

天堂的奥秘

第一卷

1-1113节

一滴水译

《创世记》第一章

1、单从旧约圣经的文字来看，人无从发觉里面深藏着天堂的奥秘，从总体到细节，均涉及主及其天堂、教会、信仰的方方面面。因为就文字而言，我们看到的不过是犹太教的一些礼仪典章。

但事实却是，旧约圣经处处蕴含字面不可见的精义，只有极少数地方主曾向使徒解明了，例如祭物象征主，伊甸园、迦南地、耶路撒冷象征天堂（因而被称为天上的迦南和耶路撒冷，*参加拉太书4：26；希伯来书11：16，12：22；启示录21：2、10），等等。

2、对于圣经从总体到细节，乃至一点一划，皆包含和象征属灵、属天的事物，基督徒尚浑然不觉，旧约因而不被重视。其其实，圣经的这一特质本不难得知，只需想想：圣经既属于主，源于主，必然涉及天堂、教会、信仰，否则就不能称为主的话，也不能说它内有生命。因为若非出于一位有生命者，生命从何而来？或说，圣经若非从总体到细节皆涉及生命之主，生命从何而来？凡不在内里关乎主的，就不具生命。事实上，圣经若有一句话不包含主，就不是神圣的。

3、无此生命，圣经的文字是死的。正如基督徒所熟知的，人有内在和外。外在（external man）离了内在（internal man），就只是一具身体，是死的。因为使外在活着的是有生命的内在。内在，就是人的灵魂。圣经与之相似，单就文字而言，它就像一具没有灵魂的身体。

4、当人仅仅关注圣经的文字，就看不到它的内涵。拿《创世记》前几章来说，从文字来看，它所讲述的不过是世界的创造、伊甸园的设立、人类始祖亚当的受造。谁会想到其它？但下面我会证明，这些故事包含从未启示的奥秘。《创世记》第一章的精义（internal sense），大体而言，论及人的新造，亦即人的重生，其对象尤指上古教会（the most ancient church），当中每个细节都包含此象征义。

5、若非出于主，人不可能了解这些。所以，我有必要预先声明，因主的慈悲，我被允许与精灵及天使来往，听他们谈论，与他们交流，迄今已

有多年，从未间断。就这样，我在灵界（in the other life）耳闻目睹了许多奇妙的事物，都是此前人未曾知道或想到的，包括精灵的各种类型，人死后的状态，无信之人在地狱的悲惨境遇，忠信之人在天堂的幸福感受，特别是整个天堂所认同的信仰教义。因主的慈悲，下面我会就这些话题作详细的阐述。

经文

1 起初，神创造天地。

2 地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。

3 神说：「要有光」，就有了光。

4 神看光是好的，就把光暗分开了。

5 神称光为「昼」，称暗为「夜」。有晚上，有早晨，这是头一日。

6 神说：「诸水之间要有穹苍，将水分为上下。」

7 神就造出穹苍，将穹苍以下的水、穹苍以上的水分开了。事就这样成了。

8 神称穹苍为「天」。有晚上，有早晨，是第二日。

9 神说：「天下的水要聚在一处，使旱地露出来。」事就这样成了。

10 神称旱地为「地」，称水的聚处为「海」。神看着是好的。

11 神说：「地要生出青草和结种子的草本并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。」事就这样成了。

12 于是地生出青草和结种子的草本，各从其类；并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。神看着是好的。

13 有晚上，有早晨，是第三日。

14 神说：「天上穹苍中要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁，

15 并要发光在天上穹苍中，普照在地上。」事就这样成了。

- 16 于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，
- 17 就把这些光摆列在天上穹苍中，普照在地上，
- 18 管理昼夜，分别明暗。神看着是好的。
- 19 有晚上，有早晨，是第四日。
- 20 神说：「水要多多滋生能行动的活物；要有雀鸟飞在地面以上，天上穹苍之中。」
- 21 神就造出大鱼和水中滋生的各样能行动的活物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的。
- 22 神就赐福给这一切，说：「要繁殖增多，充满海中的水；雀鸟也要增多在地上。」
- 23 有晚上，有早晨，是第五日。
- 24 神说：「地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、地上的走兽，各从其类。」事就这样成了。
- 25 于是神造出地上的走兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类。神看着是好的。
- 26 神说：「我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。」
- 27 神就照着他的形像造人，乃是照着神的形像造男造女。
- 28 神就赐福给他们，又对他们说：「要繁殖增多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。」
- 29 神说：“看哪，我将遍地上一切结种子的草本和一切结果子的树木全赐给你们，一切结有核的树将作为你们的食物。
- 30 至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将绿色的草本赐给它们作食物。”事就这样成了。
- 31 神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。

概览

- 6、六日，亦即六个时期，意指人重生的多个连续的阶段，大要如下。
- 7、第一个阶段是初始阶段，涵盖出生到重生之前，被称为“空虚”、“混沌”、“黑暗”。因主的慈悲，第一个动作是神的灵运行在水面上。
- 8、在第二个阶段，属于主与属于人的被分别开来。在圣经中，属于主的被称为“余留”。在此，“余留”尤指人从小学得的信仰知识。这些被保存起来，直到人达到当前的阶段而再度显现。

至今日，第二个阶段一般都免不了试探、苦难、悲伤，好让人对肉体 and 世界的欲望归于沉寂，如同 (as it were) 死去。这样，人的外在与内在被分别开来，其中内在所存的是主保存至今的余留。

- 9、第三个阶段是悔改的阶段。在此阶段，人本乎内在，说话虔诚，行为仁善。不过，这些表现尚不具生气，因为人以为这些都出于自己。它们被称为“青草”，再而被称为“结种子的草本”，再而被称为“结果子的树木”。
- 10、在第四个阶段，人为爱所感动，为信所照亮。此前，人的言语虽然虔诚，行为虽然良善，但只是因为试探和苦难的驱使，非因信与爱的激励。到了当前，信与爱在人的内在被点亮，被称为“两个大光”。
- 11、在第五个阶段，人的言语表现出信心，对真理和良善更为坚定。此时，人的言行举止开始有了生气，被称为“水中的鱼”、“空中的鸟”。
- 12、在第六个阶段，人本乎信心和爱心，言说真理，奉行良善。此时，人的言行举止被称为“活物”或“牲畜”，因为他不仅持信而行，也奉爱而行，成了属灵之人 (spiritual man)，被称为“神的形像”，其灵魂在信仰认知和仁爱行为中找到乐趣和滋养，这些被称作他的“食物”。但就肉身而言，他依然对感官刺激感兴趣，以致造成冲突，直等爱占据主导，成为属天之人 (celestial man)。

13、不是每个经历重生的人都能达到这个阶段。当今时代，多数人只达到第一个阶段，少数人达到第二个阶段乃至第五个阶段，很少人达到第六个阶段，极少人达到第七个阶段。

精义

14、在本书中，“主”特指世界的救主耶稣基督；单称为“主”，无其它附加。在整个天堂，他被尊为主，因为他拥有天上地下所有的权柄。这也是他对门徒的吩咐，他说：“你们称呼我主，你们说的不错，我本来是。”（约翰福音13: 13）他复活以后，门徒遂称他为“主”。

15、在整个天堂，唯独主被认为“父”，因为他与父是一，正如他自己所说：“我是道路、真理、生命。”腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约翰福音14: 6、8、9、10、11）

16、创世记1: 1. 起初，神创造天地。

“起初”一词被用来指上古时代（the most ancient time），诸先知常称之为“古时的日子”。“起初”也包括人重生的第一个阶段，因为在此阶段，人重新受生，获得生命。正因如此，重生被称为人的“新造”（*参哥林多前书5: 17；加拉太书6: 15）。

在先知书中，“创造”、“作成”、“造作”几乎都象征重生，只是意义有所不同。例如：“凡称我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我作成，所造作的。”（以赛亚书43: 7）

正因如此，主被称为“救赎者”、“造作者”、“创造者”、“从我出胎就作成我的”。又如：“我是耶和华你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。”（以赛亚书43: 15）再如：“将来受造的民，要赞美耶和华。”（诗篇102: 18）再如：“你发出你的灵，它们便受造。你使地面更换为新。”（诗篇104: 30）“天”，象征人的内在；“地”，象

征人重生前的外在于。关于这一点，下文会有分解。

17、创世记1: 2. 地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。

在重生之前，人被称为“空虚混沌之地”，或如一块尚未种下良善与真理的土壤。“空虚”，表缺乏良善，“混沌”，表缺乏真理，导致的结果是“黑暗”，也就是对信主及属灵、属天的生命一无所知。关于此等人，主藉耶利米描绘说：“我的百姓愚顽，不认识我。他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善。我观看地，不料，地是空虚混沌。我观看天，天也无光。”（耶利米书4: 22、23、25）

18、“渊面”，表未重生之人的欲望和愚痴。此等人全然陷于欲望和愚痴中，内无光明照耀，如同“深渊”，或如混乱晦暗之物。经上常将此等人称为“深渊”或“海的深处”。人要重生，深渊之水必先干涸。例如：“耶和华的膀臂啊，兴起，兴起，以能力为衣穿上，像古时的年日，上古的世代兴起一样……使海与深渊的水干涸，使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？耶和華救贖的民必歸回！”（以賽亞書51: 9、10、11）

从天上观之，此等人看似一团黑物，毫无生气。另外，上述经文也论及人的毁灭（vastation），这是人重生的必经之路。关于这些，先知书说了很多。在人了解真理，感染良善前，一切障碍须被除去。旧人必先死去，新人才能受生。

19、“神的灵”表主的慈悲，被描述为“运行”，亦即“孵育”，好像母鸡孵育鸡子。在此，所运行的是主保存在人内里的对真理与良善的认知，经上称之为“余留”（*剩下的，余剩的）。必须等到外在被毁灭，这些认知才能重见天日。在此，它们被称为“水面”。

20、创世记1: 3. 神说：「要有光」，就有了光。

在第一个阶段，人开始发觉良善与真理是更高的存在。沉迷于肉体的人，不了解何为良善、真理。在他们看来，能满足我欲（love of self）和物欲（love of the world）的，就是良善，认同我欲、物欲的，就是真理。他

们尚未意识到，如此“良善”实为邪恶，如此“真理”实为愚见。

当人重新受生以后，他开始意识到自己所谓的“良善”并非真善。随着他进入光明，便开始明白原来主真的存在（the Lord is），而且他是良善与真理之本。主说：“你们若不信我是（*I am），必要死在罪中。”（约翰福音8：24）即表示我们当觉悟他的存在。

我们也当了解，他是良善之本，亦即生命，是真理之本，亦即光明，一切良善与真理皆从他而出，如经上所说：“太初有道，道与神同在，道就是神……万物是藉着他造的，凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里……他是真光，照亮一切生在世上的人。”（约翰福音1：1、3、4、5、9）

21、创世记1：4-5. 神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为「昼」，称暗为「夜」。

“光”被称为“善”（*好），因为它出于主，而主是良善之本。“暗”，表人重新受生之前，一切看似光明之物。因为在此之前，恶看似为善，假看似为真，尽管它是黑暗，完全是人的我执。凡属于主的被比作“昼”，因为它属于光明；凡属于人的被比作“夜”，因为它属于黑暗。这种对比常在圣经中出现。

22、创世记1：5. 有晚上，有早晨，这是头一日。

从这句经文，可知“晚上”、“早晨”各为何义。“晚上”，指每个先前的阶段，因为相对而言，先前的阶段表现为黑暗、愚痴、无信。“早晨”，指每个后续的阶段，因为相对而言，后续的阶段表现为光明、真知、有信。

笼统而言，“晚上”，表一切属于人的，“早晨”，表一切属于主的。正如经上说：“耶和华的灵藉着我说，他的话在我口中。以色列的神，以色列的磐石晓谕我说……他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地生出嫩草。”（撒母耳记下23：2-4）

正因“晚上”表无信，“早晨”表有信，主的降临故被称为“早晨”。

他来的时候，正是世上缺乏信的时候，故被称为“晚上”。正如经上说：“圣者对我说，要延到二千三百个暮暮朝朝，圣所才能洁净。”（但以理书8：14、26）在圣经中，“早晨”也被用来指主的每一次降临，故意味着重新创造。

23、在圣经中，“日”被用来指时期，这是十分普遍的，例如：“耶和華的日子临近了……看哪，耶和華的日子临到……当他发怒的日子，天必震动，地必摇撼，离其本位……其时候将到了，其日期必不久延。”

（以赛亚书13：6、9、13、22）又如：“她的起源溯自古日……到那时，推罗必被忘记七十年，照着一王的年日。”（以赛亚书23：7、15）

“日”既用来表时期，故也被用来表该时期的状态，例如：“哀哉！日已渐斜，晚影拖长了。”（耶利米书6：4）又如：“你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转……”（耶利米书33：20、25）再如：“求你复新我们的日子，像古时一样。”（耶利米哀歌5：21）

24、创世记1：6. 神说：「诸水之间要有穹苍，将水分为上下。」

神的灵，亦即主的慈悲，所采取的第一个步骤，是使人对真理与良善的认知重见天日，给人带来曙光，让他意识到主的存在，知道主是良善之本、真理之本，一切良善和真理皆从他而出。接下来，神的灵将人的内在与外在“分开”，将内在的认知与外在的知识“分开”。内在被称为“穹苍”，内在的认知被称为“穹苍以上的水”，外在的知识则被称为“穹苍以下的水”。

在人重生之前，他并不知人有内在，更不了解它的性质。他以为内在与外在并无分别，因为他沉迷于肉体和世界，将它们与内在混淆。两个截然不同的层次，被他混淆为隐晦的一团。故经上首先说“诸水之间要有穹苍”，然后说“将水分为上下”，而非直接说“将穹苍以下的水、穹苍以上的水分开”，如下节所说：“神就造出穹苍，将穹苍以下的水、穹苍以上的水分开了。事就这样成了。神称穹苍为天。”（创世记1：7、8）

在重生的过程中，人的第二个觉悟是意识到人有内在，存于其中的是唯独属于主的良善与真理。在重生的过程中，外在以为他所行的良善和所说的真理都是出于自己。主顺便利用人的我执，引导他践行良善，言说真理。故经上先提“穹苍以下的水”，再提“穹苍以上的水”。

天堂的另一个奥秘是，主利用人的我执，包括他的感官幻相和欲望，引他折向真理与良善。这样，重生的每一步，从总体到细节，都是从晚上转入早晨、从外在进入内在的过程，亦即从地升入天的过程。这正是“穹苍”，亦即人的内在，在此被称为“天”的原因。

25、先知书常用“铺张诸天，铺开大地”来形容人的重生，例如：“从你出胎，作成你的救赎主耶和华如此说，我耶和华是造作万物的，是独自铺张诸天，铺开大地的。”（以赛亚书44：24）又如：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开……他创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上的人。”（以赛亚书42：3、4、5）这话明确宣告了主的降临。所谓“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭”，表示他不破除人的幻相，也不扑灭人的欲望，而是将它们折向真理与良善。其它类似的经文，我就不提了。

26、创世记1：8. 有晚上，有早晨，是第二日。

关于“晚上”、“早晨”、“日”的含义，可见第五节的解释。

27、创世记1：9. 神说：「天下的水要聚在一处，使旱地露出来」，事就这样成了。

当人发觉他有内在和外在，且真理与良善是由主那里从内在流入外在的（虽看似并非如此），这种对真理与良善的认识就被存入他的记忆，归于知识当中。因为凡是存入外在记忆的，无论是属世的、属灵的还是属天的，都作为知识储存起来，主从中加以利用。这些知识即“聚在一处的水”，称为“海”。人的外在则被称为“旱地”，接下来又被称为“地”。

28、创世记1: 10.神称旱地为「地」，称水的聚处为「海」。神看着是好的。

圣经常用“水”来象征知识，“海”则象征知识之汇，例如：“认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（以赛亚书11: 9）

又如：“海中的水必绝尽，河也消没干涸，江河要消退。”（以赛亚书19: 5-6）这话描述了知识的匮乏。

再如：“过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地。我必震动万国。万国所仰慕的必来到，我就使这殿满了荣耀。”（哈该书2: 6-7）这话论及一个新的教会。

再如：“那日，必是耶和華所知道的。不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。”（撒迦利亚书14: 7、8）这话论及人重生的过程。

再如：“耶和華不藐视被囚的人，愿天和地、海洋和其中一切动物都赞美他。”（诗篇69: 33-34）这话描述了一个被毁灭的人，他将要重生，尊主为圣。

对于“地”象征载体，这从以下经文可知：“耶和華铺张诸天，建立地基，造人里面的灵。”（撒迦利亚书12: 1）

29、创世记1: 11-12.神说：「地要生出青草和结种子的草本，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。」事就这样成了。于是地生出了青草和结种子的草本，各从其类；并结果子的树木，各从其类；果子都包着核。神看着是好的。

当“地”，亦即人，已预备好从主接受属天的种子，以产生一定的良善与真理，主首先使柔嫩之物生出，这些被称为“青草”，然后使更有作用、能自我再生之物生出，即“结种子的草本”，最后使丰硕的良善之物生出，即“结果子的树木，果子都包着核”，且“各从其类”。

在重生之初，人以为他所行的良善和所说的真理都是出于自己，而事实

上，一切良善和真理都是出于主。人若以为这些是出于自己，即表示他尚不具备真信的活力（虽然他以后可能接受之），还无法相信这些是出于主，因为他尚在预备当中，以待将来接受信的活力。该阶段用不具生命之物来象征，接下来具备信之活力的阶段则用活物来象征。

主是撒种之人，“种”是他的道，“地”是人，正如他自己所设的比喻（马太福音13: 19-23、37、38、39；马可福音4: 14-20；路加福音8: 11-15），类似地，他说：“神的国，如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷，是出于自然的。先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。”（马可福音4: 26、27、28）

笼统而言，“神的国”表整个天堂，其次，它表主的真教会。具体而言，它表每个具备真信之人，亦即因活出信而得重生之人。此等人皆可称为一个“天堂”，因为天堂在其内，也可称为“神的国”，因为神的国在其内，正如主教导说：法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的，人也不得说，‘看哪，在这里’，‘看哪，在那里’，因为神的国就在你们心里。”（路加福音17: 20-21）

这是重生的第三个阶段，是人悔改的阶段，同样是从黑暗转入光明，从晚上转入早晨。故经上说：“有晚上，有早晨，是第三日。”（创世记1: 13）

30、创世记1: 14-17. 神说：「天上穹苍中要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天上穹苍中，普照在地上」事就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆列在天上穹苍中，普照在地上。

要明白何为“两个大光”，得先了解信的本质和重生之人的信仰历程。信的本质和生命唯独是主，因为不信主的人不可能拥有生命，正如主说：“信子的人有永生，不信子的人不得见永生，神的震怒常在他身上。”（约翰福音3: 36）

重生之人的信仰历程如下：起初，他们不具生命，因为生命只存于良善与真理，不存于邪恶与虚假。之后，他们通过信从主接受生命。起初，信只存于记忆，只是一些知识，然后它进入觉性，成为正见，最后它进入心，成为爱，具有拯救之力。前两种信用不具生命之物来象征（3-13节），被爱激活的信用活物来象征（20-25节）。

正因如此，爱及其所生之信在此先被提及，被称为“两个光”，其中爱是“管昼”的“大光”，爱所生之信是“管夜”的“小光”。两者理当合一，故谓语用单数。爱与信在人的内在运作，恰如热与光在人的外在肉体运作。正因如此，爱与信分别用热与光来象征，也因如此，经上说它们被“摆列在天上穹苍中”，亦即在人的内在中，其中大光在意志中，小光在觉性中。不过，它们只是看似在那里，正如太阳的光只是看似在物体中。以爱感染人的意志，以真理或信照亮人的觉性的，完全是主的慈悲。

31、对于“大光”象征爱与信，也被称为太阳、月亮、星星，这在先知书中十分常见，例如：“我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。”（以西结书32：7-8）这是说法老和埃及人。在圣经中，他们象征感官和知识。这里的意思是，因着感官和知识，他们把爱与信给扑灭了。

又如：“耶和華的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉……天上的众星群宿都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。”（以赛亚书13：9、10）

再如：“耶和華的日子将到，已经临近，那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子……他们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。”（约珥书2：1、2、10）

再如：“兴起，发光，因为你的光已经来到……看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和華却要显现照耀你……万国要来就你的光，君王要

来就你发现的光辉……耶和華要作你永远的光……你的日头不再下落，你的月亮也不退缩，因为耶和華必作你永远的光。”（以赛亚书60：1、2、3、19、20）这话论及主的降临，届时，万民获得光明，新的教会兴起，特别是一切处于黑暗，却渴望光明，正被重生之人。

再如：“耶和華用智慧造天，铺地在水以上，造成大光，造日头管白昼，造月亮星宿管黑夜。”（诗篇136：5-9）

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

在以上经文中，光体皆象征爱与信。正因它象征对主的爱与信，犹太教会嘱咐点一盏长明灯，从早到晚，保持不灭，因为该教会的每个典章皆用来预表主。关于此灯，经上記着说：“你要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜前的幔外，亚伦和他的儿子，从晚上到早晨，要在耶和華面前经理这灯。”（出埃及记27：20-21）

“灯”象征爱与信，是主在人的内在点燃发光的，透过内在来照亮外在。关于这些，因主的慈悲，将在合适的地方再作说明。

32、爱与信先被称为“两个大光”，之后爱被称为“大光”，信被称为“小光”，爱“管昼”，信“管夜”，这些都是隐藏的奥秘，特别是在此时代的末了，故因主的慈悲，我被允许阐明其中的含义。

在这末后的日子，这些奥秘尤其不为人知，因为此时正是时代的末了，爱几乎荡然无存，信也因此几近失落，正如主曾预告说：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。”（马太福音24：29）在此，“日头”象征爱，已经变黑；“月亮”象征信，不再放光；“众星”象征信仰认知，已从天上坠落，它们是天上的势能。

上古教会不承认什么信，除了爱。属天的天使也不知何为信，除非它属于爱。整个天堂是爱的天堂，因为天堂除了爱的生活，没有其它。爱是

天堂之乐的源泉，其乐之大，不可言说，也不可思议。专注于爱的人，从心里爱主，同时了解、承认、觉察一切爱都是出于主，故一切生命，唯独属于爱的生命，以及快乐，都是出于主，无一丝是出于自己。

对于主是一切爱的源头，他显圣时所现的日头即象征了这一点，如经上記着说：“他的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。”（马太福音17:2）“脸”象征心灵，“衣裳”象征心灵所发。故“日头”，亦即爱，表主的神性，“光”，亦即爱所生之智，表主的人性。

33、众所周知，若没有爱，就不可能有生命，也不可能有快乐。爱如何，生命及快乐也如何。除去爱或渴望（渴望生于爱），思想必立时停顿，人将如死人一般。这是我通过亲身经历所了解的事实。我欲和物欲产生生命及快乐的假象，但是，由于它们与真实的爱——爱主至上和爱邻如己，完全对立，故它不是爱，而是恨，因为人的我欲和物欲越重，他对邻舍和主的仇恨就越深。

真实的爱是爱主，真实的生命是源于主的爱的生命，真实的快乐是爱的生命所产生的快乐。真实的爱只可能有一个，故真实的生命只可能有一个。它产生真实的喜悦和快乐，正如天堂的天使所享受的。

34、爱与信不可分割，因为它们构成一体。故当“光体”首次被提及时，谓语是单数。在这方面，让我报告一些奇妙之事。属天的天使专注于爱主，这爱使他们获得一切信仰的认知，也赋予他们活泼、光明、不可言说的觉性。相比之下，学习信仰教义却缺乏爱的灵，他们的生命是冷漠的，光明是黯淡的，以致不能靠近天堂之门，只能转身逃跑。有的自称信主，而事实上，他们并未照主的教导生活。主论到他们说：“凡称呼我主啊主啊的人不能都进天堂，惟独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道吗？”（马太福音7:21、22）

由此可见，拥有爱的人也拥有信，故拥有属天的生命。自称拥有信，却不以爱生活的人，却非如此。缺乏爱的信，好比冬天缺乏温暖的阳光，

万物枯萎消亡。反之，发自爱的信，好比春天温暖的阳光，万物生长兴旺。太阳的温暖是生发的媒介。属灵属天之物与之相似，圣经常用尘世之物来象征之。主在预告时代的终结时，也将不信和缺乏爱之信比作冬天，他说：“你们应当祈求，叫这些事（*逃走）不在冬天临到，因为在那些日子必有灾难。”（马可福音13: 18、19）“逃走”指末后的日子，也指一个人将死的日子，“冬天”指缺乏爱的生命，“灾难的日子”指人在灵界的惨状。

35、人有两大本能，一为意志，一为觉性。当意志主导觉性，两者就合为一个心智，表现一个生命。彼时，人的所志所行也是他的所思所念。反之，若觉性与意志冲突，行为与信仰抵触，心智就一分为二，一部分求生天堂，一部分倾向地狱。由于意志驱动一切，若非主的慈悲，他整个人必一头栽入地狱。

36、将信与爱分裂的人，甚至不知何为信。当揣摩之，有的视之为思想，有的视之为对主的看法，也有的视之为教义。然而，信并非只是对教导的认识和认同而已。首要的，它是对教导的服从，而教导的核心是爱主与爱邻，这是要求人服从的。缺乏爱的人不可能拥有信，这是毋庸置疑的，正如主明确宣告说：“第一要紧的，就是说，以色列啊，你要听，主我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，其次，就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。”（马可福音12: 28-34）

在《马太福音》，主称“爱主你的神”是诫命中“第一且最大的”，且说“这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”（马太福音22: 35-40）。

“律法和先知”表信仰的全部教导，也表整部圣经。

37、经上说：“要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁”，这话包含字面不可见的许多奥秘，当下无法尽述，仅说明一点，此处日子、年岁的轮转象征着属灵、属天之事物的轮转。日的轮转是晨午暮夜，周而复始；年的轮转是春夏秋冬，周而复始。年日的轮转造成气温、光照、地产的变化，这些变化被用来象征属灵属天之状态的变化。若无这

种变化和多样化，生命将变得单调，缺乏生趣，也不会有对良善与真理的认识、分辨乃至觉察。先知书将这种轮转称为“定例”，例如：“那使太阳白日发光、使星月有定例、黑夜发亮的耶和华说，这些定例不能在我面前废掉。”（耶利米书21：35-36）又如：“耶和华如此说，若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定例……”（耶利米书33：25）关于这些，因主的慈悲，我们留到以后（创世记8：22）再作阐述。

38、创世记1：18. 管理昼夜，分别明暗。神看着是好的。

“昼”表善，“夜”表恶，故在俗语中，善行被称为“光明之举”，恶行被称为“暗昧之举”。“明”表真理，“暗”表虚假，正如主说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗……但行真理的必来就光。”（约翰福音3：19-21）

创世记1：19. 有晚上，有早晨，是第四日。

39、创世记1：20. 神说：「水要多多滋生能行动的活物；要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。」

当两个大光被点亮并被安置于内在以后，外在从它们获得光明，人开始活了。此前，人不能说是活的，因为他以为他所行的良善和所说的真理都是出于自己。凭着自己，人是死的，内里只有邪恶和愚痴，所言所行皆不具生气。凭着自己，人不可能行真善。

根据信仰的教导，人不难看出，除非藉着主的大能，人不可能怀善意，持善念，行善举，如主所说：“那撒善种的是人子。”（马太福音13：37）善只可能出于善的唯一源头，如主所说：“除了独一之神，再没有良善的。”（路加福音18：19）

但是，当主使我们重生之初，他允许我们持有这些错误的观念。彼时，我们不可能持其它观念，也不可能相信并觉察一切良善与真理都是出于主。在此观念下，人所说的真理和所行的良善被比作“青草”，再而被比作“结种子的草本”，再而被比作“结果子的树木”，皆不具生气。

到了当前，当人被爱与信唤醒，开始相信他所行的良善和所说的真理都是出于主，就被比作“水中能行动的活物”和“空中的飞鸟”，再后被比作“牲畜”，皆具有生气，被称为“活物”。

40. “水”中所滋生的“能行动的活物”象征外在所获取的知识，“飞鸟”象征理性和内在的觉性。对于“水中能行动的活物”，亦即“鱼”，象征知识，这从以下经文可知：“我来的时候，为何无人等候呢……看哪，我一斥责，海就干了，我使江河变为旷野，其中的鱼因无水腥臭，干渴而死，我使诸天以黑暗为衣服。”（以赛亚书50：2、3）

又如：“主耶和华对我说，这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水获得医治。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也获得了医治。这河水所到之处，百物都必生活。必有渔夫站在河边，从隐基底直到隐以革莲，都作撒网之处。那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。”（以西结书47：8、9、10）这话说得更加明显，在此，主描述了一座新的圣殿。它象征一个新的教会或一位重生之人，因为每个重生之人都是主的一座圣殿。“渔夫从隐基底撒网，直到隐以革莲”，象征给属世之人教导信之真理。

对于“飞鸟”象征理性和觉性，这从先知书可知，例如：“我召鸷鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。”（以赛亚书46：11）又如：“我观看，不料，无人，空中的飞鸟也都躲避。”（耶利米书4：25）再如：“我要从香柏树的高梢儿拧去一枝，给栽上……好使它发枝条生果子，成为庄严秀丽的香柏树，各种羽族各样鸟儿都可以栖宿于其下，栖宿于它枝子的荫影下。”（以西结书17：22、23）再如：“当那日，我必为我的民，与田间的走兽和空中的飞鸟并地上的昆虫立约。”（何西阿书2：18）这话论及一个新的教会，或一位重生之人。显然，“走兽”非指走兽，“飞鸟”也非指飞鸟，因为经上说主要与它们“立约”。

41、凡属于人的本不具生命，显为相时，看似一块坚硬的黑物。反之，凡出于主的皆具足生命，内含属灵属天之性，显为相时，看似有生命和

人性之物。天使的每句话、每个意象、每个念头，皆具有活力，内含生命之主所发的情感，这听起来不可思议，却千真万确。凡出于主的皆内有生命，因为它包含对主的信，故以“活物”为象征。另外，它们皆具有相应的形体，以“能行动”为象征。对人而言，这些尚是隐藏的奥秘，今稍作提及，因此处谈到了“能行动的活物”。

42、创世记1: 21. 神就造出大鱼和水中滋生的各样能行动的活物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的。

如前面所说，“鱼”象征知识，到了当前，知识被源于主的信激活了，有了活力。“大鱼”象征知识的总纲，总纲下分科目。世上任何一物皆属于某个纲目。细则在纲目下生成并维系。

“大鱼”在先知书中常被提及，均象征知识的总纲。“埃及王法老”代表属世的聪明智慧，亦即总的知识学问，故被称为“海中的大鱼”，例如：“埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说，这河是我的，是我为自己造的。”（以西结书29: 3）

又如：“人子啊，你要为埃及王法老作哀歌，说，从前你在列国中如同少壮狮子，现在你却像海中的大鱼。你冲出江河，用爪搅动诸水，使江河浑浊。”（以西结书32: 2）这话描述的是意图凭知识，亦即凭自己，明白信之奥秘的人。

再如：“到那日，耶和华必用他刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼，就是那快行的蛇，刑罚鳄鱼，就是那曲行的蛇，并杀海中的大鱼。”（以赛亚书27: 1）“杀海中的大鱼”，象征此等人连真理的基本法则也浑然不知。

再如：“巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空虚的器皿。他像大鱼将我吞下，用我的美物充满他的肚腹，又将我赶出去。”（耶利米书51: 34）这话表示“尼布甲尼撒”吞尽了信仰的知识（在此被称为“美物”），如大鱼鲸吞了约拿。“大鱼”象征掌握了信仰知识的总纲，把它当作普通的知识狼吞虎咽之人。

43、创世记1: 22. 神就赐福给这一切，说：「要繁殖增多，充满海中的

水；雀鸟也要增多在地上。」

凡内有主之生命者，皆能无限地繁殖增多。这在人活在肉身时尚有限度，到了灵界将达到惊人的程度。在圣经中，“繁殖”关乎爱，“增多”关乎信。爱所结的“果子”皆包有“核”，能自行繁殖增多。在圣经中，主的“祝福”也象征“繁殖”、“增多”，因为两者是主赐福的结果。

创世记1: 23. 有晚上，有早晨，是第五日。

44、创世记1: 24-25. 神说：「地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、走兽，各从其类。」事就这样成了。于是神造出走兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类。神看着是好的。

人好比一块地，要结出善果，得先种下信仰知识，让他了解当信什么，做什么。觉性的功能是聆听圣言，意志的功能是实践圣言。光听不行，就如自称信，却不照之而行。此等人将信与行分开，使心智分裂，被主称为“无知的人”：“凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。”（马太福音7: 24、26）

如前面所说，觉性所得的见解，以“水中能行动的活物”和“空中的飞鸟”为象征。此处，意志所发的善愿，以“地上生出的活物”、“牲畜”、“昆虫”、“走兽”为象征。

45、上古时代的人即以此象征觉性和意志，故在先知书乃至整部旧约圣经中，各种动物皆具有对应的象征义。动物可分两类，一为恶（因具危险性），一为善（因温驯）。前者如熊、狼、狗，象征人内在的邪恶，后者如牛犊、绵羊、羊羔，象征人内在的良善、温柔。此处既论述重生之人，故所言动物皆象征良善、温柔的情感。肉体的低级趣味被称为地上的“走兽”，表人的欲望和快感。

46、对于“牲畜”象征人的情感，若为恶，即象征邪恶的情感，若为善，即象征良善的情感，这从很多经文可知，例如：“看哪，我是为你们的，我必转而垂顾你们，使你们得以耕种和撒种……我必使人和牲畜在你上

面增多，他们必增多繁殖。我必使你们有人居住，像以前一样。”（以西结书36：9、10、11）这话论及人的重生。

又如：“田间的走兽啊，不要惧怕，因为旷野的草又发生了。”（约珥书2：22）

再如：“我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。”（诗篇73：22）

再如：“看哪，日子将到，我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家……我必留意将他们建立、栽植。”（耶利米书31：27、28）这话也是论及重生。

“走兽”具有类似的象征义，例如：“当那日，我必为我的民，与田间的走兽和空中的飞鸟并地上的昆虫立约。”（约珥书2：18）

又如：“地上的走兽你也不惧怕，因为你必与田间的石头立约，田里的走兽也必与你和好。”（约伯记5：22-23）

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

再如：“野地的走兽必尊重我，因我使旷野有水，使沙漠有河。”（以赛亚书43：20）

再如：“空中的飞鸟都在枝子上搭窝，田间的走兽都在枝条下生子，所有大国的人民都在它荫下居住。”（以西结书31：6）这是说亚述，“亚述”象征属灵之人，故被比作“伊甸园”。

再如：“他的众使者都要赞美他……所有在地上的，大鱼和一切深洋……结果的树木……走兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟，都当赞美耶和华。”（诗篇148：2、3、4、7、9、10）这里同样列举了大鱼、果树、走兽、牲畜、昆虫、飞鸟，若非象征人内在的生命，焉能说它们都当赞美耶和华？

先知书将地上的活物与田间的活物作了仔细的区分。人内在良善被称为“活物”，正如天堂最接近主的人被称为“活物”：“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神。”（启

示录7: 11, 19: 4)

传福音的对象也被称为“活物”(*受造物),因为他们将成为新造之人:
“你们往普天下去,向一切受造物传福音。”(马可福音16: 15)

47、对于以上词句包含重生的奥秘,这从上节与本节经文的差异也可知晓。上节经文说地要生出活物、牲畜、走兽,本节经文说神就造出走兽、牲畜,次序发生了变化。这是因为,人在成为属天者之前,以为他做这一切都是凭着自己。因此,重生是从人的外在开始,进而向内在发展,这是次序发生改变、外在首先被提及的原因(*参45节,肉体的低级趣味被称为地上的“走兽”,表人的欲望和快感)。

48、由此可见,当人的言语表现出信(关乎觉性),对真理和良善更为坚定,他是到了第五个阶段。此时,人的言行举止开始有了生气,被称为“水中的鱼”、“空中的鸟”。当人本着信(关乎觉性)与爱(关乎意志),言说真理,奉行良善,则到了第六个阶段。至此,人的言行举止被称为“活物”或“牲畜”,因为他不仅持信而行,也奉爱而行,成了属灵之人,被称为“神的形像”,正是下一节所要论述的。

49、创世记1: 26. 神说:「我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人,使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜,和全地,并地上所爬的一切昆虫。」

对于上古教会的人,主面对面和他们说话,显现为一个人。(关于这一点,有很多可以讲述,只是时候未到。)正因如此,他们唯独称主和主的神性为“人”。对于自己,只有内在的爱之良善与信之真理,他们才称为“人”。他们觉察这些是出于主,说它们“属于人”,因为它们属于主。所以,在先知书中,“人”与“人子”在至高的意义上乃是指主,在精义上,则指聪明、智慧或每一个重生之人,例如:“我观看地,不料,地是空虚混沌。我观看天,天也无光……我观看,不料,无人,空中的飞鸟也都躲避。”(耶利米书4: 23、25)

又如:“耶和华以色列的圣者,就是造就以色列的,如此说:我造地,

又造人在地上，我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的。”（以赛亚书45：11、12、13）在此，“人”的精义指重生之人，在至高的意义上则是指主。正因如此，主向诸先知显现为一个人，例如：“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石，在宝座形像以上有仿佛人的形状。”（以西结书1：26）

但以理看见主，称他为“人子”，亦即“那人”（the man）：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。”（但以理书7：13-14）

主也常自称为“人子”，亦即“那人”，正如但以理所预言的，他说他将在荣耀中再临：“他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（马太福音24：27、30）“天上的云”指圣经的字义，“能力和大荣耀”指圣经的精义，从总体到细节，它处处指向主和他的国度，精义的能力和荣耀即源于此。

50、上古教会对主的“形像”的领悟，是述说不尽的。主藉天使和精灵引导人，至少有两个精灵和两位天使与每个人同在，对于这些，人毫不知情。藉着精灵，人与精灵界相交；藉着天使，人与天堂相交。若非有精灵和天使作为联系的媒介，使得人与精灵界并天堂相交，进而藉天堂与主相交，人就不能存活。人的生命完全取决于这种联系。精灵和天使若退离，人必立时灭亡。

人重生之前，他受引导的方式与已得重生者完全不同。重生之前，人被恶灵缠缚，天使虽与他同在，却爱莫能助，不过尽量阻止他奔向极恶，引他折向一定的良善，甚至利用他的欲望，引他折向良善，利用他的感官幻相，引他折向真理。如此，他通过周遭的灵与精灵界相交，但与天堂的相交并不紧密，因为恶灵占据了优势，天使只有削弱他们的影响力。

但是，人重生之后，天使就占据了优势，使他在各种良善与真理上获得灵感，并对邪恶和虚假产生恐惧。不过，天使只是辅助者，主才是主导

者，天使和精灵是他的媒介。因有天使辅助，故本节经文，“我们要照着我们的形像”，所用的是复数。但唯有主才是主导者，故下节经文，“神就照他的形像造人”，所用的又是单数。关于这一点，主清楚地宣告说：“从你出胎，造就你的救赎主耶和華如此说，我耶和華是创造万物的，是独自铺张诸天，铺开大地的。”（以赛亚书44：24）天使也承认自己本无能力，一切都是靠主而行。

51、“形像”不等于“样式”，而是遵照样式，故经上说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。”属灵之人具有神的“形像”，属天之人具有神的“样式”。本章论述属灵之人，下一章论述属天之人。具有神“形像”的属灵之人，主称之为“光明之子”：“那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”（约翰福音12：35-36）也称之为“朋友”：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”（约翰福音15：14-15）

具有神“样式”的属天之人，主称之为“神的儿子”：“凡接受他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿子。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约翰福音1：12-13）

52、当人尚是属灵者，他的“管理”是从外在到内在，如本节经文说：“使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。”

当他成为属天者，本乎爱而行善，他的“管理”就是从内在到外在，正如主描述自己（故也是描述属天之人，因为他是神的样式）说：“你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的羊牛、田间的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。”（诗篇8：6-8）此处先提及兽，再提及鸟，再提及海里的鱼，因为属天之人以爱为出发点，爱关乎意志。论到属灵之人，则是先提及鱼和鸟，再提及兽。鱼和鸟关乎觉性，觉性关乎信。

53、创世记1: 27. 神就照着他的形像造人，乃是照着神的形像造男造女。

“形像”在此出现两次，因为关乎觉性之信被称为“他的形像”，关乎意志之爱则被称为“神的形像”。对于属灵之人，爱居次位；对于属天之人，爱居首位。

54、造男造女。

上古教会原明了“男”与“女”的精义，但后来人因不再明白圣经的精义，该奥秘也就不为人知了。上古之人以婚姻为最大的乐事。若有任何事物可与比较，他们就拿来比较，以便从中揣摩婚姻的乐趣。作为内在之人，他们唯以内在的事物为乐。外在的事物虽在眼前，他们的思维所专注的却是它们的象征。所以，外在的事物对他们来说无关紧要，仅被用来反思内在之性，进而反思属天之性，乃至贯乎他们一切的主。该过程也促使他们反思属天的婚姻，从中看出属天的婚姻是夫妻生活的快乐之源。正因如此，他们将属灵之人的觉性称为“男”，将其意志称为“女”，当两者协作如一，就称之为一个“婚姻”。由此，将渴慕良善的教会称为“女儿”、“童女”（如“锡安的童女”、“耶路撒冷的童女”）、“妻子”也就成了一种习俗。关于这些，更多可见下文（创世记2: 24, 3: 15）。

55、创世记1: 28. 神就赐福给他们，又对他们说：「要繁殖增多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。」

上古之人将觉性与意志的结合，或者信与爱的结合，称为一个“婚姻”。该婚姻产生良善，他们称之为“繁殖”，产生真理，他们称之为“增多”。在先知书中也是如此，例如：“以色列山哪……我必使人和牲畜在你上面增多，他们必增多繁殖，我必使你们有人居住，像古时一样，并要赐福与你，比先前更多，你就知道我是耶和華。我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。”（以西结书36: 8-12）在此，“人”指属灵者，也被称为“以色列”，“古时”指上古教会，“先前”指洪水后的古教

会，“增多”（关乎真理）在“繁殖”（关乎良善）之前，因此处描述的是重生中人，而非已重生之人。

当觉性与意志，或说信与爱，在人内里合一，主就称其为“有夫之妇”：“你必不再称为撒弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的，你的地也必称为有夫之妇。因为耶和華喜悦你，你的地也必归他。”

（以赛亚书62：4）从该婚姻所出的真理之果被称为“儿子”，所出的良善之果被称为“女儿”，这种说法在圣经中十分常见。

当真理与良善不断增长，“地面”就“遍满”，因为当主给人“赐福”时，良善与真理就无可限量地增长，正如主说：“天堂好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的草本都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。”（马太福音13：31、32）

“芥菜种”指人成为属灵者之前所拥有的良善，它是“百种里最小的”，因为人以为他是凭自己行善，而事实上，人凭自己所行的一切无非是恶。但在重生的过程中，人开始拥有一丝良善。此后，当信与爱逐步结合，它就不断成长，成为一棵“草本”。最后，当结合完成，它就成了一棵“树”，“天上的飞鸟”（在此亦表真理或正见）“来宿在它的枝上”（表知识）。当人尚是属灵者，或正成为属灵者，冲突势所难免，故此说：“治理这地，也要管理。”

56、创世记1：29. 神说：“看哪，我将遍地上一切结种子的草本和一切结果子的树全赐给你们，一切结有核的树将作为你们的食物。”

属天之人唯以属天的事物为乐，这些与他的生命相称，故被称为“属天的食物”；属灵之人以属灵的事物为乐，这些与他的生命相称，故被称为“属灵的食物”；属世之人以属世的事物为乐，这些与他的生命相称，故被称为“食物”，主要由知识构成。此处论述的是属灵之人，故“结种子的草本”和“结果子的树”象征的是属灵的食物，两者统称为“结有核的树”。下节描述的则是其属世的食物。

57、“结种子的草本”表正知正见，“结果子的树”表信之良善。“果子”是主赐给属天之人的食物，“结果子的核”是主赐给属灵之人的食物，故此处说“结有核的树将作为你们的食物”。下一章将论述属天之人，届时将说明属天的食物被称为树的“果子”，此处仅以主藉以西结所说的话为证：“在河这边与那边的岸上必生长各类的树木，其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。”（以西结书47：12）

“水从圣所流出来”象征主的生命和慈悲，主是那“圣所”。“果子”象征智慧，作为属天之人的食物；“叶子”象征聪明，为他们所用，该用途被称为“治病”。

至于属灵的食物被称为“草本”，可见于《诗篇》：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上。”（诗篇23：1-2）

58、创世记1：30。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将绿色的草本赐给它们作食物。”事就这样成了。

本节描述的是属灵之人在属世层面的食物。“地上的走兽”和“空中的飞鸟”象征其属世的层面，以“绿色的草本”作“食物”。

《诗篇》如此描述他在属灵层面和属世层面的食物：“他使草生长，给六畜吃，使草本发长，供给人用，使人从地里能得食物。”（诗篇104：14）在此，“六畜”包括该诗篇11-12节所提到的“地上的走兽”和“天上的飞鸟”。

59、本节将属世层的食物称为“绿色的草本”，这是因为，人在重生、成为属灵者的过程中，冲突不断产生。（这正是主的教会被描述为一支军队的原因。）因为在重生之前，人为欲望所缚，整个人完全由欲望和愚痴构成。在重生的过程中，人不可能将欲望和愚痴一举摧毁。否则的话，人必完全毁灭，因为这是人已习惯的唯一的生活方式。故此，恶灵被容许长期与他同在，激起他的欲望，然后被主以不计其数的方式化解，甚至将它们转为一定的良善，人由此而获得重生。在冲突中，对良善与

真理（亦即对主的爱与信，因为只有此两者才内有永生）极度仇视的恶灵，留给人的唯有被比作“绿色草本”的食物。但主不时给人另外的食物，它们可比作“结种子的草本”和“结果子的树”，亦即宁静、平安、喜悦、快乐。

若非主时刻保守，人必立时灭亡，因为精灵界弥漫着对爱主与信主之人的仇恨，恶毒到无法描述。我能为此作证，因为若干年来，我造访灵界，与其中的灵交往（虽然我仍活在肉身之中）。恶灵环绕着我，有时成千上万。他们口吐恶言，极尽攻击之能事，却不能伤我分毫，因为主保守着我。多年的经历，已让我对精灵界的性质，以及人要重生以求得永生之乐所必须经历的冲突了如指掌。不过，人难以凭一个笼统的描述而对以上信息坚信不疑，故因主的慈悲，我将在下文作出详细的解释。

60、创世记1: 31. 神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。

当前的状态被称作“甚好”，而此前只是被称作“好”。这是因为，到了当前，信与爱结合为一，属灵的与属天的结合为一。

61、凡与信仰认知有关的被称作“属灵的”，凡与爱主、爱邻有关的被称作“属天的”。前者关乎人的觉性，后者关乎人的意志。

62、人重生的经历，从总体到局部，皆可分为六个阶段，它们被称为创造的六日。在此过程中，人从非人一步一步向人进化，直到第六日，人成为神的形像。

63、在此过程中，主为我们对抗邪恶与虚假，未曾暂息，在对抗的过程中，使我们对真理与良善更为坚定。冲突发生时正是主作工时，因此，诸先知将重生之人称为“神指头的工作”（*参诗篇8: 3、6；以赛亚书19: 25, 29: 23, 45: 11, 60: 21, 64: 8；耶利米哀歌4: 2），直到爱成为主导，他才进入安息。彼时，冲突止息了。当工作进行到信与爱合一，就被称为“甚好”，因为此时，主将人作成了他的样式。六日完成以后，恶灵离开了，善灵取代了他们的位置。人被引入天堂，进入属天

的乐园，这些是下一章所要描述的。

64、这正是圣经的精义，是圣经的生命所在，丝毫未透过字义表现出来。其中所藏的奥秘之多，难以尽述。此处所提出的只是极小的一部分，以证明圣经的主题是重生，它是一个从外在进入内在的过程。这是天使领悟圣经的方式。他们对字面的内容一无所知，更不知当中提到的国家、城市、河流或历史书、先知书中经常出现的人物。他们只看到文字和名称所包含的象征义，比如伊甸园中的亚当，他们理解为上古教会，而且不是上古教会本身，而是该教会对主的信。挪亚，他们理解为上古教会的后代，直到亚伯拉罕的时代。亚伯拉罕，他们不是理解为亚伯拉罕本人，而是他所代表的得救之信。诸如此类的。因此，他们看到属灵属天之性，完全与经中的文字名称无关。

65、当我读圣经时，一些人被提到天堂之门，他们从那与我对话，说他们不理睬其中的文字，只看到它们所象征的精义，照他们所说，当中的精义是如此美妙，如此有序，如此感染其心，实堪称为“荣耀”。

66、圣经大体包含四种不同的体裁。第一种是上古教会惯用的体裁，用属世的事物来象征属灵属天的事物，而且他们喜欢用历史故事的形式来展现，使其活灵活现。对他们来说，这是最喜闻乐见的方式。这种表现手法，大卫称之为“古时的谜语”（诗篇78：2-4）。该体裁包括神的创造、伊甸园的设立，一直到亚伯拉罕的时代。摩西从上古教会的后代得到这些资料。

第二种是历史体，包括《摩西五经》（从亚伯拉罕的时代开始）、《约书亚记》、《士师记》、《撒母耳记》、《列王记》。其中所记的既是历史事实，与文字描述的一致，又从总体到细节，包含与字义截然不同的精义。因主的慈悲，下文会依次加以解释。

第三种是预言体，由上古教会最受推崇的象征体衍生而来，只是缺乏同等的连贯性和历史性，支离破碎，艰涩难懂。但在精义的层面，它富含深刻的奥秘，优美连贯，论及人的内在和外在，也论及教会的各种状态，

论及天堂，在核心的意义上，更是论及主。

第四种是诗体，亦即大卫的《诗篇》，介于预言体与常规体之间。《诗篇》的精义，是论及大卫王所预表的主。

《创世记》第二章

67、因主的慈悲，我懂得了圣经的精义，其中隐藏着前所未知的奥秘。人不得而知，除非他了解灵界的性质，因为圣经的精义多有关于灵界。我既了解了，就可以揭示这多年来与精灵并天使交往的所见所闻。

68、我很清楚，很多人会说，活在肉身的人不可能与精灵及天使对话，也有很多人会说，我的所见所闻纯是幻想，或说，我记述这些事是为了沽名钓誉，诸如此类的。但不管人们怎么说，我都不气馁，因为这些都是我的看到的、听到的、感受到的。

69、其实人为主所造，即使活在肉身，也可以和精灵及天使对话。事实上，对于上古之人，这是常事。因为人本是套着肉身的灵，与精灵及天使同在。只是随着时间的推移，人逐渐沉迷于肉体和世界，对其它事漠不关心，那条路就封闭了。只要人不再沉迷于肉体，那条路又可以打通，从而进入精灵当中，和他们交往。

70、我既被允许揭示这多年来的所见所闻，就让我先谈谈人复活的过程，也就是人从肉身进入永生的过程。为叫我确知人死后依然活着，我被允许与生前所识的许多人交谈，不是一日两日，而是经年累月，正如在尘世来往一样。他们都很诧异，在肉身时，他们竟不相信自己死后依然活着，而事实上，肉身的生命与来生之间几乎没有一日之隔，因为死亡是生命的延续。

71、由于将这些描述穿插在圣经的诠释当中会显得支离破碎，故因主的慈悲，除顺带介绍之外，我被允许按一定的次序，将它们附述在每一章的起首处和结尾处。

72、在本章的结尾处，我会描述人是如何从死里复活而进入永生的。

经文

- 1 天地万物都造齐了。
- 2 到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。
- 3 神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工，就安息了。
- 4 创造天与地的来历，在耶和华神造地与天的日子，乃是这样。
- 5 田间还没有灌木，田间的草本还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕土。
- 6 但有雾气从地上腾，滋润整个土面。
- 7 耶和华神用土里的尘埃造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。
- 8 耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。
- 9 耶和华神使各样的树从土里长出来，可以悦人的眼目，也好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。
- 10 有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。
- 11 第一道名叫比逊，就是环绕哈腓拉全地的。在那里有金子，
- 12 并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。
- 13 第二道河名叫基训，就是环绕古实全地的。
- 14 第三道河名叫西底结，流在亚述的东边。第四道河就是幼发拉底河。
- 15 耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。
- 16 耶和华神吩咐他说，园中各样的树，你可以随意吃。
- 17 只是分别善恶树，你不可吃，因为你吃的日子必定死。

概览

73、前面论述了人如何从死人变成属灵之人，本章则论述人如何从属灵之人变成属天之人（1节）。

74、第七日，主进入安息，象征人成为属天之人（2-3节）。

75、雾气从地上腾，滋生土里的灌木和草本，象征他的知识和理性（5-6节）。

76、生气吹进他鼻孔，象征他获得生命（7节）。

77、东方的园子象征他的聪明，悦人眼目的树象征他对真理的觉知，好作食物的树象征他对良善的觉知，生命树象征爱，知识树象征信（8-9节）。

78、滋润园子的河象征智慧，河分为四道，第一道象征良善与真理，第二道象征对良善与真理，亦即对爱与信的认知，此两者属于人的内在。第三道象征理性，第四道象征知识，此两者属于人的外在。以上全出于智慧，智慧出于对主的爱与信（10-14节）。

79、属天之人就如这样一座园子，该园子属于主，由主赐予人享受，非人自有（15节）。

80、人也允许凭源于主的觉知，去了解良善与真理，但不可凭自己和世界而行，也不可凭感官和知识去探究信的奥秘，否则必导致其属天之性的灭亡（16-17节）。

精义

81、上一章论述人如何从死人成为属灵之人，本章则论述属天之人。时至今日，人对何为属天之人、何为属灵之人、何为死人几乎一无所知，故此，我被允许简述一下三者的性质和彼此之间的区别。

首先，死人除了认同肉体和世界，不认同两者之外的真理与良善。属灵之人认同属灵的和属天的真理与良善，不过，他的行为是以信为主导，非以爱为主导。属天之人相信且觉知属灵的和属天的真理与良善，只认同基于爱的信，且奉爱而行。

再者，死人只顾念肉体和世界，对永生和主的本质一无所知，即便有所知，也不愿相信。属灵之人顾念永生，因而也顾念主。属天之人顾念主，因而也顾念天堂和永生。

其三，死人遇见试探时几乎总是屈服，不遇试探时，则受着罪恶和愚痴的奴役。他所受的约束是外在的，诸如畏惧法律，害怕丧失性命、财富、利益、名声，等等。属灵之人也遇见试探，但常能得胜。他所受的约束是内在的，可称为“良知律”。属天之人不在试探中，当邪恶与虚假来袭时，他视若不见，堪称为“征服者”。他看似不受任何约束，随心所欲。其实，他所受的约束，是对良善与真理的觉知。

82、创世记2: 1. 天地万物都造齐了。

这话表示人已成为十足的属灵之人，在状态上已达到“第六日”，“天”表其内在，“地”表其外在，“万物”表爱、信以及对两者的认知，就是之前“大光”和“众星”所象征的。

对于内在被称为“天”，外在被称为“地”，这从前一章已引用的经文可知。又如：“我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。我必使天震动，使地摇撼，离其本位。”（以赛亚书13: 12-13）

再如：“你忘记铺张诸天，立定地基，创造你的耶和华..但我要将我的话传给你，用我的手影遮蔽你，为要铺开诸天，立定地基。”（以赛亚书51: 13, 16）

由以上经文可知，“天”和“地”都是指人而言，虽特指上古教会，但就圣经的精义而言，凡论及教会的，也论及教会的每一员。个人若不成为一个教会，就不能成为教会的一部分，正如人若不成为主的一座圣殿，就不能成为圣殿所象征的教会或天堂。因此，上古教会被称作单数的“人”。

83、所谓天地万物都“造齐了”，乃指人达到了“第六日”的境地，彼时，信与爱已合为一。至此，为主的是爱，而非信，换言之，为主的是属天之性，而非属灵之性。成为属天之人，即是此义。

84、创世记2: 2-3. 到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工，就安息了。

“第七日”象征属天之人。主六日作工，被称为“造物的工”。到第七日，一切冲突止息了，经上便说主“歇了他一切的工”。正因如此，第七日被定为圣日，称为“安息日”。照希伯来文，其义为“安歇”。人就这样被创造，被作成了。这些都是显而易见的。

85、对于第七日象征属天之人，因而被定为圣日，称为“安息日”，时至今日，这些尚是不为人知的奥秘。因为了解属天之性的人罕有，了解属灵之性的人也不多，以致属灵之人被等同于属天之人，尽管两者之间存在着巨大的差别（参81节）。

对于第七日，安息日，象征属天之人，这从主本身是安息日可知，他说：“人子也是安息日的主。”（马可福音2: 27）这话表示主就是人本身，就是安息日本身。天堂和教会也因为他而被称为安息日或永远的平安。此处所论及的上古教会尤其是主的安息日，胜过所有后来的教会。后来的教会，其核心的部分也是一个安息日。每个重生之人，当他成为属天者，也是一个安息日，因他已成为主的样式。之前的六日，则充满了冲突和苦楚。这些由犹太教的六日作工和第七日安息来象征，因为该教会所设立的所有典章都是象征主及其国度。

约柜的前行与停歇具有类似的象征义，因为旷野的行军象征冲突和试探，停歇则象征平安。因此，当约柜起行时，摩西说：“愿神兴起，使他的仇敌四散，叫那恨他的人，从他面前逃跑。”约柜停住时，他就说：“耶和華啊，求你回到以色列的千万人中。”（民数记10: 35-36）当约柜离开耶和華的山时，经上说它要“为他们寻找安歇的地方”（民数记10: 33）。

《以赛亚书》以安息日描述属天之人的平安心境：“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和華

的圣日为可尊重的。尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。你就以耶和華為乐。耶和華要使你乘駕地的高處，又使你祖雅各的产业養育你。”（以賽亞書58：13-14）這是屬天之人的品性，他不隨自己的私欲，唯以主為樂，故能享受內在的平安和喜悅，即此處“乘駕地的高處”所象征的，也能享受外在的寧靜和快樂，即此處“以你祖雅各的产业養育你”所象征的。

86、當達到“第六日”的屬靈之人開始成為此處所描述的屬天之人，即是進入了“安息日前夜”，由猶太教从前夜開始守安息日來象征。屬天之人就是下面所要描述的“早晨”。

87、安息日象征屬天之人的另一個原因是，當人成為屬天者，衝突就止息了，惡靈退去，善靈并屬天的天使前來。當他們臨在時，惡靈不能暫留，只有逃遁。由于作戰的不是人自己，而是主，故經上說主“安息了”。

88、當屬靈之人成了屬天之人，就被稱為“神的工”。因為主為他作戰，已經創造、作成了他，故經上說：“神在第七日歇了他一切的工”，又說：“神歇了他一切創造的工。”

先知書常將人稱為“耶和華手的工作”，例如：“耶和華以色列的聖者，就是造就以色列的，如此說，將來的時候你們可以問我，至于我的眾子，并我手的工作，你們可以吩咐我。我造地，又造人在地上，我親手鋪張諸天，天上万象也是我所命定的。創造諸天的耶和華，制造成全大地的神，他創造堅定大地，并非使地荒涼，是要給人居住。他如此說，我是耶和華，再沒有別神。”（以賽亞書45：11-12、18、21）這話論及重生之人。

由此可見，新造，亦即重生，完全是主的作為。在上述經文中，“創造”、“造就”、“造”是有分別的，在其它各處也是如此，例如：“凡稱我名下的人，是我為自己的榮耀創造的，是我作成，所造作的。”（以賽亞書43：7）前一章和本章的用詞，也不例外，例如：“神歇了他一切創造的工，就安息了。”在精義上，不同的用詞通常傳達不同的含義。主

被称为“创造者”、“造就者”、“造作者”，情况是一样的。

89、创世记2: 4. 这些是天与地的后代，在耶和华神造地与天的日子，乃是这样。

所谓“创造天与地的来历”，就是属天之人的创造过程。对于此处所论述的是属天之人的创造过程，这从下文所描述的诸多细节可知，如田间的草本还没有长起来，也没有人耕土，耶和华神用土里的尘埃造人，又造田间各样走兽和空中各样飞鸟，等等。这些在前一章本已作了描述，可见此处所论述的另一人。

再者，主在此首次被称为“耶和华神”，而前一章在论述属灵之人时，他只是被称为“神”，这就更加明显了。还有，前一章只提到“地”，此处则还提到了“土”和“田”。而且本节先提“天与地”，随后又提“地与天”，这是因为，“地”象征人的外在，“天”象征人的内在。对于属灵之人，创造是从“地”开始，亦即从外在开始。对于此处所描述的属天之人，创造则是从内在开始，亦即从“天”开始。

90、创世记2: 5-6. 田间还没有灌木，田间的草本还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕土。但有雾气从地上腾，滋润整个土面。

笼统而言，“田间的灌木”和“田间的草本”象征人的外在所产生的。当人尚是属灵者时，其外在被称为“地”（earth），等他成了属天者，其外在就被称为“土”（ground）和“田”（field）。“雨”（随后又称为“雾气”），象征冲突止息后的宁静。

91、不过，这些都是隐藏的奥秘，人不可能明了，除非他了解人是如何从属灵者变成属天者的。对于属灵者，外在尚不情愿服从内在，以致造成冲突。等到成为属天者，外在就开始服从内在，冲突因而止息，人获得宁静（参n. 87），该宁静正是“雨”和“雾气”所象征的，因为它就像一股清流，使外在从内在获得滋润。正是平安所生的宁静，产生了所谓的“田间的灌木”和“田间的草本”，具体而言，就是从属天属灵的

源头所生的理性和知识。

92、对于冲突，亦即邪恶与虚假所造成的骚动止息以后，外在所享受的宁静是何状态，这只有了解平安是何心境的人才能明白。它是一种喜乐满足的状态，超乎人的想象，不仅是冲突止息了而已，更是内在平安的流露，以不可言说的方式影响外在。此时，信之真理与爱之良善从平安之乐生起。

93、主在《以西结书》如此描述了属天之人的状态——他获得了宁静（因雨雾而清宁），脱离了邪恶与虚假的奴役：“我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。田间的树必结果，地也必有出产。他们必在故土安然居住。我折断他们所负的轭，救他们脱离那以他们为奴之人的手。那时，他们就知道我是耶和華...你们作我的羊，我草场上的羊，乃是以色列人，我也是你们的神。”（以西结书34：25 - 27,31）

这事成就在“第三日”，在圣经中，“三”与“七”有着同样的象征义，《何西阿书》如此宣告说：“过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和華，竭力追求认识他。他出现确如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。”（何西阿书6：2 - 3）

《以西结书》在描述古教会时，将该状态比作“田间的生长物”：“我使你增多，好像田间的生长物，你就渐渐长大，以致极其俊美。”（以西结书16：7）抑或比作：“我种的栽子，我手的工作。”（以赛亚书60：21）

94、创世记2：7. 耶和華神用土里的尘埃造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。

“用土里的尘埃造人”指造人的外在，此前他还称不上人，因为经上说：“还没有人耕土。”“将生气吹在他鼻孔里”指赋予他信与爱的活力。

“他就成了有灵的活人”表示其外在也得到了活力。

95、此处所描述的是人外在的活力，其中前两节描述的是信（亦即觉性）的活力，本节描述的是爱（亦即意志）的活力。此前，外在不愿服从内在，时常与之交战。彼时，其外在尚称不上“人”。当下，由于成了属天之人，其外在开始服从内在，凭信与爱的活力而成了“人”。信的活力使他得到预备，爱的活力使他成为“人”。

96、至于“耶和华将生气吹在他鼻孔里”，情况如下：在古代，并在圣经中，“鼻孔”意味着可喜的芳香，芳香象征觉知。因此，经上常说耶和华从燔祭或象征主及其国之物“闻到馨香之气”。对主而言，最为可喜的是爱与信，故经上说：“耶和华将生气吹在他鼻孔里。”

耶和华的受膏者，亦即主的受膏者，也因此被称为“鼻中的气”（耶利米哀歌4: 20）。主也向门徒“吹气”，如经上记着说：“说了这话，就向他们吹一口气，说，你们受圣灵。”（约翰福音20: 22）

97、以“吹气”和“气息”来描述生命，也因为上古教会之人可通过呼吸的状态来觉察爱与信的状态。这呼吸的状态在后来的世代逐渐发生了变化。在此我无法对它进行描述，因为今时之人对它一无所知。但上古之人并灵界之人对它十分了解，这是他们将灵魂或生命比作“风”的原因。

主在谈论人的重生时，也将灵魂比作“风”：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去。凡从圣灵生的，也是如此。”

（约翰福音3: 8）又如经上记着说：“诸天藉耶和华的命而造，万象藉他口中的气而成。”（诗篇33: 6）再如：“你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。你发出你的灵，它们便受造。你使地面更换为新。”（诗篇104: 29 - 30）

对于“气”被用来指信与爱的活力，这从以下经文可知：“在人里面有灵，全能者的气使他有聪明。”（约伯记32: 8）又如：“神的灵造我，全能者的气使我得生。”（约伯记33: 4）

98、创世记2: 8. 耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。“园子”象征聪明，“伊甸”象征爱，“东方”象征主，故“东方的伊甸园”象征属天之人的聪明，它通过爱从主流来。

99、论到属灵之人的生命或生命次序，虽然主通过信流入其觉性、理性、知识，但是，由于其外在与内在冲突，其聪明就看似并非从主而来，而是从他自己通过知识和理性而来。至于属天之人的生命或生命次序，主通过爱与信流入其觉性、理性、知识，由于其内在与外在没有冲突，故他觉知生命真是从主流来。因此，属灵之人的颠倒，到了属天之人就得到了恢复。这种次序，或说这种人，就被称为“东方的伊甸园”。

在至高义上，耶和华神在东方的伊甸所立的园子就是主自己。在核心义上，亦即在宇宙义上，它表主的国，以及人成为属天者之后被安置的天堂。彼时，他与天堂的天使同在，仿佛其中的一员。因为人之受造，即使活在尘世，也能同时处于天堂。在此状态下，他的思维、念头，乃至言语、行为，都是开放的，甚至是源于主，内含属天属灵之性，皆有主的生命在内，赋予他觉知。

100.对于“园子”象征聪明，“伊甸”象征爱，这从以下经文可知：“耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园圃，在其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。”（以赛亚书51: 3）在此，“旷野”、“欢喜”、“感谢”与属天之性相关，或说与爱相关；“沙漠”、“快乐”、“歌唱的声音”与属灵之性相关，或说与觉性相关。前者与“伊甸”相关，后者与“园子”相关。因为在《以赛亚书》中，关于同一事，常出现两个用语，一者象征属天之性，一者象征属灵之性。关于“伊甸园”的象征义，更多可见下文（本章第十节的诠释）。

101、对于主是“东方”，这也从经文可知，例如：“他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来，他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光。”（以西结书43: 1-2,4）

正因主是“东方”，在圣殿兴建之前，面朝东方祷告也就成了象征性之犹太教的一个习俗。

102、创世记2: 9. 耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，也好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。

“树”象征觉，“悦人眼目的树”象征对真理的觉知，“好作食物的树”象征对良善的觉知，“生命树”象征爱及爱所生之信，“分别善恶树”象征感官和知识所生之信。

103、“树”在此象征觉，因为此处所论为属天之人。若所论为属灵之人，所指又不同。这取决于所论的对象。

104、今日之人不知何为觉。它是一种内在的意识，独出于主，能了知真理与良善。上古教会甚了解之。天使之觉十分完善，凭此觉，他们能了知真理与良善，分辨什么是出于主，什么是出于自己，也能透过一个人的气质，透过他的一个念头，洞察他的品性。属灵之人缺乏觉，但有良知，死人连良知也没有。很多人不知何为良知，更不知何为觉。

105、“生命树”表爱及爱所生之信。“在园子当中”指在内在的意志当中。在圣经中，意志被称为“心”，是主居于人和天使内的据点。人不能凭自己行善，故意志或心虽称为人之所有，实际却不属于人，属于人的是他的私欲，被称为他的“意志”。生命树所在的“园子当中”既指意志，人又无有意志，只有私欲，那么“生命树”就是主的慈悲，是一切爱与信的源头，因而也是一切生命的源头。

106、关于园中的树，亦即觉，“生命树”，亦即爱及爱所生之信，“知识树”，亦即感官和知识所生之信，更多可见下文。

107、创世记2: 10. 有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。

“有河从伊甸流出来”，象征智慧从爱流出来，因为“伊甸”象征爱。“滋润那园子”，表赋予聪明。“从那里分为四道”，则是以四道河来描述聪明，解说如下。

108、当上古之人将人比作“园子”时，通常也将智慧比作“河”，不仅拿来作比，也实际以此相称，因为这是他们的言说方式。后来的先知也是如此，有时设为比喻，有时直接以此相称，例如：“你的光必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午...你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。”（以赛亚书58：10-11）这话论及接受信与爱之人。

又如：“如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和華所栽的沉香树，如水边的香柏木。”（民数记24：6）这话论及重生之人。

再如：“倚靠耶和華，以耶和華為可靠的，那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根。”（耶利米书17：7-8）

再如：“众水使它生长，深水使它长大。所栽之地有江河围流，汊出的水道延到田间诸树...树大条长，成为荣美，因为根在众水之旁。神园中的香柏树不能遮蔽它，松树不及它的枝子，枫树不及它的枝条，神园中的树都没有它荣美。我使它的枝条蕃多，成为荣美，以致神伊甸园中的树都嫉妒它。”（以西结书31：4,7-9）在此，重生之人不是被比作“园子”或“树”而已，而是直接以此相称。从以上经文可知，当上古之人将人或人的内在比作“园子”时，通常也拿可滋润园子的“水”或“河”比作可促使人成长之物。

109、如前面所说，智慧和聪明虽看似属于人，实际却属于主，这在《以西结书》中以类似的象征作了明确的宣告：“他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出（原来殿面朝东）...他对我说，这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水得医治。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活...在河这边与那边的岸上必生长各类的树木，其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。”

（以西结书47：1、8-9、12）在此，“东方”象征主，水与河的源头“圣所”也象征主。

又如：“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，

从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。”（启示录22：1-2）

110、创世记2：11-12. 第一道名叫比逊，就是环绕哈腓拉全地的。在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。

第一道河，“比逊河”，象征爱所生之信所发的聪明，“哈腓拉全地”象征心智，“金子”象征良善，“珍珠和红玛瑙”象征真理，“金子”被提及两次，因为它象征爱之良善和爱所生之信之良善，“珍珠和红玛瑙”被提及，因为一个象征爱之真理，一个象征爱所生之信之真理。这些是属天之人的特性。

111、要阐述其中的精义并不容易，因为今日之人对爱所生之信、智慧、智慧所生之聪明一无所知。外在之人只知记取知识，将之称为聪明智慧，并认为这就是信。他们甚至不知何为爱，不知何为意志，何为觉性，不知意志和觉性构成人的心智。其实，它们是各不相同的，整个天堂就是主照爱与信的无数细分而组织起来的。

112、另外，我们当知智慧独出于爱，故独出于主，聪明独出于信，故也独出于主。再者，良善独出于爱，故独出于主，真理独出于信，故也独出于主。非出于爱与信，因而非出于主的，虽有其名，却是假的。

113、在圣经中，“金子”被用来指智之良善或爱之良善，这是十分普遍的。约柜、圣殿、桌子、灯台、各样器皿及亚伦服饰上的金子都是象征智之良善或爱之良善。在先知书中也是，例如：“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。”（以西结书28：4）此处明确表示“金银”出于智慧与聪明，或说良善与真理，因为“银”在此表真理，约柜上和圣殿中的银子亦复如是。

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

再如东方的智者，当耶稣降生时来俯伏拜他，他们“揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他”（马太福音2：1、11）。在此，“黄金”也

是表良善，“乳香和没药”表可喜之物，因为它们出于爱与信，也因此被称为“耶和华的赞美”。故《诗篇》上说：“他们要存活，示巴的金子要奉给他。人要常常为他祷告，终日称颂他。”（诗篇72：15）

114、在圣经中，“宝石”，如决断的胸牌和亚伦以弗得两条肩带上的宝石，象征信之真理。制作胸牌的“金线和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻”，象征与爱相关之物，所镶的“宝石”象征与爱所生之信相关之物，类似的，还有以弗得两条肩带上，镶在金槽里的红玛瑙刻成的两块“纪念石”（出埃及记28：9-22）。

《以西结书》在描述一个拥有属天的财富，亦即智慧聪明的人时，也说明了宝石的象征义：“你智慧充足，全然美丽...你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你从受造之日所行的都完全。”（以西结书28：12-13,15）显然，这些宝石并非指宝石，而是指信的属天属灵之性，每样宝石皆象征信的某个要素。

115、当上古之人说起某“地”时，他们理解为那地的象征义，正如今日之人将迦南地和锡安山理解为天堂，而非某块地或某座山。此处的“哈腓拉全地”也是同理，后面它再次被提起，说以实玛利的子孙居住的地方，是“从哈腓拉直到埃及前的书珥，正在亚述的道上”（创世记25：18）。属天之人将这话理解为聪明及聪明的流动，将“环绕”——比逊河“环绕哈腓拉全地”，理解为流入。类似地，对于亚伦以弗得肩带上的红玛瑙被镶嵌（*被环绕）在金槽中（出埃及记28：11），他们理解为爱之良善当流入信之真理。诸如此类的。

116. 创世记2：13. 第二道河名叫基训，就是环绕古实全地的。

名为“基训”的第二道河表对良善与真理亦即对爱与信的认知，“古实全地”表心智。心智由意志和觉性构成，第一道河与意志相关，第二道河与觉性相关，对良善与真理的认知即由觉性所司。

117、“古实地”，亦即埃塞俄比亚，盛产黄金、宝石、香料，如前面所说，这些象征良善、真理及由两者所生的可喜之物，如对爱与信的认知。前面（n. 113）所引用的经文（以赛亚书60：6；马太福音2：1；诗篇72：15）已说明这一点。

对于“古实”（亦即“埃塞俄比亚”）、“示巴”在圣经中所表类似，这从先知书可知，例如《西番雅书》也提到“古实河”：“耶和華在她中间是公义的，每早晨显明他的公义...那时，我必用清楚的语言转向百姓，好让他们都求告耶和華的名，并肩事奉他...祈祷我的，必从古实河外来，给我献供物。”（西番雅书3：5,9-10）

又如《但以理书》论北方王和南方王说：“他必把持埃及的金银财宝和各样的宝物，利比亚人和埃塞俄比亚人都必跟从他。”（但以理书11：43）在此，“埃及”表知识，“埃塞俄比亚”表信仰认知。

再如：“示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各类的宝石和黄金兑换你的货物。”（以西结书27：22）“示巴和拉玛的商人”也表信仰认知。《诗篇》论到主（故也论属天之人）说：“在他的日子义人要发旺，大有平安，直到月亮消逝。他施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物。”（诗篇72：7,10）

从上下文可知，这话是象征信的属天之性。类似的有前来求见所罗门，用难题进行试探，并献上香料、黄金、宝石的示巴女王（列王纪上10：1-2），因为圣经先知书和历史书的所有内容都象征、代表、蕴含着奥秘。

118、创世记2：14. 第三道河名叫西底结，流在亚述的东边。第四道河就是伯拉大河。

“西底结”象征理性，“亚述”象征心智负责理性的部分，“流在亚述的东边”象征清晰的理性是由主那里从内在流入外在负责理性的心智的，“伯拉大河”，亦即幼发拉底河，象征知识，是心智的最外层。

119、对于“亚述”象征心智负责理性的部分，或说人的理性思维能力，

这从先知书可知，例如：“亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条荣美，影密如林，极其高大，粗枝长出分枝。众水使它生长，深水使它长大，所栽之地有江河围流。”（以西结书31：3-4）在此，理性思维的能力被称为“黎巴嫩中的香柏树”，“粗枝长出分枝”象征记忆中的知识，这正是知识增长的情形。

《以赛亚书》说得更明显：“当那日，必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述，埃及人要事奉亚述人。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福。因万军之耶和华赐福给他们，说，埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。”（以赛亚书19：23-25）在此处并其它各处，“埃及”象征知识，“亚述”象征理性，“以色列”象征聪明。

120、和“埃及”一样，“幼发拉底河”也是象征知识及其源头——感官。这从先知书可知，例如：“那时，我的仇敌，就是曾对我说耶和华你神在哪里的，他一看见这事就被羞愧遮盖...日子必到，你的墙垣必重修。到那日，你的境界必开展...当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河（*即幼发拉底河），都归到你这里。”（弥迦书7：10-12）这是说主的降临，他将引人重生，使成为属天之人。

又如：“现今你为何在埃及路上要喝西蜀的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？”（耶利米书2：18）在此，“埃及”和“幼发拉底河”同样象征知识，“亚述”则象征由知识所获得的理性。

再如：“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。他发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。”（诗篇80：8,11）在此，“幼发拉底河”同样象征知识和感官，因为幼发拉底河是以色列在亚述方向的边界，正如对属灵者和属天者而言，知识是聪明和智慧的边界。

再如：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。”（创世纪15：18）这话所表相同，两个边界具有类似的象征义。

121、这些河的流向说明了属天的生命次序是怎样的，那就是，从主（他

是“东方”）发出智慧，从智慧发出聪明，从聪明发出理性，理性激活知识。这是生命的次序，属天之人即是如此。象征属天之人的以色列的长老因而被称为“有智慧，有聪明，有知识的”（申命记1：13,15），制造约柜的比撒列也因而被描述说：“神的灵充满了他，使他有智慧、聪明、知识，能作各样的工。”（出埃及记31：3,35：31,36：1-2）

122、创世记2：15. 耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理看守。

“伊甸園”象征属天之人的所有特性，如前面所描述的。“使他修理看守”表示他可以享受这一切，但不可据为己有，因为这一切都属于主。

123、属天之人觉察故也承认一切都属于主，属灵之人虽也承认，却只是口头上，因为他是从圣经学到这一点，属世属肉体之人既不承认，也不接受，若有所得，他称为自己的，若有所失，他觉得自己也要一并丧失。

124、对于智慧、聪明、理性、知识不属于人，而属于主，这从主的教导可知。如在《马太福音》，主将自己比作一个家主，他栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，租给园户（马太福音21：33）。在《约翰福音》，主说：“等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。”（约翰福音16：13-14）又说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”（约翰福音3：27）对天堂的奥秘稍有了解的人，都知道这是事实。

125、创世记2：16. 耶和華神吩咐他说，园中各样的树，你可以随意吃。

“随意吃园中各样的树”表觉知良善与真理，因为如前面所说，“树”象征觉。上古教会的人凭启示拥有真知，因为他们能与主并天使交流，也通过异象和异梦受教。对他们来说，这些是极喜乐之事。他们从主获得持续的觉知，对于记忆中的知识，他们能立时洞察它是否合乎真理与良善，若有错误浮现，他们不仅躲避，且视之为可怖之物。

天使的状态也是如此。后来，对真理与良善的认知取代了上古教会的觉知，这些认知来源于先前的启示和后来圣经给出的启示。

126、创世记2: 17. 只是分别善恶树，你不可吃，因为你吃的日子必定死。结合前面的解释，这话表示人可以根据源于主的觉知了解真理与良善，但不能靠自己或世界，就是说，我们不可凭感官和知识去探索信的奥秘，否则，信的属天之性就会被毁。

127、意图通过感官和知识去探索信的奥秘，这一欲望不仅是上古教会的后代堕落的原因（下一章将要阐述），也是每个教会堕落的原因。因为它不仅导致谬见，也造作恶行。

128、属世属肉体的人心里说，若不通过感官看明信仰，不通过知识理解信仰，我就不信。他坚信这一原则，因他认为尘世之事与灵性之事并无冲突。所以，他希望通过感官去了解属天属神之事。然而，这是不可能的，好比骆驼不能穿过针眼。因为他越是渴望这样做，就越发障蔽自己，至终什么也不信，甚至不信有灵界或永生。这起因于他所认定的原则。这就是所谓的“吃分别善恶树”，吃的越多，越趋于死。从主获得智慧，不从世界获取智慧的人，从心里说，我当信主，亦即信他在经上所说的一切，因为都是真理。在此原则上，他调节自己的思维。他以理性、知识、感官、自然之事来证明，不能证明的就撇弃之。

129、众所周知，人受制于他所认定的原则（即便是大错的），他的知识和理性也赞同他的原则。因为总有无支持的念头在他脑中浮现，使他认同谬见。所以，凡认定看见了、理解了才可信的人，永远不可能信，因为属灵属天之事不为肉眼所见，也不为想象所理解。正确的途径是从主获得智慧，亦即从主的圣言获得智慧，然后他能获得启示，理性和知识也能被照亮。

人大可学习知识，因为知识有益生活，也带给人快乐，信的人也大可像世上的学者那样思维、谈论，只是他必须相信主的圣言，并尽可能地以属世的真理及学界熟悉的语言，证明属灵属天的真理。就是说，他的起点当是主，而不是自己，因为前者是生，后者是死。

130、凡试图从世界获取智慧的人，感官和知识是他的“园子”，我欲和

物欲是他的“伊甸”。他的“东方”是西方，亦即他自己，他的“幼发拉底河”是致死的知识，他的“第二道河”（流经“亚述”的）是产生谬见的愚痴的理性，他的“第三道河”（流经“埃塞俄比亚”的）是邪恶和错误的原则，是他对信仰的认知，由此产生的智慧是他的“第四道河”，在圣经中，此等智慧被称为“巫术”。当知识沦为巫术以后，象征知识的“埃及”就寓指这等人，因为从圣经可知，他试图凭自己获得智慧。经上论到他们说：“主耶和华如此说，埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说，这河是我的，是我为自己造的...埃及地必荒废凄凉，他们就知道我是耶和华。因为法老说，这河是我的，是我所造的。”（以西结书29：3,9）此等人也被称为“阴间的伊甸的诸树”，法老和埃及人被论到说：“我将它扔到阴间，与下坑的人一同下去。伊甸的一切树，就是黎巴嫩得水滋润，最佳最美的树都在阴府受了安慰...然而你要与伊甸的诸树一同下到阴府，在未受割礼的人中，与被杀的人一同躺卧。”（以西结书31：16, 18）这是说法老和他的群众，其中“伊甸的诸树”表源于圣经的知识，被他们的理性给玷污了。

经文

18 耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个看似属于他的帮手。

19 耶和华神用土所造成的田间各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。

20 那人便给一切牲畜和空中飞鸟、田间走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。

21 耶和华神使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。

22 耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。

23 那人说，现在，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从我身上取出来的。

24 因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一个肉体。

25 当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。

概览

131、这里论述的是上古教会的后代。他们渴望自我。

132、当人不满足于主的引导，希望为自己和世界所引导，主就许他们拥有自我（18节）。

133、首先，主让他们了解良善之情和真理之知，但他们依然渴望自我（19-20节）。

134、因此，主任凭他们进入自我，在此被描述为一条肋骨建成一个女人（21-23节）。

135、属天、属灵的生命与人的自我紧密相连，以致它们看似一体（24节）。

136、主将纯真灌入人的自我，免得它招人厌恶（25节）。

精义

137、总体而言，《创世记》前三章论述上古教会从起始到终结的状态，在此，它被称为一个“人”。本章前面的部分论述它最兴旺的时候——当它是属天之人的时候，现在则开始论述那些渴望自我的人，以及他们的后代。

138、创世记2: 18. 耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个看似属于他的帮手。

“独居不好”，表示他不满足于主的引导，希望为自己和世界所引导，“一个看似属于他的帮手”，表人的自我，后文称之为“一条肋骨建成的女人”。

139、古时，接受主引导的属天之人被称为“独居的”，因为他们不再为诸恶或恶灵所侵扰。在犹太教中，当他们逐出万民后，其“独居”即是象征这一点。因此，在圣经中，主的教会有时被称为“独居的”，例如：“迦勒底人哪，起来，上安逸无虑的居民那里去。他们是无门无阂，独自居住的。”（耶利米书49: 31）摩西预言说：“以色列要安然独居。”

(申命记33: 28) 巴兰的预言更为明确：“看哪，这是独居的民，不列在万民中。”(民数记23: 9) 在此，“万民”表诸恶。

上古教会的后代不愿独居，亦即不愿成为属天之人，不愿像属天之人那样接受主的引导，却希望进入万民中，像犹太教那样。故经上说：“那人独居不好”，因为有此欲望的人已经落入恶中，主于是许了他。

140、“一个看似属于他的帮手”表人的自我，这从自我的性质和后面的故事可知。此处所论述的教会中人具有良善之性，主于是许了他们，但这自我只是看似属于他，故经上说“一个看似属于他的帮手”。

141、关于人的自我，对于属世属肉体之人、属灵之人、属天之人而言，有很多可说的。对于属世属肉体之人，自我是他的全部，在此之外，他一无所知。故如前面所说，他以为自我若失去了，他也将一并丧失。对于属灵之人，自我也看似他的全部，尽管他知道主是万有的生命之源，是主赋予智慧聪明及思想行动的能力。可是这种知识只是口头上的，不是心里的。属天之人却真正明了主是万有的生命之源，是主赋予智慧聪明及思想行动的能力，因为他能觉知这一事实。他不渴望自我，但是主赐予他们自我，同时使他们能尽知良善与真理，享受一切快乐。天使的自我即是如此，同时享受着最大的平安和宁静，因为充满他们自我的是主的神性。主引导他们的自我，或说，主通过这种自我引导他们。这种自我是天堂，属肉体之人的自我却是地狱。关于自我，更多可见下文。

142.创世记2: 19-20. 耶和華神用土所造成的田间各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、田间走兽都起了名，只是那人没有遇见一个看似属于他的帮手。

“牲畜”表属天的情感，“天上的飞鸟”表属灵的情感，换言之，“牲畜”与意志相关，“飞鸟”与觉性相关。“带到那人面前，看他叫什么”，表示使他明了它们的属性，“起了名”则表示已经明了。只是，主虽赐予他们本能，使他们能了解良善之情和真理之知，他们却依然渴望自我，

此处以同样的语句来描述——他没有遇见“一个看似属于他的帮手”。

143、对于“牲畜”和“活物”在古时系指人的情感之类，这在今日可能显得十分奇怪。但古时之人拥有属天的观念，在精灵界，人的情感显现为相应的活物，故当他们说活物时，指的其实是情感。当圣经提到牲畜时，不管是笼统的还是具体的，指的也是情感。这种提法在先知书中很多，人若不了解每样牲畜的象征，就不可能理解圣经的精义。如前面所说，牲畜分两类，一为恶的，亦即有害的，一为善的，亦即驯良的。后者象征良善的情感，比如绵羊、羔羊、鸽子。此处论述的是属天之人，或属天属灵之人，故它所指的是良善的情感。对于“牲畜”象征情感，这从前面所引的经文可以得到证明(n. 45 - 46)，此处无需赘述。

144、“称其名”指了解其性，因为古人将“名”理解为本质，将“看到并称其名”理解为了解其本质。他们给儿女取名，就是根据该名的象征。每个名皆含一定的特征，他们以此明了每个孩子的出身和秉性。因主的慈悲，等论述雅各的十二个儿子时，将阐明这一点。

“名”既暗示来源和特征，“称其名”自然就是指了解其性。这是古人习以为常的说话方式，人若不了解这一点，很可能会感到诧异。

145、在圣经中，“名”同样指本质，“看到并称其名”亦指了解其本质。例如：“我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道题名召你的，就是我耶和华以色列的神。因我仆人雅各，我所拣选的以色列的缘故，我就题名召你。我加给你名号，你却不认识我。”（以赛亚书45：3-4）在此，“题名”、“加名”即指预知其性。

又如：“你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。”（以赛亚书62：2）从上下文可知，这表示他们将转变其性。

再如：“以色列啊，你不要害怕，因为我救赎了你。我曾题你的名召你，你是属我的。”（以赛亚书43：1）这表示主了解其性。

再如：“你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名。”（以赛亚书40：26）这表示主了解它们全部。

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

再如：“名字没有记在羔羊生命册上的人...”在以上经文中，“名”绝非指名，而是指性。在天堂，所了解的也不是名，而是性。

146、综合前面的解释，经文的象征义就连贯起来了。十八节说，“那人独居不好，我要为他建一个看似属于他的帮手”，然后提到“牲畜”和“飞鸟”，这些在前面已经提过，之后又重复说，那人没有遇见“一个看似属于他的帮手”。

总的意思是，他虽然了解自己在良善之情和真理之知上的本质，却依然渴望自我。当人渴望自我，就会轻看主的恩赐，无论这些恩赐是如何清楚地向他显明出来。

147、创世记2: 21. 耶和華神使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨，又把肉在肋骨处合起来。

胸间的“一条肋骨”，象征人的自我，它少有生气，却为人所珍视。“肉在肋骨处合起来”，象征获得了生气的自我。“沉睡”，表示人进入看似拥有自我的状态，因为在此状态下，他以为他是凭自己生活、思想、言说、行动。等他看破这一假相，就好似从梦中醒来了。

148、人所珍视的自我被称为胸间的一条“肋骨”，这是因为，对于上古之人，“胸膛”象征仁爱，因为它包裹着心与肺。“骨头”象征无价值之物，因为它少有生气，“肉”则象征有生气之物。这些象征的根源是上古教会所知的一大奥秘，因主的慈悲，后文会加以相应的阐述。

149、圣经也以“骨头”象征人的自我，特别是被主赋予生气的自我，例如：“耶和華必时常引导你，在干旱之地，使你心满意足，骨头强壮，你必像浇灌的园子。”（以赛亚书58: 11）

又如：“你们看见，就心中快乐，你们的骨头必得滋润。”（以赛亚书66: 14）

再如：“我的骨头都要说，耶和華啊，谁能像你？”（诗篇35：10）

《以西结书》描述骨头长肉，气息入内，则更为明显：“耶和華藉他的灵带我出去，将我放在平原中。这平原遍满骸骨...他对我说，你向这些骸骨发预言说，枯干的骸骨啊，要听耶和華的话。主耶和華对这些骸骨如此说，我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了，你们便知道我是耶和華。”（以西结书37：1, 4-6）

从天上观之，人的自我仿佛骨头，丑陋，没有生气，如一死物。被主赋予生气以后，就有肉感了。因为人的自我是死的，尽管对他来说，自我十分重要，甚至是他的全部。人的生命源于主的生命，主的生命若退离，人将如石头一般死去。因为人只是一个生命的载体，载体如何，对生命的回应就如何。

唯独主拥有自我，他凭自己的能力救赎我们，拯救我们。主的自我本具生命。人的自我本是死的，但靠着主的自我，人的自我被赋予了生气。主说：“灵无骨无肉，你们看我是有的。”（路加福音24：39）这话表示主拥有自我。类似地，还有逾越节羔羊的骨头一根也不可折断（出埃及记12：46）。

150、当人活在自我当中，以为他是凭自己而活，就被比作“沉睡”。事实上，古人就是称之为“沉睡”。圣经论到此等人，说“耶和華将沉睡的灵浇灌他们”（以赛亚书29：10），或说“他们睡了长觉”（耶利米书51：57）。

对于人的自我本是死的，没有人是凭自己而活，这在精灵界是如此明显，以致那些以自我为中心、坚称是凭自己而活的恶灵，也因着显著的体验，不得不承认他们并非凭自己而活。多年以来，我以一种特殊的方式体验着自我的本质，清楚地觉察到我凭自己根本不能思想。我思维中的每个念头，其实都是从外流入的，有时我甚至能觉察它是怎样流入又是从哪流入的。因此，以为凭自己而活的人是处于幻相当中，且将罪恶和错误

归于自身。要是他能相信事实真相，就不致这样了。

151、创世记2: 22. 耶和華神就用那人身上所取的肋骨，建成一个女人，领她到那人跟前。

“建”，表立起曾经倒下的，“肋骨”，表无生气的自我，“女人”，表被主赋予了生气的自我，“领她到那人跟前”，表主赐予人自我。上古教会的后代不愿像父辈那样成为属天之人，而希望自我引导。他们既渴望自我，主就许了他们。但是主将生气注入其中，因此它被称为一个“女人”，接着又被称为“妻子”。

152、不难看出，女人不是男人的肋骨造成的，此处想必隐藏着人未曾发现的奥秘。对于“女人”表人的自我，这从被欺骗的是女人这一事实可知。因为人无非是被自我欺骗，亦即被我欲和物欲所欺骗。

153、圣经说肋骨被“建成一个女人”，而非像前面论述重生时说“造成”、“作成”、“造成”一个女人，这是因为，“建”系指立起曾经倒下的。圣经即在此意义上用词，其中“建造”针对罪恶，“立起”针对错误，“恢复”则针对两者。例如：“他们必建造已久的荒场，重新立起先前凄凉之处，恢复历代荒凉之城。”（以赛亚书61: 4）

在此处并其它各处经文中，“荒场”象征罪恶，“凄凉之地”象征错误，“建造”被用于前者，“重新立起”被用于后者。先知书其它各处也恪守这种分别，例如：“以色列的处女哪，我要再建造你，你就得建造。”（耶利米书31: 4）

154、罪恶和错误无非出于人的自我，因为人的自我是罪恶之本。故此，人全然由罪恶和错误构成。我从以下事实明了这一点：当人的自我显形于精灵界时，它丑陋至极，随各人的秉性，表现各异。凡看见的人，无不心生恐惧，急欲逃离，如见了魔鬼一般。当人的自我被主赋予生气以后，它就显得美丽可爱了，也照主赋予生命的不同而表现各异。被赋予仁爱之心者，看似漂亮的少男少女，被赋予纯真之性者，看似赤身的婴儿，有花环环绕胸前，头上也戴着冠冕。他们在钻石般的光芒中玩耍，

从心里感受到快乐。

155、“一条肋骨建成一个女人”，这话隐藏着字面无从发现的奥秘。因为主的圣言在核心处是论及主和他的国，圣言的生命力即源于此。故此，本段经文在核心处是论及属天的婚姻。

属天的婚姻发生于人的自我中，当人的自我被主赋予生气以后，就被称为主的“新妇”。获得生气的自我能觉知一切爱之良善和信之真理，故能拥有一切智慧聪明，享受无法言说的幸福。

这称为主的“新妇”的被赋予了生气的自我，其性质无法简单地作出说明，只需明了，天使能觉知自己是凭主而活，虽然他们在不作观想时，也感觉是凭自己而活。他们有一种共通的意识，使他们一偏离爱之良善和信之真理，就立刻感受到变化。因此，当他们觉知自己是凭主而活时，就享受无法言说的平安和快乐。耶利米说：“耶和华在地上造了一件新事，就是一个女子将环绕一个男子。”（耶利米书31：22）即是指被主赋予了生气的自我，也是指属天的婚姻，其中一个“女子”表被主赋予了生气的自我。经上说它“环绕”一个男子，因为它环绕着自我，正如合上肉的肋骨环绕着心脏。

156、创世记2：23. 那人说，现在，这是我骨中的骨，肉中的肉，应当称她为妻子，因为她是从男人身上取出来的。

“骨中的骨，肉中的肉”表外在的自我，“骨”，表该自我尚未获得生气，“肉”，表该自我已被赋予生气。“男人”，表内在，当它与外在结合，之前被称为“女人”的自我在此就改称为“妻子”。“现在”，表已经成就，因为状态已发生改变。

157、正因“骨中的骨、肉中的肉”表外在的自我，古时之人故将他们的眷属称为“骨中的骨、肉中的肉”。拉班对雅各说：“你实在是我的骨，我的肉。”（创世纪29：14）

亚比米勒对他的众母舅和他外祖全家的人说：“你们要记念我是你们的骨，你们的肉。”（土师记9：2）以色列众支派对大卫说：“看哪，我

们是你的骨，你的肉。”（撒母耳记5: 1）

158、对于“男人”象征人的内在，或具有聪明智慧的人，这从以下经文可知：“我观看，并没有人，在他们中间，没有谋士。”（以赛亚书41: 28）意思是没有智慧聪明之人。又如：“你们在耶路撒冷的街上跑来跑去，看能不能找到一个行公平求真理的人。”行公平的人“指智慧人，”求真理的人“指聪明人。

159、要明白这些并不容易，除非他了解属天之人处于什么状态。属天之人的内在和外在是明显分开的，他能觉知什么属于内在，什么属于外在，并主是如何通过内在主导外在的。他们的后代却不同，因渴望外在的自我，他们的状态发生了改变，不再觉知内在与外在的分别，以为内在与外在是一回事，这是他们渴望自我的结果。

160、创世记2: 24. 因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一个肉体。

“离开父母”，表离开内在，因为孕育并产生外在的是人的内在。“与妻子联合”，表内在进入外在中。“成为一个肉体”，表内在与外在同在肉体中。因为之前，内在与外在是灵，现在它们已成为肉体。属天、属灵的生命就这样与人的自我结合，好似成了一体。

161、上古教会的这一代依然是良善的，但是他们渴望进入外在，活在自我中，主就许了他们，并慈悲地把属灵属天之性注入其中。要了解内在和外在是如何协作一致，看似一体的，得先了解内在是如何流入外在的。拿人的行为来说，若无仁慈亦即爱与信在行为中，并主在爱与信中，该行为就不能称为仁慈之行或信心之果。

162、一切真实、公义的法则都出于属天的源头，或说出于属天之人的生命次序。整个天堂就是一属天之人，因为只有主是属天之人。主贯乎整个天堂，贯乎该属天之人，天使也因此被称为“属天的”。一切真实、公义的法则都降自属天的源头，或说属天之人的生命次序，故婚姻的法则也是以特别的方式降自属天的源头。

尘世的婚姻，必须源自并遵照属天的婚姻。在该婚姻中，有同一位主，

同一个天堂，同一个教会，它的头是主。由此产生的法则是，婚姻必须是一夫一妻。如此，它就能象征属天的婚姻，是属天之人的一個模型。该法则不仅启示给了上古教会，也写在了他们心里。那时，一个男人只有一个妻子，组成一个家庭。但是，当他们的后代不再是内在人，却成了外在人，就开始娶多个妻子。在上古教会，他们的婚姻是属天婚姻的象征。对他们来说，夫妻之爱折射出天堂和天堂之乐。

后来，当教会堕落了，他们不再觉知婚姻之乐，却以娶多个妻子为乐，这是外在之乐。主将其称为“心硬”，在此背景下，摩西允许他们娶多个妻子，如主教导说：“摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们。但从起初创造的时候，神造人是造男造女。因此人要离开父母，与妻子连合，二人成为一个肉体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一个肉体了。所以神配合的，人不可分开。”（马可福音10：5-9）

163、创世记2：25. 当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。

“赤身露体不觉羞耻”，表示他们天真无邪，因为主已将天真注入其自我中，免得它招人厌恶。

164、如前面所说，人的自我全然是恶，显为可见时，它丑陋至极。但是，当主将仁慈和天真注入以后，它就显得美丽可爱了（n. 154）。仁慈和天真不仅使自我（亦即人的罪恶和错误）获得宽恕，甚至能让它消失不见，好比小孩子，他们的坏与错不仅让人视而不见，甚至让人觉得可爱，只要他们爱父母，爱友伴，显出孩子的天真无邪。由此可知为何只有纯真之人才能进入天堂，如主所说：“让小孩子倒我这里来，不要禁止他们，因为在神国的，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”于是抱着小孩子，给他们接手，为他们祝福（马可福音10：14-16）。

165、对于“赤身露体不觉羞耻”表天真无邪，这从后面的故事更显而易见。因为当完整和天真失落以后，他们就为赤身感到羞耻，躲藏起来。

另外，在精灵界，当有灵希望辩白，表明自己无辜时，就以赤身露体来

证明。

更明显的证据是，天堂的纯真者看似赤身的婴儿，且照各人的纯真之性戴着各式各样的花环。纯真之性稍次者则穿着光明得体的衣裳（可称为钻石丝绸），正如诸先知有时所见的那样。

166、以上是本章所含的部分信息，所给出的只是极少数。它所论述的是属天之人，时至今日，它几乎不为人知，故以上极少的信息，对一些人来说，仍显得晦涩不明。

167、人若了解每节经文隐藏着多少奥秘，他一定会感到吃惊。因为它所藏的奥秘之多，不可称述，极少在文字中透露出来。让我简单地说明一下。圣经的文字，在精灵界以优美的次序表现出来。因为精灵界是一个现象界，凡在其中生动呈现的现象，它所包含的所有信息都为第二层天的天使所觉知，第二层天天使所觉知的，又充分完整地以不可说的念头为第三层天的天使所觉知。照主所喜悦的，这可有无数的多样性。主的圣言即具有这样的性质。

人从死里复生，进入永生的过程

168、为让世人了解人是如何从肉身过渡到永生的，我将按顺序描述这一过程。我得知这一切，不是靠听说，而是凭实际的经历。

169、我被带入身体失去知觉的状态，好似濒死之人，但我保留着内在的生命和思维的能力，并有足够的气息维持生命，直到呼吸归于寂静。这样，我能觉察并记忆人从死里复生的经历。

170、我发现有属天的天使临在，处在心的部位，我好似在心里与他们相连，以致于最后，我几乎只留下了思维和觉知，这样过了几个小时。

171、如此，我与精灵界的灵断了交流，他们以为我早已离开了肉体。

172、除了属天的天使处在心的部位，另有两位天使坐在我的头部。我感觉每个人都是这样的。

173、坐在我头部的天使一直默默无声，只是通过面部交流思想。这样，

我觉得好似有另一张脸映在我脸上，事实上，应该是两张脸，因为有两位天使。当天使发觉他们的脸被接收了，就知道那人已经死了。

174、发现自己的脸以后，他们使我的嘴部发生变化，以此交流他们的思想，因为属天的天使通常藉嘴的部位来交流。我被允许读懂他们的思维语言。

175、我闻到一股香气，好像尸体抹了香料的香气。因为当属天的天使临在时，尸体就好似会发出香气。恶灵闻到香气，就不敢靠近。

176、同时，我感觉心的部位一直与属天的天使紧密相连，这从脉搏上也表明了出来。

177、我得到一个意念——在临终时，天使将人保持在他所怀有的虔诚、圣洁的思想中。得到的另一个意念是，将死之人通常思想的是永生，很少思想得救和天堂之乐。因此天使将他们保持在思想永生的念头中。

178、在相当一段时间内，他们被保持在这种思想中，直到属天的天使离开。然后，他们被交给属灵的天使，与他们为伴。其间，他们朦胧地以为自己还活在肉体中。

179、当身体的内部冷却以后，生命的要素，无论处在哪个部位，即便是在千折百回之中，也都分解出来。我体验到一股活泼有力的拉力，它出于主的慈悲，如此强大，以致于任何生命要素都不会留下。

180、我苏醒以后，坐在头部的属天的天使一度陪伴着我，默默无言。从他们的思维语言里，我发现他们并不留意我的愚见，不仅不取笑，更是毫不在意。他们以思想说话，默默无声。他们在陪伴苏醒的灵魂时，即是这样与他们交流。

181、不过，人被属天的天使唤醒以后，依然处在朦胧的意识当中。等到他们要交给属灵的天使时，属天的天使稍作停留，一旦属灵的天使来到，他们就离开。在下一章的起首，我将说明人是如何因属灵天使的帮助而获得光明的。这一切，也向我显明了出来。

《创世记》第三章

从死亡进入永生（续）

182、当属天的天使临在时，他们不会离开，因为他们爱每一个人。只是，有些人不能处在属天的天使当中，就希望离开。此时，会有属灵的天使前来，给他带来光明。因为此前，他无所见，只有思维。

183、我被展示这些天使是如何运作的。我感觉他们好似从我左眼到鼻梁卷起一层膜，为要将眼睛打开，使之获得光明。在人看来，这好似真的发生了，其实它只是一种感觉。

184、当这层薄膜好似被揭去以后，人就能看到朦胧的光线，正如睡醒时透过眼帘所见的一样。此时，人处于宁静的状态，因为属天的天使仍然在守护着他。然后，我看见朦胧的天蓝色，并有一颗小小的星光，但我感觉这因人而异。

185、此后，好似有一层膜被轻轻地从脸上揭开，人获得觉知。天使小心翼翼地保守着他，防止他产生任何不温良的念头，比如有违爱的念头。此时，他被告知他是一个灵。

186、他的生活就开始了。起初，他的生活是开心快乐的，因为他感觉自己进入了永生。此时的生活是属天而属灵的，表现为明亮的白光泛着美丽的金色光晕。

187、此后，他被带入善灵的群体，表现为一个青年骑着一匹马，朝向地狱，马却不能移动半步。他表现为一个青年，因为他初入永生时，是处于天使当中。

188、此后，他的生活表现为该青年从马上下来，徒步行走，因为马不能移动半步。他得到一个意念，就是他必须在真理与良善的认知上获得指教。

189、此后，有缓缓上升的道路出现，表示他随着认识真理与良善，承认自我的本质，将逐步被引入天堂。因为人若不了解自我，不认识真理与

良善，就不能被引入天堂。在本章的结尾处，我将继续阐述这一话题。

经文

1 耶和華神所造的，惟有蛇比田間一切的活物更狡猾。蛇對女人說，神豈是真說，不許你們吃園中所有的樹嗎？

2 女人對蛇說，園中樹上的果子，我們可以吃，

3 惟有園當中那棵樹上的果子，神曾說，你們不可吃，也不可摸，免得你們死。

4 蛇對女人說，你們不一定死，

5 因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。

6 於是女人見那棵樹好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人聰明，就摘下果子來吃了，又給她丈夫，她丈夫也吃了。

7 他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便編織無花果樹的葉子，為自己作裙子。

8 在天起涼風之日，那人和他妻子聽見耶和華神的聲音在園中回響，就藏在園里的樹中，躲避耶和華神的面。

9 耶和華神呼喚那人，對他說，你在哪里？

10 他說，我在園中聽見你的聲音，我就害怕。因為我赤身露體，我便藏了。

11 耶和華說，誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹嗎？

12 那人說，你所賜給我，與我同居的女人，她把那樹給我，我就吃了。

13 耶和華神對女人說，你作的是什麼事呢？女人說，那蛇引誘我，我就吃了。

概覽

190、本段論述上古教會的第三個階段，此時，人對自我的渴望已相當強

烈。

191、因我欲的驱使，人开始怀疑不为感官所知的一切。“蛇”象征感官，“女人”象征我欲，“男人”象征理性。

192、“蛇”，亦即感官，引诱女人去思索对主的信仰，看它是否真实，这以“吃分别善恶树”为象征。人的理性对此表示认同，这以“男人也吃了”为象征（1-6节）。

193、但是，他们感觉自己犯错了，这以“他们的眼睛明亮了”、“听见耶和華的声音”（7-8节）、“编织无花果树的叶子为自己作裙子”（7节）、“藏在园里的树中”（8-9节），承认吃了分别善恶树（10-13节）为象征。这一丝觉知，表示他们尚保着属世的良善。

精义

194、创世记3: 1. 耶和華神所造的，惟有蛇比田间一切的活物更狡猾。蛇对女人说，神岂是真说，不许你们吃园中所有的树吗？

在此，“蛇”表人所认为可靠的感官，“田间的活物”表外在的情绪，和前面一样。“女人”表人的自我。蛇说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有的树吗？”表示人开始怀疑。

当前论述的是上古教会的第三代，他们开始怀疑先前的启示，除非是看得见摸得着的。本节和下一节描述的是他们的第一个阶段，尚是怀疑的阶段。

195、上古之人不是将人的情绪、思想比作牲畜、鸟类而已，而是直接以此相称。这是他们惯常的言说方式，延续到洪水后的古教会，甚至旧约时代的先知。人的感官，他们称之为“蛇”，因为感官贴近肉体，正如蛇贴近地面。

以感官印象推导信的奥秘，因而被他们称为“蛇的毒气”，推导者则被称为“蛇”。他们以感官，亦即尘世属物质属肉体的可见之物来作推导，故经上说：“蛇比田间一切的活物更狡猾”。又如：“他们使舌头尖利

如蛇，嘴里有虺蛇的毒气。”也是指那些以理论误导人的。

再如：“恶人一离母腹，便走错路，说谎话。他们的毒气，好像蛇的毒气，他们好像塞耳的聋虺，不听行法术的声音。虽用极灵的咒语，也是不听。”（诗篇58：3-6）在此，基于感官的推理被称为“蛇的毒气”，使人不听智者之言。古人因此有一句谚语，叫“毒蛇塞耳”。

再如：“景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇咬。耶和華的日子，不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？”（阿摩司书5：19-20）“以手靠墙”表自己的能力，此处描述的是因信赖感官而导致的盲目。

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

“埃及”表以感官和知识推导神的奥秘。这种推理被称为“蛇的声音”，由此导致的盲目被称为“北方人”。

再如：“他必吸饮虺蛇的毒气，蝮蛇的舌头也必杀他。流奶与蜜之河，他不得再见。”（约伯记20：16-17）“流奶与蜜之河”指属灵属天之物，推理者不得看见。他们的推理，被称为“虺蛇的毒气”、“蝮蛇的舌头”。关于蛇，更多可见下文（14-15的诠释）。

196、古时，信赖感官过于启示的人被称为“蛇”。今日的情况更甚，因为现今有些人不仅不信他看不见摸不着的一切，甚至以古人所不知的知识来证明他的观念，结果导致更大的盲目。他们以感官、知识、哲学推导天堂的奥秘，以致一无所见、一无所闻。他们不仅是“聋蛇”，更是经上常说的毒性更大的“飞蛇”（*以赛亚书14：29，30：6）。

对于他们是如何障蔽自己的，我们不妨以灵魂的存在为例。只相信感官印象的感官主义者否认灵魂的存在，因为他们看不见灵魂，故说：“灵魂是虚无的，因为我感觉不到，只有我看得见，摸得着的，我才确定它

是存在的。”

凭知识下结论的学者则说：“灵魂是什么，还不是一股气流或热能之类的，很快就在空中消散了？动物不是也有躯体、感官及一定的理性吗？人们却说动物必要死，人的灵魂则要永存。”他们以此否认灵魂的存在。

思辨更敏捷的哲士以他们自己都不理解的术语谈论灵魂，彼此争论，声称物质、结构、空间性的词句不能用来描述灵魂，遂将灵魂从观念中抽离，使之消于无形。

相对理智的人，则声称灵魂是思维，但是，他们将灵魂与实体脱离，最终得出结论，说当肉体断气时，灵魂也将消散。

所以，一切以感官、知识、哲学作推理的人，都否认灵魂的存在，对一切灵魂之学都不予采信。

心地单纯的人与之不同，当被问起，他们会说灵魂真实存在，因为主说他们死后将继续活着。所以，他们没有泯灭理性，而是凭主的话将理性激活了。

197、对于属天的上古之人，“蛇”代表警醒，也代表保持警醒、免得遭受伤害的感官意识。这一象征从主对门徒的话可知，他说：“看哪，我差你们去，如同羊进入狼群。所以，你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”
(马太福音10: 16)

类似地，也从旷野被举起的“铜蛇”可知。“铜蛇”象征主的感官意识，唯有他是属天之人，也唯有他看顾并供养万有。正因如此，凡仰望铜蛇的都得到了拯救。

198、创世记3: 2-3. 女人对蛇说，园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。

“园中树上的果子”，表上古教会揭示给他们的良善与真理，“园子当中那棵树上的果子”，表属乎信的良善与真理。“不可吃”，表示不可凭自己了解，“不可摸”，表示不可凭自己的感官和知识思考属乎信的

良善与真理，“免得你们死”，表示凭感官和思考所得的信仰、智慧、聪明，都必消失。

199、“可吃的那棵树上的果子”，表上古教会揭示给他们的属乎信的良善与真理，亦即信仰认知，因为前面在论述属天之人，亦即上古教会时（创世纪2: 16），经上是说“园中的树”，而此处则是说“园中树上的果子”。彼处所说的“园中的树”，象征对良善与真理的觉知，该良善与真理在此被称为“果子”（在圣经中也常以“果子”为象征），因为它们觉知的产物。

200、前面说（创世纪2: 9），在园子当中的是生命树，此处却说是“分别善恶树”，这是因为，在园子“当中”代表着核心处。属天之人并上古教会的核心是“生命树”，亦即爱与爱所生之信。当前一代（可称为属天属灵之人），他们的核心是信。

要详述上古之人的特质并不容易，因为今时之人对此一无所知。他们的性情，与今日之人的性情大不相同。简单地说，他们是本乎良善而认识真理，或说本乎爱而明了信。那一代过去以后，他们的后裔具有完全不同的特质，不再是本乎良善而认识真理，或说本乎爱而明了信，而是通过真理来了解良善，或说通过信来了解爱，很多人甚至只是获取了一些知识而已。这是洪水之后所发生的变化，以防止世界走向毁灭。

201、既然洪水前的上古之人的特质在今日已寻不见，那么要解释本段经文的真义就不容易了。然而，这在天堂是再熟悉不过的，因为属天的天使和属天的天使灵（*预备成为天使的灵）与洪水前的重生的上古之人具有相同的特质。属灵的天使和属灵的天使灵则与洪水后的重生之人具有类似的特质。以上两者，皆包含无限的多样性。

202、上古之人是属天之人，他们不仅不“吃分别善恶树”，亦即不通过感官和知识去了解信，甚至不触碰那树，亦即不通过感官和知识去思索信，免得从属天的生命落入属灵的生命，乃至不断堕落。属天的天使即是如此，其中更胜者甚至不提信，若他人提起信，他们将其领受为爱。

当中的区别，只有他们自己明了。所以，凡有关于信的，他们皆觉知为爱。对信作推理，乃至将信知识化，他们就更加远离了。因为藉着爱，他们从主获得对良善与真理的觉知，凭此觉知，他们当下明了是与不是。

故此，当有人提说信，他们的回答就是简单的是或不是，因为他们从主拥有这份觉知。主说：“你们的话，是，就说是，不是，就说不是。若再多说，就是出于恶。”（马太福音5：37）即是此义。

不可摸分别善恶树的果子，也正是此义。因为触碰它，就落入恶中，结果乃是“死”。不过，属天的天使也谈论各样的话题。他们交流的语言是发于爱的属天的语言，相比属灵的天使，其语言更加妙不可言。

203、属灵的天使会谈论信，甚至以觉性、理性、知识来证实信，但是，他们从不以此为基础来下结论。否则，就是落入恶中。他们同样被主赋予对信之真理的觉知，但与属天天使的觉知不同。属灵天使的觉知是主所激活的良知，与属天的觉知看似相同，实际并不相同。它只是属灵的觉知而已。

204、创世记3：4-5. 蛇对女人说，你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。

“吃的日子眼睛就明亮了”，表示他们若凭感官和知识，亦即凭他自己，来检视信仰，就能明了那不是真的。“便如神能知道善恶”，表示他们若凭自己检视信仰，就能如神一般，可以自己引导自己。

205、每节经文皆寓含教会的某个状态或状态的变化，此前，他们虽倾向自我，却能觉察其非，当下，他们开始犹疑不定——或许他们能凭自己判断先祖所言是否真实，眼睛就能打开。最后，因我欲的驱使，他们开始认为自己可以引导自己，因而如主一般。这正是我欲的本质，它不愿顺从主的引导，情愿自我引导，以感官和知识来检视信仰。

206、认为自己眼睛明亮，如神知道善恶的，不正是自我崇拜，自认学识渊博的人吗？然而，究竟谁更盲目呢？问一问，你会发现，他们不知道有灵魂存在，更谈不上信，对于属灵、属天的生命，他们一无所知。他

们不承认永生，以为自己必如动物一样死去。他们也不承认主，只崇拜自己和世界。

三思而言的人，说有一位不可知的至高者掌管着万有。这些是他们的原则，私下里，他们以感官和知识，从许多方面来证实之，倘若可行，他们也公开宣告之。此等人愿意被视为神或智者，若问他们是否知道何为“无我”，他们必说，无我就是无有，因为人若无我，就什么也不是。若问他们是否知道何为凭主而活，他们必以为那是幻想。若问他们是否知道何为良知，他们必说，良知只是想象的产物，用于约束平民百姓。若问他们是否知道何为觉知，他们必要发笑，斥之为胡说八道。这就是他们的智慧，一群所谓“眼睛明亮”，如神一般的人。这些被他们认为显而易见的原则，是他们的起点，在此起点上，他们思索信的奥秘。其结果，岂不是黑暗的深渊？此等人，比任何人更是引诱世界的“蛇”。不过，当前一代尚未变得如此，那是后来的情况，是本章十四节到十九节所论述的。

207、创世记3: 6. 于是女人见那棵树好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人聪明，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。

“好作食物”表贪欲，“悦人的眼目”表幻相，“可喜爱的，能使人聪明”表乐趣，这些属于人的自我，亦即“女人”，“丈夫也吃了”表理性的认同（n. 265）。

208、这是上古教会的第四代，他们任凭自己被我欲引诱，不愿相信先前的启示，除非能为感官和知识所证实。

209、“好作食物”、“悦人的眼目”、“可喜爱的，能使人聪明”，这些用词都与意志相关，适用于上古之人，因为他们的恶都发于意志。当论及洪水之后的人，圣经的用词则更与觉性相关，因为上古之人是凭良善认识真理，洪水之后的人则是藉真理认识良善。

210、关于人的自我，可这样描述：它是一切罪恶和错误，源于我欲和物欲，源于不信主及其圣言，只信自己，以为不能凭感官和知识了解的一

切都不存在。由此，人全然堕入罪恶和错误，将一切颠倒，视恶为善，视善为恶，视假为真，视真为假，视有为无，视无为有，称恨为爱，称爱为恨，称暗为光，称光为暗，称死为生，称生为死。在圣经中，此等人被称为“瘸子”、“瞎子”。这就是人的自我，是属地狱的、被咒诅的。

211、创世记3: 7. 他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体。

“眼睛明亮了”，表示有内在的声音，让他们觉察并承认自己是“赤裸的”，不再像从前天真无邪，而是已落入恶中。

212、对于“眼睛明亮”表内在的声音，这从经中类似的用语可知，例如，巴兰看到异象，就说自己是“眼睛睁开的人”（民数记24: 3），又如，当约拿单尝了蜂蜜，心里感觉做了错事，就说他的“眼睛明亮了”，也就是他得到了启发，看到了之前所不知道的（撒母耳记上14: 29）。

在圣经中，“眼睛”常被用来表觉性和内在的声音，例如：“耶和华我的神啊，求你使我眼目光明，免得我沉睡至死。”（诗篇13: 3）在此，“眼睛”表觉性。又如：“他们有眼睛看不见。”（以西结书12: 2）这是说那些不愿明白的人。再如：“要使这百姓眼睛昏迷，免得他们眼睛看见。”（以赛亚书6: 10）意思是要使他们盲目，免得他们明白。再如，摩西对百姓说：“耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。”（申命记29: 4）在此，“心”表意志，“眼”表觉性。再如：“耶和华要开瞎子的眼。”（以赛亚书42: 7）再如：“瞎子的眼，必从迷蒙黑暗中得以看见。”（以赛亚书29: 18）

213、“知道自己赤身露体”，表示他们发现并承认自己已落入恶中，不再像从前那样天真无邪。因为上一章最后一节说，“夫妻二人赤身露体，并不羞耻”，乃表示他们天真无邪。此处觉得羞耻，“便编织无花果树的叶子，为自己作裙子”，自然就表示他们已不再天真无邪。因为当天真失落了，赤身就被认为是一种羞耻，因有邪恶的思想意识在其中。

是故，在圣经中，“赤身”被用来代表羞耻和罪恶，描述一个已颠倒的

教会，例如：“你赤身露体，滚在血中。”（以西结书16：22）又如：“留下你赤身露体，裸体暴露。”（以西结书23：29）再如：“我劝你买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。”（启示录3：18）再如：“那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了。”（启示录16：15）这是说末后的日子。再如：“人若发现妻子有什么赤裸之事，就可以写休书休她。”（申命记24：1）因同样的缘故，亚伦和他的儿子在就近祭坛供职时，要穿细麻布的裤子，“以遮掩赤身，免得担罪而死”（出埃及记28：42-43）。

214、他们被称为“赤身的”，因为他们只剩下自我，只剩下自我的人，不再有聪明、智慧、信德，在真理和良善上是“赤裸的”，故已落入恶中。

215、从与精灵的交往中，我确知人的自我全然是罪恶和错误。凡精灵凭自己所说的，都免不了罪恶和错误，以致于每当我觉察他们是凭自己说的，就知道那是错的，尽管他们自己觉得是毋庸置疑的。人凭自己所说的，也不例外。每当有人推理属灵、属天的生命，或推理信仰，我就看出他们是倾向于怀疑甚至否认的，因为对信作推理，就是去怀疑甚至否认。它完全出于人的自我，故成为谬论，陷入黑暗的深渊，在此深渊中，些微的反对可以推翻一千个真理，正如瞳孔上的一颗尘埃可以障蔽整个世界。

关于此等人，经上说：“祸哉，那些自看为有智慧，自看为聪明的人。”（以赛亚书5：21）又说：“你的智慧、知识使你偏邪，并且你心里说，惟有我，除我以外再没有别的。因此，祸患要临到你身，你不知从何发生，灾害要落在你身上，你也不能除掉，所不知道的毁灭，也必忽然临到你身。”（以赛亚书47：10-11）又说：“各人都因知识成了畜类，各银匠都因他的雕像羞愧。他所铸的像本是虚假的，其中并无气息。”（耶利米书51：17）其中“雕像”表错误，“铸像”表罪恶，皆属于人的自我。

216、便编织无花果树的叶子，为自己作裙子。“编织叶子”表为自己辩

解，“无花果树”表属世的良善，“为自己作裙子”表感到羞耻。这是上古之人的言说方式，他们如此描述当前一代，来表示他们不再像先前那样天真无邪，只剩下属世的良善，以此隐藏他们的罪恶。处在属世的良善中，故而感到羞耻。

217、在圣经中，“葡萄树”被用来表属灵的良善，“无花果树”被用来表属世的良善。今日之人对此一无所知，因为圣经的精义已经遗失。在圣经中，这些词无论在哪出现，皆表此义。

主在各比喻中提到的“葡萄树”和“无花果树”也不例外，例如：“耶稣看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，只有叶子，就对树说，从今以后，你永不结果子，那无花果树就立刻枯干了。”

（马太福音21：19）这表示世上已找不到任何良善，连属世的良善也不复存在。

类似地：“他们行可憎的事，知道惭愧吗？不然，他们毫不惭愧，也不知羞耻...因此，耶和华说，我必使他们全然灭绝。葡萄树上必没有葡萄，无花果树必没有果子，叶子也必枯干。”（耶利米书8：12-13）这表示属灵的良善和属世的良善都已丧失，因为他们连羞耻之心都丧失了，好比今日那些作恶之人，对于恶行，不以为耻，反以为荣。

又如：“我遇见以色列如旷野的葡萄，我看见你们的列祖如无花果树上的初熟的果子。”（何西阿书9：10）再如：“田间的走兽啊，不要惧怕，因为树木将要结果，无花果树、葡萄树也都效力。”（约珥书2：22）在此，“葡萄树”表属灵的良善，“无花果树”表属世的良善。

218、创世记3：8. 在天起凉风之日，那人和他妻子听见耶和华神的声音在园中回响，就藏在园里的树中，躲避耶和华神的面。

“耶和华神的声音在园中回响”，表示有内在的声音，让他们感觉害怕，这声音是他们保留的一丝觉知。“天起凉风之日”，表教会仍保着一丝觉知的时期，“躲避耶和华神的面”，表示他们害怕内在的声音，正如有罪恶感的人所畏惧的。“藏在园里的树中”，表藏在属世的良善中，

“中”表核心，“树”表觉知，和前面一样。他们仅留有一丝觉知，故“树”是单数，好似说只有一棵树还在。

219、对于“耶和华神的声音在园中回响”，表示有内在的声音，让他们感觉害怕，这从“声音”一词的含义可知。在圣经中，“耶和华的声音”被用来指圣言、信仰教义、良知以及由它们产生的责备。因此，雷声被称为“耶和华的声音”，例如：“天使大声呼喊，好像狮子吼叫，呼喊完了，就有七雷发声。”（启示录10：3）这表示当时有内在的声音和外来的声音。

又如：“在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就完结了。”（启示录10：7）

再如：“歌颂那驾行在古时诸天之上的主，他发出声音，是极大的声音。”（诗篇68：32-33）“古时的诸天”表上古教会的智慧，“声音”表启示或内在的呼唤。

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

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

220、“声音回响”表示他们只留有一丝觉知，好似它独自存在，无人理会。下一节，“耶和华呼唤那人”，也表明了这一点。又如：“在旷野，有人声喊着说...有人声说，你喊叫吧。”（以赛亚书40：3, 6）“旷野”表缺乏信的教会，“有声音呼喊”表主要降临的喜报，笼统而言，表主每次降临的喜报，正如对重生者而言，有一种内在的呼唤。

221、“天起凉风之日”，表教会尚存有一丝觉知的时期，这从“日”与“夜”的含义可知。上古之人将教会的状态比作日间或夜间的时辰，当教会仍处于光明时，便将它比作日间的时辰。这种状态被比作“天起凉

风之日”，因为他们尚留有一丝觉知，藉此，他们知道自己已经堕落。

主同样将有信的状态比作“日”，将无信的状态比作“夜”，例如：“趁着白日，我必须作那差我来者的工。黑夜将到，就没有人能作工了。”

（约翰福音9：4）在第一章，重生之人的各种状态也因此被称作“日”。

222、对于“躲避耶和華的面”系指他们害怕内在的声音，正如有罪恶感的人所惧怕的，这从他们的回答可知——“我在园中听见你的声音，我就害怕。因为我赤身露体，我便藏了。”

“耶和華的面”，或“主的面”，系指慈悲、平安、良善，这从经中的祝祷文可知：“愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和華向你仰脸，赐你平安。”（民数记6：25-26）又如：“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。”（诗篇67：1）再如：“有许多人说，谁能指示我们什么好处。耶和華啊，求你仰起脸来，光照我们。”（诗篇4：6）

主的慈悲也因此被称作“他面前的使者”：“我要照耶和華一切所赐给我们的，题起他的慈爱 and 美德，并他向以色列家所施的大恩，这恩是照他的怜悯和丰盛的慈爱赐给他们的。这样，他就作了他们的救主。他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们。”（以赛亚书63：7-9）

223、“主的面”既表慈悲、平安、良善，那么显然，他看待任何人，都是本乎慈悲，从不转面不顾。转面的，是落入罪恶的人，正如经上说：

“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他向你们掩面。”（以赛亚书59：2）以及此处，“他们躲避耶和華的面，因为他们赤身露体”。

224、慈悲、平安、良善，亦即“耶和華的面”，是有觉知者听到内在声音的原因，有良知者亦复如是，尽管途径有所不同。它们通常表现为怜悯，但也因各人的状态而异。那人此时的状态，亦即上古教会当前一代的状态，是处于属世之善。处于属世之善者，因赤身而在恐惧和羞耻中隐藏自己。连属世之善也缺乏的人，并不隐藏，因为他们已不觉羞耻。关于此等人，可参看《耶利米书》8：12-13（n. 217）。

225、“园里的树”表属世之善，当中尚存有被称为一棵“树”的一丝觉知。这一点，从属天之人所居的“园子”亦可明了，因为良善与真理被统称为一座“园子”，该园子照各人的培养而异。良善须有属天之性在其核心，藉此属天之性，觉知从主而来。此核心在此被称为“中”，在圣经其它各处亦复如是。

226、创世3：9-10. 耶和華神呼喚那人，對他說，你在哪里？他說，我在園中聽見你的聲音，我就害怕。因為我赤身露體，我便藏了。

“呼喚”、“園中的聲音”、“因赤身而害怕”、“隱藏”，這些詞的含義在前面已作了解釋。主早已知曉一切，却仍提問，這在經中十分常見。提問的目的，是給人承認的機會。

227、覺知、內在聲音、良知的來源，值得我們去了解。鑒於今日之人對此一無所知，就讓我稍作說明。主藉精靈和天使引導人，這是千真萬確的事實。當惡靈占據優勢時，天使竭力阻止罪惡和錯誤，交戰由此產生。因覺知、內在聲音、良知的存在，人感受到的就是這種交戰。在交戰和試探中，人能明了精靈和天使的同在，只要他尚未完全沉溺於肉體，以致不信精靈和天使的存在。論到此等人，雖然他們時常感受到這種交戰，却依然說精靈和天使只是幻想，是思維紊亂的產物。多年以來，我被允許了了分明地、成千上萬次地感受這種交戰，並了解導致這種交戰的是誰，他們何時前來，何時離開，甚至與他們交談。

228、天使能發覺所進入我們的是否與信之真理和愛之良善對立，這種敏銳的覺知無法描述。他們比人自己更了解所進入者是何性質，發生於何時，人自己反而一無所知。天使覺知人的小小的念頭，比人自己了解他的最大的思維，還要清楚得多。這難以置信，却千真萬確。

229、創世記3：11-13. 耶和華說，誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹嗎？那人說，你所賜給我與我同居的女人，她把那樹給我，我就吃了。耶和華神對女人說，你作的是什麼事呢？女人說，那蛇引誘我，我就吃了。

这些话的含义，从前面的解释已显而易见，就是说，人的理性任凭自己为自我所骗，因为他珍视自我，以致不信任何不能眼见手摸之物。不难看出，耶和華神不曾向蛇说话。事实上，这里并没有蛇，神也不曾向“蛇”所象征的感官说话。这里的意思是，他们发觉自己为感官所惑，但因我欲的驱使，他们愿意在信之前对自己所听闻的有关主和信的真理进行确认。

230、当前一代的主导恶是我欲，物欲并不严重，这与当今时代不同。因为他们住在各自的家族中，并不渴望积累财富。

231、洪水前的上古教会、洪水后的古教会、犹太教会、主降临后在非犹太人中兴起的新教会，以及现代的教会，其恶都在于不信主和圣经，只信自己和感官。由此导致无信，无信便无邻舍之爱，结果全是错误和罪恶。

232、现今的情况更甚，因为今日之人以古人所不知的知识来证实感官上的疑惑，由此导致无法形容的黑暗。人若知这是何等大的黑暗，必要震惊。

233、知识不能用来探索信的奥秘，好比骆驼不能穿过针眼，或如一条肋骨不能支配胸间和心脏中的微细纤维。感官和知识，相比属灵属天之物，要粗糙得多。自然界的奥秘不可胜数，探索自然的人难以发现其一，也常陷入错误，这是众所周知的。要是探索属灵属天之生命的奥秘（每个自然的奥秘背后皆隐藏着无以数计的奥秘），岂不更甚？

举例来说，人凭自己，所行无非是恶，无不背离主。然而，做这些的不是人自己，而是与他同在的恶灵。也不是恶灵，而是他们所归于自身的恶。然而，造恶的，背离主的，有错的，还是人自己。可是，他完全是靠主而活。反而言之，凭自己，人不能行善，转向主，这些都是天使做的。也不是天使做的，而是主自己做的。然而，人有能力好似凭自己行善，转向主。这些事实，人的感官、知识、哲学不可能理解，虽为真理，却被它们否决。其它方面，也是如此。

由此可知，以感官、知识来探索信的人，不仅陷入疑惑，更走向否认，堕入黑暗，结果落入各种欲望中。因为当人相信假道，就实践假道；当人不信属灵属天之物的存在，就不信肉体和世界之外的存在。由此，他们陷入我欲和物欲，追求满足贪欲，造作起于假道之恶。

经文

14 耶和華神對蛇說，你既作了這事，就必受咒詛，比一切的牲畜和田間的走獸更甚。你必用肚子行走，終身以塵埃為食。

15 我又要叫你和女人彼此為仇，你的種和女人的種也彼此為仇。女人的種要踹你的頭，你要傷他的腳跟。

16 又對女人說，我必多多加增你懷胎的苦楚，你生產兒女必多受苦楚。你必戀慕你丈夫，你丈夫必管轄你。

17 又對亞當說，你既聽從妻子的話，吃了我吩咐你不可吃的那樹，土必為你的緣故受咒詛。你必終身勞苦，才能從土里得吃的。

18 土必給你長出荊棘和蒺藜來，你要吃田間的草本。

19 你必汗流滿面才能得糧，直到你歸了土，因為你是從土里出來的。你本是塵埃，仍要歸於塵埃。

概覽

234、這裡描述了教會後來的狀態，直到洪水之前。至此，教會完全毀滅了自己，故經上預言主要降臨人間，拯救人類。

235、當人不願相信感官外的一切，“蛇”所象徵的感官就自招咒詛，成為屬地獄的（14節）。

236、因此，為阻止人類奔向地獄，主應許祂會降臨人間（15節）。

237、接下來，教會被描述為一個陷入我欲以致不能領會真理的女人，儘管她被賦予理性以“管轄”她（16節）。

238、然後描述了理性的性質：理性因表認同而自招咒詛，成為屬地獄的，

以致理性不再存留，只剩下逻辑推理之能（17节）。

239、然后描述了咒诅和毁灭，以及他们的野性（18节）。

240、接下来描述的是他们反对一切信与爱，以致人成为非人（19节）。

精义

241、上古之人是属天之人，他们看到尘世之物，却想到它所象征的属天属神之性。对他们来说，眼睛只是一个工具，语言亦复如是。这一点不难从经验得知。当人注意聆听，虽然他听到言语，却好像听而不闻，只注重言语之义。沉思之人甚至不注重言语之义，而关注言外之义。

此处所描述的一代不像他们的祖先，他们看到尘世之物，因爱生迷。他们以尘世之物为基点，揣摩天堂和神。于是，感官成了主导，不像他们的祖先，感官只是一个工具。当尘世之物成了主导，人就以此为基，揣摩天堂，以致障蔽自己。这一点也可从经验得知。当人注重言语，而非言语之义，就难以理解对方，更看不到言外之义，甚至咬文嚼字，断章取义。

242、创世记3: 14. 耶和华神对蛇说，你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜和田间的走兽更甚。你必用肚子行走，终身以尘埃为食。

“耶和华神对蛇说”，表示他们已发觉感官是堕落之因。“蛇受咒诅，比一切的牲畜和田间的走兽更甚”，表示感官与属天之性颠倒，转向肉体，自招咒诅。“牲畜走兽”在此表情感，和前面一样。“蛇用肚子行走”，表示感官不再向上，而是朝下，关注肉体 and 尘世。“终身以尘埃为食”，表示感官沦落至以肉体 and 尘世之物为生，成为属地狱的。

243、对于上古时代的属天之人，身体感官是服务内在的，除此之外，他们并不关心。当人开始陷入我欲，就将感官置于内在之前。于是，感官与内在分离，转而服务肉体，从而遭到谴责。

244、前面已经说明，“耶和华神对蛇说”表示他们已发觉感官是堕落之因，此处不再赘述。

245、对于“蛇受咒诅，比一切的牲畜和田间的走兽更甚”表示感官与属天之性颠倒，转向肉体，自招咒诅，这从圣经的精义可知。耶和华神，亦即主，从不咒诅任何人。他不发怒，不试探，不惩罚，更别说咒诅。这一切都来自魔鬼，因为它不可能出于慈悲、平安、良善之源。

圣经多处说耶和华神转脸，发怒，施罚，试探，乃至毁灭、咒诅，这是为了叫人相信主掌管、安排宇宙万有，就连罪恶、惩罚、试探也在他掌握之中。人若接受这种笼统的观念，以后就可以学习主是如何通过将惩罚和试探转变为良善来掌管、安排宇宙万有的。教导和学习圣经，必须从笼统的真理开始。正因如此，圣经字面的意思尽是这种笼统性的真理。

246、对于“牲畜走兽”表情感，这从前面的解释可知（n. 45 - 46），此处我再援引一处经文：“神啊，你降下慈爱之雨。你产业以色列疲乏的时候，你使他坚固。你的走兽将住在其中。”（诗篇68：9 - 10）在此，“走兽”也表良善的情感，因为经上说，它将住在神的产业之中。

此处和2：19 - 20说“牲畜和田间的走兽”，而之前1：24 - 25却说“牲畜和地上的走兽”，这是因为，此处是论述教会亦即重生之人，而第一章是论述未成教会亦即未得重生之人，因为“田间”是用来描述教会亦即重生之人。

247、对于“蛇用肚子行走”表示感官不再向上，而是朝下，关注肉体 and 尘世，这从古人以“肚腹”象征尘世之物的事实可知。另外，“胸膛”被用来象征高于尘世之物，“头”被用来象征至高之物。此处说人的感官，亦即人最底层的部分，“用肚子行走”，是因为它已转向尘世之物。在犹太教中，肚腹紧贴地面，将尘土撒在头上，具有类似的象征义。是故，经上说：“你为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压。我们的性命伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面。求你起来帮助我们，凭你的慈爱救赎我们。”（诗篇44：24 - 26）

显然，当人转离耶和华的面，就使“肚腹紧贴地面”。类似地，约拿落入大鱼的“肚腹”，此“肚腹”即象征“地底下”（lower parts of the

earth)，这从他的预言可知：“我从阴间的肚腹呼求，你就俯听我的声音。”在此，“阴间”指“地底下”。

248、所以，当人关注天堂，就说是“挺身而出”，或者“仰望”，抑或“向前”，意思是一样的。当人关注肉体 and 尘世，就说是“伏于地面”，或者“俯视”，抑或“退后”。例如：“我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及地领出来，使你们不作埃及人的奴仆，我也折断你们所负的轭，叫你们挺身而出。”（利未记26：13）

又如：“这祸在你们的颈项上不能解脱，你们也不能昂首而行。”（弥迦书2：3）

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

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

249、对于“终身以尘埃为食”系指感官沦落至以肉体 and 尘世之物为生，成为属地狱的，这从“尘埃”在经中的含义可知。例如：“求你容他们得食物，像古时一样。列国看见这事，就必为自己的势力惭愧。他们必舔食尘埃，如蛇一样，又如地中腹行的物。”（弥迦书7：14, 16-17）

“古时”指上古教会，“列国”指仗赖自己的人，他们“必舔食尘埃，如蛇一样”。

又如：“住在旷野的，必在神面前下拜。他的仇敌，必要舔食尘埃。”（诗篇72：9）“住在旷野的”、“仇敌”表只关注尘世的人。

再如：“尘埃必作蛇的食物。”（以赛亚书65：25）

正因“尘埃”表不关注灵魂和天堂，只关注肉体 and 尘世的人，主吩咐门徒，当他们到了某城某家，若有不配得的人，“就把脚上的尘埃跺下去”（马太福音10：14）。对于“尘埃”表受谴责、属地狱之物，到了19节，会有进一步的阐述。

250、创世记3: 15. 我又要叫你和女人彼此为仇，你的种和女人的种也彼此为仇。女人的种要踹你的头，你要伤他的脚跟。

众所周知，这是主要降世的第一个预言。这在文字上就显而易见，故连犹太人，通过该预言并先知书，也知道有一位弥赛亚要降临。只是，“蛇”、“女人”、“蛇的种”、“女人的种”、“伤蛇的头”、“伤女人的脚跟”各是何义，迄今尚无人明了，故需加以解释。

在此，“蛇”统表一切恶，特指我欲，“女人”表教会，“蛇的种”表一切不信，“女人的种”表对主的信，“他”表主，“蛇的头”统表恶的辖制，特指我欲的辖制，“踹”表压制，使之“用肚子行走，以尘埃为食”，“脚跟”表属世层的底端，比如肉欲，这是蛇要“伤”的。

251、“蛇”统表一切恶，特指我欲，因为一切恶皆起于头脑的感官，还有知识，这些都是“蛇”所象征的。因此，“蛇”在此表各种恶，特别是我欲，或曰对邻舍和主的仇恨，这是一回事。该恶，或说仇恨，表现多样，种类繁多。在圣经中，根据其毒性亦即仇恨的不同，它以各种蛇来象征，如“蛇”、“毒蛇”、“虺蛇”、“火蛇”、“飞蛇”、“爬蛇”、“腹蛇”。例如：“非利士全地啊，不要因击打你的仗折断就喜乐。因为从蛇的根，必生出毒蛇。他所生的，是火焰的飞蛇。”（以赛亚书14: 29）“蛇的根”表头脑中与感官、知识相关的部分，它产生的错误所导致的罪恶即为“毒蛇”，“火焰的飞蛇”则表我欲所生的贪婪。

又如：“他们抱毒蛇蛋，结蜘蛛网。人吃这蛋必死，这蛋被踏，必出虺蛇。”（以赛亚书59: 5）

此处《创世记》所描述的“蛇”，在《启示录》中被称为“大红龙”、“古蛇”、“魔鬼”、“撒旦”、“引诱全世界的”（启示录12: 3、9，20: 2）。在此处并其它各处，“魔鬼”并非指某个特定的魔王，而是指恶灵的全体，乃至恶本身。

252、对于“女人”表教会，这从前文（n. 155）就属天的婚姻所作的解释可知。属天的婚姻是天堂和教会通过其自我与主结合而成的关系，因

为若无自我，就没有结合。当慈悲之主将天真、平安、良善注入其自我中，其自我感依然保留，但成为属天的，充满幸福（这从n. 164可知）。从主接受的属天的、天使般的自我，与由自己产生的属地狱的、恶魔般的自我，两者的性质，实在难以形容。两者之别，有如天堂与地狱之别。

253、因为属天的、天使般的自我，教会被称为一个“女人”，抑或“妻子”、“新妇”、“童女”、“女儿”。例如：“天上现出大异象来。有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕...龙就逼迫那生男孩子的妇人。”（启示录12: 1, 4-5, 13）在此，“妇人”表教会，“日头”表爱，“月亮”表信，“众星”表信之真理，和前面一样。这些都是恶灵所仇视，欲极力加以迫害的。

又如：“造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名。救赎你的，是以色列的圣者。他必称为全地之神。耶和华召你，如召被离弃的心中忧伤的妇人，就是年轻时所娶的被弃的妻子。”（以赛亚书54: 5-6）在此，因结合的关系，“造你的”也被为“丈夫”，“被离弃的妇人”、“年轻时所娶的妻”尤指古教会和上古教会。

再如：“耶和华在你和你年轻时所娶的妻之间作见证。”（玛拉基书2: 14）

再如：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫...你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”（启示录21: 2, 9）在此，教会被称为“妻子”、“新妇”。至于教会被称为“童女”、“女儿”，这在先知书中十分常见。

254、对于“蛇的种”表一切不信，这从“蛇”表一切恶可知。“种”是生者，也是所生者。此处既是论教会，它所指的自然是“不信”。《以赛亚书》在提到已颠倒的犹太教时，将其称为“行恶之种”、“淫乱之种”、“虚谎之种”，例如：“祸哉，犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶之种，败坏之子。他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。”（以赛亚书1: 4）

又如：“你们这些巫婆之子，奸夫之种，都要前来...你们岂不是悖逆的儿女，虚谎之种呢？”（以赛亚书57：3-5）

再如：“你不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，因为你败坏你的地，杀戮你的民。行恶之种的名，必永不题说。”（以赛亚书14：19-20）这是说“蛇”，亦即“龙”，在此它被称为“路西弗”。

255、对于“女人的种”表对主的信，这从“女人”表教会可知。教会的“种”无非是信，因为它被称为教会，正是因着对主的信。在《玛拉基书》中，信被称为“神之种”：“耶和华在你和你年轻时所娶的妻之间作证...一个还有灵性的人，是不会这样作的。他会作什么呢？他会寻求神之种。所以要谨守你们的灵性，不可对年轻时所娶的妻不忠。”（玛拉基书2：14-15）在此，“年轻时所娶的妻”表古教会和上古教会，先知说的是他们的种，亦即信。

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

再如：“龙向妇人发怒，去与她其余的种争战，就是那些守神诫命，有耶稣基督见证的人。”（启示录12：17）

再如：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。我要建立你的种，直到永远...我要使他的种存到永远，使他的宝座如天之久。他的种要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般。”（诗篇89：3-4, 29, 36）在此，“大卫”表主，“宝座”表主的国，“太阳”表爱，“种”表信。

256、信被称为“女人的种”，主也是。这不仅因为独有主赐予信，即是信，也因为他乐意降生，进入一个堕落的教会，该教会已因我欲物欲而堕入了属地狱的、恶魔般的自我中。他降生，为要通过他自己的神圣大能，将他神圣的、属天的自我与他人性的自我结合起来，合而为一。若非成就这种结合，世界必已彻底毁灭了。正因女人的种是主，故经上不是说“它”，而是说“他”。

257、对于“蛇的头”统表恶的辖制，特指我欲的辖制，这从我欲的性质可知。它希图权力，不仅希望掌管全地，也希望掌管天堂。这还不够，他甚至想掌管主，永不知足。这种倾向潜在于我欲的每一丝火花中。倘若沉溺其中，敞开限制，你将发现，它必立时爆发，冲到那野心勃勃的高度。

由此显然，“蛇”，亦即我欲之恶，是如何希图权力，仇恨一切不顺从者的。这就是“蛇的头”，它高抬自己，主要将它踹到地上，使之“用肚子行走，以尘埃为食”，正如下一节所说的。

《以赛亚书》如此描述所称为“路西弗”的“蛇”，亦即“龙”：“路西弗啊，你心里曾说，我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而你必坠落地狱，到坑中极深之处。”（以赛亚书14: 12-15）

《启示录》也描述了该“蛇”，亦即“龙”，是如何高举其头的：“有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕...他被摔在地上。”（启示录12: 3,9）

又如：“耶和華對我主說，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。耶和華必使你从锡安伸出能力的杖来，他必在列国中施行审判，尸首就遍满各处。他要在许多国中打破仇敌的头。他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。”（诗篇110: 1-2,6-7）

258、对于“踹”表压制，使之“用肚子行走，以尘埃为食”，这从本节已作的解释和下面的经文可知。类似的：“耶和華使住高处的与高城一并败落，将城拆毁，拆平直到尘埃，要被脚踏踏。”（以赛亚书26: 4-6）又如：“他必用手将冠冕摔落于地，他高傲的冠冕必被踏在脚下。”（以赛亚书28: 2-3）

259、对于“脚跟”表尘世或肉体的底层，这只有先了解上古之人看待人的方式才能知晓。上古之人将人的属天层和属灵层指向头和面，将从两者所出的，如仁慈和怜悯，指向胸，将属世层指向脚，将其中更低者指

向脚掌，将尘世和肉体的底层指向脚跟，不仅指向而已，更如此相称。

“脚跟”也象征理性的底层，亦即知识，如雅各论但的预言：“但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。”（创世纪49:17）又如：“奸恶随我脚跟，四面环绕我。”（诗篇49:5）

类似地，当雅各出生时，他的手抓住以扫的脚跟，遂被称为“雅各”（创世纪25:26）。“雅各”一名出自“脚跟”，因为“雅各”所象征的犹太教，要伤（*蛇的）脚跟。

蛇只能伤属世层的底层，除非是某种毒蛇，否则伤不了属世层的内里，更伤不了属灵层和属天层。在人不知不觉中，主将这些保守并保存起来。在圣经中，主所保存起来的被称为“余留”。因主的慈悲，后面我会解释洪水前的人是如何因为感官、我欲，犹太人是如何因为感官、传统、繁文缛节、我欲物欲，现代人是如何因为感官、知识、哲学、我欲物欲，而被蛇伤了属世层的底层的。

260、从以上所说，可知当时的教会已得知主要降临世间，施行拯救。

261、创世纪3:16. 又对女人说，我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。

在此，“女人”表钟爱自我的教会，“多加苦楚”表冲突和由之产生的烦恼，“怀胎”表思维，“生产儿女必多受苦楚”表教会将在冲突和烦恼中获取真理，“丈夫”，和前面一样，表教会将遵循的、给人辖制的理性。

262、对于“女人”表教会，这在前面已作了说明，此处它象征已被自我颠倒的教会，因为当前论述的是已颠倒的上古教会的后代。

263、当感官自我颠倒，自招咒诅，恶灵就开始有力争斗，同在的天使变得劳力。这种冲突就被描述为“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚”，象征教会在思维和获取真理的过程中将要遭受的苦楚。

264、在圣经中，“怀孕生子”当取其精义。其中，“怀孕”表思维和想

像，“子”表真理，这从以下经文可知：“至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个。我离弃他们，他们就有祸了。”（何西阿书9:11-12）在此，“以法莲”表觉性，亦即对真理的领悟。“子”表真理。另有一处说到“以法莲”，亦即聪明人，变成了愚昧人：“产妇的疼痛必临到他身上。他是无智慧之子，到了产期不当迟延。”（何西阿书13:13）

又如：“西顿哪，你当惭愧！因为大海说，就是海中的保障说，我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。这风声一传到埃及，埃及人为推罗的风声，极其疼痛。”（以赛亚书23:4-5）在此，“西顿”表具有信仰认知却被知识破坏而变得“不生育”的人。

再如：“锡安未曾劬劳，就生产，未觉疼痛，就生出儿子。这样的事，谁曾听见，谁曾看见呢？地岂能一日生产？耶和華说，我既使他临产，岂不使他生产呢？你的神说，我既使他生产，岂能使他闭胎不生呢？”（以赛亚书66:7-9）这是说重生，“子”亦表信之真理。

良善和真理成孕、受生于属天的婚姻，故被主称为“子”：“那撒好种的，就是人子。田地，就是世界。好种，就是天堂之子。”（马太福音13:37-38）属于得救之信的良善与真理，主称之为“亚伯拉罕之子”（约翰福音8:39）。因为“种”表信（n. 255），其所出之“子”自然就是属于信的良善与真理。主也是一样，他就是那“种”，故他自称为“人子”，亦即教会之信。

265、对于“丈夫”表理性，这从本章第六节可知。彼处说女人拿果子给丈夫，他就吃了，这表示他的认同。这也从n. 158所作的解释可知，彼处的“男人”表具有智慧聪明的人。到了此处，“男人”表理性，因为当人吃了知识树以后，智慧聪明就失落了，尽管理性看似和聪明相同。

266、每条律法、诫命皆有属天、属灵的源头，此处有关婚姻的法则——妻子当顺服丈夫的理智，也有属天、属灵的源头，因为女人按欲望行事，

而欲望以自我为中心，不像男人那样理性。

267、创世记3: 17. 又对亚当说，你既听从妻子的话，吃了我吩咐你不可吃的那树，土必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦，才能从土里得吃的。

“听从妻子的话”表理性的认同，理性既表示了认同，就自我颠倒了，招来了咒诅。人的整个外在也受到了咒诅，亦即“土必为你的缘故受咒诅”所表示的。“劳苦得吃”表示他将来的生活将变得痛苦不堪，直到该教会走到尽头，“终身”即表示它的尽头。

268、对于“土”表人的外在，这从前文对“地”、“土”、“田”所作的解释可知。人重生以后，他不再称为“地”，而是称为“土”，因为天堂之种已种在他内里。圣经多处将他们比作“土”，或称之为“土”。良善和真理之种被种在人的外在，亦即人的情感和记忆中，不是被种在人的内在，因为内在没有自我，自我只存于外在。人的内在是良善和真理，当它们看似失落以后，人就成为外在的或属肉体的人。其实，它们依然被主保存于内在中，人并不知晓。只有当外在好似死去以后，它们才显露出来。而外在好似死去，常发生在试探、苦难、病痛、临死之时。

理性也属于外在 (n. 118)，是内在和外在之间的一个媒介，因为内在藉着理性去支配属肉体的外在。但是，当理性认同自我以后，就将外在与内在分离了，导致人不知有内在存在，更不知内在的聪明智慧为何物。

269、对于耶和華神，亦即主，不会咒诅土，亦即人的外在，而是外在与内在颠倒分离，自招咒诅，这从前面 (n. 245) 已作的解释可知。

270、对于“劳苦得吃”象征痛苦的生活，这从上下文的描述可知。就精义而言，“吃”即是生活。再者，痛苦的生活发生于恶灵开始争斗，同在的天使变得劳力之时。当恶灵占尽优势以后，情况就变得更糟。届时，它们控制着人的外在，天使只掌管内在，内在只有极少的存留，以致没有什么可用来保守此人，痛苦和焦虑便产生了。

死人很少感受到痛苦和焦虑，因为他们不再是人，虽然他们自认比别人更具人性。他们不比动物更了解何为灵性、天性、永生，像动物一样只

俯视地上的事，只关注外在世界的事，只认同自我，纵情声色，且心安理得。既是死人，就无法承受属灵的冲突和试探，否则他必要崩溃，给自己带来更多咒诅，沉沦更深。因此，他们被免除了属灵的冲突和试探，直到进入灵界，在不再有死于试探和痛苦的危险时，他们将经受艰难困苦，亦即此处“土受咒诅，你必终身劳苦才能从土里得吃的”所表示的。

271、对于“终身”表该教会的终结，这从当前论述的不是某个人，而是教会及其状态可知。该教会的终结就是洪水发生之时。

272、创世记3: 18. 土必给你长出荆棘和蒺藜来，你要吃田间的草本。

“荆棘和蒺藜”表咒诅和毁灭，“你要吃田间的草本”表示他要像动物一样生活。当内在与外在分离以后，人就如动物一般，因为人是凭内在从主所受的才成为人，而照从外在所受的，人不过是动物。脱离了内在，外在就只是动物，有着和动物一样的性情、欲望、嗜好、幻想、知觉，乃至相似的组织构造。唯一不同的是，人的外在拥有理性，也自以为聪明。该理性来自灵魂从主所受的生命之流，对于外在与内在颠倒之人，该生命也被颠倒，成了恶之生命，亦即死，他被称为“死人”，原因在此。

273、对于“荆棘和蒺藜”表咒诅和毁灭，这从庄稼和果树表福分和丰盛可知。“荆棘”、“蒺藜”的这一象征义从圣经也明显可知，例如：“看哪，他们逃避灾难，埃及人必收殓他们的尸首，摩弗人必葬埋他们的骸骨。他们用银子做的美物上必长蒺藜，他们的帐棚中必生荆棘。”（何西阿书9: 6）在此“埃及人”和“摩弗人”表意图凭自己的头脑和知识取得神的智慧的人。

又如：“伯亚文的高地，就是以色列取罪的地方，必被毁灭，荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。”（何西阿书10: 8）在此，“伯亚文的高地”表我欲，“荆棘和蒺藜长在他们的祭坛上”表亵渎。

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

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

274、对于“吃田间的草本”表示像走兽一样生活，这从《但以理书》论尼布甲尼撒的话可知：“你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。”（但以理书4：25）

又如：“耶和華說，我早先所作的，古時所立的，就是現在藉你使堅固城荒廢，變為亂堆，這事你豈沒有聽見嗎？所以其中的居民力量甚小，驚惶羞愧。他們像田間的草，像青草，如房頂上的草，又如田間未長成的禾稼。”（以賽亞書37：26-27）這裡解釋了“田間的草”、“青草”、“房頂的草”、“田間的禾稼”是何義，因為此處論述的是“早先”、“古時”所表示的洪水前的時代。

275、創世記3：19. 你必汗流滿面才能得糧，直到你歸了土，因為你是從土里出來的。你本是塵埃，仍要歸於塵埃。

“汗流滿面才能得糧”表厭惡屬天之物，“回歸所出之土”表重新落入外在，如重生前那樣，“你本是塵埃，仍要歸於塵埃”，表示他是被譴責的，屬地獄的。

276、對於“汗流滿面才能得糧”表厭惡屬天之物，這從“糧”的象徵義可知。“糧”表一切屬靈、屬天之物，是天使所食之物，離了它，天使不能存活，正如人失去了食物一樣。天堂的屬天、屬靈之物也對應地上的食物，並以它為象徵，這從很多經文可知。

主是生命之“糧”，因為一切屬天、屬靈之物皆從他所出，正如他自己所說：“這是從天上降下來的糧，吃這糧的人就永遠活着。”（約翰福音6：58）也因如此，聖餐以餅（*與糧同字）和酒作象徵。

嗎哪同樣象徵屬天之物。對於天使以屬天和屬靈之物為食，這從主的話可知：“人活着，不是單靠食物，乃是靠神口里所出的一切話。”（馬太福音4：4）就是說，人是靠主的生命而活，他是一切屬天、屬靈之物

的源头。

这里论述的是洪水前的上古教会的最后一代，他们已彻底迷失，沉溺于感官和肉体中，对信之真理，对主的本质，对主要降临施行拯救等，不再感兴趣。要是听人提起，他们掉头就走。这种厌恶感，在此被描述为“汗流满面才能得粮”。

犹太人，因其秉性，不信属天之物的存在，只渴望一位属世的弥赛亚，自然免不了对吗哪表示厌恶(因为吗哪象征主)，称之为“淡薄的食物”，这正是火蛇进入他们当中的原因(民数记21: 5-6)。

在艰难、困苦、眼泪中，所赐予他们的属天之物被他们称为“艰难之饼”、“困苦之饼”、“眼泪之饼”(*以赛亚书30: 20; 申命记16: 3; 诗篇80: 5)。当前，他们所不愿接受的被称为“汗流满面之饼”(*与粮同字)。

277、这是圣经的精义。拘于文字者，将之理解为人必须辛苦劳作，才能从土里得吃的。然而，“男人”在此并非指某个人，而是指上古教会，“土”也不是指土，“粮”也不是指粮，“园”也不是指园，而是指属天、属灵之物，这在前面已作了充分的说明。

278、对于“归回所出之土”表教会将重新落入外在，如重生前那样，这从“土”表外在可知。对于“尘埃”表被谴责的、属地狱的，这也从前文对“蛇”所作的解释可知。蛇因为受了咒诅，而“以尘埃为食”。除了彼处已引用的经文，我再补充以下经文：“凡下到尘埃中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。”(诗篇22: 29)“你掩面，它们便惊惶。你收回它们的气，它们就死亡，归于尘埃。”(诗篇104: 29)这表示当人离开主的面，就必死亡，从而“归回尘埃”，亦即成为受谴责的、属地狱的。

279、综上所述，将这段经文连贯起来，就是：感官与属天之性颠倒(14节)，主要降临世间，好将两者重新结合起来(15节)，外在颠倒，产生冲突(16节)，导致痛苦(17节)、罪责(18节)，最后落入地狱(19

节)。这些后果，一个接一个，从该教会第四代直到洪水发生。

经文

20 那人给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。

21 耶和华神为那人和他妻子用皮子作衣服给他们穿。

22 耶和华神说，那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又取生命树吃，就永远活着。

23 耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。

24 于是把他赶出去了，又从东边到伊甸园安设基路伯，还有剑的火焰自行转动，要把守生命树的道路。

概览

280、这一段总结性地论述了上古教会及其堕落的后代，直到洪水发生，走到终结。

281、首先是属天的上古教会，他们信主，被称为“夏娃”、“众生之母”（20节）。

282、然后是上古教会的第一代，有属天属灵之善，然后是第二代、第三代，有属世之善，由“耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿”来象征（21节）。

283、然后是第四代，属世之善开始丧失，倘若被教以属天之理，他们反要灭亡，这正是“恐怕他伸手又取生命树吃，就永远活着”所表之义（22节）。

284、然后是第五代，一切良善与真理皆已丧失，落回重生前的状态，亦即“打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土”所表之义（23节）。

285、然后是第六代、第七代，他们对良善与真理一无所知，完全陷入自我的欲望和幻相中。这也是为了防止他们亵渎圣理，“把他赶出去，又从东边到伊甸园安设基路伯，还有剑的火焰自行转动，要把守生命树的

道路”即是此义（24节）。

精义

286、此前的经文论述了上古之人及其重生历程，首先是像走兽一样生活的人，但他们最终成了属灵之人，然后是构成上古教会的属天之人，再后是堕落的人及其后代，从第一代、第二代、第三代，直到洪水发生。结尾的这几节经文，概括了从上古教会塑成到洪水发生的整个历程，是对前面所有经文的一个总结。

287、创世记3：20. 那人给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。

“人”在此表上古教会之人，亦即属天之人，“妻子”和“众生之母”表教会。被称为“母”，因为这是首个教会；被称为“生”，因为它信生命之主。

288、对于“人”表上古教会之人，亦即属天之人，这在前面已作了说明。唯独主是人，凭着他，属天之人成了他的样式，得成为人，这在前面也作了说明。在此基础上，教会的每个成员被称为一个“人”，没有例外，也没有分别。最后，“人”之名被用于一切在身形上显为人的生命，以将他与动物分别出来。

289、对于“妻子”表教会，在宇宙义上，表主在天上和地上的国，这在前面也作了说明。基于此，“母”也是表教会。在圣经中，教会常被称为“母”，例如：“你们的母亲被休，休书在那里呢？”（以赛亚书50：1）

又如：“你们的母极其抱愧，生你们的必然蒙羞。”（耶利米书50：12）

再如：“你正是你母亲的女儿，厌弃丈夫和众子。你母亲是赫人，你父亲是亚摩利人。”（以西结书16：45）在此，“丈夫”表主并一切属天之性，“众子”表信之真理，“赫人”表虚假，“亚摩利人”表罪恶。

再如：“你的母亲先前如葡萄树，和你一样，栽于水旁。因为水多，就多结果子，满生枝子。”（以西结书19：10）在此，“母”表古教会。

上古教会尤被称为“母”，因为它是首个教会，也是唯一属天的教会，最得主的喜爱。

290、对于她被称为“众生之母”是因为她信生命之主，这也从前面已作的解释可知。万有的生命之源不可能多于一，真实的生命只可能源于对生命之主的信，具有生命力的信必须源于主，有主在其中。

是故，在圣经中，唯独主被称为“永活的”，被名为“永生的耶和華”（耶利米书5: 2, 12: 16, 16: 14-15, 23: 7; 以西结书5: 11）、“活到永远的神”（但以理书4: 34; 启示录4: 10, 5: 14, 10: 6）、“生命的源头”（诗篇36: 9）、“活水的泉源”（耶利米书17: 13）。

凭主而活的天堂被称为“活人之地”（以赛亚书38: 11, 53: 8; 以西结书26: 20, 32: 23-27、32; 诗篇27: 13, 52: 5, 142: 5），信主之人被称为“活人”，例如：“他将我们的灵魂安置在活人当中。”（诗篇66:9）

另外，圣经称信之人已被录在“生命册中”（诗篇69:28; 启示录13:8, 17:8, 20:15），也因如此，圣经称信主之人是被“救活了”（何西阿书6:2; 诗篇85:6）。

反之，不信之人被称为“死人”，例如：“死人不能再活，利乏音人不能再起。因为你已刑罚他们，毁灭他们。”（以赛亚书26:14）在此，“死人”表充满我欲之人，“再起”表获得生命。

另外，不信之人也被称为“被杀的”（以西结书32:23-26、28-31），亦被主称为“死人”（马太福音4:16; 约翰福音5:25, 8:21、24、51-52）。地狱也被称为“死亡”（以赛亚书25:8, 28:15）。

291、本节描述的是首个时代，当时教会处于花样年华，活出属天的婚姻，故圣经以婚姻来描述之，称之为“夏娃”，意即“生命”。

292、创世记3: 21. 耶和華神为那人和他妻子用皮子作衣服给他们穿。本节表示主教与他们属灵和属世之善，其中“作”与“穿”表教导，“皮衣”表属灵和属世之善。

293、单从文字是看不出这些象征的，但是此处显然蕴含一定的深意，因为耶和華神不可能给他们作一件皮衣。

294、对于“皮衣”表属灵和属世之善，这只有揭开精义，对比经中类似的词句，才能明了。本节只是说“皮”，但山羊羔皮、绵羊皮、公羊皮之义是显而易见的。因为在圣经中，这些动物表良善、仁爱之情，用于献祭的绵羊，所表类似。具有仁爱之善，亦即属灵和属世之善者，被称为“绵羊”，主也因此被称为“牧羊人”，仁爱之人则被称为他的“羊”，这是众所周知的。

295、本节说耶和華神“用皮子作衣服给他们穿”，这是因为，上古之人以其天真无邪而被说成是“赤身露体”的。当天真之性丧失以后，他们意识到自己落入恶中，也被称为“赤身露体”。

为使故事呈现连贯的历史性，以符合上古之人的言说习惯，经上说他们被穿上衣服，“免得赤身露体”，亦即陷入恶中。对于他们具有属灵和属世之善，这从本章1-13节的解释和本节“耶和華用皮子作衣服给他们穿”的描述可知。因为本节论述的是上古教会的第一代，尤其是具有该善的第二代和第三代。

296、对于山羊羔、绵羊、山羊、海狗、公羊之皮系表属灵和属世之善，这从圣经论雅各和法柜的精义可知。关于雅各，经上说他“穿着以扫的衣服”，手上和颈项的裸露处包着“山羊羔皮”，当以撒闻到他衣服上的香气，就说：“我儿的香气如同耶和華赐福之田的香气一样。”（创世纪27:15、16、27）对于这些动物之皮系表属灵和属世之善，因主的慈悲，等到解释彼处经文时，自会作出说明。

关于法柜，经上说帐幕的顶盖是“公羊皮和海狗皮”（出埃及记26:14，36:19）。起营时，亚伦及其众子就用“海狗皮”遮盖法柜、陈设饼的桌子并其上的器皿、灯台并其上的器皿、金坛、圣所用的一切器皿和属坛的一切器皿（民数记4:6-14）。对于这些动物之皮系表属灵和属世之善，因主的慈悲，等到解释彼处经文时，也会作出说明。

因为凡是法柜、会幕、帐幕内的一切，乃至亚伦圣衣上的一切，皆具有某种属天属灵的象征义，乃至其中一切小小的器具，无不具有各自的象征义。

297、属天之善是裸露的，因为它是至内之善，天真无邪。属天属灵之善开始需要遮盖，然后是属世之善，因为这些更外在。也因如此，它们被比作衣服，甚至被称作“衣服”。例如：“我使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，并用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上。”（以西结书16:10）这是说古教会。

又如：“圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服。”（以赛亚书52:1）

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

类似地，二十四位长老也说是“身穿白衣”（启示录4:4）。

因此，更外在的属天属灵之善和属世之善即是用来遮盖的“衣服”，也因如此，具有仁爱之善的天使显现时，都是身穿光明的衣裳，此处由于尚在肉体中，故被描述为身穿“皮衣”。

298、创世记3:22. 耶和華神说，那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又取生命树吃，就永远活着。

此处提及“耶和華神”，先用单数，后用复数，这是因为，“耶和華神”意指主，同时也指天堂。“那人已经知道善恶”，表示他已成为属天者，具有智慧聪明。“恐怕他伸手又取生命树吃”，表示他不能被教导信的奥秘，否则他永远不能得救，亦即“永远活着”。

299、此处有两个奥秘。其一，“耶和華神”意指主，同时也指天堂。其二，他们若被教导信的奥秘，必要永远灭亡。

300、先说第一个奥秘——“耶和華神”意指主，同时也指天堂。我们要注意，在圣经中，主有时仅仅被称为“耶和華”，有时则被称为“耶和華神”，有时先被称为“耶和華”，接着被称为“神”，有时又被称为

“主耶和华”，有时则被称为“以色列的神”，有时仅仅被称为“神”，这是有秘义的。

例如，在《创世记》第一章，神以复数形式说话：“我们要照着我们的形像造人。”在此，他仅仅被称为“神”，直到第二章论述属天之人时，才被称为“耶和华神”。他被称为“耶和华”，因为唯独他是，唯独他永存，故该名源于“是”。他被称为“神”，因为他无所不能，故该名源于“能”。这从圣经就两者所作的分别可知（以赛亚书49:4-5，55:7；诗篇18:2、28、29、31，31:14）。

正因如此，凡与人说话的被认为有大能的天使或精灵，也被称为“神”，例如：“神站在神的会中，在诸神中行审判。”（诗篇82:1）又如：“在天空谁能比耶和华呢？在诸神的众子中，谁能像耶和华呢？”（诗篇89:6）再如：“你们要称谢万神之神，要称谢万主之主。”（诗篇136:2-3）

此外，有权柄的人也被称为“神”，如诗篇82:6、约翰福音10:34-35。摩西也被说成是“法老之神”（出埃及记7:1）。也因如此，“神”的希伯来文，“伊罗欣”，是复数形式。

但是，正如天使自己承认的，他们本身并无大能，能力全源于主。由于只有一位神，故经中的“耶和华神”唯独表示主。

不过，当有天使参与其中，如创世记第一章那样，所用的就是复数。本节说，“那人已经与我们相似，能知道善恶”（亦即具备了智慧聪明），所用的也是复数，因为属天之人作为人，不能与主相比，只能与天使相比。

301、再说第二个奥秘——他们若被教导信的奥秘，必要永远灭亡，亦即“现在恐怕他伸手又取生命树吃，就永远活着”所表之义。这是因为，当人的生命次序颠倒了，意图凭自己而活，或凭自己获取智慧，就以理性推导他所听闻的信仰。当他以自己的感官和知识来推导信仰时，就不可避免地走向否认，终而亵渎之，污蔑之，将污秽与圣洁混淆。人若变得如此，等到了灵界，他将受尽罪责，无丝毫得救之望。因为当污秽与

圣洁混淆了，一旦有圣洁之念升起，污秽之念也随同浮现，导致他不能进入任何群体，只能下到地狱。

在灵界，人所混杂的思想念头很容易被觉察，精灵界之灵尚能如此，何况天使灵。通过一个念头，他们能洞察一个人的秉性。要分离已混淆的污秽之念和圣洁之念，只有一个手段，就是假借地狱之苦。人若知道那是怎样的痛苦，必要小心翼翼，如防备地狱一样避免亵渎。

302、这正是信之奥秘从不向犹太人显明的原因。就连人死后依然活着，主要降临世间，施行拯救等，他们也从未被明言相告。在此一无所知之中，直到如今，他们不知有内在存在。倘若他们过去或现在知道且承认了，照其秉性，他们必要亵渎之，到了灵界，他们就毫无得救之望了。主说：“他叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”（约翰福音12:40）即是此义。如主所说，他向百姓设比喻，不作解释，就是要他们看也看不见，听也听不见，也不明白（马太福音13:13）。也因如此，信的奥秘向他们隐藏起来，掩盖在教会的象征礼仪之下，先知书也因此呈现类似的体裁。不过，知道是一回事，承认是另一回事。知道却不承认，就如同不知道。主所指的是承认而又进行亵渎、污蔑的人。

303、人的生命由他承认且相信的所有观念构成，人不承认不相信的，并不影响他的心智。所以，人不可能亵渎神圣，除非他承认了而又否认。不承认的人可能知道，却如同不知道，他们的知道等同于一无所知。主降临时，犹太人即是如此，故经上说他们是“荒废的”，不具丝毫信德。在此条件下，圣经的精义解明出来，不会对他们造成伤害，因为他们看却看不见，听却听不明，心思迟钝，如主所说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白，看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷，免得他们眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。”（以赛亚书6:9-10）

等到他们完全不信时，信的奥秘才启示出来，正是为了防止他们亵渎。关于这一点，主曾明言：“我就说，主啊，这到几时为止呢？他说，直

到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。”（以赛亚书6:12）所谓“人”，即是有智慧者，亦即承认且相信者。当主降临时，犹太人达到了这种状态，因同样的缘故，至今他们依然被欲望特别是贪婪锁在这样的状态下，即使他们听闻主一千次，听闻教会的礼仪乃是在各方面象征主，他们依然不愿承认、相信。这是洪水前的人被赶出伊甸园，走向荒凉，直到不承认任何真理的原因。

304、综上所述，“恐怕他伸手又取生命树吃，就永远活着”之义就显然了。“伸手取生命树吃”，表示去了解直到承认爱与信，因为“生命”一词是复数，表爱与信，“吃”表示去了解，和前面一样。“永远活着”不是在肉身永远活着，而是死后在罪责中永远活着。所谓“死人”，不是因为他的肉身必死，而是因为他要活在“死”中，因为“死”乃是罪责和地狱。

在以下经文中，“活”所表类似：“你们猎取我百姓的性命，为利己将人救活。你们在我民中亵渎我，杀死不该死的人，救活不该活的人。”（以西结书13:18-19）

305、创世记3: 23. 耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。“打发出伊甸园”表剥夺一切聪明智慧，“耕种他所自出之土”表成为肉体主义者，如重生前那样。对于“打发出伊甸园”表剥夺一切聪明智慧，这从“园”及“伊甸”的象征义可知，因为“园”象征聪明，亦即对真理的悟解，而“伊甸”既象征爱，故也象征智慧，亦即良善的意愿。对于“耕种他所自出之土”表成为肉体主义者，如重生前那样，这在本章十九节已作解释。

306、创世记3: 24. 于是把他赶出去了，又从东边到伊甸园安设基路伯，还有剑的火焰自行转动，要把守生命树的道路。

“把他赶出去”表完全剥夺他对良善的意愿和对真理的悟解，乃至不再为人。“又从东边到伊甸园安设基路伯”表阻止他了解信的奥秘，因为“东边到伊甸园”表属天之性，聪明源出于此。“基路伯”表主的命定，

以阻止此等人了解信的奥秘。“剑的火焰自行转动”表我欲及其所生的疯狂的欲望和信念，人虽渴望了解，却被疯狂的欲望和信念牵引，以致落入肉体 and 尘世中，目的是“把守生命树的道路”，亦即阻止他亵渎神圣。

307、这里论述的是第六代和第七代，直到洪水发生，走到终结。他们被“打发出伊甸园”——被剥夺对真理的悟解，好似成为非人，落入疯狂的欲望和信念中。

308、至于“东边”和“伊甸园”的象征义，前面已作过解释，此处不再赘述。对于“基路伯”表主的命定，以防止人凭自我的感官和知识了解信的奥秘，因而亵渎之，毁灭自己，这从圣经提及“基路伯”的各个段落可知。

鉴于犹太人的秉性，他们若清楚知道主降临，知道教会的礼仪是象征主，知道人死后依然活着，知道人有内在、圣经有精义，他们必要亵渎之，因而永远灭亡。法柜施恩座上的“基路伯”，会幕门帘和幔子上的“基路伯”，圣殿内的“基路伯”，都是象征主的保守（出埃及记25:18-21，26:1、31；列王纪上6:23-29、32）。因为放置约版的法柜和此处的生命树所表相同，皆表主及其属天之性。正因如此，主常被称为“坐在基路伯上的以色列的神”，也因如此，他从“二基路伯中间”晓谕摩西和亚伦（出埃及记25:22；民数记7:89）。

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

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

了。”（以西结书10:2-7）这些经文表明，“基路伯”象征主的命定，以阻止人了解信的奥秘。正因如此，他们被任凭陷入疯狂的欲望中，亦即此处“将火炭撒在城上”、“没有人被顾惜”所表之义。

309、“剑的火焰自行转动”表我欲及其所生的疯狂的欲望和信念，人虽渴望了解，却被疯狂的欲望和信念牵引，以致落入肉体 and 尘世中。关于这一点，圣经有很多段落可以证明，在此我仅举一例：“人子啊，你要说预言。耶和華吩咐我如此说，有刀，有刀，是磨快擦亮的。磨快为要行杀戮，擦亮为要像闪电。我耶和華要使这刀，就是致死伤的刀，一连三次加倍刺人，进入他们的内屋，使大人受死伤的就是这刀。我设立这恐吓人的刀，攻击他们的一切城门，使他们的心消化，加增他们跌倒的事。哎，这刀造得像闪电！”（以西结书21:9-10、14-15）在此，“刀”表使人荒废，使他对良善和真理一无所见，只见错误和对立，亦即此处“加增他们跌倒的事”所表之义。另外再补充一例：“马兵争先，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多。”（那鸿书3:3）说的也是渴望了解信之奥秘的人。

310、本节的每个字皆蕴含诸多奥秘，适用于被洪水灭亡的人，他们的秉性与洪水后的人截然不同。要将这些奥秘全部揭示出来是不可能的，就让我略说一二。他们的第一代祖先，亦即构成上古教会的人，都是属天之人，故有属天之种在内。他们的后代因而也有属天之种在内。凭着该属天之种，爱主导整个心智，使之一体不分。因为人的心智由两部分构成，一为意志，一为觉性。爱和良善与意志相关，信和真理与觉性相关。上古之人凭爱和良善能觉知信和真理，故其心智是一体不分的。

他们的后代留有属天之种在内，他们若偏离真理和良善，会极其危险，因为他们的整个心智都会颠倒。等到了灵界，要将他们颠倒的心智复原，几乎是不可能的。

洪水后的人乃至今日之人内无属天之种，只有属灵之种，他们的情况就不同。因为他们没有爱，没有行善之志，只有信之能，亦即悟解真理之能。凭此，他们能被引生某种程度的仁爱，尽管这是经由不同的途径，

是凭主藉真理之知及其衍生的良善而引入的良知。因此，他们的状态与洪水前的人大不相同。关于该状态，因主的慈悲，我会在后文加以阐述。这些奥秘完全不为现代人所知，因今日之人不知何为属天之人，甚至不知何为属灵之人，对于人的心智和由它产生的生活并死后的状态更是一无所知。

311、到了灵界，被洪水灭亡的人不能待在精灵界，与其它灵共处。他们只能待在地狱，与其它地狱隔开。该地狱看似在某座山下，好似一座分界山，由其可怖的幻觉和信念产生。这些幻觉和信念足以让其它灵神智不清，不知自己是死是活，因为它们剥夺觉性，使他们一无所知。

尚在尘世时，他们就有此等诱惑力。主预知他们到了灵界以后，若与其它灵交往，必要产生致命的伤害。所以，他们全部灭亡了。因为他的慈悲，主给洪水后的人创造了新的状态。

312、洪水前的人，其生命状态在本节作了充分的描述：他们被“赶出伊甸园”，亦即与属天之善分离，主又“从东边到伊甸园安置了基路伯”。“从东边到伊甸园”只适用于他们，不适用于洪水后的人。对于洪水后的人，当说“从伊甸园到东边”。

类似地，“剑的火焰自行转动”若用于今日之人，则当作“带火焰的剑自行转动”，而且“生命树”之“生命”当为单数。

此外，还有很多无法解释的奥秘，只有天使才能领会（主给他们启示）。因为每个状态皆包含无尽的奥秘，人对此一无所知。

313、根据以上有关第一个人的描述，显然，今日之人被遗传的恶并非全都源自于他。这是一个错误的推想，因为此处以“人”之名所论述的是上古教会。当他被称为“亚当”时，表示那人是从土里出来的，也就是说，因为被主重生，他从非人变成了人。这是“亚当”一名的起源和内涵。

至于恶的遗传，情况是这样。人若实际造罪，就在他身上留下印记。该恶被植入他的儿女，成为可遗传的。所以，它源自父母，父母的父母，

父母的父母的父母。在遗传的过程中，它不断积累，传到每个人身上，又因每个人实际造罪而不断增强。它不可能凭空消失，变得无害，除非被主重生。留心之人不难发现该事实的证据，因为父母的罪恶倾向在其孩子身上依然清晰可见，以致每个家庭乃至整个民族，也能因此与其它家庭或民族区分开来。

从死亡进入永生（续）

314、苏醒的灵魂获得光明，能四处观望以后，属灵的天使会提供一切帮助，也会照他的理解力，告知灵界的各种信息。他若有信心，也有意愿，天使会带他参观美妙壮丽的天堂。

315、反之，他的秉性若决定他不愿受教，就会寻求离开。天使能清楚觉察这一点，因为在灵界，一切思想念头是相通的。即便如此，天使依然不会离开，但是苏醒的灵魂想要离开天使。天使爱每一个人，乐意给予帮助和指教，将人引入天堂。这是他们最大的快乐。

316、离开天使以后，会有善灵前来接引，与他作伴，也尽其所能地给予帮助。但是，他在尘世的生活若决定他不愿与善人相处，必再次寻求离开。这过程会反复进行，直到他寻见与他尘世生活非常一致的群体。至此，他仿佛找回了自己的生命。有趣的是，他又过着与尘世相同的生活。至此，他开始重新生活。有的经过或长或短的时间，逐步被带入地狱，有的因为信主则逐步被引入天堂。

317、上到天堂的时间有快有慢。我见过一些人死后立刻被带上天堂，在此我仅举两例。

318、某个灵前来和我说话，一些迹象表明，他刚离世不久。起初他不知道自己在哪，全当自己仍在尘世。后来，当他发现自己到了灵界，已一无所有，房屋、钱财等都已丧失时，他忧心忡忡，无所适从。此时，他被告知，唯独主供养他并所有人。我留下他独自思考，如在尘世那样。他考虑着（在灵界，每个人的思维可能被清楚地觉察到），现在既已失去一切生存工具，他当做什么。在忧虑中，他被带到一些属天之灵当中。

这些灵属于心脏部位，给他提供一切帮助，然后又留下他独自思考。因为仁爱之心，他思考着当如何回报这些大的恩情。由此显然，在肉身时，他过着仁爱的生活。因此，他立刻被带上了天堂。

319. 我曾见另一人也立刻被天使带上了天堂，受到主的欢迎，并被展示天堂的荣耀。另外，还有很多人经过一定的时间被带上了天堂，我就不提了。

第 4 章

灵魂或灵人的生活状况（一）

320. 灵魂，就是近期死去、处于“见习期”的灵人；关于他们的生活状况这一主题，我想说的第一个事实是：太多的经验表明，当世人死后进入另一个世界（有人称为“来世”）时，他并不知道自己在另一个世界，还以为仍活在今生今世，甚至认为仍在肉身之中。在此情形下，当被告知自己是一个灵（*或灵人，因为与人无异，只是没了肉身），他一脸怀疑，并万分惊奇。这既因为他发现自己从上到下仍是一个人，仍有感觉、意愿和思维，还因为他在今生今世时并不相信灵的存在，或者说，对一些人来说，灵并非他们所想的现在这样。

321. 第二个事实：相比活在肉身之时，灵人拥有更加敏锐的感觉，在思维与表达能力上也是殊胜无比，世人的状态望尘莫及。灵人对此毫不知情，直到主使他们反思此事。

322. 有人认为灵并不拥有比世人更加敏锐的感觉，要警惕这个错误的观念。事实与此完全相反，在这方面我有千百次的亲身经历。对灵的性质先入为主的成见令他们不愿相信这一事实，那就让他们在来世通过亲身体验获知这一点吧，在此事实会迫使他们相信。首先，灵有视觉，因为他们生活在光中，善灵、天使灵和天使所在的光如此强烈，以至于世间正午之光也难以与之相比。蒙主怜悯，他们所生活和借以看见的光明容后详述。灵也拥有听觉，其敏锐程度是肉体听觉无法比拟的。数年来，他们与我保持对话，几乎没有间断。他们还拥有嗅觉。出于主的慈悲，他们的言辞和嗅觉也容后再述。他们有最敏锐的触觉，这在地狱会带来疼痛和折磨，因为所有感觉都与触觉相关，它们只是触觉的不同形式和变化而已。

他们拥有欲望和情感，也是在肉身时无法相比的，对此，出于主的慈悲，也容后再述。灵的思维比他们在肉身生活时更清晰明了。他们思维中的一个念头所包含的信息，比在世时上千个念头所包含的信息还要丰富。他们在一起谈话时，言辞十分敏锐、细腻、睿智和独特，世人若领会些许，必惊讶不已。

总之，灵拥有世人所拥有的一切，并且更加完善，只是没了血肉骨头及其缺陷。他们承认并觉察到，即便在肉身生活期间，有感觉的也是灵，尽管感觉官能表现在身体上，但它依旧不属肉体。因此，肉体被抛弃后，感觉就更加细腻完美。生命在于感觉，没有感觉就没有生命，有怎样的感觉就有怎样的生命，这一点不难理解。

323.在本章结尾，将举几个在世时有不同想法之人的经历。

创世记 4

1 那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，她说：“我得了一个人（*男性），耶和華。”

2 又生了该隐的兄弟亚伯。亚伯是牧羊的，该隐是种地的。

3 最后，该隐拿地里的出产为供物献给耶和華；

4 亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和華看中了亚伯和他的供物；

5 只是看不中该隐和他的供物；该隐就被大大地激怒，脸沉了下来。

6 耶和華对该隐说：“你为什么被激怒呢？你的脸为什么沉下来呢？”

7 你若行得好，岂不应仰起？你若行得不好，罪就伏在门前。他必恋慕你，你却要制伏他。”

8 该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间；该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。

9 耶和華对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？”

10 耶和華说：“你作了什么事呢？你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。

- 11 地开了口，从你手里接受你兄弟的血；现在你必从这地受咒诅。
- 12 你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上。”
- 13 该隐对耶和华说：“我的罪孽深重，过于所能去除的。
- 14 祢如今赶逐我离开这地面，我必躲避祢的面；我必在地上为逃亡者和流浪者，凡遇见我的必杀我。”
- 15 耶和华对他说：“凡杀该隐的必遭报七倍。”耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。
- 16 于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。
- 17 该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，就按着他儿子的名，将那城叫作以诺。
- 18 以诺生以拿；以拿生米户雅利；米户雅利生玛土撒利；玛土撒利生拉麦。
- 19 拉麦娶了两个妻：一个名叫亚大，一个名叫洗拉。
- 20 亚大生雅八；雅八是住帐棚者和牲畜之父。
- 21 雅八的兄弟名叫犹八，他是一切弹奏竖琴和风琴者之父。
- 22 洗拉又生了土八该隐，他是一切铜铁匠人的师傅。土八该隐的妹子是拿玛。
- 23 拉麦对他两个妻子说：“亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子细听我的话语。我杀男人却伤自己，我害小孩却损自己。
- 24 若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十个七倍。”
- 25 那人又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特。意思说：神另给我立了一个后裔代替亚伯，因为该隐杀了他。
- 26 塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和华的名。

概览

324.背离教会的教义、或异端邪说，是此处论述的主题；一个新教会随之兴起，被称为“以挪士”。

325.上古教会经由爱信主；但有人将信从爱分离。与爱分离之信的教义被称为“该隐”；而仁，也就是爱邻，被称为“亚伯”（1—2节）。

326.二者的敬拜这样被描述：“该隐的供物”表分离之信的敬拜；“亚伯的供物”表仁爱的敬拜（3—4节）。源自仁爱的敬拜被悦纳，而源自分离之信的敬拜不被悦纳（4—5节）。

327.属分离之信者变得邪恶，他们的状态以“该隐被大大地激怒，脸沉了下来”来形容（5—6节）。

328.由仁可知信的品质；只要信不为首、不凌驾于仁之上，仁渴望与信同在（7节）。

329.“该隐杀他的兄弟亚伯”象征将信分离出来，并置于仁之上者，其仁已不复存在（8—9节）。

330.“血的声音”表仁爱已不复存在（10节）；“从这地受诅咒”表异端邪说（11节）；“在地上游离飘荡”表虚假及随之的邪恶（12节）；由于他们背离主，所以身陷永死的危险（13—14节）；但因为仁随后要通过信被植入，所以“给该隐立一个记号”，象征严禁侵犯这信（15节）；“住在伊甸东边”表从原先的地方挪走（16节）。

331.该异端进一步发展，被称为“以诺”（17节）。

332.各种邪说由此如雨后春笋般涌现出来，它们都各自有名。最后一个被称为“拉麦”，表示不再存留丁点信（18节）。

333.“亚大”和“洗拉”表此时兴起一个新教会，该教会以其子女“雅八”、“犹八”和“土八该隐”来形容；其中“雅八”象征该教会的属天特征，“犹八”象征属灵特征，“土八该隐”象征属世特征（19—22节）。

334.23—24节描述了，当信与仁的一切不复存在，当它受到侵犯（这是

最严重的渎神之举) 时, 这教会便兴起。

335.主题摘要: “该隐”所象征的信将仁灭绝后, 主赐下一个新的信, 仁藉此被植入。该信被称为“塞特”(25节)。

336.通过此信被植入的仁叫做“以挪士”或另一个“人”, 这是该教会的名(26节)。

内义

337.本章探讨上古教会的堕落, 或说其教义的歪曲, 随之探讨该教会的各种异端教派, 它们以该隐及其后裔的名字命名。要知道, 除非正确认识真教会的性质, 否则, 要理解教义如何扭曲, 或认清这教会的各种异端教派的本质是不可能的。关于上古教会, 前文已作了大量阐述, 并表明该教会是属天之人。它承认的信无非是源自爱主爱邻之信。正是经由从主而来的爱, 他们才有了信, 即对属信的一切有所感知。由于这个缘故, 他们甚至不愿提及信, 以免它从爱分离, 如上所示(n.200—203)。这就是属天之人的性质, 他的这种性情以《诗篇》中的代表人物来描述, 主在此以“王”的身份被提及, 属天之人则以“王子”被提及:

把祢的公平赐给王, 把祢的正义赐给王子。大山小山必因公义为百姓带来平安。诸代中的一代哦, 他们必畏惧祢和太阳, 转向月亮的脸。在祢的日子, 义人要发旺, 大有平安, 直到月亮不再重现。(诗篇 72: 1, 3, 5, 7)

“太阳”表爱, “月亮”表信, “大山”和“小山”表上古教会。“诸代中的一代”表大洪水之后的教会。之所以说“直到月亮不再重现”, 是因为信必成为爱(也可查看《以赛亚书》30: 26所述)。

这就是上古教会及其教义的性质。但现今的情形大不相同, 因为如今信优先于仁, 但主依然通过信植入仁, 然后仁成为首要之事。由此可知, 上古时代, 当人们作出信仰告白, 因而将它从爱分离时, 教义就被歪曲了。以此方式歪曲教义, 即将信从爱分离, 或唯独作出信仰告白者, 皆

被称为“该隐”；这样的事被视为极恶。

338.创世记 4: 1.那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，她说：“我得了一个人（*男性），耶和華。”

“那人和他妻子”表上古教会，这一点已众所周知。它的第一个后代或长子，就是信，在此被称为“该隐”。她说：“我得了一个人（*男性），耶和華”表示对那些被称为“该隐”者而言，信单独作为某个事物被识别和承认。

339.前三章充分说明了“那人和他的妻子”表上古教会，这已毋庸置疑。明白了这一点，那么显而易见，该教会“怀孕”和“生产”的一切，在类型上没什么不同。取名是上古之人的习俗，以名表物，并如此建立一个家谱。事实上，教会的事物也是这样彼此关联的。一个从另一个孕育并生产，类似于人的出生。这就是为何在圣言中，通常用“怀孕”、“生产”、“后裔”、“婴孩”、“小子”、“儿子”、“女儿”、“年轻人”等等来指教会事物。圣言的预言部分有大量这样的措辞。

340.“我得了一个人（*男性），耶和華”，则表示对那些被称为“该隐”者而言，信单独作为某个事物被识别和承认，这一点从本章开头部分明显可知。以前，可以说他们不知道什么叫信，因为他们对信的一切有一种觉察。但当他们开始将信的教义挑明时，就拿出他们觉察到的东西，把它们降为教义，称之为“我得了一个人（*男性），耶和華”，仿佛发现了新大陆。于是，之前刻在心上的东西变成了仅仅认知的问题。

古时，人们给每个新事物取名，以此阐明名字所包含的事物。因此，解释以实玛利之名的意义便说“耶和華听见她的苦情”（创世记 16: 11）；解释流便之名，便说“耶和華看见我的苦情”（创世记 29: 32）；解释西緬之名，便说“耶和華听见我失宠”（创世记 29: 33）；解释犹大之名，便说“这回我要赞美耶和華”（创世记 29: 35）；摩西筑了一座坛，取名“耶和華尼西”（就是耶和華是我旌旗的意思，出埃及记 17: 15）。同样，信的教义在此被称为“我得了一个人，耶和華”或“该隐”。

341.创世记 4: 2. 又生了该隐的兄弟亚伯。亚伯是牧羊的，该隐是种地的。

上古教会生出的第二个是仁，以“亚伯”和“兄弟”来表示；“牧羊的”表践行从仁流出的良善者，而“种地的”表没有仁，出于从爱分离之信行事者，其实这信根本不是信。

342.上古教会生出的第二个是仁，这一点可从上古教会怀孕和生产之物明显看出来，它们无非是信与仁。雅各与利亚所生的头生子有同样含义：流便表示信；西缅表示体现在行为中的信；利未表示仁（创世记 29: 32—34）。这就是为何利未支派担当祭司职份，并成为羊群牧者的代表。教会生出的第二个，即仁，在此称作“兄弟”，叫做“亚伯”。

343. “牧羊的”就是践行仁之善者，这一点显而易见，因为这是新旧约中众所周知的角色。引领和教导者被称为“牧人”，被引领和受教者被称为“羊群”。不引向并教导仁之善者，不是好牧人；不愿被引向良善，不学习何为善者，不属这羊群。援引圣言证明“牧人”和“羊群”的含义几乎没有必要；但可引用以下经文。如以赛亚书：

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

“地所出的粮”表仁。

又：

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

诗篇：

以色列的牧者啊！带领约瑟好像带领羊群的啊！求祢留心听；坐在基路伯上面的啊！示祢显出荣光。（诗篇 80:1）

耶利米书：

我将锡安的女儿比作美丽高贵的女子；牧人必带着他们的羊群到她那里，

在她周围支搭帐棚，各在自己的地方喂养羊群。(耶利米书 6: 2-3)

以西结书：

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

以赛亚书：

阿拉伯的羊群必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用。(以赛亚书 60: 7)

将羊群引向仁之善者，就是“聚集羊群”者；不将他们引向仁之善者，就是“驱散羊群”者；因为但凡聚集和联合的，皆为仁的产物，而但凡驱散和分裂的，皆为缺乏仁的结果。

344. 信有何用，即关于信的认知、觉察和教义有何用？不就是要变成它所教导的样子吗？信教导的第一件事就是仁（马可福音 11: 28-35；马太福音 22: 35-40），信所设定一切的目标就是仁。倘若人不变成知识或教义所教导的样子，它们不就形同虚设了吗？

345. “种地的”表缺乏仁，出于从爱分离之信行事者，这信根本就不是信，这一点从后文明显可知：即“耶和华看不中他的供物”，并且“他杀了他的兄弟”，也就是摧毁了亚伯所象征的仁。人若注目于肉体 and 尘世的事物，就说他们是“种地的”，这一点从创世记 (3: 19, 23) 明显可知，其中我们读到，人被“打发出伊甸园，耕种他所自出之土”。

346. 创世记 4: 3. 最后，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。

“最后”表经过一段时日；“地里的出产”表无仁之信的行为；“为供物献给耶和华”表由此产生的敬拜。

347. “最后”表经过一段时日，这是显而易见的。起初，这被称为“该隐”的教义尚留有天真，看上去不似后来那样不可接受，这一点从他们称呼自己的供物为“一人，耶和华”明显可知。因此，一开始，信并不像“最

后”或经过一段时日后那样，与爱分离得那么彻底，这是属真信的所有教义惯常的情形。

348. “地里的出产”表无仁之信的行为，这一点也可从下文清楚看出来；缺乏仁的信之行为，其实是无信的行为，本身是死的，因为它们仅出于外在人。对此，耶利米书上记着：

恶人道路有何亨通呢？祢栽培了他们，他们也扎了根，长大，而且结果。他们的口是与祢相近，心却与祢远离。这地悲哀，田野的青草都枯干，要等到几时呢？（耶利米书 12: 1, 2, 4）

“口相近，心远离”表信与仁分离之人，对于这种人，经上说“地悲哀”。在该先知书，这种行为还被称为“作事的结果”：

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

弥迦书：

这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉。（弥迦书 7: 13）

这种果子根本不是果子，或说这种行为是死的。这果与根都灭亡了，因此，阿摩司书声称：

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

诗篇：

你必从地上除灭他们的果子，从人的众子中除灭他们的后裔。（诗篇 21: 10）

但源于仁的行为是活的，被称作“往下扎根”和“向上结果”。如以赛亚书：

犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。（以赛亚书 37: 31）

“向上结果”是指出于仁而行。在该先知书，这样的果子还被称为“夸耀的果实”：

到那日，耶和华发生的苗必华美荣耀，那地的果实成为以色列那些逃脱的人的夸耀和光荣。（以赛亚书 4: 2）

它还是“拯救的果子”，如以赛亚书所谓的：

诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义；地面开裂，产出拯救的果子，使公义一同生长。我耶和华要创造它（以赛亚书 45: 8）。

349. “供物”表敬拜，这从犹太教会的代表物明显可知；其中，各样祭品、地里初熟的果子及其一切出产，还有头生的祭物，都被称为“供物”，其敬拜就在于这些供物。由于它们皆代表天堂事物，全都与主有关，因此显而易见，这些供物代表真正的敬拜。若没有代表的实物，何为代表呢？没有内在的外在宗教岂不是一种偶像和死物？外在通过内在事物，即来自自主的这些事物获得生命。由此清楚可知，这个代表性教会的所有供物皆象征对主的敬拜，对此，蒙主怜悯，我们将在下文予以详细探讨。

“供物”总体上表敬拜，这在先知书中处处都很明显，如玛拉基书：

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

“凭公义献供物”就是内在的供物，即专司敬拜的“利未子孙”将要献上的供物。“永恒之日”表上古教会；“远古之年”表古教会。以西结书：

在我的圣山，就是以色列高处的山，以色列全家，还有全地，将要敬拜我。我要在那里悦纳他们，在你们一切的圣物中向你们要供物和初熟的果子。（以西结书 20: 40）

“一切圣物中的供物和初熟的果子”同样是通过主的仁而称圣的行为。西番雅书：

祈祷我的，必从古实河外来，给我献供物。（西番雅书 3: 10）

“古实”（埃塞俄比亚）是指拥有属天事物，即爱、仁、善行者。

350. 创世记 4: 4. 亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物。

“亚伯”在此仍表仁；“羊群中头生的”表圣物，唯独属于主；“脂油”表属天本身，也属于主；“耶和华看中亚伯和他的供物”表仁的事物，一切基于仁的敬拜，为主所悦纳。

351. “亚伯”表仁，如前所示。仁是指对邻之爱，还有仁慈；因为凡爱邻如己者也会感同身受。

352. “羊群中头生的”表圣物，唯独属于主，这一点从代表性教会中头生的明显可知，凡头生的皆为神圣，因为它们与主有关，唯独祂是“头生的”。爱与由此而来的信就是头生的。一切爱属于主，无丝毫属于人，因此，唯独主是“头生的”。在古教会，头生子或头生的牲畜要献给耶和华就表示这个意思（出埃及记 13: 2, 12, 15）。尽管利未比流便和西缅晚出生，但在内义上，利未支派表爱，流便和西缅表信，所以利未支派取代所有长子（*头生的）被悦纳，成为祭司（民数记 3: 40—46；8: 14—20）。就主的人性本质而言，祂是所有的长子（*头生的或头胎的），对此，诗篇是这样写的：

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

约翰书：

耶稣基督是死人中首先复活的，为地上众君王的元首。（启示录 1: 5）但要注意，敬拜的“头生”是指主，教会的“头生”是指信。

353. “脂油”表属天本身，也属于主。属天就是属于爱的一切。信若出于爱，也是属天的。仁是属天的，一切仁之善是属天的。所有这些以各种祭品的脂油来代表，尤其是覆盖肝脏或腰子、肾脏、肠子的脂油，它们

都是神圣的，并作为祭坛上的燔祭被献上（出埃及记 29: 13, 22; 利未记 3: 3, 4, 14; 4: 8-9, 19, 26, 31, 35; 8: 16, 25）。所以，它们被称为“作为馨香火祭的食物献给耶和华”（利未记 3: 14, 16）。由于这个缘故，犹太人被禁止吃任何牲兽的脂油，如此禁令被称为“世代永久的定例”。这是因为，该教会不承认内在之物，更不用说属天之物。

“脂油”表属天之物，也表仁之善，这一点从先知书明显可知，如以赛亚书：

你们为何平银买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘（*与脂油同一词），心中喜乐。（以赛亚书 55: 2）

耶利米书：

我必以肥脂使祭司的心满足，我的百姓必要因我的美物饱足。（耶利米书 31: 14）

很明显，上述的脂油（*或肥甘、肥旨）并不是真的脂油，而是属天-属灵之善。诗篇：

他们必因你殿里的肥甘得以饱足；你也必叫他们喝你乐河的水。因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。（诗篇 36: 8, 9）

这里的“肥油”和“生命的源头”表属天的，它存在于爱，“乐河”和“光”表属灵的，它存在于源自爱的信。

又：

我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要欢喜的嘴唇赞美你。（诗篇 63: 5）

同样，这里的“肥油”表属天的，“嘴唇的赞美”表属灵的。显而易见，这就是属天的一切，因为它必使灵魂得得饱足。由于同样的原因，地里初生的初熟的果子也被称为“脂油”（民数记 18: 12）。

由于属天的事物数不胜数，它们的种类更是不计其数，所以它们通常通过摩西在人们面前唱诵的圣言诗歌被描述出来：

牛的奶油，羊的奶，羊羔和公羊的脂油，巴珊所出的，还有山羊的脂油，与小麦腰子的脂油，你要喝不渗杂的葡萄汁。（申命记 32: 14）

除非藉着内义，否则没人知道这些说法的含义。若无内义，诸如“牛的奶油”、“羊的奶”、“羊羔的脂油”、“公羊和山羊的脂油”、“巴珊所出的”、“小麦腰子的脂油”、“葡萄汁”之类的说法就是一些词语而已，然而，它们全部，以及每一个都表属天事物的属与种。

354. “耶和華看中亞伯和他的供物”表仁的事物，基于仁的一切敬拜都为主所悦纳，这一点前文提到“亚伯”和他的“供物”时已作了解释。

355. 创世记 4: 5. 只是看不中该隐和他的供物；该隐被大大地激怒，脸沉了下来。

如前所述，“该隐”表从爱分离之信，或认同有分离的可能这一类的教义。

“看不中他的供物”依旧表示他的敬拜不被接受。“该隐被大大地激怒，脸沉了下来”表内在发生变化。“怒”表仁已丧失；“脸”表内在，当内在发生变化时，就说它“沉了下来”。

356. “该隐”表从爱分离之信，或认同有分离的可能这一类的教义。“看不中他的供物”表示他的敬拜不被接受，如前所示。

357. “该隐被大大地激怒”表仁已丧失，这一点从随后他杀了他兄弟亚伯一事明显可知，亚伯表仁。愤怒是一种普遍情感，起因于反对我爱及其私欲的任何事。在恶灵界，可明显感受到这种情绪，那里普遍存在着对主的忿怒，因为恶灵没有仁，只有恨，但凡不顺从他们的我爱和对尘世之爱，就会激起对立情绪，即表现为愤怒。在圣言中，“怒气”、“忿怒”、“烈怒”等经常被认为是耶和華所为，其实它们出于人，被归于耶和華，是因为它表面看上去是这样。诗篇这样写到：

祂使猛烈的怒气、忿怒、愤恨、患难，好像一群降灾的使者，临到他们中间。祂为自己的怒气修平了路，不惜使他们死亡。（诗篇 78: 49, 50）

耶和華从不降怒于任何人，而是人自招忿怒。也未曾如经上所说，差遣降灾的使者，而是人自己招来的。为此，经上又补充说，“祂为自己的

怒气修平了路，不惜使他们死亡”，以赛亚书上说：

人都必归向祂，凡向祂发怒的必至蒙羞。(以赛亚书 45: 24)

从引用的这些经文清楚可知，“怒”表邪恶，或也可说，背离仁。

358. “脸沉了下来”表内在的变化，这一点从“脸”和“沉下”的意思明显可知。古人用“脸”来表示内在之物，因为内在的东西会从脸上透露出来；上古之人的表情与内在完全一致，以致于看一个人的脸就能知道他的性情或心情如何。他们视表面一套，心里一套为骇人之事。伪装与欺骗在那时被认为是可憎的，因此，内在之物用“脸”来表示。当仁从脸上发出，就说脸“仰”起来；反之，则说脸“沉”下来。这也解释了为什么主赐福时就说祂“向人仰脸”（民数记 6: 26；诗篇 4: 6），这表示主赐人以仁。

“脸沉下来”的意思从耶利米书的经文可以看出来：

耶和華說：“我將不向你們沉下臉來，因為我是慈愛的。”（耶利米書 3: 12）

“耶和華的臉”表慈愛（或慈悲），當祂向人“仰起臉”時，意味着祂出于慈悲而赐人以仁。当祂“沉下脸”（*有时译作“变脸”），也就是人的脸沉下来时，情况刚好相反。

359. 创世记 4: 6. 耶和華對該隱說：“你為什麼被激怒呢？你的臉為什麼沉下來呢？”

“耶和華對該隱說”就是良心在說。“被激怒，他的臉沉下來”仍表仁已喪失，內在發生變化。

360. “耶和華對該隱說”表良心在說；前文已解釋，無需再證明。

361. 创世记 4: 7. 你若行得好，豈不應仰起？你若行得不好，罪就伏在門前。他必戀慕你，你却要制伏他。”

“你若行得好，豈不應仰起”，意思是，若你所願是善，仁就和你同在。

“你或行得不好，罪就伏在門前”，意思是，若你所願非善，仁就不存

在，只留有恶。“他必恋慕你，你却要制伏他”，意思是，仁愿与你同在，但却不能，因为你想要制伏它。

362.本节描述的是被称为“该隐”的信之教义，它如何将信从爱分离，也如何将它从仁分离，因为仁是爱的产物。哪里有教会，哪里就会产生异端，因为人们会专注于信的某一具体条款，为之贴上至关重要的标签。人的思维过程有这样的性质：当他全神贯注于某件事时，会认为这件事比其它事更重要，尤其当他幻想这是他自己的发现，当我爱和对尘世之爱刺激他的自尊膨胀时，更加如此。于是，一切都看似赞同和支持这件事，甚至直到他为此赌咒发誓，哪怕它是错的。被称为“该隐”的人们就是这样使得信比爱更重要，并且由于在这样做时，他们实际上过着没有爱的生活，所以我爱和由我爱带来的幻想在他们里面抱成一团。

363.从本节的描述可以看出被称为“该隐”的信之教义的性质，以下解释表明，仁能被联结于信，但这样做使得仁而非信拥有统治权。正因如此，所以先说“你若行得好，岂不应仰起脸？”意思是，若你所愿是善，仁就会存在。“行得好”在内义上表善愿，因为善行源于善愿。古时，行为与意愿为一，从行为能看出意愿，那时人们不知道伪装。“仰起”表仁存在，这一点从前文对“脸”的阐述明显可知；“仰起脸”就是拥有仁，“脸沉下来”则没有仁。

364.其次说“你若行得不好，罪就伏在你门前”，意思是，若你所愿非善，就没有仁存在，而只有恶。谁都能看出，“罪就伏在你门前”是指恶预备好并渴望进入；因为哪里无仁，哪里就有残忍与仇恨，从而尽是恶。“罪”通常被称为魔鬼，当人缺乏仁时，魔鬼及其同伙就会临近。将魔鬼及其同伙逐出心门的唯一方法，就是爱主爱邻。

365.再次说：“他必恋慕你，你却要制伏他”，意思是，仁渴望与信同在，但却不能，因为信想要制伏它，这有违秩序。只要信寻求统治，就不是信，只有仁掌权时才成为信；因为信的首要之事就是仁，如前所示。仁可比作火焰，没有它，就没有热与光，因为它是热与光的源头。分离之信好比没有热的光，当然还是光，但却是严冬之光，其中万物萧条枯萎。

366.创世记 4: 8.该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间；该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。

“该隐与他兄弟亚伯说话”表一段时间。如前所述，“该隐”仍表从爱分离之信；“亚伯”表仁，信的兄弟，鉴于此，他在这一节中两次被称为“他兄弟”。“田”表构成教义的一切；“该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了”表分离之信灭了仁。

367.除了表明仁是信的“兄弟”，“田”表构成教义的一切外，没有必要引用圣言的类似经文来证实这些事。人从信的性质或本质皆清楚可知，仁是信的“兄弟”。二者的兄弟关系由以扫和雅各来代表，这也是他们争夺长子继承权和由此而来的领先地位的原因。这种关系还以法勒斯与谢拉，即他玛通过犹大所得的儿子来代表（创世记 38: 28—30），也涉及长子继承权的问题。以法莲与玛拿西也代表这种关系（创世记 48: 13, 14），同样涉及长子继承权和由此而来的领先地位的问题，还有很多其它例子。实际上，这二者，即信与仁都是教会的产物。信被称为如该隐（本章第一节）一样的“一个人”，而仁则被称为一个“兄弟”（如在以赛亚书 19: 2；耶利米书 17: 14 等等）。信与仁的结合被称为“弟兄的盟约”（阿摩西书 1: 9）。

雅各和以扫的含义类似于该隐和亚伯的含义，如刚才所说；因此，雅各也很想取代他的哥哥以扫，这一点在何西阿书中显而易见：

祂必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他；他在腹中就想取代他兄弟。（何西阿书 12: 2—3）

不过，以扫、或以扫所代表的仁，最终却并未掌权，这可从他们的父亲以撒的预言看出来：

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

或同样的意思，以扫代表非犹太人 or 新教会，雅各代表犹太人教会。这就是为何经上频繁提及犹太人要视外邦人为兄弟的原因。在外邦人或初

期教会，出于仁，所有人都被称作兄弟，主称那些听闻圣言并照之而行者为兄弟（路加福音 8: 21）。听者，有信；行者，有仁。但听闻或有信，却不行出来或没有仁的人，并不是兄弟，主将他们比作愚蠢人（马太福音 7: 24, 26）。

368. “田”表教义，因此表构成有关信与仁之教义的一切，这从圣言明显可知，如耶利米书：

我田野的山啊，我把你的货物、财宝当掠物交给仇敌。（耶利米书 17: 3）

这里的“田”表教义，“货物与财宝”表信的属灵财富，或构成信之教义的事物。

在同一先知书：

黎巴嫩的雪从田野的磐石上岂能断绝呢？（耶利米书 18: 14）

关于锡安，当缺乏信之教义时，就说它必被耕种像一块田（耶利米书 26: 18，弥迦书 3: 12）。

以西结书：

他将那地的种子栽于肥田里。（以西结书 17: 5）

这指的是教会及其信，由于有种子种在其中，所以教义被称为“田”。

在同一先知书：

田野的树木都必知道我耶和華使高树矮小。（以西结书 17: 24）

又：

田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫要怕惭愧，庄稼都灭绝了，田野一切的树木也都枯干。（约珥书 1: 10—12）

此处，“田野”表教义，“树木”表知识，“农夫”表敬拜者。

诗篇：

愿田野和其中所有的都欢乐；那时，林中的树木都要在耶和華面前欢呼。（诗篇 96: 12）

很明显，田野无法欢乐，林中的树木也不会欢呼，而是人里面的事物，即信的知识。

再如：

这地悲哀，田野的青草枯干，要到几时呢？（耶利米书 12: 4）

这句经文也很明显，地与田野的青草不会悲哀，这些说法涉及处于荒废状态之人的内在情形。类似经文出现在以赛亚书：

大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。（以赛亚书 55: 12）

主在预言一个时代的结局时也称信的教义为“田”：

那时，两个人在田里，取去一个，撒下一个。（马太福音 24: 40；路加福音 17: 36）

这里的“田”表信的教义，不管是虚假的还是真实的。由于“田”表教义，所以无论谁接受信的种子，无论是人、教会，还是这个世界，都被称为一块“田”。

369.由此可知，“二人正在田间；该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了”这句话的意思是：信与仁都来自信的教义，然而，从爱分离之信不可避免地蔑视并因而灭绝仁；这就是当今坚持唯信得救、不在乎善行之人的情形，这种假设本身就毁灭了仁，尽管他们嘴上坦白并承认，信并不拯救人，除非有爱。

370.创世记 4: 9. 耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？”

“耶和华对该隐说”表某种内在觉知，该觉知给予他们有关仁或“兄弟亚伯”的指示；该隐回答：“我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？”表信认为仁一文不值，不愿屈从于它，因此，信完全拒绝仁的一切，他们的教义变成这样子。

371.上古之人用“耶和华正说话”表示觉知，因为他们知道，主赐予他们

觉知的能力。只要爱是首要之事，这种觉知就持续存在。当对主之爱、从而对邻之爱没有了，觉知也就消失了。爱有多少，觉知就有多少。这种觉知的能力是上古教会特有的，但当信从爱分离，如大洪水后的人们那样，仁就通过信被赐下，于是良心便取代觉知，它也给予指示，但方式不同，对此，蒙主怜悯，容后再述。当良心指示时，在圣言中同样表述为“耶和華说”，因为良心通过圣言所揭示的事以及源自它的认知形成；圣言说或指示，就是主在说。因此，当涉及良心或信的问题时，最为常见的表述就是“主说”，即便现在也是这样。

372. “看守”表服侍，就象犹太教会中的“守门人”和“看守者”。信被称为仁的“看守者”，是因为信当作仆人，只是被称为“该隐”的教义原则，认定信当掌权，如第7节所述。

373. 创世记 4: 10. 耶和華说：“你作了什么事呢？你兄弟的血，有声音从地里面向我哀告。

“你兄弟的血的声音”表已向仁施暴；“血的哀告”是对罪行的指控；“地”表分裂，或异端。

374. “血的声音”表已向仁施暴，这一点从圣言的众多经文明显可知。其中，“声音”表发出指控的一切事，“血”表各种罪恶，尤指仇恨，因为凡对兄弟心怀仇恨者，便在心里杀了他，正如主所教导的：

你们听见有吩咐古人的话，说：“不可杀人，”又说：“凡杀人的，难免受审判。”只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。（马太福音 5: 21-22）

这些话指出了恨的不同等级。恨是仁的反面，并不择手段地杀害，即便不用手，也会在灵里，仅通过外在的约束只能防止手上的罪行。故，一切仇恨都是“血”，如耶利米书：

你怎么修饰你的道路要求爱情呢？你的衣襟上有无辜穷人的血。（耶利米书 2: 33, 34）

由于“血”表恨，所以“血”同样表各种罪恶，因为恨是所有罪恶的源头。如何西阿书：

起假誓、撒谎、杀害、偷盗、奸淫、行强暴，以至流人血事件相继而来。因此这地必悲哀，其上的民必消灭。（何西阿书 4: 2, 3）

以西结书：

你要审判这流人血的城吗？当使她知道她一切可憎的事。这城流人血。你因流了人的血，就为有罪。（以西结书 22: 2-4, 6, 9）

这是指同情心的缺乏。

又：

这地满了流血的审判，这城满了强暴。（以西结书 7: 23）

耶利米哀歌：

因耶路撒冷先知的罪恶，和祭司的罪孽，他们在城中流了义人的血。他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污。（耶利米哀歌 4: 13, 14）

以赛亚书：

主以公义的灵和焚烧的灵将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。（以赛亚书 4: 4）

又：

你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽玷污。（以赛亚书 59: 3）

以西结书：

我从你旁边经过，见你滚在血中，就对你说：“活在你的血中吧！”我的确对你说：“活在你的血中吧！”（以西结书 16: 6, 22）

这指的是发生于耶路撒冷的可憎之事，被称为“血”。在《启示录》（16: 3, 4）中，末世的无情与仇恨也用“血”来形容。“血”用复数形式，是因为各种形式的罪孽和可憎之事皆从恨涌出，正如各种形式的良善和圣洁皆从爱涌出一样。因此，凡恨邻舍者，如有可能，就会杀害他，并

且极尽所能这么做；也就是说，向他施暴，这就是此处严格意义上的“血的声音”。

375. “声音哀告”或“呼喊的声音”是圣言常见的表达形式，被用于嘈杂、喧闹或骚乱的场合，有时也用于喜事（出埃及记 32: 17-18；西番雅书 1: 9-10；以赛亚书 65: 19；耶利米书 48: 3）。在这个例子中，它表示指控。

376. 由此可知，“血的哀告”表对罪行的指控，因为那些施暴者犯了罪。如诗篇：

恶必害死恶人，恨恶义人的，必被定罪。（诗篇 34: 21）

以西结书：

这城因流了人的血，就为有罪（以西结书 22: 4）。

377. “地”在此表分裂或异端，这一点从以下事实清楚可知，即“田”表教义，所以有田在其中的“地”就是分裂。人自身是“地”，也是“田”，因为这些东西在人内被“耕种”。事实上，里面种什么，就是什么样的人，种下善与真，就是真实与善良的人；种下恶与假，就是虚伪与邪恶的人。凡处于某一特定教义或异端者，就以该教义或异端来命名，所以“地”在此表人内的分裂或异端。

378. 创世记 4: 11. 地开了口，从你手里接受你兄弟的血；现在你必从这地受咒诅。

“你必从这地受咒诅”，表他由于分裂变得疏远；“地开了口”表异端教导他们；“从你手里接受你兄弟的血”表它向仁施暴，并将它灭绝。

379. 从前文清楚可知，这些说法指的是这些事物。被“咒诅”表疏远善，这一点在 245 节已经说明。因为罪孽和可憎的事、或仇恨就是那使人疏远的，以致他只往下看，即注目于肉体和俗事，因而注目于属地狱的事物。当仁被逐出和灭绝时，就会发生这种事，因为这时联结主与人的纽带被切断。将我们与祂联结起来的，唯有仁、或爱与慈悲，绝非无仁之

信，因为这并非信，只不过是知识而已，地狱之流也能掌握这些东西，并借此狡猾地瞒骗善人，伪装成光明天使。最恶毒的传道人有时也惯常这样做，他们假装以发自内心的热情讲道，但事实上，除了嘴上说的外，他们心里再没有什么东西。

试问谁会如此缺乏判断力，以至于相信唯独记忆中的信、或由此产生的想法能做成什么？人凭自己的经验都知道，如果一个人的话不是出于他的意愿和意图，谁也不会单凭他的话或言辞来评价他。正是意愿和意图使它们成为可接受的，并将人与人联结起来。意愿才是真正意义上的人，而不是人所不愿的想法或言语。人从意愿得其品质和性情，因为驱动他的是意愿。但若他思想善，那么信的本质，即仁，便在其思维中，因为行善的意愿就在其中。然而，若人嘴上说他思想的是善，而生活却是邪恶的，那么他必意愿恶事，故而无信可言。

380.创世记 4: 12.你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上。

“种地”表培养这样的分裂或异端；“地不再给你效力”表地的贫瘠；“你必游离飘荡在地上”表不知何为善与真。

381. “种地”表培养这样的分裂或异端，这一点从前文所解释“地”的含义清楚可知。“地不再给你效力”表地的贫瘠，这一点从三个方面明显可知：首先，通过前文关于地的说明；其次，通过这些话本身的意义；最后，通过这一考虑，即坚称有信、却无仁者，根本没有信，如前所述。

382. “你必游离飘荡在地上”表不知何为善与真，这一点从“游离”和“飘荡”的含义明显可知。如耶利米哀歌：

先知与祭司在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。
(耶利米哀歌 4: 13, 14)

“先知”指那些教导者，“祭司”指那些照此生活者；“在街上乱走”表不知何为真与善。

阿摩司书：

我在一块田地降雨，另一块田地没有雨水就枯干了。这样，两三城的人游走到一个城去找水喝，却没有足够的水喝。（阿摩司书 4: 7, 8）

“一块田地降雨”表出于仁的信之教义；而没有雨水的另一“块”田地则表缺乏仁的信之教义。“游走去喝水”同样表寻求真理。

何西阿书：

以法莲被击打，他们的根枯干了，必不能再结果子；我的神必弃绝他们，因为他们不听从祂；他们必在列国中漂流。（何西阿书 9: 16, 17）

“以法莲”表对真理的领悟，或表信，因为他是约瑟的长子；“根枯干了”表不结果子的仁；“在列国中漂流”指的是那些不知何为真与善者。

耶利米书：

你们起来攻打阿拉伯，毁灭东方之子。逃跑，尽量四处漂流；夏琐的居民任自己下到深处找居所。（耶利米书 49: 28, 30）

“阿拉伯”或“东方之子”表拥有属天财富、或爱的事物；当这些东西荒废后，就说它们“逃跑”和“漂流”，当他们毫无良善时，就成了“流离”者和四处“飘荡”者。“夏琐的居民”表那些拥有属灵财富者，也就是信的事物，说他们“任自己下到深处找居所”，意思是正在毁灭。

以赛亚书：

你们所有的官长一同乱走，他们被缚在弓前，他们已逃远。（以赛亚书 22: 3）

这句经文说是的“异象谷”，或妄想，以为信离开仁也能存在。这也解释了接下来第 14 节所说的“逃亡者和流浪者”，即认同脱离仁之信者对真与善一无所知。

383. 创世记 4: 13. 该隐对耶和华说：“我的罪孽深重，过于所能去除的。”

“该隐对耶和华说”，表承认自己在恶中，这是内心的痛苦所致；“我的罪孽深重，过于所能去除的”表随之而来的绝望。

384. 由此表明，该隐内心尚存一丝良善；但随后一切仁之善都灭绝了，这

一点从对拉麦的论述明显可知（19，23，24节）。

385.创世记 4: 14.祢如今赶逐我离开这地面，我必躲避祢的面；我必在地上为逃亡者和流浪者，凡遇见我的必杀我。

“赶逐我离开这地面”表与教会的一切真理分离；“躲避祢的面”表与爱之信的一切良善分离；成为“地上的逃亡者和流浪者”表不知何为真与善；“凡遇见我的必杀我”表一切恶与假将摧毁他。

386.被“赶逐离开这地面”表与教会的一切真理分离，这一点从“地”的含义明显可知；“地”的真正意义是教会，或教会成员，因而是教会所信奉的东西，如前所示。一个词的含义必然随着所论及的主题而发生变化，因此，即便那些信奉错误信仰者，即信奉分裂或异端者，也称为“地”。然而，此处被“赶逐离开这地面”表不再处于教会真理中。

387.被“躲避祢的面”表与爱之信的一切良善分离，这从“耶和華的脸面”的含义明显可知。如前所述，“耶和華的脸面”就是仁慈，由此发出爱之信的一切良善，所以信之善在此被表述为祂的“脸面”。

388.成为“地上的逃亡者和流浪者”仍表不知何为真与善。

389.“凡遇见我的必杀我”表一切恶与假将摧毁他，这一点从前文可推知。实情就是这样：当人丧失仁时，就自行背离主，因为唯独仁，即爱邻和仁慈将人与主联结起来。哪里没有仁，哪里就有分离，哪里有分离，哪里就只剩人自己或他的自我；然后，凡他所想的，尽是虚假，凡他所愿的，尽是邪恶。这些就是杀戮人的东西，或使他丧失余留的生命。

390.处于恶与假者，不断处于被杀的恐惧中，如摩西书所言：

你们的地成为荒凉，你们的城市变成荒场。至于你们剩下的人，我必使他们在仇敌之地胆战心惊。风吹落叶也会吓跑他们；他们必逃跑，好像逃避刀剑一样；虽然无人追赶，他们却像面临刀剑，彼此撞跌。（利未记 26: 33, 36—37）

以赛亚书：

诡诈的仍在行诡诈，诡诈的仍在大行诡诈。躲避恐惧声音的必坠入陷阱；从陷阱上来的必被网罗缠住；罪过在其上沉重，必然塌陷，不能复起。
(以赛亚书 24: 16-20)

耶利米书：

我要使恐吓从四周的人中临到你们；你们必被赶出，各人一直前往，没有人收聚逃民。(耶利米书 49: 5)

以赛亚书：

我们要骑马逃跑，所以你们真的要逃跑；我们要骑快马，所以那些追赶你们的，也必快速。一人叱喝，必仅千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。(以赛亚书 30: 16-17)

在圣言的这些及其它经文中，那些处于假与恶者被形容为“逃亡”和“害怕被杀”。他们害怕每个人，因为没有一个人保护他们。凡处于恶与假者皆憎恨邻舍，以致于他们全都渴望彼此残杀。

391.在灵界，恶灵的状态清清楚楚表明，处于恶与假者害怕每一个人。丧失一切仁者到处游荡，四处逃亡。无论到哪里，譬如进入某个社群，在他们靠近的那一刻，社群里的人立马就觉察出他们的秉性，因为灵界的觉察力具有这种性质。这些社群成员不仅赶走那些入侵者，还狠狠地惩罚他们，实际上，如有可能，甚至图谋杀害他们。恶灵以彼此惩罚和折磨为最大乐趣，这是他们最大的满足。直到现在人们都不知道，恶与假本身就是这一切的起因，因为凡人想要加给别人的，都会报应给自己。虚假本身自带虚假的惩罚，邪恶本身自带邪恶的惩罚，因而它们自身就有对这些惩罚的恐惧。

392.创世记 4: 15.耶和华对他说：“凡杀该隐的必遭报七倍。”耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。

“凡杀该隐的必遭报七倍”表严禁侵犯这样被分离的信；“耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他”表主为了保存信，以特别的方式将它区分开。

393.在阐明这些话的内义之前,有必要了解信的情况。上古教会的性质是,除了源于爱的信外,不承认任何信,他们甚至不愿提及信,因为他们经由主的爱能觉知属信的一切。我们之前提到的属天天使也是这样。但由于预见人类无法具备这样的性质,而是会将信从对主的爱中分离出来,使得信自成一体,所以就规定它们必真正被分离,但以这样一种方式,也就是藉着信,即藉着信的知识,人们还是可以从主接受仁,因此,必先有知识或听道,然后通过知识或听道,仁,即对邻之爱和仁慈才可以被主赐下,这仁不仅必不与信分离,而且还必构成信的主体。于是,良心便取代了上古教会的觉知,这良心是通过联结于仁的信获得的,它并不指示何为真,而是指明这就是真的,之所以是真的,是因为主在圣言中就是这么说的。大洪水后的教会绝大部分的确具有这种性质,主降世后的初期或首个教会也是如此,属灵天使与属天天使之间的区别也在于此。

394.由于预见并规定了这一切,免得人类在永死中灭亡,所以此处声明不得向该隐施暴(该隐代表从仁分离之信),而且还在他身上立了记号,这意味着主为了保存信,便以特别的方式将它区分开。这些是迄今为止尚未揭开的奥秘,它们就是主在《马太福音》中论到婚姻和阉人时所说的意思:

因为有生来是阉人,也有被人阉的,并有为天堂的缘故自阉的。这话谁能领受,就可以领受。(马太福音 19: 12)

处于天堂婚姻中的人被称为“阉人”;那些“生来是阉人”之人就是诸如类似属天天使的人;那些“被人阉的”之人是诸如类似属灵天使的人;而那些“自阉的”之人则诸如类似天使灵的人,他们出于仁行事的程度还未达到完全顺从的地步。

395.“凡杀该隐的必遭报七倍”表严禁侵犯这样被分离的信。这一点通过“该隐”与“七”的含义明显可知:“该隐”表从仁分离之信;“七”表神圣事物。数字“七”被尊为圣,这是众所周知的,因为六日创造,第七日成为属天之人,他里面有平安,宁静和安息日。因此这个数字经

常出现在犹太教会的宗教仪式中，处处被认为神圣，并且时间周期，无论长短，也被分为七，被称为“周”，例如弥赛亚降临之前的漫长的时间间隔（但以理书 9: 24—25）；拉班和雅各也称七年为一“周”（创世记 29: 27—28）。由于同样的原因，凡数字“七”出现的地方，都代表神圣或不可侵犯。

因此，我们在诗篇读到：

一天七次赞美祢。（诗篇 119: 164）

在以赛亚书：

月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（以赛亚书 30: 26）

“日”表爱，“月”表出于爱的信，它必如同爱。由于人在到达第七日，也就是成为属天之人之前，其重生的时期被分成了六日，所以人荒废到无一丝属天成分存留的时期也被分成六日。犹太人数次被掳，以及最后一次，或被掳到巴比伦，历时七年或七十年就体现了这一点。经上还几次提到，地要在安息日安息。尼布甲尼撒同样体现了这一点，如但以理书：

使他的心改变，不再是人的，给他一个兽心，使他经过七期。（但以理书 4: 16, 25, 32）

约翰论及末后时期的荒废：

我又看见天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管未了的七灾。（启示录 15: 1, 6—8）

还有：

外邦人要践踏圣城四十二个月，或六个七期。（启示录 11: 2）

再有：

我看见里外都写着字的书卷，用七印封严了。（启示录 5: 1）

出于同样的原因，惩罚的严厉与加重也以数字“七”来表示。如摩西书：

你们因这些事若还不听从我，我就要为你们的罪加七倍惩罚你们。(利未记 26: 18, 21, 24, 28)

诗篇：

七倍归还他们在他们身上。(诗篇 79: 12)

由于严禁侵犯这样被分离的信(因为它还有用,如前所述),所以说“凡杀该隐的必遭报七倍”。

396. “耶和华就给该隐立一个记号,免得人遇见他就杀他”表主为了保存信,以特别的方式将信区分开,这一点从“记号”和在人身上“立一个记号”的含义明显可知,这是一种区分方法。因此在以西结书:耶和华说:“你要走遍耶路撒冷全城,那些因城中所行的一切可憎的事而叹息悲哀的人,你要在他们的额上画个记号”。(以西结书 9: 4)

“画个记号”并非真的在前额上画个符号或线条之类的,而是将他们与其他人区分开。所以经上还说,蝗虫要伤害那些额上没有神印记的人(启示录 9: 4),“神印记”也表被区分。

在启示录中,我们还读到“在手上或额上受一个印记”(启示录 13: 16)。在犹太教会中,将首要和最大的诫命系在手上和绑在额上也是一回事;对此,我们在摩西书中读到:

以色列啊,你要听!耶和华我们的神是独一的耶和华;你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。你要将这些话系在手上为记号,戴在两眼间为额饰。(申命记 6: 4, 8; 11: 13, 18)

这段经文意味着要求他们当将有关爱的诫命区分开,将其摆在首位,因此“在手和额上作记号”的含义变得极其明显。

以赛亚书:

有一位要来,将所有的民族和语言聚集一处,他们将来,并看见我的荣耀,我要在他们中间立个记号。(以赛亚书 66: 18, 19)

诗篇:求祢向我转脸,怜恤我,将祢的力量赐给仆人,求祢婢女的儿子。

求祢向我显出恩待我的记号，叫恨我的人看见便羞愧。(诗篇 86: 16, 17)

由上述经文清楚可知“记号”的含义。所以，不要让人以为真的在一个叫该隐的人身上立了什么记号，因为圣言内义所包含的东西完全不同于字义所包含的。

397.创世记 4: 16. 于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。

“该隐离开耶和华的面”表信与爱之信的良善分离；“去住在挪得之地”表在真与善之外；“伊甸东边”就是接近于心智的觉知部分，这部分原本由爱统治。

398. “离开耶和华的面”表与爱之信的良善分离，对此，可查看对 14 节的解读。“住在挪得之地”表在真与善之外，这从“挪得”一词的含义明显可知，“挪得”表正在成为流浪者与逃亡者，“流浪者与逃亡者”表丧失真与善，可参看上文。“伊甸东边”表接近于心智的觉知部分，这部分原本由爱统治，或表接近于原本由仁统治的理性部分，这一点从论述“伊甸东边”的含义明显可知，即“东”就是主，“伊甸”就是爱。对上古教会之人来说，构成心智的意愿与觉知是一体；因为意愿是全部中的全部，所以觉知属于意愿。他们不区分意之爱和知之信，因为爱是全部中的全部，信就属于爱。但后来信与爱分离，如被称为“该隐”者所行的那样，意就不再掌权，并且由于在那部分心智中，觉知取代意愿、或信取代爱掌权，所以说“住在伊甸东边”。如刚才所述，信以特别的方式被区分，也就是“立一个记号”来保存信，以服务人类。

399.创世记 4: 17 节.该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，就按着他儿子的名，将那城叫作以诺。

“该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺”，这句话表示这样的分裂或异端自己又产生另一个，被称为“以诺”。“该隐建造的一座城”表由此产生的一切教义和异端，并且因为这分裂或异端被称为“以诺”，所以经上说“就按着他儿子的名，将那城叫作以诺”。

400. “该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺”，这句话表示这样的

分裂或异端自己又产生另一个，这可从前节所述，也可从第一节中“那人和他妻子夏娃生了该隐”的解释明显可知。因此，接下来的事物也是类似的“怀孕”和“生出”，无论是属教会的，还是属异端的，人们藉此形成族谱，因为他们就是这样相互关联的。从一个已确立的异端会生出更多异端。

401.这就是被称为“以诺”的一个异端及其全部教义或邪说，这一点在某种程度上通过这名字清楚可知，“以诺”表教导如此开始或发起。

402.“被建造的城”表出自这异端的全部教义和邪说，这一点从圣言中出现城名的所有经文明显可知。因为这些城名无一表示一座城市，一直都是指某个教义或邪说。天使根本不知道什么城，也不知道任何城的名字，由于天使的观念是属灵和属天的，如上所示，所以他们没有、也不可能有一座城的概念。他们感知到的，只是这城及其名字所表示的含义。例如，对于“圣城”，也就是所谓的“圣耶路撒冷”，他们只会理解为主总体上的国度，或具体到每个个体里面的国度。“锡安城”和“锡安山”也是这样理解的，后者表信的属天等级，前者表信的属灵等级。

属天和属灵本身也被描述为“城”、“宫殿”、“房屋”、“城墙”、“城墙的根基”、“壁垒”、“城门”、“门门”、城中央的“神殿”等等；如以西结书（第48章）；启示录21:15直到末尾；在启示录21:2,10中，还被称为“圣耶路撒冷”；在耶利米书31:38被称为“耶和华的城”；在诗篇46:4中，被称为“神的城，至高者居住的圣所”；在以西结书（48:35）被称为“这城是耶和华的所在”，对此，以赛亚书上记着：

外族人的众子要建筑你的城墙。所有藐视你的，都要在你脚下跪拜。他们要你称为“耶和华的城”，为“以色列圣者的锡安”。（60:10,14）

撒迦利亚书：

耶路撒冷必称为“真理之城”，锡安山必称为“圣山”。（8:3）

“真理之城”，即耶路撒冷，表信的属灵事物；“圣山”，即锡安山，表信的属天事物。由于信的属天与属灵事物以城来代表，所以一切教义

都用犹大和以色列的诸城来表示；每一座城，当称其名时，皆表某个具体教义；除非通过内义，否则无人能知此奥秘。由于城表教义，所以也可表异端邪说，在这种情况下，每个具体城市，当提及其名时，都表示某个具体的异端观点。但在此，我们只从圣言的以下经文来说明“城”大体上表示教义或异端。因此在以赛亚书，我们读到：

当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓；有一城必称为“继承者”。（以赛亚书 19: 18）

这里论述的主题是主降临时、属灵和属天事物的记忆层面的知识。所以，当论到“异象谷”、也就是幻想时，又说：

你这充满喧哗，繁嚣、欢乐的城啊。（以赛亚书 22: 2）

在耶利米书，论到那些“在南方”、也就是处于真理之光，但却灭绝它的人：

南方的城尽都关闭，无人开放。（耶利米书 13: 19）

耶利米哀歌：

耶和华定意要拆毁锡安女儿的城墙；祂使堡垒和城墙都悲哀，一同衰败。锡安的众城门已经陷入地里；耶和华把锡安的门门都毁坏折断了。（耶利米哀歌 2: 8-9）

谁都看得出，“城墙”、“堡垒”、“城门”、“门门”无非表教义。

同样在以赛亚书：

在犹大地人必唱这歌说：我们有坚固的城。耶和华要将救恩定为城墙、为外郭。敞开城门，使守信的义民得以进入。（以赛亚书 26: 1-2）

又：

我要尊崇祢，我要称赞祢的名，因为祢使城变为乱堆，使坚固城变为荒场；使外邦人的宫殿不再为城，永远不再建造。所以，刚强的民必荣耀祢，强暴之国的城必敬畏祢。（以赛亚书 25: 1-3）

这些经文并非指现实中的城。在巴兰的预言：

以东必成为继承的产业，出于雅各的，必有一位掌大权，他要除灭城中残留的。（民数记 24: 18—19）

显而易见，这里的“城”不是指一座城。以赛亚书：

空城破毁，各家关门，使人不得进入。有人在街上因无酒呼喊。（以赛亚书 24: 10—11）

“空城”表教义的空洞；“街”和别处一样，都表属这城的事物，无论虚假还是真理。约翰书：

当第七位天使把碗倒在空中，那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。（启示录 16: 17, 19）

很明显，“大城”表异端邪说，“列国的城”也是。还进一步解释了这大城就是约翰看见的那个女人（启示录 17: 18）。“女人”，前面已经说了，表具有该性质的教会。

403.我们现在明白了“城”的含义。但由于创世记的所有这一部分都是历史体裁，所以对于那些局限于字义的人来说，似乎该隐真的建了一座城，并取名为以诺。甚至从字面上看，他们也必以为那地人口众多，尽管该隐只是亚当的头生子。但如前所述，上古之人习惯于将一切事物以具有代表性的类型整理成历史体裁，这是他们最大的乐趣，因为这使一切事物看上去富有活力。

404.创世记 4: 18.以诺生以拿；以拿生米户雅利；米户雅利生玛土撒利；玛土撒利生拉麦。

所有这些名字都表异端，它们源于被称为“该隐”的第一个异端，但由于它们除了名字外，没有现存的东西，所以没必要对它们说些什么。通过推导这些名称，或许能收集一些信息，例如，“以拿”的意思是“沿城往下走”，也就是沿着被称为“以诺”的异端往下走等等。

405.创世记 4: 19.拉麦娶了两个妻：一个名叫亚大，一个名叫洗拉。

“拉麦”按顺序是“该隐”的第六代，表荒废，因为其中不再有信；他的“两个妻”表一个新教会的兴起；“亚大”是该教会属天和属灵事物之母；“洗拉”是该教会属世事物之母。

406. “拉麦”表荒废，即没有信，这一点从接下来的第 23 和 24 节明显可知，其中说到他“杀男人却伤自己，害小孩却损自己”，在此“男人”表信，“小孩”表仁。

407. 教会的状态总体上就是这种情况，随着时间流逝，它背离了真正的信，直到最后根本没有信，此时就说它“荒废”了。这就是上古教会中被称为“该隐”者的情形，也是洪水后的古教会，以及犹太教会的情形。主降世时，犹太教会竟荒废到不知道主，也不知祂降世拯救他们的地步，更别说信祂了。这也是早期基督教会，也就是主降世后所建教会的情形，如今，它也彻底荒废了，以致于其中不再有信存留。尽管如此，教会的核心一直保留着，尽管那些信已荒废者不承认它；如上古教会，其“余留”一直保存到大洪水时期，并在大洪水过后仍继续存留。教会的这种“余留”被称为“挪亚”。

408. 当一个教会荒废到不再有信时，且就在这时而不是以前，一个新起点就会开启，即新的光芒就会发出来，这光芒在圣言中被称为“早晨”。新光或“早晨”之所以要等到教会荒废时才发出，其原因在于，信与仁之物已经与亵渎之物掺杂在一起；只要它们仍处在这种状态，光或仁的事物就不可能被引入，因为“稗子”会毁掉所有“好种子”。

不过，当没有信时，信也就不会被亵渎，因为人们不再相信所说的东西；只是知道，但不承认和相信之人不会亵渎，如上所述。如今的犹太人便是这种情形，他们生活在基督徒的圈子里，所以必定知道基督徒承认主就是犹太人一直期盼、如今仍在期盼的弥赛亚，然而，他们不会亵渎这一点，因为他们并不承认和相信它。听说过主的伊斯兰教徒和外邦人也是一样。正是由于这个原因，主才会等到犹太教会什么也不承认和相信时降临世间。

409.被称为“该隐”的异端，其情形也是如此，随着时间推移，它也荒废了，因为尽管它承认爱，但却将信搁在首位，置于爱之前，并且由该隐衍生出的一系列异端逐渐偏离它，到了第六代的拉麦，甚至彻底拒绝信。当这一时刻到来时，新光或早晨就发出，被称为“拉麦之妻”、名为“亚大和洗拉”的新教会便被建立。尽管拉麦不再有信，但她们仍被称作拉麦的妻子，就好比犹太人也没有信，其内在与外在的教会在圣言中仍被称作“妻子”，以雅各的两个妻子利亚和拉结来代表，利亚代表外在的教会，拉结代表内在的教会。这些教会看似两个，但实际上只一个。因为纯粹外在或代表性、缺乏内在的教会完全是偶像崇拜，是死的；而内在与外在在一起，才会构成同一个教会，正如这里的亚大与洗拉一样。然而，由于雅各及其后裔像拉麦一样丧失了信，所以教会无法继续与他们同在，而是被转移到既无信又无知的外邦人中。教会极少存留在那些荒废时仍拥有真理的人中，而是被转移到对真理一无所知的人当中，因为这些人比前者更容易接受信。

410.荒废的形式有两种：第一种是那些知道但不想知道、或明白却不想明白之人的荒废，象古时的犹太人和如今的基督徒；第二种是那些由于无知什么也不知道、什么也不明白之人的荒废，象古时和现代的外邦人。当荒废的极点临到那些知道但不想知道、明白却不想明白之人时，一个教会就会重新兴起，但不是在他们当中，而是在他们所称呼的外邦人中。这一切曾发生在洪水前的上古教会中，也发生在洪水后的古教会中，还发生在犹太教会中。新光在这时而不是以前发出，如前所述，是因为此时人们不可能再亵渎被启示的事，因为他们并不承认和相信这些事是真的。

411.主在先知书中多次提及，必须到了荒废的极点，一个新教会才能兴起。祂在此用“荒废”表述信的属天事物；用“荒凉”表述信的属灵事物。还用“终结”与“毁灭”来表达（如在以赛亚书 6: 9, 11-12; 23: 8 至结尾；第 24 章；42: 15-18；耶利米书第 25 章；但以理书第 8 章，9: 24 至结尾；西番雅书第 1 章；申命记第 32 章；启示录第 15 和第 16 章等

等)。

412.创世记 4: 20.亚大生雅八；雅八是住帐棚者和牲畜之父。

“亚大”表信的属天属灵事物之母；“雅八就是住帐棚者和牲畜之父”表有关爱的神圣事物和由此而来的良善（它们都是属天的）方面的教义。

413. “亚大”表信的属天属灵事物之母，这一点从她的头生子雅八被称为“住帐棚者和牲畜之父”的事实明显可知，“住帐棚者和牲畜之父”是属天的，因为它们表爱的神圣事物和由此而来的良善。

414. “住帐棚”表爱的神圣事物，这一点从圣言中“帐棚”的含义明显可知。如诗篇：

耶和華啊，誰能寄居祢的帳棚？誰能住在祢的聖山？就是步履正直、行為公義、心誠言實的人。（詩篇 15: 1-2）

“居帳棚”或“住聖山”用來描述愛的神聖事物，即步履正直，行為公義。再如：

他們的量繩通遍天下，他們的言語傳到地極。神在他們中間為太陽安設帳棚。（詩篇 19: 4）

“太陽”表愛。

再如：

我要永遠住在祢的帳棚里，我要投靠在祢翅膀的遮蔽下。（詩篇 61: 4）

“帳棚”表屬天之物，“祢翅膀的遮蔽”表源自屬天的屬靈事物。

以賽亞書：

必有寶座因慈愛堅立，必有一位誠誠實實坐在其上，在大衛帳棚中施行審判，尋求公平，速行公義。（以賽亞書 16: 5）

在此，“帳棚”也表愛的神聖事物，這一點可通過“尋求公平”和“速行公義”看出來。

又：

你要看锡安，我们守圣节的城，你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕。（以赛亚书 33：20）

这说的是属天的耶路撒冷。

耶利米书：

耶和华如此说：我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必顾惜他的住处。城必在废墟上重建。（耶利米书 30：18）

“被掳去的帐棚”表属天事物的荒废，也就是爱的神圣事物的荒废。

阿摩司书：

到那日，我必建立大卫倒塌的帐棚，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。（阿摩司书 9：11）

耶利米书：

全地荒废，我的帐棚忽然毁坏，我的幔子顷刻破裂。（耶利米书 4：20）

又：

我的帐棚毁坏，我的绳索折断。我的儿女离我出去，没有了。无人再支搭我的帐棚，挂起我的幔子。（耶利米书 10：20）

“帐棚”表属天事物，“幔子”与“绳索”表源自属天事物的属灵之物。

又：他们的帐棚和羊群，都要夺去，将幔子和一切器皿，并骆驼，为自己掠去。（耶利米书 49：29）

这说的是阿拉伯和东方众子，他们代表那些拥有属天或神圣事物之人。

耶利米哀歌：

在锡安百姓的帐棚上，倒出主的忿怒象火一样。（耶利米哀歌 2：4）这说的是信的属天或神圣事物的荒废。

“帐棚”在圣言中表爱的属天或神圣的事物，原因在于，古人在自己的帐棚里举行神圣的敬拜仪式。但当他们因亵渎敬拜而开始玷污帐棚后，就建造了会幕，后来又建神殿，所以，帐棚代表了随后先由会幕、后由

神殿所象征的一切。由于同样的原因，圣洁之人被称为主的“帐棚”、“会幕”、“神殿”。“帐棚”、“会幕”、“神殿”是一个意思，这一点从诗篇明显可知：

有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的家
中，瞻仰祂的美，每天清晨在祂的殿中求问。因为在我遭难的日子，祂
必把我藏在祂的帐棚，把我隐藏在祂帐棚的隐密处，又把我高举在磐石
上。现在，我可以抬起头来，高过我四周的仇敌；我要在祂的帐棚里，
献上欢呼的祭。（诗篇 27：4—6）

在至高义上，主就其人性本质而言，就是“帐棚”、“会幕”和“神殿”。
每个属天之人以及每个属天和神圣的教会同样如此称呼。由于主哀爱上
古教会胜过后来的教会，也由于上古之人以各自家族的形式单独居住，
在各自帐棚中举行神圣的敬拜，所以帐棚比被玷污的神殿更神圣。为表
纪念，就创立了住棚节，当收了地里的出产后，在节日期间，他们被吩
咐住在帐棚中，像上古之人那样（利未记 23：39—44；申命记 16：13；
何西阿书 12：9）。

415. “牲畜之父”表源于爱的神圣事物的良善，这一点从本章第 2 节所示
明显可知，该节表明，“牧羊的”表仁之善。然而，这里的“父”用来
取代“牧人”，“牲畜”用来取代“羊群”。雅八被说成是“牲畜”之
“父”，“牲畜”一词紧随“帐棚”之后，由此明显可知，它表出自爱
的神圣事物的良善。不管理解成住处，即圈舍，还是理解成住帐棚与圈
舍者之父，这些说法都表源于爱的属天事物的良善，这一点从圣言的各
个部分清楚可知。如耶利米书：

我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各地，招聚出来，领他们归
回本圈，他们也必繁殖增多。（耶利米书 23：3）

以西结书：

我必在美好的草场牧养他们；他们的圈必在以色列高处的山上。他们必
在佳美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。（以西结书 34：14）

这里的“圈”和“草场”被称为“肥美”，表爱之善。

以赛亚书：

你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美流油。到那时，祂要在宽阔的草场放牧你的牲畜。（以赛亚书 30：23）

“粮”表属天之物，放牧牲畜之地的“肥美”表源于属天之物的良善。

耶利米书：

因耶和華救贖了雅各，他們要來到錫安的高處歌唱，又流歸耶和華的美物，就是有小麥、新酒和油，並羊羔、牛犊之地。他們的心靈必象澆灌的園子。（耶利米書 31：11，12）

耶和華的神聖在此用“小麥”和“油”來描述，源於它的良善則用“新酒”、“羊羔和牛犊”或“牲畜的幼崽”來描述。又：

牧人必引他們的羊群來到錫安的女兒那里，在她周圍支搭帳棚，各在自己的地方，使羊吃草。（耶利米書 6：3）

“錫安的女兒”表屬天教會，“帳棚”和“羊群”與之相關。

416. 愛的神聖事物及其衍生的良善就是被象徵的，這一點從雅八並不是“住帳棚者和牲畜之父”的事實明顯可知，因為經上同樣這樣論及亞伯，即亞當與夏娃的次子，說他是“牧羊的”，而雅八按順序則是該隱的第七代後裔。

417. 創世記 4：21. 雅八的兄弟名叫猶八，他是一切彈奏豎琴和風琴者之父。

“雅八的兄弟名叫猶八”表該教會屬靈事物的教義；“一切彈奏豎琴和風琴者之父”表信的真理與良善。

418. 上一節討論了愛的屬天事物，這一節要討論信的屬靈事物，它們用“豎琴和風琴”來表述。諸如豎琴之類的弦樂器表信的屬靈事物，這一點從很多觀點清楚可知。在代表性教會的敬拜中，類似的樂器以及唱歌無非代表這些事物。正是由於這個緣故，才会有如此多的歌者和樂師，

具有这种代表性的原因是，一切天堂喜乐都会产生内心的欢乐，表达这欢乐的方式是唱歌，其次是配合和提升歌声的弦乐器。内心的每种情感都能引发歌声以及伴随这歌声的东西。内心的情感是属天的，但由此发出的歌声是属灵的。

唱歌及其类似方式表属灵之物，这一点已通过天堂的唱诗班向我显明，唱诗班有两类：属天和属灵。从属天的唱诗班很容易区分出属灵的唱诗班，因为他们充满活力的歌声好比弦乐器的声音，对此，蒙主怜悯，容后再述。上古之人将属天之物归于心，将属灵之物归于肺，并随之归于凡与肺相关的事物，如歌声之类的，因此还包括这些乐器的音或声。它们有这样的联系，不仅因为心与肺代表一种婚姻，好比爱与信的婚姻，还因为属天天使属于心的区域，而属灵天使则属于肺的区域。上述经文就表示这类事物，这一点也可从以下事实得知，即这是主的圣言，如果仅仅包含犹八是弹奏竖琴和风琴者之父这样的信息，那么这句经文毫无生命可言，并且知道这一点也没什么用处。

419. 由于属天之物是爱的神圣事物及其衍生的良善，所以属灵事物就是信的真理与良善；因为真正的信，不但理解什么是真，而且还理解什么是善。信的知识包含这二者。但象信教导这样的就是属天的。竖琴是人们熟知的一种弦乐器，因此表属灵的真理；而风琴在弦乐器与管乐器之间，故而表属灵的良善。

420. 圣言提到各种乐器，每一种都有自己的意义，蒙主怜悯，这一点将在适当的地方予以说明。在此只引用以下诗篇经文：

我要在耶和华的帐棚里，献上欢呼的祭；我要唱诗歌颂耶和华。（诗篇 27：6）

“帐棚”表属天之物，“欢呼”、“唱诗”与“歌颂”表由此而来的属灵之物。

再如：

义人哪，你们应当靠耶和华欢乐；正直人的赞美是合宜的。你们应当弹

琴称谢耶和华，用十弦琴歌颂祂。应当向祂唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。因为耶和华的言语正直，凡祂所做的尽都诚实。（诗篇 33：1-4）

这表信的真理，提及的这些事物与之相关。

属灵事物，或信的真理与良善，通过竖琴和十弦瑟，以及唱歌之类的来赞美；而信的神圣或属天事物则通过诸如小号之类的管乐器来赞美。这就是为何圣殿中经常要用到这么多乐器，以使用特定的乐器庆祝这样或那个的主题；由于这个原因，这些乐器逐渐被用来表示它们所赞美的主题。

又：

我的神啊，我要弹琴称赞祢；以色列的圣者啊，我要鼓瑟歌颂祢。我歌颂祢的时候，我的嘴唇要欢呼；我的灵魂，就是祢所救赎的，也要欢呼。

（诗篇 71：22, 23）

这里还是表信的真理。再如：

你们要以坦白的心向耶和华回应，用琴向我们的神歌颂。（诗篇 147：7）

“坦白”与信的属天事物相关，因而提到了“耶和华”；而“用琴歌颂”与信的属灵事物相关，故而说到“神”。再如：

愿他们跳舞赞美祂的名，击鼓弹琴歌颂祂。（诗篇 149：3）

“鼓”表良善，“琴”表他们所赞美的真理。

再如：

要用角声赞美祂，鼓瑟弹琴赞美祂。击鼓跳舞赞美祂，用丝弦的乐器和箫的声音赞美祂。用大响的钹赞美祂，用高声的钹赞美祂。（诗篇 150：3-5）

这些乐器表作为赞美主题的信之良善与真理。可别以为这里提到了如此多不同乐器，除非各自都有独特的意义。再如，提到善与真的知识：求祢发出祢的亮光和真实，好引导我，带我到祢的圣山，到祢的居所。我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称赞

称。(诗篇 43: 3-4)

在以赛亚书，提到属信的事物及其知识：

拿起琴来，走遍全城，弹奏美好的音符，唱响你的歌声，这样你可以被
唤回记忆。(以赛亚书 23: 16)

同样的表述在下列经文书中更为明显：

四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，
这香就是众圣牌坊的祈祷。(启示录 5: 8)

显而易见，活物与长老并没有拿琴，而是以“琴”来表信之真理，以“盛
满了香的金炉”来表信之良善。在诗篇中，弹奏这些乐器被称为“赞美”
和“坦白”(诗篇 42:5; 69:31)。在另一处：

我听见从天上有声音，像众水的声音。我听见琴师弹奏的琴声。他们在
唱新歌。(启示录 14: 2, 3)

又：

我看见他们站在玻璃海上，拿着神的琴。(启示录 15: 2)

值得一提的是，天使与灵根据其善与真的不同来区分声音，不但区分歌
声和乐器声，还区分噪音。他们不接纳任何不一致的声音，以便根据善
与真的性质和本质有一种声音、因而乐器的和谐。

421.创世记 4: 22.洗拉又生了土八该隐，他是一切铜铁匠人的师傅。土八
该隐的妹子是拿玛。

如前所述，“洗拉”表该新教会属世事物之母；“土八该隐、铜铁匠人的
师傅”表属世良善与真理的教义，“铜”表属世良善，“铁”表属世真理。

“土八该隐的妹子是拿玛”表一个类似教会，或那教会之外的属世良善
与真理的教义。

422.这个新教会的情形可从犹太教会看出，因为犹太教会既是内在的，也
是外在的；内在教会由属天属灵之物构成，外在教会则由属世之物构成。

“拉结”代表内在教会，“利亚”代表外在教会。但由于雅各，更确切

地说，他的后裔（在圣言中以“雅各”之名来表示），只渴望外在事物，或仅以外在敬拜，所以利亚在拉结之前被许给雅各。双眼无神的利亚代表犹太教会，拉结代表由外邦人构成的新教会。由于这个原因，在先知书中，“雅各”有两层含义：一是象征处于堕落状态的犹太教会；二是象征由外邦人构成的真正的外在教会。当表示内在教会时，雅各就被称为“以色列”。对于这些问题，蒙主怜悯，容后详述。

423. 土八该隐被称为“一切匠人的师傅”，不像之前的雅八和犹八那样被称为“父”；原因在于，以前并不存在属天属灵、或内在之物。“父”这个词被用于雅八和犹八，是为了表示那时内在事物才开始存在；而属世或外在之物以前确实存在，不过现在被应用于内在事物，所以土八该隐没有被称为“父”，而被称为“一切匠人的师傅”。

424. “匠人”在圣言中表聪明智慧、有知识的人，这里的“铜铁匠人”表那些拥有属世良善与真理之人。如启示录：

巴比伦大城必这样猛力地被扔下去，决不能再见；琴师、乐人、笛手、号手的声音，在你中间决不能再听见。各手艺的匠人在你中间决不能再遇见。（启示录 18: 21, 22）

“琴师”同上，仍表真理，“号手”表信之善。“各手艺的匠人”表拥有知识，即记忆层面的真理与良善之人。以赛亚书：

偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。（以赛亚书 40: 19—20）

这说的是那些出于妄想为自己制造虚假，也就是“偶像”，并以貌似为真的方式教导它的人。耶利米书：

他们既愚昧又迷糊；空虚的教义只是个木头；银子打成片，从他施带来，也有从乌法运来的金子；是匠人和金匠手作的产品；它们穿着蓝色和紫色的衣服；全都是巧匠的作品。（耶利米书 10: 3, 8, 9）

这些话的意思是，教导虚假者从圣言搜集资料来捏造自己的发明，因此它称为“空虚的教义”和“巧匠的作品”。在古时，这种人以铸造偶像

(即虚假)的匠人来表示,他们用金(假善)、银(假真理)、蓝衣(看似一致的属世事物)装饰这偶像(即虚假)。

425.迄今为止,世人尚不知道“铜”表属世良善,也不知道圣言中提到的每种金属都有特定的内在含义:如“金”表属天良善,“银”表属灵真理,“铜”表属世良善,“铁”表属世真理;其它金属,以及“木”、“石”等等也是如此。约柜、会幕和圣殿所用的“金”、“银”、“铜”、“木”等材料就表示这类事物,对此,蒙主怜悯,容后再述。从先知书明显可知,这就是它们的含义,如以赛亚书:

你也必吃万国的奶,又吮列王的乳。我要拿金代替铜,拿银代替铁,拿铜代替木,拿铁代替石;并要以和平为你的官长,以公义为你的监督。(以赛亚书 60: 16—17)

这是指主的降世,祂的国度,属天教会。“金代替铜”表属天之善代替属世之善;“银代替铁”表示属灵真理代替属世真理;“铜代替木”表属世之善代替肉体之善;“铁代替石”表属世真理代替感官真理。以西结书:

雅完人、土巴人、米设人都与你交易;他们用人口和铜器兑换你的货物。(以西结书 27:13)

这指的是推罗,推罗表拥有属灵和属天财富者。“铜器”表属世良善。在摩西书:

那地的石头是铁,山内可以挖铜。(申命记 8: 9)

同样,这里的“石头”表感官真理;“铁”表属世或理性真理;“铜”表属世良善。再如以西结所见的四活物或基路伯的例子,它们的腿都是灿烂如光明的铜(以西结书 1: 7),此处,“铜”仍表属世良善,因为人的“脚”表属世之物。但以理也看见类似事物:

有一人身穿细麻衣,腰束乌法精金带。身体如水苍玉,手和脚如光明的铜。(但以理书 10: 5—6)

事实上，民数记（21：9）中提到的“铜蛇”表主的感官和属世的良善，对此，可查看 197 节。

426.以西结书到推罗的话进一步表明，“铁”表属世真理。以西结书：他施人因你多有各类的财物，就作你的客商，拿银、铁、锡、铅兑换你的货物。威但人和雅完人拿纺成的线、亮铁、桂皮、菖蒲兑换你的货物。（以西结书 27：12，19）

从这些话以及本章上下文所述明显可知，这表属天属灵的财富。一切独有的表述、甚至所提到的名字都有某种特定含义，因为主的圣言是属灵的，不是字义的。耶利米书：

谁可以折断铁，就是从北方来的铁和铜呢？因你在四境之内所犯的一切罪，我必把你的财产和宝物，白白给敌人作掠物。（耶利米书 15：12，13）

“铁和铜”表属世的真理与良善。“从北方来的”表感官和属世的，因为相对于属灵和属天，属世如同黑暗或北方，相对于光明或南方，属世则如同阴影，也就是此处母亲“洗拉”的含义。显而易见，“财产和宝物”表属天属灵的财富。以西结书：

你又要拿一个铁的煎盘，放在你和城的中间当作铁墙。你要面向着城，象征城要被围困，你就是围攻那城的。（以西结书 4：3）

很明显，这里的“铁”表真理。力量属于真理，因为它不可阻挡，由于这个缘由，经上用“铁”表真理，或信之真理，因为“铁”能“打碎”和“砸碎”（但以理书 2：33,40）。启示录：

我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。（启示录 2：26，27）

又：

妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。（启示录 12：5）

“铁杖”就是真理，真理出于主的圣言，启示录解释了这一点：

我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，他审判，

争战，都按着公义。祂穿着溅了血的衣服；祂的名称为“神之道”。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（启示录 19: 11, 13, 15）。

427.第 4: 23 节.拉麦对他两个妻子说：“亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子细听我的话语。我杀男人却伤自己，我害小孩却损自己。

“拉麦”仍表荒废。“对他的妻子亚大和洗拉说，细听我的话语”表忏悔，有教会的地方才有忏悔，他的妻子就代表教会，如前所述。“我杀男人却伤自己”表他灭绝信，因为“男人”表信；“害小孩却损自己”表他灭绝仁。“伤”与“害”（或“损”）表不健全的状态；“伤”表信被荒凉，“害”表仁被荒废。

428.从本节及下一节的内容明显可知，“拉麦”表荒废。因为他说，“他杀了一个男人和一个小孩”，而且杀该隐遭报七倍，杀拉麦必遭报七十个七倍。

429.“男人”表信，这一点从本章第一节明显可知，因为当夏娃生下该隐后，就说“我得了一个男人，耶和華”，以此表信之教义，被称为“一个男人，耶和華”。这也从前文有关一个男人或男性所述清楚可知，男人表觉知 (understanding)，信属于觉知。由此清楚可知，他还灭绝了仁，仁在此被称为“小孩子”，因为凡否认和杀害信者，同时也否认和杀害了仁，因为仁从信生出。

430.在圣言中，“小孩子”表纯真，也表仁，因为没有仁不可能有真正的纯真，没有纯真也不可能真正的仁。纯真有三个等级，在圣言中通过“吃奶的”、“婴儿”和“小孩子”加以区分。由于没有真正的爱和仁，就不会有真正的纯真，所以“吃奶的”、“婴儿”和“小孩子”也表爱的三个等级：即，温柔的爱，就象吃奶的婴孩对妈妈或奶妈的爱；爱，就象婴儿对父母的爱；仁，类似于小孩子对导师的爱。因此，以赛亚书上说：

豺狼必与绵羊羔同住，豹子要与山羊羔同卧，牛犊、幼狮和肥畜必同群；

小孩子要牵引它们。(以赛亚书 11: 6)

“绵羊羔”、“山羊羔”和“牛犊”表纯真和爱的三个等级；“豺狼”、“豹子”和“幼狮”则表它们的对立面；“小孩子”表仁。耶利米书：

你们为何作这大恶自害己命，使你们的男人、妻子、婴孩，和吃奶的都从犹大中剪除、不留一个余剩的呢？（耶利米书 44: 7）

“男人与妻子”表关于觉知与意愿，或真理与良善的事物；“婴孩与吃奶的”表爱的第一个等级。“婴孩”与“小孩子”表纯真与仁，这一点从主在路加福音中的话明显可知：有人抱着自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们。祂说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡不像小孩子一样接受神的国的，决不能进去”。（路加福音 18: 15—17）

主自己被称为“婴孩”或“小孩子”（以赛亚书 9: 6），因为祂是纯真本身和爱本身，在此祂还被称作“奇妙、策士、神、大能者、永恒的父、和平的君”。

431. “伤”与“损”表不健全的状态；“伤”表信被荒凉，“损”表仁被荒废，这一点从以下事实明显可知，即“伤”的是“男人”，“损”的是小孩子。以赛亚书用了同样的术语，即信的荒凉与仁的荒废：

从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是创口、瘀伤，与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。（以赛亚书 1: 6）

这里的“创伤”涉及被荒凉的信，“瘀损”涉及被荒废的仁，“伤痕”涉及这二者。

432. 创世记 4: 24. 若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十个七倍。

这些话表他们灭绝了信，就是“该隐”所象征的、严禁被侵犯的信，同时表他们灭绝了通过信而生出的仁，即更加神圣不可侵犯的事物，鉴于此，定罪随之而来，即“遭报七十个七倍”。

433. “若杀该隐，遭报七倍”表严禁侵犯“该隐”所象征的分离之信，如

本章 15 节所示，“七十个七倍”表更加神圣不可侵犯，其后果就是罚入地狱，这一点从“七十个七倍”的含义明显可知。“七”是一个神圣的数字，这一点源于以下事实，即“第七日”表属天之人，属天的教会，属天的国度，在至高义上，表主自己。因此，在圣言中，凡出现数字“七”时，皆表神圣之物或最神圣的。这种神圣与圣洁就是所探讨事物的属性或取决于该事物。包含七个时代的数字“七十”的含义由此而来，因为在圣言中，一个时代就是十年。当表述最神圣或最圣洁的东西时，就说“七十个七倍”，如主说，当饶恕弟兄不是到七次，乃是到七十个七次（马太福音 18:21-22），以此表示饶恕他每一次的犯罪，以至于饶恕没有止境或是永远的，这就是神圣。此处，“杀拉麦，必遭报七十个七倍”表罚入地狱，因为侵犯了最神圣的东西。

434. 创世记 4: 25. 那人又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特；神另给我立了一个后裔代替亚伯，因为该隐杀了他。

“人”与他的“妻子”表“亚大与洗拉”所象征的新教会。她的“儿子”，名为“塞特”，表一个新的信，由此而得仁。“神另给我立了一个后裔代替亚伯，因为该隐杀了他”，表该隐所分离和灭绝的仁，现被主赐给该教会。

435. 没人能单凭字义知道或推知，这里的“人”与他的“妻子”表“亚大与洗拉”所象征的新教会，因为“人与他的妻子”原先表上古教会及其后裔；然而，这一点通过内义及以下事实清楚可知，即接下来的一章（1-4 节）再次提及人和他的妻子，以及他们的子嗣塞特，但措辞截然不同，这时则表上古教会的第一代后裔。如果这段经文没有别的含义，就没有必要在此重复同一件事，类似的，在第一章论及创造人、地的出产以及各种动物，然后第二章再次提及，由于上面所说的缘由，第一章论述了属灵之人的创造，而第二章的主题则是属天之人的创造。当重复提及同一个人或事物时，一般来说都有不同含义，只是除非通过内义，否则没人知道这层含义。在此，这种关系本身就证实了被赋予的含义，还有另外一种考虑，即人和妻子是通用的术语，它象征这里所说的母教会。

436.她取名为“塞特”的“儿子”表一个新的信，由此而得仁，这一点从前面所述、以及它与身上被“立了一个记号，免得被人杀”的该隐相关明显可知。目前来看，一系列含义如下：“该隐”表从爱分离之信；“亚伯”表仁；该隐杀亚伯表分离之信灭绝了仁。耶和華给该隐立一个记号，免得人杀他，表信的保存，以便主可以由此植入仁。亚大所生的雅八，表后来主通过信赐予爱和源于它的善之神圣；他的兄弟犹八，表赐予信的属灵之物；洗拉所生的土八该隐表出自属天和属灵的属世良善与真理。这最后两节总结和概括了所有这些问题；“人与他的妻子”表之前被称为“亚大和洗拉”的新教会，“塞特”表一个新的信，仁由此被植入；在下一节中，“以挪士”表通过信被植入的仁。

437.“塞特”表一个新的信，仁由此而来，这可从他的名字看出来，它被赐予这名是因为，“神另给我立了一个后裔代替亚伯，因为该隐杀了他”。神“另立一个后裔”表主另赐一个信；因为“另一个后裔”就是信，仁由此而来。“后裔”表信，可查看 255 节。

438.创世记 4: 26. 塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和華的名。

“塞特”表能从中得仁之信，如前所述。他的“儿子”，名为“以挪士”，表视仁为信之第一要素的教会。那时候才“求告耶和華的名”表该教会出于仁的敬拜。

439.“塞特”表能从中得仁之信，这在上节已经说明。他的“儿子起名叫以挪士”表视仁为信之第一要素的教会，这一点从前文，以及它被叫做“以挪士”的事实明显可知，这个名字也表“人”，但不是属天之人，而是有人性的属灵之人，在此被称为“以挪士”。同样从接下来的话明显可知：“那时候，人才求告耶和華的名”。

440.“那时候，人才求告耶和華的名”表该教会出于仁的敬拜，这一点从以下事实明显可知，即“求告耶和華的名”是敬拜主时的普遍习惯用语；这种敬拜出于仁，这一点从两个事实明显可知，一是此处提及的是“耶

和华”，而在前节祂被称为神；二是若非出于仁，不可能敬拜主，因为真正的敬拜不可能出自与仁无关的信，那样的敬拜只是口头上的，而非发自内心。“求告耶和华的名”是敬拜主时的习惯用语，可从圣言看出来；因此论及亚伯拉罕，“他在那里为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名”（创世记 12: 8; 13: 4）；再如，“他在别是巴栽上一棵垂丝柳树，就在那里求告耶和华永生神的名”（创世记 21: 33）。一切敬拜都有这种说法，这一点从以赛亚书显而易见：

耶和华以色列的圣者如此说：“雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我。你没有将你的羊带来给我作燔祭，也没有用祭物尊敬我。我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦”。（以赛亚书 43: 14, 22, 23）

这些话概述了一切代表性敬拜。

441.从前文有关上古教会（它在事奉与敬拜主方面远胜其它教会）的说明，以及亚伯将羊群中头生的献为供物的事实清楚可知，那时还没有开始求告耶和华的名；因此在这段经文中，“求告耶和华的名”无非表新教会的敬拜，而先前的教会已被那些所谓“该隐”和“拉麦”者灭亡了。

442.从对本章的解读明显可知，上古时期从教会分离出众多教义和异端，各有其名，这些分离出来的教义和异端在思想上远比现在的更为深刻，因为这是那个时代之人的天赋。

关于某些灵在世时对灵魂和灵的想法的几个例子

443.在来生（即灵界），对于在世时关于灵魂、灵以及死后生活的观念，人们会被赋予一种清晰的觉察力。因为当他们被保持在仿佛仍处于肉身的状态时，其想法与肉身生活时的相似。这种想法会被清楚地传出来，就象把它大声说出来一样。有一次，我觉察到一个离世不久的人一如他自己所承认的，的确相信灵的存在，不过却以为灵死后必定过着一种朦胧的生活，因为若肉体生命退离，就只剩模糊和朦胧；他原以为生命只在肉体里面，因而灵是一个幽灵；他确信这种观念是因为他看到野兽和

人类一样，也有生命。如今，他十分震惊地发现，灵和天使居然生活在最明亮的光中，生活在最大的聪明智慧和幸福快乐中，伴随着完美到无法言表的觉察力；因此他们的生活非但不朦胧，反而是最完美的明亮清晰。

444.我曾与某个人交谈，他在世时认为灵是没有维度的，在作出这种假设时，他拒绝接受任何暗示维度的术语。考虑到他现在是一个灵魂或灵，拥有视觉、听觉、嗅觉、完美的触觉，渴望，思想，我便问他对自己有何感觉，因为他以为自己似乎仍在肉身中。他的想法仍局限于在世时的想法，认为灵就是思想。我被允许反问他，在世时是否知道没有眼睛或视觉器官就没有视觉？那么作为内在视觉的思想，又当如何呢？难道它就不需要某种器官实体来进行思考吗？这时，他承认在世时受累于错觉，以为灵仅仅是思想，没有任何器官或维度类的实体。我接着说，如果灵魂或灵仅仅是思想，那么世人就无需这么大的脑袋，因为整个脑就是内在感觉的器官。若非如此，整个头颅也许就是一个空壳，思想仍在其中扮演灵的角色。单凭这一点，加上灵魂操纵肌肉产生如此多动作的事实，足以令他清楚明白，灵是有器官组织的，也就是说，灵是器官实体。于是他承认了自己的错误，惊讶于自己过去如此愚蠢。

445.我还被告知，饱学之士认定死后存活的灵魂或灵只是抽象的思想。这从他们拒绝接受暗示维度的术语和具有维度性质的事物明显看出来，因为从主体当中抽离出来的思想是没有维度的，而思想的主体和思想的对象是有维度的。至于那些没有维度的物体，人们则给它们设定界线，赋予它们维度，以便易于理解。这充分表明，饱学之士视灵魂或灵仅为思想，而不是别的什么，如此只会认为当他们死亡时，灵魂就会消失。

446.我与灵谈论当今流行在世人中的普遍观点，即他们不相信灵的存在，因为未曾亲眼看到它，也无法凭借其记忆的知识（学问）理解它，所以他们不但否认灵有维度，还否认它是一个实体，甚至争论何为实体。由于他们否认灵有维度，还针对实体进行争论，所以他们也否认灵在某个地方，随之否认灵就在人体里面，然而，哪怕最简单的人或许都知道，

其灵魂或灵就在他的身体内。当我谈到这些事时，那些灵—其中有的头脑更简单，都诧异于当今世人的愚蠢。当听到所争论的诸如“没有部分的部分”的话以及其它这类措辞时，他们觉得非常荒诞、可笑、滑稽，这些事根本不应该在心智当中，因为它们阻塞了通往聪明智慧的道路。

447.某个见习期的灵（即刚刚成为灵者）听到我谈论灵，就问我：“什么是灵啊？”他还以为自己仍是个世人。我告诉他，每个人里面都有一个灵，就人的生命而言，人其实就是灵；我还告诉他，肉体仅仅是为了能使人活在尘世，血肉与骨头，也就是肉体根本没有生命或思想。见他一头雾水的样子，我便问他是否听说过灵魂。他反问：“灵魂是什么？我不知道什么是灵魂。”此时，我被允许告知他，现在他自己就是一个灵魂或灵，他应该能意识到，因为他就在我头顶上方，而非站在地上。我问他是不是没有觉察到这一点，谁知他竟然惊恐地逃走了，还大声叫喊着：“我是灵！我是灵！”

有个犹太人坚信自己仍活在肉身中，以至于根本不相信与之相反的事。当向他表明他就是一个灵时，他仍坚持说自己是一个人，因为他能看能听。在世时专注于肉体者就是这类人。这样的例子还有很多，举出这几例只是为了确证一个事实：即感觉属于人里面的灵，而非肉体。

448.我与很多在世相识的人交谈过，这样的对话持续了很长时间，可以说经年累月，尽管是内在的声音，但它清晰可闻，如同在人世与朋友交谈一样。谈话的主题有时涉及人死后的状况，他们感到非常惊讶的是，在肉身生活期间，竟然没人知道或相信肉体生命结束后，人会象现在这样活着。然而的确存在一个生活的延续，这种延续就是人从朦胧的生活过渡到清明的生活，那些信主的人会进入愈加明朗的生活中。他们盼望我转告其亲友，他们还活着，并且还想要我写信告知他们的情况，就象我将他们亲友的近况报告给他们那样。不过，我答复他们说，就算我真的将这些事告知他们的亲友，或写信给他们，他们也不相信，反而会称其为幻觉，加以嘲笑，甚至要求在他们相信前先显个神迹，因此我必受尽他们的嘲弄。几乎没人会相信我的话是真的，因为世人从内心否认灵的

存在，即便不否认的人，也不愿听说人能与灵对话。古时，人们从不怀疑灵的存在，但如今世人却通过离奇古怪的推理试图探究什么是灵，通过他们的定义和假设剥夺灵的所有感觉，人们越是这么做，似乎显得越有学问。

第 5 章

关于天堂与天堂之乐（一）

449. 迄今为止，没人知道何为天堂与天堂之乐。而思考过它们的人所形成的观念又如此笼统和粗俗，以至等同于对它们根本没有任何概念。从刚刚由尘世进入灵界的精灵那里，我能准确获知世人在这方面所持有的观点；对他们自己而言，仿佛他们仍活在此世，其思维模式和在世时的一模一样。我举几个例子。

450. 有些人在世时看似比其他人更深受圣言启迪。但他们对天堂的设想却如此虚假，以至于他们以为自己会被高高举起，进入天堂，从那里统治下面的事物，从而荣耀显赫，高人一等。鉴于这等人抱有这种谬见，为让他们知错，于是他们被举到高处，被允许从那里在某种程度上统治下面的事物。令他们羞愧的是，他们开始意识到这样的天堂只是一个妄想，真正的天堂不是高高在上，而是在拥有爱与仁者所在的地方，也就是在那些心有主的国度之人那里。天堂也不在于想要变得多么显赫，因为渴望比其他人更大不是天堂，而是地狱。

451. 某个精灵在世时曾位高权重，进入灵界后依然有发号施令的欲望。但他被告知，如今他进入了另一个国度，该国度是永恒的；他在地上的权力已经结束了；在这新的国度，人是凭良善与真理，以及他所接受的主的仁慈而受到尊敬。他还被告知，现在的国度和尘世的一样，每个人都根据其财富和对权力的渴望被评定；在这里，善与真是财富，对权力的渴望是主的仁慈；若他想以别的方式发号施令，那么他就是一个叛逆者，因为如今他在另一个国度。听到这番话，他羞愧难当。

452. 有些精灵以为天堂与天堂之乐在于成为最大的，我与他们交谈过。不过，他们被告知，在天堂，最小的才是最大的，因为愿为最小者拥有最大的快乐，自然也是最大的，因为若非最快乐的，最大有何意义呢？拥有权力者利用他们的权力，拥有财富者利用他们的财富，所追求的不就

是最大的快乐吗？他们还被告知，天堂也不在于做最小的，以求成为最大的，因为这时人真正渴求的还是成为最大的；真正的天堂乃是衷心祝愿别人比自己好，为他人的幸福乐意效犬马之劳，且不求回报，仅仅因为爱。

453.有些精灵对天堂的概念更为粗鄙，以为天堂只是准许进入的问题，甚至认为天堂就是一间屋子，他们被允许从敞开的大门进入其中，然后由门卫领进去。

454.有些精灵以为天堂就是过安逸的生活，还有人侍候他们。但他们被告知，快乐决不在于怠惰，在其中找不到真快乐。这将意味着每个人都想他人的快乐服从于自己的快乐，如果人人都这么想，那么没人能得到快乐。这样的生活不是积极的，而是懒惰的，会让他们逐渐迟钝麻痹，然而，他们应该知道，只有积极的生活才有幸福快乐可言。天使的生活在于用，在于仁之善；因为天使知道，最大的快乐无非在于：教导和指引从尘世新进灵界的精灵；服务世人，控制恶灵以防他们越界，以良善激励世人；唤醒死者进入永生，如有可能，引导灵魂进入天堂。他们在做这些事的过程中感受到难以形容的快乐。这样的天使便是主的形像；他们爱邻舍甚于自己；天堂之所以为天堂就在于此。所以，天使的快乐在于用，来自用，取决于用，即取决于爱与仁之善。当那些认为天堂之乐在于生活安逸、慵懒地呼吸永恒喜悦之人听到这些事时，为让他们知耻，他们被允许直觉这种生活的本质，他们感觉这是最悲哀的生活，毫无快乐可言，短暂时日后，他们便厌恶和反感这种生活。

455.有一个人在世时精通圣言，他所持的观点是，天堂之乐在于荣光，就象金色阳光发出的光芒。因此，对他来说，天堂之乐也在于生活的安逸。所以为了让他认清自己的错误，他被赐予这样的光芒，并发觉自己就在其中。如他自己所言，开始时他感觉非常快乐，仿佛身在天堂。但他无法长时间呆在那里，因为他最后厌倦了它，它也不再给予他任何快乐。

456.他们当中最精通者还说天堂之乐只在于赞美敬拜主，无需行出仁爱的善行，并且这才是积极的生活。然而，他们被告知，赞美敬拜主并不构成这种积极生活，而是这种生活的自然结果，因为主不需要任何赞美。他们还被告知，主盼望世人去实践仁爱的好行为，他们根据这些行为从

主接受快乐。但这些精通者仍旧无法形成在仁爱行为中的喜乐的概念，只明白奴役的概念。不过，天使证实，这种生活才是绝对自由，它和难以形容的快乐连在一起。

457.几乎所有从尘世进入灵界者都以为，天堂和地狱对每个人来说都千篇一律。然而，二者的多样性和种种变化无穷无尽，没有哪个人的天堂和地狱与别人的一样，就象没有哪个人、精灵或天使与另一个相同一样。我仅仅思想两者完全相同或等同，精灵界的精灵和天堂天使就惊骇不已，他们说，每一个统一整体都是由众多部分和谐组成，整体依赖于这种和谐。实际上，绝对单一的整体不可能存在，只存在各组成部分和谐构成的整体。因此，诸天堂的每个社群构成一体，并且所有社群一起组成一体，即总体上的天堂，所有这一切唯独从主经由爱而来。有位天使仅数算精灵，即第一层天堂成员的喜乐最笼统的属，就列出四百七十八类，由此可以推断，每一属里面细化的属和种必定数不胜数。第一层天堂就有如此多的喜乐，那么天使灵天堂中快乐的属该是怎样的无穷无尽，天使天堂中的更是如此。

458.有几次，恶灵指望在主的天堂之外另有天堂，于是他们被允许到自己所能到的地方寻找它。不过，令他们沮丧的是，在哪里都找不到另外的天堂。事实上，他们由于憎恨主，并且内心遭受地狱般的痛苦而疯狂地四处奔跑，其妄念已然如此。

459.存在三层天堂，第一层天堂是善灵所在之地，第二层是天使灵所在之地，第三层是天使所在之地。善灵、天使灵、天使皆被分为属天和属灵两类。属天者是那些通过爱从主接受信的人，如前面所说的上古教会成员。属灵者是那些通过信的认知从主接受仁，并出于所接受的仁而行的人。本章末尾将继续阐述该主题。

经文：《创世记》第五章

- 1 这是亚当的族谱。当神造(creat)人的日子，是照着神的样式做 (make) 的。
- 2 并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称其名为“人”(Man)。
- 3 亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形像样式和自己相似，就给他起名叫塞特。

- 4 亚当生塞特之后的日子是八百年；他生了众子和众女。
- 5 亚当共活了九百三十岁就死了。
- 6 塞特活到一百零五岁，生了以挪士。
- 7 塞特生以挪士之后，又活了八百零七年；他生了众子和众女。
- 8 塞特共活了九百一十二岁就死了。
- 9 以挪士活到九十岁，生了该南。
- 10 以挪士生该南之后，又活了八百一十五年；他生了众子和众女。
- 11 以挪士共活了九百零五岁就死了。
- 12 该南活到七十岁，生了玛勒列。
- 13 该南生玛勒列之后，又活了八百四十年；他生了众子和众女。
- 14 该南共活了九百一十岁就死了。
- 15 玛勒列活到六十五岁，生了雅列。
- 16 玛勒列生雅列之后，又活了八百三十年；他生了众子和众女。
- 17 玛勒列共活了八百九十五岁就死了。
- 18 雅列活到一百六十二岁，生了以诺。
- 19 雅列生以诺之后，又活了八百年；他生了众子和众女。
- 20 雅列共活了九百六十二岁就死了。
- 21 以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉。
- 22 以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年；他生了众子和众女。
- 23 以诺共活了三百六十五岁。
- 24 以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。
- 25 玛土撒拉活到一百八十七岁，生了拉麦。
- 26 玛土撒拉生拉麦之后，又活了七百八十二年；他生了众子和众女。
- 27 玛土撒拉共活了九百六十九岁就死了。
- 28 拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子。
- 29 给他起名叫挪亚，说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰

我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。”

30 拉麦生挪亚之后，又活了五百九十五年；他生了众子和众女。

31 拉麦共活了七百七十七岁就死了。

32 挪亚为子五百年，生了闪、含、雅弗。

概览

460. 本章主要论述上古教会的世代传承，几乎到大洪水时期。

461. 上古教会本身是属天的，就是被称为“人”，是“神样式”的（1节）。

462. 第二个教会不象上古教会那样属天，被称为“塞特”（2、3节）。

463. 第三个教会被称为“以挪士”（6节）；第四个被称为“该南”（9节）；第五个“玛勒列”（12节）；第六个“雅列”（15节）；第七个“以诺士”（18节）；第八个“玛土撒拉”（21节）。

464. 名为“以诺”的教会，被描述为出于揭示给上古教会、并为他们所直觉的东西而产生的教义，尽管这教义在当时没有用，但仍被保存下来，以备后世所用。这就是“以诺不在了，因为神将他取去”的含义（22-24节）。

465. 第九个教会被称为“拉麦”（25节）。

466. 第十个，即大洪水后三个教会的母教会，是“挪亚”，它将被称为古教会（28，29节）。

467. “拉麦”表示不再拥有上古教会所享有的直觉；“挪亚”表示一个新教会（29节）。

内义

468. 从前章所述明显可知，名字表异端邪说。由此可见，本章中的名字不是指人，而是指事物。在此，它们表示教义体系或教会，虽历经改变，但仍从上古教会时期被保存到“挪亚”时代。不过，随着时间流逝，每个教会都渐渐缩小，最终存留在少数人中。在大洪水时期，保留教会的这少数人被称为“挪亚”。

这真教会不断缩小，最终存留在少数人中，这一点从也是这样衰退的其它教会明显可知。剩下的这些人在圣言中被称为“余留”和“余民”，被

说成是“在地当中（或在当中）”的。适用于总体的也适用于个体；即适用于教会的，同样适用于个人。若非主保存每个人的“余留”，人必在永死中灭亡，因为属灵和属天的生命就在这些“余留”中。这同样适用于总体或普遍的事物，若不是总有一些人保有教会或真信，人类将会灭亡。众所周知，一座城，甚至整个王国因几个人的缘故被拯救。在这方面，教会的情形如同人体，只要心脏健康，周边脏俯就有可能继续存活，但心脏衰弱时，身体的其它部位就得不到滋养，人就会死亡。最后的“余留”就是“挪亚”所表示的那些人，因为从创世记 6:12，以及其它经文可以看出，全地都败坏了。

至于存在于每一个体，以及总体上教会里面的“余留”，先知书中有大量阐述，如以赛亚书：

那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣；主将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。（以赛亚书 4: 3, 4）

在这些经文中，“圣”被归于“余民”，以此表示教会的余留，也表示教会成员的余留，因为剩在锡安、留在耶路撒冷的人被称为圣，不仅仅因为他们留在那里。又：

到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和華以色列的圣者。那些余民，就是雅各家所剩下的，必归于大能的神。（以赛亚书 10: 20）

耶利米书：

到那些日子，那时候，虽寻以色列的罪孽，一无所有；虽寻犹太的罪恶，也无所见；因我所留下的人，我必赫免。（耶利米书 50: 20）

弥迦书：

雅各余留的人必在多国的民中，如从耶和会那里降下的露水，又如甘露降在草上。（弥迦书 5: 7）

人或教会的余留或余留也用“十分之一”这一神圣的数字来表示。因此涉及“十”的数字也是神圣的，所以“十”用来指那些余留。如以赛亚书：

耶和華将人迁到远方，在这地当中有许多遗弃的地方；然而将有十分之

一在其中，这将归回；它将像一棵栗树或橡树虽被砍伐，树墩子却仍存留；神圣的种子就是它的树墩子。（以赛亚书 6: 12, 13）

在此，存留被称为“神圣的种子”。阿摩司书：

主耶和华如此说，这城发出一千，必有一百留下；发出一百，必有十个留给以色列家。（阿摩司书 5: 3）

这些以及其它众多经文在内义上指的就是我们所说的“余留”。城因教会余民的缘故被保存，这一点从神对亚伯拉罕所说关于所多玛的话明显可知：

亚伯拉罕说：“假如在那里找到十个呢？”祂回答说：“我因这十个的缘故，也不毁灭那城”（创世记 18: 32）。

469. 创世记 5: 1. 这是亚当的族谱。当神造(creat)人的日子，是照着神的样式做 (make) 的。

“族谱”记录了属上古教会之人；“当神造(creat)人的日子”表示他被造为属灵；“照着自己的样式做 (make) 的”表示他被造为属天。因此，这描述的是上古教会。

470. “族谱”记录了属上古教会之人。这一点从下面的经文显而易见，因为从这里直到 11 章的希伯，所提及的名字无一表示人，皆表实在的事物。上古时期，人类分为家、族、国。丈夫和妻子及其孩子，连同他们的家仆组成一个家庭。数个这样或大或小的家庭组成一个家族，他们毗邻而居，但不住在一起。而数个或大或小的家族又组成一个国家。

471. 他们各自单独居住，仅被分为家、族、国的原因在于，通过这种方式，教会可被完好保存，所有家、族皆可依靠其父母，使爱与真的敬拜得以继续存留在他们当中。同样值得注意的是，每个家庭都有与众不同的特征；因为众所周知，孩子们，甚至是遥远的后代都从其父母获得独特的天赋，这种明显的性状可通过他们的长相，以及许多其它特征分辨出来。所以，为了区分明显，不致混淆，主悦纳他们的居住方式。因此，教会成了主之国的生动代表；因为主的国有无数社群，照着爱与信的不同而彼此有别。如前所述，这就是“独自居住”和“住帐篷”的含义。由于同样的原因，主也悦纳犹太教会分为家、族、国，所有人在自己家族内通婚。但对此，蒙主慈悲，容后再述。

472. “当神造(creat)人的日子”表他被造为属灵之时；“是照着神的样式

做 (make) 的”表他被造为属天之时。这一点从之前所述清楚可知。严格来说，“创造”的表述论及正被新造或重生之人，而“做成”论及正被完善之人。这就是为什么要仔细区分“创造”(*create)、“塑造”(*form)、“做成”(*make)，如第二章那样，在此论到属灵之人变成属天之人时，就说“神歇了祂一切创造的工”。其它地方也有这样的区分，其中“创造”论及属灵之人，而“做成”，也就是完善，则论及属天之人（参阅 16 和 88 节）。

473. “神的样式”是属天之人，“神的形像”是属灵之人，这一点前面已说明。“形像”是“样式”之前的预备，“样式”才是真的肖像，因为属天之人作为主的“样式”，完全被主统管。

474. 由于此处探讨的主题是上古教会的产生或繁衍，所以首先描述了该教会如何从属灵的状态变为属天的状态，因为繁衍由此而来。

475. 创世记 5: 2. 并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称其名为“人” (Man)。

“男女”表信与爱的结合。“称其名为‘人’” (Man) 表上古教会，从特殊意义上说，它被称作“人” (Man)。

476. “男女”用来表信与爱的结合，这一点在前面已说明和证实，并表明，“男”或“男人”表“知”(understanding, 觉知)，以及属于知的一切，因而表信的一切；而“女”或“女人”表“意”(will, 意愿)，以及属于意的一切，因而表爱的一切；因此她被称为“夏娃”，一个唯独属于爱、表示生命的名字。因此“女”也用来表示教会，如前所述；“男”表示教会之人(*vir)。这里说的是教会属灵的状态，后来被造为属天，所以，如 1: 26, 27 那样，先说“男”，后说“女”。“创造”(create)也用来表述属灵之人，当完成(信与爱的)结合，也就是教会被“做成”(made)属天时，就不再说“男女”，而是说“人”(man [homo])，“人”通过“男女”的结合象征二者。因此接下来说“祂称其名为‘人’”，以“人”表上古教会。

477. “人”是上古教会，这一点在前面频繁提及并说明；在至高意义上，唯独主自己是人。由此而来的属天教会作为祂的“样式”，被称为“人”；由此而来的属灵教会也如此称谓，因为它是主的“形像”。但一般意义来说，凡拥有人类觉知(human understanding)者皆被称作“人”，因为人(person)凭觉知而为人(man)，一个人也凭此比另一人更是“人”(man)。

不过人与人之间应当照着基于爱主之信来加以分别。

上古教会，每个真教会，以及属教会的信众，也就是凭对主之爱和对主之信行事者，尤其被称为“人”。这一点从圣言清楚看出，如以西结书：我必使以色列全家的人数在你上面增多。我必使人和牲畜在你上面加增；他们必繁殖增多；我必使你们有人居住，像你们古时那样，并要使你们比先前更蒙福。我必使人，就是我的民以色列，在你上面行走。（以西结书 36：10-12）

此处用“古时”表示上古教会，“先前”表示古教会；“以色列家”和“以色列民”表示初期教会或外邦人教会；所有这些教会都被称为“人”。

摩西书：

你当追想上古之日，思念历代之年；至高者将地业赐给列邦，将人的众子分开时，就照着以色列众子的数目立定了百姓的疆界。（申命记 32：7，8）

此处的“上古之日”表示上古教会；“历代之年”表示古教会；“人的众子”指那些信主者，这信是“以色列众子的数目”。以耶利米书中，重生之人被称为“人”：

我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看，不料，无人；空中的飞鸟也逃掉了。（耶利米书 4：23，25）

此处的“地”代表外在人，“天”代表内在人；“人”（man）代表对良善之爱；“空中的飞鸟”代表对真理的觉知。

同一先知书：

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

此处的“人”代表内在人，“牲畜”代表外在人。以赛亚书：

你们休要倚靠鼻孔是气的人，他算什么呢？（以赛亚书 2：22）

“人”代表教会成员。同一先知书：

耶和华要将人迁到远方，在这地中将有许多被遗弃的地方。（以赛亚书 6：12）

这里论及人的荒废（*vastation），以至于不再有善与真。同一先知书：地

上的居民被焚烧，剩下的人稀少。(以赛亚书 24: 6)

此处的“人”代表那些有信者。同一先知书：

大路荒凉，行者止息，他背了约，藐视城邑，不顾人(*enowsh)，地悲哀衰残。(以赛亚书 33: 8-9)

这里所说之人就是希伯来语的“以挪士”(Enosh)。同一先知书：

我必使人(*enowsh)比精金还少，使人(*adam)比俄斐纯金更少；因此我要使天震动，地必摇撼，离其本位。(以赛亚书 13: 12-13)

此处首先提及的人是“以挪士”(Enosh)，其次是“亚当”(Adam)。

478. 他之所以被称为“亚当”，是因为希伯来语的“亚当”表示“人”。但事实上，“亚当”从没被用作人名，而是指“人”，这一点可从本节和之前的经文明显可知，因为论到他时用的是复数而非单数，也可从这个词既指男人又指女人明显可知，二者一起被称为“人”。谁都能从包含这二者的话中看出这一点，因为经上说：在他们被造的日子，祂称其名为“人”(Man)。同样在第一章中说：让我们照着我们的形像造人，使他们管理海里的鱼(1: 27-28)。由此可知，所论述的主题并非作为第一个人类的某一个人的创造，而是上古教会的创造。

479. 在圣言中，“取名”或“称名”表示知道事物的性质，如上所示，此处论及的是上古教会的性质，意思是：人被取于地，即被主重生，因为“亚当”一词表示“地”(ground)；当后来被造为属天时，他凭源自对主之爱的信而变成最完全的人。

480. 在被造的日子，他们被称为“人”，这一点从第一章(《创世记》1: 26-27)，即第六日结束，也就是安息日的夜晚，或安息日，即第七日开始时也可看出；因为第七日或安息日是属天之人，如前所示。

481. 创世记 5: 3. 亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形像样式和自己相似，就给他起名叫塞特。

“一百三十岁”表示一个新教会兴起前的时期，由于该教会与上古教会略有不同，便说“形像样式和自己相似”。然而，此处的“样式”与信相关，“形像”与爱相关。该教会被称作“塞特”。

482. 本章出现的“年”(或“岁”)和“年数”(或岁数)所表示的内义，至今尚无人知晓。沉浸于字义之人以为它们就是世俗所说的年岁，然而

从这里到第十二章，没有丝毫如表面字义所表示的历史概念，所有事物均另有所指，无论总体还是细节。不仅名字如此，数字也是这样。圣言经常提及数字“3”，还有数字“7”，但凡出现这些数字，均表示圣物或神圣不可侵犯，它们与这时期或所提及的其它事物象征或代表的那些状态相关。而且无论最小的时间段还是最大的时间段，它们的含义都一样，因为正如部分属于整体，最小的事物属于最大的事物；为了整体可以从部分中完满而出，或最大的从最小的完满而出，必存在一种相似性。因此，以赛亚书中说：

但现在耶和華宣告，说：“三年之内，按照雇工的年数，摩押的荣耀必被藐视”。（以赛亚书 16：14）

又：

主对我这样说：“一年之内，照雇工的年数，基达的一切荣耀必归于无有”。（以赛亚书 21：16）

上述经文中，无论时间长短，意义都一样。在哈巴谷书：

耶和華啊！我听见祢的名声；我惧怕。耶和華啊！求祢在这些年间复兴祢的作为，在这些年间显明出来。（哈巴谷书 3：2）

此处的“年间”表主的降临。若时间短，就表示主的每一次降临，如人正被重生之时；若时间长，则表示主的教会正重新兴起之时。在以赛亚书中还被称为“救赎的年日”：

报仇的日子在我心中，我救赎的年岁已经来到。（以赛亚书 63：4）

撒但被捆绑“一千年”（启示录 20：2，3，7）和头一次复活的“一千年”（启示录 20：4-6）也绝非表示一千年，而是表示他们的状态。因为如前所示，“日子”用来表示状态，“年”（或“岁”）也是，状态用年数来描述。因此显而易见，本章经文中的时间也涉及状态，因为每个教会皆照各自天赋、遗传与习得而处于不同的直觉状态。

483.接下来的名字，即塞特、以挪士、该南、玛勒列、雅列、以诺、玛土撒拉、拉麦和挪亚，表示众多教会，其中第一个，也是最主要的一个被称为人。这些教会的主要特征是直觉，因此这个时期的教会之间的区别主要是直觉。关于直觉的问题，这里要提到的是，整个天堂，除了对善与真的直觉外，没有别的东西。直觉的性质难以描述，并且包含了数不清的差异，以至于没有哪两个社群的直觉是相同的。直觉也分为属和种。

这些属数不胜数，每一属里的种也是如此。蒙主怜悯，这些事物容后再述。既然有数不清的属，每一属里面又有数不清的种，甚至每一种下面还有更数不清的亚种，那么显而易见，当今世界对属天属灵之事知道的何其少，他们甚至不知何为直觉，即使被告知，也不相信它的存在。其它事也是一样。

上古教会代表主的属天王国，在直觉的属与种的各自变化方面也是。但由于如今没人知道何为直觉，甚至不知其最普通的一面，所以若陈述这些教会直觉的属与种，必然显得奇怪和毫无意义。那时，他们分为家、族、国，习惯在各自家、族内通婚，以便直觉的属和种能够存在，并从父母获得，犹如天生性情的复制。这也是为什么上古教会成员一起居于天堂。

484. 被称为“塞特”的教会与上古教会非常相似，这可从“形像样式和自己相似，就给他起名叫塞特”的经文清楚看出来。“样式”与信相关，“形像”与爱相关。该教会在爱及其衍生之信方面与上古教会不尽相同，这从刚才所说的经文明显可知，“并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称其名为人”表第六日的属灵之人，也就是说，爱还没有如此至高无上，但信仍与爱相联。

485. 此处“塞特”所表示的教会不同于前一章（4: 25）“塞特”所描述的教会（参阅 n.435）。以相同的名字称呼教义不同的教会，这一事实从前一章 17、18 节的“以诺”和“拉麦”不同于本章 21、30 节所说的“以诺”和“拉麦”清楚看出来。

486. 创世记 5: 4. 亚当生塞特之后的日子是八百年；他生了众子和众女。“日子”表总体的时间与状态；“年”表具体的时间与状态；“众子和众女”表他们直觉到的真理和良善。

487. “日子”表总体的时间与状态，这在第一章已经说明，“创造的日子”在那里没有别的意思。在圣言中，一整个时代被称为“一日”司空见惯，如本节以及下面的 5、8、11、14、17、20、23、27、31 节所体现的那样。因此，总体上属时间的状态也以“日子”来表示。当加上“年”时，年期就表示那些状态的性质，因此表示具体的状态。

上古之人用自己特有的数字来表示教会的不同方面，例如，数字 3、7、10、12，以及由这些和其它数字组合的许多数字，他们以此来描述教会

的各个状态。所以，这些数字隐藏着奥秘，这些奥秘需花大量精力来解开。实际上，一个数字就是对教会状态的一个估算。圣言通篇都有这样的特征，尤其是先知书。犹太教会的宗教仪式也牵涉数字，既指时间也指量；例如，涉及献祭、供物和祭品以及其它事物的数字处处特指圣物。因此，本节经文中的数字“八百”和下一节的“九百三十”，甚至接下来各节中出现的数字所象征的具体事项难以尽述，这些事项与其教会状态的变化有关，这些变化涉及他们自己的总体状态。蒙主慈悲，“十二”以内简单数字的含义将在本书后面部分借机予以说明，若不首先了解这些，就不可能理解复合数字的含义。

488. “日子” (days)表总体状态，“年岁” (years)表具体状态，这从圣言中可以看出。如以西结书：

使你的日子临近，你的年岁 (years) 来到。(以西结书 22: 4)

论到那些行可憎的事和恶贯满盈者，其总体状态用“日子”表述，具体状态则用“年”表述。所以诗篇上说：

你要加添王的日子，他的年岁必存到世世。(诗篇 61: 6)

论到主和祂的王国，“日子”和“年岁”也表其王国的状态。又：

我追想古时之日，上古之年。(诗篇 77: 5)

“古时之日”表上古教会的状态，“上古之年”表古教会的状态。以赛亚书：

报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。(以赛亚书 63: 4)

论到末期，“报仇之日”表诅咒的状态，而“救赎之年”则表祝福的状态。类似地，在同一先知书：

报告主的恩年，和我们神报仇的日子；安慰一切悲哀的人。(以赛亚书 61: 2)

此处的“日”与“年”皆表状态。耶利米哀歌：

复新我们的日子，像古时一样。(耶利米哀歌 5: 21)

此处明显指状态。

约珥书：

耶和華的日子將到，已經臨近；那日是黑暗、幽冥的日子，是密云、烏

黑的日子；从来没有这样的，以后直到万代也必没有。（约珥书 2：1-2）这里的“日子”表黑暗、幽冥、密云、乌黑的状态，无论是具体的每一个，还是总体的全部。撒迦利亚书：

我要在一日之内除掉这地的罪孽；当那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。（撒迦利亚书 3：9-10）

另一处：

那日，必是耶和華所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。（撒迦利亚书 14：7）

此处很明显指的是状态，因为经不上说，那日“不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明”。从以下十诫可以看出同样的意思：

当孝敬父母，使你的日子在耶和華你神所赐你的地上得以长久。（申命记 5：16；25：15）

“日子得以长久”并非寿命长，而是指幸福的状态。

从字面上看，“日子”似乎应表时间，但就内义而言，它表状态。处于内义的天使并不知道什么时间，因为他们没有分别时间的太阳和月亮，因而也不知道何为年、日，只知道状态及其变化。所以在处于内义的天使面前，关乎物质、空间和时间的一切皆不复存在，如以西结书这节经文的字义：

那日子临近了，耶和華的日子临近了，就是密云之日，是列国受罚之期。（以西结书 30：3）

对此，约珥书：

哀哉！耶和華的日子临近了，好像荒废临到。（约珥书 1：15）

“密云之日”表云或虚假；“列国之期”表列国或罪恶；“耶和華的日子”表荒废。当去除时间的概念后，就会留有存于那时事物状态的概念。本章频频提及的“日子”与“年”同样如此。

489. “众子和众女”表他们直觉到的真理与良善；事实上，“众子”表真理，“众女”表良善。这从先知书的很多经文清楚看出。在圣言中如古时那样，教会的怀孕和出生被称为“众子和众女”，如以赛亚书。

万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉；你举目向四方观看；众

人都聚集来到你这里；你的众子从远方来，你的众女也被怀抱而来；那时，你看见就有光荣，你心又跳动又宽畅。（以赛亚书 60：3-5）

上述经文中的“众子”表真理，“众女”表良善。

诗篇：

求你救拔我，救我脱离外邦人的众子之手，他们的口说谎话。我们的儿子从幼年好像树栽子长大，我们的女儿如同殿角石，是按建殿宇的样式凿成的。（诗篇 144：11-12）

“外邦人的众子”表伪真理，或虚假；“我们的儿子”表真理的教义；“我们的女儿”表良善的教义。

以赛亚书：

我要对北方说：“交出来！”对南方说：“不要扣留！”将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回；要将瞎眼的带出来，他们必将有眼；将耳聋的带出来，他们必将有耳。（以赛亚书 43：6，8）

上述经文里的“众子”表真理；“众女”表良善；“瞎眼的”表那些将要看见真理的人；“耳聋的”表那些将要顺服真理的人。耶利米书：

从我们幼年以来，羞耻将我们列祖所劳碌得来的羊群、牛群，和他们的儿女都吞吃了。（耶利米书 3：24）

这里的“儿女”表真理和良善。

在下面以赛亚书经文中，“男孩”与“众子”表示真理：

雅各必不再羞愧，他的脸容也不再变为苍白；因为他看见他的男孩，就是我手的工作；在他中间，他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神；灵里迷糊的必得明白。（以赛亚书 29：22-24）

“雅各的圣者，以色列的神”表示主；“男孩”表示重生者，他们拥有对善与真的觉知，如所显明的那样。同一先知书：

你这不怀孕、不生养的，你要歌唱！因为荒凉者的众子比已婚者的更多。（以赛亚书 54：1）

“荒凉者（the desolate）的众子”表初期教会或外邦人教会的真理；而“已婚者的众子”则表犹太教会的真理。耶利米书：

我的帐棚毁坏，我的绳索折断；我的众子离我出去，没有了。（耶利米书

10: 20)

这里的“众子”表示真理。同一先知书：

他的众子要如往日，他们的会众竖立在我面前。(耶利米书 30: 20) 这里的“众子”表古教会 (the Ancient Church) 的真理。撒迦利亚书：

我要激发你的众子，锡安哪，与你的众子一起，雅各哪，使你如勇士的刀剑。(撒迦利亚书 9: 13)

这里的“众子”表内含爱的信之真理。

490. 圣言中的“女儿”经常用来表示良善，如诗篇：

有君王的女儿在你尊贵妇女之中，王后佩戴俄斐金饰站在你右边。推罗的女儿带着礼物在那里。王女在里面极其荣华，她的衣服是用金线绣的。你的众子要接续你的列祖。(诗篇 45: 9-16)

爱与信的善与美被形容为“女儿”。这也是教会被称为“女儿”的原因，尤其凭着她的良善，如“锡安的女儿和耶路撒冷的女儿”(以赛亚书 37: 22 以及其它多处)。他们还被称为“我民的女儿”(以赛亚书 22: 4)、“他施的女儿”(以赛亚书 23: 10)、“西顿的女儿”(以赛亚书 23: 12)和“田间的女儿”(以西结书 26: 6, 8)。

491. 本章 (4, 7, 10, 13, 16, 19, 26, 30 节) 中的“众子和众女”表同样的事物，不过，一个教会的性质决定了其“众子和众女”或良善和真理的性质。在这里，他们是人们最清晰地直觉到的真理和良善，因为他们与上古教会有关，是随后所有其它教会的头和先祖。

492. 创世记 5: 5. 亚当共活了九百三十岁就死了。

如上所述，“日子”和“年”在此表时间与状态；“亚当死了”表这种直觉 (perception) 不复存在。

493. “日子”与“年”表时间和状态，这一点无需费太多心思。只是有一点必须在此说明，在尘世，用到数字的时间与度量是必不可少的，因为它们处于自然的终端。但每当运用它们时，日子、年以及度量所用的数字均意味着完全不同于时间和度量的事物，该事物是由所用数字的意义决定的，如前文所探讨的有关六日劳作，第七日为圣的陈述；每四十九年宣布为一个禧年，庆祝第五十年的陈述；以色列支派有十二个，主的使徒也是十二个；有七十个长老，主的门徒也是七十个。还有很多其它

例子，其中数字表示某种特有性质，与它们应用到的人或物完全不同。当彼此完全剥离时，剩下的就是数字所表示的状态了。

494. “他死了”表示这种直觉不复存在，这一点从“死”字的含义清楚可知，它意味着一切不再是曾经的样子，如启示录：

你要写信给撒狄教会的使者，说：“那有神的七灵和七星的，说：‘我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的；你要警醒，坚固那剩下将要衰微的；因我见你的行为，在神面前，没有一样是完全的。（启示录 3: 1-2）

耶利米书：

我必将生你的母亲赶到别国，并不是你们生的地方，你们必死在那里。（耶利米书 22: 26）

此处“母亲”指教会。正如所说的，教会在走下坡路，逐渐堕落衰败，丧失了最初的完美，这主要是由于遗传邪恶的加添，每一代父辈都在遗传的邪恶上加增邪恶。父母实际犯下的所有邪恶都取得某种内在本性，当此恶频繁复发时，就变成他们秉性的一部分，被加添到他们继承的诸恶上，并传给他们的子孙后代。通过这种方式，遗传之恶在后代中越来越庞大。谁都能从下面的事实看出这一点，即孩子的邪恶倾向就象他们的父母和祖父母。

有人认为不存在什么遗传之恶，声称这些恶自亚当起便根植于我们里面，这种观点大错特错（参阅 313 节）。事实上，人皆通过自己所犯的罪恶制造遗传之恶，并将其添加到他从其父母获得的诸恶中。这恶以此方式累积并存留在他所有的子孙后代中。它也不会减轻，除非被主重生。这是每个教会，包括上古教会堕落的主要原因。

495. 除非知道何为直觉，否则就弄不清上古教会如何变得衰败，因为赋予教会的直觉如今已不复存在。上古教会的直觉在于：他们通过主直觉何为善与真，就象天使那样；与其说是对民间社会的善与真的直觉，不如说是对源自爱主信主的善与真的直觉。它不是人的信仰告白，而是被其生活所确证的告白，这告白清楚表明了直觉的性质，以及它是否存在。

496. 创世记 5: 6. 塞特活到一百零五岁，生了以挪士。

如前所述，“塞特”是第二个教会，不象父辈上古教会那么属天，但仍是上古教会之一。“他活到一百零五岁”跟之前一样，表时间与状态。“生

了以挪士”表一个不同的教会从这些人而来，被称为“以挪士”。

497. “塞特”是第二个教会，没有父辈上古教会那么属天，但仍是上古教会之一，这一点从前文对第3节的塞特所述清楚可知。如前所述，由于上述的原因，随着时间推移，教会就本质而言逐渐衰退。

498. “生了以挪士”表一个不同的教会从这些人而来，被称为“以挪士”。这一点从本章的名字无非表示教会的事实也清楚可知。

499. 创世记 5: 7-8. 塞特生以挪士之后，又活了八百零七年；他生了众子和众女。塞特共活了九百一十二岁就死了。

日子与年数跟前面一样，表时间与状态。“众子与众女”和前面的意思一样。“他死了”也是。

500. 创世记 5: 9. 以挪士活到九十岁，生了该南。

如前所述，“以挪士”表第三个教会，在属天方面，比被称为“塞特”的教会更逊一筹；但仍是上古教会之一。“该南”表接下来的第四个教会。

501. 教会在时代进程中的接替顺序，以及正如所说的，一个从另一个生出的方式，类似于果实或果实里的种子。在它们中央或至内在部分，可以说有果实的果实或种子的种子，后期发展的周边部分由此按有规律的秩序存活。从中间到外围，越外在的部分，其里面果实或种子的本质越少，直到最终到达果实或种子的终端，也就是表皮或外壳。或者如同大脑，至内在区域是被称为皮质的精微组织，灵魂由此并藉此发挥功能。从皮质按适当次序先发出较为精细的覆盖物，然后发出较为粗糙的覆盖物。之后就是被称为脑膜的普通覆盖物，再外边是更普通的覆盖物，最终到达最外围的覆盖物，也就是头骨。

502. 这三个教会，即亚当 (MAN)、塞特和以挪士构成上古教会。尽管如此，它们在直觉方面的完美程度却不同。在这些教会中，第一个教会的直觉在后续教会中逐渐削弱，变得越来越一般，其变化的方式如同上面提到的果实或种子、大脑。完美在于清晰的直觉，当直觉变得越来越模糊和普通时，这种完美就逐渐减弱。此时，模糊的直觉代替清晰的直觉，并因此开始消失。

503. 上古教会的直觉不仅在于直觉何为善与真，还在于直觉行善的欢喜快乐。若没有行善的欢喜快乐，直觉就没有生命，欢喜快乐是直觉的生命源头。爱及其衍生之信的生命，诸如上古教会所拥有的，是伴随着发挥

作用而来的生命，也就是随着与用相伴的善与真而来的生命。主注入生命正是由于用、通过用、照着用。没有用的东西其中也没有生命，因为凡无用的皆被丢弃。在这方面，上古之人是主的样式，因此在直觉上，他们也成为祂的形像。直觉在于知道何为善与真，因而知道何为信的实质。若有爱在里面，谁都不满足于知道，还要行出善与真，也就是致力于用。

504. 创世记 5: 10-11. 以挪士生该南之后，又活了八百一十五年；他生了众子和众女。以挪士共活了九百零五岁就死了。

这里的日子和年数、“众子和众女”，以及“他死了”意思相同。

505. 如前所述，以挪士是第三个教会，仍是上古教会之一。但不如“塞特”教会那么属天，因而直觉稍逊。反过来，被称为“塞特”的教会又不如被称为“亚当”的母教会那么属天和有直觉。构成上古教会的这三个教会，相对于后续教会而言，是果实的核或种子，而后续教会比较象它们的膜。

506. 创世记 5: 12. 该南活到七十岁，生了玛勒列。

“该南”表第四个教会，“玛勒列”是第五个。

507. 被称为“该南”的教会绝不可和那更为完美的三个教会相提并论，因为这就是前教会如此清晰的直觉开始变得一般的那个点，好比离果核或种子最近的第一层软膜。尽管该状态没有实际描述出来，但可从接下来对名为以诺和挪亚的教会的描述明显看出来。

508. 创世记 5: 13, 14. 该南生玛勒列之后，又活了八百四十年；他生了众子和众女。该南共活了九百一十岁就死了。

日子与年数的含义和前面相同。跟前面一样，“众子和众女”在此表他们直觉到的真理和良善，只是如今更加一般。“他死了”同样表直觉不再是曾经的样子。

509. 在此只需留意：一切细节皆与教会的状态有关。

510. 创世记 5: 15. 玛勒列活到六十五岁，生了雅列。

“玛勒列”表第五个教会，“雅列”表第六个教会。

511. 因为直觉减弱，从原本非常清晰或明确日益变得一般或模糊，所以爱或用的生活也减弱了。因为爱或用的生活如何，直觉就如何。由善而

知真是属天的。属被称为“玛勒列”的教会之人的生命乃是这样：他们更热衷于从真理获得乐趣，而不是从用的形式中得到欢乐。我有幸通过在灵界他们同类当中的经验知道这一点。

512. 创世记 5: 16, 17. 玛勒列生雅列之后，又活了八百三十年；他生了众子和众女。玛勒列共活了八百九十五岁就死了。

这些话的含义和前面的一样。

513. 创世记 5: 18. 雅列活到一百六十二岁，生了以诺。

如前所述，“雅列”是第六个教会；“以诺”是第七个。

514. 关于被称为“雅列”的教会，没有提到什么，但其性质从它之前的“玛勒列”教会和之后的“以诺”教会清楚可知，因为它处于二者之间。

515. 创世记 5: 19-20. 雅列生以诺之后，又活了八百年；他生了众子和众女。雅列共活了九百六十二岁就死了。

这些话和前面的意思一样。不过，这些人物的年纪没有这么大，例如雅列九百六十二岁，玛土撒拉九百六十九岁，这一点人人都能看出来。蒙主慈悲，在下一章第三节中会更明显，因为那里说：“他们的日子是一百二十年”。因此，具体的年岁并非指某个人的寿命，而是指教会的时间与状态。

516. 创世记 5: 21. 以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉。

如前所述，“以诺”表第七个教会，“玛土撒拉”表第八个。

517. 名为“以诺”的教会，其性质如下所述。

518. 创世记 5: 22. 以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年；他生了众子和众女。

“与神同行”表关于信的教义；“他生了众子和众女”表关于真理与良善的教义问题。

519. 那时有这样一些人，他们从上古教会及后续教会所直觉的事物中构建教义，以这些教义为准绳来认识何为善与真。这种人被称为“以诺”。

“以诺与神同行”便是此意；他们也这样称呼其教义；因为“以诺”表教导，的确是这个意思。从“行” (walking) 这个词的含义，以及他被说成“与神”同行，而不是“与耶和华同行”的事实同样明显看出这一点：“与神同行”是指依照信的教义来教导和生活；“与耶和华同行”则指活

出爱的生活。“行”是用来表示“生活”的常见表达形式，正如“行在律法中”、“行在律例中”、“行在真理中”。准确地说，“行”是指关乎真理，因而关乎信或信之教义的路。从下列经文可在某种程度上明白“行”（walking）在圣言中的意义。弥迦书：

世人哪，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。（弥迦书 6：8）

这里的“与神同行”表示依照指示而生活，然而，此处说到“与神”（with God）所用的词，与论到以诺时表示“与神”（from with God）所用的词不同，这种表述容易引起歧义。诗篇：

祢救护我的脚不跌倒，使我在生命的光中行在神面前。（诗篇 56：13）

“行在神面前”就是行在信的真理中，这真理就是“生命的光”。同样在以赛亚书：

在黑暗中行走的百姓看见了大光。（以赛亚 9：2）

所以主藉着摩西说：

我要在你们中间行走，作你们的神，你们要作我的子民。（利未记 26：12）

这表示他们当照律法的教导生活。

耶利米书：

他们要将它们（骸骨）抛散在日头、月亮和天上众星之下，就是他们从前所喜爱、所侍奉、所随从、所求问的。（耶利米书 8：2）

在此对爱的事物和信的事物作了明显区分；爱的事物用“喜爱和侍奉”来表述，信的事物则用“随从和求问”来表述。所有先知书中的用词精准，不能随意用其它词替代。但在圣言中，“与耶和华同行”或“在耶和华面前”表活出仁爱的生活。

520. 创世记 5：23，24. 以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。

“以诺共活了三百六十五岁”表他们很少。“以诺与神同行”，如前所述，表关于信的教义。“神将他取去，他就不在世了”表教义被保存，以备后世所用。

521. “神将他取去，他就不在世了”表教义被保存，以备后世所用。关于以诺，如前所述，上古教会所直觉到的东西，被他转变成教义，那时的教会是不允许这种事的。因为通过直觉知道的东西完全不同于通过教义学到的东西。拥有直觉的人没必要通过制定教义的途径学习他们早已知道的东西。举例说明，某人已经知道怎样清晰地思维了，就没必要学习如何思考的规则。倘若他这么做，其清晰思维的能力就会丧失，正如发生在那些被掩埋于纯粹的唯理智论灰尘中的人那样。对于通过直觉获取知识者，主许他们通过内在渠道认识何为善与真，而对于通过教义学习者，则许他们通过外在渠道，也就是身体感官认识善与真。二者之别犹如光暗之别。而且，属天之人的直觉决非笔墨所能形容，因为他们能进入至微细节处，并根据状态和伴随的环境随机应变。由于已经预见上古教会的直觉会丧失，随后人们将通过教义学习何为真与善，也就是说，他们将藉着暗来就光，所以这里说“神将他取去”，也就是说，神保存这教义，以备后世所用。

522.那些被称为“以诺”者所拥有的直觉，其状态和性质也为我所知，那是一种普通、模糊的直觉，并不清晰，因为在这种情况下，心智所聚焦的，是自身之外的教义问题。

523. 创世记 5:25. 玛土撒拉活到一百八十七岁，生了拉麦。

玛土撒拉表第八个教会，拉麦表第九个。

524. 关于该教会的性质，没有专门提到什么。尽管如此，通过对被称为“挪亚”的教会的描述清楚可知，它的直觉变得普通和模糊，以至于完美性降低，智慧与聪明的完美程度也随之降低。

525. 创世记 5: 26, 27. 玛土撒拉生拉麦之后，又活了七百八十二年；他生了众子和众女。玛土撒拉共活了九百六十九岁就死了。

这些话的含义和其它的一样。

526. 创世记 5: 28. 拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子。

“拉麦”在此表第九个教会，该教会对真与善的直觉如此普通和模糊，以至于几乎荡然无存，因此它是一个荒废的教会。“一个儿子”表示一个新教会的兴起。

527. “拉麦”所表示的教会对真与善的直觉如此普通和模糊，以至于几乎荡然无存，因此它是一个荒废的教会，这一点从上下文清楚可知，因

为下一节经文就有对它的描述。前一章的“拉麦”与这里的“拉麦”意思差不多，都表荒废（参阅第四章的 18, 19, 23, 24 节）。生他的那位所取的名字也几乎一样，叫“玛土撒利”。因此，这些名字用来表示几近相同的事物，“玛土撒利”和“玛土撒拉”都意味着快要死亡的东西，而“拉麦”则意味着已被毁灭的东西。

528. 创世记 5: 29. 给他起名叫挪亚，说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。”

“挪亚”表古教会。“为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。”指教义，已被毁坏的藉着教义被恢复。

529. “挪亚”表古教会，或大洪水后三个教会的母教会（parent Church），这一点通过下文对“挪亚”的全面阐述清楚可知。

530. 如前所述，本章所用的人名皆表教会，也等同于表教义体系，因为教会凭教义存在并取其名。因此，“挪亚”表古教会，或表从上古教会存留下来的教义。前文已经说明了教会或教义的情况，即它们堕落到了无一丝信之良善与真理存留的地步。当到达这个点时，教会在圣言中就被称为“荒废”（be vastated）。然而仍有“余民”，即被保存下来的人，尽管为数甚少，但他们依然存留信之善与真。除非信之善与真被保守在这少数人当中，否则天堂将与人类失去联结。

至于存在于个体中的“余留”，它们越少，这人所拥有的理性概念和真实知识越不可能接受光；因为善与真之光经由这“余留”流入，更确切地说，是通过主藉着“余留”流入。若人身上无余留存留，他将不是一个人，而是远比禽兽低级的人。余留越少，越不是一个人，余留越多，越是一个人。余留犹如天上的星辰，越小越暗淡，越大越光明。上古教会的少许余留存留在那些构成被称为“挪亚”的教会之人身上。然而，这些东西并非直觉的余留，而是完整性（integrity）的余留，也是教义的余留，这教义源自上古教会所直觉到的东西。就在这一刻，一个新教会被主兴起。由于在性情上完全不同于上古教会，所以它被称为古教会。古是因为它存在于大洪水前的末期，以及之后的初期。蒙主慈悲，稍后探讨该教会。

531. “为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地”指教义，已被毁坏的藉着教义被恢复。蒙主慈悲，这一点也将在后文阐述。“操作”表若不经历艰难困苦，他们无法直觉何为真。“耶

和华咒诅之地带给我们手中的劳苦”表他们无力行善。这就是对“拉麦”或一个荒废教会的描述。当人凭自己或自我求真行善时，就有了“操作和劳苦”。结果就是“耶和华咒诅之地”，即无非是假与恶。关于“耶和华咒诅”的含义，请参阅 245 节。“安慰”是指拉麦的儿子，或挪亚，他表示一个新生代，因而表示一个新教会，也就是古教会。该教会或挪亚也表平安和平安带来的安慰，正如上古教会是指第七日，主在此日安息（参阅 84-88 节）。

532. 创世记 5: 30-31. 拉麦生挪亚之后，又活了五百九十五年；他生了众子和众女。拉麦共活了七百七十七岁就死了。

如前所述，“拉麦”表荒废的教会。“众子和众女”表这种教会的孕育和诞生。

533. 关于拉麦，由于只提及他生了象征这种教会孕育和诞生的众子众女，所以没必要对它费心思。这些出生或众子众女如何，可从这个教会清楚看出，因为该教会的性质决定了其后代的性质。被称为“玛土撒拉”与“拉麦”的教会就在大洪水前咽下了最后一口气。

534. 创世记 5: 32. 挪亚为子五百年；生了闪、含、雅弗。

如前所述，“挪亚”表古教会。“闪、含、雅弗”表三个古教会，他们的母教会就是被称为“挪亚”的古教会。

535. 被称为“挪亚”的教会绝不可算在大洪水前的教会之列，这可从前面第 29 节明显看出，该节提到，那教会“必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地”。“安慰”意味着它必将存活和延续下去。至于挪亚和他的众子，蒙主慈悲，容后详述。

536. 前文频繁提及的大洪水前教会所拥有的直觉，如今却成了完全不为人知的东西，有些人对它毫不知情，以至于认为直觉是一种持续的启示，或人里面与生俱来的东西。有的以为它纯粹是臆造的想像，还有的以为是其它什么东西。但无论他们怎么想，事实都是，直觉为属天本身，主将它赐给那些拥有爱之信（faith of love）者，而且直觉以变化无穷的形式遍及整个天堂。为了让人们对直觉有所了解，蒙主慈悲，将在后文描述如天堂里那样的各种直觉的性质。

关于天堂与天堂之乐（二）

537.有个灵曾靠近我左边，问我是否知道他怎样才能进入天堂。我蒙允许告诉他，进天堂的许可单单属于主，唯有祂知道人的秉性。很多尘世来的人执意进天堂，丝毫不知何为天堂与天堂之乐，也不知天堂就是彼此相爱，天堂之乐就是由此衍生的喜乐。故，那些对此一无所知者首先会通过亲身体会获知这一切。例如，有一个尘世来的新灵同样渴望天堂，为了让他直觉天堂的性质，其本性的内在被打开，以使他感受一点天堂之乐。但一触及到它，这灵就开始呻吟挣扎，恳求释放，呼救说，他痛苦得无法存活。于是其朝向天堂的本性内在再次被关闭，他才恢复过来。这个例子表明，那些没有为天堂做好准备的人，哪怕被允许进入一点点都会遭受什么样的良心痛苦和垂死挣扎！

538. 有些灵连天堂是什么都不知道，却试图进入天堂。他们被告知，除非拥有爱之信，否则进天堂就象投入烈火一样危险。但他们仍竭尽全力寻求它。他们刚抵达天堂的入口处，也就是说，进入天使灵的低层区域，就受到猛烈击打，以至于猛地退后。以此方式向他们表明，在被主预备好接受信的情感之前，仅是靠近天堂就有多么大的危险。

539.某灵在世时以通奸为乐，根据他的请求，他被允许迈进天堂的第一道门槛。一到那里，他就开始遭受痛苦，并直觉出自己腐尸般的恶臭，直到再也无法忍受它。他仿佛觉得再往前一步就会灭亡，因此他被投入地的深处，怒不可遏地说，他在天堂的第一道门槛处感觉如此痛苦，仅仅因为他到的那个地方与通奸格格不入。该灵就是其中一个不幸者。

540. 进入灵界的人，几乎都对天堂之福与乐的性质一无所知。因为他们不知何为内在的快乐，不了解其性，唯有以属肉体、属世界的快乐来衡量。既然不知，也就以为它不存在。然事实上，属肉体属世界的快乐相对而言根本微不足道，并且肮脏污秽。为了让不了解天堂之乐的诚实人有所了解，他们先被带到超乎其想象的花园之中(对此，蒙主慈悲，容后再述)。这些人以为进入了天堂乐园，却被告知，那还不是真正的天堂之乐。所以他们被允许进入更内在的快乐状态，直到他们有最深的感受。之后又被带到抵达其至内在的平安状态，他们承认，这一切根本无法想象，难以形容。最后，他们被带到纯真的状态，直到他们有最深的感受。

以此方式他们得以认识何为真正的属灵、属天之善。

541. 某些不识天堂之乐性质的灵被意外带进天堂。为了做到这一点，他们先被带到一种状态，即其身体的冲动和虚假的观念归于沉寂的状态。从那里我听到其中一个人对我说，现在他第一次感受到天堂的喜乐何等巨大，而他过去对它的误解何等深。但如今他于至内在感受到的快乐，远远胜过他曾体验到的诸如在肉身生活期间以之为乐的任何肉体快感，现在他认为那些快感是肮脏的。

542. 那些被带进天堂以认识其性质者，要么其身体的冲动和虚假的观念被归于沉寂，因为没人能带着尘世的身体冲动和虚假观念进入天堂，要么被那些以奇迹般的方式缓和这类不洁和引起纷争之物的灵的气场所环绕。对于一些灵来说，内在是打开的。根据他们的生活以及由此获得的秉性，他们通过多种方式被预备。

543. 有的灵希望了解天堂之乐。他们被允许感受自己至内在的快乐，直到能承受的极限。然而这还不是天使之乐，只是带有一点痕迹而已，如同我被赋予通过他们喜乐的交流所感受到的。它如此细微，几近冰冷，然而他们却称之为无上妙乐，因为对他们来说，这已是最内在的快乐了。由此清楚看出，天堂之乐有层次之分，一个人的顶层可能只是另一人的底层或中层。还清楚看出，当人到达自己的最深层，也就获得了属于自己的天堂之乐，他无法承受更深的快乐，因为那反会成为一种痛苦。

544. 某些灵被允许进入第一层的纯真天堂，从那里与我对话，坦承说，这欢喜快乐的状态超乎他们所有的想象。然而，这仅是在第一层天堂，因为有三层天堂，每一层都有无数种纯真状态。

545. 为让我了解天堂和天堂之乐的性质和品质，主常许我长时间地感受种种天堂之乐，以使我有确切的体验，因为那是活生生的经历，但我无法给予描述，只能略作说明，以提供一些概念。这是一种伴随着无数快乐的情感，这无数的快乐又组成一个总的、同步的快乐。无数情感和谐地组成一个总的快乐或总的情感，人对此的感受并不清晰，十分模糊，因

为人的直觉非常一般。但我还是被允许觉察到，其中有无量的元素十分美妙地排列组合，美到无法描述。这无量的元素照天堂的样式流动，每个细微的情感都有这种样式蕴含其中。这些情感被感受为一个总体，与体验者的觉受能力相一致。总而言之，每个总体情感都由无量的元素按完美的样式组合而成，它们都具有活力，影响至深，因为天堂之乐正是发自至内在。我还觉察到，天堂之乐似乎从心发出，经内部神经隐约地传播，然后进入神经束，赋予我至深的快乐感受，乃至每一条神经似乎就是快乐本身。我所感受的一切都具有活力，充满极乐。相比之下，肉体的快乐好比浓重到令人窒息的灰尘，而天堂的快乐则好比纯净而柔和的清风。

546.为让我了解那些渴望进天堂却不适合在那里之人的情况，有一次我在某个天堂社群，一位天使在我面前显现，模样如同一个婴孩，头上戴着明亮的蓝色花冠，胸间束着其他颜色的花环。我由此得以知道我所在的是仁爱的社群。就在这时，一些诚实的灵被准许进入该社群，他们一进来就更聪明了，谈吐如同天使灵。后来，那些自认纯真之人被允许进来，其状态表现为吐奶的婴儿，这就是他们的样子。此后进来的是那些自以为聪明的人，他们的状态表现在脸上，这脸看上去十分漂亮但尖尖的，他们头上好象戴着一顶尖帽子。然而，他们的脸似乎没有人的肉，仿佛是被雕刻出来的，缺乏生命。这就是那些以为凭自己而属灵，即凭自己拥有信之人的状态。还有些灵被允许进来，但却无法留在那里，他们感到沮丧，越来越不安，就从那里逃走了。

第6章

天堂与天堂的快乐（三）

547.进入来生（灵界）的所有灵魂都不知何为天堂与天堂之乐。绝大多数以为它是一种快乐，谁都能被允许进入，不管他们生活如何，甚至包括那些憎恨邻舍，且过着通奸生活者。他们丝毫不知天堂乃是贞洁地相爱，而天堂之乐则是由此产生的幸福。

548.有几次，我和尘世来的新灵谈论永生的状态，并告诉他们，知道谁是那王国的主，其政府制度及形式如何对他们来说极其重要。跟世间一样，当人去往另一国度时，都希望提前了解谁是国王，他是什么样的人，实行什么样的政府制度等等。对于这个他们即将在此生活到永远的国度，不更应该这样做吗？我告诉他们，唯独主统管天堂和整个宇宙，因为统管这一个的祂必统管另一个，还告知，他们现在所在的国度是主的王国，该王国的律法就是永恒的真理，所有真理都基于这一伟大法则，即人当爱主高于一切，且爱邻如己。事实上，若他们想成为天使，必须超越过去，爱邻胜己。

听到这些话，他们无言以对，因为在世时他们听过这种事，却不相信。尽管他们听说过要爱邻如己，但他们惊讶的发现，天堂真的有这种爱存在，并且谁都能爱邻胜己。他们被告知，在来生（灵界），所有善无限增长，而在肉身生活时人们没能做到爱邻如己，因为他们沉迷于肉体之物，但一旦后者被除去，爱会变得更纯粹，最终似天使一般。这就是爱邻胜己。

这种爱的可能性从某些人的夫妻之爱清楚看出，他们宁死也不愿让配偶受伤害。也可从父母对孩子的爱清楚看出，母亲宁愿受饥荒也不愿看到她的孩子挨饿，这爱甚至能从鸟和动物身上看出来。这种爱的可能性也能从真诚的友谊明显看出来，人们会由于友谊而为朋友冒险，甚至还能从礼貌而虚假的友谊看出来，这种友谊为效仿真正的友谊，也会为他们所祝愿的人提供更好的东西，口头表达善愿，即便不是发自内心。最后，其可能性还可从爱的性质看出来，爱的快乐就在于为了爱而服务他人，而不是为了自己。但那些爱己胜过他人者无法理解这一切，在世时贪恋钱财，尤其贪得无厌者也不理解。

549.天使状态是这样的，人人都将自己的幸福快乐传给他人，因为在来生（灵界），所有情感与思维都会被完美地交流与觉察到，以便每个人都能将他的快乐传给所有人，所有人的快乐传给每个人。因此，每一个体可以说都是全体的焦点。这就是天堂的形式。所以，组成主王国的人越多，

幸福就越大，因为它会随着人数增加而增长，这就是为何天堂幸福难以形容的原因。当人爱他人胜过自己时，这种全体与个体，以及个体与全体的交流就得以存在。但是，如果谁都希望自己比别人好，对我欲就会占主导地位，这爱除了自我的观念外，不会与他人分享任何东西，它是非常肮脏的。一旦觉察到这一点，这人会立刻被分离并逐出。

550. 就象人体的每一部分都有助于整体的总体和个体功能一样，主的王国也是如此，它类似于一个人，事实上，它也被称为大人(the Grand Man)。在该王国，人人都以多种方式或近或远地为整体做贡献，且按着唯独由主创建并不断维护的秩序这样做，所以有助于每一个体的幸福。

551. 由于整个天堂与主相关，那里的一切，无论总体还是细微，皆与独一的存在(the Very and Only Being)有关，所以这种关联性既在整体上，也在每一细微处产生秩序、结合、彼此之间的爱，以及幸福，因为这样人人都会关注全体的福祉与幸福，全体则关注每一个体的福祉与幸福。

552. 大量经历向我表明，天堂的所有幸福快乐唯独来自主，在此举出其中一例。我看见一些天使灵全神贯注地制作一个灯台，并装饰最精美的灯和鲜花以荣耀主。我蒙允许观察了一两个小时，看他们如何费尽心思制作，以便每一个细节优美而富有代表性。在做这件事时，他们以为是凭自己做的。但我被赋予觉察得知，他们凭自己根本无法设计出任何东西。几个钟头后，他们说，他们制作了一个非常漂亮、又有代表性的灯台以荣耀主，他们从内心深处感到快乐。但我告诉他们说，他们凭自己根本无法设计或创造任何东西，唯独主替他们这样制作。起初，他们几乎难以相信，但因为他们是天使灵，所以他们得到启示，承认说，的确如此。这同样适用于所有其它代表性事物、所有情感与思维(无论总体还是细微)，以及天堂的幸福快乐。它们的点点滴滴全都源自独一的主。

553. 天堂中彼此相爱的人不断朝着青春年华迈进，时间越长，他们就越靠近快乐幸福的青春年华，不仅持续到永远，且随着其爱、仁、信的增长而增长。那些在衰老期死去的曾信主、爱邻、与丈夫相亲相爱的老妪，随着时间推移，将越发进入花样年华，呈现世人未曾目睹也无法想象的

美。善良和仁爱赋予其如此美丽的形相，使得爱的快乐和优雅从其面庞的每一个轮廓焕发出来，使其成为爱的化身。一些人看到如此美丽的形相，都惊呆了。

在天堂，仁爱的形相表现如此，因为正是仁爱本身成了可见的形相。事实上，它以这样的方式呈现，以致整个天使，特别是脸庞，实际就是仁爱本身的显现。该形相显现时，其美是无可言喻的，并以仁爱感染人的最深处。总之，在天堂越年长就越年轻。爱主爱邻之人，在灵界将变成如此美丽的形相。所有天使都是这种形相，呈现无数的多样性，而天堂就是由这些形式构成的。

创世记 6: 1-8

1. 当人在土地上开始繁殖，生养众女时。
2. 神的众子看见人的众女美丽，就随意挑选，娶作妻子。
3. 耶和华说：“我的灵就不永远责备人，因他属乎血肉，然而他的日子还可到一百二十年。”
4. 那时候有伟人在地上。后来神的众子们人的众女交合生子，那就是上古英武有名的人。
5. 耶和华见人在地上的罪恶增多，心里终日思想的全部想象尽都是恶。
- 6 耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。
- 7 耶和华说：“我要从土地上除灭我造的人，连人和走兽，并爬行物，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我后悔造他们。”
- 8 惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。

概览

554. 此处探讨的主题是大洪水前的人类状态。

555. 教会所在的地方，人的恶欲，即“众女”开始居于主导地位。他们还将信的教义事项与自己的欲望结合起来，从而确信恶与假，这就是“神

的众子随意娶人的众女为妻”的含义（1，2节）。

556. 鉴于没有善与真的余留存留，经上预言人类的形成将有所不同，以便他拥有余留，即“一百二十年”（3节）。

557. 将信的教义事项浸没于自己的恶欲，并且由此之故，也由于对自我之爱（我欲）而孕育自己优于他人的可怕信念之人就是“伟人”（4节）。

558. 结果，善与真的意愿或觉察力不复存在（5节）。

559. “后悔”和“心中忧伤”表主的仁慈（6节）。他们沦落到其欲望和信念必导致他们毁灭的地步（7节）。因此，为拯救人类，名为挪亚的新教会即将兴起（8节）。

内义

560. 在继续之前，必须提一下大洪水前教会的情况。总的来说，它和后来的教会一样，如主降世之前的犹太教会和之后的基督教会，也就是说，人们败坏和玷污了真正的信之认知。具体到大洪水前教会成员来说，随着时间推移，他们逐渐孕育可怕的信念，并将信的善与真浸没于污秽的欲望中，到了几乎没有任何余留存在的地步。一旦进入这种状态，他们就将自己窒息而死，因为没有余留，没人可以存活。事实上，如前所述，正是余留使得人的生命优于兽类。人通过余留，即通过主经由余留才得以为人，知道何为善与真，反思各种问题，从而思考和推理。唯有余留包含属灵属天的生命。

561. 但何为余留？它们不仅指人从小自主的圣言那里学习并刻在记忆里的善与真，而且还包括源于此的所有状态，如小时候的纯真状态；爱父母、兄弟、老师、朋友的状态；对邻仁爱的状态，以及怜恤贫寒和穷乏之人的状态；总之，所有善与真的状态。这些状态，连同刻在记忆里的善与真就是所谓的余留，它们被主保存在人内，并储存在他的内在人里，然而，人自己对此毫不知情。这些余留与人自己的东西，即恶与假完全隔绝。所有这些状态在人内被主保存得如此完好，以至于丝毫未丢失。我从以下事实得以知道这一点，即从襁褓中的婴儿直到风烛残年，人的一

切状态不但被带到来生（灵界），还会再现。事实上，这些状态和他在世时的状态完全一样。不仅记忆里的善与真是这样，而且纯真与仁爱的状态也是这样。当恶与假，或邪恶与错误观念的状态复发时（这些东西的每一个，直至最小细节也被带到来生并再现），主就用善的状态节制它们。从所有这一切明显可知，人若没有余留，必将遭受永恒的诅咒（参阅 468 节）。

562. 大洪水前的人最终没有任何余留，他们已是这种秉性，对发生在他们身上或进入其脑海的所有事物都充满可怕与可憎的信念，根本不会从中退出，因为他们有最强烈的我欲，以为自己是神，凡他们所想的都是神圣的。之前之后的人从未有过这种信念，它是致命的，令人窒息，所以在来生（灵界），这些人不能与其他精灵在一起，倘若他们在场，会将自己最固执的信念注入到其他精灵里面，从而夺走他们所有的思考能力。蒙主慈悲，这些事以及其它问题容后再述。

563. 一旦这种信念将人掌控，就会象胶水一样，紧紧粘住原本要作为余留的良善与真理，结果，余留再也无法被储存起来；已储存的那些毫无用处。因此，当这样的信念达到顶点时，他们就自取灭亡，被大洪水淹没。所以，他们的灭绝好比一场洪水，按照上古之人的习惯，也被描述为“大洪水”。

564. 创世记 6: 1. 当人在土地上开始繁殖，生养众女时。

“人”在此表那时的人类。“土地”表教会所在的整个区域。“众女”在此表构成那时人类意愿的事物，因而表恶欲。

565. “人”表那时的人类，尤指邪恶或堕落的种族。这一点从随后的经文清楚可知：

人既属乎血肉，我的灵就不永远责备他（3 节）；人在地上的罪恶增多，终日所思想的尽都是恶（5 节）；我要从土地上除灭我造的人（7 节）。

以及下一章：

凡爬在地上有血肉的都死了；凡鼻孔有灵生命气息的人也都死了。（创世

记 7: 21, 22)

至于人，前文已说明，唯独主是人，每个属天之人或属天教会都凭着祂而被称为人。因此，所有其它教会被称为人，每个人也被称为人，无论信仰如何，从而将人与兽区分开。但除非凭借主的余留，否则人仍不是人，与兽无异。事实上，人之所以被称为人就在于余留；即便最邪恶的人也能凭主的余留获得人的称谓。若没有余留，人决不是人，完全就是野兽。

566. “土地”表教会所在的整个区域。这一点从“土地”的意思清楚可知，在圣言中，对土地(ground)、陆地 (land)、大地或地 (earth) 作了精确区分。用到“土地”时，就表示教会或教会的某个方面。这也是表示地的人或亚当之名的由来。但是，当圣言中出现“陆地”或“地”时，通常指没有教会或教会某个方面的地方，如第一章唯独用了“陆地” (land) 一词，因为教会或重生者尚未出现。直到第二章才用了“土地”这个词，因为这时教会已经形成。本节以及 7 章 4, 23 节也是如此，此处经文说要除灭土地上各种活物，表示在教会所在的区域；但在创世记 (7: 3) 论到即将被创造的教会，经上说“可以留种活在全地上”。其它地方的经文也是这样，如以赛亚书：

耶和華要憐恤雅各，必再揀選以色列，將他們安置在本地。外邦人必將他們帶回本土。以色列家必在耶和華的地上得外邦人為仆婢。(以賽亞書 14: 1-2)

此处论及被造的教会；而同样是这一章，没有教会的地方，经上则称之为“地” (earth) (以赛亚 14: 9, 12, 16, 20, 21, 25, 26)。又：

猶大土地必使埃及驚恐；當那日埃及陸地必有五城的人說迦南的方言。
(以賽亞書 19:17-18)

这里的“土地” (ground) 表教会，“陆地” (land) 表没有教会。以赛亚书：

地要东倒西歪、好像醉酒的人。耶和華在高處必懲罰高處的軍隊，在土

地上必惩罚土地上的列王。(以赛亚 24:20-21)

耶利米书：

耕地的也蒙羞抱头，因为土地都干裂，无雨降在地上。田野的母鹿生下小鹿。(耶利米书 14:4-5)

此处“地”包含“土地”的意思，“土地”包含“田野”的意思。

耶利米书：

祂将以色列家的后代从北方陆地，和赶他们到的各陆地领出。他们必住在自己的土地上。(耶利米书 23:8)

此处“陆地”和“各陆地”表没有教会的地方，“土地”表有教会或真正敬拜的地方。耶利米书：

我必将剩在这陆地、并住在埃及陆地的耶路撒冷的余民都交出来，我必将他们交出来，成为陆地列国邪恶的恐惧。我必使刀剑、饥荒、瘟疫、临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖的土地上灭绝。(耶利米 24: 8-10)

“土地”表教义和由此产生的敬拜。本书 (25:5) 也有类似的意思。

以西结书：

我从分散的各陆地聚集你们。我领你们进入以色列的土地，就是我起誓应许赐给你们列祖的陆地，那时你们就知道我是耶和华。(以西结 20: 41, 42)

“土地”表内在的敬拜。当内在的敬拜不存在时，经上就称为“陆地”。

玛拉基书：

我必为你们斥责吞噬者，不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树也不掉果子。万国必称你们为有福的，因你们必成为喜乐的陆地！(玛拉基书 3: 11, 12)

这里的“陆地”是指载体，因而明显指人，当“土地”表教会或教义时，

人就被称为“陆地”。

摩西书：

你们外邦人，当与主的百姓一同欢呼，因他要洁净他的土地，他的百姓。
(申命记 32: 43)

显而易见，这是指外邦人的教会，它被称为“土地”。以赛亚书：

因为在这孩子晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王的土地必致见弃。
(以赛亚书 7:16)

这指的是主的降临。“土地必致见弃”表教会或真正的信之教义。以这种方式明显用到“土地”和“田野”这些词，是因为它们是被播种的地方。如以赛亚书：

你将种子撒在土地，主必降雨在其上。牛和驴驹在土地上耕种。(以赛亚 30: 23, 24)

约珥书：

田荒凉，土地悲哀，因为五谷毁坏。(约珥书 1: 10)

从上述经文清楚可知，在希伯来语中被称为亚当的人由于土地一词而表示教会。

567.犹太教会所在之地，整个地区都被称为教会区域，被教导真正的信之教义的人们生活在那里，如迦南地，现在基督教会所在的欧洲。它们之外的陆地或地区不是教会区域，或“土地”。大洪水前的教会所在之地，可通过被从伊甸园流出的河所环绕的陆地清楚看出，圣言中频繁提及的河表示迦南陆地的边界。大洪水之前，它坐落的地方从下文，如，通过论及伟人在地上也清楚可知。那时他们出现在迦南的陆地，这一点从民数记 (13: 33) 上提到说亚纳族人的后代出自伟人清楚看出来。

568. “众女”表诸如构成那人意愿之类的事物，因而表恶欲，这一点从前文有关“众子与众女” (创世记 5: 4) 所述明显可知，“众子”表真理，“众女”表良善。“众女”或良善属于意愿，但人的秉性如何，其觉知如

何，人的意愿如何，“众子与众女”就如何。此处所说的人已经堕落，没有意愿，取而代之的只有恶欲，他以为这就是意愿，也如此称谓。属性是由它所归属的事物的性质决定的，如前所述，此处众女所归属的人是堕落的那一类。之所以“众女”表构成意愿的事物，且没有良善的意愿，只有恶欲，以及“众子”表觉知的事物，且没有对真理的觉知，只有幻想，其原因在于，女性的性情和构成就是这样，即她们的意愿或恶欲胜过觉知。她们的每根纤维都朝着那个方向运转，这是她们的天性。因此，这二者的婚姻就象人的意愿与觉知的婚姻；由于如今没有良善的意愿，只有恶欲，而觉知之物或理智尚有可能存在，所以犹太教会针对丈夫的特权和妻子的顺服制定了很多律例。

569.创世记 6: 2.神的众子看见人的众女美丽，就随意挑选，娶作妻子。

“神的众子”表信的教义事项，而此处的“众女”和前面一样，表恶欲。

“神的众子看见人的众女美丽，就随意挑选，娶作妻子”表示他们将信的教义事项与恶欲联结起来，事实上，与所有恶欲联结起来。

570.“神的众子”表信的教义事项，这一点从“众子”的含义明显可知（上述以及 5 章 4 节处，“众子”皆表教会的真理）。教会的真理是指教义事项，就其本身而言，它们就是真理，因为这里所论及的那些人依传统从上古之人那里拥有它们，所以它们被称为“神的众子”；相对而言它们也如此被称谓，因为恶欲被称为“人的众女”。此处描述的是该教会成员的秉性，他们将神圣的教会真理浸没于自己的恶欲中，从而玷污了它们；并以此确证自己强烈信服的设想。这一切如何发生的，对此，通过观察自己和他人的情形，谁都能很容易地设想出来：那些信服某个观点的人会通过视之为真理的一切，甚至包括主圣言里的东西来确认这种观点；当人们坚持自己所接受的设想时，就会信服它们，使一切赞同和支持它们。人受我欲的影响越深，就越执着于它们。该种族的秉性就是这样，关于他们，蒙主慈悲，容后再述，届时我们会探讨他们可怕的信念，说来奇怪的是，他们从不被允许通过推理流入，只能通过恶欲，否则，他们会杀死在场其他精灵的全部理性。由此清楚可知“神的众子看见人的

众女美丽，就随意挑选，娶作妻子”这句经文的含义，也就是说，他们将信的教义事项与恶欲联结起来，事实上，与所有恶欲联结起来。

571. 当人将信之真理浸没于自己疯狂的欲望时，就褻渎了真理，并丧失自己的余留，尽管这余留仍存留在他们身上，却无法被带出来。因为一旦呈现出来，它们会再次被那些早被褻渎的东西所玷污。因为对圣言的褻渎会产生硬皮，它会导致堵塞，并吸收构成余留的良善与真理。因此，要让人谨防褻渎圣言，它包含内有生命的永恒真理，受虚假的设想影响之人并不相信它们就是真理。

572. 创世记 6: 3. 耶和华说：“我的灵就不永远责备人，因他属乎血肉，然而他的日子还可到一百二十年。”

“耶和华说：我的灵就不永远责备人”是指人不再被如此引领；“因他属乎血肉”表示因他已变成肉体的；“他的日子还可到一百二十年”是指人当有信的余留。这也是预言将来的教会。

573. “耶和华说：我的灵就不永远责备人”是指人不再被如此引领，这一点从上下文清楚看出。从上文明显可知，由于将有关信的教义事项或真理浸没于恶欲，他们变成无法受责备的人，即不再知道何为邪恶。觉察真理与良善的所有能力都被他们的信念熄灭；致使他们只相信迎合自己信念的东西是真理。从下文清楚可知，大洪水之后，教会成员的构成不同，良知取代了觉察力，他通过良知受到谴责。因此，“受耶和华灵的责备”表示一种内在指示，觉察或良知，“耶和华的灵”表真与善的注入，如以赛亚书：

我必不永远相争，也不长久发怒，恐怕灵在我面前发昏，灵魂是由我而造（以赛亚书 57: 16）。

574. “血肉”表人变成肉体的。这一点从圣言中“血肉”的意思清楚可知，它被用来表示总体上的整个人类，以及具体的肉体人。在约珥书，它被用来表示整个人类：

我要将我的灵浇灌凡有血肉的。你们的儿女要说预言。（约珥书 2: 28）

“血肉”表人类，“灵”表真与善从主那里注入。在诗篇：

听祷告的主啊，凡有血肉的都要来就你。（诗篇 65：2）

此处“血肉”表整个人类。在耶利米书：

倚靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的，那人有祸了！（耶利米书 17：5）

“血肉”表人类，“膀臂”表力量。以西结书：

一切有血肉的就知道。（以西结书 21：4，5）

撒迦利亚书：

凡有血肉的都当在耶和华面前静默无声。（撒迦利亚书 2：13）

“血肉”同样表整个人类。“血肉”表具体的肉体人，如以赛亚书：

埃及人不过是人，并不是神；他的马不过是血肉，并不是灵。（以赛亚书 31：3）

这里的“血肉”表明他们的学识涉及身体之物。此处及别处的“马”都表理性。以赛亚书：

有人右边抢夺，仍受饥饿；左边吞吃，仍不饱足。各人吃自己膀臂上的肉。（以赛亚 9：20）

此处“肉”表人自己的东西，它们全都是属于肉体。以赛亚书：

他将从灵魂到血肉都养肥。（以赛亚 10：18）

“血肉”表肉体之物。以赛亚书：

耶和华的荣耀必然显现，凡有血肉的必一同看见。有人声说：“你喊叫吧！”有一个说：“我喊叫什么呢？”说：“凡有血肉的尽都如草。（以赛亚 40：5，6）

“血肉”表为肉体的整个人类。

以赛亚书：

因为耶和华在一切有血肉的人身上，必以火与刀施行审判，被耶和华所

杀的必多。(以赛亚 66: 16)

“火”表恶欲的刑罚，“刀”表虚假的刑罚，“血肉”表人的肉体之物。
诗篇：

神想到他们不过是血肉，是一阵去而不返的灵。(诗篇 78: 39)

这指的是在旷野中渴望肉的人，即肉体之人。他们对肉的渴望唯独代表其身体之物，见民数记 11: 32-34。

575. “他的日子还可到一百二十年”表人当有信的余留。前几节(创世记 5: 3, 4)说明了“日子”和“年”表时间和状态，上古之人表教会状态和状态的变化，这些状态及其变化用各种不同的数字来估算，但这种准确估算教会事物的天性如今已完全丧失了。同样，没人能理解这里出现的年数的意义，除非知道隐藏在 1 到 12 等每个数字里面的含义。这清楚表明，它们象征某种奥秘或其它东西，因为“人的日子还可到一百二十年”这句经文与前面的自相矛盾。他们也不是真的活到一百二十年，这一点从第 11 章有关大洪水后之人的说明清楚看出来，即闪生亚法撒之后，又活了 500 年，亚法撒生沙拉之后，又活了 403 年，沙拉生希伯之后，也活了 403 年，希伯生法勒之后，又活了 430 年。创世记 9 章 28 节说到，洪水以后，挪亚又活了 350 等等。然而，数字 120 所象征的意义仅从 10 和 12 这两个数字就能清楚看出来，因为 120 就是 10 乘 12，它表示信的余留。在圣言中，数字十和十分之一均象征和代表被主保存于内在人中的余留。由于这些余留唯独属于主，所以它们是神圣的。数字 12 表示信，即完全属于信的所有事物。所以 120 这个复合数表信的余留。

576. 数字十和十分之一均表示余留，这一点从以下经文清楚可知，以赛亚：
必有许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住。十亩葡萄园只出一罢特酒；一贺梅珥谷种只结一伊法粮食。(以赛亚书 5: 9, 10)

这是指属灵属天事物的荒废。“十亩葡萄园只出一罢特酒”表示属灵事物的余留极其稀少，而“一贺梅珥谷种只结一伊法粮食”则表示属天事物的余留极其稀少。以赛亚：

陆地的中央撇下的地土很多。境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭；它必被连根拔起。（以赛亚 6: 12, 13）

“陆地的中央”表内在人，“十分之一”表余留的贫乏。以西结：

你们要用公道天平、公道伊法、公道罢特。伊法与罢特大小要一样。罢特可盛贺梅珥十分之一，伊法也可盛贺梅珥十分之一，都以贺梅珥的大小为准。所分定的油，按油的罢特，十罢特就是一贺梅珥。（以西结书 45: 10, 11, 14）

此处提及的数量与耶和华的圣物有关，它们表示各种不同的圣物。这里的“十”表属天事物的余留，因而表属灵事物的余留。若它们不蕴含神圣的奥秘，那么在上述经文和论及天堂耶路撒冷、新圣殿的 44 章，其它先知书，以及犹太教会的各种礼仪中以数字描述这么多的量有什么用或意图呢？

阿摩司书：

以色列的处女跌倒，不得再起。主耶和华如此说：“以色列家的城，发出一千兵的，只剩一百；发出一百的，只剩十个”。（阿摩司书 5: 2,3）
论到余留，经上说剩下的极少，只有十分之一，或余留的余留。阿摩司书：

我憎恶雅各的荣华，厌弃他的宫殿；我必将关闭那城和其中所有。那时，若在一房之内剩下十个人，也都必死。（阿摩司书 6: 8,9）

“十”表几乎没有存留的余留。摩西书：

亚扪人和摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。（申命记 23: 3）

“亚扪人和摩押人”表亵渎信的属天属灵事物，前文阐述了它们的余留。由此清楚可知，“十分之一”表示余留，对此，玛拉基书上说：

你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你敞开通天的窗户，倾福与你们。（玛拉基书 3:10）

“使我家有粮”表示内在人中好比“粮”的余留，因为它们好象被暗中植入到这么多恶与假之中，所有祝福就是通过这些余留倾入。人的所有仁爱都是通过内在人中的余留进到人里面，这一事实也体现在犹太教会的律例中：他们一旦取了十分之一，就要分给利未人和寄居的与孤儿寡妇（申命记 26: 12 及下面几节）。

由于余留唯独属于主，所以十分之一被称为“归给耶和華為圣的”，摩西书提到它们说：

地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和華為的，是归给耶和華為圣的。凡牛群羊群中，一切从杖下经过的，每第十只要归给耶和華為圣。（利未记 27: 30, 32）

由十条诫命或十句圣言构成的十诫，与耶和華為将它们写在石版上均表余留；耶和華為的手写下它们的事实表示这余留唯独属于主。石版表示它们存在于内在人中。

577. 数字“12”表信，或完全属于爱的事物和由此而来的信，这一点也可通过圣言中的经文得到证实，如通过雅各的“十二”个儿子和他们的名字，以色列的“十二”支派，以及主的“十二”使徒。但有关这些问题，蒙主慈悲，将在下文，尤其创世记 29、30 章予以阐述。

578. 单单从这些数字明显可知，主的圣言包含在它的核心和内深处，不知有多少奥秘隐藏其中，这些奥秘根本不为肉眼所见。圣言通篇都是这样，句句都包含这类奥秘。

579. 对于此处论及的大洪水前的人类来说，余留极其稀少，几乎荡然无存。蒙主慈悲，这一点从随后讨论的问题清楚可知。因为他们当中的余留不可能被保存下来，所以在此预言了当有余留、名为挪亚的新教会。蒙主慈悲，这一点也将在后文予以阐述。

580. 创世记 6: 4. 那时候有伟人在地上。后来神的众子和人的众女交合生子，那就是上古英武有名的人。

“伟人”是指那些由于认定自己高尚优越而无视一切神圣与真实之物的人。“后来神的众子和人的众女交合生子”表示当他们将信的教义事物浸没于自己的恶欲、形成虚假的信念时，就会出现这种情况。他们就是基于我欲的所谓“勇士”。“那就是上古英武有名的人”表示这种人以前就存在过。

581. “伟人”是指那些由于认定自己高尚优越而无视一切神圣和真实之物的人，这一点从上下文清楚可知，也就是说，他们将信的教义事项浸没于自己的恶欲，即“神的众子和人的众女交合生子”所示之义。有关自我及其幻想的信念也随着所进入的事物增多而日益增长，直到最后这信念再也抹不掉。当信的教义事项也增添时，彻底信服的设想致使他们无视一切神圣与真实之物，他们成了伟人。如前所述，生活在大洪水前的这个种族就是如此，所有精灵都会被他们极其可怕的幻想窒息而死，这幻想从他们那里发出来，就象一个有毒、憋闷的气场。众精灵会被他们窒息而死，以至于不知如何思考，结果感觉半死不活。若非主通过降世使灵界摆脱这恶毒种族的束缚，没人能存在于灵界，主藉由精灵所统管的人类也将灭亡。这些人现被关押在地狱中好象被雾笼罩的坚硬岩石下面，在左脚脚跟下方，他们也从未试图逃跑出来。灵界由此摆脱了这帮极其危险的团伙。对于该团伙，以及从它发出的最恶毒的气场，蒙主慈悲，容后再述。这些就是被称为伟人的人，他们无视一切神圣与真实之物。

圣言中进一步提到了他们，尽管他们的后代被叫做亚纳人和利乏音人。他们被叫做亚纳人的事实在摩西书中清晰可见：

迦南地的探子说，我们在那里看见伟人，亚纳人的众子，就是伟人的后代；我们看自己好像是蚱蜢；在他们看来，我们也是这样。（民数记 13: 33）

他们被叫做利乏音人的事实可再次从摩西书中清楚看出：

先前，有以米人住在摩押陆地，民数众多，身体高大，像亚衲人一样。这利乏音人也算为亚衲人，摩押人称他们为以米人。（申命记 2: 10, 11）

这里没有再提及伟人，但利乏音人就是。在先知书中，对他们的描述符合前面有关他们的介绍，如以赛亚书：

你下到阴间，阴间就因你震动，来迎接你。又因你惊动利乏音人。（以赛亚书 14: 9）

这是指这类人所在的地狱。以赛亚书：

他们死了，必不能再活；利乏音人必不能再起。因为你巡视他们，毁灭他们，抹除他们全部记忆。（以赛亚 26: 14）

这也是指他们的地狱所在，他们由此永不再兴起。以赛亚书：

你的死人要复活，我的尸首要再度兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露。但你要漂流在利乏音人的陆地上。（以赛亚 26: 19）

“利乏音人的陆地”就是上面所说的地狱。诗篇：

你岂要行奇事给死人看吗？难道利乏音人还能起来称赞你吗？（诗篇 88: 10）

这同样是指利乏音人的地狱，他们无法兴起，用其信念的可怕毒药骚扰灵界气场。但主已命定，人类必不再充满这类可怖的幻想和信念。大洪水前的人就具有这种秉性和天赋，致使他们沉浸其中，至于原因，如今仍不为人知，对此，蒙主慈悲，容后再述。

582. “后来神的众子和人的众女交合生子”表示当他们将信的教义事项浸没于自己的恶欲、形成虚假的信念时，就会出现这种情况。这一点从对第 2 节经文的阐述和说明清楚可知，也就是说，“神的众子”表信的教义事项，而“众女”表恶欲。这种结合所诞生的，必是他们对信的神圣事物的无视和亵渎。因为人的欲望源于我欲和物欲，它们与一切神圣真实之物全然对立。此外，恶欲在人内盛行，所以当人所承认的神圣与真

实浸没于这类欲望时，他就完了，因为这些恶欲无法被根除和驱散。他们坚持自己的每一个观念，在来生（即灵界），彼此传达的正是种种观念。因此，一旦出现神圣与真实的观念，不洁与虚假就会附着于它，这不洁与虚假立刻就被觉察出来。因此，不得不将这类人隔离开来，并投入地狱。

583. “伟人”就是基于我欲的所谓“勇士”。这一点也可从圣言的很多经文清楚看出来，在这些经文中，这类人被称为“勇士”，如耶利米书：巴比伦的勇士止息争战，藏在坚垒之中。他们的勇力衰尽，好像妇女一样。（耶利米 51: 30）

此处“巴比伦的勇士”是指那些被我欲吞噬的人。耶利米书：有刀剑临到说谎的人，他们就疯狂。有刀剑临到她的勇士，他们就惊惶。（耶利米 51: 36）

我已看见它。他们惊惶，转身退后。他们的勇士被碾碎，拼命逃离，并不回头，四周惶恐！快跑的不能逃避，勇士不能逃脱。骑上你的马匹，架上你的车辆疯狂急行吧！勇士，就是古实人、弗人、路德族，都出去吧！（耶利米 46: 5, 6, 9）

这是指推理出来的信服。耶利米书：

你们怎么说，我们是勇士，是有勇力打仗的呢？摩押变为荒场。（耶利米 48: 14, 15）

耶利米书：

加略被攻取，保障也被占据。到那日，摩押的勇士心中疼痛如临产的妇人。（耶利米 48: 41）

耶利米 49: 22 同样说到“以东勇士的心”。耶利米书：

因耶和華救赎了雅各，救赎他脱离比他更强之人的手。（耶利米 31: 11）

这里对“勇士”有不同的表述。亚纳人起源于伟人，被说成是“勇士”，这一事实在摩西书中清楚可见：

你今日要过约旦河，进去赶出比你又大又多的国民，得着广大坚固、高得顶天的城邑。那民是亚衲人的众子，又大又高，是你所知道的；也曾听见有人指着他们说：谁能在亚衲人的众子面前站立得住呢？（申命记 9: 1, 2）

584. 创世记 6: 5. 耶和华见人在地上的罪恶增多，心里终日思想的全部想象尽都是恶。

“耶和华见人在地上的罪恶增多”意思是善的意愿开始绝迹。“心里终日思想的全部想象尽都是恶”是指没有对真与善的觉察。

585. “人在地上的罪恶增多”意思是善的意愿开始绝迹，这一点从前文有关意愿不再存在，只有恶欲的阐述，以及“人在地上”的含义清楚可知。从字面上看，“地”是人类所在的地方，从内义上看，则是爱所在的地方。因为爱要么存在于意愿，要么存在于恶欲，所以“地”表示人的意愿本身。事实上，人之为人正是由于意愿而非知道和理解，因为知道和理解是从意愿流出的。非从意愿流出之物，人并不想知道和理解。诚然，当人说或做他不愿的事时，仍有出于意愿的东西，但却远离主导他的言与行。迦南陆地，或圣地表爱，因而表属天之人的意愿，这一点可从圣言很多经文得到证实；同样，不同民族所居之地表他们的爱，这爱通常是我欲和物欲。但由于这一点频繁提及，所以此处不再赘述。由此表明，“人在地上的罪恶”表人的属世之恶，这恶居于意愿，经上说已“增多”，因为人的属世之恶还没有变得那么糟糕（尽管他们的意图都是自私的），他们不祝福他人。然而，“心里思想的全部想象”则意味着彻底变坏。

586. “心里终日思想的全部想象尽都是恶”表示没有对真与善的觉察，原因如前所述，他们将信的教义事项浸没于自己肮脏污秽的欲望中。一旦发生这种事，所有觉察力就会消失，取而代之的是可怕的信念，即坚固而又致命的幻想，这幻想也导致了他们的灭绝和窒息。“心里思想的全部想象”就是指这种致命的信念。但没有“思想” (thoughts) 的想象是指我欲之恶，或恶欲，如下面第 8 章，诺亚献上燔祭后，耶和华说：

我不再因人的缘故咒诅地，人从小时心里的想象就是邪恶。（创世记 8: 21）

“想象”就是人自己发明并相信的东西，如哈巴谷书：

雕刻的偶像，人将它刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像，就是虚谎的师傅；制造者倚靠这哑巴偶像有什么益处呢？（哈巴谷 2: 18）

“雕刻的偶像”指由自我孕育和孵化而产生的虚假信念。“制造者”就是相信的人，“偶像”指的就是他。以赛亚书：

你们把事颠倒了，岂可看窑匠如泥吗？被制作的物岂可论制作物的说“他没有制作我”？或他岂可想象论肖像制造者说“没有聪明”？（以赛亚 29: 16）

这里的“想象”表源于自我中心的思想 and 由此产生的虚假信念。一般来说，“想象”是指从心里或意愿，以及从其思想或信念构思的东西，如诗篇：

耶和華知道我們的想象，思念我們不過是塵土。（詩篇 103: 14）

摩西書：

在我領他到這陸地以先，他今日所作的想象我都知道的。（申命記 31: 21）

586a. 创世记 6: 6. 耶和華就後悔造人在地上，心中忧伤。

“祂後悔”表怜悯；“心中忧伤”意思一样。“後悔”与智慧有关，“心中忧伤”与爱有关。

587. “耶和華就後悔造人在地上”表示怜悯，“心中忧伤”意思一样，只要想想耶和華自永恒預見一切，因此从不後悔，就能清楚知道這一點。當祂作成人，即再造他、完善他直到他成為屬天時，祂也預見，隨着時間推移他會變成此處所描述的這類人。正因為祂預見他會變成這類人，所以祂不可能後悔。這在撒母耳記中十分清楚：

撒母耳说，以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔。因为他迥非世人，决不后悔。（撒母耳记下 15: 29）

摩西书：

神非人，必不致说谎；也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？（民数记 23: 19）

“后悔”表发怜悯。耶和華，即主的怜悯包括主对人类所做的一切事，人类处在主照各自状态怜悯他们的境地。因此，祂同情经祂允许受罚之人的状态，也同情被祂赋予良善享受的人。惩罚是怜悯的体现，因为怜悯将所罚的一切恶转向良善。赋予良善的享受也是怜悯的体现，因为人根本不配得任何善。事实上，整个人类都是邪恶的，若由着他们，人人都会奔向地狱。正是因着怜悯，人才从地狱获救，只是怜悯，没有别的，因为主无需人的帮助。之所以用怜悯一词，是因为怜悯将人从悲惨和地狱中解救出来；因此就人类而言，这就是所谓的怜悯，因为他们正处于悲惨的状态，这是爱所有人的果效，因为所有人都是如此。

588.但经上宣称主“后悔”、“心中忧伤”，是因为全人类的怜悯似乎都是这种感觉，所以象圣言的很多其它经文一样，这里论说主“后悔”和“心中忧伤”也是照着表象说的。但没人知道何为主的怜悯，因为它无限超出人类理解的范畴；但我们都知道人的怜悯就是后悔和忧伤；除非人根据自己的领悟对怜悯形成某种思想，否则他不可能对它有任何观念，从而不可能受到指教；这就是为什么人类的特性常常被归到耶和華或主身上的原因，如耶和華或主惩罚、试探、毁灭、发烈怒；而事实上，祂从不惩罚人，从不试探，从不毁灭任何人，也从不发怒。由于这类事都被归到主的身上，所以可推知，后悔和忧伤也可能被归到主身上；此推断是从彼推断得出的，这一点从以下圣言经文清楚可知，以西结书：

我的怒气必要成就，我将使我的愤怒再次止息，我也将后悔。（以西结书 5: 13）

此处，因为“怒气”和“愤怒”都被归到主身上，所以“后悔”也被归到祂那里。撒迦利亚书：

你们列祖惹我发怒的时候，我怎样定意降祸，并不后悔；现在我照样定意施恩与耶路撒冷和犹大家。（撒迦利亚 8：14，15）

此处经上说，耶和華“定意降祸”，而事实上，祂从不思想降祸于人，而是向每一个人行善。当摩西求耶和華的情面时：求你转意，不发你的烈怒；后悔，不降祸与你的百姓。于是耶和華后悔，不把所说的祸降与他的百姓。（出埃及记 32：12，14）

此处“烈怒”以及由此而来的后悔也被认为属于耶和華。约拿书：

尼尼微的王说，神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。（约拿书 3：9）

这里的“后悔”同样被归于祂，因为“烈怒”是如此。

何西阿书：

我回心转意，我的后悔大大发动；我必不发猛烈的怒气。（何西阿书 11：8，9）

这里论及心时所说“后悔大大发动”和“心中忧伤”一个意思。“后悔”明显表示富有怜悯。同样在约珥书：

归向耶和華你们的神，因为他有恩典，有怜悯，有长久的忍耐，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。（约珥书 2：13）

这里再次出现的“后悔”显然表示怜悯。耶利米书：

或者他们肯听从，各人回头离开恶道，使我后悔不将灾祸降与他们。（耶利米书 26：3）

“后悔”表示有怜悯。耶利米书：

那一邦若是转意离开它的恶，我就必后悔，不降灾祸。（耶利米书 18：8）

这里的“后悔”也表示若他们回头，就怜悯他们，因为正是人转离了主的怜悯，主从不将怜悯转离人。

589. 这些以及很多其它经文清楚表明，圣言是照着适合人的表象说的。因此，无论是谁，只要他想通过圣言照之所说的表象证实虚假的设想，都能引用无数经文证实它。然而，通过圣言证实虚假的设想是一回事，简单相信圣言则是另外一回事。凡证实虚假设想的人首先会接受一个设想，然后拒绝从中退出，或一点也不想撤回，反而竭尽所能四处搜罗证据，甚至不惜引用圣言，直到最后自我说服，致使他再也无法看见真理。然而，简单相信，或心思单纯者则没有先见为主的设想，反而会思考，因为主是这么说的，所以它就是真理。如果用圣言的其它说法教导他如何理解这个问题，他内心会默许，欢喜接受。所以，简单相信主发怒、惩罚、后悔和忧伤的人，由于这种信念也会畏惧邪恶，行出良善，不会受到伤害；因为这种信仰使他相信主看见一切；若处于这样一种信仰，随后他也会在信的其它问题上获得启示，即便不是现在，也会在来生（灵界）。那些受我欲或物欲驱使之人则迥然不同，他们自我说服，深信从先入为主的设想得出的东西。

590. “后悔”与智慧有关，而“心中忧伤”与爱有关。除非参考人身上的事，从而借助表象，否则这一点无法解释清楚。构成人思想的每个想法都有来自觉知和意愿，即思想和爱的某种东西。无论什么想法，若不从意愿或爱吸取某种东西就不是一个想法，因为人不可能有其它思维方式。思想和意愿之间有一种永久的、牢不可破的密切结合，因此构成人思想的想法都有或粘附着属于意愿或爱的事物。人身上存在的这种情况能使人知道，更确切地说，似乎使得对构成主怜悯的东西，即爱与智慧形成某种观念成为可能。因此，先知书，尤其是以赛亚书对于一切事物几乎处处都是双重表述；一方面包含属灵之物，另一方面则包含属天之物，主怜悯的属灵层面就是智慧，属天层面则是爱。

591. 创世记 6: 7. 耶和华说：“我要从土地上除灭我造的人，连人和走兽，并爬行物，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我后悔造他们。”

“耶和华说，我要除灭人”意思是人将毁灭自己。“土地上我造的人”指上古教会后代中的人类。“连人和走兽，并爬行物”指凡属意愿之物都会毁灭他。“空中的飞鸟”指属觉知或思维的一切。“因为我后悔造他们”跟前面一样，表同情。

592. “耶和华说，我要除灭人”意思是人将毁灭自己。这一点从前面的解释，即对断言耶和华或主惩罚、试探、降灾、除灭或杀戮、诅咒的解读明显可知。例如，耶和华杀了犹大的长子珥和次子俄南（创世记 38: 7）；耶和华击杀了埃及地所有的长子（出埃及记 12: 10, 29）。以及耶利米书：我在怒气和忿怒中所杀的人。（耶利米 33: 5）

诗篇：

他放出猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难，成了一群降灾的使者。（诗篇 78: 49）

阿摩司书：

灾祸若临到一城，岂非耶和华所降的吗？（阿摩司 3: 6）

约翰书：

盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗。（启示录 15: 1, 7; 16: 1）

所有这些事都被归到耶和华身上，尽管完全违背祂的本性。由于前面解释的原因，它们被归到耶和华身上，也是为了让人们对于主统管和治理一切事物（无论总体还是细节）先形成一个总体观念，然后认识到主从不降灾，更别说杀人，而是人自招灾祸，毁灭并杀死自己。从某种意义上说，并非人做的，而是恶灵煽动并引领他；然而事实上也是人，因为他相信他所做的一切都是自己做的。所以，此处说耶和华将除灭人，事实是人将摧毁和除灭自己。

在来生（灵界）活在痛苦和地狱之人身上，这种情况变得非常明显。他们不停地报怨，将带来惩罚的所有邪恶都归咎于主。在灵界，有些恶灵以伤害和惩罚他人为乐，甚至成了他们最大的乐趣；那些受到伤害和惩

罚的人以为是主派来的。但他们被告知，也向他们表明，没有一丝恶来自自主，而是他们自招的；在来生（灵界），一切都处于这样一种状态和平衡，即恶行会报应给施恶者，他会变成带来惩罚的邪恶，因此惩罚是不可避免的。据说允许是为了纠正恶；然而主总是将带来惩罚的所有邪恶转变为良善；因此出自自主的无非是善。然而迄今为止，没人知道何为许可；以为凡允许的事就是经主许可、由祂所做的事，因为祂许可了。但事实迥然不同，对此，蒙主慈悲，容后再述。

593. “土地上我造的人”指上古教会后代中的人类。这一点不仅从“祂创造的人”，即祂重生的人这句话中所用“创造”一词明显看出来，也从后来“祂作成人”，即祂完善或重生人直到他变成属天这句话中所用“作成”一词看出来，还可从“土地上”这一表述看出来。“土地”就是教会所在之地，如前所述。另外，从以下事实也清楚可知，即所谈论的对象是将信的教义事项浸没于自己恶欲之人，而那些没有信之教义的人不可能这样做。教会之外的人不知道真理和良善，那些不知道的人即便说了或做了某些违背信之真与善的事，尚有几分为无辜，因为他们出于一种从小被灌输的敬拜的热情行事，他们由此以为这就是真理与良善。但拥有信之教义者的情况完全不同。这些人会将真理与虚假，以及圣物与亵渎混在一起，因此，他们在来生（灵界）的命运比那些所谓的外邦人要糟糕得多，关于他们，蒙主慈悲，以后再予以分析。

594. “连人和走兽，并爬行物”指凡属意愿之物都会毁灭他。这一点从“人”、“走兽”和“爬行物”的含义清楚可知。人之所以为人唯独凭借意愿与觉知，正是它们使人区别于动物。人在其它方面与动物极其相似。对于那些年代的人来说，所有向善的意愿和所有对真理的觉知都消亡了。疯狂的欲望取代了向善的意愿，疯狂的幻想取代了对真理的觉知，这些幻想和欲望混在一起。可以说，他们就这样摧毁了自己的余留，所以等待他们的只有灭亡。从前面有关走兽和爬行物的阐述清楚可知，凡属意愿之物皆被称为“走兽和爬行物”。然而，鉴于此处所探讨之人的秉性，“走兽”并非表善情，而是表恶情，即恶欲，“爬行物”表肉体 and 感官的快乐。

走兽与爬行物所具有的这种含义无需从圣言进一步证实，因为前文已予以阐释（参阅 45, 46, 142, 143）。

595. “空中的飞鸟”指属觉知或思想的一切事物，对此，可参阅前文(40)。

596. 创世记 6: 8. 惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。

“挪亚”是指一个新教会。“他在耶和华眼前蒙恩”意思是主预见人类会以这种方式得救。

597. “挪亚”是指一个新教会，这个新教会要被称为古教会，以区别于大洪水前后的上古教会。这两个教会的状态截然不同。上古教会的状态是这样，他们从主获得对善及其衍生之真的觉察。古教会，或说“挪亚”的状态则是，他们拥有对善与真的良知。有觉察和有良知之间差别的性质决定了上古教会与古教会状态上的差别。觉察不是良知：属天者拥有觉察；属灵者拥有良知。上古教会是属天的，而古教会是属灵的。

上古教会从主直接获得启示，既通过与精灵和天使交往，也藉由异象和梦境。这些经验能使他们大体知道何为善与真；一旦他们以这种方式知道它们，那么他们这种大致的，或可以说初步的认知就会被无数经由觉察所获取的细节所确证。这无数细节构成他们与之相关的大致认知的具体和个体的方方面面，大致或可以说初步的认知就这样日益被印证。凡不符合大致认知的东西，他们就觉得不是，凡符合的，则觉得就是，这也是属天之人的状态。上古教会这种大致或可以说初步的认知就是属天和永恒的真理：例如，主统管整个宇宙；主是一切善与真的源头；主是一切生命之源；人的自我中心无非是恶，本身就是死物，以及诸如此类的其它一般真理。他们通过主觉察确证和支持这些真理的无数因素。对于这些人来说，爱是信的首要之事，主许他们经由爱觉察属信之物。因此，信对他们而言就是爱，如前所述。而古教会则全然不同，对此，蒙主慈悲，以后讨论。

598. “他在耶和华眼前蒙恩”意思是主预见人类会以这种方式得救。主的怜悯涉及和关注整个人类的救赎；祂的恩典也是如此，因此是指人类

的救赎。“挪亚”不仅表示一个新教会，还表示该教会的信，这信是仁之信。主相应地预见人类只有通过仁之信才可能得救。这信稍后予以讨论。然而在圣言中，怜悯和恩典是有区别的，事实上，这种区别取决于接受它们的人。怜悯适合属天之人，而恩典适合属灵之人，因为属天之人只承认怜悯，而属灵之人除了恩典外几乎不承认别的。属天之人不知道什么是恩典，而属灵之人则几乎不知道什么怜悯，因为他们将怜悯和恩典混为一谈，当成一回事。二者如此不同，其原因在于各自的谦卑。内心谦卑的人乞求主的怜悯，而头脑（思维层面）谦卑的人寻求主的恩典。即便后者真的乞求怜悯，他们要么处于试探的状态，要么只是嘴上说说，而非发自内心。由于被叫做挪亚的新教会不是属天的，而是属灵的，所以经上没有直接说蒙恩，而是说在耶和華眼里蒙恩。

在圣言中，怜悯和恩典是有区别的，这一点从众多经文清楚看出来，它们都提到说耶和華有怜悯，有恩典，如诗篇 103: 8; 111: 4; 112: 4; 约珥书 12: 13。其它经文也作了区分，如耶利米书：

耶和華如此说：“脱离刀剑的就是以色列人，我使他享安息的时候，他曾在旷野蒙恩典。从远方耶和華向我显现说，我以永远的爱爱你，因此我以怜悯吸引你。（耶利米书 31: 2, 3）

此处“恩典”与属灵物有关，“怜悯”与属天物有关。以赛亚书：

耶和華必然等候，要赐你们恩典；因此祂必然兴起，好怜悯你们。（以赛亚 30: 18）

此处“恩典”同样与属灵物有关，“怜悯”则与属天物有关。在下面的章节（创世记）中，罗得对天使说：

看哪，你仆人已经在你眼前蒙恩典，你又向我显出莫大的怜悯，使我的灵魂存活。（创世记 19: 19）

“恩典”与属于信或觉知的属灵物有关，这一点从此处经上说“他在你眼前蒙恩典”明显可知；“怜悯”与属于爱或意愿的属天物有关，这一点

从以下事实明显可知，即天使被认为有“莫大的怜悯”和“得以存活的灵魂”。

创世记 6: 9-22

9. 挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在他自己那代人中是个完全人。挪亚与神同行。

10. 挪亚生了三个儿子，就是闪、含、雅弗。

11. 这地在神面前败坏，地上满了强暴。

12. 神观看这地，看哪，它败坏了，凡有血肉的人，在地上都败坏了行为。

13. 神就对挪亚说：“凡有血肉的人，他的尽头已经来到我面前，因为地在他们面前满了强暴。看哪，我要把他们和这地一并毁灭。

14. 你要为自己用歌斐木造一艘方舟；并在方舟内造房间，内外都要抹上柏油。

15. 你要这样造它：方舟长三百肘，宽五十肘，高三十肘。

16. 你要为方舟造窗户，向上作到高一肘。你要把方舟的门开在旁边。你要将方舟分为上、中、下三层。

17. 看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下一切有生命之灵的血肉；凡地上所有的都要断气。

18. 我却要与你立约；你同你的妻与儿子、儿媳，都要进入方舟。

19. 凡有血肉的一切活物，每样一对，你要带进方舟，好在你那里保全生命；它们必是一公一母。

20. 飞鸟各从其类，牲畜各从其类，土地上的一切爬行物各从其类。每样一对，要到你那里，好保全生命。

21. 要为自己拿各样可吃的食物，积蓄在你那里，作你和它们的食物。

22. 凡神所吩咐的，挪亚都照样行了；他就这样行。

概览

599.这里探讨的主题是名为挪亚的教会重生前的状态。

600.该教会成员被描述为能被重生的人(9 节)。但从这个教会兴起了三种教义，即闪、含、雅弗 (10 节)。

601.上古教会的幸存者由于其可怖的信念和污秽的欲望而无一能被重生 (11, 12 节)。他由此彻底毁灭自己 (13 节)。

602.但名为挪亚的教会成员不是这样，他们被称作方舟 (14 节)。所提及的尺寸描述了他身上存留的余留 (15 节)，窗、门、房间描述了其觉知之物 (16 节)。

603.当其余的人被恶与假淹没而灭亡时，他将被保存下来 (17 节)。

604.他身上所存的真理与良善将得以保存 (18 节)；因此构成觉知之物和构成意愿之物都要再生 (19, 20 节)；以备他接受(21 节)；事就这样成了 (22 节)。

内义

605.现在探讨的主题是一个新教会的形成，该教会名为“挪亚”；它的形成被描述为方舟，所接收的各类活物都进入其中。但通常的情况是，在新教会兴起之前，教会成员不可避免地要经受很多诱惑，这种情形被描绘为方舟漂起，在洪水中起伏和停住。水退了以及随后的更多细节描述了他最终变成真正的属灵人，并被释放。只停留于字义之人不会明白这一切，主要原因就在这里，即所有细节都被整理成了历史故事，给人的感觉就是历史事件。但那个时代的风格（这种风格最令他们感兴趣）是这样，一切都体现在寓言中，被编成历史故事。这些历史系列越连贯，就越吸引那些人。因为古时的人不象现在那样倾向于记忆知识，而是喜欢深邃的思想，其后代就是此处所提及的这类事物。这是古人的智慧。

606.大洪水、方舟，因而有关它们的描述表重生，以及重生前的诱惑。当今学者在某种程度上知道这一点，因为他们也将重生和诱惑比作洪水。

607.该教会的性质稍后予以描述，但为了在此对它获得些许观念，现作以简要介绍。如前所述，上古教会是属天的，而古教会是属灵的。上古教会拥有对善与真的觉察，而该教会没有觉察，取而代之的是另一种不同的指示，这种指示可被称为良知。

但不为世人所知，或许还难以相信的是，上古教会成员拥有内在呼吸，并且只有静默的外在呼吸。因此他们说话不象后来以及现在那样通过话语，而是和天使一样通过思想；他们能用眼神、表情，尤其嘴唇的无数变化表达种种思想。唇部有无数肌肉纤维，这些纤维如今全都僵硬了，但那时能自由活动。他们以这种方式一分钟内提出、表示和呈现的想法，如今借助发音吐字需要一个小时才能表达出来。比起词语或句子，他们的表达方式能令在场的人领会和理解得更充分、更清晰。这看似难以置信，但却是真的。还有很多人曾经，并且现在仍以这种方式说话，但他们不是地球人。关于这些人，蒙主怜悯，容后再述。

我还得以知道内在呼吸的性质，以及它如何随着时间推移发生改变。因为他们的呼吸方式类似天使的呼吸方式，所以深刻的思想构成他们的思维，他们才能有这种难以形容的觉察力。即便这种觉察力被勉为其难地描述出来，人们也不会理解，因为他们并不相信。但这种内在呼吸在他们的后代中逐渐消失，对于那些痴迷可怖的信念和幻想的人来说，它已然变得如此，以至于除了那种最低下的外，他们再也无法提出任何有思想的想法，其后果就是，他们无法存活，因此全都灭绝了。

608.当内在呼吸停止时，和现今一样的外在呼吸就逐渐替代它。随外在呼吸而来的是有声语言或清晰的声音，它们将构成思想的想法包裹起来。人的状态就这样被彻底改变，他已变得这样，以至于再也无法拥有那种觉察力，取而代之的是另一种不同的指示，这种指示可被称为良知，因为尽管很象良知，但事实上，它是介于觉察和现在有些人所知的良知之间的中间物。一旦构成思想的想法被这样包裹起来，也就是说，被封在有声语言里，人们就无法再象古人那样通过内在人受教，而只能通过外在人受教。因此，继上古教会所受启示而来的，是先被外在感官理解的

教义事项，通过教义事项在记忆中产生物质想法，由此再形成构成思想的想法，然后他们藉着并按照有思想的想法接受教导。因此，随后的这个教会拥有完全不同于上古教会的天赋。若非主将人类带入这种天赋，或说这种状态，无人能得救。

609. 由于名为“挪亚”的这个教会，其成员的状态与上古教会成员的状态截然不同，所以他无法象前面说的上古之人那样接受提示和启示。因为他的内在已经关闭，以至于他无法与天堂交流，除了那种无意识的外。由于同样的原因，他也无法受教，除非通过前面所说的外在或感觉的感官途径。因为这个缘故，按照主的天命，信的教义事项，连同赋予上古教会的一些启示被保存起来，以备后世所用。这些教义事项最初通过“该隐”被收聚起来，并得以储存以免丢失。所以，经上论及该隐时就说给他“立一个记号，免得人遇见他就杀他”（对此，请参阅前文，创世记 4: 15）。后来，这些教义事项又被“以诺”编撰成教义体系，但由于这类教义对那时的人没有用处，而是要为后世所用，所以经上说“神将他取去”（参阅创世记 5: 24）。主为后代或教会所用而保存的，就是这些信的教义事项。因为主预见觉察力将会消失，因此也为这类教义事项存留下来作出规定。

610. 创世记 6: 9. 挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在他自己那代人中是个完全人。挪亚与神同行。

“挪亚的后代”是对新教会的改造或重生的描述。“挪亚是个义人，在他自己那代人中是个完全人”意思是能被赋予仁爱，“义”与仁之善有关，“完全”有仁之真有关；而“他自己那代人”则与信有关。“与神同行”跟前面论及以诺时一样，表信之教义。

611. “挪亚的后代”是对新教会的改造或重生的描述，这一点从前面所述明显可知（创世记 2: 4; 5: 1）。

612. “挪亚是个义人，在他自己那代人中是个完全人”意思是能被赋予仁爱。这从“义”和“完全”两词的含义清楚可知，“义”与仁之善有关，

“完全”与仁之真有关；也可从以下事实看出来，即该教会的本质是仁爱，对此，蒙主怜悯，容后再述。“义”与仁之善有关，“完全”与仁之真有关，这一点从圣言清楚看出，如以赛亚书：

他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。（以赛亚 58：2）

这里的“判语”表示与真理有关的事物，“公义”表示与良善有关的事物。

“行审判与正义”可以说已经成了善与真的固定用语，如以赛亚书 56：1；耶利米书 22：3，13，15；23：5；33：15；以西结书 33：14，16，19。主说：

那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。（马太 13：43）

这是指被赋予仁爱的人。还有，论到时代的末了，主说：

天使要出来，从义人中把恶人分别出来。（马太 13：49）

这也是指接受源于仁的良善之人。

然而，“完全”表示源于仁的真理。因为真理有很多其它来源，但源于仁之善的真理来自主，被称为“完全”，以及“完全人”，如诗篇：

谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。（诗篇 15：1，2）

这描述的是完全人。又：

圣洁的人，你以圣洁待他；完全的人，你以完全待他。（诗篇 18：25）

“完全的人”就是由于圣洁而圣洁之人，即由于仁之善而良善之人。又：耶和華未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。（诗篇 84：11）

“完全人”就是由于良善而真诚之人，即所言所行皆出于仁之真的人。这一点从以下事实清楚看出来，即“行”、“道路”，以及论及真理时所用的“正直”这些词频繁出现，它们被用到完全人的身上，如诗篇：

我要指教完全的道。你几时到我这里来呢？我要存完全的心行在我家中。

(诗篇 101: 2)

还有:

行为完全的, 他要伺候我。(诗篇 101: 6)

又:

行为完全、遵行耶和律法的, 这人便为有福!(诗篇 119: 1)

愿纯全正直保守我。(诗篇 25: 21)

再有:

你要细察那完全人, 观看那正直人, 因为和平人有好结局。(诗篇 37: 37)

从上述经文清楚可知, 行善者被称为“公义”, 而行“善之真”, 即行“审判与正义”者被称为“完全”。“圣洁”与“正义”是信的属天层面; “完全”与“审判”是由此而来的属灵层面。

613. “他自己那代人”与信有关, 从字义上看, 这一点并不明显, 因为字面上的意思就是历史; 但由于此处只探讨内在事物, 所以是指与信有关的事物。只要想想“代”在此没有别的意思, 也能清楚明白这一点。这种情况在圣言中出现过几次, 如以赛亚书:

那些出于你的人, 必修造久已荒废之处。你要建立拆毁累代的根基, 你必称为“补破口的”, 和“重修路径与人居住的”。(以赛亚 58: 12)

所有这些细节均表与信有关的事物; “久已荒废之处”表信的属天之物; “累代的根基”表信的属灵之物, 它们自古就偏离了。又:

他们必修造已久的荒场, 建立先前凄凉之处, 重修荒废之城, 历代荒凉之处。(以赛亚 61: 4)

此处的含义是一样的。又

他们必不徒然劳碌, 所生产的, 也不遭灾害。因为都是蒙耶和华赐福的子孙, 他们的后代也是如此。(以赛亚 65: 23)

“所生产的”也是指与信有关的事物；“劳碌”是指与爱有关的事物。对于后者，经上说他们是“蒙耶和華賜福的子孫”；对于前者，则说他们是“后代”。

614. “与神同行”表信之教义，可参阅前面有关以诺的内容（创世记 5: 22, 24），对于他们，经上也说他“与神同行”；并且同样表示保存起来以备后世所用的信之教义。由于这就是信之教义被保存起来为之所用的后世，所以此处再度提及这个话题。

615. 此处大致描述了该教会成员的性质；不是说他就是下文所探讨的那种样式，而是有可能变成那个样式，也就是说，他能通过信的知识被赋予仁，从而出于仁行事，并通过仁之善知道何为真。由于这个原因，仁之善或“公义”在先，仁之真或“完全”在后。如前所述，仁就是爱邻和仁慈；它是上古教会较低级的爱。爱就这样下降，变得越来越外在，并且要被称为仁。

616. 创世记 6: 10. 挪亚生了三个儿子，就是闪、含、雅弗。

“挪亚生了三个儿子”表三种教义由此兴起，就是“闪、含、雅弗”所指的。

617. “挪亚生了三个儿子”表三种教义由此兴起，这一点从前文有关名字无非指教会，或说教义的内容明显可知。这里也是一样；但此处命名他们纯粹为了衔接上文。这衔接就是，主预见具有这种天赋的人能被赋予仁；然而，由此也诞生了三种教义，关于这三种教义，蒙主怜悯，等到探讨闪、含、雅弗时再予以描述。

618. 经上在说“挪亚是个义人和完全人”、“与神同行”，以及本节说他“生了三个儿子”时，用的全是过去式，然而这些表述着眼于未来。当知道，内义的特征是，它与时间无关；初始语言就偏向这种特征。有时，用一个或同一个词表示过去、现在或未来的时间，而不是用不同的词，因为内在事物通过这种方式会显得更加明显。语言由于内义而具备这一特征，它的多面性超乎人的想象；所以它并不局限于时间和差别。

619.创世记 6: 11. 这地在神面前败坏，地上满了强暴。

“地”表前面提及的那个种族。经上称，这地由于他们可怖的信念“败坏”了，由于污秽的欲望“满了强暴”。此处以及随后几节，经上都是用“神”这个名，因为有了教会。

620. “地”表前面提及的那个种族，这一点从前文有关“地”和“土地”含义的说明清楚可知。“地”这个术语在圣言中用得十分频繁；“陆地”表主的真正教会所在之地，如迦南“陆地”；也表没有教会的地方，如埃及“陆地”和外邦人的“陆地”。因此它指居住在那里的种族；由于它是指种族，所以它同样指那里的每个人。教会由于属天之爱而被称为“陆地”，如“迦南陆地”；由于污秽的爱被称为“外邦人的陆地”。然而，它由于播于其中的信而被称为“土地”。因为如前所述，陆地包含土地，土地包含田地，就象爱包含信，信包含被植入信的信之认知。此处“地”用来表示拥有属天之爱和教会的种族已经完全灭亡了。从主题就能知道它的属性。

621. 经上说地由于其可怖的信念而“败坏”了，由于其污秽的欲望而“满了强暴”，这一点从从动词“败坏”和名词“强暴”的含义明显看出来。在圣言中，一个词从不会被拿来当成另一个词，而是毫无例外，都是用准确的那一个来恰当表达所讨论的问题；其用词如此精准，以至于单单通过所用的词语，内义就立马显现出来，如此处的“败坏”和“强暴”两个词。一旦觉知荒凉，就预示着觉知之物要“败坏”，而一旦意愿荒废，则预示着意愿之物会满了“强暴”。因此，“败坏”涉及信念，“强暴”涉及恶欲。

622. “败坏”涉及信念，这一点从以赛亚书可以清楚看出来：

在我圣山的遍处，他们都不伤人、不害物，因为认识耶和華的知识要充满遍地。（以赛亚书 11: 9）

类似经文还可见于以赛亚书 65: 25。在此，“伤人”涉及意愿或恶欲，“害物”涉及觉知或虚假的信念。

在同一先知书：

嗜！犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女！（以赛亚书 1: 4）

这里以及别处的“国民”和“行恶的种类”表示构成意愿，即恶欲的邪恶，而“百姓”和“败坏的儿女”则表示构成觉知，即信念的虚假。

以西结书：

你一切所行的倒比她们更败坏。（以西结书 16: 47）

“败坏”涉及觉知、理性或思维之物，“所行的”是表示真理的术语。

诗篇：

他们都是败坏，行了可憎的事。（诗篇 14: 1）

“败坏”表可怖的信念，“可憎”表污秽欲望，它就在行为中或行为来源于它。

但以理书：

过了六十二个七，弥赛亚（Messiah）必被剪除，一无所有，必有一王的民来败灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。（但以理书 9: 26）

“败灭”同样表虚假的信念，“洪水”所指相同。

623. 地上满了强暴。这是由于他们污秽的欲望，特别是由于构成我欲的欲望或极端傲慢。当人们通过亵渎神圣事物而对它们施暴时，就被称为强暴，如大洪水之前的人所行的，他们将关乎信的教义浸没于所有可能的恶欲中。如以西结书：

我必转脸不顾以色列人，他们亵渎我隐密之所，强盗也必进去亵渎。要制造锁链，因为这地遍满流血的罪，城邑充满强暴的事。（以西结书 7: 22-24）

这段经文描述了谁是施暴者，他们就是上面提到的那类人。

在同一先知书：

他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶，因其中居住的众人所行强暴的事，这地必然荒废，一无所存。

他们在忧虑中所吃的“饭”表属天之物，在惊惶中所喝的“水”表属灵之物，他们已强暴或亵渎了属灵之物。

以赛亚书：

他们所结的网不能成为衣服；所做的也不能遮盖自己。他们的行为都是罪孽；手所做的都是强暴。（以赛亚书 59：6）

“网”和“衣服”涉及觉知或思维之物，而“罪孽”和“强暴”涉及意愿或行为之物。

约拿书：

各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。（约拿书 3：8）

“恶道”涉及构成觉知的虚假，“强暴”涉及构成意愿的邪恶。

耶利米书：

这年有风声传来，境内有强暴的事。（耶利米书 51：46）

“风声”表觉知之物，“强暴”表意愿之物。

以赛亚书：

他虽然未行强暴，口中也没有诡诈。（以赛亚书 53：9）

“强暴”涉及意愿之物，“口中的诡诈”涉及觉知之物。

624. 此处所论述的状态并非教会的状态，这一点从以下事实清楚可知：在这一节及接下来的章节，经文用的是“神”这个名，而前面章节用的是“耶和華”。当教会不存在时，就用“神”这个名，而当教会存在时，就用“耶和華”。如创世记第一节，当教会不存在时，祂被称为“神”，而在下一章，当教会存在时，祂被称为“耶和華神”。“耶和華”是最神圣的名，唯独属于教会。“神”并非如此神圣，因为没有哪个民族没有神。因此，“神”这个名并不那么神圣，人不可说出“耶和華”之名，

除非他拥有真正的信仰认知。但谁都可以说出神之名。

625.创世记 6: 12. 神观看这地，看哪，它败坏了，凡有血肉的人，在地上都败坏了行为。

“神观看这地”表神知道人；“它败坏了”表除了虚假什么都没有了；“凡有血肉的人，在地上都败坏了行为”表人的肉体本性毁灭了对真理的一切觉知。

626. “神观看地”表示神知道人，这对每个人来说都是显而易见的。因为神自永恒就知道万有，祂没必要观看人是否如此。人才会“观看”，所以如前所述(第六节及别处)，圣言是根据人能看得见的表面事物来说的，以至于神甚至被说成是用眼观看。

627. “凡有血肉的人，在地上都败坏了行为”表示人的肉体本性 (man's corporeal nature) 毁灭了对真理的一切觉知。这一点从“血肉”的含义(参看第3节)清楚看出来，“血肉”总体上表整个人类，具体表肉体人 (corporeal man) 或属身体的一切；也可从“行为”的含义清楚看出来，“行为”涉及对真理的觉知，或真理本身。“行为”涉及对真理的觉知，或真理本身，这一事实从前面以及下面所引用的经文明显可知：

耶和華說，你起來，趕快下去！因為你從埃及領出來的百姓已經敗壞了自己。他們快快地偏离了我所吩咐的道，為自己鑄成了偶像。(申命记 9: 11, 16)

这表示他们离弃了祂的诫命，也就是真理。

耶利米书：

注目人类子孙所有的行径，依照各人的行径和行事的结果报应他。(耶利米书 32: 19)

“行径”表照着诫命的生活，“行事的结果”表基于仁爱的生活。相应地，“行径”涉及由诫命和条例组成的真理。“人类子孙”和“各人”的含义如前面所述。

耶利米书（7：3；17：10）也有同样的用法。

何西阿书：

我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。（何西阿书 4：9）

撒迦利亚书：

你们要回头离开你们的恶道恶行！万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。（撒迦利亚书 1：4，6）

这里出现了同样的词，但它们的含义却和前面的相反，因为它们是“恶道恶行”。

耶利米书：

我要使他们彼此同心同道。（耶利米书 32：39）

“心”表示良善，“道”表示真理。

诗篇：

求你将你的律例教训我。求你使我离开虚谎的路，施恩把你的律法赐给我。我拣定真理的道路。求你领我走你诫命的道路。（诗篇 119：26，27，29，30，32，35）

“律例和诫命的路”被称为“真理的路”，与之相反的是“虚谎的路”。

又：

耶和华啊，求你将你的道指示我，将你的路指教我！求你以你的真理引导我，教训我。（诗篇 25：4-5）

这里的“道”显然同样表示真理。

以赛亚书：

耶和华与谁商议，谁教导祂，谁将公平的路指示祂，将知识教训祂，又把明智的路教导祂？（以赛亚书 40：14）

这明显表示对真理的觉知。

耶利米书：

耶和華如此說，你們當站在路上察看，訪問古道，哪是善道，便行在其間。（耶利米書 6：16）

這裡的“路”同樣表示對真理的覺知。

以賽亞書：

我要引瞎子行不認識的道，領他們走不知道的路。（以賽亞書 42：16）

“路”、“大道”、“道”和“街道”這些術語全都用來稱謂真理，因為它們通向真理。如耶利米書：

使他們在所行的路上，在古道上絆跌，使他們行沒有修築的斜路。（耶利米書 18：15）

士師記：

在珊迦的時候，大道無人行走，都是繞道而行。以色列的街道消失了（The streets ceased in Israel）（士師記 5：6）。

628. 這段經文的內義是：教會所在之地的每個人，無論是誰，都“敗壞了行為”，以致他不理解真理，因為人人都變成肉體的了，不但包括前節所論到的那些人，還包括本節，尤其下節所論到的那些被稱為挪亞的人，因為他們在重生前也是這樣的。之所以先提及這些事，是因為下面幾節就論到他們的重生。而且，由於教會只剩下極少的人，故現在用的是“神”這個名，而不是“耶和華”。本節經文的意思是无丝毫真理存留，下節就说到无丝毫良善存留，除了存在于被称为“挪亚”之人所拥有的余留中的良善（因为没有余留就没有重生），以及他们所知道的教义之外。然而，对真理的觉知没有了，因为这觉知只存在于对良善的意愿所在之处。没有意愿，就没有觉知，意愿的性质决定了觉知的性质。绝大多数上古之人由于爱主而拥有对良善的意愿，并由此拥有对真理的觉知，但这觉知随同意愿一起完全消失了。尽管如此，某种理性真理和属世良善仍存留在那些被称为挪亚的人身上，所以，他们还能被重生。

629. 创世记 6: 13. 神就对挪亚说：“凡有血肉的人，他的尽头已经来到我面前，因为地在他们面前满了强暴。看哪，我要把他们和这地一并毁灭。

“神说”表事情就是这样。“凡有血肉的人，他的尽头已经来到我面前”表人类必要灭亡。“因为地在他们面前满了强暴”表对良善的意愿不复存在。“看哪，我要把他们和这地一并毁灭”表人类要与教会一同灭亡。

630. “神说”表事情就是这样，这一点从耶和華里面只有存在（实体）（Being、Esse）的事实清楚可知。

631. “凡有血肉的人，他的尽头已经来到我面前”表人类必要灭亡。这一点从这几个词本身，以及“血肉”的含义清楚可知。前面说过，“血肉”总体上表整个人类，具体表肉体人。

632. “地满了强暴”表对良善的意愿不复存在。这一点从刚才所述，以及第 11 节有关“强暴”的说明清楚可知。前节论及对真理的觉知，而本节论及对良善的意愿，这二者与教会成员一同灭亡。

633. 情况乃是这样：人皆有对真理的觉知和对良善的意愿，甚至那些不属上古教会之人亦有。然而，当人变得属天时，他们看似拥有一个对良善的意愿和一个对真理的觉知。而实际上，它唯独属于主，他们和天使一样，还知道、承认并觉察这一事实。真相是，凡不知道、承认和觉察这一事实者，既没有对真理的觉知，也没有对任何良善的意愿。对每个人、每位天使，甚至最为属天的天使而言，他的自我中心无非是假与恶，因为众所周知，在主眼前天也不洁净（约伯记 15: 15），一切善与一切真唯独是主的。不过，任何人或天使越能被完善，就越能蒙主的神圣恩典而得以完善，可以说就越接受对真理的觉知和对良善的意愿。然而，他拥有这些只是表象。每个人都能被完善，因而能接受主的恩赐，既照着他的实际生活行为，也以一种与遗传自父母并根植在他里面的邪恶相一致的方式。

634. 然而，清楚地讲述何为严格意义上的对真理的觉知和对良善的意愿，

是极为困难的。原因在于，人以为，他所思的一切都属于觉知，因为他就是如此称呼它们的；他所渴望的一切都属于意愿，因为他就是如此称呼它们的。清楚地讲出它们是什么甚至更为困难，因为如今绝大多数人尚不知以下事实：属觉知之物和属意愿之物是有区别和分离的。因为当他们思考某事时，会说他们意愿它，而当他们意愿某事时，则会说他们思考它。这是难以理解这个问题的原因之一，另一个原因是，这类人只全神贯注于属身体之物，即他们的生活仅在于最外在之物。鉴于同样的原因，人们也不知以下事实：每个人里面都有内在之物，更内在之物，事实上还有至内在之物。人的肉体 and 感官部位是最外在的。欲望和记忆是内在的，情感和理性更为内在；而对良善的意愿和对真理的觉知则是至内在（inmost）的。

没有什么能比这些事物更加彼此有别和分离的了。然而，肉体人根本看不出区别，因而将其混为一谈。正因如此，他认为，自己的肉体死亡后，其它一切也会死亡。而事实上，他就在这一刻开始生活，是凭着其依次被排列的内在之物而活着的。若非人的内在之物以这种方式相区别和分离，并依次被排列，人绝无可能在来世（即灵界）成为精灵、天使灵或天使，他们全都照着内在之物而以此彼此有别。所以，三层天堂区别显著，互相分离。从这些分析在某种程度上清楚可知，何为严格意义上的对真理的觉知和对良善的意愿。它们只归属于属天之人，或第三层天的天使。

635.前节和本节经文表示，在大洪水之前的教会末期，对真理的觉知和对良善的意愿都消失了。大洪水前的人都充满可怖的信念和污秽的欲望，以至于那些良善和真理踪迹全无。但那些被称为“挪亚”之人尚有余留，然而这些余留无法产生属觉知和意愿之物，而只能产生理性真理和属世良善。因为余留的运行取决于人的秉性。这些人能通过余留得以重生。信念不会阻止或吞没主藉着余留的运行，但信念，或根深蒂固的虚假原则会妨碍所有这类运行。除非它们事先被根除，否则人不可能得以重生。蒙主慈悲，这些问题以后再予以论述。

636. “我要把他们和这地一并毁灭”表示人类和教会将一同灭亡。这一点从经文上说“和这地”清楚可知。事实上，如前所述，从广泛的意义上讲，“地”表示爱，因而表示教会的属天之物。由于此处没有任何爱，也没有任何属天之物剩下，所以“地”表示我欲(self-love)，以及与教会的属天方面相反之物。尽管如此，教会成员仍存在，因为他拥有关于信的教义。如前所述，爱包含信，信包含对信仰的认知，就象地包含土地(ground)，土地包含田地一样。

637. “我要把他们和这地一并毁灭”表示人类和教会将一同灭亡，这是鉴于以下原因：如果主的教会完全从地上灭绝，人类决不可能存在，所有人无一例外会灭亡。如前所述，教会如同心脏：只要心脏还活着，周围的器官和肢体也会存活；但心脏一死，其它一切都会死。主在地上的教会就如同心脏，人类由此而来，甚至其部位，也就是教会之外的事物也会有生命。谁也不知道这个原因，但为了让人们对此有所了解，我来说一说，地上的整个人类如同一具躯体及其各个部位，其中的教会类似心脏；若没有教会，使得主可以藉着天堂和精灵界与之结合，如同与一个心脏结合，就会有一个切断。人类若与主切断联系，必立时灭亡。这就是为何自创造人类以来一直有某个教会存在的原因，每当教会开始灭亡时，它仍存留在某些人身上。

这也是主降世的原因。若非祂因着慈悲降世，这个星球上的整个人类必要灭亡，因为此时教会即将走到尽头，几乎没有任何良善或真理存活下来。若非主藉着天堂和精灵界与人类结合，人类决不能存活。原因在于，就本身而言，人甚至比动物还低级。若由着他自己，他会匆忙毁灭自己和其他人。因为他只有摧毁自己和其他人的欲望。他的秩序(order)理应是爱人如己，但现在人人都是爱自己胜过别人，进而憎恨其他所有人。然而，不会说话的动物却迥然不同，它们的秩序符合其生活的秩序。因此，它们完全照着它们所在的秩序生活，而人则完全违背其秩序。所以，若非主怜悯人，并藉着天使与其结合，他决不能存活片刻，而人并不知道这一点。

638. 创世记 6: 14. 你要为自己用歌斐木造一艘方舟；并在方舟内造房间，内外都要抹上柏油。

“方舟”表该教会成员。“歌斐木”表他的私欲。“房间”表人的两个部分，即意愿和觉知。“内外都要抹上柏油”表从恶欲的洪流中解脱出来。

639. “方舟”表该教会成员，或被称为挪亚的教会。这一点从下面对它的描述足以清楚明了，从以下事实也清楚可知：主的圣言处处象征属灵、属天之物，即圣言是属灵和属天的。若方舟及其涂抹的柏油、尺寸、构造，还有大洪水真如字面上所说的那样，那么有关它的叙述绝不会有任何属灵、属天之物。它只不过是历史事物，和世俗作者所描述的类似事物一样对人类没有任何用处。但由于主的圣言内在处处包含和象征属灵、属天之物，故显而易见，方舟，以及论到方舟的一切皆象征尚未揭开的隐藏之物。

其它地方所指相同，如藏摩西的小蒲草箱，它被搁在河边的芦荻中（出埃及记 2: 3）。举个更高尚的例子，如旷野中的圣约柜，它是照着在西奈山上指示给摩西的样式建造的。若非这个圣约柜中的每一样东西都代表主及其国，那它无非就是一种偶像，所进行的敬拜也是偶像崇拜。同样，所罗门的圣殿本身毫无神圣性可言。使它神圣的并非其中的金、银、香柏木、石头，而是这些材料所代表的特定事物。此处也一样，若非方舟、它的构造及其一切细节象征教会的一些奥秘，圣言就不是主的圣言，而是一种死的文字，如同世俗作者所写书中的文字。由此清楚可知，“方舟”表教会成员，或被称为挪亚的教会。

640. “歌斐木”表私欲，“房间”表人的两个部分，即意愿和觉知，至今尚不为人知。也没人知道这些事物象征什么，除非他事先得知该教会的情况。如前面频繁提到的，上古教会通过爱认识属信之物，换句话说，通过对良善的意愿拥有对真理的觉知。但他们的后代通过遗传衍生出一种状态，在这种状态下，属意愿的恶欲主宰了他们，他们将有关信的教义浸没于这恶欲中，因而变成了拿非利人（巨人或伟人）。因此，主预见到，人若继续处于这样一种状态，必永远灭亡，于是就规定，意愿当与

觉知分离，人不能象以前那样通过对良善的意愿形成，而应通过被赋予仁爱的对真理的觉知形成，这仁爱与对良善的意愿极为相似。被称为“挪亚”的新教会就具有这样的性质，因而它在性质上与上古教会截然不同。除了该教会外，那时还有其它教会，如被称为“以挪士”的教会（参看创世记 4: 25, 26），以及流传至今、没有提及并描述的教会。这里只描述了“挪亚”这个教会，因为它在性质上完全不同于上古教会。

641.要改造该教会成员的意愿，必须事先改造他的觉知。因此，这里描述了属意愿之物如何与属觉知之物分离，以及意愿如何仿佛被覆盖和保留起来，以免有东西触及它。因为若属意愿，即恶欲之物被激活，他必要灭亡，蒙主慈悲，这在以后会予以澄清。对人而言，没有什么比这两个部分，即意愿与觉知更明显有别、彼此分离的了。我尤其通过以下事实清楚得知这一点：在精灵与天使中，觉知之物流入头部或大脑左侧，而意愿之物则流入大脑右侧。脸部的情形也一样。当天使灵流入时，它们象温柔的微风一样柔和；而当恶灵流入时，则象一场洪流，它裹挟着可怖的幻相和信念流入大脑左侧，裹挟着私欲流入大脑右侧，它们的流注可以说是一场幻相和私欲的洪水。

642.这些分析清楚表明，对方舟的初次描述所涉及的一切被保存起来，免于洪水淹没，包括它的哥斐木建造物、舟内房间、内外所抹的柏油，即属意愿的这部分。只有属觉知的那部分敞开，这在第 16 节经文通过窗、门、上中下三层被描述出来。这些事很难令人相信，因为它们至今尚未进入人的思维。尽管如此，它们却是千真万确的。然而，这些是人类所不知的最不起眼、最为一般的奥秘。若告知他们细节，恐怕他们一个也不理解。

643.至于这些话本身的含义，即“歌斐木”表私欲，“房间”表人的两个部分，这可从圣言清楚看出来。歌斐木是一种含大量易燃物质的木材，就象杉木和其它同类木材那样。正是由于其中的易燃物质才说它表示私欲，因为它很容易着火。上古之人将人里面的事物比作金、银、铜、铁、石、木；至内在的属天之物好比金，次等的属天之物好比铜，最次或由

此降下来的肉体之物好比木；而至内在的属灵之物好比银、次等的属灵之物好比铁，最次的属灵之物好比石。这些事物在圣言中被提及时，从内义上说，这就是它们的含义。如以赛亚书：

我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。（以赛亚书 60: 17）

此处论及主的国，其中并没有这类金属，而是指属灵、属天之物。这从后者的含义清楚可知，因为提到了“和平”、“公义”。“金”、“铜”、“木”相互关联，表示属天或属意愿之物，如前所述；而“银”、“铁”、“石”相互关联，表示属灵或属觉知之物。

如以西结书：

他们必以你的财宝为掳物，以你的货财为掠物；你的石头、木头。（以西结书 26: 12）

显而易见，“财宝”和“货财”并非指世俗的财宝和货财，而是指属天、属灵之物；“石头”和“木头”也一样，“石头”是指属觉知之物，而“木头”则指属意愿之物。在哈巴谷书：

墙里的石头必呼叫，房内的栋梁必应声。（哈巴谷书 2: 11）

“石头”表最低级的觉知，“栋梁”表最低级的意愿。当有东西从感官知识中被提取出来时，最低级的意愿必“应声”。又：

对木偶说：‘醒起！’对哑巴石像说：‘起来！’那人有祸了！这个还能教训人吗？看哪！是包裹金银的，其中毫无气息。惟耶和华在他的圣殿中。（哈巴谷书 2: 19-20）

这里的“木”也表示恶欲，“石”表示最低级的觉知，因此，“哑巴”和“教训”是用来称谓石头的。“其中毫无气息”表示它象征没有属天或属灵之物，就象其中有石、木的圣殿，这些石、木被金银包裹，就存在于那些从不思想它们所象征之物的人身上。

耶利米哀歌：

我们所喝的水要用银子买，我们的柴也付代价而得。（耶利米哀歌 5：4）

“水”和“银”表示觉知之物，“柴”表示意愿之物。耶利米书：

他们向木头说“你是我的父”；向石头说“你是生我的”。（耶利米书 2：27）

“木头”表属意愿的恶欲，由此而有孕育，“石头”表感官知识，由此而有生出。因此，遍观先知书，“服侍木石”均表示敬拜木石雕像，以此象征他们是恶欲和幻想的奴隶。先知书还说到“和木头石头行淫”（耶利米书 3：9）。何西阿书：

我的民求问木偶，以为木杖能指示他们，因为他们的淫心使他们失迷。（何西阿书 4：12）

这表示他们求问木头雕像或恶欲。以赛亚书：

原来陀斐特自昨日就已预备好了，其中堆的是火与许多木柴。耶和華的气如一股硫磺火，使它着起来。（以赛亚书 30：33）

“火”、“硫磺”和“木柴”表污秽的欲望。

“木头”一般表示那些构成意愿最低级部分的元素。诸如香柏木之类的珍贵木种则表示好的元素。如圣殿中的香柏木（cedar timber），或用来洁净大麻风的柏木（cedarwood）（利未记 14：4，6，7），或在玛拉被丢进苦水使水变甜的木头（出埃及记 15：25）。蒙主慈悲，这些事物将在适当地方予以阐明。不贵重的木头，还有那些被作成雕像的木头，以及用来作柴堆的木头等等，均表示恶欲，就象此处含大量易燃物质的歌斐木一样。如以赛亚书：

耶和華有报仇之日，她的河水将变为沥青，她的土壤将变为硫磺，她的陆地要变为燃灼的沥青。（以赛亚 34：8，9）

“沥青”表可怖的信念，“硫磺”表污秽的欲望。

644. “房间”表示人的两个部分，即意愿和觉知。这一点从刚才对这两个部分的阐述清楚可知，即意愿和觉知区别显著，彼此分离；还从以下事

实清楚可知，如前所述，人的大脑因此被分成两个部分，被称为脑半球。觉知的本能属于左脑，意愿的本能属于右脑。这是最一般的区别。此外，意愿和觉知这二者被划分为无数部分，因为构成人的觉知之物，以及构成人的意愿之物，其划分如此之多，以至于它们永远无法根据广泛的属被描述或列出来，更不说根据种类了。人就象最微型的天堂。他对应于精灵界和天堂，其中构成觉知和意愿之物的一切属和一切种，都被主以最完美的秩序区分和分离，以致每一个最小部分都是截然不同和分离的。对此，蒙主慈悲，容后再述。在天堂，这些划分的部分被称为社群，在圣言，被称为“居所”，在约翰福音(14: 2)中被主称为“房间(住处)”。然而，在此它们也被称为“房间”，因为它们涉及表示教会成员的方舟。

645. “内外都要抹上柏油”表从恶欲的洪流中解脱出来，这一点从前面所述明显可知。因为首先要改造的是该教会成员的觉知之物，因此他从毁灭整个救赎行为的恶欲洪流中被解脱出来。事实上，原文并非说“抹上柏油”，而是用了一个表示“保护”的词，这个词源于“遮罪”或“安抚”的词根，因此它含有同样的意思。主的遮罪或安抚就是从邪恶的洪流中解脱出来。

646. 创世记 6: 15. 你要这样造它：方舟长三百肘，宽五十肘，高三十肘。和前面一样，这里用到的数字表示余留寥寥无几。“长”是他们的圣洁，“宽”表示他们的真理，“高”是他们的良善。

647. 这些细节有这样的含义，也就是说，数字三百、五十、三十表示余留，尤其是它们寥寥无几，以及“长、宽、高”表示圣洁、真理和良善。这一切看似不可思议，牵强附会。但除了前面有关数字的所述所示（即本章第3节，“120”表信的余留）之外，这个问题从以下事实也清楚可知，即如善灵和天使那样拥有内义之人，会超越诸如尘世、肉体和纯世俗之类的一切事物，因而超越诸如涉及数字和度量之类的一切事物。然而，主能使他们充分领悟圣言，并且完全脱离这类事物。既如此，那么很明显，数字和度量涉及属天和属灵之物。不过，后者与字义相去甚远，以至于这类事物根本不可能被看到。这适用于每一个属天或属灵之物。谁

都能由此意识到，想要通过感官和知识来探究信的问题，并且若不能以这种方式来理解就拒绝相信是何等疯狂！

648.至于圣言中的数字和度量表示属天和属灵之物，这可从启示录和以西结书中对新耶路撒冷和圣殿的测量明显看出来。谁都清楚，“新耶路撒冷”和“新圣殿”表示主在天上和地上的国，而主在天上和地上的国不能根据世俗的测量而定，即便它的尺寸，如它的长、宽、高，是用数字来确定的。谁都能由此得出以下结论，数字和度量表示神圣事物。如启示录：有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有话说：“起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。（启示录 11: 1）

论到新耶路撒冷：

天上的耶路撒冷有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字；东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门、城墙。城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里；长、宽、高都是一样。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。（启示录 21: 12-17）

此处数字 12 反复出现。这是一个非常神圣的数字，因为它表示信的神圣事物，如前所述（本章第 3 节），蒙主慈悲，这一点还会在创世记 29、30 节予以说明。因此，上面引用的经文末尾补充了这样的说明，这尺寸是“按着人的尺寸，就是天使的尺寸”。这同样适用于以西结书中的新圣殿和新耶路撒冷，它们也是照着其尺寸来描述的（以西结书 40: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 22, 25, 30, 36, 42, 47; 41: 1 至末尾; 42: 5; 撒迦利亚书 2: 1, 2）。就本身而言，那里的数字无非表示属天和属灵的圣洁，与实际的数字毫不想干。这也同样适用于确定柜子（出埃及记 25: 10）、施恩座（或遮罪座）、金桌子、帐幕、祭坛（出埃及记 25: 17, 23; 26: 1, 27: 1）等的尺寸的数字，以及圣殿（列王记上 6: 2, 3）的数字和尺寸等

等。

649.但此处方舟的数字或尺寸只表示存在于正被改造的该教会成员身上的余留，尤其是它们寥寥无几。这一点从以下事实清楚可知，在这些数字中，五是主要的，在圣言中，五表示一些，或少许。如以赛亚书：

其间所剩下的不多，好像人打橄榄树，在尽上的枝梢上只剩两三个果子，在多果树的旁枝上只剩四五个果子。（以赛亚书 17: 6）

“两三”和“五”表少许。在同一先知书：

一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。以致剩下的，好像山顶的旗杆。（以赛亚书 30: 17）

这也表示少许。偿还后另加五分之一（利未记 5: 16; 6: 5; 22: 14; 民数记 5: 7），当他们估定一头牲畜、一间房屋、一块地或什一税时另加五分之一（利未记 27: 13, 15, 19, 31）。

650. 用数字所表述的余留，其“长”表圣洁，“宽”表真理，“高”表良善。这一点难以通过圣言得以证实，因为每一个事物都涉及当下所讨论的特定对象或事物。例如，“长”用于时间，表示永恒不朽，如“日子长久”（诗篇 23: 6; 21: 4），但用于空间，则表示随之而来的圣洁。“宽”和“高”也一样。所有世俗的物体都是三维的，但这类度量无法用来指称属天、属灵之物。它们若用于这些事物，则表示或大或小的完美等级，与尺寸无关，只表示质与量。因此，此处它们在质上是余留，在量上则寥寥无几。

651. 创世记 6: 16. 你要为方舟造窗户，向上作到高一肘。你要把方舟的门开在旁边。你要将方舟分为上、中、下三层。

“向上作到高一肘的窗户”表心智的觉知部分。“门开在旁边”表聆听。

“将方舟分为上、中、下三层”表知识，理性和觉性。

652. “窗户”表觉知部分，“门”表聆听，因此本节的主题是人的觉知部分。这一点从前面所述清楚可知，即该教会成员以下列方式被改造：人

里面有两个生命，一个属意愿，另一个属觉知。当意愿不存在，恶欲取而代之时，它们就变成两个生命。能被改造的是第二或觉知部分，然后新的意愿通过这觉知被赋予，以便这二者，即仁与信，仍构成一个生命。由于人目前的情况是没有意愿，取而代之的是纯粹的恶欲，故属意愿的这部分被关闭了，如 14 节所述，而第二或觉知部分则被打开。这就是本节的主题。

653.情况乃是这样：人在通过冲突和诱惑被改造期间，与其相联的恶灵是诸如激活他的知识和理性的那一类，而激活恶欲的恶灵则完全远离他。恶灵有两类，一类作用于人的推理，一类作用人的欲望。激活人的推理的恶灵会将他的一切虚假都提取出来，并试图使其相信它们就是真理。事实上，他们甚至会将真理转化为虚假。当处于诱惑时，人必须与这些虚假争战，尽管事实上是主藉着与他相联的天使在争战。一旦虚假通过这些冲突被分离出去，可以说被驱散后，这人就预备好接受信之真理了。只要虚假居于主导地位，人永远无法接受信之真理，因为虚假的原则挡住了路。当他被如此预备好接受信之真理时，属天的种子，也就是仁爱的种子才能第一次被植入在他里面。仁爱的种子绝不能被种植在虚假统治的土地上，而只能被种植在真理统治的土地上。这就是属灵人改造和重生的情形，被称为“挪亚”的该教会成员也是这样。正因如此，此处经文论及方舟的窗户和门，以及上中下三层，它们全都属于属灵人或觉知型的人。

654.这与当今基督教会中人所共知的事是一致的：信通过聆听而来。但信绝不是对构成信的事物，即当相信之事的认知，这等同于知识。信是承认，然而承认绝不可能存在于任何人身上，除非信的原则，也就是仁爱，即对邻人的爱和怜悯在他里面。当仁爱存在时，承认和信才会存在。人若不这样去理解，那他距离对信的认知，遥远得如同地与天的距离。当仁爱，即构成信的良善存在时，承认，即构成信的真理也会存在。因此，当一个人照着知识、理性和觉性重生时，最终目的就是为了使土地，即他的心智能预备好接受仁爱。此后他能通过仁爱，确切地说通过仁爱的

生活而思考和行动。就在这时，而不是之前，他被改造或重生了。

655. “向上作到高一肘的窗户”表心智的觉知部分。谁都能通过目前所述明白这一点，还可从以下事实清楚看出：当论及方舟的构造，并且“方舟”象征该教会成员时，觉知部分只能被比作“向上的窗户”。在圣言的其它部分也是如此：人的觉知部分，亦即他的内在视觉，无论是否理智，抑或纯粹是推理，被称为一个“窗户”。如以赛亚书：

你这受困苦被风飘荡不得安慰的人哪，我必以红宝石造你的太阳(窗户)，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界。(以赛亚 54: 11, 12)

此处用“太阳”代替“窗户”是因为有光进来或透射进来。“阳光”或“窗户”是源自仁爱的觉知之物，因此它们好比“红宝石”；“城门”是由此衍生的理性之物；而“边界”是知识和感官证据。这里论述的是主的教会。

耶路撒冷圣殿的所有窗户都有同样的象征意义：顶层窗户象征觉知之物，中层的象征理性之物，而底层的象征知识和感官证据，因为那里有三层（列王记下 6: 4, 6, 8）。以西结书中（40: 16, 22, 25, 33, 36）的新耶路撒冷同样如此。如耶利米书：

死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿，要从街上剪除孩童，从道上 (lanes) 剪除少年人。(耶利米书 9: 21)

此处指的是中层的窗户，也就是说，觉知之物正被摧毁。“街上的孩童”是新生的真理。由于“窗户”象征属于真理的觉知之物和理性之物，故它们也象征属于虚假的推理。如在同一先知书：

那行不义盖房、行不公造楼、白白使用人的手工不给工价的，有祸了！他说：“我要为自己盖广大的房、宽敞的楼，为自己开窗户。”这楼房的护墙板是香柏木的，楼房是丹色油漆的。(耶利米书 22: 13-14)

“窗户”表虚假原则。

西番雅书：

群畜和各类的走兽必躺卧在其中。鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上；在窗户内有鸣叫的声音。门槛都必毁坏。（西番雅书 2: 14）

这说的是亚述和尼尼微。亚述表觉知，此时已荒废了。“在窗户内有鸣叫的声音”表基于虚假观念的推理。

656. “门开在旁边”表聆听。现在这一点显而易见，因此没有必要以圣言中的类似例子来证实。因为耳朵与内在感官的关系就象旁边的门与上面窗户的关系，或可说，就象作为耳朵功能的聆听与作为内在感觉力量功能的觉知的关系。

657. “上、中、下三层”表知识、理性和觉性，这一点也可从前面所述推知。人的觉知部分有三个层级：最低层构成知识，中层构成理性意识，最高层构成觉性意识。这三者截然不同，彼此分离，以至于它们永不可混淆。然而，人未意识到这一点。原因在于，他的生活只专注于感官经验和知识。只要他坚持这种态度，他甚至不知道自己的理性意识不同于知识，更不用说他的觉性意识与知识的区别了。然而，情况如下：主通过觉性层流入理性层，通过理性层流入属记忆的知识。视听的感官生命由此而来。这是真实的流注，也是灵魂与身体的真实互动。若主的生命未流入人的觉知之物（确切地说，流入意愿之物，并由此流入觉知之物），然后经由觉知之物流入理性之物，再经由理性之物流入属记忆的知识，人不可能有生命。哪怕人处在假与恶中，主的生命仍流经意愿之物和觉知之物。但流入之物在理性部分照着觉知所取的形式被接受。正是这个流注使一个人变得理性，能反思和理解何为真理与良善。不过，关于这些问题，以及动物的生命是何情形，蒙主慈悲，以后再予以讨论。

658. 这三个层级一般被称为人类觉知的层级，也就是说，觉性，理性和知识。耶路撒冷圣殿的三层窗户（列王纪上 6: 4, 6, 8）就是指这三个层级，如前所述。前文论及的从东方伊甸园流出的河也是指它们，其中“东方”表示主，“伊甸”表示属于意愿的爱，“园”表示由此产生的觉性，“河”表示智慧，理性和知识。对于这些问题，可参看前文对创世记（2: 10-14）的解读。

659.创世记 6: 17. 看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下一切有生命之灵的血肉；凡地上所有的都要断气。

“洪水”表示恶与假的泛滥。“毁灭天下一切有生命之灵的血肉”表示，上古教会的所有后代要毁灭自己。“凡地上所有的都要断气”表示那些属于这个教会，并已变得如此之人。

660. “洪水”表恶与假的泛滥。这一点从有关上古教会后代的论述明显可知。他们充满污秽的欲望，将信之教义浸没于欲望中。这种浸没导致了他们的虚假信念，这些信念毁灭一切真与善，同时关闭余留的道路，以致它们（余留）无法运作。因此，他们不可避免地毁灭自己。当余留的道路被关闭时，人不再是人，因为他不再受天使保护，完全被恶灵占据，恶灵只思想和渴望毁灭人。由此导致大洪水前之人的灭亡，它被描述为一场洪水或大洪水。事实上，恶灵的幻想和欲望的流注与一场洪水无异。因此，在圣言的各处，这种流注都被称为一场洪水或大洪水。蒙主慈悲，这一点可见于下一章的起首处。

661. “毁灭天下一切有生命之灵的血肉”表示，上古教会的所有后代要毁灭自己。这一点从刚才所述清楚可知，也可从前面有关他们的描述明显看出来：他们通过遗传从其先祖那里逐步获得这样一种特质，即他们比任何人都充满可怖的信念。这主要是因为，他们将自己所掌握的信之教义浸没于其欲望中，在这样做的时候变得如此。而那些没有信之教义、完全活在无知中的人则截然不同。这些人不会做出这种事，因此不能亵渎神圣事物，进而关闭余留的道路。所以，他们不能驱离主的天使。

如前所述，余留是人从主那里获取，并从小习得的一切纯真、一切仁爱、一切怜悯和一切信之真理。这些事物的每一个都被珍藏起来。若人没有获得它们，纯真、仁爱或怜悯不可能存在于他的言行中，因而良善与真理根本不可能存在，以致他甚至比凶猛的野兽还要糟糕。若他原本有这类事物的余留，却以污秽的欲望和可怖的虚假信念封闭了这条路，以至于余留无法运作，他的情形也是如此。毁灭自己的大洪前的人就具有这种性质，“毁灭天下一切有生命之灵的血肉”就是指他们。前面说过，“血

肉”总体上表整个人类，具体表肉体人。“有生命之灵”总体上表一切生命，但严格意义上说，它表示已重生之人的生命，因而此处表示上古教会的最后一代。他们被称为“有生命之灵”，或“鼻孔有生命之灵气息的”（创世记 7: 22），因为尽管他们身上不再存留信之生命，但他们仍从其先祖那里获得了他们所扼杀的教会的些许种子。“天下的血肉”表示纯肉体之物，“天堂”是构成人对真理的觉知和对良善的意愿之物。当这些事物与肉体之物分离时，人就无法再存活。支撑人的是他与天堂的结合，即通过天堂与主的结合。

662. “凡地上所有的都要断气” 表示那些属于这个教会，并已变得如此之人。这一点可从以下事实清楚看出来：“地”不是指全世界的每一块陆地，而仅指那些属于教会的人，如前所述。因此，这里不是说任何洪水，更不是说全世界的大洪水，而是指存在于那里之人的死亡或窒息，因为此时他们脱离了余留，由此脱离了属于真理的觉知之物和属于良善的意愿之物，因而脱离了天堂。“地”表示教会所在的区域。因此表示生活在那里的人，这一点除了前面引用的经文外，还可从以下圣言经文得以证实。如耶利米书：

耶和華如此說，全地必然荒涼，我却不毀滅淨盡。因此，地要悲哀，在上的天也必黑暗。（耶利米書 4: 27, 28）

“地”表示生活在教會所在之地的人們，該教會已經荒涼。以賽亞書：
我必使天震動，使地搖撼，離其本位。（以賽亞 13: 13）

“地”表示居于已荒涼的教會所在之地的人類。耶利米書：
到那日，從這一地極直到那一地極，都有耶和華所殺戮的。（耶利米書 25: 33）

“地極”不是指全世界的每一塊陸地，僅指教會所在的區域，因此是僅指教會成員所在之地。同一先知書：

我要命刀劍臨到地上一切的居民。必有响声达到地极，因为耶和華與列國相爭。（耶利米書 25: 29, 31）

这里也不是说整个世界，仅指教会所在的区域，因此仅指教会成员或居民所在之地。“列国”表虚假。以赛亚书：

看哪，耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。（以赛亚 26: 21）

这里表示的意思一样。同一先知书：

你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？（以赛亚 40: 21）

同一先知书：

创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地。（以赛亚 45: 18）

“地”表教会成员。撒迦利亚书：

铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和华说。（撒迦利亚书 12: 1）

“地”显然表示教会成员。地不同于土地，就象教会成员不同于教会本身，或爱与信不同一样。

663. 创世记 6: 18. 我却要与你立约；你同你的妻与儿子、儿媳，都要进入方舟。

“立约”表他会重生。“你同你的妻与儿子、儿媳，都要进入方舟”表他会得救，“儿子”是真理，“妻子”是良善。

664. 前一节的主题是那些会毁灭自己的人，而本节的主题是那些会重生，并因此得救的人。他们被称为“挪亚”。

665. “立约”表他会重生。这一点从以下事实明显看出来：主与人之间只有一种圣约，就是凭借爱与信的结合，因此，圣约表示结合。事实上，天堂的婚姻是最为神圣的圣约，天堂的婚姻或结合只存在于那些正在重生之人身上。从最广泛的意义上讲，圣约表示重生本身。当主重生人时，祂就会与人立约。所以，在古人中，圣约并不代表别的。字义给人的印象是，与亚伯拉罕、以撒、雅各布（Jacob），以及多次与他们的后代所

立的圣约只牵涉到他们个人，而他们却是无法重生的那类人。因为他们的敬拜仅专注于外在事物，并以为敬拜的外在是神圣的，并没有内在事物与之相连。因此，与他们所立的约仅仅是重生的代表。他们的仪式、亚伯拉罕本人，以及代表爱与信的以撒和雅各布也一样。大祭司和祭司同样如此，无论他们秉性如何，即便是那些恶人也能代表属天和最神圣的祭司。在行代表时，不要关注这个人，而要关注他所代表的事物。因此，以色列和犹太的所有国王，哪怕最坏的那种，也能代表主的王权，甚至让约瑟治理埃及地的法老也可以。从这些及其它很多分析（对此，蒙主慈悲，容后再述）明显可知，如此频繁地与雅各布的众子所立的圣约，无非是具有代表性的宗教仪式。

666. “圣约”无非表重生和构成重生之物。这一点从圣言很多地方清楚可知，其中主自己就被称“圣约”，因为唯独祂重生人，一个重生之人会注目于主，主是爱与信的全部中的全部。以赛亚书清楚表明，主是圣约本身：

我耶和華凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的约，作外邦人的光。（以赛亚 42: 6）

“圣约”表示主，“外邦人的光”是信。同样的内容还可见于以赛亚书 49: 6, 8。玛拉基书：

看哪，我要差遣我的天使，我必忽然进入祂的殿；你们所寻求的主必忽然来到祂的殿；立约的天使，就是你们所仰慕的，看哪，快要来到。祂来的日子，谁能当得起呢？（玛拉基书 3: 1, 2）

此处，主被称为“立约的天使”。在出埃及记（31: 16）中，安息日被称为永远的约，因为它指主自己。它还指被祂重生的属天之人。

由于主是圣约本身，故显而易见，构成圣约的，是将一个人主联结起来的一切，也就是说，是爱与信，及属于爱与信之物。事实上，这些是主的，主在它们里面，所以圣约本身存在于这些事物中，就在它们被接

受之处。这些事物只存在于已重生者身上，对重生者而言，凡属再造者 (Regenerator) 或主之物，就构成圣约，或就是圣约。如以赛亚书：

我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。(以赛亚书 54: 10)

“慈爱和平安的约”表示主和属于主之物。同一先知书：

你们当就近我来，侧耳而听，你的灵魂就得以活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。我已立他作万民的见证，为万民的领袖和立法者(leader and lawgiver)。(以赛亚 55: 3, 4)

“大卫”表示主。“永约”通过属于主的那些品质而存在并起作用。“当就近我来，侧耳而听，你的灵魂就得以活”就是指这些品质。

耶利米书：

我要使他们彼此同心同道，终生敬畏我，使他们和他们后世的子孙得福。又要与他们立永远的约，不再离开他们，我要向他们施恩，又要把敬畏我的心放在他们心里。(耶利米书 32: 39, 40)

这段经文论及的是那些要重生之人，以及属于他们的事物，即“同心同道”，就是爱与信，这些事物属于主，因而属于圣约。

又：

看哪，耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。不像我与他们的祖宗所立的约。因为他们背了我的约。那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。(耶利米书 31: 31-33)

这里清楚说明了构成圣约的一切，就是主里面的爱与信，它们存在于要重生之人身上。

在耶利米书 33: 20，爱被称为白日立的约，信被称为黑夜立的约。以西结书：

我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。我必与他们立平安的约，使凶猛的野兽从陆地断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。（以西结书 34：24，25）

这明显论及重生。“大卫”表主。

又：

大卫必作他们的王，直到永远。我要与他们立平安的约，作为永约。我要在他们中间设立我的圣所，直到永远。（以西结书 37：25，26）

这同样论及重生。“大卫”和“圣所”表主。

又：

我与你立约，你就属于我了。我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。（以西结书 16：8，9）

这清楚表示重生。何西阿书：

当那日，我必为我的民与田野的野兽和空中的飞鸟，并地上的爬行物立约。（何西阿书 2：18）

这表示重生。“田野的野兽”表示意愿之物，“空中的飞鸟”表示觉知之物。诗篇：

祂向百姓施行救赎，命定祂的约，直到永远。（诗篇 111：9）

这表示重生。之所以被称为“约”，是因为它是被赋予和接受之物。

不过，论到未重者，也就是说，将敬拜置于外在事物，并且把自己以及他们随心所欲之物立为神明来敬拜之人，经上说，他们背了约，因为他们背离了主。

耶利米书：

他们离弃了耶和华他们神的约，事奉敬拜别神。（耶利米书 22：9）

摩西书：

若有人去事奉敬拜别神，或拜日头，或拜月亮，或拜天象，违背了他的约，就用石头将他打死（申命记 17: 2, 3, 5）

“日头”表我欲（对自我之爱），“月亮”表虚假原则，“天象”表虚假本身。由此清楚可知何为“约柜”，它包含证词或圣约，即主自己，还可知何为“约书”，即主自己（出埃及记 24: 4-7; 34: 27; 申命记 4: 13, 23），以及何为“立约的血”，即主自己（出埃及记 24: 6, 8），唯独祂是再造者（Regenerator）。因此，“圣约”就是重生本身。

667. “你同你的妻与儿子、儿媳，都要进入方舟”表他会得救。这一点从上下文清楚可知，大意是，他得救是因为他已重生。

668. “儿子”表真理，“妻子”表良善。这一点在创世记 5: 4 早已说明，此处用了“众子与众女”一词。然而，这里用的是“儿子”和“妻子”，因为“妻子”是与真理相联结的良善。若非有真理所源自的良善或快乐存在，就不可能产生真理。生命在良善与快乐中，而非在真理中，除非在真理所源自的良善和快乐中。真理通过这二者被形成和产生，同样，关乎真理的信被关乎良善的爱形成和产生。真理就象光一样：若没有太阳或火焰的放射之物，就没有光。正是由于这放射之物，光才得以形成。真理只是良善所取的形式，信只是爱所取的形式。真理照着良善的品质通过良善得以形成，信照着爱或仁的品质通过爱得以形成。这就为何会提到“妻子”和“妻子们”的原因，她们表示与真理结合的良善。因此，下一节经文说到一切成双成对的活物进入方舟，一公一母，因为若不将良善与真理结合起来，就不会有重生。

669. 创世记 6: 19. 凡有血肉的一切活物，每样一对，你要带进方舟，好在你那里保全生命；它们必是一公一母。

“活物”表觉知之物，“凡有血肉的”表意愿之物。“每样一对，你要带进方舟”表这些事物的重生。“公”表真理，“母”表良善。

670. “活物”表觉知之物，“凡有血肉的”表意愿之物。这一点从上下文清楚可知。在圣言中，“活物”表总体上一切活着的各种生物(如创世记 1:

20-24)。但在这里，由于前面直接加了“凡有血肉的”，所以它表示属觉知之物。原因如前面提到的，该教会成员要重生，首先得从觉知之物开始。这也是为何下一节首先提及“鸟”，“鸟”表示觉知或理性之物。“血肉”特指肉体之物，即属于意愿之物。

671. “每样一对，你要带进方舟”表这些事物的重生。这一点从有关前一节的解读明显可知，大意是，真理只能通过良善和快乐得以重生。因此，信之物只能通过仁爱之物得以重生。为此，经上说所有的“每样一对”进入方舟，即属觉知的真理和属意愿的良善。未重生者没有对真理的觉知，或对良善的意愿，只是看似有，在日常说话时被如此称谓。然而，他能接受理性真理和知识真理，但它们不是活的。他还有可能拥有一种诸如存在于外邦人，甚至动物中的良善意愿。但这些也不是活的，它们只是类似。人里面的这类良善决不是活的，除非他得以重生，它们由此被主复活。在来生（即灵界），有生命之物和无生命之物会清楚地被感知到。不是活的真理立时被感知为物质化、纤维状和被封闭之物；不是活的良善则被感知为木制、骨状和石头似的东西。而被主复活的真理和良善则是开放、有活力的，充满属灵属天之物，它们甚至通过主自己开放。这适用于每一个观念和每一个行为，甚至它们任意一个最小细节。这就是为何此处经文说“每样一对进入方舟，好保全生命”的原因。

672. “公”表真理，“母”表良善。这一点早就阐明了。人的一切最小之物中都有一种婚姻。凡属觉知之物都是这样与意愿之物结合的，若没有这样一种结合或婚姻，根本不会产生任何事物。

673. 创世记 6: 20. 飞鸟各从其类，牲畜各从其类，土地上的一切爬行物各从其类。每样一对，要到你那里，好保全生命。

“飞鸟”表理性之物；“牲畜”表意愿之物；“土地上的爬行物”表这二者各自的最低级之物；“每样一对，要到你那里，好保全生命”表这些事物的重生，和前面一样。

674. 前面说过 (40 节), “飞鸟”表理性之物; “牲畜”表意愿之物 (45, 46, 142, 143, 146 节)。“土地上的爬行物”表这二者各自的最低级之物。只要想想在地上爬行之物是最为低级的, 这一点显而易见。“每样一对, 要到你那里, 好保全生命”表这些事物的重生, 如前节所述。

675. 至于经上说“飞鸟各从其类, 牲畜各从其类, 土地上的一切爬行物各从其类”, 当认识到, 每个人里面的觉知之物和意愿之物都有数不胜数的属, 更有数不胜数的种 (种类), 所有这些事物彼此区别最为显著, 并相互分离, 尽管人没有意识到它。但在人重生期间, 主会将每一个及全部照其秩序抽离出来, 把它们全都彼此分离并排列之, 以使它们能折向真理与良善, 并与其结合。这一过程因人的状态而异, 人的状态也是数不胜数的。所有这些事物永远不可能完全得以完善, 直到永远, 因为每一属、每一种 (种类) 和每一状态都包含无限元素, 无论是独立的元素还是结合的元素 (结合时更加无限)。人甚至不知道这一事实, 更不可能知道他是以哪种方式被重生的。这就是论到人的重生时, 主对尼哥底母所说的话:

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

676. 创世记 6: 21. 要为自己拿各样可吃的食物, 积蓄在你那里, 作你和它们的食物。

“要为自己拿各样可吃的食物”表良善和快乐。“积蓄在你那里”表真理。“作你和它们的食物”表这二者 (良善和真理)。

677. 至于将要重生之人的食物, 情况乃是这样: 在一个人能被重生之前, 他必须具备可充当工具的所有事物, 情感的良善和快乐充当意愿的工具, 来自主圣言的真理和通过其它源头确证的事物充当觉知的工具。在一个人尚未具备这类事物之前, 他无法得以重生。这些就是他的食物。这解释了为何人在未成年之前不会重生的原因。不过, 每个人都有自己特有的、可以说为他量身制作的食物, 主在重生人之前会将这食物提供给他。

678. “要为自己拿各样可吃的食物”表良善和快乐。这一点从前面所述明显可知：构成人生命的，是良善和快乐，而不是真理，因为真理通过良善和快乐接受其生命。自幼至老，人的整个知识或理性都是通过良善和快乐之物被逐渐灌输到他里面的，这类事物被称为“食物”，是因为灵魂从它们那里接受生命，得到滋养。它们的确是食物，因为若没有它们，人的灵魂决不能存活。凡愿意留心这个问题的人都能明白这一点。

679. “积蓄在你那里”表真理，这一点从前面所述清楚可知。因为“积蓄”涉及存于人的记忆中之物，它们在此被集中起来。这句话进一步表明，在人重生之前，良善和真理这二者必须被集中在人里面。事实上，若非良善和真理被集中起来，充当主重生人的工具，人永远无法重生，如前所述。由此可知，“作你和它们的食物”表示良善和真理。

680. 良善和真理是人的真食物，这一事实对每个人来说都是显而易见的。人若没有它们，就没有生命，而是一个死人。当人的灵性死亡时，喂养其灵魂的食物就是邪恶的快乐和虚假的乐趣，也就是死亡的食物。这些快乐和乐趣还源于身体、世俗和自然之物，而此类事物里面毫无生命可言。而且，这样一个人不知道何为属灵和属天的食物。每当圣言中提到“食物”或“饼”时，他都以为指的是供给身体的食物。如在主祷文中有这样一句话：“赐给我们日用的饮食”，他以为纯粹是滋养身体的食物。有些人浮想联翩，竟声称这话还包括其它身体所需，诸如衣服、财产等等。他们甚至会强烈否认所指的是其它食物，哪怕他们清楚看到前后的话仅涉及属天和属灵之物，所论及的是主的国。也许他们知道主的话是属天和属灵的。

由此及其它类似事例足以清楚表明，如今的人何等物质化！就象犹太人，他只愿意以最粗糙、最物质化的方式接受圣言中所讲述的事。主亲自明确指教了祂所说的“食物”和“粮”是什么意思。论到“食物”，祂在约翰福音中这样说：

耶稣说，不要为那必朽坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。（约翰福音 6：27）

论到“粮”，他说：

你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。

(约翰福音 6: 49-51, 58)

甚至现在还有这样的人，就是听到这些话后如此声明的人：

这话甚难，谁能听呢？他门徒中多有退去的，不再和他同行。(约翰福音 6: 60, 66)

我对你们所说的话就是灵，就是生命。(约翰福音 6: 63)

水也一样，水表示信的属灵事物，在约翰福音中，主论到水时说：

耶稣说，凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。(约翰福音 4: 13, 14)

但现在有些人就象在井边与主说话的那个妇人，她说：

先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。(约翰福音 4: 15)

在圣言中，“食物”无非表示属灵和属天的食物，也就是信主和爱。这一点从圣言中的很多经文清楚可知，如耶利米哀歌：

敌人伸手夺取耶路撒冷的美物。因她眼见外邦人进入她的圣所；论这外邦人，你曾吩咐，他们不可入你的会中。所有的人民都叹息，寻求食物；他们用美物换粮食，要救灵魂。(耶利米哀歌 1: 10, 11)

此处“食物”或“粮食”只表示属灵的食物和粮食，因主题是圣所。又：我招呼我所亲爱的，他们却愚弄我。我的祭司和长老正寻求食物救灵魂的时候，就在城中断了气。(耶利米哀歌 1: 19)

此处所指相同。

诗篇：

它们都仰望你按时给它食物。你给它们，它们便拾起来；你张口，它们饱得美食。（诗篇 104: 27, 28）

这同样表示属灵和属天的食物。

以赛亚书：

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃，不用银钱，不付代价，也来买酒和奶。（以赛亚书 55: 1）

“酒和奶”表示属灵和属天饮用。

又：

必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。因为出的奶多，他就得吃奶油；在陆地中间所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。（以赛亚 7: 14, 15, 22）

“吃奶油与蜂蜜”表示属天-属灵之物，“所剩的人”表示余留，也就是玛拉基书所论及之物：

要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮。（玛拉基书 3: 10）

“十分之一”表示余留（对于“食物”的含义，可参看 56-58, 276 节）。

681. 至于属天和属灵的食物是何性质，这在来生（灵界）是最清楚不过的。天使和精灵（spirits）的生命不是以诸如世上的食物来维持的，“乃是靠主口里所出的一切话”，如主亲自在马太福音（4: 4）中所教导的。情况乃是这样：唯独主是所有人的生命。天使、精灵，甚至恶灵所思所言所行的一切皆来自祂。恶灵言恶行恶的原因在于，他们就是以这种方式接受和滥用主的一切善与真。接受和情感取决于接受者的形式。这好比接受阳光的各种物体。根据它们的形式，及其各个部分的排列和界定，有的将光线转换成令人讨厌和丑陋的颜色，而有的则将光线转换成令人愉悦和美丽的颜色。整个天堂和整个精灵界就是以这样一种方式从主口里所出的一切得其生命的，每个个体皆由此获得自己的生命。事实上，这不仅适用于天堂和精灵界，还适用于整个人类。我知道，人们不会相

信这些事，但凭我多年来持续不断的亲身经历，我可以断言，这是千真万确的。然而，在精灵界，恶灵不肯相信这一事实，于是就一次又一次地演示给他们，直到他们勉强承认这是真的。若天使、精灵和世人得不到这食物，他们会立时断气。

682. 创世记 6: 22. 凡神所吩咐的，挪亚都照样行了；他就这样行。

“凡神所吩咐的，挪亚都照样行了”表事就这样成了。动词“行”用了两次，包含善与真。

683. 至于动词“行”用了两次，包含善与真。当知道，在圣言中，尤其是先知书中，一件事可以两种方式来描述。如以赛亚书：

他坦然前行，他的脚好像没有踏着道路一样。谁作这事而成就它？（以赛亚书 41: 3, 4）

此处首先论及良善，其实论及真理，也就是说，首先论及意愿之物，其次论及觉知之物。因此，“他坦然前行”牵涉意愿之物，“他的脚好像没有踏着道路一样”牵涉觉知之物。“作”和“成就”也一样。在圣言中，属于意愿和觉知，即爱与信之物，或也可说，属天之物和属灵之物，以这样一种方式结合起来，以便每一个事物里面都有一个婚姻的样式，并与天堂的婚姻发生关联。此处重复使用一个词，也是如此。

关于构成天堂的社群

684. 天堂有三层：第一层是善灵的居所，第二层是天使灵的居所，第三层是天使的居所。一个比一个内在和纯粹，以致它们彼此区别最为显著，并相互分离。每一层天堂，无论第一、第二还是第三层，都被划分为无数社群。每个社群都由众多个体构成，他们以其和谐一致仿佛构成一个人。所有社群一起则如同一个人。社群的性质照着相爱和信主的方式而各异。这些差异数不胜数，以致它们最为普遍的属都无法被数算出来。即便最小的差异也以最完美的秩序被排列，从而完全一致地融入到一个总的统一体中，就象总的统一体融入个体的一致性中一样。因此，每个个体都对全体的幸福有所贡献，而全体对每个个体的幸福也有所贡献。

所以，每个天使和每个社群就是整个天堂的一个形像，可以说是微型的天堂。

685. 在来生（灵界），有许多奇妙的组合，好比世上的关系，也就是说，他们视彼此为父母、子女、兄弟和血缘、姻亲关系。他们对彼此的爱，取决于这类关系的差异。这些差异无穷无尽，并且可传送的感知如此精妙，以至于无法描述。这些关系根本不牵涉他们在世时的情况，无论那时他们是父母、子女，抑或血缘和姻亲关系。他们根本不关心人过去的社会地位如何，因此根本不关心他的荣誉地位或财富，诸如此类，而唯独关心相爱和信的各种体现，以及接受能力。这种接受能力是他们在世时从主那里获得的。

686. 正是主的仁慈，祂对整个天堂和整个人类的爱，因而正是唯独主将一切事物组织整理成各个社群。也正是这种仁慈才产生了婚姻之爱，由此产生了舔犊之爱，这两种爱是最基本和最主要的爱。所有其它爱皆源自这些爱，且具有无穷的多样性，这些多样性极其清晰地被分别安排进入各个社群。

687. 这就是天堂的性质。天使或精灵若非生活在某个社群，从而与很多人和谐共处，就不会有任何生命。一个社群无非就是众多人的一种和谐关系，因为一个人的生命绝不可能与其他人的生命相隔绝。事实上，无论天使，精灵还是社群，若非通过自己社群里的多数人与天堂并精灵界相联，就不会有任何生命，也就是说，不会被良善驱使去意愿任何事物，或被真理驱使去思考任何事物。这同样适用于人类：若非以同样的方式通过与其同在的天使和天堂并精灵界相联，甚至通过与其同在的精灵和地狱相联，没人-无论他是谁，能够存活，即被良善驱使去意愿任何事物，或被真理驱使去思考任何事物。因为活在肉身的每个人都处于某个精灵和天使社群，尽管他丝毫未意识到它。

他若没有通过他所生活的社群与天堂并精灵界相联，则片刻不能存活。这就象人体的各个部位，人体的任何部分若不通过纤维和血管，因而通

过各种功能与其余部分相联，就不是人体的一部分，而是作为无生命之物被立刻分离和排斥出去。

当世人进入来生（灵界）后，他活在肉身时所在并与其同在的那个社群会被展示给他。当结束肉身生活，进入自己的社群时，他们就会进入自己在肉身时所拥有的那种生活中，由此生命开始一个新的生活。根据其在肉身时所过的生活，他们或下入地狱，或被提升天堂。

688. 由于全体与每一个，每一个与全体之间存在这样一种结合，所以情感的最个别细节与思维的最个别细节之间也存在一种类似的结合。

689. 既如此，每一个事物，无论属天、属灵还是属世的，都是以这样的方式被平衡，所以没人能脱离多数人而思考、感觉或行动，尽管每个人都以为他是独立、绝对自由地这样做的。同样，任何事物若不被其对立面平衡就不会存在，而对立物则被中间事物所平衡。结果，独立的个体和集体的许多人共同生活在一个最完美的平衡中。所以，邪恶无论降临到谁的头上，都会立即被平衡。当邪恶占优势时，邪恶，即作恶者仿佛凭着自己被平衡的法则纠正过来，但这一切的发生只是为了良善可以产生。天堂的秩序就在于这样一种形式和由此产生的平衡中。唯独主形成、安排并保持这种秩序。

690. 另外，当知道，没有哪两个社群完全、绝对一样；并且无论在哪个社群里面，也没有哪两个社群成员是一样的，而全都有一个和谐一致的多样性。主将这些多样性井然有序地组织起来，以使他们朝着一个目标而努力奋斗，这个目标通过爱和对祂的信实现。他们的统一体由此产生。由于同样的原因，没有哪两种天堂及天堂的喜乐完全、绝对一样。实际上，天堂及其喜乐的性质取决于爱与信的多样性。

691. 有关天堂社群的一般情况来自广泛的日常经验，对此，蒙主慈悲，日后再予以详述。

第 7 章

地 狱

692. 就象一个人对天堂的观念非常笼统、模糊，几近于无，他对地狱的观念同样如此。他就象住在森林中的茅屋里，只在脑子里想象茅屋外的世界，却不知它的帝国或王国，更不知它的政府形式，就别提社群或社群生活了。若不知道这些事，他们对这个世界的观念必定非常笼统，几近于无。这同样适用于世人对天堂和地狱的观念。然而，这两个地方有无数现象，比任何地球上存在的现象都要无限多。至于它们是何等数不胜数，只要想想没有哪两个人心中的天堂是一模一样的，同样也没有哪两个人心中的地狱是一模一样的，就清楚可知了。然而，自创世以来的所有灵魂都曾生活在这个世界上，他们全都去了这些地方，并聚在一起。

693. 正如爱主爱邻，连同由此产生的喜乐和幸福构成天堂，同样，恨主恨邻，连同由此产生的惩罚与折磨则构成地狱。恨有数不清的属，更有数不清的种（种类），地狱同样数不清。

694. 源自主的天堂通过相爱可以说构成一个人和一个灵魂，因而关注一个目标，就是保护和拯救所有人，直到永远；而另一方面，源自人的自我中心的地狱，则通过我欲（self-love）和物欲（love of the world），即通过恨构成一个魔鬼和一种心态，因而也关注一个目标，就是毁灭和诅咒所有人，直到永远。这就是他们努力的性质，对此，我已经觉察到了成千上万次。因此，若非主时时刻刻保护每个人，人必要灭亡。

695. 主施加于地狱的形式和秩序是这样：所有人都被自己的欲望和幻想捆绑和束缚，他们的生活就在于欲望和幻想。这种生活是死亡的生活，因而会转化为恐怖的折磨，恶劣到无法描述。其生活的最大乐趣就在于能相互惩罚、拷打和折磨。其手段之诡诈，是世上闻所未闻的。他们以其诡诈知道如何引发剧烈痛苦，仿佛他们就在身体中，同时还会引发可怕恐怖的幻觉，伴随着恐慌、惊惧及类似折磨。恶魔团伙从中寻求莫大快感，以至于倘若他们能将这类痛苦和折磨增加和延长到无穷大，他们仍不会满足，还要再次燃烧，无穷无尽。然而，主会转移他们的努力，减轻痛苦。

696. 在来生（灵界），每一个事物都以这样的方式被平衡：邪恶会自我

惩罚。所以，每种恶都会自我惩罚。虚假也一样，它会报应处于虚假中的人。因此，每个人所遭受的痛苦和折磨，都是自己招来的，在这种时刻，他会将自己暴露给施加这类折磨的恶魔团伙。主从不将任何人送入地狱，而是希望引导所有人远离地狱，祂更不会将任何人引入痛苦折磨中。但当恶灵自己闯进来时，主会将所有惩罚和折磨转化为良善和某种功用。若非主以某种功用为目的，惩罚是不可能的，因为主的国是用的国。但地狱里的所有人所发挥的功用是最低劣的。当他们致力于这些功用时，就不会遭受太多折磨。不过，一旦完成功用，他们就被送回地狱。

697. 每个人身边至少有两个恶灵和两名天使。他通过恶灵与地狱相联，通过天使与天堂相联。若非与这二者相联，人片刻不能存活。因此，每个人都在某个地狱社群，尽管他没有意识到这一点。但他们的折磨不会传给他，因为他处在为永生做准备的状态。在来生（灵界），人一直所在的社群有时会显示给他，因为他会返回去，从而回到他在世时的生活中。他由此要么趋向地狱，要么被举升天堂。因此，人若不生活在仁爱的良善中，且不让主引领自己，就会成为地狱的一员，死后也会变成一个魔鬼。

698. 除了地狱外，还有许多消磨（vastations），对此，圣言中讲了很多。由于人自己犯下的罪行，他会将自己所积累和招致的无数邪恶和虚假一同带入来生（灵界）。即便那些生活正直的人也是如此。在这些人被提升天堂之前，他们的邪恶与虚假必须被驱散，这种驱散就被称为消磨。消磨的方式多种多样，消磨的时间有长有短。有些人在很短的时间内就被提入天堂，有些人则死后立刻被提入天堂。

699. 为了亲眼目睹地狱里的那些人所遭受的痛苦，和低地上的那些人所经历的消磨，我好几次被下放到那里。被下放到地狱不是从一个地方被带到另一个地方，而是被下放到某个地狱社群，并且只能呆在这个地方。我在此讲述一个经历：我清楚地发觉有一个圆柱围住了我，这个圆柱明显加厚，然后我得到一个暗示：这就是圣言中提及的“铜墙”。这个圆柱是由天使灵形成的，以便我能安全地降到不幸的人那里。当我到达那里

时，只听见痛苦的哀号声，特别是这些话：“神啊！神啊！可怜可怜我们吧！可怜可怜我们吧！”这哀号持续了很长时间。我还得以与这些不幸的人交谈，并且谈论了很长时间。他们尤其抱怨恶灵只渴望和急于折磨他们，并绝望地说，他们觉得这种折磨会永远持续下去。不过，我获许安慰了他们。

700. 前面说过，地狱数不胜数，我将按以下标题依次阐述它们：

- (1)过着仇恨、报复和残忍生活之人的地狱。
- (2)过着奸淫、纵欲生活之人的地狱；骗子和女巫的地狱。
- (3)贪婪者的地狱，那里污秽的耶路撒冷和荒漠中的强盗；一心追求享乐者的全然恶臭的地狱。
- (4)然后是与上述地狱明显不同的其它地狱。
- (5)最后，经历消磨之人。

对这些主题的描述将放在以下各章的起首和结尾处。

创世记 7

1. 耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。
2. 凡洁净的牲畜，你要每样带七对，一公一母；不洁净的牲畜，你要每样带一对，一公一母。
3. 空中的飞鸟也要每样带七对，一公一母，使种存活于全地面上。
4. 因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的一切事物（everything）都从地面上除灭。
5. 挪亚就遵着耶和华所吩咐他的行了。
6. 当水泛滥在地上的时候，挪亚是六百岁的儿子。
7. 挪亚就同他的儿子、妻子、儿媳，都进入方舟，躲避诸水的泛滥。

8. 洁净的牲畜和不洁净的牲畜，鸟并爬在土地上的一切。
9. 它们一对一对地到挪亚那里进入方舟，有公有母，正如神所吩咐挪亚的。
10. 过了那七天，诸水泛滥在地上。
11. 当挪亚活了六百岁那一年，二月十七日那一天，大深渊的泉源都裂开了，天上的水闸也敞开了。
12. 四十昼夜降大雨在地上。
13. 正当那日，挪亚和他三个儿子闪、含、雅弗，并挪亚的妻子和三个儿媳，都进入方舟。
14. 他们和一切野兽，各从其类；一切牲畜，各从其类；地上的一切爬行物，各从其类；一切禽鸟，各从其类，一切飞行生物和一切带翅膀的生物，都进入方舟。
15. 凡有生命之灵的血肉，都一对一对地到挪亚那里，进入方舟。
16. 凡要进入的，就是凡有血肉的，有公有母，都进去了，正如神所吩咐他的；耶和华关闭他身后的路。
17. 洪水泛滥在地上四十天，水往上长，浮起方舟，把它从地上漂起。
18. 水势浩大，在地上大大地往上长；方舟漂浮在水面上。
19. 水势在地上越来越大，普天下所有的高山都淹没了。
20. 水势比山高过十五肘，山岭都淹没了。
21. 凡爬在地上的血肉，就是飞鸟、牲畜、野兽和地上的一切爬行物，以及每个人，都断了气。
22. 凡在干旱陆地上、鼻孔有生命之灵气息的，都死了。
23. 祂除灭了凡在土地面上的一切实体 (substance)，连人带牲畜、爬行物，以及空中的飞鸟；它们都从地上被除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。

24. 水势越来越浩大，在地上共一百五十天。

概览

701. 这里阐述的主题总体上是预备一个新教会。前面论述了其觉知之物，所以此处 1-5 节论述其意愿之物。

702. 接下来论述它的试探，6-10 节描述了涉及觉知之物的试探，11-12 节描述了涉及意愿之物的试探。

703. 之后 13-15 节阐述对该教会的保护，以及它的保存。16-18 节描述其状态的性质，即摇摆不定的状态。

704. 最后，19-24 节阐述了上古教会最后一代的秉性。他们被虚假的信念和我欲的欲望紧紧抓住，以致灭亡了。

内义

705. 此处所阐述的主题主要是大洪水。大洪水不仅表示被称为挪亚的教会成员在重生前不得不经历的试探，还表示无法重生之人的荒废。在圣言中，试探和荒废好比洪水，或诸水的泛滥，实际上也是这样称呼。表示试探，如以赛亚书：

我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和華你的救赎主说的。这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。你这受困苦被风飘荡不得安慰的人哪。（以赛亚书 54：7-9，11）

这论及的是将要被重生的教会，和被称为“挪亚的洪水”的试探。

此外，主自己也称试探为“洪水”，路加福音：

耶稣说，凡到我这里来，听见我的话就去行的，就像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上；洪水泛滥的时候，河流冲那房子，房子坚固，总不能摇动，因为根基立在磐石上。（路加福音 6：47，48）

显然，“洪水”用来表示试探。

表示荒废，如以赛亚书：

主必使汹涌澎湃的河水，起来淹没他们，就是亚述王和他所有的威势；必漫过一切的水道，涨过两岸；必冲入犹大淹没它，涨溢泛滥，直到颈项。(以赛亚 8: 7, 8)

“亚述王”表幻想，虚假的原则，和基于这些的推理，它们会使一个人荒废，并且已使大洪水前的人荒废了。

耶利米书：

耶和華如此说，看哪，有水从北方涨起，成为一股泛滥的洪流，淹没陆地和其中的一切，并城和其中所住的。(以赛亚书 47: 2)

这论及的是非利士人，他们代表那些接受虚假原则，并由此推理属灵事物，这些推理会淹没一个人，就象它们淹没大洪水前的人一样。在圣言中，试探和荒废好比洪水，或诸水的泛滥，实际上也是这样称呼。其原因在于，这二者之间有相似之处，正是恶灵携其居于他们身上的信念和虚假原则流入进来，并唤起人里面的这类事物。对于正在重生的人而言，它们就是试探。但对于未被重生的人而言，它们就是荒废。

706.创世记 7: 1. 耶和華对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。”

“耶和華对挪亚说”表事就这样发生了。用“耶和華”的名，是因为现在的主题是仁爱。“你和你的全家都要进入方舟”表构成意愿，即“全家”之物。“进入方舟”表做好准备。“因为在这世代中，我见你在我面前是义人”表拥有他能借以被重生的良善。

707.从这里到下面第 5 节，细节与前一章的几乎一样，只有些微的变化。接下来的内容也是这样。若不知道圣言的内义，势必会得出这样的结论：这只是在重述同一件事。类似例子出现在圣言的其它部分，尤其是先知书中，那里用其它不同的话讲述了相同的事。有时还会再次提起并描述同一件事。如前所述，其原因在于，人的意愿和觉知这两大本能彼此完全不同，圣言对这二者的论述是分开的，这就是为何存在重复的原因。

从下文清楚可知，此处的情形也是如此。

708. “耶和华对挪亚说”表示事就这样发生了。这一点从以下事实清楚可知，对耶和华来说，只有“是”或“存在”（Being 或 Esse）。祂所“说”的表示所发生并成就的，如前所述（6: 13），别处的“耶和华说”表示发生并成就。

709. 用“耶和华”的名，是因为现在的主题是仁爱。在前一章，从第 9 节直到末尾，经上都是说“神”，而不是“耶和华”。原因在于，在那里，所阐述的主题是预备“挪亚”（即被称为“挪亚”的教会成员）的关乎信的觉知之物；而此处阐述的主题则是预备其属于爱的意愿之物。当论及觉知之物，或信之真理时，就用“神”这个名；而当论及意愿之物，或爱之良善时，就用“耶和华”这个名。因为构成教会的，不是觉知或信之物，而是属于爱的意愿之物。耶和华存在于爱与仁中，而非存在于信中，除非它是爱或仁之信。因此，在圣言中，信好比“夜”，爱好比“昼”。如创世记第 1 章所述，论及“（两个）大光”时，经上说表示爱的“大光”或日管昼，而表示信的“小光”或月管夜（创世记 1: 14, 16）。在先知书中也是一样（如耶利米书 31: 35; 33: 20; 诗篇 136: 8, 9; 启示录 8: 12）。

710. “你和你的全家都要进入方舟”表示构成意愿之物。这一点从刚才所述清楚可知。在阐述觉知之物的前一章，经上的说法不同：“你同你的妻与儿子、儿媳，都要进入方舟（18 节）。”“全家”表示意愿和构成意愿之物，这一点从圣言的各处清楚可知，如耶利米书：

他们的房屋、田地和妻子都必转归别人。（耶利米书 6: 12）

“房屋”、“田地”和“妻子”都涉及属意愿之物。

又：

你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的。（耶利米书 29: 5）

“盖造房屋，住在其中”涉及意愿；“栽种田园”涉及觉知。其它经文也

一样。频繁提及的“耶和华的殿”表示以爱为主的教会；“犹大家”表示属灵的教会。由于“房屋（或殿，家）”表示教会，故教会（其中有意愿和觉知，或仁和信之物）成员的心智也用“房屋（或殿，家）”来表示。

711. “进入方舟”表示做好准备。这一点在前一章 18 节早已说明。然而，在那里，它表示为拯救觉知之物，即信之真理而做好准备，而此处它表示为拯救意愿之物，即仁之善而做好准备。人若非做好准备，即具备真理和良善，就决不能重生，更不用说经历试探了。因为在这种时刻，与他同在的恶灵会唤起他的虚假和邪恶。倘若真理和良善不存在，虚假和邪恶无法被主折向它们，并被它们驱散，他就会屈服。真理和良善就是主为这个目的所保存的余留。

712. “因为在这世代中，我见你在我面前是义人”表示拥有他能借以被重生的良善。这一点在前一章第 9 节已予以阐明。在那里，“义”表示仁之善，而且“后代”用的是复数，因为所阐述的是觉知之物，但此处“后代”用的是单数，因为所阐述的是意愿之物。意愿包含觉知之物，但觉知并不包含意愿之物。

713. 创世记 7: 2. 凡洁净的牲畜，你要每样带七对，一公一母；不洁净的牲畜，你要每样带一对，一公一母。

“凡洁净的牲畜”表对良善的情感。“每样七对”表它们是神圣的。“一公一母”表真理与良善结合。“不洁净的牲畜”表邪恶的情感。“每样一对”表相对良善而言，它们是不洁净的。“一公一母”表虚假与邪恶结合。

714. “凡洁净的牲畜”表对良善的情感。这一点从前文有关牲畜的阐述和说明清楚可知（45, 46, 142, 143, 246 节）。牲畜表示情感的原因在于，就本身及其自我中心而言，人与动物无异。他的（五种）感官、嗜好、属世的欲望，以及一切情感，都与动物极其相似。他的良善，甚至他的最爱也非常相似，诸如爱自己种类的同伴、后代、配偶，以至于根本没什么区别。然而，他是一个人，远比动物高级得多，因为他具有动物身上没有也不可能有的内在生命。这生命是源自主的信与爱的生命，

若非这生命存在于人与动物共有的最小细节中，人绝无特别的地方。仅举一例，即对同伴的爱。若他爱同伴仅仅为了自己，在这爱里没有更为属天或神圣之物，那他称不上是一个人，因为动物也是如此，其它例子也一样。所以，若其意愿中没有来自自主的爱之生命，其觉知中没有来自自主的信之生命，他绝不会是人。死后，他凭着从主获得的生命而活着，因为主将他联结于自己。因此，他能与天使同在祂的天堂，活到永远。即使人象野兽一样活着，只爱他自己和涉及自己之物，然而主的仁慈仍如此浩大（因为它是神圣和无限的），以致祂不会丢弃他，而是继续通过天使将自己的生命气息送入他里面。即便有人只以野兽的方式接受那生命，主仍使他尽可能地在涉及道德、文明、世俗或肉体之事上思考、反省并理解善与恶、真与假。

715.上古之人知道，并谦卑地承认，他们无非是牲畜和野兽，唯独主使她们成为人，故他们将属于自己的一切不但比作牲畜和飞鸟，而且还如此称呼。他们将意愿之物比作并称为牲畜，将觉知之物比作并称为飞鸟。但他们区分善情与恶情。他们将善情比作羔羊、绵羊、小山羊、母山羊、公山羊、公绵羊、小母牛、公牛。它们都是良善和温和的，有益于人的生命，因为它们可用来吃，皮、毛能制成衣服。这些是主要的洁净牲畜，而邪恶、凶猛，无益于生命的，是不洁净的牲畜。

716. “每样七对”表它们是神圣的。这一点从前面有关第七日，或安息日的解读(84-87节)清楚可知。也就是说，主是第七日，每一个属天教会，或属天之人都是通过祂而成为一个第七日，事实上，就是属天的本身，因为属天的唯独是主的，是最为神圣的。所以，在圣言中，七表示神圣。事实上，如此处，就内义而言，七与数字本身毫无瓜葛。通晓内义的人，如天使与天使灵，根本不知道什么是数字，因此不知道七是什么。所以，这里根本不是在说凡洁净的牲畜，都取了七对，或善的牲畜与恶的牲畜的比率是七比二；而是在说：该教会成员所具备的意愿之物是神圣的良善，他能借以被重生，如前所述。

“七”表神圣的，或神圣之物。这一点从代表性教会的仪式清楚可知，

其中数字七屡次出现。如用血和油弹了七次，利未记：

摩西用膏油抹帐幕和其中所有的，使它们为圣。又用膏油在坛上弹了七次，又抹了坛和坛的一切器皿，使它们成圣。(利未记 8: 10, 11)

这里的“七次”若不象征神圣之物，则毫无意义。“油”表爱的圣洁。当亚伦进入圣所时，利未记上说：

他要取些小公牛的血，用指头弹在施恩座的东面，又用指头在施恩座的前面弹血七次。(利未记 16: 14)

坛也一样：

他要用指头把血弹在坛上七次，洁净了坛，使它成圣。(利未记 16: 19)

此处每一个细节都表示主自己，因此表示爱的圣洁，也就是说，“血”，“施恩座”，“祭坛”，“东面”，即血所弹的方向，以及“七”全都表示主。

如果有灵魂无意中犯了罪，或是受膏的祭司犯罪，使百姓陷在罪里，他要把小公牛宰于耶和華面前。祭司把指头蘸于血中，在耶和華面前对着圣所的幔子弹血七次。(利未记 4: 2-4, 6)

这里的“七次”同样表示神圣之物，因为所阐述的是赎罪，因此是主，因为赎罪唯独是主的。关于洁净大麻风的教导也一样，对此，利未记上说：

祭司要把鸟的血和香柏木、朱红色线并牛膝草，在那长大麻疯求洁净的人身上洒七次，就定他为洁净。同样把左手里的油，在耶和華面前弹七次。同样在有大麻风的房子里，他要取一些香柏木、牛膝草并朱红色线，要弹一些鸟血七次。(利未记 14: 6, 7, 27, 51)

谁都能看出，香柏木、朱红色线、牛膝草、油、鸟血，因而数字七，若不代表神圣之物，则毫无意义。若拿走它们所代表的神圣之物，就只剩下死物，或不神圣和偶像崇拜之物。然而，当它们表示神圣事物时，在这种情况下，它们所包含的敬拜就是一种神圣敬拜。这种敬拜是内在的，只是被外在事物所代表。不过，犹太人并不知道这些事物所表示的意义，

如今谁也不知道香柏木、牛膝草、朱红色线、鸟都表示什么。然而，只要他们愿意认为这些象征了他们所不知道的神圣事物，并因此敬拜主，祂就是那要来的弥赛亚，会医治他们的大麻风，也就是说，使他们免于亵渎神圣之物，他们就能得救。凡这样思考和相信的人若愿意，会在来生（灵界）立刻接受指教，从而知道每一个细节代表了什么。

祭司要用指头蘸纯红母牛的血，向会幕前面弹七次（民数记 19: 4），其中提到的“纯红母牛”是同样的意思。因为“第七日”或安息日表示主，是属天之人或属天的本身所表示之义，所以在犹太教会中，第七日是所有宗教仪式中最为神圣的。为此，每个第七年都要守一个安息年（利未记 25: 4）。七个安息年，就是七七年之后要宣告一个禧年（利未记 25: 8, 9）。在至高义上，数字七表示主，由此表示爱的圣洁。这一点从经上提到的金灯台及其七个灯盏（出埃及记 25: 31-33, 37; 37: 17-19, 23; 民数记 8: 2, 3; 西番雅书 4: 2）也清楚可知。约翰论及灯台时说：

七个金灯台，灯台中间有一位好像人子。（启示录 1: 12, 13）

显而易见，“金灯台及其七个灯盏”表示主，“灯台”是包含属天之物的爱的神圣事物，这也是为何它们有七盏的原因。

又：

从宝座中发出的七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。（启示录 4: 5）

从主的宝座中发出的“七盏火灯”就是七盏灯台。先知书中出现的数字七也一样，如以赛亚书：

当耶和華纏裹他百姓的损处的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（以赛亚书 30: 26）

“日光必加七倍，像七日的光一样”根本不表示七倍，而表示日头所象征的爱的圣洁。也可参看前面关于数字七的阐述和说明（创世记 4: 15）。综上所述，明显可知，圣言中所采用的所有数字就内义而言，绝不是指数字（如前所述，创世记 6: 3）。

717.从这些分析还可清楚看出，这里所阐述的主题是人的意愿之物，或他里面的良善和神圣之物，也就是意愿的属性。本节经文说凡洁净的牲畜，他要每样带七对，下节经文同样说每样飞鸟带七对。而前一章 19, 20 节的经文却说，他要带七对，每样一对，即它们成双成对，因为那里阐述的是觉知之物，觉知之物本身并不神圣，而是因着构成意愿的爱而成圣。

718. “一公一母”表示真理与良善结合。这一点可从“男人”和“妻子”的含义明显看出来：男人是属觉知的真理，而妻子则是属意愿的良善，如前所述；也可从以下事实看出来：人没有一丁点思维，也没有一丁点情感和行为，除非其中包含觉知与意愿的某种婚姻。若没有这样一个婚姻，任何事物都不会存在或被产生出来。人体器官，无论复合的，还是简单的，事实上，即便最简单的部位都包含一个主动物和一个被动物。它们若不象婚姻中的男人和妻子那样结合在一起，甚至无法呆在那里，更不用说产生什么东西了。整个自然界都是这样。这些无尽的婚姻的源头和起源就在于天堂的婚姻，因而对主的王国的观念通过这婚姻被铭刻在自然万物中，无论有生气的还是无生气的。

719. “不洁净的牲畜”表恶情。这一点从关于洁净牲畜的阐述和说明清楚可知。之所以称为洁净的牲畜，是因为它们是温和、良善和有用的。不洁净的牲畜则刚好相反，它们凶狠、邪恶、无用，其中也有各个属和种（种类）。在圣言中，这些不洁净的牲畜被描述为狼、熊、狐狸、猪等等，它们表示各种恶欲和恶意。本节经文说，要把不洁净的牲畜或恶情也带进方舟，原因如下：这里描述的是该教会成员的秉性，尤其藉着方舟来描述，因而藉着方舟内的事物，确切地说藉着被带进方舟内的事物，即他重生前就在他里面的事物来描述。他里面的良善与真理在他重生前就已被主供给和赐下。因为若没有真理与良善，谁也无法重生。但此处论及的是他里面的邪恶，用不洁净的牲畜来表示。人在重生期间，他里面的邪恶必须被驱散，也就是说，必须通过良善被分解与调和。因为人里面的实际和遗传的邪恶无法被驱散到逐出去的程度，而是永远保持植入。然而，它可通过主的良善被分解与调和到无害并看不到的程度。这是至

今未知的一个奥秘。实际的邪恶就是那些被分解与调和的邪恶，而不是那些遗传的邪恶，这也是未知之事。

720.“每样一对”表示相对良善而言，它们是不洁净的。这一点从数字“二”的含义清楚可知。“一对”或“二”不仅表示天堂的婚姻（当用来表示天堂的婚姻时，它是一个神圣的数字），而且还与“六”有相同的含义，也就是说，“二”之于“三”，如同劳碌的六日之于休息的第七日，或圣日。因此，在圣言中，第三日也被视为第七日，意愿几乎一样，因为主在第三日复活。所以，主的降世、得着荣耀，以及出于祂的一切，既用第三日来描述，也用第七日来描述。因此缘故，之前的两天是不神圣的，相对来说不洁净。因此，何西阿书上说：

来吧，我们归向耶和華！祂撕裂我们，也必医治我们；祂击打我们，也必缠裹我们；过两天祂必使我们苏醒，第三天祂必使我们兴起，我们就在祂面前得以存活。（何西阿书 6: 1, 2）

撒迦利亚书：

耶和華说：“这全地的人，三分之二必剪除而断气；三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子。（撒迦利亚书 13: 8, 9）

诗篇（12: 6）上说，银子炼过七次后，是最纯净的。上述经文表明，就象“每样七对”不是指每样七对，而是指神圣之物，同样，“每样一对”不是指每样两个，而是指相对不神圣之物。所以，这里的意思不是说，不洁净的牲畜，或恶情相对洁净的牲畜，或善情来说，是极少的，相当于二比七的比率，因为人里面的邪恶比良善要多得多。

721. “一公一母”表示虚假与邪恶结合。这一点从刚才所述明显可知。因为这里的“一公一母”涉及不洁净的牲畜，而前面的“一公一母”涉及洁净的牲畜。所以，前面的“一公一母”表示真理与良善结合，而这里的表示虚假与邪恶结合。所阐述的主题决定了它的性质。

722.创世记 7: 3. 空中的飞鸟也要每样带七对，一公一母，使种存活于全

地面上。

“空中的飞鸟”表觉知之物。“每样七对”表它们是神圣的。“一公一母”表真理与良善。“使种存活于全地面上”表信之真理。

723. “空中的飞鸟”表觉知之物。这一点在前面已予以说明，所以此处不再赘述。

724. 这里的“每样七对”表示它们是神圣的。不过，此处它们是神圣的真理，之所以神圣，是因为它们源自良善。若非源自良善，真理绝无任何神圣可言。一个人凭圣言可能会说出很多真理，还能用心背诵它们。但是，若非它们是爱或仁的产物，圣洁决不会归于它们。然而，若爱与仁在那儿，在这种情况下，他会真正承认和相信它们，且是发自内心的。很多人所称道的唯信称义的这个信也是如此。信若非源自爱或仁，就绝不是信。正是爱与仁使得信神圣。主存在于爱与仁中，而不存在于分离之信中。分离之信是人自己的特性，而人里面只有不洁之物。当信与爱分离时，其言论就来自他内心的意图，而这意图其实是他自己的名望或利益。谁都能通过亲身经历意识到这一点。比如，当他对某个人表示自己爱他、喜欢他胜过任何人，并说他是最好的等诸如此类的话时，其内心的想法完全不同。他只是嘴上这么说，其实心里并不认同，甚至有时还会取笑这个人。信也是同样的道理，我通过大量经历已充分认识到这一点。有些人终其一生都在颂扬主与信，而且滔滔不绝，口才了得，同时表面上极其虔诚，以致他们的听众都很震惊。但是，他们并非发自内心这样做，在来生（灵界），他们就在那些极端憎恨主并迫害有信的人之列。

725. “公与母”表示真理与良善。这一点从前面所述明显可知，即“男”与“公”表示真理，“妻”与“母”表示良善。然而，“公与母”论及觉知之物，而“男与妻”则论及意愿之物。因为男人与妻子代表婚姻，而公与母则不然。真理凭自己无法进入与良善的婚姻，而良善却能凭自己进入与真理的婚姻。不是良善的产物、并以此与良善结合的真理，从来就不曾存在过。若从真理那里拿走良善，就只剩下一堆空话。

726. “使种存活于全地面上”表信之真理。这一点从种子通过该教会存活清楚可知，因为“种”就是信。上古教会其余的后代因着污秽的欲望和可怖的信念而毁灭了他们里面属天和属灵的种子。但为了防止属天的种子灭绝，那些被称为挪亚的人重生了，他们藉着属灵的种子被重生。这就是这些话的含义。凡接受主的生命之人就用“存活”来表述，因为生命唯独存在于那些属于主的事物中。谁都能从以下事实清楚看出这一点，即凡不属于永生，或不注目于永生的事物里面绝没有生命。生命若不是永恒的，也绝不是生命，而是稍纵即逝。存在（实体）也不能归于走向终结之物，而是归于永不会终结之物。因此，生命与存在（实体）唯独存在于属于主，或耶和華的事物中。因为一切存在（实体）并活到永恒是祂的。永生就是永恒的幸福。对此，可参看前文所述（290节）。

727. 创世记 7: 4. 因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的一切事物（everything）都从地面上除灭。

“七天”表试探的开始。“雨”表试探。“四十昼夜”表试探持续的时间。“把我所造的一切事物都从地面上除灭”表人的自我中心，可以说就是他在重生时要被除灭的。这句话还表示除灭那些毁灭自己的上古教会成员。

728. “七天”表试探的开始。这一点从本节一切细节的内义清楚可知，此处的主题是被称为挪亚之人的试探。一般来说，这个主题不仅涉及此人的试探，还涉及那些属于上古教会，并且已变得如所描述的那样之人的完全消磨。所以，“七天”不仅表示试探的开始，还表示消磨的结束。“七天”表示这些事物的原因在于，七是一个神圣数字，如前所述（创世记 7: 2, 4: 15, 24, 84-87 节）。“七天”表主降世，还表祂进入荣耀，尤表出于主的一切。伴随着出于主的一切的一个特征就是那些正在重生之人的开始，和那些正在被消磨之人的结束。对于该教会成员而言，主的到来标志着试探的开始，因为当有人正被试探时，他就开始变成一个新人，并被重生。同时，它也是上古教会那些已然变得不得不灭亡之人的终结。主降世时的情形同样如此，这时，教会进入其消磨的最后阶段，

一个新的教会开始诞生。

从但以理书可以清楚看出，“七天”表这些事物：

为你的人民和你圣城，已经定了七十个七日，要止住罪过，封住罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣所。你当知道、当明白，从圣言发出要重新建造耶路撒冷，直到有弥赛亚君王的时候，必有七个七日。（但以理 9：24，25）

“七十个七日”与“七个七日”意思一样，都表示七日，即主的到来。不过，由于此处明显是一个预言，所以时间更为神圣，必然用包含七的数字来标明。由此不仅清楚看出，当这样被应用于时间时，“七”表示主的到来，还清楚看出，“膏至圣所”和“重新建造耶路撒冷”表示与此同时一个新教会的开始。同时，“为圣城，已经定了七十个七日，要止住罪过，封住罪恶”表示最后的消磨。

类似用法出现在圣言的其它地方，如以西结书中，他描述自己亲身经历时说：

我就来到提勒亚毕被掳的人那里，就是那些住在迦巴鲁河边的，在他们中间惊愕地坐了七日。过了七日，耶和華的话临到我。（以西结书 3：15，16）

“七日”表示灾难的开始，因为当他坐在被掳的人中间七日时，耶和華的话临到他。

又：

他们必用七个月葬埋歌革，为要洁净陆地。过了七个月，他们还要巡查。（以西结书 39：12，14）

这同样表示消磨的最后阶段，和最初的灾难。

但以理书：

尼布甲尼撒的心要改变，不再是人的心，给他一个兽心，使他经过七期。（但以理书 4：16，25，31）

这同样表示消磨的结束，和一个新人的开始。

囚禁巴比伦七十年所表相同。无论数字七十，还是七，所象征的意义都一样。七日，七年，构成七十年的七个十年也一样。囚禁之年表示消磨，释放和重建圣殿表示一个新教会的开始。雅各布（Jacob）在拉班家服事也表示类似性质的事物，此处经上说：

我愿为拉结服事你七年。他就服事了七年。拉班说，你为这一个满了七日，我们就把那一个也给你，你再为她服事我七年。雅各就如此行，满了这一个的七日。（创世记 29：18，20，27，28）

“服事七年”象征类似事物。过了七年就是婚姻和自由。这些七年被称为一个七期（a week），如但以理书中所言。

“约书亚下令绕城七次，城墙就塌陷”也象征类似事物。经上还说：

第七日清早，黎明的时候，他们起来，照样绕城七次。到了第七次，祭司吹七个号筒的时候，城墙就塌陷。（约书亚记 6：10-20）

若非这些事件有这样的意义，永远不会下令绕七次，或有七个祭司和七个号筒。由这些和很多其它经文（如约伯记 2：17；启示录 15：1，6，7；21：9）清楚可知，“七日（次）”表示一个新教会的开始，和旧教会的终结。由于此处的主题不仅是被称为挪亚的教会成员及其试探，还是毁灭自己的上古教会的最后一代，所以“七日（次）”只可能表示挪亚试探的开始，和上古教会的终结，也就是它的最后毁灭和灭绝。

729. “雨”表试探。这一点从本章开篇的介绍（705 节）清楚可知，大意是，在此被称为“降雨”的洪水和诸水的泛滥，不仅表试探，还表消磨。这也可从有关洪水的进一步阐述明显看出来。

730. “四十昼夜”表试探持续的时间。这一点可从主的圣言非常清楚地看出来。“四十”表试探持续的时间，其原因在于，主允许自己受试探四十天（如马太福音 4：1，2；路加福音 4：2；马可福音 1：13 所清楚描述的）。因为主到来之前，犹太教会和所有其它教会中的每一个要求都只是祂的一个类型和影子，四十昼夜同样如此。一般来说，它们象征和表

示一切试探，尤其象征和表示它持续的时间很长。由于凡受试探的人都会经历属于自我中心的所有事物和属于身体之物的消磨（因为在他重生为一个新人，即变得属灵和属天之前，自我中心之物和身体之物经过冲突和试探必要死亡），故而“四十昼夜”表示消磨持续的时间。这里也一样，主题既是被称为挪亚的新教会成员的试探，也是大洪水之前的人的毁灭。

“四十”不仅表示试探持续的时间，还表示消磨持续的时间，无论是长还是短，如以西结书清楚所述：

你要向右侧卧，担当犹大家的罪孽。我要给你定规四十日，一日顶一年。
(以西结书 4: 6)

这表示犹太教会消磨持续的时间，还表示主的试探的一个表现，因为经上说，他要给犹大家定规。同一先知书：

我必使埃及陆地成为荒废之地，全然凄凉。人的脚，兽的蹄，都不经过，四十年之久并无人居住。我必使埃及陆地在荒凉的陆地中间成为荒凉，使她的城在毁坏的城中间变成荒凉之地，共有四十年。(以西结书 29: 10-12)

这也表示消磨和荒废持续的时间。此处的内义不是指四十年，而唯独指总体上信的荒废，无论时间长短。启示录：

只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。(启示录 11: 2)

又：

又赐给兽说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以行事四十二个月。
(启示录 13: 5)

这表示消磨持续的时间，因为谁都能看出，这不是指四十二个月这段时期。在这句经文中，使用数字“四十二”（它和数字“四十”的含义一样）的根源在于，“七日”表消磨的结束和一个新的开始，“六日”表劳碌，

因为六日劳碌或争战。所以，七乘以六产生数字“四十二”，就表示消磨持续的时间，和试探，或要重生之人的劳碌与争战持续的时间。不过，从启示录的这些经文明显可知，经上把不太完整的数字“四十二”当作完整的数字“四十”来使用了。

以色列人被领进迦南陆地之前在旷野被引导了四十年，这同样表示和象征试探持续的时间，以及消磨持续的时间。他们后来被引入神圣的陆地，表示试探持续的时间；凡出埃及时年龄超过二十岁的，除了约书亚和迦勒外，全都死在了旷野的事实（民数记 14: 33-35; 32: 8-14）表示消磨持续的时间。他们经常喃喃自语的事表示试探，而频繁临到他们的瘟疫和毁灭表示消磨。这些表示试探和消磨，对此，蒙主慈悲，将在适当地方予以说明。论及这些事，摩西书上说：

你要记念耶和华你的神在旷野一路引导你这四十年，是要苦炼你、试探你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。（申命记 8: 2, 3, 16）

摩西在西奈山上“四十昼夜”同样表示试探，即主的试探持续的时间，如摩西书清楚所述：

他在西奈山上住了四十昼夜，没有吃饭，也没有喝水，祈求不要灭绝这百姓。（申命记 9: 9, 11, 18, 25 至末尾; 10: 10, 还可参看民数记 14: 33-35; 32: 8-14）

就象刚才说的，“四十天”表示试探持续的时间，其原因在于，主允许自己被魔鬼试探四十天。所以，在所有事物都代表主的日子，每当试探的念头存在于天使身上时，这念头在精灵界中就用诸如这个世界的事物来表示。如当天使降到精灵界，以代表性的方式显现自己时，所有天使念头的情形。数字四十也一样，因为主要受试探四十天。对于主，因而对于天使天堂而言，未来与当下是一，是一回事。因为未来早已存在，或说将要发生的一切已经发生。这就是在代表性教会中用“四十”代表试探，也代表消磨的起源。不过，这些事可能不是很好理解，因为人们不了解天使天堂向精灵界的流注，也不了解这种流注的性质。

731. “把我所造的一切事物都从地面上除灭”表人的自我中心，可以说就是他在被赋予生命时要被除灭的。这句话还表示除灭那些毁灭自己的上古教会成员。这一点从有关自我中心的说明清楚可知。人的自我中心全然是恶与假。只要它继续存在，人就是死的。不过，当他经受试探时，它会被驱散，即被主的真理与良善所分解与调和。它以此被赋予生气，看似不复存在。“除灭”是指它表面不存在，并且不再造成进一步的伤害，尽管事实上，它决不会被除灭，而是依然存在。这和黑色与白色的情形极其相似。当被光线予以各种调和后，它们就转化为美丽的颜色，诸如蓝色、黄色和紫色，由此根据后者的特性和排列而呈现出可爱和宜人的色调，如花朵的情形。然而，它们根本上仍是黑色与白色。由于此处同时在阐述那些属上古教会之人最后的消磨，所以“把我所造的一切事物都从地面上除灭”（下面 23 节也是）亦表示那些灭亡之人。“我所造的一切事物”就是每一个事物，或拥有属天之种，即属于这个教会的每一个人。这也是为何本节和下面 23 节中用“土地”这个词的原因，土地表示良善与真理已被播种于其中的教会成员。那些被称为挪亚之人的恶与假被驱散后，如前所述，这种子就在他们身上逐渐生长。但在灭亡的大洪水之前的人当中，这种子被稗子窒息了。

732. 创世记 7: 5. 挪亚就遵着耶和华所吩咐他的行了。

这和前面一样，表示事就这样发生了。在前一章 22 节，经上两次提到挪亚“行”了，而此处只提到一次，并且那里用的是“神”这个名，而此处用的是“耶和华”。原因在于，前一章阐述的是觉知之物，而此处阐述的是意愿之物。觉知之物将意愿之物视为与自己不同和分离之物，而意愿之物则将觉知之物视为与其结合之物，或如同一体，因为觉知来自意愿。因此，那里两次提到他“行”了，而此处只提了一次，并且那里用的是“神”这个名，而此处用的是“耶和华”。

733. 创世记 7: 6. 当水泛滥在地上的时候，挪亚是六百岁的儿子。

“挪亚是六百岁的儿子”表其试探的最初状态。“洪水泛滥在地上”表试探开始。

734.前一章（创世记 6: 13-22）阐述的是觉知的真理，在被称为挪亚的教会成员重生之前，主就将这真理提供给了他。而本章（1-5 节）阐述的则是意愿的良善，主也将这良善赋予了他。由于阐述的是这二者，所以表面看上去象是重复。不过，现在 6 至 11 节阐述的是他的试探，此处阐述的是最初状态，因而是试探的开始。谁都能看出又出现了重复。因为本节经文说，“当水泛滥在地上的时候，挪亚是六百岁的儿子”，而第 11 节经文说，“挪亚活了六百岁那一年，二月十七日那一天”。还有，第 7 节经文说，挪亚同他的儿子及其妻子们都进入方舟，而相同的说法出现在后面第 13 节中。同样，第 8, 9 节经文说，牲畜到挪亚那里进入方舟，相同的说法出现在第 14 至 16 节经文中。综上所述，明显可知，这里也有一个出现在前文之事的重复。那些唯独遵循字义之人只知道这是一个历史事件的重述。但此处和别处一样，没有了一个字是多余和无用的，因为这是主的圣言。所以，没有任何重复，而是具有另外的含义。事实上，此处和前面一样，意思是，这是最初的试探，涉及其觉知之物，而随后则是他的试探，涉及意愿之物。对于要重生的人而言，这些试探一个接着一个。因为涉及觉知之物的试探完全不同于涉及意愿之物的试探。涉及觉知之物的试探相对温和，而涉及意愿之物的试探相对严厉。

735.涉及觉知之物，即人的虚假的试探相对温和。原因在于，人处于感官幻相中，而感官幻相的特点是，它们必能进入，因此也能轻易被驱散。这就是所有遵循圣言字义之人的情形，字义是照着人的领悟力，因而照着他的感官幻相说的。若他们简单相信这些事，因为这是主的圣言，那么尽管处于幻相，但他们很容易允许自己接受教导。例如，有人若相信主会发怒、惩罚、向恶人行恶，因为他从字义得知这一点，那他会很容易地被指教事实真相。同样，若他简单地相信他凭自己行善，并且若他凭自己做一个好人，就会在来生得到回报，他也会很容易地被教导：他所行之善来自主，主出于祂的仁慈会无偿赐予他奖赏。所以，当这种人进入涉及觉知，即这类幻相的试探时，他们只能相对温和地受试探。这就是最初的试探，也就是现在所阐述的试探，它看上去几乎不象是试探。

然而，人若不出于简单的心思相信圣言，反而由于偏爱自己的恶欲而确认幻相和虚假，情况则完全不同。他们在这种动机的驱使下，会通过自己的观念和记忆的知识汇集大量证据，然后通过圣言确认之，以此使自己牢记并相信，虚假就是真理。

736. 至于挪亚，或这个新教会的成员，他的特点是，他简单地相信他从上古教会所得来的一切，也就是教义的条文。这些条文被那些叫做以诺的人汇集起来，并变成了一种教义形式。然而，名为挪亚之人的性情，完全不同于那些名为拿非利人（Nephilim）并灭亡的大洪水前之人的性情。因为后者将信之教义浸没于自己污秽的欲望中，以此孕育可怖的信念。他们不愿从这些可怖信念中退离，无论别人怎样教导他们，也无论如何向他们展示这些信念是虚假。这两种天赋或性情还存在于现代人当中，前者很容易重生，而后者却很难。

737. “挪亚是六百岁的儿子”表示其试探的最初状态。这一点从以下事实清楚可知：从此处直到第 11 章，数字、年岁、名字等无非表示真正的事物，就象第 5 章中提到的所有年龄和名字一样。此处的“六百”表试探的最初状态，这一点从复数 600 明显可知，它等于 6 乘以 10 再乘以 10。当涉及相同因子时，数字是大是小没什么区别。至于数字十，前面说过（创世记 6: 3），它表示余留；而此处的六表示劳碌和争战，这一点从圣言的大量经文明显可知。因为情况是这样：前文阐述了为试探而预备被称为“挪亚”的人，也就是说，主向他提供了觉知的真理和意愿的良善。这些真理和良善就是余留，在此人进行重生之前，它们不会被呈现出来以得到承认。对那些正通过试探重生之人而言，人的余留是为了与他同在的天使。他们从这些余留中提取出一些事物，用其保护此人，抵御唤起他的虚假、以此攻击他的恶灵。正因为“十”表余留，“六”表争战，所以这里才说是“六百岁”，六百包含十和六这两个复数，表示一种试探的状态。

至于数字“6”尤其表示争战，这一点从创世记第一章清楚可知。此处描述了人在变得属天之前的六日重生。这六日内会有持续的争战，而到了

第七日，就可以安息了。就是由于这个缘故，才会有六日劳碌，第七日是表示休息的安息日。因此，希伯来的奴仆要服侍六年，第七年可以自由（出埃及记 21: 2；申命记 15: 12；耶利米书 34: 14）；并且这六年，他们要在陆地上播种，收取土产，但在第七年，他们不耕不种（出埃及记 23: 10-12），葡萄园也是如此；第七年，陆地要守圣安息，就是向耶和華守的安息（利未记 25: 3, 4）。由于“六”表劳碌和争战，故它也表驱散虚假。如以西结书：

看哪，有六个人从朝北的上门那路而来，各人手拿驱散的兵器。（以西结书 9: 2）

论到歌革：

我必调转你，把你一分为六，使你从北方的极处上来。（以西结书 39: 2）

“六”和“分为六”表驱散，“北方”表虚假，“歌革”表那些从外在事物汲取教义，从而摧毁内在敬拜之人。约伯记：

你六次遭难，他次次拯救；到第七次，灾难不会临於你。（约伯记 5: 19）

这表示构成试探的争战。

出现在圣言其它地方的“六”不是指劳碌，争战，或驱散虚假，而是指信的圣洁。在这些地方，它涉及十二，十二表示信，以及整个信的一切事物；也涉及“三”，三表示神圣；数字“六”的真正含义即衍生于此，如以西结书（40: 5）中，那人用芦苇竿丈量以色列的圣城，长“六肘等等。有这种衍生的原因在于，信的神圣存在于试探的争战中，并且，六日劳碌和争战着眼于神圣的第七日。

738. 他被称为“六百岁的儿子”是因为，如前所述，“儿子”表觉知的真理。但在第 11 节，他没有被称为“儿子”，因为那里所阐述的是其涉及意愿之物的试探。

739. “诸水的泛滥”表试探的开始。这一点从以下事实清楚可知：此处所阐述的试探涉及觉知之物，如前所述，这种试探首先到来，相对温和。

所以它被称为“诸水的泛滥”，而不是象 17 节那样被简单称为一场洪水。因为“水”的原义是人的属灵事物，信的觉知之物，还表示它们的对立面，即虚假，如圣言中大量经文所证实的。

诸水的泛滥或淹没表示试探，这一点从本章开篇的介绍（705 节）和以西结书清楚可知。以西结书：

主耶和华如此说：我要使狂风吹裂我的墙，在我的愤怒中使暴雨漫过，又发烈怒降下大冰雹毁灭这墙，我必拆毁你们用石灰水所涂抹过的墙。（以西结书 13: 13, 14）

“狂风”和“暴雨”表虚假的凄凉，“用石灰水所涂抹过的墙”表看似真理的编造。以赛亚书：

耶和华神作躲暴风雨的避难所，作避炎热的阴凉，因为强暴人如同暴风直吹墙壁。（以赛亚书 25: 4）

“暴风”表涉及觉知之物的试探，这种试探完全不同于被称为“炎热”的涉及意愿之物的试探。

同一先知书：

看哪，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像涨溢的大水。（以赛亚书 28: 2）

这描述的是试探的程度。

又：

你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。（以赛亚书 43: 2）

“水”和“河”表虚假和幻想，“火”和“火焰”表邪恶和恶欲。诗篇：因此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛滥的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必拯救我脱离苦难。（诗篇 32: 6, 7）

“大水泛滥”表试探，在同一篇章中还被称为洪水，如：

洪水泛滥之时，耶和華坐着为王；耶和華坐着为王，直到永远。（诗篇 29：10）

这些引文和本章开篇的介绍（705节）表明，洪水或诸水的泛滥无非表示试探和消磨，尽管按着上古之人的习俗，它被描述为历史事件。

740.创世记 7：7. 挪亚就同他的儿子、妻子、儿媳，都进入方舟，躲避诸水的泛滥。

“挪亚进入方舟，躲避诸水的泛滥”表在试探中，他受到保护。和前面一样，“儿子”表真理，“妻子”表良善，“儿媳”表真理与良善结合。

741.人皆清楚看出，“挪亚进入方舟，躲避诸水的泛滥”表示他受到保护。试探无非是恶灵和同人在一起的天使之间的争战。恶灵会唤起一个人自小做过，甚至曾思想过的所有错事，并在这样做时谴责他，因为没有什么比这更令他们快乐的了。事实上，他们生活的快乐就在其中。但主会藉着天使保护这人，防止恶灵和魔鬼越界，用超出他的承受能力的东西压垮他。

742.“儿子”表真理，“妻子”表良善，“儿媳”表真理与良善结合。这在前一章 18 节已予以解释，那里也出现了这几个词。真理和良善（尽管此处被称为“儿子”和“妻子”）是指那些存在于被称为“挪亚”这个人里面的事物，他凭此受到保护。这是上古时代圣言的风格，虽以历史的形式连贯起来，却包含天堂的奥秘。

743.创世记 7：8，9. 洁净的牲畜和不洁净的牲畜，鸟并爬在土地上的一切。它们一对一对地到挪亚那里进入方舟，有公有母，正如神所吩咐挪亚的。

和前面一样，“洁净的牲畜”表善情，“不洁净的牲畜”表恶欲。“鸟”通常表思维。“爬在土地上的一切”表感官部位及其一切乐趣。“一对一对”表互补之物。“它们进入方舟”表它们受到保护。“有公有母”，和前面一样，表真理与良善。“正如神所吩咐挪亚的”表事就这样发生了。

744. “洁净的牲畜”表善情，这一点在前面已予以说明（创世记 7：2），

无需在此赘述。在那里同样说明了，“不洁净的牲畜”表恶欲或恶情。

745. “鸟”通常表思维。这一点从前面几个地方有关“鸟类”表觉知之物或理性之物的说明清楚可知。不过，在那些地方，它们被称为“空中的飞鸟”，而此处它只是“鸟”，因此它们通常表示思维。事实上，鸟类多种多样，既有洁净的，也有不洁净的，在下面第14节经文中，它们被区分为禽鸟、飞行生物、带翅膀的生物。洁净的那类表真理的思维，不洁净的那类表虚假的思维。对此，蒙主慈悲，容后再述。

746. “爬在土地上的一切”表感官部位及其一切乐趣。这一点也在前面予以说明了。上古之人将人的感官事物及其乐趣比作爬虫和爬行物，甚至如此称呼它们。因为它们是最外在的东西，可以说爬在人的表面，决不能爬得更高。

747. “一对一对”表互补之物。对此，人皆从它们成双成对的事实清楚了。它们若非象真理与良善，或邪恶与虚假那样彼此互补，不可能成双成对。因为一切事物都有一个如真理与良善那样的婚姻，或一个如邪恶与虚假那样的苟合，因为觉知与意愿，或觉知之物与意愿之物之间有一个婚姻。实际上，一切事物都有其婚姻或苟和，否则，它不可能生存下去。

748. “它们进入方舟”表它们受到保护。这一点在前面第7节已予以说明，那里论及挪亚和他的儿子、儿媳。

749. “有公有母”表真理与良善。这一点从前面所述（创世记7:2,3）清楚可知，那里“一公一母”与飞鸟相关，而“男人与妻子”则与牲畜相关，然后又阐明了原因，即，意愿之物会与觉知之物结婚，而觉知之物就本身而言，却未能与意愿之物结婚。前者作为“男人与妻子”存在，而后者作为“一公一母”存在。由于此处的主题首先是涉及那人觉知之物的试探，如前所述，故用了“一公一母”这个词，并且是指涉及觉知之物的争战或试探。

750. “正如神所吩咐挪亚的”表事就这样发生了。这在前面已予以说明

(即 6: 22, 7: 5)。

751. 由于此处所阐述的主题是被称为挪亚的新教会成员的试探, 并且没几个人知道何为试探 (因为如今很少有人经历这种试探, 那些经历的人只知道它是自己本身固有、就这样经受的某种东西), 所以有必要简要解释一下。如前所述, 有些恶灵会在试探期间唤起一个人的虚假与邪恶。事实上, 他们会从他的记忆中提取出他自小曾思想和做过的任何事。恶灵做这类事时的狡诈恶毒非语言所能形容。不过, 与他同在的天使会提取出他的良善与真理, 从而保卫他。这种争战就是此人所感受和觉察到的, 并使良心遭受痛苦和折磨。

试探有两种, 一种涉及觉知之物, 一种涉及意愿之物。当涉及觉知之物时, 恶灵只是唤起他曾做过的恶行, 也就是此处“不洁净的牲畜”所指的, 并以此指控和谴责他。他们甚至还会唤起他的善行, 也就是此处“洁净的牲畜”所指的, 但他们却千方百计地败坏这些行为。同时, 他们也会唤起他的思维, 就是此处“鸟”所指的, 此外还唤起“爬在土地上的一切”所指的那类事物。不过, 这种试探相对温和, 给人的感觉只是他忆起了这类经历, 并由此产生了某种焦虑。

然而, 当人的试探涉及意愿之物时, 所唤起的其行为和思维不是那么多。相反, 会有一些恶魔 (如这类恶灵被称呼的那样) 用他沉浸其中的恶欲和污秽的爱充满他, 从而利用这人的欲望实施攻击。他们行动如此恶毒和隐秘, 以致人很难相信是他们在这种事。实际上, 他们顷刻之间就充满其欲望的生命, 并几乎立即将善与真的情感反转、改变为恶与假的情感, 以至于这人只知道这些事出于他自己, 是从他自己的自由意志中涌出的。这种试探最为严厉, 给人的感觉是一种内心的痛苦和燃烧的折磨, 对此, 容后再述。我通过大量经历得以发觉并知道, 这是千真万确的, 我还知道, 这些恶灵或魔鬼什么时候, 以及如何涌入并泛滥, 他们是谁, 来自何处。蒙主慈悲, 我会在后面详述这些经历。

752. 创世记 7: 10. 过了那七天, 诸水泛滥在地上。

和前面一样，这表示试探的开始。

753.前面 (7: 4) 已说明，“七天”表试探的开始。它还与前文相关联，即涉及其觉知之物的这类试探是试探的开始，或最初的试探，因而也是总结所阐述主题的一个陈述。由于这最初的试探涉及觉知之物，故它在第 7 节被描述为“洪水”，在第 6 节被描述为“诸水的泛滥”，它们都准确象征了这类试探，如那些地方所示。

754.创世记 7: 11. 当挪亚活了六百岁那一年，二月十七日那一天，大深渊的泉源都裂开了，天上的水闸也敞开了。

“当挪亚活了六百岁那一年，二月十七日那一天”表试探的第二状态。“大深渊的泉源都裂开了”表涉及意愿之物的试探达到白热化。“天上的水闸也敞开了”表涉及觉知之物的试探达到白热化。

755.从目前所述可以推知，“当挪亚活了六百岁那一年，二月十七日那一天”表试探的第二状态。因为从第 6 节到第 11 节一直在阐述试探的最初状态，也就是涉及觉知之物的状态。现在阐述的是第二状态，即涉及意愿之物的试探。这就是为何重复他的年龄的原因。前面说他是“六百岁的儿子”，这里说在他“活了六百岁那一年，二月十七日那一天”，大洪水来袭。没人会想到，被精确到年、月、日的挪亚的年龄表示涉及意愿之物的试探的状态。但如前所述，这就是上古之人言说和写作的风格。他们的最大乐趣就在于能指定时间与名字，由此构筑类似真实历史的叙事。他们的智慧就在于此。

前面说过(7:6)，“六百岁”无非表示试探的最初状态，这里同样提到了“六百岁”。不过，为了使它可以表示试探的第二状态，就加上了“月”和“日”。实际上，两个月或“二月”均表示争战本身，这一点从本章第二节的解读中数字“2”的含义明显可知，那里说明了它和“6”有相同的含义，都表示劳碌、争战，以及驱散。但数字“17”既表试探的开始，也表试探的结束，因为它是数字 7 和 10 的和。当这个数字表示试探的开始时，它牵涉“七天”或七期 (a week of seven days)。前面说过 (7: 4)，“七天” (或

七期) 表示试探的开始。但当它表示试探的结束(如 8: 4) 时, 七就是一个神圣的数字, 于是加上了表示余留的十, 因为没有余留, 人无法重生。

十七表试探的开始, 这一点可清楚见于耶利米书(32: 9), 耶利米被吩咐向住在亚拿突的堂兄哈拿篾买了块地, 平了十七舍客勒银子给他。该章接下来的经文表明, 这个数字也表巴比伦的囚禁, 巴比伦的囚禁象征有信之人的试探和无信之人的毁灭。事实上, 它还表试探的开始, 同时表试探的结束, 即释放。耶利米书提到了囚禁(32: 36), 还提到了释放(32: 37 等)。这种数字若不象所有其它话那样涉及隐藏的含义, 它决不会出现在这先知书中。

十七表试探的开始, 这一点还可从约瑟的年龄清楚可知。他被打发到他哥哥那里, 并被卖到埃及时, 正好十七岁(创世记 37: 2)。他被卖到埃及象征同样的事, 蒙主慈悲, 这一点将在那一章予以说明。那里的代表性历史事件照所描述的真实发生了, 但这里的历史事件是虚构的, 具有属灵之义, 并未照着字义所描述的那样真实发生。然而, 前者涉及天堂的奥秘, 甚至每一句话都是如此, 和此处虚构的历史一样。这一事实不免显得奇怪, 因为当有历史事件出现时, 头脑就会局限于文字, 并且无法从中脱离, 因此认为这些历史事件并非表示和象征其它事。

然而, 凡有悟性者都能清楚看出, 拥有圣言生命的某种内义就存在于其中, 但并不存在于文字中, 缺乏内义的文字是死的。若无内义, 圣言中的历史叙事和世俗作者所讲述的历史有何区别? 若不涉及天堂的奥秘, 当大洪水来袭时, 知道挪亚的准确年龄, 或月份、日子又有有什么用? 谁看不出“大深渊的泉源都裂开了, 天上的水闸也敞开了”是一句预言? 更不用说其它类似考虑了。

756. “大深渊的泉源都裂开了”表涉及意愿之物的试探达到白热化。这一点可从关于两种试探的阐述清楚看出: 第一种涉及觉知之物, 第二种涉及意愿之物, 并且比起前者, 后者相对严厉; 也可从以下事实清楚看出: 到目前为止, 所阐述的主题一直是涉及觉知之物的试探; 同样可从

“深渊”的含义清楚看出：深渊就是恶欲和衍生的思维，如前所示（18节）；这一点从以下圣言经文也明显可知，如以西结书：

主耶和华如此说：推罗啊，我使你变为荒废的城市，如无人居住的城市，我使深渊的水上升漫过你，大水淹没你。（以西结书 26: 19）

“深渊”和“大水”表试探达到白热化。约拿书：

诸水包围我，几乎淹没我的灵魂，深渊围住我。（约拿书 2: 5）

“诸水”和“深渊”同样表示试探达到白热化。诗篇：

你的瀑布发出响声，深渊就与深渊响应，你的波浪洪涛漫过我身。（诗篇 42: 7）

这明显表示试探达到白热化。同一先知书：

祂斥责红海，海便干了；祂使他们经过深渊，如同经过旷野，祂拯救他们脱离恨他们之人的手，从仇敌手中救赎他们。水淹没他们的敌人。（诗篇 106: 9-11）

“深渊”表示旷野中的试探。

在古时，“深渊”是指地狱。虚假的幻想和信念好比洪水和河流，还好比深渊冒出来的烟。有些人的地狱看似如此，也就是说，看似深渊和海。对此，蒙主慈悲，容后再述。毁灭和试探人的恶灵就出自这些地方。他们所注入的幻相和借以充满人的欲望，就象洪水和由此冒出的蒸汽。因为如前所述，人通过恶灵与地狱相联，通过天使与天堂相联。因此，经上所说的“大深渊的泉源都裂开了”就表示这类事物。地狱被称为“深渊”，由此而来的污秽之物被称为“河流”，这一点明显可见于以西结书：

主耶和华如此说，他下地狱的那日，我便使他悲哀，我为他遮盖深渊，拦住河流，大水停流。（以西结书 31: 15）

在启示录中，地狱也被称为“深渊”（启示录 9: 1, 2, 11; 11: 7; 17: 8; 20: 1, 3）。

757. “天上的水闸也敞开了”表涉及觉知之物的试探达到白热化。这一

点从前面所述也清楚可知。涉及意愿之物的试探决不会脱离涉及觉知之物的试探，因为若脱离，根本就不会有任何试探，只有诸如存在于那些生活在恶欲之火中的人身上的洪水。他们在其中象地狱灵一样感受其生活的快乐。他们因着虚假或推理的泛滥而被称为“天上的水闸”。对此，以赛亚书上还说：

躲避恐惧声音的必坠入陷坑；从陷坑中间爬上来的必被网罗缠住，因为高天的水闸都开了，地的根基也震动了（以赛亚书 24：18）。

758. 创世记 7：12. 四十昼夜降大雨在地上。

这表示试探持续的时间，“雨”是试探，“四十昼夜”表它的持续。

759. “雨”是试探，这一点可从前面关于洪水和诸水的泛滥的说明清楚看出来，还可从以下事实清楚看出来，“大深渊的泉源都裂开了”和“天上的水闸也敞开了”均表示试探。

760. “四十昼夜”表它的持续，这在前面（7：4）已予以说明。如前所述，“四十”表试探的整个持续时间，无论是长是短，实际上，它还表示涉及意愿之物的严厉试探。因为正是通过一系列乐趣，我欲（the loves of self）和物欲（the loves of the world），因而通过欲望，也就是这些爱的相关活动，人才为自己获得这样一种生命。所以，他的全部生命无非在于诸如此类的事物。而这种生命与天堂的生命格格不入，因为没人会热爱世俗的事物，同时又热爱天堂的事物，因为热爱世俗事物是向下看，热爱天堂事物是向上看。人更不会既爱自己，同时又爱邻舍，尤其不会既爱自己，又爱主。凡爱自己的，都憎恨所有不顺从他的人。凡爱自己的，都与天堂的爱与仁相去甚远，而天堂的爱与仁是爱邻胜己，爱主高于一切。由此明显可知世人的生活距离天堂的生活何等遥远。正因如此，主才通过试探使他重生，把他折回来，以便他能适应天堂的生活。这就是为何这类试探相对严厉的原因，因为它冲撞、抨击、破碎和改造人的本质生命，这也是为何它被描述为“大深渊的泉源都裂开了，天上的水闸也敞开了”。

761.前面说过,发生在人身上的属灵试探是恶灵和同他在一起的天使之间的争战,这种争战通常在他的良知中被感受到。关于这争战,当知道,天使不断保护人,阻止恶灵针对他的邪恶。他们甚至保护人内的虚假与邪恶,因为他们非常清楚其虚假与邪恶来自何处,即来自恶灵和魔鬼。人凭自己无法制造任何虚假与邪恶,而是与他同在的恶灵制造了它们,同时使此人相信这些东西源于他。这就是他们的恶毒,而且,一旦他们将这种信念注入进去,并使他信服,就会指控和谴责他,我通过大量经历确认这一点。人若不信主,就无法在这类事上得到启示,因此会将邪恶归给自己,从而变得象那些与他同在的恶灵。这就是人的情形。由于天使清楚这一点,故而在人经历重生的试探期间,他们也保护他的虚假与邪恶,否则他必会屈服。因为人里面无非是邪恶和衍生的虚假,甚至他纯粹是一大团邪恶和衍生的虚假。

762.然而,如今,属灵的试探几乎不为人知,它们也不象过去那样得以发生,因为人没有被信之真理所掌管。倘若真的发生属灵的试探,他必会屈服。取而代之的是诸如由属世和身体因素产生的不幸、忧伤和焦虑等其它经历。还有一些身体疾病,它们在某种程度上削弱和破碎了其乐趣和欲望的生命,将其思维固定并提升到更内在和更高尚的事物上。不过,这些并非属灵的试探,它们只存在于那些从主接受对真理和良善的一种良知之人当中。良知本身就是进行试探的层面。

763.到目前为止,所阐述的主题一直是试探。接下来要阐述试探的目的,也就是为了一个新教会的诞生。

764.创世记 7: 13. 正当那日,挪亚和他三个儿子闪、含、雅弗,并挪亚的妻子和三个儿媳,都进入方舟。

和前面一样,“他们都进入方舟”表他们得救了。“挪亚”表属于该教会的一切。“闪、含、雅弗”表属于源自该教会的众教会的一切。“挪亚的儿子”表教义事物。“挪亚的妻子”表教会本身。“他的三个儿媳”表衍生的众教会本身。

765.到目前为止，所阐述的主题一直是被称为“挪亚”的该教会成员：首先阐述了其涉及觉知之物的试探，也就是信之真理（7：6-10），然后阐述了其涉及意愿之物的试探，这些试探涉及仁爱的善行（7：11，12）。试探的目的是为了使该教会或新教会成员可以在上古教会行将灭亡期间通过它们重生。如前所述，这个被称为“挪亚”的教会具有和上古教会完全不同的品质，也就是说，它是属灵的教会，其性质是这样：人通过信的教义事物而重生。一旦这些被植入进去，良知就被注入他里面，以防他做出违背信之真理与良善的事来。他以此被赋予掌管良知的仁爱，他通过这仁爱开始行事。由此明显可知何为属灵之人，即他并不是相信无仁之信能救赎之人，而是使仁成为信之本质要素，并由此行事之人。使这样一个人或教会诞生才是所着眼的目的，因而接下来阐述这个教会本身。现在阐述的是这个教会，这一点从重述同一件事明显看出来。因为此处经上说：“正当那日，挪亚和他三个儿子闪、含、雅弗，并挪亚的妻子和三个儿媳，都进入方舟”，而这和前面第7节几乎一样，尽管第7节说的是：“挪亚就同他的儿子、妻子、儿媳，都进入方舟。”不过，由于现在阐述的是教会，所以提到了儿子的名字“闪、含、雅弗”。当以名字被提及时，他们表教会成员，而当被称为儿子，没有加上名字时，他们表信之真理。另外，8-9节经文论及牲畜和飞鸟都进入方舟，这在14-16节经文中再次重复，不过此处会有符合和适用于这个教会的某些变化。

767.“他们都进入方舟”表他们得救了，也就是说，被称为挪亚的教会成员，以及这句经文所论及的一切其它教会，就是从他传下来并源于他的教会，都得救了。这一点从前面有关“进入方舟”的说明清楚可知。

768.“挪亚”表属于该教会的一切，“闪、含、雅弗”表属于源自该教会的众教会的一切。这一点从以下事实清楚可知：此处他们没有象前面（7：7）那样被简单称为“他的儿子”，还加上了他们的名字。当以这种方式提及他们的名字时，他们表示这个教会的成员。该教会成员不但是教会本身，还是属于它的一切。这是一个包含“凡属教会的一切”的常用术语，如前面论及上古教会时，就称之为“亚当”（Man）的情形，论及以

名字提及的其他人时同样如此。因此，“挪亚”和“闪、含、雅弗”表示整个属于这个教会的一切，以及整个属于源自它的众教会的一切。

这是圣言的言说风格和方式。例如，当在先知书中提到犹大时，它大多表示属天的教会，或属于这个教会的一切；当提到以色列时，它大多表示属灵的教会，或属于这个教会的一切；当提及雅各时，它表示外在教会。因为教会的每个成员既有一个教会的内在，也有一个教会的外在。内在就是真教会可觅之处，而外在则是源自它的一切，就是雅各。

当以名字提及他们时，情况则不同。因为在这种情况下，他们以象征性的方式涉及主的王国。主是唯一的人（the only Man），是其王国的全部。由于教会是主在地上的国，故唯独主是教会的全部。教会的全部就是爱或仁，因此一个人或以名字被提及的某个人表示爱或仁，亦即教会的全部。在这种情况下，“妻子”仅简单地表示出自它的教会，如此处的情形。蒙主慈悲，“闪、含、雅弗”所表示的教会品质以后再予以讨论。

769. “挪亚的儿子”表教义事物。这一点从前面阐释的“儿子”的含义清楚可知。实际上，没有教义，教会无法存在。因此他们不仅被赋予名字，还加上了“他的儿子”这个短语。

770. “挪亚的妻子”表教会本身，与他们一起的“他的三个儿媳”表衍生的众教会本身。这一点从前面所述清楚可知，也就是说，当教会成员被提及名字时，就表示教会的全部，或如它被称谓的，是教会之首。在这种情况下，“妻子”就是教会，如前所述（252，253节）。当圣言中提及“男人与妻子”，或“一公一母”时，情况则不同。在这种情况下，“男人”和“公”表觉知之物，也就是主之真理，而“妻子”和“母”表意愿之物，也就是信之良善。

771. 由于圣言中的每句话都来自主，因而有神性在其中，故显而易见，没有一句话，甚至没有一点一画不表示和象征某种事物。此处经上提及的“三个妻子”和“他的三个儿媳”，以及“与他们一起”同样如此。不过，要解释这些细节的含义太过费时，只针对它们最普遍的含义给出一个大

体概念就足够了。

772.创世记 7: 14, 15. 他们和一切野兽, 各从其类; 一切牲畜, 各从其类; 地上的一切爬行物, 各从其类; 一切禽鸟, 各从其类, 一切飞行物和一切带翅膀的物, 都进入方舟。凡有生命之灵的血肉, 都一对一对地到挪亚那里, 进入方舟。

“他们”通常表教会成员。“一切野兽, 各从其类”表属灵之善。“一切牲畜, 各从其类”表属世之善。“地上的一切爬行物, 各从其类”表一切感官和肉体之善。“一切禽鸟, 各从其类”表一切属灵真理。“一切飞行物”表属世真理。“一切带翅膀的物”表感官真理。“它们都到挪亚那里, 进入方舟”, 和前面一样, 表它们得救了。“一对一对”, 和前面一样, 表成双成对。“凡有生命之灵的血肉”表一个新造物, 或它们从主接受新生命的事实。

773. “他们”通常表教会成员, 或属于该教会的一切。这一点从以下事实清楚可知: “他们”是指刚才提及名字的人物, 即挪亚, 闪, 含和雅弗。尽管他们有四个, 但他们一起构成一个整体。因为挪亚通常用来表示古教会, 作为母或种, 它包括源自它的众教会。因此, “他们”表古教会。被称为闪, 含和雅弗的所有众教会一起构成被称为古教会的教会。

774. “一切野兽, 各从其类”表一切属灵之善, “一切牲畜, 各从其类”表一切属世之善。“地上的一切爬行物, 各从其类”表一切感官和肉体之善。这一点已在前面予以阐明 (45, 46, 142, 143, 246 节)。然而, 乍一看, “野兽”似乎不可能表属灵的良善, 不过, 从以下思路清楚可知, 这的确是真正的含义, 因为首先提到的是“他们”, 即该教会成员, 接下来提到的是“野兽”, 然后是“牲畜”, 最后是“爬行物”。因此, “野兽”所象征的事物要比“牲畜”所象征的更高级、更优秀。原因在于, 在希伯来语中, “野兽”也表内有活的灵魂的动物。此处它不是指一切野兽, 而是指一切内有活的灵魂的动物, 因为这是同一个词。“野兽”、“牲畜”和“地上的一切爬行物”表属于意愿之物, 这一点在前面已予以阐明, 在接下来论及鸟的地方将进一步予以说明。

775.由于一切良善皆分为属和种，无论属灵、属世的良善，还是衍生的感官、肉体的良善，故经上说各从其类。属灵的良善和真理各自所拥有的属如此众多，以至于它们数不胜数，更不用说属下面的种了。在天堂，一切属天、属灵的良善与真理，在其属上如此截然不同，这些属在其种上也如此截然不同，以致它们当中哪怕最小的也是与众不同的，并且它们如此不可胜数，可以说细小的差别是无限的。由此可以看出，人类的智慧何等贫乏，几近于无，它几乎不知道还存在属灵的良善与真理这回事，更不用说了解它们的性质了。

属天与属灵的良善及其衍生的真理发出并降下属世的良善与真理。因为属世的良善若不源自属灵的良善，永远不会存在，而这属灵的良善则源自属天的良善，并且同样通过属天的良善而持续存在。倘若属灵的脱离属世的，属世的什么都不是。万物的源头乃是这样：每一个事物皆出自主；属天的出自祂；属灵的通过属天的出自祂；属世的通过属灵的出自祂；肉体的和感官的则通过属世的出自祂。由于它们全都以这样的方式从主而出，所以它们也通过祂而持续存在。众所周知，持续存在就是不断存在。凡认为万物以其它方式产生和存在之人，就象那些崇拜自然，并由此推演万物源头的人那样，都被这些假设牢牢支配，以致游荡在森林中的野兽的幻觉可以说都比他们理智。很多自认为在智慧上胜过其他人的人就是这样。

776.“一切禽鸟，各从其类”表一切属灵真理，“一切飞行物”表属世真理，“一切带翅膀的物”表感官真理。这一点从前面有关鸟的说明清楚可知（如40节）。上古之人将人的思维比作鸟，因为相对意愿之物而言，思维好比鸟。由于此处提到了鸟、飞行物和带翅膀的物，并且它们分别象人的觉性、理性和感官印象，所以为了使人不再质疑它们表示这些事物，我引用圣言中的一些经文加以证实，从中可以清楚看出，“牲畜”表示诸如已说过的这类事物。如诗篇：

你派祂管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的牲畜、空中的飞行物、海里的鱼，都服在祂的脚下。（诗篇8：6-8）

这论及的是主，并以这样的方式描述祂管理人，以及属于人的一切。否则，“管理牲畜和鸟”会是什么呢？又：

结果的树木和一切香柏树，野兽和一切牲畜、爬行物和飞行物，它们赞美耶和華的名。(诗篇 148: 9, 10, 13)

“结果的树木”是属天之人，“香柏树”是属灵之人，“野兽”、“牲畜”和“爬行物”就目前的语境来看，是指他们各自的良善。“飞行物”是他们的真理，他们由此能“赞美耶和華的名”。野兽、牲畜、爬行物和鸟绝不会这样做。在世俗的著作中，这类陈述可能是夸张的说法，但在圣言中，它们绝不仅仅是夸张，还是有象征性和代表性的事物。

以西结书：

海中的鱼、天空的鸟、田野的野兽，并土地上的一切爬行物和地面上的众人，他们都开始在我面前震动。(以西结书 38: 20)

显而易见，此处的“野兽”和“鸟”就有这样的含义。因为若鱼、鸟和野兽要开始震动，那耶和華的荣耀会是什么呢？如果它们不象征它们里面的神圣事物，谁会认为这类说法是神圣的？耶利米书：

我观看，看哪，无人；空中的飞鸟也都躲避。(耶利米书 4: 25)

这表示一切善与真。此处“人”也表示源自爱的良善。同一先知书：

它们都已荒废，以致无人经过。人也听不见牲畜鸣叫，从空中的飞鸟到野兽，它们都已散去跑掉了。(耶利米书 9: 10)

这同样表示背离一切真理与良善。

又：

这陆地悲哀，遍野的青草枯干，要到几时呢？因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了。因为人们说，祂看不见我们的结局。(耶利米书 12: 4)

“牲畜”表良善，“飞鸟”表真理，它们都灭绝了。西番雅书：

我必除灭人和牲畜，我必除灭空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；

我必将人从地面上剪除。(西番雅书 1: 3)

“人和牲畜”表属于爱和爱之善的一切，“空中的鸟、海里的鱼”表那些属于觉知，因而属于真理之物。这些被称为“绊脚石”是因为，对恶人而言，成为绊脚石的，正是良善和真理，而非牲畜和鸟。它们明显是论及人。诗篇：

耶和华的树，就是祂所栽种的黎巴嫩香柏树，都得到了充分的灌溉。飞行物搭窝于其中。(诗篇 104: 16, 17)

“耶和华的树，就是黎巴嫩的香柏树”表属灵之人，“飞行物”表他的理性或属世真理，它们好比“窝”。而且，“鸟搭窝于枝子中”是人们用来表示真理的常用说法。如以西结书：

我要把它栽种在以色列的高山上，它就生枝子，结果子，成为佳美的香柏树，各类飞行物都必宿在其下，就是宿在枝子的荫下。(以西结书 17: 23)

这表示外邦人中的教会，它是属灵的，就是“佳美的香柏树”。“各类飞鸟”表各类真理。同一先知书：

空中的一切飞鸟都在枝子上搭窝；田野的一切野兽都在枝条下生产；所有大国的人民都在它荫下居住。(以西结书 31: 6)

这是指亚述，就是属灵的教会，被称为“香柏树”。“空中的飞鸟”表它的真理，“野兽”表它的良善。

但以理书：

它的枝子华美，果子甚多，可作其上众生的食物。田野的野兽在它之下得到荫影，空中的飞行物宿在枝上。(但以理书 4: 12, 21)

“野兽”表良善，“空中的飞行物”表真理。每个人都很清楚这一点，否则，居于那里的鸟和野兽真会是别的什么吗？这同样适用于主所说的话：神的国好像一粒芥菜种，人取来种在自己的园中，它遂生长起来，成了大树，空中的飞鸟宿在它的枝上（路加福音 13: 19；马太福音 13: 31，

32; 马可福音 4: 31, 32)。

777. “鸟”表属灵真理，“飞行物”表属世真理，“带翅膀的物”表感官真理。这一点从前面所述清楚可知，真理就是这样被区分的。感官真理经由视听而来，被称为“带翅膀的物”，因为它们是最外在的。“翅膀”若用于其它事物，就有相同的含义。

778. 由于“空中的飞鸟”表觉知的真理，因而表思维，故它们也表其对立面，诸如幻想或虚假。幻想或虚假属于人的思维，所以也被称为鸟。例如，经上所说的恶人“必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物”就表示幻想和恶欲（以赛亚书 18:6; 耶利米书 7:33, 16:4, 19:7, 34:20; 以西结书 29:5, 39:4）。主自己也将幻想和虚假的信念比作鸟，祂说：

有一个撒种的出去撒种。撒在路旁的种子被人践踏，空中的飞鸟又来吃尽了。（马太福音 13: 4; 路加福音 8: 5; 马可福音 4: 4, 15）

“空中的飞鸟”无非表示虚假。

779. “它们都到挪亚那里，进入方舟”表它们得救了。这一点早就说过了。至于“一对一对”表成双成对，以及它们是什么，可参看前一章的解读（6: 19）。

780. “凡有生命之灵的血肉”表一个新造物，或它们从主接受新生命的事实。这一点从“血肉”的含义明显可知，“血肉”总体上表整个人类，具体表肉体人，如前所述。因此，“凡有生命之灵的血肉”表已重生之人，因为他的自我中心里面有主的生命，就是仁与信的生命。人只不过是“血肉”，但当仁与信的生命被主呼入他里面时，他的血肉就活了，变得属灵、属天，被称为一个“新造物”（马可福音 16: 15），因为他已被新造。

781. 创世记 7: 16. 凡要进入的，就是凡有血肉的，有公有母，都进去了，正如神所吩咐他的；耶和華关闭他身后的路。

“凡要进入的”表居于该教会成员身上的事物。“凡有血肉的，有公有母，都进去了”表居于他身上的各类真理与良善。“正如神所吩咐他的”表为

了预备他接受。“耶和華關閉他身后的路”表這人不再享有屬天教會成員所享有的與天堂的那類交流。

782. 到目前為止，所闡述的主題如下：直到 11 節解釋了教會被保存在那些被稱為挪亞的人當中；然後首先在本節經文中描述了这个教會的狀態，如已解釋過的；之後描述了該教會狀態的性質。個別小節，甚至個別句子象征了其狀態的特征。由於現在的主題是教會的狀態，所以前面所說的内容又重複出現，甚至重複了兩次。也就是說，此處的經文說“凡要進入的，就是凡有血肉的，有公有母，都進去了”，而剛才那一節經文說“它們都到挪亞那里，進入方舟，凡有血肉的，都一對一對的”。在聖言中，這種重複表示，所闡述的是另一種狀態。否則，就如人們所理解的，這種重複毫無意義。

783. “凡要進入的”表居于該教會成員身上的事物。這一點從剛才所述清楚可知。同樣，“凡有血肉的，有公有母，都進去了”表居于他身上的各類真理與良善，因為前面數次闡述和說明，“公”與“母”表真理與良善。“正如神所吩咐他的”表為了預備他接受，這一點下面還會提到。對主而言，“吩咐”就是預備並實施。

784. “耶和華關閉他身后的路”表這人不再享有屬天教會成員所享有的與天堂的那類交流。其含義如下：上古教會的狀態乃是這樣，人們與天堂有內在的交流，並因此通過天堂與主交流。他們處於對主之愛，凡處於對主之愛的人就象天使，唯一區別在於，他們披着肉體。他們的內在毫不掩飾，一路向主敞開。但這個新教會卻不同。它不是處於對主之愛，而是處於信，並通過信處於對鄰之仁。他們不象上古之人那樣擁有內在的交流，只有外在的交流。不過，要解釋內在交流和外在交流的性質得花費很大的工夫。每個人都通過與他同在的天使和天堂交流，包括惡人，只是程度不同，也就是說，有的密切，有的疏遠。若沒有這種交流，人無法存在。這種交流的程度是無限的。一個屬靈之人決不可能擁有象屬天之人那樣的交流，因為主居于愛中，不怎么居于信中。這就是“耶和華關閉他身后的路”所表示的含義。

自那时起，天堂从未象对上古教会之人那样开放。诚然，后来很多人与精灵(或灵 spirits)并天使交谈，如摩西，亚伦及其他人，但交流的方式完全不同。对此，蒙主慈悲，容后再述。天堂被关闭的原因是一个非常深的奥秘，就象它如今被关闭到甚至没人知道精灵(或灵 spirits)的存在，更不用说与他同在的天使，其原因也是奥秘一样。他以为在世时没有同伴在场、独自思考时，他完全孤身一人。殊不知，他始终与精灵(或灵 spirits)相伴。这些精灵能发现并察觉人在想什么，他意欲并图谋什么，并且准确清晰到好象这一切都显明在全世界的人面前一样。而这人对此一无所知，天堂就是如此对他关闭的，然而，这却是千真万确的。原因在于，当他没有信，不用说信之真理，更不用说仁的时候，天堂若不对他如此关闭，他将面临巨大的危险。这也是下面这些话的含义：耶和華神将那人赶出去了，又从东边到伊甸园安设基路伯，还有剑的火焰自行转动，要把手生命树的道路（创世记 3: 24，参看 301-307 节）。

785.创世记 7: 17, 18. 洪水泛滥在地上四十天，水往上长，浮起方舟，把它从地上漂起。水势浩大，在地上大大地往上长；方舟漂浮在水面上。

“四十天”表被称为挪亚的教会持续的时间。“洪水”表继续淹没它的虚假。“水往上长，浮起方舟，把它从地上漂起”表它就这样摇摆不定。“水势浩大，在地上大大地往上长；方舟漂浮在水面上”表它就这样摇摆得越来越剧烈。

786.前面说明 (7: 4)，“四十天”表被称为挪亚的教会持续的时间。本节经文说的是“四十天”，而第 4 节经文说的是“四十昼夜”，因为那个地方表示试探持续的时间，其中“夜”是焦虑。

787.“洪水”表继续淹没这个教会的虚假。这一点从前面所述也可推知，因为“洪水”或“泛滥”无非是虚假的泛滥。之前 (7: 6)，“诸水的泛滥”表试探，如那里所说明的那样，它也是虚假的泛滥。那时，恶灵激活人里面的虚假。这里的情形也一样，但不涉及试探，故经上只是说“洪水”，而未提及“诸水的泛滥”。

788. “水往上长，浮起方舟，把它从地上漂起”表它就这样摇摆不定；“水势浩大，在地上大大地往上长；方舟漂浮在水面上”表它就这样摇摆得越来越剧烈。除非预先说明被称为挪亚的这个教会的状态之性质，否则，这一点晦暗不明。如前所述，“挪亚”不是古教会本身，它就象古教会的父母或种子。但挪亚，连同闪、含、雅弗一起构成紧接着上古教会的古教会。被称为挪亚的这个教会的一切成员都属于上古教会的后代。因此，在遗传的邪恶方面，其状态和没有存活下来的其他后代相差无几。那些状态相差无几的人无法象那些没有通过遗传获得这种秉性的人那样重生，并变得属灵。前面（310节）阐述了其遗传秉性的性质。不过，为了让人们更好地了解它，特作如下说明。

凡象犹太人那样属雅各（Jacob）后裔的，无法象非犹太人那样容易重生。信仰的颠倒在他们里面根深蒂固，不仅由于他们自小就吸收、随后加以确认的原则，还由于其遗传的秉性。根深蒂固的原因在于其遗传的秉性，这一点从以下分析在某种程度上变得清晰：他们的秉性与其他人不同，事实上，其习俗和面部特征也不同于其他人，他们由此很容易与其他人区分开。他们的这些特征来自遗传。这同样适用于内在特质，因为习俗和面部特征就是内在之物的印记。这也是为何比起其他人，转变的犹太人在真理与虚假之间更加摇摆不定的原因。被称为挪亚的这个教会的第一批人同样如此，因为他们具有上古之人的血统和种子。此处所描述的，就是这些摇摆。后面的经文进一步说：挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了一些酒就醉了，赤着身子躺在帐棚中（创世记 9: 20, 21）。这些人寥寥无几，这一点从以下事实明显可知：在精灵界，那个教会的人表现为细高挑，穿着白衣，在一个狭小的房间内。然而，正是他们保存并拥有信的教义。

789. 此处，该教会成员的摇摆不定首先被描述为“水（即虚假）往上长”；然后被描述为它们“浮起方舟”；进一步被描述为“把它从地上漂起”；之后被描述为“水势浩大，在地上大大地往上长”；最后被描述为“方舟漂浮在水面上”。不过，要解释摇摆的各个程度太过冗长，而且也没必要。

知道此处描述的是它们就足够了。我们只是提一下“方舟从地上漂起，漂浮在水面上”这句话的含义。没人能知道它的含义，除非他被告知人如何从恶与假中被拦阻。由于这是一个奥秘，故必须简要解释一下。一般来说，每个人，包括重生之人，乃是这样：若主不从恶与假中拦阻他，他必一头栽入地狱。一不拦阻他，他就朝那个方向猛冲进去。我通过实际经历得知这一点，而且这一幕还在我面前表现为一匹马（对此，参看187, 188节）。从恶与假中的这种拦阻无非是一种提升，以便觉察恶与假，因为它们在下，而人自己在上。关于这种提升，蒙主慈悲，容后再述。这种提升就是“方舟从地上漂起，漂浮在水面上”所表之义。

790. 此处以及下文的“水”均表虚假。这一点从本章一开始（705节）所引用的圣言经文，以及第6节中论述“洪水”或“诸水的泛滥”之处明显可知。那些地方说明了，“诸水的泛滥”是指荒废和试探，它们与虚假无异，因为荒废和试探无非是恶灵所激起的虚假的泛滥。这类水表虚假的原因在于，在圣言中，“水”通常表示属灵事物，即属觉知、理性和知识之物。由于水表示这些事物，故它们也表示其对立面。一切虚假皆为属于记忆的东西，并且看似具有理性和觉知，因为它们属于思维。

“水”表属灵事物，这一点从圣言中的大量经文明显可知。但它们也表虚假，除了已引用的经文外，再引用以下经文加以确认。以赛亚书：

这百姓弃绝西罗亚缓流的水。因此，看哪，主必使大河的水，又强又大的水上涨盖过他们。它必漫过一切的水道，涨过两岸。（以赛亚书8：6，7）

“缓流的水”表属灵事物，“又强又大的水”表虚假。同一先知书：

唉！古实河外翅膀刷刷响声之陆地，差遣使者在水面上，坐蒲草船过海。你们快行的使者，要到被分界、践踏的民那里去，江河毁掉了他们的陆地。（以赛亚18：1，2）

这表示属于“翅膀刷刷响声之陆地”的虚假。

同一先知书：

你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，它们必不漫过你。（以赛亚 43: 2）

“水”和“江河”表艰难，也表虚假。耶利米书：

你到埃及去有甚么益处呢？想喝西蜀河的水吗？你到亚述去有甚么好处呢？想喝大河的水吗？（耶利米书 2: 18）

“水”表由推理产生的虚假。同一先知书：

像尼罗河涨发，像江河之水翻腾的是谁呢？埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说，我要涨发，我要遮盖遍地，我要毁灭城邑和其中的居民。（耶利米书 46: 7, 8）

“水”表由推理产生的虚假。

以西结书：

主耶和华如此说：我使你变为荒废的城市，如同无人居住的城市，我使深水漫过你，大水淹没你，我使你下去，跟那些下了阴坑的人在一起。（以西结书 26: 19, 20）

“水”表虚假。启示录：

蛇在妇人后面，从口中吐出水来、像江河一样，要使她被河流冲去。（启示录 12: 15, 16）

“水”表虚假和谎言。诗篇：

求你从上伸手救援我，救我出离大水，救我脱离外邦人的众子之手，他们的口说谎话，他们的右手是说谎的右手。（诗篇 144: 7-8）

“大水”明显表虚假，“外邦人的众子”也表虚假。

791. 目前为止，所论述的主题一直是挪亚，或被称为挪亚的重生之人，他们就在方舟里面，并“漂浮在水面上”。接下来论述的是上古教会的后代，他们在水下面，也就是说被水淹没了。

792.创世记 7: 19, 20. 水势在地上越来越大, 普天下所有的高山都淹没了。水势比山高过十五肘, 山岭都淹没了。

“水势在地上越来越大”表虚假的信念就像这样增多。“普天下所有的高山都淹没了”表一切仁之善都灭绝了。“水势比山高过十五肘, 山岭都淹没了”表无一丝良善存留, “十五”表极其稀少, 几近于无。

793.从这里直到本章结尾, 所论述的主题是灭绝的大洪水前的人, 这从所描述的细节明显可知。通晓内义的人马上, 甚至仅仅通过一句话就能意识到所论述的主题是什么, 通过连贯的几句话知道得更清楚。当主题发生变化时, 立刻会出现不同的词, 或相同的词有了不同的组合。原因在于, 有些词是属灵事物所特有的, 有些词则是属天事物所特有的。换句话说, 有些词是觉知之物所特有的, 有些词是意愿之物所特有的。例如, “荒废”用来称谓属灵事物, “消磨”用来称谓属天事物; “城”用来称谓属灵事物, “山”用来称谓属天事物, 诸如此类。这同样适用于词组。令人惊讶的是, 在希伯来语中, 词语常常通过发音来区分。在属灵类的词语中, 前三个元音通常居于主导地位, 但在属天类的词语中, 后两个元音通常居于主导地位。这些经文包含不同的主题, 这一点从早就讨论过的重复清楚看出来。也就是说, 这里“水势在地上越来越大”是前节经文内容(水势在地上大大地往上长)的一个重复, 这从下文也明显可知。

794.“水势在地上越来越大”表虚假的信念就像这样增长。这一点从刚才有关水的论述清楚可知, 即“洪水”或“诸水的泛滥”表示虚假。此处由于虚假, 或虚假的信念进一步增多, 故经上说“水势在地上越来越大”, 这在原始语言中是最高级。虚假是错误的原则和信念, 它们在大洪水前的人当中激增, 这一点从前面有关它们的阐述清楚看出来。当人们将真理浸没于恶欲, 即用这些真理支持我欲和物欲时, 信念就会激增。实际上, 在这些情况下, 他们滥用了这些真理, 并千方百计迫使它们赞同。因为凡吸收或为自己构筑虚假原则者, 谁不是通过他所知的大量事实, 甚至通过圣言来确认它? 有哪个异端不是以同样的方式紧紧抓住确认的

观念，并迫使事物赞同，以种种方式解释、曲解它们，以便它们不再反对？

以吸收无需仁爱的善行，唯信得救原则之人为例。他岂不会通过圣言罗织一整套教义，却根本不关心，或不考虑，甚至不去留意主针对凭果子就能认出的树，不结好果子、被砍下来丢在火里的树说了些什么（马太福音 7: 16-20; 12: 33）？还有什么比顺从肉体生活，同时只凭着知道何为真理，却不行出善事就能得救更有吸引力的呢？人所培育的一切恶欲构成其意愿的生命，一切虚假原则或信念构成其觉知的生命。当真理或信之教义被浸没于恶欲时，其意愿的生命和其觉知的生命就合为一体。人皆以这种方式为自己可以说形成一个灵魂。死后，他的生命就会变成这样。因此，对于一个人来说，没有什么比知道何为真理更为重要的了。当他知道何为真理，并清楚到它无法被败坏的程度时，那它就不会被如此浸没于恶欲中，造成致命的后果。人的心里除了装着永生外，还要装什么呢？如果他在有生之年（肉身生活期间）摧毁了自己的灵魂，他岂不是永远毁灭了它？

795. “普天下所有的高山都淹没了”表一切仁之善都灭绝了。这一点从上古之人中高山含义明显可知。对他们而言，高山表主。为此，他们在高山上敬拜祂，因为这些高山是世上最高的地方。因此，“高山”表属天事物（它们还被称为至高者），所以表爱与仁，因而表源自爱与仁的良善，也就是属天之物。就相反的意义而言，在圣言中，高傲的人被称为“高山”，因此“高山”也表我欲。在圣言中，“高山”也表上古教会，因为这些山拔地而起，可以说更接近天堂，更接近事物起源的地方。

“高山”表主和来自祂的一切属天之物，或源自爱与仁的良善。这一点从下面的圣言经文明显可知。这些经文清楚表明了高山在特定情况下所表示的含义，因为在圣言中，每一个细节根据它所应用的主体而具有它的意义。诗篇：

大山小山都要因公义得享平安。（诗篇 72: 3）

“大山”表对主的爱，“小山”表对邻人的爱，诸如存在于上古教会中之类的。上古教会由于具有这种性质，故在圣言中也用“大山小山”来表示。以西结书：

主耶和华说，在我的圣山，就是以色列高处的山，以色列全家，那陆地所有的人，都要事奉我。（以西结书 20：40）

“圣山”表对主的爱，“以色列高处的山”表对邻人的仁爱。以赛亚书：末后的日子，耶和华殿的大山必坚立于万山之巔，高举过于万岭。（以赛亚书 2：2）

这表示主，因而表一切属天之物。

同一先知书：

在这高山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，祂又必在这高山上吞灭蒙脸的帕子。（以赛亚书 25：6，7）

“高山”表主，因而表一切属天之物。又：

在大行杀戮的日子，高台倒塌的时候，各高山冈陵必有川流河涌。（以赛亚书 30：25）

“高山”表爱之良善，“冈陵”表仁之良善，这类良善是信之真理的源头，也就是“川流河涌”。又：

你们必唱歌，像守圣节的夜间一样，并且心中喜乐，像人吹笛，上耶和华的高山，到以色列的磐石那里。（以赛亚书 30：29）

“耶和华的高山”表涉及爱之良善的主，“以色列的磐石”表涉及仁之良善的主。

又：

万军之耶和华必降临在锡安山冈上争战。（以赛亚书 31：4）

此处及其它地方，“锡安山”均表主，因而表一切属天之物，也就是爱。

“冈（hill）”表较为低级的属天之物，也就是仁。又：

报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声。（以赛亚书 40：9）

“报好信息给锡安的啊，你要登高山”是指通过爱与仁敬拜主，也就是至内在之物，因此还被称为至高者。至内在之物被称为至高者。又：

西拉（the rock）的居民当歌唱，在山顶上呐喊！（以赛亚书 42：11）

“西拉（the rock）的居民”表那些居于仁爱中的人，“在山顶上呐喊”表通过爱敬拜主。又：

只听见那报佳音，传平安，报好信息，传扬救恩的，他的脚踪在山上何等佳美啊！（以赛亚书 52：7）

“在山上报佳音”同样表通过有关爱与仁的教义宣扬主，并由此敬拜祂。又：

大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的所有树木也都拍掌。（以赛亚书 55：12）

这表示通过爱与仁，也就是“大山小山”，以及源自这些的信，也就是“田野的树木”敬拜主。

又：

我必使我的众山成为大道；我的大路也被修高。（以赛亚书 49：11）

“众山”表爱与仁，“大道”和“大路”表源于这些的信之真理，当信之真理源于作为其至内在的爱与仁时，就说它们“被修高”。又：

那投靠我的必得陆地，必承受我的圣山为业。（以赛亚书 57：13）

这表示主的王国，那里除了爱和仁之外没有别的东西。又：

我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的，我的选民必承受它。（以赛亚书 65：9）

“众山”表主的王国和属天的良善，“犹大”表属天的教会。又：

因为那至高至上、永远长居、名为圣者的如此说：“我住在至高至圣的所在。（以赛亚书 57: 15）

“高”表神圣。因此，“大山”由于高于地而指主和祂神圣的属天之物。正因如此，主在西奈山上宣布律法。爱与仁就是高山所表示的主，论及世代的末了，祂说，那时，在犹太的，应当逃到山上（马太福音 24: 16；路加福音 21: 21；马可福音 13: 14）。“犹太”表荒废的教会。

796. 由于上古教会在山上进行敬拜，故古教会也是如此。因此，在那时的所有代表性教会，以及所有民族中，流行在山上献祭，并建高地。这一点从有关亚伯拉罕（创世记 12: 1；22: 2）、筑坛前的犹太人（申命记 27: 4-7；约书亚记 8: 30；撒母耳记上 9: 12-14, 19；10: 5；列王记上 3: 2-4），以及国民（申命记 12: 2；列王记下 17: 9-11）、崇拜偶像的犹太人（以赛亚书 57: 7；列王记上 11: 7；14: 23；22: 43；列王记下 12: 3；14: 4；15: 3-4；34-35；16: 4；17: 9-11；21: 5；23: 5, 8-9, 13, 15）的陈述明显可知。

797. 综上所述，清楚可知“淹没大山的水”所表示的含义，即灭绝一切仁之善的虚假信念。

798. “水势比山高过十五肘，山岭都淹没了”表无一丝良善存留，“十五”表极其稀少，几近于无。这一点从前面（6: 15）有关数字“五”的含义明显可知，此处说明了就圣言的风格，就内义而言，“五”表少许。由于数字“十五”是由表示少许的五和表示余留的十（如前所述，6: 3）组成的，所以“十五”表余留，这类人的余留几近于无。因为大量的虚假信念灭绝了一切良善。至于人身上的余留，如前所述，事实是，诸如这些大洪水前之人的虚假原则，尤其是虚假信念具有这样的性质：它们已彻底关闭并隐藏余留，以至于这些余留无法被取出来。一旦被取出来，它们会立刻被歪曲。事实上，信念所固有的生命乃是这样：它不但拒绝一切真理，吸收一切虚假，还滥用接近它的一切真理。

799.创世记 7: 21, 22. 凡爬在地上的血肉, 就是飞鸟、牲畜、野兽和地上的一切爬行物, 以及每个人, 都断了气。凡在干旱陆地上、鼻孔有生命之灵气息的, 都死了。

“凡爬在地上的血肉都断了气”表那些属于上古教会最后一代的人都被毁灭了。“飞鸟、牲畜、野兽和地上的一切爬行物”表他们的信念, 其中“飞鸟”是对虚假的情感, “牲畜”是恶欲, “野兽”是乐趣, “爬行物”是肉体 and 世俗的兴趣。这些作为一个整体被称为“每个人”。“凡鼻孔有生命之灵气息的”表属于上古教会的人, 他们“鼻孔有生命之灵的气息”, 即有爱及其衍生之信的生命。“凡在干旱陆地上的”表那些里面不再有这类生命的人。“他们都死了”表他们断了气。

800.“凡爬在地上的血肉都断了气”表那些属于上古教会最后一代的人都被毁灭了。这一点从下文清楚可知, 那里描述了他们的信念和欲望。此处, 他们首先被称为“爬在地上的血肉”, 因为他们彻底变得感官和肉体化。如前所述, 上古之人将感官和肉体之物比作“爬行物”。所以, 当经上提及“爬在地上的血肉”时, 其实是指彻底变得感官和肉体化的那类人。如前所述, “血肉”总体上表整个人类, 具体表肉体人。

801.对大洪水前的这些人的描述表明了上古之人所采用的风格的性质, 因而表明了预言风格的性质。此处直到本章末尾都在描述这些人。本节描述了他们的信念, 接下来的 23 节描述了他们的欲望, 也就是说先描述了其觉知之物的状态, 之后描述了其意愿之物的状态。尽管他们里面没有正确的觉知和意愿之物, 但他们里面的事物, 也就是这些事物的反面, 必须仍被称为觉知和意愿之物。虚假的信念绝非觉知之物, 但必须这样称呼, 因为它们是思维和推理之物。这同样适用于绝非意愿之物的欲望。就象我说的, 首先描述的是这些人的虚假信念, 之后描述的是他们的欲望。这就是为何接下来的 23 节重复的原因, 只是 21 节所提及之物的顺序有所不同。

这也是预言的风格, 原因在于, 人有两种生命 (觉知和意愿), 第一种属于觉知之物, 第二种属于意愿之物, 它们截然不同, 彼此分离。人是由

这二者构成的，尽管如今它们在人内的是分离的，但它们仍是一个流入另一个，并且绝大部分结合起来。可以用很多方式来证实和说明它们结合起来，以及如何结合的事实。因此，由于人是这两部分构成的，即觉知和意愿，并且一个流入另一个，故当描述人时，圣言就分别描述每个部分，这是重复的原因，否则这种描述是有问题的。一切其它事物，如同这里的意愿和觉知，也是如此。正是它们的主体使得事物恰如它们所是的样子。它们是其主体的产物，因此是这些主体的属性。从其主体，即从其主体分离之物什么都不是。这就是为何圣言描述某个事物时，会描述这两个方面的原因。只有这样，对每个事物的描述才能全面。

802. 本节的主题是信念，23 节的主题是恶欲。这一点从以下分析可以看出来：本节首先提及的是飞鸟，然后是牲畜，因为“飞鸟”表觉知或理性之物，而“牲畜”表意愿之物。但 23 节描述的是与恶欲相关之物，故首先提及的是牲畜，然后是飞鸟。如前所述，原因在于，这二者互相流入彼此，只有这样，对它们的描述才是全面的。

803. “飞鸟、牲畜、野兽和地上的一切爬行物”表他们的信念，其中“飞鸟”是对虚假的情感，“牲畜”是恶欲，“野兽”是乐趣，“爬行物”是肉体 and 世俗的兴趣。这一点从前面有关飞鸟（40 节，7: 14, 15）和牲畜（7: 14, 15，以及 45, 46, 142, 143, 246 节）的含义清楚可知。由于飞鸟表觉性、理性和知识，故它们也表这些事物的反面，诸如败坏理性之物，虚假和对虚假的情感。此处全面描述了大洪水前之人的信念，也就是说，他们里面有对虚假的情感、恶欲、乐趣、肉体 and 世俗的兴趣。所有这些事物皆存在于信念中，而人却没有直接意识到这一点，因为他以为虚假的原则或虚假的信念只是某种简单物，或普通物。然而，他大错特错了，因为情况恰恰相反。人的每一个情感都从其觉知之物，同时从其意愿之物获得其存在和性质，以至于就其觉知的一切事物和意愿的一切事物而言，整个人存在于其每一个情感中，甚至就在其情感的最个别或最小之物中。

我通过大量经历已十分清楚这一点。例如（仅举一例），在来生（灵界），一个精灵（或灵）的品质单单通过他思想的一个观念就能得知。事实上，天使通过主拥有这样的能力：他们只是看看某个人，就能立刻知道他的秉性，毫无差池。由此明显可知，一个人的每一个观念，每一个情感，甚至其每一丁点情感都是他自己的一个形像和一个样式，也就是说，其中都包含或近或远地来自其全部觉知和其全部意愿的某种东西。大洪水前之人的可怖信念是这样来描述的：他们有对虚假的情感，也有对邪恶的情感，也就是恶欲，还有乐趣，以及最终所有肉体 and 世俗的兴趣。所有这些都存在于这类信念中，不仅存在于总体的信念中，而且存在于信念的最个别或最小之物中，其中肉体 and 世俗之物居于主导地位。若人知道一个虚假原则或一个虚假信念包含多少东西，他必会不寒而栗。它是一副地狱的形像。不过，若它们是纯真或无知的产物，那他里面的虚假就能轻易被驱散。

804. 加上“每个人”这个词语，是用来表示这些事物就在那人里面。这是一个总结性的声明，它包含了过去所发生的一切。这种总结性的声明经常被包括在内。

805. “凡鼻孔有生命之灵气息的”表属于上古教会的人，他们“鼻孔有生命之灵的气息”，即有爱及其衍生之信的生命。这一点前面所述（96，97节）清楚可知。在上古之人中，以“鼻孔有气息”或“气息”来表示生命，就是对应于属灵事物的肉体生命，就象心脏的运动是对应于属天事物的肉体生命一样。此处经文之所以说“凡鼻孔有生命之灵气息的”，是因为所论述的主题是大洪水前的人，他们里面有遗传自其先祖、来自属天源头的种子，只是被灭绝或窒息了。

这些话还隐藏着更深层的意义，我们早已阐述过（97节），即：上古教会成员拥有内呼吸，因而拥有与天使一致和类似的呼吸。对此，蒙主慈悲，容后再述。这种呼吸因着内在人的各种状态而性质各异。但随着时间推移，它在其后代中逐渐发生改变，直至这最后一代，其中凡属天之物都灭亡了。这时，他们无法再与天使天堂共呼吸。这是他们灭绝的真

正原因，故此处经上说他们“断了气”，“凡鼻孔有生命之灵气息的”都死了。

这些时代过后，内呼吸就停止了，与之同在的与天堂的交流，因而属天的直觉也停止了，外在呼吸取而代之。由于与天堂的交流就这样停止了，故古教会（或新教会）成员不再象上古教会成员那样是属天之人，而是属灵的。不过，对于这些事，蒙主慈悲，容后再述。

806. “凡在干旱陆地上的”表那些里面不再有这类生命的人。“他们都死了”表他们断了气。这一点从前面所述可以推知。由于凡属爱与信的一切生命都破灭了，故此处提到了“干旱的陆地”。干旱的陆地就是没有水的地方，即没有任何属灵之物存在，更不用说属天之物了。虚假的信念扑灭了，可以说窒息了一切属灵和属天之物。若对这个问题稍加留意，谁都能通过大量经历得知这一点。一旦人形成定见，尽管是完全虚假的信念，他们会牢牢抓住这些信念，以至于不愿听到任何反对的声音。既如此，他们从不允许自己接受指教，即便真理就摆在他们眼前。当他们由于某种被神圣化的观念而崇敬虚假观点时，更是如此。这种人唾弃一切真理，败坏他们所接受的一切，并且在这样做时沉溺于幻想。没有水、没有草的“干旱陆地”所指的就是他们。如以西结书：

我必使江河成为干旱的陆地，将陆地卖在恶人的手中，我必使这陆地和其中所有的变为凄凉。（以西结书 30: 12）

“使江河成为干旱的陆地”表不再有任何属灵之物。耶利米书：

你们的陆地已沦为干旱的陆地。（耶利米书 44: 22）

“干旱的陆地”表陆地变得凄凉和荒芜，以致根本不再有任何良善或真理。

807. 创世记 7: 23. 祂除灭了凡在土地面上的一切实体，连人带牲畜、爬行物，以及空中的飞鸟；它们都从地上被除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。

“祂除灭了一切实体”表属于我欲 (self-love) 的欲望。“凡在土地面上的”表上古教会的后代。“连人带牲畜、爬行物，以及空中的飞鸟”表那些人邪恶的性质：“人”表性质本身，“牲畜”表欲望，“爬行物”表乐趣，“空中的飞鸟”表衍生的虚假。“它们都从地上被除灭了”表终结，即上古教会断了气。“只留下挪亚和那些与他同在方舟里的”表那些组成新教会的人被保存下来。“那些与他同在方舟里的”表属于新教会的所有事物。

808. “祂除灭了一切实体”表属于我欲 (self-love) 的欲望。这一点从下文清楚可知，那里通过代表物描述了它们。“实体”论及意愿之物，因为人的一切事物皆源自意愿，即通过意愿生成并持续存在。意愿正是人的实体，或人自己。大洪水前之人的欲望出于我欲。实际上，恶欲通常有两类，一类属我欲，另一类属物欲。人所渴望的，无非是他所爱的一切，因此，欲望属于他的爱。对大洪水前的人而言，我欲居于主导地位，所以欲望属于它。因为他们如此爱自己，以致将自己奉为神明，认为没有其它神能胜过他们自己。并且他们对此深信不疑。

809. “凡在土地面上的”表上古教会的后代。这一点从“土地”的含义明显可知。如前所述，土地是教会，因此是属于教会的一切。经上说“凡在土地面上的一切实体”都被“除灭了”，意思是说，凡属上古教会，且具有这种秉性之人都被毁灭了。此处经上说的是“土地”，而21节说的是“地”，因为教会从不论及觉知之物，而是论及意愿之物。构成教会或教会成员的，绝不是知识和理性，也就是信的部分，而是属于意愿的仁爱。一切本质元素皆出自意愿，因此，教义不构成教会，除非它关注仁爱，无论总体还是细节。因为在这种情况下，仁爱就变成目的。所着眼的目的决定了教义的性质，无论它是否属于教会。主的教会就象主在天堂的王国，无非是由爱与仁构成的。

810. “连人带牲畜、爬行物，以及空中的飞鸟”表那些人邪恶的性质：“人”表性质本身，“牲畜”表欲望，“爬行物”表乐趣，“空中的飞鸟”表衍生的虚假。这一点从前面阐述的所有这些事物的含义清楚可知，故无需在此赘述。

811. “它们都从地上被除灭了”表终结，即上古教会断了气。“只留下挪亚和那些与他同在方舟里的”表那些组成新教会的人被保存下来。“那些与他同在方舟里的”表属于新教会的所有事物。所有这些含义自明，无须多说。

812.创世记 7: 24. 水势越来越浩大，在地上共一百五十天。

这表示上古教会的终点。“一百五十天”既是终点，也是起点。

813.这表示上古教会的终点，“一百五十天”既是终点，也是起点。这一点通过圣言中频繁出现的更简单的数字不那么容易被证实。不过，这一点通过前面（7: 20）提及的数字“十五”明显可知，“十五”表极其稀少，几近于无。数字“一百五十”更是如此，因为它是十五乘以十的结果，“十”表余留。与分数相乘，如二分之一，四分之一，或十分之一，会得出更小的数，直到最后接近于无，然后就到达终点或结局。同样的数字出现在下文（8: 3），那里的经文说，“过了一百五十天，水就渐退”，其中数字“一百五十”具有同样的含义。圣言提及的数字不能机械地来理解，它们与字义截然不同。如前所述，引入数字只是为了使字义上的历史事件连贯起来。例如，当出现数字“七”时，它表示神圣之物，与这个数字通常关联的时间和度量毫无关系，因为通晓内义的天使对时间和度量一无所知，更不用说确定它们的数字了。然而，当人读圣言时，他们充分理解它。因此，数字无论在什么地方出现，他们完全不知道任何数字，只知道这个数字所表示的事物。所以，对于此处的数字，他们理解为，它表示上古教会的终点，而在下一章（8: 3），它则表示古教会或新教会的起点。

地 狱（续）

—过着仇恨、报复和残忍生活之人的地狱

814.心怀致命仇恨、因此呼出报复的这类精灵（或灵）所呼吸的，无非是置别人于死地之物。他们不达目的不罢休，故被囚禁在死尸般的地狱深处。那里的恶臭就象死尸发出的腐臭。令人惊讶的是，这类精灵却非常

享受那里的恶臭，以之为最令人愉悦的气味。这就是他们可怕的性质和由此产生的幻觉。这类恶臭实际上是从这个地狱散发出来的。当该地狱被打开时（这种情况很少发生，并且时间短暂），一股巨臭就会从中涌出，以致精灵无法在附近逗留。某些魔鬼，确切地说，某些复仇精灵从那里被打发过来，以便我能了解他们的本质。他们以致命的有毒气息污染大气，以至于我周围的精灵无法停留，同时它还对我的胃造成影响，使我呕吐。

他们表现出小孩子的样式，但脸不好看，身上藏着一把匕首，并且他们将一个手拿杯子的人派到我这里。我由此得知，他们想伪装成天真的模样，用匕首或毒药杀人。然而，他们本人赤身裸体，乌漆墨黑。不过，他们很快被送回其死尸般的地狱。我得以亲眼目睹他们如何一头扎下去。他们向左走，就在我左太阳穴这个层面，走出相当长的一段距离后没有往下降，而是一头扎下去了。他们先是跌入看似火的东西中，然后跌入似熔炉一样的烈焰烟雾里，随即从熔炉下面进入朝前的部位，那里有很多向下延伸的最阴暗的洞穴。他们一路上不断盘算和意欲恶行，尤其是无缘无故地反对无辜者。当跌入火中时，他们就大哭大叫起来，以便人们能知道他们的出处和本质。当被送出时，这些精灵（灵）持有一种戒指，上面有青铜样的钉子。他们用手按压这些青铜钉，并扭动它们。这表明他们具有这种本性，并受到约束。

815. 那些以仇恨、因而以报复为乐，以至于不满足于杀死肉体，还想摧毁主已救赎的灵魂之人，会被发送下去，然后穿过朝向地底处的一个漆黑开口进入深渊，深渊的深度与其仇恨和报复的程度成正比。他们在那里惊恐万分，同时被保持在报复的欲望中。随着这种欲望增强，他们被送入更低的深渊。之后，他们被送进火坑下面的一个地方，在那里会看到巨大而可怕的大肚蛇，它们栩栩如生，仿佛真的一样。这些精灵（灵）会遭受这些大肚蛇的咬噬，而且能强烈地感受到。精灵对这类事物感觉非常敏锐，因为这类事物回应他们的生活，就象肉体之物回应处于肉体之人的生活一样。在此期间，他们生活在可怕的幻觉中，这些幻觉会持

续很长时间，直到他们不再知道自己曾是人类。他们从仇恨和报复欲中所获得的生命无法用其它方法来消除。

816. 由于仇恨和报复的属不计其数，它们的种类更是数不胜数，而且没有哪两个属的地狱是一样的，相应地，要依次数算它们当中的每一个是不可能的，所以我来讲述一下我的所见所闻。有一个人向我走来，看上去象是贵族（我凭内在视觉能看到出现在我面前的精灵（灵），就象在大白天一样看得清楚，甚至更清楚，因为主的恩典使我得以与精灵来往）。第一次走近时，他用手势示意，假装有很多话想跟我交流，并问我是不是基督徒，我回应说是。他说他也是，并要求单独和我相处，告诉我一些别人听不到的事。不过，我说，在来生（灵界），人们无法象在世时那样单独相处，有很多精灵（灵）在场。然而，他走得越来越近，并悄悄绕到我背后。这时，我发觉他是一个刺客。当他在那里时，我感觉一种刺痛穿过心脏，随即进入大脑，人很容易因这种刺痛而毙命。不过，由于我得到主的保护，所以一点也不怕。我不知道他用了什么方法。他以为我死了，于是跟别人说，他刚从一个他以这种方式杀死的人那里来，他是从后面给予致命一击的。他声称自己深谙此道，受害者在倒下死亡之前什么也不知道，没人质疑他的无辜。我由此得知他离世不久，并且在世时就做过这种坏事。对这种人的惩罚是非常可怕的。长时间地遭受地狱般的折磨后，他们的脸最终变得令人厌恶，并且奇形怪状，以致它不再是一张脸，而是看似肮脏的黄绳样的东西。他们就这样丧失人的一切，凡看到他们的人无不吓得浑身发抖。于是，他们象野兽一样在黑暗的地方四处游荡。

817. 有人从左边地狱的一个房间过来跟我说话。我得以发觉他属于恶棍之流。他在世时的所作所为以下述方式被揭露出来：他被发送到稍微深的低地，在前面靠左一点，在那里开始挖墓穴，如同为埋葬死人所行的那样。这不禁使我怀疑他在肉身生活期间曾犯有谋杀行为。就在这时，一具披盖黑布的棺材出现了。随后不久，一个人从棺材里起身向我走来。他诚恳地告诉我说，他已经死了，他认为是那个人毒死了他，他临死的

时候就是这么想的，但他不知道这样怀疑有没有道理。闻听此言，这个可恶的精灵（灵）承认他做过这种事。忏悔过后随之而来的是惩罚。他在自己所挖的黑暗墓穴中滚了两次，变得黑如埃及木乃伊。在这种状态下，他被抬到高处，并被带到精灵（灵）和天使眼前，只听见有喊声说：“真是个魔鬼！”他还渐渐变冷，就象那些冰冷的地狱灵一样，然后被送入地狱。

818.臀部下面有一个令人毛骨悚然的地狱，里面的人似乎用刀子互相攻击，他们象复仇的精灵（灵）那样把刀子对准别人的胸膛。不过，每当他们攻击时，刀子不断从他们手中被夺走。他们就是那些极其仇恨他人、狂怒到要将其残忍杀害的人，并由此获得了如此可怕的秉性。这个地狱为我打开（不过，由于他们恐怖的残忍行为，只打开了一点点），以便我能亲眼目睹极端仇恨的性质。

819.在身体下部层面的左侧，有一个相当大的死水湖，长大过宽。在它前面的堤岸上有可怕的巨蟒出现在那里的人身上，诸如栖息在死水中、呼出致命气息的那类巨蟒。在左岸，离那里更远一点，出现了吃人肉的人，他们互相吞食，用牙齿紧紧咬住对方的肩膀。离左边更远一点出现了大鱼、巨鲸，它们把人吞进去，又吐出来。最远处，即对岸则出现了极其扭曲变形的面孔，它们如此丑陋骇人，以至于无法描述，主要是老姬的面孔，这些老姬仿佛疯了似地四处飞奔。右岸则是那些试图用残忍的工具彼此屠杀之人。这些工具因其心肠的麻木冷淡而各异。湖中央处处都是黑色，仿佛停滞了一般。我常惊讶地发现一些精灵（灵）被带到这个湖里。不过，从那里回来的一些人告诉我说，这些人是那些对邻人心怀根深蒂固的仇恨，并且只要有会，这种仇恨常常会爆发出来的人。他们从中感受最大的乐趣，没有什么比将邻人告上法庭、使他受到惩罚，并且若没有法律制裁阻止他们，还会将其置于死地更令他们快乐的了。死后，人的仇恨和残忍就会转化为这类事物，由它们产生的幻觉对他们来说似乎完全是真的。

820.在来生（灵界），那些曾从事抢劫和海盗行为的人喜欢臭气熏天的尿液胜过其它一切液体。在他们自己看来，他们似乎就住在这类事物和恶臭的粪池中。一个强盗咬牙切齿地靠近我。咬牙切齿的声音异常清晰，似乎就是从某个人那里发出来的，而令人惊讶的是，那里的人都没有牙齿。他坦承，相比清澈的碧水，他更喜欢住在污秽的尿液中，正是尿液的恶臭令他开心。他说，他宁愿呆在尿桶中，以之为家，而不愿呆在其它任何地方。

821.有些人表面一副诚实的面孔，似乎具有诚实的生命，以至于没人怀疑他们的诚实。为了获取名利而又无需丧失名声，他们方方面面都要仔细研究，以维持这种表象。所以，他们不公开行动，而是利用狡猾的手段，藉着其他人剥夺别人的财物，根本不关心他们所剥夺的家庭会不会死于饥饿。倘能逃避公众视线，他们本人就会做出这种事来，毫无良知可言。因此，他们的秉性和他们的实际行为一模一样。他们是暗中的盗贼，与其各种仇恨相苟合的，是轻蔑、贪婪、无情和欺骗。在来生（灵界），这种人希望被认为是无罪的，声称他们没有做错什么，因为什么也没发现。为了表明自己是无罪的，他们脱掉衣服，赤身露体，以证明自己的无辜。但是，当接受检查时，从他们所使用的特定表达方式和构成其思维的特定想法就能觉察出他们的本质，尽管他们没有意识到这一点。

在来生（灵界），这种人毫无良知地想要谋杀凡他们所遇见的伙伴。他们手里还拿着一把斧头和一个木槌，并且似乎还有另一个精灵与他们同在。当这个精灵仰面躺下时，他们就攻击他，但没有流血，因为他们害怕死亡。他们无法扔掉手中的武器，尽管他们竭尽全力去扔，以免他们凶残的本性暴露在精灵和天使眼前。这些精灵就在两脚下面朝前的中间距离处。

822.有一种对邻人的仇恨以伤害和攻击每个人为乐。伤害越大，他们越高兴。很多来自社会最底层的人就是这样。和其秉性相似的人也有一些不属这一阶层的，他们由于所受的教养过着文明的生活，也由于害怕法律制裁，故表面上更体面一些。死后，这种人表现为上身赤裸，头发乱蓬

蓬的。他们会猛扑过去，把手掌放在对方的肩膀上，以此互相惹恼，然后从他们头上跨过去，马上回来用拳头进行猛击。刚才提及的那些体面一点的人行为相似，只是他们会先互致问候，然后绕到邻人背后用拳头袭击。但是，他们面对面时又互相致敬，然后绕到对方背后用拳头打他。他们就这样保持表象。这些人出现在朝左的一段距离处，处在中间的一个高度。

823.人在肉身生活期间无论做过什么，都会在来生（灵界）逐渐重现，他所思想的一切同样如此。当敌意、仇恨和欺骗返回时，他所怀恨和暗中密谋反对的人会被带到他面前，事实上，这一切就在一瞬间。关于来生（灵界）的这种临在，蒙主慈悲，容后再述。他反对这些人的思维也清晰可见。因为灵界存在对一切思维的直觉。这会导致悲惨的状态，因为隐藏的仇恨会公然爆发出来。对恶人而言，其一切恶行和思维就这样重现。善人的情况则不然，他们所有的状态都是良善、友谊和爱的状态，伴随着无上的快乐和幸福。

第 8 章

地狱（续）

—过着奸淫、纵欲生活之人的地狱；骗子和女巫的地狱

824.在右脚跟下面有一个地狱，那里的人以残忍，同时奸淫为乐。他们觉得这种行为是他们生活的主要乐趣。令人惊讶的是，在肉身生活时就很残忍的人也是最坏的奸淫者。这就是居于该地狱之人的本性。在那里，他们以难以启齿的方法实施残忍行为。他们通过幻觉自造捣药容器和捣药杵，用来碾压和折磨任何可能的人。他们还自造刽子手所用的那类宽斧头，以及钻具，无情地用到彼此身上，更不用说其它恐怖的残酷行为了。过去以这种残忍的方式处置外邦人的一些犹太人就在那个地方。如今，这个地狱正在增长，成员主要来自那些属于所谓基督教界的人，他们以奸淫为生活的全部乐趣，而且绝大多数都是残忍之人。当这个地狱被打开时，他们的快乐有时会转化为大量排放的人类粪便的恶臭。在精

灵界，我曾闻到过这种臭味，结果差点昏倒了。粪便的恶臭轮番充斥地狱，然后散去。正是他们在奸淫中所享受的快乐转化为臭气熏天的气味。随着时间推移，他们与这类事物度过一段时间后，就孤零零地生活在折磨中，变得像丑陋的骷髅，尽管他们还活着。

825.在脚底的前方相当远的距离处，有一个被称为火坑（Gehenna）的地狱。在那里，无耻女人的全部乐趣就在于通奸。她们不但认为通奸是宽容许的，还以之为荣，并伪装成各种高尚的样子勾引诚实和无辜之人。只见那里出现一种烈焰的火光，诸如大火灾弥漫到空中的那种。它还伴随着炽热，我得以通过脸上所感受到的从它发出的温暖而感觉到它。它散发出象骨头和头发燃烧时所发出的那种恶臭。这个地狱有时会变成可怕的蛇咬住她们，在这种时刻，她们求死而不能。从那里被放出来的一些女人来到我身边，说那里有一股炽烈的酷热。不过，当她们被允许靠近善灵的社群时，这种酷热就变成酷寒。然后，酷热与酷寒在她们身上交替进行，从一个极端走向另一个极端，她们由此受到痛苦的折磨。然而，她们处在炽热欲望的炎热中也是有间隔的。不过，正如所说过的，她们的状态会经历变化。

826.有一些两性成员来自所谓的基督教界，他们在肉身生活期间认为通奸不仅合法，甚至还挺神圣，因而在做这种事时披着圣洁的外衣支持集体婚姻，正如他们所冠之的不敬称谓一样。我看到他们被送入火坑，但当他们到那里时，却发生了变化。就在他们到达的那一刻，火坑的火热之光由红色变成白色。我发觉他们不适合在那儿，于是这伙为人所不齿的人从这个地方被转走，然后被驱赶到后面一个地方。我得知他们去了另一个世界，在那里被浸没于死水中，然后由此被转到指定给他们的一个火坑中。从这个火坑中能听到难以形容的嘶嘶声，不过，火坑里的嘶嘶声或嗡嗡声比那些因通奸而玷污圣洁之人的还要下流。

827.那些打着婚姻之爱和对小孩子之爱的幌子欺骗之人，其行为是这样：丈夫没有怀疑其客人的贞洁、诚实和友好，他们在这种及其它各种伪装下更安全地通奸。他们在臀部下面的地狱，就在最污秽的粪便中，在此

消磨直到变成骨头，因为他们在骗子之列。这种人甚至不知道何为良知。我与他们交谈过，他们惊讶于谁都应该有良知，并且理应声明通奸违背良知。他们被告知，没有良知的奸夫进入天堂，就象鱼儿跃入空中，或鸟儿飞入太空一样不可能。因为一旦靠近，他们就会感到窒息。其快乐转化为刺鼻的恶臭，故他们不得被推入地狱，最终变得象骨头，少有生命。因为他们为自己获得这样一种特性，当他们失去这种生命后，真正的人类生命就只剩下一点痕迹。

828. 有些男人最渴望奸污处女，也就是说，他们的最大乐趣是占有处女，夺走她们的贞操，而又不想娶她们，组建一个家庭；一旦夺去其贞操，他们就会抛弃、嫌恶之，使其沦为妓女。这种人在来生会遭受极其严厉的惩罚，因为他们的行为违背属世、属灵和属天的秩序，不仅违背在天堂被奉为最神圣的婚姻之爱，还违背天真无邪，他们通过将赋予婚姻之爱的纯真少女诱入娼妓的生活而扼杀和摧毁这天真无邪。众所周知，正是这爱情的最初花朵使得处女进入贞洁的婚姻之爱，将夫妻双方的心智结合起来。由于天堂的圣洁建立在婚姻之爱和天真无邪的基础上，而这种男人内在却是杀人犯，所以在来生，他们会遭受极其严厉的惩罚。他们看似坐在一匹烈马上，这马把他们抛入空中，以致他们从马背上摔下来，其生命似乎陷入危险中，这就是击打他们的恐怖。之后，他们又看似在这匹烈马的肚子下面，旋即看似穿过马后臀进入马肚子。就在这时，他们忽然看似在肮脏的妓女肚子中。这妓女变成一条巨龙，他们在那里被包裹在痛苦折磨中。这种惩罚在几百年，甚至几千年中会重复很多次，直到他们对这类欲望充满恐惧。至于他们的后代，我被告知，他们比其他孩子更坏，因为他们从父亲那里获得某种类似的遗传。因此，这种人的交合很少生出孩子，并且生下来的孩子在这个世界也活不长。

829. 人若在肉身生活期间只想着纵欲，并且将其他人所说的一切话，甚至神圣事物都扭向这类情欲，即便不再有刺激他们的属世情欲，还是这样思想，那么在来生，他们会继续以这种方式思维和言谈。由于在灵界，其思想是相通的，有时他们会在其他精灵面前有淫秽的表现，所以他们

会有冒犯。他们的惩罚乃是这样：当着他们所冒犯的精灵们的面，他们滚在地上，象一面鼓那样从左到右迅速翻滚，然后再从另一个方向横向翻滚。照其纵欲的本性，他们在所有人面前全裸，或半裸，同时充满羞耻。这时，他们的头和交叉的双脚像一个纺锤那样旋转起来，由此引发阻力，同时还有疼痛。因为有两股力在作用，一股力旋转，另一股力向后扯拉。因此，这种惩罚伴随着被撕裂的痛苦。经历这些惩罚后，这个痛苦的冒犯者会得到机会偷偷溜出精灵的视线，一种强烈的羞耻感会注入到他里面。尽管如此，还会有人考验他，以确定他是否仍坚持这样做。不过，只要处在羞耻和疼痛的状态，他会保持戒备心理。因此，在他自己看来，他似乎隐藏了起来，尽管他们都知道他在何处。这种惩罚发生在前面一段距离处。也有一些男孩、青少年和年轻人由于无知的愚蠢和那个年龄的性冲动，吸收了可憎的观念，认为妻子，尤其是年轻漂亮的那种，不是为其丈夫准备的，而是为他们和象他们这样的其他人准备的，而丈夫只负责家务和抚养孩子。在来生，通过其孩子气的声音也能认出他们。在那里，他们在后面某个高处。在来生，他们当中那些确信这些观念，并照之生活的人会受到严厉惩罚。那些擅长欺骗其他人，使其认为他们在肉体中，同时能引发疼痛的精灵会使他们的关节脱臼，然后复位，或扭在一起，然后扭回去。通过这些粗暴的往复动作，连同抵抗时的挣扎，他们会遭受严重猛击，以致他们似乎被肢解，并被撕成碎片，伴随着可怕的巨痛。这种惩罚会反复进行，直到他们对这类生活原则感到恐惧，不再这样思考为止。

830.有些人以狡猾的手段欺骗人，他们和颜悦色的背后隐藏着恶毒的诡计，从而迷惑人们，目的是毁灭他们。其地狱要比其他任何人的都要恐怖，事实上比杀人犯的地狱还要恐怖。在他们自己看来，他们似乎生活在蛇群中。其欺骗性越险恶，包围并折磨他们的蛇就越可怕、恶毒，数量也越多。他们只知道它们是蛇，因为他们所忍受的疼痛和折磨正如蛇所造成的。几乎没人会相信这一点，然而这是千真万确的。他们就是那些预谋欺骗，并从中感受其生活的快乐之人。对骗子的惩罚各式各样，

皆取决于欺骗的性质。一般来说，这种人无法被社群容忍，而是被逐出去。因为一个精灵无论想什么，旁边的人立刻就能知道和察觉。因此，他们会觉察有没有欺骗的东西，是哪类欺骗。所以，他们最终从社群中被逐出，孤零零地坐着。这时，他们看似有一张很宽的脸，有别人的四、五张脸那么宽，戴着一顶稻草制成的宽大白帽。由于他们在那里居于痛苦中，故而是死亡的形像。还有一些本质上是骗子的其他人，其假面容背后的预谋行为不是那么多，也没有那么偷偷摸摸。他们会立刻被识别出来，其思维也能被清楚觉察到。他们甚至以此夸口，仿佛他们很精明。其地狱有所不同。蒙主慈悲，有关骗子们的更多情况，容后再述。

831.有些女人只为满足自己的属世倾向而活着，只关心自己和这个世界，将整个生活及其快乐专注在表面的端庄得体上。因此，她们在上流社会受到尊崇。她们通过行为习惯获得这样的能力：即假装高尚进入别人的欲望和乐趣，但目的是控制他们。所以她们的生活是虚假和欺骗的生活。她们和其他人一样经常到教堂去，但只是为了表现自己的高尚和虔诚。此外，她们没有良知，并且只要不被发现，非常倾向于无耻行径和通奸。在来生，这类女人还是这样思想，不知道何为良知，并嘲笑那些提及良知的人。她们通过欺骗手段，就是假装高尚、虔诚、仁慈和纯真来侵占别人的情感，无论是何等样的情感。当外在约束被除去后，她们就冲进最可憎、最令人作呕的事物中。

在来生，这些女人会变成妖妇或女巫，其中有些被称为塞壬（古希腊神话中半人半鸟或半人半鱼的女海妖，以美妙歌声诱使航海者驶向礁石或进入危险水域）。她们还会获得世上所不知的戏法，象海绵一样吸收邪恶的伎俩，并极具天赋，能很快将其付诸实践。她们在灵界学到的戏法是世上闻所未闻的，其中包括：她们能仿佛在另一个地方说话，以至于她们的声音在那个地方听上去象是出自善灵；她们似乎还能与很多人同时在一起，并以此使其他人相信她们仿佛无处不在；她们能同时以数个人，并且同时在数个地方说话；她们会转变善灵所流入的一切，甚至天使灵所流入的一切，以种种方式立刻将其扭曲为适合她们自己的东西；她们能通过所采用和塑造

的某个人的想法而模仿他；她们能通过进入别人的情感状态而将对她们自己的情感植入到这个人里面；她们能偷偷溜出视线而不被发觉；她们能在精灵们眼前呈现出头上的白色火焰，就是天使的标志，而且能当着很多人的面这样做；她们能以种种方式乔装无辜，甚至显示为所亲吻的婴儿；她们还能煽动所恨的人杀死她们（因为她们知道自己不会死），然后公开指控他们犯有谋杀罪。

她们曾从我的记忆中唤起我所思想和做过的恶事，手段高超无比。她们在我沉睡时与别人说话，好象这些话出自我本人，结果精灵们信以为真，而事实上都是些虚假和恶心的东西。除此之外，她们还有很多其它手段。其本性如此具有说服力，以至于毫无怀疑的余地。这就是为何她们的观念不象其他精灵的那样被交流的原因。她们的眼睛可以说就象蛇的眼睛，一眼就能注意到各个方向。这些女巫或塞壬会受到严惩，有的在火坑中，有的在蛇群中的宫廷里；有的被肢解和殴打，伴随着最大的痛苦和折磨。随着时间推移，她们与所有社群隔离，从头到脚变得像骷髅。本章末尾将继续阐述这一主题。

创世记 8

1. 神纪念挪亚和同他在方舟里的一切野兽和一切牲畜。神使风吹地，水势渐落。
2. 深渊的泉源和天上的水闸都关闭了，天上的雨也止住了。
3. 水从地上来回渐退，过了一百五十天，水就消退了。
4. 七月十七日，方舟停在亚拉腊山上。
5. 水向下流、不断减退，直到十月；到了十月初一，山顶都露出来了。
6. 过了四十天，挪亚开了他所造的方舟的窗户。
7. 他放出一只乌鸦，那乌鸦飞来飞去，直到水在地上都干了。
8. 他又从他自己那里放出一只鸽子，要看看水从土地面上减退没有。

9. 鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里，因为整个地面上都是水，挪亚伸手抓住鸽子，把它带到自己这里进入方舟。
10. 他又等了七天，再继续把鸽子从方舟放出去。
11. 到了晚上，鸽子回到他那里，看哪，嘴里衔着一片啄下来的橄榄叶。挪亚就知道水从地上退了。
12. 他又等了七天，放出鸽子，鸽子就再没有回到他那里。
13. 到挪亚六百零一岁，正月初一日一开始，地上的水都干了，挪亚移开方舟的盖观看，看哪，土地面干了。
14. 到了二月二十七日，地就都干了。
15. 神向挪亚讲话，说：
16. 你和你的妻子，你的儿子和儿媳都要和你出方舟。
17. 和你在一起凡有血肉的一切野兽，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的爬行物，你也要带出来，叫它们分散到地上结果，在地上繁殖。
18. 于是，挪亚出来了，他的儿子、妻子和儿媳都与他一起出来了。
19. 一切野兽，一切爬行物，一切飞鸟和一切爬在地上的物，各从其类，它们也都出了方舟。
20. 挪亚筑了一座祭坛给耶和华，拿各类洁净的牲畜、各类洁净的飞鸟献在祭坛上为燔祭。
21. 耶和华闻了那安息的气味，耶和华就心里说：“我不再因人的缘故咒诅土地，因为人心的妄想从小就是邪恶。我也再不照我所作的打击一切生物了。”
22. 尽地所有的日子，播种与收割、冷与热、夏与冬、昼与夜，就永不停息了。

概览

832.按照上下文，接下来的主题是被称为“挪亚”的新教会成员；事实上，

主题是他受试探后直到重生，以及之后的状态。

833. 试探后的第一状态是他在真理与虚假之间摇摆不定，直到真理开始显现（1-5 节）。

834. 第二状态分为三种：首先是当信之真理尚未存在的时候；然后是当信之真理连同仁爱（charity）存在的时候；再后是当仁之善闪现的时候（6-14 节）。

835. 第三状态是当他开始通过仁爱行事与思维的时候，也就是重生之人的第一状态（15-19 节）。

836. 第四状态是当他确实通过仁爱行事与思维的时候，也就是重生之人的第二状态（20-21 节）。

837. 最后描述了被兴起取代先前教会的这个新教会（21-22 节）。

内义

838. 前两章论述的主题是被称为“挪亚”的新教会，或该教会成员：首先论述了他预备接受信，并通过信接受仁；接着论述了他的试探；之后论述了上古教会行将灭亡时对他的保护。本章的主题是其试探后的状态，它照着实现这种状态所在的次序被精确描述出来。这次序既适用于他，也适用于一切重生之人。因为主的圣言是这样：当论述一个人时，它也在论述所有人和每个个体，唯一的区别取决于各自的性情。这就是圣言的普世之义。

839. 创世记 8: 1. 神纪念挪亚和同他在方舟里的一切野兽和一切牲畜。神使风吹地，水势渐落。

“神纪念”表试探的结束和新生的开始。和前面一样，“挪亚”表古教会成员。“同他在方舟里的一切野兽和一切牲畜”表居于他身上的所有事物。

“神使风吹地，水势渐落”表将所有事物导入其适当秩序的整理。

840. “神纪念”表试探的结束和新生的开始。这一点从上下文清楚可知。

“神纪念”尤指祂的仁慈，因为祂的纪念就是仁慈，这尤其归于试探后

的祂，因为这时有新光在闪耀。只要试探持续，人就会以为主不存在，因为他正遭受恶魔的折磨，甚至被折磨到有时感到非常绝望，几乎不相信神的存在。然而此时，主的临在却超乎人的想象。不过，一旦试探减弱，他就会得到安慰，然后第一次相信主是存在的。因此，由于祂给人的表象是这样，故此处提及的“神纪念”表试探的结束和新生的开始。之所以说纪念的是“神”，而非“耶和華”，是因为人尚处于重生前的状态。不过，一旦他重生，就会用“耶和華”这个名，如本章 20-21 节。此处用“神”的原因在于，信尚未与仁结合。当人通过仁行事时，他才首次被说成是重生了。耶和華存在于仁中，不那么存在于与仁结合之前的信中。在来生，仁才是人的存在（实体）和生命。由于耶和華是存在（实体）和生命本身，故人在拥有这存在（实体）和生命本身之前，经上说与他同在的是“神”，而非“耶和華”。

841. 和前面一样，“挪亚”表古教会成员，“同他在方舟里的一切野兽和一切牲畜”表居于他身上的所有事物。这一点从关于挪亚，以及“野兽”和“牲畜”的含义清楚可知。在圣言中，“野兽”具有双重含义，它既表示人里面的活物，也表示人里面的死物。它表示活物的原因在于，在希伯来语中，这个词是指有生命之物。但由于上古之人谦卑地承认他们自己无非是野兽，故这个词也表示人里面的死物。“野兽”在此既表作为一个整体的活物，也表作为一个整体的死物，如经历试探后的人通常的情形。他里面的活物和死物，即属于主的事物和属于他自己的事物显得如此混杂，以致他几乎不知道何为真与善。然而，这时主会将所有事物重新整理并恢复秩序，这可从下文清楚看出来。“野兽”表人里面的活物，这一点可见于前一章（创世记 7: 14）和本章（创世记 8: 17, 19）；它还表人里面的死物，这一点从前面有关野兽和牲畜的论述（45-46 节，142-143, 246 节）明显可知。

842. “神使风吹地，水势渐落”表将所有事物导入其适当秩序的整理。这一点从圣言中“风”的含义清楚可知。所有精灵，无论善恶，都被比作和比喻为“风”，甚至以此称呼。在原文中，表示“风”的这个词与表示

“精灵”的词是同一个。引发洪水的恶灵存在于试探中，试探就是此处“水势渐落”所指的，如前所述。他们携其幻想一波接一波地涌入，并激发人里面的类似幻想。当这些精灵或幻想被驱散时，圣言就说是“风”吹散了，事实上是“东风”吹散了。

一旦试探的浪涌或洪水减退，经历试探的某个人的情形就和总体上人类的情形差不多，正如我通过大量经验所得知的那样。也就是说，在精灵界，恶灵有时抱成一团，从而制造混乱。但他们会被其它阵营的精灵所驱散，这些精灵大多来自右方，因而来自东部地区，并使他们充满惧怕和恐怖，以至于只想着飞逃。这时，那些抱成一团的精灵就被分散到四面八方，以邪恶为目的聚成的精灵团伙就这样被解散。以此驱散他们的精灵群体被称为“东风”。驱散的方式还有无数种，也被称为“东风”。对此，蒙主慈悲，容后再述。当恶灵被如此驱散后，混乱和骚动的状态会被平静或静默取而代之，这也是处于试探之人的情形。他在试探中，就是在这类精灵团伙中，但当他们被赶走或驱散后，随之而来的是一种平静，也就是将所有事物导入秩序的整理的开始。

在恢复秩序之前，一切事物通常先陷入混乱状态，类似于混沌，以便不和谐的事物可以彼此分离。一旦这些事物被分离，主会将它们整理得井然有序。类似现象发生在自然界，自然界的每一个事物在被整理成序之前，同样先陷入混乱状态。例如，若非大气中有吹散异质之物的暴风，空气决不会明朗，而且，有害的毒素物质会积聚在空气中。这同样适用于人体。若非血液中的所有物质，无论同质还是异质，连续不断地汇合到一个心脏中，并在那里混和，生命的体液就会有凝固的危险，并且每一个成分决不可能精准地倾向于履行它应有的功能。人在重生的过程中也是这样。

“风”，尤其“东风”无非表驱散虚假与邪恶，或也可说驱散恶灵与恶魔，之后被整理成序。这一点可从圣言明显看出来，如以赛亚书：

你必驱散它们，风必将它们卷去，暴风要抛散它们。你倒要以耶和華為喜乐，以以色列的圣者为夸耀。（以赛亚书 41: 16）

在这里，驱散好比“风”，抛散好比“暴风”，这论及的是邪恶。此时，重生之人“以耶和華為喜樂”。詩篇：

看哪，眾王會合，一同經過。他們一看見，就驚奇喪胆，陷於混亂，東奔西跑。在那里戰兢抓住了他們，他們像婦人分娩那樣痛苦。你必使東風擊破他施的船隻。（詩篇 48：4-7）

這段經文描述了“東風”所造成的恐怖和混亂，是基于精靈界所發生的事件的描述，因為聖言的內義牽涉這些事件。

耶利米書：

（我的百姓）使他們的陸地令人驚駭。我必在仇敵面前像東風分散他們。遭難的日子，我必以頸看他們，不以面看他們。（耶利米書 18：16，17）

此處，“東風”同樣表驅散虛假。吹干紅海，以便以色列人過去的“東風”所表相同，如出埃及記所描述的：

耶和華使用大東風，使紅海一夜退去，海就成了干陸地，水便分開。（出埃及記 14：21）

“紅海”的含義與本節洪水的含義相同，這從以下事實明顯可知，即象征惡人的埃及人被淹沒，而象征重生之人的以色列人，如此處的挪亞一樣過去了。“紅海”就象洪水，表示詛咒和試探。相應地，“東風”表水的分散，即分散所詛咒或試探的邪惡。這一點可從他們過去後摩西所唱的歌清楚看出來，也可從以賽亞書清楚看出來：

耶和華必使埃及的海汙全然毀壞，祂搶手在大河之上刮起了暴熱的風，祂要擊打它，使它分成七道支流，讓人可以穿鞋過去。為主余剩的百姓，就是从亞述剩下的，必有一条大道，如当日以色列从埃及陆地出来一样。

（以賽亞書 11：15，16）

此處“為主余剩的百姓，就是从亞述剩下的，必有一条大道”表整理成序。

843. 創世記 8：2. 深淵的泉源和天上的水閘都關閉了，天上的雨也止住了。

“深渊的泉源”表存在于意愿中的邪恶，“天上的水闸”表存在于觉知中的虚假，“雨”通常表试探本身。

844. 本节至第6节的主题是试探后该教会成员的第一状态。本节表试探的结束。之前的主题是涉及其意愿之物的试探和涉及其觉知之物的试探。

“深渊的泉源关闭了”是指涉及意愿之物的试探结束了，“天上的水闸关闭了”是指涉及觉知之物的试探结束了。这就是这些话所表之义，这在前一章（创世记7:11）已予以阐述和说明，“雨”表试探本身（创世记7:12）。在此无需再加以证实。

845. “深渊的泉源”表涉及其意愿之物的试探，“天上的水闸”表涉及其觉知之物的试探。原因在于，地狱作用于人的意愿之物，而非人的觉知之物，除非这觉知之物浸没于构成意愿的恶欲。定人的罪，并将其推入地狱的，是意愿中的邪恶，而非虚假，除非这些虚假与邪恶苟合，因为这种情况下一个会跟随另一个。这从以下事实清楚看出来，即很多处于虚假中的人仍能得救，如很多过着属世的仁爱和怜悯生活的外邦人，以及以单纯的心去相信的基督徒等的情形。其无知和单纯宽恕了他们，因为天真无邪能居于他们里面。

那些确信虚假，并因此追求一种虚假的生活，以至于拒绝、唾弃一切真理之人则不然。这种生活必须先被消磨掉，真理与良善才能被植入。然而，那些确信由恶欲所产生的虚假，以致虚假与恶欲构成一个生命之人的情形更糟糕，因为他们就是那些陷入地狱的人。这就是为何涉及意愿之物的试探用“深渊的泉源”，就是地狱来表示，而涉及觉知之物的试探用“天上的水闸”，就是雨从中落下的云层来表示的原因。

846. 创世记8:3. 水从地上来回渐退，过了一百五十天，水就消退了。

“水从地上来回渐退”表真与假之间的摇摆。“过了一百五十天，水就消退了”表试探结束了。“一百五十天”和前面一样，表终点。

847. “水从地上来回渐退”表真与假之间的摇摆。这一点从前面所述清楚可知：即论及挪亚的洪水或诸水的泛滥表试探。由于此处的主题是试探

后的第一状态，故“水从地上来回渐退”无非表真与假之间的摇摆。然而，若不知道何为试探，这种摇摆的性质就不得而知。因为试探的性质决定了试探后的摇摆的性质。若试探是属天的，摇摆就在善与恶之间；若试探是属灵的，摇摆就在真与假之间；若试探是属世的，摇摆则在属恶欲之物与恶欲的对立物之间。

试探的种类有很多，一般分为属天的、属灵的和属世的三种，它们决不可混淆。属天的试探只存在于那些爱主的人身上，属灵的试探只存在于那些仁爱邻舍的人身上，而属世的试探则完全不同。事实上，后者根本不是试探，只不过是由于属世之爱受到不幸、疾病，或血液和其它体液的异常情况攻击而产生的焦虑。从这一简短叙述可在某种程度上得知何为试探，也就是说，试探是由反对人的爱之物所造成的痛苦和焦虑。因此，对于拥有对主之爱的人而言，凡攻击这爱之物都会产生至内在的痛苦，这就是属天的试探；对于拥有对邻之爱，即仁的人而言，凡攻击这爱之物都会导致良心的折磨，这就是属灵的试探。

但对于属世之人来说，他们经常称为试探和悔恨的那些经历根本不是试探，只不过是由于他们的爱受到攻击而产生的焦虑。例如，当他们预见并感到自己要面临失去荣誉、这个世界的好东西、名声、乐趣和肉体生命等时的情形。然而，这些所谓的试探通常也能带来一些好处。此外，那些拥有属世的仁爱之人，因而各种异教徒、外邦人和偶像崇拜者也会经历试探。这些试探是由于他们所钟爱的信之生活受到攻击造成的。不过，这些是纯粹模仿属灵试探的痛苦。

848.当试探结束时，可以说就会有摇摆。若试探是属灵的，那它就是真与假之间的摇摆，这可从试探是重生的起点这一事实非常清楚地看出来。因此，一切重生的目的在于使人能接受新生命，确切地说使他能接受生命，从非人变成人，或从死人变成活人。所以，当他先前纯动物式的生命通过试探被摧毁后，他必会在真与假之间摇摆。真理属于新生命，虚假属于旧生命。若非先前的生命被摧毁，这种摇摆正在进行，属灵的种子绝不能被播种，因为没有适合它的土地。

然而，当先前的生命被摧毁，这种摇摆正在进行时，这个人几乎不知道何为真和善，甚至几乎不知道有诸如真理之类的事物存在。例如，当他反思仁之善，或如他们所称呼的善行，思想他是否凭自己行善，并且功德是否在他自己里面时，他就处于这种朦胧和黑暗中。当他得知没人能凭自己或通过自己行善，更不用说什么功德了，一切善来自主，一切功德唯独是祂的时，他必会感到震惊。这同样适用于信的一切其它问题。不过，其心智的这种朦胧和黑暗会变得明智，逐渐开明。

重生恰如人生为婴儿时的情形。这时，其生命非常模糊。他几乎什么也不知道，因此一开始只接受对事物的总体印象。当具体的观念被引入这些印象中时，它们逐渐变得清晰，当更为精细的观念被引入具体观念中时，则变得更清晰。因此，细节会照亮总体，以致他不仅知道它们的存在，还了解它们的性质。类似过程发生在从属灵的试探中摆脱出来的每个人身上；在来生，那些处于虚假且正经历消磨之人也有类似状态。这种状态被称为摇摆 (Fluctuation)，在此被描述为“水从地上来回渐退”。

849. “过了一百五十天，水就消退了”表试探结束了。这一点从前面所述清楚可知。“一百五十天”表终点，这一点从前面有关数字“一百五十”的阐述 (7: 24) 清楚可知。故此处这个数字表摇摆的终点和新生命的起点。

850. 创世记 8: 4. 七月十七日，方舟停在亚拉腊山上。

“方舟停”表重生。“七月”表神圣之物。“十七日”表新物。“亚拉腊山”表光明。

851. “方舟停”表重生。这一点从以下事实明显可知：即“方舟”表该教会成员；凡在方舟里的表在他里面的全部事物，如前面充分说明的。因此，说“方舟停”意思是说这个成员正在重生。字义甚至似乎也暗示“方舟停”表随试探而来的摇摆（如前所述）停止了；但摇摆，即对真理和良善的疑惑和模糊，并没有以这种方式停止，而是持续了很长时间，这从下文明显可知。显然，思维的连续性在内义上是不同的。由于这思维

的实体是奥秘，故在此予以揭示，即：属灵之人经历试探后会变成主的“安息”，其方式与属天之人的一样。他还以相同的方式变成“第七”，但并非如属天之人那样是第七日，而是“第七月”。关于属天之人是主的安息或安息日和第七日的详细论述，可参看 84-88 节。但由于属天之人属灵之人彼此截然不同，故原文用“安息日”一词来表示属天之人的安息，而用另外一个词来表示属灵之人的安息，挪亚这个名即源于此，它尤指安息。

852. “七月”表神圣之物。这一点前面（84-87，395，716 节）已说得明明白白。此处这神圣对应于有关属天之人的论述（创世记 2: 3）：即“第七日定为圣日，因为神在这日安息了。”

853. “十七日”表新物。这一点从前面（创世记 7: 11；755 节）有关数字十七的阐述和说明清楚可知，在那里它表示一个开始，每一个开始都是新的。

854. “亚拉腊山”表光明。这一点可从“山”的含义明显看出来，山就是源于爱与仁的良善（795 节），也可从“亚拉腊”的含义明显看出来，它就是光明，事实上是某个重生之人中的光明。重生之人的新光，或曙光决非从对信之真理的认知流出，而是从仁爱流出。信之真理就象光芒，而爱或仁就象火焰。正在重生之人的光明并非源于信之真理，而源于仁爱。信之真理本身是从仁爱流出的光芒。故显而易见，“亚拉腊山”表这种光明。这就是试探后所感知的第一缕光明，由于是第一缕光，所以它是模糊的，被称为流明（lumen，描述光通量的物理单位），而非勒克斯（lux，照度单位，是每平方米的流明数）。

855. 综上所述，清楚可知本节内容所表示的内义，即：属灵之人凭新的觉知之光而成为神圣的安息，这光是从仁爱放射出来的。天使以如此奇妙的多样性和如此令人快乐的次序感知这些真理，以致世人若仅仅获得一个这样的观念，成千上万的事物就会以多个系列进入并振奋他的情感，事实上，这类事物无法描述。内义贯穿始终的主的圣言就是这样，即便

它在字义上看似粗略的历史，如此处经上说“七月十七日，方舟停在亚拉腊山上。”

856.创世记 8: 5.水向下流、不断减退，直到十月；到了十月初一，山顶都露出来了。

“水向下流、不断减退”表虚假开始被驱散。“十月”表存在于余留中的真理。“到了十月初一，山顶都露出来了”表这时开始变得可见的信之真理。

857. “水向下流、不断减退”表虚假开始被驱散。这一点从这几句话本身和前面所述（创世记 8: 3）清楚可知。第 3 节经上说“水从地上来回渐退”，而本节经上说“水向下流、不断减退”。后者和前者均表示真与假之间的摇摆，不过，此处这些摇摆正在减少。如前所述，在试探后的摇摆期间，人不知何为真理。但由于摇摆逐渐停止，故而真理之光显现。其原因在于，只要人处于这种状态（即摇摆的状态），内在人就无法作用于外在人，也就是说，主无法藉着内在人作用于外在人。内在人里面有余留，就是源于内在人对善与真的情感，如前所述；而外在人里面有恶欲及其衍生的思维。只要这些外在之物没有被制服和消灭，道路就不会向着通过内在人，即通过藉着内在人的主传递的善和真开放。

因此，试探的另一个目的，是为了使人的外在可以被制服并顺从内在。谁都能通过以下事实看清这一点：即一旦人的爱被攻击和破碎，如在他遭遇不幸、疾病和心理愁苦期间，他的恶欲就开始消退，这时，其言谈也开始虔诚。不过，一旦他回到先前的状态，外在人占了上风，他几乎不思及这类事。类似情形发生在临终之际，也就是肉体之物开始消退之时。由此可见何为内在人、外在人，何为余留，以及属于外在人的欲望和乐趣如何阻碍主藉着内在人的运作。谁也能由此明白试探、即被冠以良心刺痛的内在痛苦所起的作用：就是使外在人可以顺从内在人。外在人的顺从无非是这样：对良善与真理的情感不再被恶欲及其衍生的虚假所阻碍、抵制和窒息。恶欲和虚假的下降在此以“水向下流、不断减退”来描述。

858. “十月”表存在于余留中的真理。这一点从表示余留的“十”（576节）的含义，以及刚才有关居于内在人的余留的阐述清楚可知。

859. “到了十月初一，山顶都露出来了”表这时开始变得可见的信之真理。这一点从表示源于爱与仁的良善（795节）的山之含义清楚可知。当一个人正在重生，并被赋予良知，通过良知被赋予仁爱之时，这些山顶就开始被看见。人若以为他从其它有利位置，而非从源于爱与仁的良善看到了山顶，也就是信之真理，那他就大错特错了。因为没有这些，犹太人和未教化的外邦人同样能看到它们。“山顶”是显现的第一缕光芒。

860.从这些分析还明显可知，一切重生皆从晚上进行到早晨，如创世记第一章六次所提及的，那里论述的主题就是人的重生。此处2, 3节描述的是晚上，4, 5节描述的是早晨。本节将第一缕光芒，或该状态的早晨描述为“山顶都露出来了”。

861.创世记 8: 6. 过了四十天，挪亚开了他所造的方舟的窗户。

“过了四十天”表先前状态持续的时间，以及随之而来的状态的开始。“挪亚开了他所造的方舟的窗户”表第二状态，即当信之真理向他显明时的状态。

862.“过了四十天”表先前状态持续的时间，以及随之而来的状态的开始。这一点从“四十”的含义（730节）清楚可知，730节论述了试探，其中就用了“四十昼夜”这个词，它表试探持续的时间。此处，由于此处论述的主题是试探之后的状态，故经上提及的是“四十天”，而不是“四十夜”。原因在于，现在仁爱开始显现，它在圣言中被比作昼，也被称作昼。然而，在此之前尚未与仁爱结合之信则被比夜，也被称作夜（如创世记 1: 16；以及圣言其它部分）。在圣言中，信也被称为“夜”，因为它从仁爱那里接受它的光，犹如月亮从太阳那里接受光。因此，信被比作“月亮（月），并被称作“月亮（月）”，而爱或仁被比作“太阳（日）”，并被称作“太阳（日）”。“四十天”（或它们所表示的持续时间）既涉及在先的一切，也涉及随后的一切，故此处经上说“过了四十天”。因此，它们

表先前状态持续的时间，以及此处所描述的随之而来的状态的开始。然后，此处开始描述该教会成员试探后的第二状态。

863. “挪亚开了他所造的方舟的窗户”表第二状态，即当信之真理向他显明时的状态。这一点可从前节最后一句话，即“山顶都露出来了”清楚看出来，也可从这些话的含义，以及前面（655节）所阐述的“窗户”的含义清楚看出来。“窗户”构成心智的觉知部分，或信之真理。这一点还可从这是第一缕微光的事实清楚看出来。关于“窗户”表觉知部分，或信之真理，从此处同样可以看出来，即：信之真理只来自爱或仁之善，就象真正构成觉知之物只来自意愿之物那样。若拿走意愿，觉知就不存在。因此，若拿走仁，信就不存在。但由于人的意愿无非是恶欲，故主采取了奇妙的措施，以防止构成觉知部分，即信之真理之物被浸没于他的恶欲，并通过一种媒介，即良知将人心智的觉知部分从意愿部分那里分离出去，主将仁添加到这良知中。若没有这奇迹般的圣规，无人能得救。

864. 创世记 8: 7. 他放出一只乌鸦，那乌鸦飞来飞去，直到水在地上都干了。

“他放出一只乌鸦，那乌鸦飞来飞去”表虚假仍在造成困扰；“乌鸦”表虚假，“飞来飞去”表这就是他们的状态。“直到水在地上都干了”表虚假明显消散。

865. “他放出一只乌鸦，那乌鸦飞来飞去”表虚假仍在造成困扰。这一点从“乌鸦”和紧接着所阐述的“飞来飞去”的含义清楚可知。此处描述的是要重生之人经历试探后的第二状态，即当如第一缕微光的信之真理开始出现时的状态。这是一种虚假不断造成困扰的状态，因此它类似于朦胧的夜色依旧残留时的曙光。这种状态在此用“乌鸦”来表示。居于属灵之人身上的虚假，尤其在他重生之前，就象厚厚的乌云。原因在于，若不通过圣言所揭示的事物，他对信之真理一无所知；而圣言是以一般的方式来陈述的。一般陈述无非是片片云朵，因为任何一个一般陈述都包含成千上万的细节，而每个细节又包含成千上万的细微之处。照亮一

般陈述的，就是这些构成细节的细微之处。这些从未揭示给人类，因为它们既难以描述，又不可思议，因此既不被承认，也不被相信。事实上，它们违背主宰世人，并且他不会轻易同意被摧毁的感官错觉。

属天之人之情形则完全不同，他们通过主获得觉察力。因为细节和细微之处能被植入在他里面。例如：真正的婚姻是一个男人与一个妻子的婚姻；这种婚姻代表了天堂的婚姻，因此天堂的幸福就在其中，而绝不在一个男人与数个妻子的婚姻中。属灵之人通过主的圣言知道这一点，默认它，因此凭良知承认娶数个妻子是一种罪恶，但他仅止于这种认知。然而，属天之人能觉察到成千上万的细节证实这一点，以致他一想到数个妻子的婚姻，就会不寒而栗。由于属灵之人的认知等同于对事物的一般看法，其良知通过这一般看法形成，并且由于圣言的一般陈述已适应了感官错觉，故显而易见，无法被驱散的数不清的虚假紧紧附着在他们身上，并缓缓渗入进去。这些虚假在此用“那乌鸦飞来飞去”来表示。

866. “乌鸦”表虚假。这一点一般从前面有关鸟的阐述就能清楚看出来。鸟表觉性、理性和知识，同样表这些的对立面，即推理和虚假。在圣言中，这两方面的事物用各种鸟类来描述，真觉知之物用无害、美丽、洁净的鸟类来表示，而假觉知之物则用有害、丑陋、不洁的鸟类来表示，各自皆取决于所描述的真理或虚假的种类。粗俗、顽固的虚假用“猫头鹰”和“乌鸦”来描述：用“猫头鹰”是因为它们生活在黑夜中，而用“乌鸦”则因为它们黑色的。如以赛亚书：

猫头鹰和乌鸦必住在其中。（以赛亚书 34: 11）

此处论及犹太教会，它是“猫头鹰和乌鸦”所描述的纯虚假的居所。

867. “飞来飞去”表这就是他们的状态。这一点从居于处在试探后第一和第二状态，也就是说当虚假飞来飞去时的状态期间之人身上的虚假明显可知。前面提到了原因，即这时人只知道，并只能知道事物的最笼统概念。流入这些概念的，是源于肉体、感官和尘世之物的错觉，而它们与信之真理不一致。

868. “直到水在地上都干了”表虚假明显消散。这一点从正在重生之人的状态清楚可知。如今，人皆以为人在重生时，他里面的邪恶与虚假会彻底被驱离和消灭，以致他重生之后，不再有任何邪恶或虚假，因此他是洁净和公义的，就象人被水洗干净了一样。但这种想法完全是错误的。因为没有一个是邪恶，也没有一个是虚假能被驱散到被消灭的程度。相反，自婴儿时通过遗传固定在他里面的一切，以及他通过自己的行为所获取的一切，都会保留下来。因此，即便已经重生，一个人仍无非是邪恶与虚假，如死后所充分证明给灵魂的。由此充分表明，除了自主的事物外，人里面根本没有任何良善与真理可言，人的一切邪恶与虚假皆源于自我中心，并且世人，精灵，甚至天使，即便在最小程度上交由他自己，也会自己冲向地狱。故经上说“天也不洁净”（约伯记 15: 15）。天使承认这一点，凡不承认的，无法在天使之列。唯独主的仁慈给予他们自由，甚至将其带出地狱，使他们从中退离，以免他们任由自己冲向那里。他们被主保守，以免冲向地狱，对此，天使有明显的感知，甚至善灵也有某种程度的感知。然而，恶灵和世人一样，并不相信这一点，哪怕多次向他们显明。蒙主慈悲，这一事实会在后面通过经历予以描述。

因此，人的状态乃是这样：没有任何邪恶或虚假能被驱散到被消灭的程度。因为适合他的生命就在于恶和假，主在重生人期间，会以其神圣的慈悲通过试探制服人的恶与假，以致它们看似死去。然而它们并没有死，只是被制服了，以使它们无法和源于主的善与真对抗。同时，主还通过试探赋予他接受良善与真理的新能力。祂做到这一点，是通过赐予他对恶与假所折向的善与真的观念和情感，还通过将细节注入到他的笼统概念（如前所述）中，将细微之处注入到这类细节中，它们被储存在人内，他对其毫不知情，因为相对于他的领悟和感知范围来说，它们更为内在。这些事物的性质是这样：它们能充当容器或器皿，以便主能将仁爱注入到它们里面，将纯真注入到仁爱里面。通过这些事物在世人、精灵或天使身上的奇妙组合，一种彩虹就会呈现出来，彩虹由此成为“立约的记号”（创世记 9: 12-16），对此，蒙主慈悲，我们将在那一章予以解释。

当人被如此形成时，就说他重生了。他的一切恶与假仍旧保留，然而同时他的一切真与善也会被保存。对恶人而言，他的所有恶与假，和他在肉身生活时所拥有的一模一样，它们会在来生重现，并转化为地狱的幻觉和惩罚。而对善人而言，他所有善与真的状态，诸如友谊、仁爱、纯真，连同其喜悦和快乐的状态，会在来生被唤起，并无限地繁殖增多。这些事物就是“水都干了”，即虚假明显消散所表示的。

869.创世记 8: 8. 他又从他自己那里放出一只鸽子，要看看水从土地面上减退没有。

“鸽子”表居于要重生之人身上的信之真理与良善。“他又从他自己那里放出一只鸽子要看看”表接受信之真理与良善的状态。“水减退没有”表成为阻碍的虚假。“土地面上”表居于该教会成员身上的那些事物，用“土地”来表述，是因为它是人成为一个教会所在的第一阶段。

870. “鸽子”表居于要重生之人身上的信之真理与良善。这一点从圣言中的“鸽子”，尤其是落到受洗时的耶稣身上的鸽子的含义清楚可知，如马太福音中所提到的：

耶稣受了洗，随即从水里上来，看哪，天开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在祂自己身上。（马太福音 3: 16, 17; 约翰福音 1: 32, 路加福音 3: 21, 22; 马可福音 1: 10, 11）

此处“鸽子”无非表信的圣洁，“受洗”本身表重生。因此，它也表示居于要兴起的新教会里面的信之真理与良善，人们通过被主重生接受这真理与良善。

雏鸽或斑鸠代表和象征相同的事物，在犹太教会中，它们被用作祭物，献为燔祭，如经上所言（利未记 1: 14-17; 5: 7-10, 12: 6, 8, 14: 21, 22, 15: 14, 29, 30; 民数记 6: 10, 11; 路加福音 2: 22-24），这一点从刚才所列出这几段经文明显可知。它们具有这样一种含义，对此，单单考虑到它们必定代表某种事物，谁都能够理解。要不然，它们毫无意义，也绝不神圣，因为教会的外在是没有生命的，而是通过内在存活，而这内在则通过主存活。

“鸽子”一般表信之觉性 (intellectual concepts of faith)，这一点也明显见于先知书中，如何西阿书：

以法莲好像一只愚蠢无心的鸽子：他们求告埃及，投奔亚述。(何西阿书 7: 11)

而且，论及以法莲：

他们（以法莲）必如雀鸟从埃及战兢而来，又如鸽子从亚述的陆地来到。
(何西阿书 11: 11)

此处“以法莲”表有觉性之人，“埃及”表有知识之人，“亚述”表理性之人，“鸽子”表属信之觉性之物，这里论述的是属灵教会的重生。诗篇：
耶和華啊，不要将你斑鳩的靈魂交給野獸。(詩篇 74: 19)

“野獸”表沒有仁愛之人，“斑鳩的靈魂”表信之生命。如前所述 (40, 776 節)，鳥表覺知。無害、美麗、潔淨和有用的鳥尤表理智的真理與良善；而有害、醜陋、不潔和無用的鳥，表它們的對立面，即虛假，如此處與鴿子對立的烏鴉之類的鳥。

871. “他又從他自己那裏放出一隻鴿子要看看”表接受信之真理與良善的狀態。這一點從事物的聯系，以及下文清楚可知。下文論述了在重生期間，這個人經歷試探後的三個狀態，也就是“他三次放出鴿子”所表示的。從字面上看，這些話幾乎是在說他進行了調查，因為經上說“他又從他自己那裏放出一隻鴿子”，“要看看水從土地面上減退沒有”，即看看虛假是否依舊如此強大，以致信之良善與真理無法被接受。然而，對主而言，由於祂知道每一個事物，故無需調查。所以，這些話的內義不是指調查，而是指一種狀態，此處是第一狀態，這時，虛假仍是一個障礙。這類虛假用“水減退沒有”來表示。

872. “土地面上”就是居于該教會成員身上的那些事物，用“土地”來表述，是因為它是人成為一個教會所在的第一階段。這一點從前面所闡述的“土地”的含義清楚可知。信之真理與良善被教會成員里面之時，他就被稱為“土地”。在此之前，他被稱為“陸地”，如創世記第一章，其

中“陆地”指的是变得属天之前的人，而到了创世记第二章，当他变得属天时，就用“土地”和“田野”论及他。本章也一样。“陆地”和“土地”这两个词本身就足以使人意识到内义所表示的意思，不但此处是这样，在圣言中处处都是如此。从普遍意义上说，“土地”表教会，由于表教会，故也表教会成员，如前所述，教会的一切成员就是教会。

873.创世记 8: 9. 鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里，因为整个地面上都是水，挪亚伸手抓住鸽子，把它带到自己这里进入方舟。

“鸽子找不着落脚之地”表信之良善与真理尚不能扎根。“就回到方舟挪亚那里”表良善与真理在他身上显现，似乎是信之良善与真理。“因为整个地面上都是水”表虚假仍在那里泛滥。“他伸手”表他自己的力量。“抓住鸽子，把它带到自己这里进入方舟”表他凭自己行善、思真。

874.本节描述了该教会成员在重生期间经历试探后的第一状态，这种状态对所有正在重生之人来说是很常见的，也就是说，他们以为凭自己行善思真。因为他们依然处于巨大的朦胧之中，主允许他们坚持这种观念。不过，只要他们执着于这种虚假的观念，他们所做的善行，或所思的真理就不是信之良善或真理。人凭自己所造作的任何东西都不可能是善的，因为它出于自我，即出于不纯、最不洁净的源头。良善绝不可能从那不纯和最不洁净的源头发出来，因为这个人总是思及自己的功与义。有的甚至走得更远，藐视别人，如主在路加福音中（18: 9-14）所教导的，有的以其它方式犯错。人的私欲就这样混和，以致外面看上去是好的，而里面却是污秽。因此，人在这种状态下所行的良善并非信之良善。这同样适用于他所思的真理，因为虽然他所思想的东西可能非常正确，但只要自我中心是它的源头，尽管它本身是信之真理，他里面也不会有信之良善。为了成为信之真理，所有真理必须通过主包含信之良善。只有这时它们才能成为良善和真理。

875.“鸽子找不着落脚之地”表信之良善与真理尚不能扎根。这一点从“鸽子”和“落脚之地”的含义清楚可知，“鸽子”表信之真理，“落脚之地”表扎根。下文进一步阐述了它们无法扎根的原因，即虚假仍在那里泛滥。

但是，若不知道属灵之人如何实现重生，没人开始理解所有这一切是什么意思。

对此人而言，信的认知取自主的圣言，或取自源于圣言的教义（古教会通过揭示给上古教会的事物拥有这教义）。它们被植入在他的记忆中，其心智的觉知部分由此接受教导。但只要虚假在那里泛滥，信之真理就无法扎根，即便它们已被植入在那里。它们仅停留在表面，或记忆中。土地不适合它们，除非虚假被驱散到不再重现的程度。

与此人同在的土地本身在其心智的觉知部分做好预备，当它预备好后，源于仁爱的良善就被主种植于其中，此后，他经由仁爱通过良知行事，即主藉着良知在他里面产生信之良善与真理。因此，主以这样一种方式在此人里面将属于其觉知之物从属于其意愿之物中分离出去，以致它们绝不会结合。若它们果真结合，他将不可避免地永远灭亡。

对上古教会成员而言，意愿之物已结合于觉知之物，因为它们也与属天的天使同在。但对这个古教会成员而言，它们并未结合，也不与属灵之人同在。表面上看，他所行的仁之善似乎是其意愿的产物，但那只是表象和错觉。他所行的一切仁之善唯独是主的，并非经由意愿而来，而是经由良知而来。哪怕主只是略微放任那么一点点，允许人凭自己的意愿行事，他必通过仇恨、报复、残忍作恶，而非行善。

这同样适用于属灵之人所思维和言说的真理。若不通过良知，因而通过主的良善思维和言说，他和伪装成光明天使的地狱魔鬼一样无法思维和言说真理。所有这一切在来生是显而易见的。由此清楚可知重生是如何实现的，以及何为属灵之人的重生：事实上，它就是其心智的觉知部分藉着主在觉知部分所形成的良知与意愿部分的分离。以这种方式所做的一切看似源于他自己的意愿，但实际上源于主。

876. “就回到方舟挪亚那里”表良善与真理在他身上显现，似乎是信之良善与真理。这一点从上下文清楚可知。就内义而言，“回到方舟”并非表释放。“放出鸽子，鸽子就再没有回到他那里”才表释放，这从下文明显

看出来，下文经上说“他放出鸽子，鸽子就再没有回到他那里”（8：12）；他被吩咐出方舟（8：15，16）；他出来了（8：18）。“方舟”表该教会成员重生前的状态。他在方舟里，就是被囚禁，或坐监，被恶与假，即洪水四面围困。所以，“回到方舟挪亚那里”表鸽子所指的良善与真理又回到他那里。凡人以为他凭自己所行之善都会回到他那里，因为它意在自我。他行善要么是为了在这个世界面前，或在天使面前表现，要么为了配得天堂，或在天堂里成为最大的。这类动机就在人的自我中心里面，在其每一个念头中，尽管它们表面上看似信之良善与真理。信之良善与真理通过至内在而成为内在的良善与真理，也就是说，一切信之良善与真理都是从主那里经由人的至内在而流入的。但是，若它们从自我中心，或功德心那里流出，那么内在就是污秽的，而外在看似洁净。它们就象长着漂亮脸蛋的肮脏妓女，或象黑人，更确切地说，象裹着白衣的埃及木乃伊。

877. “整个地面上都是水”表虚假仍在那里泛滥。这一点从表虚假的洪水的含义（如前面充分说明的），因而从这句话本身清楚可知。

878. “他伸手”表他自己的力量。“抓住鸽子，把它带到自己这里进入方舟”表他凭自己行善、思真。这一点从“手”的含义清楚可知，“手”表力量，故在此表他自己的力量。事实上，“伸手抓住鸽子，把它带到自己这里进入方舟”就是将鸽子所指的真理用于并归到自己身上。“手”表力量，力量的行使，以及由此产生的自信，这一点从圣言中的大量经文清楚看出来，如以赛亚书：

我必惩罚亚述王自大的心所结的果子，因为他说，我所成就的事，是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。（以赛亚书 10：12，13）

此处“手”明显表他自己的力量，他将所成就的事归于自己的力量，惩罚由此临到他。

同一先知书：

摩押必在其中伸开手，好像游泳者伸开手来游泳一样，但耶和華必使他

的骄傲和他手的强力一并败落。(以赛亚书 25: 11)

“手”表由高于他人的自我投射，因而由骄傲产生的他自己的力量。又：其居民手力短缺，惊惶羞愧。(以赛亚书 37: 27)

“手力短缺”表没有力量。又：

泥土岂可对抃弄他的说，你做什么呢？或你所作成的说，他没有手吗？(以赛亚 45: 9)

“他没有手”表他没有力量。以西结书：

王必悲哀，君必裹以愚蠢，那陆地人民的手都发颤。(以西结书 7: 27)

此处“手”表力量。弥迦书：

祸哉！那些在床上图谋罪孽造作奸恶的，天一发亮，他们就行出来了，因他们使自己的手成为他们的神！（弥迦书 2: 1）

“手”表他们自己的力量，他们奉之为自己的神。撒迦利亚书：

无用的牧人抛弃羊群有祸了！刀必临到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干，他的右眼也必全然昏暗。(撒迦利亚书 11: 17)

由于“手”表力量，故人的恶与假在圣言中一直被称作“他们手所作的”。恶来自人的意愿的自我中心，假来自其觉知的自我中心。这就是恶与假的源头，这一点从人的自我中心的性质清楚看出来，即它无非是恶与假。如前所述（39，41，141，150，154，210，215 节），这就是自我中心的性质。由于“手”一般表力量，故圣言经常将“手”归于耶和华，或主，这时，“手”的内义是指全能，如以赛亚书：

耶和华啊！你的手高举。(以赛亚书 26: 11)

“手”表神性力量。同一先知书：

耶和华一伸手，他们全都灭亡。(以赛亚书 31: 3)

“手”表神性力量。又：

关于我手所作的，你们命令我。我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命

定的。(以赛亚书 45: 11, 12)

“手”表神性力量。在圣言中，重生之人经常被称为“耶和华手所作的”。
又：

我手立了地的根基，我右手丈量诸天。(以赛亚书 48: 13)

“手”和“右手”表全能。

又：

我的手岂是缩短、不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？（以赛亚书 50: 2）

“手”和“力”表神性力量。耶利米书：

你用神迹奇事和大力的手并伸出来的膀臂，领你的百姓以色列出了埃及的陆地。(耶利米书 32: 17, 21)

17 节中的“力”和 21 节中的“手”表神性力量。经上经常提及“他们被大力的手和伸出来的膀臂被领出埃及”，如以西结书：

主耶和华如此说，当日我拣选以色列，向雅各家的后裔举手起誓，在埃及陆地使他们认识我，我向他们举手，要把他们从埃及陆地领出来。(以西结书 20: 5, 6, 23)

出埃及记：

以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事。(出埃及记 14: 31)

所有上述经文都清楚表明，“手”表力量。事实上，手尤其象征力量，以致它也成为力量的代表。这一点从在埃及所施的奇迹清楚看出来，摩西被吩咐伸出他的杖或手时，奇迹就发生了。如出埃及记：

摩西伸出手，埃及遍地都有冰雹。(出埃及记 9: 22, 23)

摩西伸出手，遍地黑暗。(出埃及记 10: 21, 22)

摩西伸出手和杖，耶和华就使海成了干陆地，摩西向海伸出手，海就回流。(出埃及记 14: 21, 27)

凡精神正常的人，谁都不会相信摩西的手或杖会有这样的力量，但因为

举起和伸出手象征神性力量，故它在犹太教会中成为力量的代表。

约书亚伸出标枪也一样，如约书亚书：

耶和華，向艾城伸出你手里的标枪，因为我要把它交在你手里。约书亚就伸出手里的标枪，他们进了城，夺了它。约书亚没有收回手里所伸出来的标枪，直到他灭绝艾城所有的居民。（约书亚书 8：18，19，26）

这段经文也清楚表明构成犹太教会外在的代表之性质。所以，圣言也是这样，即外在意义上的事物并不代表主及其王国，如此处摩西或约书亚伸出手，以及所有其它细节。只要头脑仅专注在文字的历史细节上，就永远不会明白这些细节代表这类事物。由此也明显可知犹太人距离对圣言和其教会宗教仪式的正确理解有多远，因为他们将其整个敬拜完全专注于外在性质的事物上，甚至到了竟将力量归于摩西的杖和约书亚的标枪的地步。而事实上，这些东西和一块木头一样没有任何力量。只是因为它们象征主的全能，在天堂就是这样来理解的，所以当它们伸出手或杖时，就会有神迹奇事发生。当摩西站在山顶上举手时，也发生了类似事件。摩西举手，约书亚就得胜，垂手，就失利。所以他们就扶着他的手（出埃及记 17：9-13）。

人被祝圣时的接手也一样，如以色列人对利未人所做的（民数记 8：9，10，12），以及当约书亚要接替摩西时，摩西对约书亚所做的（民数记 27：18，23）那样，目的就是赋予权力。这就是为何在我们这个时代，主持和祝福的仪式都会有接手的原因。手表示和象征力量到了何种程度，这从圣言中论及乌撒和耶罗波安的经文可以清楚看出来，论及乌撒，经上说：

乌撒就伸出（手）扶住神的约柜，结果死了。（撒母耳记下 6：6，7）

“约柜”代表主，因而代表一切神圣和天堂之物。“乌撒就伸出（手）扶住约柜”代表人自己的力量，也就是他的自我中心。由于自我中心并不神圣，故“手”这个词在原文中没有被表述出来，但仍理解为“手”。不表述是为了防止天使发觉这种亵渎之物触及了神圣之物。由于他“伸出”，

故他死了。

论及耶罗波安：

耶罗波安听见神人的话、就是他攻击祭坛所喊叫的话，便从坛上伸手说：“抓住他！”耶罗波安向神人所伸的手就枯干了，不能弯回自己那里。他对神人说，求耶和華你神的面，使我的手复原。于是神人就求耶和華的面，他的手就复了原，像起先一样。（列王记 13: 4-6）

此处“伸手”同样表人自己的力量，或并不神圣的自我中心。他想伸手抓住神人来亵渎神圣之物，结果他的手就枯干了。然而，由于他是偶像崇拜者，因而不能亵渎，如前所述，所以他的手复原了。“手”表示和象征力量，这一点从精灵界中的代表物清楚看出来。在精灵界，一只裸露的臂膀有时会显现出来，它拥有如此强大的力量以至于能把骨头掰成碎片，并将它们里面的骨髓碾为乌有。所以，它所造成的恐怖能导致心力衰竭。它的确拥有这样的力量。

879. 创世记 8: 10, 11. 他又等了七天，再继续把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，看哪，嘴里衔着一片啄下来的橄榄叶。挪亚就知道水从地上退了。

“他又等了七天”表重生的第二状态的开始，“七天”表神圣之物，因为现在论述的是仁爱。“再继续把鸽子从方舟放出去”表接受信之良善与真理的状态。“到了晚上，鸽子回到他那里”表它们开始一点一点地显现，“到了晚上”类似于黎明前的曙色朦胧。“看哪，嘴里衔着一片啄下来的橄榄叶”表些许信之真理：“叶”表真理；“橄榄”表源于仁爱的良善；“啄下来”表信之真理源于仁爱的事实；“嘴里”表它显为可见的事实。“挪亚就知道水从地上退了”表这些事物就是这样，因为现在造成阻碍的虚假比以前少了。

880. “他又等了七天”表重生的第二状态的开始。这一点可从以下事实清楚看出来，即正在描述的是第一状态（8: 8, 9）和第二状态（8: 10, 11）之间的间隔。为了保持历史的连贯性，间隔的时间用“等（或停）”

这个字来表述。通过前面有关第一状态，也就是由于造成阻碍的虚假，信之真理尚不能扎根的状态的阐述和说明，重生的第二状态的性质在某种程度上会变得清晰起来。当一个人开始承认并相信的时候，信之真理才首次生根，而在此之前，它们没有生根。人从圣言听来并保留在记忆中的东西只不过是一粒播种的种子；在人接受和悦纳源于仁爱的良善之前，它绝不会开始生根。一切信之真理都扎根在信之良善中，即扎根在源于仁爱的良善中。这和撒在陆地上的种子极为相似。尚在冬天期间，即陆地冻硬的时候，种子其实只是撒在那里，但没有生根。不过，一旦早春太阳的热温暖这陆地，种子才第一次开始长出根来，然后向下扎入土壤中。这同样适用于被播种的属灵种子。在源于仁爱的良善使这种子温暖之前，它永远不会生根。只有这时，它才在自己里面生根，然后发出根来。

人里面有三样事物是一致和结合的，即属世之物，属灵之物和属天之物。属世之物只能通过属灵之物获得生命；属灵之物只能通过属天之物获得生命；而属天之物则唯独通过主，就是生命本身获得生命。为了获得更清晰的概念，让我说一下：属世之物是接受属灵之物的容器，或属灵之物被浇灌于其中的器皿；属灵之物是接受属天之物的容器，或属天之物被浇灌于其中的器皿。因此，来自主的生命正是经由属天之物流入。这就是流注的运作方式。属天之物本质上是一切信之良善；在属灵之人里面的，正是这信之良善。属灵之物是真理，并且决不会变成信之真理，除非它里面有信之良善，即源于仁爱的良善，来自主的生命本身就在这良善中。为了易于理解这个问题：正是人的属世之物将仁爱的行为付诸实践，无论通过手，还是口，因而通过身体器官。然而，这行为本身是死的，若非通过属灵之物，毫无生命可言。属灵之物若非通过属天之物，同样毫无生命可言，而属天之物则通过主拥有生命。行为由此被说成是善的，因为若非源于主，再没有良善的。

既如此，人人都必须明白，在一切仁爱的行为中，行为本身纯粹是身体行动，然而会通过它里面的信之真理而成为活的。而且更重要的是，信

之真理是无生命之物，然而会通过信之良善成为活的。信之良善则唯独通过主，就是良善本身和生命本身而拥有生命。这就解释了为何属天的天使不愿听闻信，更不愿听闻行为的原因（参看 202 节），因为他们将信和行为这二者追溯到爱。他们将信归因于爱，将信所产生的行为也归因于爱。所以，对他们而言，行为和信这二者都不在他们的视线内，只保留爱及其衍生的良善，主在他们的爱中。由于这些天使拥有如此属天的观念，以致他们明显有别于被称为属灵的天使。相比属灵天使，其思维和由此而来的言谈更加妙不可言。

881. “七天”表神圣之物，因为现在论述的是仁爱。这一点可从数字七的含义清楚看出来（对此，参看 395, 716 节）。另外，在此插入“七”是为了所有事物能连贯起来，使它们好似历史事件。因为“七”和“七天”的内义无非是某种圣洁，第二状态通过属天之物，即仁爱而拥有这圣洁。

882. “再继续把鸽子从方舟放出去”表接受信之良善与真理的状态。这一点从前面有关第 8 节的论述清楚可知，其中也有类似的话，区别在于，第 8 节说的是“他又从他自己那里放出一只鸽子”。至于原因，那里解释说，那时他凭自己行真与善，也就是说，他以为是凭自己的力量，这就是“从他自己那里”所表之义。

883. “到了晚上，鸽子回到他那里”表它们开始一点一点地显现，“到了晚上”类似于黎明前的曙色朦胧。这一点同样从前面有关第 8 节的论述，以及此处提及“晚上”的事实清楚可知。至于“晚上”，可参看创世记第一章的内容，其中六次提到“有晚上，有早晨”。“晚上”是一个与重生相关的词，事实上说明此人仍处于近似黑暗，或仅有一点微光向他显现的状态中。下面第 13 节用他“移开方舟的盖观看”来描述早晨本身。由于“晚上”表黎明前的曙色朦胧，所以论及犹太教会时多次提到了“晚上”。由于同样的原因，他们在晚上开始其安息日和筵席，并且亚伦被命令晚上点亮圣灯（出埃及记 27: 20-21）。

884. “看哪，嘴里衔着一片啄下来的橄榄叶”表些许信之真理：“叶”表真理；“橄榄”表源于仁爱的良善；“啄下来”表信之真理源于仁爱的事

实；“嘴里”表它显为可见的事实。这一点从橄榄树的含义清楚可知，也可从这几句话本身明显看出来。只有“些许”从仅有一片叶子的事实清楚看出来。

885. “叶”表真理，这一点从圣言中的大量经文明显可知，其中人被比作树，或称作树，“果”由此表源于仁爱的良善，“叶”表由此而来的真理，因为这些的确就象果和叶。如以西结书：

在河这边与那边的岸上必生长各类可作食物的树木。其叶子不凋残，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的；其果子必作食物，其叶子乃为治病。（以西结书 47：12；启示录 22：2）

此处“树”表内心拥有主之国的教会成员，“果子”表源于爱与仁的良善，“叶子”表源于那良善的真理，它们有助于教导人类，使其重生，为此，叶子被说成是为“治病”。同一先知书：

他岂不拔出它的根来，芟除它的果子，使它枯干吗？从枝上摘掉的所有叶子都枯萎了。（以西结书 17：9）

此处论述的是葡萄树，也就是处于荒凉状态的教会，其良善，即“果子”，其真理，即“从枝上摘掉的所有叶子”就这样枯萎了。

耶利米书：

倚靠耶和华的，那人有福了；他必像树栽于水旁；叶子必青翠；他在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。（耶利米书 17：7-8）

“青翠的叶子”表信之真理，因而表源于仁爱的信本身。在诗篇（1：3）中也是如此。同一先知书：

葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有无花果，叶子都已凋零。（耶利米书 8：13）

“葡萄树上的葡萄”表属灵的良善；“无花果树上的无花果”表属世的良善；“叶子”表真理，在这种情况下，它已“凋零”。以赛亚书中（34：4）同样如此。耶稣所看到的无花果树所表相同，因祂在上面只找到叶子，所

以它枯干了（马太福音 21：19，20；马可福音 11：13-14，20）。这棵无花果树尤指犹太教会。该教会连属世的良善都没有了，被保存在它里面、涉及信的教义或真理就是“叶子”。因为荒凉的教会是知道真理，却不愿理解它的那种。它们就象那些说自己知道真理或信，却毫无仁之善可言的人：它们不过是无花果叶，并会枯干。

886. “橄榄”表源于仁爱的良善。这一点不仅能从圣言中“橄榄”的含义，还可从“油”的含义清楚看出来。除了香料外，橄榄油也用来膏祭司和国王（参看出埃及记 30：24），还用于灯（参看出埃及记 27：20）。橄榄油用来膏并用于灯的原因在于，它代表一切属天之物，因而代表一切源于爱与仁的良善。事实上，油是树的本质元素，可以说是它的灵魂，如同属天之物或源于爱与仁的良善是信的本质元素或灵魂本身。这就是其代表性的根源。“油”表属天之物，或源于爱与仁的良善。这一点可通过圣言中的大量经文得以证实，但由于此处论述橄榄本身，故只引用一些证实橄榄含义的经文。如耶利米书：

耶和华给你起名叫青橄榄树，又华美又结好果子。（耶利米书 11：16）

此处所起之名适用于上古教会，或属天教会，也就是犹太教会的根基。所以，犹太教会的一切代表皆涉及属天之物，并通过后者涉及主。

何西阿书：

他的枝条必伸展，他的荣美如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树。（何西阿书 14：6）

这论及将要建立的教会。其荣美是“橄榄树”，即源于爱与仁的良善，而“香气如黎巴嫩的香柏树”是由此产生的对信之真理的情感。“黎巴嫩”表其香柏树，香柏树表属灵之物，或信之真理。

撒迦利亚书：

灯台旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。这是两个纯油的儿子，站在全地之主的旁边。（撒迦利亚书 4：3，11，14）

此处“两棵橄榄树”表属天之物和属灵之物，因而表属于属天教会的爱，和属于属灵教会的真理。这些站在主的右边和左边。“灯台”表主，就象在犹太教会中，它用来代表主一样。“灯台”就是放射出属灵之物的属天之物，就象火焰放射出光芒或光本身一样。诗篇：

你妻子好像你家周边多结果子的葡萄树，你儿子好像橄榄树的幼苗。（诗篇 128：3）

此处“妻子好像葡萄树”表属灵的教会，“儿子”表被称为“橄榄树的幼苗”的信之真理，因为它们源于仁之善。以赛亚书：

其间所剩下的不多，好像晃动的橄榄树，在尽上的枝梢上只剩两三个果子。（以赛亚书 17：6）

这论及人里面的余留。“橄榄树”表属天的余留。弥迦书：

你必踹橄榄，却不得油抹身，踹新葡萄，却不得酒喝。（弥迦书 6：15）

申命记：

你栽种修理葡萄园，却不得收葡萄。你全境有橄榄树，却不得其油抹身。（申命记 28：39，40）

此处的主题是这些人由于其秉性而拒绝的大量有关信之善与真的教义。从这些经文明显可知，“叶子”表信之真，“橄榄树”表仁之善。鸽子嘴里所衔的“橄榄叶”表类似事物，即现在这个古教会成员里面出现了些许源于仁之善的信之真。

887. “水从地上退了”表这些事物就是这样，因为现在造成阻碍的虚假少了。这一点从第 8 节中类似句子的含义清楚可知。至于在第二状态，也就是此处所论述的状态中造成阻碍的虚假比以前少了，实情乃是这样：人所获得的一切虚假都会保留下来，一个也不会被消灭，如前所述。不过，当人正在重生时，这些虚假会被主折向真理，而这些真理就被植入在他里面。因此，它们看上去似乎被驱散了，并且是被赋予他的良善所驱散。

888.创世记 8: 12. 他又等了七天，放出鸽子，鸽子就再没有回到他那里。

“他又等了七天”表第三状态的开始，“七天”表神圣之物。“放出鸽子”表接受信之善与真的状态。“鸽子就再没有回到他那里”表自由的状态。

889. “他又等了七天”表第三状态的开始，“七天”表神圣之物。这一点从刚才有关第二状态的论述清楚可知，那里也有类似句子。

890. “放出鸽子”表接受信之善与真的状态。这同样从前面所述 (8: 10) 清楚可知，因为这些话是一样的，意义也相同，唯一区别在于，那一节的主题是第二状态，而本节的主题是第三状态。第三状态是用“鸽子没有回来”、以及“挪亚移开方舟的盖”和最后“他出了方舟”来描述的，因为土地面干了，地也都干了。

891. “鸽子就再没有回到他那里”表自由的状态。这一点从前面所述，尤其从以下事实可推知：鸽子（或信之真）、其它鸟类、还有牲畜，以及挪亚由于洪水而不再被关在方舟内。只要在方舟里，他就处在奴役、束缚或囚禁的状态，被洪水或虚假折腾。这种状态，连同试探的状态，在前一章用“洪水泛滥在地上四十天，水往上长，浮起方舟，把它从地上漂起” (7: 17)、“水势浩大，在地上大大地往上长；方舟漂浮在水面上”来描述。在本章 (8: 15-18 节)，人的自由状态用挪亚出了方舟，凡与他同在的活物，首先是鸽子（即源于善的信之真）来描述，因为一切自由皆源于信之善，即源于对善之爱。

892. 一旦人得以重生，那么他会首次进入自由状态。之前他一直处于奴役状态。恶欲与虚假居于主导地位就是奴役，对善与真的情感居于主导地位就是自由。只要处在奴役的状态，人永远觉察不到自己的处境。只有当他进入自由状态时，他才开始有所察觉。当他处在奴役状态，即当恶欲与虚假居于主导地位时，这个人就会受制于自己的想象，以为自己处在自由的状态。殊不知，那纯粹是虚假，因为此时他正陶醉在恶欲及其欢娱的快乐中，即陶醉在自己的爱之快乐中。由于他正陶醉在这种快乐中，所以他看似是一个自由人。当人被某种爱所牵引，并且这爱到哪，

他跟随到哪时，他以为自己是自由的。然而，与他相伴、可以说折磨他的，正是恶魔般的精灵，他们正在抬走他。而此人却以为这是绝对的自由。事实上，他走得太远，以至于他以为若丧失这种状态，必会陷入极其悲惨的境地，甚至根本没有生命可言。他之所以这样认为，不仅因为他没有意识另一种生活的存在，还因为他原以为人若不遭受艰难、贫穷、丧失乐趣，就无法进入天堂。然而，这是错误的，我通过大量经历得知这一点。蒙主慈悲，这些经历将在后面予以描述。

没人能进入自由状态，除非他已重生，正被主藉着对善与真的爱所引领。当进入这种状态时，他就能第一次知道并发觉何为真自由，因为这时他能知道并发觉何为生命，何为生活的真快乐，以及何为幸福。在此之前，他甚至不知道何为良善，有时会视大善为大恶。当那些通过主处于自由状态中的人看清恶欲与虚假的生活，特别是经历到它时，他们会被它吓得魂飞魄散，就象看到眼前敞开的地狱之人那样。不过，鉴于绝大多数人对何为自由的生活一无所知，在此作以简短介绍：自由的生活，或自由本身就是单单被主引领。有相当多的障碍使人难以相信这种生活才是自由的生活。其中一个障碍是，人们会经历试探，以便他能摆脱恶魔般的精灵辖制。另一个是，他们只知道欲望的快乐，而欲望来自我欲和物欲。再一个是，他们对属天堂生活的所有事物已形成谬念。所以，他们无法象通过活生生的经历那样通过描述接受更好地指教。蒙主慈悲，我们会在后面介绍这些经历。

893.创世记 8: 13. 到挪亚六百零一岁，正月初一日一开始，地上的水都干了，挪亚移开方舟的盖观看，看哪，土地面干了。

“到挪亚六百零一岁”表一个终点。“正月初一日一开始”表一个起点。“地上的水都干了”表这时虚假不再显现。“挪亚移开方舟的盖观看”表移走虚假后，他承认并相信的信之真理所流出的光明。“看哪，土地面干了”表重生。

893a. “到挪亚六百零一岁”表一个终点。这一点从数字六百的含义（如前所述，创世记 7: 6, 737 节）明显可知。六百表一个开始，在那一节

(7: 6) 尤表试探的开始，六百在此特指试探的结束，因为一整年过去了，因此一切都发生在年末，故经上补充说“正月初一日一开始”，以此表示一个起点，或一个新的开始。在圣言中，一日，一周，一月，一年，哪怕一百年，一千年，均表示任一个完整周期。例如，创世记第一章提到的“日”，它们表示上古教会成员重生的阶段。因为日和年的内义无非表示一个时间段，既表示一个时间段，也就表示一种状态。所以，在圣言中，一年表一段时间，也表一种状态。如以赛亚书：

报告耶和华的禧年，和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。(以赛亚书 61: 2)

这论及主的到来。同一先知书：

报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。(以赛亚书 63: 4)

此处，“日”和“年”同样表一段时间，也表一种状态。在哈巴谷书：

耶和華啊，求你在这些年间复兴，在这些年间彰显。(哈巴谷书 3: 2)

此处，“年”表一段时间，也表一种状态。诗篇：

你就是神自己，你的年数没有穷尽。(诗篇 102: 27)

这句经文（其中“年”表时间段）表明，在神那里没有时间。本节经文也一样，大洪水之“年”绝非表某个特定年份，而是表一个时间段，这个时间段不受具体年数的影响。同时它还表示一种状态（关于“年”的说明，可参看 482, 487, 488, 493 节）。

894. “正月初一日一开始”表一个起点。这一点从前面所述清楚可知。这句话所包含的一切太过深奥，以至于难以描述，只能说并没有人彻底重生到他能说“我现在是完美的”这样一个时间段。因为人皆有无数恶与假的状态，不仅有简单的状态，而且也有各种复杂的状态，它们必须被摆脱到不再重现的程度，如前所述。人在有些状态下可以说相当完美，但在很多其它状态下则不然。在来生，那些在肉身生活时就已重生，并且信主、对邻舍仁爱之人会不断被完善。

895. “地上的水都干了”表这时虚假不再显现。这一点从刚才所述清楚可知。这句话尤表虚假已从属于该教会成员的意愿之物中分离出去。此时出现“地上的水都干了”这句话，是因为这里的“地”表人的意愿，而人的意愿无非是恶欲。如前所述，土地位于人心智的觉知部分，真理就被播种在这一部分。真理绝不会被播种在意愿部分，意愿部分在属灵之人里面已经与觉知部分分离。这就是为何在本节最后经上会说“土地面干了”的原因。对上古教会成员而言，其心智的意愿部分有土地，主在此植入良善。因此，他正是通过良善而认识和感知真理，即他正是通过爱而拥有信。然而，若同样的事发生在现在，那人必永远灭亡，因为他的意愿已全然败坏。至于在意愿部分和觉知部分到底植入了什么，这从以下分析清楚可知：事实上，上古教会成员享有天启，他自小就经由天启开始进入对善与真的感知。但由于这些天启被植入在他的意愿部分，故他无需进一步的教导就能感知无数事物。因此，他仅从总体原则就能通过主知道细节和更细微之处，而如今，人们必须学习才能了解这些细节，甚至所知不及他们的千分之一。属灵的教会成员若不学习，就什么也不知道。他将以这种方式所知道的一切保留下来，并信以为真。实际上，若他学到了错误的东西，并且这错误的东西给他留下深刻印象，仿佛真的一样，那他也会相信它。因为他只会感知某件事是真的，他已经以这种方式相信了它。那些有良知的人通过良知拥有某种指示。然而，对他们而言，某件事之所以是真的，仅仅是因为他们听说并得知它是真的。这就是构成他们的良知之物，这一点从拥有虚假的良知之人清楚看出来。

896. “挪亚移开方舟的盖观看”表移走虚假后，他承认并相信的信之真理所流出的光明。这一点从“移开盖”的含义清楚可知，“移开盖”表移走遮光之物。由于“方舟”表要重生的古教会成员，故“盖”无非表阻碍他看见天空，即光明之物。虚假就是阻碍之物，故经上说他“观看”。在圣言中，“看”表理解和有信，在此则表他承认真理，对它们有信。知道真理是一回事，承认真理完全是另一回事，而有信又是另外一回事。知

道是重生的第一步，承认是第二步，有信是第三步。知道、承认和有信之间的区别从以下事实清楚看出来：即最坏的人也能知道，然而却不承认，如犹太人和那些试图通过似是而非的推理摧毁教义之人。非真信徒也能承认，在某些状态下还能热情地宣讲、证实和说服。然而，除了真信徒外，没人能有信。

那些有信的知道、承认并相信，他们有仁爱，也有良知。所以，若非是这样的人，信永远不会归给任何人，即不能说他有信。这才是重生所必需的。仅仅知道属于信的事物是人的一种记忆，并没有理性的认同；承认属于信的事物是由某种原因并为了某种目的而引发的一种理性认同；而有信则是良知的一种活动，也就是说，是主经由良知作工的一种活动。这些区别在来生之人身上最清楚不过。那些仅仅知道的人很多都在地狱中。那些承认的人也有很多在地狱中，因为他们在肉身生活时的承认仅局限于某些状态，如前所述。但在来生，当发现他们所宣讲、教导和以之说服别人的一切一直都是真理时，他们大为惊讶，并且只有当回想起他们曾如此宣讲它时，他们才会承认它是真理。但那些有信的人全都在天堂。

897.由于此处论述的是古教会成员的重生，故“看”表承认和拥有信。从圣言可以看出，“看”具有这样的意义。如以赛亚书：

你不仰望做这事的主，也不顾念从古定这事的。（以赛亚书 22：11）

这论及锡安城，“不仰望从古定这事的”表甚至不承认，更不用说拥有信了。同一先知书：

要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。（以赛亚书 6：10）

“眼睛看见”表承认和拥有信。又：

在黑暗中行走的百姓看见了大光。（以赛亚书 9：2）

这论及接受信的外邦人，如本节，即“他移开方舟的盖观看”所论及的。又：

当那日，聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从幽暗晦冥中得以看见。
(以赛亚书 29: 18)

这论及外邦人信仰的转变。“看”表接受信。又：

你们这耳聋的，听吧，你们这眼瞎的，看吧，好看得见。(以赛亚书 42: 18)

此处的意义也一样。以西结书：

他们有眼可看却看不见，有耳可听却听不见，因为他们是悖逆之家。(以西结书 12: 2)

这表能理解、承认、有信，然而却不愿意之人。“看”表拥有信，这一点可从旷野中的铜蛇代表主很清楚地看出来，当时，凡注视它的人都会被治愈，对此，摩西书上说：

你将一条蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一看这蛇，就必得活。摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被蛇咬的，一看见这铜蛇，就活了。(民数记 21: 8, 9)

谁都能由此清楚看出，“看”表信，因为这个例子中，“看”除了代表信主外，还能是什么？这一点从以下事实也能清楚看出来，即流便，雅各布 (Jacob) 的长子，因“看见”而得其名，“看”的内义表信 (参看前面有关教会头生的论述，352, 367 节)。

898. “看哪，土地面干了”表重生。这一点从“土地”的含义清楚可知，前面数次说明，“土地”表教会成员。当虚假不再显现时，就说“土地面干了”。

899. 创世记 8: 14. 到了二月二十七日，地就都干了。

“二月”表重生之前的整个状态。“二十七日”表神圣之物。“地就都干了”表他重生了。这些话是对前文的一个总结，也是下文的一个开始。

900. “二月”表重生之前的整个状态。这一点从圣言中“二”的含义清楚可知。“二”与“六”的含义相同，即表重生之前的争战和劳碌。因此，

它在此表人重生之前的整个状态。在圣言中，时间段，无论长短，通常划分为三或七，被称为日、周、月、年或代。“三”和“七”是神圣的，而在此之前的“二”或“六”是不神圣的，相对来说是不洁的，如前所述（720节）。三和七也是神圣的数字，因为它们都预示着将在第三天或第七天进行的最后审判。当主到来时，最后的审判会临到每个人，无论整体还是个体。如，当主降世时，就有了一次最后的审判，当祂在荣耀中降临时，也必会有一次最后的审判。尤其当祂临到每个人时，就会有一次最后的审判。人死之后也会有一次最后的审判等着他。这最后的审判用“第三天（日）”和“第七天（日）”来表示。对生活良善之人而言，这是一个神圣的日子，但对生活邪恶之人而言，则不然。所以，“第三天（日）”和“第七天（日）”既适用于那些被判为死亡之人，也适用于那些被判为生命之人。论及那些被判为死亡之人，这些数字表不洁之物，而论及那些被判为生命之人，则表神圣之物。先于它们的二或六一般涉及并表示此前的整个状态。这就是数字二和六的含义，无论它们牵涉什么样的主题，以及主题的哪个方面。这一点通过下文有关数字“二十七”的论述会变得更加清晰。

901. “二十七日”表神圣之物。这一点从前面所述清楚可知，因为这是一个复合数，是三的立方，即三乘三得九，九再乘三得二十七。因此，这个数字的主要因子是三。这就是上古之人计算数字的方式，它们无非用来表真实的事物。“三”和“七”有相同的含义，这一点从刚才所述清楚可知。对此，还有一个隐藏的原因，就是主在第三天复活。主的复活本身包含一切圣洁，以及所有人的复活。故在犹太教会，这个数字具有代表性，而在圣言中，它是一个神圣的数字。在天上也一样，那里只会想到数字三和七，他们对复活和主的降临有一个普遍的神圣观念。

“三”和“七”表神圣之物，这一点从以下圣言经文清楚可知，如摩西书：

摸了人死尸的，就必七天不洁净。那人到第三天要洁净自己，第七天就洁净了。他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了。无论何人摸了

被刀刺死的，或是尸首，或是人的骨头，或是坟墓，就要七天不洁净。第三天和第七天，洁净的人要洒水在不洁净的人身上；第七天他要洁净他，他（不洁之人）要洗衣服，用水洗澡，到晚上就洁净了。（民数记 19: 11, 12, 16, 19）

这些事具有代表性，或外在事物象征内在事物。这一点显而易见，如凡摸了人死尸、被刺死的、人的骨头、坟墓的人必不洁净。就内义而言，所有这些事物都象征人自己的事物，就是死的和不洁之物。所以，用水洗并且到了晚上就洁净的要求也具有代表性。第三天和第七天同样具有代表性，它们表神圣之物，因为在这些日子，他将被净化，因而就洁净了。

同样，论及那些与米甸人争战归来之人时，经上说：

你们要在营外驻扎七日，凡杀了人的，和一切摸了被杀的，第三日、第七日，都要洁净自己。（民数记 31: 19）

如果这只是一个仪式，第三日和第七日并不代表和象征神圣之物，或洁净，这不过是个死物，就象没有原因之物和没有目的的原因，或象从其原因分离之物和从其目的分离的原因，因而绝无神圣性可言。第三日代表和象征神圣之物，这一点从主降到西奈山上非常清楚地看出来。对于这个事件，有如下命令：

耶和華又对摩西说，你往百姓那里去，使他们今天明天分别为圣，又叫他们洗衣服，到第三天要预备好了，因为第三天耶和華要在众百姓眼前降临在西奈山上。（出埃及记 19: 10, 11, 15, 16）

出于同样的原因，约书亚在第三天穿过约旦河：

约书亚吩咐，你们要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物，因为三日之内，你们要过这约旦河，进去继承这陆地。（约书亚书 1: 11; 3: 2）

“过这约旦河”代表以色列人或那些重生之人被引入主的国；引领他们进入的约书亚代表主；这事在第三天成就。因为第三天是神圣的，和第七天一样，所以按规定，每逢三年，就是十分献一之年，然后百姓当通

过仁慈的行为使自己成圣（申命记 26: 12-15）。“十一”代表神圣的余留，因为它们唯独属于主。约拿在鱼腹中三日三夜（约拿书 1: 17），明显代表主的埋葬和第三日复活（马太福音 12: 40）。

“三”表神圣之物，这一点明显可见于先知书中，如何西阿书：

过两天耶和華必使我们苏醒，第三天祂必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。（何西阿书 6: 2）

此处“第三天”也表主的降临和祂的复活。撒迦利亚书：

这全陆地的人，三分之二必剪除，咽下最后一口气，三分之一仍必存留其中，我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。（撒迦利亚书 13: 8, 9）

此处“三分之一”或三表神圣之物。三分之一和三牵涉相同的事物，三分之一的三分之一也是如此，如本节经文，因为三是二十七的立方根。

902. “地就都干了”表他重生了。这一点从前面有关“水在地上都干了”（8: 7）和“土地面干了”（8: 13）的论述清楚可知。

903. 创世记 8: 15, 16. 神向挪亚讲话，说：你和你的妻子，你的儿子和儿媳都要和你出方舟。

“神向挪亚讲话”表主与该教会成员同在。“出方舟”表自由。“你和你的妻子”表教会。“你的儿子和儿媳”表他里面的真理和结合于真理的良善。

904. “神向挪亚讲话”表主与该教会成员同在。这一点从圣言的内义清楚看出来。主对每个人说话，因为凡人所意愿和思维的良善和真理皆出自主。每个人身边至少有两个恶灵和两位天使。恶灵激起他的邪恶，而天使则灌输善与真。主就这样不断与人说话，不过，说话的方式却因人而异。对那些让自己被恶灵牵引之人而言，主说话时仿佛不在场，或离得远远的，以致很难说祂在说话。但对那些正被主引领之人而言，

祂说话时仿佛近在咫尺。这一点从以下事实足以清楚看出来，即若不通过主，没人能思想善与真之事。

主的临在取决于人里面的爱邻和信的状态。主就存在于对邻之爱中，因为祂存在于一切良善之中，不那么存在于缺乏爱的所谓信之中。缺乏爱与仁的信是被割裂或分离之物。哪里有结合，哪里必有结合的媒介，这媒介全然是爱与仁。人皆从以下事实清楚看出来，即主怜悯每个人，爱每个人，愿意让每个人永远幸福。所以，人若缺乏使他怜悯别人，爱他们，愿意让他们幸福的那种爱，就无法与主结合，因为他根本不象祂，绝非祂的形像。以信的名义注目于主，同时却又憎恨邻人，等于不但站得远远的，而且在他自己与主之间还有一道地狱般的鸿沟，若他想靠近一点，就会跌落其中，因为憎恨邻人就是介于中间的地狱般的鸿沟。

一旦人开始爱邻人，主就会与他同在。主在爱中，人越在爱中，主就越临在，祂也越与此人对话。人只知道他凭自己思想，殊不知，他凭自己没有一个想法，甚至没有一丁点想法。确切地说，他经由恶灵通过地狱拥有恶与假之物，经由天使通过主拥有善与真之物。这就是流注，人的生命，及其灵魂与身体的相互作用皆来自于此。综上所述，清楚可知“神向挪亚讲话”是什么意思。祂“对某人说”表一件事（如创世记 1: 29; 3: 13-14, 17; 4: 6, 9, 15; 6: 13; 7: 1），而祂“向某人讲话”表另一件事。此处“向挪亚讲话”表祂正临在，因为现在论述的是重生之人，他已被赋予仁爱。

905. “出方舟”表自由。这一点从前面所述，以及语境的连贯性清楚可知。挪亚被洪水围困在方舟里的时间表他受到奴役，即他被恶与假，或也可说，被造成伴随试探的冲突的恶灵所折腾。由此可见，“出方舟”表自由。主的临在必带来自由，一个随另一个而来。主越临在，人就越自由。也就是说，只要对善与真的爱在他里面，他就会在自由中行事，这是主经由天使的流注。而另一方面，地狱经由恶灵的流注则带有力求统治的强迫和冲动。他们的全部意图就是使这个人完全屈从，以致他什么也不是，而他们才是一切。当他们成为一切时，这个人就成了他们中的一员。然

而，他几乎算不上他们中的一员，因为在他们眼里，他不过是名副其实的无名小卒。所以，当主从他们的枷锁和统治中将一个人释放出来时，就会产生冲突。不过，一旦得到释放，即得到重生，他就会被主经由天使轻柔引领，根本没有枷锁或统治存在，因为他正被喜乐和愉悦所引领。他在被爱着，也在被尊重着。这就是主在马太福音中所教导的：

我的轭是容易的，我的担子是轻省的。（马太福音 11：30）

与恶灵同在则完全相反。如前所述，与他们同在，一个人会被贬得什么也不是，若有可能，他们会一刻不停地折磨他。我通过大量经历得知这一点，对此，蒙主慈悲，容后再述。

906. “你和你的妻子”表教会。这一点同样从语境的连贯性清楚可知，和“你的儿子和儿媳”表他里面的真理和结合于真理的良善一样。显然，“你”表教会成员；“妻子”表教会，“儿子”表真理，“儿媳”表结合于真理的良善，这一点早已数次予以说明，故在此无需赘述。

907. 创世记 8：17. 和你在一起凡有血肉的一切野兽，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的爬行物，你也要带出来，叫它们分散到地上结果，在地上繁殖。

“和你在一起凡有血肉的一切野兽”表该教会成员里面活过来的一切。此处和前面一样，“飞鸟”表其觉知之物，“牲畜”表其意愿之物，这二者皆属内在人。“一切爬在地上的爬行物”表外在人中类似性质的相应事物。“你也要带出来”表它们自由的状态。“叫它们分散到地上”表内在人的行为进入外在人。“结果”表良善的增多，“繁殖”表真理的增多。“在地上”表在外在人中。

908. “和你在一起凡有血肉的一切野兽”表该教会成员里面活过来的一切。这一点从以下事实清楚可知，即“野兽”论及挪亚，就是现已重生的该教会成员，显然也论及接下来的事物，即“飞鸟、牲畜和爬行物”，因为经上说“和你在一起凡有血肉的一切野兽，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的爬行物”。在原文中，用于“野兽”的这个词严格来说表生命或活

物；但在圣言中，它既用来表活物，也用来表某种意义上并非活着的事物，或野兽。所以，人若不通晓圣言的内义，有时就不明白什么意思。这个词具有双重含义的原因在于，上古教会成员在主面前谦卑地承认自己不是活的，甚至不如家畜，不过是个野兽。因为他知道，人在专注于自己，或处于自我中心时就是这样。所以，这同一个词既表活物，也表野兽。

至于它表活物，明显可见于诗篇：

你的野兽要住在其中（神的子民）；神啊，你必以你的良善使穷乏人强健。
（诗篇 68: 10）

此处，由于他要住在神的子民中，故“野兽”无非表重生的人，因而如此处的情形，即它表他里面的活物。又：

因为森林中的一切野兽是我的，千山上的牲畜也是我的；山中的飞鸟，我都知道；田野的野兽与我同在。（诗篇 50: 10, 11）

此处，“田野的野兽与我同在”，即与神同在，表重生之人，因而表他里面的活物。以西结书：

空中的所有飞鸟都在枝子上搭窝，田野的一切野兽都在枝条下生产。（以西结书 31: 6）

当那日，我必与田野的野兽和空中的飞鸟立约。（何西阿书 2: 18）

这论及即将重生之人，要与他立约。事实上，“野兽”完全表“活物”，以致以西结所看到的基路伯或天使被称为“四个活物”或“活物”（以西结书 1:5, 13-15, 19; 10:15）。

在圣言中，“野兽”在相反意义上则表非活物，或凶猛的野兽，这一点从大量经文清楚可知。仅引用以下经文证实这一点。诗篇：

不要将你斑鸠的灵魂交给野兽。（诗篇 74:19）

西番雅书：

这城何竟荒凉，成为野兽躺卧之处。（西番雅书 2:15）

以西结书：

他们必不再作外邦人的掠物，地上的野兽也不再吞吃他们。（以西结书 34:28）

又：

空中的飞鸟都要宿在他的废墟上；田野的一切野兽都要卧在它的枝条下。（以西结书 31:13）

何西阿书：

在那里我必像狮子吞吃他们，田野的野兽必撕裂他们。（何西阿书 13: 8）

以西结书：

我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物。（以西结书 29:5）

这种用法很常见。而且，由于犹太人只局限于字义，将“野兽”理解为一头野兽，将“飞鸟”理解为一只飞鸟，所以他们并不知道圣言的内在事物，也不愿承认它们，从而接受指教。事实上，他们本身是如此残忍和野蛮的动物，以致他们不是以埋葬在战场所杀戮的敌人为乐，而是以将他们暴尸荒野，任飞禽和野兽吞吃为乐。这也表明何为野兽人。

909. “飞鸟”表其觉知之物，“牲畜”表其意愿之物，这二者皆属内在人；“一切爬在地上的爬行物”表外在人中类似性质的相应事物。这一点从前面所论述的“鸟”的含义（40，776 节）和牲畜的含义（45，46，142，143，246 节）清楚可知。“爬在地上的爬行物”表外在人中类似性质的相应事物，这一点由此也显而易见。事实上，此处“爬行物”既涉及“飞鸟”，或觉知之物，也涉及“牲畜”，或意愿之物。上古之人称感官事物和肉体欲望为“爬行物”，因为它们就象在地面上爬行的爬行动物。他们还将人的身体比作地或土地，甚至如此称之为地或土地，如本节“地”无非表外在人。

911. “一切爬在地上的爬行物”表外在人中类似性质的相应事物，重生之人的外在事物与内在事物相对应，即与它们一致，并顺从之。人在重生

时，外在事物会变得顺从，此时他成为天堂的形像。但在他重生之前，外在事物主导内在事物，在此期间，他是地狱的形像。秩序在于，首先属天之物当主导属灵之物，然后通过属灵之物主导属世之物，最后通过属世之物主导肉体之物。但当肉体和属世之物主导属灵和属天之物时，秩序就遭到了破坏，然后人成为地狱的形像，因此主通过重生恢复秩序；一旦秩序得到恢复，人就成为天堂的形像。主就这样把人从地狱中提出来，并将其举升天堂。

至于外在人与内在人的对应关系，现简要解释如下：每个重生之人就是一个微型天堂，他是整个天堂的一个缩影或形像，这也是为何在圣言中，其内在人被称为“天堂”的原因。天堂的秩序乃是这样：主通过属天之物掌管属灵之物，通过属灵之物掌管属世之物，祂以这种方式掌管整个天堂，如同掌管一个人。为此，天堂被称为“大人”，而且天堂里的每个人都有类似秩序。人也一样，他同样是一个微型天堂，换句话说，他就是主的国，因为主的国在他里面。这时，他里面的外在事物对应于内在事物，也就是说，它们顺从内在事物，如它们在天堂的情形。因为天堂有三层，它们彼此关联，如同一个人，其中精灵构成外在人，天使灵构成内在人，而天使则构成至内在的人（459节）。

人若使生命仅存在于肉体之物，即身体的情欲、乐趣、欲望和感觉中，也就是说，只以迎合我欲和物欲为乐，仇恨凡不支持、不服务于他们的人，情形则完全相反。对这类人而言，由于肉体 and 属世之物掌管属灵和属天之物，所以外在事物不但不对应或顺从，而且还完全相反，使得秩序彻底遭到破坏。由于秩序就这样遭到破坏，所以他们必是地狱的形像。

912. “你也要带出来”表它们自由的状态。这一点从前面有关“出方舟”（8:15）的论述清楚可知，“出方舟”表自由。

913. “叫它们分散到地上”表内在人的行为进入外在人，而“结果”表良善的增多，“繁殖”表真理的增多，“在地上”表在外在人中。这一点从事物间的联系，以及前面有关“结果”的含意的阐述和说明清楚可知。在圣言中，“结果”与良善相关，“繁殖”与真理相关。“地”表外在人，

这在前面同样予以说明，故无需赘述。此处论述的是人重生之后，内在人的行为进入外在人。也就是说，当良善开始“结果”，真理开始“繁殖”时，外在人变得对应或顺从。在此之前，这是不可能的，因为身体的情欲与良善格格不入，感官的错觉与真理格格不入。前者毁灭对良善的热爱，后者毁灭对真理的热爱。良善的结果和真理的繁殖在外在人中进行：良善的结果在其情感中进行，真理的繁殖在其记忆中进行。外在人在此被称为“地”，它们分散在“地”上，并结果和繁殖。

914.创世记 8: 18, 19. 于是，挪亚出来了，他的儿子、妻子和儿媳都与他一起出来了。一切野兽，一切爬物，一切飞鸟和地上的一切爬行物，各从其类，它们也都出了方舟。

“挪亚出来了”表事就这样成了。“挪亚和他的儿子”表古教会成员。“与他一起的他的妻子和儿媳”表教会本身。“一切野兽和一切爬物”表他的良善，“野兽”表属于内在人的良善，“爬物”表属于外在人的良善。“一切飞鸟和地上的一切爬行物”表真理，“飞鸟”表属于内在人的真理，“地上的一切爬行物”表属于外在人的真理。“各从其类”表成双成对。“它们也都出了方舟”和前面一样，表事就这样成了，同时表自由的状态。

915. “挪亚出来了”表事就这样成了；“挪亚和他的儿子”表古教会成员；“与他一起的他的妻子和他的儿媳”表教会本身。这从一系列事件清楚可知，它们表明古教会就这样形成，因为这些话是对前文的一个总结。在圣言中，当描述教会时，要么用“男子(拉丁文 vir)和妻子”来描述，要么用“男人(拉丁文 homo)和妻子”来描述。当用男子(拉丁文 vir)和妻子”来描述时，“男子(拉丁文 vir)”表觉知部分，就是真理，而“妻子”表意愿部分，就是良善。当用男人(拉丁文 homo)和妻子来描述时，“男人(拉丁文 homo)”表爱，或源于爱的善，“妻子”表信，或信之真理。相应地，“男人”表教会的本质元素，“妻子”表教会本身。这适用于整部圣经。此处，由于到目前为止，所论述的主题一直是新教会的形成，而上古教会行将灭亡，故“挪亚和他的儿子”表古教会成员，“与他一起的他的妻子和他的儿媳”表教会本身。这就是为何论及他们时，顺序不

同于前面第 16 节。在第 16 节，经上说：“你和你的妻子，你的儿子和儿媳都要和你出方舟”，“你”和“妻子”连在一起，“儿子”和“儿媳”连在一起。所以，“你”和“儿子”表真理，“妻子”和“儿媳”表良善。然而，在第 18 节，他们没有遵循同样的次序。原因在于，“你和你的儿子”表教会成员，“他的妻子和他的儿媳”表教会本身，如前所述。事实上，这是对前文的总结。构成古教会的不是挪亚，而他的儿子闪、含、雅弗，如前所述。这三个教会可以说形成了这个古教会，对此，蒙主慈悲，容后再述。这些教会作为被称为“挪亚”的这一教会的后代出现，这就是为何此处经上说“你和你的儿子”，以及“你的妻子和你的儿媳”的原因。

916. “一切野兽和一切爬物”表他的良善，“野兽”表属于内在人的良善，“爬物”表属于外在人的良善，而“一切飞鸟和地上的一切爬行物”表真理，“飞鸟”表属于内在人的真理，“地上的一切爬行物”表属于外在人的真理。这一点从前节有关“野兽”、“飞鸟”、“爬行物”的阐述和说明清楚可知，那里提及“爬行物”，因为“爬物”和“爬行物”这两个词分别表属于外在人的良善和真理。由于本节是对前文的一个总结，故加上了该教会的这些属性，也就是它的真理和良善。它们也表明了这个教会的品质，即它是属灵的教会，因变得属灵，故是一个以仁或爱为主的教会。这就是为何此处先提及“野兽和爬物”，然后提及“飞鸟”和“爬行物”的原因。

教会被称为属灵的，是在它出于仁爱，即出于仁之善行事之时，而绝非在它声称拥有没有仁的信之时，因为在这种情况下，它甚至算不上一个教会。除了教导仁所教导的外，信还能教导什么？除了人当行出信所教导的一切外，信的教义还有其它目的吗？仅仅知道和思想它的教导毫无用处，只有行出它的教导才是有效的。所以，当它出于仁，即信所教导的实质行事时，属灵的教会才开始成为一个教会，或也可说，教会成员才开始成为一个教会。同样，诫命是为了什么？不仅仅是为了让人知道，

更是为了让他照诫命生活。当他这样做时，他就拥有自己内心里的主的国，因为主的国仅在于相爱及其幸福。

凡将信从仁分离，并将救赎置于脱离仁爱的好行为之信中的，就是杀死兄弟亚伯，即仁爱的“该隐”。它们就象盘旋在尸体周围的飞鸟，因为这种信就象一只飞鸟，而缺乏仁爱的人则象一具尸体。正如基督教界众所周知的，他们还获得了一种假良知，即他们是可以象魔鬼那样生活，可以仇恨和骚扰邻舍，可以终生犯奸淫，却仍能得救的。还有比听说并相信即便他象十足的畜类那样生活也能得救更令人惬意的吗？连外邦人都发觉这是一个谎言，看到他们的生活方式后，很多外邦人憎恶基督徒的教导。这一点还可从以下事实清楚看出来，即没有哪个地方的人的生活比基督教界的更令人厌恶的了。

917. “各从其类”表成双成对。这一点从前面所述明显可知，即“凡洁净的每样七对”和“凡不洁净的每样一对”进入方舟（创世记 7: 2, 3, 15），而此处经上说“它们各从其类出了方舟”。其原因在于，现在主已将一切事物导入秩序，以便它们能代表家族。对重生之人而言，良善和真理，即仁之物和信之物皆源于这秩序，它们象血缘和姻亲关系那样相互关联，因而就象从一个祖先或父辈那里传下来的家族一样，它们在天堂就是这样（685 节）。具体来说，本节的意思是，一切良善，无论总体还是细节，皆关注自己的真理，仿佛这些真理与其在婚姻中结合。正如仁总体上关注信，同样，良善在每一个细节上关注真理。因为总体若不通过细节存在，就不是总体。总体正是通过细节获得存在，并凭它们而被称为总体。对每个人来说，情况是这样：人总体上如何，其情感和观念的最细微之处就如何。他由这些细节组成，或凭这些细节而变成总体上的样子。所以，人若重生，其最细微之处就会具有其总体上的秉性。

918. “出了方舟”还象征自由的状态。这一点从前面有关“出方舟”（8: 16）的论述清楚可知。属灵之人的自由所具有的性质从以下事实清楚看出来，即他被主藉着良知主导。凡被主藉着良知主导，即照良知行事的，就是在自由中行事。没有什么比违背良知行事更令他厌恶的了。对他来

说，违背良知行事就是地狱，而照良知行事就是天堂。由此可见，照良知行事就是自由。主藉着对善与真的良知主导属灵之人。如前所述，这良知在其心智的觉知部分形成，因而与属于其意愿之物分离。由于它与其意愿之物彻底分离，故显而易见，人凭自己永远不会行出善事。既然一切信之真皆源于信之善，那么显然，人凭自己永远不会思想真理，而唯独通过主才能思想真理。诚然，他看似凭自己做这些事，但这只是表象。由于这是实情，所以真正的属灵之人承认的确如此。由此明显可知，被主赐予属灵之人的良知可以说是一个新意愿，因而人若重新受造，就会被赐予一个新意愿，由此被赐予一个新觉知。

919.创世记 8: 20. 挪亚筑了一座祭坛给耶和华，拿各类洁净的牲畜、各类洁净的飞鸟献在祭坛上为燔祭。

“挪亚筑了一座祭坛给耶和华”表主的一个代表。“拿各类洁净的牲畜、各类洁净的飞鸟”表仁之善和信之真。“献在祭坛上为燔祭”表源于这些善与真的一切敬拜。

920.本节总体上描述了古教会的敬拜，“祭坛和燔祭”就是用来敬拜的，它们是一切代表性敬拜的主要特征。然而，首先必须提一下上古教会敬拜的性质，由此表明通过代表敬拜主是如何兴起的。上古教会成员只有内在的敬拜，诸如天堂里的那种。对他们来说，天堂与人密切交流，以致他们成为一体。这种交流就是直觉，前面频繁提过到这种直觉。因此，他们是天使般的人，故而是内在人。虽然他们能感觉到属肉体 and 尘世的外在事物，但他们并不理会。在每一个感觉的对象中，他们都能直觉到某种神性和天堂之物。例如，当看到高山时，他们直觉到的，不是山的概念，而是高的概念，并通过高直觉天堂和主的概念。经上说主居于至高之处，并且祂本人被称为“至高至上者”便由此而来；后来对主的敬拜在山上进行也是从这里来的。其它事也一样，如当观察早晨时，他们并不直觉从时间上开始一天的早晨，而是直觉人心智中的天堂之物，它就象早晨和黎明。这就是为何主被称为早晨、东方和黎明的原因。同样，当看到一棵树及其果实、叶子时，他们并不理会这些事物本身，而是仿

佛看到它们里面所表现的人，在果实里面看到爱和仁，在叶子里面看到信。因此，这个教会成员不但被比作一棵树，一个乐园，他里面的东西被比作果实和叶子，而且他甚至被如此称呼。这就是具有属天和天使般的观念之人的品性。

人皆知，总的观念主导一切细节，因而主导一切感官对象，无论是看到的还是听到的。事实上，这类物体不会被留意到，除非它们流入人的总体观念。因此，对开心的人来说，他所听到、看到的一切似乎都在欢声笑语；而对忧伤的人来说，他所看到、听到的一切似乎都在悲伤忧郁。其他类型的人也一样，因为总的情感就存在于一切细节中，并使它们在总情感中被看到、听到，而所有其它事物甚至不显现，仿佛不存在或无关紧要。上古教会成员的情况是这样：目之所及在他看来都似天堂一般，因此，对他来说，一切事物似乎都是活的。这表明上古教会神圣敬拜的性质，即它是内在的，根本不是外在的。

然而，当教会衰落，如在其后代中的情形，这种直觉力或与天堂的交流开始丧失时，另一种状态开始出现了。这时，他们在感官对象中不再象以前那样能直觉任何天堂之物，而只是直觉世俗之物。他们越是直觉世俗之物，其直觉力就越丧失。最终，在洪水前的最后一代，他们在这类物体中只能直觉世俗、肉体 and 尘世之物。天堂就这样与人类分离了，他们只能以极其遥远的方式与天堂交流。这时，与地狱的交流向人开放，他由此获得其总的观念，一切细节观念皆源于这总的观念，如前所述。在这种情况下，当有天堂观念临到他们时，他们视若无物，以致最终甚至不愿承认属灵和属天之物的存在。人的状态就这样被改变和颠倒。

由于主预见人类的状态会变成这样，所以祂为保存信的教义事物做好准备，以便人们可以知道属天和属灵之物。前面所论述的那些被称为“该隐”和“以诺”之人通过上古教会成员将这些教义事物搜集起来。因此，经上论到该隐说，他身上被立了一个记号，免得人杀他（参看创世记 4: 15, 393, 394 节），论到以诺说，神将他取去（创世记 5: 24）。这些教义事物仅在于有意义、因而看似神秘之物。也就是说，它们仅在于地面

上各种具有属灵意义的物体，诸如高山，它们表天上之物和主；早晨和东方，它们也表天上之物和主；各种树及其果实，它们表人及其天堂之物等等。他们的教义事物就在于诸如这类的事物，所有这些都通过上古教会有意义的符号被搜集起来。他们的著作也因此具有这种性质。由于他们对这类教义事物惊叹不已，似乎觉得能领悟到其中的神性和天堂之物，也由于相同的古老风俗习惯，他们开始并被允许通过类似这样的事物进行敬拜。这就是他们在山上、小树林、树丛中间敬拜的起源，也是他们露天的柱子或雕像，以及最后的祭坛和燔祭的起源，后来，祭坛和燔祭成了一切敬拜的主要特征。这种敬拜始于古教会，并由此传给他们的后代和周边所有国家。关于这些以及很多其它事物，蒙主慈悲，容后再述。

921. “挪亚筑了一座祭坛给耶和华”表主的一个代表。这一点从刚才所述清楚可知。古教会的所有宗教仪式都是主的代表，如犹太教会那样。但后世的主要代表是祭坛和燔祭。献燔祭要用洁净的畜类和洁净的鸟类，它们照各自的意义而具有代表性，洁净的畜类表仁之善，洁净的鸟类表信之真。当古教会成员献上这些东西时，就表示他们正在向主献上这些善与真的礼物。只有将这些东西献给主才会讨祂喜悦。而他们的后代，如外邦人，还有犹太人，却败坏了这些祭物，甚至不知道它们具有这样的意义。他们的敬拜仅仅局限于外在事物。

这个祭坛是主的主要代表。这一点可从以下事实清楚看出来，即在设立其它仪式、制作约柜、建造圣殿之前，连外邦人当中也有祭坛。这可从亚伯兰明显看出来，如他来到伯特利东边的山上，在那里筑了一座坛，求告耶和华的名（创世记 12: 8）；后来他被吩咐把以撒作为燔祭献在坛上（创世记 22: 2, 9），雅各（Jacob）在路斯或伯特利筑了一座坛（创世记 35: 6, 7）；摩西在西奈山下筑了一座坛，并献燔祭（出埃及记 24: 4-6）。所有这一切都发生在设立犹太人的祭祀和制作约柜之前，后来在旷野有约柜的地方举行敬拜。外邦人中也有祭坛的事实同样从巴兰明显看出来，巴兰对巴勒说，他当筑七座坛，预备七只牛和七只羊（民数记

23:1-7, 15-18, 29, 30); 还可从摧毁列国祭坛的命令明显看出来(申命记 7: 5; 士师记 2: 2)。所以, 用祭坛和燔祭进行神圣敬拜并非犹太人所创的新鲜事。事实上, 就在人们想宰杀小公牛和其它动物作祭品以示纪念之前, 他们就在筑坛了。

“祭坛”表主的一个代表, 因此“献燔祭”表敬拜祂。这一点明显可见于先知书, 如在摩西书中, 当论及拥有祭司职位的利未时:

他们要将你的典章教训雅各, 将你的律法教训以色列。他们要把香焚在你鼻孔前, 把全牲的燔祭献在你的坛上。(申命记 33: 10)

这段经文表敬拜的全部。“将你的典章教训雅各 (Jacob), 将你的律法教训以色列”表内在敬拜, 而“要把香焚在你鼻孔前, 把全牲的燔祭献在你的坛上”则表相应的外在敬拜, 因而表敬拜的全部。以赛亚书:

当那日, 人必仰望造他们的主, 眼目重看以色列的圣者。他必不仰望祭坛, 就是自己手所筑的。(以赛亚书 17: 7, 8)

此处“仰望祭坛”明显表示要被废除的一般代表性敬拜。又:

当那日, 在埃及陆地中间必有为耶和华筑的一座坛, 在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。(以赛亚书 19: 19)

此处“祭坛”同样表外在敬拜。

耶利米哀歌:

主丢弃自己的祭坛, 憎恶自己的圣所。(耶利米哀歌 1: 7)

“祭坛”表变成偶像崇拜的代表性敬拜。何西阿书:

以法莲为赎罪增添祭坛, 因此, 它们成了使他犯罪的祭坛。(何西阿书 8: 11)

此处“祭坛”表脱离内在敬拜的所有代表性敬拜, 因而表偶像崇拜之物。又:

亚文的高丘，就是以色列取罪的地方，必被毁灭。荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。(何西阿书 10: 8)

此处“祭坛”也表偶像崇拜。阿摩司书：

我讨罚以色列罪孽的日子，也要讨罚伯特利的祭坛，祭坛的角必被砍下。
(阿摩司书 3: 14)

此处“祭坛”同样表已变成偶像崇拜的代表性敬拜。

诗篇：

求你带我到你的圣山，到你的居所！我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。(诗篇 43: 3, 4)

此处“祭坛”明显表示主。在古时和犹太教会，制作一个祭坛表示主的一个代表。由于对主的敬拜主要通过燔祭和祭物来进行，因而这些事物表示主要的代表性敬拜，故显而易见，祭坛本身表示这种代表性敬拜本身。

922. “拿各类洁净的牲畜、各类洁净的飞鸟”表仁之善和信之真。这一点前面已予以说明：“牲畜”表仁之善 (45, 46, 142, 143, 246 节)，“飞鸟”表信之真 (40, 776 节)。牛、羔羊和公山羊，以及斑鸠和雏鸽被用来献为燔祭 (利未记 1:3-17; 民数记 15:2-15; 28:1-31)。这些是洁净的畜类，各自都表示某种特定的天堂品质。由于它们在古教会中表示这些事物，并在随后的教会中代表它们，故显而易见，燔祭和祭物无非是内在敬拜的代表。当脱离内在敬拜时，它们就变成了偶像崇拜。凡理智正常的人都能明白这一点，因为祭坛不就是石头制成的东西吗？燔祭和祭物不就是宰杀牲畜吗？若敬拜是神圣的，那它必代表敬拜者所了解和承认的某种天堂品质，他们由此敬拜这些事物所代表的那一位。

除了根本不愿去理解有关主的事物之人外，谁不知道这些事物是主的代表？正是通过内在事物，即仁和源于仁的信，被代表的那一位才会被看到、承认和相信，这在先知书中非常清楚地看出来，如耶利米书：

万军之耶和华、以色列的神如此说，你们将燔祭加在祭物上，吃肉吧！我将你们列祖从埃及陆地领出来的那日，燔祭和献祭的事我并没有向他们提说，也没有吩咐他们。我只吩咐他们这一件，说，当听从我的声音，我就作你们的神。（耶利米书 7:21-23）

“听从”或服从祂的声音就是服从律法，而全部律法聚焦于这一条诫命：爱主高于一切，爱邻如己，因为这是律法和先知一切道理的总纲（马太福音 22:37-40; 7:12）。诗篇：

耶和华啊，祭物和礼物，你不喜悦；燔祭和赎罪祭非你主人所要。我的神啊，我乐意遵行你的旨意，你的律法在我心里。（诗篇 40:6, 8）

在撒母耳记，撒母耳对扫罗说：

耶和华喜悦燔祭和祭物，岂如喜悦人听从耶和华的声音呢？看哪，听从胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。（撒母耳记上 15: 22）

“听从祂的声音”所表示的意思明显可见于弥迦书：

我朝见耶和华岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？世人哪，耶和华已指示你何为善，祂向你所要的行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。（弥迦书 6:6-8）

这就是“拿洁净的牲畜和鸟类献为燔祭”所表示的意义。阿摩司书：

你们虽然向我献燔祭和礼物，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭。惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。（阿摩司书 5: 22, 24）

“公平”表真理，“公义”表良善。二者皆源于仁爱，是内在人的燔祭和祭物。何西阿书：

我喜爱怜恤，不喜爱祭祀，喜爱认识神，胜于燔祭。（何西阿书 6: 6）

由上述经文明显可知，当仁与信不存在时，祭物和燔祭是何性质，还明显可知，洁净的畜类和洁净的鸟类由于表源于仁和信的良善，故也代表它们。

923. “献在祭坛上为燔祭”表源于这些善与真的一切敬拜。这一点从目前所述明显可知。燔祭和后来的祭物一样，是代表性教会敬拜的主要特征。蒙主慈悲，这些事物容后再述。燔祭作为一个整体表代表性敬拜，这一点也可从先知书清楚看出来，如诗篇：

耶和華必從聖所對你施救助，從錫安給你支持。祂必記念你的一切祭物，悅納你如肥脂的燔祭。(詩篇 20:2, 3)

以賽亞書：

凡守安息日不褻瀆它的人，我必領他們到我的聖山。他們的燔祭和祭物，在我壇上必蒙悅納。(以賽亞書 56: 6, 7)

此處“燔祭和祭物”表一切敬拜，“燔祭”表源于愛的敬拜，“祭物”表源于愛之信的敬拜。這在先知書中很常見，此處是在用外在事物描述內在事物。

924. 創世記 8: 21. 耶和華聞了那安息的气味，耶和華就心裡說：“我不再因人的緣故咒詛土地，因為人心的妄想從小就是邪惡。我也再不照我所作的打擊一切生物了。

“耶和華聞了那安息的气味”表源于仁和仁之信的敬拜討主喜悅。“耶和華就心裡說”表這事再也不會發生。“我不再咒詛土地”表人再不會這樣遠離了。“因人的緣故”表如屬上古教會後代之人所做的那樣。“因為人心的妄想從小就是邪惡”表人心智的意願部分全然是惡。“我也再不照我所作的打擊一切生物了”表人再也不會如此毀滅自己了。

925. “耶和華聞了那安息的气味”表源于仁和仁之信的敬拜，即前一節“燔祭”所表示的敬拜討主喜悅。在聖言中，經上常說耶和華“聞了那安息的气味”，尤其來自“燔祭”的，這句經文通常表蒙悅納之物。如祂從燔祭（出埃及記 29:18, 25, 41; 利未記 1:9, 13, 17; 33:12, 13, 18; 民數記 28:6, 8, 13; 29:2, 6, 8, 13, 36）和其它祭物（利未記 2:2, 9; 6:15, 21, 8:21, 28; 民數記 15:3, 7, 13）那里“聞了那安息的气味”。它們還被稱為“獻給耶和華為安息之味的气味的火祭”，以此表示它們源于愛和仁。在聖言中，“火”和“火祭”用來論及主和對祂的敬拜時，

表爱。“食物”也是如此，因此缘故，用“燔祭”和“祭物”来进行的代表性敬拜被称为“作为安息之气味的火祭的食物”（利未记 3: 11, 16）。

“气味”表蒙悦纳之物，因此，在犹太教会中，一种气味就是感恩和归于耶和華或主之物的一个代表。其原因在于，仁之善和源于仁的信之真对应于香甜宜人的气味。这种对应关系及其性质从天堂中精灵和天使的气场清楚可知，那里的气场是爱和信的气场，可明显被感知到。这些气场乃是这样：当一个善灵、天使，或一个善灵、天使的社群靠近时，只要主乐意，这个精灵、天使或社群在爱和信方面的品质能立刻被感知到，即便在远处，近在咫尺时感觉更明显。这虽令人难以相信，但却千真万确。这就是来生的交流方式，这就是感知。因此，若主乐意，没有必要千方百计探究一个灵魂或精灵的品质，因为他一靠近就能得知。世上气味的气场就对应于这些气场。它们有这样的对应关系，明显从以下事实看出来，即只要主乐意，爱和信的气场会在精灵界被转化为香甜宜人的气味气场，并明显被感知到。

综上所述，清楚可知：“安息的气味”表蒙悦纳之物从何而来且是为何，为何在犹太教会中，气味具有代表性，为何此处“安息的气味”归因于耶和華或主。平安作为复合物，包含了主之国的所有事物，无论总体还是细节，因为主之国的状态是平安的状态。从对主的爱和信所流出的一切幸福状态都出现在平安的状态中。现在所说的一切不仅表明代表的本质，还表明为何犹太教会有隔着幔子的焚香坛，以及施恩座，又为何那么多的香料用于焚香、乳香和膏油，因而表明在圣言中，“安息的气味”、“焚香”和“乳香”分别表示什么，即表爱的属天之物和由此而来的属灵之物，一般表源于爱和信的一切令人愉悦之物。

如以西结书：

主耶和華说，在我的圣山，就是以色列高处的山，以色列全家，那陆地所有的人，都要事奉我；我要在那里悦纳他们，向你们要供物和作为礼物的初产，并一切的圣物。我必通过那安息的气味悦纳你们。（以西结书 20: 40, 41）

此处“安息的气味”是指燔祭和礼物，即源于仁及其信的敬拜，这敬拜用燔祭和礼物来表示，因而是蒙悦纳的，蒙悦纳用“气味”来表示。阿摩司书：

我恨恶、我鄙视你们的节期，我不闻你们圣节会中的气味。你们虽然向我献燔祭和礼物，它们却不蒙悦纳。（阿摩司书 5: 21, 22）

这明显表蒙悦纳之物。论到以撒祝福雅各而非以扫，经上说：

雅各就上前，以撒吻了他。他父亲一闻他衣服上的气味，就给他祝福说，看哪，我儿的气味如同耶和華賜福之田地的气味一样。（创世记 27:27）

“他衣服上的气味”表属世的善与真，其宜人源于它们与属天、属灵的善与真和谐一致，用“田地的气味”来描述。

926.从下文清楚可知，“耶和華就心里说”表这事再也不会发生。当动词“说”用于耶和華时，它无非表示“是如此”或“不是如此”，抑或“发生”或“不发生”，因为只有动词“是 (Is)”才能用于耶和華。整个圣言中，凡论及耶和華之物都如此来表述，这是为了那些若不藉着实际经验就无法理解任何事物之人，字义因此具有这种性质。心思简单的人可通过诸如属于人的实际经验之类的表象接受指教，因为他们的认知几乎无法越过基于感官经验之物。所以，是人们的领悟力决定了圣言的言说形式，如此处的情形，经上说“耶和華就心里说”。

927. “我不再因人的缘故咒诅土地”表人再也不象属上古教会后代之人那样远离了。这一点从前面有关上古教会后代的阐述清楚可知。“咒诅”的内义表远离（参看 223, 245 节）。

这里以及下文的情况乃是这样：人再也不象上古教会成员那样远离了，他再也不会如此毁灭自己了。这一点从前面有关上古教会灭绝的后代和被称为“挪亚”的新教会的论述明显可知。也就是说，上古教会成员是这样构成的：意愿和觉知在他里面形成一个心智，即对他来说，爱被植入在其心智的意愿部分，同时居于第二或觉知部分的信也被植入在此。所以，他们的后代继承了合为一体的一个意愿和一个觉知。因此，当我

欲和由此产生的疯狂欲望开始占据其意愿部分，也就是之前对主之爱和对邻之仁所在之处时，不仅意愿部分或意愿本身全然败坏，而且觉知部分或觉知本身同时也全然败坏。当最后一代将虚假浸没于其欲望，因而变成“拿非利人(或伟人)”时，更是如此。所以，他们由此变成这类人，即他们无法被复原，因为心智的这两个部分，也就是整个心智已被破坏。然而，主预见这一切，故祂也为人的修复做好了准备，修复的方式如下：人心智的第二部分，即觉知部分能被改造和重生，一个新的意愿，即良知，会被植入到他里面，主经由这个新意愿激发爱或仁之善和信之真。主的神圣慈悲就这样使人复原。这些就是本节“我不再因人的缘故咒诅土地，因为人心的妄想从小就是邪恶，我也再不照我所作的打击一切生物了”所表示的事。

928. “因为人心的妄想从小就是邪恶”表人心智的意愿部分全然是恶。这一点从刚才所述清楚可知。“人心的妄想”没有其它意思。人以为自己对良善的意愿，其实他大错特错了。他行善并非凭自己的意愿，而是凭一个新的意愿，这新意愿是主的，因此，他是通过主而行善的。同样，他思想和言说真理是凭着一个新的觉知，这新觉知来自新意愿，因而他是通过主这样做的。因为人若重生，就是一个被主形成的全新之人，这也是为何他被说成新造的原因。

929. “我也再不照我所作的打击一切生物了”表人再也不会如此毁灭自己了。这一点从前面所述清楚可知。情况乃是这样：人重生后，会从恶与假中退离，这时，他只感觉凭自己行善思真。然而，这不过是一个表象或错觉，因为他正受到恶与假强有力地影响。由于从恶与假中退离，所以他无法毁灭自己。但是，倘若约束他的缰绳哪怕放松那么一点点，或他真的远离了，那他会冲向一切恶与假。

930. 创世记 8: 22. 尽地所有的日子，播种与收割、冷与热、夏与冬、昼与夜，就永不停息了。

“尽地所有的日子”表整个时间。“播种与收割”表要重生之人，因而表教会。“冷与热”表正在重生之人的状态，在接受信和仁方面，他的状态类似于冷和热，“冷”表无信和仁，“热”表有信和仁。“夏与冬”表重生之人在属其新意愿之物方面的状态，该状态的交替如同夏与冬。“昼与夜”表这个重生之人在属其觉知之物方面的状态，该状态的交替如同昼与夜。“就永不停息了”表整个时间都会是这样。

931. “尽地所有的日子”表整个时间。这一点从“日子”的含义清楚可知，“日子”表一段时间（参看 23, 487, 488, 493 节）。所以，“地的日子”在此表大地（或地球）存留或可居住的整个时间。教会一不存在，大地（或地球）就无法再居住。因为教会若不再存在，人与天堂的交流也不再存在，一旦这种交流停止，一切居民都会灭亡。如前所述，教会就象人的心与肺，只要心、肺正常，人就能存活；同样，只要教会存活，大人，也就是整个天堂也就存活。故而此处经上说“尽地所有的日子，播种与收割、冷与热、夏与冬、昼与夜，就永不停息了”。由此清楚表明，大地（或地球）不会永远持续存在，而是也有终结的时候，因为经上说，“尽地所有的日子”，即只要大地（或地球）继续存在。

然而，人若以为大地（或地球）和圣言所预言的最后审判（那里描述了时代的末了，讨罚的日子和最后的审判）是一回事，就大错特错了。因为当教会荒废，即不再有信时，最后的审判就会临到它。当上古教会灭亡，如洪水前的最后一代人的情形时，最后的审判就临到了它。对犹太教会的最后审判则发生在主降世之时。当主在荣耀中降临时，还会有进一步的最后审判。这并不是说到那时，大地和这个世界要被毁灭，而是说教会要灭亡，然后通常会有一个新教会被主兴起。如，大洪水发生时，古教会被兴起，主降世之时，外邦人中的原始教会被兴起。同样，主在荣耀中降临时，一个新教会必被兴起，这也是新天新地所表之义。

人若重生，变成教会成员，即教会，其情形也是如此。他被新造后，其内在人就被称为“一个新天”，其外在人则被称为“一个新地”。此外，人死之后还会面临一次最后的审判，到那时，照他在肉身时的所作所为，

他的判决要么是死亡，要么是生命。时代的末了，末日，或最后的审判没有别的意思，这一点从主在路加福音中的话清楚看出来：

当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，留下一个。两个女人一同推磨，要取去一个，留下一个。两个人在田里，要取去一个，留下一个。
(路加福音 17: 34-36)

此处，末世被称为“夜”，因为不再有信，即仁存在。然而，有的要被留下，这清楚表明，到那时，这个世界不会被摧毁。

932. 无需通过圣言证实“播种与收割”表要重生之人，因而表教会。人常常被比作和比喻为一块田，因而被比作和比喻为播种或播种期，而主的圣言则被比作和比喻为“种子”，果效被比作和比喻为出产或收割，谁都能通过熟悉的语言形式理解这一切。一般来说，这里论及每个人，对他来说，永远不会缺乏来自主并播种在他心里的种子，无论他在不在教会中，即无论他认不认识主的圣言。若主不播下种子，人根本行不出一丝善事。

一切仁之善，即便是外邦人当中的，都是从主那里获得的种子。尽管对外邦人来说，这善并非是如教会中那样的信之善，但它仍能发展为信之善。事实上，在来生，那些过着如在世时所习惯的那种仁慈生活的外邦人，在被天使指教后，都会信奉和接受正信的教义和仁之信，比基督徒容易得多。对此，蒙主慈悲，容后再述。然而，此处尤其论及要重生的人，也就是说，不会再有诸如教会未能出现在世上某个地方这样的事了。这就是此处“尽地所有的日子，播种与收割”的含义。播种与收割，即教会总会出现在世上某个地方，这一点与前一节内容相关，即人不再象上古教会的最后一代那样毁灭自己了。

933. “冷与热”表正在重生之人的状态，在接受信和仁方面，他的状态类似于冷和热，“冷”表无信和仁，“热”表有信和仁。这一点从圣言中“冷和热”的含义清楚可知，这两个词要么用于要重生之人，要么用于已重生之人，要么用于教会。这个问题也可从基本思路，也就是上下文清楚

看出来，因为主题是教会。前一节论述了人不会再如此毁灭自己了，而本节则论述了总会有某个教会出现。首先描述这个教会出现的情况，即人正在重生以成为一个教会的情况，然后描述这个重生之人的秉性。以这种方式来阐述能涵盖教会成员的整个状态。

人正在重生时的状态类似于“冷和热”的状态，或无信与仁和有信与仁的状态。人若不通过亲身经历，甚至通过反思亲身经历，不可能清楚地明白这一点。如今，由于正在重生之人极少，而在这些人中，反思或能反思其重生状态之人更是寥寥无几，所以我们就这个主题多说几句。当人正在重生时，他从主接受生命，在此之前，不能说他曾活过，属于尘世和肉体的生命并非生命，唯独属天属灵的生命才是生命。人通过重生从主接受真生命，因为此前他并没有生命，故他在无生命和真生命，即无信与仁和有些信与仁之间交替。无信与仁在此用“冷”来表示，而有些信与仁则用“热”来表示。

该主题的含义如下：每当人沉迷于自己的肉体 and 世俗之物时，就没有任何信和仁可言，也就是说，这是“冷”的时期。因为在这种时候，是肉体世俗之物，因而是他自己的东西在活动。只要人沉迷于这些东西，他就不在信和仁中，或远离了它们，以致他甚至不去思想属天属灵之物。这是因为，天堂之物与肉体之物无法共存，因为人的意愿已全然败坏。但当人的肉体 and 意愿之物不再活跃，而是沉寂下来时，主就会通过他的内在人运作，这时，他就处在信和仁中，在此被称为“热”。当他回到身体中时，就又活在“冷”中；当肉体或属肉体之物沉寂下来，仿佛不存在时，他就处在热中。这两种状态来回交替。因为人的情况乃是这样：属天属灵之物无法与他的肉体世俗之物共存，而是来回交替。凡要重生之人都会有这样的经历，只要他处在重生的状态，这种经历就会持续下去。人只能这样重生，即从死人变成活人，别无他法。如前所述，原因在于，他的意愿全然败坏，因此与他从主所接受的新意愿彻底分离，这个新意愿是主的，而不是人自己的。由此明显可知此处“冷与热”所表之义。

每个重生之人都通过亲身经历得知这一真相。也就是说，当沉迷于肉体世俗之物时，他就不在内在事物中，并远离之，以致他不但不去思想它们，反而一想到它们就感到冷；而当肉体世俗之物沉寂下来时，他就处在信和仁中。他通过亲身经历还能得知，这些状态交替进行。因此，当肉体世俗之物开始过度并寻求主宰时，他就陷入困境和试探，直到他被带回这样的状态：外在人变得顺从内在人。外在人绝不会顺从，除非它沉寂下来，仿佛不存在。上古教会的最后一代无法重生，因为如前所述，其觉知之物和意愿之物构成一个心智。所以，其觉知之物无法与其意愿之物分离，以使它们能交替处在属天属灵之物和肉体世俗之物中。因为他们对天堂之物一直感觉是冷的，而对恶欲之物则一直感觉是热的。

934. “冷”表爱，即仁和信的缺乏，“热”或“火”表爱或仁和信的存在。这一点可从以下圣言经文清楚看出来：启示录中，在给老底嘉教会的信中说到：

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

“冷”表没有仁爱，“热”表很多仁爱。以赛亚书：

耶和華對我這樣說，我要安靜，在我的居所觀看；如同日光中的清熱，又如收割时的炎热中露水的云雾。（以赛亚书 18:4）

此处的主题是即将建立的新教会。“日光中的清熱”和“收割时的炎热”表爱和仁。又：

这是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和華說的。（以赛亚书 31:9）

“火”表爱。论到以西结所看到的基路伯，经上说：

至于四活物的形像，就如烧着火炭的形状，又如火把的形状；火在四活物中间上去下来；这火有光辉，从火中发出闪电。（以西结书 1: 13）

在同一先知书中，论及主，经上又说：

在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的形状；宝座的形像上方有仿佛人的样子的形像在上头；我从祂的腰及以上仿佛看见如烧着火炭的形状，其中周围有火的形状；我又从祂的腰及以下仿佛看见如火的形状，祂的光辉在它周围。（以西结书 1:26-27; 8:2）

此处“火”同样表爱。但以理书：

上头坐着亘古常在者；祂的宝座乃火焰，其轮乃烈火；从他面前有火，像河发出，侍奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。（但以理书 7: 9.10）

此处“火”表主的爱。撒迦利亚书：

耶和華說，我要作耶路撒冷四圍的火城。（撒迦利亚书 2: 5）

此处论及新耶路撒冷。诗篇：

耶和華以風為使者，以火焰為仆役。（诗篇 104:4）

“火焰”表属天-属灵之物。

由于“火”表爱，故火也成为主的一个代表。这一点从燔祭坛上的火明显看出来，这火永不熄灭（利未记 6: 12-13），代表了主的怜悯。鉴于此，亚伦在进入赎罪之地前，要用取自燔祭坛上的火焚香（利未记 16: 12-14）。出于同样的原因，为了表示敬拜被主悦纳，有火从天上降下来，烧尽了燔祭（如利未记 9: 24 等）。在圣言中，“火”还表我欲及其欲望。天堂之爱无法与我欲相容，故亚伦的两个儿子就被火烧灭，因为他们用凡火焚香（利未记 10: 1-2）。“凡火”表一切我欲和物欲，以及它们的一切欲望。此外，天堂之爱在恶人看来，无异于熊熊燃烧的吞灭之火，因此在圣言中，吞灭之火被归于主。如，西奈上的火代表主的爱或怜悯，百姓感觉它就象烈火，于是他们求告摩西，不再叫他们听见耶和華神的声音，也不再看见那大火，免得他们死亡（申命记 18: 16）。主的爱或怜悯在那些被我欲和物欲所吞噬之人看来，就有这样的表象。

935. “夏与冬”表重生之人在属其新意愿之物方面的状态，该状态的交替如同夏与冬。这一点从有关冷与热的论述清楚可知。尚未重生之人的交

替好比冷与热，而已重生之人的交替好比夏与冬。冷与热论及要重生之人，而夏与冬论及已重生之人。这一点通过以下分析明显可知：论及要重生之人，先提冷，后提热；而论及已重生之人，先提夏，后提冬。这是因为，正在重生之人从冷，即从无信与仁开始；但重生之后，他从仁开始。

重生之人会经历交替，时而没有仁爱，时而有些仁爱。这一点是显而易见的，因为每个人，即便是重生之人，只有邪恶，一切良善之物唯独是主的。由于只有邪恶，故他必然经历交替，可以说时而活在夏天，即有仁爱，时而活在冬天，即没有仁爱。

存在这类交替是为了使人越来越完善，从而变得越来越快乐。重生之人不仅在肉身生活期间经历交替，而且进入来生后还会经历交替。因为若其意愿之物没有如夏与冬那样的交替，其觉知之物没有如昼与夜那样的交替，他决无可能得以完善，并变得更快乐。不过，在来生，这些交替就象温带地区的夏与冬的交替，和春天昼与夜的交替。

先知书也将这些状态描述为夏与冬、昼与夜，如撒迦利亚书：

那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流；冬夏都是如此。（撒迦利亚书 14:8）

这论及新耶路撒冷，或主在天上和地上的国，即祂的国在这两个地方的状态，被称为“冬、夏”。诗篇：

神啊，白昼属你，黑夜也属你。亮光和日头是你所预备的，地的一切疆界是你所立的，夏天和冬天是你所定的。（诗篇 74:16, 17）

这些话象征类似事物。同样，在耶利米书：

白日黑夜的约必不废弃，白日黑夜要按时轮转（耶利米书 33:20）。

936. “昼与夜”表这个重生之人，或凡重生之人在属其觉知之物方面的状态，该状态的交替如同昼与夜。这一点从刚才所述清楚可知。“夏与冬”论及意愿之物，因为它们象意愿之物那样具有热和冷的表现，而“昼与

夜”论及觉知之物，因为它们象觉知之物那样具有明和暗的表现。由于这些事物不证自明，故没有必要通过圣言的类似经文加以证实。

937.综上所述，明显可知主的圣言在内义上具有何种性质。就字义而言，它看似如此粗糙，以至于没有对所论及的事物给出任何暗示，只是提及播种与收割，冷与热，夏与冬，昼与夜。然而，所有这些词语都包含古时或属灵教会的奥秘。这些话的字义就具有这种性质，因而可以说是最普遍的容器，其中每一个容器都包含如此多、如此大的天堂奥秘，以致浮现出来的不及万分之一。这些最普遍的话语取决于世上之物，天使能通过主从中看到无限的多样性、重生的整个过程，以及要重生之人和已重生之人的状态，而世人则从中几乎看不到任何东西。

地 狱（续）

—贪婪者的地狱，那里污秽的耶路撒冷和荒漠中的强盗；一心追求享乐者的全然恶臭的地狱

938. 贪婪的人是最龌龊的，对于死后的生活、灵魂和内在人，他们比谁都思想的少。他们甚至不知道天堂是什么，因为其思维水平比其他任何人都要低，他们将思维完全投入并浸没于肉体 and 世俗之物中。因此，当进入来生后，他们很长时间没有意识到自己成为精灵的事实，反而以为仍完全在肉体中。出于贪婪、构成其思维的观念可以说变得肉体 and 世俗化，并转化为可怖的幻觉。令人难以置信的是，在来生，龌龊的贪婪者看似在地窖中忙忙碌碌，这里有他们的金钱，他们在此遭受老鼠的骚扰。然而，无论如何骚扰他们，他们就是不肯离开，直到他们筋疲力尽，最后走出这些墓穴。

939. 已然变得卑鄙贪婪之人的思想观念会转化为令人作呕的幻象。从他们的地狱就能清楚看出这幻象多么令人恶心。那地狱在脚底下的深处，从它散发出如猪鬃浸在热水槽中、然后被刮掉的猪身上所散发的那种蒸汽。贪婪者的居所就在此处。到这里来的人起初黑乎乎的，但象猪一样被剃光毛发后，则看似闪亮的白色。这就是此时他们在自己眼里的模样，不

过，剃光之后仍会留下记号，以便他们无论到哪儿，人们都能知道他们本性。一个黑色精灵尚未被带入自己的地狱，因为他被要求在精灵界呆得时间长一点，于是就被下放到他们所在之处。他并不象其他人那样贪婪，然而他在有生之年却怀着嫉妒和邪恶贪求别人的财产。他一到那里，贪婪者就都逃走了，并声称他是一个强盗，因为他是黑色的，会杀了他们。贪婪者逃避这类精灵，因为他们特别害怕丧失性命。最后，他们得知他不是这种强盗，于是告诉他说，他若想变白，就必须象众目睽睽之下的猪一样除掉全身的毛发，那样他就会变白。但他不想这样，于是被带到精灵之中。

940.这个地狱里的居民大多是卑鄙贪婪的犹太人。当他们来到其他精灵面前时，其临在被感觉为老鼠的恶臭。关于犹太人，让我们来描述一下他们的城市和荒漠中的强盗们，看看他们死后的境况何等悲惨；尤其那些恶毒贪婪之人的境况，由于骨子里的傲慢自大，他们蔑视其他人，自以为他们是唯一被拣选的民族。

由于他们在肉身生活期间就已孕育并确认这样的错误观念：即他们会进入耶路撒冷，并拥有圣地，却不想知道新耶路撒冷是指主在天上和地上的王国，所以进入来生后，在欣嫩子谷（或火坑，Gehenna）左侧，稍向前一点，会有一座城市显现给他们，他们蜂涌至此。然而，这座城市又泥泞又恶臭，因此被称为污秽的耶路撒冷。他们在这城的街道上四处奔跑，脚踝陷在污垢和泥浆中，他们在那里悲叹哀号，亲眼目睹了如在大白天那样清晰地展现在他们面前的这座城市和其中的街道，及其一切污秽。我曾数次看到过这座城。

有一个黝黑的精灵从那污秽的耶路撒冷出来，出现在我面前，因为大门似乎开了。有星星在他周围流荡，尤其是在他的左侧。在精灵界，精灵周围流荡的星星表虚假。当这星星不流动时，意义就不同了。他向我走来，挤到我左耳的上部，似乎把嘴贴在那儿，以便和我说话。当他说话时，那声音似乎不是出自他，倒象是从别人那里发出来的。他象是自言自语，但却能让我听到并理解他的话。他说他是犹太教的拉比（或老师），在那

个泥泞的城市呆了很长时间。他还说，在那个城市，无论你走到哪里，街上全是烂泥，并且除了粪土外，没有别的东西可吃。

我问他既是一个精灵，为何想去吃，他回答说他的确吃了，当他想吃点什么的时候，除了粪土外什么也没给他，这令他极其悲伤。他声称没有找到亚伯拉罕、以撒和雅各，询问他该怎么做。我将这三人的一些情况告诉了他，并补充说，寻求他们是枉然，即便找到他们，他们也决不能给他提供任何帮助。谈完更深层次的问题后，我说，不应寻求任何人，唯独寻求主，祂是弥赛亚，在世时曾被他们这些犹太人轻蔑地弃绝，祂统治整个天堂和整个大地，唯有祂能提供帮助。这时，他急切地反复问：“主在哪儿？”我说，祂无处不在，并且祂听到并知道我们所有人。但就在这时，其他犹太精灵把他拖走了。

941.在欣嫩子谷(或火坑, Gehenna)右侧,或欣嫩子谷(或火坑, Gehenna)和沼泽之间还有一座城市,居住在这里的犹太人似乎好一点。然而,对他们来说,这座城市会照着他们的幻想而经历变化,时而变成乡村,时而变成沼泽,时而又变回城市。其居民非常害怕强盗,不过,只要呆在这城里,他们就安全了。这两座城之间看似有一片幽暗的三角区,有强盗出没。这些强盗也是犹太人,不过是最坏的那种,会残酷折磨凡所遇到的任何人。出于恐惧,犹太人称这些强盗为“主人”,称他们所在的荒漠为“陆地”。为了自保,免遭强盗袭击,他们从右侧进入该城市。右侧有一个善灵驻扎在极遥远的角落,他接待所有到这里来的人。他们一到达,就跪在地上,被允许进入他的脚下,这是进城前的仪式。有一个精灵突然靠近我,我问他打哪来?他说,他正在逃避他所害怕的强盗,因为他们会杀死、屠宰、焚烧和煮掉人,并询问他到哪能安全些。我问他来自何处,哪个国家,但他害怕得不敢回答,只说那是主人的陆地,因为他们称荒漠为“陆地”,称强盗为“主人”。

后来,强盗出现了。他们非常黑,说话的声音象巨人一样深沉。奇怪的是,他们的到来会造成巨大的惊惧和恐怖感。我问他们是谁?他们说,他们在寻求掠夺。我问他们打算怎么处置脏物,是否知道他们是精灵,

因此无法带走或积聚脏物，而这类事物不过是邪恶的幻象？他们回答说，他们在荒漠中寻求战利品，并毫不留情地对待他们所遇到的人。当与我同在时，他们最终承认他们是精灵，然而仍难以相信他们并非活在肉体中。那些如此游荡的人就是犹太人，威胁要杀死、屠宰、焚烧和煮掉凡所遇见的任何人，毫不顾及他们是犹太人还是朋友。这使其意图昭然若揭，尽管在世时，他们不敢将这些意图公之于众。

942.距污秽的耶路撒冷不远处又有一座城市，被称为“欣嫩子谷的审判”（Judgement of Gehenna），住在这里的人声称天堂是由于他们自己的公义。这些人还谴责那些不照他们的幻想去生活的其他人。在这座城市和欣嫩子谷（Gehenna）之间似乎有一座相当漂亮的灰白色桥，此处有一个他们所害怕的黑色精灵，他阻止他们经过。只见欣嫩子谷（Gehenna）就在这桥的另一边。

943.人在肉身生活期间若一心追求享乐，热衷于放纵自己，生活奢华，只关心自己和这个尘世，毫不顾及神圣事物，缺乏信和仁，死后首先被引入类似于在世时的这种生活。有一个靠前朝左、向下相当深的地方，它是所有欢娱、游戏、跳舞、宴乐和聊天所在之处。这类人就被带到这里，那时，他们没有意识到自己已不在尘世。但很快场景就变了，他们被带入臀部下面的一个地狱，这个地狱纯粹是排泄物。因为在来生，纯肉体的快乐会转化为排泄物。我看到他们在那里携带粪便，哀叹自己的命运。

944.有些女人从卑贱变得富有，因而自高自傲，放纵自己，完全沉溺于欢娱和奢侈舒适的生活中，象女王一样躺在沙发上，坐在席前和宴会上，什么也不关心。当她们在来生相遇时，会遭受严厉打击：她们互相殴打、撕扯，抓住对方的头发彼此拖拽，变得象复仇女神。

945.然而，对于那些出身于生活的享受和乐趣中，并且自小就在这类事物中被抚养成长的女人，诸如女王，贵族成员以及富人来说，情况则不然。尽管这些女人也过着奢侈、华丽和典雅的生活，但只要她们同时活在对主之信和对邻之仁中，那么在来生，她们就在幸福之中。认为只有放弃生活的乐趣、权力和财富，经受困苦才配得天堂的观念是不正确的。圣

言中说放弃这类事物的意思是：与主相比，快乐、权力和财富无足轻重，与天堂的生活相比，尘世的生活毫无意义。

946.我曾与精灵们谈论过这样一个事实，那就是很少有人会相信来生有如此多且如此奇妙的事物。这是因为人们对死后生活的概念极其笼统和模糊，几近于无。人们通过以下事实确信这个概念，即他们没有亲眼见过灵魂或精灵。学者们也一样，尽管他们声称灵魂或精灵是存在的，然而他们的信念还不如那些感官之人的，因为他们执着于人造的语言和术语，这些东西会模糊、甚至熄灭觉知之物而不是有助于它；还因为他们只研究自我和这个世界，鲜少关注公共福祉和天堂。与我对话的精灵们大为惊讶人竟会是这样，尽管他十分清楚自然本身及其每一个王国都包含太多他所不知道的奇妙和多样化的事物。仅以人的耳朵为例，整本书都难以尽述有关它的非凡而又闻所未闻的方方面面，每个人都相信它们的存在。但若说到有关灵界，就是自然界中每一个事物的源头之物，就几乎没人相信它了，原因就是前面所说的先入为主的观念，即它不存在，因为它不可见。

第9章

地 狱（续）

—与上述地狱明显不同的其它地狱

947.有些人惯于欺骗，以为利用欺骗手段能得到一切，并且在肉身生活时因着欺骗得逞而确信这种观念。他们似乎住在左边的一种大酒桶或大瓮中。这个酒桶或大瓮被称为“地狱的发酵桶”（hellish tun），上面有一个盖子，外面有一个带有金字塔形底座的小球，他们视这个小球为他们所监督和统治下的整个宇宙。这一切在他们看来当真如此。其中那些欺哄无辜者的人在这个地方很多年了，我被告知，有些人已在此呆了二百多年。当被释放出来时，他们就拥有这样的幻觉：他们以为整个宇宙就是他们行于其上、脚下所踩的一个球，认为他们就是宇宙之神。我常见到他们，并与其谈论他们的这种幻想。但是，由于他们在世时就已具有这

种本性，以至于无法从中解脱出来。我还多次发觉他们如何利用狡猾的欺骗手段败坏人的想法，并在顷刻之间将其注意力转到别的地方，用其它念头取代它们，以致人几乎意识不到他们正在做这种事。其行为如此自然，令人难以置信。这就是他们的本性。他们从不被准许进入人里面，因为他们会以极其秘密隐蔽，以至于不被发觉的方式注入他们的毒药。

948.左边还有另外一种大酒桶（如那里的人所看到的样子）。住在其中的那些精灵在世时以为，当他们行恶时，他们是在行善，反之亦然。他们就这样将善置于恶中。他们会在那个地方停留一段时日，在此期间，他们被剥夺理性。失去理性时，他们好似沉睡，这时无论他们做什么，都不会归咎于他们。然而，在他们自己看来，他们似乎是醒着的。一旦恢复理性，他们就再次成为自己，如其他精灵那样。

949.左前方有一种特殊的房间，里面没有光，一片漆黑，因此被称为“暗室”。里面的精灵心怀妒忌地盯着别人的财产，一直盘算着据为己有，并且只要有可能，就会以似是而非的借口占有它们，毫无良心可言。其中有些人在世时曾身居高位，并且由于实施诡计时手段高明而以谨慎著称。他们在暗室中彼此商量（如活在肉身时那样）如何诈骗别人，并视里面的黑暗如美味。那里的人的样子和欺骗行为已向我显明。我看到了他们最终的结局，如在晴天白日下一样清楚：他们的脸比死人的还丑陋，灰白如死尸，布满可怕的麻点，这是由于他们活在焦虑的折磨中。

950.有一个精灵方阵从欣嫩子谷一边朝前面一个高处升起，我从他们放射的气场发觉（就在精灵靠近的那一刻，其秉性仅从他们的气场就可察觉到），他们把主看得一文不值，并鄙视一切神圣敬拜。其言辞呈波状，其中一个人以诽谤的方式出言反对主，被立刻朝欣嫩子谷一边扔了下去。他们正从前方被抬升到头顶上，企图与他们所联合的人会合，并将其他人置于其控制之下。不过，他们在途中被阻止了，并被告知要停下来，因为这种企图会伤害他们，于是，他们停了下来。就在这时，他们被看到了，只见他们脸色发黑，头上缠着一条白色绷带，这表示他们视神圣敬拜，因而视主为黑物，认为只有用良心来约束普通百姓才是有用的。

他们的居所在欣嫩子谷附近，那里有无毒的飞龙，由此被称为“龙的居所”。不过，由于他们不具欺骗性，所以其地狱不那么悲惨。这类精灵将一切归于自己及其精明，夸口说，他们不惧怕任何人。然而，他们被显明，仅仅一阵嘶嘶声就使他们感到害怕，把他们吓跑。一听到嘶嘶声，他们就惊恐地以为整个地狱要起来带走他们，忽然之间从英雄变得象女人。

951.那些在世时自以为神圣之人在左脚前的低地。有时他们似乎有一张闪闪发光的脸，这是从他们自以为神圣的观念流出的。但结果是，他们被留在低地，最强烈的渴望就是升入天堂，他们以为天堂在高处。他们的渴望日益强烈，并变成一种焦虑，这焦虑会急剧增长，直到他们承认他们并不神圣。当被带出那个地方时，他们能觉察到自己可怕的恶臭。

952.有一个精灵以为他在世时过着圣洁的生活，配得上天堂，因为人们尊他为圣。他说，他曾过着虔诚的生活，花大量时间来祷告，以为每个人只要关注自己的利益就足够了。他还说，他是个罪人，甚至愿意忍受别人的践踏，且称之为“基督的忍耐”，他想成为最小的，以便在天堂成为最大的。当他被检查是否对别人做过或愿意做任何善事，即是否有仁爱的好行为时，他却说他不知道这些是什么，只知道他过着圣洁的生活。由于这个精灵以自己优于他人为目的，并且与自己相比，他认为别人都是卑鄙的，故他首先显为人的形像（因他自以为神圣），腰部以上洁白放光。然后，他似乎发生变化，先变成暗蓝，接着变成黑色。因为他意图高人一等，加之他意欲主宰别人，视别人微不足道，故他变得比别人更黑（关于那些想在天堂成为最大者之人，参看 450, 452 节）。

953.我被引领穿过第一层天堂的某些居所，从那里得以看到远方波涛汹涌的大海，一眼望不到边。我被告知，那些在世时渴望变得伟大，并且为了确保自己的荣耀和名声而不择手段的人，就有这样的幻象，看到这样的海，他们非常害怕被淹没在这大海中。

954.在世时所沉迷的幻想在来生会转化为其它相对应的幻觉。例如，对那些在世时就残暴无情的人而言，其残暴和无情会转化为难以置信的残忍。

他们觉得自己似乎能杀死所遇到的任何伙伴，以各种方式折磨之，并乐在其中，以致这类剥削构成他们最大的快乐。那些嗜血成性的人则以折磨其他精灵，甚至让他们流血为乐，因为他们以为精灵是人，不知道别的。一看到血（其幻觉使他们仿佛看见真的血），他们就欣喜若狂。贪婪会照其种类产生似乎被老鼠等骚扰的幻象。那些在纯世俗的乐趣中寻求满足，并视之为终极目的、最大良善、仿佛天堂之人，以在公共厕所闲逛为最大乐趣，他们觉得这里才是最令人愉快的地方；有的以恶臭的尿池为乐；有的则以淤泥地为乐，诸如此类。

955. 此外，还有各式各样的惩罚，在来生，恶人会由此遭受最严厉的惩罚。当回到自己污秽的欲望中时，他们会招来邪恶。这些惩罚会使他们对此类恶事感到羞耻、恐怖和惊惧，直到他们最终停止作恶。惩罚的方式多种多样，通常是撕裂、分解或扯碎、在面纱下受苦等等。

956. 人若热衷于报复，觉得自己比谁都伟大，与自己相比，其他人一文不值，就会以下面的方式遭受分解的惩罚：他们的脸和身体被损毁，直到几乎不成人形。脸变得象宽圆饼，胳膊看似破布，由于胳膊被拉伸，所以其中一个人在高处旋转起来，并且一直朝天上旋转，而他的秉性也被公之于众，直到羞耻感刺透他，直刺及核心。在这种情况下，作为一个哀求者，他被迫照着指示给他的说法乞求宽恕。之后，他被带到一个烂淤泥塘，就在污秽的耶路撒冷附近，然后一头扎进去，在里面滚来滚去，直到变成淤泥的样子。这一切会重复数次，直到这种报复的欲望被除去。在这个烂泥塘里有一些属于膀胱区域的恶毒女人。

957. 那些在世时养成心口不一的习惯之人，尤其那些戴着友谊的面具贪恋别人财产之人，会四处游荡，无论到哪儿，都会询问他们可不可以留在那里，声称他们很穷。当被接纳后，他们出于天生的欲望贪恋他们所看到的一切。其本性一被发觉，他们就被逐出和罚款。有时，他们会遭受可怕的分解，分解的形式因他们所养成的欺骗性伪装的性质而各异。有的所遭受的分解痛苦是在全身，有的在脚上，有的在腰上，有的在胸部，有的在头部，有的仅在嘴周围。他们以难以形容的方式被来回撞击。身

体各部位一起猛烈碰撞，从而被拆分，这使他们以为自己被撕成了碎片，抵抗时痛苦又会加剧。这种分解的惩罚会变着花样进行，并且隔一阵子就一次又一次地重复，直到他们对以欺骗为目的的谎言充满恐惧为止。每一种惩罚都会带走某些东西。那些实施分解的人说，他们非常乐意惩罚，以致他们不愿停下来，哪怕这意味着他们会永远惩罚下去。

958.有一群精灵四处游荡，其他精灵极其害怕他们。这群精灵集中在后背下部，用来回的快速运动引发痛苦。这种快速运动没人阻止得了，并伴有响声。他们将这种收紧和松开的动作以圆锥体的形式引向上方。凡被引入这个圆锥体，尤其接近其顶端的，无论是谁，其四肢的每一个粒子都会惨遭蹂躏。而被引入其中并因此遭受惩罚的，正是具有欺骗性的伪装者。

959.有一次，我在夜里醒来，听见我周围的精灵想在我睡觉时伏击我，但我很快昏昏欲睡，作了一个悲惨的梦。我再次醒来，惩罚的精灵突然出现了，这令我十分惊讶。他们惩罚在我睡着时伏击我的精灵，其状惨不忍睹。他们似乎给这些精灵披上了看得见的肉身，以及身体感觉，从而用身体部位的猛烈撞击折磨他们，并伴有抵抗所引起的疼痛。如有可能，惩罚者会杀了他们，因此使用了最极端的暴力手段。犯罪的人大部分是塞壬（关于她们，参看 831 节）。惩罚持续了很长时间，并延伸到我周围的更多团伙。令我吃惊的是，所有那些伏击我的女人都被发现了，尽管她们想隐藏起来。因是塞壬，她们耍尽花招试图逃避惩罚，但均未奏效。她们时而想偷偷撤回内在本性；时而想暗示她们是其他人，而不是她们自己；时而想通过转移想法而将这惩罚转给别人；时而假装她们是婴儿，因而将要遭受折磨的是婴儿；时而假扮善灵，时而又假扮天使；除此之外还有更多戏法，但一切都是徒劳。我很惊讶她们所受的惩罚如此严厉，但我发觉，诸如她们的这类行为是相当骇人的。因为人必须能安然入睡，否则，人类必要灭亡。所以这种严厉的惩罚是有必要的。我还发觉同样的事也发生在她们试图在睡梦中所伏击的其他人周围，尽管这些人对此一无所知。事实上，除非人得以与精灵对话，以内在感觉与他们同在，

否则，他听不到类似事件，更不用说看到了。然而，这种事却发生在每个人身上。主在人睡觉时会极其小心地保护他。

960.有些具有欺骗性的精灵在世时就暗中实施过欺诈，其中一些人为了骗人，还利用狡猾的手段伪装成天使。在来生，他们还学会如何撤退到更为精细或更为内在的本性中，以及如何使自己脱离其他人的视线，他们以为这样做就会免受一切惩罚。但是，他们和其他人一样，会照其欺骗的性质和恶毒而经受分解的惩罚，除此之外，他们还粘在一起。当有这种情况发生时，他们越想解散，即彼此挣脱，就粘得越紧。这种惩罚伴随着一种更剧烈的折磨，因为它报应他们更为隐蔽的欺骗。

961.有些人出于习惯，有些人出于轻蔑，会在日常谈话中拿圣经中出现的事物当作玩笑或嘲弄的谈资，以为这样会使他们的笑话或嘲弄显得更风趣。但当圣经中的这类事物被如此思想和谈论时，它们会将这些人与其肉体、污秽的观念联在一起，并在来生给其造成相当大的伤害，因为它们会与不洁之物一起重现。这些人也会经历分解的惩罚，直到他们丢掉这种习惯。

962.还有一种分解的惩罚，它涉及思维，会造成内在思维与外在思维的冲突，并伴有内在的折磨。

963.一种常见的惩罚形式是“面纱叠加”：遭受这类惩罚的人受制于幻觉，通过这幻觉，他们似乎在一个延伸得相当远的面纱下面。这面纱就象紧紧附着的云，并且云的厚度随着幻觉而增加。在面纱之下，他们在强烈欲望的爆发刺激下，以各种速度四处奔跑，直到筋疲力尽。这通常会持续差不多一个小时，并照着渴望挣脱的程度而伴随着不同程度的折磨。这种面纱是为了那些虽然看到真理，却由于我欲不愿承认它，并为真理应当这样而不断感到愤怒的精灵。有些人在面纱下面感到如此焦虑和恐惧，以致他们对于解脱的所有可能性感到绝望。有一个人从那个地方被释放出来，这一切是他告诉我的。

964.还有一种面纱。在这种情况下，他们仿佛被包裹在一块布中，以致他们的手、脚和身体受到束缚，一种解开自己的强烈欲望被注入到他们里面。由于这样的人只被包裹了一次，所以他以为解开自己很容易。殊不知，当他开始解开时，那布却变得越来越长，而解开包裹会无止境地进行下去，直到他绝望。

965.这些事涉及地狱和惩罚。地狱的折磨并非有些人所想象的那种良心刺痛，因为地狱里的人没有良心，因而不会遭受良心的折磨。而那些有良心的人则在被祝福者之列。

966.当认识到，在来生，没人会因遗传的邪恶受到惩罚，人受惩罚是由于他本人实际犯下的罪恶。

967.恶人受罚时，天使总在场，以节制惩罚，缓解那些可怜的不幸之人所遭受的痛苦。然而，他们无法免除这些痛苦，因为在来生，万事万物之间存在一种平衡，使得罪恶必自招惩罚。若不通过惩罚消除罪恶，这种人无法被永远禁闭在某个地狱。若不被禁闭和惩罚，他们必骚扰善人社群，搅乱主所建立的以确保整个宇宙安定的秩序。

968.一些精灵从世上带来这样的观念：他们不能与魔鬼说话，而要逃避。但他们被告知，对主所保护的人来说，这根本没有任何伤害，哪怕他们被整个地狱包围，无论从内还是从外。我已通过大量奇妙的经历得知这一点，因此最终即使面对最坏的地狱团伙，我也一点不害怕，亦不妨碍我与他们对话。我被赐予这样的经历，是为了让我了解他们的秉性。我被允许对惊讶于我曾与他们说话的人说，这不仅不会对我造成任何伤害，而且来生的魔鬼也曾是人，在世时他们在仇恨、报复、奸淫中度过一生，那时，其中一些人甚至备受尊敬。事实上，他们当中有些人活在肉身时，我就认识他们。我还被允许说，魔鬼无非就是这样的地狱一员。况且，人在肉身生活期间，至少有两个来自地狱的精灵与其同在，也至少有两位来自天堂的天使与其同在。这些地狱精灵在恶人当中施行统治，但在善人当中则被征服，并被迫服侍。因此，若以为自创世之初就有魔鬼，

而非他们曾经是人，这是错误的。听到这一切，他们全都目瞪口呆，并承认他们原先对魔鬼及其团伙持有完全不同的看法。

969.在如此巨大的王国中，自创世以来的所有人类灵魂都聚集在一起，每周仅来自地球的，就几乎接近一百万；而且，没有哪两个人的性情和秉性是相同的；在这里，每个人的一切思想观念都被交流；尽管如此，一切事物，无论总体还是细节，都必须恢复秩序，并且这一过程会持续进行；从未进入人脑海的无数事物都会在此显明自己，这是必然的。由于人们对地狱就象对天堂一样，连一个模糊的概念都没有，所以这些事物必令他们感到震惊和奇妙，尤其他们以为精灵没有任何感官知觉，殊不知，精灵的感官知觉远比人类的敏锐得多。另外，恶灵会利用世上闻所未闻的手段在他们身上引发知觉，几乎和肉体的一样，只是肉体的知觉相对迟钝得多。

970.本章末尾讲述消磨。

创世记 9

- 1.神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要繁殖增多，遍满这地。
- 2.地上的一切牲畜和空中的一切飞鸟，都必惊恐、惧怕你们；连土地上爬出的一切并海里一切鱼，它们都要交在你们手里。
- 3.凡活着的一切爬物，都可以作你们的食物；这一切我都赐给你们，如同可食的植物一样。
- 4.惟独带灵魂的肉，就是带血的肉，你们却不可吃。
- 5.我必追讨你们的血和灵魂；我要向一切野兽追讨它，向人和人的兄弟追讨人的灵魂。
- 6.凡流人里面的人血的，他的血也必会流，因为神造人，是照自己的形像造的。
- 7.你们要繁殖增多；要在地上滋生、增多
- 8.神对挪亚和同他一起的儿子说话，说，

- 9.看哪，我要与你们和你们以后的种立我的约，
- 10.并与同你们一起的一切活的灵魂，就是飞鸟、牲畜、与你们在一起的地上一切野兽；凡从方舟里出来的，甚至地上一切野兽立约。
- 11.我要与你们立我的约，凡有血肉的，不再被诸水的泛滥剪除，也不再有洪水毁坏地了。
- 12.神说，这是立约的记号，是我在我与你们之间所立的，并与同你们一起的一切活的灵魂直到万代之间所立的。
- 13.我把我的彩虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。
- 14.我使云彩遮盖地的时候，必有彩虹现在云彩中，
- 15.我便记念在我与你们并凡有血肉的一切活的灵魂之间所立的约，诸水就不会再成为洪水，毁灭一切有血肉的了。
- 16.彩虹必现在云彩中，我看见它，就要记念神与地上一切有血肉的活的灵魂所立的永约。
- 17.神对挪亚说，这是立约的记号，是我在我与地上一切有血肉的之间所立的。
- 18.出方舟的挪亚的儿子就是闪、含、雅弗。含是迦南的父亲。
- 19.这三个是挪亚的儿子，全地从他们铺张开来。
- 20.挪亚开始作起土地上的人来，栽了一个葡萄园。
- 21.他喝了酒，喝醉了，在帐棚中间赤着身子。
- 22.迦南的父亲含，看见他父亲赤身，就告诉他外边的两个兄弟。
- 23.于是闪和雅弗拿件衣服，搭在两人的肩上，倒退着进去，遮盖父亲的赤身；他们背着脸，就看不见父亲的赤身。
- 24.挪亚醒了酒，知道他小儿子向他所作的事，
- 25.就说，迦南当受咒诅，必给他兄弟作奴隶的奴隶。

26.又说，耶和華，閃的神是賜福的，迦南要作他的奴隸。

27.願神使雅弗擴張，他要住在閃的帳棚里；迦南要作他的奴隸。

28.洪水以後，挪亞又活了三百五十年。

29.挪亞所有的日子是九百五十年；他死了。

概覽

971.接下來的主題是重生之人的狀態，首先論述的是內在人的主宰和外在人的順從。

972.也就是說，屬外在人的所有事物都順從內在人，成為它的僕人（1-3節）。但最重要的是，這人要特別小心，不能將信的良好與真理浸沒於惡欲中，即利用屬於內在人的良好與真理來證實邪惡與虛假，因為這種行為必判他死刑，帶來懲罰（4，5節），這樣做會摧毀屬靈之人，就是與他同在的神的形像（6節）。如果避免這種行為，那麼接下來的一切就很順利了（7節）。

973.緊接着論述的是洪水後人的狀態，主以這樣的方式塑造他，即，祂會通過仁愛與其同在，以防他象上古教會的最後一代那樣滅亡（8-11節）。

974.後來，洪水後的人能接受仁愛，其狀態用他所類似的“雲彩里的彩虹”來描述。這彩虹涉及教會成員，即重生之人（12，13節）。它既涉及總體的每個人（14，15節），也涉及具體的能重生的這個人（16節）。因此，它不僅涉及教會內的人，還涉及教會外的人（17節）。

975.最後論述的是總體上的古教會。“閃”在此用來表內在敬拜，“雅弗”表與內在敬拜相對應的外在敬拜，“含”表脫離仁之信，“迦南”表脫離內在敬拜的外在敬拜（19-29節）。該教會想憑自己探究信之真理，且通過推理來探究，由此陷入錯誤和曲解（19-21節）。由於這類錯誤和曲解，具有脫離內在敬拜的外在敬拜之人嘲弄信之教義本身（22節）；而既具有內在敬拜，又具有源於內在敬拜的外在敬拜之人則很好地解讀了這類事物，並為之辯解（23節）。具有脫離內在敬拜的外在敬拜之人是最劣

等的 (24, 25 节)。尽管如此, 他们仍能在教会内履行劣等的服务 (26, 27 节)。

976. 结尾用挪亚的年龄描述了初代古教会的持续时间和状态 (28, 29)。

内义

977. 由于此处的主题是重生之人, 所以我们简要介绍一下相对于未重生之人, 重生之人具有何种性质。通过这种对照就能理解这二者的性质。重生之人拥有对善与真的良知。他通过良知行善、思真。他所行之善是仁之善, 所思之真是信之真。而未重生之人则没有良知, 即便有, 它也不是对行出源于仁之善、思考源于信之真的良知, 而是基于关注自己或这个尘世的某种爱欲, 因此是一种虚假的良知, 而非真正的良知。对重生之人而言, 当他照着良知行动时, 内心会有喜乐, 而当他被迫违背良知行动或思考时, 内心会有焦虑。但未重生之人则不然, 因为绝大多数人不知道何为良知, 更不知道什么是照着良知行事, 什么是违背良知行事; 只知道随从自己的爱欲行事。

重生之人有一个新意愿和一个新觉知, 这新意愿和新觉知就是他的良知, 也就是说, 它们构成他的良知, 主通过这良知运行仁之善和信之真。而未重生之人则没有意愿, 只有恶欲, 并由此倾向邪恶的一切; 他们也没有任何觉知, 只有推理, 并由此落入虚假的一切。重生之人有属天、属灵的生命, 而未重生之人只有肉体、世俗的生命。人思考和理解善和真的能力通过前面所提及的余留而来自主, 其反思能力正是由此而来。

对重生之人而言, 内在人是主人, 外在人是仆人; 而对未重生之人而言, 外在人是主人, 内在人则保持静默, 仿佛不存在。重生之人经过反思知道或能知道何为内在人和外在人, 而未重生之人则对此全然不知。即便反思也不知道, 因为他不知道何为源于仁爱的信之良善和真理。由此可见重生之人和未重生之人各自的性质, 他们之间的区别就象夏与冬之间的区别, 或光与暗之间的区别。因此, 重生之人是活人, 而未重生之人是死人。

978.如今，几乎没人知道何为内在人和外在人，即便有也很少。他们以为这二者是一体和相同的。原因在于，他们相信自己行善、思真是凭其自我中心，因为自我中心本身就带有这样的信念。然而，内在人与外在人之别犹如天与地之别。无论学者还是非学者，当反思这个问题时，对内在人只有一个概念，即它是思维，因为它是某种内在之物；对外在人也只有一个概念，即它是肉体及肉体用感官感知和体验快乐的能力，因为它是某种外在之物。殊不知，他们以为属于内在人的思维其实并不属于内在人。因为内在人里面只有主的良善和真理，主已将良知植入在人的内部。即便恶人，哪怕最坏的那种，也都有思维，缺乏良知的人同样拥有思维。由此清楚可知，人的思维并不属于内在人，而属于外在人。肉体及肉体用感官感知和体验快乐的能力并非外在人，这一点从以下事实明显可知：精灵虽然没有诸如活在世上时所披戴的肉体，也照样拥有外在人。

但是，没人能知道何为内在人和外在人，除非他知道每个人里面都有一个对应于天使天堂的属天和属灵层级，一个对应于天使灵天堂的理性层级，和一个对应于精灵天堂的内部感官层级。事实上，天堂有三层，数目和人里面的层级一样多。这些天堂彼此区别最为显著，且互相分离。正因如此，死后，有良知的人首先在精灵天堂，之后被主提升到天使灵天堂，最后被提升到天使天堂。如果人里面没有同样数目的天堂，使他能与它们及其状态相对应，这一切是不可能的。我由此得知构成内在人之物和构成外在人之物。属天和属灵之物形成内在人，理性之物形成较为内在或中间人，感官之物（并非肉体之物，而是源于肉体之物）构成外在人。这不仅适用于人类，也适用于精灵。

用学者的话说，这三者，即内在人，较为内在的人和外在人，好比目的、原因和结果。众所周知，没有原因就没有结果，没有目的就没有原因。结果、原因和目的如同外层，内层和至内层那样彼此有别、互相分离。严格来说，感官人，即思维基于感官之物的人是外在人，属灵和属天之人是内在人，而理性人则介于这二者之间，内在人与外在人通过这理性

人实现交流。我知道，很少有人会理解这些话，因为人活在外在事物中，并通过它们思考。正因如此，有些人将自己等同于动物，认为当他们的肉体死去时，他们将完全死亡。殊不知，他们死亡之时，正是他们开始生活之时。死后，那些善良之人先在精灵界或精灵天堂过着一种感官生活，然后在天使灵天堂过着一种更内在的感官生活，最后在天使天堂过着一种至内在的感官生活。天使般的生活才是内在人的生活，对此，几乎没什么可说的，因为人们难以理解。

重生之人只有经过反思善与真及属灵冲突的各自性质，才能知道内在生命的存在。事实上，内在生命才是主在人内的生命，因为主通过内在人在外在人中运行仁之善和信之真。由此在其思维和情感中所觉知之物是某种包含无数细节的笼统之物。这些细节出自内在人，人在进入天使天堂之前根本觉察不到它们。至于这笼统之物及其性质，可参看前文（545节）。然而，针对内在人所阐述的这些事超出了绝大多数人的理解力，因此对他们的救赎并不那么重要。他们只要知道内在人和外在人的存在，并承认和相信一切善与真皆来自主就足够了。

979.预先说明重生之人的状态和内在人进入外在人的这种流注，是因为本章的主题是重生之人，以及内在人对外在人的主宰和外在人的顺从。

980.创世记 9: 1.神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要繁殖增多，遍满这地。”

“神赐福”表主的临在和恩典。“挪亚和他的儿子”表古教会。“繁殖”表仁之善，“增多”表信之真，它们现在要增加。“遍满这地”表居于外在人中。

981.“神赐福”表主的临在和恩典。这一点从“赐福”的含义清楚可知。在圣言中，就外在意义而言，“赐福”是指富有一切世俗和肉体的好处。这也是所有停留于外在意义上的人解读圣言的方式，如古今犹太人，以及基督徒，尤其现代基督徒。因此，他们一直将神性赐福置于财富、万物充裕和个人荣耀中。然而，就内在意义而言，“赐福”是指富有一切属

灵和属天的好处，这种赐福若非出于主，就不存在，也不可能存在。这就是为何“赐福”表主的临在和恩典的原因。主的临在和恩典里面就带有这类属灵和属天的好处，因为主只存在于仁爱中，此处所论述的重生的属灵之人就是通过仁爱行事。主的确与每个人同在，不过，人距离仁爱越远，主的临在程度就越低，也就是说，越不在场，即主就越遥远。

至于为何提及“恩典”而非“怜悯”，原因（我猜想，这原因迄今不为人知）在于，属天之人不提恩典，只提怜悯，属灵之人则不提怜悯，只提恩典。这种差异源于以下事实：属天之人承认人类全然不洁，而且本身是属粪便和地狱的，鉴于此，他们乞求主的怜悯，这时，怜悯对人们来说是恰当的词。

然而，属灵之人尽管也知道人类是这种本性，但却不承认，因为他们仍停留在他们所钟爱的自我中心里面，因此，他们很难提及怜悯，却很容易提及恩典。这种言语上的差异是由谦卑的差异造成的。人越爱自己，认为他能凭自己行善，因而配得救赎，就越不会乞求主的怜悯。有些人能乞求恩典只是出于一种习惯的说话方式。然而，当说出这个词时，其实它里面几乎不包含主的东西，却包含大量自我的东西。当说出“主的恩典”这句话时，谁都能从自己身上发现这一点。

982. “挪亚和他的儿子”表古教会。这在前面已经阐述和说明，也可从下文清楚看出来。

983. “繁殖”表仁之善，“增多”表信之真，它们现在要增加。这从这两个词在圣言中的含义清楚可知，其中“繁殖”或结实通常论及仁，而“增多”通常论及信，如前所述（43, 55 节），我们再引用以下圣言经文来进一步证实，耶利米书：

背道的儿女啊，回来吧；我也必将合我心的牧者赐给你们，他们必以知识和智慧牧养你们，你们在这陆地繁殖增多。（耶利米书 3:14-16）

此处，“增多”明显表知识和智慧，即信的增长，而“繁殖”表仁之善。事实上，这些话描述了教会的建立，其中信或“增多”首先到来。

同一先知书：

我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的所有陆地内招聚出来，领他们归回本圈，他们也必繁殖增多。（耶利米书 23:3）

这论及已建立的教会，因而必在仁之善方面“繁殖”，在信之真方面“增多”。摩西书：

我要眷顾你们，使你们繁殖增多，也要坚定我与你们所立的约。（利未记 26: 9）

此处就内义而言，主题是属天的教会，因此“繁殖”论及爱与仁之善，“增多”论及信的善与真。撒迦利亚书：

我必救赎他们，他们必增多，如从前增多一样。（撒迦利亚书 10: 8）

从他们必被救赎的应许明显可知，“增多”在此论及信之真理。

耶利米书：

城必建造在山冈，必有忏悔和玩耍之人的声音从他们发出，我要使他们增多，不至减少；它的众子必如古时一样。（耶利米书 30:18—20）

这论及对真理和信之真理的情感。对真理的情感用“忏悔和玩耍之人的声音”来表述，而信之真理的增加用“增多”来表述。“众子”在此也表真理。

984. “遍满这地”表居于外在人中。这从“地”的含义清楚可知，前面数次说明，“地”表外在人。就重生之人而言，仁之善和信之真被植入在他的良知中。由于这些事物通过信，即经由听闻圣言而被植入，所以它们首先居于属外在人的记忆。一旦他重生，内在人起作用，繁殖和增多就会随之发生。仁之善会置身于属外在人的情感中，而信之真则置身于他的记忆中，它们在这两个地方生长增多。凡重生之人人都知道这种增多的性质，因为确认的事物会源源不断地从圣言、理性人和知识那里进来，他由此变得越来越坚定。这是仁爱的果效，唯独主藉着仁爱做这事。

985.创世记 9: 2.地上的一切牲畜和空中的一切飞鸟，都必惊恐、惧怕你们；连土地上爬出的一切并海里一切鱼，它们都要交在你们手里。

“都必惊恐、惧怕你们”表内在人的主宰，“惊恐”涉及邪恶，“惧怕”涉及虚假。“地上的一切牲畜”表属于低心智 (lower mind) 的欲望。“空中的一切飞鸟”表伴随推理的虚假。“连土地上爬出的一切”表对良善的情感。“海里一切鱼”表知识。“它们都要交在你们手里”表通过外在人中的内在人拥有它们。

986.“都必惊恐、惧怕你们”表内在人的主宰，“惊恐”涉及邪恶，“惧怕”涉及虚假。这从重生之人的状态清楚看出来。人在重生前的状态是属外在人的恶欲和虚假总在其中居于主导地位并造成冲突的状态。不过，一旦他重生，内在人就会主宰外在人，即主宰他的欲望和虚假。当内在人主宰时，这人就会有对邪恶的惊恐和对虚假的惧怕，因为邪恶和虚假违背良知，对他来说，违背良知行事是令人憎恶的。

然而，恐惧邪恶、害怕虚假的，不是内在人，而是外在人。故此处经上说：“地上的一切牲畜和空中的一切飞鸟，都必惊恐、惧怕你们”，其中一切恶欲用“牲畜”来表示，一切虚假用“空中的飞鸟”来表示。这种惊恐和惧怕似乎是人自己的，但真相乃是这样：如前所述，每个人身边至少有两位天使和两个恶灵，他通过天使与天堂相联，通过恶灵与地狱相联。当天使主宰时，如重生之人的情形，伴随的恶灵不敢做违背善与真的事，因为这时他们受到束缚。当他们试图做出恶事或言说虚假，即激活它时，某种地狱般的惊恐和惧怕会立刻临到他们。这种惊恐和惧怕就是人的内心对违背良知之事的感受。因此，他一做出或说出违背良知之事，就会陷入试探和良心的折磨中，即陷入地狱般的折磨。

至于“惊恐”涉及邪恶，“惧怕”涉及虚假，情况是这样：比起言说虚假，与人同在的精灵不那么惧怕行恶。原因在于，人要重生，并通过信之真理接受良知，因而精灵不可激活虚假。事实上，与他们当中的每一个同在的，无非是邪恶，以致他们浸没在邪恶中；他们的全部本性，以及他们由此所企图的一切都是邪恶；由于他们浸没在邪恶中，他们自己的生

命就在于邪恶，所以当致力于某种功用时，他们行恶会得到赦免。但他们不允许言说虚假，这是为了让他们学习真理，并由此尽可能得以纠正，以便他们能履行某些低级的服务。蒙主慈悲，有关该主题的更多内容，容后再述。重生之人的情形也是如此，因为他的良知通过信之真理形成，所以他的良知是对正确的良知。对他来说，虚假正是生命的邪恶，因为虚假颠倒信之真理。不过，上古教会成员的情况不是这样，因为他拥有直觉。他视生命的邪恶为邪恶，视信的虚假为虚假。

987. “地上的一切牲畜”表属于低心智 (lower mind) 的欲望。这从圣言中“牲畜”的含义清楚可知，牲畜或表情感，或表恶欲。对良善的情感用温驯、有用和洁净的牲畜来表示，而对邪恶，即恶欲的情感则用凶猛、无用、不洁的牲畜来表示 (参看 45, 46, 142, 143, 246, 776 节)。它们表恶欲，故被称为“地上的牲畜”，而非田野的牲畜。至于重生之人战胜恶欲，要清醒地认识到，人们若以为他们能凭自己战胜邪恶，就大错特错了，并且也决不会重生。因为人无非是邪恶，他就是一大堆邪恶，他的整个意愿只在于邪恶，这在前一章已阐明，即“人心的妄想从小就是邪恶” (8: 21)。活生生的经历向我表明，一个人或精灵，甚至天使，就其本身，即他的整个自我中心而言，不过是最龌龊的排泄物；若由着他自己，他只会呼吸仇恨、报复、残忍和最淫秽的通奸，这些事物都是他自己的，就是构成其意愿的东西。

人若反思一下，谁都能通过以下考虑清楚明白这一点：人出生时，在所有野兽和牲畜中，他是最低级的活物；他长大并变得自主后，若没有外在法律的束缚和他为了名利强加于自己的约束，他必冲进一切罪恶，并且不会罢手，直到他征服全世界的人，攫取全世界的财富；除了那些臣服于他，成为他卑微的奴隶之人，他也不会饶恕任何人。这就是每个人的本性，尽管那些没有机会，也没有能力尝试的人，或那些受制于上述约束的人没有意识到这一点。但是，一旦得到机会和能力，并且放松约束，他们就会竭尽全力冲向这些行为。野兽却从未表现出这样的本性，它们生在某种属世的秩序中。那些捕食性的猛兽只在自卫时才会去伤害

其它动物；它们吞食其它动物也只是为了缓解饥饿，一旦得到满足，它们不会伤害任何人。然而，人类却完全不同。由此清楚可知人的自我中心和意愿是何性质。

由于人如此邪恶和龌龊，故显而易见，他凭自己不可能战胜邪恶。邪恶战胜邪恶，并且不仅战胜邪恶，还战胜地狱，这纯粹是一个悖论。因为每个人都通过恶灵与地狱相联，他里面的邪恶由此被激活。谁都能由此知道，并且凡头脑正常的人都能推论出，唯独主战胜人里面的邪恶和居于他身上的地狱。为了能征服人里面的邪恶，即时时刻刻奋力强行进入人内，并永远毁灭他的地狱，人被主重生，并被赋予一个新意愿，就是良知，主通过这良知运行一切良善。以下是信的要害：人无非是恶，一切善皆来自主。因此，人不但应该知道这些要点，还应承认和相信它们。如果他在世时不承认也不相信，那么在来生会有力地向他显明。

988. “空中的一切飞鸟”表伴随推理的虚假。这从“飞鸟”的含义清楚可知。在圣言中，“飞鸟”表理性事物：驯良、有用、美丽的鸟类表真实的理性事物，而凶猛、无用、丑陋的鸟类表虚假的理性事物，即伴随推理的虚假（至于它们表理性事物，可参看 40, 776, 870 节）。由此也明显可知，“飞鸟”表推理及其虚假。为了让人无可质疑，除了前面（866 节）有关乌鸦的引文外，以下经文会有助于证实这一点。耶利米书：

我命定四样害他们，就是刀剑杀戮，狗类撕裂，空中的飞鸟和地上的野兽吞吃毁灭。（耶利米书 15: 3）

以西结书：

空中的一切飞鸟都要宿在这败落的树上，田野的一切野兽都要卧在它的枝条下。（以西结书 31: 13）

但以理书：

荒凉终究临到那可憎的鸟上。（但以理书 9: 27）

启示录：

巴比伦，一切污秽可憎之鸟的牢笼。（启示录 18: 2）

先知书多次说到：

尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。（耶利米书 7:33; 19:7; 34:20; 以西结书 29:5; 39:4; 诗篇 79:2; 以赛亚书 18:6）

这意味着他们会被虚假，即“空中的飞鸟”，和邪恶或恶欲，即“地上的野兽”所摧毁。

989. 至于战胜虚假，这与战胜邪恶的情形一样，即人凭自己根本战胜不了虚假。由于此处的主题是重生之人战胜恶欲，即“地上的牲畜”，和虚假，即“空中的飞鸟”，故应清醒地认识到，没人能说他已重生了，除非他承认并相信仁是构成其信的首要之物，并且他被感动去爱和怜悯他的邻舍。他的新意愿正是通过仁爱形成，主也正是经由仁爱，而非无仁之信运行源于仁爱的良善和真理。有些人实践仁爱行为仅仅出于服从，即因为这是主所要求的，他们也未重生。只要不在行为中妄行正义，这些人在来生会重生。

990. “连土地上爬出的一切”表对良善的情感。这既可从前文，也可从它们所爬出的“土地”的含义清楚看出来。从前文清楚看出，是因为那里论述了重生之人所战胜的邪恶和虚假，因而被交付在他手里的对良善的情感。从它们所爬出的“土地”的含义清楚看出，则因为“土地”一般表教会成员和凡构成教会之物，因而在此表凡由主通过内在人在外在人中所产生之物。土地本身处于外在人中，就在他的情感和记忆中。表面上看，好象是人产生了良善，故经上说“土地上爬出的一切”。但这只是表象，事实上，一切良善皆通过内在人产生，因为如前所述，若非源于主，就不会有任何善与真之物。

991. “海里一切鱼”表知识。这从“鱼”的含义清楚可知。在圣言中，“鱼”表源于感官之物的知识。因为知识分为三种：觉性的、理性的和感性的。所有这些都植入在记忆中，确切地说，被植入在记忆系统（内在记忆与外在记忆）中，并在重生之人里面被主经由内在人从那里被召

唤出来。当人活在肉身时，这些源于感官之物的记忆知识会进入他的意识或知觉，因为他通过它们思考。而剩余的更为内在，不会进入知觉，直到人脱去肉体，进入来生。关于水所滋生的鱼或爬行物表记忆的知识，可参看 40 节；关于“鲸鱼”或“海怪”表这些知识的总源头，可参看 42 节。此外，这一切从以下圣言经文同样可以清楚看出来。西番雅书：
我必使人和牲畜绝迹；我必使空中的鸟、海里的鱼绝迹。（西番雅书 1：3）

“空中的鸟”表理性，“海里的鱼”表低等的理性，出于感性记忆知识的人的思维。

哈巴谷书：

你为何使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬行物呢？（哈巴谷书 1：14）

“使人如海中的鱼”表使他唯独依赖于感官。何西阿书：

这陆地悲哀，其中所有的居民、田野的野兽、空中的鸟必都衰微；海中的鱼也必都聚在一起。（何西阿书 4：3）

“海中的鱼”表源于感官的记忆知识。诗篇：

你把一切都放在他的脚下；就是一切的牛羊、田野的野兽、空中的飞行物、海里的鱼，凡经行海道的。（诗篇 8：6—8）

这是指主主导人。“海里的鱼”表记忆知识。“海”表知识或认知的聚集（对此，参看前面 28 节）。以赛亚书：

渔夫必哀哭，所有在尼罗河上垂钓的必悲伤，在水面上撒网的必都衰弱。（以赛亚书 19：8）

“渔夫”表那些只信赖感官之物，并出于这些孵化虚假之人，因为主题是埃及，或记忆知识领域。

992. “它们都要交在你们手里”表通过外在人中的内在人拥有它们。这从前面所述和“手”的含义（878 节）清楚可知。经上之所以说“它们都要交在你们手里”，是因为表象是这样。

993.创世记 9: 3.一切活着的爬物，都可以作你们的食物；这一切我都赐给你们，如同可食的植物一样。

“一切活着的爬物”表包含活的良善的一切乐趣。“都可以作你们的食物”表人们将要享受的附带的快乐。“可食的植物”表快乐的低级表现。“这一切我都赐给你们”表基于用的享受。

994. “一切活着的爬物”表包含活的良善的一切乐趣。这从前面所说“爬物”的含义明显可知。人皆可清楚看出，“爬物”在此表一切洁净的畜类和鸟类，因为经上说它们可作食物。从严格意义上说，“爬物”是那些最龌龊（如利未记 11:27, 29, 30 所提到的那些）和不洁之物。但从广义上说，如此处，它们是所给予作食物的活物。它们在此被称“爬物”，是因为它们表乐趣。在圣言中，人的情感用“洁净的畜类”来表示，如前所述。不过，由于人只会在自己的乐趣中感知这些情感，以致把它们看为乐趣，故它们在此被称为“爬物”。

乐趣有两种，即意愿的乐趣和觉知的乐趣。一般来说，有占有土地和财富的乐趣；有荣誉地位和为国家服务的乐趣；有婚姻之爱和舔犊之爱的乐趣；有友谊和交际的乐趣；有阅读、写作、求知、变得智慧的乐趣，等等。还有感官的乐趣，如听觉的乐趣，通常来自音乐和歌声的甜美；视觉的乐趣，通常来自各种事物多样化的美丽；嗅觉的乐趣，来自香甜的气味；味觉的乐趣，来自食物和饮品的美味和营养；以及来自众多愉悦感的触觉的乐趣。这些不同类型的乐趣由于是在肉体中被感受到的，故被称为肉体的乐趣。但是，乐趣若不通过某种内在情感产生并持续产生，就不会在肉体中产生；而内在情感若不源于功用和目的在其中的更内在的情感，也不会产生。

这些具有适当秩序的内在情感区域始于至内在之物，人活在肉身时觉察不到它们。绝大多数人几乎不知道它们的存在，更不知道它们是乐趣的源头。然而，若不通过那些具有秩序的内在事物，没有任何事物会在外在事物中产生。乐趣只不过是终极效果。除了那些进行反思的人外，内在事物不会显明给活在肉身的任何人。在来生，它们会首次显现，事实

上，主会照着它们所在的秩序将其提升天堂。内在情感及其喜悦会在精灵界显现；较为内在的情感及其快乐会在天使灵天堂显现；更为内在的情感及其一切幸福则会在天使天堂显现。因为天堂有三层，一层比一层内在、完美和幸福（参看 459, 684 节）。在来生，这就是这些内在事物相继展开并显现自己的次序。不过，活在肉身时，人的观念和思维总是出于肉体之物，故而这些事物仿佛沉睡了一般，因为它们被浸没在了肉体之物中。然而，凡进行反思之人都能明显看出，一切乐趣的性质都如同有序排列的内在情感的性质，它们通过这些情感获得其全部本质和品质。

由于有序排列的内在情感会在终极或最外在事物，即肉体中被感觉为乐趣，故它们被称为“爬物”。不过，它们仅仅是肉体之物，也就是内在事物的产物。仅通过视觉及其乐趣，谁都能清楚明白这一点。若内在视觉不存在，眼睛绝不能看。眼睛的视觉出自内在视觉，因此，肉体死亡后，人具有和活在肉身时一样的视觉天赋，事实上，比在肉身时看得还要清晰。不过，他看到的不是世俗和肉体之物，而是来生（即灵界）之物。那些活在肉身时看不见的盲人到了来生，同样享有视觉天赋，和那些视觉敏锐的人一模一样。这也是为何人在睡梦中能看得和清醒时一样清晰的原因。就我的内在视觉而言，我能看到来生之物，甚至比看尘世之物还要清楚。由此明显可知，外在视觉出自内在视觉，而内在视觉又出自更为内在的视觉，依次类推。这同样适用于所有其它感觉和各种乐趣。

在圣言其它地方，乐趣同样被称为“爬物”。这些地方同样对洁净的爬物和不洁净的爬物，即其快乐是活的或天堂般的乐趣和其快乐是死的或地狱般的乐趣作了明确区分。如何西阿书：

当那日，我必为他们与田野的野兽和空中的飞鸟，并土地上的爬物立约。
（何西阿书 2: 18）

此处，“田野的野兽，空中的飞鸟和土地上的爬物”表诸如前面所提到的居于人里面的事物。这一点从所论述的主题是一个新教会明显可知。诗篇：

愿天和地、海洋和爬在其中的一切都赞美耶和华。(诗篇 69: 34)

“海洋和爬在其中的一切”不可能赞美耶和华，而是它们所表示的人里面活着的事物通过里面的活物赞美耶和华。又：

赞美耶和华，野兽和一切牲畜、爬物和有翅膀的鸟儿。(诗篇 148: 10)

这里的意思也一样。“爬物”无非表乐趣所源自的善情，这一点也可从这人民中的爬物不洁的事实明显看出来，如从以下经文所清楚看到的：

诗篇：

耶和华啊，遍地满了你的丰富；那里有海，又大又广，其中有无数的爬物；它们都倚靠你按时赐给它们食物。你给它们，它们便收集；你张口，它们饱得美食。(诗篇 104:24, 25, 27, 28)

此处“海”的内义表属灵之物，“爬物”表由此活着的一切事物。“按时赐给它们食物，它们饱得美食”描述的是享受。以西结书：

这河水所到之处，一切爬行的生物都必存活，并且因这水流到那里，使那里的水新鲜，因此里面有极多的鱼，这河水所到之处，百物都必存活。(以西结书 47: 9)

这指的是新耶路撒冷流出的水。这些水表出于属天源头的属灵之物。“爬行的生物”表对良善的情感和源于这些情感的乐趣，既有肉体的乐趣，也有感官的乐趣。后者（即肉体和感官的乐趣）通过“水”，就是出于属天源头的属灵之物存活，这是显而易见的。

污秽的乐趣起源于自我中心及其污秽的欲望，故也被称为“爬物”。这一点明显可见于以西结书：

我进去一看，看哪，在四面墙上画着各种形状的爬物和可憎的走兽，并以色列家一切的偶像。(以西结书 8: 10)

此处，“各种形状的爬物”表污秽的乐趣，这些乐趣内在是恶欲，而仇恨、报复、残忍和奸淫就存于恶欲中。这就是“爬物”，也就是起源于我欲和物欲，即自我中心的乐趣所固有的快乐的性质。它们就是人们的偶像，

因为人们视它们为快乐，并热爱之，将其奉为神明，因而崇拜它们。在代表性教会中，这些爬物由于具有这种污秽的意义，因而同样是不洁净的，甚至不许摸它们，凡摸它们的，就是不洁的（如利未记 5:2; 11:31-33; 22:5-6 所看到的）。

995. “都可以作你们的食物”表人们将要享受的附带的快乐。这从以下事实清楚可知：乐趣不仅振奋一个人的情感，还能象食物一样支撑他。没有快乐的乐趣并非乐趣，而是某种无生命之物。乐趣之所以是乐趣，并被称为乐趣，正是由于快乐。然而，快乐的性质决定了乐趣的性质。肉体 and 感官之物本身完全是物质的，无生命和死的。但它们从源自有序排列的内在事物的快乐那里接受生命。由此清楚可知，内在事物的生命之性质决定了乐趣中所固有的快乐之性质，因为这快乐中有生命。唯独含有主之良善的快乐具有生命，因为这种情况下，它通过良善本身的生命而具有生命。故此处经上说“一切活着的爬物，都可以作你们的食物”，即作为享受。

有些人认为，人若想在来生获得幸福，就绝不可沉浸在肉体 and 感官乐趣中，而应弃绝所有此类事物。他们声称，这类肉体 and 世俗的追求会妨碍人，使人远离属灵 and 天堂的生活。但是，凡有这种想法，并在肉身生活时自愿过悲惨生活的人，都对事情的真相一无所知。没人被禁止享受肉体 and 感官乐趣，即占有土地 and 财富的乐趣；荣誉地位 and 为国家服务的乐趣；婚姻之爱 and 舔犊之爱的乐趣；友谊 and 交际的乐趣；听觉 or 悦耳音乐 and 歌声的乐趣；视觉 or 多样化的美丽事物的乐趣，诸如好看的衣服，漂亮的居所及其家具，美丽的花园及类似事物，它们因形式和谐 and 色彩而令人快乐；嗅觉 or 芳香气味的乐趣；味觉 or 营养美味的食物 and 饮料的乐趣；触觉的乐趣。事实上，如前所述，所有这些都是由内在情感所产生的最外在 or 肉体情感。

活的内在情感全都从善与真那里获得其快乐，而善与真则从仁与信那里获得其快乐，仁与信从主，因而从生命本身那里获得其快乐，这就是为何情感及由此而来的乐趣是活的原因。由于真正的乐趣有这样的源头，

所以人不可拒绝它们。事实上，当它们出于该源头时，其快乐无限超越非出于该源头的快乐，后者的快乐相对来说是污秽的。以婚姻之爱的乐趣为例，当这爱的乐趣源于婚姻真爱时，它无限超越非出于此源头的乐趣，以致处在婚姻真爱中的人就处在诸如天堂般的快乐幸福中，因为它是从天堂降下的。凡属上古教会者皆承认这一点。而奸淫者在淫行中所获得的快乐对这些人来说如此可憎，以致他们一想到它就充满恐惧。这清楚表明凡不从生命的真正源泉，即主那里降下的快乐是何性质。

人永远不可拒绝上述乐趣，它们非但不可被拒绝，反而在出自其真正的源头时，会第一次成为真实的乐趣。这一点从以下事实也可清楚看出来：很多在世时拥有权力、地位和财富，并享受丰富的肉体 and 感官乐趣的人，如今就在天堂被祝福和幸福者之列。对他们而言，如今内在快乐和幸福是活的，因为它们的源头在于仁之善和对主的信之真。由于这些幸福快乐起源于仁爱和对主的信仰，所以他们从作为其目的的用的角度来看待这些东西。用本身才是最令他们快乐的，其乐趣中所固有的快乐由此而来（参看 945 节）。

996. “可食的植物”表快乐的低级表现。这一点从前面所述清楚可知。这类快乐被称为“可食的植物”，是因为它们纯粹是世俗和肉体的，即外在的。如前所述，存在于肉体或最外在之物中的乐趣起源于有序排列的内在快乐。在最外在或肉体之物中所感受到的快乐相对低级。一切快乐的性质会随着它趋向外在事物而越来越低级，随着它趋向内在事物而越来越高尚。所以，如前所述，随着外在事物脱落或被剥去，快乐会变得越来越令人愉悦和高尚。这一点从以下事实清楚可知：在肉身生活期间，人的乐趣中所固有的快乐，相比肉身生活之后、当他进入精灵界之时的快乐，是较为低级的。事实上，它如此低级，以致善灵完全弃绝肉体的快乐。即便把全世界的所有快乐都赐给他们，他们也不会回来。

当这些精灵被主提升到天使灵天堂时，他们所享有的快乐同样变得低级。因为那时他们会抛弃这些内在快乐，融入到那些更为内在的快乐中。这同样适用于天使灵，当天使灵被主提升到天使天堂或第三层天堂时，他

们在自己的天堂所享有的快乐也会变得低级。由于天使天堂的内在事物是活的，故那里只有彼此相爱，并且那里的幸福无法形容（关于内在的快乐或幸福，参看 545 节）。

由此明显可知“这一切我都赐给你们，如同可食的植物一样”所表之义。由于爬物既表肉体的乐趣，也表感官的乐趣，故在原文中，“可食的植物”所指的是既表“食用植物”，也表“绿色植物”之物，“食用植物”是指意愿的乐趣，即来自属天情感的乐趣，而“绿色植物”是指觉知的乐趣，即来自属灵情感的乐趣。“食用植物”和“绿色植物”表低级事物，这一点从圣言清楚可知，如以赛亚书：

因为宁林的都已荒凉，青草枯乾，嫩草灭没，青绿之物一无所有。（以赛亚书 15: 6）

同一先知书：

其居民软弱无力，他们惊惶羞愧；他们像田间的植物，像可食的青草，如房顶上的干草。（以赛亚 37: 27）

“可食的青草”表非常低级之物。摩西书：

你要进去得为业的那陆地，本不像你出来的埃及陆地；你在那里撒种，用脚浇灌，像浇灌可食植物的菜园一样。（申命记 11: 10）

此处“可食植物的菜园”表低级之物。诗篇：

恶人如草快被割下，又如可食的植物快要毁灭。（诗篇 37: 2）

此处“草”和“可食的植物”表非常低级之物。

997. “这一切我都赐给你们”表基于用的享受，即作“食物”，因为凡给予作食物之物都是为了用。至于用，情况乃是这样：凡被仁爱主导，即处于对邻之爱（包含在乐趣中的活着的快乐即源于此）的人，只关注基于用的享乐。因为没有仁爱的行为，就没有仁爱。仁爱就在于其实践或用中。爱邻如己者只会在践行仁爱或用中体验仁爱的快乐。所以，仁爱的生活是用的生活。这就是整个天堂的生活，因为主的国是相爱的国，

故而是用的国。因此，一切源自仁爱的乐趣以用为乐。用越高尚，快乐就越大。因此缘故，天使照其用的本质和品质从主获得幸福。

一切乐趣都是这样，其用越高尚，其乐就越大。以婚姻之爱的快乐为例：由于这爱是人类社会的苗床，因而是主在天上国度的苗床，它是最伟大的用，所以，如前所述，它里面包含大量的快乐，以致它构成天堂的幸福。一切其它乐趣也一样，其差别取决于用的优质程度。这些用极其多，而且各种各样，以致它们几乎难以被划分为属和种。有些用与主的国或主联系更紧密、更直接，有些用则相对更遥远、更间接。由此进一步清楚看出，一切乐趣都被赐给了人，但仅仅是为了用的缘故；因此，尽管他们照着所发挥的功用而各不相同，但都共享天堂的幸福，并通过它而存活。

998.创世记 9: 4.惟独带灵魂的肉，就是带血的肉，你们却不可吃。

“肉”表属人的意愿之物，“灵魂”表新生命，“血”表仁爱，而“不可吃”表不可混在一起。因此，“不可吃肉及其灵魂、血”表不可将不洁之物和圣洁之物混在一起。

999.“肉”表属人的意愿之物。这从“肉”含义清楚可知，严格意义上说，“肉”用于肉体人。“肉”总体表整个人类，具体表肉体人（参看 574 节）。由于它表整个人类，具体表肉体人，所以它表人特有之物，因而表构成其意愿之物。构成其意愿之物，即意愿本身，无非是邪恶。鉴于人的本性是这样，故用于人类的“肉”表一切恶欲或一切贪欲。因为前面数次说明，人的意愿无非是恶欲。由于“肉”具有这样的含义，所以那人民在旷野中所贪求的肉也具有同样的象征意义。摩西书中对这种渴求的描述如下：

他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说，谁给我们肉吃呢？
（民数记 11: 4）

此处“肉”明显被称为“贪欲”，因为经上说“他们大起贪欲的心，说，谁给我们肉吃呢？”同样的含义也可从本章下面的经文清楚看出来：

肉在他们牙齿之间，他们尚未嚼烂，耶和华的怒气就向人民发作，耶和華用极重的瘟疫击打他们。那地方便叫作贪欲的坟墓，因为他们在那里葬埋那起贪欲之心的人民。（民数记 11: 33, 34）

谁都能看出，这样的瘟疫绝不仅仅因为那人民贪肉就在他们当中蔓延开来，因为贪肉对已长时间禁食之人来说是很自然的，如那时在旷野中人民的情形；而是有一个更深层次、属灵的原因，即那些人民具有这样的本性：他们十分厌恶“吗哪”所象征和代表之物，这可从本章第六节明显看出来；他们只想要诸如“肉”所象征和代表之类的事物，也就是说，他们自己的意愿之物，而其意愿之物纯由恶欲构成，本身是龌龊和褻渎的。正是因为那教会由于代表这类事物而具有代表性，所以那人民才会遭受如此严重的瘟疫，因为发生在那人民中的事件会以属灵的方式出现在天堂中。在天堂，吗哪代表天堂之物，而肉则代表他们所贪求之物，就是他们自己意愿的污秽。结果，由于具有这种本性，所以他们受到惩罚。从圣言中的这些及其它经文明显看出，“肉”表属意愿之物，在此只表属人的意愿之物。至于那意愿何等污秽，可参看本章第二节的解读，那里论述了地上的牲畜。

1000. “灵魂”表生命。这从圣言多处“灵魂”的含义清楚可知。在圣言中，“灵魂”一般表整个生命，包括内在生命或内在人的生命，以及外在生命，或外在人的生命。它表整个生命，故表“灵魂”所指之人生命的性质。此处它指重生之人的生命，这生命从人的意愿那里分离出来。因为如前所述，重生的属灵之人从主那里接受的新生命与人自己的意愿或自我中心，即与人自己的生命彻底分离；人自己的生命尽管被称作生命，但不是真生命，而是死亡，因为它是地狱的生命。所以，他们不可吃的“带灵魂的肉”在此表肉体及其灵魂，也就是说，他们不可将主的这新生命与人的邪恶或龌龊的生命，即与他自己的意愿或自我中心混在一起。

1001. “血”表仁爱。这从很多事上清楚可知。因此，它表重生的属灵之人从主那里接受的新意愿部分，这新意愿与仁爱完全相同，因为它是由仁爱形成的。事实上，仁爱，或爱是意愿的本质或生命，因为没人会说，

他意愿某事，除非他乐在其中或热爱它。当人说他思考某事的时候，并不意味着他意愿这件事，除非意愿隐含在思考中。属仁爱的这个新意愿在此就是“血”，这意愿不是人的，而是在人里面的主的。由于它是主的，所以它永不可与人的意愿之物混在一起，前面说过，人的意愿极其污秽。正因如此，在代表性教会中，人们不可吃带灵魂的肉或血，也就是说，不可将这二者混在一起。“血”表仁爱，故表神圣之物；“肉”表人的意愿，故表亵渎之物。这些事物是对立的，所以完全分离，人们被禁止吃血。因为那时“吃带血的肉”在天堂代表亵渎，或将神圣之物和亵渎之物混在一起；在天堂，这种代表只会以恐怖攻击天使。因为那个时代，发生在这个教会成员中的一切事件，都会照着这类事所象征的内义而在天使当中被转化为相应的属灵的表现形式。

由于一切事物的性质皆取决于它们所涉及的那个人的性质，所以“血”的含义也是如此。当涉及重生的属灵之人时，“血”表对邻之仁或爱；当涉及重生的属天之人时，它表对主之爱；但当涉及主时，它表其整个人的本质，因而表爱本身，也就是祂对人类的怜悯。所以，由于“血”一般表爱和属爱之物，故它表唯独属主的天堂之物；因而涉及人时，它表人从主那里接受的属天之物。重生的属灵之人从主那里接受的属天之物是属天一属灵的，对此，蒙主慈悲，将在别处予以阐述。

“血”表属天之物，在至高义上表主的人之本质，因而表爱本身，或祂对人类的怜悯。这从代表性的犹太教会被要求取点血以示圣洁明显看出来。由于这个原因，血被称为“立约的血”。它被洒在那百姓身上，并且连同膏油被洒在亚伦和他的儿子身上。一切燔祭和祭物的血被洒在祭坛上面和周围(出埃及记 12:7, 13, 22-23; 24:6, 8; 利未记 1:5, 11, 15; 4:6-7, 17-18, 25, 30, 34; 5:9, 16:14-15, 18-19; 民数记 18:17; 申命记 12:27)。

由于所取之血如此神圣，而人的意愿却如此不洁，所以他们严厉禁止吃血，因为这代表亵渎神圣之物。如摩西书：

在你们一切的住处，脂油和血都不可吃。这要成为你们世世代代永远的定例。(利未记 3:17)

“脂油”在此表属天的生命，“血”表属天-属灵的生命。属天-属灵之物就是来自属天源头的属灵之物。如在上古教会，对主的爱是属天的，因为这爱已植入在他们的意愿中；其属天-属灵之物则是由这爱而来的信（对此，参看 30-38, 337, 393, 398 节）。然而，对属灵之人而言，属天之物并不存在，他只有属天-属灵之物，因为仁被植入在其心智的觉知部分。摩西书：

凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，倘若有吃血的，我必向那吃血的灵魂变脸，把他从他的民中剪除，因为肉身的灵魂是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的灵魂赎罪，因血本身有灵魂，所以能赎罪。一切血肉之躯的灵魂，就在血中；凡吃了血的，必被剪除。（利未记 17:10, 11, 14）

此处明确说明了肉体的灵魂在于血，肉体的灵魂就是血，或属天之物，即神圣之物，也就是主的物。

又：

只是你要心意坚定，不可吃血，因为血是灵魂，不可将灵魂与肉同吃。（申命记 12:23-25）

从这些话同样清楚看出，血被称为灵魂，即属天的生命，或属天之物，以那个教会的燔祭和祭物来代表。同样，不可将属天之物，即主的自我中心，与人的自我中心相混合，唯独主的自我中心是属天和神圣的，而人的自我中心是不洁的。这一点也是以下命令所代表的，即他们不可献上带有发酵之物的祭物的血（出埃及记 23:18; 34:25）。

发酵之物表败坏和污秽之物。

血被称为灵魂，并表仁爱的圣洁，在犹太教会中，爱的圣洁用血来代表。其原因在于，肉体的生命在于血。由于肉体的生命在于血，所以血是它的终级灵魂，以致血因此被称为肉体灵魂，或人的肉体生命所居之地。由于在代表性教会中，内在事物用外在事物来代表，故灵魂或属天的生命用血来代表。

1002. “不可吃”表不可混在一起。这从前面所述可推知。就本身而言，吃动物的肉是一种亵渎行为，因为上古时代的人从不吃任何畜类或鸟类的肉，纯以五谷为食，尤其是小麦面包、水果、蔬菜、奶及诸如黄油之类的奶制品。在他们看来，杀生食肉极其可憎，类似于野兽的行为。他们只从这些生物身上取得服务和功用，这一点从创世记（1: 29, 30）清楚看出来。但随着时间推移，当人类开始变得如野兽般残忍，甚至有过之而无不及时，他们第一次开始屠宰动物，取其肉食。人心堕落至此，食肉遂为神所允许，直至今日。只要他凭良知行事，那么这对他来说就是合法的，因为他的良知是由他认为正确且合法的一切形成的。所以，如今没人因为吃肉而受到谴责。

1003. “不可吃肉及其灵魂、血”表不可将不洁之物和圣洁之物混在一起。这从前面所述清楚可知。不洁之物绝不可通过吃血和肉而与圣洁之物混在一起，如主在马太福音中明确教导的：

入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。惟独出口的，是从心里发出来的。（马太福音 15:11, 18-20）

然而，犹太教会禁止吃血和肉，因为如前所述，那时，吃血和肉在天堂代表亵渎。犹太教会所行的一切事都会在天堂转化为相应的表现形式。血转化为神圣和属天之物，而肉，除了献为祭物的肉外，则转化为不洁之物，因为如前所述，它表恶欲；吃这二者则转化为不洁之物和圣洁之物的混和。由于这个原因，那时这种行为是严厉禁止的。但主降世后，外在仪式被废除，因而代表性就终结了，这类事物在天堂不再转化为相应的表现形式。因为当人变得内在，被教导有关内在事物后，外在事物对他来说就不重要了。他现在明白何为真正的圣洁，即仁和源于仁的信。这时，他从仁与信的角度来看待身边的外在事物，也就是说，他关注的是外在事物包含了多少仁和对主的信。因此，由于主的降世，天堂不再从外在事物的角度，而是从内在事物的角度看待人类。即便从外在事物看待某人，也是因为他心思简单，他的简单中有天真和仁爱。这些通过

主而存在于他的外在事物中，即存在于他的外在敬拜中，尽管他本人未意识到这一点。

1004.创世记 9: 5.我必追讨你们的血和灵魂；我要向一切野兽追讨它，向人和人的兄弟追讨人的灵魂。

“追讨你们的血和灵魂”表施加给仁爱的暴行会招致惩罚，“你们的血”在此表暴行，“灵魂”表施暴的人。“向一切野兽”表通过人里面的一切暴力。“向人”表通过他的全部意愿。“向人的兄弟”表通过他的全部觉知。“追讨人的灵魂”就是报复亵渎。

1005.“追讨你们的血和灵魂”表施加给仁爱的暴行会招致惩罚，“血”表暴行，“灵魂”表施暴的人。这从上下文，以及“血”和“灵魂”的反面意义清楚可知。首先，从上文来看，前一节论述了吃血，吃血表亵渎，如前所述；其次，从下文来看，下一节论述了流血；故显而易见，此处的主题是凡混和圣洁之物与不洁之物者的状态，以及对他的惩罚。这从“血”的反面意义进一步清楚可知，因为“血”的真正含义表属天之物，涉及重生的属灵之人时，则表仁爱，也就是他的属天之物；但“血”的反义表施加给仁爱的暴行，因而表违背仁爱之物，即一切仇恨、报复、残忍，尤其亵渎，这从前面（374，376 节）所引用的圣言明显看出来。最后，从“灵魂”的反义来看，在圣言中，“灵魂”一般表生命，因而表一切活着的人，但由于人如何，其生命也如何，故它也表实施暴行的人，这一点可通过圣言多处经文得以证实，不过，在此仅引用摩西书中的一段：

倘若有吃血的，我必向那吃血的灵魂变脸，把他从他的民中剪除；

因为肉身的灵魂是在血中；我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的灵魂赎罪，因血本身有灵魂，所以能赎罪。(利未记 17:10-11, 14)

此处“灵魂”表具有三重意义的生命，如它在别处经常表示的。施加给仁爱的暴行会招致惩罚，这从下文明显可知。

1006. “向一切野兽”表通过人里面的一切暴力。这一点从“野兽”的含义清楚可知。在圣言中，“野兽”表活物，如前所述（908节）。但在反面意义上，“野兽”则表类似野兽之物，因而表人里面的残暴之物。这在前面也说明了。因此，“野兽”表其生命已然如此之人，也就是说，残暴之人，或向仁爱施暴之人，事实上，他就象个野兽。爱和仁使人具有人性，而仇恨、报复和残忍则使人变成野兽。

1007. “向人”表通过他的全部意愿，“向人的兄弟”表通过他的全部觉知。这从“人”的含义清楚可知，因为人的本质和生命就是他的意愿，事实上，意愿的性质就决定了这个人的性质；也从“人的兄弟”的含义可知，因为居于人内的觉知被称为“人的兄弟”，如前所述（367节）。无论居于那里的觉知是真还是假，它都被称为“人的兄弟”。事实上，觉知被称为“人”（158, 265节）和意愿的兄弟（367节）。污秽的意愿和污秽的觉知在此被称为“人”和“人的兄弟”，是因为此处的主题是亵渎，在天堂，只是提及亵渎，因而有亵渎的表现都是不能容忍的，会立即被厌恶地拒绝。因此，这里采用了相对温和的表述。本节经文的含义可以说以模棱两可的方式被表述出来，这是为了防止天堂里的那些人知道这一节包含这类事物。

1008. “追讨人的灵魂”就是报复亵渎。这从前节和本节所述清楚可知，因为主题是表亵渎的吃血。很少有人知道何为亵渎，更不知道在来生对亵渎的惩罚。亵渎具有多种形式。凡全然拒绝信之真理者不会亵渎它们，如生活在教会之外，对它们一无所知的外邦人。然而，人若知道信之真理，尤其承认它们，挂在嘴里，宣扬之，说服别人相信，同时却又过着仇恨、报复、残忍、抢劫和奸淫的生活，还从圣言中拼凑很多说法来认可自己的这类行为，就亵渎了它们。他通过滥用信之真理，因而将其浸没于这些污秽的恶行中进行亵渎。这就是亵渎之人。带给人死亡的，首先是这类亵渎。从以下事实清楚看出，它们会招致死亡：在来生，亵渎之物和圣洁之物完全分离，亵渎之物在地狱，而圣洁之物在天堂。当这类人进入来生后，其思维的一切念头和活在肉身时一样，包含粘附着亵渎

渎之物的圣洁之物。若不粘附亵渎之物，他就无法产生一个有关圣洁之物的念头，这种粘附如同在大白天一样被看得清清楚楚，因为来生存在对别人念头的一种直觉。因此，亵渎会显现在他所思想的一切细节中，由于天堂憎恶亵渎，所以他不得被推入地狱。

念头的性质几乎不为人所知。人们以为它们不是什么复杂的东西，殊不知，思维中的每一个念头都包含无数元素，它们以各种方式联结起来，以形成某种形式，从而勾画出这个人的形像，整个形像在来生会被发觉，甚至能被看到。举例说明：当脑海中浮现出一个地方的念头，无论这个地方是一个国家，一个城市还是一座房子时，那么这个人曾在那里所做一切事的想法和形像就会同时突然出现，它们全都被天使和精灵看到。或者，当有关他恨过的某个人的念头出现时，他对此人所思、所言和所行一切的想法就会同时出现。这适用于一切事的念头，但是，当想起这些事时，他针对某个具体问题所设想和印象深刻的每一个细节会变得非常明显。例如，如果他是个奸夫，当婚姻的念头突然出现时，那么奸淫和有关其思维的一切龌龊和淫秽也会突然出现，同样出现的还有他用来认可这类淫行所采用的一切证据，无论这些证据来自感官之物，还是理性之物，抑或来自圣言。并且，他掺杂和滥用圣言真理的方式也一并显现。

此外，一件事的念头会流入另一件事的，并给它染上颜色，如同一点黑色滴入水中，全部的水都会变黑时的情形。因此，一个精灵仅通过他的念头就能被识别出来，不可思议的是，他的每一个念头都带有他自己的形像和样式。当这样一个念头呈现在眼前时，它如此丑陋，以至于只是看一下就令人毛骨悚然。所有这一切清楚表明那些亵渎圣物之人的状态是何性质，以及他们在来生所呈现的形像。不过，那些简单相信圣言里的话之人决不可被说成亵渎圣物，即便他们相信从字义上看并不真实的事，因为圣言所说的一切都是照着表象来说的（对此，参看 589 节）。

1009.创世记 9: 6. 凡流人里面的人血的，他的血也必会流，因为神造人，是照自己的形像造的。

“流人里面的人血的”表摧毁仁爱；“人里面”就是与人同在。“他的血也必会流”表他的定罪。“因为神造人，是照自己的形像造的”表仁爱，就是神的形像。

1010. “流人里面的人血的”表摧毁仁爱，“人里面”就是与人同在。这从“血”的含义（前面说过，血表仁爱的圣洁）和以下事实清楚可知，即经上采用了“人里面的人血”这样的说法，这是指他的内在生命，这生命并不在他里面，而是与他同在。因为主的生命是仁爱，由于人是污秽不洁的，所以这仁爱并不在他里面，而是与他同在。“流血”就是向仁爱施暴，这从圣言的经文明显可知，如前面所引用的那些（374, 376节），那里说明了施加给仁爱的暴行被称为“血”。

就字义而言，“流血”就是杀人，但就内义而言，“流血”则是仇恨邻舍，如主在马太福音中所教导的：

你们听见有吩咐古人的话，说，不可杀人，又说，凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们：凡无故向弟兄动怒的，难免受审判。（马太福音 5:21-22）

“动怒”表背离仁爱（对此，参看 357 节），因而表仇恨。凡心怀仇恨者不但没有仁爱，还会对仁爱施暴，即“流血”。实际的谋杀就隐藏在仇恨中，这从以下事实明显看出来：凡心怀仇恨者只想着他所仇恨之人被杀掉，若非被外在约束阻拦，他就会杀之而后快。因此，杀“弟兄”和“流他的血”就是仇恨。既是仇恨，它就存在于对他不利的一切念头中。褻渎也一样。如前面所说，凡褻渎圣言者不但憎恨真理，还会消灭或杀了它。在来生，从那些犯有褻渎罪的人身上明显看出这一点。无论他们在肉身生活时表现得多么正直、明智和虔诚，在来生，他们极端仇恨主，仇恨一切爱之善和信之真。原因在于，这些与他们内在的仇恨、抢劫和奸淫相对立，他们曾用圣洁的面纱掩盖这些邪恶，同时为了自己的利益把爱之善和信之真掺杂进去。

“血”表亵渎，这不仅从前面（374 节）所引用的经文明显看出来，还可从以下经文明显看出来。摩西书：

凡以色列家中的人，宰公牛或是绵羊羔或是山羊，不拘宰于营内营外，若未曾牵到会幕门口、耶和华的住所前献给耶和華為供物，流血的罪必归到那人身上；他流了血，那人要从他的民中被剪除。（利未记 17: 3, 4)

在其它地方而不是在会幕旁边的祭坛献祭就代表亵渎，因为献祭是神圣的事，若在营内或营外献祭就是亵渎。

1011. “他的血也必会流”表他的定罪。这从前面所述清楚可知。从字义上看，凡流人血的，即凡是杀人犯必处以死刑，但从内义上看，凡仇恨邻舍的人就会判处死刑，即判入地狱，如主在马太福音所教导的：

凡骂弟兄为傻瓜（希腊文：魔利）的，必须担受地狱（希腊文：欣嫩子谷）的火。（马太福音 5: 22)

事实上，仁爱被毁灭后，人会由着自己及其自我中心。他不再被主藉着属良知的内在约束所支配，而是受属法律的外在约束所支配，他为了自己的财富和权力而强行约束自己。一旦放松约束，如在来生的情形，他就会冲进最残酷、最下流的行为中，因而冲进自己的罪责中。“凡流人血的，他的血也必会流”是一条报应法则，这对古人来说是众所周知的，他们据此判定恶毒的罪行，这可从圣言中的许多经文明显看出来。这条法则起源于普世法则，即“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”

（马太福音 7: 12），还起源于以下事实：在来生，包罗万象的秩序是这样：邪恶会自我惩罚，虚假也是，因此邪恶与虚假自带惩罚。由于秩序就是邪恶自我惩罚，换句话说，恶人会冲进报应其邪恶的惩罚中，所以古人由此推出其报应的法则。这也是此处“凡流人血的，他的血也必会流”所表之义，即他会给自己定罪。

1012. 从字义上看，“凡流人里面的人血的，他的血也必会流”是说有人流了别人的血，而从内义上看，这句话不是在说别人的血，而是说一个

人里面的仁爱。因此，经上说“人里面的人血”。有时，虽然字义上论及的是两个人，但内义上其实仅指一个人。“人里面的人”就是内在人，因此，凡摧毁仁爱，就是属内在人之物，或内在人本身的，“他的血也必会流”，即他会给自己定罪。

1013. “因为神造人，是照自己的形像造的”表仁爱，就是神的形像。这是随前面的论述而来的一个结果。前节论述的是“血”所表示的仁爱。“不流人血”表不可摧毁它。接下来的这句话，即“神造人，是照自己的形像造的”清楚表明，仁爱是神的形像。如今，几乎没人知道何为神的形像。人们说，神的形像已在他们称之为亚当的第一个人身上丧失了，并且声称，正是亚当里面神的形像拥有他们所不知道的某种完备。完备的确存在，因为“亚当”或“人”表示上古教会，也就是属天之人，它拥有后来的教会所没有的完备。由于这个原因，它也是主的样式。主的样式是指对祂的爱。

这个教会灭亡后，随着时间推移，主创造了一个新教会，这个教会不是属天的，而是属灵的。该教会不是主的样式，而是主的形像。形像意味着属灵之爱，即对邻之爱，也就是仁爱，如前所述（50，51节）。该教会凭属灵之爱，或仁爱成为主的一个形像，这一事实从本节清楚可知；而仁爱本身是主的形像，这一事实从经上说“因为神造人，是照自己的形像造的”清楚可知，也就是说仁爱是本身造就了他。仁爱是神的形像，从爱或仁的本质来看再清楚不过了。唯有爱和仁才能造就一个人的形像和样式。爱和仁的本质是要使二人仿佛合而为一。当一个人爱人如己，甚至胜己时，他就会在自己里面看到别人，在别人里面看到自己。只要将注意力转向爱，或转向彼此相爱的人身上，谁都能领悟这一点。一个人的意愿是另一个人的意愿，他们的内在仿佛融合在一起，仅仅身体是彼此分开的。

对主的爱使人与主为一，即成为祂的一个样式。仁或对邻之爱也使他与主为一，却成为一个形像。形像不是样式，而是照着样式，或近似样式的形像。主自己在约翰福音中这样描述由对主的爱所产生的这个“一”：

我祈求使他们都合而为一，正如你，父，在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面为一。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面。（约翰福音 17:21-23）

这个“为一”就是有些人心里所想的神秘契合，这种契合唯独通过爱实现。又：

因为我活着，你们也要活着。到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。（约翰福音 14:19-23）

由上述经文清楚可知，爱就是那结合之物，主既和爱祂的人同住，也和爱邻如己的人同住，因为爱邻就是爱主。

造就样式和形像的这种结合在人类中不那么容易看出来，但在天堂能被看到，那里的所有天使凭他们相爱可以说成为一体。由大量天使组成的每个社群仿佛是一个人。所有社群一起，即整个天堂构成一个人，也被称为大人（Grand Man，参看 457, 550 节）。整个天堂就是主的一个样式，因为主是那里所有人的全部。每个社群也是一个样式，每位天使同样如此。属天天使是样式，属灵天使是形像。因此，天堂由和天使一样多的主的样式构成，这种构成唯独凭着相爱实现，相爱要求爱人胜己（参看 548, 549 节）。情况是这样：天堂总体上，或作为一个整体的天堂要成为一个样式，那它的各个部分，也就是作为个体的天使，就必须是样式，或近似样式的形像。除非总体由类似它自己的各个部分构成，否则它就不是那个构成一体的总体。从这些事，如从一个基本观念可以看出是什么构成了主的样式和形像，那就是对主之爱和对邻之爱。所以，每个重生的属灵之人凭着唯独来自主的爱或仁而成为主的一个形像。凡被主的仁爱所主导的人都处在完备的状态，关于这完备，蒙主慈悲，容后再述。

1014.创世记 9: 7.你们要繁殖增多；要在地上滋生、增多。

“繁殖增多”，和前面一样，表内层人中良善与真理的增加，“繁殖”涉及良善，“增多”涉及真理。“在地上滋生、增多”表外在人，就是“地”中良善与真理的增加，“滋生”涉及良善，“增多”涉及真理。

1015. “繁殖增多”表内层人中良善与真理的增加，“繁殖”涉及良善，“增多”涉及真理。这从前面有关本章第一节的说明清楚可知，那里出现了同样的词。这种增加出现于内在人，这一点从下文明显可知，那里经上又说“增多”，如果它不是指某种特别的、不同于前文的东西，那么这种重复是没有必要的，因而是多余的。由此及前文明显可知，繁殖增多在此涉及内在人中的良善与真理。经上提及“内层人”，是因为就象前面说的，就属天属灵之物，即唯独属于主之物而言，人才是内在人；就理性之物而言，他是内层人或中间人，介于内在人与外在人之间；就对良善的情感和记忆的知识而言，他是外在人。

本章开篇的介绍（978节）已说明，这就是人的本性。人活在肉身时对这一切一无所知，因为他沉浸在身体事物中。因此，他甚至不知道内层事物的存在，更不知道它们被置于截然不同而又分离的秩序中。然而，当他将思维从身体当中抽离出来，仿佛在灵里思考时，他若愿意深思，它们的存在对他来说是显而易见的。繁殖和增多涉及内层人，即理性人的原因在于，内在人的活动只能以非常笼统的方式在内层人中被感觉到。因为无限必不可少的细节在内层人中呈现为一个整体，事实上是极其笼统的整体。从前面的论述（545节）清楚可知，这些细节何等数不胜数，以及它们如何相互关联，并呈现为一个模糊、极其笼统的整体。

1016. “在地上滋生、增多”表外在人，就是“地”中良善与真理的增加，“滋生”涉及良善，“增多”涉及真理。这从刚才所述，以及“地”的含义清楚可知，“地”表外在人。关于这些含义，可参看对本章第一节的论述（983节）。

经上说“在地上滋生、增多”是基于以下原因：对重生之人而言，没有任何事物会在外在人中增多，即没有任何良善或真理会增多，除非它是仁爱的产物。仁爱就象春天或夏天的热，使草木生长。没有仁爱或属灵

之热则寸草不生，故此处经上先说“在地上滋生”，这句话涉及从仁爱流出的良善，良善与真理藉着“滋生”而增多。谁都能明白这是怎么回事；若非有某种情感，没有什么东西会在人里面生长增多。情感的快乐不仅会使某种事物扎根，还会促使它生长。一切皆取决于情感的影响。

凡人所爱之物，他都会自由接受、保留和珍视之，并因此接受、保留和珍视支持某种情感的一切事物。而对于那些不支持的事物，他则漠不关心，视而不见，甚至拒绝之。不过，情感的性质决定了增多的性质。对重生之人而言，这情感就是对源于主所赋予的仁之良善和真理的情感。因此，凡支持源于仁爱的情感之物，他都会接受、保留和珍视之，并因此良善和真理方面更加坚定。这就是“在地上滋生、增多”所表之义。

1017.为了说明增多的性质取决于情感的性质，以接受下列信条者为例，该信条是：唯独信拯救人，即便这人没做出任何善行，也就是没有任何仁爱。持此信条之人因此将信从仁那里分离出去，这种人之所以将信从仁分离出去，不仅因为他从小就接受这样的信条，还因为他的确认为，若有人声称仁爱或仁爱的行为是信的本质，并因此过一种虔诚的生活，这人必会将功德置于行为中，尽管这是个错误的假设。于是，他拒绝仁爱，视仁爱的行为毫无价值，因而唯独持守信的观念。而缺乏其本质，即仁爱的信根本不是信。只要认定这个信条，他就决不会出于对良善的情感行事，只会出于乐趣所固有的情感行事，而这乐趣就是他可以在恶欲毫无约束的情况下生活。凡属这一类的人都会通过很多事来确认唯信。他行事不是出于对真理的情感，而是出于自我的荣耀，是为了他能因此显得比别人更伟大、更有学问、更高尚，从而在名利场中爬得更高。他出于伴随这情感的快乐如此行事，这快乐会使具有确认性质的事物增多。因为就象前面说的，情感的性质决定了增多的性质。一般来说，若基本信条是虚假的，那它只会产生虚假，因为一切事物都会顺应基本信条。事实上，我通过亲身经历得知这一点，关于这些经历，蒙主慈悲，我会在别处予以描述。那些认定诸如有关唯信的这类信条，根本不受仁爱主导之人，毫不理会，甚至仿佛看不到主多次针对爱和仁所说的一切话(如

马太福音 3:8-9; 5:7, 43-48; 6:12, 15; 7:1-20; 9:13; 12:33; 13:8, 23; 18:21-23 至末尾;19:19; 21:34, 40-41, 43; 22:34-39; 24:12-13; 马可福音 4:18-20; 11:13-14, 20; 12:28-35; 路加福音 3:8-9; 6:27-39, 43-49; 7:47; 8:8, 14-15; 10:25-28; 12:58-59; 13:6-10; John 3:19, 21; 5:42; 13:34-35; 14:14-15, 20-21, 23; 15:1-19; 21:15-17)。

1018.经上在此如在本章第一节那样再次提及“繁殖增多”，是因为此处是结论，一切都将进展顺利，并繁殖增多，只要人们避开“吃血”和“流人血”所表示的那类行为，也就是说，只要他们不通过仇恨和亵渎摧毁仁爱。

1019.创世记 9: 8.神对挪亚和同他一起的儿子说话，说，

“神对挪亚和同他一起的儿子说话，说”表接下来涉及属灵教会的事物的真理，“挪亚和同他一起的儿子”表这个属灵教会。

1020.这句经文表示这些事物，从以下事实明显可知：从创世记第一章到论及希伯的第十一章，被连贯成历史的一切事物所表示的，完全不同于字面上所显现的；还有就是，这些历史叙事是照着上古之人的习惯而纯粹虚构的历史。当证实某个事物的真理时，他们就会说“耶和华说”。然而，此处经上用“神”说，是因为所论述的主题是属灵教会。当有真实事物出现，或应验时，他们就会说这样的话。

1021.“挪亚和同他一起的儿子”表古教会，这在前面已说明，并清楚可见于本章随后部分，故无需在此赘述。

1022.创世记 9: 9, 10.看哪，我要与你们和你们以后的种立我的约，并与同你们一起的一切活的灵魂，就是飞鸟、牲畜、与你们在一起的地上一切野兽；凡从方舟里出来的，甚至地上一切野兽立约。

“看哪，我要立我的约”表主以仁爱临在。“同你们一起”表重生的属灵人。“你们以后的种”表那些正重新受造的人。“与同你们一起的一切活的灵魂”一般表人里面已重生的一切事物。“飞鸟”特指其觉知之物。“牲畜”特指其新意愿之物。“地上一切野兽”表其觉知的低级事物，或由此而来的意愿之物。“与你们在一起”，和前面一样，表居于重生之人里面

的事物。“凡从方舟里出来的”表该教会成员。“甚至地上一切野兽”表该教会之外的人。

1023. “看哪，我要立我的约”表主以仁爱临在。这从前面所论述（666节）的“立约”的含义清楚可知，那里说明，“立约”表重生，尤其表主藉着爱与重生之人的结合。那里还说明，天堂的婚姻就是圣约本身，因此，天堂的婚姻只存在于一切重生之人身上。该婚姻或圣约的性质在前面也已说明。

对上古教会成员来说，天堂的婚姻存在于他自己的意愿区域，而对古教会成员来说，天堂的婚姻则在他自己的觉知区域产生。事实上，当人心智的意愿部分全然败坏后，主就以奇妙的方式将他自己的觉知区域从已败坏的意愿部分那里分离出来，并在他自己的觉知区域形成一个新的意愿，这个新意愿就是良知。主将仁爱注入良知，将纯真注入仁爱，从而将祂自己与人结合起来，换句话说，与他立约。

人自己的意愿区域能与该觉知部分分离到什么程度，主就会与他同在，或将祂自己与他结合，或与他立约到什么程度。试探和类似的重生手段会使人自己的意愿区域沉寂下来，化为乌有，如同死去。只要这一切得以成就，主就会通过植入在人自己的觉知区域中的良知在仁爱中运作。这就是此处所谓的“立约”。

1024. “同你们一起”表重生的属灵人。这从前面频繁所述清楚可知，也就是说，“挪亚和他的儿子”表继属天的上古教会之后的属灵教会，由于表教会，故也表每一个教会成员，因而表重生的属灵之人。

1025. “你们以后的种”表那些正重新受造的人。这从“种”的含义以及下文清楚可知。从“种”的含义清楚看出来，是因为就字义而言，“种”是指后裔，但就内义而言，是指信；由于如前面经常所说的，信只存在于仁爱所在之处，故就内义而言，仁爱本身就是“种”所指的。从下文明显可知，所论述的主题不仅是教会之内的人，还包括教会之外的人，因而是整个人类。哪里有仁爱，哪里就有“种”，哪怕距教会最遥远的外

邦人所在之处，因为天堂的种子就是仁爱。没人能凭自己行善事，一切善皆来自主。外邦人所行之善也来自主，关于他们，蒙主慈悲，容后再述。“神的种”就是信，这在前面已予以说明（255节）。那里以及别处的信都是指流出信的仁爱，因为除了仁之信外，并不存在系正信的其他信。

这也适用于圣言中其它提及“种”的地方，如“亚伯拉罕，或以撒、雅各的种”，它表爱或仁。因为亚伯拉罕代表属天之爱，以撒代表属灵之爱，这二者都属于内在人。雅各所代表的一样，但属于外在人。这不仅适用于圣言的预言部分，也适用于圣言的历史部分。天堂所觉察到的并非圣言中的历史，而是它们所表示的事物，因为圣言不仅仅是写给人类的，也是写给天使的。当人阅读圣言，并从中只取其字义时，天使则不仅取其字义，还取其内义。世人所持有的物质、世俗和肉体的观念到了天使那里，就变成属灵和属天的观念了。如，当人阅读有关亚伯拉罕、以撒和雅各的内容时，天使根本不会思及亚伯拉罕、以撒和雅各，他们心里想的是这些人所代表和表示的真实事物。

挪亚，闪，含和雅弗也一样，天使不知道这些人，只理解为古教会。更为内在的天使甚至不理解为古教会，只感知为古教会的信，并照着相互关联感知所论述之物的状态。因此，当提及圣言里的“种”时（如此处挪亚的种，经上说与他们和他们以后的种立约），天使并不理解为那些人的后裔，因为挪亚根本不存在，只不过是古教会所取的一个名。天使将“种”理解为仁爱，也就是古教会的信之本质。关于亚伯拉罕，以撒和雅各的历史细节同样如此；当提及他们的种时，天使绝不理解为这些人的实际后裔，而理解为天堂之种，即仁爱居于其中的全世界所有人，无论教会之内的，还是教会之外的。事实上，更为内在的天使感知（抽象地）爱本身，也就是天堂之种。

“种”表爱，也表拥有爱的每个人，这从下面论及亚伯兰的经文清楚可知：

耶和華說，我要把這陸地賜給你的種。（創世記 12：7）

又：

凡你所看见的一切陆地，我都要赐给你和你的种，直到永远。我也要使你的种如同地上的灰尘。（创世记 13: 15, 16）

持守字义之人只会这样理解：“种”用来表示亚伯兰的后裔，“陆地”用来表示迦南陆地，尤其理解为这陆地被赐给了他的后裔。而通晓内义之人，如整个天堂的情形，则只会将“亚伯兰的种”理解为爱，将“迦南陆地”理解为主在天上和地上的国，将“陆地”被赐给他们理解为它的代表性，对此，蒙主慈悲，我将在别处予以论述。类似用法出现在论及亚伯兰的别处经文中：

耶和華帶他到外面，說，你向天觀看，數算眾星，能數得過來嗎？又對他說，你的種將要如此。（创世记 15: 5）

此处以同样的方式提及亚伯兰，因为亚伯兰代表爱，即得救之信；就内义而言，他的“种”并非指其他后裔，而是指全世界拥有爱的所有人。

又：

我要在我与你和你以后你的种之间立我的约。我要将你寄居的陆地，就是迦南全地，赐给你和你以后你的种，作永远的产业；我也必作他们的神。这就是我的约，我与你，并你以后你的种所立的约，是你们所当遵守的。你们中所有的男子都要受割礼。（创世记 17: 7, 8, 10）

此处“立约”表主藉着爱与全世界的人结合，这爱由亚伯兰来代表。由此明显可知他的“种”所表之义，即全世界拥有爱之人。此处所论述的割礼之约，在天堂从不理解为肉体的割礼，而是心的割礼，也就是那些拥有爱之人所接受的割礼。割礼代表藉着爱重生，如在摩西书中所清楚解释的：

耶和華神必给你的心和你种的心行割礼，好叫你尽心尽性爱耶和華你的神，使你可以存活。（申命记 30: 6）

由此明显可知割礼的内义是什么。所以，凡提及割礼的地方，它无非表示爱和仁，以及源于这些的生命。

“亚伯拉罕的种”表全世界拥有爱之人，这从主对亚伯拉罕和以撒所说的话明显可知。亚伯拉罕愿意照吩咐将以撒献为燔祭后，主对他说：

我就必定大大地赐福与你，必定使你的种大大增多，如同天上的星，如同海边的沙。你的种必得着你仇敌的城门，并且地上万国都必因你的种得福。(创世记 22: 17, 18)

此处清楚表明“种”表全世界拥有爱的人。

正如亚伯拉罕代表属天之爱，如前所述，故以撒代表属灵之爱；因此，

“以撒的种”无非表内有属灵之爱或仁爱的所有人。关于他们，经上说：

你寄居在这陆地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将所有这些陆地都赐给你和你的种，我必履行我向你父亚伯拉罕所起的誓，我必使你的种增多，如同天上的星，我必将所有这些陆地都赐给你的种，地上万国都必因你的种得福。(创世记 26: 3, 4, 24)

这明显表示居于仁爱中的万国。亚伯拉罕所代表的属天之爱，如同以撒所代表的属灵之爱之父，因为属灵之物出生于属天之物，如前所述。

由于雅各代表教会的外在，这外在是由内在产生的，因而他代表外在人中源于爱和仁的一切事物，所以“他的种”表全世界拥有蕴含内在敬拜的外在敬拜，并且所行的仁爱行为蕴含主之仁爱的所有人。

关于这“种”，雅各在梦里看到梯子后被告知了：

我是耶和华，你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧的陆地赐给你和你的种，你的种必像地上的灰尘。土地上的万族必因你和你的种得福。(创世记 28:13-14; 32:12; 48:4)

“种”没有其它含义，这一点除了通过前面 (255 节) 从圣言所引用的经文外，还可通过以下经文清楚看出来。以赛亚书：

惟你以色列我的仆人，雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的种。（以赛亚书 41: 8）

这论述的是重生之人。当区分以色列和雅各时（这是常见的情形），“以色列”就表内在属灵教会，而“雅各”则表该教会的外在，这二者被称为“亚伯拉罕”，即属天教会的种，因为属天的、属灵的和属世的按顺序相继出现。耶利米书：

我栽你是上等的葡萄树，真理的种子。你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？（耶利米书 2: 21）

这论及属灵教会，它是“上等葡萄树”，其仁爱，或仁之信被称为“真理的种子”。

同一先知书：

天上的万象不能数算，海沙也不能斗量，我必使我仆人大卫的种和事奉我的利未人增多。（耶利米书 33: 22）

此处“种”明显代表天堂之种。因为“大卫”表主。大卫的种不会如同不能数算的天象，或不能斗量的海沙，这一事实是人所共知的。又：

耶和華說，看哪，日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗芽，祂必執政為王，處事明智，在陸地上施行公平和公義。在祂的日子，猶大必得救，以色列也安然居住。這是祂的名，他們必稱呼祂的名，耶和華我們的義。因此，看哪，耶和華說，日子將到，人必不再指着那將以色列人從埃及陸地提出來的永活的耶和華說，却要指着那將以色列家的種從北方陸地提出並領出的永活的耶和華說。（耶利米書 23: 5-8）

此处所指的事物完全不同于字面上的事物。“大卫”不是指大卫，“犹大”不是指犹大，“以色列”也不是指以色列；“大卫”表主，“犹大”表属天之物，“以色列”表属灵之物；因此“以色列的种”表那些拥有仁爱或仁之信的人。

诗篇：

你们敬畏耶和華的人要讚美祂！雅各的種都要榮耀祂！以色列的種都要敬畏祂！（詩篇 22:23）

此處“以色列的種”表屬靈教會，而非其它種子。以賽亞書：

它的樹墩子要作這聖潔的種子。（以賽亞書 6: 13）

“聖潔的種子”表余留，余留是聖潔的，因為它們是主的。同一先知書：
我必從雅各中領出種，從猶大中領出承受我眾山的，我的選民必擁有它，我的僕人要在這里居住。（以賽亞 65: 9）

這論及屬天的教會，包括外在和內在。又：

他們生子不再受驚。他們要做蒙耶和華賜福者的種，他們的後代也與他們一樣。（以賽亞書 65: 23）

這論及新天和新地，即主的國。那里的人通過愛被生出，或已重生，故被稱為“耶和華賜福者的種”。

1026. “與同你們一起的一切活的靈魂”一般表人里面已重生的一切事物。這從前後文，以及“活的”的含義清楚可知。凡從主接受生命的，都被稱“活的”；而重生之人里面通過主存活的一切事物都被稱為“活的靈魂”。重生之人里面的一切事物因着他所接受的生命而成為活的，包括其理性之物和情感之物。這生命在天使眼里而非世人眼里明顯可見於他的思維和言語。

1027. “飛鳥”特指其覺知之物。這從前面有關鳥的頻繁論述清楚可知（如 40, 776 節）。

1028. “牲畜”特指其新意願之物。這從前面有關牲畜及其含義的論述清楚可知（如 45, 46, 142, 143, 246, 776 節）

1029. “地上一切野獸”表其覺知的低級事物，或由此而來的意願之物。這從前面有關“野獸”含義的說明清楚可知，因為人人都有內層事物和外層事物。內層是此處“飛鳥”所表示的理性之物，和“牲畜”所表示的情感之物。外層是“地上野獸”所表示的知識和樂趣之物。“飛鳥”、

“牲畜”和“野兽”并非指真的飞鸟、牲畜和野兽，而是指活在重生之人里面的一切事物，谁都能知道并由此推论出，尽管经上说“我要与同你们一起的一切活的灵魂，就是飞鸟、牲畜、与你们在一起的地上一切野兽立约”，但神绝不可能与动物立约，而是与以它们所描述的人立约，人的内层和外层就是通过这些动物来描述的。

1030. “凡从方舟里出来的”表该教会成员。“甚至地上一切野兽”表该教会之外的人。这从内义의 连贯性清楚可知。因为经上在此重复提及“凡从方舟里出来的，甚至地上一切野兽”之前，就已直接提到了从方舟出来的一切事物，如一切活的灵魂、飞鸟、牲畜和地上的野兽。因此，“地上一切野兽”是第二次被提及，除非它在此表示某种别的事物，否则不会出现这种重复。除此之外，接下来还有“我要与你们立我的约”，这在前面也说过了。由此明显可知，“凡从方舟里出来的”表已重生之人，即该教会成员；而“地上一切野兽”表在该教会之外的全世界所有人。

在圣言中，“地上野兽”用来表示活物时，是指那些更为粗鄙、具有不同程度野性的事物，其准确含义取决于它们所论及之物。当论及人里面的事物时，“地上野兽”是指属外在人和肉体的低级事物，诸如刚才本节所提到的那些，因而是指更为粗鄙的那类事物。当论及被称为一个复合人或人身 (composite man or person) 的整个社群时，“地上野兽”是指那些不属教会的人，因为他们更为粗鄙。意义可能还会有不同，这取决于它所论及的主题。如何西阿书：

当那日，我必为他们与田野的野兽和空中的飞鸟，并地上的爬物立约。
(何西阿书 2: 18)

以赛亚书：

田野的野兽必尊敬我，因我使沙漠有水，好赐给它们喝。(以赛亚书 43: 20)

以西结书：

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

1031.创世记 9：11.我要与你们立我的约，凡有血肉的，不再被诸水的泛滥剪除，也不再会有洪水毁坏地了。

“我要与你们立我的约”表主与所有拥有仁爱之人同在，并涉及“凡从方舟里出来的”和“地上一切野兽”，即教会之内的人和教会之外的人。“不再被诸水的泛滥剪除”表人类不会象上古教会的最后一代那样灭亡。“也不再会有洪水毁坏地了”表这类致命和窒息的信念永不再出现。

1032.“我要与你们立我的约”表主与所有拥有仁爱之人同在，并涉及“凡从方舟里出来的”和“地上一切野兽”，即教会之内的人和教会之外的人。这从刚才所述清楚可知。至于主也与教会之外、被称为外邦人的人立约，即藉着仁爱与他们结合。情况是这样：教会成员以为在教会之外、被称为外邦人的所有人不会得救，因为他们没有信的认知，因此对主一无所知，并声称没有信和对主的认知就没有救赎，因而凡在教会之外的，注定被定罪。事实上，很多诸如拥有某种教义的人，甚至那些信奉异端的人，都认为凡在教会之外的人，即所有不持相同观点的人不会得救。然而，事实完全不是这样。主怜悯全人类，希望拯救并吸引全宇宙的人。主的怜悯是无限的，不会只局限在教会内的少数人，而是一直延伸到全世界所有人。他们出身于教会之外，因而不知道信仰，这并非他们的过错。没人会因他在不知道主的情况下不信主而被定罪。凡有正确思维的人，谁会说，大部分人类会在永生中灭亡，只因他们没有生在人口相对较少的欧洲？凡有正确思维的人，谁又会说，主会容许芸芸众生来就注定在永生中灭亡？这岂不违背神性、违背仁慈吗？而且，在教会之外、被称为外邦人的人所过的生活甚至比那些教会内的人更道德，他们更容易接受正信的教导，这通过来生的灵魂看得更清楚。

最坏的人反而出自所谓的基督教界，他们极端仇视邻人，甚至仇视主。他们比全世界任何人都更是名副其实的奸淫者。但世界上其它地区并非

如此，因为很多崇拜偶像的人都有一种心态，认为仇恨和奸淫是可憎的。他们害怕基督徒是这样的人，害怕基督徒希望让别人遭受酷刑。事实上，外邦人的情况是这样：当接受天使有关信之真理及主掌管万有的教导时，他们会毫无困难地听从，并毫无困难地被赋予信仰，并因此抛弃他们的偶像。由于这个原因，那些过着道德生活，并处于彼此仁爱、纯真无邪的外邦人会在来生得以重生。他们活在世上时，主就在其仁爱和纯真中与之同在，因为仁爱和纯真唯独出于主。主还照其宗教信仰赋予他们对正确与良善的良知，将纯真和仁爱注入到这良知中。当纯真和仁爱存在于良知时，他们很容易允许自己被赋予源于良善的信之真理。主自己也在路加福音中这样说：

有一个人对耶稣说，主啊，得救的人少吗？祂对他们说，你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各，和众先知都在神的国里，你们自己却被赶到外面。从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。看哪，必有首先的成了末后的，末后的成了首先的。（路加福音 13：23，28-30）

“亚伯拉罕、以撒、雅各”在此用来表所有拥有爱的人，如前所述。

1033.至于照其宗教信仰被赋予外邦人的对正确与良善的良知，情况是这样：良知一般要么是真的，要么是假的。真良知是由主通过信之真理所形成的良知。一旦被赋予这良知，人就会害怕违背信之真理行事，因为这样做就是违背良知行事。若非拥有信之真理，没人能接受这良知，因此在基督教界，接受它的人并没有那么多，因为人人都将自己的教条当作信之真理。尽管如此，那些正经历重生之人会在接受仁爱期间接受良知，因为良知的基本构成是仁爱。

假良知则是通过外邦人在其中出生并长大的宗教敬拜而在他们身上形成的一种良知。对他们来说，违背其宗教敬拜行事就是违背良知行事。若其良知基于仁爱、怜悯和顺从，他们就处于能在来生接受真良知这样的状态，并确实会接受它。事实上，除了信之真理外，他们宁愿什么也不要。

假良知不是通过内在事物形成的，而是通过外在事物形成的，也就是说，不是通过仁爱形成的，而是通过我欲和物欲形成的。有些人在损害邻舍时，自己会觉得是违背良知行事，并且在这种时候，其内心还会感到痛苦。然而，这是因为他们在思想时意识到自己的生命、地位、名誉、财富或经济利益处于危机之中，因而意识到自己正在受到损害。有些人经遗传获得这种软心肠，有些人则是自己获得的。不过，这是一种假良知。

1034. “凡有血肉的，不再被诸水的泛滥剪除”表人类不会象上古教会的最后一代那样灭亡。这从前面有关灭亡的大洪水前之人，即被诸水的泛滥剪除之人的论述清楚可知。前文（310 节）已说明，情况乃是这样：上古教会的最后一代有这样的性质，当其心智的意愿部分全然败坏时，觉知部分也就一同败坏了。结果，觉知无法与意愿分离，新的意愿无法在觉知中形成，因为其心智的这两个部分是粘合在一起的。主预见到这一点，于是规定觉知可以与意愿分离，从而得以更新。由于主规定诸如大洪水前这种类型的人以后不再存在，故此处经上说“凡有血肉的，不再被诸水的泛滥剪除”。

1035. “也不再洪水毁坏地了”表这类致命和窒息的信念永不再出现。这可从“洪水”的含义清楚看出来，前面描述了涉及灭亡的大洪水前之人的洪水；也可从他们可怖的信念（311, 563, 570, 581, 586 节）清楚看出来；还可从有关随后被称为挪亚的教会的论述清楚看出来；并从下文有关彩虹的论述进一步清楚看出来。

1036. 创世记 9: 12, 13. 神说，这是立约的记号，是我在我与你们之间所立的，并与同你们一起的一切活的灵魂直到万代之间所立的。我把我的彩虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。

“神说”表事情就是这样。“这是立约的记号”表主以仁爱临在的标志。“我在我与你们之间所立的”表主藉着仁爱与人的结合。“同你们一起的一切活的灵魂”和前面一样，表人里面已重生的一切事物。“万代”表所有不断重新受造的人。“我把我的彩虹放在云彩中”表重生的属灵之人的状态，它就象彩虹，“云”表属灵之人相对属天之人所在的昏暗之光。“这

就可作我与地立约的记号了”和前面一样，表主以仁爱临在的标志，“地”在此指人的自我中心。所有这些细节都关乎重生的属灵之人，或属灵教会。

1037.前面已阐明，“神说”表事情就是这样，因为“神说”或“耶和华说”，或“祂说过”表事情就是这样。上古之人将教会事物整理成历史形式，当他们想断言某事就是这样时，就会说“神说”或“耶和华说”，对他们而言，这是用来断言和证实某事的一种常见表达方式。

1038.“这是立约的记号”表主以仁爱临在的标志。这从“立约”和“立约的记号”的含义清楚可知。前面已说明（创世记 6: 18, 9: 9），“立约”表主以仁爱临在。“立约”表主以爱和仁临在，这一点从立约的性质明显可知。立约的目的是结合，也就是说，是为了让人们生活在相互的友谊或爱中。这也是为何婚姻被称为圣约的原因。主与人的结合只存在于爱和仁中，因为主是爱本身和怜悯。祂愿意拯救每个人，以祂的大能将其吸引到天堂，即祂自己身边。谁都能由此知道并推论出，若不通过祂自己所是之物，即通过变得象祂那样，或与祂成为一体，换句话说，通过回以祂爱和爱邻如己，没人能与主结合。结合唯独以这种方式实现；这就是立约的精髓。结合由此产生后，自然会有主的临在。主的确与每个人同在，至于远近，则全取决于人距离爱的远近。

由于“立约”就是主藉着爱与人结合，或也可说，主以爱和仁与人同在，故在圣言中，立约本身被称为“平安的约”。因为“平安”表主的国，主的国在于相爱，平安唯独在于相爱，如以赛书所言：

大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移，这是耶和华，就是怜恤你的那一位说的。（以赛亚书 54: 10）

此处怜悯，也就是爱的属性，被称为“平安的约”。以西结书：

我要为他们兴起一个牧人，祂要牧养他们，就是我的仆人大卫。祂必牧养他们，作他们的牧人。我必与他们立平安的约。（以西结书 34: 23, 25）

此处，“大卫”明显用来表主，祂与重生之人的同在用“祂必牧养他们”来描述。

同一先知书：

我的仆人大卫必作他们的王，他们必都归一个牧人。并且我要与他们立平安的约；它必作为与他们的永约。我要赐福给他们，使他们增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远；我要作他们的神，他们要作我的子民。(以西结书 37:24, 26-27)

此处主同样用大卫来表示。爱用“在他们中间的圣所”来表示，主在爱中的临在和结合用被称为“平安的约”和“永约”的承诺，即“我要作他们的神，他们要作我的子民”来表示。

玛拉基书：

你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未所立的约可以常存。这是万军之耶和華说的。我曾与他立生命和平安的约，我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我。(玛拉基书 2:4-5)

在至高义上，“利未”表主，由此表拥有爱和仁之人，所以与利未所立“生命和平安的约”表在爱和仁中。

在摩西书中，论到非尼哈：

看哪，我将我平安的约赐给他，这约要给他和他以后他的种，作为永远当祭司职任的约。(民数记 25:12-13)

此处“非尼哈”并非用来表非尼哈，而是表他所代表的祭司职任，而祭司象征爱和属于爱之物，如教会的所有祭司职任。众所周知，非尼哈不会永远留在祭司职任上。又：

耶和華你的神是神自己，是信实的神，向爱他、守祂诫命的人守约施慈爱，直到千代。(申命记 7:9, 12)

“守约”在此明显表主在爱中与人同在，因为经上说“向爱他、守祂诫命的人守约施慈爱”。

由于“立约”就是主藉着爱与人结合，故可知，立约是通过属于爱的所有事物实现的，这些事物就是信之真理，被称为诫命。一切诫命，甚至律法和先知，都基于一条律法：即爱主高于一切和爱人如己，这从主的话明显可知（马太福音 22:34-40；马可福音 12:28-34）。这也是为何写有十诫的石版被称为“约版”的原因。立约或结合既通过爱的律法或诫命实现，故也通过主引入犹太教会并称为“法度”的社会法实现，还通过主所命定、称为“律例”的教会仪式实现。所有这些事物都被称为立约的律法，因为它们涉及爱和仁。如有关约西亚国王的论述：

王站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守祂的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。（列王记下 23:3）

从这些论述清楚可知何为立约，立约是内在的，因为主与人的结合是藉着内在事物，而非藉着脱离内在事物的外在事物实现的。外在事物只不过是这些内在事物的形像和代表，如同人的行为是其思维和意愿的形像和代表，又如同仁爱的行为是发自于内、存于心思意念中的仁爱的形像和代表。所以，犹太教会的一切仪式是主，因而是爱和仁，以及源于这些的一切事物的形像和代表。因此，立约或结合正是藉着人的内在事物实现的。外在事物不过是立约的标志，事实上，它们也被如此称呼。内在事物是实现立约或结合的手段，这是显而易见的，如耶利米书：

看哪，耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我与他们的祖宗所立的约，因为他们背了我的约。但那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们中间，写在他们心上。（耶利米书 31:31-33）

这论及一个新教会。这段经文清楚阐明圣约是藉着内在事物立下的，事实上是立在良知中，即律法被铭刻在良知上，而良知的全部律法都是爱的律法，如前所述。

外在事物并不构成圣约，除非它们与内在事物结合，并因着结合而一举一动皆行如一体；它们仅仅是圣约的“记号”，藉着它们如同藉着代表形

像，使得主可以被记在心中。这从以下事实明显可知：安息日和割礼被称为圣约的“记号”。安息日被如此称呼，清楚可见于摩西书：

以色列人世世代代都要守安息日，奉为永久的约。这是我和以色列人永远的记号。(出埃及记 31:16-17)

割礼被称为“圣约的记号”，同样可见于摩西书：

你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你，并你以后你的种所立的约，是你们所当遵守的。你们都要割去包皮的肉，这就是我与你们立约的记号了。(创世记 17:10-11)

由于同样的原因，血也被称为“立约的血”(出埃及记 24:7-8)。

外在宗教仪式之所以被称为圣约的记号，主要是为了让人们可以通过它们将内在事物，就是它们所指之物记在心里。犹太教堂的所有宗教仪式没别的了。由于这个原因，它们也被称为记号，有助于人们忆起内在事物。例如，将主要戒律系在手上，戴在前额的做法，如摩西书所说：

你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。你要这些话系在手上为记号，它们必如你两眼之间的额前饰。(申命记 6:5, 8; 11:13, 18)

“手”在此表意愿，因为它表力量，而力量出于意愿；“两眼之间的额前饰”表觉知；因而“记号”表忆起主要戒律，或总的律法，以便它不断存在于意愿和思维中，也就是说，主和爱的临在存在于整个意愿和整个思维中。这就是主的临在，以及相爱通过主而在天使身上的临在。蒙主慈悲，我将在后面进一步描述这种持续的临在。同样，本节经文所说“这是立约的记号，是我在我与你们之间所立的，并与同你们一起的一切活的灵魂直到万代之间所立的。我把我的彩虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了”，并非表其它记号，而是指主以仁爱临在的标志，因而是指人对主的忆起。不过，至于云彩中的彩虹如何成为记号和忆起，蒙主慈悲，这将在下文予以讨论。

1039. “我在我与你们之间所立的”表主藉着仁爱与人的结合。这从刚才有关立约和立约的记号的论述清楚可知。因为“圣约”就是主以仁爱的临在，“我与你们之间”就是由这临在产生的结合，“立”就是实现它。

1040. “与同你们一起的一切活的灵魂”表人里面已重生的一切事物。这从前面(9:10)所论述的“活的灵魂”的含义清楚可知。在圣言中，如前所述，灵魂表示人的全部生命，包括内在生命和外在本生命，甚至表示活物里面的生命，因为这些事物表存在于人里面的事物。但严格来说，“活的灵魂”是指从主所接受的生命之物，即已重生之物，因为唯独这一切是活的。由于“灵魂”表人的生命，既表内在生命，也表外在生命，故“活的灵魂”表人里面已重生的、在一个复合体中的所有事物。人里面有意愿之物和觉知之物，这二者完全不同，彼此分离。对活人而言，所有这些事物，无论总体还是细节，也是活的。因为实情是，一个人如何，他里面的一切事物就如何，无论总体还是细节。他的整个生命本身就存在于每一个个体成分中，因为整体源于个体成分，如同源于自己的细节；否则，总体绝无法生成，因为所谓的总体是由细节产生的。

所以，人的生命总体如何，它在其动机和意图，即其意愿的最微小粒子，以及其思维的最微小粒子中就如何，以致没有一丁点观念不存在于同样的生命所在之物中。以傲慢者为例：傲慢就存在于其意愿的每一个努力中，也存在于其思维的每一个观念中。贪婪存在于贪婪者身上的方式，和仇恨存在于仇恨邻舍者身上的一样。再以愚人为例：愚蠢存在于其意愿的一切事物中，也存在于其思维的一切事物中，如疯狂存在于疯子身上的情形。由于这就是人的性质，故在来生，仅仅通过思维的一个念头，就能识别出一个人的秉性。

人一旦重生，他里面的每一个事物就都会重生，即都有生命。而生命的多少则取决于他从主所接受的新意愿和新觉知与他自己污秽而又死亡的意愿分离的程度。因此，由于这里论述的是重生之人，故“活的灵魂”表人里面已重生的一切事物。这些事物一般构成其觉知之物和意愿之物，包括内层和外层。它们在前面(9:10)用“飞鸟、牲畜和地上一切野兽”

来表述，因为经上说“我要与一切活的灵魂，就是飞鸟、牲畜、地上一切野兽立我的约”。

1041. “万代”表所有不断重新受造的人。这从“万代”的含义明显可知。“代”是来自在先之物的后代，如来自其父母的后代。“万”是不断延续之物。此处的主题是那些已重生之物，因此，“万代”用来表示那些正不断以这种方式重生之人，即正在重新受造的人。就内义而言，一切事物的含义皆取决于所论述的主题。

1042. “我把我的彩虹放在云彩中”表重生的属灵之人的状态，它就象彩虹。有人可能纳闷，在圣言中，“云中的彩虹”居然是圣约的记号，因为彩虹无非是雨滴中的光线发生变换所造成的表象，它完全是自然现象，和刚才所提及教会中的其它圣约记号不一样。但没人能知道，“云中的彩虹”代表重生，并表示重生的属灵之人的状态，除非他得以看到并因此知道情况是怎么回事。凡重生为属灵教会成员的属灵天使，当在来生显于眼见时，头上就看似环绕一道彩虹。不过，所看到的彩虹与他们的状态完全一致；因此在天堂和精灵界，通过彩虹就能知道他们的品性。之所以显为彩虹的表象，是因为其对应于属灵之物的属世之物就呈现为这种可见的形状。主的属灵光线就在他们的属世之物里面进行变换。这些天使就是那些被说成是用“水和圣灵”重生的人，而属天的天使则被说成是用“火”重生的人。

至于属世的色彩，色彩的存在需要暗和明之物，或黑和白之物。当太阳的光线照到这些事物上时，根据暗和明，或黑和白的各种组合，色彩通过所流入光线的变换而产生。其中有些色彩多多少少偏暗和黑，有些则多多少少偏明和白，色彩的多样性即源于此。属灵之物中也存在类似现象。就属灵之物的情况而言，“暗”是指自我中心的理性部分，或虚假；“黑”是指吸收和熄灭光线的自我中心的意愿部分，或邪恶。而“明和白”则是人以为凭自己所行的真理或良善，它反射或从自身投射光线。落到这些事物上、仿佛改变它们的光线出于主，主如同智慧而又理性的太阳，因为属灵的光线不是别的，也没有其它来源。正因属世之物对应

属灵之物，所以当环绕重生的属灵之人之物在来生显为可见时，它看似云彩中的彩虹，这彩虹代表了存在于其属世之物中的属灵之物。对重生的属灵之人而言，主将纯真、仁爱和怜悯注入到其自我中心的觉知中。其彩虹显现的表象就取决于这人对这些天赐（纯真、仁爱和怜悯）的接受程度。其自我中心的意愿越被迁移、制服，并变得顺从，这彩虹就越美丽。

当先知看见神时，他们也会看到云彩中仿佛有彩虹，如以西结书中的异象：

在基路伯头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的形状，宝座的形像上方有仿佛人的样子的形像在上头。我从祂腰及以上形像中仿佛看见如烧着火炭的形状，其中周围有火的形状。我又从祂的腰及以下的形像中仿佛看见火的形状，祂的光辉在它周围，就象下雨的日子，彩虹在云中的形状；周围光辉的形状也是这样；这就是耶和華榮耀的形像。（以西结书 1:26-28）

谁都能清楚看出，在这异象中所看到的是主，这时祂代表天堂，因为祂本身就是天堂，即天堂全部中的全部。祂自己就是此处所提及的“人”，“宝座”是天堂，“腰以上烧着的火炭，如火的形状”是爱的属天元素，“腰以下周围火的光辉，象云中的彩虹”是属天-属灵的元素。因此，腰以上代表属天天堂，或属天天使的天堂，而腰以下则代表属灵天堂，或属灵天使的天堂。事实上，在大人里面（Grand Man），下面的事物，即从腰以下直到脚底之物表属世之物。由此也清楚看出，当来自主的属灵之光如此光照时，人里面的属世之物就具有“云中的彩虹”这样的表象。约翰也看到了同样的表象（参看启示录 4:2-3; 10:1）。

1043. “云”表属灵之人相对属天之人所在的昏暗之光。这从刚才有关“彩虹”的论述清楚可知，因为彩虹或彩虹的色彩只出现在云中。如前所述，太阳的光线正是通过云的昏暗被转换为不同色彩，由此所产生的实际色彩取决于光线的明亮所触及的昏暗的性质。属灵之人也是同样的道理。对他来说，在此被称为“云”的昏暗是虚假，与其自我中心的觉知是一

回事。当主的纯真、仁爱和怜悯被注入到其自我中心的觉知部分时，这云就不再看似虚假，而看似真理的表象和主的真理，因此才有了彩虹的形像。这种属灵的转换无法形容，除非人能通过色彩和它们的起源来感知它，否则，我也不知道如何理性解释这个问题。

对重生之人来说，这云的性质可从他重生前的状态清楚看出来。人通过他以之为信之真理之物而重生。每个人都认为他自己的信条是真理，并由此获得一种良知。因此，一旦他获得良知，那么违背作为信之真理而铭刻在他内心之物行事，对他来说就是违背良知行事。凡重生之人皆如此。因为很多人通过所接受的信条被主重生，并且一旦重生，他们就不再接受直接启示，而只接受那些通过圣言和圣言的讲道被植入之物。但由于他们接受仁爱，所以主藉着仁爱作用于他们的云，光明即源于此。如当太阳穿透云层时，这云层会因此变得更加明亮，并且五颜六色，云中还会出现彩虹的形像。故云层越薄，也就是说，它包含的混合的信之真理越多，彩虹就越美丽；而云层越厚，也就是说，它包含的混合的信之真理越少，彩虹就越不美丽。纯真会给云的美丽增色不少，仿佛带来鲜亮的色彩。

人若局限于圣言的字义，真理的一切表象就是笼罩人的“云”，因为圣言是照着表象说的。然而，只要他简单地相信圣言，并拥有仁爱，哪怕他停留在表象中，这云相对来说也是薄的。对教会中人来说，主在这云中形成良知。此外，对真理的一切无知也是云，当人不知何为信之真理，一般来说，不知何为圣言，甚至没听说过主时，他就在这云中。对教会外的人来说，主在这云中形成良知，因为他的无知中可能蕴含纯真，因而蕴含仁爱。一切虚假也是云，不过，这些云是黑暗的，要么存在于持有假良知的人身上，如前所述，要么存在于什么也没有的人身上，这些通常是各种类型的云。至于云的数量，人身上的云层如此之多，如此之厚，以致若知道它们，他必惊讶于主的光线居然能穿透它们，并且任何人都能重生。自以为有少量云的人，有时会有大量的云，而自以为有大量云的人，却有少量的云。

这类云与属灵之人同在，但在属天之人身上没有那么多，因为属天之人拥有被植入在其意愿部分的对主之爱。因此，他不象属灵之人那样从主接受良知，而是接受对良善的直觉，并由此接受对真理的直觉。当人心智的意愿部分决定了他能从属天的火焰接受光线时，觉知部分就会被它点亮，他通过爱知道并感知一切事物，也就是信之真理。这时，他的意愿部分就象一个小太阳，光线由此传到觉知部分。这就是上古教会成员的性质。不过，若其心智的意愿部分变得全然败坏，如同地狱一般，一个新意愿，即良知因此在觉知部分中形成（如古教会成员，以及属灵教会的一切重生之人的情形），那他的云层就是浓厚的。因为他必须学习何为善与真，并且不能直觉事情是否如此。与此同时，虚假，也就是云的黑暗，从他后面的意愿部分，即从地狱经由它不断流入。由于这个原因，属灵之人的觉知部分永远无法以属天之人的方式受到启示。正因如此，“云”在此表属灵之人相对属天之人所在的昏暗之光

1044. “这就可作我与地立约的记号了”表主以仁爱临在的标志，“地”在此指人的自我中心。这从前面所述清楚可知。“地”表人的自我中心，这一点从内义和整个思路清楚可知。前面说到，“这是在我与你们之间，并同你们一起的一切活的灵魂之间立约的记号”表凡已重生之物；而此处经上的措辞不同：“这就可作为我与地立约的记号了”。从这里，并从“立约的记号”这句话的重复明显可知，此处表示不同的事物。事实上，“地”表凡不重生和无法重生之物，也就是人自我中心的意愿部分。

当人重生后，就其心智的觉知部分而言，他属于主，但就其心智的意愿部分而言，他属于他自己。这两个部分在属灵之人里面是彼此对立的。不过，尽管人自我中心的意愿部分是对立的，但它的持续存在仍是不可避免的。事实上，觉知中的一切昏暗，即云层的一切厚度皆源于此。它不断从那里流入，并且随着它的流注，其觉知部分中的云层变厚；不过，随着它被移走，这云层变薄。这就是为何“地”在此表人的自我中心。前面已说明，“地”表人的身体部分，也表很多其它事物。

意愿和觉知之间的关系就象这样的两个部分：它们先通过友谊的盟约结合在一起（如上古教会成员的意愿和觉知的情形），然后友谊破裂，敌意产生，如人完全败坏他的意愿部分时所发生的情况；之后，当重新立约时，敌对部分呈现出来，仿佛圣约与它同在，但圣约不是与它立的，因为它是完全对立和相反的，圣约是与从它那里所流入之物立的（如前所述），即与自我中心的觉知部分立的。立约的标志或记号乃是这样：主在自我中心的觉知部分临在的程度，就是它的意愿部分被移除的程度。这二者的关系恰似天堂和地狱。重生之人的觉知部分凭着主所临在的仁爱而成为天堂，而他的意愿部分则是地狱。主在这天堂临在的程度，就是这地狱被移除的程度。因为人靠自己存活，就是在地狱，而靠主存活，则在天堂。人不断从地狱被提升天堂，并且他被提升到什么程度，其地狱就被移除到什么程度。所以，主临在的记号或标志在于人自己的意愿部分正在被移除。这种移除只有藉着试探和很多其它重生的手段才有可能实现。

1045. 目前所介绍的内容涉及重生的属灵之人，或属灵教会，接下来的内容则涉及总体上的所有人，后面特别涉及能重生之人。

1046. 创世记 9: 14, 15. 我使云彩遮盖地的时候，必有彩虹现在云彩中，我便记念在我与你们并凡有血肉的一切活的灵魂之间所立的约，诸水就不会再成为洪水，毁灭一切有血肉的了。

“我使云彩遮盖地的时候”表当由于人的自我中心的意愿部分，仁之信没有出现的时候。“必有彩虹现在云彩中”表人尚能重生之时。“我便记念在我与你们之间所立的约”表主尤其怜悯已重生之人和能重生之人。

“凡有血肉的一切活的灵魂”表整个人类。“诸水就不会再成为洪水，毁灭一切有血肉的了”表人心智的觉知部分不可能再充满使他象上古教会的最后一代那样灭亡的那类信念了。这几节经文涉及总体上的所有人。

1047. “我使云彩遮盖地的时候”表当由于人的自我中心的意愿部分，仁之信没有出现的时候。这一点从刚才有关“地”，即人的自我中心的意愿部分的论述清楚可知。这意愿部分具有这种性质，它不断将昏暗或虚假

倾注到觉知部分，这就是“云彩遮盖”，也是一切虚假的源头。这从以下事实很明显地看出来，即属于人之意愿的我欲和物欲无非是仇恨。人有多爱自己，就有多恨邻人。由于这些爱与天堂之爱背道而驰，故诸如违反相爱之类的事物必然不断从他们那里流入。觉知部分中的所有这些都是虚假，那里的一切昏暗和黑暗皆由它们产生。虚假遮蔽真理，犹如乌云遮蔽阳光。由于虚假与真理无法共存，就象黑暗与光明无法共存一样，故明显可知一个会随着另一个的到来而离开。这种情形会交替发生，所以此处经上说“我使云彩遮盖地的时候”，即仁之信，或真理及其衍生的良善不再出现的时候，尤其良善及其衍生的真理不再出现的时候。

1048. “必有彩虹现在云彩中”表人还能重生的时候。这一点从“云中彩虹”的含义明显可知，它是重生的记号或标志，如前所述。关于云中的彩虹，我还要多说几句：肉体死亡后，一个人，或灵魂的品性立刻就被得知。主自永恒就知道这品性，并知道它到永恒时是何样子。人一靠近，天使就能觉察他的品性。可以说，有一种气场从他的整个秉性，即从他的每一个部分放射出来。说来奇妙，这个气场具有这样的特点，即人通过它可觉察这个人具有什么样的信和仁。若主乐意，这气场会显现为一道彩虹。关于这个气场，蒙主慈悲，容后再述。由此清楚可知此处“彩虹现在云彩中”所表之义，即人尚能重生之时。

1049. “我便记念在我与你们之间所立的约”表主尤其怜悯已重生之人和能重生之人。这一点从前面所述可推知，因为对主而言，“记念”就是“怜悯”。记念无法被归于主，因为祂自永恒就知道每一个事物。但怜悯能被归于祂，因为祂知道这就是人的本性，即如前所述，人的自我中心是属地狱的，并构成他特有的地狱。人通过其自我中心的意愿与地狱相联；这自我中心通过地狱和它自己具有这样的特征，即人最大或最强烈的渴望就是一头扎进地狱；如此它仍不满足，还想把全世界所有人都扔下去。若由着自己，人的本性就是这样的魔鬼，主知道这一点，故可知，“记念所立的约”无非表示怜悯人，并通过神性手段使其重生，用大能将他引向天堂，只要人有这种可能性。

1050. “凡有血肉的一切活的灵魂”表整个人类。这一点从“凡有血肉的活的灵魂”的含义清楚可知。人皆都因着他里面的活物而被称为活的灵魂。若人里面没有某种活物，即没有某种纯真、仁爱和怜悯，或相似、同类性质，他决不能存活，更不用说作为一个人活着。人在婴儿和儿童期就从主那里接受这点纯真、仁爱和怜悯，这可从婴儿和儿童期的状态明显看出来。人那时所接受的事物会保存在他里面，所保存的事物在圣言中被称为“余留”，就是人里面唯独属于主之物。当人成年时，如此保存的这些余留就是使他有可能成为一个人的那个东西。关于这些余留，可参看前文（468, 530, 560-563, 576 节）。

人在婴儿和儿童期所拥有的纯真、仁爱和怜悯的状态能使人成为一个人，这一点从以下事实清楚看出来，即人不象动物那样生来就能进行生命活动，而是一切都要学习。然后，他所学到的东西通过训练变成习惯，可以说对他而言变得很自然。若不学习，人甚至不会走路、说话，其它事也一样。对人而言，这些活动通过运用可以说变得很自然。纯真、仁爱 and 怜悯的状态也是如此，它们自婴儿时就被灌输到人里面。没有这些状态，他连动物都不如。然而，这些状态是人学不来的状态，而是他从主那里所接受的白白的恩赐，主将它们保存在人里面。它们连同信之真理就是所谓的余留，唯独属于主。人成年后越是摧毁这些状态，就越成为一个死人。当人正重生时，这些状态就是重生的开始，他会被带入这些状态；因为主藉着这些余留作工，如前所述。

在此被称为“凡有血肉的活的灵魂”的，就是存留在每个人身上的这些余留。“凡有血肉的”表每个人，因而表整个人类，这一点从圣言各处“血肉”的含义明显看出来（参看 574 节）。如马太福音：

若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。（马太福音 24:22；马可福音 13:20）

约翰福音：

耶稣说，父啊，愿你荣耀你的儿子，正如你曾赐给他权柄，管理凡有血气的。(约翰福音 17:1, 2)

以赛亚书：

耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。(以赛亚书 40:5)

又：

凡有血气的，必都知道我耶和華是你的救主(以赛亚书 49:26)。

1051. “诸水就不会再成为洪水，毁灭一切有血肉的了”表人心智的觉知部分不可能再充满使他象上古教会的最后一代那样灭亡的那类信念了。这一点从前面有关洪水，以及那些灭亡的大洪水前之人的频繁阐述和说明清楚可知，也就是说，对他们而言，不仅意愿部分，甚至连觉知部分也灭亡了，结果，他们无法重生，即一个新的、不同的意愿无法在其心智的觉知部分形成。

1052. 创世记 9: 16.彩虹必现在云彩中，我看见它，就要记念神与地上一切有血肉的活的灵魂所立的永约。

“彩虹必现在云彩中”表那人的状态。“我看见它”表他是能重生的那类。“要记念永约”表以便主在仁爱中与他同在。“神与地上一切有血肉的活的灵魂”表凡有这种情形发生的所有人。这些事尤其牵涉能重生之人。

1053. “彩虹必现在云彩中”表那人的状态。这一点从前面有关云中彩虹的阐述和说明清楚可知。也就是说，在来生，一个人或灵魂从他的气场就能在众天使当中被得知，并且只要主乐意，该气场还能通过如彩虹那样的颜色呈现出来，且照各人在信主、因而信之善与真方面的状态而各异。在来生，颜色显为可见，并因其明亮和灿烂而远比世上所看到的颜色美丽得多。每种颜色都代表某种属天或属灵之物。

这些颜色既源于天堂之光，也源于属灵之光的杂色，如前所述。事实上，天使所在之光如此明亮，以致尘世之光根本无法与之相比。拿天使所在的天堂之光与尘世之光对比，如同拿正午太阳之光与太阳升起时即将熄

灭、不再发光的蜡烛之光对比。天堂有属天之光和属灵之光。相对而言，天堂之光就象日光，而属灵之光则象月光，不过，一切差异皆取决于接受这光的天使的状态。颜色也一样，因为它们是光的产物。在属天天使的天堂，主自己就是一轮太阳，而在属灵天使的天堂，主自己则是一轮月亮。在那些对死后灵魂所过的生活没有任何概念的人看来，这些事难以置信，尽管它们是最真实的。

1054. “我看见它”表他是能重生的那类。这一点从以下事实清楚可知，即当论及主时，“看”人表知道他的秉性。主自永恒就了解所有人，故没必要去看人的秉性。人若是能重生的那类，经上就会说主“看见”他，如同还说主向他“仰脸”。但人若无法重生，经上就不会说主看见他，或向他仰脸，而会说主向他“转眼或掩面”，尽管转离的不是主，而是人。所以，第14节论述的主题是整个人类，其中很多人无法重生，故经上没有说“我”看见云彩中的彩虹，而是说彩虹“必现在”云彩中。对主而言，“看见”和“记念”的情形是一样的，从内义上说，“记念”表怜悯（对此，参看840，1049节，以及626节）。

1055. “要记念永约”表以便主在仁爱中与他同在。这一点从有关圣约含义的阐述和说明清楚可知，即除了爱主爱邻外，再没有其它“永约”了。这圣约是永恒的，因为它从永恒持续到永恒。整个天堂建立在爱的基础上，整个自然界也是如此。因为在自然界中，凡物若没有溯源于爱的联结或结合，就不可能存在，无论有生命的还是无生命的。因为一切属世之物皆产生于属灵之物，属灵之物则产生于属天之物，如前所述。所以，爱或爱的类似物被植入在每一个事物中。唯独人没有爱，而是有反面，因为人摧毁了自己里面的自然秩序。但当他能重生，即能恢复秩序并接受相爱时，这圣约或结合，也就是此处论述的主题，会藉着仁爱而存在。

1056. “神与地上一切有血肉的活的灵魂”表凡有这种情形发生的所有人。这一点从前面所述清楚可知，即此处所论述的主题是那些能重生之人。所以，“一切有血肉的活的灵魂”并非指其他人。

1057.创世记 9: 17.神对挪亚说，这是立约的记号，是我在我与地上一切有血肉的之间所立的。

“神对挪亚说”表教会会知道这一切。“这是立约的记号，是我在我与地上一切有血肉的之间所立的”表这是主在仁爱中不仅与教会成员同在，还与教会外的人同在的标志。

1058.“神对挪亚说”表教会会知道这一切。这一点从所论述的一系列事物清楚可知，这些事物只有通过内义才变得明显，它们在内义上是以这种方式连贯在一起的：首先论述的是内有教会的重生的属灵之人；其次论述的是全世界的每个人；再次论述的是能重生的每个人。本节是结论，即教会会知道这一切。前面说过，“挪亚”是指教会，在此尤指一般意义上的属灵教会，因为只提及挪亚的名字。接下来就是教会会知道的一切。

1059.“这是立约的记号，是我在我与地上一切有血肉的之间所立的”表这是主在仁爱中不仅与教会成员同在，还与教会外的人同在的标志。这一点从“一切有血肉的”的含义清楚可知，它表所有人，因而表整个人类。由于表整个人类，所以既表教会之内的人，也表教会之外的人。这一点不仅从采用“一切有血肉的”的表述清楚可知，还从没有采用之前出现的“凡有血肉的活的灵魂”这一表述清楚可知。加上“地上”使这一点变得更明显。

主同样在仁爱中与那些教会外、被称为外邦人的人同在，如同与教会内的人同在那样（对此，可参看 932, 1032 节）。事实上，祂更与他们同在，因为比起一般的所谓基督徒，其心智的觉知部分没有那么大的云。外邦人不知道圣言，也不知道何为主，因而不知道何为信之真理。所以，他们无法反对主，也无法反对信之真理。因此，他们的“云”并不站在主和信之真理的对立面；当他们受到启示时，这种云很容易被驱散。

但是，基督徒的云站在主和信之真理的对立面，这云如此昏暗，几近于黑。当仇恨取代仁爱时，这云就是浓厚的黑暗。那些亵渎信之真理之人的云甚至更黑，而外邦人无法亵渎，因为他们活在对信之真理的无知中。

没人能亵渎他不知道其性质或存在之物。这就解释了为何得救的外邦人多于基督徒的原因，如主所说的（路加福音 13:23, 28-30），此外祂还说，他们的孩子全都属于主的国（马太福音 18:10, 14; 19:14; 路加福音 18:16）。

1060. 创世记 9: 18. 出方舟的挪亚的儿子就是闪、含、雅弗。含是迦南的父亲。

“出方舟的挪亚的儿子”表那些构成古教会的人，“出方舟的”表那些已重生之人。“闪”表内在教会，“含”表败坏的教会，“雅弗”表外在教会。“含是迦南的父亲”表源于败坏教会、缺乏内在的外在敬拜，“迦南”则表这类敬拜。

1061. “出方舟的挪亚的儿子”表那些构成古教会的人，“出方舟的”表那些已重生之人。这一点从下文所有内容清楚可知，因为通过下文就能明白事情是怎么回事。

1062. “闪”表内在教会，“含”表败坏的教会，“雅弗”表外在教会。这一点也可从下文清楚看出来，因为下文描述了他们的各自性质。和每个教会一样，古教会既包括内在人，内在败坏的人，也包括外在人。内在人就是那些把仁当成信的主要原则之人；内在败坏的人是那些把无仁之信当成信的主要原则之人；而外在人则是那些很少思想内在人，但仍能行出仁爱行为，虔诚遵守教会仪式之人。除了这三种人外，再没有要被称为属灵教会成员的其他人了。由于他们全都是教会成员，故经上说他们“出方舟”。在古教会，那些系内在人，也就是把仁当成信的主要原则之人被称为“闪”；那些内在败坏、把无仁之信当成主要原则之人被称为“含”；而那些系外在，很少思想内在人，但仍行出仁爱行为，虔诚遵守教会仪式之人则被称为“雅弗”。下文将阐述他们的各自性质。

1063. “含是迦南的父亲”表源于败坏教会、缺乏内在的外在敬拜，“迦南”则表这类敬拜。这一点同样从下文清楚可知，因为本节内容是下文的前言。“含”表败坏的教会，即把脱离仁之信当成宗教的主要原则之人，这一点清楚可见于诗篇：

祂在埃及击杀一切长子，在舍的帐棚中，击杀他们强壮时头生的。(诗篇 78: 51)

“埃及长子”代表无仁之信。关于信被称为“埃及长子”，可参看前文(352, 367 节)；关于信因此被称为“强壮时头生的”，可参看创世记 (49: 3)，其中论及吕便 (或流便)，他是雅各的长子，代表信，被称为“强壮时头生的”。“舍的帐棚”是由这种信所产生的敬拜。“帐棚”表敬拜 (参看 414 节)。为此，埃及被称为“舍的陆地” (诗篇 105:23, 27; 106:22)。

在古教会，这种人被称为“舍”，由于其生活由一切恶欲构成，他们喋喋不休地诉说无论生活如何，他们都能因信得救，故在古人看来，他们因着恶欲之热而显得发黑。舍被说成是“迦南的父亲”，是因为这种人根本不关心人的生活如何，他只参加宗教仪式，因为他们还有某种敬拜的渴望。对他们来说，外在敬拜是唯一的敬拜；他们拒绝唯独属于仁爱的内在敬拜。这就是为何舍被称为“迦南的父亲”。

1064.创世记 9: 19.这三个是挪亚的儿子，全地从他们铺张开来。

“这三个是挪亚的儿子”表教会通常所拥有的这三种教义。“全地从他们铺张开来”表一切教义皆源于这三种教义，无论真假。

1065.刚才已说明，“这三个是挪亚的儿子”表教会通常所拥有的这三种教义。不太普遍的教义其实有无数种，但普遍的教义却没有那么多。那些不承认仁与信，也不承认外在敬拜之人不属任何教会，因此不在论述范围之内，因为这里论述的是教会。

1066.“全地从他们铺张开来”表一切教义皆源于这三种教义，无论真假。这一点从“地”的含义清楚可知。在圣言中，“地”有各种含义。从普遍意义上说，它表教会所在或曾经所在的地方或区域，如迦南陆地，犹大陆地，以色列陆地。因此，它在普遍意义上表每个教会成员，因为陆地的名字是照着它的居民所取的，这通过日常用语也能知道。所以，在古时，当人们谈及“全地”时，他们不是指全世界一切陆地，仅仅是指教

会存在的那部分大地，因而是指教会本身，这从圣言中的以下经文清楚看出来，如以赛亚书：

耶和華使地空虛，地必全然空虛。地悲哀翻轉。地被其上的居民污穢。所以地被咒詛吞滅，地上的居民被火焚燒，剩下的人稀少。閘門從高處開了，地的根基也震動了。地全然破壞，盡都崩裂，大大地震動了。地要東倒西歪，好像醉酒的人；又搖來搖去，好像吊床。罪過在其上沉重，必然塌陷，不能復起。（以賽亞書 24:1, 3-6, 18-20）

“地”表其上的居民，尤表教會之人，因而表教會本身，以及荒涼的教會之物。這些事物已荒涼，故經上說它們“全然空虛”、“震動”、“東倒西歪，好像醉酒的人”、“搖來搖去”、“必然塌陷，不能復起”。

“地”或“陸地”表人，因而表由人組成的教會，這一點可見於瑪拉基書：

萬國必稱你們為有福的，因你們必成為喜樂的陸地。（瑪拉基書 3:12）

“地”表教會，這一點可見於以賽亞書：

你們豈不明白立地的根基？（以賽亞書 40:21）

此處“立地的根基”表教會的根基。同一先知書：

看哪，我造新天新地。（以賽亞書 65:17; 66:22; 啟示錄 21: 1）

“新天新地”表主的國和教會。撒迦利亞書：

鋪張諸天，建立地基，造人里面之靈的，就是耶和華。（撒迦利亞書 12: 1）

“地”表教會。也和前章一樣，如創世記：

起初，神創造天地。（創世記 1: 1）

天地萬物都造齊了。（創世記 2: 1）

這些是天地的來歷（創世記 2: 4）。無論哪個例子，“地”都表教會的創造，形成和作成。約珥書：

在祂面前，大地震动，诸天摇撼。日月昏暗。（约珥书 2: 10）

“地”表教会和教会之物。这些事物荒凉时，就说“天地”震动，“日月”，即爱与信，昏暗。

耶利米书：

我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。（耶利米书 4:23）

此处“地”明显表里面没有教会之物的人。同一先知书：

全地必然荒凉，我却不毁灭净尽。因此，地要悲哀，天也必黑暗。（耶利米书 4:27, 28）

此处同样表教会，其外层被称为“地”，内层被称为“天”。当不再有善的智慧和真理的聪明时，经上就说它们“必黑暗”。这时，地也全然空虚；当成为具体教会的教会中人同样如此。其它地方的“全地”也仅指教会，这一点可见于但以理书：

第四兽必是地上第四国，与一切国大不相同，必吞吃全地，并且践踏嚼碎。（但以理书 7: 23）

“全地”既表教会，也表教会之物；因为圣言不象世俗作家那样论述帝王的权力，而论述教会的神圣事物和状态，也就是“地上的国”所指的。

耶利米书：

大暴风从地极刮起，到那日，从地的一头到另一头，都有耶和華所杀戮的。（耶利米书 25: 32, 33）

此处“从地的一头到另一头”表教会和教会的一切事物。以赛亚书：

全地得安息、享平静，他们皆发声欢呼。（以赛亚书 14: 7）

此处“全地”表教会。以西结书：

全地欢乐的时候。（以西结书 35: 14）

此处“全地”也表教会。以赛亚书：

我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地。（以赛亚书 54: 9）

此处“地”表教会，因为这里论述的主题是教会。由于在圣言中，地表教会，故它也表非教会之物，因为这样的词全都有一个反义或对立的意义。比如，这适用于外邦人的各种陆地，一般也适用于迦南陆地之外的一切陆地。因此，“陆地”也表教会外的人们和个体，因此表外在人、他的意愿、他的自我中心，诸如此类。

在圣言中，“地”很少表全世界，除非在它用来表整个人类的状态时候，无论教会中人还非教会中人。由于地包括土地，土地也表教会，土地包括田地，“地”这个词由于涉及很多事物，故有很多含义。它所表示的意义从所讨论的主题，也就是它所论及的主题就能明显看出来。由此清楚可知，此处“挪亚的洪水漫过遍地”不是指全世界，即整个人类，而是指诸教会所拥有的一切教义，无论真的还是假的。

1067.创世记 9: 20.挪亚开始作起土地上的人来，栽了一个葡萄园。

“挪亚开始作起土地上的人来”一般表被教导关于信的教义事物之人。

“栽了一个葡萄园”表由此而来的教会，“葡萄园”是属灵教会。

1068. “挪亚开始作起土地上的人来”一般表被教导关于信的教义事物之人。这一点从前面 (268, 566 节) 论述的“土地”的含义清楚可知，它表教会成员，或表教会。因为如果教会存在，那么个体必是教会。教会被称为“土地”，是因为它接受信的种子，或信之真理与良善。“土地”与“地”或“陆地” (如前所述，“地”也表教会) 之别，如同信与仁之别。正如仁是信的容器，“地”同样是“土地”的容器。所以，当论及总体上的教会时，教会就被称为“地”；当论及具体的教会时，它被称为“土地”，如本节的情形。因为总体就是源于总体之物的复合体。古教会成员拥有的教义就是被保存下来的上古教会的启示和感知，如前所述；他们信这些教义，就象如今我们信圣言一样。这些教义就是他们的圣言。故挪亚开始所作的“土地上的人”表在信的教义上接受指教的人。

1069. “栽了一个葡萄园”表由此而来的教会，“葡萄园”是属灵教会。这一点从“葡萄园”的含义清楚可知。在圣言中，经常将教会描述为“园

子”，以及“园子里的树”，实际上也如此称呼。同样还用树所结的果子描述它们，果子表属于爱或仁之物。因此才有“凭果子认出一个人来”的说法。将教会比作园子，树和果子，源于天堂中的象征物，在天堂，无法描述的美丽园子有时根据信的气场显现。这也是为何属天教会被描述为栽有各种树的伊甸园。“园子里的树”表教会的感知，“果子”表源于爱的各种良善。然而，古教会由于是属灵的，故根据它的果子，即葡萄被描述为“葡萄园”。这一点从圣言的众多经文清楚看出来，如以赛亚书：

我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上，祂给园子扎上篱笆，围上石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座望台，又凿出榨酒池，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。耶路撒冷的居民和犹大人哪，请你们现今在我与我的葡萄园中，断定是非。万军之耶和华的葡萄园，就是以色列家。（以赛亚书 5: 1-3, 7)

此处“葡萄园”表古教会，因而表属灵教会，它明显被说成是以色列的家；因为在圣言中，“以色列”表属灵教会，“犹大”表属天教会。耶利米书：

以色列的处女啊！我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出。又必在撒马利亚的山上栽种葡萄园。（耶利米书 31: 4, 5)

此处“葡萄园”表属灵教会，因为主题是以色列，如前所述，以色列表属灵教会。

以西结书：

我将分散在万民中的以色列家招聚回来，他们要在这陆地上安然居住，他们要盖造房屋，栽种葡萄园。（以西结书 28:25, 26)

此处“葡萄园”表属灵教会，也就是以色列。“栽种葡萄园”表在信的真理与良善上接受指教。阿摩司书：

我以旱风、霉烂攻击你们；蝗虫要吃光你们许多园子和你们的葡萄园、无花果树、橄榄树林。我必向你们如此行。（阿摩司书 4:9, 12）

“园子”表教会之物；“葡萄园”表教会的属灵之物，“无花果树”表属世之物，“橄榄树林”表属天之物；因此，“葡萄园”表属灵教会之物，就是以色列。同一先知书：

我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒；建造果园，吃其中的果子。（阿摩司书 9:14）

“栽种葡萄园”表培植属灵教会，因此“葡萄园”表属灵教会，就是以色列。

由于“葡萄园”表属灵教会，故“葡萄树”也表属灵教会，因为葡萄树是葡萄园的一部分。它们如同教会与教会成员，因此具有相同的含义。耶利米书：

以色列是奴隶吗？是家中生的奴仆吗？为何成为掠物呢？我栽你是上等的葡萄树，是真理的种子。你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？（耶利米书 2:14, 21）

“葡萄树”表属灵教会，即以色列。以西结书：

你当为以色列的王作起哀歌。你的母亲如与你相似的葡萄树，栽于水旁，因为水多，就多结果子，满生枝子。（以西结书 19:1, 10）

“葡萄树”表“母亲”所指的古代属灵教会，因而表以色列；因此才说“与你相似”。何西阿书：

以色列是茂盛的葡萄树，结果象它自己那样繁多。（何西阿书 10:1）

“葡萄树”表属灵教会，或以色列，在这种情况下，则表荒凉的教会。同一先知书：

以色列啊，你们要归向耶和华你们的神。我必向以色列如甘露。那些曾住在祂荫下的必归回，他们要使五谷生长，开花如葡萄树，它的纪念如黎巴嫩的酒。（何西阿书 14:1, 5, 7）

此处“葡萄树”表属灵教会，即以色列。摩西书：

直等细罗（就是“赐平安者”）来到……犹大把小驴拴在葡萄树上，把母驴驹拴在美好的葡萄树上。（创世记 49:10, 11）

这是有关主的一个预言。“葡萄树”和“美好的葡萄树”表属灵教会。

主关于葡萄园雇工的比喻同样表属灵教会（马太福音 20:1-16; 21:33-44; 马可福音 12:1-12; 路加福音 20:9-16）。

由于“葡萄树”表属灵教会，而属灵教会的主要事物是仁爱，主就存在于这仁爱中，藉着仁爱与人类结合，并唯独藉着仁爱运行一切良善之物，故主将自己比作葡萄树，并在约翰福音中以下面的方式描述教会成员，即描述属灵教会：

我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。（约翰福音 15:1-5, 12）

由此清楚可知何为属灵教会。

1070. 创世记 9: 21. 他喝了酒，喝醉了，在帐棚中间赤着身子。

“他喝了酒”表他渴望探究信的问题。“喝醉了”表他因此陷入错误。“在帐棚中间赤着身子”表由此而来的堕落，“帐棚中间”是指信的主要事物。

1071. “他喝了酒”表他渴望探究信的问题。这一点从“酒”的含义清楚可知。如前所述，“葡萄园”或“葡萄树”就是属灵教会，或属灵教会成员。而“葡萄”、“簇簇葡萄”和“串串葡萄”是它的果子，这些表仁爱和属仁爱之物。但“酒”表源于仁之信，以及属于信的所有事物。因此，“葡萄”是教会属天的那一面，而“酒”是教会属灵的那一面。如前面

频繁所说的，属天的那一面构成意愿，而属灵的那一面则构成觉知。“他喝了酒”表他渴望探究信的问题，并通过推理来探究。这一点从他喝醉了，即陷入错误明显可知。因为该教会成员并没有上古教会成员所拥有的那种直觉，他们不得不通过信的教义事物学习何为善与真，这信的教义事物是从上古教会的感知那里搜集和保存下来的，这些教义事物构成古教会的圣言。和圣言一样，在很多情况下，信的教义事物就是诸如没有感知就不会被相信的那一类；因为属灵和属天之物无限超越人的领悟力，因此才会出现推理。但是，如前面经常所说的，人若不理解就不相信它们，就永远无法相信（参看 128-130, 195, 196, 215, 232, 233 节）。

在圣言中，“葡萄”表仁爱 and 属仁爱之物，“酒”表源于仁之信和属信之物，这一点从以下经文明显可知，以赛亚书：

我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。祂指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。（以赛亚书 5:1-2, 4）

此处“葡萄”表仁爱和仁爱的果子。耶利米书：

耶和華說，我必徹底收拾他們。葡萄樹上必沒有葡萄，無花果樹上必沒有無花果。（耶利米書 8:13）

“葡萄樹”表屬靈教會，“葡萄”表仁愛。何西阿書：

我遇見以色列如葡萄在曠野，我看見你們的列祖如無花果樹上春季初熟的果子。（何西阿書 9:10）

“以色列”表古教會，“葡萄”表他們被賦予仁愛的事實。當“以色列”表雅各的儿子時，這些話的意思是相反的。彌迦書：

沒有一掛可吃的；我的靈魂渴想初熟的果子。地上虔誠人滅盡，人間也沒有正直的人。（彌迦書 7:1）

“一掛”表仁愛，或神聖之物，“初熟的果子”表信或正直之物。

以賽亞書：

耶和華如此說，累累葡萄中尋得新酒，人就说，不要毀壞，因為福在其中。（以賽亞書 65：8）

“累累葡萄”表仁愛，“新酒”表仁之善和由此而來的信。摩西書：

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。（創世記 49：11）

這是關於主的一個預言。“葡萄酒”表源於屬天之物的屬靈之物，“葡萄汁”表屬靈教會的屬天一面。所以，“葡萄”表仁愛本身，而“酒”表信本身。啟示錄：

又有一位天使說，伸出快鐮刀來！收取地上葡萄樹的果子，因為葡萄熟透了。（啟示錄 14：18）

這論及沒有信，即沒有仁愛的末世。因為信只屬於仁愛，本质上就是仁愛本身。所以，當說不再有信時，如末世時的情形，意思是說沒有仁愛。

由於“葡萄”表仁，故“酒”表源仁之信，因為酒是從葡萄中獲得的。除了關於葡萄園和葡萄酒的這些及之前引用的經文，以下經文也會使這一點變得清晰，以賽亞書：

從迦密山（Carmel）中奪去了歡喜快樂，在葡萄園里必無歌唱，也無歡呼的聲音。踹酒的在酒榨中不得踹出酒來，我使他歡呼的聲音止息。（以賽亞書 16:10）

這表“迦密山”所指的屬靈教會已荒涼的事實，“踹酒的在酒榨中不得踹出酒來”表不再有擁有信之人的事實。同一先知書：

地上的居民被火焚燒，剩下的人稀少。新酒悲哀，葡萄樹衰殘；他們必不得飲酒唱歌，喝濃酒的，必以為苦；在街上因酒有呼喊之聲。（以賽亞書 24:6-7, 9, 11）

這論述的是荒涼的屬靈教會，“酒”表被視為毫無價值的信之真理。耶利米哀歌：

那時，他們發昏，好像在城內街上奔跑的，對母親說：“谷、酒在哪裡呢？”（耶利米哀歌 2：12）

“谷、酒在哪里呢？”表爱和信在哪里呢？“城内街上”在此和圣言别处一样，表真理。“在城内街上奔跑的”表他们不知道何为信之真理。

阿摩司书：

我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒。(阿摩司书 9:14)

这论及属灵教会，或“栽种葡萄园，喝其中所出的酒”所指的以色列，这时它变成诸如通过仁而拥有信的教会。西番雅书：

他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。(西番雅书 1:13; 阿摩司书 5:11)

此处“葡萄园”和“葡萄酒”表相反的情况，这时属灵教会已荒凉。撒迦利亚书：

以法莲人必如勇士，他们心中畅快如同喝酒，他们的儿子必看见而快活。(撒迦利亚书 10:7)

这论及犹太家，它凭着信之善与真必变得如此。启示录中不可糟蹋油和酒的命令（启示录 6: 6）表不损害属天和属灵之物，即爱和信之物。

在犹太教会中，由于“酒”表对主的信，故献祭时奠祭的酒也象征信(民数记 15:2-15; 28:11-15, 18-31; 29:7-39; 利未记 23:12-13; 出埃及记 29:40)。

故而在何西阿书，经上说：

打谷场和榨酒池不能喂养他们，新酒也必使她失望。他们必不得住耶和华的陆地，以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁之物。他们必不得向耶和华奠酒，即便奠酒，也不蒙祂悦纳。(何西阿书 9:2-4)

这论及以色列，或属灵教会和其中那些因渴望凭知识和推理探究信的神圣事物和真理而败坏和玷污它们的人。“埃及”是知道，“亚述”是推理，“以法莲”是推理之人。

1072. “喝醉了”表他因此陷入错误。这一点从圣言中“醉酒之人”的含义清楚可知。那些只相信自己所理解的东西，并为此探究信的奥秘之人

就被称为“醉鬼”。因为他是通过要么出于记忆，要么出于哲学的感官事物来探究的。由于人就是自己的本性，故他不可避免地由此陷入错误当中。人的思维完全是世俗、肉体和物质的，因为它就出自世俗、肉体 and 物质之物。这些事物不断粘附于它，他的思想观念就建立它们的基础上，并被其围困。因此，出于这类事物思考和推理神性事物，就会陷入错误和堕落中；以这种方式来获取信就象“骆驼穿过针眼”一样不可能。由此源头导致的错误和疯狂在圣言中被称为“醉酒”。而且，在来生，凡推理信之真理并反对它们的灵魂和精灵都变得象醉鬼。关于他们，蒙主慈悲，容后再述。

在是否拥有仁之信方面，精灵们彼此区别非常显著。那些拥有仁之信的人不会推理信之真理，相反，他们会立刻宣称事情就是这样，而且尽可能通过感官证据、事实知识和理性分析来证实它们。但是，一旦有他们发觉模糊的东西出现，他们就搁置一边，决不让这类事物使他们产生疑虑。他们声称，他们能理解的事物寥寥无几，因此若认为自己不理解的东西就不真实，那简直是疯了。他们就是那些由仁爱所主导的人。相反，那些没有仁之信的人只渴望推理事物是否真实，想知道它怎会这样，声称除非知道它的来龙去脉，否则无法相信事情就是如此。

仅凭这一点，就能立刻看出他们根本没有信。这不仅表明他们对一切事物都抱有怀疑，还表明他们是发自内心的否认者。即便得知情况是怎样的，他们也无动于衷，并开始提出各种异议，即使这种情形会永远持续下去，他们也决不放弃。那些如此顽固到底的人会错上加错。

这些人，或象他们这样的人在圣言中被视为“喝了浓酒或烈酒”。如以赛亚书：

这些人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示。各席上满了呕吐的污秽。讥诮先知的说，祂要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗？（以赛亚书 28:7-9）

此处明显指这类人。同一先知书：

你们怎敢对法老说“我是智慧人的儿子，我是古王的后裔”？你的智慧人在哪里呢？就让他们告诉你吧！耶和華使乖謬的靈挽入埃及中間，他們使埃及一切所做的都有差錯，好像醉酒之人嘔吐的時候，東倒西歪一樣。(以賽亞書 19:11-12, 14)

“醉酒之人”表那些想通過事實（記憶的知識）來探究屬靈和屬天之物的人。“埃及”表事實（這些知識），這也是為何他稱自己為“智慧人的兒子”。耶利米書：

你們要喝，且要喝醉，要嘔吐，且要跌倒，不得再起來。(耶利米書 25:27)

這表虛假。

詩篇：

他們搖搖幌幌，東倒西歪，好像醉酒的人，他們的一切智慧都被吞滅。(詩篇 107:27)

以賽亞書：

來吧！我去拿酒，我們飽飲濃酒，明日必和今日一樣，盛大豐盈之極。(以賽亞書 56:12)

這論及與信之真理相反之物。耶利米書：

各壇都要盛滿了酒。耶路撒冷的一切居民，都酩酊大醉。(耶利米書 13:12-13)

“酒”表信，“酩酊大醉”表錯誤。約珥書：

酒醉的人哪，你們要清醒哭泣；嗜酒的人哪，你們都要為新酒哀號；因為酒從你們的口中断絕了。有一民族上來侵犯我的陸地；它使我的葡萄樹荒涼。(約珥書 1:5-7)

這論及在信之真理方面已荒廢的教會。啟示錄：

叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城。住在地上的人喝醉了淫乱的酒。
(启示录 14:8, 10; 16:19; 17:2; 18:3; 19:15)

“淫乱的酒”表歪曲的信之真理，“喝醉”指的就是它们。同样在耶利米书：

巴比伦曾是耶和華手中的金杯，使全地沉醉。万国喝了她的酒就癫狂了。
(耶利米书 51:7)

由于“喝醉”表关于信之真理的疯狂，故它变得具有代表性，亚伦和他的儿子也禁止喝醉，因此：

耶和華晓谕亚伦说，你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡，使你们可以将圣的、俗的、洁净的、不洁净的，分别出来。(利未记 10:8, 9)

在以赛亚书中，凡只相信能通过感官证据和事实知识来理解的事物之人也被称为“饮酒的英雄”：

祸哉！那些自视为有智慧，自看为聪明的人！祸哉！那些饮酒的英雄，调酒的壮士！(以赛亚书 5:21, 22)

他们被称为“自视为有智慧，自看为聪明”，是因为那些通过推理反对信之真理的人自以为比谁都聪明。

然而，那些不理睬圣言和信之真理，因而不愿知道关于信的事物，从而拒绝它的基本教导之人，被称为“非因酒而醉”。如以赛亚书：

他们醉了，却非因烈酒。因为耶和華将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼。(以赛亚书 29:9-10)

这就是他们的本性，可从以赛亚书的上下文清楚看出来。凡如此“喝醉”的人都自以为比谁都清醒。古教会一开始就是如本节所描述的样子，尤其那些出身于上古教会之人，这一点从前面所述（788 节）明显可知。

1073. “在帐棚中间赤着身子”表由此而来的堕落。这一点从“赤身”或裸体的含义清楚可知。当信之真理不再居于人里面，尤其在他里面被滥

用时，他就被称为“因喝醉而赤身露体”。信之真理本身好比遮盖仁之良善，或仁爱本身的衣服；因为仁爱是身体本身，因此真理是它的衣服；换句话说，仁爱是灵魂本身，信之真理则如同身体，也就是灵魂的衣服。而且，在圣言中，信之真理被称为“衣服”和“遮盖”，故 23 节的经文说“闪和雅弗拿件衣服，遮盖父亲的赤身”。相对属天之物而言，属灵之物如同包裹灵魂的身体，或如同包裹身体的衣服；事实上，在天堂，属灵之物就是用衣服来象征的。本节经既说“他赤着身子”，就意味着他丧失了信之真理，因为他渴望通过感官事物和由此而来的推理来探究它们。在圣言中，“因喝醉而露体”表类似概念，如耶利米哀歌：

住乌斯陆地的以东女人哪，只管欢喜快乐；这杯也必传到你那里；你必喝醉，以致露体。(耶利米哀歌 4:21)

哈巴谷书：

给人酒喝，又加上毒物，使邻舍喝醉，好看见他下体的有祸了(哈巴谷书 2:15)。

1074. “帐棚中间”是指信的主要事物。这一点可从“中间”和“帐棚”的含义清楚可知。在圣言中，“中间”表至内在之物，而“帐棚”表仁爱，或源于仁爱的敬拜。仁爱就是至内在之物，即信的主要事物，以及敬拜，因而是“帐棚中间”。前面已说明，“中间”表至内在之物，至于“帐棚”表爱的圣洁，就是仁爱，要参看前文(414 节)。

1075. 创世记 9: 22. 迦南的父亲含，看见他父亲赤身，就告诉他外边的两个兄弟。

此处“含”和“迦南”的意思与前面一样：“含”表败坏的教会，“迦南”表脱离内在敬拜的外在敬拜。“看见他父亲赤身”表他发现上面所提到的错误和堕落。“就告诉他外边的两个兄弟”表他嘲讽。他们被称为“他的兄弟”，是因为他标榜信。

1076. “含”表败坏的教会。这一点从前面有关“含”的阐述清楚可知。一个教会若承认圣言，拥有某种类似真教会的敬拜，然而却将信与仁分

开，因而将信与它的本质要素和生命分开，就被说成败坏。结果，信成了死物，最终导致教会不可避免地败坏。从以下事实清楚可知其成员变成什么样的人，即他们没有良知；因为若是真正的良知，它必通过仁爱存在。构成良知的，是仁爱，也就是说，主通过仁爱形成良知。仁爱不就是无论如何都不可向任何人行恶，也就是说，尽可能地善待每个人吗？所以，良知属于仁爱，决不属于脱离仁爱的信。即使这种人有良知，这良知也是假的（对此，参看前文）。由于没有良知，所以只要放松外在约束，他们就会冲进一切恶事中。

他们甚至不知道何为仁爱，只知道它是具有某种含义的一个词而已。他们没有仁爱，故也不知道何为信。当被问及何为信时，他们只会回答说，它是一种思维。有的说它是信任，有的说它是信的认知。只有少数人说它是遵循这些认知的的生活，几乎没人说它是仁爱或相爱的生活。即便告知他们这一点，并给他们机会去反思，他们唯一的答复是，所有爱都始于自我，一个不关心自己和自己家庭的人比异教徒还要坏。这导致他们活在自我中心中，至于自我中心的性质，前面已频繁说明了。他们就是叫做“舍”的人。

1077.被称为“舍”和“迦南”的人，也就是将信与仁分开，因此使敬拜专注于外在事物的人不可能知道良知是什么、从何而来，故必须予以简要说明。良知通过信之真理形成，因为人所听到、承认和相信的事物构成他里面的良知。之后，违背这些事物行事对他来说，就是违背良知，这一点是显而易见的。因此，人所听到、承认并相信的若不是信之真理，他绝不可能有真正的良知。因为人通过信之真理（主在仁爱中的作工）重生，并因此经由信之真理接受良知。良知也就是新人自己。由此明显可知，信之真理是实现这一切所凭借的手段，也就是说，人藉着它们按照信的教导去生活，而信的基本教导是爱主高于一切，并爱邻如己。若他不照着这些真理生活，信岂不成了空洞之物，只是一个冠冕堂皇的词，或脱离天堂生活之物？一旦脱离天堂生活，它里面还会有救恩吗？

认为只要有信，无论人的生活如何，他都能得救，就是说他即便没有仁爱和良知也能得救。这等于说，即使他的一生都是在仇恨、报复、抢劫、通奸，总之，就是违背仁爱和良知的一切事物中度过，只要他有信，哪怕这信是在临终的那一刻才获得的，他仍能得救。让这种人认真反思一下，当被这种错误的假设支配时，那形成他们良知的信之真理究竟是什么，它岂不是假的东西？即便他们以为自己有点良知，这良知也无非是外在约束，如对法律、名利丧失，或由于这些而名声扫地的畏惧，这些畏惧构成了他们所谓的良知，这种良知会促使他们不去伤害邻舍，而是善待他。然而，由于这不是良知，因为它不是仁爱，所以一旦这些约束放松或解除，这种人就会冲进最邪恶、最淫秽的行为中。但那些虽然声称唯信得救，但仍过着仁爱生活的人则截然不同；因为他们的信中有来自自主的仁爱。

1078.如前所述，“迦南的父亲”表脱离内在敬拜的外在敬拜。从脱离仁爱之信中不可能产生其它敬拜；因为内在人是仁爱，绝不是无仁之信。所以，凡丧失仁爱的人只会有缺乏内在的外在敬拜。由于这类敬拜产生于脱离仁爱之信，故含被称为“迦南的父亲”，下文不再论述含，而是论述迦南。

1079.“看见他父亲赤身”表他发现错误和堕落。这一点从“赤身”的含义清楚看出来，刚才和前面（213, 214节）已说明，“赤身”是罪恶和堕落。此处用“含看见他父亲赤身”，即他发现错误和堕落来描述那些将信与仁分开的人。这种人只看到人里面的错误和堕落；而那些拥有仁之信的人则迥然不同，他们只会发现良善，即使看到恶与假，他们也会原谅之，并尽可能努力纠正他的这些恶与假，如此处所论及的闪和雅弗。

哪里没有仁爱，哪里就有我欲，因而有对一切不偏向自己之人的仇恨。结果，他们只看到邻人的邪恶。即使看到良善，他们要么将它贬得一无是处，要么对它进行恶意解读。而那些拥有仁爱之人则完全不同。这两种人凭着仁爱的有无而彼此有别。尤其进入来生后，对那些缺乏仁爱的人而言，仇恨的感觉从每一样事物中迸发出来；他们渴望检查每个人，

甚至审判他。他们只想找出罪恶，总是惦记着谴责、惩罚和折磨。但那些拥有仁爱之人则几乎看不到别人的邪恶，反而会发现他的一切善与真，并对他的恶与假作善意的解释。所有天使都是这样，他们从将一切恶折向善的主那里获得这种性情。

1080. “就告诉他外边的两个兄弟”表他嘲讽。这一点从前面所述可推知。因为那些没有仁爱的人总是蔑视他人，或不断嘲讽，一有机会就抖露别人的错误。他们之所以不公开行动，仅仅因为外在约束，如害怕法律、害怕丧命，害怕失去名利，以及因这些而名声扫地。所以，他们内心蔑视，而表面假装友好。他们由此获得两种气场，在来生，这两种气场能明显感觉得到：一种是充满仇恨的内在气场；另一种是纯粹伪装良善的外在气场。由于这些气场完全不协调，所以它们必然相互冲突。这也是为何当外在气场从他们那里被拿走，以致他们无法掩饰后，他们就会冲进一切恶事中。若外在气场未被拿走，可察觉的仇恨就潜藏在他们所说的每句话里面。他们的惩罚和折磨由此而来。

1081. 他们被称为“他的兄弟”，是因为他标榜信。这一点从前面所述(367节)清楚可知，大意是，仁是信的“兄弟”。

1082. 创世记 9: 23. 于是闪和雅弗拿件衣服，搭在两人的肩上，倒退着进去，遮盖父亲的赤身；他们背着脸，就看不见父亲的赤身。

如前所述，“闪”表内在教会，“雅弗”表与它相对应的外在教会。“他们拿件衣服”表他们对此作出善意的解释。“搭在两人的肩上”表他们竭尽全力这样做。“倒退着进去”表他们不在意错误和堕落。“遮盖父亲的赤身”表他们就这样原谅这些事。“他们背着脸，就看不见父亲的赤身”表这是应该做的，并且不应在意诸如由推理所产生的错误和过失之类的事。

1083. 前面讨论过，“闪”表内在教会，“雅弗”表与它相对应的外在教会。哪里有教会，哪里必有内在和外在；因为作为教会的人既是内在的，也是外在的。在他成为一个教会之前，即在他重生之前，人处于外在。但当经历重生时，他就被引离外在，确切地说，是通过外在朝向内在，如

前所述。不过，一旦他重生，内在人的一切事物都会终止于外在事物中。因此，每个教会必定既是内在的，也是外在的，如古教会，又如今天的基督教会。

古教会的内在包括属于仁爱 and 仁之信的一切事物，一切谦卑，出于仁爱而对主的一切敬拜，对邻舍的一切善情及类似事物。古教会的外在包括献祭、奠祭和很多其它事物，所有这些凭代表而指向主，并关注祂。所以才会有存在于外在的内在，它们构成一个教会。基督教会的内在与古教会的内在几乎一模一样，不过，外在却用其它外在取而代之。也就是说，基督教会的圣礼取代了献祭及类似事物，圣礼同样关注于主。所以，基督教会的内在与外在也合为一体。

古教会和基督教会在内在方面没什么不同，仅在外在方面有差异。出于仁爱敬拜主从来没什么不同，不管外在如何变化。由于若非有内在和外在外在，就不可能有教会，如前所述，故没有外在的内在将是某种无边界之物，除非它终止于某个外在之物中。由于绝大多数人不知道何为内在人，也不知道属于内在人的是什么，所以，若没有外在敬拜，人类根本就不知道何为神圣。

只要这些人有仁爱，因而有良知，他们里面就有居于外在敬拜中的内在敬拜。因为他们里面的主在仁爱和良知中作工，祂会使他们的一切敬拜都带有内在之物。而那些没有仁爱，因而没有良知的人则不然。事实上，他们可能有外在的敬拜，但它却与内在敬拜分离，如同他们的信与仁分离。这类敬拜被称为“迦南”，这种信被称为“舍”。由于这类敬拜是分离之信的产物，故舍被称为“迦南的父亲”。

1084. “他们拿件衣服”表他们对此作出善意的解释。这一点前面所述清楚可知。“赤身”和“裸体”既然表错误和堕落，那么“拿件衣服遮盖某人的赤身”就不可能有别的含义了。

1085. “搭在两人的肩上”表他们竭尽全力这样做，也就是说，他们对此作善意的解释，并原谅它。这一点从“肩”表全力的含义清楚可知。在

圣言中，“手”表力量，如前所述。“臂”表更大的力量，而“肩”则表全力，这也可从以下圣言经文清楚看出来，以西结书：

因为你们用肋用肩拥挤一切瘦弱的羊，又用角舐触，以致使他们四散。(以西结书 34:21)

“用肋用肩”在此表他们的一切灵魂和一切力量；“用角舐触”表他们的全部力气。

同一先知书：

埃及一切的居民，因向以色列家成了芦苇的杖，就知道我是耶和华。他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩。(以西结书 29:6, 7)

这论及那些想通过记忆的知识探究属灵真理的人。“芦苇的杖”表这类力量，“用手”表信靠它，“伤了肩”表丧失一切力量，以致他们什么也不知道。西番雅书：

万民好求告耶和华的名，并肩来事奉他。(西番雅书 3: 9)

“并肩”表同心协力这样做。

撒迦利亚书：

他们却不肯听从，扭转肩头。(撒迦利亚书 7:11)

这表他们竭尽全力抗拒。以赛亚书：

他们雇银匠用金银制造神像。他们又俯伏又叩拜。他们将神像抬起，扛在肩上。(以赛亚书 46:6-7)

“肩”表他们全力崇拜偶像，“扛在肩上”表全力。

同一先知书：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，祂名称为奇妙，策士，全能的神，英雄，永在的父，和平的君。(以赛亚书 9:6)

这论及主，在此论及祂所拥有和行使的权力和大能，因此经上说“担在祂的肩头上”。又：

我必将大卫家的钥匙放在祂肩头上，祂开，无人能关；祂关，无人能开。
(以赛亚书 22:22)

这同样论及主，“将大卫家的钥匙放在祂肩头上”表祂所拥有和行使的权力。

1086. “倒退着进去”表他们不在意错误和堕落。这一点从“倒退”的含义清楚看出来，它表转眼不看，这从下文说他们“看不见父亲的赤身”明显可知。“看不见”的内义就是不在意。

1087. “遮盖父亲的赤身”表他们就这样原谅这些事。这一点同样从上下文联系和“赤身”表堕落的含义清楚看出来。

1088. “他们背着脸，就看不见父亲的赤身”表这是应该做的，并且不应在意诸如由推理所产生的错误和过失之类的事。这一点从这句是一个重复的事实清楚可知，因为前面刚说了同样的事，因此，这些话同时也是一个总结。这个母教会，或该教会成员具有这样的特点，即他行事没有恶意，只出于简单的心思，这从接下来经上说“挪亚醒了酒”，即得到更好的指教明显看出来。

至于此处所论述的主题，我们可以说，那些没有仁爱的人只思想邻人的邪恶，并且只谈论邪恶。他们即便谈论善事，那也是为了他们自己，或为了他们戴着友谊的面具而刻意讨好的那个人。但那些拥有仁爱的人只思想邻人的良善，并且只谈论良善，这不是为了他们自己，也不是为了他们试图要讨好的那个人，而是通过主在仁爱中这样作工。前者就象与人同在的恶灵，后者就象与人同在的天使。恶灵只会激起人的恶与假，并谴责他；而天使只会激起善与真，并原谅恶与假。由此明显可知，恶灵主宰没有仁爱的人，这人通过他们与地狱相联；而天使主宰拥有仁爱的人，这人通过他们与天堂相联。

1089. 创世记 9: 24. 挪亚醒了酒，知道他小儿子向他所作的事。

“挪亚醒了酒”表此时他得到更好的指教。“知道他小儿子向他所作的事”表脱离内在敬拜的外在敬拜就是诸如嘲讽之类的。

1090. “挪亚醒了酒”表此时他得到更好的指教。这一点从“醒酒”的含义清楚可知。前面(9: 21)说他“喝醉”了,表示他陷入错误,因此“醒”无非表摆脱错误。

1091. “知道他小儿子向他所作的事”表脱离内在敬拜的外在敬拜就是诸如嘲讽之类的。从字义或历史意义看,“小儿子”似乎是指含,但接下来的经文明显可知,“小儿子”是指迦南,因为经上说“迦南当受咒诅”,紧接着经上说迦南必“作奴隶的奴隶”(9: 26, 27)。接下来的这一节解释了为何只字未提含的原因。我们在此仅提一下为何顺序是这样的,即闪被命定是第一,含是第二,雅弗是第三,迦南是第四。闪所指的仁爱是教会的第一要素;含所指的信是第二要素;雅弗所指的出于仁爱的敬拜是第三要素;而迦南所指的缺乏信与仁的外在敬拜是第四要素。仁是信的兄弟,因此也是出于仁爱的敬拜;而缺乏仁爱的外在敬拜则是“奴隶的奴隶”。

1092. 创世记 9: 25. 就说, 迦南当受咒诅, 必给他兄弟作奴隶的奴隶。

“迦南当受咒诅”表脱离内在敬拜的外在敬拜背离主。“必给他兄弟作奴隶的奴隶”表教会中最低劣的事物。

1093. “迦南当受咒诅”表脱离内在敬拜的外在敬拜背离主。这一点从“迦南”和“受咒诅”的含义清楚可知。“迦南”就是脱离内在敬拜的外在敬拜,这一点可从前面关于迦南的阐述,以及说他“受咒诅”清楚看出来,还可从下文他“作奴隶的奴隶”清楚看出来。给闪和雅弗作奴隶只可能表示脱离教会本身的某种事物,如纯外在的敬拜。这一点从“受咒诅”表人自己“背离”的含义清楚可知,因为主决不咒诅任何人,甚至也不发怒。相反,正是人因背离主而自招咒诅(对此,可参看前文 223, 245, 592 节)。主距离咒诅人、向人发怒,就象天距离地那样遥远。谁能相信全知全能、以智慧统管宇宙,因而无限超越所有人的软弱的主会向如此可怜

而又微不足道的灰尘，也就是几乎不知道自己在做什么，并且凭自己只会行恶的人类发怒呢？因此，主从不发怒，只会怜悯。

这里所包含的奥秘仅从以下分析就能看出来，即含看见他父亲赤身，就告诉他的两个兄弟后，受到咒诅却不是他，而是他的儿子迦南。迦南并非含唯一的儿子，也不是他的长子，按照顺序，迦南是第四个儿子。这一点从下面的经文（10：6）明显可知，那里提到了含的儿子的名字：古实、麦西、弗和迦南。按照神性律法，儿子不会担当父亲的罪孽，这一点清楚可见于以西结书：

儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。（以西结书 18:20；申命记 24:16；列王记下 14:6.）

此处提及的不是“含”而是“迦南”的原因在于，“含”表属灵教会中脱离仁爱之信；这信不能被咒诅，因为该教会的信中还有神圣，因为那里有真理。尽管没有仁就没有信，但由于人藉着信的认知重生，这无仁之信可与仁结合，因而在某种意义是兄弟，或有可能成为兄弟，所以受咒诅的是迦南而不是含。此外，迦南陆地的居民绝大多数是诸如使一切敬拜纯由外在构成之类的人，那里的犹太人和外邦人没什么区别。这就是此处所包含的奥秘，若非如此，迦南决不会替代含。脱离内在的外在敬拜使自己背离，因而自招咒诅，这一点从以下事实清楚看出来，即具有外在敬拜的人只关心尘世、肉体和世俗之物。因此，他们向下看，将自己的心思和生活浸没于这些事物中，我们稍后对此加以详细说明。

1094. “必给他兄弟作奴隶的奴隶”表教会中最低劣的事物。这一点从脱离内在的外在敬拜的性质清楚看出来。就其本身而言，外在敬拜什么也不是，除非有使它成圣的内在敬拜，这一点是显而易见的。若非发自内心崇拜，外在崇拜不就只是一个形式吗？祷告若只停留在嘴皮子上，而心思全然不在其中，不就是毫无意义的胡言乱语吗？任何行为，若没有

意图在其中，不就是虚无的事吗？所以，一切外在事物本身是无灵魂之物，唯独通过内在之物而存活。

脱离内在的外在敬拜通过来生的众多经历得以向我清楚显明。那些巫师和女巫在世时和其他人一样常去教堂、参加圣礼。骗子也是，甚至比别人参与得还多；那些以抢劫为乐的人，以及贪婪者同样如此。然而，他们却在极端仇恨主和邻人的地狱中。他们外在中的内在敬拜要么是为了做给世人看，要么是为了他们能获取梦寐以求的尘世、世俗和肉体之物，要么是为了他们能利用圣洁的外表骗人，要么是出于某种养成的习惯。显然，这种人非常热衷于敬拜凡支持他们及其恶欲的神明或偶像。这种情形尤其从犹太人身上清楚看出来，他们使其敬拜纯由外在构成，因此常常陷入偶像崇拜。原因在于，这种敬拜本身完全就是偶像崇拜，因为他们敬拜的是外在之物。

迦南陆地的外邦人敬拜巴力及其它神，基本上也是外在敬拜。因为他们不仅有神殿和祭坛，还有祭物，以致他们的外在敬拜与犹太人的没什么两样。唯一区别在于，他们给自己的神取名为巴力、亚斯她录等等，而犹太人则给自己的神取名为耶和华。由于如今他们还是这种情形，所以犹太人以为只是奉耶和华的名就能使他们成圣，成为选民，而事实上，这会带给他们比别人更大的咒诅。因为奉名使他们能亵渎外邦人所无法亵渎的神圣之物。被称为“迦南”的，就是这类敬拜，迦南被说成是“奴隶的奴隶”。“奴隶的奴隶”表教会中最低劣的事物，这一点可见于下一节。

1095.创世记 9: 26.又说，耶和华，闪的神是赐福的，迦南要作他的奴隶。

“耶和华，闪的神是赐福的”表被赋予那些出于内在敬拜主之人的一切良善，“闪”是内在教会。“迦南要作他的奴隶”表诸如使敬拜纯由外在构成之类的人就在那些为教会成员履行最低劣服务的人之列。

1096.“耶和华，闪的神是赐福的”表被赋予那些出于内在敬拜主之人的一切良善。这一点从“赐福的”含义清楚看出来。祝福必包含一切良善：

属天的、属灵的，以及属世的。从内在意义上看，祝福是指所有这些良善，而从外在意义上看，它是指一切尘世、肉体和世俗的好处。不过，后者要成为一种祝福，就必须源于内在祝福，唯独这内在祝福才是真正的祝福，因为它是永恒的，与一切幸福相结合，并且是一切祝福的本质存在（实体）。脱离永恒之物的存在算什么呢？一切其它存在都不是永恒的。古人习惯说“愿耶和華賜福”，他们以此表示一切祝福，即一切良善都是从祂流出的。这句话也是感恩主賜福或已賜福的一种表达方式，如诗篇(28:6; 31:21; 41:13; 66:20; 68:19, 35; 72:18, 19; 89:52; 119:12; 124:6; 135:21; 144:1 等等)。

此处经上说“耶和華是賜福的”，是因为所论述的主题是闪，或内在教会，该教会凭仁爱而被说成是内在的。主存在于仁爱中，祂在此被称为“耶和華神”。但在外在教会中，祂不是被如此称呼的，尽管主也存在于其中，但祂的临在却不同于祂在内在教会成员的临在。因为外在教会成员仍然以为他凭自己会行出仁之善，因此当论述的主题是外在教会成员时，主就被称为神，如下一节论及雅弗的情形：“神使雅弗扩张”。一切良善都被赋予那些出于内在敬拜主的人，这一点还可从事物的秩序明显看出来。这秩序就是：一切属天之物出于主，一切属灵之物出于属天之物，一切属世之物出于属灵之物。这就是万物产生的秩序，因此是流注的秩序。

属天之物就是对主之爱和对邻之爱。哪里没有爱，哪里的链条就断裂，主也不会临在，祂只经由属天之物，即经由爱流入。没有属天之物，就不可能有属灵之物，因为一切属灵之物经由属天之物而来自主。属灵之物就是信，因此，信若不经由仁或爱来自主，就不可能存在。属世之物也一样。一切良善根据同样的秩序流入。由此可知，那些出于内在，即出于仁爱敬拜主的人拥有一切良善；而那些非出于仁爱敬拜主的人则没有任何良善，只有本为邪恶的伪善，如伴随仇恨和奸淫的快乐，就其本身而言，这快乐无非是象粪便一样的快乐，在来生，它还会转化为粪便。

1097. “迦南要作他的奴隶” 表诸如使敬拜纯由外在构成之类的人就在那些为教会成员履行最低劣服务的人之列。这一点尤其从犹太教会中的代

表清楚看出来。在犹太教会，犹大和以色列代表内在教会，其中，犹大代表属天教会，以色列代表属灵教会；而雅各则代表外在教会。然而，那些使敬拜纯由外在构成之人则由外邦人来代表，也就是他们所称呼的外族人。后者要作“他们的奴隶”，在教会履行最低劣的服务，如以赛亚书：

外人必起来牧放你们的羊群，外族人必作你们耕种田地的、修理葡萄园的；你们倒要称为耶和华的祭司，人必称你们为我们神的仆役。你们必吃用列国的财物，因得他们的荣耀而夸耀。(以赛亚书 61:5-6)

此处属天之人被称为“耶和华的祭司”，属灵之人被称为“神的仆役”，而那些使敬拜纯由外在构成之人则被称为要在田地和葡萄园里服务的“外族人”。

同一先知书：

外族人必建筑你的城墙，他们的王必服事你。(以赛亚书 60:10)

此处同样提到他们的服务。约书亚记论到基遍人说：

你们是被咒诅的，你们中间的人必断不了作奴仆，为我神的殿作劈柴挑水的人。当日，约书亚使他们为会众和耶和华的坛作劈柴挑水的人。(约书亚书 9:23, 27)

根据与他们所立的约，从别处也能看出基遍人代表谁，尽管他们在那些在教会要作奴仆的人之列。关于外族人，律法规定，他们若接受和睦，开了城门，就当效劳服侍(申命记 20:11;列王记上 9:21-22)。圣言中所写的有关犹太教会的每一个细节都代表主的国。主的国具有这样的性质，即无论是谁，或无论是哪种人，都必须发挥某种作用。在祂的国中，主只关注功用。甚至地狱里的人也必须发挥某种作用，不过，他们所发挥的作用是最低劣的。在来生，那些只拥有脱离内在的外在敬拜之人就在那些发挥低劣作用的人之列。

此外，犹太教会中的代表具有这样的性质，要关注的对象不是去代表的这个人，而是他所代表之物。例如，犹太人绝不是属天之人，而是代表

属天之人；再如，以色列绝不是一个属灵之人，而是代表一个属灵之人，雅各和其他人也一样。列王和祭司的情形也一样，他们代表主的王权和神圣。这一点从无生命之物也能行使代表作用的事实看得更清楚，如亚伦的衣服，祭坛本身，摆放食物的桌子，灯，饼和酒，此外还有公牛，小公牛，山羊，绵羊，小山羊，羔羊，鸽子和斑鸠。由于犹太和以色列的子孙仅代表主的教会的内在和外在敬拜，然而比起其他人，他们更使一切敬拜纯由外在构成，所以根据此处“迦南”的含义，他们比其他人更适合叫做“迦南”。

1098.从以下分析清楚可知“闪”和“雅弗”表示什么，即谁是内在教会成员，谁是外在教会成员，并由此可知“迦南”表示什么：内在教会成员将他所行的一切良善和所思的一切真理都归于主；外在教会成员则没有这种认知，但仍会行善。内在教会成员使出于仁爱对主的敬拜，因而使内在敬拜成为必不可少的，而外在敬拜却没有那么必要；而外在教会成员使外在敬拜成为必不可少的，却不知道何为内在敬拜，哪怕他拥有内在敬拜。因此，内在教会成员认为，若不出于内在敬拜主，就是违背自己的良知；而外在教会成员则认为，若不恭敬地遵守外在仪式，就是违背自己的良知。内在教会成员的良知包含更多事物，因为他从圣言内义知道很多事；而外在教会成员的良知包含的事物较少，因为他从圣言内义知道很少事。前者，即内在教会成员，叫做“闪”，而后者，即外在教会成员，叫做“雅弗”。然而，凡使敬拜纯由外在构成，没有仁爱，因而没有良知之人，都叫做“迦南”。

1099.创世记 9: 27.愿神使雅弗扩张，他要住在闪的帐棚里；迦南要作他的奴隶。

“雅弗”和前面一样，表相应的外在教会。“愿神使雅弗扩张”表该教会的启示。“他要住在闪的帐棚里”表为了使敬拜的内在存在于外在。“迦南要作他的奴隶”和前面一样，在此表那些使敬拜纯由外在构成之人能履行低劣的服务。

1100.面已说明，“雅弗”表相应的外在教会，还说明何谓外在教会，即外在敬拜，因而那些不知道何为内在人及属内在人之物，但仍过着仁爱生活之人。对这些人而言，主的临在是平等的，因为主在凡有仁爱的地方经由仁爱作工。这与小孩子的情形差不多，尽管这些孩子不知道何为仁爱，更不知道何为信，但主的临在程度远远超过在成人身上的临在程度，尤其在小孩子过着相互仁爱的生活之时。祂以同样的方式与拥有纯真、仁爱和怜悯的简单人同在。若不照着所知道的东西生活，知道很多事对人来说一点用处也没有。因为知道的唯一目的在于人能由此变得善良。一旦变得善良，他拥有的远比知道得非常多，然而却不善良的人要多，因为后者通过大量知识所寻求的东西，后者早已拥有。然而，知道很多真理和良善，同时又拥有仁爱和良知之人的情形则完全不同。因为这种人是内在教会成员，就是“闪”。那些知道得很少，然而拥有良知之人会在来生得到启示，甚至他们会成为天使，拥有无法形容的的聪明智慧。“雅弗”就是指这些人。

1101.愿神使雅弗扩张”表该教会的启示。“扩张”的字义表扩张边界，而内义则表要得到启示。事实上，启示可以说是扩张聪明智慧的边界。如以赛亚书：

要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子。(以赛亚书 54:2)

这表示属灵事物上的启示。当外在教会成员接受信之真理与良善的指教时，他就被“扩张”了。由于仁爱存在于他里面，所以他由此确认得越来越多。此外，他接受的指教越多，其心智的觉知部分，也就是说仁爱和良知存于其中的觉知部分的云层越被驱散。

1102.“他要住在闪的帐棚里”表为了使敬拜的内在存在于外在。这一点从有关闪的所有论述清楚看出来，大意是，“闪”是内在教会，或内在敬拜，外在敬拜若没有赋予它生命、使其成圣的内在敬拜，则完全是没有灵魂或不洁净之物。“帐棚”无非表示爱的圣洁和由此而来的敬拜，这一点可从“帐棚”的含义(414节)清楚看出来。古人习惯说“旅行和住在帐棚里”，“帐棚”的内义是指神圣的敬拜，因为绝大多数古人不仅随

帐棚旅行，还住在帐棚里，并在里面举行神圣的敬拜。因此，“旅行”和“住在帐棚里”的内义表生活。

除了前面（414节）所引用的经文外，下面的经文也有助于证明，“帐棚”表神圣的敬拜。诗篇：

神离弃示罗的帐幕，就是祂在世人中间居住的帐棚。（诗篇 78:60）

此处“帐棚”的含义与“神殿”一样，当神在爱中与人同在时，就说祂“住”在这神殿中。因此，凡生活在神圣敬拜中的个人都被古人称为一个帐棚，后来被称为一座神殿。以赛亚书：

要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子。（以赛亚书 54:2）

这表示在那些属真正敬拜的事物上的启示。耶利米书：

全地荒废；我的帐棚忽然毁坏，我的幔子顷刻破裂。（耶利米书 4:20）

显而易见，此处的帐棚仅指神圣敬拜。撒迦利亚书：

耶路撒冷人必仍住在地本处，就是耶路撒冷，耶和華必先拯救犹大的帐棚。（撒迦利亚书 12:6-7）

此处“犹大的帐棚”表由爱的圣洁所产生的对主的敬拜。

从引用的这些经文清楚可知“住在闪的帐棚里”是什么意思，即为了使敬拜的内在存在于外在。不过，由于“闪”，即外在教会成员并不十分清楚何为内在事物，故对他作以简要描述。若人内心感受到或觉得他有对主的良善思维，也有对邻舍的良善思维，并渴望为他做些善事，但不是为了自己的名利，若他感觉自己对陷入困境的人心怀怜悯，尤其怜悯在信的教义上犯错之人，那么他可能知道自己住在闪的帐棚中，即他拥有主借以作工的内在事物。

1103. “迦南要作他的奴隶”表那些使敬拜纯由外在构成之人能履行低劣的服务。这一点从有关迦南是奴隶的论述（9: 25, 26）清楚可知。主在世上的教会中，象这样的人并非真的奴隶，因为其中很多人身居高位，管理所有人。他们行事并非出于仁爱和良知，而是严格恪守教会的外在

事物，甚至谴责那些不同样遵守的人。不过，因为这类人没有仁爱和良知，并且使敬拜纯由没有内在的外在构成，所以在主的国度，即在来生，他们就是奴隶；因为他们就在不幸者之列。他们所履行的服务是低劣的，并且如此众多，以致难以在此一一列举，对此，蒙主慈悲，容后再述。

在来生，每个人无一例外地必须发挥某种作用，因为活在世上时，人生来唯一的目的是为了能对他所在的社群，以及邻人发挥作用，而在来生，则照着主的美意发挥一定作用。人体也一样：其中每个部位，甚至本身看似毫无价值的东西，诸如本身就是废物之类的液体，都必须发挥某种作用，如大量唾液，胆汁等等，它们不仅服务于食物，还分离废物、洁净肠道。田地和葡萄园中的肥料和粪便也是这样，凡此种种，不一而足。

1104.创世记 9: 28, 29.洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚所有的日子是九百五十年；他死了。

这些话表初代古教会持续的时间，同时也表它的状态。

1105.所指的是这些事，这一点可从前面有关数字和年岁的论述（482, 487, 488, 493, 575, 647, 648）很清楚地看出来。

消 磨

1106.有许多人在世时由于愚昧和无知，接受了不正确的宗教信仰。然而，他们有着一种符合其信仰原则的良知，不像有些人活在仇恨、报复和通奸的生活里。在来生，为免玷污天堂社群，只要这些人还保留那些谬念，他们就不能够被允许进入那些社群。为了去除他们的谬念，他们要在低层世界停留相当长的时间。逗留时间的长短，取决于他们错误的信念及其由此而来生活的性质，和取决于他们确认谬念的程度。有些人在那里所遭受的经历较为严厉，而另外一些人则没有那么严厉。这些受难的经历就叫做消磨，有关这方面在圣经里曾多次提及。当消磨的阶段完成后，他们便被接受他们的天使带上天堂，并作为新人接受信之真理的教导。

1107. 由于有些人十分愿意接受消磨，因此，他们从世间带来的谬念就会被去掉。（如果没有足够的时间和主所提供的方法，没有人能在来生去除谬念。）他们在低层世界期间，主会将他们保持在被释放的希望和有望结束的思维中，也就是说，以此法，他们可以被纠正，且准备去接受天堂的幸福。

1108. 有些人被保持在半醒半睡的状态中，甚少思考，除非在他们清醒的时候（这种情形会交替发生），这时他们忆起在肉身生活时的所思所为，然后又回复到半醒半睡的状态。以此法，他们被消磨。他们在左脚下，稍微靠前一点。

1109. 彻底确信虚假信念的人会沦为完全无知，这时，他们处于朦胧和混乱的状态之中，仅仅思考自己所确认的事，内心很痛苦。不过，一段时间过后，他们仿佛重新被造，且具有信之真理。

1110. 有些人认为公义和功劳全赖他们有良好的行为，因此将救恩的果效归于自己，而不是归于主及其公义和功劳，而且，这些人已在思维和生活中确认这种信念，在来生，其虚假信念转化为幻觉，他们觉得自己似乎在劈柴，这恰是他们的写照。我与他们进行交谈。当时他们忙于干活，对于问及是否感觉疲劳的问题，他们回答说，他们还没有完成足够的工作，能够值得上天堂。当他们正在劈柴的时候，似乎有点像主的东西显现在柴下，那木头就如同他们正在赚取的功劳一样。似乎在木块里的东西越像主，他们呆在那个状态里的时间就越持久。不过，当这个表象开始停止时，他们就渐渐地接近消磨的尾声。最终，他们也能够被允许进入善的社群，尽管他们仍然长时间在真与假之间摇摆。因为他们过着循规蹈矩的生活，因而主给予他们很大的照顾，时常派遣天使到他们那里去。这些人在犹太教会描绘为“劈柴”（约书亚记 9:23,27）。

1111. 有些人在世时过着文明道德的良善生活，确信凭自己的作为配得上天堂，并认为只要承认唯独一位神是宇宙造物主就足够了，在来生，他们的谬念就会转化为这类幻觉：似乎自己正在割草，被叫做割草机。由于感觉寒冷，他们努力割草以取暖。有时候，他们到处请求所遇见的人

给与他们一些温暖。的确，这些精灵能够答应他们的要求，但是，他们所得到的温暖毫无作用，因为那是外在的温暖，他们缺乏的是内在的温暖。于是，他们又回去割草，以劳动获取热能。我曾感受过他们的寒冷。他们总是希望被提升进入天堂，时常聚在一起商讨如何凭自己的能力进入那个地方。由于这些人履行有益的工作，所以他们就在那些被消磨的人之列；随着时间流逝，最终，他们被引领进入善的社群，并接受教导。

1112.然而，那些在世时就拥有信之善与真，并由此获得一种良知和仁爱生活之人，离世后立刻被主提上天堂。

1113.有些少女被引诱卖淫，以为此举不属邪恶，但在其它方面正派得体。由于她们还没有达到能够认识和判断有关那种生活的年龄，因此，会有一个十分严厉的导师与她们在一起，只要她们思想这种放纵的行为，就会受到惩罚。她们非常害怕这个导师。以此法，她们受到消磨。但是，那些已为妓女且引诱她人为娼的成年女人不经历消磨，而是下地狱。