天使的爱与信仰的状态而变化。这些状态交替变化，如同地上每天的温暖、光明和阴暗的状态一样。之所以如此，是因为那里的光来自太阳，也就是主，这光是神性真理，而那太阳发出的热则是爱。天使受这光和热的影响，如同世人受世上光和热的状态影响一样。

关于天堂的光来自在那里作为太阳的主，可参阅前文所引的各节（参9548，9684节）；关于这光是神性真理，天使和人的聪明与智慧都由此而来，可参阅前文所引的各节及有关论述（参9548，9684，9571节末，10569

节）；关于时间象征状态，可参阅前文所引的各节（参10133节）；关于天堂中的状态变化如同世上一天和一年中各个时段的变化（参5962，8426节）；关于早晨是这些状态的起点，因而象征新的开端（参8427，10114节）；关于天堂中有傍晚和黎明的状态，却没有夜晚的状态（参6110节）。

10606 “在山顶上站在我面前”象征来自至内层的天堂，神性之爱就在那里。这从“西奈山”和山的“顶”或“峰”的含义可以看出：“西奈山”象征天堂，启示从那里而来（参8805，8931，9420节）；山的“顶”或“峰”象征至内层的天堂（参9422，9434节）。之所以说神性之爱在那里，是因为至内层的天堂由属天之爱掌管，这爱就是来自主的、对主的爱；较低层的天堂则由属灵之爱掌管，这爱就是对邻舍的仁义（参10438节）。

由此可见，“明日早晨，你要预备好了，上西奈山，在山顶上站在我面前”象征神性真理启示的新开端，这启示来自至内层的天堂，神性之爱就在那里，因此也就是来自神性之爱。圣言作为神性启示，也是从那里降下的。

10607 “谁也不可和你一同上去”象征以色列民族不能处于神性真理之中。这从“上去”的含义可以看出：这里指与摩西一同上西奈山；不可一同上去，就是不能进入那作为神性真理启示源头的天堂，因而不能处于神性真理之中。因为“西奈山”象征天堂，神性真理的启示从那里而来（参8805，8931，9420，10605节）；摩西则代表接受神性真理的教会、敬拜和圣言的外在。这里所指的是以色列民族，这一点很明显，因为“谁也不可和你一同上去”和“遍山都不可有人”说的都是他们。

【2】摩西在这里代表接受神性真理的圣言、教会和敬拜的外在，这从本章的各项细节可以看出。例如，摩西上西奈山，站在山顶上，而百姓却被隔离在山外。在下文中，耶和华也是向摩西说话，仿佛这些话是对他而不是对百姓说

的。如第10节：“你所住的地上，四围的外邦人就要看见耶和华的作为，因我向你所行的是可畏惧的事。”第11节：“我今天所吩咐你的，你要谨守。我要从你面前撵出……”第12节：“你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约。”第14节：“不可敬拜别神。”第15节：“只怕你与那地的居民立约……有人叫你，你便吃他的祭物。”第16节又提到：“又为你的儿子娶他们的女儿为妻。”其余各节也是如此。随后又说，摩西的面皮发光，百姓害怕挨近他，因此他与百姓说话时，就用帕子蒙上脸。

由此可见，摩西在本章中代表接受神性真理的圣言、教会和敬拜的外在，也就是内在的神性真理能够透过而显现的外在。摩西代表的是这外在，而不是内在，这也可从本章的各项细节看出。例如，耶和华在云中降临，和他一同站在那里，因为“云”象征圣言的外在；随后，耶和华吩咐他遵守的，也是教会和敬拜的外在规条，而不是内在的事物。

在前一章中，摩西所代表的也是同样的外在，这从第7—11节和第17—23节可以看出（参10563，10570节）。然而，以色列民族所具有的，却是不接受内在的外在。

10608 “遍山都不可有人”象征以色列民族与神性真理完全隔绝，因而处于其外。这从“山”的含义可以看出：这里的山指何烈山，象征整个天堂，因而也象征神性真理。因为说天堂或说神性真理，意思是一样的，构成天堂的天使都是神性真理的接受者。这整片山地称为何烈，其中较高的山称为西奈山。因此，“何烈”象征整个天堂，或同样地，象征整体的神性真理；西奈山象征其内在，周围的山地则象征其外在。所以，当“何烈”也包含周围的山地时，它便象征外在（参10543节）。

以色列民族处于不接受内在的外在之中，也就是处于与内在分离的外在之中；换言之，他们处于那包含内在的外在之外。因此，才有“遍山都不可有人”的命令。前一章第8—10节所说的，这个民族站在摩西所在的会幕门口，向会幕下拜，所象征的也是同样的意思（参10545—10555节）。

【2】这里简要说明，何烈山和西奈山为何象征天堂与神性真理。世人以为天使处于大气层之上的区域，像气息一样存在于那里，没有任何可以立足的地面。许多人之所以有这样的看法，是因为他们不能领会，天使和灵具有与地上之人相似的形态：他们有脸，有臂和手，有脚；总之，他们有身体。人们更难领会，他们也有住宅或居所。然而，天使和灵在地面上彼此共同生活，与地上的人完全一样。属天天使住在山上，属灵天使住在磐石上，尚未成为天使的则住在山与磐石之间的平地上，而地狱的灵住在山与磐石之下。

说明这些，是为了使人知道，圣言中的山为何象征天堂，尤其是何烈山和西奈山。较内在的天使也住在山上较高的地方；住得越高，就越内在，也越完全。由此可见，为何颁布律法时，耶和华降临在西奈山顶，也为何摩西受命在山顶上与他一同站立。地上的山并不是天堂，而是代表天堂中天使所居住的山。

10609 “在山根也不可叫羊群牛群吃草”象征他们也不能接受有关教会、敬拜和圣言内在与外在良善的教导。这从“羊群”“牛群”“吃草”和“山”的含义可以看出：“羊群”象征内在的良善，“牛群”象征外在的良善（参5913，6048，8937节）；“吃草”象征接受教导（参5201，6277节）；这里的“山”指何烈山，象征教会、敬拜和圣言的外在（参10543节）。由此可见，这些话象征这个民族也不能接受有关教会、敬拜和圣言内在与外在良善的教导，因为他们处于这外在之外，丝毫不在其中。他们之所以不能接受有关这些良善的教导，是因为他们处于对自己和世界的爱中。处于这些爱中的人，绝不

能知道属天与属灵的良善是什么，因而也不能知道教会的良善是什么，因为教会的良善是神性的，所以是属灵与属天的。即使向他们描述这种良善，他们也完全不能领会，因为他们的内在已经封闭，而对这种良善的感知正是在内在之中。

【2】对于那些只把心思停留在圣言的历史意义上，不再进一步思考这些话是否象征这个民族自身的某些事物的人来说，“羊群牛群不可在山根吃草”具有这样的象征意义，可能显得奇怪。不知道圣言内义的人，也不明白这一点。在内义中，“羊群牛群”并不象征羊群牛群，而是象征人内在与外在的良善。因为圣言是神性的，它与羊群牛群，或与牲畜本身，有什么关系呢？圣言所关乎的是人，是人的敬拜、爱与信仰，因而是那些在人里面构成教会的事物。圣言的神性就在于此。

【3】“羊群牛群”象征这些事物，而不是羊群牛群本身，这从圣言中提到它们的经文可以看出。例如，大卫说：“你派他管理你手所造的，使万物都服在他的脚下，就是一切的牛羊、田野的兽。”（诗8:6，7）这里论述的是主，以及他对天堂和地上一切事物所拥有的权柄。“羊群牛群”象征人内在与外在的良善，“兽”则象征人的情感。否则，描述主的神性权柄统管羊群、牛群和野兽，有什么意义呢？关于“兽”象征人的情感，可参阅前文所引的各节（参9280节）。

【4】约珥书说：“耶和华的日子临近了。这日来到，好像毁灭从全能者来到。”“牲畜哀鸣；牛群混乱，因为无草；羊群也受了困苦。”（珥1:15，18）这里的“牲畜”也代表人的情感，“牛群”和“羊群”代表内在与外在的良善。因为这里论述的是主的降临，“耶和华的日子”所象征的正是主的降临；同时也论述那时教会的荒废，也就是那时不再有爱的良善，也不再有信仰

的良善。“牲畜”“牛群”和“羊群”所象征的就是这些事物。否则，那时牲畜哀鸣、牛群混乱、羊群受了困苦，有什么意义呢？这些与教会有什么关系呢？那时“无草”象征没有可供他们接受教导的真理。

【5】耶利米书说：“从我们幼年以来，那可耻的偶像将我们列祖所劳碌得来的羊群、牛群，和他们的儿女都吞吃了。”（耶3:24）这里的“羊群牛群”也象征教会的良善，就是内在与外在的爱与信仰的良善。

【6】以赛亚书说：“我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。”“沙仑平原必成为羊群的圈；亚割谷必成为牛群躺卧之处，都为寻求我的民所得。”（赛65:9，10）这里的“雅各”和“犹大”不是指雅各和犹大的民族，而是指属天教会的外在与内在：“雅各”指外在，“犹大”指内在。这教会内在的良善由“羊群的圈”来象征，外在的良善由“牛群躺卧之处”来象征。“沙仑”是有这种良善的内在，“亚割谷”则是外在。“沙仑”象征属天教会的内在，这从提到沙仑的经文可以看出，如以赛亚书33:9和35:2；“亚割谷”象征这教会的外在，则可见于何西阿书2:15。

何西阿书说：“以色列和以法莲……犹大也必……他们必牵着牛羊去寻求耶和华，却寻不见。”（何5:5，6）这里的“羊群牛群”也象征“以色列”“以法莲”和“犹大”所指之人的内在与外在。否则，他们带着羊群牛群去寻求耶和华，有什么意义呢？

10610 “凿出两块石版，和先前的一样”象征因以色列民族的缘故而形成的圣言、教会和敬拜的外在。这从前文对类似话语的解释可以看出（参10603节）。

10611 “摩西清早起来……上西奈山”象征神性真理启示的新开端。这从前文对类似话语的解释可以看出（参10605节）。

10612 “照耶和华所吩咐的”象征事情之所以如此，是因为他们执意要求。这从“耶和华所吩咐的”的含义可以看出：这里论及的是因以色列民族的缘故而形成的那种圣言外在，由“摩西凿出的两块石版”来象征；在这个语境中，“耶和华所吩咐的”表示因他们坚持要求，才这样行。圣言在论及以色列民族及在他们中间设立的代表性敬拜时，常说是耶和华所吩咐的。这并不表示这些事是他所喜悦的，而是表示因他们坚持要求，他才容许这样行。因为他们坚持要求被领进迦南地，并要求耶和华在他们中间，因而也就是要求在他们中间建立教会。关于他们坚持要求这一点，可参阅前文（参10430，10535节）。

例如，在祭坛上献燔祭、其他祭物、素祭和奠祭，对此颁布了许多律例，也说是耶和华所吩咐的。然而，这些并不是他所吩咐或命令的，而是他所容许的，这从前文所引的圣言经文可以看出（参2180节）。同样，准许娶多个妻子，以及因任何缘故给妻子休书，也不是耶和华所吩咐的，尽管经文这样说；他只是因他们心硬而容许如此（太19:7，8）。其他许多事情也是这样。

10613 “手里拿着两块石版”象征因以色列民族的缘故而形成的圣言、教会和敬拜的外在。这从前文对摩西凿出的“两块石版”之含义的解释可以看出（参10603节）。

10614 “耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里”象征圣言的外在，神性存在于其中。这从“云”和“与摩西一同站在那里”的含义可以看出：“云”象征圣言的字义，因而象征圣言的外在（参创世记第18章序言；4060，4391，5922，6343节末，6752，8106，8781，9430，10574节）；当论及耶和华时，“与摩西一同站在那里”象征神性在这外在之中。耶和华之所以在云中向摩西显现，是因为摩西在本章中代表接受内在的圣言外在（参10607节）；主向每个人显现时，都是按照那个人的性质而显现的（参6832，8814，8819，9434，10551节）。

【2】这里简要说明，什么是接受内在的外在，什么是不接受内在的外在。圣言有外义、内义和至内义。圣言的外义就是字面所呈现的意义，这一层意义是属世的，因为它适合人的领会能力，而人是以属世的方式思考的。圣言的内义则是属灵的，因为它适合主的属灵国度中天使的理智，而那里的天使是以属灵的方式思考的。圣言的至内义则是属天的，因为它适合主的属天国度中天使的感知，而那里的天使是在超越属灵的层次上思考的。

圣言既是如此，这些层次便按同样的次序彼此包含：至内义在内义之中，内义在外义之中。由此，各层彼此联结，并按这种联结发生流注，因而一层依靠另一层而存续。由此可见，较内在的各层按次序存在于外在之中，正如在相继的次序中，先前的存在于后来的之中，或目的存在于原因之中，原因存在于结果之中，也如在人里面，意志存在于思维之中，思维存在于言语之中。

【3】因此，当人在圣言、教会和敬拜的外在之中，能从自己内心感知到神圣时，他所具有的就是包含内在的外在，因为这神圣来自内在，也就是来自天堂。摩西所代表的正是这种外在。但当人在圣言、教会和敬拜的外在之中，不能感知到内在的神圣时，他所具有的就是与内在分离的外在。以色列民族所处的正是这种外在（参10396节末）。

10615 “宣告耶和华的名”象征以信仰与爱的真理和良善敬拜主，从而为蒙接纳作准备。这从“宣告耶和华的名”的含义可以看出，它象征以信仰与爱的真理和良善敬拜主。因为“宣告”象征敬拜（参440，2724节）；“耶和华的名”象征敬拜主所凭借的一切，也就是信仰与爱的一切（参2724，6674，9310节）。此外，“耶和华的名”象征主的神性人性（参2628，6887节），而圣言中的“耶和华”就是主（参9373节所引各处）。由此可见，“宣告耶和华的名”象征以信仰与爱的真理和良善敬拜主。

这也象征为蒙接纳作准备，因为紧接着论述的是以色列民族蒙接纳的事，摩西正为他们代求。

10616 “耶和华在他面前”象征内在的神性经过外在之上。这从“摩西”的代表意义可以看出：摩西代表接受内在的外在（参10607，10614节）。因此，“耶和华在他面前经过”象征内在的神性在外在之上。

10617 “宣告说：耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神”象征神性本身、神性人性和神性的发出，一切良善都来自他。这从“宣告耶和华”的含义可以看出，它象征敬拜主（参440，2724节）。主的神性是三一的，即称为父的神性本身、称为子的神性人性，以及称为圣灵的发出的神性，所以这里说“耶和华，耶和华，神”。

称为父的神性本身和称为子的神性人性，之所以称为“耶和华，耶和华”，而发出的神性称为“神”，是因为就神性本身和神性人性而言，主是神性良善；就发出的神性而言，主是神性真理。因此，圣言在论及神性良善时，称主为“耶和华”；在论及神性真理时，称主为“神”（参2769，2807，2822，3921节末，4402，9167，10158节）。

这也可从“有怜悯有恩典的”的含义看出，它表示一切良善都来自他。因为“施怜悯”象征赐予属天的良善，“施恩典”象征赐予属灵的良善（参10577节）。关于什么是属天的良善，什么是属灵的良善，也可参阅该节。

10618 “不轻易发怒”象征神性的宽容。这从“不轻易发怒”的含义可以看出：当论及耶和华时，这表示他长久容忍人的邪恶，因为“不轻易”表示长久忍耐和容忍，而“怒”则是指人里面的邪恶。论及耶和华时所说的“怒”，之所以指人里面的邪恶，是因为发怒的是邪恶，绝不是良善；邪恶存在于人里面，绝不存在于主里面，因为主就是良善本身。然而，人仍将怒归于主，因为

当人得不到自己所欲求的，或因邪恶而受惩罚时，在他看来就是如此。因此，论及耶和华时，“不轻易发怒”表示长久容忍人里面的邪恶，由此可见，这象征神性的宽仁。

【2】关于怒，还应当知道，发怒的是邪恶，绝不是良善。因为发怒就是想要别人遭受邪恶，良善不可能如此，因为良善就是愿别人得到良善。一切邪恶本身都包含敌意、仇恨、报复和残酷，邪恶在这些事物中，并从这些事物中，获得自己的快乐。此外，邪恶憎恨良善，因为良善与它的快乐相对立。因此，当邪恶无法伤害良善时，就先愤愤不平，继而发怒，因为邪恶始终企图伤害良善。说邪恶如此，或说恶人如此，意思是一样的，因为邪恶存在于人里面，以人为其主体。

邪恶既然这样反对良善，也就这样反对神性，因为人里面的一切良善都是神性在人里面的体现，这是由于良善来自神性。因此，恶人总是向神性发怒，尽管他在人前表面上说的并非如此。他之所以说得不同，或是出于伪善，或是因为他想要神性在一切事上偏袒他，赐给他随心所欲的一切，甚至为他报复他所仇恨的所有人。然而，他一看见这些事没有实现，尤其当他自己因邪恶而受惩罚时，就向神发怒，甚至否认神，并在心里亵渎神。

这一情形在来世显露得十分清楚，因为在那里，人按照自己的内在行事，而不像在世上那样按照外在行事。在那里，惩罚伴随着人自身的邪恶，仿佛就内含于邪恶之中。关于怒就是邪恶（参6358，6359节）；关于怒和邪恶被归于神，其实却存在于人里面，而没有任何邪恶来自神（参9306，10431节所引各处）；关于邪恶本身带有惩罚（参1857，8214，8223，8226，9048节），可参阅前文的说明。

10619 “并有丰盛的慈爱和诚实”象征他是良善本身和真理本身。这是因为神性是无限的，而对于无限者，只能说他就是那本身，或说，就是存在本身，因而就是良善本身。他既是良善本身，也就是真理本身，因为一切真理都属于良善。然而，在字义中，这“本身”被表述为“有丰盛的慈爱和诚实”，也就是以有限的方式来表达，以适合人有限的感知状态。

神性是良善本身，这从马太福音可以看出。耶稣对那少年人说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。”（太19:17）这话的意思是，唯有主是良善的，因而他就是良善本身。他也是真理本身，这从约翰福音可以看出。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）

10620 “为千万人存留慈爱”象征直到永远。这从“慈爱”和“千万人”的含义可以看出：论及耶和华时，“慈爱”象征良善本身，如前文所述（参10619节）；“千万人”象征永远、直到永恒（参2575，8715节）。

10621 “赦免罪孽、过犯，和罪恶”象征移开邪恶及其伪谬，使它们不再显现。这从“赦免”，即“除去”的含义，以及“罪孽、过犯，和罪恶”的含义可以看出：“赦免”或“除去”象征移开，使其不再显现，下文将对此加以说明；“罪孽、过犯，和罪恶”象征邪恶，也象征这些邪恶所伴随的伪谬，因为每一种邪恶都与其自身的伪谬相联结。至于“罪孽”“过犯”和“罪恶”各自象征哪一种邪恶（参9156节）。

赦免或除去邪恶，之所以表示将邪恶移开，使其不再显现，是因为人里面的邪恶不能被除去，只能被移开，使其不再显现。当邪恶不再显现时，人便以为它们已经被除去了。因此，圣言的字义说，邪恶已被除去，并被彻底抛弃。关于人里面的邪恶并未被除去，只是被移开，使其不再显现（参10057节末所引各处）。

10622 “万不以有罪的为无罪”象征容忍直到终结。这从“以为无罪”的含义可以看出，它表示赦免罪；但加上“万不以有罪的为无罪”时，则表示容忍。之所以表示容忍直到终结，是因为主容忍邪恶，直到邪恶发展到尽头，也就是达到满盈。

圣言多次提到“世界的末了”，也提到邪恶已经或尚未达到满盈，并说邪恶达到满盈时，就有鉴察。由于“万不以有罪的为无罪”象征这些事，这里略作说明。一般而言，终结是指教会的终结。当教会不再有任何仁义和信仰时，它就到了尽头，因为这时教会已完全背离主，不再处于任何良善之中，而是处于邪恶之中。这时便称为教会的终结，鉴察也随之而来。鉴察之时，一切处于邪恶中的人都被弃绝，一切处于良善中的人都被接纳。鉴察发生在来世，从教会开始直到终结，所有曾属于教会的人都聚集在那里。那时，恶人被弃绝到地狱，善人得救，这就是所谓的最后审判。

【2】就个别人而言，终结在每个人身上发生的情形也几乎相同。每个人进入来世时，也就是死后立即进入来世时，即使是恶人，也被容许留在善人中间。但过了一段时间，他的内在便被开启。如果他的内在是邪恶的，他就逐渐被引入自身的邪恶，直到他在意志上成为自身的邪恶，在理智上成为这邪恶所伴随的伪谬。到了这一步，就说他里面的邪恶已达到满盈，随后他便被投入地狱。这些就是“万不以有罪的为无罪”所表示的。

【3】耶和华对摩西所说的以下话语也表示同样的意思：“现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路；只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。”（出32:34）

终结是指教会的终结，这从以下经文可以看出。耶利米书说：“却不将你灭绝净尽……也不能不罚你……你的损伤无法医治；你的伤痕极其重大……你没有医治的良药。”（耶30:11—13；46:28）

耶利米哀歌说：“锡安的民哪，你罪孽的刑罚受足了……以东的民哪，他必追讨你的罪孽，显露你的罪恶。”（哀4:22）

但以理书说：“为你本国之民……已经定了七十个七，要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽……并且有行毁坏可憎的如飞而来，直到所定的结局。”（但9:24，27）

马太福音说：“收割的时候就是世界的末了……将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。”（太13:39，40）

同一福音书又说，门徒对耶稣说：“请告诉我们……你降临和世界的末了有什么预兆呢？”（太24:3）

同一福音书还记载，耶稣说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28:20）

10623 “追讨他的罪，自父及子”象征弃绝并定罪于一长串相继而生的邪恶及其伪谬。这从“追讨”“父”和“子”的含义可以看出：“追讨”象征驱逐邪恶并给予定罪，下文将对此加以说明；“父”象征良善，在反面意义上则象征邪恶（参3703，5902，6050，10490节）；“子”象征真理，在反面意义上则象征伪谬（参1147，10490节）。因此，“子之子”象征由邪恶产生的一长串相继而生的伪谬。驱逐邪恶及其伪谬并给予定罪，是指驱逐那些处于邪恶及其

伪谬中的人，并给他们定罪，因为邪恶和伪谬只能存在于作为其主体的人里面。应当知道，这里的“子”指邪恶的伪谬，因为生出它们的“父”是邪恶。关于什么是邪恶的伪谬，什么不是邪恶的伪谬（参10109节所引各处）。

【2】不知道圣言内义的人，很容易以为耶和华会将父亲的罪孽追讨到儿子和孙子身上，因而以为儿子要为父亲的邪恶受罚。但以下神性律法清楚表明，这些话并不是这个意思：“不可因子杀父，也不可因父杀子；凡被杀的都为本身的罪。”（申24:16）

由此可见，这些话不能按字面来理解，而应作别的理解。从内义可以看出，“父”和他们的“子”及“子之子”，象征那些处于邪恶及由此产生的一长串伪谬中的人，因为在内义中，“父”和“子”象征邪恶和伪谬。人阅读圣言时，天使也感知圣言；他们对这里的“父”和“子”所领会的，正是这些，而不是别的。因为在天使所在的天堂中，并不知道人间所谓的父亲和儿子是什么。那里没有人认谁为自己的父亲，也没有人认谁为自己的儿子，因为那里的人不像世上的人那样出生。因此，圣言提到父亲和儿子时，天使便按属灵的出生来感知，也就是良善和真理，或邪恶和伪谬的产生。所以，他们从“父”感知良善或邪恶，从“子”感知真理或伪谬，因为良善是真理之父，邪恶是伪谬之父。

【3】“追讨”，也就是鉴察，之所以象征驱逐和定罪，是因为鉴察发生在邪恶达到满盈之后、实际定罪之前；圣言以最后审判来表示这定罪。鉴察就是察验一个人究竟是怎样的人。这发生在来世：就个别人而言，发生在每一个从世上进入来世的人身上；就整体而言，则在教会终结时发生在所有人身上，如前文所述（参10622节）。关于鉴察，可参阅前文的论述和说明（参6588，6895，10509节）。

10624 “直到三、四代”象征对伪谬及由此产生的邪恶的定罪。这从“子”的含义可以看出，它象征邪恶的伪谬，如前文所述（参10623节）。之所以说“直到三、四代”，是因为“三”用于指真理或伪谬，“四”用于指良善或邪恶。在圣言中，所有数字都象征事物，其中有些数字属于属灵类别，有些属于属天类别。“三”“六”和“十二”属于属灵类别，“二”“四”和“八”属于属天类别。属灵类别的数字用于指真理或伪谬，属天类别的数字用于指良善或邪恶。“三”也象征作为整体的一切真理，“四”则象征作为整体的一切良善。因此，“第三、第四代的子孙”象征伪谬及由此产生的邪恶。不过，这些话的这一层意义是属天义，因为它是从这些数字所指的事物中产生的。

关于什么是邪恶及由此产生的伪谬，什么是伪谬及由此产生的邪恶（参10109节所引各处）。这里也略作说明。一切伪谬都出自邪恶，因为伪谬是用来证实邪恶的。在人里面，邪恶与伪谬共同起作用，如同意志与理智一样。人想要做什么，也就想要在理智上领会它，因为他借着理智，在自己面前以思维的形式表达自己的邪恶，在别人面前以言语的形式表达自己的邪恶。由此可见，什么是邪恶及由此产生的伪谬，也就是邪恶的伪谬。

至于伪谬的邪恶，则是指人已经在自己心里证实了某种邪恶，断定它并非邪恶，并因此去行它；这时，他就是出于伪谬而行邪恶。例如，一个人在自己心里证实通奸并非邪恶，并因此去行通奸，他就处于伪谬的邪恶之中，因为他是根据伪谬的原则这样做的。在宗教事务中，尤其存在伪谬的邪恶，因为人根据教义中的伪谬，说服自己把邪恶当作良善，有时也把良善当作邪恶。

10625 “摩西急忙伏地下拜”象征此时借着流注而在外在中的接受，以及出于谦卑的敬拜。这从“急忙”的含义可以看出，它象征情感（参7695，7866节），在这里则象征借着流注而接受，因为来自神性的一切流注都进入人的情感，人也在情感中接受流注。这也可从“摩西”的代表意义，以及“伏地”和

“下拜”的含义看出：摩西代表接受内在的教会、敬拜和圣言的外在（参10607，10614节）；“伏地”象征外在的谦卑（参5682，7068节）；“下拜”象征敬拜。

10626 “说：主啊，我若在你眼前蒙恩”象征这样的外在既已蒙接纳。这从“摩西”的代表意义，以及“在耶和华眼前蒙恩”的含义可以看出：摩西代表接受内在的外在（参10607，10614节）；当论及摩西时，“在耶和华眼前蒙恩”象征因他具有这样的性质而蒙接纳，因而这里是说，这样的外在若已蒙接纳（参10563节）。

10627 “求你在我们中间同行”象征愿神性存在于这外在之中。这从“行”的含义可以看出，它象征生活（参3335，4882，5493，5605，8417，8420节）；当论及主时，则象征赐予生命并同在。这也可从“在中间”的含义看出，它象征在其内（参1074，5897，6068，6084，6103，9164节）。

“求耶和华在我们中间同行”之所以象征愿神性存在于外在之中，是因为摩西代表接受内在的圣言、教会和敬拜的外在，而这些外在之中应当有内在，这内在就是神性。当外在的整体和每一细节都具有适合各层天堂天使的内义时，外在之中就有内在的神性。要达到这一点，外义，也就是字义，必须完全由对应构成。当所有词语及其一切组合在内义中都象征属灵与属天的事物时，外义就完全由对应构成。这些就是存在于外在之中的内在神性事物。

10628 “因为这是硬着颈项的百姓”象征尽管以色列民族不接受从内在而来的神性。这从“硬着颈项的百姓”的含义可以看出，它象征不接受来自神性之流注的人（参10429节），因而也就是不接受从内在而来的神性，因为神性是从内在流入人里面的。

其中的情形，从前文关于以色列民族的说明可以看出：他们处于敬拜、教会和圣言的外在之中，却完全不处于内在之中，因此，他们处于外在的外面，而不是外在的里面。关于什么是处于外在的外面，而不是外在的里面（参10551，10608节）。

10629 “赦免我们的罪孽和罪恶”象征愿他们那充满伪谬和邪恶的内在被移开。这从“赦免罪孽和罪恶”的含义可以看出：当论及这百姓所处的敬拜、教会和圣言的外在时，这句话象征愿他们的内在被移开，因为其中充满了伪谬和邪恶。

这些话之所以具有这样的象征意义，是由内义中各项事物的脉络决定的，因为这里论述的是在这百姓中建立教会。若一个民族的内在没有开启，就不能在他们中间建立教会，因为人与天堂的相交是借着内在实现的。只有那些凭着来自主的生活良善而处于信仰真理中的人，其内在才会开启。

但这百姓的内在无法开启，因为他们敬拜耶和华时，所想的无非是获得高于别人的地位和多于别人的财富，因此，他们心里所顾念的只有自己和世界。正是这些使人的内在向天堂关闭，向地狱敞开。这个民族的内在就是如此，而他们敬拜时，这些内在是关闭的（参10575节）。因此，这些就是上述话语所象征的。

10630 “以我们为你的产业”象征尽管如此，教会仍可存在于他们中间。这从“耶和华的产业”的含义可以看出，它象征借着来自主的良善接受天堂的生命（参9338节），因而也象征成为教会，因为成为教会，就是借着来自主的爱与信仰的良善接受天堂的生命。

10631 第十节至第十一节　耶和华说：我要立约，要在百姓面前行奇妙的事，是在遍地万国中所未曾行的。在你四围的外邦人就要看见耶和华的作为，因我向你所行的是可畏惧的事。我今天所吩咐你的，你要谨守。我要从你面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人。

“说：我要立约”象征主借着圣言与人类联结所凭借的首要之事；“要在百姓面前行奇妙的事”象征为教会而赐的圣言，其整体和每一细节都是神性的；“是在遍地万国中所未曾行的”象征无论在世上有教会还是没有教会的地方，都从未有过这样的神性；“在你四围的外邦人就要看见耶和华的作为”象征所有接受圣言的人都会承认其中的神性；“因我向你所行的是可畏惧的事”象征圣言在整体和每一细节上的性质。

“我今天所吩咐你的，你要谨守”象征他们若遵行这些属于永恒真理的首要之事；“我要从你面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人”象征那时邪恶及由此产生的伪谬被移开。

10632 “说：我要立约”象征主借着圣言与人类联结所凭借的首要之事。这从“约”的含义可以看出，它象征联结（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778节）；这里指耶和华，也就是主，借着圣言与人类的联结，因为接下来论述的就是这种联结。这一点也可从内义中各项事物的脉络看出。前文论述了在西奈山颁布并宣告的律法；“律法”在广义上象征圣言（参6752，7463节）。这律法也是圣言的开端，因为此后圣言先由摩西，再由其他人陆续宣告。随后论述了以色列民族，说明由于他们的状况，圣言无法在他们中间写成原本可以具有的样式，因为无法在他们中间建立教会，而哪里有教会，哪里就有圣言。关于这些，可参阅第32章、第33章，以及本章到目前为止所作的论述和说明。

【2】但摩西为这百姓坚持恳求，求耶和华在他们中间，求他接纳他们为产业，并由此将他们领进迦南地。这一切在内义上都象征要在这百姓中建立教会，从而在他们中间写成圣言。如今，因摩西坚持恳求，这事已蒙允准，所以接下来论述的是为使这事得以实现而必须遵守的首要诫命：只可敬拜主，不可敬拜其他任何神；必须承认一切良善与真理都来自他；此外还有许多诫命，将在下文论述。

【3】这里说下文将论述这些诫命，但应当知道，这些诫命包含在内义之中；外义，也就是字义，所包含的则是代表这些诫命的事物，因而也是象征这些诫命的事物。这一点从下文的解释就可以看出。这里说，耶和华与摩西所立的这约象征主借着圣言与人类的联结，因此，现在要说明这种联结是怎样的。在上古时代，并没有圣言，而是直接向教会中的人赐下启示，联结便借着这种启示实现。因为有直接启示，就有天堂与人的联结；天堂与人的联结，就是主与人的联结，因为主在天使中的神性构成天堂。

【4】当人偏离了原先所处的良善时，这种直接启示便停止了，随后由另一种启示取而代之，也就是借着代表性事物赐下的启示。当时，教会中的人借着这些事物知道什么是真理，什么是良善，因此，那教会被称为代表性教会。那教会也有圣言，但这圣言只供那教会使用。然而，这教会后来也荒废了，因为人们开始以偶像崇拜的方式敬拜那些代表性事物，而教会与天堂的联结当时正是借着这些事物实现的；在许多地方，人们还把这些事物变成了魔术。于是，主作出安排，使圣言得以写成。这圣言在整体和每一细节上，甚至在每一个词语上，都是神性的，并且完全由对应构成，因此既适合各层天堂中天使的感知，也适合人。其目的，是使主借着圣言与人类联结；因为若没有借着这样的圣言所实现的联结，天堂就会完全离开人，人也就会灭亡。

【5】因此，下文论述的是这种借着圣言实现的联结，并揭示人若要借着圣言处于联结之中，就必须遵守哪些首要诫命。关于上古之人曾有直接启示（参2895，3432节）；关于随后出现的代表性教会及其圣言（参2686，2897，3432，10355节）；关于主借着圣言与人类联结（参10375，10452节所引各处）。

10633 “要在百姓面前行奇妙的事”象征为教会而赐的圣言，其整体和每一细节都是神性的。这从“摩西的百姓”的含义可以看出，它象征有教会的地方，因为教会将要在这百姓中建立；也可从“耶和华将要行的奇妙之事”的含义看出，它象征圣言在整体和每一细节上的神性。圣言的奇妙之处在于，它的每一点每一画都是神性的，因为每一个词语都对应某种属灵事物。这属灵事物可以说是隐藏在词语之中的，因为当人阅读圣言时，词语所包含的属灵事物便在天使面前显明。

其中的情形是这样的：自然界中的一切事物，无论整体还是细节，都与灵界中的事物相对应，甚至每一个词语也是如此。圣言的写作方式，使其中按次序排列的词语包含着按次序排列的属灵事物；除非人知道对应，否则这些属灵事物就不会向他显明。圣言中的神性就隐藏在这里。圣言由此成为属灵真理，正如它也被称为属灵真理一样。因此，这就是此处“奇妙的事”所指的，因为这里论述的是将要在这百姓中写成的圣言。

10634 “是在遍地万国中所未曾行的”象征无论在世上有教会还是没有教会的地方，都从未有过这样的神性。这从“奇妙的事”的含义可以看出，它象征圣言中的神性（参10633节）。当这些事物从至内在到最外在，或从最初到最终，都是神性的，就称它们为受造的。这也可从“在遍地”和“在万国中”的

含义看出：“在遍地”象征一切有教会的地方，因为圣言中的“地”象征教会（参9325节所引各处）；“在万国中”象征没有教会的地方，因为圣言中的“万国”象征教会之外的人，他们不处于来自圣言的真理之光中。

【2】这里说，耶和华将要行在遍地所未曾行的奇妙之事，因为“创造”象征从至内在到最外在，或从最初到最终，都是神性的事物。凡来自神性的事物，都从神性本身开始，按次序推进，直到最终的终点，也就是经过各层天堂，直到世界，并在那里止息，仿佛安息在自身的最外层，因为神性次序的最外层存在于世界的自然界中。具有这种性质的事物，就称为受造的。世上一切受造之物都在这样的次序中产生，也在这样的次序中存续。教会中的人，若借着来自圣言的真理由主重生，也处于这样的次序中。因此，主在圣言中被称为创造者，重生的人则被称为重新受造的人（参10373，10545节）。圣言也处于这样的次序中，正因如此，其中的奇妙之事也被称为受造的。

【3】同样这些话，即“要在百姓面前行奇妙的事，是在遍地万国中所未曾行的”，在历史意义上表示耶和华将要在以色列百姓中行遍地所未曾听闻的神迹。但在内义上，所指的不是神迹，而是主将要借着赐下这样的圣言所行的奇妙之事：借着这圣言，天堂与教会得以联结；从普遍意义上说，主与人类得以联结。

那些对属世事物与属灵事物之间的对应一无所知的人，无法领会圣言竟如此奇妙。那些对天使所处的属灵思维一无所知的人，也不知道圣言的每一细节内都包含着某种事物，其中有天堂，因而也有神性生命。然而，当人以属世方式领会圣言时，天使却借着对应，以属灵方式感知圣言的每一个词语。圣言正是由此，而非由任何其他原因，成为神性的，并且奇妙无比，没有什么比它更奇妙。

10635 “在你四围的外邦人就要看见耶和华的作为”象征所有接受圣言的人都会承认其中的神性。这从“摩西”的代表意义可以看出，他代表圣言（参9372节所引各处）。因此，“你在他们中间的百姓”象征有圣言的教会，因而也象征所有接受圣言的人，因为其他人不承认其中的神性。这也可从“看见耶和华的作为”的含义看出，它象征承认圣言中的神性。

事实显然如此，因为教会中所有处于生活良善的人，都承认圣言中的神性。原因在于，他们阅读圣言时，来自天堂的神圣便流入他们里面，尽管他们不知道这是借着对应发生的。这流注也是按照对应发生的，但他们所感知到的，只是一种笼罩心智的总体神圣感。那些不处于生活良善的人则不然：他们的内在是关闭的，而天堂正是借着内在流入的。

10636 “因我向你所行的是可畏惧的事”象征圣言在整体和每一细节上的性质。这从“摩西”的代表意义可以看出，他代表圣言（参9372节所引各处）。因此，“耶和华将要向他所行的奇妙之事”象征圣言在整体和每一细节上都是神性的，如前文所述（参10633节）。

10637 “我今天所吩咐你的，你要谨守”象征他们若遵行这些属于永恒真理的首要之事。这从“你要谨守”的含义可以看出，它表示承认圣言的人若这样行，因为如前文所述，摩西代表圣言。这也可从“耶和华今天所吩咐的”的含义看出，它象征属于永恒真理的首要之事，因为耶和华所吩咐的都是神性真理，而“今天”象征永恒（参2838，3998，4304，6165，6984，9939节）。

这些永恒真理包含在下文第12至27节的内义之中。外义所包含的则不是永恒真理，而是以色列民族为了内在之事而必须遵守的事，因为这些外在之事象征内在之事，因而也包含内在之事。在主揭示圣言的内在之前，这个民族也必

须遵守这些外在之事；当内在被揭示以后，这些外在之事就被废除了。因为当人凭着对主的信仰和爱敬拜主时，他便不再需要那些象征这些内在之事的外在事物，因为他此时已处于内在之事本身，而不是它们的预表之中。

例如，要在亚笔月守除酵节，吃无酵饼七天；凡头生的都要归给神；头生的驴要赎回，若不赎回，就要打折它的颈项；凡头生的儿子都要赎出来；要守七七节和收藏节；一切男丁一年三次要朝见耶和华；献祭时不可同时献上有酵之物；不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。这些事虽然已经废除，却仍是圣言中神圣而具有神性的事物，因为其中包含着内在的神圣。

10638 “我要从你面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人”象征那时邪恶及由此产生的伪谬被移开。这从“从你面前撵出”的含义可以看出，它象征从属于思维和情感的内在移开。因为“撵出”就是移开，而“面”象征内在（参9546节所引各处）；人的内在属于他的理智和意志，也就是属于他的思维和情感，因此，“从你面前撵出”就是从这些内在移开。这也可从迦南地各民族的代表意义看出，它们代表邪恶和伪谬（参9327节所引各处）。至于每个民族分别代表哪一种邪恶和伪谬，可参阅前文论及它们时的解释：亚摩利人（参6306，6859节）；迦南人（参1573，1574，4818节）；赫人（参2913，6858节）；比利洗人（参1573，1574，6859节）；希未人和耶布斯人（参6860节）。然而，这些话所论述的是圣言，因为这些民族要从摩西面前被撵出去，而摩西代表圣言，这从前文可以看出。

【2】这里简要说明其中的情形。经文说，他若谨守耶和华所吩咐的，耶和华就要从他面前撵出这些民族。这象征人若遵行那些属于永恒真理的首要诫命，邪恶和伪谬就会被移开。这些诫命就是下文内义所包含的诫命，其中最主要的是：除了主以外，不承认任何别的神；承认一切良善和一切真理都来自主，救恩和永生也都来自主。那些相信这些事，并且喜爱这些事确实如此的人，在阅

读圣言时，一切邪恶和伪谬都会被移开，因为主此时启示并引导他们。那时，他们不是凭自己思考，也不是凭自己受圣言感动，而是凭主。因此，任何邪恶及出于邪恶的伪谬都不会进入，因为主将它们移开。这些人领会圣言，被其中的真理所感动，也喜爱按这些真理生活。

【3】但那些不承认这些属于永恒真理的首要诫命的人，在阅读圣言时不会得到启示，因此，他们不是凭主看见其中的真理，而是凭自己看见他们所看见的事物。凭自己看见，就是把伪谬看作真理；即使他们看见真理，也仍会凭着自己所持的原则，或凭着自己的爱，将真理歪曲。他们使真理转向这些爱，并将真理错误地应用于这些爱，由此产生出于邪恶的伪谬。

这些就是上述话语在内义上所象征的事。之所以具有这些含义，是因为当人阅读圣言时，天使按圣言的内义感知它，并不知道摩西是谁，也不知道亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、希未人和耶布斯人是什么。因为进入天堂的不是名称，而是这些名称所象征的事物。因此，摩西所象征的圣言，以及这些民族所象征的邪恶和伪谬，才是天使所感知的。

10639 第十二节至第十七节　你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约，恐怕成为你们中间的网罗；却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶。不可敬拜别神；因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者。只怕你与那地的居民立约，百姓随从他们的神，就行邪淫，祭祀他们的神，有人叫你，你便吃他的祭物，又为你的儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿随从他们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从他们的神行邪淫。不可为自己铸造神像。

“你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约”象征不可依附任何含有邪恶的宗教；“恐怕成为你们中间的网罗”象征由此在圣言本身中受到诱惑；“却要拆毁他们的祭坛”象征必须弃绝这种宗教的邪恶及由此产生的敬拜；“打碎他们的柱像”象征必须驱散出于邪恶的伪谬；“砍下他们的木偶”象征必须彻底弃绝他们的教义。

“不可敬拜别神”象征唯独主应当凭着信仰和爱受到敬拜；“因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者”象征若敬拜别神，神性良善和神性真理就会退去；“只怕你与那地的居民立约”象征由此与任何宗教中的邪恶联结；“百姓随从他们的神，就行邪淫”象征由此产生出于邪恶的伪谬；“祭祀他们的神”象征由此产生出于伪谬的敬拜；“有人叫你，你便吃他的祭物”象征受到引诱、接受出于邪恶的伪谬，并将其据为己有。

“又为你的儿子娶他们的女儿为妻”象征邪恶的情感与真理联结；“他们的女儿随从他们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从他们的神行邪淫”象征由此亵渎良善和真理；“不可为自己铸造神像”象征敬拜自己，而不是敬拜主。

10640 “你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约”象征不可依附任何含有邪恶的宗教。这从“立约”的含义可以看出，它象征联结，因而也象征依附（参10632节所引各处）。这也可从“那地的居民”的含义看出，它象征含有邪恶的宗教，因为“居民”象征良善（参2268，2451，2712节），所以在相反意义上象征邪恶；“地”象征教会及属于教会的一切事物，因而也象征宗教（参9325节所引各处）。此外，“你所去的”象征任何含有邪恶的宗教所在之处，因为他们将要进入迦南地，而那里的各民族象征邪恶及由此产生的伪谬（参10638节）。由此可见，“不可与你所去那地的居民立约”象征不可依附任何含有邪恶的宗教。

【2】这是教会中的人在阅读圣言时获得启示的首要条件之一，而且下文即将论述这件事，因此这里要说明其中的情形。人若希望得到主的启示，首先就要谨慎，不可将任何支持邪恶的教义据为己有。当人在自己里面确认某种教义时，就将它据为己有了，因为他由此使它成为自己信仰的一部分；若他还照着这教义生活，就更是如此。一旦这样行，邪恶便会一直铭刻在他的灵魂和心中；此后，他就再也无法借着圣言得到主的启示，因为他的整个心智都专注于相信和喜爱自己所持的原则。凡与这原则相抵触的，他或者看不见，或者加以拒绝，或者予以歪曲。下面举例说明。

【3】有人相信，无论生活如何，人都能唯独凭信仰得救。他在自己里面确认了这一点，又将它与自己教义中的其他内容联结起来，以至于后来完全不考虑生活，只考虑信仰。此后，无论他怎样阅读圣言，都看不见其中任何关于生活良善的内容，最终甚至不知道什么是良善，什么是仁爱与仁义。若有人提起这些，他便说，唯独信仰就包含了这一切。然而，唯独信仰，也就是没有这些的信仰，如同空的器皿，又如同没有灵魂的事物。这样的人，其属灵生命可以比作没有心脏血液流入的肺部呼吸，那并不是生命，只不过像人像或自动机械装置那样具有生命的表象。说明这些，是为了让人知道：人在阅读圣言时，若依附于某种支持邪恶的宗教，就绝不可能从圣言中获得启示。

10641 “恐怕成为你们中间的网罗”象征由此在圣言本身中受到诱惑。这从“成为网罗”的含义可以看出，它象征被自身的邪恶和伪谬捕获并诱惑（参7653，9348节）；也可从“摩西”的代表意义看出，他代表圣言（参9372节所引各处）。因此，“在他中间”就是在圣言本身中。其中的情形，可从前文的说明看出（参10640节）。

10642 “却要拆毁他们的祭坛”象征必须弃绝这种宗教的邪恶及由此产生的敬拜。这从“祭坛”的含义可以看出，它是代表主以及出于良善对主的敬拜的主要事物（参921，2777，2811，4541，8935，8940，9388，9389，9714，9964，10242，10245节）；因此，在相反意义上，它代表偶像崇拜，也就是出于邪恶的敬拜，下文将对此加以说明。这也可从“拆毁”的含义看出，它象征弃绝。因为就祭坛而言，说的是必须拆毁；但就各民族的祭坛所象征的敬拜中的邪恶而言，说的是必须弃绝。

【2】本节提到祭坛、柱像和木偶，它们总体上象征偶像崇拜的一切事物：祭坛象征出于邪恶的敬拜，柱像象征出于邪恶之伪谬的敬拜，木偶象征他们的教义。这些事物必须根除，是因为他们借着这些代表性事物所敬拜的不是主，而是原本为人的诸神，如诸巴力及其他许多神。这种敬拜是魔鬼的、地狱的敬拜，因为将人当作神本身，也就是主来敬拜，是魔鬼的行为；人会与自己所敬拜的对象联结。

【3】其中的情形是这样的：若将人当作神来敬拜，地狱中的某个灵就会与敬拜者联结，因为信仰和爱使人联结。对真理的信仰和对良善的爱使人与主联结，而对伪谬的信仰和对邪恶的爱使人与地狱联结。每个人身边都有来自地狱的灵和来自天堂的天使，没有他们，人就无法存活。如果人敬拜某个曾经为人的对象，来自地狱的灵就会以为自己才是受敬拜的对象，因为地狱中的每个灵都想成为神。这些灵还会把这种敬拜传给他们所属的地狱群体。因此，他们受到的敬拜越多，来自天堂的天使就退得越远。人由此被带入地狱的欲望之中，最终在整个生活上变得与这些灵相似，死后也来到他们中间。

然而，当人敬拜主，也就是天地的神时，他身边来自天堂的天使不会把任何敬拜据为己有，因为他们将一切信仰的真理和爱的良善都归于主，丝毫不归于自己。因此，借着他们，通往主本身的道路便被打开，主也借

着信仰和爱使他们与自己联结。由此可见，敬拜主本身是何等重要；天上地下所有的权柄都属于他，正如他自己所说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

10643 “打碎他们的柱像”象征必须驱散出于邪恶的伪谬。这从“柱像”的含义可以看出，它们代表出于真理对主的敬拜（参4580，4582，9388，9389节），而在相反意义上，则代表出于伪谬的偶像崇拜（参3727节）。柱像之所以代表敬拜，是因为古人惯常设立柱像，用油膏抹，使其成为圣物。古人主要在山上、丘陵上和树林中敬拜，并在那里设立柱像。在山上敬拜，是因为山象征属天天堂，那里掌管一切的是属天之爱，也就是对主之爱；在丘陵上敬拜，是因为丘陵象征属灵天堂，那里掌管一切的是属灵之爱，也就是对邻之爱；在树林中敬拜，是因为树林象征属天的智慧和聪明。这些含义都源于对应。在这些地方设立的柱像象征神性真理，因为柱像是石头，而石头象征真理。因此，圣言中就主的神性真理而言，称他为以色列的磐石。

【2】柱像由此象征出于真理对主的敬拜。然而，当古人教会中的代表性事物开始一部分转变为偶像崇拜、一部分转变为魔法时，这些事物便被废除了，尤其是在以色列民族中，因为他们心里崇拜偶像。因此，“柱像”便象征出于伪谬的偶像崇拜。当人成为外在的人时，一切敬拜都会变成这样。人若以自己和世界为目的，以教会的神性事物为手段，就会成为外在的人。那时，对于仍然保持敬拜的人来说，敬拜的一切事物都会成为偶像，因为他们所敬拜的只是外在，而没有内在。

敬拜和教义中的真理由此变成伪谬，因为这些真理被掺杂其中的、关于自己和世界的观念歪曲了。这些观念又与许多其他观念相结合，将神性从这些真理中移开，转而归于自己和世界。这一点也可从各民族的祭坛看出：虽然他们同样在祭坛上献祭，他们所献的祭却是可憎之物。

【3】古人惯常设立柱像，而且柱像象征敬拜的神圣，这从雅各所立的柱像可以看出。创世记这样记载：“把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。”他又说：“使我平平安安地回到我父亲的家……我所立为柱子的石头也必作神的殿。”（创28:18，21，22）

摩西在西奈山下所立的十二根柱子也表明了这一点。出埃及记这样记载：“摩西将耶和华的命令都写上。清早起来，在山下筑一座坛，按以色列十二支派立十二根柱子。”（出24:4；参9389节）

以赛亚书说：“当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。”（赛19:19）

何西阿书说：“以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，无柱像。”（何3:4）

在这些经文中，“柱像”象征出于真理的敬拜，原因如上所述，是因为石头象征神性真理，而用油膏抹的柱像则象征来自神性良善的神性真理。

【4】然而，当这些代表性事物开始被当作偶像敬拜时，就有命令要求拆毁、打碎它们，如本节经文以及其他经文所说（出23:24；申7:5；12:3）。由于以色列民族心里崇拜偶像，为了防止他们在山上、丘陵上和树林中设立柱像，并将其当作偶像敬拜，就禁止他们设立柱像和栽种树林，尽管这些事物对古人来说是敬拜中的圣物。摩西书中明确记载了对这个民族的禁令：“你为耶和华你的神筑坛，不可在坛旁栽什么树木作为木偶。也不可为自己设立柱像；这是耶和华你神所恨恶的。”（申16:21，22）

这禁令是因为他们将这些事物当作偶像敬拜，这从列王纪上的记载可以看出：“犹大人行耶和华眼中看为恶的事……在各高冈上，各青翠树下筑坛，立柱像和木偶。”（王上14:22，23）以色列人也同样如此（王下17:10）。

弥迦书说：“我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的。我必从你中间拔出木偶。”（弥5:13，14）

以赛亚书说：“你们在橡树中间，在各青翠树下欲火攻心。”（赛57:5）

以西结书说，尼布甲尼撒“必用马蹄践踏你一切的街道。他必用刀杀戮你的居民；你坚固的柱子必倒在地上。”（结26:11）

此外还有其他经文。由这些经文也可以看出，“柱像”在内义上象征什么。

10644 “砍下他们的木偶”象征必须彻底弃绝他们的教义。这从“木偶”所指的树林的含义可以看出，树林象征教会的教义，在这里则象征偶像崇拜者的宗教教义，也就是出于邪恶的伪谬教义。“树林”之所以象征教义，是因为“树木”象征对良善和真理的感知与知识：对在主的属天国度中的人而言，象征感知；对在主的属灵国度中的人而言，象征知识。每一种树木都象征一种感知或知识。因此，“乐园”和“园子”象征属天的聪明与智慧，而“森林”象征属世人的知识。

由此可见，“树林”为何象征教义，以及古人为何在树林中举行神圣的敬拜。因为古人的教会是代表性教会，其一切外在事物都代表内在事物，也就是天堂中关于主、对主的爱与信仰，以及属于这爱与信仰的事物。

树林、森林、园子、乐园，以及各种树木之所以象征这些事物，是由于来世中的代表性事物。在那里，这些事物按照天使的聪明与智慧而显现，因为它们是源于属天和属灵事物的显现。

关于树林象征教义，以及古人在树林中举行神圣的敬拜，参2722，4552节；关于“乐园”象征属天的聪明与智慧，参3220，4528，4529节；关于“园子”也有同样的象征意义，参100，108，1588，2722节；关于“森林”象征属世人的知识，参9011节末尾；关于“树木”象征对良善和真理的感知与知识，参103，2163，2682，2972，7692，8326节；关于古教会按照树木的象征意义，在树林和园子的树下敬拜，参2722，4552节。

10645 “不可敬拜别神”象征唯独主应当凭着信仰和爱受到敬拜。这从“俯伏”的含义可以看出，它表示崇拜和敬拜。必须唯独敬拜主，而不可敬拜别的神，是因为圣言中的耶和华和神都是指主（参9315，9373节所引各处），也因为主是天地的神，并且是独一的神（参9194节所引各处）。这里说必须凭信仰和爱敬拜主，是因为对主的敬拜，或出于信仰，或出于爱。出于信仰的敬拜，称为按照真理的敬拜，因为真理属于信仰；出于爱的敬拜，称为出于良善的敬拜，因为良善属于爱。在主的属灵国度中的人，出于信仰敬拜他；在他的属天国度中的人，则出于爱敬拜他。

【2】这里要略加说明，凭信仰和爱敬拜主究竟是怎么回事。许多人以为，只要相信教会的教义，就是凭信仰敬拜主；只要爱主，就是凭爱敬拜主。然而，单凭相信和爱，并不是敬拜主；只有按照他的诫命生活，才是敬拜主，因为唯有这样行的人，才是相信主并爱主的人。其他人虽说自己相信主，其实并不相信；虽说自己爱主，其实并不爱。

唯有按照主的诫命生活的人才相信主并爱主，是因为主不在仅仅理解真理却不愿实行真理的状态中，而在既理解真理又愿意实行真理的状态中。因为真理只有在人愿意接受它，并出于这份意志实行它时，才进入人里面，成为他自己的。意志就是人本身，而理智在多大程度上出于意志，就在多大程度上构成人。主也在人里面出于良善的真理中与人同在。出于良善的真理，就是人愿意接受并由此实行的真理，而不是人虽理解、却并非出于意志而实行的真理。因为并非出于意志而实行，就是伪善；这样行是在人面前，而不是在主面前。

【3】主也不住在空虚的人里面，也就是既不认识他的真理、也不实行这些真理的人里面。主在出于良善的真理中，也就是在人愿意接受并实行的真理中，与人同在。因为出于良善的真理在人里面构成教会，也在人里面构成天堂；一句话，它们使主本身与人同在。

【4】人若仔细思考，单凭理性就能领会这一点。因为人能够知道，他理智中的一切都由真理塑造，意志中的一切都由良善塑造。宇宙中的一切事物都与真理和良善有关；人的理智被造是为了接受真理，意志被造是为了接受良善。人所相信的真理称为信仰的真理，使人感到喜悦的良善称为爱的良善。由此可见，塑造理智的信仰真理是什么性质，塑造意志的爱的良善是什么性质，人就是什么性质，因为人之所以为人，在于他的理智和意志。

因此，若人的理智由神性真理塑造，这些真理成为他的信仰，而他的意志由良善塑造，这些良善成为他的爱，那么，天堂就在他里面，主也能住在他里面，如同住在自己的天堂中。因为构成理智的神性真理和构成意志的神性良善都来自主，或说都属于主；而属于主的，就是主本身。

由此可见，相信主，就是使自己的理智充满信仰的真理；爱主，就是使自己的意志充满爱的良善。这只有通过从圣言学习真理、愿意接受真理并实行真理，才能实现。说愿意并实行，或说爱，意思是一样的，因为人所爱的，就是他所愿意的；他真正愿意的，就是他所爱的。

【5】由此可见，凭信仰和爱敬拜主是什么意思。主愿意所有人得救，这一点也清楚地表明了上述道理。愿意人得救，就是愿意把人带到天堂，使他来到自己身边。只有主在人里面，这才能实现；而主只能在人的那些来自他自己的事物中与人同在。这些事物就是出于良善的真理，也就是人凭信仰和爱所实行的主的诫命。因为在人里面，没有、也不可能有任何其他事物能够接受主和天堂；天堂本身也完全由这些事物构成。

相信主并爱主，就是实行他的诫命，主自己也教导了这一点。约翰福音记载：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。”“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:15，21，23，24）

同一福音书的另一处记载：“你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。”“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”（约15:9，10，14）

至于人应当遵守哪些命令和诫命，并按照它们生活，仁义与信仰的教义对此有所教导。

10646 “因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者”象征若敬拜别神，神性良善和神性真理就会退去。这从“忌邪者”的含义可以看出，它表示不容许人爱和敬拜自己以外的任何神；也可从“耶和华的名”的含义看出，它象征人敬拜主所

凭借的一切事物（参2724，3006，6674，9310节）。这些事物就是从主的神性人性发出的神性真理，因此，在至高意义上，“耶和华的名”是指主的神性人性（参2628，6887，8274节）。因为神性真理就是天堂中的主本身，从他发出的就是他本身；从神性发出的不可能是别的，只能是神性，而神性是一。

由此可见，“名为忌邪者”象征主不容许人敬拜他以外的任何神，因为使人得救的一切真理和一切良善都唯独来自他。主被称为忌邪者，是因为人一旦敬拜别神，一切真理和良善就会退去。人借着来自主的良善和真理与主联结，因此，一旦敬拜别神，这联结就会断开；那时，伪谬便取代真理，邪恶便取代良善。

【2】“忌邪者”之所以说了两次，即耶和华是忌邪者，神是忌邪者，是因为“耶和华”是指神性良善，“神”是指神性真理。圣言论及神性良善时，称主为耶和华；论及神性真理时，则称主为神（参2586，2769，2921，6303，6905，10158，10617节）。由于人敬拜主以外的神时，这两者都会从人那里退去，所以“忌邪者”说了两次。

【3】这里说必须唯独敬拜主。不知道敬拜主究竟是怎么回事的人，可能以为主喜欢受人敬拜，并想从人那里得到荣耀，就像人为了得到别人的尊重，才把对方所求的东西给他。这样想的人完全不知道什么是爱，更不知道什么是神性之爱。神性之爱希望人敬拜并归荣耀于他，并不是为了他自己，而是为了人及人的救恩。

因为敬拜主并将荣耀归于主的人处于谦卑之中，而人的自我会从处于谦卑的人那里退去。自我退去多少，人就能接受多少神性，因为唯独人的自我阻碍他接受神性；人的自我就是邪恶和伪谬。这就是主的荣耀，人敬拜主也是为了这个目的。为自己求荣耀出于自我之爱；属天之爱与自我之爱的差别，如同天堂与地狱的差别，而神性之爱与自我之爱的差别，更是无限地大。

10647 “只怕你与那地的居民立约”象征由此与任何宗教中的邪恶联结。这从“约”的含义可以看出，它象征联结（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778节），因此，“立约”就是联结。这也可从“那地的居民”的含义看出，它象征含有邪恶的宗教（参10640节）。无论说含有邪恶的宗教，还是说宗教中的邪恶，意思都是一样的。这里再次说不可与那地的居民立约，是为了使内义的脉络连贯。

10648 “百姓随从他们的神，就行邪淫”象征由此产生出于邪恶的伪谬。这从“随从各民族的神行邪淫”的含义可以看出，它象征与出于邪恶的伪谬联结，因为“行邪淫”象征不合法的联结，“各民族的神”象征出于邪恶的伪谬。关于“神”象征伪谬，参4402节末尾及4544，7873，8867节；关于“各民族”象征邪恶，参10638节。这里说由此产生出于邪恶的伪谬，是因为一切伪谬都源于邪恶。至于并非源于邪恶的伪谬，虽然在外在形式上是伪谬，在内在却不是。因为处于生活良善的人也可能持有伪谬，但良善在这些伪谬的内在，使其中的邪恶被移开。因此，这种伪谬在天使面前并不显为伪谬，而是显为某种真理，因为天使看的是信仰的内在，而不是它的外在。所以，无论人属于什么宗教，都可能得救；即使是不拥有任何来自圣言的真理的外邦人，只要以生活的良善为目的，以自己的教义为达到这一目的的手段，也能得救（参2589—2604节）。

【2】圣言中经常提到“行邪淫”，它象征与真理的不合法联结；“犯奸淫”则象征与良善的不合法联结。因此，“行邪淫”象征歪曲真理，“犯奸淫”象征败坏良善。歪曲真理有三种方式。第一，人在生活上处于邪恶，却承认教义中的真理。那时，邪恶就在这些真理的内在，并歪曲真理，因为邪恶驱散真理中的属天事物和神性事物，将地狱的事物植入其中，由此造成歪曲。

【3】第二，起初在教义上处于真理，后来却转向另一种教义中的伪谬。这只会发生在生活上处于邪恶的人身上，因为邪恶渴求伪谬，乐于将它当作真理接受。第三，在生活上处于邪恶、在教义上处于伪谬的人，接受另一种教义中的真理。这样的人也会歪曲真理，因为他承认真理，不是为了真理本身，而是为了某种利益、尊荣或名声。

【4】所有这些对真理的歪曲，在圣言中都称为邪淫和淫乱，因为“婚姻”表示合法的联结，也就是良善与真理的联结（参2727—2759节），因此，“邪淫”表示不合法的联结。圣言中的许多经文都能表明这一点，这里只引用以下两处。以西结书论到耶路撒冷说：“你仗着自己的美貌，因你的名声就行邪淫。你纵情淫乱，无论过路的，你都与他行淫。你用衣服为自己在高处结彩，在其上行邪淫……你又将我所给你那华美的金银宝器，为自己制造人像，与他行邪淫……并且你将给我所生的儿女焚献给他。你行淫乱岂是小事……你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫，加增你的淫乱，惹我发怒……你因贪色无厌，又与亚述人行淫，与他们行淫之后，仍不满意。并且多行淫乱，直到那贸易之地，就是迦勒底。”（结16:15—17，20，26，28，29及下文）

同一书中又说：“有两个女子，是一母所生。他们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫……他们的名字，姐姐名叫阿荷拉，妹妹名叫阿荷利巴……阿荷拉就是撒玛利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是他的邻邦亚述人……阿荷拉就与亚述人中一切作军长

的行淫……自从在埃及的时候，他就没有离开淫乱，因为他年幼作处女的时候，埃及人与他行淫……他妹妹阿荷利巴虽然看见了，却还贪恋，比他姐姐更丑；行淫乱，比他姐姐更多。他贪恋邻邦的亚述人……阿荷利巴又加增淫行，因他看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像……阿荷利巴一看见就贪恋他们……巴比伦人就来登他爱情的床。”（结23:2—5，7，8，11，12，14，16及下文）

此外还有许多经文，这些经文连同上述经文的解释，可参2466，8904节。

10649 “祭祀他们的神”象征由此产生出于伪谬的敬拜。这从“祭祀”的含义可以看出，它象征一般意义上的敬拜（参6905，868，8936节）；也可从“各民族的神”的含义看出，它们象征出于邪恶的伪谬（参10648节）。

10650 “有人叫你，你便吃他的祭物”象征被引诱、接受并占有出于邪恶的伪谬。这从“叫”的含义可以看出，它象征引诱和接受，因为人在被叫时若跟随并顺从，就是被引诱并接受了。这也可从“吃”的含义看出，它象征占有（参3168，3596，4745节）；还可从“祭物”的含义看出，它象征出于伪谬的敬拜（参10649节），因而也象征这种敬拜所依据的伪谬。这些伪谬之所以是出于邪恶的伪谬，是因为凡真正的伪谬都出于邪恶（参10648节）。

10651 “又为你的儿子娶他们的女儿”象征邪恶的情感与真理联结。这从“娶”的含义可以看出，当它用于婚姻时，象征联结；也可从“女儿”的含义看出，她们象征良善的情感，在相反意义上则象征邪恶的情感（参2362，3963节）；还可从“儿子”的含义看出，他们象征真理（参489，491，533，1147，3373，4257，9807，10490节）。

10652 “他们的女儿随从他们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从他们的神行邪淫”象征由此亵渎良善和真理。这从“行邪淫”的含义可以看出，它象征不合法的联结（参10648节）；也可从“他们的女儿”，即那地居民的女儿的含义看出，她们象征邪恶的情感；还可从“他们的神”的含义看出，它们象征与真理联结的邪恶情感所持有的伪谬。因为“他们的神”是指那地居民的女儿所敬拜的神，而这些女儿已经与以色列民族的儿子联结，如前文所述（参10651节）。这种联结就是对良善的亵渎。“使你的儿子也随从他们的神行邪淫”则象征真理与伪谬联结，这就是对真理的亵渎。关于“神”象征伪谬，参4402节末尾及4544，7873，8867节；关于“儿子”象征真理，参489，491，533，1147，3373，4257，9807，10490节。

这里之所以这样说，是因为邪恶的情感与真理最初的联结，也就是“为你的儿子娶那地居民的女儿”所象征的联结，还不是亵渎；但随后的联结就是亵渎。这后一种联结发生于将邪恶应用于真理，又将真理应用于邪恶的时候，也就是曲解真理并将它应用于邪恶，从而使两者彼此渗入。由此，真理不再是真理，而是被灭绝并遭到亵渎。

> 百姓与摩押女子行淫，也象征这种亵渎。摩西五经对此记载说：“以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来，一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。”因此，“耶和华吩咐摩西说：‘将百姓中所有的族长，在我面前对着日头悬挂。’”百姓遭到击打，“那时遭瘟疫死的，有二万四千人。”（民25:1—4，6，9）

“摩押”象征败坏良善的人（参2468，8315节），“摩押女子”象征这种邪恶的情感，“与她们行淫”则象征亵渎。因此，惩罚就是将百姓的族长对着日头悬挂，以及二万四千人的死亡。因为“世上的太阳”象征自我之爱（参

10584节），“对着日头悬挂”象征属天良善的彻底灭绝；“二万四千”与“一万二千”一样，象征一切真理及真理的良善的总和（参2089，3913，7973节）；“他们的死亡”象征一切真理的灭绝。这就是亵渎之人里面所发生的事。

10653 “不可为自己铸造神像”象征敬拜自己，而不是敬拜主。这从“铸造神像”的含义可以看出，它象征按照自我之爱设立敬拜（参10406，10503节）。按照自我之爱的敬拜，就是敬拜自己，而不是敬拜主，因为敬拜自己是目的，敬拜主却是达到这一目的的手段。作为目的的居于支配地位，作为手段的则为它服务；目的看待手段，无异于主人看待仆人。那些把教会的神圣事物当作手段，以掌控权柄为目的的人，就是这样敬拜的。

10654 第十八节至第二十三节　你要守除酵节，照我所吩咐你的，在亚笔月内所定的日期吃无酵饼七天，因为你是这亚笔月内出了埃及。凡头生的都是我的；一切牲畜头生的，无论是牛是羊，公的都是我的。头生的驴要用羊羔代赎，若不代赎就要打折它的颈项。凡头生的儿子都要赎出来。谁也不可空手朝见我。你六日要做工，第七日要安息，虽在耕种收割的时候也要安息。在收割初熟麦子的时候要守七七节；又在年底要守收藏节。你们一切男丁要一年三次朝见主耶和华以色列的神。

“你要守除酵节”象征敬拜主，并为脱离邪恶及出于邪恶的伪谬而感恩；“吃无酵饼七天”象征那时的神圣状态，以及接受已除去邪恶及出于邪恶的伪谬的神性真理，使之成为自己的；“照我所吩咐你的”象征按照神性秩序；“在亚笔月内所定的日期”象征新的状态；“因为你是这亚笔月内出了埃及”象征因为那时从地狱中获得了解救。

“凡头生的都是我的”象征纯真、仁义和信仰的一切良善都应归于主；“一切牲畜头生的……公的都是我的”象征这是借着真理实现的；“无论是牛是羊”象征在外在人和内在人里面。

“头生的驴要用羊羔代赎”象征纯属自然的信仰不可归于主；“若不代赎就要打折它的颈项”象征其中若没有纯真的真理，就必须将这种信仰分离并弃除；“凡头生的儿子都要赎出来”象征没有良善的信仰真理不可归于主；“谁也不可空手朝见我”象征凭主的怜悯而蒙接纳，并向他感恩。

“你六日要做工”象征重生的第一个状态，即人处于真理中，因而处于争战中；“第七日要安息”象征重生的第二个状态，即人处于良善中，因而处于平安中；“虽在耕种收割的时候也要安息”象征真理被植入良善并被接受时的安息。

“在收割初熟麦子的时候要守七七节”象征敬拜主，并为真理被植入良善而感恩；“又在年底要守收藏节”象征（怀着感恩之心敬拜主，因为良善由此被植入，也就是因为）重生并完全脱离定罪；“你们一切男丁要一年三次朝见主耶和华以色列的神”象征主也不断在信仰的真理中显现并临在。

10655 “你要守除酵节”象征敬拜主，并为脱离邪恶及出于邪恶的伪谬而感恩。这从“节”的含义可以看出，它象征敬拜和感恩（参7093，9286，9287节）；也可从“无酵饼”的含义看出，它象征已除去邪恶及出于邪恶的伪谬的事物（参9992节）。因此，“除酵节”象征为脱离邪恶及出于邪恶的伪谬而敬拜和感恩。关于这个节期具有上述象征意义，参9286—9292节。

【2】关于这个节期，应当知道，它主要象征主的人性得荣耀，因此也象征对此的纪念和感恩。因为主使自己的人性得荣耀，并征服了地狱，人才能脱离邪恶并得救。主借着与地狱争战，并不断战胜它们，使自己的人性得荣耀。最后

的争战和胜利发生在十字架上，因此，他在那时完全得了荣耀。主自己也在约翰福音中教导了这一点：“他既出去，耶稣就说：‘如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀他。’”（约13:31，32）

同一福音书中又说：“耶稣说了这话，就举目望天，说：‘父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你……父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。’”（约17:1，5）

路加福音中说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）“荣耀人子”就是使人性成为神性。显然，这些话都是论到他在十字架上的受难而说的。

【3】主借着最后的争战，也就是十字架上的受难，完全征服了地狱。主也在约翰福音中教导了这一点：“耶稣说：‘人子得荣耀的时候到了……我现在心里忧愁……父啊，愿你荣耀你的名！’当时就有声音从天上来，说：‘我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。’”耶稣又说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”他“这话原是指着自己将要怎样死说的”。（约12:23，27，28，31—33）

所谓“这世界的王”和“魔鬼”，就是指整个地狱。由此可见，主借着十字架上的受难，不仅战胜并征服了地狱，也使自己的人性完全得了荣耀。人类的救恩由此而来。主来到世上，也是为了这个目的，正如他在约翰福音中所教导的（约12:27）。设立除酵节，也就是逾越节，首要的目的就是纪念这件事，所以主在这个节期复活。

【4】这个节期也象征为脱离邪恶及出于邪恶的伪谬而敬拜和感恩，是因为人能脱离邪恶，全都由于主征服了地狱，并使自己的人性得了荣耀；若没有这两者，人就完全无法脱离邪恶。因为主借着来自地狱的灵和来自天堂的天使治理人，所以，若地狱没有被彻底征服，主的人性没有与神性本身完全合一，从而也成为神性，就没有任何人能从地狱中获得解救并得救。地狱会始终占据优势，因为人已经变得只能凭自己思想属于地狱的事物。由此可见，为什么这个节期象征为脱离邪恶及出于邪恶的伪谬而敬拜和感恩。

10656 “吃无酵饼七天”象征那时的神圣状态，以及接受已除去邪恶及出于邪恶的伪谬的神性真理，使之成为自己的。这从“七天”的含义可以看出，它象征从始至终的神圣状态。关于“天”象征状态，参23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850节；关于“七”象征神圣，参395，433，716，881，5265，5268节；关于“七天”象征从始至终的神圣状态，参728，6508，9228，10127节。也可从“吃”的含义看出，它象征接受并使之成为自己的（参3168，3513节末尾及3596，4745节）；还可从“无酵饼”的含义看出，它象征已除去邪恶及出于邪恶的伪谬的神性真理（参9992节）。

10657 “照我所吩咐你的”象征按照神性秩序。这从“吩咐”的含义可以看出，当它用于耶和华时，象征按照神性秩序（参10119节）。

10658 “在亚笔月内所定的日期”象征新的状态。这从“亚笔月”的含义可以看出，它是一年中的第一个月，象征新状态的开始（参8053，9291节）。

出埃及记第三十四章

10659 “因为你是这亚笔月内出了埃及”象征因为那时从地狱中获得了解救。这从“亚笔月”的含义可以看出，它象征新状态的开始（参10658节）；也可从“出埃及”的含义看出，它象征从伪谬的侵扰中获得解救，因而也象征从地狱中获得解救（参9292节及8866，9197节所引各节）。由此可见，逾越节，也称除酵节，是为纪念主将人从地狱中解救出来而设立的。关于主借着征服地狱并使自己的人性得荣耀，实现了这一解救，参10655节。

【2】教会中大多数人相信，主来到世上，是为了借着十字架上的受难使父与人和好，此后，他为谁代求，谁就蒙接纳。他们还相信，主因独自成全了律法而使人免于定罪，否则律法就会定每个人的罪；因此，凡满怀信心、坚定持守这一信仰的人，都会得救。然而，凡受到一些来自天堂的启示的人，都能看出事情并非如此。例如，神性既是爱本身和怜悯本身，怎么可能弃绝人类，将他们定罪并投入地狱，而且必须借着自己儿子在十字架上的受难才能与人和好，唯有这样才能激起怜悯？又怎么可能在此之后，只要人坚信这和好，就无论过怎样的生活也不被定罪，而一切救恩都只是凭着信仰、出于怜悯而来？

如此思想和相信的人，根本看不清任何事。他们口中谈论，却毫不明白，因此便把这些事称为奥秘，认为只须相信，不可用理智领会。由此，凡从圣言而来的、表明事情并非如此的启示，都遭到拒绝。因为，当这种由相互矛盾的观念构成的黑暗占据主导地位时，来自天堂的光就无法进入。这里所说的黑暗，就是完全不明白。

【3】然而，对于受到启示的人，主使他们明白自己所相信的事。那些承认主，并喜爱按照他的诫命生活的人，在阅读圣言时会受到启示，并明白其中的内容；那些口称相信，却不照着生活的人，则不会如此。因为主流入人的生活，并由此流入信仰，而不是流入与生活分离的信仰。

因此，那些蒙主借着圣言启示的人，明白主来到世上，是为了征服地狱，使地狱和天堂中的一切恢复秩序。这唯有借着人性才能实现，因为主能凭人性与地狱争战，却不能凭没有人性的神性争战。主来到世上，也是为了使自己的人性得荣耀，以便借着这人性，永远将一切维持在他所恢复的秩序中。人的救恩由此而来。

因为每个人周围都有地狱，每个人生来就处于各种邪恶中，而哪里有邪恶，哪里就有地狱。若不是主以神性能力驱除地狱，就没有任何人能得救。圣言教导，事情就是如此；凡让主进入自己生活的人，都能领会这一点。如前所述，这些人就是承认主，并喜爱按照他的诫命生活的人。关于从圣言引用并阐明的相关内容，参9937，10019，10152，10579节，以及其他多处。

【4】蒙引导脱离邪恶、获得重生并由此得救，就是怜悯。这怜悯并不像人们所相信的那样，是直接施予的，而是通过途径施予的，也就是说，它临到那些远离邪恶，从而将来自主的信仰真理和爱的良善接受到自己生活中的人。所谓直接的怜悯，即仅凭神的意愿就施予任何人的怜悯，是违背神性秩序的。凡违背神性秩序的，也违背神，因为秩序来自神，而他在天堂中的神性就是秩序。

将秩序接受到自己里面，就是得救；这唯有通过按照主的诫命生活才能实现。人重生的目的，就是将天堂的秩序接受到自己里面；而人是借着信仰和信仰的生活，也就是仁义，获得重生的。里面有这秩序的人，就在天堂中，而且在某种意义上就是天堂的缩影；里面没有这秩序的人，就在地狱中，而且在某种意义上就是地狱的缩影。

> 绝不可能凭直接的怜悯，将其中一种状态改变并转成另一种状态，因为两者彼此对立。邪恶与良善相反，良善中有生命和天堂，邪恶中则有死亡和地狱。主在路加福音中教导，这两种状态不能彼此转变。亚伯拉罕对地狱中的财主说：“不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”（路16:26）

况且，若有直接的怜悯，世上所有人就都会得救，也不会有地狱了。因为主是怜悯本身，他就是爱本身，愿意所有人得救，不愿任何人死亡。

10660 “凡头生的都是我的”象征纯真、仁义和信仰的一切良善都应归于主。这从“头生的”的含义可以看出，它象征从主而生的事物。因为人在自然层面上由父母孕育并出生，在属灵层面上则由主孕育并出生。内在意义上的“头生的”所指的，就是这种出生。不然，牲畜中头生的归于耶和华，也就是归于主，又有什么意义呢？重生的人也会重新被孕育、出生并受到养育，从而被引导脱离从父母承袭的自然状态中的邪恶。

这里论及牲畜中头生的，但“牲畜”所指的是人里面的良善和真理，因为各类牲畜都与人的各种情感相对应，这从9280节所引各节可以看出。由此可见，“归于耶和华的头生的”象征主赐给那些重新出生，也就是重生之人的纯真、仁义和信仰的良善。

说这些良善应归于主，就是说应当承认它们来自主。因为人若不承认并相信这些良善来自主，它们就不是良善。一切良善都来自主；凡不是来自主的，就是来自人。凡来自人的，无论外表看起来多么良善，仍然是邪恶，因为人的自我无非是邪恶，而邪恶不能产生良善。

10661 “一切牲畜……公的都是我的”象征良善是借着真理赐予人的。这从“公的”的含义可以看出，它象征真理（参2046，4005，7838节）。

事情是这样的：主赐给人的一切良善，都是借着真理赐予的。因为人生来完全无知，随着年龄增长，他凭自己在属灵事物上仍是一片黑暗，对神、主、天堂与地狱，以及死后的生活一无所知。他凭自己所知道的，只是关于世界和自己的事。他把世上对自己有利的事物称为良善，把证实这些事物的观念称为真理。因此，人若要拥有属天的良善，并爱它胜过自己和世界，就必须从圣言，或从源于圣言的教会教义中学习真理。在学习这些真理之前，也就是在认识它们之前，他不可能爱它们，因为人不会对未知的事物产生情感。因此，真理是良善得以赐予人的途径。

当人爱真理时，真理就在人里面成为良善，因为凡被爱的都是良善。爱就是愿意并实行，因为人所爱的，就是他所愿意并实行的。真理就是这样成为良善的。这就是从一切牲畜中献上公的所象征的意义。

10662 “牛羊中头生的”象征外在人和内在人中的良善。这从“牛和羊”，即牛群和羊群的含义可以看出，它们象征人里面外在和内在的良善（参2566，5913，6048，8937，9135，10609节）。

10663 “头生的驴要用羊羔代赎”象征纯属世的信仰不可归于主，但其中纯真的真理应归于主。这从8078节对同样经文的论述和阐释可以看出。

10664 “若不代赎就要打折它的颈项”象征其中若没有纯真的真理，就必须将这种信仰分离并弃除。这从8079节对同样经文的论述可以看出。

10665 “凡头生的儿子都要赎出来”象征没有良善的信仰真理不可归于主。这从8080节对同样经文的论述和阐释可以看出。

10666 “谁也不可空手朝见我”象征凭主的怜悯而蒙接纳，并向他感恩。这从9293节对同样经文的阐释可以看出。

10667 “你六日要做工”象征重生的第一个状态，即人处于真理中，因而处于争战中。这从“六日”的含义可以看出，这六日称为劳作或做工的日子，象征重生的第一个状态，即人处于真理中，因而与邪恶和伪谬争战（参8510，8888，9431，10360节）。

10668 “第七日要安息”象征重生的第二个状态，即人处于良善中，因而处于平安中。这从“第七日”的含义可以看出，这一天称为安息日，象征重生的第二个状态，即人处于良善中，因而处于平安中，并在天堂与主同在（参8494，8495，8510，8890，8893，9274，9431，10356，10360，10367，10374节）。

10669 “虽在耕种收割的时候也要安息”象征真理被植入良善并被接受时的安息。这从“耕种”和“收割”的含义可以看出：“耕种”象征将真理植入良善，下面会加以说明；“收割”象征真理在良善中被接受。“收割”之所以有这一含义，是因为“田间未收割的庄稼”象征正在孕育的真理（参9146节），“麦穗”象征容纳良善的真理，“穗中的小麦和大麦”象征接受真理的良善，也象征已被接受的良善。不过，这里指的是人对此所付出的劳作应当停止，因为经文说：“虽在耕种收割的时候也要安息。”安息日的安息象征重生的第二

个状态，即人处于平安中，在天堂中，并由主引导；那时，这些事的成就不需要人劳作和努力。关于“收割”象征良善接受真理，参9295节；关于“安息日”象征人由主引导时的平安状态，参10668节所引用的各节。

【2】“耕种”之所以象征将真理植入良善，是因为“田地”象征就良善而言的教会，因而也象征教会的良善；“所撒的种子”象征信仰的真理。关于“田地”象征就良善而言的教会，参2971，3196，3310，3317，7502，9139，9141，9295节；关于“种子”象征信仰的真理，参1940，3310，3373，3671，6158节。

【3】圣言中多次提到地、土壤、田地、撒种、收割、庄稼、禾场、五谷、小麦和大麦。这些事物在那里象征与教会的建立，以及教会中之人的重生有关的事物，因而也象征与构成教会的信仰之真理和爱之良善有关的事物。它们之所以具有这些象征意义，是由于对应，因为地上的一切事物，包括植物界的事物，都与天堂中的属灵事物相对应。这从天堂中所显现的景象可以清楚看出：那里有田地、新耕的土地、平原、花圃、庄稼、树林，以及其他与地上相似的事物。那里的人知道，天堂的事物，因而也是教会的事物，就是以这样的形式显现在他们眼前。

【4】读圣言的人以为，其中这些事物不过是比喻；但他们应当知道，这些都是真实的对应。例如，以赛亚书中说：“你们当侧耳听我的声音，留心听我的言语。那耕地为要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？他拉平了地面，岂不就撒种小茴香，播种大茴香，按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？因为他的神教导他务农相宜，并且指教他。”（赛28:23—26）这些话看似比喻，其实是真实的对应，借此描述教会中之人的改造与重生。因此，经文还说：“因为他的神教导他务农相宜，并且指教他。”这里的“教导他务农相宜”就是赐给他聪明，因为“判断”象征对真理的聪明（参2235

节）；神“指教他”，就是赐给他智慧。由此可以看出，耕地、耙地、撒种小茴香、播种大茴香，以及种小麦、大麦和粗麦，分别意味着什么：“耕地”就是将真理植入良善，“耙地”就是将这些真理安排有序；“小茴香和大茴香”象征知识，因为这些是人为了获得聪明而最先学习的事物。关于“小麦”象征内在人之爱的良善，参3941，7605节；关于“大麦”象征外在人之爱的良善，参7602节；关于“粗麦”象征外在人的真理，参7605节。

【5】“耕种”象征教会的初始阶段，无论是总体而言的教会，还是个别而言、在每一个正在重生或成为教会之人的人里面的教会。这种象征意义不是出于比喻，而是出于对应。从摩西五经中的以下经文可以看出这一点：“不可把两样种子种在你的葡萄园里……不可并用牛、驴耕地。不可穿羊毛、细麻两样搀杂料做的衣服。”（申22:9—11）这些话所包含的意思是，不可混淆良善的状态与真理的状态，因为“葡萄园”象征就真理而言的教会，“田地”则象征就良善而言的教会；“用牛耕地”就是借着良善作准备，“用驴耕地”就是借着真理作准备；“羊毛”也象征良善，“细麻”则象征真理。实际情形是：在主的属天国度中的人处于良善的状态，在他的属灵国度中的人则处于真理的状态；处于其中一种状态的人，不能同时处于另一种状态。谁看不出这些话象征更深的事物呢？否则，“把两样种子种在葡萄园里”、“并用牛、驴耕地”，以及“穿羊毛、细麻两样搀杂料做的衣服”，又有什么不好呢？

10670 “在收割初熟麦子的时候要守七七节”象征敬拜主，并为真理被植入良善而感恩。这从9294，9295节对同样经文的解释和阐释可以看出。

10671 “又在年底要守收藏节”象征怀着感恩之心敬拜主，因为良善由此被植入，也就是因为重生并完全脱离定罪。这从9296节对这个节期的阐释可以看出。

10672 “你们一切男丁要一年三次朝见主耶和华以色列的神”象征主也不断在信仰的真理中显现并临在。这从9297节对这些话的解释可以看出。

10673 第二十四节于第二十七节　我要从你面前赶出外邦人，扩张你的境界。你一年三次上去朝见耶和华你神的时候，必没有人贪慕你的地土。你不可将我祭物的血和有酵的饼一同献上。逾越节的祭物也不可留到早晨。地里首先初熟之物要送到耶和华你神的殿。不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。耶和华吩咐摩西说：“你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。”

“我要从你面前赶出外邦人”象征除去邪恶及出于邪恶的伪谬；“扩张你的境界”象征出于良善的真理增多并扩展；“必没有人贪慕你的地土”象征处于邪恶及出于邪恶的伪谬中的人厌恶教会的事物；“你一年三次上去朝见耶和华你神的时候”象征主也在信仰的真理中临在的时候。

“你不可将我祭物的血和有酵的饼一同献上”象征凭教会的真理敬拜主，不可掺杂出于邪恶的伪谬；“逾越节的祭物也不可留到早晨”象征敬拜的良善不是出于自我，而是出于主，并且常新。

“地里首先初熟之物要送到耶和华你神的殿”象征良善的一切真理和真理的一切良善都是神圣的，因为它们唯独来自主；“不可用山羊羔母的奶煮山羊羔”象征后一状态中纯真的良善不可与前一状态中纯真的真理混杂。

“耶和华吩咐摩西说：你要将这些话写上”象征教导人应当记住并实行的首要真理；“因为我是按这话与你和以色列人立约”象征借着这些真理，与处于外在敬拜和内在敬拜中的人联结。

10674 “我要从你面前赶出外邦人”象征除去邪恶及出于邪恶的伪谬。这从“赶出”的含义可以看出：当它用于人里面的邪恶和伪谬时，象征除去，因为邪恶和伪谬并不是从人里面被赶出去，而是被除去（参10057节末尾所引用的各节）；也可从“迦南地的各民族”的含义看出，它们象征邪恶及出于邪恶的伪谬（参9327节所引用的各节）。

10675 “扩张你的境界”象征出于良善的真理增多并扩展。这从“扩张境界”的含义可以看出，它象征出于良善的真理增多并扩展（参8063节）。“扩张境界”之所以有这一象征意义，是因为邪恶及出于邪恶的伪谬被除去多少，出于良善的真理就增多多少。阻碍真理从主流入并在人里面增多的，无非是邪恶及由此产生的伪谬。因此，这些被除去多少，真理就相应地取而代之。

【2】人的理智是这样的：它不是由出于良善的真理构成，就是由出于邪恶的伪谬构成，不能同时由两者构成，因为两者彼此对立。人的理智接受真理，并由真理塑造，因为理智中的一切都与真理有关。由此可见，出于邪恶的伪谬被除去多少，出于良善的真理就增多多少。将各民族赶出迦南地，代表的就是这件事，因为那里的各民族代表邪恶和伪谬（参10057节末尾所引用的各节），以色列人则代表良善和真理。

【3】之所以说人的理智接受真理，并由真理塑造，是因为严格来说，只有由出于良善的真理所构成的，才能称为理智；由出于邪恶的伪谬所构成的，则不是理智。出于邪恶的伪谬绝不能称为聪明和智慧，因为它们彻底摧毁聪明和智慧，并以疯狂和愚昧取而代之。因此，只有当人感知并热爱真理时，他的理智才会开启；而对真理的感知和热爱都出于良善。所以，构成理智的，是出于良善的真理。

【4】若有人以为，能够巧妙地推理、反驳教会真理的人具有理智，那就大错特错了，因为这样的人不是从自身之内看，而是从自身之外看。从自身之内看，是凭天堂的光；从自身之外看，是凭世界的光。只凭世界的光看的人，所凭的是虚妄之光；当天堂的光流入其中时，这光就变成一片黑暗。

10676 “必没有人贪慕你的地土”象征处于邪恶及出于邪恶的伪谬中的人厌恶教会的事物。这从“不贪慕”的含义可以看出：当它用于处于邪恶及出于邪恶的伪谬中的人看见并感知良善及出于良善的真理时，表示厌恶，因为邪恶与良善之间始终彼此敌对。邪恶厌恶并憎恨良善，良善则厌恶邪恶，并将它们驱逐或避开它们。也可从“地土”的含义看出，它象征教会及教会的一切事物（参9325节所引用的各节）。

10677 “你一年三次上去朝见耶和华你神的时候”象征主也在信仰的真理中临在的时候。这从9297节的解释可以看出。

10678 “你不可将我祭物的血和有酵的饼一同献上”象征凭教会的真理敬拜主，不可掺杂出于邪恶的伪谬。这从9298节对这些话的解释可以看出。

10679 “逾越节的祭物也不可留到早晨”象征敬拜的良善不是出于自我，而是出于主，并且常新。这从9299节的解释可以看出。

10680 “你要将地里首先初熟之物送到耶和华你神的殿”象征一切出于良善的真理和出于真理的良善都是神圣的，因为它们唯独来自主（参9300节）。

10681 “不可用山羊羔母的奶煮山羊羔”象征后一状态的纯真之善不可与前一状态的纯真之真理混杂。这从9301节的论述和说明可以看出，那里解释了相同的话。

10682 “耶和华对摩西说：你要将这些话写下来”象征教导人应当记住并实行的首要真理。这从“说”的含义可以看出：当它指耶和华对摩西说话时，象征教导（亦参10280节所引用的各节）；从“写”的含义可以看出，它象征记下应当实行的事，以便记住（参8620节）；也可从“这些话”的含义看出，它们象征首要真理。因为“话”在一般意义上象征事物，在具体意义上象征真理，在这里则象征应当记住并实行的首要真理，使教会的代表性敬拜能够在以色列民族中建立，并使圣言得以写成。本章前文已论及此事。

10683 “因为我是按这话与你和以色列人立约”象征借着这些真理，主与处于外在和内在敬拜中的人结合。这从“按这话”的含义可以看出，它象征借着那些应当遵守的首要真理（参10682节）；从“立约”的含义可以看出，它象征结合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804，8767，8778节）；从“摩西”的代表意义可以看出，他代表圣言、教会和敬拜中包含内在的外在，此处说主与他及以色列立约（参10563，10571，10607，10614节）；也可从“以色列”的含义看出，它象征教会和敬拜的内在（参4286，4292，4570，6426节）。因此，这里说与摩西及以色列立约，而不是与以色列子民立约，因为在本章和前一章中，“以色列子民”指处于教会、敬拜和圣言的外在，却没有内在的人（参10454—10457，10461，10498，10549—10551，10570，10575，10629节）。

【2】这里简要说明，什么是圣言、教会和敬拜的内在，什么是其中包含内在的外在，以及什么是不含内在的外在。那些出于内在的情感，也就是属灵的情感，为真理本身而喜爱实行真理的人，处于圣言、教会和敬拜的内在。那些出于外在的情感，也就是属世的情感，为真理本身而喜爱真理的人，则处于其中包含内在的外在。后者是外在教会的人，前者则是内在教会的人，因为每个教

会中都有内在的人和外在的人。但那些处于外在敬拜却没有内在的人，喜爱真理不是为了真理本身，而是为了世上的利益。因此，他们实行真理，只是为了自己，或为了让别人看见。这些人不在教会之内，而在教会之外。

【3】那些出于内在或属灵的情感，为真理本身而喜爱实行真理的人，听见真理时便感到喜悦，并思考如何照这些真理生活。那些出于外在或属世的情感，为真理本身而喜爱真理的人，听见真理时也感到喜悦，却不思考如何照真理生活；然而，照真理生活的意念仍从内在流入，只是他们自己并未察觉。至于那些为了世上的利益而喜爱真理的人，他们完全不考虑照真理生活，也没有任何东西从内在流入，只是将真理存入记忆，以便谈论这些真理。

【4】那些为真理本身而喜爱实行真理的人，就是爱主的人，因为真理来自主。主使人通过立志遵行并实际实行真理，让真理成为良善，从而成为人生命的一部分。因为真理只有进入意志，才会成为生命的一部分。一个人是否实行真理，可以让人知道并察觉真理是否已进入他的意志；而他是否喜爱实行真理，更能表明这一点，因为人愿意实行真理多少，就喜爱真理多少。

【5】为真理本身，并为照真理生活而喜爱真理，主在马太福音中这样描述："人接待你们就是接待我；接待我就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。"（太10:40—42）

不知道圣言内义的人，无法知道"因为先知的名接待先知"、"因为义人的名接待义人"和"因为门徒的名接待主的门徒"是什么意思，也无法知道他们"按所接待的得赏赐"是什么意思。没有内义，谁能知道因某人的名接待他是什么意思呢？但那些领会内义的人，所关注的不是人物，而是人物所象征的

事物。因此，他们所关注的不是门徒或先知，而是门徒和先知所象征的事物。在内义上，“门徒”象征生活的真理，“先知”象征教义的真理，“因某人的名”象征因他所具有的性质。由此可见，主的这些话所表示的是：那些为真理本身而喜爱真理，并为真理本身而喜爱实行真理的人，就是爱主的人，并且将天堂接纳到自己里面。因为来自主的赏赐，就是为真理本身而对真理怀有情感；天堂就在这种情感之中。

【7】“门徒”象征爱与信仰的一切，具体而言，象征受主引导的人（参3488，3858节末尾，6397节）；“先知”象征教义的真理（参2534，7269节）；“名”象征性质（参144，145，1896，2009，2724，6674，9310节）；“赏赐”象征对真理与良善的情感（参3956，6388节）；在内义上，人物转化为其所代表事物的概念（参5225，5287，5434，8343，8985，9007，10282节）；为真理本身而实行真理，就是爱主（参10336节）。

10684 第二十八节至第三十五节　摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭也不喝水。耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块版上。摩西手里拿着两块法版下西奈山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光就怕挨近他。摩西叫他们来；于是亚伦和会众的官长都到他那里去，摩西就与他们说话。随后以色列众人都近前来，他就把耶和华在西奈山与他所说的一切话都吩咐他们。摩西与他们说完了话就用帕子蒙上脸。但摩西进到耶和华面前与他说话就揭去帕子，及至出来的时候便将耶和华所吩咐的告诉以色列人。以色列人看见摩西的面皮发光。摩西又用帕子蒙上脸，等到他进去与耶和华说话就揭去帕子。

“摩西在耶和华那里四十昼夜”象征人在获赐教会、敬拜和圣言的内在之前所经历的试探；“也不吃饭也不喝水”象征在此期间，尚未将爱之良善与信仰之真理化为己有；“将这约的话……写在两块版上”象征圣言，天堂借着圣言与人结合；“十条诫”象征其中的一切神性真理。

“摩西……下西奈山的时候”象征内在流入圣言、教会和敬拜的外在；“摩西手里拿着两块法版”象征圣言的代表；“不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光”象征圣言的内在在其外在中发光，而外在却没有察觉；“亚伦和以色列众人看见摩西”象征那些处于教会、敬拜和圣言的外在，却没有内在之人的察觉；“看见摩西的面皮发光”象征内在透过外在发光；“就怕挨近他”象征他们无法承受处于这种状态的教会、敬拜和圣言的外在。

“摩西叫他们来”象征那民族接近外在；“于是亚伦和会众的官长都到他那里去”象征那些处于外在却没有内在、但仍代表内在的主要人物；“摩西就与他们说话”象征训导；“随后以色列众人都近前来”象征所有处于外在却没有内在、但仍代表内在的人；“他就把耶和华在西奈山与他所说的一切话都吩咐他们”象征关于那些从天堂启示、应当以代表形式呈现的首要真理的命令。

“摩西与他们说完了话”象征教导他们应当在外在中以代表形式呈现的首要真理之后；“就用帕子蒙上脸”象征教会、敬拜和圣言的内在没有向以色列民族显现，显现的只是没有内在的外在；“但摩西进到耶和华面前与他说话”象征当来自主的内在流入，而外在接受教导时，外在所处的状态；“就揭去帕子，及至出来的时候”象征那时蒙受光照的状态；“便将耶和华所吩咐的告诉以色列人”象征将通过内在所受教导的事，传达给那些处于外在却没有内在的人。

“以色列人看见摩西的面皮发光”象征以色列民族虽然承认圣言具有内在，却不愿知道这内在的性质；“摩西又用帕子蒙上脸”象征因此内在向他们关闭；“等到他进去与耶和华说话”象征无论他们如何接受教导，情形都是如此。

10685 “摩西在耶和华那里四十昼夜”象征人在获赐教会、敬拜和圣言的内在之前所经历的试探。这从“四十昼夜”的含义可以看出：当它论及人里面的教会时，象征试探的状态（参730，862，2272，2273，8098节）。之所以指获赐教会、敬拜和圣言的内在之前所经历的试探，是因为这内在，也就是所谓的内在人，是通过试探向人开启并赐予人的。因此，凡重生的人都要经历试探。

内在之所以通过试探向人开启并赐予人，是因为当人处于试探，也就是与邪恶和伪谬争战时，主从内在流入，为他争战。人也可以从自己在试探中从内里进行抵抗这一点知道此事，因为他若不从内里抵抗，就不会得胜，反而会败下阵来。人在当时并未察觉这种内在的抵抗，因为在试探中，攻击他的邪恶及出于邪恶的伪谬使他处于昏暗之中。但试探过后，那些对真理有感知的人便能察觉这种抵抗。

不过，主注入人内在的事物，人在世上生活时并不知道，因为那时他在外在人，也就是属世人中思考；在进入来世之前，他无法察觉自己在内在人的思考。然而，当他在试探中得胜时，仍应当知道并承认：争战的不是他自己，而是主为他争战。

10686 “也不吃饭也不喝水”象征在此期间，尚未将爱之良善与信仰之真理化为己有。这从“饼”的含义可以看出，它象征爱之良善（参2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976，8410，9545节）；从“水”的含义可以看出，它象征信仰之真理（参10238节所引用的各节）。

圣言中的饼和水，在一般意义上指一切良善与真理（参9323节）。这也可从“吃”的含义看出，它象征与良善结合，并将良善化为己有（参2187，2343，3168，3513节末尾，3596，4745，5643，8001节）；以及从“喝”的含义看出，它象征接受真理，并将真理化为己有（参3069，3089，3168，8562节）。

情形是这样的：人在试探中，尚未将爱之良善与信仰之真理化为己有，而是在试探过后才将它们化为己有。因为试探持续时，一方面，邪恶及出于邪恶的伪谬被激起；另一方面，人里面的良善及出于良善的真理也被激起，因此人处于动荡不安的状态。内在就在这种状态中开启。试探过后，人便恢复平静；在这种状态中，主将良善及出于良善的真理注入他如今已开启的内在。由此可见，试探持续期间，尚未将爱之良善与信仰之真理化为己有，是什么意思。这正是摩西四十昼夜不吃饭也不喝水所象征的。

10687 “将这约的话……写在两块版上”象征圣言，天堂借着圣言与人结合。这从“写有律法的版”的含义可以看出，它们象征圣言（参9416，10375，10376，10453，10461节）；也可从“约”的含义看出，它象征结合（参10632节所引用的各节）。

这里所指的是天堂与人的结合，因为圣言完全以对应写成，因而能够将天堂与人结合。天堂处于圣言的内义中，而外义与内义相对应。因此，当人阅读圣言时，在他身边的天使便从属灵意义，也就是内义来领会圣言。由此，神圣之物从天使流入，人便借此与天堂结合。这样的圣言正是为此目的而赐下的。

主与人结合，从而天堂与人结合，是借着圣言实现的（参10375节所引用的各节）。至于圣言据以写成的对应是什么，各处的解释都已有所说明。

10688 “十条诫”象征其中的一切神性真理。这从“十”的含义可以看出，它象征一切（参4638节）；也可从“话”的含义看出，它们象征神性真理（参9987节）。因此，那两块版上的诫命共有十条。

10689 “摩西……下西奈山的时候”象征内在流入圣言、教会和敬拜的外在。这从“下”的含义可以看出：当它论及摩西时，由于摩西代表圣言中包含内在的外在，“下”便象征主通过圣言的内在流入其外在。“下”具有这一含义（参5406节）。这也可从“摩西”的代表意义看出，他代表圣言、教会和敬拜中包含内在的外在（参10563，10571，10607，10614节）；以及从“西奈山”的含义看出，它象征主所在的天堂，律法，也就是圣言，正是从那里而来（参9420节）。

10690 “摩西手里拿着两块法版”象征圣言的代表。这从“两块法版”的含义可以看出，它们象征律法的全部，也就是圣言（参上述10687节所引用的各节）；也可从“在摩西手里”的含义看出，它象征圣言的代表。摩西代表圣言（参9372节所引用的各节）。因此，象征圣言的两块版在他手里，作为他所代表之事物的标志。

10691 “摩西不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光”象征圣言的内在在其外在中发光，而外在却没有察觉。这从“摩西”的代表意义可以看出，他代表圣言中包含内在的外在（参10563，10571，10607，10614节）；从“不知道”的含义可以看出，它象征没有察觉；从“发光”的含义可以看出，它象征光辉显露，因为摩西面皮上的光辉来自内在的光；从“皮”的含义可以看出，它象征真理与良善的外在（参3540，5554，8980节）；也可从“面”的含义看出，它象征内在（参9546节所引用的各节）。因此，“面皮发光”象征内在的光辉在外在中显露，这里指在圣言的外在，也就是其字义中显露，因为摩西代表圣言中包含内在的外在。这还可从“说话”的含义看出，它象征流

入。当“说话”论及耶和华时，象征流入（参2951，5743，5797，7270，8128，8660节）。由此可见，“摩西不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光”象征圣言的内在在其外在中发光，而外在却没有察觉。

应当知道，圣言的内在在其外在中发光，是指内义在外义中发光。内义始终在外义中发出光辉，但只有处于内在的人才能察觉。那些处于包含内在的外在之中的人，也就是所谓外在教会的人，虽然不能察觉内义，内义却仍在他们不知不觉中与他们同在，并触动他们。哪些人处于圣言、教会和敬拜的内在，哪些人处于包含内在的外在，见前文（参10683节）。

然而，那些处于没有内在的外在之中的人，如以色列民族，完全不能承受内在，也不能承受由内在发出、显露于外在的光。因此，下文说，他们害怕挨近摩西，而摩西与他们说话时，就用帕子蒙上自己的脸。

内义之所以发光，是因为其中有天堂里的神性真理。从主发出的神性真理在天使眼中显为光，也就是天堂之光（参9548，9684节所引用的各节）。

10692 “亚伦和以色列众人看见摩西”象征那些处于教会、敬拜和圣言的外在而没有内在之人的察觉。这从“看见”的含义可以看出，它象征察觉（参2150，3764，4567，4723，5400节）；也可从本章及前两章中“亚伦和以色列众人”的代表意义看出，他们代表那些处于教会、敬拜和圣言的外在而没有内在的人。“亚伦”具有这一代表意义（参10397节）；“以色列众人”也具有这一代表意义（参9380，10396节所引用的各节；另参10430，10453—10457，10461—10466，10492，10498，10500，10526，10531，10533，10535，10549—10551，10566，10570，10575，10603，10629，10632节）。

10693 “见他的面皮发光”象征内在透过外在发光。这从前文的解释可以看出（参10691节）。

10694 “就怕挨近他”象征他们无法承受这样的教会、敬拜和圣言的外在。这从“怕挨近”的含义可以看出，它象征无法承受，因为那些无法承受内在的人，都害怕挨近；也可从“摩西”的代表意义看出，他代表圣言、教会和敬拜中包含内在的外在（参10563，10571，10607，10614节）。

情形是这样的：那些只处于教会、敬拜和圣言的外在而没有内在的人，无法承受内在。原因在于，处于外在而没有内在的人，处于对自己和世界的爱中，因而处于被称为属世之光的光中；而那些既处于教会、敬拜和圣言的外在，又处于其内在的人，则处于对邻舍的爱和对主的爱中，因而处于天堂之光中。这两种爱彼此对立，由此而来的光也彼此对立，因此一方无法承受另一方。当属天之爱，也就是对主的爱和对邻舍的爱，流入属地之爱，也就是对自己和世界的爱时，会引起如同面对死亡一般的痛苦；当天上的光流入世界的光时，会造成昏暗，进而使人陷入麻木。因此，没有内在的外在，无法承受包含内在的外在。

犹太民族正是如此，所以他们无法忍受听到有关主，以及对他的爱与信仰的事，而这些正是圣言、教会和敬拜的内在。这就是以色列众人因摩西的面皮发光而怕挨近他所象征的。“摩西的面皮”的含义，见前文（参10691节）。

10695 “摩西叫他们来”象征那民族趋近外在。这从“叫他们来”的含义可以看出，它象征那民族趋近，因为被呼唤的人会走近；也可从“摩西”的代表意义看出，他代表圣言中包含内在的外在（参10694节）。

10696 “亚伦和会众的官长都到他那里去”象征那些处于外在而没有内在、却仍代表内在的主要人物。这从“亚伦和会众的官长”的代表意义可以看出，他们代表那些处于外在而没有内在的主要人物，因为亚伦是他们的首领，官长是他们的领袖。“亚伦”代表没有内在的外在（参10397节）；“官长”象征主要人物（参1482，2089，5044节）。他们仍代表内在，见下文（参10698节）。

10697 “摩西就与他们说话”象征教导。这从“说话”的含义可以看出，它象征教导（参10280节所引用的各节）。

10698 “随后以色列众人都近前来”象征所有处于外在而没有内在、却仍代表内在的人。这从“以色列众人”的代表意义可以看出，他们代表那些处于外在而没有内在的人（参10692节）。他们也代表内在，是因为摩西求得在那民族中设立教会的代表，尽管他们的状况使他们中间无法建立教会。

那些处于外在而没有内在的人，他们中间不可能有教会，因为教会存在于人的内在，而不存在于没有内在的外在。人与天堂及主的联系是通过内在实现的。当人没有内在，也就是内在被关闭时，他便与地狱相通。然而，尽管以色列人的状况使他们无法通过内在与天堂相通，他们仍能代表属于教会和天堂的事物。这仅需借助与内在相对应的外在就能实现，因此他们被接纳了。

那民族中没有教会，只有教会的代表（参9320节末，10396节所引用的各节）；他们通过代表内在的外在与天堂建立了联系（参9320节末，10396节所引用的各节；另参10492，10500，10549—10551，10570，10575，10602，10629节）。

10699 “他就把耶和华在西奈山与他说的一切话都吩咐他们”象征关于从天堂启示、须以代表形式呈现的主要真理的命令。这从“吩咐”的含义可以看出，当它指耶和华对摩西的吩咐时，象征命令。这命令涉及须以代表形式呈现的主要真理，因为本章第12至28节所包含的吩咐，都是主要真理，必须以代表形式呈现，才能被他们接受（参10637节）。

这也可从“耶和华在西奈山与他说的一切话”的含义看出，它象征从天堂启示的事物，因为“耶和华说话”象征启示，“西奈山”象征天堂，神性真理从那里而来（参9420节）。

10700 “摩西与他们说完了话”象征在教导他们有关须在外在中以代表形式呈现的主要真理之后。这从前文所述可以看出（参10699节）。

10701 “就用帕子蒙上脸”象征教会、敬拜和圣言的内在没有向以色列民族显现，所显现的只是没有内在的外在。这从“用帕子蒙上脸”的含义可以看出，它象征关闭内在，使显现的只是没有内在的外在，因为“摩西的面皮发光”象征圣言、教会和敬拜的内在在外在中发光（参10691节）。那民族处于外在而没有内在，直到今日仍是如此（参10692节所引用的各节）。

由此也可看出，那民族中的圣言、教会和敬拜的外在，在天堂中呈现出怎样的形象：它甚至不像人的脸，而像蒙在脸前的帕子，因为他们对圣言内在事物的认识就是如此昏暗。

10702 “摩西进到耶和华面前与他说话”象征来自主的内在流入时，外在接受教导的状态。这从“摩西”的代表意义可以看出，他代表包含内在的外在（参10694节）；从“进到耶和华面前”的含义可以看出，它象征主流入时外在的状态，下文将对此加以说明；也可从“说话”的含义看出，它象征教导（参10280节所引用的各节）。

“摩西进到耶和华面前”所象征的内在流入外在的情形是这样的：对于教会、敬拜和圣言的事物，人有两种状态。有些人转向主，因而转向天堂；另一些人则转向自己和世界。那些转向主，也就是转向天堂的人，接受来自那里的流入，因而蒙受光照，并在自己内心感知真理。这流入是主通过内在进入外在的流入，正是这里“进到耶和华面前”所象征的。

那些转向自己和世界的人，则无法接受来自主，也就是来自天堂的任何流入，因此也无法蒙受任何光照或感知真理。因为当人注视自己时，世界便流入，将一切来自天堂的事物完全熄灭、排斥或歪曲。因此，他们对教会、敬拜和圣言的一切事物都处于幽暗之中。这正是“蒙在摩西脸前的帕子”所象征的。

人的内层也确实会随着他的爱而转向。爱主的人，其内层转向主，也就是转向天堂，因而是向内转；爱自己的人，其内层转向世界，因而是向外转。转向主，就是由主自己使人转向，因为人无法凭自己提升其内层；而转向自己，则是由地狱使人转向。当这种情况发生时，属于内在人的事物便被关闭，免得人事奉两个主。

10703 “就揭去帕子，及至出来的时候”象征当时蒙受光照的状态。这从“揭去帕子”的含义可以看出，它象征内在的显现，因为帕子揭去时，脸和面皮的光辉便显露出来。“脸”象征内层，“发光”象征由内层而来的光在外在中显现。“脸”象征内层（参9546节所引用的各节）；“摩西的面皮发光”象征圣言的内在在其外在中发出光辉，也就是内在之光显现于外在（参10691节）。

这里称之为“光”，是因为照亮人内在的光，就是从主发出的神性真理。这神性真理是天堂之光，天使和灵凭这光看见，蒙受光照的人也凭这光获得感知和聪明（参9548，9684节所引用的各节）。

这里说光从圣言的内在照入其外在，实际所指的是，人阅读圣言时，光从他的内在照入他的外在。因为圣言并不自行发光，只有在处于内在之光中的人面前才会发光；若没有这光，圣言就只是文字。

由此可知，“摩西的面皮发光”源于何处，以及它在内义中象征什么。

10704 “他出来，便将耶和华所吩咐的告诉以色列人”象征向那些处于外在而没有内在的人，传达他通过内在所受教导的事。这从“出来并告诉”的含义可以看出，它象征传达，因为摩西出来时，将他从耶和华那里听到的事传达给以色列人；从“以色列人”的代表意义可以看出，他们代表那些处于外在而没有内在的人（参10692节所引用的各节）；也可从“耶和华所吩咐的”的含义看出，它象征摩西从主那里所受教导的事。“受吩咐”就是“受教导”，这是显而易见的；圣言中的“耶和华”就是主（参9373节所引用的各节）。

10705 “以色列人看见摩西的面皮发光”象征以色列民族虽然承认圣言具有内在，却不愿知道这内在的性质。这从“看见”的含义可以看出，它象征感知、理解和信仰（参2150，2325，2807，3764，3863，3869，4403—4421，4567，4723，5114，5400，6805，7650，9128节），因而也象征承认（参897，3796节）；从“摩西的脸”的含义可以看出，它象征圣言的内在（参10703节）；也可从“他的面皮发光”的含义看出，它象征内在在外在中发出光辉（参10703节）。

众所周知，那民族承认圣言有内在，因为他们说，圣言的每一个音节中都藏有神性奥秘。然而，当有人告诉他们，这些奥秘涉及主、他在天上和地上的国度，以及对他的爱与信仰时，他们却不愿知道。这就是那民族虽然承认圣言有内在，却不愿知道这内在是什么的意思。因此，经文接着说，摩西又用帕子蒙上脸，象征内在因此向他们关闭。

10706 “摩西又用帕子蒙上脸”象征内在因此向他们关闭。这从“又用帕子蒙上脸”的含义可以看出。当这句话论及代表圣言的摩西时，它象征关闭圣言的内在（参10701节）。具体情形可从前文末尾所述看出（参10705节）。

10707 “‘等到他进去与耶和华说话”象征无论他们如何接受教导，情形都是如此。这从“摩西进去与耶和华说话”的含义可以看出，它象征来自主的内在流入时，外在接受教导的状态（参10702节）。这里也象征无论他们受到怎样的教导，是因为“摩西”代表圣言中包含内在的外在（参10694节），而他进到耶和华面前，又出来教导他们。“进去”和“出来”象征交流（参5249，6901节），“说话”象征教导（参10280节所引用的各节）。

他们不愿知道圣言、教会和敬拜的内在，也就是有关主、他的国度，以及对他的爱与信仰的事。这一点十分明显，因为主在世时，无论怎样根据圣言教导他们，他们都不愿承认他。直到今日，他们仍不愿承认他，尽管他们生活在基督徒中间，也知道圣言曾预言弥赛亚，也就是基督，将要降临。

他们过去不承认主，如今仍不承认他，是因为他们把圣言的一切都应用于自己，用来支持自己高于他人的地位，从而迎合自己的爱，也就是对自己和世界的爱。凡这样做的人，都看不见任何来自天堂的事物。他们本可向天堂敞开的内在被关闭了，因此没有任何光从天堂照入。他们对属灵事物，因而对圣言、教会和敬拜的内在，都处于幽暗和盲目之中。

圣言的内在是属灵的，外在是属世的。说到圣言的内在时，也包括教会和敬拜的内在，因为哪里有圣言，哪里就有教会，教会源于圣言，敬拜也源于圣言中的事物。因此，人对圣言的理解如何，他里面的教会就如何，他的敬拜也如何。

续论星空深处所见的第四颗星球

10708 当我进一步询问他们的言语时，他们说，那里的居民不像我一样，用字音分明的语言说话，而是以声音表达，其中带有某种近似字音分明的言语。他们解释说，这种近似字音分明的言语，不是通过词语，而是通过观念来表达的。这些观念属于人说话时最贴近言语的那一层思维，与人不说话而判断事物时所处的较内在思维中的观念截然不同。

这种声音经由观念调节，能使人比通过词语更充分地领会所说的内容。因为人说话的声音中蕴含着总体的情感，这声音经由观念如此调节，便使人领会得更深入，因而也更充分。

10709 他们又说，彼此交谈时，通常会说到第九级功用；宇宙中还有一些居民，说话时会说到第五级、第七级、第十级、第十五级、第二十级，乃至第五十级功用。我对此感到惊奇，便问这是什么意思。他们解释说，这是指不直接说出所谈的事物，而是用与它相隔这样远的表达来谈论它。

他们举例说明：譬如某人在圣殿里，有人问他在哪里，他们不说他在圣殿里，而说他不在自己那里，或说他远离自己的家，诸如此类。他们这样说，是指他在神那里，也就是在圣殿里，因为在圣殿里的人是在神那里。人越是在神那里，就越不在自己那里，或不在自己的家中。他们说“在自己的家中”，也表示“在自己那里”。

再如，某人借着另一个人所爱的事物赢得了他的心，他们就对这个人说：“你知道怎样做了”，或“现在你在他里面”，或“现在他在你里面”，也可以用其他说法，只要不是直接说出那件事，而是用与它有一定距离的表达。这就叫作说到第五级、第九级、第十五级、第二十级，乃至第五十级功用。“说

到某级功用”是天堂中通用的说法，表示所用的表达离所谈的事物有多远。奇妙的是，当有人用这样间接的方式说话时，他们不用数算，便立刻知道表达与所谈事物相隔多少层次。

那个星球的居民使用思维语言；还有许多其他居民也同样借着面部和嘴唇的动作，以及随思维观念而变化的声音来表达言语。使用这种语言的人，立刻就能领会这些间接的表达所指的是什么，因为思维本身通过这种语言，比通过词语的语言更能充分地表达和展现出来；相比之下，词语的语言更具物质性。

10710 由于这种思维和说话方式，那个星球的灵无法与我们地球的灵相处，因为我们地球的灵直接就事物本身思考和说话，而不采用与事物相隔较远的表达。他们也无法与水星的灵相处，因为水星的灵也停留在最贴近所谈事物的功用上。因此，他们尽可能远离这两类灵。

10711 他们希望蓄着胡须，显得年老，因为他们总是选一位蓄须的老人，立他作自己的首领，仿佛是他们的君王和大祭司。普通民众也敬拜他，喜欢照他的生活方式生活，甚至相信他的生命会传给他们。不过，他们当中较有聪明的人敬拜神。

一位曾作过他们大祭司的蓄须老人，也与其他灵一同在我这里。他接受普通民众的灵将他当作神来敬拜，又诱使他们相信他的生命会传给他们，因此受到严厉的惩罚：他被裹在布中，受到扭绞，随后被投入靠近他们星球的地狱。

10712 当他们获准通过我的眼睛观看我们地球上的事物时，他们很少留意这些事物，因为他们习惯于思考远离眼前事物的观念，所以眼前的事物在他们看来也只是朦胧的影像。人的思维如何，他的视觉也就如何；因为在外在视觉中观看，并通过它观看的，其实是属于思维的内在视觉。

他们当时说，他们的星球上岩石极多，只有岩石之间的少数山谷经过耕作。不过，我感知到，只有他们居住的地方是这样，其他地方则不同。他们在我这里停留了几乎一整天。

10713 关于在星空中所见的第五个星球，将在下一章末尾叙述。

出埃及记第三十五章

续论仁义与信仰的教义

10714 构成人的生命的有两样：爱与信仰。爱构成其意志的生命，信仰构成其理解力的生命。因此，人的爱与信仰如何，他的生命也就如何。

10715 对良善的爱，以及由此而来的对真理的信仰，构成天堂的生命；对邪恶的爱，以及由此而来的对伪谬的信仰，构成地狱的生命。

10716 主的神性构成诸天；每个人里面的天堂，取决于他接受来自主的爱与信仰的程度。

10717 凡接受来自主的爱与信仰的，无论天使还是世人，其里面都有天堂。因此，那些在世时里面有天堂的人，死后就进入天堂。

10718 里面有天堂的人愿所有人得益，并以善待他人为乐；这不是为了自己和世界，而是为了良善，也为了应当如此行的真理。相反，里面有地狱的人愿所有人受害，并以恶待他人为乐；这些人若以善待他人为乐，也不是为了良善和真理，而是为了自己和世界。

10719 人里面的天堂在于他的内在，也就是在于他的思想与意愿，并由此存在于他的外在，也就是言语与行为中；但天堂并不在于没有内在的外在，因为所有伪善者都能说善言、行善事，却不能思想良善、意愿良善。这里所说的思想良善、意愿良善，是指发自对良善的爱与对真理的信仰的思想与意愿。

10720 人死后立即进入来世，那时，他里面是天堂还是地狱便显露出来；但当他活在世上时，这一点并不显明，因为在世上显现的只是外在，而不是内在；在来世，内在则显露出来，因为那时人是以灵的状态活着。

10721 由此可知，构成天堂的是对主的爱与对邻舍的爱，也包括信仰，但信仰只有在从这两种爱获得生命的程度上，才构成天堂。由此再次可见，主的神性构成天堂，因为这两种爱以及由此而来的信仰都来自主；凡来自主的，都是神性的。

10722 永恒的幸福，也称为天堂的喜乐，属于那些具有来自主的、对主的爱与信仰的人；这爱与信仰本身就含有这种喜乐。里面有天堂的人，死后便进入这种喜乐；在此之前，这喜乐深藏在他的内在之中。

10723 在天堂，一切良善都是共享的；所有人的平安、聪明、智慧与幸福都传递给那里的每一个人，而每一个人的这些也都传递给所有人；但各人所得的，取决于他从主接受爱与信仰的程度。由此可见，天堂中的平安、聪明、智慧与幸福是何等丰盛。

10724 自我之爱与世界之爱占据主导地位的人，不知道什么是天堂，也不知道什么是天堂的幸福；在他们看来，幸福竟能存在于这两种爱之外的其他爱中，是难以置信的。然而，这两种爱不再被当作目的的程度有多大，天堂的幸福进入的程度就有多大。这两种爱被移除后随之而来的幸福，是如此之大，以至于超出人的一切理解能力。

概览

10725 本章的内义总括地论述了教会与天堂中各类良善与真理，对主的敬拜由这些构成。以色列人自愿奉献、用以制作会幕及其中一切器物、燔祭坛，以及亚伦和他儿子们的衣服的材料，所象征的就是这些良善与真理。

内义

10726 第一节至第三节　摩西招聚以色列全会众，对他们说：“这是耶和华所吩咐的话，叫你们照着行：六日要做工，第七日乃为圣日，当向耶和华守为安息圣日。凡这日之内做工的，必把他治死。当安息日，不可在你们一切的住处生火。

“摩西招聚以色列全会众”象征教会的一切真理与良善的总体；“对他们说：这是耶和华所吩咐的话，叫你们照着行”象征关于教会首要之事的教导，教会的一切都与此相关；“六日要做工”象征主使人重生的第一个状态，在至高意义上，象征主的人性得荣耀的第一个状态；“第七日乃为圣日，当向耶和华守为安息圣日”象征人重生的第二个状态，即人与主结合的状态，在至高意义上，象征主的人性与神性本身的合一；“凡这日之内做工的，必把他治死”象征那些由自己和自己的爱引导，而非由主引导之人的属灵死亡；“当安息日，不可在你们一切的住处生火”象征在那时，人从主所得的一切，无论整体还是细节，都不应显出任何自我之爱，也就是对自己和世界的爱。

10727 “摩西招聚以色列全会众”象征教会的一切真理与良善的总体。这从“以色列全会众”的含义可知，它表示教会的一切真理与良善的总体（参7830，7843节）。因此，“招聚这会众”象征将这一切逐一列举出来。

下文逐一列举了以色列人所奉献的各样材料，用以制作会幕及其中的一切器物、燔祭坛，以及亚伦和他儿子们的衣服。这些材料象征构成教会的各类良善与真理。

10728 “对他们说：这是耶和华所吩咐的话，叫你们照着行”象征关于教会首要之事的教导，教会的一切都与此相关。这从“说”和“耶和华所吩咐、叫你们照着行的话”的含义可知：“说”表示教导（参10280节所引各处）；“耶和华所吩咐、叫你们照着行的话”表示必须切实遵守的首要真理。

之所以有这一含义，是因为这些话是论到安息日的，而安息日是一切代表中最首要的，因此也是一切都与之相关的首要真理；因为以色列民族中教会的各种代表，都是秩序最外层的真理。

代表的情形是这样的：自然界三界中所显现的事物，都是神性秩序的最外层，因为天堂的一切，也就是那些被称为属灵与属天的事物，都终止于这些事物中。因此，代表性教会得以设立，并规定了这些事物，使它们在最外层完整地代表天堂及其中的一切真理与良善。

这些具有代表意义的事物，都是由自然界中的事物构成的形式，例如四周围着幔子的会幕、其中摆放陈设饼的桌子、带有灯盏的灯台、焚香的坛、亚伦的衣服及其镶嵌宝石的胸牌，此外还有其他事物。这些事物各自代表什么，前文已经说明。

10729 “六日要做工”象征主使人重生的第一个状态，在至高意义上，象征主的人性得荣耀的第一个状态。这从第七日即安息日之前、要在其中做工的“六日”的含义可知，它表示主使人重生的第一个状态。在这个状态中，人处于真

理之中，借着真理被引向良善，并处于争战之中（参8510，8888，9431，10360节）。这也表示主在世时，他的人性得荣耀的一个状态：他凭神性真理与地狱争战，使地狱和天堂中的一切恢复秩序（参10360节）。

人由主重生时，有两个状态：前一个状态是处于真理之中，借着真理被引向良善；后一个状态是处于良善之中，从良善看见并热爱真理。人在前一个状态中，固然由主引导，却是借着他自己的自我来引导的；因为凭真理行事，是凭人里面所有的事物行事，而凭良善行事，则是出于主。由此可见，人容许自己借着真理被引向良善的程度有多大，由主引导并被引向主的程度就有多大；因为凡相结合的事物，都有作用与反作用。

【2】良善是起作用的一方，真理是起反作用的一方。但真理绝不凭自身起反作用，而是凭良善。因此，真理接受良善的程度有多大，起反作用的程度就有多大；起反作用的程度有多大，与良善结合的程度就有多大。由此也可知，在人与主结合之前，主借着真理引导人归向自己；人容许自己被引导的程度有多大，与主结合的程度就有多大。因为神性真理能够与良善相适应，真理原是从良善产生的。由此，人便有了感知，而这感知本身就是反作用。容许自己借着真理被引导或带领而归向良善，就是按照真理生活。说明这些，是为了使人对重生的第一个状态有所认识；这状态就是“六日做工”所象征的。

10730 “第七日乃为圣日，当向耶和华守为安息圣日”象征人重生的第二个状态，即人与主结合的状态；在至高意义上，象征主的人性与神性本身的合一。这从“安息日”所代表的意义可知：它代表人重生的第二个状态，在这个状态中，人处于良善之中，因而由主引导（参8510，8890，8893，9274节）；在至高意义上，它代表主里面的人性与神性本身的合一（参8495，10356，10367，10374节）。

主在世时，先使他的人性成为神性真理；当他离开世界时，又通过与他里面的神性本身合一，使他的人性成为神性良善。这就是安息日在至高意义上所代表的，因此经文称之为“向耶和华守为安息圣日”。主对他所重生的人也作同样的事：先使人充满真理，然后借着真理使人与良善结合，从而与他自己结合。这就是安息日在相对意义上所代表的，因为人的重生是主得荣耀的映像；也就是说，主怎样使他的人性得荣耀，也照样使人重生。

【2】安息日在本义上象征安息与平安，因为当主使他的人性与神性本身合一时，他便有了平安；那时争战止息，天堂和地狱中的一切都恢复了秩序。因此，不仅主有了平安，天堂中的天使和地上的人也有了平安与救恩。

【3】这两件事是最根本的普遍原则，教会的其余一切都以此为依据，因此这里只提出要将安息日分别为圣，因为安息日象征这两件事。一切事物的普遍原则，就是主使他的人性与神性本身合一，人由此获得平安与救恩；另一个普遍原则则是，人必须与主结合，这结合通过重生实现，使人获得平安与救恩。因此，安息日在以色列民族中也是最主要的代表，以及与耶和华立约的最主要标记，也就是与主结合的标记（参10357，10372节）；因为约就是结合。

10731 “凡这日之内做工的，必把他治死”象征那些由自己和自己的爱引导，而非由主引导之人的属灵死亡。这从“在安息日做工”和“死”的含义可知：“在安息日做工”表示由自己和自己的爱引导，而非由主引导（参8495，10360，10362，10364节）；“死”表示定罪或属灵死亡（参6119，9008节）。

由自己和自己的爱引导的人不信主，因为信主是出于主，而非出于自己。因此，他们也不把主的人性与神性本身的合一当作一回事，同样不把主使人重生当作一回事，因而也不把教会的真理当作一回事。他们心里说：“这些事有什么用？我们知道这些又有什么关系？即使我们思想这些事，并且渴望这些事，不还是和别人一样生活吗？有什么区别呢？”

他们之所以这样想，是因为他们从世界的生命，而非从天堂的生命来思考。天堂的生命对他们而言是未知的，而人无法从自己所不知道的事物来思考。因此，这样的人不能得救，因为他们里面没有天堂，所以也不能在天堂里。他们的内在与天堂不相协调，因为内在若没有由主按照天堂的形像加以安排，就无法与天堂结合。否认上述普遍原则的人就是如此。“在安息日做工”象征人的这种状态，而他们肉体的死亡则象征他们的属灵死亡。

10732 “当安息日，不可在你们一切的住处生火”象征在那时，人从主所得的一切，无论整体还是细节，都不应显出任何自我之爱，也就是对自己和世界的爱。这从“火”和“以色列人的住处”的含义可知：“火”在正反两种意义上都表示爱（参6832，7324，7575，9041节），在这里表示自我之爱，也就是对自己和世界的爱，一切欲望、邪恶与伪谬都由这些爱产生；“以色列人的住处”表示人里面从主而来的教会的良善与真理，因为“住处”表示人的内在，也就是属于其心智的事物（参7719，7910，8269，8309，10153节），所以在这里表示从主而来的良善与真理；“以色列人”则表示教会（参9340节）。

由于“火”象征这些事物，因此禁止在安息日生火。关于由自己和自己的爱引导，而非由主引导的情形，见上一节的说明（参10731节）。

10733 本章从第4节直到章末的内容不再解释，因为其中的每一项，先前都已在第二十五至三十一章中解释过了。那些章节论述了会幕及其中的一切器物、燔祭坛，以及亚伦和他儿子们的衣服；这里只是逐一列举制作这些物品所用的材料。

论星空深处所见的第五颗星球

10734 我又被带到宇宙中、我们太阳系之外的另一个星球。这是通过我心智状态的变化实现的，因此是就我的灵而言的。因为，如前面多次所说，灵从一处被带到另一处，只能通过其内在状态的变化来实现；然而，这些变化在灵看来，仍如同从一处移动到另一处，或如同旅行。

这些变化持续了约十个小时，我才从自己的生命状态进入他们的生命状态，也就是我的灵才被带到那里。唯有主能这样逐步改变人的心智状态，使之接近另一个与其相距如此遥远的生命状态。

我被带往东方偏左的方向，似乎逐渐从水平面升高。我也获准清楚地察觉自己从原先所在之处逐步前行、移动，直到最后再也看不见那些我已离开的人。在途中，我还与同行的灵谈论了各种事情。

10735 还有一个灵与我同行，他在世时是一位极富感染力的传道人和作家。同行的灵根据我对他的印象，以为他会比其他人更是一个真心的基督徒。因为在世上，人们往往根据一个人的讲道和著述来形成印象并作出判断；若他的生活未显露出来，就不以他的生活为依据。即使显露出一些与这种印象不相符的生活表现，人们仍会为之开脱；因为对一个人的观念，也就是对他的想法和感知，会把一切都拉到支持这一观念的一边。

10736 当我察觉到，就我的灵而言，我已在星空中，远远超出了我们太阳系的范围时，终于听见一些灵在某个星球附近交谈；后来，我也看见了那个星球。我能察觉自己已到那里，是因为状态的变化，以及由此显现的、持续近十个小时的前行。

我走近那些灵，与他们交谈了一会儿。他们说，有时会有别处的访客来到他们那里，与他们谈论神，却混淆了他们的思维观念。他们还指出了这些访客前来的路径，我由此感知到，那些访客是来自我们地球的灵。当被问及这些访客在哪些方面使他们困惑时，他们说：“他们说，应当相信分为三个位格的神性，却又称这三个位格为一位神。”

当他们察看这些访客的思维观念时，这观念呈现为一个三重体，其三者并非连续相连，而是彼此分离；在有些人那里，则呈现为三个位格彼此交谈，一个对另一个说话。虽然他们称每个位格为神，并且对每个位格都有不同的观念，却仍说只有一位神。这些灵极力抱怨，说访客这样使他们困惑：心里想的是三位，嘴上说的却是一位；然而，人所想的应当与所说的一致，所说的也应当与所想的一致。

当时，与我同行的那位传道人也接受了察验，以显明他对一位神和三个位格持有怎样的观念。他所呈现的是三位神，却通过连续相连使他们成为一体；但他又把这个三者合一的整体呈现为不可见的，因为它是神性的。当他这样呈现时，我感知到，他那时只想到父，而没有想到主；他对不可见之神的观念，无非如同对处于其最初本原中的自然的观念。由此可见，对他而言，自然的最内在就是他的神性。

应当知道，在来世，每个人对任何事物的思维观念都会被活生生地呈现出来，由此便能察验每个人的信仰如何。而对神的思维观念是一切观念中最主要的，因为这种观念若是真正的，就能使人与天堂结合；构成天堂的正是神性。

10737 随后，他们被问及对神持有怎样的观念。他们回答说，他们所构想的不是不可见的神，而是具有人的形像、可以看见的神。他们不仅凭内在的感知知道这一点，也因为神曾以人的形像向他们显现。他们又说，如果按照某些外来访客和那位传道人的观念，把神构想为不可见的，他们就根本无法思想神，因为不可见的事物无法进入思维观念。

我感知到，这是因为，对他们而言，不可见的事物没有形态，因而也没有任何性质；缺少形态和性质的观念，要么消散，要么落入可见的自然之中。

听了这些话，我获准告诉他们，他们以人的形像来思想神，这是对的；我们地球上也有许多人这样思想，尤其是在思想主的时候，古人也都是这样思想的。于是，我向他们讲述了亚伯拉罕、罗得、基甸、玛挪亚和他的妻子，以及我们的圣言中关于他们的记载：他们曾看见神以人的形像显现，并认出向他们显现的那一位是宇宙的创造者，称他为耶和华；这也是出于内在的感知。然而，如今这种内在的感知在基督教世界中已经失落，只保留在那些有信仰的纯朴人中。

10738 在这些话说出之前，他们以为我们这些同行者也属于那些想用关于神的三位观念来混淆他们的人。因此，听了这些话之后，他们说，神——他们这时称他为主——也曾差遣人来教导他们认识他；他们不愿接纳那些使他们困扰的外来访客，尤其是那些宣讲神性中有三个位格的人。因为他们知道神是一位，所以神性是一，而不是由三者意见一致而成的一；除非人愿意像思想天使那样思想神：天使里面有生命的最内在，这是不可见的，他由此思想并拥有智慧；

还有生命的外在，这是可见的，具有人形，他由此看见并行动；此外，还有发出的生命，就是环绕他的爱与信仰的气场。因为每一个灵和天使的爱与信仰如何，都能从他所发出的生命气场，在远处被感知到。至于主，从他发出的生命就是充满并构成诸天堂的神性本身，因为它来自爱与信仰之生命的存在本身。

【2】听了这些话，我获准告诉他们，这种关于三而一的观念，与天使关于主的观念相符，也来自主关于他自己的教导本身。因为主教导说，父与他是一，父在他里面，他也在父里面；看见他的，就是看见父；信他的，就是信父，并认识父。他还教导说，保惠师——他称之为真理的灵，也称之为圣灵——从他发出，不凭自己说话，而是凭他说话；这里所指的，就是发出的神性。

【3】我又告诉他们，这种关于三而一的观念，与主在世时生命的存在与实存相符。他生命的存在就是神性本身，因为他由耶和华成孕，而每个人生命的存在都来自使他成孕的那一位。从这存在而来的生命实存，就是具有人形的人性。每个人从父亲所得的生命存在，称为灵魂；由此而来的生命实存，称为身体。灵魂与身体构成一个人。

【4】两者之间的关系，如同内在的努力与由此产生的行动之间的关系，因为行动就是付诸实行的努力，因此两者是一。在人里面，这种努力称为意志，付诸实行的努力称为行动。身体是工具，意志是主导者，意志通过身体行动；工具与主导者在行动中共同成为一。灵魂与身体也是如此。天堂中的天使对灵魂与身体持有这样的观念，因此他们知道，主从他里面的神性使他的人性成为神性；这神性就是他从父所得的灵魂。基督教世界普遍接受的信条也与此相符，因为它教导说：“正如身体与灵魂是一个人，主里面的神与人也是一位基督。”（《亚他那修信经》）

【5】由于主里面有这样的合一，也就是这样的一，因此他不仅在灵魂上复活，也在身体上复活；这身体是他在世时使之得荣耀的。这与任何其他人都不同。关于这一点，他也教导门徒说：“你们摸我看看，灵没有肉和骨，你们看，我是有的。”（路加福音24:39）

【6】因此，教会承认主的人性在圣餐中无所不在；若他的人性不是神性的，就不可能承认这一点。那些灵很好地理解了这些话，因为这些事都在天使之灵的理解能力之内。他们说，唯独主在诸天堂中拥有权柄，诸天堂都属于他。我获准回答说，教会也从主升天之前亲口所说的话知道这一点，因为他那时说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

10739 关于星空中这第五个星球的记述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第三十六章

续论仁义与信仰的教义

10740 每个人出于爱所做的事，都会铭刻在他的心中，长存不去，因为爱是生命之火，因而也是每个人的生命。因此，爱如何，生命就如何；生命如何，也就是爱如何，整个人的灵魂与身体也就如何。

10741 正如对主之爱与对邻舍之爱在人里面构成天堂的生命，自我之爱与世界之爱占据主导地位时，也在人里面构成地狱的生命；因为这两种爱与前两种爱彼此对立。因此，凡自我之爱与世界之爱占据主导地位的人，都不能从天堂接受任何事物；他们所接受的，都是来自地狱的。因为人所思想和意愿的一切，也就是人所相信和所爱的一切，不是来自天堂，就是来自地狱。

10742 因此，那些以自我之爱与世界之爱为生命的人，只愿自己得益，除非是为了自己，否则不愿别人得益。由于他们的生命来自地狱，他们便轻视别人，认为别人不如自己；若别人不顺从他们的心意，他们就向别人发怒，怀恨在心，燃起报复的欲望，甚至渴望残酷地对待别人。这些最终成为他们生命的乐趣，因而也成为他们所爱的。

10743 这些人里面有地狱，死后也进入地狱，因为他们的生命与地狱中那些人的生命一致；那里所有的人都是如此，而每个人都会到与自己同类的人那里去。

10744 这些人由于不从天堂接受任何事物，便在心里否认神和死后的生命，因而也轻视教会的一切。即使他们善待同胞、社会、国家和教会，并说这些的好话，也无济于事；因为他们这样做，是为了自己和世界，为了在人前显扬自己，博取名声、荣誉和利益。这些是他们的外在约束，促使他们行善，并阻止他们作恶；但他们没有内在约束，也就是良心的约束：不可作恶，因为恶是罪，违背神的律法。

10745 因此，当这些人进入来世——这发生在死后立即——并被除去外在的约束时，他们就依照自己的内在，陷入种种邪恶之中。这些内在就是轻视别人、认为别人不如自己，以及敌意、仇恨、报复、凶暴和残忍；此外，还有伪善、欺诈、诡计，以及许多其他恶毒之事。这些便成为他们那时生命的乐趣。因此，他们与良善的人分离，被投入地狱。

10746 世上许多人不知道，这些事竟是他们生命的乐趣，因为这些事隐藏在自我之爱与世界之爱里面。他们把一切迎合这两种爱的事物称为良善，把一切证实这两种爱的事物称为真理；他们既不知道，也不承认其他的良善与真理，因为他们已向自己关闭了天堂，不从天堂接受任何事物。

10747 由于爱是生命之火，每个人的生命都与他的爱相应，由此便可知道什么是天堂之火，什么是地狱之火。天堂之火是对主之爱与对邻舍之爱；地狱之火是自我之爱与世界之爱，以及由此产生的对一切邪恶的欲望。这一切邪恶都从这两种爱中涌出，如同从各自的源头涌出一样。

10748 地狱中那些人的生命是怎样的，可以从这类人在世上彼此相处的生活推知：倘若除去他们的外在约束，又没有任何内在约束来制止他们，他们的生活便会显出地狱生命的样貌。

10749 人的生命在死后不能改变，仍保持原来的样貌；地狱的生命也不能转变为天堂的生命，因为两者彼此对立。由此可见，进入地狱的人，永远留在那里；进入天堂的人，也永远留在那里。

概览

10750 这些内容在内义上表示什么，从前面对第二十六章的解释便可得知，因为两章的内容相同。因此，本章略过这些内容，不再作进一步解释。

续论星空深处所见的第五颗星球

10751 后来，那些灵获准谈论他们自己的星球。因为当主开启他们的属世记忆，也就是外在记忆时，所有的灵都知道这些事。他们从世上带着这记忆而来，但这记忆只有在主乐意时才会被开启。

那些灵谈到他们所来自的星球时说，当他们获得许可，就会向自己星球上的居民显现，像人一样与他们交谈。这是通过使他们进入自己的属世记忆，也就是外在记忆，并由此进入他们在世生活时所具有的思维状态而实现的。同

时，居民的内在视觉，也就是他们灵的视觉，被开启，于是便看见了这些灵。他们补充说，居民只以为他们是自己星球上的人，直到他们突然从眼前消失时，才察觉他们不是。

我对他们说，古时在我们的地球上，也发生过类似的事，例如亚伯拉罕、撒拉、罗得、所多玛的居民、玛挪亚和他的妻子、约书亚、马利亚、撒迦利亚，以及众先知，都有过这样的经历。主也曾以同样的方式显现；看见祂的人，在祂显明自己以前，只以为祂是地上的一个人。

但如今这类事很少发生，原因是要避免人因这些事而被迫相信。因为被迫的信仰，例如由神迹而来的信仰，并不能扎根；而且，对于那些本可在不受强迫的状态下，借着圣言被植入信仰的人，这种信仰还会造成损害。

10752 与我同行的那位传道人完全不相信，除了我们的地球以外，还存在其他星球，因为他在世时曾想，主只降生在这个地球上，而没有主就没有救恩。因此，他被带入一种状态，类似于前面所说的灵在自己星球上像人一样显现时所处的状态，并被送到那个星球上，使他不仅能看见那里，还能与那里的居民交谈。这事发生后，我也获准与他建立联系，使我同样能看见那里的居民，以及那个星球上的一些事物。

灵和天使能够与说任何语言的人交谈，因为他们的思想会进入人的观念，并由此转化为人所说的语言。

10753 当时，有四类人依次显现，一次一类。首先看见的是穿着衣服的人，其次是裸身、肤色如人肉色的人，然后是裸身、身体呈火红色的人，最后是黑色的人。

10754 当那位传道人来到穿着衣服的人中间时，一位面容十分美丽的女子显现出来。她穿着朴素的衣服，长袍从背后垂下，显得端庄得体，也披覆着双臂。她的头饰很美，形状如同用花编成的花环。传道人看见这位少女，十分欢喜，便与她交谈，还握住她的手。但她察觉他是个灵，并非来自那个星球，就急忙离开了他。

后来，他看见右边还有几位女子，正在牧放绵羊和羊羔，并把它们领到饮水槽旁。水从一个湖泊经由小沟引入槽中。这些女子的穿着也一样，手里拿着牧杖，用来引导绵羊和羊羔去饮水。她们说，羊会走向她们用牧杖指示的地方。所看见的绵羊体型很大，尾巴宽而长，上面长着羊毛。近看这些女子的面容，只见她们脸庞丰满而美丽。

也看见了一些男子，他们的面色与我们地球上的人一样，呈人的肉色。但不同的是，他们脸的下半部，也就是长胡须的部位，是黑色的；鼻子的颜色则更接近雪白色，而不是肉色。

10755 后来，传道人被带往更远的地方，但他并不情愿，因为他仍想着那位令他欢喜的女子。这一点可以从他仍有些影子显现在先前的地方看出来。随后，他来到那些裸身的人那里。只见他们两人一组，一同走路，都是丈夫和妻子，腰间围着遮布，头上也有某种覆盖物。

传道人与这些人在一起时，被带入他在世上想要讲道时所处的状态。他说，想在他们面前传讲被钉十字架的主。但他们说，不愿听这样的事，因为他们不知道这是什么意思，只知道主是活着的。于是他说，愿意传讲活着的主，但他们也拒绝了。他们说，从他的言谈中察觉到的不是属天的，而是属地的，

因为他多半是为了自己，为了自己的名声和尊荣而说话。他们仅从说话的声音，就能听出话语是出于内心，还是仅仅出于口头。由于他是这样的人，便不能教导他们。因此，他就不再说话了。

他在世时，讲道极富感染力，能深深打动听众，激起他们对神圣事物的情感。但这种感染力是通过技巧练就的，因而来自他自己和世界，并非来自天堂。

10756 他们进一步说，对于本族中那些裸身的人，他们能感知这些人之间是否有婚姻的结合。我蒙指示得知，他们是凭着关于婚姻的属灵观念来感知的。他们将这一观念传达给我，其内容是：内在的相似由真理与良善的结合，也就是信仰与爱的结合而形成；当这种结合下降到身体时，婚姻之爱便由此产生。

因为心灵中的一切，都会在身体中表现为某种属世形式。因此，当两个人的内在彼此相爱，并由这爱渴望彼此的意志和思想一致，也就是在心智的内在层面相聚并结合时，这种爱便表现为婚姻之爱的形式。这样，属于心智的属灵情感，就在身体中成为属世的情感，并体现为婚姻之爱的感受。

他们还说，一个男子与多个妻子之间，绝不存在婚姻的结合。

10757 随后，传道人来到那些同样裸身、但身体呈火红色的人那里；最后又来到那些黑色的人那里，其中有些裸身，有些穿着衣服。这两类人分别居住在同一星球的不同地方。

10758 最后，我与那个星球的灵谈到我们地球上的居民对于复活的信仰。我说，他们无法想象，人死后立即进入来世，并且在面容、身体、手臂、双脚，以及一切外在和内在感官上，仍然显为人。他们更无法想象，人那时还穿着衣

服，并有住所和居所。这只是因为他们大多凭身体的感官来思想，所以认为凡是看不见、摸不着的，就不存在。而且，他们当中很少有人能从外在感官的层面被提升到内在层面，从而进入天堂之光。

因此，他们无法将自己的灵魂或灵想象为具有人的形像，而只把它想象成风、空气，或没有任何形状的气息，却又认为其中有某种生命。这就是他们不相信自己会在世界末日以前复活的原因。他们把世界末日称为最后的审判，并认为到那时，身体虽然已经化为尘土、随风四散，仍要重新聚合，与自己的灵魂或灵结合。

【2】我补充说，他们被允许这样相信，是因为，如前所述，他们只凭感官来思想，因而只能认为，自己的灵魂或灵若不重新获得在世时所带着的身体，就不能作为人、以人的形像活着。因此，若不告诉他们这身体将会复活，他们就会因无法理解而从心里拒绝复活和永生的教义。不过，这种关于复活的观念仍有一个益处，就是使他们相信死后还有生命。

由于有这信仰，当他们卧病在床，不再像从前那样从世俗和肉体的事物，也就是从感官出发来思想时，他们便相信自己死后会立即活着。那时，他们也谈论天堂，以及死后立即在那里生活的盼望，而将最后审判的教义置于一旁。

【3】我又说，我曾多次感到惊讶：那些有信仰的人谈到死后的生命，以及他们那些即将离世或已经离世的亲友时，若没有同时想到最后的审判，就会相信这些人死后立即作为人活着，或已经这样活着。但一旦想到最后的审判，这观念就转变为一种物质性的观念，认为自己属地的身体必须重新与灵魂结合。

因为他们不知道，每个人就其内在而言都是灵，活在身体中的是灵，而不是身体凭自身活着。每个人的身体之所以具有人的形状，都是来自他的灵。因此，真正作为人的是灵；灵也具有同样的形状，只是肉眼看不见，灵的眼睛却能看见。

【4】因此，当人的肉眼视觉被暂时排除，灵的视觉被开启时，天使便显现出来。圣言中记载，天使曾向古人显现为人，就是以这种方式显现的。我也曾多次与一些灵交谈，他们在世为人时是我所认识的。我问他们，是否愿意像从前所想的那样，重新穿上自己属地的身体。他们一听这话，仅仅想到要与那身体重新结合，就远远逃开了；他们惊愕不已，不明白自己在世时怎么会出于毫无理解的盲目信仰而这样想。

10759 关于星空中第五个星球的记述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第三十七章

续论仁义与信仰的教义

10760 在人里面构成天堂的，也构成教会，因为教会是主在地上的天堂。因此，从前面关于天堂的论述，可以看出什么是教会。

10761 凡承认主并有圣言的地方，就称为教会，因为教会的本质是对主的爱与信仰，这爱与信仰都来自主。圣言教导人应当如何生活，才能从主接受爱与信仰。

10762 主的教会有内在与外在之分。内在教会存在于那些出于爱而遵行主诫命的人中，因为这些人爱主；外在教会存在于那些出于信仰而遵行主诫命的人中，因为这些人信主。

10763 要有教会，就必须有来自圣言的教义，因为没有教义，就无法理解圣言。但仅有教义，并不能在人里面构成教会；按照教义生活，才能在人里面构成教会。由此可见，构成教会的不是单有信仰，而是信仰的生活，也就是仁义。

10764 教会的真正教义，是仁义与信仰相结合的教义，而不是没有仁义的信仰教义，因为仁义与信仰相结合的教义是生活的教义，而没有仁义教义的信仰教义则不是。

10765 那些在教会之外，却仍承认独一的神，并按照自己的宗教信仰，对邻舍怀有某种仁义而生活的人，与教会中的人相通，因为凡信神并过良善生活的人，都不会被定罪。由此可见，主的教会遍及全世界，不过，就特定意义而言，教会存在于承认主并有圣言的地方。

10766 凡内在有教会的人，都得救；凡内在没有教会的人，都被定罪。

概览

10767 本章论述约柜、灯台和香坛，对它们的描述与前面第二十五章相似，而其中的一切及各个细节，都已在那里按内义作了解释，因此这里略过，不再进一步解释。

续论星空深处所见的第五颗星球

10768 除了前面所述的事，还看见了那个星球本身的一些事物。这是通过与当时在那里、显现为星球居民的天使相通而实现的。因为，当这些天使以上述方式显现为人时，他们便用自己的眼睛看见那里的事物，与当地居民所见的完全一样；但当他们不处于那种状态时，就看不见这些事物，只看见天堂里的事物。

10769 看见了他们的住所，是些低矮的房屋，形状如古人的帐篷，呈长条形。房屋分为若干居室或房间，两侧的窗户数目与房间数目相应；屋顶呈圆拱形，两端各有一扇门。他们说，房屋用泥土建成，屋顶覆盖草皮；窗户用草茎编织而成，光线可以透过。

还看见了那里的幼儿。他们说，邻居们会来他们家，主要是为了孩子，好让孩子们在父母的看顾和照管下，与其他孩子相处。

10770 还看见了田地，因庄稼接近成熟而泛白。他们展示了这种庄稼的种子或谷粒，形似中国小麦的麦粒；还展示了用这些谷粒制成的饼，是一块块小方饼。此外，还看见了开着花的草地，以及结着石榴般果实的树木；还有一些灌木，虽不是葡萄藤，却也结浆果，他们用这些浆果酿酒。

10771 那里的太阳，对我们来说是一颗恒星，在那里呈火焰色，视大小约为我们太阳的四分之一。他们的一年约为200天，一天的时长则按我们地球上的时间以小时计。那个星球是星空中最小的星球之一，周长不到500德里。这些都是天使将那里的情形与他们在我里面、也就是在我的记忆中所看见的地球上的相应情形作比较后说出的。他们通过天使的观念推知这些；凭这种观念，他们能立即知道空间和时间的尺度，以及它们与其他地方的空间和时间之间的准确比例。在这类事情上，属灵的天使观念远远超越属世的人类观念。

10772 关于星空中第六个星球的记述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第三十八章

续论仁义与信仰的教义

10773 主在天堂和地上的治理称为圣治（或天命）。由于属于爱的一切良善和属于信仰的一切真理都来自祂，丝毫不来自人，由此可见，主的圣治存在于一切有助于人类得救的事物及其每一个细节之中。主在约翰福音中这样教导：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）又在另一处说：“枝子若不常在葡萄树上，就不能凭自己结果子；你们若不常在我里面，也是如此。离了我，你们就不能做什么。”（约15:4—5）

10774 此外，主的圣治关乎人生命中最细微的每一个方面，因为生命的源头只有一个，就是主；我们的存在、生活和行动都来自祂。

10775 那些从世俗事物出发思考圣治的人，据此断定，圣治只涉及总体，具体细节则由人掌管。但他们不知道天堂的奥秘，因为他们只是根据自我之爱、世界之爱及其享乐作出判断。因此，当他们看见恶人比善人更能获得高位、积聚财富，又看见恶人凭借伎俩获得成功时，便在心里说：如果圣治存在于一切事物及其每一个细节之中，就不会这样了。但他们没有考虑到，圣治所着眼的，并不是那些转瞬即逝、随着人在世的生命结束而终结的事物，而是那些永远长存、因而没有终结的事物。没有终结的，才是真正的存在；有终结的，相较之下并非真正的存在。

10776 凡能恰当衡量这些事的人，都能知道，世上的显赫地位和财富并不是真正的神圣祝福，尽管人出于自身的喜好而如此称呼它们。因为这些事物终将消逝，而且还会诱惑许多人，使他们背离天堂。天堂的生命及其中的幸福，才是来自神的真正祝福。主在路加福音中也这样教导：“为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能近、虫不能蛀的地方。因为，你们的财宝在哪里，你们的心也在那里。”（路12:33—34）

10777 恶人凭借伎俩获得成功，是因为每个人凭理性并出于自由而行事，乃是合乎秩序的。因此，若不让人出于自由、按照自己的理性行事，若由此产生的伎俩也不能得逞，人就根本无法被引导到能够接受永恒生命的状态。因为永恒的生命是在人处于自由之中、理性受到光照时逐渐注入的。

没有人能被强迫向善，因为凡出于强迫的，都不能扎根于人里面，因为那并非出于他自己。人出于自由所做的，才成为他自己的；因为出于自由而行，就是出于意志而行，而意志就是人本身。因此，若不让人保有自由，甚至有作恶的自由，主就无法为他预备良善。

10778 让人保有自由，甚至可以出于自己的自由作恶，这称为许可。

10779 人凭借伎俩获得世上的顺遂，在他看来，仿佛是出于自己的明智；然而，神的圣治始终伴随着他，在许可的同时，不断引导他远离邪恶。至于被引导进入天堂的幸福，人则知道并感知到，这并非出于自己的明智，而是出于主，是由祂的神性治理加以安排，并不断引导人趋向良善而成就的。

10780 人凭属世之光无法理解事情为何如此，因为凭这光，他并不知道神性秩序的法则。

10781 应当知道，预备与预见是有区别的：良善是主所预备的，邪恶则是主所预见的。两者必须相伴，才能使人由主引导，因为出于人的无非是邪恶，而出于主的无非是良善。

概览

10782 本章论及燔祭坛和会幕的院子。由于这些事物先前已在第二十七章中同样加以描述，并在那里作了解释，因此这里也不再进一步解释其内义。

论星空深处所见的第六颗星球

10783 我再次被引领到宇宙中另一个位于我们太阳系之外的星球。这同样是通过持续近十二小时的状态变化而实现的。有多位来自我们地球的灵和天使与我同行，在这段行程中，我与他们交谈。我时而被带着斜向上行，时而斜向下行，始终朝着南方前进。我只在两处看见了灵，并在其中一处与他们交谈。

10784 在这段行程中，我蒙允许观察到，主为天使所预备的天堂是何等浩瀚。从那些尚未有天使居住的区域，我得以推知，天堂如此广大，即使有数万个星球，每个星球都有与我们地球一样众多的人口，天堂仍能永远容纳他们，绝不会被填满。我能得出这一结论，是因为将其与环绕我们地球、为我们地球所预备的天堂的广度作了比较。

10785 当来自那个星球的天使灵出现在我们眼前时，他们便与我们交谈，问我们是谁、想做什么。我们说，我们是为了游历而被带到这里的，请他们不要害怕我们。他们之所以害怕，是因为担心我们属于那些在神、信仰及类似问题上扰乱他们的人。为了躲避那些人，他们迁到了自己星球的这个地区，尽可能远离他们。

我们问，那些人用什么扰乱他们。他们回答说，是用神有三位的观念，以及神的神性不具有人性的观念；然而，他们知道并感知到，神是一位，而且神是人。当时我感知到，那些扰乱他们、使他们逃离的人，来自我们地球。此外，也可以从这一点得知：在来世这样四处游历的人，来自我们地球，因为他们在世时养成了对游历的热衷，并以此为乐；其他星球上并没有这样的游历。后来得知，那些人是修士，曾因热衷于使外邦人皈依而在我们世界各处游历。

因此，我们告诉他们，避开那些人是对的，因为那些人的意图不是教导，而是牟利和掌权。他们起初试图用各种手段笼络人心，随后却使人像奴仆一样臣服于自己。此外，我们也告诉他们，不容许这样的人扰乱他们对主的观念，是对的。

10786 他们又说，那些人还使他们感到困惑，声称他们必须有信仰，并相信那些人所说的话。对此，他们回答说，他们不知道什么是信仰，也不知道什么叫相信，因为他们在内心就能感知到事情确实如此。他们属于主的属天国度，在那里，所有人都凭内在的感知知道那些在我们这里被称为信仰真理的事，因为他们处于来自主的光照中；主的属灵国度中的人则有所不同。我也蒙允许从他们的观念所源出的火焰般的光，看出他们具有这样的性质。

属于主的属天国度的人，谈论真理时，只说“是，是”或“不是，不是”，从不推论事情究竟是不是这样。他们就是主所说的那些人：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（太5:37）因此，那些灵说，他们不知道什么叫有信仰或相信。在他们看来，这就好比有人对一个亲眼看见房屋或树木的同伴说，他必须有信仰，或相信那些是房屋和树木，而他明明已看见事实如此。属于主的属天国度的人就是这样，这些天使灵也是如此。

我们告诉他们，在我们地球上，具有内在感知的人很少，因为人们在年轻时学习真理，却不实行。人有两大官能，称为理智和意志。有些人只将真理纳入记忆，并由此多少纳入理智，却不将真理纳入生活，也就是纳入意志。这样的人无法获得来自主的任何光照，也无法凭来自主的内在视觉看见真理，所以他们说，必须相信这些真理，或对其持有信仰。他们还推论这些究竟是不是真理，甚至不愿让人凭任何内在视觉或理智来感知这些真理。

他们之所以这样说，是因为他们里面的真理没有来自天堂的光。对于那些没有天堂之光却试图看明事物的人，伪谬可能显得像真理，真理也可能显得像伪谬。因此，我们地球上许多人陷入如此深重的盲目，以至于声称，即使人不实行真理，或不按真理生活，仍能唯独凭信仰得救。

10787 后来，我们与他们谈论主、对主的爱、对邻舍的爱，以及重生。我们说，爱主就是爱他所赐的诫命，也就是出于爱而按这些诫命生活；爱邻舍就是愿同胞、祖国、教会和主的国度得益处，并因此为他们行善，不是为了自己，求别人看见或求取功德，而是出于对良善的情感。

关于重生，我们说，那些由主重生、将真理立即付诸生活的人，会对这些真理获得内在的感知；而那些先将真理接纳到记忆中，再纳入理智，最后纳入意志的人，则是处于信仰中的人，因为他们凭信仰行事，而这时的信仰称为良心。他们说，他们感知到这些确实如此，因此也明白了什么是信仰。

10788 关于星空中这第六个星球的记述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第三十九章

续论仁义与信仰的教义

10789 人的生活中有两类事物应当井然有序，就是属天堂的事物和属世界的事物。属天堂的事物称为教会事务，属世界的事物称为民事事务。

10790 世界若没有管理者，秩序就无法维持。管理者应当监察一切合乎秩序和违背秩序的行为，奖赏按秩序生活的人，惩罚违背秩序的人。

10791 若不这样做，人类就会灭亡，因为每个人生来就有遗传的倾向，想要统治别人，占有别人的财物，由此产生敌意、嫉妒、仇恨、报复、诡诈、残暴，以及许多其他的恶。因此，必须用法律约束人，并以符合其所爱的奖赏来奖励行善的人，也就是给予荣誉和财富；以违背其所爱的惩罚来惩处作恶的人，也就是剥夺荣誉、财产和生命。若没有这些约束，人类就会灭亡。

10792 因此，必须有管理者来维持人群的秩序；他们应当通晓法律、有智慧，并敬畏神。管理者之间也应当有秩序，免得有人因任性或无知而纵容违背秩序的恶行，从而破坏秩序。为防止这种情况，管理者应当分为上级和下级，彼此之间有隶属关系。

10793 管理人间属天堂的事物，即教会事务的人，称为祭司，他们的职务称为祭司职分。管理人间属世界的事物，即民事事务的人，称为官员；在设有王权的国家中，其中最高的官员称为国王。

10794 至于祭司，他们应当教导人通往天堂的道路，并引导人走这条道路；他们应当按照自己教会的教义教导人，并引导人按照这教义生活。教导真理，并藉真理引导人进入生活的良善，从而归向主的祭司，是羊群的好牧人；那些虽教导，却不引导人进入生活的良善，从而归向主的祭司，则是坏牧人。主在约翰福音（10:7—16）中称这些人为“贼和强盗”。

10795 祭司不可自称对人的灵魂拥有任何权柄，因为他们不知道人的内在处于何种状态；更不可自称拥有开启和关闭天堂的权柄，因为这权柄唯独属于主。

10796 祭司因所履行的神圣职务而享有尊严和荣誉。但其中有智慧的人将荣耀归于主，而不归于自己，因为神圣之事来自主；没有智慧的人却将荣耀归于自己，从而夺取了主的荣耀。那些因履行神圣职务而将荣耀归于自己的人，把荣誉和利益置于灵魂的得救之上，尽管灵魂的得救才是他们应当关切的；那些将荣耀归于主而不归于自己的人，则把灵魂的得救置于荣誉和利益之上。

10797 任何职务的荣誉都不在于任职者本身，而是按照他所管理之事的尊贵程度附加于他；这附加的荣誉与他本人是分开的，也随着他离职而离去。人本身所具有的荣誉，是因智慧和敬畏主而有的荣誉。

10798 祭司应当教导民众，并藉真理引导他们进入生活的良善，但不可强迫任何人，因为不能强迫任何人相信与他心中认定为真理的事相违背的东西。信仰与祭司不同却不制造纷乱的人，应当让他安然生活；但制造纷乱的人则应当被隔离，因为这也是设立祭司职分所要维护的秩序。

10799 正如祭司被委任管理有关神圣律法和敬拜的事务，君王和官长也被委任管理有关民事法律和司法的事务。

10800 由于君王不能独自管理一切事务，所以在他之下设有官长，各自受命管理君王无法或无力亲自处理的事务。这些官长共同构成王权体系，而君王本人则居于最高地位。

10801 王权本身并不在于君王本人，而是附加于他的。君王若认为王权在于自己本身，官长若认为其官职的尊严在于自己本身，便是没有智慧。

10802 王权在于按照王国的法律治理，并依据这些法律秉公裁判。君王若视法律高于自己，因而视自己在法律之下，就是有智慧的；若视自己高于法律，因而视法律在自己之下，就是没有智慧的。

10803 君王若视法律高于自己，因而视自己在法律之下，就把王权置于法律之中，让法律管辖自己；因为他知道，法律就是公义，而一切真正的公义都是神圣的。反之，君王若视法律在自己之下，因而视自己高于法律，就把王权置于自己之中，并认为自己就是法律，或认为作为公义的法律源于自己；由此，他将属于神的据为己有，然而他仍须服在神之下。

10804 体现公义的法律，应当由王国中有智慧、敬畏神的法学家制定，此后君王和臣民都应当按照这法律生活。君王若按照体现公义的法律生活，并在这方面为臣民作出表率，才是真正的君王。

10805 拥有绝对权力的君王，若认为臣民是他的奴仆，以致他有权支配他们的生命和财产，并且行使这种权力，就不是君王，而是暴君。

10806 应当按照王国的法律服从君王，也不可用行为或言语以任何方式伤害他，因为公共安全有赖于此。

概览

10807 本章所记各事的内义，先前已经解释过；其中关于亚伦及其儿子衣服的内容，已在第二十八章中解释，因此这里不再进一步阐释。

续论星空深处所见的第六颗星球

10808 刚才与我交谈的这些灵，来自他们星球的北部。随后，我被带到来自西部的另一些灵那里。他们也想探知我是谁、是怎样的，便立刻说，我里面除了邪恶之外，别无所有。他们以为，这样就能吓阻我，使我不敢进一步靠近。我察觉到，他们起初对所有新来者都这样说。但我获准回答说，我很清楚，情况确实如此；而他们里面同样除了邪恶之外，别无所有，因为每个人都生于邪恶之中。因此，凡从人、灵或天使自身，也就是从其自我发出的，无非都是邪恶；因为每个人里面的一切良善，都来自主。由此，他们察觉到我处于真理之中，便允许我与他们交谈。

随后，他们向我展示了他们对于人里面的邪恶和来自主的良善的观念，以及两者如何彼此分离。他们把两者并置，几乎像是相互接触，却仍然彼此分离；但两者又仿佛以一种无法言喻的方式联系在一起，使良善引导邪恶，并约束它，不容它随心所欲地行动。良善就这样使邪恶转向自己所愿的方向，而邪恶却并不知情。

他们如此呈现了良善对邪恶的管辖，同时也呈现了一种自由状态：在这种状态中，邪恶由良善引导而转向良善，因而转向主；因为他们想到良善时，也就想到主，良善正是来自祂。

10809 随后，他们问，主如何向来自我们地球的天使显现。我说，祂在太阳中显现为人，周围环绕着太阳的火焰，天堂中天使的一切光都来自这太阳。从这太阳发出的热是神性良善，光是神性真理，两者都出于神性之爱；在那太阳中，环绕主而显现的火焰，就是神性之爱。

但这太阳只向天堂中的天使显现，不向处于天堂之下的灵显现，因为这些灵对爱之良善和信之真理的接受程度，不及天堂中的天使。至于尘世的太阳，来世没有任何人能看见它；然而，在他们的观念中，它被呈现为一个不可见的黑暗之物，与天堂的太阳，也就是主，相对而立。

他们之所以询问主，以及祂如何向来自我们地球的天使显现，是因为主当时乐意向他们显现祂的临在，并使那里因邪恶而陷入混乱的事物恢复秩序；这些正是他们曾抱怨的事。我被引领到那里，也是为了让我看见这些。

10810 那时，我看见东方有一片暗云，从某个高处降下；在下降过程中，它逐渐显得明亮，并呈现人的形像，最后显现在火焰般的光辉中，周围有同样颜色的小星。主就这样向与我交谈的灵显现祂的临在。祂临在时，那里所有的灵都从四面八方聚集而来；他们到来时，善灵便与恶灵分开，善灵在右边，恶灵在左边。这一切随即发生，仿佛自然而然。右边的灵按各自良善的性质排列，左边的灵按各自邪恶的性质排列。善灵被留下，彼此组成一个天堂群体，恶灵则被投入地狱。

此后，我看见那火焰般的光辉降到那里地下相当深的地方；它时而显为趋向明亮的火焰，时而显为趋向昏暗的光明，时而显为黑暗。天使告诉我，这种显现取决于居住在那个星球地下之人的接受情况，即他们接受出于良善的真理和出于邪恶的虚假的情况，绝不是那火焰般的光辉本身发生了这样的变化。他

们还说，那个星球的地下既有善灵居住，也有恶灵居住，但两者严格分开，为的是让主通过善灵管理恶灵。他们又补充说，主不断将那里的善灵分批提升到天堂，再由其他灵接替他们的位置，如此持续不息。

在这次降临中，善灵同样与恶灵分开，一切都恢复了秩序；因为恶灵曾用各种手段和诡计侵入善灵的居所，侵扰他们。这就是此次眷临的原因。

10811 那片在下降过程中逐渐显得明亮、呈现人的形像，随后显为火焰般光辉的云，是一个天使群体，主就在其中。由此，我获准明白，福音书中主论及最后的审判时所说，祂将带着荣耀和能力，与天使一同驾着天上的云降临，是什么意思。

10812 此后，我看见了前面提到的那些修士灵，也就是在世时曾四处游历或从事传教的修士。我还看见一群来自那个星球的灵，其中多数是恶灵，已被这些修士灵拉拢到自己一边，并受了他们的迷惑。这群灵出现在那个星球的东方；他们曾从那里赶走善灵，而这些善灵后来出现在星球的北部，就是前面提到的那些灵。这群灵连同迷惑他们的修士灵，共有数千，被聚集在一起，随后加以分开，其中的恶灵被投入地狱。

我也获准与一个修士灵交谈，问他在那里做什么。他说，要教导他们认识主。我问还要教导什么，他说，天堂和地狱；再问还有什么，他说，要相信他将说的一切；再问还有什么，他说，赦罪以及开启和关闭天堂的权柄。随后，他对于主、信仰的真理、罪的赦免、人的得救，以及天堂和地狱的认识受到了查验。结果发现，他几乎一无所知，对这一切及其每个细节都处于昏暗和虚假之中；盘踞在他里面的，只有牟利和统治的欲望，是他在世时养成并随身带来的。

因此，有话对他说，既然他出于这种欲望远行到那里，而他在教义方面又是如此，那么他在那个星球的灵当中所能做的，无非是夺去天堂之光，带入地狱的黑暗，从而使地狱而非主在他们当中掌权。此外，尽管他对天堂之事愚昧无知，却善于用诡计迷惑人。由于他是这样的人，后来便被投入地狱。那个星球的灵就这样摆脱了这些修士灵。

10813 那个星球的灵还谈到，那些外来者，也就是前面所说的修士灵，千方百计地想让他们聚居在一起，而不再分散独居。因为灵和天使的居住与共同生活方式，与他们在世时相似，每个人在世的生活都会随他进入来世。在世时聚居的人，在那里也聚居；在世时按住户和家庭分开居住的人，在那里也同样分开居住。这些灵在自己的星球上生活时，各家、各户彼此分开，各族之间也是如此，因此他们不知道聚居在一起是怎么回事。

所以，当他们被告知，那些外来者之所以想这样做，是为了管辖或统治他们，因为只有这样，才能使他们屈从于自己，成为奴仆时，他们回答说，他们完全不知道管辖和统治是什么。我察觉到，他们只要一想到管辖或统治就会逃开：与我们同行、走在后面的一个灵，在我向他展示我所居住的城市时，刚一看见就逃走了，此后再也没有出现。

应当知道，当主乐意时，灵和天使能够通过人的眼睛看见世上的事物；但主只将这种能力赐给那些蒙祂允许与灵和天使交谈、并与他们同在的人。他们获准通过我的眼睛看见世上的事物，像我自己所见的一样清晰；也能听见与我交谈的人所说的话。

10814 那时，我获准与在我身边的天使谈论统治，谈到统治有两种：一种出于对邻舍之爱，另一种出于自我之爱。出于对邻舍之爱的统治，存在于按住户、家族和宗族分开居住的人当中；出于自我之爱的统治，则存在于聚居在一起的

人当中。在按住户、家族和宗族分开生活的人当中，由族长统治，族长之下是各家族的家长，家族的家长之下则是各住户的家长。“族长”是指各家族所出自的祖先，而各住户又出自这些家族。但他们都出于爱来统治，如同父亲爱儿女一样，教导他们如何生活，善待他们，并尽其所能，把自己所有的给予他们。他从不想到要使他们像臣民或仆人那样屈从于自己，而是希望他们像儿女顺从父亲一样顺从他。众所周知，这种爱越向后代延伸就越增长，因此，族长行事所出于的爱，比儿女的亲生父亲所出于的爱更为内在。天堂里的统治也是如此，因为主的统治就是这样的；祂的统治出于祂对全人类的神性之爱。

【2】然而，与出于对邻舍之爱的统治相反，出于自我之爱的统治，始于人疏远主的时候。因为人越不爱主、不敬拜主，就越爱自己、敬拜自己，也就越爱世界过于天堂。那时，为了保障安全，各宗族连同所属的家族和住户，不得不聚集在一起，并建立各种形式的政体。因为这种爱越增长，各种邪恶也就越增长，例如对一切反对自己之人的敌意、嫉妒、仇恨、报复、诡诈和残暴。而且，这种爱的本性是，约束越放松，它就越肆意奔放，直到每个这样的人最终都想统治全世界的其他所有人，占有他人的一切财物。甚至这还不够，他还想统治整个天堂，正如从当今的巴比伦所能看出的。这就是出于自我之爱的统治；出于对邻舍之爱的统治与它的差别，正如天堂与地狱的差别一样大。

【3】不过，尽管社会中出于自我之爱的统治是这样的，出于对邻舍之爱的统治仍然存在，甚至在王国中也存在于那些因信仰神、爱神而有智慧的人当中，因为他们爱邻舍。这些人在天堂里，虽然共同生活在群体中，却也按宗族、家族和住户分别居住；不过，这种划分是依据属灵的亲缘关系，也就是爱之良善与信仰之真理的亲缘关系。蒙主的神性怜悯，这一点将在别处说明。

关于星空中这第六个星球的记述，将在下一章末尾继续。

出埃及记第四十章

续论仁义与信仰的教义

10815 神只有一位，祂是宇宙的创造者和维系者，因此也是天上的神和地上的神。

10816 有两样事物构成人里面的天堂生命，就是信仰的真理和爱之良善。这生命在人里面出于神，丝毫不出于人。因此，教会首要的事就是承认神、信靠神并爱祂。

10817 生于教会之内的人，应当承认主，承认祂的神性和人性，并信靠祂、爱祂，因为一切救恩都来自主。主在约翰福音中教导说：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”（约3:36）

> 同一福音书中又说：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（约6:40）
>
> 同一福音书中又说：“耶稣对她说：‘复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。’”（约11:25–26）

10818 因此，教会之内不承认主及祂的神性的人，不能与神结合，也就不能与天堂里的天使同享福分；因为人唯有藉着主并在主里面，才能与神结合。关于人唯有藉着主才能与神结合，主在约翰福音中教导说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）

同一福音书中又说：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）在马太福音中说：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（太11:27）又在约翰福音中说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

关于人唯有在主里面才能与神结合，主也在约翰福音中教导说：“枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。”又说：“因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:4，5）

人唯有在主里面才能与神结合，是因为父在祂里面，祂与父为一。主也在约翰福音中这样教导：“人看见我，就是看见那差我来的。”又说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”又说：“人看见了我，就是看见了父。”又说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？”又说：“你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约12:45；14:7，9，10，11）

同一福音书中又说：“我与父原为一。”又说：“叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约10:30，38）

10819 因为父在主里面，父与主为一，又因为人应当信靠主，而信靠祂的人有永生，所以显然，主就是神。圣言处处教导主就是神，例如约翰福音说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”又说：“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。”又说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:1，3，14）

以赛亚书说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”又说：“他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（赛9:6）

同一书中又说：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”以马内利的意思是“神与我们同在”。（赛7:14；太1:23）

耶利米书说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧。”又说：“他的名必称为耶和华我们的义。”（耶23:5，6；33:15，16）

10820 凡属于教会、处于天堂之光中的人，都能看见主里面的神性，并且是在祂的人性中看见这神性；但不在天堂之光中的人，只能看见主的人性。然而，祂的人性与神性结合得如此完全，以至于二者为一。主在约翰福音的另一处也这样教导：“凡是我的，都是你的；你的也是我的。”（约17:10）

10821 把神性理解为三个位格的人，无法形成一位神的观念；即使口里说神是一位，心里想的仍是三位。但把神性理解为一个位格中的三者的人，则能形成一位神的观念，既在口里说神是一位，也在心里认定神是一位。

10822 当人想到父在主里面，圣灵从主发出时，就有了一个位格中包含三者的观念。这样，主里面的三一就是：神性本身，称为父；神性人性，称为子；发出的神性，称为圣灵。

10823 每个人都从父亲获得自己生命的本体，这称为他的灵魂；生命的实存由此而来，称为身体。因此，身体是灵魂的形像，因为灵魂通过身体，按自己的意向活出自己的生命。正因如此，人生来与父亲相像，各个家族也能彼此区

分。由此可见，主的身体，也就是祂的人性，是怎样的：它与神性本身相像，而这神性本身就是祂从父而来的生命本体，也就是祂的灵魂。因此，祂说：“人看见了我，就是看见了父。”（约14:9）

10824 主的神性与人性是一个位格，这也是整个基督教世界所接受的信仰，其表述如下：“虽然基督是神，也是人，但祂不是两位，而是一位基督；祂完全是一位，只有一个位格。因为，正如身体与灵魂是一个人，神与人也是一位基督。”以上引自亚他那修信经。

10825 主由父耶和华而受孕，因此从受孕之时起就是神，这是教会所知道的；教会也知道，他带着整个身体复活，没有将任何东西留在坟墓里。后来，他也向门徒证实了这一点，说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:39）

虽然他就肉和骨而言是人，却仍能穿过关闭的门进入；他显现之后，又从他们眼前消失了。（约20:19，26；路24:31）其他人的情形则不同，因为人复活的只是灵，而不是身体。因此，主说自己不是灵，就是说他与其他人不同。由此可见，主的人性也是神性的。

10826 凡把主的人性看作与其他人的人性相同的人，都没有想到他由神性本身而受孕，也没有想到他带着整个身体复活，更没有想到他变像时，众人看见他的脸明亮如日头。他们也不知道、不领会，每个人的身体都是其灵魂的形像或样貌，也不知道主即使在人性上也是无所不在的。正因如此，人们才相信他在圣餐中无所不在；而无所不在是神性的属性。（太28:20）

10827 因为主里面的一切都是神性的，所以天上地下一切的权柄都属于他。他自己也在约翰福音中说：“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的。”（约17:2）在马太福音中说：“一切所有的，都是我父交付我的。”（太11:27）在同一福音书中又说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

10828 主降世是为了拯救人类，否则人类就会灭亡，陷入永死。他通过征服地狱来拯救人类，因为地狱侵扰着每一个来到世上和离开世界的人；同时，他也使自己的人性得了荣耀，因为这样，他就能永远使地狱处于被征服的状态。征服地狱与使自己的人性得荣耀，是通过容许试探临到他的人性，并在这些试探中不断得胜而实现的。他在十字架上的受难，是最后一次试探，也是完全的胜利。

关于主征服了地狱，他自己在约翰福音中教导说：“我现在心里忧愁……父啊，救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”随后耶稣说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。”（约12:27，28，31）

在同一福音书中说：“你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16:33）

在以赛亚书中说：“这从以东……来……能力广大的是谁呢？”“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。”“所以我用自己的膀臂施行拯救。”“这样，他就作了他们的救主。”（赛63:1—19；59:16—21）

关于主使自己的人性得了荣耀，以及十字架上的受难是最后一次试探，也是使他得荣耀的完全胜利，他也在约翰福音中教导说：“他既出去，耶稣就说：‘如今人子得了荣耀……神也要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀他。’”（约13:31，32）

在同一福音书中，耶稣说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”（约17:1，5）

在同一福音书中又说：“我现在心里忧愁……父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约12:27，28）

在路加福音中说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）“使得荣耀”就是使之成为神性的。

由此可见，主若没有降世成为人，并以这种方式将所有信靠他、爱他的人从地狱中解救出来，就没有任何人能够得救。“离了主就没有救恩”，应当这样理解。

10829 爱主就是遵行他的诫命。主自己在约翰福音中教导说，这就是爱他：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。”“人若爱我，就必遵守我的道。”“不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:15，21，23，24）

接受主并信靠他的人能够得救；但处于邪恶及由此而来的伪谬中的人不能得救，因为他们不接受主，也不信靠他。约翰福音对此教导说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:12，13）

“从血气生的”“从情欲生的”和“从人意生的”，是指处于自我之爱与世界之爱的邪恶，以及由此而来的伪谬之中；“从神生的”则是指重生。

10830 当主使自己的人性完全得了荣耀时，他就脱去了来自母亲的人性，穿上了来自父的人性。因此，他不再是马利亚的儿子，而是神的儿子，因为他是从神而来的。

10831 主里面有三一，即神性本身、神性人性和发出的神性。这是来自天堂的奥秘，是为那些将进入圣耶路撒冷的人揭示的。

概览

10832 本章的内容也不再进一步解释，因为这些内容重复了先前所记述并已解释过的事，只有本章末尾所记的事例外。那里说，摩西完了工，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光充满了帐幕；白日，云彩停在帐幕上，夜间有火在云中；每逢云彩从帐幕收上去，以色列人就起程。这些事的含义，也可以从前面多次论述并阐明的云彩、耶和华的荣光、火以及起程的含义看出来。

续论星空深处所见的第六颗星球

10833 后来，我向那些灵询问他们原来所在星球上的各种事情，首先问的是他们如何敬拜神。他们回答说，每隔三十天，各宗族就带着各自的家族聚集在一处，聆听讲道。那时，讲道人站在略高于地面的讲坛上，教导他们那些引向良善生活的神性真理。

我问他们从哪里得知神性真理。他们说，是从启示中得知的。关于启示，他们说，启示发生在清晨半睡半醒的时候；那时，他们处于内在的光中，这光尚未受到身体感官和世俗事物的干扰。他们在这时听见天堂的天使讲论神性真理，以及如何按这些真理生活。等他们醒来，就看见一位身穿白衣的天使出现在床边，随后忽然从他们眼前消失。他们由此知道，自己所听见的是来自天堂的。神性的异象与非神性的异象就是这样区分的，因为在非神性的异象中，天使并不显现。他们补充说，他们的讲道人就是以这种方式得到启示的，有时其他人也会得到这样的启示。

10834 关于那个星球的太阳，也就是我们眼中的一颗恒星，他们说，在当地居民看来，它有人的头那么大，颜色如火焰。他们的一年有二百天，一天相当于我们时间的九个小时；他们能得出这一结论，是因为他们从我里面感知到了我们地球上一天的时长。

他们还说，那里始终是春夏季节，所以田野不断开花，树木不断结果。之所以如此，是因为他们的一年很短，只相当于我们一年中的一小段时间。在一年如此短暂的地方，冬季的寒冷和夏季的炎热都不会持续很久，因此大地始终春意盎然。

10835 我问起他们的房屋，他们说，房屋低矮，用木材建成，屋顶平坦，四周的屋檐向下倾斜。夫妻住在前面的房间，儿女住在紧邻的房间，男仆和女仆住在后面。

关于那里的食物，他们说，他们以水果和豆类为食，喝掺水的奶。这奶来自一种像绵羊一样长着羊毛的母牛。

10836 关于他们的生活，他们说，他们平日完全赤身裸体，并不以裸体为耻；他们只与各自家族内的人交往。

10837 关于那个星球上居民的订婚与婚姻，他们说，女儿到了适婚年龄前后，就须留在家中，直到出嫁的日子才获准外出。到了那一天，她会被带到一所婚配用的房屋，其他许多适婚少女也被带到那里。她们站在一道齐腰高的木板隔挡后面，只有胸部和脸部裸露可见。

这时，青年男子来到那里，各自选择一位女子为妻。当一个青年看见某位女子与自己相配，心中受到吸引时，就牵起她的手。若她愿意跟随，他便带她到预备好的房屋里，她就成为他的妻子。在那里，人们从面容就能看出彼此是否心性相合，因为每个人的面容都表露其内心，毫无伪装或欺瞒。为使一切合乎礼仪，不发生淫乱的行为，少女们身后坐着一位老年男子，旁边坐着一位老年妇人，在那里看顾。

这样的场所有多处，少女们在规定的时间被带到那里，让青年男子有机会选择。若他们在一处没有看见与自己相配的女子，就到另一处去；若这一次没有找到，就在下一次再来。他们还说，丈夫只有一个妻子，绝不会有多个妻子，因为这违背神性秩序。