

天堂的奥秘
第2卷

1114-2134 节

一滴水 译

第 10 章

关于被称作人或亚当的上古教会

1114.天使，灵人或离世后的人若蒙主许可，就能与他们想见的任何人会面，无论是在世时所认识的人，还是听说过的人。他们能当下见到这些人，与其交谈。奇妙的是，这些人顷刻之间就来到他们身边，而且非常亲密。因此，他们不但可以与通常彼此寻找的朋友交谈，还可以与他们所钦佩和仰慕的其他人交谈。蒙主的神圣恩典，我不仅得以与我在世间所认识的人对话，还得以与圣言中所提及的最有名的人物对话。所以，我既可以与某些属上古教会，就是称作人或亚当的那个教会的人对话，也可以与某些属后续教会的人对话，以便我可以知道，创世记头几章中的人名仅用来表教会，还使我能认识那个时代教会成员的秉性。因此，接下来叙述的是我所了解到的有关上古教会的情况。

1115.上古教会被称为人或亚当，属该教会的人是属天之人，他们远在头顶之上，在那里一起生活在至高无上的幸福中。他们说，鲜少有人到他们这里来，除了时不时有某些来自别处的人，这些人声称自己“来自宇宙”。他们还说，远在头顶之上非因他们高傲自大，乃是为了可以管理那里的人。

1116.我见过属上古教会第二代和第三代后裔之人的居所。这些居所非常宏伟，绵延千里，因着亮红和湛蓝的美丽色彩而各式各样。事实上，天使的居所是最壮观的，无法形容，我经常看到它们。在天使眼里，其居所如此真实，以致再没有比这更真实的了。至于这些表象如此真实的源由，蒙主怜悯，容后再述。可以说，他们生活在珍珠般的璀璨光环中，有时生活在钻石般的光环中。因为来世有着变化无穷的奇妙光环。人若以为那里不存在这类事物，就大错特错了。这些事物数量之多，无限超出任何人所曾有或所能有的任何想象。诚然，它们是象征物，如同先知有时所见之物那样，但它们如此真实，以致在来世的人都视之为真实的，世间的事物相对来说则是不真实的。

1117.他们生活在最明亮的光中，尘世之光根本无法与之相比。我见过这种光如同火焰之光，它仿佛从我眼前流淌下来。属上古教会的人说，

他们的光就是这样，而且更强烈。

1118. 凭借无法形容的某种流注，我还见识了那些人在世时所用的语言类型。它不象我们这个时代的有声语言那样发出声来，而是几不可闻，因为它是通过内呼吸而非外呼吸产生的。我还被允许感知其内呼吸的性质。它出自肚脐和心脏之间，然后经过嘴唇，没有任何声音。它不通过外在途径进入，震动所谓的耳膜，而是通过口内某个途径，实际上就是现代人所说的咽鼓管那个部位。我还得以见识到，他们用这种语言所能表达的内心情感和思想观念，远远比通过发声，或说话所表达的丰富得多，有声语言同样借助呼吸，不过，借助的却是外呼吸。若不借助呼吸，一个音节也无法传递。但对那些上古教会的人来说，做到这一点的方式要完美得多，因为是通过内呼吸完成的。由于内呼吸更加完美，所以它更适用和适合思想观念。此外，他们甚至通过嘴唇的动作和面部表情的相应变化来交流。因是属天之人，凡他们所思想的一切都从面部和眼睛的相应变化闪现出来。他们一点也不能做出与其思维不一致的面部表情来。伪装，尤其欺骗，在他们看来，是无法容忍的可怕罪孽。

1119. 实际观察向我表明上古之人的内呼吸如何悄无声息地流入外呼吸，因而流入别人以内在人所感知的默契中。他们说，他们的内呼吸因其对主的爱与信的状态而发生变化。他们还说明了原因，即因为他们在世时与天堂相联，否则就不可能了。事实上，他们与相伴的天使同呼吸。天使拥有与内呼吸相对应的呼吸，他们的呼吸以同样的方式发生变化。天使若遭遇违背爱主信主的事物，就会呼吸困难，但若体验爱与信的快乐，其呼吸就自由通畅。每个人也有类似情形，只是这种情形与其肉体和世俗的爱欲，以及他的基本信念一致。若有反对这些事物的东西出现，他就会呼吸困难，若有符合它们的东西出现，他的呼吸就自由通畅。然而，这些都是外呼吸的变化。关于天使的呼吸，蒙主怜悯，容后再述。

1120. 我还得以看到随着时间推移，上古教会成员出自肚脐和胸腔的内呼吸在他们的后代中所经历的变化。它越来越朝后背和腹部退去，因

而向外向下后退，直到最后，在洪水前的最后一代中，内呼吸几乎没有存留。当出自胸腔的内呼吸最终荡然无存时，他们遭受到自我的窒息。然而，那时，有些人开始出现外呼吸，以及伴随它的发声，或有声语言。因此，对洪水前的人而言，呼吸与其爱和信的状态一致；当爱和信最终不复存在，只有虚假的信念时，内呼吸就停止了，与天使的直接交流和直觉也随之停止了。

1121.我从上古教会成员的儿子们那里得知他们这种直觉的状态，他们对属于信的一切事物有一种直觉，几乎与同他们交流的天使无异。因为他们的内在人，或灵也凭内呼吸与天堂联结，而对主之爱和对邻之爱里面带有天堂，天使就这样通过由这爱构成的真生命与人结合。他们说，律法写在他们里面，因为他们处于对主之爱和对邻之爱。正因如此，凡律法所规定的，皆与其直觉一致，凡律法所禁止的，皆与其直觉相背。他们也不怀疑，人的一切律法和神性律法一样，都基于对主之爱和对邻之仁，并视其为它们的基础。因此，由于他们通过主拥有这种基础，所以他们必然知道由它所产生的的一切。他们还相信，现在的人若爱主爱邻，也会有写在他们里面的律法，并且如同在来世那样在世界各地成为值得接受的公民。

1122.另外，我还得知，上古教会成员有最快乐的梦境，以及异象，同时还被暗示它们所表示的意义。这就是他们的代表物，包括乐园及其它事物的源头。因此，在他们眼里，具有外在意义的尘世和世俗之物等同于无。他们没觉得这些物体有任何快乐可言，只以它们所代表和象征的事物为乐。所以，看到尘世的物体，他们根本不思想这些物体，只思及它们所代表和象征的事物，这些事物才是最令他们感到快乐的，因为它们是诸如天堂中所存在的那类事物，他们由此看到主自己。

1123.我曾与上古教会的第三代交谈过，他们说，在世时的那个年代，他们期待主降世拯救全人类，“女人的种要踹你的头”是他们的习惯说法。还说，那时，他们生活的最大快乐就在于繁衍后代，因而他们最大的愉悦就在于为了后代而热爱自己的配偶。他们称这些愉悦是最令人快乐的，这些快乐也是最令人愉悦的，并补充说，对这些快乐和

愉悦的直觉来自出于天堂的流注，因为主要降生。

1124.我身边有一些洪水前的后代，不过，他们并不属于灭亡的那些人，而是属于稍微好点的人。起初，他们极其轻柔、几乎不易察觉地流入，但我得以发觉他们内心邪恶，行事有违爱。从他们身上放射出死尸般的恶臭，以致我周围的灵人都逃走了。他们自以为极其聪明，以致没人能发觉他们在想什么。我与他们谈论主，问他们是否象他们的父辈那样期待主的到来。他们说，他们将主描绘为有着白胡须的神圣老人，他们通过祂成圣，也同样有胡须。这就是他们的后代敬畏胡须的源由。他们补充说，他们现在也能敬拜祂，不过，是出于他们的自我。但就在这时，来了一位天使，他的临在使他们无法站立。

1125.我被允许与那些属被称为以挪士(创世记 4:26)的教会之人对话。他们的流注很柔和，说话谦逊。他们说，他们彼此生活在仁爱中，为来访者提供友善的服务。然而，很明显，他们的仁爱是友谊的仁爱。他们象良善的公民那样安静地生活，不给任何人造成麻烦。

1126.我面前出现一个狭小房间，门开了，一个高个子映入眼帘，身穿亮白的衣服。我纳闷他是谁。他们说，这个穿白衣的人表那些叫做挪亚的人，或古教会，即洪水后的教会最早期的成员。他们还说，这些人之所以展现出这种形象，是因为他们人数稀少。

1127.我获许与古教会，或洪水后的教会成员对话，他们叫做“闪”。他们轻柔地经由头部流入胸腔，朝向心脏，但未抵达心脏。其品性从他们的流注方式就能得知。

1128.有一个人出现了，好象笼罩在云层中，脸上有许多游荡的星星，这些星星表示虚假。我被告知，当古教会开始灭亡时，其后代就是这样，尤其那些通过祭祀和图像敬拜的人。

1129.本章末尾将论述洪水前灭亡的人。

创世记 10

1.以下这些是挪亚的儿子闪、含、雅弗的后代；洪水以后，他们都生了儿子。

2.雅弗的儿子是歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设、提拉。

- 3.歌篋的儿子是亚实基拿、利法、陀迦玛。
- 4.雅完的儿子是以利沙、他施、基提、多单。
- 5.那些分布于岛上的民族就出于这些人,有自己的陆地,各有各的口音、宗族、民族。
- 6.含的儿子是古实、麦西、弗、迦南。
- 7.古实的儿子是西巴、哈腓拉、撒弗他、拉玛、撒弗提迦。拉玛的儿子是示巴、底但。
- 8.古实又生宁录。他开始成为地上的勇士。
- 9.他在耶和华面前是个猎取的勇士;所以俗语说,像宁录在耶和华面前是个猎取的勇士。
- 10.他国的起头是巴别、以力、亚甲、甲尼,都在示拿地。
- 11.他从那陆地出来往亚述去,建造尼尼微、利河伯城、迦拉,
- 12.和尼尼微、迦拉中间的利鲜;这就是那大城。
- 13.麦西生路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人、
- 14.帕斯鲁细人、迦斯路希人(从他们出来的有非利士人),迦斐托人。
- 15.迦南生长子西顿,又生赫、
- 16.和耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、
- 17.希未人、亚基人、西尼人、
- 18.亚瓦底人、洗玛利人、哈马人;后来迦南的诸族分散了。
- 19.迦南的边界是从西顿向基拉耳的路上,直到迦萨;又向所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的路上,直到拉沙。
- 20.这些就是含的后裔,各随他们的宗族、口音、陆地、民族。
- 21.闪也生了儿子。他是希伯所有子孙之祖;是雅弗的哥哥。
- 22.闪的儿子是:以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰。
- 23.亚兰的儿子是乌斯、户勒、基帖、玛施。
- 24.亚法撒生沙拉,沙拉生希伯。
- 25.希伯生了两个儿子,一个名叫法勒,因为那时地分界了;他的兄弟名叫约坍。
- 26.约坍生亚摩答、沙列、哈萨玛非、耶拉、

- 27.哈多兰、乌萨、德拉、
- 28.俄巴路、亚比玛利、示巴、
- 29.阿斐、哈腓拉、约巴。这都是约坍的儿子。
- 30.他们所住的地方是从米沙直到西发东边的山。
- 31.这些是闪的子孙，各随他们的宗族、口音、陆地、民族。
32. 这些都是挪亚儿子的宗族，各随他们的出生立族。洪水以后，各族就从这些宗族散布在地上。

概览

- 1130.本章的整个主题是古教会及其传播（1节）。
- 1131.那些具有与内在相对应的外在敬拜之人是雅弗的儿子（2节）。那些具有与内在相距甚远的敬拜之人是歌篾和雅完的儿子（3, 4节）；那些具有与内在相距更远的敬拜之人是“分布于岛上的各国”（5节）。
- 1132.那些培养认知、知识和仪式，并将它们与内在事物分开之人是含的儿子（6节）。那些培养属灵事物的认知之人是古实的儿子，那些培养属天事物认知的人是拉玛的儿子（7节）。
- 1133.然后论述的是那些其外在敬拜中有内在的恶与假之人，宁录就是指这类敬拜（8, 9节）。关于这类敬拜中的邪恶（10节），关于这类敬拜中的虚假（11, 12节）。
- 1134.关于那些出于知识通过推理为自己想出新的敬拜形式之人（13, 14节）。关于那些将信的认知变为纯粹的知识条目之人（14节）。
- 1135.关于缺乏内在的外在敬拜，就是迦南，以及该敬拜的衍生物（15-18节）和它的延续（19, 20节）。
- 1136.关于内在敬拜，就是闪，及其延伸，它甚至延伸到第二个古教会（21节）。关于内在敬拜及其源于仁爱的衍生物是智慧、聪明、知识和认知的衍生物，它们用各“民族”来表示（22-24节）。
- 1137.由希伯建立的教会出现在叙利亚，要被称为第二个古教会。关于它的内在敬拜，就是法勒，和它的外在敬拜，就是约坍（25节）。它的各种仪式就是所提到的各族（26-29节）。关于该教会的延伸（30节）。
- 1138.古教会照各族的性情而有各种不同的敬拜（31, 32节）。

内义

1139. 前面说过，圣言包含四种不同的体裁。第一种是上古教会惯用的体裁，就是类似创世记第一章到本章所采用的体裁。第二种是历史体，类似后面《摩西五经》和剩余的历史书所采用的体裁。第三种是预言体，第四种是诗体，介于预言体与常规体之间。关于这些体裁，可参看 66 节。

1140. 本章，以及接下来的一章直到希伯那一章，沿用了上古时代所用的载体；不过，这里的体裁介于虚构历史体和真历史体之间。因为挪亚和他的儿子，闪、含、雅弗和迦南除了表示抽象意义上古教会的各种敬拜外，一直没有别的意思；也就是说，闪用来表内在敬拜，雅弗用来表与此相应的外在敬拜，含用来表败坏的内在敬拜，迦南用来表脱离内在的外在敬拜。挪亚和他的儿子决不是真实的人物，而是指如此命名的各种敬拜。因为其它各种不同的敬拜形式，即一切具体差别皆可追溯到其基本差别上。因此，挪亚一般只表示古教会，它是包含其余所有教会的母教会。事实上，除了希伯和他的后代外，本章出现的名字都用来表如此众多的民族；组成古教会的，就是那里的众多民族；该教会广泛分布于迦南陆地的周边地区。

1141. 那些被称作“雅弗子孙”的人，就是诸如具有与内在相应的外在敬拜的所有人，也就是说，他们过着简单、友善、互相仁爱的生活，除了外在仪式外也不知道其它教义的教导。那些被称作“含的子孙”之人就是具有败坏的内在敬拜之人。那些被称作“迦南子孙”的人是具有脱离内在的外在敬拜之人。那些被称作“闪的子孙”之人是内在人，他们敬拜主，也爱邻舍。他们的教会类似于我们真正的基督教会。

1142. 本章没有记载他们的具体秉性，只是列举了他们的名字。不过，其秉性可从先知书清楚看出来，这些民族的名字出现在先知书的各处。凡在出现的地方，它们都没有别的意思，有时的确是它们的正面意义，有时则是反面意义。

1143. 尽管这些是组成古教会的那些民族的名字，但在内义上，它们仍表具体事物，即敬拜的种类。在天堂，天使对名字、地区、民族及类

似事物根本一无所知，他们对这类事物没有任何概念，只知道它们所代表的真实事物。主的圣言凭内义而活，内义就象灵魂，其身体可以说是字义。正如人的肉体死亡时，灵魂继续活着，而灵魂活着时，他便不再知道属乎肉体的事物。同样，当加入天使行列时，他不知道圣言的字义，仅知道它灵魂层面的东西。上古教会成员就是这样，他若活到今天，并且阅读圣言，根本就不会纠缠于字义，可以说看不到它，而只看到从文字抽象出来的内义。事实上，那文字仿佛不存在。所以，他会处于圣言的生命或灵魂中。圣言的每一部分都是这样，包括诸如完全是叙事型的历史部分。然而，就内义而言，其中的每一个字无不包含深邃的奥秘，而这些奥秘从未显示给那些头脑局限于历史之人。因此，本章出现的这些名字就字义或历史义而言，是指组成古教会的人民，但就内义而言，是指他们的教义。

1144.创世记 10: 1.以下这些是挪亚的儿子闪、含、雅弗的后代；洪水以后，他们都生了儿子。

“以下这些是挪亚的儿子的后代”表古教会的教义和敬拜的衍生物，古教会一般是“挪亚”。“闪、含、雅弗”和前面一样：“闪”表真正的内在敬拜，“含”表败坏的内在敬拜，“雅弗”表与内在相应的外在敬拜。“他们都生了儿子”表源于这三者的教义。“洪水以后”表自这个新教会兴起之时。

1145. “以下这些是挪亚的儿子”表古教会的教义和敬拜的衍生物，古教会一般是“挪亚”。这从前面所论述的“后代”的含义清楚可知。就外在意义或字义而言，后代就是上一代所生育的下一代，这是众所周知的；而就内义而言，所有事物都关系到属天和属灵之物，即关系到仁与信之物。因此，“后代”在此表教会事物，因而表教义，这从下文看得更清楚。

1146. “闪、含、雅弗”和前面一样：“闪”表真正的内在敬拜，“含”表败坏的内在敬拜，“雅弗”表与内在相应的外在敬拜。这从前面有关它们的论述清楚可知。那里不仅说明闪、含和雅弗表这些敬拜的种类，还说明何谓真正的内在敬拜，就是闪；以及何谓败坏的内在敬拜，

就是含；还有何谓与内在相应的外在敬拜，就是雅弗。因此，没必要再继续探讨。

1147. “他们都生了儿子”表源于这三者的教义。这从“儿子”的含义清楚可知，“儿子”的内义表信之真理，也表虚假，因而表教义，无论真的还是假的，因为教会的教义就是这样。至于“儿子”有这样的含义，可参看前文（264, 489, 491, 533节）。

1148. “洪水以后”表自这个新教会兴起之时。这同样从前几章的内容清楚可知。实际上，大洪水描述的是上古教会的终结和古教会的开始。必须注意的是，洪水前的教会被称作上古教会，而洪水后的教会则被称作古教会。

1149. **创世记 10: 2. 雅弗的儿子是歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设、提拉。**

“雅弗的儿子”表那些具有与内在相应的外在敬拜之人。“歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设、提拉”就是众多具有这类敬拜的民族，就内义而言，他们则表与其虔诚遵守的仪式完全一致的众多不同教义。1150. 前面说过，“雅弗的儿子”表那些具有与内在相应的外在敬拜之人。当有本质元素存在于敬拜中时，就说外在敬拜与内在相对应。这本质元素就是发自内心爱慕主，若没有仁爱，或对邻之爱，这样的爱慕是决无可能的。主就存在于仁爱或对邻之爱中，这时祂才有可能被发自内心爱慕。因此，爱慕来自主，因为主使一切爱慕成为可能，并赋予它一切存在。由此可知，人的仁爱如何，他的爱慕或敬拜就如何。一切敬拜都是爱慕，为了敬拜成为敬拜，爱慕必须在于敬拜中。雅弗的儿子，即称作雅弗儿子的民族和人民就生活在彼此宽容、友善、礼貌和质朴中，因此主存在于他们的敬拜中。当主存在于外在敬拜中时，外在中就会有内在敬拜，即就有与内在相应的外在敬拜。过去，这样的民族非常多，而且如今，将敬拜专注于外在事物、不知何为内在敬拜的民族仍就存在。即便知道，他们也不会思想这类事物。若这些人承认主，热爱邻人，主就在他们的敬拜中，他们就是“雅弗的儿子”。但是，若他们否认主，只爱自己，根本不关心邻人，更糟糕的是，还

憎恨邻人，那么其敬拜就是脱离内在的外在，而他们就成了“迦南的儿子”或迦南人。

1151. “歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设、提拉”就是众多具有这类敬拜的民族，就内义而言，他们则表与其虔诚遵守的仪式完全一致的众多不同教义。这从圣言很清楚地看出来，这些民族在各处都有所提及。因为它们处处表外在敬拜，有时表与内在相应的外在敬拜，有时则表反面。有时表反面的原因在于，随着时间流逝，各个地方的所有教会都发生了变化，甚至转向反面。此处所提及的民族只表外在敬拜，因而表其教义，也就是仪式。如前所述，这一事实可通过圣言的其它经文，尤其先知书中的经文得以证实。

论到玛各、米设、土巴、歌篾时，以西结书上说：

人子啊，你要面向玛各地的歌革，就是米设、土巴的君王、首领发预言攻击他，说，主耶和华如此说，看哪，米设、土巴的君王、首领歌革啊，我要跟你作对；我要把你扭转过来，要用钩子钩住你的腮，将你和你的军队、马匹和骑兵带回来，都披挂整齐，成了大队，有大小盾牌，各拿刀剑：波斯人，古实人，和普勒人与他们在一起；歌篾人和他所有的侧翼；北方极处的陀迦玛族和他的全军。到末后之年，你必来到脱离刀剑从各民族收回之地，到以色列常久荒凉的山上。(以西结书38:2-6, 8)

这一整章都在论述教会，它变得败坏，最终将全部敬拜都专注于外在事物或宗教仪式中；因为“以色列的山”所表示的仁爱被毁灭。此处“玛各地的歌革，就是米设、土巴的君王、首领”就是局限于外在事物的敬拜。谁都可以看出，所论述的不是歌革和玛各，因为主的圣言并不论及世俗事物，而是包含神性事物。

同一先知书：

你要向歌革发预言攻击他说，主耶和华如此说，看哪，米设、土巴的君王、首领歌革啊，我要跟你作对；我要把你扭转过来，取走你的六分之一，使你从北方的极处上来，带你到以色列的山上。你和你所有的侧翼，并跟你在一起的众民，都必倒在以色列的山上。(以西结书39:1，

2, 4)

这一整章同样在论述脱离内在、变成偶像崇拜的外在敬拜。“歌革、米设和土巴”在此表这类敬拜，还用来表他们所接受，然后通过圣言字义所确认的教义，他们就这样歪曲真理、毁灭内在敬拜。因为如前所述，这些民族还表反面。

启示录：

那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四角的民族，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城。（启示录20：7-9）

此处“歌革和玛各”也有相同的含义。脱离内在，即脱离爱主爱邻的外在敬拜无非是“围住圣徒的营与蒙爱的城”的偶像崇拜。

论到米设和土巴时，以西结书上说：

米设、土巴和他们的群众都在那里；它的坟墓在它四围；他们都是未受割礼、被刀刺死的，他们曾使惊恐散布在活人之地。（以西结书32：26）

这论及埃及，即人们想借以探究属灵事物的知识。“米设和土巴”表教义，就是仪式和没有爱时被称为“未受割礼”的。所以，他们“被刀刺死，使惊恐散布在活人之地”。

论到雅完时，约珥书上说：

你们将犹大的儿子和耶路撒冷的儿子卖给雅完的儿子，使他们远离自己的边界。（约珥书3：6）

“犹大的儿子”表信的属天事物；“耶路撒冷的儿子”表信的属灵事物，因而表内在事物；“雅完的儿子”表脱离内在敬拜的外在敬拜。由于这类敬拜距离内在如此遥远，故经上说“他们远离自己的边界”。在以赛亚书中，“雅完和土巴”表纯外在敬拜本身：

时候将到，我必将万民万舌聚来，看见我的荣耀，我要作记号在他们中间，差遣他们当中的幸存者到列国去，就是到他施、普勒、拉弓的路德和土巴、雅完，并素来没有听见我名声、没有看见我荣耀辽远的海岛，他们必将我的荣耀传扬在列国中。（以赛亚书66:18-19）

这论及主的国和祂的到来。“土巴和雅完”表那些处于与内在相应的外在敬拜之人，他们要在内在事物上接受指教。

1152.创世记 10: 3, 4.歌篾的儿子是亚实基拿、利法、陀迦玛。雅完的儿子是以利沙、他施、基提、多单。

“歌篾的儿子”也表那些具有外在敬拜的人，不过，这外在敬拜源于歌篾这个民族所具有的敬拜。“亚实基拿、利法、陀迦玛”是具有这类敬拜的众多民族，还表源于歌篾所具有的外在敬拜的众多教义，也就是仪式。“雅完的儿子”也表具有外在敬拜的其它民族，这外在敬拜源于雅完这个民族所具有的敬拜。“以利沙、他施、基提、多单”是指众多具有这类敬拜的民族，也表源于雅完所具有的外在敬拜的众多教义，也就是仪式。

1153.“歌篾的儿子”也表那些具有外在敬拜的人，不过，这外在敬拜源于歌篾这个民族所具有的敬拜。这从前面有关“儿子”含义的阐述和说明可推知，还从歌篾是那些具有与内在相应的外在敬拜的民族之一的事实推知。前一节提到了七个具有这类敬拜的民族，而这里又提到了七个民族，称作“歌篾的儿子”和“雅完的儿子”。但没有说明他们之间的具体差别，只是在此提了一下他们的名字。然而，在先知书中，凡具体论述教会的某种敬拜的地方，就会区分这些差别。一般来说，外在敬拜，以及内在敬拜的一切多样性，都取决于存于敬拜中的对主的爱慕；而这爱慕又取决于对主之爱和对邻之爱。因为主存在于爱中，由此存在于敬拜中，故此处提及的这些民族当中敬拜的差别取决于主临在于里面的性质。

为了更清楚地解释敬拜的种类如何不同，以及它们如何存在于古教会的各个民族中，当知道，一切真敬拜在于对主的爱慕。对主的爱慕则在于谦卑；谦卑在于人承认自己没有活物和善物，他里面的一切都是死的，甚至如死尸一般；谦卑还在于承认一切活的、善的皆出于主。人越发自内心，而非口头上承认这些事，他就越谦卑；因而越爱慕，即具有真敬拜，并且越具有爱与仁，因而越幸福。一个在另一个里面，从而结合起来，以至于不可分割。由此明显可知敬拜的这些差别及其

性质分别是什么。

此处提及的叫做“歌篋和雅完的儿子”之人是那些也具有与内在相应的外在敬拜之人，不过，他们距离前一节所提到的那些人稍微远一些。由于这个原因，他们被称为“儿子”。代代下降或衍生在此是指从内在趋向于外在。人越变得感官化，他的敬拜就越外在，因而距离对主的真敬拜就越遥远。因为它越关注这个世界、肉体 and 尘世，就越不关注灵，因而就越遥远。这些叫做“歌篋和雅完的儿子”之人由于变得越来越感官化，因而越发使敬拜专注于外在事物，比他们所谓的父母和亲属更甚。所以，他们在此组成第二类。

1154. “亚实基拿、利法、陀迦玛”是具有这类敬拜的众多民族，也表源于歌篋所具有的外在敬拜的众多教义，也就是仪式。这同样从提及这些民族的先知书清楚可知。他们各方面都表教义或仪式，通常具有两种意义，有时具有正面意义，有时具有反面意义。如耶利米书提及的“亚实基拿”：

要在地上竖立大旗，在各族中吹角；祝圣各族攻击巴比伦，使亚拉腊、米尼、亚实基拿各国听到攻击她。(耶利米书51:27)

这论及巴比伦的毁灭，“亚实基拿”表它的偶像崇拜，或毁灭巴比伦的脱离内在的外在敬拜。它尤表虚假的教义，因而具有反面意义。以西结书提及的“陀迦玛”：

雅完人、土巴人、米设人都与你交易人的灵魂，他们用铜器兑换你的货物。陀迦玛族用马和战马并骡子兑换你的货物。(以西结书27:13-14)

这论及推罗，推罗代表拥有对属天和属灵事物的认知之人。和前面一样，“雅完人、土巴人、米设人”表各种代表性或相应的仪式；“陀迦玛族”也表这些。前者的外在仪式涉及属天事物，而后者的外在仪式则涉及属灵事物，这从他们所交易货物的含义明显可知。他们在此具有正面意义。同一先知书：

歌篋人和他的全军，北方极处的陀迦玛族和他的全军。(以西结书38:6)

此处，他们表歪曲的教义，也就是“北方极处”所指的。歌篋人和陀迦玛族在此具有反面意义。

1155. “雅完的儿子”也表具有外在敬拜的其它民族，这外在敬拜源于雅完这个民族所具有的敬拜。这同样清楚可见于先知书，在那里他们的名字涉及真实的事物，并且只表示这些事物，没有别的意思。之所以只提及歌篾的儿子和雅完的儿子，而未提及第二节中其余的那七个儿子，是因为这一个的儿子涉及属灵事物的分枝，而另一个的儿子则涉及属天事物的分枝。歌篾的儿子涉及属灵事物的分枝，这一点从刚才所引用先知书中的经文明显可知；而雅完的儿子涉及属天事物的分枝，这一点从下文明显可知。属灵事物的分枝有别于属天事物的分枝是因着这一点：前者涉及信之真，后者涉及信之善，也就是仁爱的表现。尽管世人完全不知道这些差别，然而，在天堂，它们是众所周知的，无论是总体差别，还是具体差别。在天堂，没有一丝差别不是照着最完美的秩序被区分。在尘世，人们只知道有各种敬拜，它们各不相同，甚至仅知道外在的不同。然而，在天堂，这些差别数不胜数，它们本身会显为可见，事实上，就诸如它们内在的样子。

1156. “以利沙、他施、基提、多单”是指众多具有这类敬拜的民族，也表源于雅完所具有的外在敬拜的众多教义，也就是仪式。这从以下先知书的经文清楚看出来，论到以利沙，以西结书上说：

你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，可以作你的大旗；你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。(以西结书27:7)

这论及推罗，推罗表拥有属天和属灵的仪式，或认知的人。“用埃及绣花做的”表知识，因而表代表属灵事物的仪式。“以利沙岛的蓝色、紫色布”表与内在敬拜相应的仪式，因而表属天事物的代表物。此处这些话具有正面意义。论到“他施”，以赛亚书上说：

我差遣他们当中的幸存者到列国去，就是到他施、普勒、拉弓的路德和土巴、雅完，并辽远的海岛。(以赛亚书66:19)

同一先知书：

他施的船只都要哀号，因为推罗变为荒场，甚至没有房屋可入。这消息是从基提地得来的。(以赛亚书23:1, 14)

其它地方也提到了他施（以赛亚书40:9;耶利米书10:9;以西结书27:12;诗

篇48:7) ，在那里，它表仪式，即教义。

论到基提，耶利米书上说：

你们且过到基提海岛去察看，打发人往基达去留心查考，看曾有这样的事没有？(耶利米书2:10)

以赛亚书：

他又说，受欺压西顿的处女哪，你必不得再欢乐。起来！过到基提去，就是在那里也不得安歇。(以赛亚书23:12)

此处“基提”表仪式。以西结书：

用巴珊的橡树作你的桨，用象牙镶嵌基提海岛的黄杨木作舱板。(以西结书27:6)

这论及推罗。“基提海岛的舱板”表敬拜的外在表现，因而表仪式，它们属于属天事物的分枝。摩西书：

必有人乘船从基提界而来，苦害亚述，苦害希伯。(民数记24:24)

此处，“基提”也表外在敬拜，或仪式。由此清楚可知，从内义上说，所有这些名字都表真实的事物，这些真实事物具有自己的秩序。

1157.创世记 10: 5.那些分布于岛上的民族就出于这些人，有自己的陆地，各有各的口音、宗族、民族。

“那些分布于岛上的民族就出于这些人，有自己的陆地”表源于这些人的更多民族的敬拜；“岛”是指特定地区，因而是指距离内在敬拜更遥远的特定敬拜形式；“陆地”表这些敬拜形式的共同特征。“各有各的口音、宗族、民族”表这些人照着各自的性情分布；“各有各的口音”表照着各自的信仰；“各有各的宗族”表照着他们的正直；“各有各的民族”表总体上的这二者（信仰和正直）。

1158. “那些分布于岛上的民族就出于这些人，有自己的陆地”表源于这些人的更多民族的敬拜；“岛”是指特定地区，因而是指距离内在敬拜更遥远的特定敬拜形式；“陆地”表这些敬拜形式的共同特征。这从圣言中“岛”的含义清楚可知。目前为止，所论述的主题一直是那些具有与内在相对应的外在敬拜之人。雅弗的七个儿子表那些更接近真正的内在敬拜之人，歌篾的儿子和雅完的儿子一起表那些距离真

正的内在敬拜相对遥远之人。“岛上的民族”表那些更为遥远的人，严格来说，表那些彼此生活在仁爱中，但仍处于无知，对主、教会的信之教义和内在敬拜一无所知的人。然而，他们具有某种虔诚遵守的外在敬拜形式。在圣言中，这种人被称作“岛”，因此，“岛”的内义是指距离内在敬拜更为遥远的敬拜。象天使那样通晓内义的人不知道岛是什么，因为他们对这类事物不再有任何概念。他们感知到的不是岛，而是更遥远的敬拜，诸如教会外的外邦人所具有的敬拜。同样，他们将“岛”理解为距离仁爱有点远的教会自身里面的那些事物，如友谊和礼貌。友谊不是仁爱，礼貌更不是。它们是从仁爱那里延伸下来的；它们从仁爱汲取得越多，就越纯粹。

“岛”表这类事物，这可从以下圣言经文看出来。以赛亚书：

众海岛啊，当在我面前静默；众民当从新得力，都要近前来。海岛看见就都害怕；地极也都战兢，就近前来。（以赛亚书41:1,5）

此处，“岛”表教会之外正直的外邦人，他们虔诚遵守自己的外在敬拜。教会的最远界限被称为“地极”。同一先知书：

他不灰心，也不丧胆，直到祂在地上设立公理，海岛都等候祂的训诲。航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美祂！他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。（以赛亚书42:4,10,12）

此处，“海岛”也表教会外的外邦人，他们过着无知、简单和正直的生活。

同一先知书：

众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！（以赛亚书49:1）

这同样表距离对主的敬拜和对信的认知更为遥远的外邦民族；因此，经上说“远方”。又：

海岛都要期待我，等候倚赖我的膀臂。（以赛亚书51:5）

“海岛”所表相同。由于他们是过着正直生活的人，故经上说他们“都要期待我，等候倚赖我的膀臂”。耶利米书：

列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛。（耶利米书31:10）

“海島”同样有相同的意思。西番雅书：

耶和華必向他們顯可畏之威；因祂必叫地上的諸神瘦弱，列國海島的居民各在自己的地方敬拜祂。(西番雅書2:11)

“列國海島”表距離對信的認知更為遙遠的民族。

詩篇：

耶和華作王，愿地快乐，愿众海島欢喜！密云和幽暗在祂的四圍。(詩篇97:1, 2)

“海島”表相同的意思。在此，他們的無知通過“密云和幽暗”以代表性的方式來表述。但由於他們過着簡單和正直的生活，故經上說“在祂的四圍”。因“島”表更遠的事物，故“他施、普勒、路德、土巴和雅完”(他們也表外在敬拜形式)，被稱為“海島”(以賽亞書66:19)。

基提也是(耶利米書2:10;以西結書27:6)。

與“陸地”或“高山”對比時，“海島”也表信之真理，因為它們被種植在海里。因此，它們表教義，也就是儀式。

1159. “各有各的口音、宗族、民族”表這些人照着各自的性情分布；

“各有各的口音”表照着各自的信仰；“各有各的宗族”表照着他們的正直；“各有各的民族”表总体上的這二者(信仰和正直)。這從聖言中“口音”、“宗族”和“民族”的含義清楚看出來，關於它們，蒙主憐憫，以後再討論。“口音”的內義之所以表特定信仰，因而表原則和信念，是因為口音對應於人心智的認知部分，即對應於他的思維，如同結果對應於它的原因。這不僅是說話時人的思維流入口音動作的情形，還是天堂流注的情形。有關它們的親身經歷，蒙主憐憫，將在別處講述。

“宗族”的內義表正直，也表仁 and 愛，這一點出於以下事實：屬於相愛的一切事物在天堂就象血親關係和裙帶關係，因而象家族(參看685節)。這就是為何屬於愛或仁之物在聖言中被描述為“家”，以及“宗族”的原因。在此沒有必要證實它們。“家”就有這種含義(參看710節)。

“民族”表总体上的這二者(信仰和正直)，這從聖言中“一族”或

“列族”的含义清楚可知。从正面意义上说，“民族”表新的意愿和认知之物，因而表爱之善和信之真。但从反面意义上说，它们表恶和假。“家”、“宗族”和“口音”同样如此，这可从圣言的大量经文得以证实。原因在于，上古教会划分成独立的家庭、宗族和民族。一对夫妇和他们的子女，外加仆婢就组成一个家。大量相近的家庭组成一个宗族，而大量宗族则组成一个民族。因此，民族是指聚成一个整体的所有宗族。天堂也一样，不过，那里的一切关系皆取决于对主的爱与信（参看685节）。

因此，“民族”的内义由此而来，即“民族”是包含意愿与认知之物，或也可说包含爱与信之物的统称。然而，它们的含义取决于组成它们的族和家（对此，参看470, 471, 483节）。由此清楚可知，“民族”表总体上的这二者（信仰和正直），“各有各的口音、宗族、民族”表这些人照着各自的性情，他们的敬拜源于古教会。

1160.创世记 10: 6.含的儿子是古实、麦西、弗、迦南。

和前面一样，“含”表脱离仁之信。“含的儿子”表属于分离之信的事物。“古实、麦西、弗、迦南”是指众多民族，他们在内义上表属于脱离仁之信的认知，知识和敬拜形式。

1161.“含”表脱离仁之信。这从前一章有关含的阐述和说明清楚可知。

1162.“含的儿子”表属于分离之信的事物。这从前文可推知。要知道“含”和“含的儿子”是什么意思，首先必须知道什么是脱离仁之信。脱离仁之信并非信。没有信，就没有敬拜，无论内在的还是外在的。即便有敬拜，那也是败坏的敬拜，“含”因此还表败坏的内在敬拜。凡将脱离仁爱的属天、属灵之物的知识视为信的，都持有虚假的信仰。因为最坏的人有时比其他人更有知识，例如那些不断活在仇恨、报复和通奸中，因此如同地狱里的人，并且死后会变成魔鬼之人。由此可见，知识并不是信。确切地说，信是对属于信之物的承认；这种承认决非外在的，而是内在的，是唯独主经由人里面的仁爱所作的工。这种承认决非停留在口头上，而是应用于生活。通过一个人的生活就能知道其承认的性质。凡拥有信之认知的知识，却没有仁爱之人人都被称

作“含的儿子”。无论他们的知识是有关圣言的内在认知及其最深奥秘的知识，还是有关圣言字义所包含的一切事物的知识，亦或是其它真理的知识，无论为它们取什么样的名字，又或是构成外在敬拜的一切仪式的知识，只要没有仁爱，他们就是“含的儿子”。凡被称作“含的儿子”之人都具有这种秉性，这一点从现在所讨论的“民族”清楚看出来。

1163. “古实、麦西、弗、迦南”是指众多民族，他们在内义上表属于脱离仁之信的认知，知识和敬拜形式。这从圣言中提及这些民族的各个地方清楚可知，因为这些民族在那些地方就表示这类事物。也就是说，“古实”或埃塞俄比亚表人们借以确认谬念的对圣言的内在认知。

“麦西”或埃及表人们想借以探究信之奥秘，并通过它们确认谬念的知识，或各种记忆。“弗”或利比亚表出于圣言字义的知识，他们同样借以确认谬念。“迦南”或迦南人表仪式或脱离内在的外在敬拜之物。所有这些由于脱离仁爱，故都被称作“含的儿子”。这些民族还表简单的认知和知识；“古实”表对圣言的内在认知；“埃及”表知识；“弗”表出于圣言字义的认知。这就是为何它们具有双重意义的原因，既有反面意义，也有正面意义，这可从下面所引用的经文清楚看出来。

1164. “古实”或埃塞俄比亚表人们借以确认谬念的对圣言的内在认知，这清楚可见于耶利米书：

埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说，我要涨发遮盖遍地，我要毁灭城邑和其中的居民。马匹上去吧！车辆急行吧！勇士，就是手拿盾牌的古实人和弗人，都出去吧！（耶利米书46:8-9）

“埃及”在此表那些若非通过知识理解，就不相信任何事物的人；结果，一切事物都被卷入怀疑、否认和虚假中，也就是“涨发遮盖遍地，毁灭城邑”所表示的。“古实人”在此表对圣言的更普遍、更内在的认知，他们借以确认已认可的谬念。“弗人”表从基于感官表象的圣言字义中汲取的认知。

以西结书：

必有刀剑临到埃及，在埃及被杀之人仆倒的时候，古实人就有痛苦，他们必掳掠她，她的根基必被拆毁。古实人、弗人、路德人、杂族的人民，并古巴人，以及同盟之地的人，都要与他们一同倒在刀下。(以西结书30:4-5)

若非藉着内义，没人知道这些话是什么意思。若这些名字不是指真实的事物，那么这几节经文毫无意义。然而，此处“埃及”表知识，他们渴望藉此进入信的奥秘。“古实人和弗人”被称为“她的根基”，是因为它们是取自圣言的认知。

同一先知书：

到那日，必有使者坐船从我面前出去，使安逸无虑的古实人惊惧，必有痛苦临到他们，好像埃及的日子一样。(以西结书30:9)

“古实人”表取自圣言的认知，它们确认证识所孵化出来的虚假。

同一先知书：

所以我必使埃及地从色弗尼塔直到古实境界，全然荒废凄凉。(以西结书29:10)

此处“埃及”表知识，“古实”表对圣言内在事物的认知，也就是知识所无法到达的“境界”。

以赛亚书：

亚述王也必照样把埃及的俘虏和古实的俘虏带走，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。以色列人必因所仰望的古实，所夸耀的埃及，惊惶羞愧。(以赛亚书20:4,5)

此处，“古实”表取自圣言的认知，经由知识所获得的虚假通过它们得以确认。“亚述王”是指带走俘虏的推理。

那鸿书：

古实和埃及是她无穷的力量，弗人和路比族是你的帮手。(那鸿书3:9)

这论及荒废的教会，“埃及”在此同样表知识，“古实”表认知。“古实和埃及”表简单的认知和知识，也就是有益于那些具有仁之信之人的真理。因此，“古实和埃及”也用来表示好的方面。以赛亚书：

耶和華如此說，埃及勞碌得來的和古實的貨物必歸你，身量高大的西巴人必都必過來歸你，也要屬你。他們必帶着鎖鏈過來隨從你，又向你下拜，祈求你說，神真在你們中間，此外再沒有別神！（以賽亞書45：14）

“埃及勞碌”表知識，“古實的貨物和西巴人”表對屬靈事物的認知，它們有益於那些承認主的人，因為一切知識和一切認知都是他們的。但以理書：

北方王必把持埃及的金銀財寶和各樣的寶物；呂彼亞人和古實人都必跟從他。（但以理書11：43）

“呂彼亞人和古實人”在此表取自聖言的認知，“埃及”表知識。西番雅書：

欽崇我的，必从古實河外來。（西番雅書3:10）

這表示那些超出認知範圍之外的人，因而表外邦人。詩篇：

埃及的公侯要出來朝見神，古實人要急忙舉手禱告。（詩篇68：31）

“埃及”在此表知識，“古實”表認知。

又：

我要提起拉哈伯和巴比倫人，是在認識我之中的；看哪，非利士和推羅并古實人。後者生在那裡（神之城）。（詩篇87：4）

“古實”表取自聖言的認知，因此經上說他“生在神之城”。由於“古實”表對聖言的內在認知，以及由此獲得的聰明，故經上說從伊甸園流出的第二道河“環繞古實全地”（對此，參看117節）。

1165.在聖言中，“麥西”或埃及表知識，即各種記憶，人們渴望藉此探究信之奧秘，從而確認以此獲得的謬念。“麥西”還表簡單的知识，因而表有用的知识。這一點不僅從剛才所引用的經文清楚看出來，也可從很多其它經文看出來，若全部引用，必占用大量篇幅（參看以賽亞書19:1 到末尾；30:1-3；31:1-3；耶利米書2:18, 36；42:14 到末尾；46:1 到末尾；以西結書16:26；23:3, 8；29:1到末尾；30:1到末尾；何西阿書7:11；9:3, 6；11:1, 5, 11；彌迦書7:5；撒迦利亞書10:10-11；詩篇80:8 和後面几節）。

1166.在聖言中，“弗”或呂彼亞表取自字義的認知，它們同樣確認謬

念。“弗”还表简单的那类认知。这从前面所引用的经文清楚看出来，其中提到了古实。因为古实也表认知，不过，是表内在认知。弗和古实在圣言中一起被提及，这可见于上面所引用的经文（参看耶利米书46:8, 9;以西结书30:4, 5;那鸿书3:9;但以理书11:43）。

1167.在圣言中，“迦南”或迦南人表仪式，或脱离内在的外在敬拜。这从大量经文，尤其圣言的历史部分清楚看出来。由于那时迦南人具有这种秉性，所以当雅各的子孙被引入他们的陆地时，就允许他们被灭绝。但在圣言的内义上，迦南人用来表具有脱离内在的外在敬拜的所有人。由于犹太人和以色列比谁都具有这种秉性，故在圣言的预言部分，“迦南人”特指他们，这仅从以下两节经文就能看出来，诗篇：流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像；那地就被血污秽了。这样，他们被自己所做的污秽了，在行为上犯了邪淫。（诗篇106:38-39）

此处，“流儿女的血”在内义上表他们摧毁一切信之真和仁之善。“把儿女祭祀迦南的偶像”表用脱离内在的外在敬拜亵渎信与仁之物，这样的敬拜无非是偶像崇拜。所以，“他们被自己所做的污秽了，在行为上犯了邪淫”。以西结书：

说，主耶和華对耶路撒冷如此说：你的根源，你的出生是从迦南陆地而来。你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。

此处经上明确说明，他们属于迦南陆地。至于“迦南”表脱离内在的外在敬拜，可参看前文（1078，1094节）。

1168.创世记10：7.古实的儿子是西巴、哈腓拉、撒弗他、拉玛、撒弗提迦。拉玛的儿子是示巴、底但。

“古实的儿子”表那些没有内在敬拜，但有对信的认知之人，他们的宗教信仰仅在于具有这类认知。“西巴、哈腓拉、撒弗他、拉玛、撒弗提迦”是指具有这类认知的很多民族，因为在内义上，这些民族表认知本身。“拉玛的儿子”同样表那些没有内在敬拜，但有对信的认知之人，他们的宗教信仰只在于具有这类认知。“示巴、底但”是指具有这些认知的民族，因为在内义上，这些民族表认知本身，唯一的

区别是，“古实的儿子”表对属灵事物的认知，“拉玛的儿子”表对属天事物的认知。

1169. “古实的儿子”表那些没有内在敬拜，但有对信的认知之人，他们的宗教信仰仅在于具有这类认知。这从“古实”明显可知，他们就是古实的儿子，古实表对属灵事物的认知，如前所述。这一点也可从圣言中提及这些民族的地方清楚看出来。

1170. “西巴、哈腓拉、撒弗他、拉玛、撒弗提迦”是指具有这类认知的很多民族，因为在内义上，这些民族表认知本身。这从下面所引用的圣言经文清楚可知。

1171. “拉玛的儿子”同样表那些没有内在敬拜，但有对信的认知之人，他们的宗教信仰只在于具有这类认知；“示巴、底但”是指具有这些认知的民族，因为在内义上，这些民族表认知本身。这从以下先知书的经文，以及诗篇中有关西巴、示巴和拉玛的经文明显看出来，诗篇：他施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物；诸王都要叩拜祂。
(诗篇72:10-11)

这论及主，祂的国和属天的教会。谁都能看出，“贡”和“礼物”在此表各种敬拜；但是，若不明白“他施和海岛”、“示巴和西巴”各是什么意思，就不知道这些敬拜属于哪种类型，以及它们的性质。前面已说明“他施和海岛”表与内在相应的外在敬拜。由此可知，“示巴和西巴”表内在敬拜，即“示巴”表敬拜的属天事物，“西巴”表敬拜的属灵事物。

以赛亚书：

我已经使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你。（以赛亚书43:3）

此处，“古实和西巴”表信的属灵事物。同一先知书：

埃及劳碌得来的和古实的货物，身量高大的西巴人都必过来归你。（以赛亚书45:14）

“埃及劳碌得来的”表知识，“古实的货物，身量高大的西巴人”表对属灵事物的认知，这些认知有助于人们信主。

又：

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。基达的羊群都必聚集到你这里。（以赛亚书60:6, 7）

此处，“示巴”用来表属天事物和衍生的属灵事物，它们被描述为“黄金乳香”；就象刚才所解释的，这些是“耶和华的赞美”，就是内在敬拜。

以西结书：

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27:22-23）

这论及推罗。“示巴和拉玛”的意思从经上所说他们交易的货物清楚可知，即香料、宝石和黄金。“香料”的内义是仁爱，“宝石”的内义是源于仁之信，“黄金”的内义是对主的爱，所有这一切都是“示巴”所表示的属天事物。严格来说，“示巴”表对这些事物的认知，这就是为何他们在此被称为“商人”的原因，那些成为教会成员的人就被赋予这些认知，因为没有认知，没人能成为教会成员。

同样代表这类事物的还有，拜访所罗门，并给他带来香料、黄金和宝石的示巴女王（列王纪上10: 1-3），还有耶稣出生时前来跪拜祂的东方智者，他们打开财宝，将黄金、乳香和没药献为礼物（马太福音2: 1, 11）。这些礼物表属天、属灵和属世之善。耶利米书：

从示巴出的乳香，从远地出的甘蔗奉来给我有何益呢？你们的燔祭不蒙悦纳。（耶利米书6: 20）

此处也很明显，“示巴”表认知和崇拜，也就是“乳香和甘蔗”所指的，但它们在此是指那些缺乏仁爱的事物，因而不蒙悦纳。

1172. “底但”表对存在于仪式中的低级属天事物的认知。这从以下圣言经文明显可知，以西结书：

底但人与你交易，许多海岛作你手下的商人；以象牙角和乌木作送给你的贡物。（以西结书27:15）

“象牙角和乌木”表构成敬拜形式或仪式的外在良善。同一先知书：
底但人用马车的斗篷与你交易。亚拉伯人和基达的一切首领都作你的

客商。(以西结书27:20, 21)

此处“马车的斗篷”同样表外在良善，或仪式的良善。耶利米书：
他们的智慧变得腐朽不堪。底但的居民哪，要转身逃跑，住在深密处。
(耶利米书49：7，8)

此处，“底但”的准确意义表没有发自内心对主的内在敬拜或爱慕的仪式，论到这仪式，经上说他们“要转身逃跑，住在深密处”。从上述经文明显可知：“古实的儿子”表对属灵事物的认知；“拉玛的儿子”表对属天事物的认知。

1173.创世记10：8，9.古实又生宁录。他开始成为地上的勇士。他在耶和華面前是个猎取的勇士；所以俗语说，像宁录在耶和華面前是个猎取的勇士。

和前面一样，“古实”在此表对属灵和属天事物的内在认知。“宁录”表那些使内在敬拜变得外在之人，因而表这类外在敬拜。“古实又生宁录”表那些具有对内在事物的认知之人是这类敬拜的发起者。“他开始成为地上的勇士”表这类宗教信仰在教会中变得更为普遍，“地”是指教会，和前面一样。“他在耶和華面前是个猎取的勇士”表他说服了很多人。“所以俗语说，像宁录在耶和華面前是个猎取的勇士”表由于这么多人被说服，所以这类言辞成为俗语。另外，它还表这类宗教信仰很容易迷惑人们的心智。

1174.“古实”表对属灵和属天事物的内在认知。这从前面有关古实的阐述和说明清楚可知。

1175.“宁录”表那些使内在敬拜变得外在之人，因而表这类外在敬拜。这从下文清楚可知。不过，首先要提及的是，何谓使内在敬拜变得外在。前面已阐述和说明，内在敬拜源于爱和仁，是敬拜本身；没有这内在敬拜的外在敬拜根本不是敬拜。使内在敬拜变得外在就是使外在敬拜，而非内在敬拜变成本质，这与敬拜本身相反，如同说没有外在的内在敬拜不是敬拜一样，而事实上，没有内在的外在敬拜根本不是敬拜。这就是那些将信与仁分开之人的宗教信仰，也就是说，他们将信的事物置于仁的事物之前，确切地说，将构成信的认知之物置于构

成生命之物之前，因而将外在形式置于内在本质之前。一切外在敬拜都是内在敬拜的外在形式，因为内在敬拜是内在本质本身。使敬拜由缺乏其内在本质的外在形式构成就是使内在敬拜变得外在。例如，就象是说，人若生活在没有教会、讲道、圣礼、神职的地方，就不可能得救，或有某种敬拜；而事实上，他能通过内在敬拜主。然而，由此不能断定，那里必没有外在敬拜。

为了使这一点变得更清楚，再举一例。有人将敬拜的本质建立在常去教会，参加圣礼，聆听讲道，祷告，庆祝节日，以及很多其它外在和仪式的事物上，在谈到信时，人们确信，这些活动，即敬拜的外在形式就足够了。毫无疑问，那些使源于爱和仁的敬拜变成本质之人也进行同样的活动，即常去教会，参加圣礼，聆听讲道，祷告，庆祝节日等等，但他们参与这些活动时是极其热切和诚挚的；他们没有将敬拜的根本置于这些宗教活动中。这些人的外在敬拜中有神圣而活着的事物，因为它里面有内在敬拜；而前面提到的那些人的外在敬拜中没有神圣之物，也没有活物。使外在形式或仪式成圣、具有生气的是内在本质本身；而脱离仁之信无法使敬拜成圣、具有生气，因为缺乏本质和生命。这类敬拜被称为“宁录”；它出身于认知，也就是“古实”，而“古实”则出身于脱离仁之信，也就是“舍”所指的信。从舍，或分离之信经由对分离之信的认知只可能生出这类敬拜。这些就是“宁录”所表示的事物。

1176. “古实又生宁录”表那些具有对内在事物的认知之人是这类敬拜的发起者。这从刚才所述清楚可知。对内在事物的认知就是他们所说的教义，他们还教义与仪式作了区分。例如，其主要教义是唯信得救，殊不知，爱主爱邻才是信本身；他们称之为信的认知只是为了这个目的而存在，人们藉着这些认知从主接受对祂的爱和对邻人的爱；这才是那得救之信。生下并发起上述这类敬拜的，就是那些唯独视认知为信的人。

1177. “他开始成为地上的勇士”表这类宗教信仰在教会中变得更为普遍。这从接下来的内容清楚可知。“地”是指教会，如前所述（620, 636,

662节等)。

1178. “他在耶和华面前是个猎取的勇士”表他说服了很多人。这从脱离仁之信所具有的性质，以及圣言中“猎取”的含义清楚可知。脱离仁之信具有这样的性质：即人们很容易被说服。绝大多数人不知何为内在事物，只知道何为外在事物。绝大多数人耽于声色、低级趣味和欲望，只关心自己和这个世界，因此很容易被这类宗教信仰所迷惑。从“猎取”的含义来看：在圣言中，“猎取”一般表说服；尤表通过迎合感官、低级趣味、欲望，并随着自己和他人的性子任意解读教义，为的是提升自己的地位和财富，因而通过说服来迷惑人们的心智。

这一点明显可见于以西结书：

这些妇女有祸了！她们给我的手腕缝制各种带子，给高矮之人作头巾，为要猎取性命（灵魂）。难道你们要猎取我百姓的性命（灵魂），为利己将性命（灵魂）救活吗？你们为几把大麦、几块饼，在我民中亵渎我，对肯听谎言的民说谎，杀死不该死的性命（灵魂），救活不该活的性命（灵魂）。看哪！我要与你们的带子作对，就是你们用以猎取性命（灵魂）、使他们飞走的，我要将它们从你们的膀臂上扯去，释放性命（灵魂），就是你们猎取飞走的性命（灵魂），我也必撕裂你们的头巾，救我百姓脱离你们的手，不再被猎取，落在你们手中。（以西结书13:18-21）

这几节经文解释了“猎取”的含义，即通过说服，还通过他们为了利己，同时随着别人的性子滥用和解读认知进行迷惑欺骗。

弥迦书：

地上虔诚人灭尽，人间没有正直人；各人埋伏要杀人流血；都用网罗猎取弟兄，他们用双手作恶，不去行善，君王徇情面，审判官要贿赂，位分大的吐出恶意，彼此勾结。（弥迦书7:2-3）

此处同样解释了“猎取”的含义，就是为了自己“埋伏”，或称假为真，口吐恶意，曲解，从而说服。诗篇：

摇唇鼓舌的人在地上必坚立不住；祸患必猎取强暴的人，将他打倒。（诗篇140:11）

这论及为了欺骗用谎言劝诱、思想恶毒、说话刻意讨好的恶人；“舌”在此表谎言。

1179. “所以俗语说，像宁录在耶和华面前是个猎取的勇士”表由于这么多人被说服，所以这类言辞成为俗语。另外，它还表这类宗教信仰很容易迷惑人们的心智。这从所有上述内容以及字义本身清楚可知。而且古时，人们给真实的事物取名，故这名字是给这类敬拜取的，也就是说，它用来说明表这类敬拜的“宁录”“是个猎取的勇士”，就是迷惑人们心智的那一类。经上之所以说“在耶和华面前”，是因为具有这类敬拜的人称分离之信为耶和华，或“一个人，耶和华”，这从前面有关该隐的论述（340节）明显可知，该隐同样表脱离仁之信。不过，“该隐”和“含”的区别在于，“该隐”存在于拥有直觉的属天教会中，而“含”存在于没有直觉的属灵教会中。因此，前者远比后者恶毒得多。古时，这种人被称为“勇士”，如以赛亚书：

基达的一切荣耀必归于无有，弓箭手所余剩的，就是基达人的勇士，必然稀少。（以赛亚书21:16-17）

何西阿书：

你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽，吃的是谎话的果子，因你倚靠自己的行为，仰赖勇士众多。（何西阿书10:13）

还有其它经文。他们出于信称自己为“人”和“勇士”，因为原文中有一个特定的词用来表达“勇士”的概念，同时表达“人”的概念，在圣言中，它用来指称信，事实上具有双重含义。

1180. **创世记10：10.他国的起头是巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地。**

“他国的起头”表此类敬拜就这样开始。“巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地”表那个地区有这类敬拜；同时这些民族还表敬拜本身，其外在显得圣洁，但内在是不洁的。

1181. “他国的起头”表此类敬拜就这样开始。这从稍后有关“巴别在示拿地”含义的论述清楚可知。

1182. “巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地”表那个地区有这类敬

拜；同时这些民族还表敬拜本身，其外在显得圣洁，但内在是不洁的。这从“巴别”和“示拿地”的含义清楚可知。圣言对于“巴别”有大量论述，“巴别”处处表示这类敬拜，也就是说外在显得圣洁，而内在是不洁的。不过，巴别是下一章的主题，届时将说明，巴别表示这类事物，这类敬拜一开始不象后来那样不洁。因为外在敬拜的品质完全取决于内在：内在越圣洁，外在敬拜就越圣洁；但内在越污秽，外在敬拜就越污秽；内在越不洁，外在敬拜也越不洁。总之，具有这种外在敬拜的人越有物欲和我欲，他的敬拜就越没有生命和圣洁；他的我欲和物欲中越有对邻人的仇恨，他的敬拜越不洁；其仇恨中的恶意越多，他的敬拜越不洁；其恶意越具有欺骗性，他的敬拜越不洁。这些爱和这些恶就是外在敬拜的内在，也就是下一章所论述的“巴别”所指的。

1183. “以力、亚甲、甲尼，都在示拿地”的具体含义不是很清楚，因为除了甲尼（阿摩司书 6: 2）外，这些名字在圣言中再没有提及；不过，他们是指这类敬拜的各种形式。至于具有这些敬拜的示拿地，在圣言中，它表其中含有亵渎之物的外在敬拜，这从它在下一章（创世记 11: 2），以及撒迦利亚书（5: 11），尤其但以理书中的含义明显可知，那里出现了这些话：

主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几份交付巴别王尼布甲尼撒的手；他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的宝库中。（但以理书 1: 2）

这表示神圣事物遭到亵渎：“神殿中的器皿”表神圣事物；“巴别王在示拿地的神庙”表神圣事物被带入其中的亵渎之物。尽管这些都是历史事件，但它们仍包含这些奥秘，和圣言的所有历史事件一样。这个问题从对相同器皿（但以理书 5: 3-5）的亵渎更清楚地看出来。若这些事件不代表神圣事物，它们绝不会发生。

1184. 创世记 10: 11, 12. 他从那陆地出来往亚述去，建造尼尼微、利河伯城、迦拉，和尼尼微、迦拉中间的利鲜；这就是那大城。

“从那陆地出来往亚述去”表具有这类外在敬拜的人开始推理敬拜的

内在，“亚述”表推理。“建造尼尼微、利河伯城、迦拉”表他们以此为自己制定信之教义：“尼尼微”表这些教义的虚假；“利河伯和迦拉”表来自另一源头的虚假。“尼尼微、迦拉中间的利鲜”表他们还为自己制定生活的教义。“利鲜”表教义所包含的衍生虚假。“尼尼微”是指推理造成的虚假，“迦拉”是指恶欲造成的虚假；“尼尼微、迦拉中间”是指由这二者造成的虚假。“这就是那大城”表这些教义日益增多和盛行。

1185. “从那陆地出来往亚述去”表具有这类外在敬拜的人开始推理敬拜的内在。这从稍后有关“亚述”含义的论述清楚可知，在圣言中，“亚述”表理性和推理。本节可用两种不同的方式来读，也就是说，“亚述从那陆地出来”或“宁录从那陆地出来往亚述去”。之所以如此表述，是因为所表示的是两个观点：对属灵和属天事物的推理是由这类敬拜产生的，这是“亚述从示拿地出来”所表示的；这类敬拜推理有关属灵和属天的事物，这是“宁录从那陆地出来往亚述去”所表示的。

1186. “亚述”是指推理。这从圣言中亚述的含义清楚可知，它经常用来表示那些属于理性的事物，具有双重含义，即表示理性事物和理论（reasonings）。严格来说，理智和理性之物用来表真实的事物，而推理（reasoning）和理论（reasonings）用来表虚假的事物。由于“亚述”表理性和推理，故它常与“埃及”连起来用，“埃及”表知识，因为理性和推理就基于这些知识。“亚述”表推理，这一点明显可见于以赛亚书：

有祸呀，亚述，我怒气的棍子，他不思想公义，他心也不这样打算，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 10:5, 7, 13)

此处“亚述”表推理，因此经上指着他说“他不思想公义，他心也不这样打算”，还说他“靠自己的智慧行事，因为他本有聪明。”

以西结书：

有两个女子，同是一母的女儿，在埃及行邪淫；她们在幼年时行邪淫。

阿荷拉行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人，这些人都穿蓝衣，作首领和官长，都骑着马，是可爱的少年人。巴比伦人来到她那里，与她行淫玷污她。(以西结书 23:2-3, 5-6, 17)

此处“埃及”表知识，“亚述”表推理，“巴比伦”表源于恶欲的虚假。

同一先知书：

耶路撒冷啊，你也和埃及人行淫，又与亚述人行淫，多行淫乱直到那迦南陆地，就是迦勒底。(以西结书 16:26, 28-29)

此处“埃及”同样表知识，“亚述”表推理。无论此处还是别处，基于知识推理属灵和属天的事物都被称为“行淫”。谁都能看出，这不是指与埃及人和亚述人行淫。

耶利米书：

以色列，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（幼发拉底河）的水呢？(耶利米书 2:18, 36)

此处“埃及”同样表知识，“亚述”表推理。又：

以色列是打散的羊，是被狮子赶出的。首先是亚述王将他吞灭，末后是巴比伦王将他的骨头折断。(耶利米书 50:17-18)

“亚述”表对属灵事物的推理。

弥迦书：

这位必作平安，当亚述进入我们的陆地，践踏我们宫殿的时候，我们就立起七个牧者、八个首领攻击他，他们必用刀剑征服亚述地和宁录地的关口；亚述人进入我们的陆地践踏的时候，他必拯救我们。(弥迦书 5:5-6)

这论及以色列，或属灵教会，关于它，经上说“亚述必不进入”，即推理必不进入。“宁录地”表宁录所表示的这类敬拜，它里面有内在的恶和假。

在圣言中，“亚述”还表教会成员所具有的理性，他凭这理性清楚明白何为真、何为善。这一事实清楚可见于何西阿书：

他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。(何西阿书

11:11)

此处“埃及”表教会成员所具有的知识，“亚述”表他的理性。前面说过，“雀鸟”表所知道和理解的记忆知识（或科学知识），“鸽子”表理性的良善。

以赛亚书：

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，埃及人必服侍亚述人。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福，因为万军之耶和华赐福给说，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）这论及以色列所表示的属灵教会，“亚述”是它的理性，“埃及”是它的知识。这三者一个接一个依次而来，构成属灵教会成员的知识力量。

别处所提及的亚述表要么真实要么虚假的理性（如以赛亚书 20:1 至末尾；23:13；27:13；30:31；31:8, 36-37；52:4；以西结书 27:23-24；31:3 至末尾；32:22；弥迦书 7:12；西番雅书 2:13；撒迦利亚书 10:11；诗篇 83:8）。“亚述”表推理（何西阿书 5:13；7:11；10:6；11:5；12:1；14:3；撒迦利亚书 10:10），所论及的以法莲表心智的理性部分，但这里已败坏。

1187. “建造尼尼微、利河伯城、迦拉”表他们以此为自已制定信之教义。这从稍后有关“尼尼微、利河伯、迦拉”含义的论述，以及圣言中“城”的含义清楚可知，“城”表教义，无论是正宗的，还是异端的，如前所述（402 节）。

1188. “尼尼微”表这些教义的虚假；“利河伯和迦拉”表来自另一源头的虚假。这从下面有关圣言中“尼尼微”含义的论述清楚可知。这类虚假有三个来源：第一个来源是感官幻觉（此时，处在昏暗中认知没有受到启示），以及无知。这是“尼尼微”所表示的虚假的来源。第二个来源也一样，不过带有对创新或优越的某种主导欲。这是“利河伯”所表示的虚假的来源。第三个来源来自意愿，因而来自恶欲。在这种情况下，人们不愿承认不支持恶欲的任何事物，如真理。这就是名为迦拉的虚假的来源。所有这些虚假都是经由亚述或有关信之真

理与良善的理论而产生的。

“尼尼微”表感官幻觉（此时，处在昏暗中的认知没有受到启示），以及无知所产生的虚假。这一点从约拿明显看出来，他被差到尼尼微，这座城因为他们具有这样的性质而蒙赦免。还可从约拿书中涉及尼尼微的一些细节清楚看出来，对此，蒙主怜悯，在别处论述。那里的细节和圣言其它所有历史一样，既是历史，也是预言，象征和代表了这类奥秘。

这一点同样从以赛亚书中清楚看出来，其中论到亚述王说，他住在尼尼微，当在他的神尼斯洛庙里叩拜时，被他的儿子用刀杀死（以赛亚书 37:37, 38）。尽管这些细节都是历史，然而它们也是预言，象征和代表了类似奥秘。此处，“尼尼微”表包含虚假的外在敬拜；因为这是偶像崇拜，所以他被自己的儿子用刀杀死了。“儿子”表虚假，如前所述；“刀”表对虚假的惩罚，和圣言所有其它地方的一样。还有西番雅书：

耶和華必伸手攻擊北方，毀滅亞述，使尼尼微荒涼，又干旱如曠野。群畜，就是那国的各样走兽，必卧在其中。鸬鹚和麻鸭要宿在石榴树上。在窗户内有鸣叫的声音，门槛都必毁坏，香柏木已经露出。（西番雅书 2:13, 14）

这段经文描述了尼尼微，尽管用的是预言体裁，“尼尼微”表虚假本身。这虚假由于受到敬拜，故被称为“北方，那国的各样走兽，鸬鹚和麻鸭要宿在石榴树上”，并被描述为“在窗户内有鸣叫的声音，香柏木已经露出”，香柏木是指理性真理。所有这些描述都用来表示这类虚假。

1189. “迦拉”表源于恶欲的虚假。这一点无法通过圣言的预言部分，只能通过历史部分得以证实，历史部分记载了亚述王将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈腊与歌散的哈博河边，并玛代人的城邑（列王记下 17:6; 18:11）。此处的历史细节并不象征别的，因为如前所述，圣言的一切历史都具有属灵之义和代表性。因此，“以色列”在此表败坏的属灵教会，“亚述”表推理，“迦拉”表这类虚假。

1190. “尼尼微、迦拉中间的利鲜”表他们还为自己制定生活的教义，“利鲜”表教义所包含的衍生虚假。这从刚才有关尼尼微和迦拉，以及上下文的连贯性清楚可知，因为前一节论述教义的虚假，本节论述生活的虚假。这是圣言的风格，尤其是预言的风格，因为当论述认知之物时，圣言也会论述意愿之物。前一节论述认知之物，或教义的虚假；而本节论述生活的虚假，也就是“利鲜”所表示的。由于圣言没有再提及利鲜，所以这个问题不大那么容易得以证实，除了通过以下事实，即利鲜被建在尼尼微和迦拉之间，即在理论的虚假和产生虚假生活的恶欲的虚假之间；还有它被称为“大城”的事实，因为所有这一切都来自认知的虚假和意愿的虚假。

1191. “这就是那大城”表这些教义日益增多和盛行。这从“城”的含义清楚可知，“城”表教义，无论是真是假，如前所述（402节），还从它被称为“大城”的事实清楚可知，因为由此产生的一切教义和敬拜的虚假都会导致生活的虚假。

1192. 前面第10节论述的主题是存在于敬拜中的邪恶，就是示拿地的巴别、以力、亚甲和甲尼所表示的。现在这两节论述的主题是存在于敬拜中的虚假，就是尼尼微、利河伯、迦拉和利鲜所指的。虚假属于基于推理的谬念，邪恶属于由物欲和我欲产生的欲望。

1193. 创世记 10: 13, 14. 麦西生路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人，帕斯鲁细人、迦斯路希人（从他们出来的有非利士人），迦斐托人。

“麦西生路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人，迦斐托人”表众多民族，这些民族表众多仪式，“麦西”是指知识，“路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人”是指仅以知识术语存在的众多仪式。

“帕斯鲁细人、迦斯路希人”是指所谓的民族，他们表示通过相同源头形成仪式，且仅以知识术语存在的教义。“从他们出来的有非利士人”表出于这些人的民族，该民族表对信与仁的认知之知识，“从他们出来”表他们所具有的认知纯粹是知识。

1194. “麦西生路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人，迦斐托人”

表众多民族，这些民族表众多仪式。这从有关“麦西”或埃及的论述（10：6）清楚可知，大意是，“埃及”表知识。那些被说成是从他所生的人不可能是别的东西，也就是说，只是一些仪式，事实上是外在敬拜的仪式。因为主的圣言就其核心和至内层，即内义而言，除了那些属祂的国和教会之物外，从不论述其它事物。所以，此处藉着理论从知识所生的事物无非是仪式。

1195.前面（10：6）已说明，“麦西”或埃及是指知识；“路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人”是指仅以知识术语存在的众多仪式。这从刚才所述清楚可知。那些通过理论探究属灵和属天的事物，并由此为自己制造敬拜形式的人就被说成具有仅以知识术语存在的仪式。这种敬拜的仪式因出于理论知识，故被称为知识仪式，其中没有任何属灵和属天之物，因为它们源于自我。埃及的偶像，以及它的巫术由此而来。这就是那些人的仪式的来源，故他们完全拒绝、甚至厌恶和憎恨古教会的仪式，这从经上所说（如创世记 43：32，46：34；出埃及记 8：22）明显可知。由于所表示的是这些事物，故他们被说成是从麦西或埃及，即从知识生的。还由于他们的知识多种多样，故所衍生的仪式也各不相同。这些多样性一般由众多民族来表示。路低人或路德人就表这类事物，这一点清楚可见于耶利米书：

埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾；他说，我要涨发遮盖遍地，我要毁灭城邑和其中的居民，马匹上去吧！车辆急行吧！勇士，就是手拿盾牌的古实人和吕彼亚人，并拉弓的路德族，都出去吧！（耶利米书 46：8，9）

此处“埃及的江河”是指多种多样的虚假知识；“涨发遮盖遍地”是指藉着知识进入属于教会或信的事物；“毁灭城邑”就是毁灭真理；

“古实人和吕彼亚人”是认知；“路德族”是指上述知识的仪式；“拉弓”就是推理。

1196.“帕斯鲁细人、迦斯路希人”是所谓的民族，他们表示通过相同源头形成仪式，且仅以知识术语存在的教义。这从前面所述，以及他们所遵循的这个顺序明显可知（关于帕斯鲁细人，参看以赛亚书

11:11-12;以西结书 29:13-15; 30:13-14;耶利米书 44:1, 15) 。

1197. “从他们出来的有非利士人”表出于这些人的民族，该民族表对信与仁的认知之知识。这从圣言中多次提及他们的地方清楚看出来。在古教会，凡大量谈论信，坚称得救在于信，然而却没有信的生活之人都被称为非利士人。因此，比起其他人，他们更适合被称为未受割礼，即缺乏仁爱（关于他们被视为未受割礼的，可参看撒母耳记上 14:6; 17:26, 36; 31:4; 撒母耳记下 1:20 等）。他们因具有这种秉性，故必使信的认知沦为记忆，因为对属灵和属天事物的认知，以及信的奥秘本身因着通晓它们的人缺乏仁爱而变成纯粹的记忆。记忆之物可以说是死物，除非这人能出于良知照着它们生活。当他出于良知照之生活时，记忆之物同时也会成为生活的事务，只有这时它们才会为了他肉身生活后的用和救赎而归于他。知识和认知若没有对他的生活产生任何影响，那么在来世对人来说毫无价值，即便他知道所揭示的一切奥秘。在圣言的整个预言部分，以及历史部分，“非利士人”都表诸如上面所描述的这类人。如，亚伯拉罕寄居在非利士陆地，与非利士的王亚比米勒立约（创世记 20:1 至末尾; 21:22 至末尾; 26:1-34）。由于非利士人在此表信的认知，亚伯拉罕代表信的属天事物，故他寄居在那里，并与他们立约。以撒同样如此，他代表信的属灵事物。但雅各却没有这样做，因为他代表教会的外在。

“非利士人”一般表信之认知的知识，尤表那些将信和得救唯独置于认知之人，他们使这些认知沦为记忆。这一点可见于以赛亚书：

非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐。因为从蛇的根必生出毒蛇，它所生的，是火焰的飞龙。（以赛亚书 14: 29）

此处“蛇的根”表知识；“毒蛇”表基于知识的虚假所产生的邪恶；

“它所生的，火焰的飞龙”是指他们的行为，被称为“火焰的飞龙”，因为它们是恶欲的产物。

约珥书：

推罗、西顿和非利士四境的人哪，你们与我何干？你们要报复我吗？我必使报应速速归到你们的头上。你们既然夺取我的金银，又将我可

爱的宝物带入你们的庙宇；并将犹太人和耶路撒冷人卖给雅完人，使他们远离自己的境界。（约珥书 3: 4-6）

此处明显可知非利士人，非利士四境的人或它的四境分别表示什么；“金银”在此是指信的属灵和属天之物；“可爱的宝物”是指对它们的认知；他们“将我可爱的宝物带入自己的庙宇”是指他们拥有并宣告它们；他们卖“犹太人和耶路撒冷人”表他们没有爱，也没有信；在圣言中，“犹太”是指信的属天事物，“耶路撒冷”是指由此而来的信之属灵事物，它们被“远离自己的境界”。先知书中还有进一步的例子（如耶利米书 25:20; 47:1 至末尾;以西结书 16:27, 57; 25:15-16;阿摩司书 1:8; 俄巴底亚书 19 节; 西番雅书 2:5;诗篇 83:7; 87:4. 关于迦斐托人, 申命记 2:23;耶利米书 47:4;阿摩司书 9:7）。

1198. “从他们出来”表他们所具有的认知纯粹是知识。这从前面所述清楚可知。他们没有被说成是从那些属埃及的人所生，而是被说成是从他们“出来”，是因为他们不是诸如通过关于属灵和属天事物的属世知识推理，并由此为自己构建教义的（如前面所论述的那些人所做得一样）那类人。相反，他们从别的源头学习信的认知，但唯一的目的是知道它们，并将其存储在记忆中，和他们仅仅有兴趣知道的其它事物一样，并且他们只是为了能由此晋升到重要职位或其它类似原因。信之认知的知识与属世之物的知识截然不同，以致这二者几乎没有共同之处。这解释了他们为何没被说成是从他们生的，而被说成是从他们“出来”的原因。这就是“非利士人的秉性”，所以他们必会通过知识推理而败坏信之认知，结果为自己构建虚假的教义。因此，他们就在那些很难重生并接受仁爱的人之列，既因为他们的心未受割礼，也因为谬念，因而其认知生命的阻碍和反对。

1199. 创世记 10: 15. 迦南生长子西顿，又生赫、

和前面一样，此处“迦南”表其中没有内在之物的外在敬拜。“西顿”表对属灵事物的外在认知，因为这类认知是此类外在敬拜的首要事物，故西顿被称为迦南的“长子”。“赫”表对属天事物的外在认知。

1200. 前面论述迦南的地方已说明，“迦南”表其中没有内在之物的外

在敬拜。名为迦南的外在敬拜就是诸如犹太人所具有的那类敬拜，无论主降世前还是降世后。他们恪守外在敬拜，却全然不知何为内在，以致他们以为自己仅靠肉体活着。对于灵魂的性质，信，主，属灵和属天的生命，他们一无所知。因此，在主的时代，他们中的很多人否认耶稣复活，这明显可见于马太福音(22:22-33)，马可福音(12:18-28)和路加福音(20:27-41)。人若不相信他死后仍活着，也不会相信属灵、属天的内在事物的存在。这也适用于生活完全堕入恶欲之人，因为他们过着纯肉体 and 世俗的生活，尤其那些沉浸在肮脏贪婪中的人。然而，他们仍有敬拜，有的去犹太会堂或教会，参加一些礼拜仪式，有的还非常严格。但他们不相信死后的生活，所以其敬拜无非是其中没有内在事物的外在敬拜，就象没有核仁的外壳，或没有果实，甚至没有叶子的树。这类外在敬拜就是“迦南”所表示的。上述外在敬拜的所有其它类型是其中包含内在事物的敬拜形式。

1201. “西顿”表对属灵事物的外在认知。这从他被称作迦南的“长子”清楚可知，因为就内义而言，每个教会的长子都是信（参看 352, 367 节）。然而，此处由于缺乏内在事物，所以那里没有信，只有取代信的对属灵事物的外在认知，因而只有诸如犹太人所具有的那类认知。这些认知不仅是对外在敬拜仪式的认知，还是对诸如属外在敬拜教义之类的很多事物的认知。这就是“西顿”的含义，这一点从以下事实明显可知，即推罗和西顿是非利士人的边境，而且靠着海。所以，“推罗”表内在认知，“西顿”表外在认知，即对属灵事物的认知，这也可从圣言清楚看出来。耶利米书：

因为日子将到，要毁灭一切非利士人，剪除帮助推罗、西顿所剩下的人，原来耶和华必毁灭非利士人，就是迦斐托海岛余剩的人。（耶利米书 47: 4）

此处“非利士人”表对信与仁的认知之知识，“推罗”表内在认知，“西顿”表对属灵事物的认知。

约珥书：

推罗、西顿和非利士四境的人哪，你们与我何干？你们既然夺取我的

金银，又将我可爱的宝物带入你们的庙宇。（约珥书 3: 4, 5）

此处“推罗”和“西顿”明显表认知，被称为“非利士四境”，因为“金银”和“可爱的宝物”是认知。以西结书：

有北方的众王子和一切西顿人都与被杀的人下到深坑。法老和他的群众必躺卧在未受割礼和被刀杀的人中。（以西结书 32: 30, 32）

此处“西顿人”表外在认知，若缺乏内在事物，外在认知无非是知识，正因如此，他才会与表示知识的法老或埃及相提并论。撒迦利亚书：和邻近的哈马，以及推罗和西顿。因为它极有智慧。（撒迦利亚书 9: 2）

这论及大马士革。“推罗和西顿”表认知。

以西结书：

西顿和亚发的居民作你划桨的。推罗啊，你中间的智慧人作掌舵的。

（以西结书 27: 8）

此处“推罗”表内在认知，她的智慧人因此被称为“掌舵的”；而“西顿”表外在认知，她的居民因此被称为“划桨的”，因为这就是内在认知与外在认知的关系。以赛亚书：

沿海的居民，就是靠航海的西顿商人哪！要静默无言；他们充满了你。在大水之上，西蜀河的种子、尼罗河的庄稼是她的进项，作列国的大码头。西顿哪，你当惭愧！因为大海说，就是海中的保障说，我没有受过产痛，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。（以赛亚书 23: 2-5）

此处“西顿”表外在认知，因没有内在事物，故它们被称为“西蜀河的种子、尼罗河的庄稼，她的进项，列国的大码头”，以及“大海，海中的保障”并那“没有受过产痛，也没有生产”的。这些描述所表示的意思永远无法显明在字义中，而是显明在内义中，和先知书的其它经文一样。由于“西顿”表外在认知，故经上说它是“以色列的四围”，即属灵教会的四围（以西结书 28: 24, 26），因为外在认知就象四围。

1202.因为这些认知是此类没有内在敬拜的外在敬拜的首要事物，故西

顿被称作迦南的“长子”。这在刚才已解释过了。

1203. “赫”表对属天事物的外在认知。这从前面所述清楚可知。在先知书中，属灵和属天事物通常联在一起，也就是说，论述属灵事物时，也会论述属天事物。原因在于，一个源于另一个，若它们没有联在一起，完美性就会有所缺失。所以，天堂婚姻的形像存在于圣言的每一个事物中。由此，以及由圣言的其它地方明显可知，“西顿”表对属灵事物的外在认知，“赫”表对属天事物的外在认知。它们具有双重含义，也就是说，既用于没有内在事物时，也用于有内在事物时，还单纯表示外在认知。如前面频繁所述，属灵事物就是那些属于信的事物，属天事物则是那些属于意愿的事物。“赫”表缺乏内在的外在认知，这一点明显可见于以西结书：

主耶和华对耶路撒冷如此说，你的根源，你的出身，是在迦南陆地；你的父亲是亚摩利人，母亲是赫人。你正是你母亲的女儿，厌弃丈夫和儿子；你正是你姐妹的姐妹，厌弃丈夫和儿子。你母亲是赫人，你父亲是亚摩利人。(以西结书 16:3, 45)

此处缺乏内在的外在敬拜是指“迦南”；“厌弃丈夫和儿子”是指拒绝接受善与真，这就是为何他们的母亲被称为“赫人”的原因；此外，在圣言中，“赫”还表在好的那方面对属天事物的认知，如几乎所有国、城、民族和人的名字那样，至于原因，前面已解释过了。关于“赫”的这种含义，蒙主怜悯，容后再述。对属灵事物的认知是指那些关乎信，因而关乎教义的认知，而对属天事物的认知则是那些关乎爱，因而关乎生活的认知。

1204. 创世记 10: 16, 17, 18. 和耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、希未人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、洗玛利人、哈马人；后来迦南的诸族分散了。

“耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、希未人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、洗玛利人、哈马人”是指众多民族，他们还表众多不同的偶像崇拜。“后来迦南的诸族分散了”表源于这些人的其它一切偶像崇拜的形式。

1205. “耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、希未人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、洗玛利人、哈马人”是指众多民族，他们还表众多不同的偶像崇拜，这些民族表偶像崇拜的形式。这从圣言的很多地方清楚看出来，因为他们是迦南陆地的居民，由于自己的偶像崇拜而被丢弃，一部分被灭绝。但就圣言的内义而言，他们并非指这些民族，而表示总体上的偶像崇拜本身，无论是谁的，也无无论是哪里的；尤表犹太人中的偶像崇拜。因为他们使敬拜纯由外在构成，完全不愿知道内在事物，当被教导时，就拒绝接受，反而热衷于所有这些偶像崇拜，这可从犹太人明显看出来。唯独内在敬拜才有使人退离偶像崇拜的约束；一旦这些约束不复存在，就再没有拉住他的东西了。然而，偶像崇拜也有内在和外在之分。那些具有缺乏内在的外在敬拜之人会冲向外在偶像崇拜；而那些具有污秽内在的外在敬拜之人则会冲向内在偶像崇拜；这些民族同样表示这两种偶像崇拜。内在偶像崇拜是人所热爱和崇拜的众多虚假和恶欲，它们就这样取代了外邦人中所存在的神明和偶像。不过，至于人所崇拜和这些民族，就是耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、希未人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、洗玛利人、哈马人所表示的具体虚假和恶欲，这解释起来过于冗长。蒙主怜悯，这一切会在出现这些名字的地方予以讨论。

1206. “后来迦南的诸族分散了”表源于这些人的其它一切偶像崇拜的形式。这是显而易见的，无需解释。

1207. **创世记 10: 19. 迦南的边界是从西顿向基拉耳的路上，直到迦萨；又向所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的路上，直到拉沙。**

此处和前面一样，“西顿”表外在认知。“基拉耳”表已揭示的有关信的事物。“迦萨”表已揭示的有关仁的事物。“迦南的边界是从西顿向基拉耳的路上，直到迦萨”表对真理和良善的认知朝那些具有缺乏内在的外在敬拜之人延伸。“又向所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的路上，直到拉沙”表包围他们的虚假和邪恶。

1208. “西顿”表外在认知，这从前面所述（10: 15）清楚可知。

1209. “基拉耳”表已揭示的有关信的事物，因而一般表信本身。这从

提及基拉耳的地方清楚可知（如创世记 20:1; 26:1, 17），蒙主怜悯，他们的含义容后予以解释。

1210. “迦萨”表已揭示的有关仁的事物。这首先从以下事实清楚可知，即在圣言中，当论述属灵事物时，也会论述与其同在的属天事物，也就是说，论述信的事物时，也会论述仁的事物；其次，从圣言中提及“迦萨”的地方清楚可知；再次，从以下事实清楚可知，即认知能延伸到信，甚至延伸到仁，也就是它们的极限。

1211. “迦南的边界是从西顿向基拉耳的路上，直到迦萨”表对真理和良善的认知朝那些具有缺乏内在的外在敬拜之人延伸。这从“基拉耳”和“迦萨”的含义清楚可知。无论外在的还是内在的，凡与敬拜相关的一切认知的边界，都会朝那个方向延伸；因为一切敬拜皆源于信和仁，否则就不是敬拜，而是偶像崇拜。由于此处论述的主题是迦南及其衍生，故这里所表示的不是敬拜的边界和延伸，而是认知的。

1212. “又向所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的路上，直到拉沙”表包围他们的虚假和邪恶。这从圣言的历史和预言部分中所提到的这些地方的含义清楚可知。一般来说，虚假有两个来源：一个是属于我欲和物欲的欲望；另一个藉着推理的认知和知识；虚假想要支配真理时，就会这样产生，它们就是“所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁”所表示的。谁都能清楚看出，虚假和衍生的邪恶是缺乏内在的外在敬拜的边界。这类敬拜里面无非是死物；所以，具有这类敬拜的人无论朝哪个方向转动，都会陷入虚假。没有内在之物引导他，使他走上真理的道路，只有外在之物把他牵引到恶欲和幻觉所引向之处。由于所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁在圣言的历史和预言部分都有所提及，故蒙主怜悯，各自的具体含义将在那些地方予以解释。

1213. 创世记 10: 20. 这些就是含的后裔，各随他们的宗族、口音、陆地、民族。

“含的后裔”表“含”所表败坏的内在敬拜所产生的敬拜和仪式的衍生物。“各随他们的宗族、口音、陆地、民族”表各随他们的性情，无论具体还是总体；“各随他们的宗族”就是各随他们的习惯风俗；

“各随他们的口音”就是各随他们的信念；“各随他们的陆地”是指总体上的这类信念；“各随他们的民族”是指总体上的这类习惯风俗。

1214. “含的后裔”表由“含”所表败坏的内在敬拜所产生的敬拜和仪式的衍生物。这从前面“后裔”和“含”的含义清楚可知：“后裔”表教义，“含”表败坏的内在敬拜。

1215. “各随他们的宗族、口音、陆地、民族”表各随他们的性情，无论具体还是总体，这在前面出现相同句子(10:5)的地方已予以解释，只是顺序不同。论述雅弗的儿子那一节，经文“那些分布于岛上的民族就出于这些人，有自己的陆地，各有各的口音、宗族、民族”表具有内在敬拜的外在敬拜。因此，在那一节，属于教义的事物优先；而在本节，属于习惯风俗或生活的事物优先。

1216. “各随他们的宗族”就是各随他们的习惯风俗；“各随他们的口音”就是各随他们的信念；“各随他们的陆地”是指总体上的这类信念；“各随他们的民族”是指总体上的这类习惯风俗。这从圣言中各个词，即宗族、口音、陆地和民族的含义清楚看出来，对此，参看前文(10:5)。

1217. **创世记 10: 21. 闪也生了儿子。他是希伯所有子孙之祖；是雅弗的哥哥。**

“闪”在此表总体上的古教会。“闪也生了儿子”表一个新教会从古教会兴起。“希伯”表这个新教会，它要被称为第二代古教会。“他是希伯所有子孙之祖”表这第二代古教会及其所属一切皆出自作为其先祖的前一个古教会。“他是雅弗的哥哥”表它的敬拜是外在的。

1218. “闪”在此表总体上的古教会。这从以下两个事实清楚可知：一是此处所论述的主题是希伯，下文会论述他；另一个是在本节，他被称为“雅弗的哥哥”。

1219. “闪也生了儿子”表一个新教会从古教会兴起。这从本节内容清楚可知，它涉及下文要论述的希伯，希伯就表示这个新教会。

1220. “希伯”表这个新教会，它要被称为第二代古教会。这从下文对希伯的具体论述清楚可知。之所以在此提及“希伯”，是因为新教会

就是从他兴起的。至于希伯和这第二代古教会，蒙主怜悯，它们将在下文予以讨论。

1221. “他是希伯所有子孙之祖”表这第二代古教会及其所属一切皆出自作为其先祖的前一个古教会。这同样从下文有关希伯和这个教会的论述清楚看出来，因为本章 24 节至 30 节和下一章 11 节至末尾所论述的主题都是希伯。

1222. “他是雅弗的哥哥”表它的敬拜是外在的。这从“雅弗”的含义清楚可知，前一章从第 18 节往后和本章 1 至 5 节都论述了，“雅弗”是指外在教会。“闪是雅弗的哥哥”尤表内在教会与外在教会是兄弟，因为这就是内在敬拜和具有内在敬拜的外在敬拜的关系。事实上，这是一种血缘关系，因为仁爱是他们二者里面的主要事物。不过，内在教会是哥哥，因为它是在先和内在的。“雅弗的哥哥”在此还象征，被称为希伯的第二代教会是第一代古教会的兄弟。因为“雅弗”的内义无非是指具有内在的外在敬拜，无论它是哪个教会；因此还指该新教会的敬拜，这敬拜主要是外在的。圣言的内义具有这样的特点，当所关注的共性从字义提取出来后，它并不在意历史细节，因为这二者彼此完全不同。所以，就内义而言，“雅弗的哥哥”在此表这个新教会的敬拜是外在的。除非表示这类敬拜，否则此处就没有必要声明他是雅弗的哥哥。注：也就是说，当关注历史细节时，我们就看不到共性，当关注共性时，就看不到历史细节。

1223. 创世记 10: 22. 闪的儿子是：以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰。

“闪”在此和前面一样，表内在教会。“闪的儿子”表智慧的属性。

“以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰”是指众多民族，他们表智慧的属性：“以拦”表源于仁之信，“亚述”表衍生的理性，“亚法撒”表衍生的知识，“路德”表对真理的认知，“亚兰”表对良善的认知。

1224. 由此明显可知这些名字所具有的内义，即古教会，就是内在教会，被赋予智慧、聪明、知识，以及对真与善的认知。这类事物就包含在内义中，尽管此处只出现了一些名字。从字义上看，除了这些人是诸族的众多来源或先祖外，看不出有别的东西，因而看不出有教义性质

的事物，更不用说属灵和属天之物了。这也是先知书的情形，当有在内义上表真实事物的名字出现的地方，这些名字就会按优美的次序相继出现。

1225.前面（9：18 往后）已阐述和说明，“闪”表内在教会。

1226.“闪的儿子”表智慧的属性。这仅从以下事实清楚可知：“闪”既是内在教会，那么他的儿子无非表智慧的属性。源于仁爱的一切事物都被称为智慧，因为它通过仁爱来自主，一切智慧的源头，而主是智慧本身。从这智慧而来的才是真聪明、真知识和真认知。所有这些都是仁爱的“儿子”，即主通过仁爱所生的儿子。由于它们是主通过仁爱所生的儿子，故它们各自都指向智慧，因为各自里面都有智慧，它们从这智慧那里汲取自己的生命。事实上，聪明、知识、认知同样只能从属于仁爱，就是属于主的智慧那里接受生命。

1227.“以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰”是指众多民族。这从圣言中提及他们的历史和预言部分清楚可知；他们表智慧的属性，这一点从刚才所述，以及下文清楚可知。内在教会就存在于这些民族中，而外在教会则存在于名为“雅弗的儿子”的其它民族当中。败坏的内在教会存在于那些名为“含的儿子”的人当中，而败坏的外在教会则存在于那些名为“迦南的儿子”的人当中。无论是说内在和外在敬拜，还是说内在和外在教会，都是一回事。

1228.“以拦”表源于仁之信。这从内在教会的本质清楚可知。当仁爱是教会的主要事物，是其思想和活动的源头时，这个教会就是内在的。仁的头生子无非是信，因为信来自仁，它没有其它源头。“以拦”是源于仁之信，或构成内在教会的信本身，这一点也明显可见于耶利米书：

耶和華論以攔的話臨到先知耶利米說，看哪，我必折斷以攔人的弓，那是他們的主力，我要使四風從天的四邊刮來，臨到以攔人，將他們分散四風；以攔被趕散的人沒有一國不到的。我必使以攔人在仇敵和尋索其性命的人面前驚惶，我也必使災禍，就是我的烈怒臨到他們，又必使刀劍追殺他們，直到將他們滅盡，我要在以攔設立我的寶座，

从那里除灭君王和首领。到末后，我还要使被掳的以拦人归回。(耶利米书 49:34-39)

在这段经文中，“以拦”表信，或也可说表内在教会，它变得堕落和败坏，后来被恢复。圣言中经常提及的表教会的犹大、以色列、雅各的情形也一样：其中，“犹大”表属天的教会，“以色列”表属灵的教会，“雅各”表外在的教会。这些教会堕落后同样遭到驱散，之后，那些被其仇敌驱散的人会再次聚集起来，从被掳的状态归回，以此表示创造一个新教会。所以，此处论及以拦，或堕落和败坏的内在教会时，经上说它被赶散，然后必归回，这时，“耶和華要将祂的宝座设立在以拦”，即设立在内在教会，或内在教会的内在事物，它们无非是源于仁的信之物。

以赛亚书：

论海之旷野的默示：有仇敌从旷野，从可怕之地而来。有个严厉冷酷的异象指示了我；诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭。以拦哪，上去吧！玛代啊，围攻吧；我要使一切叹息止住。(以赛亚书 21:1-2)

这论述的是巴别所表示的教会正在荒废。“以拦”是内在教会；“玛代”是外在教会，或具有内在的外在敬拜。“玛代”是这样的教会，或这样的敬拜，这在本章第 2 节已予以说明，在那里，玛代被称为雅弗的儿子。

1229. “亚述”表衍生的理性。这从前面所述 (10: 11) 清楚可知。

1230. “亚法撒”表知识。这从圣言无法轻易得以证实，但可从上下文清楚看出来。

1231. “路德”表对真理的认知。这从以下事实清楚可知：对真理的认知是以这样的方式获得的，即经由仁爱通过主，因而藉着理性和知识经由信而获得的。这也清楚可见于以西结书：

波斯人、路德人、弗人在你军营中作战士；他们在你中间悬挂盾牌和头盔，彰显你的尊荣。(以西结书 27: 10)

这论及推罗。“路德人、弗人”表认知，被说成是在她的军营中作战士，因为认知在理性的帮助下有助于捍卫真理，也就是“悬挂盾牌和

头盔”。 “弗人”表对圣言的外在认知（参看 10: 6）。

1232. “亚兰”表对良善的认知。这可从前面所述，以及圣言推知，如以西结书：

亚兰人因你的货品繁多，就作你的客商；他们用绿宝石、紫色布、绣货、细麻布、珊瑚、红宝石兑换你的货物。（以西结书 27:16）

这论及推罗，或拥有认知。“货品、绿宝石、紫色布、绣货、细麻布、珊瑚、红宝石”在此无非表对良善的认知。何西阿书：

从前雅各逃到亚兰的田野，以色列为得妻服侍人，为得妻与人放羊。耶和華借先知领以色列从埃及上来，以色列也藉先知而得保存。以法莲大大惹动主怒。（何西阿书 12:12-14）

此处“雅各”表外在教会，“以色列”表内在属灵教会。“亚兰”表对良善的认知，“埃及”表败坏的知识，“以法莲”表败坏的聪明才智。在此上下文中，这些所表示的意思无法从字义看出来，只能通过内义推知，这些名字的内义表教会的真实事物，如前所述。以赛亚书：看哪，大马士革已被废弃，不再为城，必变作废墟。以法莲不再有保障，大马士革不再有国权；亚兰所剩下的，必像以色列人的荣耀。（以赛亚书 17:1, 3）

“亚兰所剩下的”在此表对良善的认知，它们被称为“以色列的荣耀”。

“亚兰”或叙利亚在反面意义上表对已败坏的良善的认知。一个词具有（好与坏）两方面的意义，这在圣言中是常有的事（以赛亚书 7:4-6; 9:11-12; 申命记 26:5）。

1233. 创世记 10: 23. 亚兰的儿子是乌斯、户勒、基帖、玛施。

“亚兰”和前面一样，表对良善的认知。“亚兰的儿子”是指衍生的认知和认知的产物。“乌斯、户勒、基帖、玛施”是指这些认知的众多种类。

1234. 刚才已说明，“亚兰”表对良善的认知。由此可推知，“亚兰的儿子”是指衍生的认知和认知的产物。衍生的认知是指属世的真理，而认知的产物则是照此所做的行为。他们表示这些事物的事实很难从圣言得以证实，因为这些名字是不常提及的那类。乌斯只在耶利米书

(25: 20) 和耶利米哀歌 (4: 21) 提到过。由此可知, “乌斯、户勒、基帖、玛施” 表这些认知, 以及照此所做的行为的众多种类。

1235. **创世记 10: 24. 亚法撒生沙拉, 沙拉生希伯。**

“亚法撒” 是指被如此命名的民族, 该民族表知识。“沙拉” 同样是指被如此命名的民族, 该民族表源于这类知识之物。“希伯” 也表一个民族, 这个民族的先祖是希伯, 他就叫这个名字, 表从上一代教会分离出来的第二代古教会。

1236. “亚法撒” 是指被如此命名的民族, 该民族表知识。这从刚才有关他的论述 (10: 22) 清楚可知。

1237. “沙拉” 同样是指被如此命名的民族, 该民族表源于这类知识之物。这从“亚法撒生沙拉” 的陈述可推知。

1238. “希伯” 也表一个民族, 这个民族的先祖是希伯, 他就叫这个名字。这一点要这样来理解: 目前所提及的这些人是指存在古教会的民族, 他们全都被称作闪、含、雅弗和迦南的儿子, 因为“闪、含、雅弗、迦南” 表这个教会的各种敬拜。挪亚、闪、含、雅弗和迦南从来就不是真实的人物; 但由于具体的古教会和总体的每个教会都具有这样的特点, 即它包括纯正的内在、败坏的内在, 以及纯正的外在、败坏的外在, 故经上采用上述名字是为了一切差异一般情况下能与这些人及其子孙, 以至于他们的首领发生联系。而且, 此处提及的这些民族一开始拥有这类敬拜, 因此被视为挪亚其中一个儿子的子孙。在圣言中, 这些民族还表这类敬拜本身。

挪亚和他的儿子所表示的第一代古教会并非局限于少数人, 而是遍及很多国家 (从所提及的这些民族就能清楚看出来), 如亚述、美索不达米亚、叙利亚、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、利比亚、埃及、腓利士, 直到推罗和西顿, 还延及整个迦南陆地, 约旦河两侧。后来, 叙利亚兴起一种外在敬拜, 传播甚广, 遍及很多国家, 尤其盛行于迦南地区。这种敬拜形式不同于古教会的。由于一个教会的某种事物从古教会分离出来, 以这种方式产生, 故可以说一个新教会从它兴起, 这个新教会可称作第二代古教会。由于希伯是它的第一个创始人, 故该教会就

以希伯为名。如前所述，那个时代，所有人都被划分为家庭、宗族、民族。一个民族认一位先祖，还以他命名，这可见于圣言各个地方。因此，认希伯为其先祖的这个民族就被称作希伯来民族。

1239. “希伯”表从上一代教会分离出来的第二代古教会，这从刚才所述清楚可知。

1240. 创世记 10: 25. 希伯生了两个儿子，一个名叫法勒，因为那时地分界了；他的兄弟名叫约坍。

“希伯”是第二代古教会的第一个创始人，他就表该教会。他的“两个儿子”表两种敬拜，即内在敬拜和外在敬拜。这两个儿子叫“法勒”和“约坍”，“法勒”是指该教会的内在敬拜，“约坍”是指它的外在敬拜。“因为那时地分界了”表那时一个新教会兴起，“地”在此和前面一样，表教会。“他的兄弟名叫约坍”表这个教会的外在敬拜。

1241. 至于“希伯”是第二代古教会的第一个创始人，他就表该教会，情况是这样：如前所述，第一代古教会传播甚广，尤其盛行于亚洲；但随着时间推移，和每个地方的所有教会一样，它逐渐堕落，被既关注外在敬拜，也关注内在敬拜的改革者们掺入杂质，这种情形在各地都有发生；特别是，古教会从上古教会经口头相传得来的所有具有象征性和代表性的事物（它们都指向主和主的国），都被转变成了偶像崇拜，在有些民族中甚至沦为巫术；为避免整个教会灭亡，主定意在某个地方重新设立象征性和代表性的敬拜，此事由希伯完成。这种敬拜主要由外在事物构成。除了祭司的职责及其与之相关的事物外，敬拜的外在还包括高地、小树林、柱像、石膏，以及很多被称为典章的其它事物。敬拜的内在则包括从洪水前的那个时代，尤其从那些叫“以诺”的人那里传下来的教义；被称作“以诺”的人将上古教会所直觉到的事物搜集起来，制成教义，这些教义就是他们的圣言；该教会的敬拜就出自这些内在事物和上述外在事物。这种敬拜形式由希伯设立，不过有所添加和更改，特别是，他们开始把献祭置于其它仪式之上。献祭在正宗的古教会是前所未闻的，唯独存在于含和迦南后代中的一些人中，这些人是偶像崇拜者，他们是可以的，以免他们将自己的儿

女献为祭物。由此清楚可知这第二代古教会的性质，它由希伯创立，并在他的后代，即所谓的希伯来民族中延续。

1242. “希伯的两个儿子”表两种敬拜，即内在敬拜和外在敬拜，这两个儿子叫“法勒”和“约坍”，“法勒”是指该教会的内在敬拜，“约坍”是指它的外在敬拜。这主要从以下事实清楚看出来，即“希伯和希伯来民族”的内义就表这第二代古教会，还因为每个教会都有一个内在和一个外在，因为没有内在，它就不会、也不可能称之为一个教会，不过是偶像崇拜。由于“儿子”在此指向教会，故显而易见，一个儿子表教会的内在，另一个则表外在。类似的双重性经常出现在圣言的各个地方，如之前拉麦的妻子亚大和洗拉（参看 409 节），后来的利亚和拉结，雅各（Jacob）和以色列等等所表示的。本章论述的是约坍的后代，下一章论述的是法勒的后代。

1243. “因为那时地分界了”表那时一个新教会兴起。这从前面所述清楚可知，因为“地”无非表教会，这在前面说得很明确（622, 1066 节）。

1244. 前面说过，“他的兄弟名叫约坍”表这个教会的外在敬拜。至于外在敬拜被称为“兄弟”，可参看本章 21 节，那里提到闪是“雅弗的哥哥”。这解释了为何在此加上“兄弟”一词的原因。

1245. 创世记 10: 26-29. 约坍生亚摩答、沙列、哈萨玛非、耶拉、哈多兰、乌萨、德拉、俄巴路、亚比玛利、示巴、阿斐（俄斐）、哈腓拉、约巴。这都是约坍的儿子。

所有这些都是由希伯的宗族组成的众多民族，这些民族表众多仪式。

1246. 所有这些都是由希伯的宗族组成的众多民族。这从他们的那个时代背景清楚可知。如前所述，在上古时代，各民族被划分为独立的宗族，宗教又被分为家庭。一个民族认一个先祖，并以他命名。当一个先祖的子孙增多时，他们又以同样的方式组成家庭、宗族和民族，依此类推；所以，约坍的这些子孙同样如此。这一点从雅各的子孙清楚看出来，后来他们增多后，就组成了各个支派，每个支派认可雅各子孙中的一个，以他命名，作为其先祖；然而，他们全都来自雅各，并被称作雅各。同样，这些民族是希伯的后代，被称为希伯来人。

1247. 这些民族表众多仪式。这从以下事实明显可知：圣言中的名字从来不代表别的事物，只表示真实事物；因为圣言的内义只关注主，以及祂在天上和地上的国，因而关注教会和教会事物。此处这些名字的情形就是如此。由于“希伯的儿子约坍”表该新教会的外在敬拜，如前所述，所以他的子孙只表外在敬拜的事物，也就是仪式，事实上是众多仪式，并不表示别的。至于这些仪式是什么，就不好说了，因为它们的性质取决于它们所属的实际敬拜种类；若不知道这一点，就无法明白它的仪式；即便知道它们也没什么用。这些名字，除了示巴、阿斐、哈腓拉外，在圣言中都没再出现过；他们甚至不属这一支派，因为圣言别处所提及的示巴和哈腓拉是那些名为舍的子孙之人的后代，这从本章第7节清楚可知；阿斐的情况也一样。

1248. 创世记 10: 30. 他们所住的地方是从米沙直到西发东边的山。

这句话表敬拜的延伸，甚至从信之真理延伸到仁之良善。“米沙”表真理，“西发”表良善，“东边的山”表仁爱。

1249. 这句话表敬拜的延伸，甚至从信之真理延伸到仁之良善，“米沙”表真理，“西发”表良善。诚然，这一点无法通过圣言得以证实，因为先知书中没再提及米沙或西发。然而，这个问题从本节是前文的一个结论清楚可知，尤其从以下事实，即“东边的山”是前面的事物所关注的最终事物。在圣言中，“东边的山”表主的仁爱，这从下文可知。这个问题还可从这一事实清楚看出来，即教会的一切事物都注目于仁爱，仁爱就是它们的最终目的。由此可知，“米沙”表真理，或事物发展开始的边界；而“西发”则表良善，因而表仁爱，也就是“东边的山”，或事物发展所趋向的边界。

1250. “东边的山”表仁爱，事实上表主的仁爱。这从圣言中“山”的含义清楚可知，“山”表对主之爱和对邻之仁，如前所述（795节）。

“东边”表主，因而表爱与仁的属天事物，这一点可见于前文（参看101节），还可见于下列经文，以西结书：

于是基路伯展开翅膀。耶和华的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上。（以西结书 11:22, 23）

此处“城东的那座山”无非表主爱与仁的属天之物，因为经上说“耶和华的荣耀停在那里”。同一先知书：

他带我到一座门，就是朝东的门。看哪，以色列神的荣光从东而来。(以西结书 43:1-2)

此处“东”具有相同的含义。

又：

他又带我回到圣所朝东的外门，那门关闭了。耶和華对我说，这门必须关闭，不可敞开，谁也不可由其中进入，因为耶和華以色列的神已经由其中进入。(以西结书 44:1-2)

此处“东”也表唯独属于对主之爱的属天之物。又：

王预备甘心献的燔祭和平安祭，就是向耶和華甘心献的，当有人为他开朝东的门，他就预备燔祭和平安祭，与安息日预备的一样。(以西结书 46:12)

此处“东”同样表属于对主之爱的属天之物。

在另一处：

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。(以西结书 47:1, 8)

这论及新耶路撒冷。“东”表主，因而表爱的属天之物，而“水”表属灵之物。在本节经文中，“东边的山”所表相同。而且，那些住在叙利亚的人被称为“东方人”。对此，蒙主怜悯，容后再述。

1251.创世记 10: 31.这些是闪的子孙，各随他们的宗族、口音、陆地、民族。

“这些是闪的子孙”表“闪”所表示的内在敬拜的衍生物。“各随他们的宗族、口音、陆地、民族”表照他们各自的性情，无论具体还是总体：“各随他们的宗族”就是照仁的不同，“各随他们的口音”是照信的不同，“各随他们的陆地”是指总体上属于信的事物，“各随他们的民族”是指总体上属于仁的事物。

1252.无需进一步证实所表示的是这些事物，因为这些话在前面出现过（10: 20），可参看那里的说明。这些术语的具体含义，如此处的“宗

族、口音、陆地、民族”，皆取决于这类表述所论及的事物。它们在20节用来论及含，或败坏的内在敬拜，但在本节，则论及闪，或真正的内在敬拜。因此，在20节，“宗族和民族”涉及习惯风俗，“口音和陆地”涉及属于内在已败坏的教会的独特信念；而在本节，“宗族和民族”涉及仁爱，“口音和陆地”涉及属于真正的内在教会之信。关于民族和宗族的含义，可参看本章下文。

1253. **创世记 10: 32. 这些都是挪亚儿子的宗族，各随他们的出生立族。**

“这些都是挪亚儿子的宗族”表古教会的具体敬拜形式。“各随他们的出生”表各随他们能被改造的程度。“立族”表这个教会总体上的敬拜形式。

1254. “这些都是挪亚儿子的宗族”表古教会的具体敬拜形式。这从“宗族”和“儿子的宗族”的含义清楚看出来，“宗族”表敬拜的形式，事实上表具体的敬拜形式。本章前几节所提到的民族没有别的含义，只表古教会的各种敬拜形式，因此组成民族的“宗族”也没有其它意思。就内义而言，所表示的是属灵和属天之物，而非其它宗族。

1255. “各随他们的出生”表各随他们能被改造的程度。这从“出生”的含义明显可知，“出生”就是改造。当人被主再生，或重生时，他重新接受的每一个事物都是出生或诞生。所以，由于此处论述的主题是古教会，故出生表各随他们能被改造的程度。至于这些民族的改造，他们的敬拜不都一样，他们的教义也不都一样，因为他们的性情不都一样，从小受到的教育和教导也不都一样。主绝不破碎人从小就吸收的定见，而是矫正它们。若这些定见是此人视之为圣的事物，并且不是诸如违背神性和属世秩序的那一种，而是本身无关紧要，主就会由它们去，允许它们归于这人。主对这第二代古教会所做的很多事就是这样。对此，蒙主怜悯，容后再述。

1256. “立族”表这个教会总体上的敬拜形式。这从前面有关民族的论述，以及下文清楚可知。

1257. **洪水以后，各族就从这些宗族散布在地上。**

“各族就从这些宗族散布在地上”表这个教会的敬拜形式就是从这些

宗族兴起的，包括一切涉及良善的敬拜形式和一切涉及邪恶的敬拜形式，“各族”表这类良善或邪恶，“地”表教会。“洪水以后”表从古教会开始。

1258. “各族就从这些宗族散布在地上”表这个教会的敬拜形式就是从这些宗族兴起的，包括涉及良善的一切敬拜形式和涉及邪恶的一切敬拜形式，“各族”表这些良善或邪恶。这从“民族”的含义清楚可知，如前所述，民族用来表集中在一起的众多宗族。因为在上古教会和古教会，承认同一个先祖的众多宗族组成一个民族。但关于“民族”的内义表这个教会的敬拜形式，尤其涉及敬拜中的良善或邪恶，情况乃是这样：天使看到宗族和民族时，根本不会想到民族，只思想其中的敬拜，因为他们从本质属性，即他们是哪类人的视角看待一切。天堂所关注的人的本质属性或品性就是他的仁与信。若认真想一想，人在看待任何人、宗族、民族时，所想到的主要是他们的品性，并且每个人都是出于那时在他里面起主导作用之物来看待的，那么谁都能很容易地明白这一点。有关其品性的看法会立刻进入脑海，他由此在心里对他们作出评价。主的情形更是如此，天使通过主也是这样。他们只会从仁与信的品质这个角度来看待一个人、宗族和民族。正因如此，“民族”的内义无非表教会的敬拜，事实上涉及敬拜的本质属性，也就是仁之善和衍生的信之真。当“民族”这个术语出现在圣言中时，天使根本不会照字面上的历史意义停留在“民族”这个概念上，只会思想所提及的这个民族具有的良善和真理。

1259. 至于民族表敬拜中的良善和邪恶，情况是这样：如前所述，在上古时代，人们被划分为民族、宗族和家庭，以便地上的教会可以代表主的国。其中，所有人被划分为社群，这些社群组成较大的社群，较大的社群又组成更大的社群，划分的根据就是爱与信的差别，无论总体还是细节（对此，参看 684, 685 节）。因此，主的国可以说以同样的方式被划分为家庭、宗族和民族。正因如此，在圣言中，“家庭、宗族和民族”表爱与衍生之信的良善；“民族”和“人民”有明显的区别。“民族”表良善或邪恶，而“人民”表真理或虚假。这种区别

是一贯的，永不改变，这从下列经文可以看出来。

以赛亚书：

到那日，耶西的根立作万民的大旗，列族必寻求祂，祂安息之所大有荣耀。到那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马并众海岛所剩下的。祂必向列族竖立大旗，招集以色列被赶散的人，又聚集分散的犹太人。(以赛亚书 11:10-12)

此处“万民”表教会的真理，“列族”表它的良善，它们之间有明显的区别。此处所论述的主题是主的国和教会，从普遍意义上说是一切重生之人。所提及的名字表前面描述过的事物。“以色列”表教会的属灵事物，“犹大”表它的属天事物。同一先知书：

在黑暗中行走的人民看见了大光。你使这民族繁多，加增它的喜乐。(以赛亚书 9:2, 3)

此处“人民”表真理，因此经上说他们“在黑暗中行走，看见了大光”；“民族”表良善。

又：

可怎样回答这个民族的使者呢？耶和華建立了锡安，祂人民中的困苦人必倚靠她。(以赛亚书 14:32)

此处“民族”同样表良善，“人民”表真理。又：

万军之耶和華必在这山上除灭遮巾之面，就是那遮盖万民之物，和那遮蔽列族的蒙脸帕。(以赛亚书 25:7)

这论及一个新教会，或列族的教会；“万民”表它的真理，“列族”表它的良善。又：

敞开城门，使守信的正义民族得以进入。(以赛亚书 26:2)

此处“民族”表良善。又：

任凭列族聚集，任凭万民会合。(以赛亚书 43:9)

这也论及列族的教会。“列族”表它的良善，“万民”表它的真理。由于这二者彼此有别，相互分离，故经上都提到了；否则，就不会有无谓的重复。又：

主耶和華如此說，看哪，我必向列族舉手，向萬民豎立大旗；他們必將你的眾子懷中抱來，將你的眾女肩上扛來。(以賽亞書 49:22)

這論及主的國，“列族”表良善，“萬民”表真理。

又：

因為你要向左向右開展，你的種必得列族為業，他們要居住在荒涼的城邑。(以賽亞書 54:3)

這論及主的國，和被稱為列族教會的教會。“列族”表源于仁愛的良善，或也可說，表具有仁之善的人民，這一點從承諾他們的“種”或信“必得列族為業”清楚看出來。“城邑”表真理。又：

我已立祂作萬民的見證，為萬民的君王和立法者，你素不認識的民族，你也必召來；素不認識你的民族，也必向你奔跑。(以賽亞書 55:4, 5)

這論及主的國。“萬民”表真理，“列族”表良善。在教會中，那些具有仁之善的人是“列族”，而那些具有信之真的人則是“萬民”。

因為善和真是它們所在對象的屬性。又：

列族要來就你的光，列王要來就你升起的光輝。那時，你看見就有光榮；你心又跳動又寬暢，因為大海豐盛的貨物必轉來歸你，列族的財寶也必來歸你。(以賽亞書 60:3, 5)

這論及主的國和列族的教會。“列族”表良善，而“列王”與“萬民”一起表真理。

西番雅書：

我人民所剩下的必擄掠他們，我民族中所余剩的必得着他們以為業。(西番雅書 2:9)

撒迦利亞書：

必有許多人民和無數民族要前來，在耶路撒冷尋求萬軍之耶和華。(撒迦利亞書 8:22)

“耶路撒冷”表主的國和教會，“人民”表那些具有信之真的人，“民族”表那些具有仁之善的人，因此他們分別被提及。詩篇：

你救我脫離人民的爭競，立我作列族的元首。我素不認識的民必事奉我。(詩篇 18: 43)

此处“人民”同样表那些具有真理的人，“列族”表那些具有良善的人。由于它们构成教会成员，故二者都被提及。又：

神啊，愿万民称谢你，愿万民都称谢你；愿列族都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导地上的列族。（诗篇 67：3，4）

“万民”明显表那些具有信之真的人，“列族”表那些具有仁之善的人。

摩西书：

你当追想上古之日，思念历代之年；问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他们必告诉你。至高者将地业赐给列族，将世人分开，就照以色列人的数目，立定万民的疆界。（申命记 32：7，8）

这论及上古教会和古教会，它们分别是“上古之日”和“历代之年”。那些具有仁之善的人就称作被赐给地业的“列族”。“世人”和下面的“万民”表那些具有源于仁的信之真之人。由于“民族”表教会的良善，“人民”表它的真理，故经上论及尚在腹中的以扫和雅各时，说：

两族在你腹内，两民要从你身上出来。（创世记 25：23）

上述经文清楚表明何为真正意义上的列族的教会。上古教会是列族的正宗教会，后来的古教会也是。

由于那些被仁主导的人叫做“列族”，那些被信主导的人叫做“万民”，故主的祭司与列族相关，因为它涉及属天事物，也就是良善；而祂的王权与万民相关，因为它涉及属灵事物，也就是真理。这种区别也体现在犹太教会，在那里，他们有王之前是一个“民族”，而接受王之后则变成“人民”。

1260. 由于在上古教会和古教会，“民族”表良善或善人，所以它们的反面意义表邪恶或恶人。“人民”同样如此，因为他们表真理，反面意义则表虚假。在颓废的教会中，良善被转为邪恶，真理被转为虚假，因此，“民族”和“人民”的反面意义多次出现在圣言中，如以赛亚书（13:4; 14:6; 18:2, 7; 30:28; 34:1-2）、以西结书（20:32）等等。

1261. 由于“民族”表良善，故宗族也表良善，因为每个民族是由宗族

组成的。“家庭”同样表良善，因为每个宗族是由大量家庭组成的（关于家庭，可参看 710 节）。然而，“宗族”与民族相关时表良善，与人民相关时则表真理，如诗篇：

诸民族的所有宗族都要在你面前屈膝叩首，因为国度是耶和华的，祂是管理列族的。（诗篇 22: 27, 28）

又：

民中的宗族啊，你们要将荣耀能力归给耶和華，都归给耶和華！（诗篇 96: 7）

在本节和前一节（即 10: 31, 32），“宗族”与良善相关，因为它们是民族的宗族。

1262.由此可见，“地”在此表教会；因为当提到地时，人只会想到那里的民族或人民；而当想到民族或人民时，人只会觉察他们的品性。所以，“地”无非表教会，如前所述（662, 1066 节）

1263.“洪水以后”表从古教会开始。这从以下事实清楚看出来，即洪水标志着上古教会的结束和古教会的开始，如前所述（705, 739, 790 节）。

1264.综上所述，清楚可知，虽然本章只出现了民族和宗族的名字，但它不仅总体上包含了古教会所存在的有关仁之善和信之真的所有不同敬拜形式，还包含了每个教会中所存在的所有敬拜形式；事实上，它所包含的东西，比任何人想象的还要多。这就是主圣言的性质。

关于洪水前灭亡的人

1265.在头顶的某个高处，有很多灵人涌入我的思维，仿佛将它们束缚住，以致我处于非常模糊的状态。他们重重地压在我身上。我周围的灵人同样被他们束缚住，致使他们只能通过这些灵人所流入之物思考，甚至到了激起他们愤怒的地步。我被告知，头顶上的这些灵人就是生活在洪水前的人。不过，他们不属于灭亡的所谓拿非利人（即伟人），因为他们还没有那么强的说服力。

1266.洪水前灭亡的人在左脚跟下面的某个地狱。关闭他们的，是笼罩在雾霭中的一块岩石，那是他们的可怕幻觉和信念投射出来的，他们以此与其它地狱隔离，并与灵人界保持隔绝。他们一直迫切地从那里

出来，但均未奏效。因为他们具有这样的性质，倘若真的进入灵人界，除了善灵外，他们会用其可怕幻觉及其信念的窒息和毒液夺走凡所遇见的所有灵人的思维能力。若非主以肉身降临，将灵人界从这伙穷凶极恶的人中释放出来，人类必要灭亡。因为没有灵人能与人同在。然而，若灵人和天使不与人同在，人片刻不能存活。

1267.其中那些顽固地试图走出地狱的人会遭到其同伴的残忍对待，因为他们对每个人，甚至对同伴都怀有致命的仇恨。他们的最大乐趣就在于使别人臣服于自己，甚至将他置于死地。那些坚持不懈地试图闯出去的人会被送到被雾笼罩的岩石下面的更深处。因为他们疯狂而又根深蒂固的欲望就是摧毁引领他们的所有人。他们的努力就是那欲望的产物。无论遇见谁，这些人都会用布将其包裹起来，以便俘虏他们，然后把他们扔进其自认为是海的地方，要么就残酷对待他们。

1268.我在受到保护的状态下被引向那被雾笼罩的岩石。被引向这类灵人不是从一个地方被领到另一个地方，而通过灵人和天使的居间社群实现的，这个人仍呆在原来的地方；然而，他却觉得落下去了。接近那岩石时，我感到后背下面一阵寒冷。我就从那里与他们谈论他们的信念，并询问他们在肉身生活时对主是怎么想的。他们回答说，关于神，他们想了很多，但已坚信没有神存在，人类就是神，所以他们自己也是神。他们还通过梦境证实了自己的想法。下面我会讨论他们反对主的幻觉。

1269.为让我进一步了解他们的性质，主允许其中一些灵人上到灵人界。在此之前，只见一个身穿闪亮白衣的漂亮小孩出现了；此后，在一个敞开的门口处，一个身穿绿衣的小孩又出现了；再后来出现的是两个戴着白头巾的女仆。不过，这些景象的含义没有透露给我。

1270.不久，有人从那地狱被放出来，不过，主是藉着中间的灵人和天使安排这一切的，免得他们伤害我。他们从深渊移到靠前的位置，觉得自己在向前推进，仿佛穿过了岩石的洞穴，以这种方式升到顶部。最后，他们从上面出现在左侧，以便从那里，因而从远处流入我。我被告知，他们可以流入我脑袋的右侧，但不可流入左侧；然后从脑袋

右侧流入胸腔左侧；但绝不可流入脑袋左侧，否则，我必遭到毁灭，因为这时，他们会带着自己那可怕、致命的信念流入；不过，他们是藉着恶欲流入脑袋右侧的，由此流入胸腔的左侧。这是流注的情形。他们的信念是能毁灭一切真理和良善的那一种。因此，他们所流入的那些人什么也感知不到，之后甚至无法思考；这也是为何这些灵人被移除的原因。当他们开始流入时，我便睡着了。然后，趁我睡觉的时候，他们藉着恶欲流入，并且如此强烈，以致哪怕我醒着都无法抵挡他们。在睡梦中，我能感觉到一种无法描述的压迫感，后来只记得他们想通过令人窒息的气息杀死我，这简直就象一场可怕的噩梦。就在醒来的那一刻，我发现他们就在我旁边。不过，他们意识到我醒了，就逃回自己的位置，从那里流入。

当他们在那里时，在我看来，他们仿佛正被包裹在前面所说的那种布里（964节）。我以为是那些恶灵被包裹在里面，但其实是他们正在包裹其他灵人。这事是通过幻觉完成的，然而，他们通过幻觉以这种方式所攻击的灵人只知道自己真的被卷起来。他们所卷起的那些灵人似乎沿着岩石斜坡滚了下去，不过，那些被如此卷起来的灵人被释放了，得以自由。他们是不肯离去、因而被主保守的灵人，否则，他们必窒息而死。虽然他们会复活，但要经历极大的苦难。就在这时，被允许从那地狱出来的灵人顺着岩石斜坡回来了。只听见那个地方传来钻探声，仿佛有很多大钻头在工作。我发觉这声音出自他们反对主的极端残酷的幻觉。后来，他们被丢了下去，穿过被雾笼罩的岩石下面的阴暗洞穴回到自己的地狱。他们在灵人界期间，那里整个气场的结构都被改变了。

1271. 在此之后，有些诡诈的灵人想让这些洪水前的人出来，于是激励他们说，他们什么也不是，以便他们可以偷偷溜出来。就在这时，只听见那地狱传来一阵骚乱，好象发生了大规模的起义。这场骚乱是由那些渴望挣脱出来的人引起的。因此，他们中的一些人被允许再次从那里上来，并出现在前者所在的那个地方。在那些诡诈恶魔的帮助下，他们试图从那里向我灌输其致命的信念，但没有得逞，因为我受到主

的保护。然而，我能清楚觉察到他们的信念令人窒息。他们以为自己拥有至高无上的权力，能夺走任何人的生命。不过，正因他们相信自己拥有至高无上的权力，所以他们被一个小孩子推倒了，当着他的面摇摇晃晃、踉踉跄跄，以致大声哭喊说，他们极其痛苦，简直到了无以复加的地步，只能求助于祈祷。那些诡诈的恶魔也受到惩处，首先被那些获准出来的古人几乎窒息而死，然后又被紧紧绑在一起，以使他们停止这种行径。但过了一段时间，他们就被释放了。

1272.后来，我得知他们的女人是怎样打扮的。她们头戴一项黑色圆帽，帽子前端翘起呈塔状，脸很小；而男人们则毛茸茸的。我还得知，他们以子女众多为荣，无论到哪里去，都有子女相随，他们的孩子沿曲线在前面领路。然而，他们被告知，即便是野兽，哪怕是最凶猛的那种，也会爱自己的孩子；这并不能证明他们有善心；不过，若他们对孩子的爱不是出于我欲和自己的荣耀，而是为了公众利益而扩充人类社会，尤其是为了主的国而使天堂能因此繁衍，那么，他们对子女的爱就是纯粹的。

第 11 章

关于大人的位置；以及来世的地方和距离

1273.刚离世的灵魂在即将离开属灵天使的陪伴去往灵人界，最后进入他们肉身生活时所在的社群时，会被天使带到很多宅邸或住所，也就是社群，这些社群既独立又与其它社群相联。他们在有些社群会被接纳，但有时则被带到其它社群。这一过程会一直持续下去，没有时间限制，直到他们抵达肉身生活时所在的社群，然后留在那里，这标志着他们新生活的开始。这个人若是冒名顶替者、伪君子或骗子，就是会伪装、能假扮天使气质的那类人，有时会被善灵接纳，但不久就被分离出去。然后他们四处游荡，没有天使陪伴，并乞求接纳，却遭到拒绝，有时还会受到惩罚，最后沦落地狱。那些经历消磨后被天使接纳的人也会经历社群的变化。当从一个社群转到另一个社群时，他们会被彬彬有礼地打发离开，这一过程会持续到他们来到与自己的仁爱、虔诚、正直或真诚礼貌的独特品质或天性相一致的天使社群为止。我

也以同样的方式被引领经过这类“宅邸”，住在那里的人与我交谈，以便我能了解有关这个问题的情况。当时，我得以反思地方的变化，发现它们无非是状态的变化，我的身体仍呆在原来的地方。

1274. 来世存在的奇妙现象如下：

①就位置而言，灵人和天使的社群看上去截然不同，彼此分开，即便来世的地方和距离无非是各种各样的状态。

②位置和距离是相对人体而言的，所以在右方的人总是出现在右方，无论身体转向哪个方向。在左方或任何其它方向的人也是这样。

③没有哪些灵人和天使会遥远到无法被看到，然而进入视野的不会多过主所允许的。

④主若允许，其他人所思想的灵人（如他们在肉身生活时以某种方式所认识的人）会瞬间出现。他们会接近到彼此听见、触摸的程度，或多或少有点距离，尽管他们可能相距数千英里，甚至在不同的星球之间。原因在于，在来世，空间距离毫无影响。

⑤天使没有任何时间概念，灵人界也一样，但在天堂更彻底。那么主的情况又会是什么样呢？所有人，无论总体还是个体，必然与祂密切同在，呈现在祂的视野和圣治之下。

这些事听上去难以置信，然而却是千真万确的。

1275. 我曾到过一個宁静的社群，也就是说，社群里的人处于宁静的状态，在某种程度上近似于平安的状态，但其实不是平安。我在那里谈到了婴孩的状态，还谈到地方。大意是，地方和距离的变化纯粹是一种表象，取决于每个人的状态及其变化。当我被带到那里时，我周围的灵人似乎被移走了，然后在我下面重新出现；不过，我能听见他们说话。

1276. 灵人界的灵人和天堂天使定位如下：天使在主的右边，恶灵在祂的左边；中间型的人在前面；而恶人在后面；渴望高大的傲慢自负者在头顶上；与这些高处的人相对应的地狱在脚下。相对主而言，所有人的位置都是固定的，包括一切方向、高度、水平面、垂直面、倾斜方向等。他们的位置是恒定的，永远不会变化。诸天堂可以说构成一

个人，因此被称作“大人”，人里面的一切事物也都与它们相对应。关于这种对应关系，蒙主怜悯，容后再述。所以，天使周围的一切事物都有相同的定位；对每个人而言，天堂由主向他开放。这就是主临在的果效，若主不全在于天堂，这是不可能的。

1277. 世人就灵魂而言也一样，因为灵魂通常与灵人或天使的某个社群相联。在主的国，世人也有一个定位，这定位取决于其生命和状态的性质。他们在世上彼此的距离则无关紧要，哪怕相隔千里之遥，他们仍能处于同一个社群：那些生活在仁爱中的人在天使社群，而那些生活在仇恨及类似罪恶中的人则生活在地狱社群。同样，世上很多人生活在同一地方也没什么用，他们仍照其生命和状态的性质而各不相同，彼此分离，各自所在的社群可能与其他人的不同。若用内在意义上的眼睛来看，彼此相距成百上千里的人可能非常亲近，以致其中一些人根据他们的位置而彼此有所接触。因此，若世上很多人的内在视觉被打开，他们有可能在一起，并共同交谈，尽管一个在印度，另一个在欧洲，这一幕也曾向我显明。所以，世上的所有人，无论总体还是个体，都与主密切同在，呈现在祂的视野和圣治之下。

1278. 本章末尾将继续论述来世的位置、地方、距离和时间。

创世记 11

1. 那时全地只有一样的口音，一样的话语。
2. 他们从东边迁移的时候，在示拿地遇见一片山谷，就居住在那里。
3. 他们彼此商量说，来吧，我们要作砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿沥青当灰泥。
4. 他们说，来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天；我们要为自己立名，免得我们分散在全地面上。
5. 耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。
6. 耶和华说，看哪！他们成为一样的人民，都有一样的口音，这只是他们开始做的事，现在他们想要做的任何事，就没有什么可拦阻他们了。
7. 来，我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们听不懂彼此的口音。

8. 于是，耶和华使他们从那里分散在全地面上；他们就停工不造那城了。
9. 因此，祂称那城名叫巴别，因为耶和华在那里变乱了全地的口音；耶和华从那里将他们分散在全地面上。
10. 以下这些是闪的后代：洪水以后二年，闪是一百岁的儿子，生了亚法撒。
11. 闪生亚法撒之后，又活了五百年，并且生儿育女。
12. 亚法撒活到三十五岁，生了沙拉。
13. 亚法撒生沙拉之后，又活了四百零三年，并且生儿育女。
14. 沙拉活到三十岁，生了希伯。
15. 沙拉生希伯之后，又活了四百零三年，并且生儿育女。
16. 希伯活到三十四岁，生了法勒。
17. 希伯生法勒之后，又活了四百三十年，并且生儿育女。
18. 法勒活到三十岁，生了拉吴。
19. 法勒生拉吴之后，又活了二百零九年，并且生儿育女。
20. 拉吴活到三十二岁，生了西鹿。
21. 拉吴生西鹿之后，又活了二百零七年，并且生儿育女。
22. 西鹿活到三十岁，生了拿鹤。
23. 西鹿生拿鹤之后，又活了二百年，并且生儿育女。
24. 拿鹤活到二十九岁，生了他拉。
25. 拿鹤生他拉之后，又活了一百一十九年，并且生儿育女。
26. 他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰。
27. 以下这些是他拉的后代：他拉生亚伯兰、拿鹤、哈兰；哈兰生罗得。
28. 哈兰死在他父亲他拉的面前，死在他的出生地迦勒底的吾珥。
29. 亚伯兰、拿鹤各娶了妻；亚伯兰的妻子名叫撒莱；拿鹤的妻子名叫密迦，是哈兰的女儿，哈兰是密迦的父亲和亦迦的父亲。
30. 撒莱不生育，没有孩子。
31. 他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗得，并他儿媳，他儿子亚伯兰的妻子撒莱，与她们一同出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去；

他们走到哈兰，就住在那里。

32. 他拉的日子共有二百零五年；他拉死在哈兰。

概览

1279. 首先论述的主题是洪水后的第一代古教会（1-9 节）。

1280. 它的第一个状态，所有成员都有一种教义（1 节）；第二个状态，它开始衰落（2 节）；第三个状态，恶欲所产生的虚假开始居于主导地位（3 节）；第四个状态，人们开始藉着神性敬拜统治他人（4 节）；因此，教会的状态发生变化（5, 6 节）；以致没人拥有信之善（7-9 节）。

1281. 然后论述的是名为希伯的第二代古教会，以及它的衍生物和状态，它最终陷入偶像崇拜（10-26 节）。

1282. 接着论述的是第三代教会的来源，它因着偶像崇拜而变得具有代表性（27-32 节）。

内 义

1283. 现在的主题是总体上的古教会。事实上，随着时间推移，它的内在敬拜被歪曲和篡改；因此，它的外在敬拜也是如此，因为外在敬拜的品质取决于内在敬拜的品质。内在敬拜的歪曲和篡改在此用“巴别”来表示。到目前为止，所提到的历史事件，除了关于希伯的那部分外，都不是真实的，而是虚构出来的。这一事实可从本章给出的有关巴别塔的细节看出来：人们打算建造通天塔；他们的口音变乱，以致没人听懂彼此；以这种方式变乱他们的，正是耶和华。这一事实也可从经上说这是巴别的起源，而前一章 10 节却说巴别是宁录建造的看出来。由此还清楚可知，巴别并非指一座城，而是指某种真实事物，在此它表示内在不洁的敬拜，而它的外在敬拜看似圣洁。

1284. 创世记 11: 1. 那时全地只有一样的口音，一样的话语。

“那时全地只有一样的口音”表各地的人民总体上都持守一样的教义，“口音”是指教义，“地”是指教会。“一样的话语”表他们在具体细节上也持守一样的教义。

1285. “那时全地只有一样的口音”表各地的人民总体上都持守一样的教义。这从稍后论述的圣言中“嘴唇（口音）”的含义清楚可知。本节

用这几句话描述了古教会原来的状态，也就是说，它总体上有一种教义；但下一节描述了它如何开始被歪曲和篡改；由此到第九节，则描述了它全然败坏，以致不再有任何内在敬拜可言。紧接着论述的主题是由希伯开始的第二代古教会；最后论述的是第三代古教会，也就是犹太教会的开始。因为洪水后相继有三个教会。

至于第一代古教会，尽管它分布甚广，遍及全世界，但它的口音是一样的，它的话语也是一样的，也就是说，它共享一种教义，无论总体还是细节；而它的敬拜，无论内在还是外在，处处具有多样性，如前一章所述，那里说明了，所提到的各个民族表示各种不同的教义和仪式。情况是这样：天堂有无数社群，它们各不相同，然而却是一体，因为所有人都作为一体被主引领（对此，参看 457, 551, 684, 685, 690 节）。类似现象也存在于人里面，因为尽管他里面有众多脏腑、脏腑中的众多小脏腑、器官和肢体，其中每一个都以不同方式发挥作用，然而全部及每一个都作为一体由一个灵魂来支配。人体也具有类似现象，其中力量和活动的动作各不相同，然而全部由心脏的一个运动和肺脏的一个运动来支配，并构成一体。它们能以这种方式行如一体，其原因在于，天堂只有一个流注，每个个体皆照自己的天性接受这流注。该流注是情感的流注，来自主、祂的怜悯和生命。尽管只有一个流注，然而所有事物作为一体顺应和遵从。这是天堂中人所共享的相爱的结果。

第一代古教会的情形就是这样；因为尽管敬拜的种类有很多（有的是内在的，有的是外在的），总体上和所存在的民族一样多，具体地和构成民族的宗族一样多，细节上和教会中人一样多，然而它们全都有“一样的口音、一样的话语”；也就是说，它们全都有一种教义，无论总体还是细节。当所有人拥有相爱或仁爱时，教义就是一种。相爱或仁爱使他们全都合为一体，尽管他们具有多样性，因为他们出于多样性而构成一体。所有人，无论他们有多少，哪怕不计其数，倘若处于仁爱或相爱，就会有一个目的，即共同利益、主的国和主自己。教义和敬拜事务上的多样性如同人的感官和脏腑的多样性，如前所述，它们有

助于整体的完善。事实上，主经由仁爱照着每个人的天性，以各种不同的方式流入和作工。祂就这样在地上如在天上那样，将所有人整理得井然有序，无论总体还是细节。主的意愿就是这样成就的，如祂亲自所教导的，“行在地上如同行在天上”。

1286. “口音(嘴唇)”表教义。这从以下圣言经文清楚可知，以赛亚书：撒拉弗呼喊说，圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华。先知说，我有祸啦！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华。有一撒拉弗飞到我跟前，将炭沾我的口说，看哪，这炭沾了你的嘴唇，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。(以赛亚书 6: 3, 5-7)

“嘴唇(口音)”表人的内在事物，因而表内在敬拜，崇拜就源于此，这就是此处先知的经历所代表的。谁都能看出，“沾了他的嘴唇，他的罪孽便除掉，他的罪恶就赦免了”象征“嘴唇”所表示的内在事物，就是仁爱及其教义之物。

同一先知书：

耶和华以口中的杖击打地，以嘴里的气杀戮恶人。(以赛亚书 11: 4)
这句经文的内义不是说耶和华以口中的杖击打地，以嘴里的气杀戮恶人，而是说恶人如此对待自己。“嘴里的气”是指教义，恶人的教义是指虚假。又：

我造就嘴唇的果子-平安，愿平安归与远处的人，也归与近处的人，并且我要医治他。(以赛亚书 57: 19)

“嘴唇的果子”表教义。

以西结书：

人子啊，你往以色列家那里去，将我的话对他们讲说。你奉差遣不是往那说话难明、言语难懂的民那里去，乃是往以色列家去，不是往那说话难明、言语难懂的多民去，他们的话是你听不懂的。我若差你往他们那里去，他们必听从你。以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我；原来以色列全家是额坚心硬的人。(以西结书 3: 4-7 节)

“说话难明”说的是外邦人，他们尽管受制于教义的虚假，但仍拥有

仁爱，因此被说成是“听从”，而那些没有仁爱的人则被说成是“额坚心硬”。

西番雅书：

我必使人民用清洁的嘴唇，好求告耶和華的名，同心合意地侍奉我。（西番雅书 3: 9）

“清洁的嘴唇”表教义。玛拉基书：

真实的律法在祂口中，祂嘴里没有乖僻的话。祭司的嘴里当存知识，他们也当由祂口中寻求律法，因为祂是万军之耶和華的使者。（玛拉基书 2: 6, 7）

这论及代表主的利未。“口”表源于仁爱的教义。诗篇：

他们曾说，我们必能以舌头得胜，我们的嘴唇是我们自己的。（诗篇 12: 4）

“嘴唇”表虚假。又：

我的灵魂必饱足骨髓肥油，我要用欢乐的嘴唇赞美你。（诗篇 63: 5）

以赛亚书：

当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和華起誓。（以赛亚书 19: 18）

“方言”（Lip）表教义。

1287. “地”表教会，这在前面说过（662, 1066 节）。

1288. “一样的话语”表他们在具体细节上也持守一样的教义。这从前面的说明清楚可知，因为“嘴唇”表总体上的教义，这在前面已说明，而“话语”表细节上的教义，即教义的具体细节。因为这些细节只要关注一个目的，即爱主高于一切，并且爱邻如己，就没什么不同。这时，它们就是这些总体的细节。

“圣言”表关于仁及其衍生之信的一切教义，“话语”表构成教义的细节。这一点清楚可见于诗篇：

我学了您公义的判语，就要以正直的心称谢您。我必守您的律例。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行您的话语。我一心寻求了您，

求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话语存在心里，免得我得罪你。耶和華啊，你是应当稱頌的！求你將你的律例教訓我。我用嘴唇傳揚你口中的一切典章。我喜悅你法度的道路。我要默想你的訓詞，看重你的道路。我要以你的律例為樂，我不忘記你的話語。(詩篇 119: 7-16)

“話語”在此表总体上的教義。显而易见，此处对“訓詞”、“判語”、“法度”、“命令”、“典章”、“道路”、“嘴唇”作了区分；所有这些都屬於聖言，或教義。這同样适用于别处的聖言經文，它們表示同样的不同事物。又：

愛慕歌。我心里涌出美辭。我的舌头是快手筆。你在万人中最英俊，在你嘴里满有恩惠。为真理、柔和、公义的话語坐车前往。你的右手必显明可畏的事。(詩篇 45: 1-2, 4)

“为真理、柔和、公义的话語坐车前往”是指教导真理与良善的教義。和别处的聖言經文一样，此处“話語”、“美辭”和“舌头”表不同的事物。显然，它們全都论及有关仁的教義，因为經上称之为“愛慕歌”。

“万人中最英俊”、“嘴里满有恩惠”、“右手必显明可畏的事”都论及该教義。以賽亞书：

主使一言入于雅各家，落于以色列家。(以賽亞书 9: 8)

“一言”表内在与外在敬拜的教義。此处“雅各”表外在敬拜，“以色列”表内在敬拜。馬太福音：

耶穌說，人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切話。(馬太福音 4: 4)

又：

凡听见天国的話語却不理會的，那惡者就来，把所撒在他心里的夺了去。(馬太福音 13: 19)

关于“話”，也可參看这一章的 20-23 节。又：

天地要廢去，我的话却不能廢去。(馬太福音 24: 35)

此处“話語”(word) 表主的教義，而“話”(words) 表构成祂教義的事物。

由于“話”这个术语表构成教義的一切事物，故十誡被称为“話”。摩

西书：

耶和華將這約的話，就是十句話，寫在兩塊版上。（出埃及記 34：28）

申命記：

他將所吩咐你們當守的約指示你們，就是十句話，並將它們寫在兩塊石版上。（申命記 4:13; 10:4）

又：

你只要謹慎，殷勤保守你的靈魂，免得忘記你親眼所看見的話。（申命記 4:9）

此外還有其它經文。

1289. 創世記 11：2. 他們從東邊遷移的時候，在示拿地遇見一片山谷，就居住在那里。

“他們從東邊遷移的時候”表他們背離仁愛的時候，“東邊”是指來自自主的仁愛。“在示拿地遇見一片山谷”表敬拜變得越發不潔和褻瀆。“就居住在那里”表（由此導致的）他們的生活。

1290. “他們從東邊遷移的時候”表他們背離仁愛的時候。這從聖言中“遷移”和“東邊”的含義清楚可知。“遷移”在此表背離，這從它牽涉仁愛，就是他們所遷移的東邊清楚看出來。

1291. “東邊”是指來自自主的仁愛。這從前面所述（101，1250 節）清楚可知。

1292. “在示拿地遇見一片山谷”表敬拜變得越發不潔和褻瀆。這從“山谷”和“示拿地”的含義清楚可知。在聖言中，“山”表愛或仁，因為山是至高者，或也可說，是敬拜的至內在事物，如前所述（795 節）。所以，“山谷”則表山下之物，即敬拜的較低級事物，或也可說，表敬拜的外在之物。然而，“示拿地”則表其中含有褻瀆之物的外在敬拜，如前所述（1183 節）。因此，在本節經文中，“在示拿地遇見一片山谷”表敬拜變得越發不潔和褻瀆。

在第一節，經上說教會有一樣的口音，一樣的話語，意思是說有一樣的教義，無論總體還是細節。但本節論述了教會的墮落，因為經上說，“他們從東邊遷移”，也就是說，他們開始背離仁愛。因為教會，或教

会成员越背离仁爱，其敬拜就越背离神圣之物，或换句话说，越靠近不洁和亵渎之物。“在示拿地遇见一片山谷”表教会或敬拜陷入亵渎，其原因在于，山谷是山间的低洼地区，而山如前面所说，表敬拜中爱或仁的神圣事物。这也可从圣言中“山谷”的含义清楚看出来，在原文，当用于这种意义时，山谷被指定为特定术语，用来表示敬拜中多多少少具有亵渎意味的事物。

“山谷”表这类事物，这一点明显可见于以赛亚书：

论异象谷的默示：因为主万军之耶和华使异象谷有纷扰、践踏、混乱的日子。(以赛亚书 22: 1, 5)

“异象谷”表幻觉与推理，敬拜由此沦为虚假，最终遭到亵渎。耶利米书：

你怎能说，我没有玷污，没有随从众巴力？你看你平谷中的路。(耶利米书 2:23)

“平谷”表不洁的敬拜。同一先知书：

他们在欣嫩子谷建筑陀斐特的邱坛。因此，看哪，日子将到，这地方不再称为陀斐特和欣嫩子谷，反倒称为杀戮谷。(耶利米书 7:31-32; 19:6)

“欣嫩子谷”表地狱，还表对真理和良善的亵渎。

以西结书：

主耶和华对大山、小冈、水沟、山谷如此说：看哪，我必使刀剑临到这些地方。(以西结书 6: 3)

同一先知书：

当那日，我必将以色列地的谷，就是海东人所经过的谷，赐给歌革为坟地。他们就称那地为歌革群众的谷。(以西结书 39: 11, 15)

这论及外在方面的敬拜，“谷”表这类敬拜。不过，当敬拜尚未变得如此亵渎时，希伯来人就将其描述为本节（11: 2）所用的山谷，如以赛亚书：

我要在山坡上开江河，在谷中造泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为涌泉。(以赛亚书 41:18)

这论及无知之人，即那些缺乏信与仁的认知，然而却拥有仁爱之人。“谷”

在此就表示这些人，以西结书 37: 1 中的“谷”同样表这些人。

1293. “就居住在那里”表（由此导致的）他们的生活。这从圣言中“居住”的含义清楚看出来，“居住”就是生活。“居住”这个词经常出现在圣言的预言和历史部分，从内义上说，它通常指生活。原因在于，上古之人住在帐篷中，并在里面举行最神圣的敬拜，故在圣言中，“帐篷”表敬拜中的圣洁，如前所述（414 节）。由于“帐篷”表敬拜的圣洁，所以“居住”的正面意义也表生活或生命。同样，正因上古之人随帐篷迁移，故在圣言的内义上，“迁移”表生活的模式和秩序。

1294. 创世记 11: 3. 他们彼此商量说，来吧，我们要作砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿沥青当灰泥。

“他们彼此商量说”表这事开始了。“来吧，我们要作砖”表他们为自己制造虚假。“把砖烧透了”表源于我欲的邪恶。“他们就拿砖当石头”表他们用虚假代替真理。“又拿沥青当灰泥”他们用源于恶欲的邪恶代替良善。

1295. “他们彼此商量说”表这事开始了，也就是他们开始了。这从上下文的思路可推知。本节论述的是该教会的第三个状态，这时，虚假，尤其恶欲所产生的虚假开始居于主导地位。虚假的来源有两个：一个是对真理的无知，一个是恶欲。出于对真理的无知的虚假不象出于恶欲的虚假那样有害。因为出于无知的虚假要么起因于自小所接受的教导，要么是因过于专注各种追求，以致从未检查过所信奉的东西是否真实，要么是因没有足够能力去判断真假。由这类无知所产生的虚假并无大碍，只要这个人没有那么确认它们，因而没有在某种恶欲的煽动下而使自己信服到捍卫虚假的地步；因为这样做，他会使无知的云层增厚，以至于看不见真理。

不过，当虚假的来源是恶欲，就是我欲和物欲时，恶欲的虚假就会产生。例如，有人抓住教义的某个点，大力传讲它，以便迷惑和控制人们的心智，并朝对他有利的那一面来解释或扭曲它，还通过基于知识的推理和圣言的字义确证它。由此产生的敬拜是亵渎的，无论它表面上显得多么圣洁。因为它的内在不是对主的敬拜，而是对自我的敬拜。

这种人也不承认任何真理，除非他为了自己的利益解释它。这种敬拜就是“巴别”所指的。但那些出身于这种敬拜，并在其中长大，不知道它是假的，却过着仁爱生活的人则不然。他们的无知中有纯真，敬拜中有仁爱所流出的良善。敬拜的亵渎行为并不那么归于敬拜本身，而是取决于敬拜者的性质。

1296. “来吧，我们要作砖”表他们为自己制造虚假。这从“砖”的含义明显可知。在圣言中，“石头”表真理，因此，“砖”因是人造的，故表虚假，因为砖是人造的石头。“砖”有这样的含义，可从以下经文进一步看出来。以赛亚书：

我整天伸手招呼那悖逆的百姓，他们随自己的意念行不善之道，在园中献祭，在砖上烧香。(以赛亚书 65:2-3)

“在砖上烧香”表出于编造和虚假之物的敬拜；因此，经上说这些人“随自己的意念行走”。同一先知书：

以法莲和撒玛利亚的居民凭骄傲自大的心说，砖墙塌了，我们却要凿石头建筑。(以赛亚书 9:9-10)

“以法莲”表误入歧途、视假或“砖头”为真的聪明人。“凿石头”表编造之物。那鸿书：

你要打水预备受困，要坚固你的保障，踹土和泥，修补砖窑。在那里火必烧灭你，刀必杀戮你。(那鸿书 3:14-15)

此处“踹土”表虚假，“修补砖窑”表基于它们的敬拜。“火”是对恶欲的惩罚，“刀”是对虚假的惩罚。以西结书：

你要拿一块砖摆在你面前，将一座耶路撒冷城刻在其上。(以西结书 4:1) 他还受命围攻它，其中所预言的事就暗示这敬拜被歪曲。“砖”表虚假，这从“石头”的含义进一步看出来，稍后将论述，“石头”表真理。

1297. “把砖烧透了”表源于我欲的邪恶。这从圣言中“烧毁、燃烧、火、硫磺和沥青”的含义清楚可知，它们论及恶欲，主要论及属于我欲的恶欲。如以赛亚书：

我们圣洁华美的殿，就是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧；我们的美地尽都荒废。(以赛亚书 64: 11)

同一先知书：

你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸。你们的气就是吞灭自己的火。列民必像已烧的石灰，像已割的荆棘在火中焚烧。（以赛亚书 33:11, 12）除此之外还有很多经文。“焚烧”和“火”论及恶欲，因为它们具有相似的特征。

1298. “他们就拿砖当石头”表他们用虚假代替真理。这从“砖”和“石头”的含义清楚可知，刚才已说明，“砖”表虚假；从广义上说，“石头”表真理，如前所述（643 节）。“石头”之所以表真理，是因为上古之人用石头来定边界，举起石头是证明某物的确如此，也就是说，它是真理。这一点还可从雅各立为柱子的石头（创世记 28:22; 35:14）、拉班和雅各之间所立的石柱（创世记 31:46, 47, 52）、流便人、迦得人和玛拿西半支派的人在约旦河附近作为证坛所筑的祭坛（约书亚记 22:10, 28, 34）清楚看出来。所以，在圣言中，“石头”表真理，以致不仅祭坛上的石头，就连亚伦以弗得肩上和决断胸牌中的宝石都表示爱的神性真理。

至于祭坛，当在祭坛上进行祭祀时，祭坛一般表示对主的代表性敬拜。然而，“石头”本身代表这敬拜的神性真理。因此，经上才会命令用没有凿过的全石建祭坛，在石头上不可动铁器（申命记 27: 5-7；约书亚记 8: 31）。原因在于，凿过的石头和动过铁器的石头表人造物，因而表敬拜中的编造物。也就是说，它们表源于自我或人自己的心思意念之物，这会亵渎敬拜，如出埃及记（20: 25）所清楚论述的。由于同样的原因，在神殿的石头上也不可动铁器（列王记上 6: 7）。

镶嵌在亚伦以弗得肩上和决断胸牌中的宝石同样表神性真理，这在前面已说明（114 节）。这一点还清楚可见于以赛亚书：

看哪，我必以红宝石安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基；又以红玉造你的太阳（窗户），以宝石造你的城门，以可爱的石头造你四围的边界。你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。（以赛亚书 54: 11-13）

此处所提及的“石头”表神性真理，这就是为何经上说“你的儿女都

要受耶和华的教训”的原因。这也是为何启示录 (21: 19, 20) 上说圣城耶路撒冷城墙的根基是用各样宝石修饰的，还提到这些宝石名称的原因。“圣城耶路撒冷”表主在天上和地上的国，这国的根基就是神性真理。神性真理同样以写有律法条例或十诫的石版来表示，所以它们用石头制成，或有石头的底座（对此，参看出埃及记 24:12; 31:18; 34:1; 申命记 5:22; 10:1），因为十诫本身无非是信之真理。

由于在古时，石头表真理，后来开始在柱子、祭坛上和神殿中敬拜，柱子、祭坛和神殿也表神性真理，故主还被称为“磐石”。摩西书：这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。（创世记 49: 24）

以赛亚书：

主耶和華說，我在錫安放一塊石頭作為根基，是試驗過的房角石，是穩固根基，寶貴的石頭。（以賽亞書 28: 16）

詩篇：

匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。（詩篇 118:22）

砸碎尼布甲尼撒大像的“非人手凿出来的石头”（但以理书 2:34-35, 45）也具有同样的含义。

“石头”表真理，这一点也明显可见于以赛亚书：

所以，雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎此，就是他叫祭坛上所有的石头变为打碎的灰石。（以赛亚书 27: 9）

“祭坛上的石头”表被驱散的敬拜真理。同一先知书：

预备百姓的路；修筑，修筑大道，捡去石头。（以赛亚书 62: 10）

“路”和“石头”表真理。耶利米书：

你这行毁灭的山哪，我与你反对。我必将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。他们必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石。

（耶利米书 51:25, 26）

这论及巴别。“烧毁的山”是指我欲。“他们必不从它那里取石头”表那里没有真理。

1299. “又拿沥青当灰泥”他们用源于恶欲的邪恶代替良善。这从圣言

中“沥青”和“灰泥”的含义清楚可知。由于此处所论述的主题是巴别塔的建造，故所提及的材料是建筑用的那类。这里之所以提到沥青，是因为它含有硫磺，易燃。在圣言中，此类事物表恶欲，主要表那些属于我欲的恶欲。“沥青”在此既表源于恶欲的邪恶，也表由此产生的虚假；这些也是来自所建巴别塔的邪恶，后面会论述这塔。所表示的是这类事物，这明显可见于以赛亚书：

因耶和华有报仇之日，以东的河水要变为沥青，尘埃要变为硫磺，地土成为烧着的沥青。（以赛亚书 34:8, 9）

“沥青”和“硫磺”表源于恶欲的虚假和邪恶。除此之外还有很多类似经文。

1300. “灰泥”表良善，教会成员的心智由此形成。这也可从圣言清楚看出来，如以赛亚书：

耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠，我们都是你手的工作。（以赛亚书 64:8, 9）

“泥”表正被形成的教会成员本身，因而表仁之善，人皆藉着仁之善被形成，即被改造和重生。耶利米书：

以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。（耶利米书 18: 6）

此处“泥”也具有同样的含义。无论是说用泥建造还是说通过泥形成，意思都一样。

1301. 从本节提及的所有这些事物的含义，以及此处提及的他们所用石头和灰泥之类的材料，谁都能清楚看出所表示的是这些事物。事物若不包含这些奥秘在里头，在主的圣言中绝不值得一提。

1302. 创世记 11: 4. 他们说，来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天；我们要为自己立名，免得我们分散在全地面上。

“他们说”表这事发生了。“我们要建造一座城和一座塔”表他们编造一种教义和一种敬拜，“一座城”是指教义，“一座塔”是指自我崇拜。

“塔顶通天”表甚至到了他们统治天堂事物的地步。“我们要为自己立名”表他们可以由此赢得权力的名声。“免得我们分散在全地面上”表

否则他们得不到认可。

1303. “他们说”表这事发生了。这从上下文的思路可推知，就象前一节经上说“他们彼此商量说”表这事就开始了一样。事实上，此处描述的是巴别，“塔”是指它的性质。

1304. “我们要建造一座城和一座塔”表他们编造一种教义和一种敬拜。这从接下来论述的“一座城”和“一座塔”的含义清楚看出来。教会有这样的性质，当对邻之仁离去，我欲取而代之时，信之教义根本没有任何意义，只会沦为自我崇拜。人们也不觉得敬拜有什么神圣可言，除非它是为了自我的缘故，因而是自我崇拜。一切我欲都具有这样的本质。事实上，凡爱己过于爱他人者不仅憎恨所有不顺从他的人，只在他们顺从时，才会对其表现出好感，而且若不受到约束，还会向前直冲，甚至凌驾于神之上。若放任自流，这便是我欲的本质，这一点已实实在在向我显明。这就是“一座城和一座塔”的含义。我欲和源于它的一切恶欲是所有事物中最肮脏、最亵渎的，恰是地狱本身最真实的写照。谁都能由此推断出含有此类事物的敬拜具有何种性质。

1305. “一座城”表教义，或教义之物，无论是纯正的，还是异端的，这在前面已予以说明（402节）。

1306. “一座塔”表自我崇拜。这从“塔”的含义清楚可知。当人将自己置于他人之上，甚至到了被崇拜的地步时，自我崇拜就产生了。所以，我欲，也就是骄傲自大，就称作“高大”、“高耸”、“抬高”，凡在高处的事物都用来描述它，如以赛亚书：

到那日，眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的都必屈膝，惟独耶和华被尊崇。必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的，一切自高的都必降为卑；又临到黎巴嫩高大的香柏树和巴珊的橡树；又临到一切高山和耸峙的山岭；又临到高塔和坚固城墙。（以赛亚书 2:11-18）

这论及我欲，以在高处和被拔高的“香柏树”、“橡树”、“高山”、“山岭”、“高塔”来描述。

同一先知书：

在大行杀戮的日子，高塔倒塌的时候，各高山冈陵必有溪水涌流。（以

赛亚书 30:25)

此处“塔”同样表我欲和敬拜中的高傲。又：

看哪，迦勒底人之地向来没有这民；亚述已将她委弃予野兽；他们要设立瞭望塔，拔高宫殿，他必将她毁灭。(以赛亚书 23:13)

这论及推罗及其荒废。“瞭望塔”是“塔”的另一种表述，表由此而来的幻想。以西结书：

推罗啊，我必使许多国民上来攻击你，他们必破坏推罗的墙垣，拆毁她的高塔；我也要刮净她的尘土，使她成为净光的磐石。(以赛亚书 26:3-4)

此处“塔”有同样的含义。

敬拜中的我欲，或自我崇拜，被称作“塔”，这是因为“城”表教义，如前所述(402节)，以前，塔用于城市的防御工事，里面有守望的人。城市边境也有塔，因此，它们被称作“瞭望楼”(列王记下 9:17; 17:9; 18:8)和“瞭望塔”(以赛亚书 23:13)。此外，当主的教会被比作“葡萄园”时，敬拜的事物，以及对敬拜的维护就被比作“压酒池”和“葡萄园中的瞭望塔”，这明显可见于以赛亚书(5: 1, 2)、马太福音(21: 33)和马可福音(12: 1)。

1307. “塔顶通天”表甚至到了他们统治天堂事物的地步。这从前面所述可推知。“塔顶通天”就是高抬自己，甚至升到天上，这从圣言中其它地方对于巴别的描述，以及前面有关“高举过头”的论述(257节)明显可知。我欲与天堂生活最为格格不入。事实上，它是一切罪恶的根源，不仅仇恨、还有报复、残忍、奸淫等皆出自它。我欲若渗入敬拜并亵渎之，更与天堂生活对立。因此，地狱就由这类人组成，他们越想昂头升到天上，就越将自己推入更深的地狱，给自己招致的惩罚越可怕。

1308. “我们要为自己立名”表他们可以由此赢得权力的名声。这从“为自己立名”的含义清楚看出来。事实上，他们知道，人皆有进行某种敬拜的渴望，因为这种渴望是所有人都有的，存在于所有民族当中。凡观察宇宙，尤其思想宇宙秩序的人都承认某个至高无上的存在或实

体。并且，由于他渴望自己的福祉，所以他将那个至高无上的存在作为自己崇拜的对象。此外，内在也有某种东西指示这一点，因为这种指示经由与每个人同在的天使从主那里流入。凡不是这种情况的人都在地狱灵的控制之下，并且不承认神。因建巴别塔的人十分清楚这一点，所以他们就利用教义和神圣事物为自己立名，否则，他们不会受到崇拜，这就是接下来经上所说“免得我们分散在全地面上”所表示的，也就是说他们得不到认可。由此还可知，这种人越是高昂起头，甚至升到天上，他们就越为自己立名。他们的统治权在那些有良知的人身上是最大的，因为他们可以随心所欲地领导这些人；至于那些没有良知的人，他们则利用各种外在束缚来统治他们。

1309. “免得我们分散在全地面上”表否则他们得不到认可。这从前面所述可推知。“分散在全地面上”是指从他们的视线中消失，从而不被接受和认可。

1310. **创世记 11: 5. 耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。**

“耶和华降临”表对他们的审判。“要看看城和塔”表因他们滥用教义、亵渎敬拜。“世人所建造的”表他们为自己制造的东西。

1311. “耶和华降临”表对他们的审判。这从上下文，以及论及耶和华时所用“降临”的含义清楚可知。前几节经文论述的是建造一城和巴别塔，接下来的经文论述的是变乱口音和分散，而用于耶和华的“降临”则是指进行审判之时。耶和华或主无处不在，并自永恒就知道一切，所以不可能说祂“降临要看看”，只是字义给人这种印象。但这在内义上并非如此，因为就内义而言，事件不是照着表象，而是照着它原本的样子被呈现出来的。因此，本节中“降临要看看”表审判。

审判用于罪恶达到顶点，或按圣言的话说，罪恶满了或罪孽满盈之时。此中情形乃是这样：每一种罪恶都有其所以许可延伸到的极限。倘若超越这些极限，它必招致罪恶的惩罚。这既适用于细节，也适用于总体。对罪恶的惩罚就是那时所谓的审判。由于一开始看上去似乎主没有看见或发现罪恶的存在，因作恶者并未受到惩罚，所以他以为主不在意这种事；等到他遭受惩罚时，却又开始认为主首次看到了，甚至以为

是主在惩罚他，故经上照着这些表象说“耶和华降临要看看”。

“降临”用于耶和华，是因为“至高者”或祂居于“至高之处”是用来称谓祂的。这也是基于表象的措辞，因为祂不居于至高处，而是居于至内在事物中，故在圣言中，至高和至内在的意思完全一样。另一方面，审判，或对罪恶的惩罚发生在低级和最低级的事物中。这就解释了为何经上说祂“降临”。如诗篇：

耶和华啊，求你使天下垂，亲自降临，摸山，山就冒烟。求你发出闪电，使他们四散。（诗篇 144：5，6）

这也表对罪恶的惩罚，就是审判。以赛亚书：

万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。（以赛亚书 31：4）

同一先知书：

那时你降临，众山在你面前震动。（以赛亚书 64：3）

此处“降临”同样表对罪恶的惩罚，即审判。弥迦书：

耶和华出了祂的居所，降临步行地的高处。众山在祂以下必融化（弥迦书 1：3，4）。

1312. “要看看城和塔”表因他们滥用教义、亵渎敬拜。这从前面论述的“城和塔”的含义清楚可知。

1313. “世人所建造的”表他们为自己制造的东西。这是显而易见的，无需解释。“世人”在此是指教会成员，因为不属教会、不掌握信的知识之人是制造不出这类事物的。这种人无法亵渎神圣事物，如前所述（301-303, 593 节）。

1314. 创世记 11：6. 耶和华说，看哪！他们成为一样的人民，都有一样的口音，这只是他们开始做的事，现在他们想要做的任何事，就没有什么可拦阻他们了。

“耶和华说”表事情就是这样。“看哪！他们成为一样的人民，都有一样的口音”表所有人都拥有信之真理，持守同样的教义。“这只是他们开始做的事”表他们现在开始变得不同。“现在他们想要做的任何事，就没有什么可拦阻他们了”表除非他们现在的状态发生改变。

1315. “耶和华说”表事情就是这样。这从以下事实清楚可知，就象前

面说过的，本节经文并非真实的历史，而是虚构的历史。所以“耶和
华说”并没有其它意思，这在前面已说过多次。

1316. “看哪！他们成为一样的人民，都有一样的口音”表所有人都拥有信之真理，持守同样的教义。这从“人民”和“口音”的含义清楚可知，“人民”表信之真理，“口音”表教义。“人民”表信之真理，就是那些拥有信之真理的人，这在前面已说明（1259 节），“口音”表信之教义，这在前面也已说明（11: 1）。当所有人都以社群、教会和主国度的共同利益为目的时，就说人民是“一样的”，他们的口音是“一样的”。因为此时，主就在这目的里面，所有人通过祂成为一体。但主绝不与以自己的利益为目的的人同在。人自己的东西本身就会将主排除在外，因为这个人会由此将社群、教会、甚至主国度的公共利益扭转并指向他自己，以至于这些公共利益仿佛是为他而存在的。他就这样把主的东西从祂那里夺走，把自己置于祂的位置上。若人总体上是这种态度，那么其思维的每一个细节，甚至最细微之处都会有类似的态度。这就是人的主流态度的性质。

这种情形在人的肉身生活期间不象在来世那样明显，因为在来世，他的主流态度会显为某种气场，并能被他周围的所有人察觉到。该气场具有这样的性质，是因为它从此人里面的每一个事物中散发出来。人若在一件事上只关心自己，那他的气场就会将对自已有利的一切都据为己有，或如来世的情形，即吸收这一切。因此，它会吸收周围灵人的一切快乐，摧毁他们的一切自由，所以这种人不得被逐出社群。然而，当“人民是一样的，口音是一样的”时，也就是说，当他们都看重共同利益时，一个人永远不会将他人的快乐据为己有或摧毁别人的自由，而是尽可能地提升和增加它。这就是为何天堂社群如同一体的原因，这一体唯独藉着相爱通过主才能实现。教会也一样。

1317. “这只是他们开始做的事”表他们现在开始变得不同。这从上下文的思路清楚可知。“开始做”在此表他们的想法或意图，因而表目的，这也可从下文“现在他们想要做的任何事，就没有什么可拦阻他们了”清楚看出来。在内义上表目的的原因在于，除了人所怀的目的外，主

不关注人里面的任何事物。无论他的想法和行为是什么，也无论多么千变万化，只要以良善为目的，它们就都是良善的；但若以邪恶为目的，则全都是邪恶的。正是目的主宰人所思所行的一切。与人同在的天使因是主的天使，故除了其目的外，并不主宰他的任何事物。主宰了这些目的，他们也就主宰了他的思维和行为，因为所有这些都取决于目的。人的目的就是最根本的生命。他所思所行的一切皆从目的获得其生命。因为如前所述，它们取决于目的。所以，目的如何，人的生命就如何。目的无非是爱，因为除了所爱之物外，人不会以任何事物为目的，即便想一套做一套的人仍以他所爱之物为目的。掩饰或谎言也有一个目的在里面，这目的就是欲或物欲及其所衍生的生命快乐。通过上述考虑，谁都能得出以下结论：人的爱如何，其生命就如何。因此，这些就是“开始做”所表达的观念。

1318. “现在他们想要做的任何事，就没有什么可拦阻他们了”表除非他们现在的状态发生改变。这从下文清楚可知。圣言的内义具有这样的性质：它不断着眼于接下来的事物，以及结论，尽管这在字义上并不那么明显。具有上述特征的人无法从做他们想做的一切事中退出来，除非他们的状态发生改变。但从下文明显可知，他们的状态的确发生了变化。做事的想法无非是意图，即目的。人所怀的目的永远无法被阻止，除非他的状态发生改变。因为目的是一个人最根本的生命，如前所述。一旦状态发生改变，目的，连同与之一起的思维也会随之改变。至于该教会成员发生了哪种性质的状态变化，蒙主怜悯，容后再述。

1319. 创世记 11: 7. 来，我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们听不懂彼此的口音。

“来，我们下去”表审判以这种方式进行。“在那里变乱他们的口音”表没人拥有教义的真理。“使他们听不懂彼此的口音”表所有人都彼此不同。

1320. “来，我们下去”表审判以这种方式进行。这从第 5 节有关“降临”含义的论述清楚可知。“来，我们下去”，经上在此用的是复数形

式，因为这是指审判的执行，执行是通过灵人，事实上是恶灵进行的。1321. “在那里变乱他们的口音”表没人拥有教义的真理。这从“口音”的含义清楚可知，在第1节已说明，“口音（即嘴唇）”表教义。所以，“变乱口音”就是变乱构成教义的事物，也就是教义的真理。在内义上，“变乱”不仅表变暗，还表抹杀和驱散，以致真理荡然无存。当自我崇拜取代对主的敬拜时，一切真理不仅被滥用，甚至被废除，直到最后取代真理的虚假和取代良善的邪恶得到承认。因为真理的一切光明来自主，一切黑暗来自人；当人取代主成为敬拜的对象时，真理的光明就变成黑暗；然后人视光为暗，视暗为光。

这种人死后的生命也是如此。在他们眼里，虚假的生命看似光明，而真理的生命则看似黑暗。但当他们接近天堂时，这种生命之光就转变成彻底的黑暗。诚然，他们在世时能谈论真理，甚至口若悬河，并且因总是考虑自己，故觉得真理仿佛也在他们头脑里。但由于他们的根本目的是自我崇拜，故这目的制约了他们的思维，致使他们不承认真理，除非自我在这真理中。将真理挂在嘴皮子上的人就具有这样的特征，显然，他没有拥有真理。在来世，这是显而易见的，因为在那里，像这样的人不仅不承认他们在世时所公开宣称的真理，还仇恨并迫害它，激烈程度取决于他们的傲慢或自我崇拜未被踢除的程度。

1322. “使他们听不懂彼此的口音”表所有人都彼此不同，即一个反对另一个。这从这句话本身就能看出来。“听不懂彼此的口音”是指不承认别人说的话，在内义上是指不承认别人的教导，也就是他的教义，因为“口音（即嘴唇）”表教义，如第1节所说明的。他们只是口头上承认，其实内心不承认。若内心不承认，口头上的承认一文不值。这与来世恶灵的情形很相似，他们象善灵那样被划分为独立的各个社群。不过，他们因相似的幻想和恶欲结合起来，一同迫害真理和良善。所以，他们也有将其凝聚起来的共同爱好。然而，一旦这共同爱好不复存在，他们就会冲向彼此，以折磨一个或数个同伴为乐。世上存在这类教义和敬拜的地方也有类似情形。那里的人在承认教义和宗教仪式方面显得很团结、和谐，但将他们凝聚起来的共同爱好是自我崇拜。

他们越能分享这种共同爱好，就越承认；而越不能或不希望分享它，就越分裂。原因如刚才所说，这些人中没有一个人拥有真理。每个人所拥有的，都是取代真理的虚假和取代良善的邪恶。因此，这就是“使他们听不懂彼此的口音”所表之义。

1323. 创世记 11: 8. 于是，耶和华使他们从那里分散在全地面上；他们就停工不造那城了。

“耶和华使他们从那里分散在全地面上”和前面一样，在此表他们得不到认可。“他们就停工不造那城了”表这种教义不被接受。

1324. “耶和华使他们从那里分散在全地面上”表他们得不到认可。这从第 4 节清楚可知，同样的话也出现在那里。“他们就停工不造那城了”表这样的教义不被接受。这从“城”的含义清楚看出来，“城”是指教义（402 节）；还可从第 4，5 节有关“建造一座城和一座塔”的论述看出来。由此明显可知，这种内含我欲或自我崇拜的教义或敬拜是这个古教会所不允许的。至于原因，将在下一节予以揭晓。

1325. 创世记 11: 9. 因此，祂称那城名叫巴别，因为耶和华在那里变乱了全地的口音；耶和华从那里将他们分散在全地面上。

“因此，祂称那城名叫巴别”表这种敬拜。“因为耶和华在那里变乱了全地的口音”表这个古教会的状态，即内在敬拜开始消失，“地”是指教会。“耶和华从那里将他们分散在全地面上”表内在敬拜不复存在。

1326. “因此，祂称那城名叫巴别”表这种敬拜，也就是“巴别”所表示的。这从目前所述，也就是内含我欲的敬拜，因而一切污秽和亵渎之物清楚可知。我欲无非是自我，从有关自我的说明（210，215 节）可以看出它何等污秽、亵渎。一切罪恶皆从我欲，即自我之爱或自我流出，如仇恨、报复、残忍、奸淫、欺骗、虚伪、敌视宗教等。结果，只要我欲或自我存在于敬拜中，这类罪恶也存在于其中，罪恶的具体种类及其恶劣程度则取决于从我欲流出之物的数量和性质。敬拜中的一切亵渎皆由此而来。事实上，我欲或自我越进入敬拜，内在敬拜就远离，即就越没有内在敬拜。内在敬拜在于对良善的情感和对真理的认可；但我欲或自我越侵入或进入，对良善的情感和对真理的认可就

越远离或消失。圣洁绝不与亵渎共存，就象天堂不与地狱共存那样，而是双方彼此背离。这就是存在于主国度中的状态和秩序。这就是为何具有被称作“巴别”的敬拜之人中没有内在敬拜的原因，他们所敬拜的是死物，事实上是内在象死尸一样的事物。这表明他们那含有这种内在的外在敬拜是何性质。

这种敬拜就是“巴别（即巴比伦）”，这从圣言中描述巴别的经文清楚可知。如在但以理书，对巴比伦王尼布甲尼撒梦中所见到的雕像是这样描述的：它的头是精金的，胸和臂是银的，腹和股是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的；这段经文的意思是，真正的敬拜最终沦落为叫做“巴别”的那类敬拜，因此，一块非人手凿出的石头砸碎了铁、铜、泥、银和金（但以理书 2:31-33, 44, 45）。巴比伦王尼布甲尼撒所立，并让人们去敬拜的金像没有别的意思（但以理书 3: 1 至末尾）。对巴比伦王及其贵胄的描述也一样，他们用从耶路撒冷神殿掠来的金银器皿饮酒，赞美金、银、铜、铁、石所造的神，因此墙上显出字来（但以理书 5: 1 至末尾）；对大流士的描述同样如此，他下禁令当崇拜他而不是神（但以理书 6: 1 至末尾）。还有但以理在梦中所见到的四兽（但以理书 7: 1 至末尾），以及约翰所写启示录中的兽和巴比伦。

所表示和代表的是这种敬拜，这不仅清楚可见于但以理书和启示录，还清楚可见于先知书。如以赛亚书：

他们脸如火焰的脸；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。只有旷野的走兽卧在那里，夜泉满了房屋；猫头鹰的众女住在那里，半羊人（萨梯）在那里跳舞，豺狼必在他宫中呼号，龙必在他华美殿内吼叫。（以赛亚书 13:8,10, 21, 22）

这论及巴别，这种敬拜的内在被描述为“火焰的脸”，就是恶欲；“众星”，就是信之真理，“都不发光”；“日头”，就是神圣的爱，“变黑暗”；“月亮”，就是信之真理，“也不放光”；“走兽”、“夜泉”、“猫头鹰的众女”、“半羊人（萨梯）”和“龙”是他们敬拜的内在；因为这类事物属于我欲，即自我。这也是为何巴比伦在启示录中被称作“淫妇和一切可憎之物的母”（启示录 17: 5）。还有：

鬼魔的住处和各样污秽之灵的牢狱，并各样污秽可憎之雀鸟的牢狱。
(启示录 18: 2)

从上述经文明显可知，当里面有这类事物时，信之良善或真理不可能在那里，并且这类事物进入的程度，就是良善，即情感的对象和信之真理远离的程度。它们在以赛亚书 (21: 9) 中还被称作“巴比伦神的雕像”。

存在于这种敬拜中的，正是我欲或自我，或说，它是自我崇拜。这一点明显可见于以赛亚书：

你必题这诗歌论巴比伦王说：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。要升到高云之上，我要与至高者同等。然而你必坠落阴间。(以赛亚书 14:4, 13-15)

显然，此处“巴比伦”是指想要如神那样被敬拜的人，也就是说，它是自我崇拜。

同一先知书：

巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上。你素来倚仗自己的恶行，说，无人看见我。你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说，惟有我，除我以外再没有别人。(以赛亚书 47:1, 10)

耶利米书：

看哪，我跟你作对，你这行毁灭的山哪，就是毁灭全地的山；我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。巴比伦虽升到天上，虽使她坚固的高处更坚固，但有行毁灭的从我这里到她那里。(耶利米书 51:25, 53)

这同样表明，“巴比伦 (即巴别)”是指自我崇拜。

这种人没有真理之光，只有完全的黑暗；也就是说，他们没有信之真理，这在耶利米书有所描述：

耶和華論巴比倫和迦勒底人之地所說的話：因有一國從北方上來，使她的地荒涼，無人居住，連人帶牲畜都逃跑走光。(耶利米書 50:1, 3)

“北方”表黑暗，或真理的缺乏。“无人和牲畜”表良善的缺乏。有关巴别的更多内容，可参看下面第 28 节经文，那里论述了迦勒底。

1327. “因为耶和华在那里变乱了全地的口音”表这个古教会的状态，即内在敬拜开始消失。这从以下事实清楚可知，此处经上说的是“全地的口音”，而不象第 7 节那样说的是那些开始建造一座城和一座塔之人的口音。“全地面”表教会的状态，因为“地”是指教会（参看 662, 1066 节）。

关于洪水后的教会，情况是这样：圣言特别提到的教会有三个，即：第一代古教会，以挪亚命名；第二代古教会，以希伯命名；第三代古教会，以雅各命名，后来以犹大和以色列命名。

名为挪亚的第一代古教会是这样：它是后续教会之母，和各教会起初时一样，相对后来的教会而言，它最纯全无疵；这也可从本章第 1 节清楚看出来，那里说它有一样的口音，即有一种教义；也就是说，所有教会成员都视仁爱为根本。但随着时间推移，如各教会常见的现象，这个教会也开始退化。主要原因是，很多人开始追求自我崇拜，意欲高人一等，这从第 4 节清楚可知，即“他们说，来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天；我们要为自己立名。”这种人在教会中必然象某种发酵剂，或引发火灾的火把。由于亵渎圣物的危险一触即发（参看 571, 582 节），所以按照主的天命，该教会的状态发生改变。也就是说，它的内在敬拜消失了，而外在敬拜保留下来，这就是此处经上说“耶和华变乱了全地的口音”所表示的。由此也清楚可知，名为巴别的这种敬拜在第一代古教会中并不盛行，而是盛行于随后的教会，此时，人取代神被敬拜，尤其是他们死后，异教诸神就是从这里兴起的。使内在敬拜消失、外在敬拜得以保留，是为了防止圣物遭到亵渎。因为亵渎圣物会招致永恒的诅咒。只有那些拥有信之认知并承认它们的人才会亵渎圣物。没有信之认知的人不会承认，更不会亵渎它们。能被亵渎的是内在事物，因为圣物居于内在事物，而非外在事物。这和有人虽行了恶，但却没有恶意的情形很相似。他所行之恶不能象蓄意行恶或失去理智者那样被归罪于他。因此，凡不相信死后生命存在，

而又进行外在敬拜的，都不能亵渎属于永生的事物，因为人不相信它们的存在。而那些既知道又承认它们之人的情形就不同了。

这也是为何宁可允许人沉浸在欲望和欢乐中，从而与内在事物隔离，也不允许他去认识和承认内在事物，从而亵渎它们。出于同样的原因，今天的犹太人则被允许沉浸在贪婪中，以此避免他们承认内在事物，因为他们就属于若承认它们，必会亵渎之的那类人。没有什么比贪婪更能使人与内在事物隔绝的了，因为贪婪是一切世俗欲望中最为糟糕的。这同样适用于教会内的许多人，也适用于教会外的外邦人，尽管外邦人是最不能亵渎的。这就是此处经上说“耶和華變亂了全地的口音”的原因，也是为何这些话表示教会的状态发生改变，也就是说，它的敬拜变得外在，里面没有内在敬拜的原因。

以色列人和后来的犹太人被掳为巴比伦之囚，巴比伦之囚代表和表示同样的情形。对此，耶利米书上是这样写的：

无论哪一族哪一国，不肯服事这巴比伦王，也不把颈项放在巴比伦王的轭下，我必用刀剑、饥荒、瘟疫刑罚这民，直到我藉巴比伦王的手将他们毁灭。（耶利米书 27：8）

“服事这巴比伦王，把颈项放在巴比伦王的轭下”是指被彻底剥夺对良善和信之真理的知识和承认，由此被剥夺内在敬拜。

这一点在以下经文中看得更清楚，同一先知书：

所以耶和華論到住在这城里的一切百姓，就是未曾与你们一同被掳的弟兄，万军之耶和華如此说，看哪，我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们像极坏的无花果。（耶利米书 29:16, 17）

“住在这城里，未曾到巴比伦王那里”代表和表示拥有对内在事物的认知，即对信之真理的认知，并亵渎它们的人。论到这种人，经上说祂降下“刀剑、饥荒、瘟疫”，也就是对亵渎的各种惩罚，并使他们“像极坏的无花果”。

“巴别”表剥夺他人对真理的一切知识和承认之人。这一点也是下面这些话所代表和表示的，同一先知书：

我必将犹太人全交在巴比伦王的手中；他要将他们掳到巴比伦去，也

要用刀将他们杀戮。并且我要将这城中的一切货财和劳碌得来的，并一切珍宝，以及犹大君王所有的宝物，都交在他们仇敌的手中，仇敌要抢夺他们，抓住他们。（耶利米书 20:4, 5）

此处“一切货财和劳碌得来的，并一切珍宝，以及犹大君王所有的宝物”的内义表对信的认知。

又：

我必召北方的众族和我仆人巴比伦王来攻击这地，和这地的居民，并四围一切的民族。我要将他们尽行灭绝，使他们成为废墟，令人嗤笑，并且永久荒凉。这全地必然荒凉。（耶利米书 25:9, 11）

此处“巴比伦（即巴别）”用来描述信的内在事物，即内在敬拜的荒凉。事实上，如前所述，凡自我崇拜的人都不会拥有信之真理。他摧毁、荒废和囚禁一切真实事物。因此，巴比伦被称为“行毁灭的山”（耶利米书 51: 25）。有关巴别的更多情况，可参看前文（1182 节）。

1328. “耶和華从那里将他们分散在全地面上”表内在敬拜不复存在。这从“分散”表驱散可以看出来。被“分散在全地面上”近似地表示那些想要建造巴别城的人。但由于他们又是剥夺他人一切真理知识的人，如前所述，所以这些话同时表示丧失内在敬拜，因为一个是另一个的后果。此处是指后果，因为这是第三次作出这一声明了。第一代古教会被剥夺了对真理和良善的认知，这从以下事实明显可知：构成该教会的各民族绝大部分变成了偶像崇拜者，然而仍具有某种外在敬拜。教会外的偶像崇拜者的命运要远远好于教会内的偶像崇拜者的。因为前者是外在的偶像崇拜者，而后者则是内在的偶像崇拜者。前者的命运要好一些，这从主在路加福音（13:23, 28-30）和马太福音（8:11, 12）中所说的话看出来。这就是为何该教会的状态发生改变的原因。

1329. 创世记 11: 10. 以下这些是闪的后代：洪水以后二年，闪是一百岁的儿子，生了亚法撒。

“以下这些是闪的后代”表第二代古教会的衍生物，“闪”表总体上的内在敬拜。“一百岁”表该教会起初的状态。“亚法撒”是指如此被命名的一个民族，该民族表知识。“洪水以后二年”表洪水后的第二个教

会。

1330. “以下这些是闪的后代”表第二代古教会的衍生物。这从“后代”的含义清楚可知，“后代”是指教义和敬拜形式的起源和衍生，如前所述（1145 节）。在圣言中，无论此处还是别处，“后代”仅指构成教会的事物，因而指教义和敬拜形式。圣言的内义并不包含别的事物；因此，只要教会产生，经上就说“以下这些是它的后代”，如上古教会产生时，经上说：“以下这些是天与地的后代”（创世记 2: 4）；洪水前随后的教会也一样：“以下这些是后代的族谱”（创世记 5: 1）。洪水后的三代教会同样如此：第一代名为挪亚，第二代名为希伯，第三代名为雅各，后来的教会则以犹大和以色列命名。经上描述第一代古教会时，以同样的方式开始记载：“以下这些是挪亚儿子的后代”（10: 1）。所以，对于本节名为希伯的这第二代古教会，经上说：“以下这些是闪的后代”。对本章 27 节的第三代教会，经上也是这样说的：“以下这些是他拉的后代”。因此，“后代”无非表所描述教会的教义和敬拜形式的起源和衍生。这第二代教会为何源于“闪”，或为何它的开始用“闪”来描述，其原因在于，“闪”表内在敬拜，在此表该教会的内在敬拜。不是因为该教会内在敬拜的性质和前一章“闪”所表示的一样，仅仅因为它是该教会的内在敬拜。

1331. “闪”表总体上的内在敬拜。这从刚才的说明清楚可知。该教会内在敬拜的性质从闪之后相继提到的那些人明显看出来，也就是说，他们全都与知识相关。若仔细分析和分解用于年岁的数字，这一点会进一步得以证实。

1332. “一百岁”表该教会的大体状态。这从前面有关数字和年岁的阐述和说明（482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893 节）清楚可知，即数字和年岁通常表时间段和状态。至于“一百岁”，以及本章后面几节所提到的年岁分别表示哪种状态、具有什么样的性质，这解释起来要花很长时间，而且这是一个很复杂的主题。

1333. 无。

1334. “亚法撒”是指如此被命名的一个民族，该民族表知识。这在前

一章（10：24）已予以说明（1236节）。

1335. “洪水以后二年”表洪水后的第二个教会。这从以下事实清楚可知：在圣言中，“一年”，和“一日（或一天）”、“一周（或一个七天）”一样，表一段完整的时期，无论长短，或几年，或很多年。事实上，它表从抽象角度考虑的一段时期，这从前面（488，893节）所引用的经文可以看出来。此处“洪水以后二年”也一样，它表示这个教会的第二段时期，也就是第二代古教会开始的时候。

1336.创世记 11：11. 闪生亚法撒之后，又活了五百年，并且生儿育女。

“闪生亚法撒之后，又活了五百年”表持续时间和状态，“闪”在此和前面一样，表总体上的内在敬拜，“亚法撒”表知识。“并且生儿育女”表教义。

1337.没有必要证实所表示的是这些事物，这从前面所给出的同样这些话的含义清楚可知。只需在此说明，该教会的内在敬拜仅仅是一种知识，因而是一种爱，这爱可被称为真理之爱。因为该教会最初时几乎没有任何仁爱存留，因而几乎没有任何信存留，因为信唯独从仁而来。这也可从有关巴别城和塔的论述看出来，“因为耶和华变乱了全地的口音”（11：9）。

1338. “并且生儿育女”表教义。这从前面论述的“儿子”的含义清楚可知（264，489-491，533节）。

1339.创世记 11：12. 亚法撒活到三十五岁，生了沙拉。

“亚法撒活到三十五岁”表该教会第二个状态的开始，以及这第二个状态本身，“亚法撒”在此和前面一样，表知识。“生了沙拉”表来自它的衍生物，“沙拉”是指被如此命名的一个民族，该民族表属于知识之物。

1340.无需证实所表示的是这些事物。“沙拉”是指被如此命名的一个民族，该民族表属于知识之物，这在前面已予以说明（10：24）。

1341.创世记 11：13. 亚法撒生沙拉之后，又活了四百零三年，并且生儿育女。

“亚法撒生沙拉之后，又活了四百零三年”表持续时间和状态，“亚法

撒”在此和前面一样，表知识，“沙拉”是指属于知识之物。“并且生儿育女”表教义。

1342.创世记 11: 14. 沙拉活到三十岁，生了希伯。

“沙拉活到三十岁”表第三个状态的开始，“沙拉”在此和前面一样，表属于知识之物。“生了希伯”表来自它的衍生物，“希伯”是一个民族，即希伯来民族，它以其祖先希伯为名，表示第二代古教会大体上的敬拜。

1343. “希伯”是一个民族，即希伯来民族，它以其祖先希伯为名，表示第二代古教会大体上的敬拜。这从圣言历史部分中有关它的论述清楚可知。由于一种新的敬拜形式始于这个民族，故具有类似敬拜的人都被称为希伯来人。他们的敬拜属于后来在雅各后代中重新恢复的那一种。其主要特征是，他们呼求他们的神耶和华，并且他们也有祭祀。上古教会一致承认主，称祂为耶和华，这从创世记头几章，以及圣言其它经文明显看出来。古教会，也就是洪水后的这个教会也承认主，称祂为耶和华，尤其那些具有内在敬拜、被称为“闪的儿子”之人。剩下的人，也就是具有外在敬拜的人也承认耶和华，并敬拜祂。但当内在敬拜变得外在，尤其变成偶像崇拜，各个民族都有了自己所拜的神明时，希伯来民族仍保留了耶和华这个名，称他们的神是耶和华，并因此与其它民族区分开来。

雅各的后代，包括摩西本人，连同外在敬拜一起迷失在埃及，他们甚至不知道他们的神叫耶和华。所以，他们首先被教导，耶和华是希伯来人的神，是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，这从摩西书清楚可知：

耶和华对摩西说，你和以色列的长老要去见埃及王，对他说，耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。(出埃及记 3:18)

又：

法老说，耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。他们说，希伯来人的神遇见了我们，求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的神。(出埃及记 5:2，

3)

雅各的后代，连同这敬拜一起迷失在埃及，他们甚至不知道耶和华的名。这从摩西书清楚可知：

摩西对神说，看哪，我到以色列人那里，对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说，祂叫什么名字？我要对他们说什么呢？神对摩西说，我是自有永有的。又说，你要对以色列人这样说，那自有的打发我到你们这里来。神又对摩西说，你要对以色列人这样说，耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远。(出埃及记 3: 13-15)

由此明显可知，就连摩西也不知道这一点，他们因耶和华的名，就是希伯来人的神而与其他人区分开来。因此，耶和华在别处也被称为希伯来人的神，出埃及记：

你要对法老说，耶和华希伯来人的神打发我来见你。(出埃及记 7: 16)

你进去见法老，对他说，耶和华希伯来人的神这样说。(出埃及记 9: 1, 13)

摩西、亚伦就进去见法老，对他说，耶和华希伯来人的神这样说。(出埃及记 10:3)

约拿书：

我是希伯来人，我敬畏耶和华，那天上的神。(约拿书 1: 9)

撒母耳记：

非利士人听见欢呼的声音，就说，在希伯来人营里大声欢呼，是什么原因呢？随后就知道耶和华的约柜到了营中。非利士人说，我们有祸了！谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在旷野用各样灾殃击打埃及人的，就是这些神。非利士人哪，你们要作大丈夫，免得作希伯来人的奴仆。(撒母耳记上 4: 6, 8, 9)

此处也很明显，各民族因他们所呼求之神之名而彼此区分，希伯来人因耶和华的名而被区分开来。

希伯来民族敬拜的第二个本质特征是祭祀，这也可从上面所引及的经文（出埃及记 3:18; 5:2, 3）明显看出来，还可从以下事实看出：埃及人

由于这种敬拜形式而厌恶希伯来民族，这从摩西书清楚可知：摩西说，这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华我们的神；看哪，若把埃及人所厌恶的，在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？（出埃及记 8:26）

所以，埃及人也十分厌恶希伯来民族，以致他们拒绝“和希伯来人一同吃饭”（创世记 43: 32）。由此还明显可知，构成希伯来民族的不仅有雅各的后代，还包括凡具有这类敬拜的所有人。这也是为何在约瑟时代，迦南地被称为希伯来人之地：

约瑟说，我实在是从希伯来人之地被拐来的。（创世记 40: 15）

迦南地的偶像崇拜者有祭祀，这从很多经文清楚可知，因为他们祭祀自己的神，如巴力等。而且，来自叙利亚，即希伯曾生活的地方，就是希伯来民族的发源地，并在雅各的后代之前进入迦南地的巴兰，不仅以祭祀拜神，而且称他的神为耶和华。至于巴兰来自叙利亚，即希伯来民族发源地的事实，可参看民数记（23: 7）；他也祭祀（民数记 22:39-40; 23:1-3, 14, 29）；他称他的神为耶和华（民数记 22: 18）等等。创世记（8: 20）提到挪亚向耶和华向燔祭，尽管这不是真实的历史，而是虚构的历史，因为“燔祭”表敬拜的圣洁，这可见于那里的故事。由此明显可知“希伯”或“希伯来民族”所表之义。

1344.创世记 11: 15. 沙拉生希伯之后，又活了四百零三年，并且生儿育女。

“沙拉生希伯之后，又活了四百零三年”表持续时间和状态，“沙拉”在此和前面一样，表属于知识之物，“希伯”在此和前面一样，表该教会大体上的敬拜。“并且生儿育女”表教义。

1345.创世记 11: 16. 希伯活到三十四岁，生了法勒。

“希伯活到三十四岁”表该教会第四个状态的开始，“希伯”在此和前面一样，表该教会大体上的敬拜。“生了法勒”表来自它的衍生物，“法勒”是指以他命名并作为祖先的一个民族，该民族表外在敬拜。

1345a. “法勒”在此表外在敬拜，这从一系列敬拜的衍生物，因而从他的起源可推知。在前一章 25 节，这个名字有另外的含义，经上说“那

时地分界了”，因为在那里，他和他的兄弟约坍一起代表第二代古教会。
1346.创世记 11: 17. 希伯生法勒之后，又活了四百三十年，并且生儿育女。

“希伯生法勒之后，又活了四百三十年”表持续时间和状态，此处“希伯”和“法勒”含义和前面一样。“并且生儿育女”表以仪式的形式存在的教义。

1347.创世记 11: 18. 法勒活到三十岁，生了拉吴。

“法勒活到三十岁”表第五个状态的开始，“法勒”的意思和前面一样。“生了拉吴”表来自它的衍生物。“拉吴”是指以他命名并作为祖先的一个民族，该民族表更为外在的敬拜。

1348.创世记 11: 19. 法勒生拉吴之后，又活了二百零九年，并且生儿育女。

“法勒生拉吴之后，又活了二百零九年”表持续时间和状态，“法勒”和“拉吴”的意思和前面一样。“并且生儿育女”表仪式。

1349.创世记 11: 20. 拉吴活到三十二岁，生了西鹿。

“拉吴活到三十二岁”表第六个状态的开始，“拉吴”的意思和前面一样。“生了西鹿”表来自它的衍生物，“西鹿”是指以他命名并作为祖先的一个民族，该民族表局限于外在的敬拜。

1350.创世记 11: 21. 拉吴生西鹿之后，又活了二百零七年，并且生儿育女。

“拉吴生西鹿之后，又活了二百零七年”表持续时间和状态，“拉吴”和“西鹿”的意思和前面一样。“并且生儿育女”表属于这类敬拜的仪式。

1351.创世记 11: 22. 西鹿活到三十岁，生了拿鹤。

“西鹿活到三十岁”表该教会第七个状态的开始。“西鹿”的意思和前面一样。“生了拿鹤”表来自它的衍生物，“拿鹤”是指以他命名并作为祖先的一个民族，该民族表近乎偶像崇拜的敬拜。

1352.创世记 11: 23. 西鹿生拿鹤之后，又活了二百年，并且生儿育女。

“西鹿生拿鹤之后，又活了二百年”表持续时间和状态，“西鹿”和

“拿鹤”的意思和前面一样。“并且生儿育女”表属于这类敬拜的仪式。

1353.创世记 11: 24. 拿鹤活到二十九岁，生了他拉。

“拿鹤活到二十九岁”表该教会第八个状态的开始，“拿鹤”和前面一样，表近乎偶像崇拜的敬拜。“生了他拉”表来自它的衍生物，“他拉”是指以他命名并作为祖先的一个民族，该民族表偶像崇拜。

1354.创世记 11: 25. 拿鹤生他拉之后，又活了一百一十九年，并且生儿育女。

“拿鹤生他拉之后，又活了一百一十九年”表持续时间和状态，“拿鹤”和前面一样，表近乎偶像崇拜的敬拜，“他拉”表偶像崇拜。“并且生儿育女”表偶像崇拜的仪式。

1355.创世记 11: 26. 他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰。

“他拉活到七十岁”表第九个，也是最后一个状态的开始，“他拉”和前面一样，表偶像崇拜。“生了亚伯兰、拿鹤、哈兰”表来自它的衍生物，亚伯兰、拿鹤、哈兰都是真实的人物，系偶像崇拜者的民族也以他们命名。

1356. “他拉”表偶像崇拜。这从自 20 节直到此处所提及的衍生物清楚可知。这第二代古教会从一种内在敬拜逐渐退化，被掺入杂质，直到最终变成偶像崇拜，如各教会常见的情形。它们从内在事物进入外在事物，最后终结于纯粹的外在事物，而内在事物则被抹除。该教会的情形就是这样，甚至到了它们大部分不承认耶和華為神，而是拜别神的地步，这清楚可见于约书亚记：

约书亚对众民说，耶和華以色列的神如此说，古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边事奉别神。（约书亚记 24: 2）

由此明显可知，他拉、亚伯拉罕和拿鹤都是偶像崇拜者。拿鹤是一个存在偶像崇拜的民族，这也可从叙利亚人拉班清楚看出来。拉班住在拿鹤城，敬拜拉结带走的神像或撒拉弗（创世记 24:10; 31:19, 26, 32, 34）。亚伯拉罕有一个神，拿鹤另有一个神，而他拉又有一个神，这从创世记（31: 53）清楚可知。摩西书也明确指出，亚伯拉罕并不知道耶和華：

我，耶和華，从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神，至于我名耶和華，他们未曾知道。（出埃及记 6: 3）

由此明显可知，该教会在这个民族中已退化到偶像崇拜，也就是此处“他拉”所指的到了何种地步。由于他拉表这种敬拜，故亚伯兰、拿鹤和哈兰也是。

1357. 偶像崇拜总体上有三种类型：第一种出于我欲，第二种出于物欲，第三种出于享乐的情欲。所有偶像崇拜都以其中的一种或另一种为目的。偶像崇拜者的敬拜没有其它目的，因为他们既不知道，也不关心永生，甚至经否认它的存在。偶像崇拜的这三种类型以他拉的三个儿子来表示。

1358. 亚伯兰、拿鹤、哈兰都是真实的人物，系偶像崇拜者的民族也以他们命名。这从圣言的历史部分清楚可知。拿鹤的情况已经显明，因为这座城就叫“拿鹤的城”（创世记 24: 10）。那时，城无非是聚居的各宗族；众多宗族组成一个民族。许多民族都出自亚伯拉罕，这不仅从以实玛利的后代或以实玛利人明显可知，还从他妻子基土拉所生儿子的后代明显可知，她儿子的名字在创世记（25: 1-4）出现过。

1359. 创世记 11: 27. 以下这些是他拉的后代：他拉生亚伯兰、拿鹤、哈兰；哈兰生罗得。

“以下这些是他拉的后代”表偶像崇拜的起源和衍生，代表性教会出自它们。他拉是拿鹤的儿子，也是以他命名并作为祖先的一个民族，他表偶像崇拜。“亚伯兰、拿鹤、哈兰”是他拉的儿子，也是以他们命名并作为祖先的民族。这些儿子在此表源于他们的各种偶像崇拜。出自罗得的两个民族也是偶像崇拜者。

1360. “以下这些是他拉的后代”表偶像崇拜的起源和衍生，代表性教会出自它们。这从刚才所述清楚可知。“后代”表起源和衍生，这在本章 10 节已予以说明。这一节论述的是第三代教会。当自 10 节至本节所论述的第二代教会在他拉那里变成偶像崇拜后，该教会就取而代之。前面还说明，他拉、亚伯兰、拿鹤、哈兰都是偶像崇拜者，以下这些民族是他们的后代，即以实玛利人、米甸人，系亚伯兰后代的其他人，

除此以外还有出自拿鹤的其他人，以及系罗得后代的摩押人和亚扪人。1361.这个教会由于偶像崇拜而变得具有代表性。没人知道这一事实，除非他知道何为代表物。在犹太教会和圣言中，所代表的事物都是主及其国，因而是爱的属天事物和信的属灵事物：这些就是所代表的事物，此外还有属于这些的许多事物，如教会的一切事物。那些作为代表物的，要么是人，要么是这个世界或地上的事物；总之，就是系感官物体的所有事物，以致没有一个物体不能成为一个代表物。然而，代表的一般法则是，不要关注代表的人或物，而要关注所代表的实际对象本身。

例如，犹大和以色列，甚至埃及以及别处的每个国王，无论他是谁，都能代表主。他们的王权本身就是具有代表性的事物。因此，所有国王中最坏的也能作为代表，如派约瑟治理埃及地的法老，巴比伦的尼布甲尼撒（但以理书 2:37-38），扫罗，以及犹大和以色列的其他国王，无论他们具有何种秉性。膏油本身（他们由此被称为耶和华的受膏者）具有代表性。所有祭司，无论他们有多少，同样都代表主；祭司职责本身是具有代表性的事物；邪恶和不洁的祭司也是；因为在代表物中要关注的不是行代表的这个人的品性。不仅人类，动物也具有代表性，如用于献祭的所有动物；羔羊和绵羊代表属天事物，鸽子和斑鸠代表属灵事物；同样，公绵羊、公山羊、小公牛和公牛代表低级的属天和属灵之物。

如前所述，具有代表性的，不仅包括有生命之物，还包括无生命的物体，如祭坛、甚至祭坛上的石头；以及约柜、会幕及其中的一切；众所周知的神殿及其中的一切，如灯台、饼、亚伦的衣服。除了这些事物外，犹太教会的一切仪式也具有代表性。在古教会，代表物涉及一切感官物体，如大山小冈、山谷、平原、河流、小溪、泉水、水池，总体的森林、树林和具体的每棵树，以致每种树都有某种确定的含义；后来，当有重要意义的教会终结时，这些事物就变成代表物。由此可见何谓代表物。由于不仅人类，无论是谁，品性如何，而且动物、甚至无生命的物体，都能代表属天、属灵之物，就是那些属于主在天堂

的国度之物和那些属于主在地上的国度之物，所以显而易见何为代表性教会。

代表物具有这样的功效：凡按仪式规定所执行的一切在灵人和天使面前都显为圣洁。例如，大祭司在用水清洗自己、穿上主教服、站在点燃的蜡烛前之时，无论他是哪种人，哪怕内心是最无德的偶像崇拜者。其他祭司也一样，因为如前所述，在代表物中，不要关注这个人，而要关注所代表的实际事物本身。这种实际物完全从这个人抽象出来，如从献祭的公牛、小公牛、羔羊，或祭坛周围所洒的血，亦或祭坛本身等抽象出来一样。

在一切内在敬拜都丧失，敬拜不仅完全变得外在，甚至成了偶像崇拜后，代表性教会就开始建立，以便天与地能有某种结合，即主可以藉着天堂与人类结合。藉着敬拜的内在事物的结合消亡后，这种结合随之而来。至于这种唯独藉着代表物的结合是何性质，蒙主怜悯，以后再讨论。代表物要等到下一章才开始，自下章起，一切事物，无论总体还是细节，都是纯粹的代表物。此刻所论述的主题是那些作为其祖先之人的状态，也就是其中一些人及其后代变成代表物之前的状态。前面说过，他们的敬拜都是偶像崇拜。

1362.前面说过，他拉是拿鹤的儿子，也是以他命名并作为祖先的一个民族，他表偶像崇拜。他拉是一个民族，这可从以下事实看出来：源自他儿子的各民族都承认他为其祖先，就象雅各的子孙，或犹太人和以色列人，以及以实玛利人、米甸人等承认亚伯拉罕，摩押人和亚扪人承认罗得一样。尽管这些民族没有以他们，而是以他们的儿子命名，但当所有人都承认一个共同的祖先，并称自己为他的子孙时，如他拉的子孙、亚伯拉罕的子孙，或罗得的子孙，从某种意义上说，这些人就各表一个民族，如此处的他拉、亚伯兰、拿鹤、罗得。因为他们是这些民族的出身或根。雅各的后代也一样，他们全都以雅各的十二个儿子命名，然而仍被叫做雅各和以色列，以及亚伯拉罕的种和子孙（约翰福音 8:33, 39）。

1363. “亚伯兰、拿鹤、哈兰”是他拉的儿子，也是以他们命名并作为

祖先的民族。这些儿子在此表各种偶像崇拜。这从前面，以及这一事实清楚可知，即“他拉”表偶像崇拜，他们就是他的儿子。不过，若认真检查偶像崇拜的类型，就能看出他拉的这三个儿子，以及后来哈兰的儿子罗得在此表哪种形式的偶像崇拜。偶像崇拜一般有四种类型，一个比一个内在。这三种更内在的类型就象同出一父母的儿子，而第四种则象第三种的儿子。偶像崇拜有内在形式和外在形式之分。内在形式是指那些定人罪的形式，外在形式则没那么严重。偶像崇拜的形式越内在，它所定的罪就越重；越外在，则所定的罪越没那么重。内在偶像崇拜者不承认神，只崇拜他们自己和这个世界，视其一切欲望为偶像。然而，外在偶像崇拜者能承认神，即便他们并不清楚谁是宇宙之神。内在偶像崇拜者通过他们所获得的生活就能被认出；这种生活背离仁爱的生活到何种程度，他们就是何种程度的内在偶像崇拜者。外在偶像崇拜者仅从他们的敬拜就能被认出，尽管他们是偶像崇拜者，但他们仍拥有仁爱的生活。内在偶像崇拜者能亵渎圣物，而外在偶像崇拜者则不能；因此外在的偶像崇拜是可容忍的，以免亵渎圣物，这从前面的说明（571，582节；1327节中第9节）清楚可知。

1364. 出自罗得的两个民族也是偶像崇拜者。这从他与他女儿所生的两个儿子清楚可知（创世记 19:37, 38），即摩押人和亚扪人的始祖摩押和便亚米，从圣言明显可知，他们都是偶像崇拜者。此处所提及的罗得是摩押和便亚米所表示的偶像崇拜之父。

1365. 创世记 11: 28. 哈兰死在他父亲他拉的面前，死在他的出生地迦勒底的吾珥。

“哈兰死在他父亲他拉的面前，死在他的出生地迦勒底的吾珥”表内在敬拜被抹除，完全变成了偶像崇拜，“哈兰”表内在的偶像崇拜，“他父亲他拉”和前面一样，表总体上的偶像崇拜，“他的出生地”表它所起源的源头，“迦勒底的吾珥”表含有虚假的外在敬拜。

1366. “哈兰死在他父亲他拉的面前，死在他的出生地迦勒底的吾珥”表内在敬拜被抹除，完全变成了偶像崇拜。这可从“哈兰”、“他拉”、“出生”、“迦勒底的吾珥”的含义看出来，还可从“他死在他父亲他

拉的面前”的声明看出来。至于内在敬拜被抹除，变得不存在，情况是这样：教会无法在任何民族中重新兴起，除非它被消磨到无一丝邪恶和虚假存留于其内在敬拜中的程度。只要邪恶存于其内在敬拜，那些构成其内在敬拜的良善和真理就会受阻。因为只要邪恶与虚假存在，良善与真理就不会被接受。这可从以下事实看出来：那些生于异端，并确认虚假，以致完全信服的人即便有可能，也很难被引导接受违背其虚假的真理。但对不知道何为信之真理，然而却过着仁爱生活的外邦人而言，情况就不同了。这就是为何主的教会无法在犹太人中复兴，而只能在没有信之认知的外邦人中复兴的原因。犹太人会用虚假将真理之光变暗，从而完全熄灭它；而外邦人则不然，因为他们不知道何为信之真理，人们无法将自己不知道的东西变暗，并熄灭之。

由于现在要复兴一个新教会，所以为了形成它，就拣选了那些能植入良善与真理的人。这些人对信之良善与真理的一切知识都被抹除，他们成了外在偶像崇拜者，就象外邦人那样。至于他拉和亚伯兰，前面已说明，他们就具有这种性质。也就是说，他们敬拜其它神，不知道耶和华，因而也不知道何为信之良善与真理。他们因此变得比叙利亚中仍具有认知的其他人更适合接受信的种子。一些人仍具有认知，这从来自叙利亚的巴兰清楚可知，他不仅敬拜耶和华，还祭祀，同时也是一位先知。因此，本节所包含的内容就是这些，也就是说，内在敬拜已被抹除，完全变成了偶像崇拜。

1367.前面已阐述并说明，“哈兰”表内在的偶像崇拜，“他拉”表总体上的偶像崇拜。“他的出生地”表其偶像崇拜所起源的源头，这从“出生”的含义清楚可知，前面说过（11：10-27），“出生”表起源和衍生。

1368.“迦勒底的吾珥”表含有虚假的外在敬拜。这从圣言中“迦勒底”的含义清楚可知。前面已说明（11：9），“巴别”表内含邪恶的敬拜，而“迦勒底”则表内含虚假的敬拜。所以，巴别表内无一丝良善的敬拜，迦勒底表内无一丝真理的敬拜。内无一丝良善，也无一丝真理的敬拜则是内含亵渎和偶像崇拜的敬拜。这种敬拜在圣言中用“迦勒底”来表示，这从以下经文清楚可知，以赛亚书：

看哪，迦勒底人之地向来没有这民；亚述已将她委弃予野兽；他们要设立瞭望塔，拔高宫殿，他必将她毁灭。(以赛亚书 23:13)

“迦勒底人之地向来没有这民”表虚假，“亚述”表推理，“瞭望塔”表幻想。同一先知书：

耶和华你们的救赎主，以色列的圣者如此说，因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去，我要打断一切门闩，使坐船的迦勒底人哀哭。(以赛亚书 43:14)

“巴比伦（巴别）”表内含邪恶的敬拜，“迦勒底人”表内含虚假的敬拜。“船”表被滥用的对真理的认知。

又：

迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中，因为他们不再称你为列国的主母。我向我的百姓发怒，使我的产业被亵渎，将他们交在你手中。哪知，丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你，正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必全然临到你身上。(以赛亚书 47:5, 6, 9)

此处很明显，“迦勒底”表对真理的亵渎，被称为“邪术和符咒”。又：你们要从巴比伦出来，从迦勒底人中逃脱。(以赛亚书 48:20)

这表示摆脱敬拜中对善与真的亵渎。以西结书：

人子啊，你要使耶路撒冷知道她那些可憎的事。你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。你也和埃及人行淫。你又与亚述人行淫。于是你增多你的淫乱，直到迦勒底之地。(以西结书 16:2, 3, 26, 28, 29)

这论及具体的犹太教会。“埃及人”表知识，“亚述人”表推理，“增多你的淫乱，直到迦勒底之地”表对真理的亵渎。谁都能看出，埃及人、亚述人、迦勒底并非用来表国家，此处论及的不是其它淫乱。

同一先知书：

阿荷拉行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人。自从在埃及的时候，她就没有离开淫乱。她又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像：腰间系着带子，头上有下垂的裹头巾，都是军长的形状，仿照巴比伦人的形像；他们的故土就是迦勒底。她

一看见就贪恋他们，打发使者往迦勒底去见他们。巴比伦人就来与她行淫玷污她。(以西结书 23:5, 8, 14-17)

此处“迦勒底人”叫做“巴比伦人”，表在敬拜中被亵渎的真理。“阿荷拉”表名为“撒玛利亚”的属灵教会。哈巴谷书：

我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁的民族，通行遍地，占据那不属于自己的住处。这民族恐怖可怕，判断和势力都任意发出。他们的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来；他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来，定住脸面向东。(哈巴谷书 1: 6-9)

此处“迦勒底民族”以很多代表物来描述，这些代表物表示敬拜中对真理的亵渎。此外，巴比伦和迦勒底在耶利米书用两个整章（50 和 51 章）来描述，从那里清楚可知它们各自表示什么，也就是说，巴比伦表敬拜中对属天事物的亵渎，迦勒底表敬拜中对属灵事物的亵渎。由此明显可知“迦勒底的吾珥”表示什么，即它是指内含亵渎和偶像崇拜的外在敬拜。我还通过这些人的本人得知他们的敬拜就具有这样的性质。

1369. 创世记 11: 29. 亚伯兰、拿鹤各娶了妻；亚伯兰的妻子名叫撒莱；拿鹤的妻子名叫密迦，是哈兰的女儿，哈兰是密迦的父亲和亦迦的父亲。

“亚伯兰、拿鹤各娶了妻；亚伯兰的妻子名叫撒莱；拿鹤的妻子名叫密迦，是哈兰的女儿，哈兰是密迦的父亲和亦迦的父亲”表偶像崇拜中邪恶与虚假的苟合，它们就具有此处所表明的这种关系。丈夫表邪恶，妻子表虚假。

1370. 要详细解释所表示的是这些事物，会占用太多篇幅，因为这不得不详述偶像崇拜的种类和衍生。对这些的认识只能借助它们的对立面，即亵渎，如对爱的属天、属灵事物的亵渎，由此而来的对理性的亵渎，以及最后对知识的亵渎。对这些事物的亵渎本身构成偶像崇拜的属和种。这并不包括偶像崇拜的形式，也就是外在的偶像崇拜，这种崇拜能与对善和真的情感结合起来，因而与仁爱结合起来，如过着相互仁爱生活的外邦人的情形。内在的偶像崇拜形式用外在的偶像崇拜形式

来表示。出生、后代，以及他们的婚姻，就是邪恶与虚假的苟合，如27节和本节所描述的那些血亲关系和婚姻。

1371.创世记 11: 30. 撒莱不生育，没有孩子。

“撒莱不生育，没有孩子”表恶与假不再自我生殖。

1372.这从别处所论述的“生育”的含义清楚可知，因为如前所述，“儿子”和“女儿”表真理与良善，在反面意义上，则表邪恶和虚假。所以，“生育”表偶像崇拜的恶与假不再自我生殖。

1373.创世记 11:31. 他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗得，并他儿媳，他儿子亚伯兰的妻子撒莱，与她们一同出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去；他们走到哈兰，就住在那里。

这些话表示具有偶像崇拜的人在信的属天、属灵之物上接受指教，以便一个代表性教会能通过他们形成。

1374.所表示的是这些事物，这从前文以及下一章的内容清楚可知。

1375.创世记 11: 32. 他拉的日子共有二百零五年；他拉死在哈兰。

“他拉的日子共有二百零五年”表他拉所表示的偶像崇拜的持续时间和状态。“他拉死在哈兰”表偶像崇拜的终结和代表性教会通过亚伯兰的开始。

关于来世的位置、地方、距离和时间（续）

1376.我经常与灵人们谈论他们当中地方和距离的概念。它们并非真实事物，只是一种表象，无非是其思维和情感的状态。这些状态以地方和距离的形式发生变化，并同样以这种方式呈现在灵人界。天堂天使的情况不是这样，他们没有地方或时间的概念，只有状态的概念。但是，粘附于肉体 and 世俗概念的灵人们并不理解这一点，他们以为实情和他们所看到的一模一样。这类灵人很难被引导相信他们并非活在肉身，并拒绝相信他们是灵人。因此，他们几乎无法被引导相信这种事有表象或幻觉的可能。因渴望活在幻觉中，他们阻止自己去认识和承认与幻觉相去甚远的真理和良善。地方的变化只是一种表象，也是一种感官幻觉，这一事实已再三向他们显明。在来世，地方的变化分为两种：一种是前面提到的，一切灵人和天使在大人（Grand Man）中一

直保持在自己的位置上，这是一种表象；另一种是灵人们出现在一个地方，而事实上，他们并不在那里，这是一种幻觉。

1377.在灵人界，地方、地方的变化、距离都是表象，这从以下事实明显可知：自创世之初就存在的所有灵魂和灵人总是出现在自己的地方。他们的地方从不改变，除非他们的状态改变。对他们而言，地方和距离随状态的变化而变化。不过，由于每个人都有一个人体的主导状态，状态的具体和个别变化都与总体状态相关，所以经历这些变化后，灵人们会回到自己的位置。

1378.我通过与天使交谈并亲身经历得知，灵人们就构成其身体的有机物质而言，并不在他们被看到的地方，而有可能距离遥远，然而，他们仍出现在那里。我知道，那些让自己被幻觉迷惑的人不会相信，但这是千真万确的。这一点已通过世人中的类似现象向那些若非亲眼看到（即便这纯粹是幻觉）就什么也不相信的灵人们说明了。以说话者的嗓音传到另一人耳中的声音为例：听到说话声的这个人若不知道如何辨别声音（这是他自孩提时就通过经验学到的），并看见说话者在远处，必以为他就在自己耳边。人看到远处物体的情形也一样：若非同时看见中间物体，通过它们知道，或凭自己所知道的东西推断距离，他会以为远处的物体就在他眼前。灵人们说话时的情形更是如此，这是内在的言语；而他们的视觉则是内在的视觉。

灵人们还被告知，当朴素的经验表明一个事实时，他们不应该因它在感官上似乎并非如此，并且他们无法感知它而质疑、甚至否认它。即便自然界也有很多违背感官幻觉的事物，但人们由于有形经验的教导仍然相信它们。以环球航行为例：让自己被幻觉迷惑的人可能以为船只和水手在到达对岸时会从边上掉下去，并且在地球正对面的人永远无法站立。这也是我们现在的主题，和来世中很多违背感官幻觉，但却千真万确的其它事物的情形。例如，人本身并没有生命，而是通过主拥有生命的事实等等。通过这些及其它考虑，那些怀疑的灵人们能被引导相信事实的确如此。

1379.由此还可以看出，灵人们从一个地方到另一个地方的走动、迁移，

以及他们的前进（这都是常见的情形）无非是状态发生了变化；也就是说，它们以地方变化的形式出现在灵人界，但以状态变化的形式出现在天堂。许多具有代表性、在那里呈于眼见的其它事物也一样，对此，蒙主怜悯，容后再述。

1380.在来世，地方、地方的变化、距离都是一种幻觉。这一点通过以下事实被证明：凭借幻觉，灵人们能立时被提升高处，甚至极高处，同时也能立时被带入下面的深渊，仿佛从宇宙的一极到了另一极。事实上，在来世，女巫和术士凭幻觉引诱其他人相信他们能同时在两个地方，甚至数个地方，以此制造他们无处不在的假象。在世时渴慕高位的人，以及那些骗人的人经常显现在头顶上，而事实上，他们在脚下的地狱中；一旦拿走他们的傲慢自大，他们就会沉入自己的地狱，正如在我面前曾展示的那样。这不是表象，而是一种幻觉，因为如前所述，地方的变化分为两种：一种是一切灵人和天使一直保持在自己的位置上，这是一种表象；另一种是灵人们出现在一个地方，而他们真实的位置并不在那里，这是一种幻觉。

1381.灵魂和灵人若尚未在成人中被指定固定位置，会被带到各个地方：时而在这里，时而在那里；时而在这边被看到，时而在那边被看到，时而在上，时而又在下。他们被称为游荡的灵魂或灵人，好比人体内的液体，体液有时从胃部涌入头部，有时涌入其它部位，并被带到各处。这就是这些灵人在达到与其总体状态一致的指定地方和位置之前的情形。正是他们的状态以这种方式发生改变并游荡。

1382.人们不可避免地将神性无限与空间的无限相混淆。因为他们不理解空间的无限，除非把它想象成虚无的东西，事实上，他们并不相信神性无限。永恒的情形也一样。他们只会将其想象为时间上的永恒，因为它通过时间被呈现给那些处于时空中的人。神性无限的真实观念通过以下事实被灌输给天使：他们会瞬间出现在主的视线之下，没有任何空间或时间的间隔，哪怕他们在宇宙的极处。神性永恒的观念则以下列事实被灌输给他们：数千年在他们看来不象是一段长时间，他们仿佛只过了一分钟。这两种观念还通过这一事实被灌输给他们：其当

下既包括过去，也包括未来。所以，他们并不忧虑将来，也没有死亡的概念，只知道生命。因此，主的永恒和无限就包含在他们整个当下里面。

第 12 章

关于来世灵人和天使所拥有的直觉，以及气场

1383. 来世的奇迹之一就是直觉。直觉分为两种：一种是天使般的直觉，它在于直觉什么是真与善，什么是出于主的，什么是出于自我的，以及源于自我的思维、话语和行为的来源和性质；另一种是所有人共有的直觉，它在于别人一靠近，人就知道他的品性，最完美的天使，以及灵人们根据各自的品质都拥有这种直觉。

1384. 关于第一种，即天使般的直觉。它就在于直觉什么是真与善，什么是出于主的，什么是出于自我的，以及源于自我的思维、话语和行为的来源和性质。我曾被恩准与上古教会的众子谈论他们的直觉。他们说，他们不凭自己思考，也思考不了什么，并且凭自己根本意愿不了什么；在其所思所愿的一切事物中，无论总体还是细节，他们直觉哪些来自主，哪些来自其它来源；他们不仅直觉有多少是来自主的，有多少看似来自他们自己的，还直觉它何时看似来自他们自己，它实际来自何处。这时，他们会直觉它来自哪些天使，这些天使的品质如何，他们的思维是什么，直至最细小的差异。因此，他们直觉这流注是什么，以及无数其它事物。这直觉多种多样。爱主的属天天使拥有对良善的直觉，并由此拥有对真理的方方面面的直觉；由于他们直觉真理与良善，故他们不肯谈论真理，更不肯推理真理；他们只会说是或不是。属灵天使同样拥有直觉，但和属天天使不一样，他们会谈论真理与良善；不过，属灵天使仍能直觉它们，尽管有所不同；因为这直觉有无数多样性，这些多样性与他们直觉事物是否出于主的意愿、旨意或应许有关，所有这些彼此截然不同。

1385. 有些灵人属于皮肤区域，尤其是鳞状皮肤。他们渴望推理一切事物，却没有对善与真的直觉。事实上，他们越推理，直觉到的东西就

越少。他们认为推理就等于智慧；他们这样做是为了显得他们有智慧。他们被告知，天使的智慧就在于无需推理就能直觉事物是否是善与真；但他们意识不到这种直觉的可能性。他们就是那些在世时用知识和哲学混淆真理和良善，并由此自觉比所有人都学识渊博的人；他们以前没有首先从圣言吸收真理的基本观念，结果，他们比任何人都缺乏常识。

1386.只要灵人以为他们被自我引导、自以为是，并且通过自己拥有知识、聪明和智慧，他们就不可能拥有直觉，反而视之为虚构。

1387.我曾数次向那些在来世的人谈论直觉，他们在世时自认能洞悉和明了一切。我告诉他们，天使能直觉自己通过主思维、言谈、意愿和行动；但他们仍想象不出直觉是什么，因为他们认为，若一切皆以这种方式从主流入，那他们就会失去一切生命；在这种情况下，他们不会通过自己，或其自我思考什么（而他们的生命就在于此），因而成了别人在思考，而不是他们自己，以致他们纯粹是没有生命的器官。但他们被告知，有直觉的生命和无直觉的生命之别犹如黑暗和光明之别；人们只有在接受这直觉后，才首次开始感觉活着，因为这时，他们通过主活着，然而也会有一个自我，这个自我连同一切幸福快乐都被赋予他们。他们还通过大量经验被展示何为真正的直觉，当时他们承认直觉的存在；但过了一会儿，他们又不承认了，并质疑和否认它的存在。这清楚表明理解何为直觉对人来说何等困难。

1388.另一种直觉是所有人共有的，最完美的天使，以及灵人们根据各自品质都拥有这种直觉，如前所述。它在于别人一靠近，人就知道他的品性，即使他没有开口说一句话。他通过某种奇妙的流注立刻显明自己。善灵不仅通过其善良，还通过那里的信，以及说话时所用的每个词被辨别出来；而恶灵则通过其恶毒、不信，以及说话时所用的每个词被辨别出来。他们被辨别得如此清楚，以至于毫无差池。类似现象也出现在世人中，他们有时同样能从别人的表情和言谈举止知道他在想什么，哪怕他嘴上说的相反。人的这种洞察力是属世的，不过，它的来源和特性来自灵人的性质，因而来自这个人自己的灵，以及他

与灵人界的交流。这种交流的直觉始于主的意愿，即一切良善都是可交流的，所有人都应被相爱所激励，从而获得幸福。正因如此，这种直觉普遍存在于灵人中。

1389.进入来世的灵魂们都惊奇地发现，这种与他人思想的交流竟然真的存在，人们马上就能知道别人的信之性质，及其气质的性质。然而，他们被告知，一旦脱离肉体，灵就能获得更卓越的能力。肉身生活时，人有感官物体，以及由这些事物所产生的幻觉的流入，它们因此固定在记忆中；此外，人还有对未来的焦虑、由外在事物所激起的各种欲望；对衣、食、住，以及子女的关注等等，对此，他们在来世不再思想。因此，当这些障碍和阻碍，连同具有粗糙感觉的肉体部分被除去后，他们必处于更完美的状态。同样的能力仍旧存留，但更完美、清晰和自由；尤其那些曾活在仁爱和对主之信中的纯真之人；因为所有这种人的能力都会被大大提升，远远胜过他们肉身状态时所具有的能力，甚至最终被提升至第三层天的天使能力中。

1390.不仅情感与思维被交流，记忆的知识也被交流，以致一个灵人以为他知道了别人所知道的一切，即使他原来根本不知道这类事。因此，别人所知道的一切都会被交流。有些灵人会保留被如此交流的东西，有些则不会。

1391.交流既通过彼此交谈，也通过伴随形像的观念得以实现，因为构成灵人思维的观念同时具有表现形式，所有事物都以这种方式被充分展示出来。他们用一个观念表现的，比他们用一千句话所表达的还要多。但天使能觉察出隐含在这个观念中的东西，情感是什么，情感的来源是什么，它的目的又是什么，此外还有更为内在的其它事物。

1392.在来世，一个人的幸福快乐经常通过奇妙的真实传送被传给很多人，他们同样能感受到这些幸福快乐；这些传递不会给那个传递之人带来任何损失。我也获许通过这种传递将快乐传给其他人。由此可见，那些爱邻胜己、只渴望将自己的幸福传给别人的人何等幸福。这种渴望源于主，祂以同样的方式将幸福传给天使。幸福的交流就是这种不断的传递，然而人们却没有想到它们来自这样一个活跃的源头，可以

说来自这样一个开放、自愿的决心。

1393.交流还以一种奇异的方式通过清除的手段得以实现，人无法感知这种交流的性质。悲伤、烦恼的事一瞬间就消失了，而幸福、快乐的事却毫无阻碍地呈现出来；因为一旦前者被除去，天使就会流进来，并传递他们自己的幸福形式。

1394.天使和灵人所具有的这种直觉能使他们中的任何人立刻知道别人爱与信的性质。正因如此，他们根据彼此的相似性而聚集成各个社群，根据其相异性从这类社群中退出。这种划分如此精细，以致最细微的差别都不能将他们凝聚起来，或将他们分开。所以，天堂的诸社群彼此区别如此显著，相互分离，以致无法想象还有比这区别更显著的了。这类区别取决于对主的爱与信的一切差别，这些差别数不胜数。天堂的形式就是这样产生的，其性质是它能显为一个人，并且该形式不断被完善。

1395.关于这种直觉，我通过经验了解很多，但讲述这一切会占用大量篇幅。我经常听骗子们说话，不仅察觉出欺骗的存在，还察觉出它们的性质，以及它隐含何种恶毒。可以说，他们每一个声调中都有一个欺骗的形像。我还能发觉这种欺骗是属于说话的这个灵人，还是属于通过他说话的其他灵人。那些心怀仇恨之人也一样：仇恨的性质能立刻被察觉出来。无论如何被引导，谁都想象不出它里面包含多少东西。当他们所憎恨的人被带到他们面前时，一种可悲的状态就会突然临到这些心怀这种仇恨之人身上；因为他们所思想和密谋攻击别人的一切阴谋诡计都会暴露无遗。

1396.有一个灵人在世时渴望因自己所做所教导的而邀功，他向右走去，来到一些人跟前，但这些人却不是这种人。为了能成为他们社群中的一员，这个灵人说，他什么也不是，他愿意服侍他们。但就在他开始靠近的那一瞬间，事实上，在他离得还很远的时候，他们就察觉出他的本性，于是立刻回复说，他不是他所自称的那种人，而是渴望成为大人物，因而无法与那些小人物和谐共处。他闻言很是羞愧，就退走了，并惊讶于他们在那么远的地方就能知道他。

1397. 由于这些直觉如此敏锐，故恶灵无法靠近处于相爱的善灵所在之处，因为那里有他们的气场或社群。只要一靠近它，他们就开始感到痛苦，然后抱怨、哀号。有一个胆大妄为、刚愎自用的恶灵强行闯进天堂边缘的某个社群，但就在到达第一道门槛的那一刻，他几乎喘不过气来，并闻到自己身上死尸般的恶臭，因而仰面栽倒。

1398. 我身边曾有很多不善的灵人。一位天使来了，我发现这些灵人无法忍受他的临在。他走得越近，他们就退得越远。这使我惊讶万分，但我得知，这些灵人无法呆在他所具有的气场中。由此并其它经验明显可知，一位天使能驱赶成千上万的恶灵，因为他们无法承受相爱的气场。然而，我发觉这位天使的气场已通过与其他天使联结而有所缓和。若未经调节，他们全都会落荒而逃。

1399. 每个灵人都与内在，以及至内在的天堂进行交流，尽管他对此一无所知。因为没有这种交流，他便无法存活。处于其内在的天使知道自己的内在本性，主藉着这些天使掌管他。因此，其内在交流存在于天堂，就象其外在交流存在于灵人界那样。凭借内在交流，他适合于用或服务，他在不知不觉中被引入这用或服务中。世人也一样：他同样藉着天使与天堂交流，尽管他对此浑然不知，否则，他无法存活。从那里流入其思维的事物只不过是最终的结果。他的整个生命就源于此，其生命的一切努力也由此被掌管。

1400. 本章末尾将继续论述直觉和由它们所产生的气场。

创世记 12

1. 耶和华对亚伯兰说，你要离开本地、本族、父家，往我使你看到的地去。
2. 我要使你成为一个大民族；我必赐福给你，使你的名为大；你也要成为一个福源。
3. 祝福你的，我必赐福与他们；那咒诅你的，我必咒诅他；土地上的万宗族都要因你得福。
4. 亚伯兰就照着耶和华吩咐他的去了，罗得也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候是年七十五岁的儿子。

5. 亚伯兰带上他妻子撒莱和他兄弟的儿子罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物，所得的灵魂，都出来往迦南地去。他们就到了迦南地。
6. 亚伯兰经过那地，直到示剑地方，摩利橡树那里。那时，迦南人在那地。
7. 耶和华向亚伯兰显现，说，我要把这地赐给你的种。他就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。
8. 从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚。西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。
9. 后来，亚伯兰又继续踏上往南地去的旅程。
10. 那地遭遇饥荒。因那地饥荒严重，亚伯兰就下埃及去，要寄居在那里。
11. 将近埃及，就对他妻子撒莱说，看哪，我知道你是容貌俊美的妇人。
12. 埃及人看见你必说，这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。
13. 求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的灵魂也因你存活。
14. 及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌。
15. 法老的臣宰看见了，就在法老面前夸奖她。那妇人就被带进法老的宫中。
16. 法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊、公驴、男仆、女仆、母驴、骆驼。
17. 耶和华因亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他的全家。
18. 法老就召了亚伯兰来说，你向我作的是做什么？你为什么告诉我她是你的妻子呢？
19. 为什么说她是你的妹子？以致我把她取来要作我的妻子。现在，看哪，你的妻子；带她走吧。
20. 于是法老为了亚伯兰的事就吩咐人，将亚伯兰和他妻子、以及他一切所有的都送走了。

概览

1401. 经上由此处开始描述真实的历史，其每个细节都具有代表性，每个词都有属灵之义。本章所讲述有关亚伯兰的事代表主从童年早期到

青少年时期的状态。由于主和其他人一样出生，所以祂也会从一个朦胧的状态发展到更为清醒的状态。“哈兰”是第一个状态，就是朦胧的状态；“示剑”是第二个状态；“摩利橡树”是第三个状态；“西边是伯特利，东边是艾的山”是第四个状态；“由此往南地到埃及的旅程”是第五个状态。

1402.所讲述的有关亚伯兰寄居在埃及的事代表和表示主第一次接受的教导。“亚伯兰”是指主；作为妻子的“撒莱”是指要与属天事物联结的真理；作为妹子的“撒莱”是指理性真理；“埃及”是指记忆知识。从记忆知识发展到属天真理，这样的描述符合神序 (Divine order)，以便主的人性本质能与祂的神性本质融合，同时能成为耶和華。

内义

1403.从创世记第一章到这里，确切地说，到希伯，历史都不是真实的，而是虚构的，它们在内义上表示属天和属灵之物。但在本章及随后章节，历史不是虚构的，而是真实的，它们在内义上同样表示属天和属灵之物。单单考虑到这是主的圣言，谁都能清楚看出这一点。

1404.在包含真实历史的这些章节中，每一个词、每一句话在内义上都表示完全不同于字义上的事物。不过，这些历史细节本身具有代表性。首先论述的“亚伯兰”总体上代表主，具体代表属天之人；之后论述的“以撒”同样总体上代表主，具体代表属灵之人；“雅各”也总体上代表主，具体代表属世之人。他们就这样代表属于主、主的国度和教会之物。

1405.但如前所述，内义具有这样的性质，每一个事物都要脱离文字来抽象理解，就好象文字不存在一样。因为圣言的灵魂和生命在于内义，若字义不仿佛消失，内义就显现不出来。因此，当人阅读圣言时，天使便在主的引导下领悟圣言。

1406.本章历史所代表的事物从前面的概览明显可知。这些词、这些话分别表示的含义，等到下文解读它们时就能明了。

1407.创世记 12: 1. 耶和華对亚伯兰说，你要离开本地、本族、父家，往我使你看到的地去。

此处和下文所发生的历史事件如所记载的那样；然而，所描述的历史事件具有代表性，每一个词都具有属灵之义。“亚伯兰”在内义上表主，如前所述。“耶和华对亚伯兰说”表对万事万物的最初意识；“你要离开本地”表祂要从肉体 and 世俗之物中退出；“本族”表更为外在的肉体和世俗之物；“父家”表更为内在的此类事物。“往我使你看到的地去”表要呈现出来的属灵和属天之物。

1408. 此处和下文所发生的历史事件如所记载的那样；然而，所描述的历史事件具有代表性，每一个词都具有属灵之义。圣言的所有历史都是这样，不仅包括摩西书的历史，还包括约书亚记、士师记、撒母耳记、列王记的历史，所有这些表面上看仅仅是历史。不过，尽管它们在字义上是历史，但在内义上却储存和隐藏着天堂的奥秘。只要心智让眼睛专注于历史细节，就永远不可能发现这些奥秘。它们也不会被揭示出来，除非心智剔除字义。主的圣言就象一具肉体，里面有活生生的灵魂。只要心智专注于肉体之物，以致几乎不相信灵魂的存在，更不相信它死后还会活着，属灵魂的事物就不会显现出来。不过，一旦心智脱离肉体之物，那些属灵魂和生命之物就会变得明显。这不仅是何人在新生或重生之前，肉体之物必须死去的原因，也是为何在他能进入天堂、看到天堂之物之前，肉体之物必须死去的原因。

这也是主圣言的情形：它的肉体部分就是构成字义的事物；心智若专注于这些事物，就根本看不到内在事物；不过，一旦肉体部分仿佛死去，内在事物就会呈现出来。尽管如此，字义上的事物仍如同那些与处于肉身之人同在的事物，即记忆的知识，这些知识出自感性事物，里面包含内部或内在事物。由此可知，容器是一回事，包含在容器中的本质要素又是另一回事。容器是属世的，包含在容器中的本质要素是属灵、属天的。圣言的历史同样如此，在圣言中，所有的表述都是一般的、属世的，事实上是物质容器，容器里面包含属灵、属天之物，这些事物若不通过内义，永远不会呈现出来。

仅凭以下事实，谁都能清楚看出这一点：在圣言中，很多事物都是照着表象说的，事实上，是照着感官幻觉说的，如主发怒、降罚、诅咒、

杀戮，以及很多其它类似陈述。然而，事实上，它们在内义上完全相反，也就是说，主决不发怒和降罚，更不会诅咒和杀戮。不过，对那些以简单的心思照字面的理解相信圣言的人而言，他们只要活在仁爱中，就根本不会受到任何伤害。原因在于，圣言的教导只在于此：即每个人都要活在对邻舍的仁爱中，并且爱主高于一切。凡这样做的人都拥有内在事物；因此，对他们来说，从字义得来的幻觉很容易被驱散。

1409.所描述的历史事件具有代表性，每一个词都具有属灵之义。这从前面有关代表物和具有属灵之义的事物的阐述和说明（665, 920, 1361节）清楚可知。由于代表从此处开始，故最好简单解释一下这个问题。属天的上古教会将一切尘世和世俗之物，因而将肉体之物（无论它们是何种方式的感官物体）都视为死物。但因为这个世界上的每一个事物都体现了主的国度、因而体现了属天和属灵之物的某种观念，所以他们每当看见这些物体，或以某种感官能力意识到它们，就会思想属天、属灵之物，而不是思想它们。事实上，他们不是通过这些世俗物体思考，而是借助它们思考。对他们而言，死物就这样活了。

那些具有属灵之义的事物通过这些人的口由他们的后代搜集起来，这些后代又将它们转变为教义，也就是洪水后古教会的圣言。在古教会，这些教义是具有属灵之义的事物，因为他们通过教义认识内在事物，并思想属灵、属天之物。但后来，这种知识开始逐渐消失，以致他们不再知道所表示的是这类事物，并开始视地上和世俗之物为神圣，敬拜它们，根本不考虑它们的含义，就在这时候，同样的事物就成了代表。始于亚伯兰，后来在雅各的后代中建立的代表性教会由此兴起。由此可知，代表起源于古教会中具有属灵之义的事物，而这些事物则起源于上古教会的属天观念。

代表的性质从圣言的历史部分清楚可知，其中那些祖先的一切行为，也就是说，亚伯兰、以撒、雅各、后来的摩西，以及审判官、犹大和以色列诸王的行为无非是代表。如前所述，在圣言中，“亚伯兰”代表主，并由于代表主，故也代表属天之人；“以撒”也代表主，并由此代

表属灵之人；而“雅各”同样代表主，并由此代表对应于属灵者的属世之人。

但代表具有这样的性质：人们完全不用考虑代表人的品性，只关注他所代表的事物即可。犹大和以色列的诸王，不管他们是哪种人，都代表主的王权，所有祭司，不管他们是哪种人，都代表主的祭司职务。因此，坏人和好人一样能代表主和主国度的属天、属灵之物；因为如前面所阐述和说明的，代表和履行代表的这个人完全分离。正因如此，圣言的所有历史都具有代表性；由于它们具有代表性，故可知，它们在内义上所表示的事物完全不同于它们在字义上所表示的。

1410. “耶和华对亚伯兰说”表对万事万物的最初意识。其含义如下：这个历史事件具有代表性，这些话本身具有属灵之义。古教会的风格就是这样，即若某事是真实的，他们就会说“耶和华说 (say)”或“耶和华讲 (speak)”，表示事情就是这样，如上所示。然而，后来具有属灵之义的事物被转化为代表，这时，耶和华，即主就直接向他们说话。当此时经上说，耶和华说，或耶和华对某人说时，它的含义和前面一样。因为主的话在真实的历史中所包含的，和在虚构的历史中所包含的一样。唯一区别在于，后者被虚构成真实历史的样子，而前者则不是这样虚构的。所以，“耶和华对亚伯兰说”无非表最初的意识；如当古教会中有人通过良知，或某种其它指示，或他们的圣言意识到某事的确如此时，就会用“耶和华说”这样的表述。

1411. “你要离开本地”表祂要从肉体 and 世俗之物中退出。这从“地（或陆地）”的含义（在拉丁文中，terra 一词既表“陆地”，也表“地”）清楚可知，“地（或陆地）”的含义随着它所论及的那个人或物而各异。如在创世记第一章，“地（或陆地）”还表外在人（参看 82, 620, 636, 913 节）。它在此则表肉体 and 世俗之物，原因在于，这些事物属于外在人。“地（或陆地）”的本义是指陆地、地区或王国；它也指其上的居民，以及它的百姓和那里的民族。因此，“地（或陆地）”这个词不仅广义上表百姓或民族，而且狭义上表居民。当用“地（或陆地）”这个词来论及居民时，它的含义与它所论及的真实事物一致。它在此与肉体 and

世俗之物有关，因为亚伯兰要离开的本地是属偶像崇拜的。因此，就历史意义而言，这里的意思是说，亚伯兰应离开那地，但就代表意义而言，意思则是主要从属外在人的事物中退出，也就是说，外在事物不应挡道，或带来困扰；由于主是所论述的主题，故它表示主的外在应与其内在一致。

1412. “本族”表更为外在的肉体和世俗之物，“父家”表更为内在的此类事物。这从“本族”和“父家”的含义可以看出来。人里面有肉体 and 世俗之物，其中有些更为外在，有些则更为内在。更为外在的，是那些属乎肉体之物，诸如肉体欢娱和感官知觉；而更为内在的，则是情感和记忆的知识。“本族”和“父家”所表示的，正是这些事物。圣言中有很多经文可以证实所表示的是这些事物。不过，由于这个问题可从语境和在内在义上对所发生事件的洞悉明显看出来，故没有必要详加证实。

1413. “往我使你看到的地去”表要呈现出来的属灵和属天之物。这从“地（或陆地）”的含义清楚可知，事实上，此处指的是迦南地，它代表主的国，这从圣言中很多其它经文可以看出来。因此，迦南地被称为圣地，还被称为天上的迦南地。由于它代表主的国，故它也代表和表示属于其国度的属天、属灵之物，在此则代表和表示那些属于主自己之物。

1414. 由于此处论述的是主，故这些话所包含的奥秘远远超出任何人所能想象和揭晓的。因为就内在义而言，此处是指主降生后的第一个状态。这个状态是一个深不可测的奥秘，几乎不可能理性解释清楚。只能说，主和其他人一样，只是祂从耶和華成孕，不过仍从童女母亲出生，并因从童女出生而具有所有人共有的一切软弱。这些软弱是肉体的，本节经文论及它们说，主要从它们退出，以便属天、属灵之物可以呈现给祂。人天生有两种遗传性，一种来自父亲，一种来自母亲。对主而言，来自父亲的遗传是神性，来自母亲的遗传是软弱的人性。人遗传自母亲的这种软弱性就是他在重生时要被驱散的肉体之物，而人从父亲那里所取之物则会永远保留。不过，对主来说，来自耶和華的遗传

是神性，如前所述。另一个奥秘是，主的人性也要成为神性。唯独主里面有肉体的一切和神性的一切的对应关系。这是一种最完美，或说无限完美的对应关系，由此产生肉体之物与神性属天之物的融合，以及感性之物与神性属灵之物的融合。因此，祂成为完美的人，独一无二的人。

1415.创世记 12: 2. 我要使你成为一个大民族；我必赐福给你，使你的名为大；你也要成为一个福源。

“我要使你成为一个大民族”表天上和地上的国度，经上说“一个大民族”是指来自属天和良善之物。“我必赐福给你”表属天之物的繁殖和属灵之物的增多。“使你的名为大”表荣耀。“你也要成为一个福源”表万有皆来自主，无论总体还是细节。

1416. “我要使你成为一个大民族”表天上和地上的国度，这从“民族”的含义清楚可知。“民族”在内义上表爱的属天实体和由此衍生的良善，因而表全宇宙具有爱和仁的属天元素的所有人。由于就内义而言，此处的主题是主，故所表示的是一切属天之物和一切衍生的良善，因而表祂的国度，该国度与那些具有爱和仁之人同在。在至高义上，主本身就是“大民族”，因为祂是属天之物本身和良善本身。爱和仁所流出的一切良善唯独源于祂，因此，主构成自己的国度，也就是说，祂是其国度全部中的全部，如天堂天使所承认的那样。由此清楚可知，“我要使你成为一个大民族”表天上和地上的国度。

就内义而言，凡论述主和爱的属天之物的地方，“民族”都表示主和一切属天之物。这从前面有关“民族”和“列族”含义的引证（1258, 1259节）清楚可知。这个问题也可通过以下经文进一步得以证实。关于亚伯拉罕，经上说：

从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多族之父。（创世记 17: 5）

“亚伯拉罕”这个名字中的字母“h”发音柔和，取自耶和華的名字，因为他代表耶和華，即主。同样，经上论到撒莱说：

你不可再叫她撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多族；必有百姓的君王从她而出。(创世记 17: 15, 16)

“多族”在此表爱的属天之物，“百姓的君王”表由此衍生的信之属灵之物，它们唯独属于主。

论到雅各说：

你从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。这样，他就改名叫以色列。神说，我是全能的神，你要繁殖增多，将来有一族和多族的民从你而生，又有君王从你腰肾而出。(创世记 35: 10, 11)

“以色列”在此表主，如一些人所熟知的，在至高义上，祂自己就是以色列。既然祂就是“以色列”，那么显然，“一族和多族的民”，以及“从他腰肾而出的君王”表爱的属天和属灵之物，因而表具有爱的属天和属灵之物的所有人。论到以实玛利，亚伯兰和夏甲的儿子，经上说：

至于使女的儿子，我也必使他成为一个民族，因为他是你的种。(创世记 21: 13, 18)

至于以实玛利代表什么，我们会在那节经文看到。“亚伯兰的种”表爱本身，“民族”这个词由此用来表示那些从以实玛利所生的人。

“民族”表爱的属天之物，这清楚可见于摩西书：

如今你们若实在听从我的声音，遵守我的约，就要在万民中作属我的珍宝；你们要归我作祭司的国度，为圣洁的民族。(出埃及记 19: 5, 6)

“祭司的国度”，就是主在天上和地上的国，因而是指源于爱的属天之物，故被明确称作“圣洁的民族”。而主源于其王权的国度因爱的属灵之物而命名，被称作“圣洁的人民”。因此，上述经文中“从腰肾而出的君王”是指属灵之物。耶利米书：

这些定例若能在我面前废掉，耶和華说，以色列的种也就在我面前永远不再是一个民族。(耶利米书 31: 36)

“以色列的种”表仁爱的属天实体，当这种不复存在时，主面前就不再有一个民族。以赛亚书：

在黑暗中行走的百姓看见了大光。你使这民族增多。(以赛亚书 9:2, 3)
这尤其论及列族的教会，不过一般论及所有虽无知，却过着仁爱生活的人。这些人是一个“民族”，因为他们是主国度的成员。诗篇：
使我见你选民的福，乐你民族的乐，与你的产业一同夸耀。(诗篇 106: 5)

“民族”在此明显表主的国。正是出于“民族”表爱的属天实体和衍生良善的直觉，上古教会成员才被划分为独立的家庭、宗族和民族。他们凭这种划分获得对主国度的一种直觉，并因此获得对属天之物本身的直觉。由这种直觉能力产生了具有属灵含义之物，由具有属灵含义之物又产生了具有代表性之物。

1417. 经上说“一个大民族”是指来自属天和良善之物。这从刚才的阐述和说明，以及前文(1259 节)清楚可知。由此可见“列族”当中的教会的准确含义是什么。

1418. “我必赐福给你”表属天之物的繁殖和属灵之物的增多。这从圣言中“赐福”的含义清楚可知，对此，我稍后会予以论述。

1419. “使你的名为大”表荣耀。这是显而易见的，无需解释。就外在意义而言，“成名”和“荣耀”表某种世俗之物，而就内在意义而言，则表某种属天之物。这种属天之物不在于努力成为最大的，而是通过服务于所有人而成为最小的，如主在马太福音中所说的：

只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。(马太福音 20:26- 28; 马可福音 10:43-45)

爱的天堂或属天实体不愿为自己、而愿为所有人存在，因而愿将自己的一切给予他人。天堂或属天之爱的本质就在于此。由于主是爱本身，也就是天堂所有人的爱之本质和生命，所以祂愿将自己的一切给予人类；这就是祂说“人子来要舍命，作多人的赎价”这句话的含义。由此清楚可知，“名”和“荣耀”的外在意义完全不同于其内在意义。因此，在天堂，凡渴望成为大的和最大的人，都会被驱逐出去，因为这

种欲望违背主的天堂之爱的本质和生命。正因如此，再没有比我欲更违背天堂之爱的了。对此，可参看前面所讲述的经历(450, 452, 952 节)。1420. “你也要成为一个福源” 表万有皆来自主，无论总体还是细节。这从“福源” 的含义清楚可知。“福源” 涉及一切良善，外在意义涉及肉体、世俗和属世的良善，内在意义上则涉及属灵和属天的良善。“成为一个福源” 就是成为一切良善的源头和给予者。这决不可能是说亚伯兰，由此清楚可知，“亚伯兰” 代表主，唯独主是一个福源。后面同样论及亚伯拉罕说：

亚伯拉罕必要大而又兴盛的民族，地上所有的民族都必因他得福。(创世记 18: 18)

关于以撒：

地上所有的民族必因你的种得福。(创世记 26:4)

关于雅各：

地上所有的宗族必因你和你的种得福。(创世记 28:14)

谁都能清楚看出，民族不可能、也没有因亚伯拉罕、以撒、雅各，以及他们的种而得福，而是因主而得福。这在诗篇中说得更明白：

祂的名要存到永远，祂儿子的名要留传如日之久。万族要称祂有福。(诗篇 72: 17)

这论及主。又：

你使他有洪福，直到永远。(诗篇 21: 6)

这也论及主。耶利米书：

列族必因耶和華蒙福，也必因他夸耀。(耶利米书 4: 2)

由上述经文明显可知，“一个福源” 表主，当主被称作“一个福源” 时，就表示一切属天和属灵之物皆来自祂，这些事物唯独是良善；因为唯独是良善，故它们唯独是真理。属世、世俗和肉体的良善成为良善，并被祝福的程度，要视它们里面所含的属天和属灵之善的多少而定。

1421. 创世记 12: 3. 祝福你的，我必赐福与他们；那咒诅你的，我必咒诅他；土地上的万宗族都要因你得福。

“祝福你的，我必赐福与他们”表那些发自内心承认主之人的一切幸福。“那咒诅你的，我必咒诅他”表那些不承认祂之人的不幸。“土地上的万宗族都要因你得福”表从主接受一切真理和良善。

1422. “祝福你的，我必赐福与他们”表那些发自内心承认主之人的一切幸福。这从“赐福”的含义清楚可知，“赐福”包含从主接受的每一个事物，既有良善之物，也有真理之物，因而包括属天、属灵、属世、世俗和肉体之物。因为就普遍意义而言，“赐福”包含所有这些，从“赐福”所在的语境可以看出它在各个地方的含义，因为它适合那时它所论及的事物。由此明显可知，“祝福你的，我必赐福与他们”表那些发自内心承认主之人的一切幸福；因为如前所述，此处在内义上论述的是主。

“称颂 (Bless) 耶和华 (或主)”是古人的习惯用语，这清楚可见于圣言，如诗篇：

从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神。(诗篇 68: 26)

又：

要向耶和华歌唱，称颂祂的名，天天传扬祂的救恩。(诗篇 96: 2)

但以理书：

这奥秘的事就在夜间异象中给但以理显明，但以理便称颂天上的神。但以理说，神的名是应当称颂的，从亘古直到永远！因为智慧能力都属乎祂。(但以理书 2: 19, 20)

我们还读到，撒迦利亚和西面都称颂神 (路加福音 1:64; 2:28)。显然，“称颂主”就是向祂歌唱，传扬祂的救恩，传讲祂的智慧能力，因而发自内心承认和认识主。凡这样做的人必被主赐福，即被赐予那些属赐福的事物，即属天、属灵、属世、世俗和肉体的好处，当这些好处依次不间断地流入时，幸福就存在于它们里面。

由于“称颂耶和华 (或主)”和“被耶和华 (或主) 赐福”是习惯用语，故人们也常说“耶和华是应当称颂的”。如诗篇：

耶和华是应当称颂的，因为祂听了我的恳求的声音。(诗篇 28: 6)

又：

耶和華是应当稱頌的！因為祂向我施展奇妙的慈愛。（詩篇 31：21）

又：

神是应当稱頌的！祂並沒有推却我的禱告，也沒有叫祂的慈愛離開我。

（詩篇 66：20）

又：

獨行奇事的耶和華以色列的神，是应当稱頌的。祂榮耀的名也當稱頌，直到永遠。願祂的榮耀充滿全地。（詩篇 72：18，19）

又：

耶和華啊，你是應當稱頌的！求你將你的律例教訓我。（詩篇 119：12）

又：

耶和華我的磐石是應當稱頌的，他教導我的手。（詩篇 144：1）

路加福音：

撒迦利亞被聖靈充滿了，就預言說，以色列的神是應當稱頌的。因祂眷顧祂的百姓，為他們施行救贖。（路加福音 1:67,68）

1423. “那咒詛你的，我必咒詛他”表那些不承認祂之人的不幸。這從“被咒詛”和“咒詛”的含義清楚可知，它們表示轉離主，如前所述（245，379 節），因而表示不承認祂，因為凡不承認的人都轉離了。因此，“咒詛”在此涉及與賜福所涉及的一切相反的所有事物。

1424. “土地上的萬宗族都要因你得福”表從主接受一切真理和良善。這從本節和前一節所論述的“賜福”的含義明顯可知，也從“土地上的萬宗族”表示一切良善與真理明顯可知。事實上，在聖言中，“宗族”的含義與民族、人民的類似，因為它指向這二者；並且經上也說“民族的宗族”和“人民的宗族”。“民族”表良善，如前所述；“人民”表真理，這也在前面說過（1259 節）；因此，“宗族”既表良善，也表真理（1261 節）。這些人之所以被稱為“土地上的萬宗族”，是因為一切善與真都屬於愛之信，這信構成教會。“土地”表教會，因而表構成教會的信，如前所述（566 節）。

1425. 創世記 12：4. 亞伯蘭就照着耶和華吩咐他的去了，羅得也和他同去。亞伯蘭出哈蘭的時候是年七十五歲的兒子。

如前所述，“亚伯兰”代表主的人性本质。“亚伯兰就照着耶和華吩咐他的去了”表向着神性事物发展。“罗得也和他同去”表感官知觉。“亚伯兰是年七十五岁的儿子”表尚没有那么多的神性。“出哈兰的时候”表主正在经历的朦胧状态。

1426.如前所述，“亚伯兰”代表主的人性本质。这从有关亚伯兰的所有论述清楚可知。后来，亚伯兰既代表主的人性本质，也代表主的神性本质，那时，他叫做“亚伯拉罕”。从第一节到本节所讲述的事代表和表示主的最初意识，即祂要披上属天、因而神性之物。从此处开始，祂的人性本质要向祂的神性本质靠近。

1427.“亚伯兰就照着耶和華吩咐他的去了”表向着神性事物发展。这从刚才所述明显可知。

1428.“罗得也和他同去”表感官知觉。“罗得”表主的感官肉体人，这从下文罗得的代表清楚可知。下文说到，他与亚伯兰分离，并被天使拯救；但后来，一旦完成分离，罗得就具有另外的代表，对此，蒙主怜悯，容后再述。显然，主和其他人一样出生，不过，祂是从童女母亲出生的，祂也和其他人一样拥有感官知觉和肉体欲望，但祂不同于其他人之处在于：祂的感官知觉和肉体欲望最终与属天事物结合，并成为神性。主的感官知觉和肉体欲望由罗得代表，或换句话说，罗得代表的是主在童年状态时的感官肉体人，而不是藉着属天事物与神性结合后的感官肉体人。

1429.“亚伯兰是年七十五岁的儿子”表尚没有那么多的神性。这从数字“五”和“七十”的含义清楚可知，“五”表少许，“七十”表神圣之物。“五”表少许，这在前面已说明（649节），“七十”和“七”一样，表神圣之物（395, 433, 716, 881节）。此处由于“七十”用来论及主，所以它表神圣的神性。亚伯兰的年岁在内义上还表其它事物，这从前面有关年岁和数字的阐述和说明（482, 487, 493, 575, 647, 648,, 755, 813节）清楚可知；还可从以下事实看出来：圣言的一笔一划都具有内义。若不包含属灵、属天之物，经上就不会提及亚伯兰那时是“七十五岁”

的儿子”，也不会提及亚伯兰在那个年纪所发生的这个事件，这也可从圣言中出现的其它数字清楚看出来，无论涉及年岁的还是涉及度量的。1430. “出哈兰的时候”表主正在经历的朦胧状态，和世人童年的状态一样。这从前一章“哈兰”的含义清楚可知，他拉和亚伯兰首先到的地方是哈兰，亚伯兰的父亲他拉就死在那里（11:31, 32），还可从下文清楚看出来，那里提到雅各到了哈兰，就是拉班所居住的地方（创世记 27:43; 28:10; 29:4）。哈兰是一个盛行外在敬拜的地区，事实上，就他拉、亚伯兰和拉班而言，它就是偶像崇拜。但内在意义所具有的含义不同于外在意义的，它仅表示某种朦胧之物。当从外在意义转入内在意义时，偶像崇拜的概念就不再保留，而是被抹掉。这类似于提及山时神圣之爱的概念就会出现的情形（参看 795 节）；在从外在意义转入内在意义的过程中，山的概念首先消失，只保留高的概念，高代表神圣。其它情形也是如此。

1431. 创世记 12: 5. 亚伯兰带上他妻子撒莱和他兄弟的儿子罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物，所得的灵魂，都出来往迦南地去。他们就到了迦南地。

“亚伯兰带上他妻子撒莱”表与真理结合的良善，“亚伯兰”如前面所说，表示主，这时的主还是小孩子；“他妻子撒莱”表真理。“他兄弟的儿子罗得”表通过感官学到的真理，因而表童年时被植入的最初之物。“连他们所积蓄的财物”表通过感官学到的一切真理。“他们在哈兰所得的灵魂”表可能存在于那个朦胧状态中的一切生命本质。

“都出来往迦南地去”表祂以这种方式逐渐接近爱的属天事物。“他们就到了迦南地”表祂获得了爱的属天事物。

1432. “亚伯兰带上他妻子撒莱”表与真理结合的良善。这从圣言中男人和他妻子的含义（参看 915 节）清楚可知。因此，“撒莱”的内义在此无非是指真理。对男人而言，每一个事物中都有一个婚姻的形像；无论外在人及其一切事物里面，还是内在人及其一切事物里面，都不存在小到里面不包含该形像的任何事物。原因在于，每一个事物的产生和持续存在，都是通过主，通过如祂的人性本质和神性本质结合那

样的婚姻，以及祂在天上和地上的国所具有的这两种本质的结合或天堂的婚姻。此处，所代表的是与主的良善结合的真理，由于这里的历史细节都涉及亚伯兰，所以真理只能由“妻子”来代表。一切事物中都有一个婚姻的形像，无论总体还是细节，对此，可参看前文（54, 55, 718, 747, 917 节）。

1433. “亚伯兰”表示主，这时的主还是个小孩子，“他妻子撒莱”表真理。这从前面所述清楚可知。

1434. “他兄弟的儿子罗得”表通过感官学到的真理，因而表童年时被植入在主里面的最初之物。这从“罗得”、“儿子”、“兄弟”的含义清楚可知：前一节提到，“罗得”表感官知觉；“儿子”表真理，如前所述（264, 489, 491, 533），“兄弟”表信之真理（367 节）。因此，此处指的是通过感官学到的真理，因为就内义而言，不能考虑这些人或这些话，而要考虑他们所具有的含义。在天堂，他们不知道罗得是谁，只知道他所代表的特质；他们也不知道儿子是什么，只知道相对来说就象儿子那样的属灵状态；他们同样不知道兄弟是什么，除非通过诸如天堂所存在的那种兄弟情谊来理解。至于通过感官学到的真理，它是将自身植入进去的最初真理；因为童年时的判断力还不能高过感官。通过感官学到的真理就在于看到神所创造的一切地上和世俗之物，在于看到每一个事物都具有一个目的，在于看到每一个事物中都有神国的某种形像。这种真理唯独被植入在属天之人里面，由于唯独主是属天之人，所以通过感官所获得的这些及类似真理在童年早期就被植入在祂里面。主以这种方式预备接受属天事物。

1435. “连他们所积蓄的财物”表通过感官学到的一切真理。这从前面所述清楚可知。人所思想的一切知识都被称为“积蓄”或“财物”。没有这些知识的积蓄，没人能象人那样拥有任何思想观念。思想观念就建立在通过感官印象而留在记忆中的那些事物上。因此，知识是属灵事物的容器；而情感，就是来自良善的肉体愉悦，则是属天事物的容器。所有这些都称为“所积蓄的财物”，事实上，“在哈兰所积蓄的财物”表示一种朦胧的状态，诸如从婴幼儿到童年时的那种状态。

1436. “他们在哈兰所得的灵魂”表可能存在于那个朦胧状态中的一切生命本质。这从“灵魂”和“哈兰”的含义清楚可知：“灵魂”是指生命的本质；“哈兰”是指一种朦胧的状态，这在前一节说过。灵魂的本义是指人里面的有生命之物，因而是指人的生命本身。在人里面，有生命的不是肉体，而是灵魂，肉体通过灵魂接受生命。人里面的生命本身，即有生命之物源于属天之爱；若非源于这爱，就不可能存在任何有生命之物。因此，“灵魂”在此表示通过属天之爱存活的良善，这良善就是基本的生命本质。从字义上看，“灵魂”在此是指每个人，以及一切牲畜，还有他们自己所积蓄之物，但在内义上，仅表示生命的本质，而非其它事物。

1437. “都出来往迦南地去”表祂以这种方式逐渐接近爱的属天事物。这从“迦南地”的含义清楚可知。“迦南地”代表主在天上和地上的国，这从圣言中的很多事物明显可知。原因在于，代表性教会就是在那地建立的，其中一切事物，无论总体还是细节，都代表主和其国度的属天、属灵之物。不仅仪式具有代表性，而且与之相关的一切，包括执行仪式的人，借以执行仪式的事物，以及举行仪式的地方，都具有代表性。由于代表性教会在那里，故这地被称为圣地，尽管它并不神圣，因为居住在那里的人是偶像崇拜者和亵渎者。这就是为何在此处以及下文中，“迦南地”表示爱的属天事物的原因。事实上，爱的属天事物，也唯独这些事物存在于主的国度，并构成祂的王国。

1438. “他们就到了迦南地”表祂获得了爱的属天事物。这从刚才有关迦南地的说明清楚可知。此处描述了自出生到童年这段时期主生命中的第一件事，即祂获得了爱的属天事物。爱的属天事物是本质本身，其余的皆出自它们。祂首先充满属天事物，因为后来的所有事物都通过这些事物如同通过它们的种那样变得丰盛。主里面的种本身是属天的，因为祂是从耶和華生的。因此，祂是里面有这种的独一无二的那一位。其他所有人都只有污秽的地狱之种，无一例外。他们的自我就在于并来自这种；众所周知，这是从父亲那里遗传来的；所以，他们若不从主那里接受一个新种子和一个新自我，即一个新意愿和一个新

认知，必然沦落地狱。主将所有人、灵人和天使从地狱拉出来，并不断拦阻他们。

1439.创世记 12: 6. 亚伯兰经过那地，直到示剑地方，摩利橡树那里。那时，迦南人在那地。

“亚伯兰经过那地，直到示剑地方”表主的第二个状态，这时，祂意识到爱的属天事物，也就是示剑所表示的。“摩利橡树那里”表第三个状态，即最初的直觉，也就是“摩利橡树”。“那时，迦南人在那地”表祂的外在人中来自母亲的遗传之恶。

1440. “亚伯兰经过那地，直到示剑地方”表主的第二个状态，这时，祂意识到爱的属天事物，也就是示剑所表示的。这从之前发生的一切，以及所有这些事的先后顺序清楚可知：从之前发生的一切可知，即祂逐渐接受并获得爱的属天事物，也就是“他们都出来往迦南地”和“他们就到了迦南地”所表示的；从事件的先后顺序可知，即后来祂接受并获得属天事物，就在这时，祂意识到这些事物。属天事物里面有灵魂的真光；因为神性本身，即耶和华自己在它们里面。当主获得属天事物后，祂便将人性本质与神性本质结合起来，故耶和华必然向祂显现。

1441. “示剑”表示这些事物。这从以下事实也清楚可知，示剑可以说是从叙利亚或哈兰启程前往迦南地后所到的第一站；由于“迦南”表示爱的属天事物，故显而易见，“示剑”表示属天事物显现的第一个阶段。当雅各从哈兰回到迦南地时，他同样来到示剑，这从以下经文明显可知：

雅各就往疏割去，在那里为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚；因此那地方名叫疏割（就是“棚”的意思）。雅各从巴旦亚兰回来的时候，到了迦南地的示剑城，在城的前面支搭帐棚。他在那里筑了一座坛。（创世记 33:17-20）

“示剑”在此也表第一道光。诗篇：

神已经指着祂的圣洁说，我要欢乐，我要分开示剑，丈量疏割谷。基列是我的，玛拿西也是我的，以法莲是我的头盔，犹大是我的杖，摩

押是我的沐浴盆，我要向以东抛鞋。我要向非利士人唱凯歌。（诗篇 60:6-8; 108:7-9）

“示剑”在此也有相同的含义。这些名字，包括“示剑”，无非表示真实事物。这从关于大卫的这些预言明显看出来，否则它们只不过是一堆名字而已。示剑也因此成为逃城（约书亚记 20: 7），以及祭司的城（约书亚记 21: 21），并在那里立约（约书亚记 24: 1, 25）等等。

1442. “摩利橡树那里”表最初的直觉。这也可从事件的顺序清楚看出来。显然，一旦耶和華向主显明祂的属天事物，主就获得直觉；一切直觉皆来自属天事物。至于何为直觉，我在前面已阐述并说明（104, 202, 371, 483, 495, 503, 521, 536, 865 节）。人若获得属天事物，就能从主获得直觉。凡变成诸如上古教会成员那样的属天之人的，都会获得直觉，如前所示（125, 597, 607, 784, 895 节）。然而，凡变成属灵之人的，即从主那里获得仁爱的，都拥有类似直觉的某种东西，也就是良知的声音，或强或弱，视这类人所具有的仁爱的属天事物而定。仁爱的属天事物就带有这种直觉；因为主唯独存在于这些事物里面，并在其中向人显现。这种直觉必然更多地适合主，祂自婴幼儿时就逐渐向耶和華发展，与祂联结并融合，以致祂们为一。

1443. 至于“摩利橡树”是指最初直觉，情况是这样：人具有觉性、理性和知识；觉性形成其心智的至内在部分，理性形成内在部分，知识形成外在部分；所有这些都称为他的属灵事物，也就是此处依次出现的事物。属天之人的觉性好比拥有各种树的园子；其理性好比拥有诸如黎巴嫩的香柏树及类似树种的森林；而其知识则好比橡树，因为橡树具有枝条缠错的特征。这些树本身表直觉；东边伊甸园的树表至内在的直觉，或觉性（如前所述 99, 100, 103 节），黎巴嫩森林里的树表内在直觉，或理性；而橡树表外在直觉，即属外在人的那些知识。正因如此，“摩利橡树”表主的最初直觉；因为祂还是个孩子，其属灵的力量尚未从内发展起来。此外，摩利橡树也是以色列人穿过约旦河、看见迦南地后首先到达的地方。对此，摩西书上说：

你就要将祝福的话陈明在基利心山上，将咒诅的话陈明在以巴路山上。这二山岂不是在约旦河那边、日落之处，住在与吉甲相对的平原的迦南人之地，靠近摩利橡树吗？（申命记 11:29-30）

这些话也表直觉的最初体验，因为以色列人的进入就代表那些相信主国度之人的进入。

1444. “那时，迦南人在那地”表祂的外在人中来自母亲的遗传之恶。这从前面关于主的遗传性清楚可知。因为祂象其他人那样出生，并从母亲那里获得祂与之争战并克服的邪恶。众所周知，主经历并承受了极其严厉的试探（关于这些试探，蒙主怜悯，容后再述）。事实上，试探如此之大，以致祂独自凭自己的力量与整个地狱争战。若非邪恶粘附于人，没人会经受试探。人若没有任何邪恶，根本不会经受一丁点试探，因为地狱灵所激发的，正是邪恶。

主里面没有任何诸如人里面的实际邪恶或祂自己的邪恶，只有来自母亲的遗传之恶，在此被称为“那时，迦南人在那地”。对此，参看1节的解读（1414节），即人里面有两种遗传性，一种来自父亲，一种来自母亲；来自父亲的永远保留，而来自母亲的则在人重生期间被主驱散。然而，对主而言，来自其父的遗传是神性，而来自母亲的遗传是此处所提及的邪恶，祂通过这恶经受试探（关于这些试探，可参看马可福音 1:12-13; 马太福音 4:1; 路加福音 4:1-2）。但如前所述，祂没有任何实际或祂自己的邪恶，祂藉着试探征服地狱后，也没有了来自母亲的任何遗传之恶；鉴于此，此处经上说那时有这种恶，也就是说“那时，迦南人在那地。”

迦南人就是住在海边并约旦河旁的人，这清楚可见于摩西书：

侦察的人回来说，我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族人的后代。亚玛力人住在南地；赫人、耶布斯人、亚摩利人住在山地；迦南人住在海边并约旦河旁。（民数记 13:27-29）

“迦南人住在海边并约旦河旁”表外在人中诸如遗传自母亲的邪恶，因为海边和约旦是边界。

“迦南人”表这种恶，这也明显可见于撒迦利亚书：

当那日，在万军之耶和华的殿中，必不再有迦南人。（撒迦利亚书 14:21）

这论及主的王国。意思是，主战胜了“迦南人”所表示的邪恶，并将其逐出自己的王国。各种邪恶由迦南地的各个偶像崇拜的民族来表示，迦南人就住在这迦南地中（创世记 15:19-21；出埃及记 3:8, 17; 23:23, 28; 33:2; 34:11；申命记 7:1; 20:17；约书亚记 3:10; 24:11；士师记 3:5）。至于各个民族具体指哪种邪恶，蒙主怜悯，我将在别处予以阐述。

1445.创世记 12: 7. 耶和华向亚伯兰显现，说，我要把这地赐给你的种。他就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。

“耶和华向亚伯兰显现”表耶和华向孩童时的主显现。“说，我要把这地赐给你的种”表属天事物被恩赐给那些信祂的人。“他就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛”表出于属天之爱对其父的最初敬拜。

1446. “耶和华向亚伯兰显现”表耶和华向孩童时的主显现。这从之前发生的事，以及亚伯兰代表主，还有事件的先后顺序清楚可知。这顺序就是，祂逐渐获得属天事物，然后获得直觉，随后“耶和华显现”。

1447. “说，我要把这地赐给你的种”表属天之物被恩赐给那些信祂的人。这从“种”和“地”的含义清楚可知。“种”表对主的信，如前所示（255, 256 节）；“（陆）地”表属天之物，这也在本章第 1 节说明了（还有 620, 636, 662, 1066 节）。从字义上看，“亚伯兰”的种是指雅各所出的后代，“地”是指应许赐给他们的迦南地本身，以便他们可以代表主国度和教会的属天、属灵之物，并且代表性教会可以设立在他们当中，因为主要在那里降生。但从内义上看，“种”无非是指对主的信，“地”无非是指属天之物，在本节经文中，属天之物要被赐予那些信祂的人。至于信祂意味着什么，这在前面已多次说明。

1448. “他就在那里为向他显现的耶和華筑了一座坛”表出于属天之爱对其父的最初敬拜。这从“坛”的含义清楚可知，“坛”是敬拜的主要代表物（921 节）。

1449. 创世记 12: 8. 从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚。西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和華筑了一座坛，求告耶和華的名。

“从那里他又迁到伯特利东边的山”表主孩童时的第四个状态，也就是说，“迁到伯特利东边的山”表在爱的属天事物上所取得的进步。“支搭帐棚”表信的神圣事物。“西边是伯特利，东边是艾”表祂的状态依然是朦胧的。“他在那里又为耶和華筑了一座坛”表由这种状态所产生的对其父的外在敬拜。“求告耶和華的名”表由这种状态所产生的对其父的内在敬拜。

1450. “从那里他又迁到伯特利东边的山”表主孩童时的第四个状态。这从上下文，以及次序本身清楚可知。这次序就是主理应自婴幼儿时首先充满爱的属天事物。爱的属天事物就在于爱耶和華、爱邻舍，以及这些爱中的纯真本身。从这些事物，如同从生命之泉那样流出所有其它事物，无论总体还是细节，因为所有其它事物只不过是衍生物。这些属天事物主要在人自婴幼儿到童年早期的状态中被植入到人里面，事实上没有认知。因为在人知道何为爱、何为情感之前，它们就从主流入并感染他，如婴幼儿，以及童年早期的状态所显示的。人里面的这些事物就是数次提及的余留，这些余留被主植入，并储存起来，以便用于他以后的生活（对此，可参看 468, 530, 560, 561, 660, 661 节）。由于主象其他人那样出生，所以祂也按照次序、自婴幼儿直到童年一步步被引入属天事物，之后被引入认知。主所经历的这些事物就是本节所描述的，也是下文“亚伯兰寄居在埃及”所代表的。

1451. “迁到伯特利东边的山”表在爱的属天事物上所取得的进步。这从“山”的含义清楚可知，“山”表属天事物，如前所示（795, 796 节）；从“东边”的含义也清楚可知，“东边”表在爱方面的耶和華自己，祂是东边本身，如前所示（101 节等）；从“巴别”的含义也清楚可知，“巴

别”表属天事物的知识。属天事物既可与认知一起被植入，也可在没有认知时被植入。从婴幼儿到童年这段时期，没有认知的属天事物被植入，如刚才所述；此后，即从童年到成年这段时期，它们连同认知一起被植入。由于主将进入对属天事物的认知，也就是“伯特利”所指的，故此处经上说，“迁到伯特利东边的山”。

1452.“支搭帐棚”表信的神圣事物。这从“帐棚”的含义清楚可知，“帐棚”表爱的圣洁，因而表源于爱的信之圣洁，如前所示（414节）。“支搭帐棚”表这一切现在开始了。

1453.至于“西边是伯特利，东边是艾”表祂的状态依然是朦胧的，也就是说，对属天、属灵事物的认知是朦胧的；因为被属天事物所主导是一回事，被对属天事物的认知所主导又是另一回事。比起成人，婴幼儿和小孩子更是被属天事物所主导，因为他们具有对父母的爱，并且彼此相爱，处在纯真中；而比起婴幼儿和小孩子，成人更是被对属天事物的认知所主导，因为很多成人根本不在爱的属天事物中。人在爱与信的事上接受指教之前，就认知而言，处于一种朦胧的状态。这种状态在此被描述为“西边是伯特利”（即“海边”），“东边是艾”。如前所述，“伯特利”表对属天事物的认知，但“艾”表对世俗事物的认知。当属天事物处于朦胧状态时，前者被说成是“西边”；而当它们处于明亮状态时，后者被说成是“东边”；因为与西边相比，东边是明亮。无需证实西边和东边有这样的含义，因为它们不言而喻。

然而，“伯特利”表对属天事物的认知，这从圣言中提及伯特利的其它经文清楚可知，如下一章：

他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就是从前支搭帐棚的地方，也是他起先筑坛的地方。（创世记 13: 3, 4）

此处“从南地渐渐往伯特利去”表逐渐进入认知的光明中，这就是为何这种情况下没有提及“西边是伯特利，东边是艾”。当雅各看到天梯时，他说：

这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。他就给那地方起名叫伯特利（就是“神殿”的意思）。（创世记 28: 17, 19）

此处，“伯特利”同样表对属天事物的认知，因为当一个人被呈现为认知的属天事物所主导时，他就是一个“伯特利”，即一个“神殿”，一扇“天门”。人在重生期间，藉着对属灵、属天事物的认知被教导；不过，一旦重生，教导就完成，他就被呈现为认知的属天、属灵事物所主导。后来：

神对雅各说，起来！上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给向你显现的神。(创世记 35:1, 6-7)

同样，“伯特利”在此表认知。当着伯特利的耶和華约柜的面，并以色列人为求问耶和華而造访那地（士师记 20:18, 26, 27;撒母耳记上 7:16, 10:3）都有同样的含义；还有，亚述王吩咐从撒玛利亚所掳来的祭司回去一个，使他住在那里，指教他们怎样敬畏耶和華(列王纪下 17:27, 28)。

阿摩司书：

亚玛谢又对阿摩司说，你这先见哪，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言，却不要在伯特利再说预言，因为这里有王的圣所，有王的宫殿。(阿摩司书 7:12-13)

耶罗波安亵渎伯特利后（列王记上 12:32; 13:1-8;列王记下 23:15），伯特利就成了反面代表（参看何西阿书 10:15;阿摩司书 3:14-15; 5:5-7）。至于“艾”表对世俗事物的认知，这也可从圣言的历史和预言部分得以证实（参看约书亚记 7:2; 8:1-28; 耶利米书 49:3-4）。

1454. “他在那里又为耶和華筑了一座坛”表由这种状态所产生的对其父的外在敬拜。这从“坛”是敬拜的主要代表物清楚可知（921 节）。

1455. “求告耶和華的名”表由这种状态所产生的对其父的内在敬拜。这从“求告耶和華的名”的含义清楚可知。显而易见，“他在那里又为耶和華筑了一座坛”表外在敬拜，“求告耶和華的名”表内在敬拜。

1456. 创世记 12: 9. 后来，亚伯兰又继续踏上往南地去的旅程。

“后来，亚伯兰又继续踏上旅程”表更进一步。“往南地去”表进入良善和真理，因此就内在事物而言，表进入光的状态。

1457. “后来，亚伯兰又继续踏上旅程”表更进一步。在古人中，旅程、旅行和寄居没有其它含义，因此在圣言中，它们在内义上也没有其它

含义。主由此处开始向前发展，进入认知。主也象其他孩子那样接受教导，这一点清楚可见于路加福音：

那孩子渐渐长大，灵里强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。（路加福音 1：80）

同一福音书：

孩子渐渐长大，灵里强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。（路加福音 2：40）

又：

过了三天，约瑟和耶稣的母亲就遇见他在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见他的，都希奇他的聪明和他的应对。他父母看见就很希奇，但耶稣说，为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？（路加福音 2：46，49）

那时，祂才十二岁。（路加福音 2：42）

又：

耶稣的智慧和年纪，并神和人喜爱他的心，都一齐增长。（路加福音 2：52）

1458. “往南地去”表进入良善和真理，因此就内在事物而言，表进入光的状态。这从“南地”的含义清楚可知。“南地”表光的状态起因于以下事实：来世既没有地区，也没有时间，只有地区和时间所表示的状态。认知之物的相继状态就象一日四时和一年四季的状态，也象这四个地区的状态。一日的状态可分为暮、晚、晨、午；一年的状态可分为秋、冬、春、夏；四个地区的状态则是相对太阳的西、北、东、南而言的。认知之物的相继状态就类似于这些。奇妙的是，在天堂，那些处于智慧聪明状态的人皆住在光明中，正合乎他们的状态；而那些处于至高智慧聪明状态的人则住在最大的光明中；不过，那里的智慧都出于爱和仁，聪明都出于对主的信。尘世之光几乎无法与来世之光相比，这是我通过大量经验确证的事实（对此，蒙主怜悯，容后再述）。因为在天堂，光与认知事物之间存在对应关系，故在圣言的各处，“南地或南方”在内义上并非表其它事物。此处“南地”表通过认知

所获得的聪明。认知就是属天、属灵的真理，这些真理就是天堂之光的众多辐射，并藉着这光使自身呈为可见，如前所述。由于主现在被赋予认知，以便祂在人性本质方面可以成为天堂之光本身，故此处经上说“后来，亚伯兰又继续踏上往南地去的旅程”。

“南地”表这些事物，这从圣言中的类似例子清楚可知，如以赛亚书：我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。（以赛亚书 43: 6）

“北方”表那些无知的人，“南方”表那些具有认知的人，“众子”表真理，“女儿”表良善。又：

你若将你储存的食物拿出来供应饥饿的人，使困苦的灵魂得满足，你的光就必在黑暗中升起，你的幽暗必变如正午。（以赛亚书 58: 10）

“将你储存的食物拿出来供应饥饿的人，使困苦的灵魂得满足”一般表仁爱的善行。“你的光就必在黑暗中升起”表真理使他们变得聪明的事实。“你的幽暗必变如正午”表良善使他们变得智慧的事实。“南方”表凭借其温暖的良善，凭借其光明的真理。

以西结书：

在神的异象中带我到以色列地，安置在至高的山上；在山的南边有仿佛一座城的建筑物。（以西结书 40: 2）

这论及新耶路撒冷，或主的国，它因处在智慧聪明的光明中，故在“南边”。诗篇：

耶和华要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。（诗篇 37: 6）

又：

你必不怕黑夜的惊吓，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间肆虐的灾难。（诗篇 91: 5, 6）

“不怕午间肆虐的灾难”表不怕临到那些拥有认知却滥用它们的人身上的咒诅。以西结书：

人子啊，你要面向南方，向南滴下话语，预言攻击南方田野的森林。对南方的森林说，从南到北，人的脸面都被烧焦。（以西结书 20:46, 47）

“南方的森林”表那些拥有真理之光却将其熄灭的人，因而表教会里面那些具有此种性质的人。

但以理书：

四角之中，有一角长出一个角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高及天象。(但以理书 8:9, 10)

这表示攻击良善和真理的人。耶利米书：

耶和华你们的神未使黑暗来到，你们的脚未在昏暗山上绊跌之先，当将荣耀归给他，免得你们盼望光明，祂使光明变为死荫，成为幽暗。

南方的城尽都关闭，无人开放。(耶利米书 13:16, 19)

“南方的城”表示对真理和良善的认知。俄巴底亚书：

在西法拉中被掳的耶路撒冷人，必得南地的城邑。(俄巴底亚书 1: 20)

此处，“南地的城邑”同样表真理和良善，因而表他们得为业的真理和良善本身。此处的主题是主的国度。

如前所述，“亚伯兰又继续踏上往南地去的旅程”表主进入良善和真理，因此就内在事物而言，表进入光的状态。这一点要这样来理解：认知开辟了一条看见属天、属灵事物之路。藉着认知所开辟的这条路是为了内在人通向外在人。接受的容器就居于外在人中，这些容器和对良善与真理的认知一样多，属天之物正是流入这些认知中，如同流入它们的容器。

1459. 创世记 12: 10. 那地遭遇饥荒。因那地饥荒严重，亚伯兰就下埃及去，要寄居在那里。

“那地遭遇饥荒”表主在孩童时仍缺乏认知。“亚伯兰就下埃及去，要寄居在那里”表在认知方面来自圣言的教导，“埃及”表由认知构成的知识，“寄居”表接受教导。“因那地饥荒严重”表主外在人中的巨大匮乏。

1460. “那地遭遇饥荒”表主在孩童时仍缺乏认知。这从前面所述清楚可知。童年时期，人所具有的认知并非出自内在事物，而是出自感官，尤其出自听觉。因为如前所述，外在人中有被称为记忆之物的接受容器。如众所周知的，这些容器是藉着认知形成的，也就是内在人流入

并帮助形成的。所以，对认知的学习及其在记忆中的植入是照着内在人的流入程度进行的。主在孩童时的情形也是如此，因为祂象其他人一样出生，并和其他人一样接受教导。但对祂而言，内层是属天的，它们使得容器适合接受认知，之后，这些认知就变成接受神性的容器。祂的内层是神性，来自耶和華祂的父，而外层是人性，来自玛利亚祂的母亲。由此清楚可知，和所有其他人一样，主在孩童时，其外在人中缺乏认知。

“饥荒”表缺乏认知，这从圣言别处清楚可知。如以赛亚书：他们不顾念耶和華的作为，也不留心祂手所做的。所以我的百姓因无知而流亡。他们的尊贵人甚是饥饿，群众极其干渴。(以赛亚书 5:12, 13)

“尊贵人甚是饥饿”表缺乏属天的认知，“群众极其干渴”表缺乏属灵的认识。耶利米书：

关乎耶和華他们说了虚谎的话，这并不是祂，灾祸必不临到我们，刀剑和饥荒，我们也看不见。先知必成为风，道也不在他们里面。(耶利米书 5:12, 13)

“刀剑和饥荒”表被夺去对真理和良善的认知。“先知”表那些教导的人，“道不在他们里面”。“被刀剑和饥荒烧毁”表被夺去对真理和良善的认知，这些与荒凉有关，“刀剑”涉及属灵事物，“饥荒”涉及属天事物，这从圣言的很多部分清楚可知(如耶利米书 14:13-16, 18; 耶利米哀歌 4:9 等等)。

在以西结书中也是如此：

我要加增你们的饥荒，断绝你们所倚靠的粮食；要使饥荒和恶兽到你那里，叫你丧子。我也要使刀剑临到你。(以西结书 5:16, 17)

“饥荒”表丧失属天的认知，或对良善的认知，由此出现虚假与邪恶。

诗篇：

他命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食全行断绝。(诗篇 105:16)

“将所倚靠的粮食全行断绝”表正丧失属天的滋养，因为维持善灵和天使生命的粮食仅仅是对良善和真理的认知，以及良善和真理本身。

饥荒和粮食的内义就源于此。又：

祂使渴慕的灵魂得以满足，使饥饿的灵魂得饱美物。(诗篇 107:9)

这表示那些渴求认知的人。耶利米哀歌：

你的孩童在各街头受饿发昏，你要为他们的性命向主举手祷告。(耶利米哀歌 2: 19)

“受饿”表缺乏认知，“街”表真理。以西结书：

他们要安然居住，无人惊吓。我必给他们兴起有名的植物，他们在境内不再为饥荒所灭。(以西结书 34:28, 29)

这表示他们不再丧失对良善和真理的认知。

启示录：

他们不再饥、不再渴。(启示录 7: 16)

这论及主的国，“不再饥”表他们在那里拥有充足的一切属天认知和良善，“不再渴”表拥有充足的属灵认知和真理。主在约翰福音中说过类似的话：

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

路加福音：

你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足！(路加福音 6:21)

同一福音书：

叫饥饿的得饱美食。(路加福音 1:53)

这论及属天的良善和对这些的认知。“饥荒”表缺乏认知，这一点明显可见于阿摩司书中的一段经文：

看哪，日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和華的话。(阿摩司书 8:11, 12)

1461. “亚伯兰就下埃及去，要寄居在那里”表在认知方面来自圣言的教导。这从“埃及”和“寄居”的含义清楚可知。稍后就会看到，“埃及”表由认知构成的知识，“寄居”表接受教导。主在孩童时和其他人一样接受教导。这从前面(1457节)解读第9节时所引证的路加福音中的经文清楚可知，也从刚才有关外在人的论述可知，即外在人只能藉着认知被作成，以便与内在人对应、一致。外在人居于肉体 and 感官，

不接受任何属天或属灵之物，除非认知被植入其中，如植入土壤中。属天之物能使用这些认知，如同使用接纳自己的容器。不过，这些认知必须来自圣言。来自圣言的认知具有这样的性质：它们通过主自己开放。因为圣言本身经由天堂来自主，主的生命就在圣言的每一个细节中，尽管这在外在形式上看不出来。由此可见，除了圣言的认知外，主在孩童时不愿吸收任何其它认知。就象刚才说的，圣言通过耶和華自己、祂的父向祂开放，祂要与父合而为一。这种愿望甚至更强烈，因为圣言中出现的所有话，就其至内在而言，没有一句不与祂相关，并且没有一句不首先出自祂。祂的人性本质纯粹是其自永恒就存在的神性本质的添加物。

1462.当论及主时，“埃及”表由认知构成的知识，而当论及所有其他人时，则表总的知识。这从圣言中“埃及”的含义清楚可知（对此，前面多处提及，尤其1164，1165节）。因为古教会在埃及，也在很多其它地方（1238节）；当该教会在那个地区时，那里的各种知识就比其它地方更丰富；这就解释了为何“埃及”用来表知识。但后来，这些人渴望藉着知识进入信的秘密，因而凭自己的力量探究神性奥秘的真理，于是，埃及就成了巫术之地，因而用来表示败坏并产生虚假及衍生邪恶的知识。这一点可清楚见于以赛亚书（19：11）。

“埃及”表各种有用的知识，因而在此表由认知构成的知识。这些知识可以充当属天、属灵之物的容器，这从圣言中的以下经文清楚可知。以赛亚书：

当埃及支派房角石的，使埃及人走错了路。（以赛亚书19:13）

此处，埃及被称为“支派房角石”，因为它用来支撑信的事物，也就是“支派”所表示的。又：

当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和華起誓。有一城必称为太阳城。当那日，在埃及地中必有为耶和華筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和華立的一根柱。这都要在埃及地为万军之耶和華作记号和证据。埃及人因为受人的欺压哀求耶和華，祂就差遣一位救主作护卫者，拯救他们。耶和華必被埃及人所认识，在

那日，埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他，并向耶和华许愿还愿。耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。（以赛亚书 19:18-22）

“埃及”在此具有正面意义，表那些拥有知识，即属世真理，也就是属灵真理的容器之人。

同一先知书：

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，埃及人要服侍亚述人。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地中得福，因为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）

此处“埃及”表由属世真理构成的知识。“亚述”表理智或理性事物，“以色列”表属灵事物，所有这些依次出现。故经上说“当那日，必有从埃及通亚述去的大道，以色列必与埃及、亚述三国一律”。

以西结书：

你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，可以作你的大旗。（以西结书 27:7）

这论及推罗，推罗表拥有认知。“绣花细麻布做的”表包含在用来服务的各种知识中的真理，因为知识属于外在人，理应服务于内在人。又：主耶和华如此说：满了四十年，我必招聚分散在各民中的埃及人。我必叫埃及被掳的人回来。（以西结书 29:13, 14）

此处“埃及”的含义也差不多，这也论及很多其它地方的犹太人和以色列人，他们从各民中被招聚起来，从被掳的那里被带回来。撒玛利亚书：

地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华的，必无雨降给他们。埃及族若不上来，雨也不降给他们。（撒玛利亚书 14:17, 18）

“埃及”在此也具有正面意义，有相同的含义。

“埃及”表知识或人类智慧。这也清楚可见于但以理书（11:43），那里将属天、属灵之物的知识称为“金银的宝藏”，以及“埃及各样的宝物”。关于所罗门，经上说，他的智慧胜过东方众子的智慧，胜过埃及

人的一切智慧（列王纪上 4: 30）。所罗门为法老的女儿所建的宫殿没有其它代表意义（列王纪上 7: 8 等等）。

主在婴孩时被带入埃及所表示的含义，与此处“亚伯兰”所表示的一样；被带到埃及的另外一个原因是，祂可以成就已发生、系祂自己的代表的一切事物。就至内在意义而言，雅各和他儿子们移居到埃及代表主在认知方面的最初教导。论到主，马太福音中说：

有主的使者向约瑟梦中显现，说，起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主借先知所说的话，说，我从埃及召出我的儿子来。（马太福音 2:13-15, 19-21）

何西阿书上提到这应许说：

以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。（何西阿书 11: 1）

由此清楚可知，“年幼的以色列”用来表示主，祂在年幼时所接受的教导用“就从埃及召出我的儿子来”来表述。

同一先知书：

耶和華借先知領以色列從埃及上來，以色列也藉先知而得保存。（何西阿書 12: 13-14）

此处，“以色列”同样用来表示主。“先知”表教导的人，因而表由认知构成的教义。诗篇：

万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出列族，把这树栽上。（诗篇 80:7-8）

这也论及主，祂在认知方面被称为“从埃及挪出的葡萄树”，祂以这些认知接受教导。

1463. “寄居”表接受教导。这从圣言中“寄居”表接受教导的含义清楚可知，之所以有这样的含义，是因为在天堂，寄居和迁移，或从一个地方挪到另一个地方，无非是状态的变化，如前所示（1376，1379 节）。因此，每当旅居、寄居，或从一个地方迁移到另一个地方出现在圣言中，天使只会想到诸如他们所具有的状态的变化，既有思维状态

的变化，也有情感状态的变化。思维状态的变化是认知，在灵人界，这些变化表现为教导。这也解释了为何与天使天堂相联的上古教会成员并未感觉“寄居”表其它事物。故此处经上所说“亚伯兰就下埃及去，要寄居在那里”无非表示主被教导。

雅各和他儿子们下到埃及具有相同的含义，如以赛亚书：

主耶和华如此说，起先我的百姓下到埃及，在那里寄居，又有亚述人无故欺压他们。（以赛亚书 52：4）

此处“亚述”表推理。这也是为何在犹太教会，接受教导的人被称为“寄居在你们中间的外人”，他们和本地人同归一例，同等对待（出埃及记 12:48-49;利未记 24:22;民数记 15:13-16, 26, 29; 19:10）。关于寄居的外人，以西结书上说：

你们要按着以色列的支派彼此分这地。要拈阄分这地为业，归与自己和你中间寄居的外人。你们要看他们如同以色列人中的本地人一样，他们在以色列支派中要与你们同得地业。外人寄居在哪支派中，你们就在那里分给他地业。（以西结书 47:21-23）

这论及新耶路撒冷，或主的国。“寄居的外人”用来表允许自己接受教导的人，因而表外邦人。“外人”表正接受教导的人，这从以下事实清楚可知，即经上说“外人寄居在哪支派中，你们就在那里分给他地业”。

“支派”表构成信的事物。

“寄居”的含义还与“旅居”和“居住”的相似。“旅居”表所建立的生活模式和秩序，而“居住”表生活，这二者前面都已论述过（1293节）。由于同样的原因，迦南地还被称为“亚伯拉罕、以撒、雅各所寄居的地”（创世记 28:4; 36:7; 37:1; 出埃及记 6:4）。雅各对法老说：

我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。（创世记 47：9）

此处“寄居”表生活和教导。

1464. “因那地饥荒严重”表主外在人中的巨大匮乏。这从本节所给出的“饥荒”的含义清楚可知。此处所包含的奥秘不是简单说说就能明了的。主的学习能力远远胜过其他任何人，因为和其他人不一样的是，

祂在接受属灵事物的教导之前，要接受属天事物的教导，所以此处经上提及这一点。如此提及的另一个原因是，主的外在人中有来自母亲的遗传之恶，祂要与之争战，并要战胜它。此外还有无数其它因素。

1465.创世记 12: 11. 将近埃及，就对他妻子撒莱说，看哪，我知道你是容貌俊美的妇人。

“将近埃及”表祂开始学习之时，“埃及”表由认知构成的知识，如前所述。“就对他妻子撒莱说”表祂如此思想与属天事物联结的真理，作为妻子的“撒莱”表与主所具有的属天事物联结的真理。“看哪，我知道你是容貌俊美的妇人”表出于属天源头的真理令人喜爱。

1466.“将近埃及”表祂开始学习之时。这从“埃及”的含义清楚可知，“埃及”表由认知构成的知识。当“将近”用来论及埃及时，它不可能有其它含义。

1467.“埃及”表由认知构成的知识。这从前节有关埃及的阐述和说明清楚可知。

1468.“就对他妻子撒莱说”表祂如此思想与属天事物联结的真理。这从称作妻子的“撒莱”的含义清楚可知，从圣言的内义上说，“妻子”无非表示与良善结合的真理，因为真理与良善的结合恰如婚姻。在圣言中，当提及“丈夫”时，丈夫就表良善，妻子表真理；但若他没有被称为“丈夫”，而是被称为男人，他就表真理，而妻子表良善：这是圣言一贯的用法，如前所述（915 节）。由于本节经文提到“亚伯兰”，故“他妻子撒莱”表真理。“就对他妻子撒莱说”的内义是指祂如此思想与属天事物联结的真理。亚伯兰旅居到埃及时，就是如此对他的妻子说的，这在历史上也是真实的；不过，如前所述，圣言中所记载的所有历史事件都具有代表性，每句话都具有属灵之义。若非在内义上可以表达这些奥秘，圣言不会记载任何历史，也不会以这样的顺序、这样的话来表述它们。

1469.作为妻子的“撒莱”表与主所具有的属天事物联结的真理。这从刚才有关“他妻子撒莱”含义的阐述清楚可知。之所以说“与属天事物联结的真理”，是因为主在接受教导之前就已具备真理。属天事物本

身就具有真理，因为这一个离不开另一个，就象光离不开火焰那样；不过，这真理被储存在主的内在人中，也就是神性中。祂所学习的知识并非真理，只不过是接受的容器，就象存于人内的记忆绝非真理，尽管它被称为真理；但真理就存于其中，如居于容器中。主通过来自圣言的认知的教导形成这些容器，确切地说，打开它们；不仅为了属天之物能被植入它们，还为了属天之物能以这种方式变成神性；因为主要将神性本质与人性本质结合起来，以便祂的人性本质也可以变成神性。

1470. “看哪，我知道你是容貌俊美的妇人”表出于属天源头的真理令人喜爱。这从“容貌俊美的妇人”的含义清楚可知。凡属天的，或属天之物所产生的真理都是内在人中幸福的源泉，并在外在人中令人喜爱；属天天使对真理只有这种感觉。然而，若这真理不是来自属天的源头，情况则完全不同。内在人中的幸福有两种，与之相对应的是外在人中的两种快乐；一种属于良善，另一种属于真理。属天的幸福快乐属于良善，属灵的幸福快乐属于真理。此外，众所周知，真理本身就带有幸福快乐。不过，只有当真理来自属天之物时，这些本质上才具有这样的性质。因为那时，真理本身变得属天，被称为属天的真理。这真理还好比春光，这光本身就蕴含热，地上万物由此生发，仿佛复活。这属天的真理就是美物本身，或美丽本身。这就是此处被称为“容貌俊美的妇人”的真理。从下文明显可知，这些话蕴含更深的奥秘。

1471. **创世记 12: 12. 埃及人看见你必说，这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。**

“埃及人看见你”表由认知构成的知识，当属天的认知被看到时，其性质被如此描述。“必说，这是他的妻子”表他们必视这些认知为属天的。“他们就要杀我，却叫你存活”表他们对属天之物不感兴趣，只关心纯粹的认知，他们要带走这些认知。

1472. “埃及人看见你”表由认知构成的知识，当属天的认知被看到时，其性质被如此描述。这从“埃及”的含义清楚可知，“埃及”表由认知构成的知识，如前所述。由此明显可知“埃及人看见你”这句话表示

什么，即，这知识的性质就是诸如本节所描述的样子。这就是由认知构成的知识的情形；它还有某种属世之物在里面，这表现在儿童刚开始学习的时候，也就是说，事物越高级，他们就越渴望，当他们听说这些事物是属天的和神性时，更是渴望。不过，这种快乐是属世的，是由属外在人的强烈欲望所产生的。对其他人来说，这种强烈欲望使他们唯独以认知构成的知识为乐，而不再着眼于其它目的；然而，认知构成的知识无非是为了实现目的，即“用”而存在的某种手段。也就是说，认知只是用来充当属天、属灵之物的容器，当发挥这种功用时，它们初次在其功用中，并通过这功用而接受自己的快乐。若稍加留意，谁都能明白，认知构成的知识无非是一种手段，人能藉此变得理性，并因此变得属灵，最终变得属天；他的外在人则能凭这些知识与他的内在人联结；当这一切成就时，他就处于用本身，内在人只关注用。为了同样的目的，主也逐渐进入童年和青少年时在知识中所体验的快乐中。但是，当人开始唯独以知识为乐时，这种身体的渴望会将他裹挟走；裹挟的程度，也就是唯独以知识为乐的程度，就是他远离属天之物的程度，也就是知识向主封闭自己、退化到物质的程度。不过，越是以用为目的学习知识，如为了人类社会，为了主在地上的教会，为了主在天上的国度，尤其为了主自己的缘故，它们就越向主打开。由于这些原因，天使虽拥有所有认知构成的知识，甚至人几乎无法理解其万分之一，但与用相比，他们认为这些知识毫无价值。由此可见“埃及人看见你必说，这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活”这些话表示什么。之所以提及这些事，是因为主在孩童时就知道这一点，并且也是这样想的。也就是说，若祂唯独被对认知构成的知识的强烈渴望裹挟走，这种知识就会具有这样的性质，即祂不再对属天之物感兴趣，只对那些被对知识的强烈渴望紧紧抓住的认知感兴趣。有关这些问题的更多内容可见于下文。

1473. “必说，这是他的妻子”表他们必视这些认知为属天的。这从“妻子”的含义清楚可知，“妻子”表与属天之物联结的真理，因此，“这是他的妻子”表这是属天的。

1474. “他们就要杀我，却叫你存活”表他们对属天之物不感兴趣，只关心纯粹的认知，他们要带走这些认知。这从刚才所述清楚可知。

1474a.创世记 12: 13. 求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的灵魂也因你存活。

“求你说，你是我的妹子”表智性真理，就是“妹子”。“使我因你得平安”表以这种方式属天之物就不会有施加于它的暴行。“我的灵魂也因你存活”表属天之物以这种方式得救。

1475. “求你说，你是我的妹子”表智性真理，就是“妹子”。这从“妹子”的含义清楚可知，“妹子”表智性真理，而“妻子”则表属天真理，对此，后面会进一步说明。这些事是这样的：知识的性质就是只渴望将自身引入属天之物，并探究它们；但是，这违反次序，因为以这种方式使用知识会对属天之物造成暴力。正确的次序是：属天之物藉着属灵之物将自身引入理性，再以这种方式进入知识，使这知识适应它自己。除非遵循这样的次序，否则不可能有任何智慧。本节经文还包含以下奥秘：主如何照着全备的次序被祂的父所教导；因而祂的外在人如何与祂的内在人结合，即祂的外在人如何变成神性，如内在人那样；因此，祂如何在两个本质（人性本质和神性本质）方面变成耶和華。这一切通过作为手段的认知实现。没有作为手段的认知，外在人甚至无法成为真正的人。

1476. “使我因你得平安”表以这种方式属天之物就不会有施加于它的暴行。这从前面所述清楚可知，因为前面一再说明，次序是：属天之物流入属灵之物，属灵之物流入理性，理性流入知识。若存在这样的次序，那么此时，属灵之物会适应属天之物，理性会适应属灵之物，知识则适应理性。在这种情况下，知识会普遍成为最表层的容器，或也可说，知识，无论是总的，还是具体的，都会成为对应于理性事物的最表层的容器，而理性事物则对应于属灵之物，属灵之物又对应于属天之物。若次序是这样的，那么属天之物就不会遭受暴行；否则，则会遭受暴行。就内在意义而言，此处论述的是主所接受的教导，故也描述了祂借以取得进步的方法。

1477. “我的灵魂也因你存活”表属天之物以这种方式得救。这从“灵魂”表属天之物的含义清楚可知，因为属天之物是生命本身，故也是灵魂本身。由此清楚可知“我的灵魂也因你存活”表示什么。由下文明显可知，在主经受试探，并因此逐来自母亲的遗传之恶前，属天或神性之物不会与主结合到他们构成一个本质的程度。本节以及下文描述了与此同时，属天之物本身如何没有遭受暴行，而是得救。

1478. 创世记 12: 14. 及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌。

“及至亚伯兰到了埃及”表主开始接受教导之时。“埃及人看见那妇人极其美貌”表由认知构成的知识具有令人极度愉悦的性质。

1479. “及至亚伯兰到了埃及”表主开始接受教导之时。这从亚伯兰的代表性清楚可知，从内义上说，他就是孩童时的主；从“埃及”的含义也可知，前面说过（12: 10），“埃及”表由认知构成的知识。由此明显可知，“及至埃及”表接受教导。

1480. “埃及人看见那妇人极其美貌”表由认知构成的知识具有令人极度愉悦的性质。这从前面所述（12: 11）清楚可知，大意是，童年时的知识就具有这样的性质。这种倾向仿佛是知识所固有的，因为它是人与生俱来的。起初，它以仅仅为知道而知道为乐，没有其它目的。这就是每个人的情形：他的灵以知道为大乐，以致它几乎不再渴望更好的了，知识成了它赖以维持和更新的食物，如同外在人依赖世俗的食物。这种滋养他灵的物质被传给外在人，以便让外在人适合服务于内在人。这些食物依次存在，顺序如下：属天的食物包含在从主所接受的爱与仁的一切食物中；而属灵食物则包含在信的一切真理中；这些就是天使赖以存活的各种食物。由它们而来的食物同样是属天、属灵的，但属于低等天使级别，是天使灵赖以存活的食物；再由此而来的则是更为低级的属天、属灵的食物，就是理性的食物，以及由此而来的知识的食物，它们是善灵赖以存活的食物；最后则是身体食物，它们适合活在肉身的人。所有这些食物都以奇妙的方式彼此对应。由此也明显可知，知识为何并如何最令人愉悦，因这种愉悦如同食欲和味

道；因此，世人的吃饭就对应于灵人界的知识；食欲和味道本身则对应于对这些知识的强烈渴望；这从经验明显可知，对此，蒙主怜悯，容后再述。

1481. 创世记 12: 15. 法老的臣宰看见了她，就在法老面前夸奖她。那妇人就被带进法老的宫中。

“法老的臣宰看见了她”表首要诫命，也就是“法老的臣宰”。“就在法老面前夸奖她”表它们令人愉悦。“那妇人就被带进法老的宫中”表它们寻求俘获低级心智。

1482. “法老的臣宰看见了她”表首要诫命，也就是“法老的臣宰”。在圣言中，无论历史部分还是预言部分，“臣宰”都表首要事物。“法老”和“埃及”的含义是一样的，埃及或法老在此取最好的意义，因为他们涉及主在孩童时所吸收的首要诫命。从这些臣宰的内义清楚可知，他们是圣言的首要诫命。一般来说，在圣言中，“法老”和“埃及”的含义是一样的，这可通过很多经文得以证实，如所提到的其他有名有姓的国王具有和他们王国名字一样的含义。不过，“臣宰”表他们的首要事物，如以赛亚书：

琐安的臣宰，法老大有智慧的谋士极其愚昧；你们怎敢对法老说，我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？琐安的臣宰都变为愚昧，挪弗的臣宰都受了迷惑。(以赛亚书 19:11, 13)

此处“琐安的臣宰”和“法老大有智慧的谋士”都表首要知识；由于智慧首先在埃及繁荣发展，如前所述，故它被称为“智慧人的子孙”和“古王的后裔”。所以，在圣言中，“臣宰”通常表首要事物。

1483. “就在法老面前夸奖她”表它们令人愉悦。这一点显而易见，无需解释。

1484. “那妇人就被带进法老的宫中”表它们寻求俘获低级心智。这从“妇人”和“宫中”的含义清楚可知。“妇人”表示真理，此处表示表现为知识类型的真理，其快乐俘获了孩童时的主。真理的快乐就是那些出自“妹子”所表示的智性真理之物。“宫中”表居于人里面的事物，

尤其那些属于其意愿之物，如前所述（710 节），因此在这里表示那些属于低级心智，或对认识和学习的情感之物。

1484a.创世记 12: 16. 法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊、公驴、男仆、女仆、母驴、骆驼。

“法老因这妇人就厚待亚伯兰”表主的知识增多。“亚伯兰得了许多牛羊、公驴、男仆、女仆、母驴、骆驼”表总体上属于知识的一切事物。

1485. “法老因这妇人就厚待亚伯兰”表主的知识增多。这从“厚待”表富有的含义清楚可知。这论及“法老”所表示的知识，因为厚待亚伯兰就是厚待孩童时的主。这是为了她的缘故，也就是为了祂所渴望的智性真理的缘故。正是对真理的渴望带来富有。

1486. “亚伯兰得了许多牛羊、公驴、男仆、女仆、母驴、骆驼”表总体上属于知识的一切事物。这从圣言中所有这些事物的含义清楚可知。不过，要说明各自的具体含义，如“牛羊”、“公驴和男仆”、“母驴和女仆”、“骆驼”等，会占用大量篇幅。它们各自都有自己特有的含义，但总体上表示属于认知构成的知识的所有事物，以及构成记忆知识的所有事物。就它们本身而言，知识是“公驴和男仆”；它们的乐趣是“母驴和女仆”；“骆驼”是一般的服务事物；“牛羊”是财物。这在整部圣言都是通用的。凡居于外在人中的所有事物无非是服务的事物，即它们用来服务内在人。一切唯独属外在人的知识都是如此，因为它们是靠藉着感官印象通过尘世万物获得的，以便它们可以服务于内在人或理性人；而这内在人可以服务于属灵人，属灵人可以服务于属天人，属天人则可以服务于主。因此，它们彼此从属，就象外在事物在内在事物之下那样；每一个事物也因此从属于主。所以，知识是最终极和最外在的事物，更为内在的事物照其秩序而被包裹于其中；因为知识是最终极和最外在的事物，所以比起所有其它事物，它们必然更是属于服务的事物。若反思并追问自己，这种知识究竟有什么用？谁都能清醒地认识到，它们能起到服务的作用。当以这种方式反思它们所起的作用时，他还会领悟到这作用的性质。一切知识必都是为了某种作用而存在，这就是它的服务。

1486a.创世记 12: 17. 耶和華因亞伯蘭妻子撒萊的緣故，降大災與法老和他的全家。

“耶和華降大災與法老”表記憶的知識被摧毀。“他的全家”表祂已收聚之物。“因亞伯蘭妻子撒萊”表因要與屬天之物聯結的真理。

1487. “耶和華降大災與法老”表記憶的知識被摧毀。這從“法老”的含義清楚可知，“法老”一般表知識，因此表構成那知識的記憶；從“降大災”表被摧毀的含義也可知。至於記憶的知識，情況是這樣：它們是童年時僅僅為了知道而獲得的；對主而言，它們是通過對真理的情感出於快樂獲得的。童年所獲得的記憶知識非常多，但主都將它們安排得井然有序，以便它們能服務於用；首先，能使人思考；然後，它們藉著思考而有用途；最後是為了這一切能奏效，也就是說，他的真生命就在於用，是用的生命。這些就是童年獲得的記憶知識所產生的事物；沒有它們，外在人永遠無法與內在人結合，同時變成用。當人變成用时，即當他通過用的目的思考一切（即便不是憑明顯的思考，也會憑通過明顯思考所獲得的性情而進行的默想），並為了用的目的而做一切時，已起到第一個作用，就是使人變得理性的記憶知識由於不再有用，就會被摧毀，依此類推。這些就是此處“耶和華降大災與法老”這句話所表示的事物。

1488. “他的全家”表祂已收聚之物。這從“全家”的含義清楚可知，“全家”在此表收聚的記憶知識。收聚記憶知識，然後藉著它們構築外在人，將其建造起來，這和蓋房子差不多；因此，聖言的很多經文都以“造”和“建造房屋”來表示這類事物。如以賽亞書：

我造新天新地；他們要建造房屋，自己居住；栽種葡萄園，吃其中的果子。並不是他們建造而別人來住。（以賽亞書 65:17, 21-22）

此處“房屋”表有聰明智慧之處，因而表有善與真的知識之處；因為這裡論述的是主的國，即新天新地。耶利米書：

你們要建造房屋，住在其中；栽種田園，吃其中所產的。（耶利米書 29:5）此處的含義也一樣。詩篇：

你们要赞美耶和华！敬畏耶和华，热爱祂的诫命的，这人便为有福！
他家中富有财富，有钱财；祂的公义存到永远！（诗篇 112:1,3）

“财富，有钱财”表聪明智慧、因而知识的财富和钱财；“他家中”即他里面。

“家或房屋”也有反面意义，如西番雅书：

我必惩罚他们，他们心里说，耶和华必不降福，也不降祸。他们的财宝必成为掠物，他们的房屋必变为荒场；他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。（西番雅书 1:12-13）

哈该书：

你们要上山取木料建造这殿。你们盼望多得，所得的却少。你们收到家中，我就吹去。这是为什么呢？耶和华说，因为我的殿荒凉，你们各人却顾自己的房屋（原文作奔）。所以为你们的缘故，天就不降甘露。（哈该书 1:8-10）

“殿”表记忆的知识，虚假藉着推理由此而来。以赛亚书：

耶和华的葡萄园，就是以色列家。祸哉！那些以房接房、以田连田，以致不留余房的，只顾自己独居境内。必有许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住。（以赛亚书 5:7-9）

此处“房”也表记忆的知识，虚假由此而来。阿摩司书：

看哪，耶和华出令，大房就被攻破，小屋就被打裂。马岂能在崖石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈。（阿摩司书 6:11-12）

此处“房屋”同样表虚假和衍生的邪恶，“马”表推理，“公平”表“变为苦胆”的真理，“公义的果子”表“变为茵陈”的良善。

因此，在圣言中，“家或房屋”处处表人的心智，聪明智慧理应居于其中。此处“法老的全家”表记忆的知识，藉此生出聪明，藉聪明生出智慧。所罗门为法老的女儿所造的宫室也具有类似含义（列王纪 7:8 等）。由于“家或房屋”表心智，聪明智慧居于其中，属于意愿的情感也居于其中，故在圣言中，“家或房屋”这个词具有广泛意义，至于它

的具体含义，则可从它所论及的事物清楚可知。人本身也被称为“家或房屋”。

1489. “因亚伯兰妻子撒莱”表因要与属天之物联结的真理。这从“妻子”的含义，因而“他的妻子撒莱”的含义清楚可知，“他的妻子撒莱”表要与属天之物联结的真理，前面已说明（12: 12）。情况是这样：童年时期获得的记忆知识所起到的作用就是使人变得理性；除非这些记忆知识被摧毁，以至于如同没有，否则，真理永远无法与属天之物结合；这些最初的记忆知识绝大部分是尘世、肉体和世俗的；无论孩童时所吸收的诫命何等神圣，他仍旧对它们没有任何概念，只有从这类记忆知识所得之物；因此，只要他抱着这些最低级的记忆知识不放，并由此获得自己的观念，其心智就无法被提升。这和主的情形一模一样，因为祂象其他人那样出生，并和其他人一样接受教导，只是祂遵照的是前面所提及的神序。关于亚伯兰在埃及的这些细节就包含了对该神序的描述，即主的外在人如何与内在人结合，以便外在人也可以变成神性。

1490. 创世记 12: 18. 法老就召了亚伯兰来说，你向我作的是什么？你为什么告诉我她是你的妻子呢？

“法老就召了亚伯兰来”表主的回忆。“说，你向我作的是什么”表这回忆令祂悲伤。“（你为什么告诉我）她是你的妻子呢”表当主意识到祂应当拥有与属天之物联结的真理，而非其它真理之时。

1491. “法老就召了亚伯兰来”表主的回忆。这从“法老”表知识的含义清楚可知。主在孩童时所吸收的知识本身，就是记忆知识在此被称为“法老”。因此，向主如此说话的正是知识本身，也就是说，耶和華藉着知识这样做。由此明显可知，此处这些话表主的回忆。觉悟经由知识、因而经由表知识的法老（如前所述）而来。

1492. “说，你向我作的是什么”表这回忆令祂悲伤。这也从说这话时的愤慨清楚可知：所导致的悲伤本身就是这样来表达的。内义的性质是：情绪本身就隐含在构成内义的这些话里面；不要关注字面上的这些话，就当它们不存在。这些话所隐含的情绪仿佛是知识的愤慨和主

的悲伤，事实上，是因觉悟到祂怀着欢乐和愉快所吸收的记忆知识就这样被摧毁而产生的悲伤。这和小孩子的情形是一样的，当小孩子所爱的某样东西被父母拿走（因父母发现这东西对他们有害）时，他们就会由此感到悲伤。

1493. “她是你的妻子”表主应当拥有与属天之物联结的真理，而非其它真理。这从“妻子”的含义清楚可知，“妻子”表与属天之物联结的真理（对此，参看 12: 12）。如前所述，此处描述了主向着聪明、因而向着智慧前进所遵循的秩序，以便由于祂的神性本质是智慧本身，所以祂的人性本质也可以成为智慧本身。

1494. 创世记 12: 19. 为什么说她是你的妹子？以致我把她取来要作我的妻子。现在，看哪，你的妻子；带她走吧。

“为什么说她是你的妹子”表那时祂不知道别的，只知道祂拥有智性真理。“以致我把她取来要作我的妻子”表祂因此可能已向要与属天之物联结的真理施暴。“现在，看哪，你的妻子；带她走吧”表那真理要与属天之物联结。

1495. “为什么说她是你的妹子”表那时祂不知道别的，只知道祂拥有智性真理。这从“妹子”表智性真理的含义和以下事实清楚可知，即亚伯兰就是这样说的，这从 13 节明显看出来，这样做的目的是避免属天之物遭受暴力，而是可以得救。由此明显可知，当主作为一个孩子吸收记忆知识时，祂首先只知道这些记忆知识唯独为了觉悟的人而存在，也就是说，是为了祂可以通过它们逐渐获得真理；但后来发现，它们之所以存在，是为了祂可以获得属天之物；所发生的一切是为了防止属天之物遭受暴力，以便它们可以得救。人在接受教导时，会从记忆知识发展到理性真理，然后再发展到智性真理，最后发展到属天真理，也就是此处“妻子”所表示的。若不藉着作为媒介的智性真理，而是从记忆知识和理性真理直接过渡到属天真理，属天之物就会遭受暴力；因为若不藉着作为媒介的智性真理，通过记忆知识所获得的理性真理就无法与属天真理结合。稍后会看到何为属天真理，何为智性真理。

为让人们知道所有这一切的含义，有必要说说秩序。秩序就在于：属天之物流入属灵之物，使之服务于自己；属灵之物以同样的方式流入理性之物，使之服务于自己；理性之物又以同样的方式流入记忆知识，使之服务于自己。人在童年早期接受教导时，秩序的确是这样的，但表面上则不然，也就是说，他看似从记忆知识发展到理性之物，从理性之物发展到属灵之物，最后发展到属天之物。他所接受的教导表面上遵循这样的过程，是因为通向至内在的属天之物的道路必须要这样开辟，一切教导都只是打开这条路；当这条路被打开，或也可说，这些容器被打开时，源于属天-属灵之物的理性之物才会照前面所说的秩序流进来，属天-属灵之物流入这些理性之物；属天之物则流入属天-属灵之物。这些属天和属灵之物不断展现自己，并且还为自己预备正被打开的容器。这也可从以下事实清楚看出来，记忆知识和理性概念本身是死的，它们正是通过所流入的内在生命而看似活过来。通过思维和判断力，谁都能明显看出这一点。

一切艺术和科学的秘密都隐含在这些思维和判断力中，这些秘密如此之多，以致无法探究其万分之一；它们不但隐藏在成人身上，还隐藏在儿童身上。他们所思并由此所言的一切都充满这类事物，尽管人们，即便最有学问的，都未曾意识到这一点；然而，若非里面的属天和属灵之物显露、流入进来，并产生所有这些思想和话语，这是不可能的事。

1496. “以致我把她取来要作我的妻子” 表祂因此可能已向要与属天之物联结的真理施暴。这从刚才以及前面 (12: 13) 所述清楚可知。至于与属天之物结合的真理，情况是这样：就本身而言，童年所学到的真理无非是适合接受属天之物的容器。真理凭自身没有任何生命可言，只能凭所流入的属天之物拥有生命。属天之物是爱和仁；一切真理由此而来，并且一切真理因由此而来，故无非是一种容器。而且，在来世，真理本身是显而易见的；在那里，被看到的不是真理，而是它们里面所蕴含的生命，即它们里面构成爱和仁的属天之物。真理正是通过这些事物而变得属天，被称为属天的真理。由此清楚可知何为智性

真理，以及智性真理开辟了一条通往主所具有的属天之物的道路。记忆的真理是一回事，理性真理是另一回事，而智性真理则又是一回事；它们依次跟进。记忆的真理是知识的事，理性真理是由推理所确认的真理，而智性真理则与“是就是”的内在直觉相结合。主在童年时就具有这种真理，并且它在主里面开辟了一条通往属天之物的道路。

1497. “现在，看哪，你的妻子；带她走吧”表那真理要与属天之物联结。这从“妻子”的含义清楚可知，“妻子”表要与属天之物联结的真理，如前所述（12：11，12），也可从刚才所述看出来。

1498. 创世记 12：20. 于是法老为了亚伯兰的事就吩咐人，将亚伯兰和他妻子、以及他一切所有的都送走了。

“于是法老为了亚伯兰的事就吩咐人（他们把他送走了）”表记忆的知识离开了主。“他妻子”表它们也离开了与属天之物结合的真理。“他一切所有的”表它们离开了属于属天真理的一切事物。

1499. “于是法老为了亚伯兰的事就吩咐人（他们把他送走了）”表记忆的知识离开了主。这从“法老”和“人”的含义清楚可知，“法老”表知识，“人”表属于认知之物，如前所述（158 节）。由于此处所提及的人属于“法老”或知识，所以他们表支持这种知识的认知之物。至于记忆的知识离开主，情况是这样：当属天之物正在与智性真理结合，然后这些真理变得属天时，所有空虚的事物会自行消散。这是属天之物所具有的性质。

1500. “他妻子”表它们也离开了与属天之物结合的真理，也就是说，记忆的知识离开了这些真理。这从“妻子”的含义，以及刚才所述清楚可知，“妻子”表与属天之物结合的真理。空虚的记忆知识离开属天之物，如同空虚的观念习惯于离开智慧。它们就象外壳或鳞片那样自行脱落。

1501. “他一切所有的”表它们离开了属于属天真理的一切事物。这从前面所述可推知。

1502.综上所述明显可知，亚伯兰寄居在埃及无非代表和表示主，事实上代表和表示祂童年时所接受的教导。这从何西阿书所言也可得以证实：

从埃及召出我的儿子来。(何西阿书 11: 1; 马太福音 2: 15)

从摩西书所言可进一步得以证实：

以色列人住在埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。(出埃及记 12:40, 41)

这四百三十年不是自雅各下到埃及，而是自亚伯兰寄居在埃及时算起的。因此，“从埃及召出我的儿子来”（何西阿书 11: 1）的内义表主。这一点从以下事实进一步得以证实，即在圣言中，“埃及”表知识（如 1164, 1165, 1462 节所示）。

本节经文包含这些奥秘，从以下事实明显可知：论到亚伯兰寄居在非利士时，经上提到了类似的事，即他称自己的妻子为妹子（创世记 20:1-18）；论到以撒寄居在非利士时，经上也提到类似的事，因为他也称自己的妻子为妹子（创世记 26:6-13）。若非这些奥秘隐含其中，这些事永远不会记录在圣言中，并设置几乎一样的背景。况且，这是主的圣言，若无与祂相关的内义，圣言决无可能有生命。

本节经文，以及有关亚伯兰和以撒在非利士的那些事所隐含的奥秘，涉及主的人性本质如何与其神性本质合一，或也可说，就主的人性本质而言，祂如何成为耶和華。它们还涉及以下事实：祂的启蒙，就是本章的主题，始于童年。此外，这些事所隐含的奥秘，比人所能想象的还要多；但能被告知的少之又少，几近于无。除了关于主的最深奥秘外，它们所隐含的奥秘还涉及人为了变得属天而接受的教导和重生，以及为了变得属灵而接受的教导和重生；不仅涉及个人的教导，还涉及总体上教会的教导；总之，涉及所有变成主的形像和样式之人的教导。这些奥秘从字面上根本看不出来，原因在于，历史细节掩盖并遮蔽了它们；但它们在內义上是清晰可见的。

1503.无

来世的直觉和气场（续）

1504.前面早就说过，在来世，人一靠近，其本性就能被辨识出来，哪怕他什么也没说。由此可见，人的内层处于一种无意识的活动中，灵人的性质由此被觉察。这是千真万确的，我通过以下事实清楚这一点：这种活动所放射的气场不仅扩散得很远，而且有时若主允许，它还会以各种方式为感官所感知。

1505.我还得知这些在来世为感官所感知的气场是如何获得的。以自视甚高、感觉自己优于他人者为例。他最终会养成一种习惯，可以说具有这样的性质：无论到哪，尽管他看着别人，也和他们说话，但他关注的其实是自己；起初，这种性情很明显，但后来就不再明显了，以致他意识不到这一点；不过，它仍占主导地位，这不仅体现在其情感和思维的一切细节中，还体现在其举止和言语的一切细节中。人们可以在别人身上看到这一点，这就是在来世会产生气场的那类事，这种气场能被觉察到，但不会频繁到超出主所允许的范围。其它情感也一样；因此，所存在的气场和情感及情感的组合一样多，都是不计其数的。这个气场可以说是一个人投射在自身之外的一个形像。然而，在灵人界，呈于眼见或直觉之物不过是某种普遍之物，而在天堂却能知道这个人的细节。至于他的至微细节，则除了主外，没人知道。

1506.为让人们了解气场的性质，我引用以下经历。有一个灵人在世时我就认识他，还与他交谈过。后来，他多次出现在恶灵当中。这是因为他自视甚高，并且获得了一种优于他人的气场。由于他的这种秉性，灵人们突然逃离，以致一个也看不到，只剩下他自己。那时，他充满周围整个气场，这是一种关注自我的气场。很快，他因失去同伴而陷入另一种状态；在来世，凡失去其同伴社群的，可以说先是变得半死不活，因为那时，他的生命仅靠天堂向其内层的流注维持。然后，他开始悲叹，感到痛苦。后来，其他灵人说，他们无法忍受他的临在，因为他渴望比别人更伟大。他最终与别人联合，被抬到高处。他从那里感觉唯独他统治整个宇宙；我欲若放任自流，就会膨胀到这种地步。于是，他被投到地狱灵中。这就是等待那些自认为比别人伟大之人的命运。我欲比其它爱更违背相爱，也就是天堂的生命。

1507.有一个灵人在世时觉得自己比别人更伟大、更睿智。他在其它方面还算正直，与自己相比不怎么看不起别人。但由于出身高贵，他获得了一种优越性和权威性的气场。这个灵人来到我面前，很长时间没说话。但我发觉从他身上散发的一团雾将他包围，并开始笼罩其它灵人；结果，这些灵人开始感到苦恼。于是，他们向我开口说，他们无法呆在这里，因为他们丧失了一切自由，以至于什么也不敢说。他也开始与他们说话，称他们为他的儿子，有时还指教他们，不过却带着已习得的权威。这个经历清楚表明来世权威气场的性质。

1508.我曾多次得以观察那些在世时身居高位的人，发现他们不可避免地获得一种权威气场。因此，在来世，他们既无法隐藏，也无法摆脱这种气场。对那些被赋予信与仁的人而言，权威的气场以奇妙的方式与良善的气场结合起来。所以，它不会让人感到难以相处；事实上，一种相应的顺从会通过行为端正的灵人被展示给他们；不过，他们身上的气场并非命令的气场，仅仅是一种属世的气场，因他们出身高贵。他们很善良，并努力除去这种气场，因此，经过一段时日后，他们最终会摆脱它。

1509.我曾与那些在世时不关心社会利益，只关心自己，对公众福祉毫无用处的灵人呆了好几天。他们唯一的目的是过奢华的生活，穿着锦衣华服，发财致富；他们习惯于虚伪的表现、各种曲意的阿谀奉承，并展现出乐于效劳的形像，不过仅仅是为了他们能得到注意，掌管主人的财物；而他们却鄙视所有真诚服务的人。我发现他们曾是朝臣。他们的气场使我无法集中精力，很难完成并思想严肃、真实和良善的事，以致最后我几乎不知该怎么办。当象这样的人来到灵人们当中时，他们也会使其无精打采。在来世，他们是无用的成员，无论到哪都会遭到驱逐。

1510.每个灵人，尤其每个灵人社群都有自己的气场，它从其原则和信仰发出。恶魔有恶欲的气场，对他们来说，原则和信仰的气场具有这样的性质：当作用于别人时，它会使真理变得如同虚假，并唤起所有能确证的事物，以便诱导一种虚假是真理，邪恶系良善的信念。

我清楚知道：若不相信自己自主的真理，人确认假与恶何等容易。这种气场的密度取决于虚假的性质。这些气场决不能与那些持守真理的灵人们的气场共存。若这些气场靠近，就会产生厌恶；倘若允许虚假的气场占了上风，善灵就会陷入试探和苦难。我还觉察过不信的气场，也就是那些不相信被告知的任何事，并且除非让他们亲眼看到，否则几乎什么也不信之人所拥有的气场。还有一种气场则属于那些只相信凭感官所理解的事物之人。

我还见过一个穿黑衣的灵人坐在磨坊里，好像在磨面粉。我发现他身边有些小镜子。后来，我看到了一些东西，它们是幻想的产物，但却是空洞的。我想知道他是谁，但他走到我跟前说，他就是坐在磨坊里的那一位；他有这样的观念，即每样东西都只是幻想，没有什么东西是真实的。由于这个原因，他补充说，他变成这个样子。

1511.我通过大量经历得知，并且清楚到再没有比这更清楚的是：沉浸在虚假中的灵人会流入别人的思维，引发一种强烈的说服，使得虚假完全就象真理，以致无论怎么看，这种虚假只可能是真理；他们通过自己的气场做到这一点。沉浸在邪恶中的恶魔也一样，他们以类似方式流入意愿，使邪恶完全就象良善，以致无论怎样感知，这种邪恶只可能是良善；他们也是通过自己的气场做到的。我得以清楚察觉灵人或恶魔上千次的流注、它来自谁，以及天使如何通过主除去这些影响，除此以外还有很多无法轻易详细描述的其他事。我由此清楚知道，而且无比确定人所具有的虚假和邪恶源自哪里；还有，诸如肉体死后保留下来，并清晰显明自身的那类气场就来自谬念和恶欲。

1512.幻觉的气场当呈为可见时，则看似云团，其厚度取决于幻觉的性质。左脚下有一种雾石，洪水前的灵人生活在那里，他们就住在那雾石下面。那幽暗是由他们的幻觉产生的，他们在此与来世的其他灵人保持分离。那些生活在仇恨和报复中的人所放射的气场能使人昏厥和呕吐。这类气场可以说是有毒的。凭着暗蓝般的条纹就能测试出它们的毒性和厚度；随着这些条纹褪去，这气场也会逐渐减弱。

1513.有一个灵人属于所谓不冷不热的那一种，他来到我面前，表现得好象最终悔悟过来。我没有察觉出这种欺骗性，尽管我能肯定他掩饰了某些东西。但灵人们说，他们无法忍受他的临在，他们的感觉就象即将呕吐之人通常所感受的那样。他们说，他就是那些必从口中被吐出来的人当中的一员。后来，他说了一些极其可憎的话，而且不肯停下来，无论如何劝说他。

1514.感官凭气味也能感知这些气场，灵人的嗅觉要比世人敏锐得多。奇妙的是，气味就对应于气场。有些人惯于欺骗，并由此养成欺骗的性情；当他们的气场转化为气味时，就会有一种呕吐物的恶臭。有些人则研究如何能言善辩，以博得他人赞赏，他们的气场会转化为有香味的东西，闻起来象烤面包。有些人只追求享乐，没有仁与信，其气场的气味就象粪便。那些在奸淫中度过一生之人的气味也是如此，不过，他们的气味更难闻。有些人生活在极度仇恨、报复和残忍之中，当他们的气场转化为气味时，就会有一种尸臭味。老鼠的恶臭是从那些极其贪婪的人身上散发出来的；臭虫的臭味则是从那些迫害无辜者的人身上散发出来的。若内在感官被打开，从而与灵人同在，谁都能闻到这些气味。

1515.我曾察觉出一个女人的恶臭气场，后来，她与塞壬们混在一起；无论她到哪，她所散发的恶臭都会持续好几天。灵人们说，那恶臭似乎能致命；然而，她本人对此浑然不觉。塞壬们的臭味都差不多，因为她们的内在是污秽的，而她们的外表绝大部分漂亮好看（参看 831 节）。一个值得注意的事实是，在来世，塞壬们很快就学会那里的一切，而且比别人更清楚事情是怎么回事，包括教义；但她们学习这一切的目的是为了将其转为巫术，并妄图控制他人。她通过模仿善与真而进入善人的情感；但其秉性却一如从前。这清楚表明，若人不变成教义所教导的样子，即不以生活为目的，那么教义一文不值。除了她们外，地狱居民中还有很多人比其他人更精通教义。不过，那些过着仁爱生活的人全都在天堂。

1516.我曾与灵人们谈论过味觉，他们声称他们没有味觉，但有一种他们藉此知道何为味道的东西，他们将其比作气味，不过，他们无法描述出来。这时，我想起味觉和嗅觉在第三种意义上是相通的，这从动物明显看出来。它们凭气味检查食物，由此知道这食物是否有营养并适合它们。

1517.我曾闻到过葡萄酒的气味，得知它来自那些出于友谊和正当的爱而彼此赞赏的人，因此，他们的赞赏中也包含真理。这气味多种多样，源自真正彬彬有礼的气场。

1518.当属天天使与即将苏醒的死者的尸体在一起时，这尸体的气味就会转化为香气；一闻到它，恶灵就无法靠近。

1519.当仁与信的气场被感知为气味时，它们最怡人。这种怡人的气味就象鲜花、百合和各种香料的气味，而且种类繁多。此外，天使们的气场有时显为可见，如同光环，这些光环如此美丽、令人愉悦、变化多端，以至于无法描述它们。

1520.不过，至于前面提到的那种凭灵人延伸并投射在自身之外的气场，如同凭气味那样直觉其内在的能力，要知道，这类气场和气味并非经常出现。此外，主以各种方式调节它们，以防止灵人的真正本性总是暴露在他人面前。

第 13 章

关于天使所在之光

1521.我通过大量经历清楚得知，除了味觉外，灵人和天使拥有各种感觉，而且这些感觉远比世人的敏锐和完美得多。天使们不仅看到彼此，一起交谈，体验由相爱带来的无上幸福；而且他们在自己的世界所看到的东西比世人所能想像的还要多。灵人界和天堂充满诸如先知们所见到的代表性现象，并且数量如此之多，以致若人的视觉被打开，仅仅观看几个小时，他必目瞪口呆。天堂之光远远胜过世上正午之光，令人难以置信。然而，他们没有尘世之光，因为他们在这光所照耀的

范围之上或之内；他们的光来自主，主是他们的太阳。在天使看来，即便尘世的正午之光也是浓密的黑暗；当得以注视这光时，他们仿佛在注视纯粹的黑暗，如我通过亲身经历所得知的那样。由此清楚可知，天堂之光与尘世之光何等不同。

1522.我经常看到灵人和天使所在的光，最后都习以为常，不足为奇了。不过，要引用我所有的经历会占用大量篇幅，所以仅下文所提及的这些就足够了。

1523.为让我了解这光的性质，我经常被带到善灵和天使灵的居所，也见到那里的灵人和物体。我还见过婴儿和母亲所在的光芒如此明亮辉煌，以至于再没有比这更明亮的了。

1524.一束强烈的火焰出乎意料地倾泄在我面前，不仅使我的肉眼，还使我的内在视觉眼花缭乱。紧接着又出现一种看似乌云的黑暗，其中似乎包含了某种属世之物。正当我对此惊讶不已时，我被引导认识到天堂天使所在之光与灵人界之光相比，差距如此之大；尽管灵人也生活在光中，但仍有这样的差别；正如光一样，天使的聪明智慧也远远胜过灵人的；不仅聪明智慧，还有与之相关的一切，包括言谈、思维、喜乐和幸福等同样如此，因为这些与光相对应。我由此清楚知道天使的完美何等伟大，以及与世人相比，它是何性质，世人的幽暗甚至比灵人的更大。

1525.那些属脸部内在区域之人所在的光也向我显明。金色光芒因那些拥有对良善的情感之人而发生美丽变化，银色光芒则因那些拥有对真理的情感之人而发生美丽变化。有时他们也看到天空，但它不是我们的眼睛所看到的天空，而是呈现在他们面前的天空的一个代表物，上面还镶嵌着异常美丽的小星星。光之所以有这样的差别，是因为所有善灵都生活在第一层天堂，所有天使灵都生活在第二层天堂，所有天使则生活在第三层天堂，他们全都被普遍划分为属天的和属灵的。属天的是那些热爱良善的人，属灵的则是那些热爱真理的人。

1526.我从对身体之物的观念中被引离出来，以便可以被保守在属灵观念中。就在这时，一道钻石般的璀璨光芒出现了，并且持续了很长时

间。我无法以其它方式来描述，因为它真的就象钻石一样闪闪发光，包括其最细微的一面。当我被保守在这光中时，我察觉到了一些特别的东西，就是世俗和肉体之物，它们在我下面，非常遥远；我由此被指教那些从物质观念中退出、进入属灵观念之人具有何等大的光明。此外，我经常看到灵人和天使所拥有的光，倘若把我的这些经历都记录下来，恐怕会填满很多纸张。

1527.若主乐意，善灵会显现在其他人面前，甚至显现在彼此面前，如同闪亮的星星，闪亮的程度取决于他们仁与信的性质。但恶灵则看似一团燃烧的煤火。

1528.伴随恶欲及其乐趣的生命在恶灵当中显为煤火。主的爱与怜悯的生命流入他们后，就被转为这种火。其幻想的生命看似从它发出的光，这光是昏暗的，照不了多远。但是，当相爱的生命靠近时，燃烧的烈火就会熄灭，并转为寒冷，而那微弱之光则转为黑暗。因为恶灵就住在黑暗中，令人惊愕的是，有些恶灵甚至喜爱黑暗，憎恶光明。

1529.来自那里，即来自主的光如此之大，这在天堂是众所周知的，但在灵人界却不那么清楚。值得注意的是，主向第三层天的属天天使显为一轮太阳，向属灵天使则显为一轮月亮。光的本源只此一个。不过，天使所拥有的光的强度取决于他们所具有的属天、属灵之物，而这光的性质则取决于这些事物的性质。因此，主的属天、属灵之物会凭借这光而显现在他们的外在视觉面前。

1530.这一事实通过圣言可证明给所有人，如当主显现给彼得、雅各和约翰时，因为那时祂脸面明亮如日头，衣裳洁白如光(马太福音 17:2)。祂以这样的方式向他们显现，唯一的原因是，他们的内在视觉已被打开。先知书同样证实了这一点，如以赛亚书中论及主在天堂的王国时说：

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)

启示录中论及被称为新耶路撒冷的主的国度时说：

那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。(启示录 21:23)

又：

不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。（启示录 22:5）

此外，当主显现给摩西、亚伦、拿答、亚比户，并七十个长老时，经上说“他们看见以色列的神，祂脚下仿佛有平铺的蓝宝石，明净如天”（出埃及记 24:10）。由于主的属天、属灵之物在天使的外在视觉前显为太阳和月亮，故在圣言中，“太阳或日头”表属天之物，“月亮”则表属灵之物。

1531.为向我证实以下事实，即主向属天天使显为太阳，向属灵天使显为月亮，蒙主怜悯，我的内在视觉被打开，以便我能清楚看到环绕着众多小月亮的闪光月亮，照以赛亚书上的话说，它们的光几近于那太阳的光：

月光必像日光。（以赛亚书 30:26）

不过，我可以看到那太阳，而月亮则出现我前面右侧。

1532.在天堂，奇妙的事物会通过主的光出现，数量多到不计其数。除了其它具有属灵意义的事物外，诸如先知书和约翰在启示录中所提及的那些事物都是主及其国度的恒常代表。人无法用肉眼看到它们，但是，一旦内视或灵眼被主打开，这类事物就能被看见。先知的内视被打开时所看到的异象并非别的东西。如约翰所看到的金灯台（启示录 1:12, 13），如精金的圣城，它的光辉如极贵的宝石（启示录 21:2, 10, 11），除此以外，先知书中还提及很多事物。人由此不仅可以知道天使生活在最明亮的光中，还能知道那里有无数事物，远远超过任何人的想像。

1533.在我的视觉被打开之前，我对出现在来世中的无数事物所持的观念和其他人差不多。也就是说，我也认为来世没有光，也没有诸如出自光的事物，以及感官物体。这种观念源自学者们对于非物质所持有的谬见，他们在谈及灵人及其生活中的一切事物时反复断言这种非物质。因此，除了将非物质的东西想象为头脑无法理解的东西，或什么也没有之外，就没有其它概念了，因为这就是非物质的含义。然而，真相完全相反，因为若灵人没有器官，天使不是由有机实质构成，他

们就无法说话、看见和思考。

1534.本章末尾将继续论述光，届时将看到，幸亏有来自主（属天和属灵的源头）的光，来生中最奇妙的物体才会呈现在灵人和天使的视觉前，如伊甸园、城市、宫殿、居所、最美的天空等等。

创世记 13

1. 亚伯兰从埃及上来，他和他的妻子，并一切所有的，与罗得都往南地去。

2. 亚伯兰的金、银、牲畜极多。

3. 他根据他的旅程，从南地来到伯特利，到了伯特利和艾的中间，就是起先支搭帐棚的地方，

4. 也是他起初筑坛的地方，亚伯兰又在那里求告耶和华的名。

5. 与亚伯兰同行的罗得也有牛群、羊群、帐棚。

6. 那地容不下他们住在一起，因为他们的财物甚多，无法住在一起。

7. 亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争。那时，迦南人与比利洗人住在那地。

8. 亚伯兰就对罗得说，你我之间不可纷争，你的牧人和我的牧人之间也不可纷争，因为我们是兄弟。

9. 遍地不都在你眼前吗？请你离开我。你向左，我就向右；你向右，我就向左。

10. 罗得举目看见约旦河的全平原，都有水灌溉，那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以前，如同耶和华的园子，也像你到琐珥时的埃及地。

11. 于是罗得选择约旦河的全平原，从东边迁移；他们，就是人与他的兄弟便分离了。

12. 亚伯兰住在迦南地，罗得住在平原的城市，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。

13. 所多玛人在耶和华面前罪大恶极。

14. 罗得离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说，从你所在的地方，你举目向北南东西观看，

15. 凡你看见的所有地，我都要赐给你和你的种，直到永远。

16. 我也要使你的种如同地上的尘沙，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的种。

17. 你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。

18. 亚伯兰就挪移帐棚，来到希伯仑慢利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。

概览

1535.本章论述的是要与主的内在人结合的外在人。外在人是人性本质，内在人是神性本质。前者在此由罗得来代表，后者则由亚伯兰来代表。

1536.此处描述的是如童年时所具有的外在人的状态，那时，它先是被赋予知识和认知，由此朝与内在人的结合发展（1-4节）。

1537.但祂的外在人中仍有很多阻碍结合之物（5-7节）；无论祂多么渴望与之分离（8-9节）。

1538.在主看来，外在人与内在人结合时显得很美丽；不结合时也很美丽（10-13节）。

1539.当外在人与内在人结合，即主的人性本质与神性本质结合时，祂将被赋予一切权柄和权力的应许（14-17节）。关于主的内在直觉（18节）。

内义

1540.如前所述，在圣言中，真实的历史始于前一章，即第十二章。在此之前，确切地说，直到希伯，它们都是虚构的历史。此处亚伯兰故事的延续在内义上表示主，尤表祂最初的生命，就是祂的外在人与内在人结合，以至于行如一体，即祂的外在人也变成属天和神性之前的生命。代表主的是历史细节，而这些话本身是指那些所代表之物。但由于是历史，所以读者的头脑不可避免地局限于历史。尤其是现在，绝大多数人，甚至几乎所有人都不相信内义的存在，更不相信每句话都具有内义。恐怕他们都不承认它的存在，即便这内义明明白白地显示出来。还有一个原因是，内义似乎与字义相去甚远，以至于难以辨别。然而，他们仅从以下事实就能知道，这些历史不可能是圣言：即若剥离内义，它们和其它历史一样，毫无神性可言；而正是内义使得

圣言成为神性。内义是圣言本身，这从已揭示的很多事物清楚可知，如：

我从埃及召出我的儿子来。(马太福音 2: 15)

象这样的经文还有很多。主复活后亲自教导门徒有关摩西书和先知书中指着祂自己所写的内容(路加福音 24:27)，因此，圣言中所写的事没有一样不涉及祂、祂的国度和教会。这些是圣言的属灵和属天之物，但字义绝大部分是由世俗、肉体和尘世之物构成，它们不可能构成主的圣言。如今的人们都有这样的特点，除了这类事物外，他们感知不到任何事物，甚至几乎不知道何为属灵和属天之物。上古教会和古教会的成员则不然。他们若生活在今天并阅读圣言，根本就不注意字义，他们会视之为无有，而只关注内义。若有人以其它方式来领悟圣言，他们必大为惊讶。因此，古人的所有书籍皆以这种风格写就，以至于它们的内义不同于字义。

1541.创世记 13: 1.亚伯兰从埃及上来，他和他的妻子，并一切所有的，与罗得都往南地去。

就内义而言，这些细节，以及本章接下来的细节均代表主；它们继续论述主孩童时的生命。“亚伯兰从埃及上来”表远离那些离开主的记忆知识。“亚伯兰”的内义是指主，这时，主还是个孩子；和前面一样，“埃及”在此是指知识。“他和他的妻子”表当时主所具有的属天真理。“并一切所有的”表属于属天之物的一切。“与罗得”表感官知觉的力量。“都往南地去”表进入属天之光。

1542. 就内义而言，这些细节，以及本章接下来的细节均代表主；它们继续论述主孩童时的生命。这从前一章，以及下文的论述和说明清楚可知，尤其从以下事实可知：这是主的圣言，圣言经由天堂来自主，因此所写的一点一划无不包含天堂的奥秘。出自这样的源头之物不可能具有其它性质。前面说过，就内义而言，所论述的主题是主孩童时所接受的教导。有两种事物会阻碍人变得属天，一种是属于其认知之物，另一种是属于其意愿之物：属于其认知的，是人在童年和青春时期所学到的无用的记忆知识；属于意愿的，则是由他倾向的恶欲所产生

的乐趣。前者和后者都会阻碍他获得属天之物。这些事物必须首先被驱散；当它们被驱散后，他首次能被引入属天之物所折射的光中，最终进入属天之光本身。

由于主和其他人一样出生并接受教导，所以祂有必要学习记忆知识，这就是亚伯兰寄居在埃及所代表和表示的；空洞的记忆知识最终离开了祂，这一点由“法老吩咐人将亚伯兰和他妻子、以及他一切所有的都送走了”（12：20）来代表。属于意愿之物并构成感官人，或最外在之人的乐趣也离开了祂，这一点在本章由罗得来代表，因为他与亚伯兰分离，罗得就代表这样的人。

1543. “亚伯兰从埃及上来”表远离那些离开主的记忆知识。这从“亚伯兰”、“埃及”、“上来”的含义清楚可知：“亚伯兰”代表主；“埃及”表知识；“当从低级事物上升到高级事物时，就会用“上来”这样的表述，因此，“从埃及上来到迦南地”这句话经常出现在圣言中，它就包含类似观念。

1544. “亚伯兰”的内义是指主，这时，主还是个孩子；“埃及”是指知识，这在前面已经说过。

1545. “他和他的妻子”表当时主所具有的属天真理。这从“他”，即“亚伯兰”的含义清楚可知。“亚伯兰”代表主，因而代表主里面的属天之物。人之所以为人是因着他里面的事物；主之所以为主是因着属天之物。唯独主是属天的，以至于是属天之物本身。所以，“亚伯兰”，尤其“亚伯拉罕”表示属天之物。这从“妻子”的含义进一步看出来，“妻子”是指与属天之物结合的真理，如前所述（1468节）。它们是属天真理，或来自属天之物的真理，这从以下事实明显可知：经上先提及“他”，后提及“他妻子”。因为属天真理是一回事，系属天的真理是另一回事。属天真理起源于属天之物，而系属天的真理则起源于通过认知被植入在属天之物中的真理。

1546. “并一切所有的”表属于属天之物的一切。这从前面所述清楚可知。

1547. “与罗得”表感官知觉的力量。前面（1428节）已对此作了简要

描述。由于此处明确提到了“罗得”，故必须清楚知道他代表主的哪一方面。法老代表最终送走主的知识；而罗得则代表感官的事物，意指外在人及其源自感性事物的乐趣，因而是指那些最外在，并经常迷惑童年时的心智、使其远离良善的事物。人越是沉迷于恶欲所产生的乐趣，就越远离属于爱和仁的属天之物，因为我欲和物欲就在这些乐趣中，属天之物无法与之和谐一致。不过，有些乐趣虽然表面相似，但实际上与属天之物完全一致（对此，参看 945, 994, 995, 997 节）。然而，源自恶欲的乐趣必须被抑制并铲除，因为它们挡住了通往属天之物的道路。本章罗得与亚伯兰分离所指的，正是这些乐趣，而非那些与属天之物一致的乐趣；“与罗得”则表示这些乐趣仍存在。不过，“罗得”一般表外在人，这从下文明显可知。

1548. “都往南地去”表进入属天之光。这从“南地”的含义清楚可知，“南地”是指内在之光的状态（如前所述，1458 节）。属天之光出自两种状态。第一种是人自婴幼儿时就被引入的状态，因为众所周知，小孩子都处于天真无邪和爱之良善的状态，也就是他们最初被主所引入的属天之物，这些属天之物被储存在儿童里面，以备他以后的生活，以及进入来生时所用；这些就是前面数次提及的所谓“最初余留”。另一种状态则是人通过认知被引入属灵和属天之物的状态，这些认知必须被植入在自婴幼儿时就被赋予的属天之物中。对主而言，它们被植入在祂最初的属天之物中，主由此拥有在此被称为“南地”的光。

1549. **创世记 13: 2. 亚伯兰的金、银、牲畜极多。**

“亚伯兰的牲畜极多”表那时主富有良善。“银”表真理。“金”表源于真理的良善。

1550. “亚伯兰的牲畜极多”表良善。这从“牲畜”和“羊群”的含义清楚可知，前面说过（343, 415 节），它们表良善。

1551. “银”表真理。这从“银”表真理的含义清楚可知。上古之人将人里面的良善与真理比作金属；将出于对主之爱的至内在或属天之善比作黄金；将源于它们的真理比作白银；将低级或属世之善比作青铜；将低级的真理比作铁器；他们不仅这样比较，还如此称呼它们。因此，

几个时代也被比作这些金属，就是所谓的黄金时代、白银时代、青铜时代和铁器时代；因为这些时代照这样的顺序依次出现。黄金时代是上古教会，就是属天之人的时代；白银时代是古教会，就是属灵之人的时代；青铜时代是后续教会的时代；之后是铁器时代。尼布甲尼撒梦中所看到的雕像也表示类似事物，“它的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，腹和腰是铜的，腿是铁的”（但以理书 2:32, 33）。教会时代也要按这个顺序依次出现，实际上的确如此。这一点清楚可见于同一先知书的同一章。

就圣言的内义而言，“银”无论在哪被提及，都表示真理，或在反面意义上表虚假。这从以下经文明显可知。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）

此处每种金属的含义是显而易见的，所论述的主题是主的到来，祂的国度和属天的教会。“拿金子代替铜”是指拿属天良善代替属世良善；“拿银子代替铁”是指拿属灵真理代替属世真理；“拿铜代替木头”是指拿属世良善代替肉体良善；“拿铁代替石头”是指拿属世真理代替感官真理。同一先知书：

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！（以赛亚书 55:1）

“没有银钱的”是指不知道真理，但仍拥有仁之善的人，这是很多教会中人，以及教会外的外邦人的情形。

又：

众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子连他们的金银从远方一同带来，都为耶和华你神的名，又为以色列的圣者。（以赛亚书 60:9）

此处具体论述了一个新教会，或外邦人中的教会，普遍论述了主的国度。“他施的船只”表认知，“银”表真理，“金”表良善，因为这些是他们“为耶和华的名而带来”的事物。以西结书：

你又将我所给你那华美的金器银器为自己制造男性的像。（以西结书 16:17）

此处“金”表对属天事物的认知，“银”表对属灵事物的认知。同一先知书：

你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸并绣花衣。（以西结书 16:13）

这论及耶路撒冷，以此表示主的教会，其妆饰如此来描述。又：

看哪！你是有智慧的，他们什么秘事都不能向你隐藏。你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。（以西结书 28: 3, 4）

这说的是推罗，显然，此处“金”是指智慧的财富，“银”是指聪明的财富。

约珥书：

你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们庙中。（约珥书 3: 5）

这说的是推罗、西顿、非利士，它们表认知，这些认知就是“他们带入庙中的金银”。哈该书：

万族的选民必来到，我就使这殿满了荣耀。银子是我的，金子也是我的。这后来的殿的荣耀必大过先前的荣耀。（哈该书 2: 7-9）

这论及主的教会，“金子”和“银子”与它有关。玛拉基书：

他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人。（玛拉基书 3: 3）

这论及主的到来。诗篇：

耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。（诗篇 12: 6）

“炼过七次的银子”表神性真理。以色列人出埃及时被命令“各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人要金器银器和衣裳，好给他们的儿女穿戴，这样就把埃及人的财物夺去了”（出埃及记 3:22; 11:2, 3; 12:35, 36）。谁都能看出，以色列人绝不会被吩咐以这种方式偷窃和掠夺埃及人的财物，除非它们代表某种奥秘。不过，这些奥秘从“银、金、衣裳和埃及”的含义清楚可知；由此也可以看出，这些财物所代表之物和此处亚伯兰所代表的一样，他从埃及获得的“金、银、牲畜极多”。

“银”由于表真理，故在反面意义上表虚假；因为受虚假影响的人视

假为真，这也明显可见于先知书。摩西书：

你不可贪图这些民族的金银，也不可收取，免得你因此陷入网罗，这原是耶和华你神所憎恶的。你当彻底毁灭它。（申命记 7:25, 26）

“这些民族的金子”表邪恶，“他们的银子”表虚假。摩西书：

你们不可贪图列族的银子、金子，也不可收取，免得你因此陷入网罗，这原是耶和华你神所憎恶的；你要十分厌恶、十分憎嫌。（申命记 7:25 - 26）

“列族的金子”表邪恶，其“银子”表虚假。又：

你们不可做银的神像与我相配，你们也不可为自己做金的神像。（出埃及记 20: 23）

就内义而言，这些话无非表虚假和恶欲，“银神像”表虚假，“金神像”表恶欲。以赛亚书：

到那日，各人必将他银偶像、金偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的，都抛弃了。（以赛亚书 31:7）

“银偶像、金偶像”所表之物和前面一样；“亲手所造的”表它们是自我的产物。耶利米书：

他们都愚蠢无知，从木头所学的都是徒然的！有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是都是匠人的作品，银匠的手艺。

又有蓝色紫色料的衣服，都是巧匠的工作。（耶利米书 10:8, 9）

此处“银”和“金”表类似事物，这是很明显的。

1552. “金”表源于真理的良善。这从“金”的含义明显可知。“金”表属天之善，或智慧和爱之善，这从刚才以及前面（113节）所述清楚看出来。它们在此表源于真理的良善，这一点从从前一章有关主与属天之物所具有的智性真理结合的说明可推知。

1553. 创世记 13: 3. 他根据他的旅程，从南地来到伯特利，到了伯特利和艾的中间，就是起先支搭帐棚的地方。

“他根据他的旅程”表根据秩序。“从南地来到伯特利”表从觉性之光进入智慧之光。“就是起先支搭帐棚的地方”表朝向祂具有认知之前就

在那里的神圣事物。“到了伯特利和艾的中间”在此和前面一样，表认知的属天之物和世俗之物。

1554. “他根据他的旅程”表根据秩序。这从“旅程”或旅行的含义清楚可知，“旅程”或旅行表进一步的发展，如前所述（1457 节）；由于这些发展是按着秩序来的，所以“旅程”在此没有其它含义。主自幼年时就完全按照神序朝属天事物发展并进入属天事物。该秩序的性质在内义上是以亚伯兰来描述的。凡被主新造的人全都按照这样的秩序被引领；不过，该秩序因人而异，取决于各人的秉性和天赋。但没人知道人在重生期间被引领时所遵循的秩序，甚至天使也不太清楚，唯独主知道。

1555. “从南地来到伯特利”表从觉性之光进入智慧之光。这从“南地”和“伯特利”的含义清楚可知，“南地”表觉性之光，或也可说，表内层的光之状态，如前所述（1458 节）；“伯特利”表源于认知的属天之光，如前所述（1453 节）。所谓的觉性之光是指通过对信之真理与良善的认知所获得的光；而智慧之光是指通过觉性之光所获得的生命之光。觉性之光涉及心智的理性部分，或认知；而智慧之光涉及意愿部分，或生命。

很少有人知道人如何被引向真正的智慧。聪明并非智慧，却通向智慧；因为认知何为真与善并不能使人成为真与善，但能使人成为智慧；智慧只指向人的生命，指向他是哪种人。他通过逐渐认识和知道，即知识和认知而被引向智慧或生命。每个人的心智都分为两个部分：意愿和认知；意愿是首要部分，认知是第二部分；死后人的生命取决于其意愿部分，而非其认知部分。自幼年到童年，意愿在人内被主形成，这一切是通过被注入在他里面的天真无邪和对父母、保姆、同龄小孩子的仁爱、他所不清楚的很多其它事，以及属天之物而实现的。除非人在婴幼儿和孩童时被注入这些属天之物，否则，他绝无可能成为真正的人。第一层级就这样形成。

但是，人若没有认知，就不能成为人，唯独意愿并不构成人，而是认知和意愿一起构成人。认知只能通过知识和认知获得，故他必须自童

年时就逐渐被赋予这些事物。第二层级就这样形成。一旦心智的认知部分具备了知识和认知，尤其对真理和良善的认知，那么他才第一次能经受重生。当他经受重生时，主会藉着认知将真理和良善植入在他自婴孩时就被主赐予的属天之物中。结果，其认知中的观念与属天之物合而为一。一旦主将它们联结起来，这人就有了仁爱，他开始通过仁爱行事，这仁爱便构成良知。他以这种方式初次接受新生命，这一切是逐步实现的。这生命之光被称为智慧，然后，智慧起主导作用，并被置于聪明之上。第三层级就这样形成。人在世时若成就这一切，那么在来生，他会继续得以完善。这些考虑表明何为觉性之光，何为智慧之光。

1556. “就是起先支搭帐棚的地方”表朝向祂具有认知之前就在那里的神圣事物。这从“帐棚”的含义和刚才所述清楚可知，前面说过（414，1452 节），“帐棚”是指信的神圣事物。因此，它表示朝主被赋予知识和认知之前就已具有的属天之物发展，这从前一章 8 节所述明显可知，即“从那里亚伯兰又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚”。这发生在他旅居埃及之前，即主被赋予知识和认知之前。

1557. “到了伯特利和艾的中间”表认知的属天之物和世俗之物。这从“伯特利”和“艾”的含义清楚可知。前面说过（1453 节），“伯特利”表经由认知而来的智慧之光，而“艾”则表经由世俗事物而来的光。由此可见，那时主的状态是何性质，也就是说，这是一种孩子般的状态；孩子的状态具有这样的性质：世俗事物是存在的；事实上，在真理与良善通过认知被植入在属天事物之前，世俗事物无法被驱散；因为人无法区分属天事物和世俗事物，除非他知道何为属天之物，何为世俗之物。认知会将笼统、模糊的概念转化为明确清晰的概念，并且，概念通过认知变得越清晰，世俗之物就越被分离出去。

但孩子般的状态仍是神圣的，因为它是纯真的。无知若有纯真在里面，就决不会排除圣洁；因为圣洁就居于纯真的无知中。对除主外的所有人而言，圣洁唯独居于无知中；若不居于无知中，它们就没有任何神圣可言。对处于聪明智慧的最高光明中的天使本人而言，圣洁也居于

无知中；因为他们知道并承认，他们凭自己一无所知，凡他们所知的，皆来自主。他也知道并承认，与主的无限知识、聪明和智慧相比，他们的一切知识、聪明和智慧等同于无，因而他们的全部就是无知。人若不承认与他所知的相比，他未知的事物是无限的，就不可能处在天使所具有的无知的圣洁中。

无知的圣洁并不在于比别人更无知，而在于承认人凭自己一无所知，他所未知的与所知的相比，是无限的；它尤其在于与属天之物相比，他所关注的记忆知识和理性概念无足轻重，即与构成生活之物相比，构成认知之物无足轻重。就主而言，由于祂要将人性之物与神性之物结合起来，所以祂按秩序发展，现首次达到祂孩提时所具有的属天状态；世俗事物也存在于该状态中。通过由此进入更为属天的状态，祂最终进入婴孩的属天状态，并在此状态下将人性本质与神性本质完全融合起来。

1558.创世记 13: 4. 也是他起初筑坛的地方，亚伯兰又在那里求告耶和華的名。

“也是筑坛的地方”表敬拜的神圣事物。“他起初”表祂在孩提时就拥有的事物。“亚伯兰又在那里求告耶和華的名”表那种状态下的内在敬拜。

1559. “也是筑坛的地方”表敬拜的神圣事物。这从“坛”的含义清楚可知，前面说过（921 节），“祭坛”是用于敬拜的主要代表物。

1560. “他起先”表祂在孩提时就拥有的事物。这从前章 8 节所述清楚可知。此处经上说“起初”（in the beginning），而前节却说“起先”（at the start），是因为（起先）那是在主拥有知识和认知之前。人在接受教导之前的每个状态都是“起先”，开始接受教导之际，则是“起初”。

1561. “亚伯兰又在那里求告耶和華的名”表那种状态下的内在敬拜。这从前面所说（440，1455 节）“求告耶和華的名”的含义清楚可知。此处由于状态相似，故经上提及“坛”，并和前章 8 节一样说他“求告耶和華的名”。它们的区别在于，与前者相比，此处所描述的状态是明晰的状态。当认知被植入在上面所描述的状态中时，它们就会使其明

晰；当真理与良善通过认知与前者的属天状态结合时，其活动就用此处这些话来描述。敬拜本身无非是在内的属天之物发出的某种活动。没有活动，属天之物本身决不可能存在。敬拜是它的最初活动，因为这是属天之物表达自身的方式，它从中找到喜乐。源于爱与仁的一切良善构成本质的活动本身。

1562. 创世记 13: 5. 与亚伯兰同行的罗得也有牛群、羊群、帐棚。

“与亚伯兰同行的罗得”表居于主内的外在人。“也有牛群、羊群、帐棚”表外在人所富有的事物，“牛群、羊群”是指外在人的所有物，“帐棚”是指他的敬拜：这些事物都与内在人分离。

1563. “与亚伯兰同行的罗得”表居于主内的外在人。这从“罗得”代表感官人，或也可说，代表外在人清楚可知。在教会，众所周知，人皆有一个内在和一个外在，或也可说，一个内在人和一个外在人（对此，参看前面所述，978, 994, 995, 1015 节）。外在人主要从内在人，即灵或灵魂那里接受生命。他的生命本身一般由此而来，这生命无法被外在人以具体和清晰的方式所接受，除非它的器官容器被打开，它们必须充当内在人具体和个体部分的接受者。这些要充当接受者的器官容器只能通过感官，尤其视听感官被打开；当它们被打开时，内在人及其具体和个体部分就能流进来。它们以感官为媒介，通过知识和认知，以及乐趣和快乐被打开；知识和认知是认知之物，乐趣和快乐是意愿之物。

由这些事可以看出，所必然发生的情形是：诸如无法与属灵的真理一致的这类知识和认知会渗透到外在人中；诸如无法与属天的良善一致的这类乐趣和快乐也会渗透其中；这就是以肉体、世俗和尘世之物为目的的所有事物的情形；当这些事物被视为目的时，它们会向外、向下拖拽外在人，将其从内在人那里拉走。因此，除非这类事物首先被驱散，否则内在人决不会与外在人一致；所以，在内在人能 与外在人一致之前，这类事物必须首先被移除。对主而言，这些事物的移除或分离由罗得与亚伯兰分离来代表和表示。

1564. “也有牛群、羊群、帐棚”表外在人所富有的事物。这从接下来所论述的“牛群、羊群、帐棚”的含义清楚可知。此处它们表示外在人的所有物，因为如前所述，罗得代表主的外在人。外在人的所有物分为两类，一类能与内在人一致，另一类则不能。此处的“牛群、羊群、帐棚”表示那些不能一致的事物，这从下面第 7 节的经文清楚可知，即“亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争”。

1565. “牛群、羊群”是指外在人的所有物。这从“牛群、羊群”的含义清楚可知，前面说过（343, 415 节），“牛群、羊群”是指良善。然而，由于此处经上说它们属于要与亚伯兰分离的罗得，故它们表示那些要分离之物，因而表示并非良善之物。“牛群、羊群”也表并非良善之物，这从圣言中的下列经文明显可知，西番雅书：

我必毁灭你，以致无人居住。沿海之地要有牧人的住处和羊群的圈。（西番雅书 2:5-6）

耶利米书：

我要用你打碎牧人和他的群畜，用你打碎农夫和他一对牛。（耶利米书 51:23）

同一先知书：

迦勒底人哪，起来上基达去，毁灭东方人。他们的帐棚和羊群都要夺去。（耶利米书 49:28-29）

1566. “帐棚”是指他的敬拜：这些事物都与内在人分离。这从“帐棚”的含义和“罗得”的代表性清楚可知，“帐棚”表敬拜的神圣（414 节），“罗得”代表“帐棚”或敬拜所涉及的外在人。从反面意义来说，“帐棚”表并不神圣的敬拜，这从圣言中的下列经文也明显可知。何西阿书：

这些事物必长荨麻；他们的帐棚中必生荆棘。（何西阿书 9: 6）

哈巴谷书：

我见古珊的帐棚遭难，米甸的幔子战兢。耶和華向江河发怒。（哈巴谷书 3:7, 8）

耶利米书：

牧人和他们的羊群必到锡安的女儿那里，在她周围支搭帐棚，各在自己的地方放牧。（耶利米书 6:3）

诗篇：

在埃及击杀一切长子，在含的帐棚中，击杀他们强壮时头生的。（诗篇 78:51）

又：

宁可在我神殿的门槛上站着，也不愿住在恶人的帐棚里。（诗篇 84:10）

1567. 创世记 13: 6. 那地容不下他们住在一起，因为他们的财物甚多，无法住在一起。

“那地容不下他们住在一起”表属于内在属天之物的事物无法与其它事物在一起。“因为他们的财物甚多，无法住在一起”表通过内在人所获得的事物无法与那些外在人所获得的事物一致。

1568. “那地容不下他们住在一起”表属于内在属天之物的事物无法与其它事物，也就是与此处“罗得”所表之物在一起。这从以下分析明显可知：如前所述，“亚伯兰”代表主，在此代表祂的内在人；而“罗得”代表祂的外在人，在此代表要与外在人分离，且无法与内在事物共居之物。外在人中还有很多无法与内在人共居的事物，诸如对良善的情感，以及源于此的快乐和乐趣；因为这些快乐和乐趣是内在人的良善及其喜乐和幸福的结果。当这些是结果时，它们完全对应起来，并且这时它们属于内在人，不属于外在人；因为如众所周知的，结果并非结果的产物，而是产生结果的原因的产物。例如，脸庞所闪耀的仁爱并非由脸庞产生，而是由里面的仁爱产生，是仁爱如此形成脸庞，并表现出这样的结果。再如，小孩子的纯真体现在他们的表情、举止、和彼此玩耍上，但这纯真本质上并不属于他们的表情或举止，而属于主通过他们的灵魂所流入的纯真；因此，纯真的表现是结果，其它一切情形也一样。

由此明显可知，外在人中有很多与内在人共居或一致的事物，但也有很多不一致，即无法与内在人共居的事物；这就是源于我欲和物欲的一切事物的情形，因为所有这些事物都视自我和这个世界为目的。而

爱主与爱邻所具有的属天之物无法与这些事物一致，因为属天之物视主及其国度为目的，同样视属于祂及其国度的一切为目的。我欲和物欲的目的关注更为外在或低级之物，而爱主和爱邻的目的则关注更为内在或高级之物。由此明显可知，它们如此不和以至于无法共处。

要知道是什么使外在人与内在人对应和一致，又是什么造成不和，人只需反思占主导地位的目的，或也可说，占主导地位的爱；因为爱就是目的；凡被爱之物皆被视为目的。这种反思会表明一个人生命的性质和它死后的性质，因为它来自目的，或也可说来自形成其生命的主导爱；每个人的生命并非别的。与永生，即与属灵、属天的生命（这就是永生）不一致的事物若在世时未被除去，那么在来生必须被除去。但是，若它们无法被除去，那么这人就注定永远不幸。

现在提及这些事，是为了让人们知道，外在人中有与内在人一致的事物，也有不一致的事物；一致的事物无法与不一致的事物在一起；而且，外在人中一致的事物来自内在人，即经由内在人来自主；象散发仁爱的脸庞，或仁爱的脸，或象小孩子表情和举止中的纯真，如前所述。而不一致的事物则属于人和人自己的东西。由此可知这些话所表之义，即“那地容不下他们住在一起”。从内义上说，此处论述的是主，故也论述祂的一切样式和形像，如祂的国度，教会，其国度和教会里的每个人；正因如此，经上才在此阐述人里面的事物。在主凭自己的力量战胜邪恶，即魔鬼和地狱，从而使祂的人性本质也变得属天、神性，成为耶和華之前，属于祂的事物相对来说，就被视为那时祂所处的状态。

1569. “因为他们的财物甚多，无法住在一起”表通过内在人所获得的事物无法与那些外在人所获得的事物一致。这从刚才所述清楚可知。

1570. 创世记 13: 7. 亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争。那时，迦南人与比利洗人住在那地。

“亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争”表内在人与外在人不一致，“亚伯兰的牧人”是指属天之物，“罗得的牧人”是指感官之物。“那时，迦南人与比利洗人住在那地”表外在人中的邪恶与虚假。

1571. “亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争”表内在人与外在人不一致。这从“牧人”的含义清楚可知，“牧人”是指那些施行教导的人，因而是指属敬拜的事物，这一点是人所共知的，故无需通过圣言证实这一点。这些话与前一节（13：5）被称为“帐棚”的事物有关，那里指出，这些事物表敬拜。紧接着第6节中的话则与第5节中被称为“牛群、羊群”的事物有关，那里也指出，这些事物是指所有物或获得物。由于这里论述的是敬拜，即内在人的敬拜和外在人的敬拜，并且这二者不再和谐一致，故经上在此说牧人之间“起了纷争”；因为亚伯兰代表内在人，罗得代表外在人。在敬拜中，内在人与外在人之间这种不一致的整个性质和品质能被识别出来，甚至在敬拜的每个细节中被识别出来。因为在敬拜中，当内在人想要视神之国为目的，外在人想要视这个世界为目的时，分歧就会由此产生。这种分歧就体现在敬拜中，事实上十分明显，以至于在天堂，哪怕最小的分歧都能被注意到。这就是“亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争”所表之义。还有一个附加原因，即“那时，迦南人与比利洗人住在那地”。

1572. “亚伯兰的牧人”是指属于内在人的属天之物，“罗得的牧人”是指属于外在人的感官之物。这从前面所述清楚可知。“亚伯兰的牧人”所表示的属天之物要理解为敬拜中属于内在人的属天之物，而“罗得的牧人”所表示的感官之物要理解为敬拜中属于外在人，并与内在人敬拜的属天之物不一致的感官之物。所有这一切的含义从前面的说明清楚可知。

1573. “那时，迦南人与比利洗人住在那地”表外在人中的邪恶与虚假。这从“迦南人”和“比利洗人”的含义清楚可知，前面说过（1444节），“迦南人”是指外在人中来自母亲的遗传之恶；而“比利洗人”是指衍生的虚假，这将在下文予以论述。来自母亲的遗传之恶居于主的外在人（对此，参看1414，1444节）。事实上，由遗传之恶所产生的虚假是必然的结果，因为哪里有遗传之恶，哪里就有虚假；后者出身于前者。但在人具有知识和认知之前，来自邪恶的虚假不会产生。邪恶除了所运作或流入的这些知识和认知外，什么也没有。属心智意愿部分

的邪恶以这种方式转化为认知部分中的虚假，因此这虚假也是遗传的，因为它出身于遗传之物，然而并非源自谬念的虚假。不过，它存在于外在人中，在那里，内在人能看到它是虚假。

由于在主具有知识和认知之前，即亚伯兰寄居在埃及之前，来自母亲的遗传之恶就已存在，故在前章 6 节经上说“迦南人在那地”，而非比利洗人在那里；而在本节，因主已具有知识和认知，故经上说“迦南人和比利洗人在那地”。由此清楚可知，“迦南人”表邪恶，“比利洗人”表虚假。由此还清楚可知，提及迦南人、比利洗人与其中所发生的历史事件没有任何关系，因为无论前文还是后文，根本没有论述他们。前章 6 节提到的迦南人也一样。由此明显可知，此处定隐藏着只能通过内义才能知晓的某个奥秘。

若说来自母亲的遗传之恶与主同在，可能会令一些人感到惊讶，但此处明明白白地提及这恶，并且从内义上说，所论述的主题就是主，所以毋庸置疑，它的确存在。受生于另一人的人若没有源自他/她的邪恶是不可能的。不过，源自父亲的遗传之恶是一回事，源自母亲的遗传之恶则是另一回事。源自父亲的遗传之恶更为内在，并且永远保留，因为它无法根除；但主没有这类恶，因为祂是从祂的父耶和華生的，因而就内在而言是神性或耶和華。但源自母亲的遗传之恶属于外在人，这恶的确存在于主身上，它被称为“迦南人在那地”；由此而来的虚假是“比利洗人”。主在这个意义上和其他人一样出生，并且具有和其他人一样的软弱。

主从母亲那里得来的遗传之恶从祂经受试探的事实明显看出来。没有邪恶的人是不会受到试探的。因为试探人的，是人里面的邪恶，他通过这恶受到试探。主也受试探，并且所经受的试探要比任何人所能忍受的严重上千倍；祂独自忍受它们，凭自己的力量战胜邪恶，或魔鬼和整个地狱，这也是显而易见的。关于这些试探，我们在路加福音中读到：

耶稣被圣灵他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么。魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣，再等时机。耶稣满有圣灵的能力，回到加利利。(路加福音 4:1-2, 13-14)

马可福音：

圣灵就把耶稣催到旷野里去。他在旷野四十天，受撒但的试探，并与野兽同在一处。(马可福音 1:12, 13.)

此处“野兽”表地狱。而且，祂受试探甚至到死的地步，所以祂汗如血滴：

耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。(路加福音 22:44)

天使不受魔鬼试探，因为祂在主里面，恶灵无法靠近祂，哪怕离得远远的，也会立刻被恐惧和惊吓抓住。若主生来就是神性，即没有来自母亲的恶附着于祂，整个地狱更不可能接近祂。

主担当了人类的罪孽和罪恶，这是传道者常说的。然而，将罪孽和罪恶转嫁到自己身上唯有通过遗传的途径才能实现。因为神性不受邪恶影响，因此，为了祂能凭自己的力量战胜邪恶（没有人曾做到，或能做到这一点），并且在这样做时唯独使祂自己成为公义，祂愿意象其他人那样出生。否则，祂根本没有必要降生，因为主不用经历出生的过程就能披上人性本质。如祂有时会披上人性本质，被上古教会成员和先知们看到。所以，祂降世是为了披上祂要与之争战并征服的罪恶，并且在这样做时在自己里面将神性本质与人性本质融合起来。

然而，主里面没有祂自己的罪恶，也就是说，祂没有实际犯下任何罪恶，如祂本人在约翰福音中所教导的：

你们中间谁能指证我有罪呢？（约翰福音 8：46）

由此清楚可知前一句“亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争”表示什么。原因在于，“那时，迦南人与比利洗人住在那地”。

1574.“迦南人”表外在人中源自母亲的遗传之恶，如前所述(1444节)；而“比利洗人”表源自邪恶的虚假，这从圣言中提及比利洗人的经文清楚可知。如关于雅各的经文：

雅各对西缅和利未说，你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。(创世记 34:30)

此处“迦南人”同样表邪恶，“比利洗人”表虚假。

约书亚记：

约书亚对约瑟的子孙说，如果你们人数多，嫌以法莲山地窄小，就可以上比利洗人、利乏音人之地，在森林中砍伐树木。(约书亚记 17:15)

此处“比利洗人”表谬念，“利乏音人”表他们要除掉的虚假说服，因为“以法莲山”的属灵之义是指聪明。

士师记：

约书亚死后，以色列人求问耶和华说，我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他争战？耶和华说，犹大当先上去，看哪，我已将那地交在他手中。犹大对他哥哥西缅说，请你同我到我拈阄所得之地去，好与迦南人争战；以后我也同你到你拈阄所得之地去。于是西缅与他同去。

犹大就上去。耶和华将迦南人和比利洗人交在他们手中。(士师记 1:1-4)

此处“犹大”也代表主的属天之物，“西缅”代表衍生的属灵之物。“迦南人”是指邪恶，“比利洗人”是指被战胜的虚假。这就是理解回应或神谕的方式。

1575. 创世记 13: 8. 亚伯兰就对罗得说，你我之间不可纷争，你的牧人和我的牧人之间也不可纷争，因为我们是兄弟。

“亚伯兰就对罗得说”表内在人对外在人如此说。“你我之间不可纷争，你的牧人和我的牧人之间也不可纷争”表这二者之间不应该有分歧。

“因为我们是兄弟”表它们本身是结合在一起的。

1576. “亚伯兰就对罗得说”表内在人对外在人如此说。这从此处“亚伯兰”代表内在人，“罗得”代表要分离的外在人清楚可知。亚伯兰之所以代表内在人，是因为他是相对罗得而言的，罗得是指外在人中要分离出去的元素。如前所述，外在人中既有一致的事物，也有不一致的事物。“罗得”在此表不一致的事物，故“亚伯兰”代表一致的事物，

包括外在人中的事物；因为后者与内在人形成一个单一实体，并属于内在人。

1577. “你我之间不可纷争，你的牧人和我的牧人之间也不可纷争”表这二者之间不应该有分歧。这从前面所述清楚可知。内在人与外在人的这种一致或结合包含了未曾充分被告知的更多奥秘。内在人与外在人永远不会在任何人里面结合，过去不能，现在也不能，唯有在主里面才会结合；这就是主为何降世的更深层次的原因。对重生之人而言，内在人与外在人看似结合，而事实上，它们是主的；因为一致的事物是主的，不一致的事物是人的。

内在人中有两样事物，即属天之物和属灵之物，当属灵之物来自属天之物时，这二者就构成一个单一实体；也可说，内在人中有两样事物，即良善和真理，当真理来自良善时，这二者就构成一个单一实体；还可说，内在人中有两样事物，即爱和信，当信来自爱时，这二者就构成一个单一实体；同样可说，内在人中有两样事物，即意愿和认知，当认知来自意愿时，这二者就构成一个单一实体。想想太阳所发之光，可能会更清楚地理解这一点。若这光中既有热，又有光，如春光，万物就会开始生长繁衍。但是，若这光中没有热，如冬光，万物就会凋零枯亡。

由此明显可知构成内在人的是什么。至于构成外在人的是什么，则从以下事实清楚可知：对外在人而言，一切事物都是属世的；因为外在人与属世人是一回事。当构成内在人的属天-属灵之物流入构成外在人的属世之物，并使它们行如一体时，就说内在人与外在人结合起来。属世之物由此变得属天、属灵，尽管是较为低级的属天、属灵；或也可说，外在人变得属天、属灵，尽管是更为外在的属天、属灵。

内在人与外在人完全不同，彼此分离，因为驱使内在人的是属天、属灵之物，而驱使外在人的，则是属世之物。不过，它们虽然完全不同，但仍结合起来，也就是说，这时，构成内在人的属天-属灵之物流入构成外在人的属世之物，并视其为自己的。内在人唯独在主里面与外在人结合；这种事不会发生在任何人身上，除非主将它们结合起来，无

论还是现在。唯独爱和仁，即良善产生结合；若非来自主，永远不会有任何爱和仁，即良善。这就是亚伯兰的这些话所传达的结合：“你我之间不可纷争，你的牧人和我的牧人之间也不可纷争”。

经上之所以说“你我之间不可纷争，你的牧人和我的牧人之间也不可纷争”是由于以下原因：正如内在人中有两个要素，即属天之物和属灵之物，它们构成一个单一实体，如前所述，外在人中也有两个方面。外在人的属天一面被称为属世良善，它的属灵一面被称为属世真理。

“你我之间不可纷争”说的是良善，意思是内在人的良善与外在人的良善之间不应有冲突；而“你的牧人和我的牧人之间也不可纷争”说的是真理，意思是内在人的真理与外在人的真理之间不应有冲突。

1578. “因为我们是兄弟”表它们本身是结合在一起的。这从“兄弟”的含义清楚可知，“兄弟”是指结合，事实上是指真理与良善的结合。

1579. 创世记 13: 9. **遍地不都在你眼前吗？请你离开我。你向左，我就向右；你向右，我就向左。**

“遍地不都在你眼前吗”表一切良善。“请你离开我”表良善不可能显现，除非不一致的东西化为乌有。“你向左，我就向右；你向右，我就向左”表分离。

1580. “遍地不都在你眼前吗”表一切良善。这从“地”的正面含义清楚可知，此处“迦南地”是指属天之物，因此指良善（对此，参看 566, 620, 636, 662 节）。内在人在此对外在人说话，确切地说，对外在人中那些不一致的东西说话；当人觉察到自己里面的某种邪恶，想要与之分离时，就经常这样做，如处于试探和冲突时的情形。那些曾经历试探和冲突的人都知道，他们发觉自己里面有不一致的东西；只要还存在冲突，就无法与之分离；但他们仍渴望分离，有时甚至到了对罪恶充满愤怒，想要将其逐出的程度。这些就是此处所表示的。

1581. “请你离开我”表良善不可能显现，除非不一致的东西化为乌有。这从刚才所述清楚可知，即内在人渴望外在人中与内在人不一致的东西从自己分离出去。若不分离出去，不断从内在人流入，即从主经由内在人流入的良善就无法显现。然而，至于这种分离，要知道，这不

是分离，而是沉寂。除了主以外，对所有人而言，外在人中的邪恶无法被分离出去。因为人一旦获得某物，它就会保留下来；当沉寂时，它看似被分离出去，因为当沉寂时，它似乎化为乌有。此外，唯独主能使它如此沉寂，以至于看似化为乌有。当它如此沉寂下来时，良善才第一次从主流入，并驱动外在人。这就是天使的状态；他们只知道邪恶已从他们那里被分离出去，而事实上，这只是对邪恶的一种抑制，因而是一种沉寂，以致它看似化为乌有。所以，这是一种表象，天使在反思这个问题，也认识到这一点。

1582. “你向左，我就向右；你向右，我就向左”表分离。这从“右”和“左”的含义清楚可知，右和左纯粹是相对的术语。它们并非确定的地区或确定的地方。这从以下事实明显可知：东和西，南和北既可在右，也可在左，这取决于人所面对的方向。位置也一样，迦南地既不能说在右，也不能说在左，除非是相对地。主在哪里，哪里就是中心，右和左取决于此。代表主的亚伯兰无论朝哪个方向退去，他都具有这种代表性。地区也是如此，无论亚伯兰是在迦南地，还是在别的地方。这就跟坐席一样，最高贵的人所坐的位置是最重要的，然后以此确定右边和左边的位置。因此，“向右或向左”是提供选择的一种形式，以此来表示分离。

1583. 创世记 13: 10. 罗得举目看见约旦河的全平原，都有水灌溉，那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先，如同耶和华的园子，也像你到琐珥时的埃及地。

“罗得举目”表外在人从内在人接受光明。“看见约旦河的全平原”表外在人中的良善和真理。“都有水灌溉”表它们能在那里增长。“在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先”表在外在人未被恶欲和谬念毁灭之前。

“那地如同耶和华的园子”表外在人中的理性事物。“也像你到琐珥时的埃及地”表从对良善的情感所获得的知识。这些话表示，当与内在人结合时，外在人在主看来就是这般美丽。

1584. “罗得举目”表外在人从内在人接受光明。这从“举目”的含义清楚可知，“举目”就是观看，其内义是指觉察。此处“举目”表接受

光明，因为它论及罗得，或外在人；当与内在人结合时，通过觉察外在人的性质，即觉察其美丽的性质，外在人从内在人接受光明，并拥有此处所论述的神性视觉。毋庸置疑，当主还是个孩子时，就其外在人而言，祂经常拥有这种神性视觉，因为唯独主要将外在人与内在人结合起来。外在人是祂的人性本质，而内在人则是祂的神性本质。

1585. “看见约旦河的全平原”表外在人中的良善和真理。这从“平原”和“约旦河”的含义清楚可知。从内义上说，“约旦河的全平原”表外在人的一切良善和真理。约旦河的全平原之所以有这样的含义，是因为约旦河是迦南地的边界。前面已阐述和说明，“迦南地”表主的国度和教会，尤表其属天和属灵之物；因此，它也被称为圣地，天上的迦南。它因表主的国度和教会，故在至高义上表主自己，主是其国度和教会全部中的全部。

因此，迦南地中的所有事物都具有代表性。那地当中的事物，或至内在之物代表主的内在人。如锡安山和耶路撒冷分别代表属天之物和属灵之物。相对边远的地区代表距内在相对较远的事物。最边远的地区，或形成边界的事物代表外在人。迦南地有数条边界，总的来说是两条河，即幼发拉底河和约旦河，还有海。因此，幼发拉底河和约旦河代表外在事物。所以，此处“约旦河的全平原”如它所代表的，表外在人中的所有事物。当论及主在天上的国、地上的教会、该国度或教会成员，或抽象地论及爱的属天之物等等时，迦南地的含义也一样。

在迦南地，几乎所有城市，甚至所有大山小山、山谷、河流和其它事物都具有代表性。前面（120节）已说明，幼发拉底河因是边界，故代表属外在人的感官和知识之物。约旦河和约旦河平原的情形也一样，这一点从以下经文可以看出来，诗篇：

我的神啊，我的灵魂在我里面忧闷，所以我从约旦地、从黑门岭、从米萨山纪念你。（诗篇 42: 6）

此处“约旦地”表低级之物，因而表与属天之物相距遥远之物，如同人的外在与其内在相距遥远那样。

以色列人进入迦南地时穿过约旦河，以及那时约旦河分流同样代表通过外在，以及人进入主的国度等等而靠近内在人（参看约书亚记 3: 14 至该章末尾；4: 1 至该章末尾）。由于外在人不断与内在人争战，并努力控制它，故约旦河的傲慢或骄傲逐渐成了先知们所采用的说法，如耶利米书：

你怎能与马赛跑呢？你在平安之地，虽然安稳，在约旦河的骄傲中要怎样行呢？（耶利米书 12: 5）

“约旦河的骄傲”表那些属外在人之物，它们逐渐膨胀并渴望主宰内在人，如推理所做的（推理就是此处“马”所表示的），以及它们所给予的“安稳”那样。

同一先知书：

以东必令人惊骇。看哪，仇敌必像狮子从约旦河的傲慢上来，攻击伊坦（Ethan）的居所。（耶利米书 49:17, 19）

“约旦河的傲慢”表外在人对抗内在人的良善与真理的骄傲。撒迦利亚书：

松树啊，应当哀号，因为香柏树倾倒，佳美的树毁坏。巴珊的橡树啊，应当哀号，因为茂盛的森林已经倒了。听啊！有牧人哀号的声音，因他们荣华的草场毁坏了；有少壮狮子咆哮的声音，因约旦河的骄傲荒废了。（撒迦利亚书 11: 2, 3）

约旦河是迦南地的边界，这从民数记（34: 12）明显可知，它还是犹大地的东界，这从约书亚记（15: 5）明显可知。

1586. “都有水灌溉”表它们，也就是说，良善与真理能在那里增长。这从“灌溉”的含义清楚可知（对此，参看 108 节）。

1587. “在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以前”表在外在人未被恶欲和谬念毁灭之前。这从“所多玛”和“蛾摩拉”的含义清楚可知：“所多玛”表恶欲，“蛾摩拉”表谬念。事实上，正是这二者毁灭外在人，使其脱离内在人，也正是这二者毁灭了洪水前的上古教会。恶欲属意愿，谬念属认知。当这二者居于主导地位时，整个外在人就被摧毁，一旦被摧毁，它也必然脱离内在人。并非灵魂或灵脱离肉体，而是良善与真

理脱离这个人的灵魂或灵，以至于只能从远处流入。蒙主怜悯，这种流注将在别处予以论述。由于在人类当中，外在人被如此毁灭，它与内在人，即与良善和真理的联结被切断，故主才会降世，以便将外在人与内在人，即将人性本质与神性本质联结并结合起来。本节描述的是与内在人结合的外在人的性质，也就是说，它“如同耶和华的园子，也像你到琐珥时的埃及地”。

1588. “那地如同耶和华的园子”表外在人中的理性事物。这从“耶和华的园子”的含义清楚可知：“耶和华的园子”表聪明（参看 100 节），因而表理性，理性是内在人与外在人之间的媒介。理性是外在人的聪明。若理性是属天的，即来自一个属天源头，它就被称为“耶和华的园子”，如上古教会的情形。对此，以赛亚书上是这样描述的：

耶和華已經安慰錫安和錫安一切的荒場，使曠野像伊甸，使沙漠像耶和華的園子；在其中必有歡喜、快樂、感謝和歌唱的聲音。（以賽亞書 51: 3）

然而，若理性是属灵的，即它来自一个属灵的源头，如古教会的情形，就采用“神的园”这种说法。如以西结书：

智慧充足，全然美丽，你曾在伊甸，神的园中。（以西结书 28:12,13）

人的理性好比园子，因为这就是它在天堂所呈现的代表形像。当属天-属灵之物从主流入人的理性时，它就显为一个园子；甚至天堂花园也由此呈现于视野，其辉煌美丽超过人类的所有想象，这是属天-属灵之光从主流入的效果（对此，参看 1042, 1043 节）。振奋情感的，并非这些花园中可爱、美丽之物，而是存活在它们里面的属天-属灵之物。

1589. “也像你到琐珥时的埃及地”表从对良善的情感所获得的知识。这从“埃及”和“琐珥”的含义清楚可知：前面（1164, 1165 节）论述过埃及的含义，“埃及”的正面意义是指知识（1462 节）；“琐珥”是指对良善的情感。琐珥是距离所多玛不远的一座城市，当天使将罗得从所多玛的大火中抢出来时，罗得也逃到这城（如创世记 19:20, 22, 30 所描述的）。此外，其它地方也提到过琐珥（创世记 14:2, 8; 申命记 34:3; 以赛亚书 15:5; 耶利米书 48:34），在所有这些地方，它都表示一种情感。

它因表对良善的情感，故在反面意义上（既有正面意义又有反面意义是常见情形）也表对邪恶的情感。

外在人有三个组成部分：理性、知识和外在感觉。理性相对内在，知识相对外在，外在感觉则最为外在。内在人与外在人结合所凭借的，正是理性；理性的性质决定了该结合的性质。此处的外在感觉是指视觉和听觉。但是，理性本身并不存在，除非情感流入其中，将其激活，使之接受生命。由此可知，理性的性质取决于流入其中的情感的性质。若对良善的情感流入，它就会在理性中变成对真理的情感。若对邪恶的情感流入，情形则正好相反。由于知识依附于理性，并充当理性的工具，故可知，情感会流入知识，并重新组织它；因为外在人中唯有情感具有生命。其原因在于，对良善的情感从属天之物，即从属天之爱降下来，并将生命赋予它所流入的一切事物，甚至赋予对邪恶的情感，即恶欲。

实际上，来自自主的爱之善不断经由内在人流入外在人。但人若由对邪恶的情感所支配，就会败坏这善，但带给它的生命却仍保留。这一点可通过对比光线落在物体上来理解。有些物体会以最美的方式接受光线，并将它们转换为最美的色彩，如钻石、红宝石、翡翠、蓝宝石，以及其它宝石。然而，有些物体却不以这种方式接受光线，反而将它们转换成最丑的色彩。同样的道理也可从不同人的不同秉性看出来。有些人从别人那里接受良善及其一切情感，有些人则将它们转变为邪恶。这表明，当理性“如同耶和华的园子”时，从对良善的情感所获得的知识，也就是“到琐珥时的埃及地”所表示的，是何性质。

1590.这些话表示，当与内在人结合时，外在人在主看来就是这般美丽。这从内义清楚可知，就内义而言，主的内在人由“亚伯兰”来代表，其外在人则由“罗得”来代表。要描述与内在人结合的外在人何等美丽是不可能的，因为这美丽并不存在于任何人身上，唯独存在于主身上。凡存在于人和天使里面之物均来自自主。它的性质可通过主的外在人呈现在天堂的形像（参看 553, 1530 节）在一定程度上显现出来。这三层天堂就是主的外在人的形像，然而，它们的美丽绝无法以人所能

理解的事物来描述。正如主里面的一切事物都是无限的，天堂里面的一切事物也是无穷无尽的。天堂的这种无穷无尽正是主之无限的写照。1591.创世记 13: 11.于是罗得选择约旦河的全平原，从东边迁移；他们，就是人与他的兄弟便分离了。

“于是罗得选择约旦河的全平原”表外在人就是如此。“从东边迁移”表外在人中背离属天之爱的事物。“他们，就是人与他的兄弟便分离了”表那些导致分离的事物。

1592. “于是罗得选择约旦河的全平原”表外在人就是如此。这从前节所论述的“约旦河平原”表外在人的含义清楚可知。前节描述了外在人与内在人结合时的美丽，而本节和接下来的两节则描述了它分离时的丑陋。

1593. “从东边迁移”表外在人中背离属天之爱的事物。这从“东边”表主的含义，因而从一切属天之物（对此，参看 101 节）清楚可知。由于东方表主，故可知，此处“东边”是指主的内在人，也就是神性。因此，“从东边迁移”在此表示外在人背离内在人。

1594. “他们，就是人与他的兄弟便分离了”表那些导致分离的事物。这从刚才所述可推知。前面（13: 8）已说明“人，兄弟”的含义，即它表示结合，故“人与兄弟分离”表分离。人并不知道是什么将外在人与内在人割裂开，其原因有很多：部分是由于他不知道，或即便被告知也不相信内在人的存在；部分则由于他不知道，或即便被告知也不相信是我欲及其欲望造成这种分裂，还有物欲及其欲望，只是不及我欲那么严重。

人不知道，或即便被告知也不相信内在人的存在，是因为他就生活在肉体 and 感官事物中，而这些事物无法看到内层事物。内层事物能看到外层事物，但外层事物却无法看到内层事物。以视觉为例：内在视觉能明白何为外在视觉，而外在视觉却不明白何为内在视觉。再如，认知和理性能理解何为记忆知识及其性质，反之则不行。人不知道或不相信内在人存在的另一个原因是，他不相信灵在肉体死亡后会脱离肉体存在，甚至不相信被称之为灵魂的内在生命的存在。当心思沉浸在

肉体和感官事物中的人思及脱离肉体的灵时，他认为这是不可能的事，因为他将肉体视为生命的居所，并通过以下事实确信这一观点，即动物也有生命，然而死后却没有继续活着，此外还有很多其它事。所有这一切都起因于他生活在肉体 and 感官事物中，这种生活就其本身而言，与动物的生活差不多。唯一区别在于，人能思考并推理他所遇到的任何事；但他甚至不去反思这种动物所不具备的能力。

然而，这并非割裂外在人与内在人的主要因素，因为绝大多数人都处于这种不信中，最有学问的人比简单人更甚。造成这种分裂的，主要是我欲，还有物欲，但物欲不及我欲那么严重。人不知道这一点的原因在于，他的生活缺乏仁爱，当其生活缺乏仁爱时，他怎能看到我欲及其欲望的生活如此违背天堂之爱呢？我欲及其欲望里面还有一种火花，由此而来的快乐感觉如此感染人的生命，以致他几乎认定永恒的幸福仅在于此。由于这个原因，很多人以为永恒的幸福意味着肉身生活结束后会成为大的，被其他人伺候，甚至被天使伺候，而他们自己却不愿伺候任何人，除非为了自我的缘故，这自我里面就隐藏着服侍他们自己的动机。在这种时候，他们会声称他们只愿服侍主，但这是一个谎言，因为被我欲主导的人甚至想要主也服侍他们。他们越是未做到这一点就退去，其内心想成为领主并统治整个宇宙的欲望就越强烈。不难想象，当绝大多数人，甚至所有人都变成这个样子时，这将是什么样的政府。它岂不是地狱的政府？其中每个人都爱己胜过别人。这就是隐藏在我欲里面的东西。由此可见我欲的性质，我们还可从以下事实看出，它里面隐藏着对所有不象奴隶那样顺服他们之人的仇恨。它既隐含仇恨，必也隐含报复、残忍、欺骗，以及其它罪恶。

唯独相爱是天堂的，相爱在于不仅说，而且还承认并相信他完全不配，是粗鄙污秽的东西，主以其无限怜悯不断引离并拦阻这人奔向他奋力闯入，甚至渴望投入其中的地狱。他承认并相信这一点，是因为这是千真万确的事实。主或天使想要他承认并相信这一点，不是为了使她顺服，而是为了防止他高估自己，因为他本来就是这样。这就象明明是排泄物，却视自己为精金，明明是粪堆上的苍蝇，却自称是天堂鸟。

因此，人越承认并相信自己本来的模样，就越会远离我欲及其欲望，并憎恶自己。他越是这样做，就越从主接受天堂之爱，即相爱，这爱就在于渴望服侍所有人。所谓“最小的”就是指这些人，他们在主的国里会成为最大的(参看马太福音 20:26-28;路加福音 9:46-48)。

综上所述，我们可以看出割裂外在人与内在人的，主要是我欲；而联结外在人与内在人的，主要是相爱。若我欲不退离，这种爱永远不可能获得，因为它们彼此完全对立。内在人无非是相爱。人的灵本身或灵魂是死后活着的内层人 (the interior man)。它是有组织的，因为只要人活在世上，它就与肉体结合。这内层人 (即他的灵魂或灵) 并非内在人 (the internal man)，但当它里面有相爱时，这内在人便在这内层人里面。属内在人的事物是主的，以至于可以说内在人就是主。但由于只要天使或人活在仁爱中，主就会赐给他天堂般的自我，以致他只感觉他凭自己行善，所以内在人被归于人，仿佛是他自己的。不过，凡处于相爱的人都承认并相信一切善与真都不是他的，而是主的。他承认并相信他能爱人如己 (若他象天使，则会爱人胜己) 是主的恩赐；他越不承认这恩赐是主的，就越远离这恩赐及其幸福。

1595.创世记 13: 12. 亚伯兰住在迦南地，罗得住在平原的城市，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。

“亚伯兰住在迦南地”表内在人居于爱的属天之物中。“罗得住在平原的城市”表外在人居于记忆知识中。“渐渐挪移帐棚，直到所多玛”表伸向恶欲。

1596. “亚伯兰住在迦南地”表内在人居于爱的属天之物中。这从“迦南地”的含义清楚可知，前面频繁提及，“迦南地”表爱的属天之物。

1597. “罗得住在平原的城市”表外在人居于记忆知识中。这从“罗得”代表外在人，以及“城市”的含义清楚可知。“城”表教义，当论及脱离内在人的外在人时，教义本身无非是记忆知识。“城”表教义，无论真的还是假的，如前所述 (402 节)。

1598. “渐渐挪移帐棚，直到所多玛”表伸向恶欲。这从“所多玛”表恶欲 (在 10 节已予以解释) 清楚可知。这些话与前面 (13: 10) 那些

话相对应，即“约旦河的全平原，都有水灌溉，如同耶和华的园子，也像你到琐珥时的埃及地”；那里论述了与内在人结合时的外在人；“你到琐珥时的埃及地”是指出于对良善的情感所获得的知识。但此处“罗得住在平原的城市，渐渐挪移帐棚，直到所多玛”表示未与内在人结合的外在人；这些话是指出于对邪恶的情感，或恶欲所获得的知识。事实上，那一节描述了当与内在人结合时，外在人的美丽，而本节则描述了当未与内在人结合时，它的丑陋；接下来的这一节更是描述了这种丑陋，因为经上说“所多玛人在耶和华面前罪大恶极”。至于脱离内在人的外在人何等丑陋，谁都能从关于我欲及其欲望的论述清楚看出来，它们是造成分离的主要因素。外在人与内在人结合时有多美丽，未结合时就有多丑陋。因为就本身而言，外在人无非是内在人的仆佣；它只是目的借以成为用，用借以呈现在结果中的一种工具罢了，以便万物最后得以圆满。当外在人脱离内在人，并渴望只服侍自己时，相反的情形就会发生；当外在人想要主宰内在人时，这种情形更严重，出现这种情况的主要原因是我欲及其欲望，如前所述。

1599. **创世记 13: 13. 所多玛人在耶和华面前罪大恶极。**

“所多玛人在耶和华面前罪大恶极”表记忆知识所伸向的恶欲。

1600. “所多玛人在耶和华面前罪大恶极”表记忆知识所伸向的恶欲。这从“所多玛”和“人”的含义清楚可知：前面说过，“所多玛”表恶欲，“人”表觉性和理性之物，在此表记忆知识，因为它们论及脱离内在人的外在人。“人”表觉性和理性之物，如前所述(265, 749, 1007 节)。当学习知识的目的只是为了使人变得伟大，而不是为了让它们为了用而服务于他，从而使他变得良善时，就说记忆知识伸向恶欲。一切记忆知识的存在都是为了使人变得理性，由此变得智慧，从而使他能服务于内在人。

1601. **创世记 13: 14. 罗得离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说，从你所在的地方，你举目向北南东西观看。**

“耶和华对亚伯兰说”表耶和华如此对主说。“罗得离别亚伯兰以后”表外在人的欲望已被除去，以至于不再妨碍。“从你所在的地方，你举

目观看”表主当时的状态，祂由此觉察将要发生的事。“向北南东西”表所有人，和整个宇宙中的人一样多。

1602. “耶和华对亚伯兰说”表耶和华如此对主说。这从圣言的内义清楚可知，“亚伯兰”的内义是指主；还从那时主所在的状态本身可知，也就是说，造成妨碍的外在事物已除去。这就是“罗得离别亚伯兰以后”这句话所表示的。就内在人而言，主是神性，因为祂是从耶和华生的；所以当外在人那一方没有任何妨碍时，祂因此看到将要发生的一切事。那时看似耶和华说的原因是，这事发生在外在人面前。就内在人而言，主与耶和华为一，如主本人在约翰福音中所亲自教导的：腓力说，将父显给我们看。耶稣对他说，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, 8-11）

1603. “罗得离别亚伯兰以后”表外在人的欲望已被除去，以至于不再妨碍。这从“罗得”代表外在人，以及关于他的分离，即那些造成妨碍之物分离清楚可知。当这些事物被除去后，内在人，或耶和华就会与外在人，即主的人性本质行如一体。就象前面说的，不一致的是外在事物，正是它们阻碍内在人通过使外在人与其合而为一进入外在人作工。外在人无非是一种工具或器官，本身没有任何生命可言；它从内在人接受生命，然后表面上看似外在人凭自己拥有生命。

但对主来说，祂逐出遗传之恶，因此净化其人性本质的器官成分后，这些事物也接受生命，以致就内在人而言原本是生命的主也能在外在人方面变成生命。这就是约翰福音中“荣耀”的含义：

耶稣就说，如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神既然在人子身上得了荣耀，也要因自己荣耀人子，并且要快地荣耀祂。（约翰福音 13:31, 32）

同一福音书：

父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。父啊，现在让我在你自己面前得着荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。
(约翰福音 17:1, 5)

又：

耶稣说，父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。(约翰福音 12:28)

1604. “从你所在的地方，你举目观看”表主当时的状态，祂由此觉察将要发生的事。这从“举目观看”和“地方”的含义清楚可知：前面(13: 10)说过，“举目观看”表受到启示并觉察；“地方”的内义是指状态。“地方”无非是指状态，如前所述(1274, 1376-1379 节)。

1605. “向北南东西”表所有人，和整个宇宙中的人一样多。这从四个方位的含义清楚可知。在圣言中，“北方”、“南方”、“东方”、“西方”都有各自的含义。“北方”表教会之外的人，也就是说，那些在信之真理方面处在黑暗当中的人；它还表人里面的黑暗。而“南方”表教会之内的人，也就是说，那些在认知方面处在光明之中的人；它还表光明本身。“东方”表那些以前活着的人；它还表属天之爱，如前所述。而“西方”表那些将要活着的人；它还表那些没有爱的人。它们的具体含义可从内义的连贯性看出来。不过，当北、南、东、西一起提及时，如此处的情形，它们则表示现在活着的全世界所有人，还表示那些以前活着的人和那些将要活着的人；它们还表示人类在爱与信方面的状态。

1606. 创世记 13: 15. 凡你看见的所有地，我都要赐给你和你的种，直到永远。

“凡你看见的所有地，我都要赐给你”表天国，它要成为主的。“和你的种，直到永远”表要信祂的人。

1607. “凡你看见的所有地，我都要赐给你”表天国，它要成为主的。这从“地”，即在此背景下的“迦南地”(因为经上说“凡你看见的所有地”)含义清楚可知，“地”是指天国。事实上，迦南地既代表主在天上的国，也就是天堂，也代表主在地上的国，也就是教会。前面数

次讨论过“地（或陆地）”的这一含义。天上和地上的国都被赋予主，这从圣言中的各处经文明显可知，如以赛亚书：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、神、英雄、永存的父、和平的君王。（以赛亚书 9:6）

但以理书：

在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，到万古常存者那里，被引领到他面前；得了权柄、荣耀、国度，使各民、各族、各种方言的人都事奉他。祂的权柄是永远的，不能废去，祂的国必不灭亡。（但以理书 7:13, 14）

主自己也说了同样的话，马太福音：

一切所有的，都是我父交付我的。（马太福音 11:27; 路加福音 10:22）

又：

天上地下所有的权柄都赐给我了。（马太福音 28:18）

约翰福音：

正如你曾赐给子权柄，管理凡有血气的，是为叫祂将永生赐给一切你所赐给祂的人。（约翰福音 17:2, 3）

“坐在右手边”也有同样的含义，如路加福音：

从今以后，人子要坐在神权能的右手边。（路加福音 22:69）

至于天上地下所有的权柄都赐给人子，当知道，主早在降世之前就已拥有管理天上地下所有的权柄，因为祂是永恒的神，祂是耶和華，如祂本人在约翰福音中所清楚声明的：

父啊，现在让我在你自己面前得着荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。（约翰福音 17:5）

同一福音书：

我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。（约翰福音 8:58）

事实上，对存在于洪水前的上古教会来说，祂就是耶和華和神，他们曾见过祂。对存在于洪水后的古教会来说，祂也是耶和華和神；祂就是犹太教会的一切宗教仪式所代表的那一位，也是他们所敬拜的那一

位。主之所以说天上地下所有的权柄都赐给了祂，好象这权柄原来不是祂的一样，是因为“人子”用来表示祂的人性本质，其人性本质与其神性本质融合后，也变成耶和華。权柄就在这时候赐给了祂，在祂得荣耀，即祂的人性本质通过与神性本质融合而本身具有生命，同样变成神性和耶和華之前，这是不可能的事，如祂自己在约翰福音中所声称的：

因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。（约翰福音 5: 26）

从但以理书所引用经文中提到的“人子”和从以赛亚书所引用经文中提到的“一婴孩为我们而生，有一子赐给我们”，就是指祂的人性本质或外在人。天国要赐给祂，天上地下所有的权柄都被指示并应许给祂，这一事实就是“凡你看见的所有地，我都要赐给你和你的种，直到永远”所表示的。这一切发生在祂的人性本质与祂的神性本质融合之前；当祂战胜魔鬼和地狱，即凭祂自己的力量和大能逐出一切罪恶（因为唯独罪恶造成分离）时，融合就产生了。

1608. “和你的种，直到永远”表要信祂的人。这从“种”的含义清楚可知，“种”表信，事实上表仁之信，如前所述（255, 256, 1025 节）。天国理应赐给祂的种，即赐给那些信祂的人，这一点从主自己在约翰福音中所说的话非常清楚地看出来：

父爱子，已将万有交在祂手里。信子的人有永生；不信子的人不得见永生。（约翰福音 3:35, 36）

同一福音书：

凡接待他的，祂就赐他们权柄，作神的儿女。凡信祂名的人，不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的。（约翰福音 1:12,13）

由上述经文明显可知何为信或信靠祂，也就是说，凡接待祂，信祂，不是“从情欲生的”，也不是“从人意生的”的人都具有这信。“从情欲生的”是指违背爱与仁之物，因为这就是“情欲”所表示的（999 节）；“从人意生的”是指违背源于爱或仁之信的事物，这就是“人”所表示的。事实上，造成分离的，就是情欲和人意，而用来联结的，则是

爱及其衍生之信。因此，具有爱及其衍生之信的人才是那些从神生的人。他们因从神而生，故被称为“神的儿女”和“祂的种”，天国被赐给了他们。这些事物就是本节经文，即“凡你看见的一切地，我都要赐给你和你的种，直到永远”所表示的。

天国无法被赐予其信缺乏仁爱之人，也就是那些嘴上说有信，却仇恨其邻舍的人。只要愿意思考这个问题，谁都能清楚看出这一点。当仇恨，即地狱构成生命时，这信里面根本没有生命可言。因为地狱唯独由仇恨构成，不是由人所接受的遗传之恨构成，而是由他通过实际生活所获得的仇恨构成。

1609.创世记 13: 16. **我也要使你的种如同地上的尘沙，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的种。**

“我也要使你的种如同地上的尘沙”表无可限量地增多。“人若能数算地上的尘沙，才能数算你的种”表绝对保证。

1610. “我也要使你的种如同地上的尘沙”表无可限量地增多。这是显而易见的，无需解释。此处经上说他的种“如同地上的尘沙”，在圣言的其它地方，有时说如同“海沙”，有时说如同“天上的众星”。这些词语都有各自的含义。“尘沙”论及属天之物，因为如前所述，“尘沙”表爱的属天一面。“海沙”论及属灵之物，因为如前所述，“海”表爱的属灵一面。而“天上的众星”表这二者，只是等级更高。由于这些事物无法数算，故它们就成了用来描述无可限量的生长和增多的习惯说法。

他的种（即爱之信，或爱）要无可限量地增多，这句话在至高义上表示主，尤表祂的人性本质；因为就人性本质而言，主被称为“女人的种”（参看 256 节）。当表示主的人性本质时，“无可限量地增多”这句话的意思是无限的属天和属灵之物；但当表示人类当中的仁之信或仁爱时，这句话的意思是这“种”在过着仁爱生活的每个人里面无可限量地增多，在来生，这“种”增多还会发生在过着仁爱生活的每个人身上。对这样一个人而言，仁爱及其衍生之信，连同它们所具有的幸福如此之大，以至于只能用无可限量和无法形容来描述。当这“种”

表示人类时，这“种”的增多在主的国中也是无可限量的，不仅包括教会中人及其子女，还包括教会之外的人及其子女。因此，主的国度和天堂是无穷无尽的。关于这种无穷无尽，蒙主怜悯，我将在别处予以说明。

1611. 创世记 13: 17. 你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。

“你起来，走遍这地”表为了祂能勘察天上的国。“纵横”表这国的属天维度和属灵维度。“因为我必把这地赐给你”表这国是祂的。

1612. “你起来，走遍这地”表为了祂能勘察天上的国。这从“地”的含义清楚可知，前面频繁提到，“地”表天国。从字义上说，“起来，走遍这地”是指探究并看到它的性质；故从灵义上说，“地”或“迦南地”既表神在天上的国，即天堂，也表神在地上的国，即教会，这句话表示勘察，也表示觉察。

1613. “纵横”表这国的属天维度和属灵维度，或也可说良善与真理。“纵（即长）”表良善，“横（即宽）”表真理（参看 650 节）。原因在于，“地”表天国或教会，它的属性并非长（纵）和宽（横），而只是那些与它们相匹配和对应的事物，也就是说，是良善与真理。属天的维度，或良善因是主要的，故好比长（纵），而属灵的维度，或真理因是次要的，故好比宽（横）。

“宽”是指真理，这从圣言的预言部分很明显地看出来。如哈巴谷书：我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，横跨这地。（哈巴谷书 1: 6）

“迦勒底人”表受虚假影响的人，“横跨这地”表毁灭真理，因为这些话论及迦勒底人。诗篇：

耶和华啊，你未曾把我交在仇敌手里；你使我的脚站在宽阔之处。（诗篇 31:8）

“站在宽阔之处”表处于真理。又：

我在急难中求告耶和华，祂就应允我，把我安置在宽阔之地。（诗篇 118:5）

“应允安置在宽阔之地”表处于真理。何西阿书：

耶和华要放他们，如同放羊羔在宽阔之地。（何西阿书 4:16）

“放在宽阔之地”表教导真理。

以赛亚书：

亚述必冲入犹大，淹没这地，直到颈项。它展开的翅膀必遮遍你宽阔的地土。（以赛亚书 8：8）

“亚述”表推理，它会“淹没这地”，或教会；“翅膀”表造成虚假的推理；“遮遍你宽阔的地土”表充满虚假，或充满违背真理之物。由于地的长度表良善，其宽度表真理，故经上说，新耶路撒冷是四方的，长宽一样（启示录 21：16）。由此可见，长和宽没有其它含义，因为新耶路撒冷无非是主在天上和地上的国。由于这些事物在内义上具有这样的含义，故在过去，用地上的事物来论及属天、属灵之物是司空见惯的事，如长和宽，就象如今人们在日常用语中论及智慧时用高、深一样。

1614. “因为我必把这地赐给你”表这国是祂的。这是显而易见的，无需解释。前面多次说明，“地”或天国唯独是主的，其他人并非天堂的主。祂因是天堂的主，故也是教会的主。这从以下事实也清楚可知，即一切属天、属灵之物，或善与真唯独出自主。因此，主是其天堂全部中的全部，这是千真万确的，以致凡对主的良善与真理没有洞察力的人便不再处于天堂。这就是遍及整个天堂的气场；这也是天堂的灵魂，是流入所有被良善主导之人的生命。

1615. 创世记 13：18. 亚伯兰就挪移帐棚，来到希伯仑慢利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。

“亚伯兰就挪移帐棚，来到希伯仑慢利的橡树那里居住”表主抵达一种更为内在的直觉。这是第六个状态。“在那里为耶和华筑了一座坛”表出于该状态的敬拜。

1616. “亚伯兰就挪移帐棚，来到希伯仑慢利的橡树那里居住”表主抵达一种更为内在的直觉。这从“挪移帐棚”，即挪动并再次搭建帐棚和“橡树”的含义清楚可知：“挪移帐棚”是指联结的过程；因为“帐棚”是指敬拜的圣洁，如前所述（414，1452 节），外在人藉此与内在人结合；“橡树”是指直觉，如前所述（1442，1443 节），那里以单数形式提到的“摩利橡树”表最初的直觉，而此处以复数形式提到的“希伯

仑慢利的橡树”表更充分，即更内在的直觉。这种直觉被称为“希伯仑慢利的橡树”。慢利在别处有所提及（如创世记 14:13; 18:1; 23:17-19; 35:27 等）；希伯仑在别处也有所提及（如创世记 35:27; 37:14; 约书亚记 10:36, 39; 14:13-15; 15:13, 54; 20:7; 21:11, 13; 士师记 1:10, 20 等）。至于慢利和希伯仑的含义，蒙主怜悯，等到解读提及它们的圣言经文时就会看到。

关于“希伯仑慢利的橡树”表更内在的直觉，情况如下：属外在人的事物越是与属内在人的属天之物结合，直觉就越增长，并变得更内在。与属天之物的结合会赋予认知，因为内在人的生命本身就居于属对耶和華之爱的属天之物里面；或也可说，耶和華就存在于属爱的属天之物里面，即存在于属天之爱中。在外在人里面，这种存在觉察不到，除非产生结合，一切直觉都来自结合。

由此处的内义清楚可知主的情形如何：即随着认知的增多，并结出硕果，主的外在人或人性本质逐步被联结于神性本质。若不凭借认知，人决无法作为一个人被联结于耶和華或主。因为人正是凭借认知而成为人。这也适用于主，因为主象其他人那样出生，也和其他人一样接受教导。然而，属天之物不断被融入其作为容器的认知中，结果，祂的认知不断变成接受属天之物的容器，这些容器本身也变得属天。

主以这种方式不断朝婴儿的属天之物发展，因为如前所述，属爱的属天之物自婴儿早期至童年，再到青春期就被注入在人里面。由于是一个人，故那时及以后，他被赋予知识和认知。若人能这样重生，那些知识和认知就会充满属爱与仁的属天之物，并相应地被植入在他自婴儿直到童年和青春期时被赋予的属天之物中，他的外在人就这样与他的内在人结合。它们首先被植入在青春期时被赋予的属天之物中，然后被植入在童年时被赋予的属天之物中，最后被植入在婴孩时被赋予的属天之物中。这时，他便成了一个“小孩子”，主说“在神国的，正是这样的人”。唯独主成就这种植入，因此，属天之物若非出自并属于主，就不会，也不可能存在于人身上。

然而，主凭自己的力量将祂的外在人与内在人融合起来，并用属天之物充满祂的认知，祂按照神序将它们植入在属天之物中。首先，主将它们植入在祂童年的属天之物中，然后植入在祂童年到婴儿时的属天之物中，最后植入在祂婴儿时的属天之物中。与此同时，祂的人性本质变成纯真本身和爱本身，天上和地上的一切纯真和一切爱均源于此。这种纯真是真正的婴儿，因为它同时也是智慧。但婴儿的纯真若不凭认知变成智慧的纯真，则一点用处也没有；所以，在来世，婴儿都被赋予认知。由于主将认知植入在属天之物中，故祂拥有直觉，因为如前所述，一切直觉都来自结合。当植入到童年所获得的记忆知识中时，主便拥有了其最初的直觉，这种直觉就是“摩利橡树”所表示的；当植入认知时，祂便拥有其第二直觉，也就是此处所论述的主题，它更为内在，这种直觉是“希伯仑慢利的橡树”所表示的。

1617. 这是第六个状态。这从前一章所述清楚可知。

1618. “在那里为耶和华筑了一座坛”表出于该状态的敬拜。这从“坛”的含义清楚可知，前面（921 节）解释过，“祭坛”一般指一切敬拜的代表物。敬拜的内义是指藉着爱与仁的一切结合。人若居于爱与仁，就不断居于敬拜中，外在敬拜只不过是它的外在表现。这就是天使的敬拜，因此，对他们而言，安息日永远不会结束。这反过来解释了为何“安息日”的内义是指主的国。但是，人只要尚在人世，就应参与外在敬拜；因为内在事物通过外在敬拜被激发出来，外在事物也通过外在敬拜被保持在圣洁中，以便内在事物能够流入。此外，人就是这样被赋予认知，预备接受属天之物，以及拥有被赐给他的圣洁状态，尽管他没有意识到这一点。这些圣洁的状态被主保存起来，以备他的永生之用。因为在来世，其生命的一切状态都会重现。

天使所在的光（续）；以及他们的天堂花园和居所

1619. 人的内在视觉，也就是灵的视觉若被打开，来世的事物就会显现，肉眼决无法看到这些事物。先知所看到的异象并非别的东西。如前所述，在天堂，天使经常看到主及其国的代表物，还有具有象征意义的

事物，以至于凡出现在他们眼前的事物，无不具有代表性和象征意义。这就是圣言中代表性和象征意义的根源；因为圣言经由天堂从主而来。1620.在灵人界和天堂，显为眼见的事物数不胜数。由于此处论述光，故适合讲述直接来自光的事物，诸如大气、花园、彩虹、宫殿和住所。这些事物在灵人和天使眼前如此明亮和鲜活，同时又能被一切感官所充分感知，以致他们说这些事物是真实的，而世上的那些事物相对来说是不真实的。

1621.蒙福的人周围的大气是光的属性，因为它们是光的产物，并且不计其数。其美丽和愉悦如此之大，以致无法描述。有些大气如钻石一般，其每个细微部分都发出灿烂的光辉，仿佛由钻石微粒构成。有些大气类似于一切闪闪发光的宝石。有些大气看似巨大的珍珠，光线自中心透射出来，闪耀着最亮丽的色彩。有些大气发出的火焰如同金、银，或钻石般的金、银。有些大气由五彩斑斓的鲜花构成，其形状极其细微，几不可察。这类大气以其无穷变化充满小孩子的天堂。事实上，那里显现的大气似乎含有小孩子玩耍的形像，只是太过细微，难以辨认，只能在心灵深处感知。小孩子从这些形像中获得这样的观念：他们周围的一切事物都是活的，并处于主的生命中。这种观念以快乐感染其至内在。此外还有其它大气，其种类数不胜数，难以形容。

1622.关于天堂花园。它们都美到令人窒息。这些天堂花园能显为可见，一望无际，里面有各样树木，并且如此美丽宜人，超乎想象。它们如此生动地呈现在灵人或天使眼前，以致他们不仅能看到这些景象，甚至能感知细节，远比肉眼在世上所看到的这类事物生动得多。为免我对此有所怀疑，我也被带到那里。它就在前面稍向上一点，靠近右眼角。这就是那些过着天堂生活之人所在的地方，我在那里看到了他们。那里的每一个事物似乎都处在春天开花季的最美时节，其绚丽和多样性令人震惊。每一个事物都活生生的，因为它具有代表性，那里的所有事物无不是代表物，无不具有某种属天或属灵的含义。它们以这种方式不仅愉悦眼睛，还使心灵充满幸福。

某些灵魂，就是从尘世来的新人，出于在世时所接受的信念，质疑来世存在这类事物的可能性，认为没有木头和石头。于是他们被带到那里，并由此与我对话，声称他们惊讶得说不出话来，他们永远想不出有什么方式来表现它何等无法形容，以及每一个事物所散发出来的喜悦和快乐，并且这一切变化无穷。被引入天堂的灵魂绝大部分首先被带到天堂花园。然而，天使看待这些花园的眼光却迥然不同。取悦他们的不是花园，而是它们所代表之物，就是产生它们的属天、属灵之物。上古教会正是通过这些代表物而与天堂相联。

1623.关于彩虹。天堂仿佛是一条彩虹，那里的整个大气都是由细微的彩虹构成的。那些属内眼区域的人就住在那里，在右前方稍向上一点。整个大气或光环都是由这类闪闪发光的形状构成，这些光可以说是从不同源头放射出来的。周围环绕着一道最最漂亮的巨大彩虹，它是由相似的小彩虹组成的，其中每一道都是这大彩虹的美丽形像。每种色彩皆由无数光线构成，这无数光线构成一个总的可感知的光线。这是一种由属天、属灵之物所产生的光源的调节，这些光同时在眼前展现出代表它们自己的观念。彩虹的种类和变化数不胜数，其中有些我得以亲眼目睹过。为了能想象它们如何不同，并弄清楚无数光线如何构成一条可见光线，我们就描述其中的一两条。

1624.一道巨大的彩虹被展示给我，以便我能了解其最小形式的性质。这是一道有边缘的纯白色光芒，光中心似乎是一个土质的黑暗物体。这个物体周围笼罩着极其明亮的光晕，这光晕本身斑驳陆离，并被另一个带有似小星星的金点的发光体所分割。另外的杂色则是由进入发光区域的不同颜色的鲜花产生的。这些花的颜色不是从白光发出的，而是从火焰般的光芒发出的。所有这些表象都代表了属天和属灵之物。来世所看到的一切色彩都代表属天或属灵之物。火焰似的光所发出的色彩代表那些属于爱的事物和对良善的情感，而白光所发出的色彩则代表那些属于信的事物和对真理的情感。这些就是来世一切色彩的源头，故它们如此辉煌，以致这个世界的色彩根本无法与之相比。那里还有世上从未见过的色彩。

1625.我还见过一种彩虹形像，它中间有一片如牧草那样的绿地；我发现太阳在一侧，故看不见。它照亮这地，所倾泻的光芒如此白亮，以至于无法形容。它的边缘则有闪光珍珠表面所发出的最迷人的色彩变化。这些及其它事物表明这些彩虹的细微部分是何形像，并有着无穷变化，这种变化取决于显现这种代表物之人的仁爱及衍生之信。在那些能看到他的美丽和荣耀之人眼里，他也类似一道彩虹。

1626.除了这些花园外，还能看到各个城市，城市中有宏伟的宫殿彼此毗连，并且五光十色，远远超越建筑师们的一切艺术。因此，毫不奇怪，当先知的内视被打开后，他们也能看到类似城市，并且看得如此清晰，以致世上找不到比这更清晰的事物。如约翰所看到的新耶路撒冷是用下面这些话来描述的：

在灵里，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的大城圣耶路撒冷指示我。有高大的墙，有十二个门。墙是碧玉造的，城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄璧玺，第八是水苍玉，第九是红璧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。(启示录 21:10, 12, 18-20)

先知们也目睹过此类景象。天使和天使灵会在晴天白日下看到无数诸如此类的事物。令人惊讶的是，每种感官都能感知到它们。若人以人类哲学和推理所用的术语和定义扑灭了属灵的观念，那么这些事物对他来说是难以置信的。然而，它们又是千真万确的，对此，从圣徒们经常看到它们的事实也能理解。

1627.除了城市和宫殿，我偶尔还被允许参观那里的装饰品，如楼梯和门的。这些装饰品充满动感，仿佛是活的，并且不断变化，展现出新的美和对称性。我被告知，这样的变化能以此方式不断继续下去，直到永远，并永远伴随新的和谐，和形成和谐的一系列变化。我还被告知，这些只是一些最不起眼的事物。

1628.所有天使在他们的所在之地都有自己的住所，这些住所极其壮观。我曾到过那些地方，有时看到它们，并为之惊奇，还与那里的天使交

谈过。它们如此清晰明了，以至于再没有比这更清楚的了。与之相比，世上的住所几乎算不上什么。他们还称世上的那些事物都是死的，不真实；而他们自己的事物则是活生生的，是真实的，因为它们出自主。他们的建筑可以说是建筑艺术的源头，并且具有无穷的变化。他们说，就算给他们全世界所有的宫殿，他们也不会交换自己的东西。石头、泥土和木头所造的东西在他们看来都是死的，而来自主、来自生命本身和光本身之物则是活的；当他们用所有感官来体验它们时，情况更是如此。因为那里所存在的事物完全适合灵人和天使的感官，而灵人以其视觉根本就看不到物质太阳光照下的事物。不过，石、木制成的东西适合活在肉身之人的感官。属灵之物适合属灵人，而肉体之物则适合肉体人。

1629.善灵和天使灵的住所通常有门廊或长长的拱形入口大厅，有时是双拱形，还有供他们漫步的画廊。这些画廊的墙壁形状各式各样，并饰有鲜花和用鲜花奇妙编织的花环，以及许多其它装饰物。它们各不相同，彼此轮转，如前所述。有时他们在更明亮的光中看到这些事物，有时在不怎么明亮的光中看到它们，不过，却总伴随着内在快乐。随着灵人变得更完美，他们所居之地也会变成更美丽的地方。当它们发生变化时，一旁就会出现某种象窗户一样的东西。这时，该住所就会扩大，里面变得更暗，人们会看到仿佛某种天堂之物，带有星星，还有云。这表明他们的住所要变成更宜人的住所了。

1630.令灵人愤愤不平的是，世人对灵人和天使的生活没有任何概念，或世人以为他们处于极其悲惨的昏暗状态，仿佛处在虚空中。而事实上，他们生活在最强烈的光中，以其一切感官享受着所有良善之物，并且如此真切，以致他们能最密切地感知这些事物。还有一些刚从尘世来的灵魂，由于在世时所接受的谬见而带有这样的观念：来世不存在这类事物。于是，他们被带到天使的家中，在那里与天使交谈，并亲眼看到这些事物。他们回来后声称，他们感觉这一切都是真的，这类事物的确是实在物；但在世时他们根本不相信，也不可能相信。他们还说，这些事物必是人们所不相信的奇妙事物，因为人们对它们没

有任何概念。然而，由于这是感官体验，尽管是出于内在感官，故他们还被告知，他们不应仅仅因为不理解而质疑事物的真实性。因为若除了能理解的东西外什么也不信，那他们就不会相信具有内在性质的任何事物，更不相信关乎永生之事。这就是我们这个时代精神错乱的原由。

1631.那些活在肉身时住在华丽宫殿中的富人若将他们的天堂置于这类事物，缺乏良知和仁爱，并以种种借口掠夺他人财物，当进入来世时，如前所述，他们先被引入和在世时一样的生活中。有时，他们在那里也被允许住在如在世时那样的宫殿中。因为在来世，所有人一开始都被当作客人和新人接待；由于他们的内层和生活目的尚未显露出来，故主的天使被派来给予他们快乐，并善待他们。然而，场景逐渐发生变化，宫殿慢慢消失，变成小房子，然后渐渐破败，直到最后不复存在。这时，他们象乞丐那样四处游荡，请求被接纳。但由于具有这种本性，所以他们从各社群被逐出，最后变成排泄物，并散发出坏牙般的恶臭。

1632.我曾与天使谈论过代表物，大意是，世上的植物界中没有一物不以某种方式代表主的国度。他们说，植物界中凡美丽优雅之物都经由天堂来源于主；当主的属天和属灵之物流入自然界时，这类事物就有了实际存在，这就是植物的灵魂或生命的源头。由于这是世所未闻之事，故他们称其为天堂的奥秘。

1633.我还充分了解到进入动物生命的流注的性质，这些生命死后全都会消散。关于这个主题，蒙主怜悯，以后再予以论述。

第 14 章

关于灵人和天使的言语

1634.由主的圣言可知，以前有很多人与灵人、天使对话，他们耳闻目睹了很多来世的事物；但后来天堂仿佛关闭了，因为如今几乎没人相信灵人和天使的存在，更不用说世人能与他们对话这种事了；人们认为与不可见的人，以及与那些他们发自内心否认的人对话是不可能的。但蒙主怜悯，如今我被许可与灵人并天使交谈已有数年，几乎从未间

断，并与他们来往，如同他们当中的一员，所以我能讲述我得以了解到的他们彼此间的这种言语。

1635.当灵人和我说话时，我能清晰地听见并察觉他们的言语，和听世人之间的谈话一样。事实上，我与灵人交谈时，与世人在一起。我发现我能象听世人说话那样听见灵人说话，而且听得如此清楚，以致有时灵人奇怪，别人竟然听不见他们与我说话；因为就听觉而言，灵人与世人的言语完全没有区别。然而，进入听觉内在器官的流注不同于世人言语的流注，故只有我自己能听到。因为蒙主怜悯，我的内在器官已被打开。人类的言语凭借空气、通过外在途径经由耳朵进入，而灵人的言语则既不经由耳朵，也不凭借空气进入，而是通过内在途径进入头部或大脑相同的听觉器官。所以，听觉是一样的。

1636.下面的例子清楚向我表明，要让人们相信灵人和天使的存在何等困难，更不用说相信世人能与他们对话了。有些灵人在世时学识渊博，那时我也认识他们（因为我曾与在世时所认识的几乎所有人交谈过，有的持续数周，有的持续一年，和他们活在肉身时一样）。他们一度被带入类似在世时所持有的思维状态，在来世，这种事很容易做到。然后作了一个调查，问他们是否相信世人能与灵人说话。这时，他们说，在此状态下，让他们相信这种事简直是幻想，并且他们十分肯定这一点。我由此意识到，要让人们相信世人能与灵人对话何等困难。原因在于，人们不相信灵人的存在，更不相信死后他们自己也会来到灵人中间。到那时，这些灵人对此万分惊讶；然而，他们还是学识渊博者，曾当众讲论来世、天堂和天使；人们由此以为他们最了解这个问题，尤其通过圣言熟知，因为圣言经常提及与灵人的这类对话。

1637.来世的奇事之一是：灵人与世人说话时用的是这个世人的母语，而且说得自然流畅，仿佛他们也在那地出生，并用同样的语言被抚养长大；无论他们来自欧洲、亚洲，还是世界其它地方。那些生活在数千年前、语言尚未形成之时的人也一样。事实上，当与世人交谈时，灵人只知道他们用的是自己的语言，也就是自己国家的语言。人所精通的其它语言也一样；不过，除了这些语言外，灵人无法发出别的语

言的一个音节，除非主直接使他们这样做。即使死前尚未学会说话的小孩子也能以这样的方式说话。

其原因在于，灵人所熟悉的语言并非由话语构成，而是由思想观念构成。这种语言是一切语言所通用的；当灵人与某个世人在一起时，其思想观念会落入这个人里面的话语中。这一切以一种对应和适合的方式进行，以致灵人只知道这些话是他们自己的，他们在用自己的语言说话，殊不知，他们用的是这个人的语言。我有时也与灵人谈论这些事。所有灵魂一进入来世，都被赐予能理解全世界所有人言语的天赋，仿佛是他们的母语，因为他们能感知一个人的所思所想。除此之外，他们还被赋予其它更完美的能力。正因如此，灵魂在肉体死亡后，能与所有人交谈并来往，不管他们在哪个地区，使用哪种语言。

1638.灵人说话时所用的话语，也就是他们从人的记忆中唤起或提取、以之为自己的话语都是经过精心挑选的，而且清楚明了，富有意义，发音清晰，适合当时的主题。说来奇妙，他们比这个人本人还知道如何更快更好地挑选词语。事实上，如前所述，他们熟悉这些话语的各种含义，能立刻运用它们，无需事先考虑。至于原因，就象前面说的，构成其语言的观念只流入适合的话语中。这种情形几乎就像人在说话时完全没有考虑他所使用的话语，只考虑这些话语的含义；然后，根据含义，他的思想自然而然地立刻落入这些话语中。产生这些话语的，正是内在含义。灵人的言语也在于这样的内在含义，只是更精妙、更完美。人通过这种内在含义与灵人交流，尽管他没有意识到这一点。

1639.如前所述，话语构成的言语适合世人，事实上适合他的肉体记忆；而思想观念构成的言语适合灵人，事实上适合内在记忆，也就是灵人的记忆。世人并不知道他们拥有内在记忆。因为属肉体的具体事物或物质事物的记忆是一切，并模糊了内在记忆。然而，若没有适合其灵的内记忆，人根本无法思考。我经常通过内在记忆，因而以灵人自己的语言，也就是思想观念与他们交谈。至于这种语言何等普遍和丰富，这可从以下事实看出来：每句话都包含非常广泛的观念，因为众所周知，一句话所具有的一个观念可用很多话来阐述。属于一个具体

主题的一个观念更是如此，属于众多主题的一个观念尤其如此，这些主题可以汇集成一个看似一个简单整体的复合观念。由此可见，灵人们在一起自然使用的言语是何性质，世人通过这种言语与灵人结合。

1640.我不仅能清楚察觉灵人对我说的话，还能知道他们说话时在哪个地方；是在头顶上还是头下面；是在右还是在左；是在耳朵上，还是靠近身体或在身体内部的某个地方；以及距离的远近。因为他们照其在大人中的位置，也就是他们的状态从各个地方或位置和我说话。

我还能发觉他们什么时候来，什么时候走，朝哪个方向去，有多远；他们有很多人，还是少数人等等。同时，我还能通过他们的言语察觉他们是哪类灵人，因为从他们的言语，如从他们所放射的气场那样明显可知他们具有何种天赋和秉性，及其纯正的信仰和情感是什么。例如，若他们是骗子，即便那时他们没有表现出欺骗，其欺骗的总体和具体性质仍能通过他们的每句话、每个观念被觉察出来。恶毒和恶欲的其它一切形式也一样。因此，无需仔细检查它们，因为每句话、每个观念里面都有这个灵人的一个形像。

人们也能察觉其言语的观念是封闭的还是开放的；以及哪些东西源于他们自己，哪些东西出自其他人，哪些东西源于主。这很像人脸上的表情，因为无需人说什么，仅仅看他的脸色，人们常常就能知道是否存在伪装、欺骗、喜悦，是自然的快乐还是强颜欢笑，是否发自内心友善，是否谦虚，以及是否疯狂。有时，这些东西也能从这个人说话的语气听出来。那么，同样的情形为何不该出现在来世呢？更何况，那里的直觉远远胜过此类觉察。事实上，在灵人开口说话之前，仅仅通过他的想法就能知道他想说什么，因为思维比言语流入得更快。

1641.在来世，灵人们也会彼此讨论，和世人一样。那些善良的灵人以最亲密的友谊和爱进行讨论，如我所经常听到的那样。讨论时所用的是他们自己的言语，他们用这种言语在一分钟内所表达的，比世人在一个小时内所表达的还要多。因为如前所述，他们的言语是一切语言所通用的，即通过观念说话，是实际话语的最初来源。他们讨论的话题如此精辟、深刻，并运用一个接一个循序渐进、绝对令人信服的系

列推理，以致世人若是知道，必会目瞪口呆。他们将信仰和情感交织进他们的讨论中，以此使讨论富有生气。

有时，他们讨论时也会运用视觉图像，因而运用活生生的表现形式。例如，讨论羞耻，以及若没有敬畏，羞耻能否存在：在世人中，这种话题只能通过来自经验和实例的众多推理来讨论，尽管如此，它仍留有疑问。而对灵人来说，这个问题一分钟内就能解决，他们只需思考依次变化的羞耻感的状态，以及敬畏的状态；以此直觉一致和分歧，同时在与言语结合的表现形式中注视它们；他们由此立时直觉到结论，这结论因而以这种方式自行从不一致趋向一致。所有其它问题也是这样解决的。死后，灵魂直接进入这种能力，这时，善灵只喜欢教导新人和无知的人。

灵人们自己意识不到他们彼此交谈时所用的言语何等优越，他们具有何等天赋异禀，除非主使他们反思此事。因为这种说话方式对他们来说再自然不过，现在是一种本能。这种情形就象人的心思专注于事物的含义，而非这些话和说话方式时的情形，因为若不反思，他有时不知道自己正在使用哪种言语。

1642.这就是那时灵人所使用的言语；不过，天使灵的言语更普遍、更完美，而天使的言语还要更普遍、更完美。因为如前所述，天堂有三层，第一层是善灵所在之地，第二层是天使灵所在之地，第三层是天使所在之地。完美的等级也是这样逐层上升的，如同外在事物之于更内在之物。以对比来说明，这几乎就像听觉之于视觉，视觉之于思维。因为听觉通过言语在一个小时内所接受的东西，在视觉面前一分钟内就能呈现出来，如平原、宫殿和城市的景象。而眼睛在数小时内所看到的一切，在一分钟内就能被思维所理解。这就是灵人与天使灵的言语，以及天使灵与天使的言语之间的差别程度。因为天使灵在一个言语或思维的观念中所理解的，比灵人通过数千个观念所理解的还要清晰；而天使与天使灵相比也是如此。那么，主又会怎样呢？祂是情感、思维和言语的一切生命的源头，唯独祂是言语(Speech)和话语(Word)！
1643.天使灵的言语无法理解，所以在此用几句话简要阐述一下，只说

说具有代表性的形式。他们所讨论的主题本身会以奇妙的形式有代表性地呈现出来，这种形式脱离了感官物体，并通过最宜人、最美丽的代表形像以无数种方式发生变化，同时伴随着情感的持续流注，这些情感来自从主那里经由高层天堂所涌入的相爱的欢乐流；一切事物可以说都通过这流注而活着。他们所讨论的每个主题都以这种方式通过连续不断的一系列代表形像呈现出来。无论在哪个系列，没有一个代表形像能被理性描述出来。这些就是流入灵人观念的事物，但对他们来说并不明显，除非是某种普遍流入并感染他们的事物。他们不象天使灵那样对这些事物有清晰的直觉。

1644.有很多内在种类的恶灵不象其他灵人那样说话；但他们十分熟悉产生观念的最初来源，因而比其他灵人更狡猾。这类灵人大量存在，不过，他们与天使灵完全分离，甚至无法靠近他们。这些更狡猾的恶灵同样以抽象的方式将自己的观念附着于外在物体和内在实物，但都是污秽的那种；他们在这些物体和实物里面给自己展现各种秽物，并将自己的观念融入到这类事物中。可以说，他们很愚蠢。他们的言语为我所知，也是以容器中的秽物来代表的；其言语中涉及认知的元素以马的后肢来代表，而马的前部没有出现。因为在精灵界，属认知之物用马来代表。然而，天使灵的言语通过童女来代表，该童女身穿胸前有结的洁白长袍，举止优雅得体。

1645.但天使的言语无法形容，远远胜过灵人的言语，因为它远在天使灵的言语之上。人只要活在肉身，就决无法理解。在灵人界，灵人们也不能对它形成任何概念，因为它超出了其思维的领悟能力。天使的这种言语并非由象灵人和天使灵所具有的观念所代表的那类事物组成，而是由目的及其衍生的功用组成，目的和功用是事物的初始和要素。天使的思维被轻柔地引入这些目的和功用中，并在那里经历无穷变化。这种言语的每一个部分都有一种内在和快乐的喜悦，是由来自自主的相爱之善产生的，还有一种美丽悦人之物，是由来自那善的信之真理产生的。目的和来自目的的功用可以说是最微妙的接受器，是存在于超出理解范畴的属天、属灵形式中的悦人并具有无数变化的属灵实物。

他们被主保持在这些目的和功用中，因为主的国是目的和功用的国。所以，与人同在的天使只关注他的目的和功用，并不从这个人的思维中引出别的东西。凡属思想和物质层面的其它事物，他们毫不关心，因为这些东西远在他们的范围之下。

1646.天使的言语有时显现在灵人界，因而显现在内在视觉面前。它如同光的振动，或辉煌的火焰；这一切照其言语的情感状态而变化。就情感的状态而言，这只是其言语的笼统之物，这些笼统之物是起源于以这种方式所代表的无数不同事物。

1647.属天天使的言语完全不同于属灵天使的，并且更加妙不可言，无法形容。其思维被引入属目的的良善和属天之物中，他们因此体验幸福本身。说来奇妙，其言语更丰富，因为它们是思维和言语的生命之源泉和起源。

1648.在善灵和天使灵中还有一种很多人同时说话的言语形式，尤其在圈子里或唱诗班中。对此，蒙主怜悯，以后再予以描述。我经常听到唱诗班所用的这种言语；它具有一种仿佛有节奏的韵律。他们根本不思想话语或观念，因为他们的感情自发流入其中。没有任何话语或观念会流入使感觉增多，或将其引到其它方向的事物，或人造之物所粘附的事物，或具有一种在他们看来源于自我或我欲的优雅之物中。所有这类事物都会立刻造成干扰，破坏这种自发性。他们的心思并不拘泥于任何话语，他们只思想感觉；这些话会从感觉本身自发而来。他们以一种和谐，并且通常很简单的处置方式结束一段经文；但当以一种复杂的处置方式结束时，他们会通过改变音高而转入下一段。这些模式是他们在社团中思维和言谈的产物，因此，这种言语所采取的形式具有一种韵律，这种韵律取决于该社团的联合方式和团结一致。歌曲的形式曾经是这样；大卫诗篇也是如此。

1649.奇妙的是，这种具有歌曲节奏或旋律的言语对灵人来说很自然。他们自己之间就是如此说话，尽管他们没有意识到这一点。死后，灵魂会立即习惯这种说话方式。我也开始进入其中，并最终变得驾轻就熟。他们的言语之所以具有这种性质，是因为他们作为一个社群说话，

但他们绝大部分对此一无所知。一个非常明显的证据是，他们全都被划分到各个社群，因此，一切事物都具有这些社群的形式。

1650.本章末尾将继续论述灵人的言语及其多样性。

创世记 14

1. 当暗拉非作示拿王、亚略作以拉撒王、基大老玛作以拦王、提达作戈印王的日子，
2. 他们都攻打所多玛王比拉、蛾摩拉王比沙、押玛王示纳、洗扁王善以别和比拉王；比拉就是琐珥。
3. 这些王都在西订谷会合，西订谷就是盐海。
4. 他们已经事奉基大老玛十二年，到十三年就背叛了。
5. 十四年，基大老玛和与他结盟的王都来了，在亚特律加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微基列亭杀败了以米人，
6. 在何利人的西珥山杀败了何利人，一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰。
7. 他们转回，来到安密巴，就是加低斯，杀败了全地的亚玛力人，以及住在哈洗逊他玛的亚摩利人。
8. 于是所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王和比拉王，比拉就是琐珥，都出来；他们在西订谷摆阵，与他们交战，
9. 就是与以拦王基大老玛、戈印王提达、示拿王暗拉非、以拉撒王亚略交战：乃是四王与五王交战。
10. 西订谷有许多沥青坑。所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都都逃到山上去了。
11. 他们掳去所多玛和蛾摩拉所有的财物，并一切的粮食，离开了。
12. 又掳去亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物，离开了。当时罗得正住在所多玛。
13. 有一个逃出来的人，告诉希伯来人亚伯兰，当时亚伯兰正住在亚摩利人慢利的橡树那里。慢利是以实各和亚乃的兄弟，这些就是与亚伯兰立约的人。
14. 亚伯兰听见他兄弟被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，追敌直到但。

15. 他和他的奴仆趁夜分队，攻击他们，杀败他们，又追到大马士革左边的何把。
16. 他将一切财物夺回来，连他兄弟罗得和他的财物，以及妇女、人民，也都夺回来。
17. 亚伯兰杀败基大老玛和与他同盟的王回来后，所多玛王出来，在沙微谷迎接他；沙微谷就是王谷。
18. 又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接；他是至高神的祭司。
19. 他为亚伯兰祝福说，愿天地的主宰、至高的神赐福与亚伯兰。
20. 至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。
21. 所多玛王对亚伯兰说，你把灵魂给我，财物你自己拿去吧。
22. 亚伯兰对所多玛王说，我已经向天地的主宰，至高的神耶和华起誓，
23. 凡是你的东西，就是一根鞋线、一根鞋带，我都不拿，免得你说，我使亚伯兰富足。
24. 只有少年人所吃的，并与我同行的人亚乃、以实各、幔利所应得的分，可以任凭他们拿去。

概览

- 1651.本章论述的主题是构成主试探的冲突，它们由此处所描述的战争来代表和表示。
- 1652.外在人的良善与真理仅表面上看似良善与真理，主在童年时正是凭它们与恶和假争战。表面的良善与真理以1节所提及的各王来表示；恶和假以2节所提及的各王来表示；这些恶和假是不洁的（3节）。
- 1653.主与之争战的这些恶和假不能早于童年显露出来；然后它们爆发了，这就是前面他们事奉基大老玛所表示的（4节）。
- 1654.那时，主相继发起争战，并战胜了各种虚假信念，就是利乏音人，苏西人，以米人和何利人（5，6节）；然后，祂战胜了假和恶本身，就是亚玛力人和亚摩利人（7节）；后来又战胜了其它恶和假，就是8-11节所提及的各王。
- 1655.表面的真理与良善本身并非真理与良善，它们占据了外在人（12

节)。理性人，就是“希伯来人亚伯兰”，因觉察到这一点，就要回并释放它（13-16节）。

1656.经过这些冲突，恶和假屈服于祂（17节）。

1657.在主内层人里面的内在人，或在理性里面的神性是麦基洗德，冲突结束后的祝福就出自他（18-20节）。“十分之一”是指余留，或从冲突中所获得的良善与真理的状态（20节）。

1658.一旦得胜，邪恶的地狱灵就会求饶，不再关心其它事。但主并未从它们那里得到什么，因为恶和假并未给祂任何力量，它们被置于善灵和天使的权柄之下（21-24节）。

内 义

1659.本章所包含的这些事表面看似不具代表性，因为它只是论述了许多王之间的战争，并罗得被亚伯兰解救，最后是麦基洗德；因此它们里面似乎没有任何天堂奥秘可言。然而，和所有其它这类事一样，这些事在内义上隐藏着最深的奥秘，它们以连续的系列承接上下文。

之前的那些描述论述了主，祂所接受的教导，以及要通过知识、认知与内在人结合的外在人。但因为如前所述，祂的外在人具有这样的性质：它里面有来自母亲的遗传之物，这些事物阻碍它们结合，所以在祂的外在人与内在人结合，即祂的人性本质与神性本质融合之前，它们首先通过冲突和试探被逐出，本章论述的是这些冲突本身。从内义上说，本章所描述的战争就代表和表示这些冲突。在教会，众所周知，麦基洗德代表主，因此凡提及麦基洗德的地方，在内义上都是指主。由此可得出以下结论：不仅涉及麦基洗德的这些细节，其它一切细节也都具有代表性；因为若不是从天上降下来的，因而天使能从中看到天堂之物，一个字也不会被记载在圣言中。

在远古时代，很多事都由战争来代表，他们称之为耶和华的战争。这些战争无非表示教会和教会中人的冲突，也就是他们的试探。而试探无非是与他们自己里面的罪恶，因而与激发罪恶，并试图摧毁教会和教会成员的恶魔团伙的较量和争战。在圣言中，战争没有别的意思，这一点从以下事实清楚看出来：除了主，祂的国和教会外，圣言不会

论述任何事；因为圣言是神性，不是人性，因而是天堂的，不是世俗的。既如此，字义所描述的战争在内义上不可能有其它含义。这一点在下文显得更清楚。

1660.创世记 14: 1, 2.当暗拉非作示拿王、亚略作以拉撒王、基大老玛作以拦王、提达作戈印王的日子，他们都攻打所多玛王比拉、蛾摩拉王比沙、押玛王示纳、洗扁王善以别和比拉王；比拉就是琐珥。

“当暗拉非作示拿王、亚略作以拉撒王、基大老玛作以拦王、提达作戈印王的日子”表如此多种表面的良善与真理，它们存在于主的外在人中，本身并非良善与真理，这些王和民族各自表示某种这样的良善或真理。“他们都攻打所多玛王比拉、蛾摩拉王比沙、押玛王示纳、洗扁王善以别和比拉王；比拉就是琐珥”表如此多种恶欲和谬念，主要与之争战。

1661. “当暗拉非作示拿王、亚略作以拉撒王、基大老玛作以拦王、提达作戈印王的日子”表如此多种表面的良善与真理，它们存在于主的外在人中，本身并非良善与真理。这从所有这些细节的内义和下文清楚可知。因为所论述的主题是主与恶与假的争战，这里论述的是发生在祂童年和青少年早期期间的第一次争战。在祂具有知识和认知之后，祂首先卷入并忍受这种冲突，故此处经上说“在这些王的日子”。

若不知道何为恶与假，因此若不接受教导，没人能对抗恶与假。人在能充分运用认知和判断之前，并不知道何为罪恶，更不知道何为虚假。这就是为何人直到成年才会进入试探的原因。因此，每个人成年后都会被试探，但主早在童年时就被试探

每个人首先通过他经由认知所接受的良善与真理争战；他出于并凭借它们判断恶与假。刚开始争战时，每个人也以为他争战所凭借的良善与真理是他自己的，也就是说，他将它们归给自己，同时将他借以抵抗的力量也归给自己。这是可以的，因为那时此人不知道别的。人在重生前决不会知道，甚至能说他知道、承认并相信：良善与真理丝毫不是来自他自己，一切良善与真理皆来自主；他也不可能知道他并不能凭自己的力量抵抗任何恶与假。事实上，他不知道恶灵激活并注入

恶与假；更不知道他通过恶灵与地狱相联；那地狱对他施加压力，如同海水给堤坝的每个部分施加压力，他凭自己的力量决不能抵抗地狱的这种压力。然而，由于他在重生前只会以为他凭自己的力量抵抗，故这也是可以的，在此情况下，他被引入争战或试探中。然而，随后他会越来越摆脱偏见。

当人处于这样的状态，即他以为良善与真理源于他自己，抵抗的力量也是他自己的时，他对抗恶与假所凭借的良善与真理并非真的良善与真理，无论它们看上去有多相似；因为它们里面有他自己的东西，他将自我功德置于胜利中，并进行夸耀，仿佛是他战胜了恶与假，而事实上，唯独主争战并得胜。只有那些通过试探经历重生之人才知道，这是千真万确的事实。

由于主在童年早期就被引入与恶和假的最严厉的争战中，所以那时祂也不可避免地有这种想法；之所以出现这种情况，原因有两个：一是根据神序，祂的人性本质理应通过不断的争战和得胜而被引入神性本质，并与之结合；二是祂对抗恶与假所凭借的良善与真理属于外在人。由于这些良善与真理并不完全是神性，故它们被称为表面的良善与真理。祂的神性本质以这种方式引入祂的人性本质，是为了它可以凭自己的力量战胜。不过，此处的奥秘比所描述的还要多。总之，在最初的争战中，主借以争战并居于祂里面的良善与真理渗透着来自母亲的遗传之物，它们只要渗透着来自母亲的遗传之物，就不是神性。然而，随着祂逐渐战胜恶与假，它们会得以净化，并变成神性。

1662. 这些王和民族各自表示某种这样的良善或真理。这从这些民族的内义清楚可知，它们适用于此处所论述的主题；因为每个民族，每个地区一般都表示某种具体的良善或真理；这既在正面意义上适用，也在反面意义上适用；然而，一般意义则适用于当下所论述的主题。这些王的名字和这些民族表示表面的良善与真理，这一点可通过大量经文得以证实；不过，由于前面已多次证实这一点，并且此处出现的名字太多，所以要逐一将它们解释出来，太过于冗长。

1663. “他们都攻打所多玛王比拉、蛾摩拉王比沙、押玛王示纳、洗扁

王善以别和比拉王；比拉就是琐珥”表如此多种恶欲和谬念，主要与之争战。这同样从所提及的这些王和这些民族的含义，以及下文清楚可知。至于它们各自表示哪种恶欲和哪种谬念，这解释起来同样太过冗长。前面简要论述了所多玛和蛾摩拉，押玛和洗扁，以及琐珥的含义。它们是最一般，或最普遍的那种恶与假；在内义上所表示的这些事物在此遵循自己的顺序。

主经历并忍受最严厉的试探，比任何人所承受的还要严厉。从圣言无法清楚得知这一事实，圣言只提到祂在旷野四十昼夜，受魔鬼试探。虽然那时经上只用寥寥几句话描述了祂所经历的试探，但这几句话却将它们全都囊括进来了；如马可福音（1:12, 13）记载，祂在那里与野兽同在，野兽是指最坏的地狱团伙；还有后来（马太福音和路加福音）所记载的事，即魔鬼将祂带到殿顶和高山上，这些事无非代表祂在旷野所经历的最严厉的试探；对此，蒙主怜悯，以后再予以描述。

1664.就内义而言，本章提到的战争无非表示属灵的争战，也就是试探，如前所述（1659节）。圣言中提及的其它战争，尤其是先知书当中的，没有其它含义。世人发动的战争在圣言的内在本部分毫无一席之地，因为诸如战争之类的事物并非唯独构成圣言的属灵和属天之物。在圣言中，“战争”表示与魔鬼，或也可说与地狱争战。除了很多其它经文外，这一点从以下经文也能清楚看出来。启示录：

他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到陆地和全地的众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。（启示录 16:14）

谁都能看出，此处“在神全能者的大日”的争战不是指其它类型的战争。

又：

那从无底坑里上来的兽必与他们交战。（启示录 11:17）

此处“无底坑”是指地狱。又：

龙向妇人发怒，去与她种的其余儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣基督作见证的。（启示录 12:17）

又：

又任凭他与圣徒争战。(启示录 13:7)

所有这些“争战”都是诸如构成试探之类的争战。南方王与北方王的交战，但以理书(8-11章)提及的其它战争，以及涉及米迦勒的那些事(但以理书 10:13, 21; 12:1; 启示录 12:7) 所表相同。

“战争”并非表示别的，这也可从其它先知书明显看出来。如以西结书：

你没有上去堵挡破口，也没有为以色列家重修墙垣，使他们当耶和華的日子在战争中站得住。(以西结书 13:5)

这说的是先知。以赛亚书：

他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这族不举刀攻击那族，他们也不再学习战争。(以赛亚书 2:4)

显然，此处并非指其它战争，而是指属灵的战争；因此，在圣言中，战争的武器，如刀、枪、盾等等，无非表示属这类战争之物。

又：

有口渴的人前来，你们就拿水给他喝吧；你们提玛地的居民哪，拿饼来迎接逃亡的人；因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与战争的重灾。(以赛亚书 21:14, 15)

耶利米书：

牧人带着他们的羊群到锡安的女儿那里，在她周围支搭帐棚，各在自己所占之地使羊吃草。你们要准备攻击她，起来吧！我们可以趁午时上去。(耶利米书 6:3-5)

此处并非指别的战争，因为攻击的是“锡安的女儿”，也就是教会。

又：

我所喜乐可称赞的城，为何被撇弃了呢？她的少年人，必仆倒在街上。当那日，一切兵丁必被歼灭。(耶利米书 49:25-26)

“所喜乐可称赞的城”表属于教会的事物；“兵丁”表那些争战的人。

何西阿书：

当那日，我必为他们与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的爬物立约。又必折断弓刀，止息出于陆地的战争，使他们安然躺卧。(何西阿书 2:18)

“战争”在此同样表冲突，各种武器表属于属灵争战的事物；这些武器被“折断”，此时，人进入平安的宁静，因为恶欲和虚假止息了。

诗篇：

你们来看耶和华的作为，看祂使地怎样荒凉。祂止息战争，直到地极；祂折弓、断枪，把战车焚烧在火中。(诗篇 46:8-9)

此处所表相同。又：

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

由于祭司代表主，而唯独主为人争战，故祭司的服务被称为“办事的”（民数记 4:23, 35, 39, 43, 47）

一个永恒不变的真理是：当人卷入试探的争战中时，唯独耶和华，也就是主与同人在一起的魔鬼争战并战胜，尽管在这人看来，情况并非如此。因为恶灵根本没有任何力量给人施加丝毫影响，除非他们经过允许，天使也根本不能采取行动防范任何事，除非主使他们这样做。因此，唯独主忍受一切争战并战胜，这也是以色列人向各民族发动的战争所代表的。唯独主这样做，这在摩西书中也有所阐述：

在你们前面行的耶和华你们的神必为你们争战。(申命记 1:30)

又：

因为耶和华你们的神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。(申命记 20:4;还有约书亚记 23:3, 5)

那时，针对迦南地的偶像崇拜民族所发动的一切战争都代表主与地狱的争战，因而代表祂的教会及教会成员的冲突。这和以赛亚书中的这些话也一致：

狮子和少壮狮子护守猎物，发出咆哮，许多牧人来攻击它，他总不因他们的声音惊惶，也不因他们的喧哗而畏缩。如此，万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。(以赛亚书 31:4)

也因此缘故，耶和华或主还被称为“战士”。如摩西书：

耶和华是战士，其名是耶和华。（出埃及记 15: 3）

以赛亚书：

耶和華必像勇士出去，必像戰士激動熱心，要喊叫，大聲吶喊，要擊敗仇敵。（以賽亞書 42:13）

這也是為何關乎戰爭的很多事都歸于主，如此處的“喊叫”和“大聲吶喊”。

當具有這樣的代表性時，靈人和天使也作為戰士出現。如約書亞記：約書亞舉目觀看，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立。他對約書亞說，我來是要作耶和華軍隊的元帥。約書亞就俯伏在地。（約書亞記 5:13-14）

之所以以這種形式看到這些事，是因為它們具有代表性；出于同樣的原因，雅各的後裔稱他們的戰爭為耶和華的戰爭。

古教會的情形也一樣。他們的書還被稱為耶和華戰記，這清楚可見于摩西書：

所以耶和華的戰記上說。（民數記 21: 14, 15）

這種書寫方式與本章描述戰爭的方式沒什麼兩樣，只不過所表示的是教會的戰爭。在那些時代，這種書寫方式是很常見的，因為他們是內層人，他們思想更高尚的事物。

1665. 創世記 14: 3. 這些王都在西訂谷會合，西訂谷就是鹽海。

“這些王都在西訂谷會合”表他們沉浸在伴隨惡欲的不潔之物中。“西訂谷就是鹽海”表伴隨衍生虛假的污穢之物。

1666. “這些王都在西訂谷會合”表他們沉浸在伴隨惡欲的不潔之物中。這從“西訂谷”的含義清楚可知，下面的經文（10 節）說，“西訂谷有許多瀝青坑”，也就是說，遍滿瀝青坑，瀝青坑表示伴隨惡欲的污穢和不潔之物（1299 節）。同樣從以下事實看出來：所多瑪、蛾摩拉、押瑪、洗扁表示本就不潔的惡欲和謬念。凡教會中人都知道，它們是不潔的；這在來世清楚可見。諸如沉浸在這些不潔之物中的靈人只願在滿是死水、沼澤和排泄物的地方消磨時光，以致他們的本性就帶有這類事物。當他們靠近善靈的氣場，尤其渴望襲擊善者，也就是聚集起來攻擊善者時，從他們身上所散發的這種不潔之物就會被察覺出來。由此明顯可知何為“西訂谷”。

“西订谷就是盐海”表伴随衍生虚假的污秽之物。恶欲的生命好比煤火，虚假则好比它发出的昏暗之光。正如火不可能没有光，恶欲不可能没有虚假。每种恶欲都源自某种淫秽之爱，因为被爱之物就是被渴望的，故被称为欲望，欲望本身就包含那种爱的延续。凡赞成或支持那爱或欲望的，都被称作虚假。这表明为何此处“西订谷”这个词上添加“盐海”一词。

由于恶欲和虚假使人荒凉或荒废，即夺去他属对良善的热爱和对真理的情感的一切生命，故在很多经文中，这种荒凉被描述为“盐地”。

如耶利米书：

倚靠人血肉的膀臂，必像沙漠中光秃的杜松，不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的盐地。（耶利米书 17:5, 6）

以西结书：

只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必弃为盐地。（以西结书 47:11）

诗篇：

耶和華使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，使肥地变为荒盐地，都因住在那里的居民的邪恶。（诗篇 107:33, 34）

西番雅书：

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

摩西书：

遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长，好像所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样。（申命记 29:23）

“遍地有硫磺，有盐卤，有火迹”表已荒废的良善与真理：“硫磺”表良善的荒废，“盐卤”表真理的荒废。事实上，炎热和盐碱摧毁陆地及其出产，就象恶欲摧毁良善，虚假摧毁真理。因为“盐”表荒废，所以人们拆毁城市时习惯撒上盐，以防他们重建（如士师记 9: 45）。在反面意义上，盐还用来表示赋予肥力之物，以及可以说添加风味之物。

1666a.创世记 14:4. 他们已经事奉基大老玛十二年，到十三年就背叛了。

“他们已经事奉基大老玛十二年”表恶与假在童年时并未显露出来，而是顺从表面的良善与真理。“到十三年就背叛了”表童年试探的开始。

1667. “他们已经事奉基大老玛十二年”表恶与假在童年时并未显露出来，而是顺从表面的良善与真理。这从“基大老玛”的代表物和含义，那些事奉他之人的含义（如 1, 2 节所解释的），以及“十二”的含义清楚可知。基大老玛与前面提到的那些人（1, 2 节）表示主所具有的表面良善与真理，因而就这些事物而言，表示祂的外在人。“基大老玛”在此表第 1 节中一起提及的所有人，这从下文，以及他是以拦王的事实明显可知。前面已论述以拦的含义（1228 节），它表示源于仁之信，在此表示真理与良善。因为信与信之物无非是真理，仁与仁之物无非是良善。

不过，它们在此是指童年早期的良善。这类良善尽管看似良善，但只要遗传之恶玷污它们，就不是良善。遗传之物和附着之物来自我欲和物欲。那时，凡属我欲和物欲之物都看似良善，但并非良善。不过，它只要居于尚不知何为纯正良善的婴儿和孩子里面，仍可称作良善。这种无知值得原谅，纯真使它看似良善。但是，当这人接受教导，知道何为善与恶后，情况就不同了。诸如孩子接受教导前所具有的这类良善与真理，用“基大老玛”来表示。

他们“事奉十二年”表这类良善与真理存留的整个时期。因为从内义上说，“十二”表构成属仁之信，即源于仁之信的一切事物，和“以拦”一样（创世记 10: 22）。只要这种良善与真理在人里面，无论是他童年时还是其它年龄阶段，恶与假就什么也做不成，也就是说，恶灵不敢做什么，或发起恶事。这种情形从婴儿、有教养的孩子和心思简单之人可以看出来。对他们来说，哪怕恶灵，即最坏的魔鬼团伙在场，他们也根本做不了什么，而是处于顺服的状态。这就是此处“他们事奉基大老玛十二年”的含义。

那时它们处于顺服状态，并且事奉的原因在于：这个人尚未获得恶欲和虚假的气场。事实上，恶灵和魔鬼可以进入人通过自己的行为所得

来的事物进行运作，但不可以进入他由遗传所得来的事物中进行运作。所以，在人获得这类气场之前，恶灵是顺服的；但是，一旦他获得它们，与他同在的恶灵就会涌入，并试图操控。因为那时，他们就在他自己的气场里面，在那里寻找快乐或它们的生命。“尸首在哪里，鹰也必聚在那里”（马太福音 24: 28）。

1668. “到十三年就背叛了”表童年试探的开始。这从“十三年”和“背叛”的含义清楚可知，十三年介于十二和十四之间。前面解释了“十二”的含义，下文会解释“十四”的含义。“十三”是没有试探和有试探之间的间隔。当背叛用来论及人里面的邪恶，或恶灵时，当邪恶或恶灵处于顺服状态，或事奉，然后开始起来攻击时，“背叛”的含义就变得很清楚了。

邪恶或恶灵背叛的程度视渴望被良善与真理主导之人确认某种恶与假，即恶欲与虚假渗入他的良善与真理的程度而定。恶灵的生命在于恶欲和虚假，天使的生命则在于良善和真理；侵扰和冲突由此产生。凡拥有良知的人都是这种情况，拥有直觉的主在孩提时更是如此。那些有良知的人会有一种隐痛，而那些有直觉的人则会产生剧痛；直觉越内在，痛苦越加剧。由此可见，与世人的试探相比，拥有内在和至内在直觉的主的试探是何性质。

1669. 创世记 14: 5. 十四年，基大老玛和与他结盟的王都来了，在亚特律加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微基列亭杀败了以米人。

“十四年”表第一次试探。“基大老玛来了”表外在人中表面的良善。

“与他结盟的王”表伴随这良善的表面真理。“在亚特律加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微基列亭杀败了以米人”表谬念或主所战胜的这类谬念的地狱。

1670. “十四年”表第一次试探。这从“十四”或第二个周末的含义清楚可知，前面说过（728 节），七天或一周表试探的开始。十四天或两周也有同样的含义。此处这一年被称为“十四年”，是因为它照应前一节所提到的十二，十二表童年时期，如前所述。

1671. “基大老玛来了”表外在人中表面的良善。这从“基大老玛”的含义清楚可知，前节说过，“基大老玛”是指表面的良善与真理，在此则唯独表良善，因为这句话还补充了一句“与他结盟的王”，这些王则表真理。

1672. “与他结盟的王”表伴随这良善的表面真理。这从圣言中“王”的含义清楚可知。在圣言的历史和预言部分，“列王”、“列国”和“列民”表真理和属真理之物，这可通过大量经文得以证实。在圣言中，要仔细区分人民 (people) 和民族：“人民”表真理，“民族”表良善，如前所示 (1259, 1260 节)。列王涉及列民，不怎么涉及列族。以色列人在寻求王之前，是一个民族；但他们渴求并接受一个王后，就变成了“人民”，不再代表良善或属天之物，而是代表真理或属灵之物，这就是为何这被视为是他们过错的原因 (撒母耳记上 8: 7-22)。对此，蒙主怜悯，将在别处予以解释。由于本节论及“基大老玛”，然后经上又补充“与他结盟的王”，故既表良善，也表真理：“基大老玛”表良善，诸“王”表真理。前面已阐明，主的试探开始时它是哪种良善与真理。

1673. “在亚特律加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微基列亭杀败了以米人”表谬念或主所战胜的这类谬念的地狱。这从利乏音人、苏西人和以米人的含义清楚可知，它们和前面提到的拿非利人 (即伟人或巨人，创世记 6: 4) 是同类。在那里已充分说明，拿非利人 (伟人或巨人) 表谬念或那些自认杰出优越而无视一切神圣和真实之物的人。他们将虚假注入恶欲 (参看 581 节)；这一点也可从那里引用的经文明显看出来 (民数记 13:33; 申命记 2:10-11; 以赛亚书 14:9; 26:14, 19; 诗篇 88:10)。因此，这三个人，以及“西珥山的何利人”表示不同种类的谬念，因为谬念有很多种，各自的变化不仅取决于虚假，还取决于恶欲，它们或与这恶欲结合，或被注入其中，或由此流出并产生。人若只知道这类谬念或恶欲，对它们几乎没有更多认识，就不可能清楚了解其性质；但在来世，它们会极其清晰地被分门别类。最可怕的谬念存在于洪水前的人当中，尤其所谓的拿非利人 (即伟人

或巨人)。拿非利人（伟人或巨人）具有这样的特性：在来世，他们能凭其信念夺去凡所遇到的其他灵人的全部思考能力，以致这些灵人仿佛无法存活下去，更不用说能思考真实事物了。因为如前所述，在来世，所有人的思想都被交流，因此，当这种信念流入时，它无异于谋杀其他人的全部思考力。这就是主在童年早期要与之争战并战胜的恶毒可怕的民族；若非主通过降世战胜他们，现今没有一个人能存留在这个星球上，因为每个人都由主通过灵人管理。这些拿非利人（伟人或巨人）如今因其幻觉而被周围雾石般的东西封闭起来，他们不断努力从这雾石中上来，但均未奏效（参看 1265—1272 节）。以赛亚书中的以下经文就是指他们及其同类：

死了的不能再活；利乏音人必不能再起；因为你刑罚他们，毁灭他们，使他们完全不再被记念。（以赛亚书 26:14）

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）

“死人”在此并非指真的死人，而是指受诅咒的人。

如今也有这样的人，尤其来自基督教界的，他们同样有这种信念，只是不及洪水前之人的那样可怕。有些谬念同时占据人心智的意愿部分和认知部分，如洪水前之人的谬念和利乏音人、苏西人、以米人所表之人的谬念，它们属于一个种类。而有些谬念仅占据认知部分，它们起源于在人的自我中所确认的虚假原则，属于另外一种。后一种不如前一种那么强大，也不象前一种那样致命；但在来世，它们仍给其他灵人造成诸多烦恼，并在某种程度上夺走他们的思考能力。诸如此类的灵人只会在人里面激起对虚假的确认，从而使人不可避免地视假为真，视恶为善。他们的气场就具有这样的性质。一旦有真理被天使唤起，这些灵人就会将其窒息并扑灭。

人只要观照一下，他是否将圣言的真理视为虚假，并加以确认，以致看不到别的，就能发觉他是否被这类灵人控制。若确是这种情况，他就能确定这类灵人与他同在，并实施控制。那些确信一切私人利益都

是公共利益，认为若不是为了私人利益，就不会为公共利益做出贡献的人也一样。与这种人同在的恶灵会提供如此多的确认以致他看不到别的。在来世，这种视一切私人利益为公共利益，或打着公共利益的幌子来掩饰的人对待那里的公共利益差不多也是这样子。这就是与人同在的灵人流注的性质，我通过不间断的、活生生的经验得知这一点。**1674.创世记 14: 6. 在何利人的西珥山杀败了何利人，一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰。**

“在何利人的西珥山杀败了何利人”表源于我欲的谬念。“一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰”表它们的延伸范围。

1675.“在何利人的西珥山杀败了何利人”表源于我欲的谬念。这从“何利人”和“西珥”的含义清楚可知。何利人是指住在西珥山的人，这从创世记（36: 8, 20），以及下面论述被称为以东的以扫的经文清楚可知。以扫或以东的真正意义是指主的人性本质。祂也由以扫或以东来代表，这从圣言的历史和预言部分清楚可知。对此，蒙主怜悯，容后再述。由于“何利人”代表具有谬念的人，并且那时的代表物就显现在现实中，因此，以扫的后代将何利人从西珥山逐出具有同样的代表意义。

对此，摩西书上说：

那地也算为利乏音人之地，先前，利乏音人住在那里，亚扪人称他们为散送冥。那民众又大、又多、又高，像亚衲人一样，但耶和华从亚扪人面前除灭他们，亚扪人就得了他们的地，住在他们境内。正如耶和华从前为住西珥的以扫子孙，将何利人从他们面前除灭，他们得了何利人的地，住在他们境内一样。（申命记 2:20-22）

所代表和表示的这些事物与本节有关基大老玛的论述是一样的，即“基大老玛和与他结盟的王在何利人的西珥山杀败了何利人”。因为如前所述，基大老玛代表主在童年时的良善与真理，因而代表那时在良善与真理方面的主之人性本质，祂凭借这些良善与真理摧毁谬念，即摧毁充满此类魔鬼团伙的地狱，这些魔鬼团伙试图以其谬念毁灭灵人界，从而毁灭人类。

由于以扫或以东代表主的人性本质，故西珥山，以及巴兰也代表那些属于其人性本质的事物，即爱的属天事物。这从摩西书的赐福清楚可知：

耶和华从西乃而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临；从他右手为百姓传出烈火的律法。祂疼爱百姓。（申命记 33: 2, 3）

“耶和华从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉”无非表示主的人性本质。谁都能看出，“从西珥显现，从巴兰山发出光辉”并非表示山及其上的居民，而表示神性事实，因而表主人性本质的属天事物，经上由此说耶和华显现和发出光辉。

“西珥”的含义从士师记中底波拉和巴拉所作的歌清楚可知：

耶和华啊，你从西珥出来，由以东的田野行走。那时地震天漏，云也落雨。山见耶和华的面就震动；西乃山见耶和华以色列神的面，也是如此。（士师记 5: 4, 5）

此处“从西珥出来，由以东的田野行走”没有其它含义。

这一点从巴兰的预言看得更清楚，巴兰是东方众子之一，也就是说，他来自叙利亚，那里有古教会的遗迹：

我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。以东将成为产业，西珥将成为他敌人的产业。（民数记 24: 17, 18）

此处“我看他却不在现时，我望他却不在近日”是指主的降世，祂的人性本质被称为“有星要出于雅各”，以及“以东”和“西珥”。谁都能清楚看出，以东也好，西珥也好，都不会成为产业。“西珥将成为他敌人的产业”或“他敌人的山”在其它许多地方也有同样的含义，那里经上说，敌人要被逐出，要承受他们的地土。

本节所提到的巴兰山，或伊勒巴兰也具有同样的含义，这也可从哈巴谷书清楚看出来。哈巴谷书：

神从提幔而来，圣者从巴兰山临到。（细拉）祂的荣光遮蔽诸天，颂赞充满大地。（哈巴谷书 3: 3）

然而，要知道，山和地拥有并具备自己的含义是由于其上的居民，当何利人住在那里时，是由于何利人，当他们被逐出时，是由于那些将其逐出的人，如以扫或以东，或由于其他人。因此，巴兰山具有双重含义，即正面意义和反面意义。就正面意义而言，它表示主的人性本质；就反面意义而言，则表示我欲。因此，本节的“何利人”表示源于我欲的谬念。

有些谬念源于我欲，有些谬念则源于物欲。前一种谬念，就是那些源于我欲的谬念是最污秽的，而那些源于物欲的谬念则不那么污秽。前者，或源于我欲的谬念与爱的属天事物相对立；而后者，或源于物欲的谬念则与爱的属灵事物相对立。源于我欲的谬念本身带有统治一切的欲望，一旦放松限制，它们就急不可待地实现这种欲望，甚至渴望统治整个宇宙，以及耶和華，如前所示。所以，在来世，这种谬念根本不可容忍。不过，源于物欲的谬念不会冲得那么远，只带有满足不了自己那份时的疯狂。他们妄图追求天堂的喜乐，渴望获得他人财物，但并不那么意图统治。不过，这些谬念之间的差别不计其数。

1676. “一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰”表它们的延伸范围。这从以下事实清楚可知：何利人被击打，并逃到了那么远的地方。经上提到过巴兰的旷野(创世记 21:21;民数记 10:12; 12:16; 13:3, 26;申命记 1:1)。“靠近旷野的伊勒巴兰”的含义在此很难解释清楚，只能说主第一次战胜由那些民族所表示的地狱尚未延伸得那么远。但“靠近旷野的伊勒巴兰”表示它延伸了多远。

凡未得以知晓天堂奥秘的，或许都以为主没有必要降世与地狱争战，通过祂所遭受的试探与它们争战，通过祂所遭受的试探与它们相继交战，并战胜之。因为神性全能可在任何时候征服它们，并将其关闭在它们自己的地狱。然而，主有必要降世，这是一个永恒不变的真理。不过，仅仅揭开这些奥秘的最一般的那一面，就要占用一整本书，而且还需要对这类神性秘密进行推理，要不然，人的心智无法理解。绝大多数人也不愿去理解它们。

故只是让人们知道就足够了，只要知道，就会相信这是一个永恒的真

理：即若非主降世，通过被允许加在祂自己身上的试探征服并战胜地狱，整个人类必要灭亡；若非如此，在这个地球上，甚至自上古时代以来的所有人都不會得救。

1677.创世记 14: 7. 他们转回，来到安密巴，就是加低斯，杀败了全地的亚玛力人，以及住在哈洗逊他玛的亚摩利人。

“他们转回，来到安密巴，就是加低斯”表继续。“杀败了全地的亚玛力人”表各种虚假。“以及住在哈洗逊他玛的亚摩利人”表源于这些虚假的各种恶欲。

1678. “他们转回，来到安密巴，就是加低斯”表继续。这从上下文清楚可知。此处的主题是虚假和源于它们的邪恶，“亚玛力人”表示虚假，“住在哈洗逊他玛的亚摩利人”表示源于它们的邪恶。“加低斯”既表真理，也表涉及真理的争竞。因为虚假和源于它们的邪恶，也就是主在祂第一次争战中所要战胜的，是此处论述的主题，故经上说“安密巴，就是加低斯”，因为那里有涉及真理的争竞。

“加低斯”表涉及真理的争竞，这清楚可见于以西结书，那里描述了圣地的边界：

南界是从他玛到米利巴加低斯的水，延及大海，这是南方向阳的边界。

(以西结书 47:19; 48:28)

此处“南方”表真理之光。它的边界表涉及真理的争竞，被称为“加低斯”。

加低斯也是摩西击打磐石、水就从中流出的地方，那水因那里的击打而被称为“米利巴”(民数记 20:1-2, 11, 13)。“磐石”表示主，如众所周知的；就圣言的内义而言，“水”表属灵事物，也就是真理。它们被称为“米利巴水”，是因为与它们有过争竞。它们还被称为“加低斯米利巴水”，这清楚可见于摩西书：

因为你们在寻的旷野，当会众争闹的时候，违背了我的命令，没有在涌水之地、会众眼前尊我为圣。这水就是寻的旷野加低斯米利巴水。

(民数记 27:14; 申命记 32:51)

探子从迦南地回来同样到了加低斯，加低斯是以色列因愿进入那地而

起争竞的地方（民数记 13: 26）。

从这些事明显可知，“安密巴”或“审判之泉”（Fountain of Judgment），或“安密巴-加低斯的泉水”（Fountain of Mishpat-Kadesh）表涉及真理的争竞，因而表继续。由于这里的细节是真实的历史，因而描述了实际事件，故基大老玛所去的地方和他所杀败的各民族看似并非代表和表示这类事物。然而，在圣言中，所有历史细节都具有代表性，并具有属灵之义，这既适用于地方和民族，也适用于既成事实，这从圣言的历史和预言部分明显看出来。

1679. “杀败了全地的亚玛力人”表各种虚假。这从“亚玛力”这个民族的代表和含义清楚可知，因为迦南地的所有民族均代表虚假和邪恶，蒙主怜悯，这从下文清楚看出来。“亚玛力人”表虚假，“住在哈洗逊他玛的亚摩利人”则表源于这些虚假的邪恶。“亚玛力人”表攻击真理的虚假，这从涉及它们的那些事可以看出来（参看出埃及记 17:13-16; 民数记 13:29; 24:20; 申命记 25:17-19; 士师记 5:13-14; 撒母耳记上 15:1-35; 27:8; 诗篇 83:7-8）。

5, 6 节所提及的利乏音人，苏西人，以米人与何利人表源于恶欲，即邪恶的谬念，而此处“住在哈洗逊他玛的亚摩利人”表邪恶所出自的虚假。源于邪恶的虚假是一回事，虚假与源于这虚假的邪恶则是另一回事。虚假要么源于属意愿的恶欲，要么源于属认知的先入为主的成见。源于属恶欲的虚假是污秽的，不会轻易让自己被根除，因为它们粘附于人的生命本身。人的生命本身就是那渴望之物，即那去爱之物。只要人认定这种生命，即认定这欲望，或爱，加以确认的一切事物都是虚假，并被植入在他的生命中。这就是洪水前的人。

但源于属认知的先入为主的成见无法以同样的方式植根于人心智的意愿部分。例如，虚假或异端邪说源于意愿的外围，是因为人从小就吸收这类事物，后来成年时又加以确认。然而，由于它们是虚假的，所以它们只会制造生活的邪恶。如，若人相信他因行为配得救赎，并确认这种信念，那么功德感、他自己的公义和得救的保证就是由它产生的邪恶。另一方面，人若认为不将功德置于行为中就不可能有虔诚的

生命，那么由此而来的邪恶就是，他毁灭了自己里面生命的一切虔诚，并屈服于恶欲和欢娱。这样的例子还有很多。这就是本节所论述的虚假和源于它们的恶欲。

1680.“以及住在哈洗逊他玛的亚摩利人”表源于这些虚假的各种恶欲。这从刚才所述以及下一章（16节）论述的“亚摩利人”的含义清楚可知。至于主与之争战的邪恶与虚假，要知道，他们是被恶与假所主导的地狱灵，也就是说，他们是充满这类事物的地狱，这些地狱不断骚扰人类。地狱里的人只渴望毁灭每个人，再没有比折磨他人更令他们快乐的了。

在来世，所有灵人按以下方式被区分：那些向他人意愿邪恶的人都是地狱灵或魔鬼灵，而那些向他人意愿良善的人都是善灵和天使灵。人用以下方法就能知道他在哪类人之列，是在地狱灵之列，还是在天使灵之列：若他对自己的邻舍意图邪恶，只对他思想邪恶，并且一有机会就行出来，还以之为乐，那他就在地狱灵之列，而且在来世也会变成地狱灵。然而，人若对自己的邻舍意图良善，只对他思想良善，并且一有机会就行出来，则在天使灵之列，在来世也会变成一名天使。这就是灵人彼此区分的方式。所以，每个人都要以此检查自己，以获知自己是哪类人。

人若因不能或不敢而不去作恶，在目的上等于什么也没做，人若为了自我的缘故而行善，也等于什么也没做。因为这些都是来世被除去的外在因素。在来世，人的思维和意图决定了他是哪类人。有很多灵人出于在世时所形成的习惯而言语得体，但在来世立刻就能发觉他们的心智或意图是否与他们所说的相一致。若不一致，他们就被丢进属于他们自己的属和种的地狱灵中。

1681.创世记 14: 8, 9. 于是所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王和比拉王，比拉就是琐珥，都出来；他们在西订谷摆阵，与他们交战，就是与以拦王基大老玛、戈印王提达、示拿王暗拉非、以拉撒王亚略交战：乃是四王与五王交战。

“于是所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王和比拉王，比拉就是琐

珥，都出来”和前面一样，表总体上居于主导地位的恶与假。“与他们摆阵交战”表他们发起进攻。“在西订谷”和前面一样，在此表不洁。“就是与以拦王基大老玛、戈印王提达、示拿王暗拉非、以拉撒王亚略”表外在人中的真理与良善，“以拦王基大老玛”表真理，“戈印王提达”表良善，其他二王表源于这些真理与良善之物。“乃是四王与五王交战”表四王的结合和五王的分离。

1682. “于是所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王和比拉王，比拉就是琐珥，都出来”表总体上居于主导地位的恶与假。这从前面章节（2节）关于这些王的论述清楚可知，也就是说，它们是指恶欲和谬念。在那一节，这些王表总体上一切恶和一切假，或也可说，表恶欲和谬念，故经上说与他们交战。后来则论述了与利乏音人、苏西人、以米人以及亚玛力人、亚摩利人的交战；最后论述了与那些一开始所提及的王交战。所以，此处同样是这些王，他们仅表示属低等的占主导地位的恶与假。

1683. “与他们摆阵交战”表他们发起进攻。这从“摆阵交战”的含义清楚可知，“摆阵交战”表斗争。因为经上说（3节），他们背叛了。这从以下事实也明显可知：恶灵就是那些发起进攻的人。因为情况是这样：主从不开启与任何地狱的争战，而是地狱攻击祂。这和处于试探，或与恶灵争战的每个人的情形一样。就人的情形而言，天使从不发起进攻，一直不断发起进攻的是恶者或地狱灵。天使只是抵挡和防御。这种性情出自主，主从不愿以邪恶折磨任何人，或将他推入地狱，哪怕他是最坏和最苦毒的仇敌。是这个人自招邪恶，将自己抛入地狱。这也可从邪恶和良善的各自性质推知。邪恶的性质是渴望虐待每个人；而良善的性质是渴望不伤害任何人。恶者在攻击时，实际上是正本着自己的生命行事，因为他们不断渴望毁灭。而善者在不攻击任何人，只是用来保护他人免于伤害时，也正本着自己的生命行事。

1684. “在西订谷”表不洁。这从前面（3节）关于西订谷和盐海的阐述清楚可知。

1685. “就是与以拦王基大老玛、戈印王提达、示拿王暗拉非、以拉撒

王亚略”表外在人中的真理与良善。这从本章第 1 节中这四王的含义清楚可知。

1685a. “以拦王基大老玛”表真理，“戈印王提达”表良善，其他二王表源于这些真理与良善之物。这从以下事实清楚可知：此处列举这些王的顺序不同于第 1 节。“以拦王基大老玛”在那里处于第三位，而在此处于第一位；而“戈印王提达”在那里处于第四位，在此则处于第二位。首先交战的是真理，因为交战来自真理；人通过真理意识到何为假、何为恶。故在人具有真理与良善的知识与认知之前，这类交战从不会发生。故此处首先提及的“基大老玛”表主里面的真理。这从“以拦”的含义也清楚可知，“以拦”是指源于仁之信，这信与真理是一回事（如前所述，创世记 10: 22）。由此可知，“戈印王提达（或各族）”表良善，另外两个王表源于基大老玛和提达所表示的良善与真理的真理与良善。

1686. “乃是四王与五王交战”表四王的结合和五王的分离。这从“四”和“五”的含义清楚可知。“四”因成双成对，故表结合，如二在论及结合之物时所表示的那样（参看 720 节）。但“五”表示分离，因为它表示少许（参看 649 节）。一切事物的含义皆取决于它们所论及的主题。

1687. 创世记 14: 10. 西订谷有许多沥青坑。所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都都逃到山上去了。

“西订谷有许多沥青坑”表虚假与恶欲的不洁。“所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的”表那些恶与假被制服。“其余的人都逃到山上去了”表并非它们全部，“山”表我欲和物欲。

1688. “西订谷有许多沥青坑”表虚假与恶欲的不洁。这从“西订”、“坑”和“沥青”的含义清楚可知：“西订”是指不洁（如前所述，3 节），“坑”是指虚假，“沥青”是指恶欲。虚假被称为“坑”，因为坑里面有污水，恶欲被称为“沥青”，因为这水散发出恶臭的硫磺味。

1689. “所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的”表那些恶与假被制

服。这从“所多玛王和蛾摩拉王”、以及“逃跑和掉”的含义清楚可知，它们是指产生恶欲的邪恶和产生谬念的虚假，如前所述（所多玛王和蛾摩拉王在此表一切恶与假，包括剩下的王所表示的那些），“逃跑和掉”是指被制服。

1690. “其余的人都都逃到山上去了”表并非它们全部。这无需解释，从以下事实清楚可知：有一些残余逃离了。就内义而言，所论述的主题是主在童年时所经历的试探，对此，新约中没有任何记载。除了在旷野中或从旷野出来后不久的试探，以及后来在客西马尼和此后的最后一次试探外，新约没有记载任何试探。主自童年早期直到其在世时生命最后一小时的生活就在于不断的试探和不断的得胜。这从旧约中的许多地方清楚可知；在旷野中对祂的试探从未停止，这从路加福音中的以下经文清楚可知：

魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。(路加福音 4:13)

这也可从以下事实清楚看出来：祂一直受试探，甚至直到十字架受死，因而直到其在地生命的最后一刻。故显然，主在世时的整个生活，从祂童年时期开始，就是不断试探和不断得胜。最后的试探发生在祂在十字架上为祂的仇敌，因而为全世界所有人祷告之时。

在描述主生活的部分圣言中，如在福音书，除了祂在旷野的试探外，只提及最后一次试探。除了这次试探外再没有给门徒透露更多。从字义上看，所透露出来的事看似轻描淡写，以至于几乎算不上事。因为一说一答的方式并非试探，然而，祂的试探比人类心智所能理解和想象的还要严厉。若非亲身经历，没人知道何为试探。马太福音(4:1-11)、马可福音(1:12-13)和路加福音(4:1-13)所记载的试探概括地包含了一切试探。也就是说，主出于对整个人类的爱，与充满整个地狱的我欲和物欲争战。

一切试探都是对存在于人里面的爱的攻击，试探的程度取决于爱的程度。若这爱不被攻击，就不存在试探。摧毁人的爱就是摧毁他的生命，因为爱就是生命。主的生命就是对整个人类的爱，事实上极其浩大，并具有这样的性质，即除了纯粹的爱外，它什么也不是。自主童年早

期直到其在世时生命的最后一小时，针对祂的这种生命的试探就不断被许可，如前所述。“祂饿了，魔鬼对祂说，你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。耶稣回答说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话”（路加福音 4:2-4；马太福音 4:2-4）就表示这种爱，也就是主的真生命。下面这段经文则表示祂与物欲，或属于物欲的一切争战：

这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。耶稣回答说，撒但，退去吧。当拜主你的神，单要事奉祂。（路加福音 4:5-8；马太福音 4:8-10）

以下这些话表示祂与我欲和构成我欲的一切争战：

魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶上，对祂说，你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上記着说，主要为你吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说，经上又记着说，不可试探主你的神。（马太福音 4:5-7；路加福音 4:9-12）

试探之后有天使来伺候祂（马太福音 4: 11；马可福音 1: 13），这表示不断得胜。

总之，主自童年早期直到其在世时生命的最后一小时，都受到所有地狱的攻击。这些地狱不断被祂击败、征服和战胜；祂这样做唯独出于对整个人类的爱。由于这爱不是人的，而是神的，且由于这爱有多伟大，试探就有多严重，故显而易见，祂的争战何等严厉，地狱那一方何等残暴。我确切地知道，所有这一切都是千真万确的。

1691. “山”表我欲和物欲。这从下文所论述的“山”的含义清楚可知。一切恶和假皆由我欲和物欲产生，它们没有别的源头。事实上，我欲和物欲是属天和属灵之爱的反面。因是反面，故它们是一直努力摧毁神国的属天和属灵之物的各种爱。由我欲和物欲生出各种仇恨，由仇恨生出各种报复和残忍，由这二者又生出各种欺骗，总之，生出一切地狱。

在圣言中，“山”表我欲和物欲，这从以下经文清楚看出来，以赛亚书：

眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的都必屈膝。必有万军耶和華降罰的一个日子，要临到骄傲狂妄的，一切大山和被举高的小冈，一切高塔。

(以赛亚书 2:11, 12, 14, 15)

“高山”明显表我欲，“被举高的小冈”表物欲。

同一先知书：

一切山谷都要填满，大小山冈都要削平。(以赛亚书 40:4)

这也明显表我欲和物欲。又：

我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干。(以赛亚书 42:15)

此处“大山”同样表我欲，“小冈”表物欲。以西结书：

众山必崩裂，悬崖必塌陷，所有的墙垣都必倒在地上。(以西结书 38:20)

耶利米书：

行毁灭的山哪，就是毁灭全地的山哪！我要和你作对，我要伸手攻击你，使你从山岩上滚下来，使你成为烧毁了的山。(耶利米书 51: 25)

这论及巴别和迦勒底，如前所述，它们分别表示我欲和物欲。摩西之歌：

因为在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产，尽都焚烧，山的根基也烧着了。(申命记 32: 22)

“山的根基”表地狱，这一点说得很明白。它们被称为“山的根基”，是因为我欲和物欲在他们里面居于主导地位，并来自他们。

约拿书：

诸水环绕我，几乎淹没我的灵魂；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和華我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。(约拿书 2: 5, 6)

约拿在大鱼腹中时以预言的方式描述了主针对地狱的试探。其它经文，尤其诗篇同样如此。凡经历试探之人皆在地狱中。在地狱中根本不是地方的问题，而是状态的问题。

由于“大山”和“高塔”表我欲和物欲，故清楚可知主被引到高山和殿顶意味着什么，也就是说，祂被引入试探的争战中，而且是反对我

欲和物欲，即地狱的最为严厉的争战。大山也具有正面意义，这是很常见的。它们的正面意义是指属天和属灵之爱，如前所述（795，796节）。

1692.几乎没人知道试探或试探的争战会产生什么效果。它们都是手段，用来击破和驱散恶与假，引发对它们的恐惧，不仅赋予良知，还由此强化这良知，从而使人重生。这就是为何正在重生之人都被引入争战、经历试探的原因。他们在肉身生活时若不经历它们，在来世也会经历，倘若他们还能重生的话，主的教会因此被称为精兵。不过，唯独主凭自己的力量和能力忍受最为残酷的试探的争战，因为祂被所有地狱包围，并不断战胜它们。

也唯独主在经历试探的争战之人里面斗争，并战胜。人凭自己的力量根本无法应对恶灵或地狱灵。因为他们与地狱联结得如此紧密，以致若一个被战胜，另一个必冲进来，如此直到永远。他们就象挤压堤坝每一部分的海水，若堤坝被缺口或裂缝冲破，海水会永不停息地涌流并涨溢，直到什么也不剩。若非唯独主在他里面忍受试探的争战，人的情形也是如此。

1693.创世记 14: 11. 他们掳去所多玛和蛾摩拉所有的财物，并一切的粮食，离开了。

“他们掳去所多玛和蛾摩拉所有的财物”表他们被剥夺行恶的力量。

“并一切的粮食”表（他们被剥夺）思想虚假的力量。“离开了”表他们在这种情况下离开。

1694. “他们掳去所多玛和蛾摩拉所有的财物”表他们被剥夺行恶的力量。这从“掳去财物”的含义清楚可知。“所多玛和蛾摩拉的财物”在内义上无非表示邪恶与虚假，“财物”在此表邪恶，“粮食”表虚假。相对善人而言，属灵财富和富有无非是指主供给并使他们所富有的良善与真理；相对恶人而言，财富和富有无非是指他们为自己获得的邪恶与虚假。这类事物也是圣言中财富所表示的。由此清楚可知，

“掳去所多玛和蛾摩拉所有的财物”是指剥夺他们行恶的力量。

1695. “一切的粮食”表思想虚假的力量。这从“粮食”的含义清楚可

知。前面已说明（56, 58, 680, 681 节），来世人们所享受的属天、属灵和属世的粮食分别是什么。这些粮食也与肉体的粮食相对应，故在圣言中，它们由粮食来代表，并被称为“粮食”。但地狱恶灵的食物则是违背智慧、聪明和真知识之物，就是一切虚假。说来奇妙，恶灵靠此食物支撑下去。原因在于，这食物就是他们的生命。若不给他们机会诋毁真理，甚至亵渎它，他们便无法存活。然而，他们只被允许思想和言说来自其邪恶的虚假，而不允许思想或言说与其邪恶相违背的东西，因为这是欺骗。只要他们通过自己的邪恶言说虚假，那么他们自己的生命就是这虚假的源头；这种情况下他们也是值得原谅的，因为他们的本性如此，否则，他们根本活不下去。

至于他们被夺去作恶和思想虚假的力量，情况是这样：在试探所招致的争战中，恶灵被允许引出人里面的一切邪恶与虚假，并通过此人的邪恶与虚假作战；不过，它们一旦被战胜，就不可以再这样做。因为他们在人里面会立刻发觉，良善与真理已被确认。灵人所具有的这种直觉比世人的更敏锐。通过确认真理与良善之人的气场，他们能立刻知道情况如何，他们会得到什么样的答复等等。这一点从属灵的重生之人身上明显看出来，恶灵与他们同在，如同与未重生之人同在，但他们却被制服并服侍。这就是他们被夺去作恶和思想虚假的力量所表示的。

1696. “离开了”表他们离开了。这是显而易见的，无需解释。

1697. 创世记 14: 12. 又掳去亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物，离开了。当时罗得正住在所多玛。

“又掳去亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物，离开了”表表面的良善与真理本身并非良善与真理，它们占据了外在人和那里的一切。“当时罗得正住在所多玛”表外在人的状态。

1698. “又掳去亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物，离开了”表表面的良善与真理本身并非良善与真理，它们占据了外在人和那里的一切。这从“罗得”的含义清楚可知。前面已多次阐述和说明，罗得表主的感官人或外在人；事实上在此表外在人的表面良善与真理，也就是此处

“罗得的财物”。在主的童年时期，这些良善与真理看似良善与真理，但就象前面所解释的，它们本身并不是。不过，这些良善与真理会通过试探的争战渐渐被净化，这从有关试探的论述清楚可知。

1699. “当时罗得正住在所多玛”表外在人的状态。这从“所多玛”的含义清楚可知。

1700. 创世记 14: 13. 有一个逃出来的人，告诉希伯来人亚伯兰，当时亚伯兰正住在亚摩利人慢利的橡树那里。慢利是以实各和亚乃的兄弟，这些就是与亚伯兰立约的人。

“有一个逃出来的人，告诉希伯来人亚伯兰”表主凭祂的内层人 (Interior Man) 发觉，因为“希伯来人亚伯兰”就是要与内在人 (Internal) 或神性人 (Divine Man) 结合的内层人。“当时亚伯兰正住在亚摩利人慢利的橡树那里”表直觉的状态出自理性人 (Rational Man)。“慢利是以实各和亚乃的兄弟，这些就是与亚伯兰立约的人”表涉及外在人的理性人在其良善与真理性质方面的状态。

1701. “有一个逃出来的人，告诉希伯来人亚伯兰”表主凭祂的内层人 (Interior Man) 发觉，这从“希伯来人亚伯兰”的含义清楚可知，它就是稍后所论述的要与内在人 (Internal) 或神性人 (Divine Man) 结合的内层人。由于这些描述在内义上论及主，且这些历史细节具有代表性，故显而易见，“有一个逃出来的人，告诉”无非表示主发觉。内层人能直觉外在人中正在发生的一切，就象有人告知一样。主拥有对正发生的一切事的直觉，祂非常清楚发生在自己身上的这些事的性质和源头。例如，若有恶事占据外在人的情感，或谬论占据它的思维，祂必清楚它的性质和源头。祂甚至知道是哪类恶灵激活了这些事，如何做的等等。因为诸如此类的事和不计其数的其它事都瞒不住天使，几乎也瞒不住拥有属天直觉的世人，它们在主面前更是一览无余。

1702. “希伯来人亚伯兰”就是要与内在人 (Internal) 或神性人 (Divine Man) 结合的内层人。这从“希伯来人亚伯兰”，或他在此被冠以“希伯来”的姓氏清楚可知。在前后文论及亚伯兰的地方，他都没有被称为“希伯来人”，只在此处被如此称呼。所以，“希伯来人亚伯兰”

代表和表示主里面某种不同事物。所代表和表示之物从内义清楚可知，也就是说，它就是与内在人或神性人结合的内层人，这一点同样从内义上事物的连贯性清楚看出来。当表示起服务作用的某物时，无论它是什么，“希伯来”这个姓氏就会出现在圣言中。内层人就具有这样的性质，即它服务于内在人或神性人，故内层人在此被称为“希伯来人亚伯兰”。

几乎没人知道何为内层人，故有必要简要描述一下。内层人介于内在人与外在人之间。内在人凭借内层人与外在人沟通。没有这个媒介，沟通是根本不可能的。属天之物有别于属世之物，更有别于肉体之物。若非有一个借以沟通的媒介，属天之物根本无法进入属世之物进行运作，更不用说进入肉体之物了。这内层人就叫做理性人，这理性人因介于这二者之间，故一方面与良善本身和真理本身所在的内在人沟通，另一方面与邪恶和虚假所在的外在人沟通。凭借与内在人的这种沟通，人能思想属天和属灵之物，或向上看，这是动物无法做到的。凭借与外在人的这种沟通，人能思想世俗和肉体之物，或向下看，这和动物差不多，因为动物也有世俗事物的观念。总之，内层人或中间人就是理性人本身。理性人向上看时，是属灵或属天的，向下看时则是纯动物的。

众所周知，人能意识到以下事实：他所说的和所想的的一致，所做的和所愿的不一致；有伪装和欺骗的存在；还有理智或理性的存在，并且这是某种内层之物，因为它能反对；凡要重生之人都有某种与外层之物争战的内层之物。这内层之物就是内层人，它的思维和意愿不同于外层之物。属灵之人的内层人里面有良知，而属天之人的内层人里面则有直觉。此处被称作“希伯来人亚伯兰”的，就是与主里面的神性内在人结合的内层人。

1703.当论及与某种服务形式有关的事物时，圣言就采用“希伯来”这个术语。这从以下经文明显看出来，摩西书：

你弟兄中，若有一个希伯来男人，或希伯来女人被卖给你，服事你六年，到第七年就要任他自由出去。（申命记 15: 12）

此处经上说“一个希伯来男人，或希伯来女人”，是因为论述的主题是服事。耶利米书：

你的一个希伯来弟兄若卖给你，服事你六年，到第七年你们各人就要任他自由出去。（耶利米书 34:9, 14）

此处同样出现了“希伯来”这个名字，因为主题是服事，否则，雅各的子孙在先知书中的其它地方不会被称为“希伯来人”。撒母耳记：

非利士人说，要刚强，要作大丈夫，免得作希伯来人的奴仆，如同他们作你们的奴仆一样。（撒母耳记上 4: 9）

此处的含义也一样。

摩西书：

耶和华对摩西说，你要到法老那里，对他说，耶和华希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好事奉我。（出埃及记 9:1, 13; 10:3）

此处他们也是因事奉而被称为希伯来人。波提乏的妻子论到约瑟说：她就叫了家里的人来，对他们说，看，他带了一个希伯来人到我们这里戏弄我们。（创世记 39: 14）

他被称为“一个希伯来人”，是因为他是那里的一个奴隶。酒政对法老说：

在那里同我们在一起的有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人，他就为我们解梦。（创世记 41: 12）

此外，埃及人将以色列人称为希伯来人，是因为他们是奴隶，或处于奴役状态，这从出埃及记（1:15, 16, 19 等）清楚可知。

1704. “当时亚伯兰正住在亚摩利人慢利的橡树那里”表直觉的状态出自理性人。这从“橡树”和“亚摩利人慢利的橡树”的含义清楚可知，如前所述（1442, 1443, 1616 节）。

1705. “慢利是以实各和亚乃的兄弟，这些就是与亚伯兰立约的人”表涉及外在人的理性人在其良善与真理的性质方面的状态。这从这些人的含义清楚可知，他们的含义将在提及他们名字的 24 节予以解释。简言之，慢利、以实各和亚乃代表和表示主在童年早期争战时同祂在一起的天使，他们就相当于那时主所具有的良善与真理。他们以这些良

善与真理命名。天堂天使绝没有个人的名字，名字是根据良善与真理而赋予他们的。如圣言中提到的米迦勒和其他天使并非叫这类名字的天使，他们因自己所担任的职责而拥有这些名字，无论这职责是什么。此处慢利、以实各和亚乃的情形也一样，只是具有代表性。

1706.创世记 14: 14. 亚伯兰听见他兄弟被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，追敌直到但。

“亚伯兰听见他兄弟被掳去”表内层人发觉外在人状态的性质。“就率领他家里生养的精练壮丁”表外在人中的那些良善，它们现已从奴役的枷锁中解脱出来。“三百一十八人”表这些良善的性质。“追敌直到但”表净化的开始。

1707. “亚伯兰听见他兄弟被掳去”表内层人发觉外在人状态的性质。

这从“亚伯兰”、“罗得”和“听见他兄弟被掳去”的含义清楚可知：

“亚伯兰”是指与内在人或神性人结合的内层人，如前节所述；“罗得”是指外在人，这在前面已说明；“听见他兄弟被掳去”是指发觉其状态的性质，即如 12 节所述，它被表面的良善与真理所占据。

情况是这样：当“希伯来人亚伯兰”所表示的内层人发觉，由此发起争战的良善与真理仅表面上是良善与真理，事实上并不是，而且它们占据了整个外在人（由“他的兄弟，罗得”来表示）时，内层人，确切地说，神性内在人就是通过这内层人净化它们。至于如何完成净化，则没人能知道，除非揭示给他。因为内在人通过内层人或中间人流入外在人是一个奥秘。尤其是现在，很少有人知道何为内层人，更不知道何为内在人。从 13 节可以看出何为内在人，何为内层人。这里只简要说明这种流注的性质。

每个人里面的内在人唯独属于主，因为主在那里储存了良善与真理，人自婴儿时主就将它们赐给了他。主经由这些良善与真理从内在人流入内层人或理性人，再由此流入外在人；人以这种方式能够思考，并成为一个人。但从内在人进入内层人或中间人，从而进入外在人的这种流注是双重的；它要么经由属天之物，要么经由属灵之物，或也可说，要么经由良善，要么经由真理。经由属天之物或良善的流注只发

生在要么被赋予直觉，要么被赋予良知的重生之人身上；因此，它要么经由直觉，要么经由良知流入。所以，经由属天之物的流注只存在于那些具有对主之爱和对邻之仁的人身上。然而，主经由属灵之物，或真理流入每个人；没有这种流注，人无法思考，因而也无法说话。当人滥用这些良善与真理，毫不关心属天和属灵之物时，就没有属天之物或良善的流注。不过，尽管通向属天之物和良善的道路被关闭，但仍有属灵之物或真理的流注，因为通向它们的道路一直保持开放。由此可见内层人，或中间人，即理性人是何性质。

“亚伯兰”在此表示内层人或中间人里面的内在人。当属天之物或良善从内在人流入内层人时，内在人就会使内层人适应自己，并据为己有；然而，内层人或中间人仍有别于内在人。同样，当内在人经由内层人或中间人流入外在人时，它也会使外在人适应自己，并据为己有。然而，这外在人仍有别于内层人。所以，一旦内在人在内层人中发觉，外在人具有这样的状态，也就是说，“它被掳去”意味着占据它的只是表面而非纯正的良善与真理，它通过这些良善与真理和那么多的敌人争战，那么，内在人就会流进来，使一切事物恢复秩序，将外在人从侵扰它的事物中释放出来。内在人相应地净化外在人，也就是说，使它的良善与真理不再是表面的，而是纯正的良善与真理，从而与内在人或神性人结合，实现这种结合要经由内层人，如前所述。

在这一点上，主和任何人都不同，因为就属天之物或良善而言，祂的内层人是神性，并且自出生时就与祂的内在人结合。祂的内在人，连同这内层人就是耶和華祂自己，祂的父。不过，祂在这一点上和其他人一样，即就属灵之物或真理而言，祂的内层人已与祂的外在人结合，因而是人性；不过，这人性凭祂自己的力量通过试探的争战和屡屡得胜而成为神性，即耶和華。被称为“罗得”的，是外在人；但在之前的状态下，这外在人被称为“亚伯兰的侄子”，而在当前状态下，则被称为“亚伯兰的兄弟”。当被表面的良善与真理占据时，它被称为“他的侄子”，而当被纯正的良善与真理占据时，则被称为“他的兄弟”。

1708. “就率领他家里生养的精练壮丁”表外在人中的那些良善，它们现已从奴役的枷锁中解脱出来。这从“精练壮丁”和“亚伯兰家里生养”的含义清楚可知。就内义而言，亚伯兰的“精练壮丁”（即训练有素但无经验）是指外在人中那些能与内层人结合的良善；而那些“家里生养的”在内义上同样指那些良善，也指真理，是属于内层人的。不过，这些事所包含的奥秘多到难以尽述。这些奥秘首先是：经历试探的争战后，表面的良善如何变成纯正的良善，然后又如何与内层人或中间人结合，由此与内在人结合，并以同样的方式变成神性，因为主逐步将其人性本质与其神性本质融合起来，这一过程要藉着试探的争战和胜利，如前所述。被称为亚伯兰的“精练壮丁”的，就是这些变得纯正的良善。因为这些良善训练有素，但缺乏经验。它们由于凭祂自己的力量获得，故被称为“家里生养”的。

1709. “三百一十八人”表这些良善的性质，也就是说，它们是争战中所利用的神圣事物，就包含在数字“一十八”和“三百”中，因为这些数字由三和六组成。“三”表神圣之物（如前所示，720，901 节）；“六”表争战（如前所示，737，900 节）。亚伯兰率领这么多人是真实的历史，但仍具有代表性。圣言中的所有历史都是这样，如摩西五经，约书亚记，士师记，撒母耳记，列王记，但以理书，约拿书，那里的数字同样包含奥秘。因为圣言中记载的事无不具有这样的代表性，否则，它就不是圣言，也不会记载亚伯兰率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，以及本章中提及的许多其它细节。

1710. “追敌直到但”表净化的状态。这从内义上整个思路清楚可知。“追敌”在此是指逐出同善与真在一起、使它们仅表面上看似善与真的恶与假，从而释放并净化它们。“直到但”表迦南的最远边界，因而表它们所逃到的最外围。“但”表最远的边界，或迦南的最外围，这明显可见于圣言的很多地方。如撒母耳记：
废去扫罗家的国度，建立大卫的王位，使他治理以色列和犹大，从但直到别是巴。（撒母耳记下 3: 10）

又：

以色列众人，从但直到别是巴，都聚集起来。（撒母耳记下 17: 11）
又：

大卫对约押说，你去走遍以色列众支派，从但直到别是巴。（撒母耳记下 24: 2, 15）

列王纪：

从但到别是巴的犹太人和以色列人，都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。（列王纪上 4: 25）

由上述经文明显可知，“但”是迦南最远的边界，侵扰外在人的良善与真理的敌人就被追到那个方向。不过，由于“但”是迦南的边界，却仍在迦南境内，故为了不让它们留在迦南境内，它们被驱逐得更远，到了“大马士革左边的何把”，这从下一节清楚可知，净化就是以这种方式实现的。就象前面说的，就神圣意义而言，“迦南地”表主的国度，因而表爱的属天元素，或爱之良善，主要是主里面的良善。

1711. 创世记 14: 15. 他和他的奴仆趁夜分队，攻击他们，杀败他们，又追到大马士革左边的何把。

“他和他的奴仆趁夜分队，攻击他们”表示表面的良善与真理所在的幽暗。“他和他的奴仆”表理性人和外在人中那些顺服的事物。“杀败他们”表改造行为。“又追到大马士革左边的何把”表到了那种程度。

1712. “他和他的奴仆趁夜分队，攻击他们”表示表面的良善与真理所在的幽暗。这从“夜”的含义清楚可知，“夜”是指幽暗的状态。当人不知道良善与真理是表面的还是纯正的时，这种情形就被称为幽暗状态。人若局限于表面的良善与真理，就会以为这些是纯正的良善与真理。正是存在于表面的良善与真理中的邪恶与虚假制造了幽暗，并使它们看似纯正。无知之人除了知道他们所行之善、所思之真是他们自己的外，还能知道什么？这同样适用于那些将他们所做的善行归给自己，并将功德置于其中之人。殊不知，在这种情况下，这些行为并非良善，只是看似良善。他们置于其中的自我和自我功德就是造成昏昧和黑暗的邪恶和虚假。其它很多例子也是如此。

隐藏在它们里面的恶与假的种类和数量在肉身生活期间不象在来世看得那么清楚。在来世，它们完全就象在大白天一样呈于眼见。不过，若人出于未经确认的无知行事，情况就不同了。因为这种情况下，那些恶与假很容易被驱散。不过，若人确信这样的观点，即他们凭自己的力量行善、抗恶，因此他们配得救赎，那么，这样的观点仍会粘附，并使善成为恶，使真成为假。然而，按照秩序，人应貌似自主行善，因而不应该停手并持有“既然无法凭自己行善事，那我只好等待直接流注”的想法，从而停留在消极状态，因为这也违反秩序。人必须貌似自主行善，然而，当反思自己所行或曾行过的善事时，必须思考、承认并相信：做这善事的，是与他同在的主。

他若因上面提及的想法而放弃努力，就不是主能进入其中运作的对象了。主无法流入凡丧失可被注入力量的一切事物之人里面。他就象是若不给他启示，就不愿学习任何东西的人；或若不将话语放到他嘴里，就不愿教导任何事的人；或若不象一个没有意愿的人那样被指引，就不愿尝试任何事的人。不过，若真这样做，他会因如同一个无生命之物而愈加愤慨。然而，事实上，主在人里面所激活之物正是那看似来自他自己之物。人靠自己无法存活，这是一个永恒的真理。然而，若不看似靠自己存活，他根本无法存活。

1713. “他和他的奴仆”表理性人和外在人中那些顺服的事物。这从代词“他”，即亚伯兰和“奴仆”的含义清楚可知：前面说过，亚伯兰是指内层人；“奴仆”是指顺服的事物。外在人中的一切事物在得以释放和改造之前，都被称为“奴仆”。因为它们除了顺从内层人外，什么也做不了。例如：外在人中有情感，也有记忆的知识；前者来自内层人的良善，后者来自内层人的真理。当这些情感和知识变得能与内层人一致行动时，就说它们服事和顺从。因此，“奴仆”在此无非表示外在人中那些顺服的事物。

1714. “杀败他们”表改造行为。这从整个思路清楚可知，无需解释。

1715. “又追到大马士革左边的何把”表到了那种程度。这从“大马士革左边的何把”的含义清楚可知。没人知道“何把”在哪里，因为圣

言中再没提及它。然而，大马士革是叙利亚的首都，这清楚可见于撒母耳记下（8：5）和以赛亚书（7：8）；大马士革和叙利亚的含义差不多（前面论及叙利亚，即创世记 10：22，1232 节）。迦南地的最远边界在但之外，被描述为大马士革。如阿摩司书：

你们抬着为你们的王索古特，你们的偶像克完，你们的神星，就是你们为自己所造的。所以我要把你们掳到大马士革以外。（阿摩司书 5:26, 27)

圣地或主国度的北界也被称为大马士革的地界（以西结书 47:16-18, 48:1）。本节经文说“杀败他们，又追到大马士革左边的何把”，意思是表面的良善与真理被净化到这种程度。若不知道那些表面良善与真理的性质，它们以何种方式被净化，以至于变得纯正，就无法准确解释此处“大马士革左边的何把”的含义，只能笼统地知道它们被净化。

1716.创世记 14: 16. 他将一切财物夺回来，连他兄弟罗得和他的财物，以及妇女、人民，也都夺回来。

“他将一切财物夺回来”表内层人将外在人中的一切事物都带回一致的状态。“连他兄弟罗得和他的财物也都夺回来”表外在人及其所属一切。“以及妇女、人民”表良善与真理。

1717. “他将一切财物夺回来”表内层人将外在人中的一切事物都带回一致的状态。这从“将一切财物夺回来”的含义清楚可知，财物在此是指基大老玛和与他结盟的王从敌人那里掳来的东西，如前文所描述的。“基大老玛和与他结盟的王”表外在人中的良善与真理。他们从敌人那里掳来的财物无非是指他们被剥夺了行恶、思假的能力，也就是所多玛和蛾摩拉的财物，以及他们所掳来的一切粮食所表示的（如前所述，即 14：11）。

这不是一个几句话就能解释清楚的问题，不过，下面的说明足以使人对此获得某种观念。人若处于试探的争战并得胜，就越来越获得对付恶灵或魔鬼团伙的能力，直到最后他们根本不敢试探他。每取得一次胜利，主就会将借以争战的良善与真理带回秩序的状态，从而使它们得以净化。它们被净化的程度，就是爱的属天之物被植入外在人中，

一种对应关系得以产生的程度。这就是“将一切财物夺回来”所表示的。

人若以为没有试探的争战，外在人也能被带回对应关系中，就错了。因为试探是手段，藉此可以驱散恶与假，引入善与真，使属于外在人的事物被带入顺服的状态，以使它可以服务于内层人或理性人，并通过后者服务于内在人，也就是经由内在人作工的主。这些事只能通过试探得以实现，对此，除了通过试探重生之人外，没人知道。不过，至于这一切是如何成就的，则难以描述，哪怕以最笼统的方式。它是在人不知道来龙去脉的情况下完成的，因为它是主的神性作工。

1718.“连他兄弟罗得和他的财物也都夺回来”表外在人及其所属一切。这从“罗得”的含义清楚可知，前面多次说过，“罗得”是指外在人。如今，几乎没人知道何为外在人。人们以为唯独属肉体之物构成外在人，如感觉官能，即触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉，以及欲望和乐趣。但这些构成最外在的人，也就是纯粹的肉体。实际上，构成外在人的，是属于记忆的知识、这人所充满的爱之情感，以及准确来说属于灵的感觉官能，连同灵所享受的乐趣。其实是这些东西构成外在人，或外层人，这从来世之人，或灵人明显可知。这些灵人同样拥有外在人，也同样拥有内层人，因而拥有内在人。肉体可以说纯粹是包裹物或外壳，它会消散，以便这人可以真正地活着，并且属于他的一切事物可以变得更优良。

1719.“以及妇女、人民”表良善与真理。这从“妻子”、“女儿”和“人民”的含义清楚可知，前面说过，“妻子”和“女儿”是指良善（489-491, 568, 915 节），“妇女”在此用来取代妻子和女儿；“人民”是指真理，如前所述（1259, 1260 节）。

1720.创世记 14: 17. 亚伯兰杀败基大老玛和与他同盟的王回来后，所多玛王出来，在沙微谷迎接他；沙微谷就是王谷。

“所多玛王出来迎接他”表邪恶与虚假向祂屈服。“亚伯兰杀败基大老玛和与他同盟的王回来后”表释放和改造表面的良善与真理。“在沙微谷，沙微谷就是王谷”表那时外在人在良善与真理方面的状态。

1721. “所多玛王出来迎接他”表邪恶与虚假向他屈服。这从“所多玛王”和“出来迎接”的含义清楚可知：“所多玛王”是指邪恶与虚假，就是争战的对象；“出来迎接”表屈服。此处之所以提及所多玛王，是因为这一事实，即屈服的邪恶与虚假在此是一系列出现的；不过，下面 21 节会专门论述他。

1722. “亚伯兰杀败基大老玛和与他同盟的王回来后”表释放和改造表面的良善与真理。这从前文和有关“基大老玛和与他同盟的王”的论述清楚可知。

1723. “在沙微谷，沙微谷就是王谷”表那时外在人在良善与真理方面的状态。这从“沙微谷”和“王谷”的含义清楚可知：“沙微谷”表外在人的良善，“王谷”表外在人的真理。外在人被称为“谷”，是因为它在下面。更外在之物也相对更低，就象更内在之物也相对更高。

“王”表真理，这在前面早已说明（1672 节）。

1724. 创世记 14: 18. 又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接；他是至高神的祭司。

“麦基洗德”表主的内层人的属天之物。“撒冷王”表内层事物或理性事物的平安状态。“带着饼”表属天事物和从它们所得来的精神焕发。“酒”表属灵事物和从它们所得来的精神焕发。“他是祭司”表爱的圣洁。“至高神”表内在人，也就是耶和華。

1725. “麦基洗德”表主的内层人的属天之物。这从稍后论述的“麦基洗德”的含义和前后的事物清楚可知。前面已充分说明何为内在人，何为内层人，何为外在人；以及内在人经由内层人流入外在人，内在人要么经由属天之物，要么经由属灵之物流入内层人：对每一个重生之人，即过着爱主爱邻生活之人来说，是经由属天之物；而对每个个体来说，无论其秉性如何，则经由属灵之物。他通过这流注从天堂拥有他的光，也就是说，能思考和言说，并成为一个人（对此，参看 1707 节）。

内层人的属天之物全是那些属于属天之爱的事物，如前面经常说的。主的内层人中的这些属天之物，或主的内层人的这些属天之物被称为

“麦基洗德”。主里面的内在人就是耶和華祂自己；内层人经过试探的争战被净化后，也变成神性和耶和華；外在人同样如此；但是现在，当内层人处于试探的争战状态，尚未被净化到很高的程度时，就属天之物而言，它被称为“麦基洗德”，即“圣洁与公义之王”。

事实的确如此，这也可见于诗篇，那里同样论述了主试探的争战，最后，其内层人的属天之物被称为“麦基洗德”。因此，诗篇上说：

耶和華对我主说，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，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的民要以圣洁为妆饰，甘心牺牲自己；从晨曦的胎腹，你就有了你那青春的甘露。耶和華起了誓，决不后悔说，你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。

（诗篇 110:1-5）

此处论述的是主与诸地狱的试探的争战，和本章一样，这可从每句话看出来。诗篇中的这些话论及主，主在马太福音（22:41-43）、马可福音（12:36）和路加福音（20:42-44）中亲自教导这一事实。“使你仇敌作你的脚凳”、“在你仇敌中掌权”、“掌权的日子”、“当他发怒的日子，必打伤列王”表试探的争战和胜利。

1726. “撒冷王”表内层事物或理性事物的平安状态。这从“撒冷”的含义清楚可知。“撒冷”的原义表“平安”，也表“直觉”，因而表平安的状态和直觉的状态。平安的状态是主国度的状态，在这种状态下，主的属天和属灵之物如同处于它们的早晨和春天。因为平安就像破晓的黎明和春天的新生命。那时，黎明和春天会使那时触及感官的一切事物充满欢喜快乐，每个物体都从黎明和春天的普遍情感中汲取一种情感。主国度的平安状态也是如此：在平安状态下，一切属天和属灵之物仿佛处于它们的早晨或春花烂漫和迷人的微笑中，即处于它们的幸福本身中。平安的状态就是如此感染一切事物，因为主是平安本身。这也是诗篇中撒冷的含义：

在犹大，神为人所认识；在以色列，祂的名为大。在撒冷，有祂的帐幕，在锡安，有祂的居所。（诗篇 76:1, 2）

当人经历试探的争战时，主会轮番赐予他平安的状态，从而使他精神焕发。“撒冷”在此表平安的状态，接下来提到的“饼和酒”表属天和属灵之物，因而表平安中的属天和属灵之物的状态，这状态就是精神焕发本身。

1727.“带着饼”表属天事物和从它们所得来的精神焕发。“酒”表属灵事物和从它们所得来的精神焕发。这从前面论述的“饼”和“酒”的含义清楚可知：“饼”是指属天之物（276，680节）；“酒”，以及“葡萄”和“葡萄园”是指属灵之物（1069，1071节）。因为“饼”表属天之物，“酒”表属灵之物，所以它们在圣餐中也成为象征。此处“麦基洗德带着饼和酒”有相同的含义，因为在古教会，“饼”代表一切属天之物，“酒”代表一切属灵之物。故此处它们代表主自己，即一切属天之物和一切属灵之物的源头。

1728.“他是祭司”表爱的圣洁。这从圣言中“祭司”的含义清楚可知。称谓主的方式有两种，即主是王，主是祭司。王或王权表神性真理，祭司或祭司职份表神性良善。前者是神性属灵的，后者是神性属天的。作为王，主通过神性真理统治宇宙中的每一个事物；作为祭司，祂则通过神性良善进行统治。神性真理是其普遍王国的秩序本身，其一切法则就是真理，或永恒的真实；神性良善则是秩序的真正本质，其一切事物都是怜悯的表现。这二者（即神性良善与神性真理）都是主的属性。若唯独神性真理是祂的，那么凡人皆不得拯救，因为真理将每个人判入地狱。但神性良善，也就是怜悯的本质，会将每个人从地狱提升向天堂。在犹太教会中，诸王和祭司所代表的，就是神性真理和神性良善。麦基洗德作为撒冷王和至高神的祭司，也代表它们。

1729.“至高神”表内在人，也就是耶和华。这从有关主的内在人的数次论述清楚可知，主的内在人就是耶和华自己，因而主和耶和华父一样，如祂自己在约翰福音所说的：

我就是道路、真理、生命。腓力说，将父显给我们看。耶稣对他说，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, 8-11）被称为“人子”的，正是主的人性本质，它经历试探的争战后也会与神性本质融合，以致人性本质也变成耶和華。因此，在天堂，他们只知道耶和華父是主（参看 15 节）。对主而言，一切都是耶和華，不仅祂的内在人和内层人，还有祂的外在人，包括肉体本身。所以，唯独祂带着肉身升入天堂，这一点清楚可见于福音书（那里描述了祂的复活），以及主自己的话：

你们为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！灵无骨无肉，你们看，我是有的。说了这话，就把手和脚给他们看。（路加福音 24:38-40）

1730. 创世记 14: 19. 他为亚伯兰祝福说，愿天地的主宰、至高的神赐福与亚伯兰。

“他为亚伯兰祝福”表属天和属灵之物的享受。“说，愿至高的神赐福与亚伯兰”表主的内层人进入来自其内在人的良善享受中。“天地的主宰”表内在人，或耶和華与内层人和外层人的结合。

1731. “他为亚伯兰祝福”表属天和属灵之物的享受。这从“祝福”的含义清楚可知，“祝福”就是享受一切良善（参看 981, 1096 节）。享受属天和属灵的良善之人享受一切良善，因为一切良善，无论名为什么，都来自属天和属灵的良善。本节所包含的事物宣告和表明主的人性本质与其神性本质的结合。祝福本身就暗示这一点。

1732. “说，愿至高的神赐福与亚伯兰”表主的内层人进入来自其内在人的良善享受中。这同样从“赐福”、“亚伯兰”和“至高神”的含义清楚可知：“赐福”是指享受一切良善，如前所述；“亚伯兰”在此是指内层人，或理性人，如 13 节所述；前面还说过，“至高神”是指主的内在人。如前所述，“亚伯兰”表要与内在人，或耶和華结合的内层人或理性人，这结合通过试探的争战和胜利实现。事实上，内层人的情况是这样：就象前面说的，内层人介于内在人和外在人之间，能使内在人流入外在人。没有内层人，就没有交流，因而属天和属灵之物的交流就不会产生。当这交流是属天之物的交流时，内层人就被

称为“麦基洗德”；但当是属灵之物的交流时，内层人就被称为“希伯来人亚伯兰”。

1733. “天地的主宰”表内在人，或耶和华与内层人和外层人的结合。这从“天地”的含义清楚可知。人里面的内层之物被称为“天”，外层之物被称为“地”。天表人里面的内层之物，其原因在于，就内层之物而言，人是天堂的一个形像，因而是一个微型天堂。主的内层人本来就是天堂，因为主是天堂的全部中的全部，因而是天堂本身。由此可知，外层人被称为地。也由于同样的原因，先知书和启示录中提及的“新天”和“新地”无非表示主的国度，和每一个是主的国度之人，也就是里面有主的国度之人。至于“天地”具有这些含义，可参看前文（关于“天”，参看 82, 911 节；关于“地”，参看 82, 620, 636, 913 节）。

“天地的主宰、至高的神”表主里面的内在人与内层人和外层人的结合。这从以下事实可以看出来：就内在人而言，主就是耶和华自己，因为内在人或耶和华指引并教导外在人，就象父亲教导儿子。因此，相对耶和华来说，外在人被称为神的儿子；但相对母亲来说，外在人被称为人子。在此被称为“至高神”的，就是主的内在人，也就是耶和华自己。在实现完全的结合或联结之前，它被称为“天地的主宰”，也就是内层人和外层人中一切事物的主宰。因为如前所述，这些事物就是此处“天地”所表示的。

1734. 创世记 14: 20. 至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。

“至高的神是应当称颂的”表主的内在人。“把敌人交在你手里”表胜利。“亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德”表从胜利得来的余留。

1735. “至高的神是应当称颂的”表主的内在人。这从刚才有关“内在人”的论述清楚可知。在古教会，耶和华被称为“至高神”，因为“高”代表并因而表示内在之物，故“至高”表至内在之物。这就是为何古教会在高处、大山小山进行敬拜的原因。而且，至内层相对于外层和

最外层，恰似至高者相对于较低者和最低者。至高者或至内层是爱的属天元素，或爱本身。耶和華或主的内在人是爱的属天元素本身，也就是说，是爱本身。除了对全人类的纯然之爱，因而纯然怜悯的属性外，其它任何属性都不适合它。怜悯的性质是，它愿意拯救所有人，使他们永远幸福，将它自己所有的都赐给他们，因而出于纯然的怜悯、凭借爱的大能将所有愿意跟随的人引向天堂，即引向它自己。这爱本身就是耶和華。

自有 (Am) 或本有 (Is) 唯独适合主，不适合其它任何事物。一切生命的本有 (存在)，即生命本身皆源于这爱。因为本有存在于爱里面，就是爱本身。并且，由于唯独耶和華是生命的本有 (存在)，或生命本身，因为唯独祂是爱，故每一个事物都通过祂而有其本有 (存在) 和生命。除了唯独耶和華，即唯独主外，没人能靠自己存在和活着。因为除了唯独主外，没人能靠自己存在和活着，所以人们觉得自己靠自己活着，只是一个错觉。天使清楚发觉，他们不是靠自己活着，而是靠主，他们活在主生命的本有 (存在) 中，因为他们居于祂的爱中。然而，对他们而言，貌似靠自己活着的表象，连同无法形容的幸福比其他所有人都要强烈。因此，这就是活在主里面的意思。若非活在祂的爱里面，即活在对邻舍的仁爱里面，这是不可能的事。

1736.主就是耶和華，祂在此被称为“至高神”。这从圣言清楚看出来，如以赛亚书：

因为造你的是你的丈夫，万军之耶和華是祂的名；你的救主是以色列的圣者，祂必称为全地之神。（以赛亚书 54:5）

这里明显指出“救主和以色列的圣者”，祂唯独是主，是“万军之耶和華”和“全地之神”。同一先知书：

耶和華你的救赎主，以色列的圣者如此说，我是耶和華你的神。（以赛亚书 48:17）

又：

耶和華说，我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。（以赛亚书 41:14）

“以色列的圣者”和“以色列的神”这样的表述经常出现。主就是以色列的圣者和以色列的神。这从经上说“他们看见以色列的神，祂脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净”（出埃及记 24: 10）非常清楚看出来。

犹太教会并不承认和称呼别的为耶和华，因为犹太教会敬拜耶和华一位神，更重要的原因是，犹太教会的一切宗教仪式都代表祂（尽管他们绝大多数都不知道这一点），并且，就内义而言，圣言的一切事物都具有祂的含义。以赛亚书：

他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。到那日，人必说，看哪，这是我们的神，我们素来等候祂，祂必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候祂，我们必因祂的救恩欢喜快乐。（以赛亚书 25:8, 9）

这论及主的到来。

又：

看哪，主耶和华必像大能者临到，祂的膀臂必为祂掌权。祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。

（以赛亚书 40:10, 11）

这明确论及主，祂是“主耶和华”。“祂必像大能者临到，祂的膀臂必为祂掌权”表这一事实：即祂会凭自己的力量战胜地狱。“牧养羊群”、“用膀臂聚集”、“将羊羔抱在怀中”、“慢慢引导那乳养小羊的”都论及祂的爱或怜悯。

又：

耶和华，就是创造诸天，形成大地而造它的神自己，祂自己坚固它，并非创造它为荒凉，祂形成大地，是要给人居住。祂如此说，我是耶和华，再没有别神！不是我耶和华吗？除了我以外，再没有神！我是公义的神，又是救主，除了我以外，再没有别神！地极的人都当仰望我，就必得救。因为我是神，再没有别神！（以赛亚书 45:18, 21, 22）

此处经上明显指出，唯独主是耶和华和神。“创造诸天，形成大地”就是重生，因此“天地的创造者”是再造者（参看 16, 88, 472 节等）。

这就是为何主在各地被称为创造者，形成者和作成者。

又：

亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。（以赛亚书 63:16）

这明确论及主，唯独祂是救赎主。摩西书：

你们要在祂面前谨慎，听从祂的话，不可惹祂，因为祂必不赦免你们的过犯，因为我的名在祂之中。（出埃及记 23: 21）

“名”表示本质（参看 144, 145 节），而“在祂之中”是指至内层（1074 节）。

以赛亚书：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、神、勇士、永恒的父、和平的君！（以赛亚书 9: 6）

这明显论及主。耶利米书：

看哪，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；祂必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹太必得救，以色列也安然居住。祂的名必称为“耶和华我们的义”。（耶利米书 23:5, 6）

这也明显论及主。撒迦利亚书：

耶和华必作全地的王，那日耶和华必为独一无二的，祂的名也是独一无二的。（撒迦利亚书 14: 9）

这同样明显论及主。“名”表本质。

1737. “把敌人交在你手里”表胜利。这是显而易见的，无需解释。主不断藉着试探的争战和胜利取得并实现人性本质与神性本质的融合，祂凭自己的力量做这一切。人若以其它方式理解联结与融合的方式，就大错特错了。这就是祂成为公义所凭借的方式。融合或结合是通过爱的属天元素，即爱本身实现的，这爱就是耶和华，如前所述。人与主的结合也是通过试探和植入爱的信实现的。若非信被植入在爱中，即若非人通过属于信的事物接受信的生命，即仁爱，结合是不可能的。

“追随祂”，即与主结合唯独是指这一点，就象主的人性本质与耶和
华融合一样。由于同样的原因，所有这种人都通过主，神唯一的儿子
而被称为神的儿子，并因此成为祂的形像。

1738. “亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德”表从胜利得
来的余留。这从“十分之一”表余留（参看 576 节）的含义清楚可知。
至于何为余留，可参看前文（468, 530, 560, 561, 661, 1050 节），那里说
明，它们是赋予人的爱和仁的一切状态，因而是纯真与平安的一切状
态。这些状态自婴儿时就被赋予了人，但却随着这人成年而日益减少。
不过，当人经历重生时，除了这些余留外，他还会接受新的余留，因
而接受新生命。因为人正是通过余留或凭借余留而成为人，没有爱和
仁的状态，以及纯真的状态（这些状态会渗透到其生命的其它状态中），
人就不再是人，而是变得比野兽更坏。在试探的争战中所获得的余留
就是本节所表示的。亚伯兰给麦基洗德的十分之一所表示的，就是这
些余留。它们全都是主通过不断争战并得胜而积聚的爱的属天事物。
主凭借争战并得胜不断与神性本质合一，直到祂的人性本质也变成爱，
或生命的本有（存在），也就是耶和華為止。

1739. 创世记 14: 21. 所多玛王对亚伯兰说，你把灵魂给我，财物你自
己拿去吧。

“所多玛王说”表被战胜的恶与假。“对亚伯兰”表主的理性。“你
把灵魂给我，财物你自己拿去吧”表祂要赋予他们生命，他们不再关
心别的事。

1740. “所多玛王说”表被战胜的恶与假。这从“所多玛”的含义清楚
可知，本章前面说明，“所多玛”是指恶与假。17 节经上说“所多玛
王出来迎接他”，表示恶和假臣服，而本节补充说，它们是哀求者。
之所以战胜恶与假，或通过试探的争战战胜恶与假，从而获得善与真，
是因为这就是恶与假被驱散的方式。一旦这些恶与假被驱散，善与真
就会取而代之，最终越发被确认，从而得以强化。事实上，正是恶灵
激活恶与假，若非他们激活，人几乎不知道它们是恶与假。不过，一
旦被激活，它们是显而易见的。试探的争战持续的时间越长，这类恶

与假就变得越明显，直到最后它们被视为可憎。

随着恶与假被驱散，善与真逐渐取而代之。人越憎恶恶与假，就越喜爱主所注入的善与真。而且，人越憎恶恶与假，恶灵就越不敢靠近，因为他们无法忍受对构成其生命的恶与假的这种厌恶和憎恨。有时，就在开始靠近的那一刻，他们便感到惊恐万分。人越喜爱善与真，天使就越喜欢与他同在，这对天使来说，就是天堂。因为他们在爱之善和信之真中，就是在自己的生命中。

1741. “对亚伯兰”表主的理性。这从“亚伯兰”的代表意义清楚可知。在前面两章，亚伯兰代表主，或祂童年时的状态；而在本章，他代表主的理性，这时被称作希伯来人亚伯兰，这从13节的论述和说明清楚可知。此处的代表意义也一样，因为除了希伯来人亚伯兰外，本章再没有提及其他亚伯兰。要与其内在人结合的主的属灵物是希伯来人亚伯兰；而要与其内在人结合的属天物则由麦基洗德来代表和表示，如前所述。

1742. “你把灵魂给我，财物你自己拿去吧”表祂要赋予他们生命，他们不再关心别的事。这从“灵魂”和“财物”的含义清楚可知：前面（1000,1005,1040节）说明，“灵魂”是指生命；稍后将说明，“财物”是指所有不那么适合生命的其它事物。

恶灵所拥有并拼命热爱的生命是属于源自对自我和尘世之爱的欲望的生命，因而是伴随仇恨、报复、残忍的生命；他们以为其它生命中不可能有快乐可言。恶灵就象这样的人（因为他们曾经是人，并且在身为入时就通过其生活持守这种信念），他们的一切生命都专注于伴有这类欲望的快乐中；事实上，他们只知道这种生命是唯一的生命，不知道别的，一旦丧失它，他们必要彻底死亡。他们所热爱的这种生命的性质从来世他们的同类清楚看出来。在来世，它会转化为最令人作呕的生命。然而，说来奇怪，他们觉得这种恶臭是最令人快乐的，这从记事（820,954节）明显可知。

魔鬼也一样，当主将他们从那个疯子身上逐出来时，他们因害怕丧命而乞求附到猪身上去（马可福音5:7-13）。这些魔鬼就是那些在肉身生

活时屈服于污秽的贪婪之人。这一点从以下事实可以看出来：在来世，这种人觉得自己在猪群当中消磨时光，因为猪的生活就对应于贪婪，因此令他们感到快乐，这从前面的记事（939节）明显可知。

1743.创世记 14: 22. 亚伯兰对所多玛王说，我已经向天地的主宰，至高的神耶和华起誓。

“亚伯兰对所多玛王说”表答复。“我已经向耶和华起誓”表主的心境。“天地的主宰”表合一。

1744. “亚伯兰对所多玛王说”表答复。这是很明显的，无需解释。

1745. “我已经向耶和华起誓”表主的心境。这从“起誓”的含义清楚可知。众所周知，向耶和华起誓是与内心情感相对应的身体行为。就字义而言，那些内在或属心智的事物通过相应的外在事物来表达；但就内义而言，所表示的却是内在事物。所以，此处的“起誓”表心智或内心的情感。

只要主处于试探状态，祂与耶和华说话，就像和别人说话一样。但只要其人性本质联结于其神性本质，祂与耶和华说话，就像和自己说话一样。这从福音书、以及先知书和大卫诗篇中的许多经文非常清楚地看出来。其原因从有关来自母亲的遗传物的论述明显可知。只要这种遗传物存留，可以说祂就远离耶和华；但只要这种遗传物被根除，祂就与耶和华在一起，其实就是耶和华祂自己。

主与天使的结合有助于说明这一点：有时，天使说话并非通过自己，而是通过主。在这种时候，他只知道自己主，不知道别的。不过，这时，他的外在处于休眠状态。但当他的外在活跃时，情况就不同了。原因在于，天使的内在人被主占有，并且他自己的东西越不形成阻碍，这内在人越是主的，甚至就是主。然而，主与耶和华的结合是无限的，永恒的，以致祂的人性本质也是耶和华。

1746. “天地的主宰”表合一。这从19节的论述清楚可知，这句话同样在那里出现，并具有相同的意义。

1747.创世记 14: 23. 凡是你的东西，就是一根鞋线、一根鞋带，我都不拿，免得你说，我使亚伯兰富足。

“一根鞋线、一根鞋带”表一切不洁的属世和肉体之物。“凡是你的东西，我都不拿”表属天之爱中毫无此类事物。“免得你说，我使亚伯兰富足”表主不会从这类事物中获取任何力量。

1748. “一根鞋线、一根鞋带”表一切不洁的属世和肉体之物。这从“鞋带”的含义清楚可知。在圣言中，脚底和脚跟表属世的最底层（如前所述，259节）。鞋是脚底和脚跟所穿的东西，因此“鞋”表更加属世之物，因而表肉体本身。鞋的准确含义则视所论述的主题而定。当论及良善时，它具有正面意义；当论及邪恶时，则具有反面意义，如此处便是这种情形，因为所论述的是所多玛王的财物，而所多玛王表示恶与假，故“鞋带”表不洁的属世和肉体之物。“鞋线”表虚假，“鞋带”表邪恶。由于这句话是指非常小的东西，故表示最堕落的。

鞋表这类事物，这从圣言的其它地方也清楚可知，如当耶和华从灌木丛中向摩西显现时，祂对摩西说：

不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。（出埃及记 3: 5）

同样，耶和华军队的元帅对约书亚说：

把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。（约书亚记 5: 15）
谁都能由此看出，只要这个人本身是圣洁的，鞋不会从圣洁拿走任何事物。但经上之所以这样说，是因为鞋代表要被脱去的最低级的属世和肉体之物。

它是不洁的属世和肉体之物，这也清楚可见于诗篇：

摩押是我的沐浴盆，我要向以东抛鞋。（诗篇 60: 8）

对门徒的吩咐也是这个意思：

凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。（马太福音 10:14; 马可福音 6:11; 路加福音 9:5）

此处“脚上的尘土”和“鞋”意思一样，即表示恶与假造成的不洁，因为脚底是属世的最底层。他们被吩咐这样做，是因为那时他们具有代表性，并且以为天堂的奥秘唯独藏在这些事里，而非裸露的真理中。由于“鞋”表属世的最底层，故脱鞋或鞋松了表人应蜕去自然界最底

层的事物。如摩西书所提到的不肯履行小叔子义务之人的情形：
丈夫的兄弟若不肯履行义务，他哥哥的妻子就要当着长老的面到那人的跟前，脱去他脚上的鞋子，吐唾沫在他脸上，回应说，凡不为哥哥建立家室的，都要这样待他。在以色列中，他的名必称为“脱鞋之家”。

（申命记 25:5-10）

这表示丧失一切属世的仁爱。

“鞋”也具有正面意义，表属世的最底层。这同样从圣言明显可知，如摩西书论亚设说：

愿亚设享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚蘸在油中。你的鞋是铜的、铁的。（申命记 33:24, 25）

此处“鞋”表属世的最底层；“铁鞋”表属世的真理，“铜鞋”表属世的良善，这从铁和铜的含义明显可知（参看 425, 426 节）。由于“鞋”表属世和肉体的最底层，故它成为最小和最无价值之物的象征。因为属世和肉体的最底层是人里面最没有价值的东西。这就是施洗约翰说这句话的意思：

有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。（路加福音 3:16; 马可福音 1:7; 约翰福音 1:27）

1749. “凡是你的东西，我都不拿”表属天之爱中毫无此类事物。这从以下事实清楚可知：即“亚伯兰”代表现为胜利者的主，因而代表属于属天之爱的事物，这些事物是主通过得胜为自己获得的。“所多玛王”代表恶与假，作为胜利者的主，或属天之爱没有丝毫来自它们（即恶与假）之物在里面。

若不知道来世的情形，就无法清楚知道这些话的内义是什么。我欲和物欲在邪恶的地狱灵中居于主导地位，所以他们以为自己是宇宙的神明，能做成很多事。当他们被战胜时，即便他们意识到自己根本什么也做不了，这种他们自己的权力和统治的观念仍旧存留，并且他们认为自己对主的权力和统治大有助力。因此，为让他们能与善灵一起统治，他们也提供自己的服务。但由于他们无非出于恶与假认为他们能成就任何事，而主，或属天之爱里面无非是善与真，故此处给代表这

类人的所多玛王所作出的答复表示：主里面没有任何此类事物，也就是说，主的力量丝毫不出于恶与假。

恶与假的统治和善与真的统治完全对立：恶与假的统治在于渴望让所有人成为奴隶，而善与真的统治在于渴望让所有人自由；恶与假的统治在于毁灭所有人，而善与真的统治在于拯救所有人。由此明显可知，恶与假的统治是属魔鬼的，而善与真的统治是属主的。这两种统治彼此完全对立，这从主在太福音（12:24-30）中的话，以及祂说没人能事奉两个主（马太福音 6:24;路加福音 16:13）清楚可知。

1750. “免得你说，我使亚伯兰富足”表主不会从这类事物中获取任何力量。这从“富足”的含义清楚可知，“富足”表权力和力量。这一含义从刚才所述明显看出来。

1751. **创世记 14: 24. 只有少年人所吃的，并与我同行的人亚乃、以实各、幔利所应得的分，可以任凭他们拿去。**

“只有少年人所吃的”表善灵。“并与我同行的人”表天使。“亚乃、以实各、幔利”表他们所具有的事物。“所应得的分可以任凭他们拿去”表这些事物被置于他们的权力和控制之下。

1752. “只有少年人所吃的”表善灵。这从上下文清楚可知。从上文（13节）来看，所提及的亚乃、以实各和幔利是指与亚伯兰结盟的，他们表示就主的外在人而言，祂的理性人在其良善与真理方面的状态，因而表示主在争战时与祂同在的天使，这从那里所给出的解读明显可知。这从下文同样清楚看出来。那些伴随亚伯兰的人在此被称为“少年人”或“孩子”，他们无非是指善灵。但紧接着所提及的“人”是指天使。当主与地狱争战时，天使与主同在。这一点从圣言和以下事实清楚可知：当主处于试探的争战时，天使必定在场，主通过自己的权柄赋予他们力量和看似与祂一起争战的能力，因为天使所具有的一切能力皆源于主。

天使与恶者争战，这从前面各处有关与人同在的天使的论述清楚可知。如他们如何保护世人，抵挡地狱灵借以攻击他的邪恶（参看 50, 227, 228, 697, 968 节）。然而，他们所具有的一切能力皆源于主。事实上，善灵

也是天使，只是相对低级。因为他们在第一层天，而天使灵在第二层天，严格意义上的所谓天使则在第三层天（参看 459, 684 节）。来世的管理形式是这样：善灵从属于天使灵，天使灵从属于真正的天使，他们由此构成一个天使社群。善灵和天使灵就是此处那些被称为“少年人”的人，而真正的天使则被称为“人”。

1753. “并与我同行的人”表天使。这从刚才所述清楚可知，此外，从以下事实也可看出来，即当天使向人显现时，他们在圣言中被称为“人”。

1754. “亚乃、以实各、幔利”表他们所具有的事物。这从前面（14: 13）有关这三人的论述清楚可知，也就是说，他们的名字表示良善与真理，争战与其说通过天使自己发起，倒不如说通过这些良善与真理发起。因为如前所述，天使用“少年人”和“人”来表示。天使从没有个人的名字，而是根据他们具有的各种良善与真理而彼此区分。鉴于此，圣言中的名字无非表示被命名者的本质及其性质或秉性，并不表示别的，如前所示（144, 145, 340 节）。这一点也清楚可见于以赛亚书，那里论到主说：

祂名称为奇妙、策士、神、勇士、永恒的父、和平的君！（以赛亚书 9: 6）

“名”在此用来表示祂的性质，也就是说，祂是奇妙、策士、神、勇士、永恒的父、和平的君。

耶利米书论到主说：

这是祂的名，他们称祂为耶和华我们的义。（耶利米书 23: 5, 6）

此处显而易见，这“名”是义。摩西书同样论及主说：

祂必不赦免你们的过犯，因为祂是奉我名来的。（出埃及记 23: 21）

此处“名”也表本质，这本质就是神性。这同样从圣言中的很多其它经文清楚看出来，那里的经文说“他们呼求耶和华的名”；“不可妄称耶和华的名”；在主祷文中，“尊你的名”。天使的名字也是这种情形，如此处代表天使的“以实各、亚乃、幔利”的名字，因为这些名字表示天使所具有的事物。

1755. “所应得的分可以任凭他们拿去”表这些事物被置于他们的权力

和控制之下。这从前面所述（14：21—23）清楚可知，大意是：主不愿接受源于它们的任何事物，因为主并不从这类事物中获取任何力量。

“它们被置于天使的权力和控制之下”，意思是这样：正是天使对邪恶的地狱灵进行实际统治，我已通过大量经历清楚得知这一点。然而，主预见并看到一切事，无论总体还是细节，并提供、安排这一切。不过，有些事是经祂允许发生的，有些事则是在祂的迁就下发生的，有些事是经祂同意的，有些事是出于祂的美意，而有些事则出于祂的旨意。控制他人的欲望完全是人自己的东西，与天使从主所接受的事物截然不同。天使的绝对控制是出于爱和怜悯，丝毫没有控制欲。这些事是极深的奥秘，无法用几句话理性阐明。只要知道邪恶的地狱灵被置于天使的权力和控制之下，主治理每一个事物，直至最后的细节就足够了。蒙主怜悯，这些问题等到后面论述天命（Providence）和许可（Permissions）时再予以讨论。

1756.上述内容是本章内义总体上所涉及的事物。但是，当根据这些话的含义分别详细解读每一个事物时，这些事物的系列或连贯性及其优美，不象以一个单一概念来理解它们时那样能显现出来。因为当以一个单一概念来理解它们全部时，那些已分散的事物就会显得条理分明，并优美地联结起来。内中情形就象有人听别人说话，并将注意力投向所说那些字词时的情形一样。在这种情况下，他对说话者所表达观念的理解，不如他不注意这些字词及其含义时那么好。圣言的内在意义与外在意义或字面意义之间的关系，非常类似于言语与几乎没听见，更没有留意所使用的实际字词之间的关系，如当心思唯独专注于说话者用这些字词所表示的事物意义时的情形。

上古时代的写作方式是用一些人和一些话来代表真实事物，这些人或这些话与其所表示的事物迥然不同。世俗作家以这种方式编纂他们的历史，甚至包括那些属于文明道德生活的事务；而事实上，这些事和字面上所写的完全不一样，字义之下其实另有所指。他们甚至用神明和女神来表达各种情感，后来异教徒便向这些神明和女神献上神圣敬拜。凡受过良好教育的人都知道这一点，因为这类古书仍然存在。他

们的这种写作风格源于洪水前的上古之人，上古之人用诸如地上和世间可见之物来代表和表示天堂和神性之物。因此，他们在观看宇宙物体，尤其形式和秩序都很优美的物体时，内心和灵魂充满欢喜快乐。这就是为何那个时代，教会所有的书都是以这种风格写成的。约伯记就是这样一本书，所罗门的雅歌也是模仿它们。摩西在民数记(21:14, 27)所提到的书也具有这种性质，此外还有很多失传的书。

这种风格是从古代流传下来的，故后来在外邦人和雅各的后代中备受推崇，甚至到了凡不以这种风格写成的东西，他们都不视之为圣的地步。因此，他们在被先知的灵感感动时，就会以这种方式说话，这也出于很多隐藏的原因。这就是雅各(创世记 49:3-17)，摩西(出埃及记 15:1-21;申命记 33:2-29)，属于东方之子、来自古教会仍存在之处的叙利亚的巴兰(民数记 23:7-10, 19-24; 24:5-9, 17-24)，底波拉和巴拉(士师记 5:2-31)，哈拿(撒母耳记上 2:2-10)等人的情形。尽管很少有人明白或知道他们所说的话表示主国度和教会的天堂之物，但他们仍被震撼，充满敬畏和惊奇，并感觉这些话里面有神性和神圣之物。

不过，圣言的历史也具有类似性质。也就是说，每一个名字和每一句话都代表和表示主国度的属天和属灵之物，只是学术界尚不知晓，除非圣言的每一部分，直至最细微之处被启示。天堂的奥秘就包含在圣言的一切事物中，无论总体还是细节。

关于灵人的言语及其多样性 (续)

1757.如前所述，灵人与世人的对话是通过话语进行的，而灵人们自己之间的对话则是通过诸如构成思维的观念(话语的最初来源)进行的。然而，这些观念不象人活在肉身时的观念那样模糊，而是象构成言语的观念那样清楚有别。人类思想会随着肉体的消散而变得更加明确清晰，思想观念会变得离散，以便它们逐渐服务于清晰的言语形式。因为模糊已随着肉体消散，因而思想可以说从它所受的束缚和遮蔽它的阴影中被释放出来，变得更加自然、即时。结果，对每一个具体观念的洞察，以及对它的直觉和话语都变得更为直接、迅速。

1758.灵人的言语具有多样性：每个社群，或灵人家庭，甚至每个灵人

都因他们的言语（与世人的情况差不多）而与众不同。他们不仅通过构成言语生命、填充或支撑话语的情感，口音，还通过语气，以及其它难以描述的特征被认出来。

1759.属天灵人的言语无法轻易流入适用于人的清晰声音或话语中，因为它不适合听上去很生硬的事物，或粗糙的双重辅音，或源于记忆知识的观念的词语中。因此，他们很少流入言语中，除非通过似溪流或微风般的情感软化这些话。介于属天灵人和属灵灵人之间的灵人言语是甜蜜的，如同最轻柔的微风拂过，抚慰接受者的器官，软化这些话本身，并且它也是快速、稳妥的。这种言语的流畅和优美是由于以下事实：他们观念中的属天良善具有这种性质，并且这种言语中没有任何与思维不一致的东西。在来世，一切甜蜜的和谐都出自良善与仁爱。属灵灵人的言语也是流畅的，但不那么轻柔、温和。说话的主要是这些灵人。

1760.恶魔也有一种流动的言语形式，然而，它只能被外在听觉感知。它内在发出刺耳的摩擦声，因为它源于良善的伪装，没有对良善的情感。这类恶魔还有一种不具流动性的言语，其中与思维的不一致被感知为某种悄悄爬行的东西。

1761.有些灵人流入时不是以溪流，而是以振动和来回运动的方式，仿佛排成行，或多或少有些尖锐。这些灵人流入时不仅携其言语，还携其对它的回应。他们就是那些出于种种原因拒绝圣言的内在事物，视人为他们的工具，微不足道，只关心自己的人。

1762.有些灵人不说话，而是通过施加在我脸上的变化来表达他们内心的情感，并且将他们的观念表现得活灵活现，仿佛他们的思维被赋予可见的形式。他们是通过嘴唇区域的变化，并由此传到脸上而做到这一点的。然后，他们在眼睛周围交流心里的内在观点：若交流真理和对真理的情感，就在左眼周围；若交流良善和对良善的情感，则在右眼周围。

1763.我还听过很多灵人一起说话的同步言语形式。它象波浪一样咆哮，从各个方向流入大脑。此外，有些灵人的言语形式就是四重奏，好象

人们脱口而出的噪音和声音。这些灵人与其他灵人隔离。他们会在头部引发仿佛气泵抽吸造成的疼痛。我听见有些灵人说话时嗓音洪亮，然而似乎是内在的，在他们自己里面。不过，它们仍作为言语传到我的听觉。

有些灵人说话时就象是从肚子里啐出话来。这些灵人就是诸如不愿注意事物的意义，而是被迫通过别人说话的那类灵人。我听见有些灵人说话时带有粗鲁或破裂声。他们会来到我左肘下，也会到我的左耳。我也听见有些灵人说话声音不大，甚至听不见，好象患了重感冒。他们属于那些为伤害他人而偷偷潜入他人的快乐，窃取他们秘密的人。有些灵人身体矮小，尽管为数不多，但说起话来就象一大群人，听上去如雷鸣一般。我曾听见他们在头顶上，还以为那里有很多人。但其中一个人从那里来到我左胳膊下面，以那种雷鸣般的声音说话，他还挪到别处这样说话。蒙主怜悯，我会在别处告知这类灵人来自何处。不过，这几种言语十分罕见。值得注意的是，对于内在听觉器官被打开的人和灵人而言，无论以哪种方式所说的话，在他们听来大声响亮，如同世人的声音和言语。但那些内在听觉器官未打开的人则根本听不见。

1764.灵人也曾以下列方式与我对话：纯粹的视觉代表物，各种颜色的火焰，灯光，上升和下降的云层，各种各样的小房子、讲坛，器皿，身着各类服装的人等等。它们全都具有灵义，人单单通过这些事物就能知道他们想表达什么。

第 15 章

圣经或圣言，

以及其中如何隐藏神性事物，这些事物在善灵和天使面前完全可见

1767.人若热爱圣言并过着仁爱的生活，或出于简单的心思相信经上所写内容，没有形成违背处于内义的信之真理的观念，那么在阅读主的圣言时，主也会将它展现在天使面前。主以极其优美、愉悦的形式这样做，也使用代表物。这一过程伴随着无法描述的变化，各自都与天使当时的整个状态一致，以致每个细节都被感觉具有生命。当圣言从

天而降时，这生命就是存在于圣言中的事物，圣言由此孕育而生。由于这个原因，尽管主的圣言在字义上显得粗糙、不完美，但它具有这样的性质：它里面隐藏着属灵和属天之物；当人阅读圣言时，这些事物在善灵和天使面前完全可见。

1768.主的圣言就是以这种方式展现在善灵和天使面前的。这是我被允许耳闻目睹的，因此我才得以讲述亲身经历。

1769.有一个灵人來找我，我从以下事实判断他刚离世不久：即他尚不知道自己已进入来世，还以为自己仍在世上。我发觉他一直致力于学术研究，我便与他谈论这事。但就在这时，他突然被举到高处，这令我愕然。我猜测他是那种崇尚高级事物的人，因为这种人通常被举到高处。或者，他以为天堂在极高之处，因为这种人同样常被举到高处，以便他们通过亲身体会知道，天堂不在高处，而在于内在之物。

但我很快发现，他被提到了位于正前方稍向右一点的天使灵那里，就在天堂的入口处。然后，他从那里与我对话，声称他看到的事物如此高尚，根本不是人类头脑所能领悟的。这事发生的时候，我正在读《申命记》第一章，是关于犹太人的，即他们如何打发人窥探迦南地，看看那里有什么。当我读这一章时，他说，他对字义上的事物毫无觉察，只感知到灵义上的事物，这些都是奇迹，远非他所能描述的。这还只是天使灵天堂的门槛，那么在那天堂自身里面必有何等奇迹！而在天使天堂又必有何等奇迹！

当时，与我同在的一些灵人因原来不相信主的圣言具有这样的性质，故开始忏悔他们的不信。他们说，在当前的状态下，他们已相信，因为他们听见那个灵人声称他已经听到看到，并发觉这是事实。

但有些灵人仍坚持不信，声称那不是真的，全都是幻觉。所以，他们也被突然举到高处，从那里与我说话。他们现在坦承确有其事，不是幻觉。因为他们现在真实地感觉到事情的确如此，事实上，他们的感知远比活在肉身时所能被赋予的任何感觉还要敏锐。

不久之后，也有些灵人被提到那个天堂。其中一个人活在肉身时我就认识他，他也作了类似见证。他还说了其中一件事：他因圣言的内义

而神魂颠倒，以至于难以描述它。此时此刻，他怀着某种怜悯之情说，奇怪的是，世人对这类事物一无所知。另外，他说，他从那里能深入洞察我的思维和情感，在它们里面觉察到他难以尽述的更多事物，如原因、流注，它们出自何处，从谁那里来，又如我的观念，它们如何与世俗事物混合，并且这些是完全分离的等等。

1770.此后有两次我看见有人被提到天使灵的第二层天，他们从那里与我对话，当时我正在阅读《申命记》第三章全文。他们说，他们只明白圣言的内义，同时声称，圣言的一笔一划无不具有灵义，这灵义以最优美的方式与其它一切事物联结起来。他们还说，就内义而言，圣言中提及的名字都表示真实事物。对此，这些人也照样确认了，因为他们原先不相信圣言的每一个事物都是主所启示的。他们还想在他人面前发誓肯定这一点，但未被允许。

1771.还有些灵人不相信主圣言的核心或内在蕴含这类事物。因为在来世，灵人会秉持他们在肉身时就有的类似不信。这种不信只能藉由主提供的方法和活生生的经验被驱散。鉴于此，当我在阅读大卫诗篇的某些章节时，这些灵人更深层次的视觉或心智被打开了；这些特殊的灵人没有被提到天使灵当中。我在阅读的时候，他们便觉察到这些诗篇所蕴含的圣言内在事物，并对它们感到万分惊奇，声称他们原先从不相信这类事物。

这时，其他很多灵人也听到这部分圣言，但对它的理解各不相同。对有些灵人来说，它以快乐怡人的感觉和取决于各自接受能力的生命充满他们的思想观念。同时，它还以穿透其至内在的影响力充满他们。而对其中一些灵人来说，这种力量如此巨大，以致他们觉得自己正朝着天堂的内在部分被提升，越来越接近主，不过，这各自取决于他们对真理和与真理结合的良善的情感程度。

与此同时，圣言还被带到一些对圣言内义毫无概念，只懂得外在意义或字义的灵人面前；在他们看来，文字似乎没有任何生命可言。由此明显可知，当主赋予圣言生命，也就是说，圣言具有穿透人至内在的影响力时，它是何性质；以及当主不赋予它生命，也就是说，圣言除

了文字外几乎没有任何生命时，它又是何性质。

1772.蒙主怜悯，我也被允许以这种方式看到主圣言内义的优美，而且看到过很多次，不仅在解释个别表述的内义时看到过，还在每一个事物呈现为一个思维系列时看到过。这可谓通过一个世俗的乐园看见一个天堂的乐园。

1773.灵人在世时若以主的圣言为喜乐，那么在来世就会拥有一种令人喜悦的天堂温暖，对此，我也得以体验过。那些拥有某种程度的这种快乐之人的温暖传给了我。它就象春天的热，始于唇部，然后扩散到脸颊，由此扩散到两耳、上升至双眼，再降至胸腔中央。

那些被主圣言的快乐，以及主亲自教导的内在事物感染更深之人的温暖也传给了我。它始于胸腔，由此升至下巴，再降至腰部。那些还要以之为乐，并受感染还要更深之人的温暖具有更内在的喜乐，如春天一般，甚至从腰部向上延伸到胸腔，由此通过左臂扩散到双手。我从天使那里得知，这是千真万确的事实。这些灵人一靠近就会带来这类温暖，尽管他们自己感觉不到，因为他们就在这些温暖里面，就象婴儿、儿童和青少年通常感觉不到自己的温暖比成年人和老年人的更大一样，因为他们就在其中。

我还感受过那些虽以圣言为乐，却不渴望理解它之人的温暖。这种温暖只能在右臂被感受到。还有下面这种温暖：恶灵也能通过自己的手段制造一种假冒快乐的温暖，还能将其传给别人。但它纯粹是一种外在温暖，并非源于内在事物。这种温暖会使食物腐烂，并转化为粪便之物，如通奸者和那些沉浸于污秽乐趣之人所具有的温暖。

1774.有些灵人不愿听闻有关圣言内在事物的任何内容，事实上，哪怕有能力理解，他们也不愿听闻。他们主要是那些将功德置于善行的人。因此，他们行善是出于我欲和物欲，或为了自己的名利，因而为了名声，而不是为了主的国。在来世，他们比谁都渴望进入天堂，然而，他们却在天堂之外。因为他们不愿具备对真理的认知，从而被良善感染。他们根据自己的谬念照字面意思解读圣言，并发展凡支持其恶欲的表述。这种人表现为一个老女人，她的脸很难看，但依然雪白，却

不规则，这使得她很丑陋。而那些悦纳并喜爱圣言内在事物之人则表现为一个豆蔻少女，或花季少女，衣着华丽，饰有花环和天上的饰物。1775.我曾与一些灵人谈论过圣言，我说，按照主的天命，赐下一些启示是很有必要的。因为启示或圣言是接受属灵和属天之物的一般容器，并且在接受的过程中会将天与地联结起来。事实上，没有启示，二者就会彼此分离，人类必要灭亡。我还提到一个事实，即天堂真理存在于某处是有必要的，人可由此接受教导，因为他是为天堂之物而生的，并且在肉身生活结束后，会加入到那些在天堂的人之列。而信之真理则是他将永远生活于其中的国度的秩序法则。

1776.当小男孩和小女孩阅读圣言时，天使对它的理解甚至比没有仁之信的成年人阅读时更好、更充分。这似乎是一个悖论，但却是最真实不过的。我也获悉其中的缘由，即：小男孩和小女孩处于相爱和纯真的状态，因而他们最温柔的器皿几乎是属天的，具有简单的接受能被主预备好接受之物的能力。然而，主所做的这一切若非经由适合其性情天赋的某种快乐，不会进入他们的知觉。据天使说，主的圣言是死的文字，但在阅读它的每个人里面，主都会照着各人接受它的能力而赋予它生命，它会根据其仁爱的生命和纯真的状态而复活。这种情形以无数种方式发生。

1777.本章末尾将继续论述这一主题。

创世记 15

1. 这些事以后，耶和華的话在异象中临到亚伯兰，说，亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。
2. 亚伯兰说，主耶和華啊，我既无行走的孩子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。
3. 亚伯兰又说，你看，你没有给我种。看哪，那生在我家中的人就是我的后嗣。
4. 看哪，耶和華的话又临到他，说，这人必不成为你的后嗣，你两腰所出的才成为你的后嗣。
5. 于是带他到外面，说，你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又

对他说，你的种将要如此。

6. 亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义。

7. 耶和华又对他说，我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。

8. 亚伯兰说，主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？

9. 耶和华对他说，你为我取一头三岁的母牛犊，一只三岁的母山羊，一只三岁的公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽。

10. 亚伯兰就把这些都取来，每样从中间劈成两半，一半对着另一半摆列，只有鸟没有劈开。

11. 当鸷鸟下来，落在这些尸体上时，亚伯兰就把它们赶走了。

12. 日落的时候，亚伯兰沉睡了。看哪，有可怕的大黑暗落在他身上。

13. 耶和华对亚伯兰说，你要确实知道，你的种必寄居在别人的地，服事他们；这些人要苦待他们四百年。

14. 并且他们所服事的民族，我要惩罚，以后他们必带着许多财物出来。

15. 但你要平平安安归到你列祖那里，必享长寿，被人埋葬。

16. 到了第四代，他们必回到这里，因为亚摩利人的罪恶到现在还没有满盈。

17. 日落时，天幽暗，看哪，有冒烟的炉和烧着的火把从那些肉块中经过。

18. 在那日，耶和华与亚伯兰立约，说，我已将这片地赐给你的种，从埃及河直到大河，幼发拉底河，

19. 就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、

20. 赫人、比利洗人、利乏音人、

21. 亚摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人之地。

概览

1778. 此处继续论述关于主的事，这时，祂已经历了童年时最为严厉的试探争战，这争战针对的是祂对整个个人类，尤其教会所怀的爱。因此，出于对它们未来的担忧，祂得到应许。但也同时说明，当教会开始断气时，它的状态在最后的时日是什么样子。然而，一个新教会将积蓄

力量以取而代之，天国也会大幅增加。

1779.主经历了前一章所描述的试探争战后所得的安慰（1节）。

1780.主对教会的抱怨，它完全是外在的（2，3节）。关于内在教会的应许（4节）。关于它的繁殖增多（5节）。主是公义（6节）。天上和地上的国唯独属于祂（7节）。

1781.由于祂渴望确保人类得救（8节），故祂得到有关教会情况的说明，无论总体上，具体的，还是细节（9-17节）。

1782.“母牛犊”、“母山羊”、“公绵羊”代表教会的属天之物，而“斑鸠”和“雏鸽”则代表该教会的属灵之物（9节）。教会在这边，主在那一边（10节）。主会驱散邪恶与虚假（11节）。但虚假仍会继续骚扰它（12，13节）。必有从这些虚假当中的一个解脱（14节）。因此，主会得到安慰（15节）。然而，邪恶会占据它（16节）。最终只有虚假和恶欲在那里居于主导地位（17节）。这时，主的国会到来，经上描述了一个新教会及其延伸（18节）。经上提到的那些民族是指要从该教会被逐出的邪恶与虚假（19-21节）。

内 义

1783.如前所述，此处所包含的事件均取自真实的历史。也就是说，耶和華确如所描述的那样对亚伯兰说话，并将迦南地应许他为业；亚伯兰也确如所描述的那样被吩咐取了一头母牛犊，一只母山羊，一只公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽；鸚鸟的确下来落在这些尸体上；亚伯兰的确沉睡，并且在睡梦中有可怕的大黑暗；日落天黑的时候，他也的确看到了冒烟的炉和烧着的火把从那些肉块中经过，以及除此之外所提及的其它一切细节。这些事件都是真实的历史，但每一个事件，甚至所发生的最小细节都具有代表性；描述这些事件的话语，哪怕一个字的一点一划，都具有灵义，也就是说，每一个细节里面都含有内义。因为圣言中的每一个细节都是被启示的，既是被启示的，就只能来自属天的源头；也就是说，它们里面必隐含属天和属灵之物，否则，就不是主的圣言了。

这些就是内义所包含的事物。当这层意义摊开时，字义就消失不见了，

仿佛它不存在。另一方面，当注意力投向历史意义，或字义时，内义就会消失不见，仿佛它不存在。这两种意义的关系就象天堂之光和尘世之光的关系，或反过来尘世之光和天堂之光的关系。当天堂之光显现时，尘世之光如同幽暗，这是我通过亲身经历所得知的。但是，当人处于尘世之光时，天堂之光即便显现，也如同幽暗。人类心智也一样：对于将一切事物都局限于人类智慧，或世俗知识的人来说，天上的智慧显为某种模糊、空白的东西；但对于拥有天上智慧的人来说，人类智慧则象完全模糊的东西，若里面没有天上的光线，它必如同幽暗。

1784. 创世记 15: 1. 这些事以后，耶和華的话在异象中临到亚伯兰，说，亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。

“这些事以后，耶和華的话在异象中临到亚伯兰”表童年的争战过后随之而来的是启示，“异象”表至内在的启示，也就是伴有直觉的事物。

“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌”表值得信靠的对恶与假的防护。“必大大地赏赐你”表胜利的目的或意图。

1785. “这些事以后，耶和華的话在异象中临到亚伯兰”表童年的争战过后随之而来的是启示。这从“话”、“耶和華临到亚伯兰的话”，以及“异象”的含义清楚可知。在希伯来语，“话”表真实事物，此处是指已成就的事，也就是前一章所论述的主试探的争战。“耶和華临到亚伯兰的话”无非是指主与自己的对话。然而，在童年和试探的争战期间，当主的人性本质和神性本质尚未合而为一时，这话只能被视为一种启示。内在之物进入外在之物起作用之时，也就是处于外在之物较为遥远的状态和时刻之时，无法以其它方式显明自身。这就是被称为主的谦卑状态的状态。

1786. “异象”表至内在的启示，也就是伴有直觉的事物。这从异象的性质清楚可知，异象是照着人的状态发生的。内层关闭之人所看到的异象完全不同于内层打开之人所看到的。例如：当主在西奈山显现给会众时，这种显现就是一种异象。不过，百姓所看到的这异象不同于亚伦所看到的，而亚伦所看到的不同于摩西所看到的；众先知所看到

的又不同于摩西所看到的。异象有很多种，对此，蒙主怜悯，容后再述。异象越完美，就越内在。对主而言，它们是最为完美的，因为那时祂对灵人界和天堂中一切事物有一种直觉，并直接与耶和华交流。这种交流就是耶和华显现给亚伯兰的异象所代表的，就内义而言，也是该异象所表示的。

1787. “亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌”表值得信靠的对恶与假的防护。这从稍后论述的“盾牌”的含义清楚可知。这些话，即耶和华是“盾牌”，“必大大地赏赐你”，是试探后安慰的话。每种试探都伴随着某种绝望（否则，它就不是试探），因此，安慰随之而来。人被试探时会陷入焦虑，这种焦虑会对所关注的目的产生一种绝望的状态。试探的争战不是别的。对得胜有十足把握的人则不会陷入焦虑，因而不会经历任何试探。

主因经历了最为恐怖、残酷的试探，故不可避免地被驱入绝望的状态，但祂凭自己的力量驱散并战胜了这些状态。这从祂在客西马尼所经受的试探清楚看出来，对此，路加福音描述如下：

耶稣到了那地方，就对门徒说，你们要祷告，免得陷入试探。于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说，父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不是照我的意愿，而是要成全你的旨意。有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。（路加福音 22:40-45）

马太福音：

祂就忧愁起来，极其难过，便对门徒说，我的灵魂甚是忧伤，几乎要死。祂就稍往前走，俯伏在地祷告说，我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不是照我所愿的，而是照你所愿的。第二次又去祷告说，我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。第三次祷告，说的话还是与先前一样。（马太福音 26:37-44）

马可福音：

祂就开始惊恐起来，极其难过，对门徒说，我的灵魂甚是忧伤，几乎要死。祂就稍往前走，俯伏在地，祷告说，倘若可行，便叫那时候过

去。祂说，阿爸，父啊！在你凡事都能，求你将这杯撤去；然而，不是照我所愿的，而是照你所愿的。这事发生了第二次和第三次。（马可福音 14:33-41）

从上述经文可以看出主的试探的性质，即它们是最为恐怖的，祂从至内在感觉极其痛苦，甚至汗珠如血；那时，祂对于目的和结果都处于绝望的状态；并且祂反复得到安慰。“我是耶和华你的盾牌，必大大地赏赐你”这些话同样体现了前一章所论述的试探的争战过后所得到的安慰。

1788. “盾牌”表值得信靠的对恶与假的防护。这是显而易见的，无需解释，因为“耶和华是盾牌和护盾”是人们所熟悉的惯常用法。但是，“盾牌”的具体含义可从圣言清楚看出来，即论及主时，它表示保护，论及人时，它表示信靠主的保护。由于“战争”表试探（如前所示，1664节），所以，战争的所有武器都表示试探和抵御恶与假，即抵御带来试探并进行试探的魔鬼团伙的某个具体方面。因此，“盾牌”是一回事，“护盾”是一回事，“堡垒”是一回事，“头盔”是一回事，“矛”是一回事，“枪”是一回事，“刀”是一回事，“弓和箭”是另一回事，而“胸甲”又是另一回事。蒙主怜悯，这些事物以后会分别予以论述。当论及主时，“盾牌”表对恶与假的防护，当论及人时，“盾牌”表对主的信靠。其原因在于，盾牌是一种护胸的工具，而胸表良善与真理：表良善是因为胸腔内有心脏，表真理是因为胸腔也有肺脏。这就是“盾牌”的含义，这一点明显可见于诗篇：

耶和华我的磐石是应当称颂的；祂教导我的手争战，教导我的指头打仗。祂是我慈爱的主，我的堡垒，我的高台，我的救主，我的盾牌，是我所投靠的。（诗篇 144：1，2）

此处“争战”和“打仗”是指试探的争战和打仗，从内义上说，是指主的试探的争战和打仗。论及耶和华时，“盾牌”是指保护，论及人时，是指信靠，这是显而易见的。

又：

以色列啊，你要倚靠耶和华！祂是你们的帮助和你们的盾牌。亚伦家

啊，你们要倚靠耶和華！祂是你们的帮助和你们的盾牌。你们敬畏耶和華的，要倚靠耶和華！他是你们的帮助和你们的盾牌。(诗篇 115:9-11)

此处的意思也一样。又：

耶和華是我的避难所，是我所倚靠的神。祂必用自己的羽翼遮蔽你，你要投靠在祂的翅膀底下。祂的信实是盾牌和坚垒。(诗篇 91: 2, 4)
此处“盾牌和坚垒”表对虚假的防护。

又：

耶和華是我的岩石，我的堡垒，我的救主，我的神，我的磐石，我所倚靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角。凡投靠祂的，祂便作他们的盾牌。(诗篇 18:2, 30)

此处的意思也一样。又：

公义的神察验人的心肠肺腑。神是我的盾牌，祂拯救心里正直的人。(诗篇 7:9, 10)

“盾牌”表信靠。又：

你把你的救恩给我作盾牌，你的右手扶持我。(诗篇 18: 35)

“盾牌”表信靠。

又：

世界的盾牌是属神的，祂为至高。(诗篇 47: 9)

“盾牌”表信靠。又：

因为耶和華神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。祂未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。(诗篇 84:11)

“盾牌”表保护。摩西书：

以色列啊，你是有福的！谁像你这蒙耶和華所拯救的百姓呢？祂是你帮助你的盾牌，是你威荣的刀剑；你的仇敌必屈身就你。(申命记 33: 29)

“盾牌”表保护。

由于战争的武器涉及那些经历试探的争战之人，故这些武器同样涉及攻击和试探的仇敌。当涉及后者时，它们表示相反的事物。故“盾牌”表他们借以争战、防御和倚靠的恶与假。如耶利米书：

你们要预备盾牌铠甲，往前上阵。你们套好马鞍，骑上马，顶盔站立，磨枪贯甲。（耶利米书 46:3-4）

此外还有很多其它经文。

1789. “必大大地赏赐你” 表胜利的目的或意图。这从“赏赐”的含义清楚可知，“赏赐”是指随试探的争战而来的奖赏，此处是指胜利的目的。因为主从不为自己寻求胜利的奖赏。祂胜利的奖赏就是全人类的救赎。正是出于对全人类的爱，祂才会争战。凡出于这爱争战的，都不会为自己要求奖赏。因为这爱具有这样的性质：它愿意将自己所有的给予和让与其他人，而自己一无所求。所以，这里的“赏赐”是指全人类的救赎。

1790. 创世记 15: 2. 亚伯兰说，主耶和华（Jehovih）啊，我既无行走的孩子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。

“亚伯兰说，主耶和华啊” 表主的直觉，“亚伯兰”是指内层人，“主耶和华（Jehovih）”是指相对于内层人的内在人。“我既无子，你还赐我什么呢” 表没有内在教会。“我家业” 表外在教会。“大马色人以利以谢” 是指外在教会。

1791. “亚伯兰说，主耶和华（Jehovih）啊” 表主的直觉。这从以下事实清楚可知，即主具有至内在和最完美的直觉。如前所述，这种直觉是对天堂所发生一切事的一种知觉和意识。它还是唯独主所拥有的与耶和华的不断交流和内在交谈。这就是“亚伯兰对耶和华说” 这句话的内义所表示的，因而是与耶和华对话时的亚伯兰所代表的。这在下文凡出现“亚伯兰对耶和华说” 这句话的地方也同样适用。

1792. 前面已阐明，“亚伯兰”是指内层人，或亚伯兰代表主的内层人或理性人。前一章说明了何为主的内层人。

1793. “主耶和华（Jehovih）”是指相对于内层人的内在人。这从有关主的内在人的论述清楚可知，也就是说，这内在人就是耶和华自己，主从祂成孕，是祂的独生子，并且母体人性（maternal human），即源于母亲的人性通过试探的争战被净化后，主的人性要与祂融合。在圣言中，“主耶和华（Jehovih）”出现的频率非常高，事实上，和耶和华（Jehovah）

被称为“主”的次数一样多，故祂不是被称为“主 Jehovah”，而是被称为“主 Jehovih”，尤其论述试探之时。如以赛亚书：

看哪，主耶和华（Jehovih）必像大能者临到，祂的膀臂必为祂掌权。看哪，祂的赏赐在祂那里，祂的报应在祂面前。祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。（以赛亚书 40:10, 11）

此处“主耶和华（Jehovih）必像大能者临到”论及试探争战中的胜利。

“祂的膀臂必为祂掌权”表祂凭自己的力量战胜它。本章第一节所提到的“赏赐”就是此处经文所陈述的，也就是说，这赏赐就是全人类的救赎，即“祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的”，所有这些事都属于至内在或神性之爱。

同一先知书：

主耶和华（Jehovih）开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。我将我的背转给打击我的人，把我的腮转给扯我胡须的人；人辱我，吐我，我并不掩面。主耶和华必帮助我。看哪，主耶和华必帮助我。（以赛亚书 50:5-7, 9）

这明显论及试探。此外还有其它经文。

1794. “我既无行走的孩子，你还赐我什么呢”表没有内在教会。这从“无行走的孩子”的含义清楚可知。就内义而言，“行走”是指生活，如前所示（519 节）。不过，下面（3-5 节）论述了无子的就是没有自己的种或后嗣的，那里还解释了无子或没有种之人的含义。

1795. “我家业”表外在教会。这从“家业”的含义清楚可知，就内义而言，“家业”涉及教会。当内在教会本身是家，并且一家之主是主时，外在教会就被称为“家业”。外在教会就是这种情形，因为一切家业都属于外在教会，如仪式，以及属于敬拜的处所和教会本身，即属于耶和华或主之家的很多事物。

没有内在事物的教会外在事物一文不值。外在事物通过内在事物存在，并且其性质和内在事物的一样。它们的情形如同人的：人的外在或肉体本身毫无价值，除非有内在事物赋予它灵魂和生命。因此，内在如

何，外在就如何；或性情和心智如何，经由外在或肉体所出一切的价值就如何。构成人的是属心脏之物，而非属口唇和举止之物，教会的内在事物正是如此。不过，教会的外在仍象一个人的外在，因为它们都充当管家或监管人；或也可说，当“家”表内层事物时，外在或肉体人同样可被称为这个家的管家或监管人。由此明显可知“无子”的含义，即它表示没有教会的内在，只有教会的外在，这正是主当时所抱怨的。

1796. “大马色人以利以谢”是指外在教会。这从刚才所述，以及“大马色人”的含义清楚可知。大马士革是叙利亚的首都，那里仍残留着古教会的敬拜，希伯或希伯来民族就来自那里。这个民族只有教会的外在（如前所述，1238，1241 节），因而只有家业。这些话蕴含某种绝望，因而蕴含主的试探之物。这从这些话本身，以及随后涉及内在教会的安慰明显可知。

1797. 创世记 15: 3. 亚伯兰又说，你看，你没有给我种。看哪，那生在我家中的人就是我的后嗣。

“亚伯兰又说，你看，你没有给我种”表没有教会的内在，也就是爱和信。“看哪，那生在我家中的人就是我的后嗣”表主的国度将只有外在之物。

1798. “亚伯兰又说，你看，你没有给我种”表没有教会的内在，也就是爱和信。这从“种”和下文“后嗣”的含义清楚可知：前面已说明，“种”是指爱和信（255, 256, 1025 节）。前面多次阐明，爱和源于爱的信构成教会的内在。构成教会内在的信并非指其它信，而是指作为爱或仁之产物的信，也就是说，这信源于爱或仁。

一般意义上的信是指教会所教导的一切事物。然而，脱离爱或仁的教义绝不构成教会的内在，因为教义无非是存在于记忆中的知识。即便最坏的人，哪怕地狱里的人也具有这种知识。但源于或属于仁爱的教义构成教会的内在，因为这内在本质上是教会的生命。生命本身构成一切敬拜的内在方面，因而就是从仁爱的生命所流出的一切教义。此处所指的正是这些属于信的教义。教会的内在就是这种信，这仅从以

下考虑就能看出来：凡过着仁爱生活的人都能意识到信的一切事物。若愿意，仅仅检查一下教义，你就能明白它们的性质和品质。它们岂不全都涉及仁爱，因而涉及源于仁爱之信吗？

仅以十诫为例。其中第一诫是当敬拜主神。凡拥有爱或仁爱生活的人都敬拜主神，因为这是他的生命。另一条诫命说要守安息日，凡拥有爱或仁爱生活的人都遵守神圣的安息日，因为对他来说，没有比敬拜主，每天荣耀祂更甜蜜的事了。“不可杀人”这条诫命则完全涉及仁爱，凡爱邻如己者都对伤害邻人的事感到不寒而栗，更不用说杀他了。“不可偷盗”这条诫命也一样，因为凡拥有仁爱生活的人宁愿把自己的东西给邻人，也不会拿走邻人的东西。“不可奸淫”这条诫命同样如此，凡拥有仁爱生活的人都愿保护邻人的妻子，以免有人对她造成伤害，并视通奸为违背良知的罪恶，就是诸如摧毁婚姻之爱及其责任的那类罪恶。觊觎邻人的东西也有违那些拥有仁爱生活之人的良心，因为仁爱的本质就是通过自己和自己的东西对他人意愿良善。因此，这种人绝不会觊觎别人的东西。

这些诫命就包括在十诫中，是相对外在的信之教义。它们不仅仅作为知识停留在拥有仁爱及其生活者的记忆中，而是在他心里。它们还铭刻在他身上，因为它们就在他的仁爱中，因而在他的真生命中。此外，他同样唯独通过仁爱认识其它具有教义性质的事物，因为他照着正义的良知生活。对于无法以这种方式理解和查究的正义和真理，他都会简单地，即出于简单的心思相信就是如此，因为主曾这样说过。凡具有这种信念的人都不会做错事，哪怕他所接受的本身并非真正的真理，只是表面的真理。

以相信主会发怒、惩罚、试探等等之人为例，或许他们还相信圣餐里的饼和酒具有某种灵义，或肉和血以某种方式存在于他们所能解释的事物中。无论他们这样说还是那样说，都没什么关系。事实上，很少有人思考这类问题，即便思考，只要出于简单的心思，也没什么关系。因为他们就是这样被教导的，但仍过着仁爱的生活。当这些人听说饼和酒的内义表示主对全人类的爱，和属于这爱的事物，以及人回以主

和邻人的爱时，他们立刻相信，欣然接受。然而，那些拥有教义但缺乏仁爱的人则不然。他们争论一切事，并谴责凡不照着他们所说的（他们称其为“信”）说话之人。谁都能由此看出，对主之爱和对邻之仁就是教会的内在。

1799. “看哪，那生在我家中的人就是我的后嗣”表主的国度将只有外在之物。这从“后嗣”和“继承”的含义清楚可知。成为后嗣或继承表示主国度中的永生。主国度中的所有人都是后嗣，因为其生命的源头就是主的生命，而主的生命是相爱的生命，他们由此被称为“儿子”。主的儿子或继承人皆由拥有主之生命的人组成，因为他们的生命来自主，他们由祂所生，即重生。由别人而生的人是别人的后嗣；所有正被主重生之人都是如此，因为这种情况下，他们正接受主的生命。

主的国度既有外在人，也有相对内在之人，还有内在人。居于第一层天的善灵是外在的，居于第二层天的天使灵相对内在，而居于第三层天的天使则是内在的。外在人与主的关系不象相对内在之人那样亲近，而相对内在之人与主的关系则不象内在人那样亲近。主出于神性之爱或怜悯，愿意所有人都靠近祂自己，以致祂不愿他们站在外面，即处于第一层天，而是愿意他们都在第三层天，若有可能，不仅同祂自己在一起，而且还在祂自己里面。这就是神性之爱或主的爱。但由于那时教会仅在于外在，故祂说了这些抱怨的话：“看哪，那生在我家中的人就是我的后嗣”，以此表示祂的国度将只有外在之物。但有关内在之物的安慰和应许随之而来，如接下来的几节所描述的。

前面已阐明何为教会的外在(参看 1083, 1098, 1100, 1151, 1153 节)。教义凭自身并不构成教会的外在，更不构成教会的内在，如前所述。对主而言，使得教会彼此有别的也不是它的教义，而是照着教义的生活。所有教义只要是纯正的，就都视仁爱为它们的根本。教义除了教导人当如何生活外，还能教导什么？

在基督教界，使得众教会彼此分立的，正是它们的教义。他们由于这些教义而自称天主教徒、路德教徒、加尔文教徒，或改革宗教徒（新教教徒）和福音派教徒等等。他们被如此称呼仅仅因为教义。若他们

使得对主之爱和对邻之仁成为信的首要事物，这种状态永远不可能存在。这时，其教义的不同仅仅是对于信之秘密的各种不同观点。而真正的基督徒会让每个人持守自己的良知，并发自内心说，人只有作为一个基督徒，即照着主的教导去生活，才是一个真正的基督徒。果如此，所有不同的教会将成为一个教会，而唯独源自教义的一切纷争都将止息。甚至这个人对那个人的一切仇恨会在顷刻间烟消云散，而主的国度也会降临到地上。

洪水后即存在的古教会尽管分散在很多国家，却具有这样的性质。也就是说，人们在教义上差别很大，但都使得仁爱成为首要事物。而且，他们是从属于生活的仁爱，而非属于信的教义的角度来看待敬拜。这就是经上说他们全都有“一样的口音、一样的话语”（创世记 11: 1）所表示的意思（参看 1285 节）。

1800. 创世记 15: 4. 看哪，耶和華的话又临到他，说，这人必不成为你的后嗣，你两腰所出的才成为你的后嗣。

“看哪，耶和華的话又临到他”表回答。“说，这人必不成为你的后嗣”表外在之物必不成为主国度的后嗣。“你两腰所出的”表具有对主之爱和对邻之仁的人。“才成为你的后嗣”表这些人将成为后嗣。

1801. “看哪，耶和華的话又临到他”表回答，大意是：后嗣必不是教会的外在之物，而是教会的内在之物。这从下文清楚可知。“耶和華的话”或这个回答就是安慰。

1802. “说，这人必不成为你的后嗣”表外在之物必不成为主国度的后嗣。这从刚才有关“成为后嗣”或“继承”的论述清楚可知。主国度的后嗣并非外在之物，而是内在之物。然而，外在之物也是后嗣，但只有通过内在之物才能成为后嗣。因为此时，这二者行如一体。要理解内中情形如何，必须牢记：天堂里的所有人都是主国度的后嗣，既包括第三层天的人，也包括第一层和第二层天的人，也就是说，既包括内在之人，也包括外在之人和相对内在之人。因为他们全都构成一个天堂。内在事物与外在事物在主天堂里的情形恰如它们在人里面的情形。第一层天的天使从属于第二层天的天使，第二层天的天使则从

属于第三层天的天使。然而，这种从属关系并非命令式的从属关系，而是如在人里面那样，是内在之物进入相对外在之物的一种流注；也就是说，主的生命经由第三层天流入第二层天，再经由第二层天流入第一层天，即按照它们的先后顺序流经所有天堂，还直接流入每个个体天堂。相对低级或处于从属地位的天使并不知道这个事实，除非主使他们反思此事。因此，他们的从属关系并非命令式的从属关系。

随着内在之物居于第三层天的天使里面，他逐渐成为主国度的一个后嗣；随着内在之物居于第二层天的天使里面，他也逐渐成为一个后嗣；随着内在之物居于第一层天的天使里面，他同样逐渐成为一个后嗣。正是内在之物使得他们每个人成为后嗣。相对内在的天使所拥有的内在之物比相对外在的天使所拥有的更多，因此，前者更接近主，更是祂的后嗣。内在之物是对主之爱和对邻之仁。所以，他们根据自己所拥有爱和仁的程度而成为儿子和后嗣，因为他们在该程度上继承主的生命。

但是，没人能从第一层或外在天堂被提升到第二层或更内在的天堂，除非他接受爱之善和信之真的教导。他越接受教导，就越能被提升并进入天使灵当中。天使灵在被提升并进入第三层天，或天使当中之前，也一样。相对内在之物和内在之物通过这种教导形成，并变得适合接受爱之善与信之真，从而接受对善与真的直觉。若不凭借能使人知道何为善与真及其性质的认知，没人能凭直觉明白他所不知和不信的东西，因而没人能被赐予觉察爱之善或信之真的能力。所有人，甚至小孩子，都是这种情形，他们全都在主的国度接受教导。不过，这些人很容易接受教导，因为他们没有充满虚假的定见。然而，他们只被教导总体上的真理，当接受这些真理时，他们所能感知的事物是无可限量的。

这方面的情形就象人信服某个总体上的真理或该真理的整体表现时的情形。他很容易好似凭自己，或自发地看到构成总体的各个具体方面，以及构成具体方面的各个细节，它们都具有验证性。因为他被总体上的真理所感染，也会因此被具有验证性的该真理的各个方面和细节所

感染。这些伴随快乐和愉悦的具体方面和各个细节会进入总体情感，并由此不断完善它。这些具体方面和各个细节就是内在事物，人们凭这些内在事物而被称为后嗣，也就是说，凭它们而能继承主的国度。不过，只有当对良善的情感，即相爱存在于这些人里面，也就是说，他们通过对善与真的认知，以及对它们的情感而被引入相爱时，他们才开始成为后嗣，或接受产业 (inheritance)。对良善的情感，即相爱越存在于这些人里面，他们就越成为“后嗣”，或越接受产业。因为相爱是他们从主的本质，如同从他们的父亲那里那样所接受的真生命。这些事从下一节 (5 节) 的内容可以看出来。

1803. “你两腰所出的”表具有对主之爱和对邻之仁的人。这从“两腰”和“两腰所出”的含义清楚可知，“两腰所出”是指生出，此处是指那些从主生出的人。凡正从主生出，即正被祂重生之人都接受主的生命。如前所述，主的生命就是神性之爱，即对整个人类的爱。这爱具有这样的性质，即祂的意愿是要带来永恒的救赎，若可能，要带来整个救赎，即拯救所有人。凡不拥有主的爱，即不爱邻如己之人，绝不会拥有主的生命，因而绝非从祂而生，也就是说，他们并非“祂两腰所出的”，因而不可能是主国度的后嗣。

由此清楚可知，就内义而言，“两腰所出”在此表那些拥有对主之爱和对邻之仁的人。如以赛亚书：

耶和華你的救贖主，以色列的聖者如此說，我是耶和華你的神，教訓你使你得益處，引導你所當行的路。甚願你素來聽從我的命令，你的平安就如河水，你的公義就如海浪。你的種也必多如海沙，你兩腰所出的也必多如沙粒。(以賽亞書 48:17-19)

“多如海沙的種”表良善，“你兩腰所出的也必多如沙粒”表真理。因此，它表示那些擁有愛的人，因為唯獨這些人具有對善與真的愛。

另外，在聖言中，“腰”表愛或憐憫，因為生殖器官，尤其母親的子宮代表並因此表示貞潔的婚姻之愛和源於此愛的舔犢之愛。如以賽亞書：你兩腰的渴慕和憐憫向我止住了。(以賽亞書 63: 15)

耶利米書：

以法莲是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？所以我的两腰恋慕他，我必要怜悯他。（耶利米书 31：20）

由此清楚可知，爱本身，或主对人类的怜悯本身和同情就是“两腰”和“两腰所出”的内义所表示的。所以，“那些两腰所出的人”表那些拥有爱的人。关于主的国度是指相爱，可参看前文（548, 549, 684, 693, 694 节）。

1804. “才成为你的后嗣”表这些人将成为后嗣。这从前面所论述“后嗣”的含义清楚可知。

1805. 创世记 15：5. 于是带他到外面，说，你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说，你的种将要如此。

“于是带他到外面”表内层人的视觉，它通过外在事物看到内在事物。“说，你向天观看”表主的国度在内心视野中呈现为宇宙的形像。“数算众星”表良善与真理在内心视野中呈现为星座的形像。“能数得过来吗”表爱的繁殖和信的增多。“又对他说，你的种将要如此”表主国度的后嗣。

1806. “于是带他到外面”表内层人的视觉，它通过外在事物看到内在事物。这从“带到外面”的含义，以及下文清楚可知。当有人用肉眼观看星空，由此思想主的国度时，内在事物就被“带出来”。每当人用肉眼看到事物，然而又仿佛没有看到他所看到之物，而是通过它们看见或思及属教会或天堂之物时，他的内在视觉，即他的灵或灵魂的视觉就被“带到外面”。严格来说，肉眼本身无非是其灵的视觉被“带到外面”，目的是让他可以通过外在事物看到内在事物；也就是说，是为了他能通过世上的物体不断认真思考来世的物体，因为他在世的生活是为了来世的生活。这就是上古教会的视觉；这就是与人同在的天使的视觉；这就是主的视觉。

1807. “说，你向天观看”表主的国度在内心视野中呈现为宇宙的形像。这从“天”的含义清楚可知。就圣言的内义而言，“天”并非表示肉眼可见的天空，而表示主的国度，无论总体还是细节。凡通过外在事物关注内在事物的人在看到天空时，根本不会思想星空，而是思想天使

天堂。当看到太阳时，他不思想太阳，而是思想作为天堂太阳的主，看到月亮和星辰时也是如此。当看到无垠的天空时，他不会思想天空的无垠，而是思想主那深不可测的无限能力。他看到其它事物时也是如此，因为没有一物不具有代表性。

地上的事物也一样。例如，当这种人看到黎明时，他不会思想黎明，而是思想万物通过主产生，并逐渐发展到智慧的白昼。所以，当看到花园、树木和花卉时，他的眼睛不会专注在任何树及其花、叶、果上，而是专注于这些事物所代表的天堂事物；也不会专注在鲜花及其美丽怡人上，而是专注于它们在来世所代表之物。因为天上或地上的美丽怡人之物无不以某种方式代表主的国度（对此，参看 1632 节）。这就是“向天观看”，它表示主的国度在内心视野中呈现为宇宙的形像。

天上和地上的每一个事物之所以都具有代表性，是因为它们通过主经由天堂的流注生成并不断生成，即持续存在。这些事物如同人体，人体通过灵魂生成并持续存在。因此，体内的每一个事物都是灵魂的代表。灵魂在于功用和目的中，而身体则在于实现这些功用和目的。一切结果，无一例外地以同样方式成为功用的代表，功用是这些结果背后的原因，也是构成初始目的的代表。

关注神性观念的人从不沉缅于外在视觉的物体，而是通过这些物体并在其中不断看到内在事物。最为内在的事物是那些构成主国度的事物，因而是那些存在于最伟大的目的中的事物。主的圣言也一样。关注神性观念的人从不以文字看待主的圣言，而是视文字和字义为代表和表示教会和主国度的属天和属灵事物之物。对这种人来说，字义仅仅作为能使他思想这些事物的手段而存在。这就是主视觉的性质。

1808. “数算众星”表良善与真理在内心视野中呈现为星座的形像。这从刚才所述，以及“众星”代表和表示良善和真理清楚可知。“众星”频繁出现在圣言中，处处表示良善和真理，在反面意义上则表示邪恶和虚假。或也可说，它们表示天使或天使社群，在反面意义上则表示恶灵及其同伙。当表示天使或天使社群时，它们是恒星；而当表示恶灵及其同伙时，它们是游荡的星星，对此，我经常看到。

天上和地上的一切事物都是属天和属灵之物的代表物。这一点从以下明显证据清楚可知：即与那些出现在肉眼面前的天上和地上之物相似的事物在灵人界也显为可见，并且清晰得如同在大白天出现。在灵人界，它们无非是代表物。例如，当星空出现，并且其中的星星一动不动时，人立时就知道它们表示良善和真理；而当游荡的星星出现时，人立时就知道它们表示邪恶和虚假。通过星星的发光和闪耀就能清楚得知它们的性质，此外还有无数其它事物。因此，人若愿意智慧地思考，就能知道世上万物起源于何处，即起源于主。这些事物之所以不以非物质的观念形式，而是以实际物体出现在世上，是因为一切事物，无论属天的还是属灵的，皆源于主。它们都是活生生的，是本质的，或实质的（如它们被称呼的那样），故以实际物体出现在终极的自然界中（参看 1632 节）。

“众星”代表和表示良善和真理，这从以下圣言经文清楚看出来。以赛亚书：

天上的众星群宿都不发光，日头一出，就变黑暗；月亮也不放光。我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。（以赛亚书 13:10, 11）

这里论述的主题是刑罚临到的日子。谁都能看出，“众星群宿”在此并非表示真的众星群宿，而是表示真理和良善；“日头”表爱；“月亮”表信；因为所论述的是“变黑暗”的邪恶和虚假。

以西结书：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使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）

此处的意思一样。约珥书：

在祂面前地震天动，日月昏暗，星宿无光。（约珥书 2:10; 3:15）

此处的意思一样。诗篇：

赞美耶和华，日头、月亮，你们要赞美祂！放光的星宿，你们都要赞美祂！天上的天，你们都要赞美祂！

此处的意思也一样。

“众星”并非表示真的星星，而是表示良善和真理，或也可说，表示完全处于良善和真理之人，如天使那样。这在启示录中清楚阐明：

我看见人子右手拿着七星。论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，而你所看到的七灯台就是七个教会。（启示录 1:16, 20）

又：

第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。（启示录 8: 12）

显而易见，此处黑暗的是良善和真理。但以理书：

有一角长出一个角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高及天象，将一些天象和星宿抛落在地，用脚踏踏。（但以理书 8:9, 10）

显然，被“践踏”的“天象”和“星宿”是指良善和真理。

由上述经文也可以明白主在马太福音中所说这些话的意思：

在世界的末了，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）

路加福音：

日、月、星辰要显出异兆，地上的列族也有困苦，因海洋波涛的咆哮，就慌慌不定。（路加福音 21: 25）

此处“日”根本不是指太阳，“月”也不是指月亮，“星辰”不是指星星，“海洋”不是指海洋，而分别表示它们所代表之物。也就是说，“日”表属天事物，“月”表属灵事物，“星辰”表良善和真理，或对良善和真理的认知，它们在接近没有信，即没有仁爱的世界末了都变黑了。

1809. “能数得过来吗”表爱的繁殖和信的增多，或也可说良善的繁殖和真理的增多。这一点无需解释就能明白，因为这些话清楚表明，它们无法被数算。

1810. “又对他说，你的种将要如此”表主国度的后嗣。这从“种”的

含义清楚可知：“种”表示爱和源于爱的信，或也可说，表示拥有爱和信之人，无论天使还是人类。前面数次阐述和说明，“种”具有这种含义。一般来说，这些话表示主的国度，主的国如此浩瀚、巨大，以至于超出任何人的想象，只能用无垠来形容。蒙主怜悯，这种无垠将在别处予以论述。本节的这些话，即“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说，你的种将要如此”在此就表示这种无垠。另外，这些话还表示每个天使里面数不清的聪明智慧的良善和真理，连同伴随它们的幸福快乐。

1811. 创世记 15: 6. 亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义。

“亚伯兰信耶和华”表那时主的信。“耶和华就以此算他为义”表主在其中第一次成为公义。

1812. “亚伯兰信耶和华”表那时主的信。这从这些话本身，以及内义上事件的连贯性清楚可知。也就是说，主在世时不断处于试探的争战，并不断得胜。此处“信耶和华”的含义是指以下事实：主不断充满至内在的信心和信仰：因为祂出于纯粹的爱而为整个人类的救赎争战，所以祂必能得胜。通过人为之争战的爱就能知道他的信如何。人若出于其它爱而非爱邻爱主的国度而争战，就不是出于信争战，也就是说，他不信“耶和华”，而是信他所爱之物，因为他为之争战的爱本身就是他的信。例如，凡出于对成为天堂中最大者的爱而争战的人与其说信耶和华，不如说信他自己。因为想成为最大的就是想控制他人，因此，他是为控制而争战。其它一切例子也一样，故通过一个人为之争战的爱就能知道他的信是什么。

然而，主在其所有试探的争战中从不为自我之爱，即为祂自己争战，而是为全宇宙所有人争战。所以，祂争战不是为了成为天堂中最大的，因为这有违神性之爱，甚至也几乎不是为了成为最小的。祂争战仅仅是为了其他所有人都能有所成就，并得救。正如祂自己在马可福音中所说的：

西庇太的两个儿子说，赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。耶稣说，你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在

你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，并不是要受服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。(马可福音 10:37, 43-45) 这就是主为之争战的爱，就是信，也是“信耶和華”的含义。

1813. “耶和華就以此算他为义”表主在其中第一次成为公义。这也可从内义上事件的连贯性清楚看出来，就内义而言，所论述的主题是主。唯独主为了整个人类而成为公义，这从以下事实可以看出来：祂唯独出于神性之爱争战，也就是说，出于对整个人类的爱争战。整个人类的救赎就是祂在其争战中为之渴望和燃烧的。就其人性本质而言，主并非生来就是公义，而是通过试探的争战变成公义，并且祂是凭自己的力量做到这一点的。每当祂争战并得胜，这就算祂为义，即添加到祂所成为的义上，这公义从而不断增长，直到祂成为完全的公义。

从人父所生，或从人父之种所生的人为自己争战。他不可能出于其它爱，只会出于我欲和物欲，因而不会出于天堂之爱，而是出于地狱之爱争战。因为这就是除了他通过自己的行为所获得的自我外，他从其父那里所得来的自我的性质。所以，人若以为他凭自己与魔鬼争战，就大错特错了。同样，若他渴望凭自己的力量使自己成为公义，也就是说，相信仁之善和信之真出于他自己，因而通过它们配得上天堂，那么其行为和想法就违背信之善与真。因为信之真理，即真理本身就是，主才是争战的那一位。由于他的行为和想法违背信之真理，故他将主的东西从主那里夺走，并据为己有。或也可说，他取代了主的位置，从而将地狱置于自己里面。正因如此，这种人渴望在天堂成为大的，或最大的。也正因如此，他们错误地以为主与地狱争战是为了祂可以成为最大的。人的自我就具有这类错觉，这些错觉表面看似真理，但其实恰恰相反。

主降世是为了成为公义，唯独祂是公义，先知们早就预言了这一点。因此，甚至在祂到来之前就知道这一点，还知道祂若非藉着针对一切邪恶和一切地狱的试探和胜利就无法成为公义，是有可能的。如耶利米书：

在祂的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。这是祂的名，他们必

称祂为耶和华我们的义。(耶利米书 23: 6)

同一先知书：

当那日子，那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，祂必在地上施行公平和公义。在那日子，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他们必称祂为耶和华我们的义。(耶利米书 33:15, 16)

以赛亚书：

祂见无人，竟无一人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂拯救祂，以公义扶持祂。祂以公义为铠甲，以拯救为头盔。(以赛亚书 59:16, 17)

尤其参看以赛亚书 63:3, 5。“自己的膀臂”表祂自己的力量。由于唯独主是公义，故耶利米书 (31:23; 50:7) 中还提及“公义的居所”。

1814. 创世记 15: 7. 耶和华又对他说，我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。

“耶和华又对他说，我是耶和华”表主的内在人，也就是耶和华，直觉就出自祂。“曾领你出了迦勒底的吾珥”表外在人的第一个状态。“为要将这地赐你为业”表主的国度，唯独祂是该国度的拥有者。

1815. “耶和华又对他说，我是耶和华”表主的内在人，也就是耶和华，直觉就出自祂。这从前面所述清楚可知，大意是：主的内在，即凡主从父那里所接受的，都是祂里面的耶和华，因为祂通过耶和华成孕。人从其父那里所接受之物是一回事，从其母那里所接受之物是另一回事。人从父接受一切内在之物，因为灵魂本身或生命来自父，而从母接受一切外在之物。总之，内层人，或灵本身来自父，而外层人，或肉体本身来自母。仅从以下事实，谁都能理解这一点，即灵魂本身通过父植入，并在卵子中以细微的肉体包裹自身。凡后来所添加之物，无论是在卵子中还是在子宫里，都出自母亲，因为它不从别处生长。由此可见，就其内在而言，主就是耶和华。然而，由于主从母所接受的外在要与神性，即耶和华合一，并且如前所述，这事通过试探和胜利实现，故不可避免地为主看来，祂与耶和华说话时，仿佛与另一个人说话。然而，事实上，祂与自己对话，也就是说，目前祂已与耶和华合一。主所具有的直觉是最为完美的，远远超过所出生的一切人的

直觉，因为它来自其内在人，也就是耶和華自己。这就是此处“耶和華又对他说”的内义。

1816. “曾领你出了迦勒底的吾珥”表外在人的第一个状态。这从“迦勒底的吾珥”的含义清楚可知。此处“迦勒底的吾珥”是指主生来所接受的母体部分，也就是说，祂从母亲那里所继承之物。该事物的性质在前面有所描述。正是由于这母体部分，或从母亲所继承之物，每当主战胜邪恶和虚假，即地狱时，祂就被“领出来”。

1817. “为要将这地赐你为业”表主的国度，唯独祂是该国度的拥有者。这从“地”和“业”的含义清楚可知：此处圣地或迦南是指天国；“业”的含义则在前面各处有所论述。“将这地赐你为业”表拥有天国，在此论及主的人性本质。因为就神性本质而言，祂自永恒就是宇宙的拥有者，因而是天国的拥有者。

1818. 创世记 15: 8. 亚伯兰说，主耶和華啊，我怎能知道必得这地为业呢？

“亚伯兰说，主耶和華啊”表内层人仿佛与内在人交谈。“我怎能知道必得这地为业呢”表针对主之爱的试探，主的爱渴望肯定这个结果。

1819. “亚伯兰说，主耶和華啊”表内层人仿佛与内在人交谈。这从前一节“耶和華又对他说”，以及本章第二节有关主耶和華的论述清楚可知，意思是内层人与内在人，或耶和華的交谈，尤其在祂经历试探之时。

1820. “我怎能知道必得这地为业呢”表针对主之爱的试探，主的爱渴望肯定这个结果。从这些话本身所表达的怀疑清楚可知。凡经历试探之人都对所怀有的目的存有怀疑。这目的就是恶灵与恶魔所打击的爱，他们由此将目的置于怀疑中。爱越大，他们越将其置于怀疑中。若所爱的目的未被置于怀疑，甚至绝望中，就不会有任何试探。对结果的肯定出现在胜利之前，是胜利的一部分。

由于很少有人知道何为真正的试探，故在此作以简要解释。除了人所爱之物外，恶灵从不打击其它事物，并且这人对它们的爱越强烈，他们发起的攻击就越猛烈。打击那些属于对良善的情感之物的，是恶魔；

而打击那些属于对真理的情感之物的，是恶灵。甚至一经发现人所爱之物的蛛丝马迹，或仿佛通过气味觉察到令他快乐和感觉珍贵的东西，他们就立刻攻击，并努力摧毁它，从而摧毁整个人。若非主驱赶他们，他们不会罢休，反而会永远持续下去。那些恶毒狡诈的恶魔通过刻意讨好人的爱而渗透到这些爱中，从而将这入带到他们中间。一旦把他带进来，他们很快就试图摧毁他的爱，由此以上千种难以想象的方式残杀这个人。

他们所发起的攻击不仅仅在于反对善与真的推理，这类攻击对他们来说不算什么，即便被打败上千次，他们也会持续下去，因为他们从不缺乏反对善与真的推理。但他们败坏善与真，并点燃某种恶欲和说服之火，以致这人只知道同样的恶欲和说服就居于他里面。同时，他们还从这人在其它事上所感受到的快乐那里抓取快乐，将其注入到这些善与真中。他们以这些方式对他进行最诡诈的传染和骚扰，并且他们通过把他从一件事引到另一件事上而做得如此娴熟巧妙，以致若主不帮助这个人，他永远不知道事情的真相。

他们以同样的方式攻击构成良知的对真理的情感。一旦发觉良知之物，无论其性质如何，他们就会通过人里面的虚假和软弱塑造一种情感，并通过这种情感使真理之光变得暗淡，从而败坏它；要不就引发焦虑，并折磨他。他们还使他的思维牢牢固定在一件事上，并使它充满幻觉，同时暗中将恶欲包裹在这些幻觉中。除此之外，他们还会运用不计其数、难以描述以至于无法理解的其它诡计。这些只是其中的一些手段，仅仅是最一般的那一类。他们以此能触及人的良知，因为他们最大的快乐就是首先摧毁人的良知。

这些话尽管非常少，但却表明试探的性质：一般来说，人的试探的性质如同其爱的性质。它们还表明主的试探的性质，主的这些试探最为恐怖。因为爱有多强烈，试探就有多恐怖。主的爱是整个人类的救赎，是最炽热的。因此，它是最高程度的对良善的全部情感和对真理的全部情感。一切地狱用最恶毒的诡计和毒液向这些情感发起攻击，然而，主全靠自己的力量征服他们。胜利具有这样的效果：恶毒的魔鬼和恶

灵被打败后，就不敢再做任何事。因为他们的生命就在于能够摧毁。但当他们发现人能抵御他们时，他们在第一次攻击时就会逃之夭夭，就象他们仅仅接近天堂的门槛时所惯常做的那样，因为他们会立刻惊恐万分，猛然向后退却。

1821.创世记 15: 9. 耶和华对他说，你为我取一头三岁的母牛犊，一只三岁的母山羊，一只三岁的公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽。

“耶和华对他说”表直觉。“取一头三岁的母牛犊，一只三岁的母山羊，一只三岁的公绵羊”表教会的属天事物的代表物：“母牛犊”表外在属天事物的代表物，“母山羊”表内在属天事物的代表物，“公绵羊”表属灵-属天事物的代表物；它们要“取三岁的”，是因为就时期和状态而言，它们要象征教会的一切事物。“一只斑鸠和一只雏鸽”表教会的属灵事物的代表物：“斑鸠”表那些代表外在属灵事物之物，“雏鸽”表那些代表内在属灵事物之物。

1822. “耶和华对他说”表直觉。这从前面所述 (15: 2, 7) 清楚可知。直觉本身无非是一种内在交谈形式，这种内在交谈通过被觉察、领悟而显明自身。一切内在指示，甚至良知并非别的东西，但直觉是一种更高级或更内在的指示。

1823. “取一头三岁的母牛犊，一只三岁的母山羊，一只三岁的公绵羊”表教会的属天事物的代表物。这从用来献祭的这些动物的含义清楚可知。凡心智健全的人不会以为用来献祭的各种动物仅仅指祭物；或者，公牛、小公牛或牛犊的含义与绵羊、小山羊、母山羊的一样，这些和羔羊的含义一样；也不会以为“斑鸠和雏鸽”是一个意思。事实上，每种生物都自己特定的含义。这从以下事实很清楚地看出来：所献的动物无论如何不能用另一种动物来代替，经上明确说明了分别用于日常燔祭、献祭，以及安息日、节日、甘心祭、还愿祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭、洁净的是哪种生物。若非每种动物代表和表示某种具体事物，情况决不会是这样。

但至于每一种的具体含义是什么，这在此解释起来过于冗长。只要知道动物表示属天之物，鸟类表示属灵之物，并且每种动物或鸟类都表

示某种具体的属天或属灵之物就足够了。犹太教会本身，以及与其相关的一切事物都是诸如构成主国度的那类事物的代表。主的国度只有属天、属灵之物，即只有属于爱和信之物。这也可从前面有关洁净、有益动物含义的解读清楚看出来(45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 776 节)。由于在上古教会，这些动物表属天的良善，所以在后来的教会中，当纯粹的外在敬拜，尽管也具有代表性，却被过分推崇并肯定时，这些动物就沦为代表物。

由于此处论述的主题是教会的状态，并预言了其未来的状态，故这一切藉着与此处记载得一模一样的代表物向亚伯兰说明了。然而，就内义而言，所表示的那类事物与此截然不同，这是谁都能知道并想到的。因为若非每一个事物都具有灵义，那么“取一头三年的母牛犊，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽”，还将每样从中间劈成两半，并且一半对着另一半摆列，又有什么必要呢？不过，从下文清楚可知这些细节的含义。

1824. “母牛犊”表外在属天事物的代表物，“母山羊”表内在属天事物的代表物，“公绵羊”表属灵-属天事物的代表物。这从这些祭物清楚可知。属天之物，以及属灵-属天之物有外在和内在之分。外在属天之物是指属于外在人的那类事物，内在属天之物是指属于内在人的那类事物，而属灵-属天之物则是指源于外在和内在属天之物的那类事物。属天之物本身是对主之爱和对邻之爱，是从主流入的，事实上，它经由内在人流入外在人。在内在人中，该属天之物被称为内在属天之物；而在外在人中，则被称为外在属天之物。外在属天之物是指对良善的一切情感，甚至也是源于该情感的一切乐趣。只要这二者，就是对良善的情感及源于它的乐趣有爱和仁之善在其中，它们就有属天之物，以及幸福在其中。但属灵-属天之物则是含有对良善的情感的对真理的一切情感，或由对良善的情感所产生的对真理的情感。因此，它是含有仁的信，或由仁所生的信。

1825. “三岁”象征就时期和状态而言教会的一切事物。这从圣言中“三”的含义清楚可知。“三”表示教会从开始到结束的整个时期，以及它的

全部状态。因此，教会的末期用第三日，第三周，第三个月，第三年，或第三个十年来表示，它们的意思都一样。由于教会的状态用数字三来表示，故每一个为教会的个体的状态，以及作为该教会一部分的一切事物也是由数字三来表示的。这从该数字在上述圣言经文中的含义（720, 901 节）可以看出来。

因此，“三岁的母牛犊”表示教会的整个时期或状态，甚至直到它的终结，也就是说当它荒凉或荒废时的状态。这一点也清楚可见于以赛亚书：

我的心为摩押哀号，他的逃民逃到琐珥，如同一头三岁大的牝牛，他登上鲁希的山坡，随走随哭，他们在何罗念的路上，发出灭亡的哀号。
（以赛亚书 15: 5）

还有耶利米书：

迦密和摩押地的欢喜快乐都被夺去，我使酒榨的酒绝流，无人踴酒欢呼；那欢呼却不是欢呼。希实本的哀叫传到以利亚利，他们发出的声音传到雅杂，从琐珥达到何罗念，如同一头三岁大的牝牛，因为宁林的水必然干涸。（耶利米书 48:33, 34）

若不知道“摩押”、“琐珥”、“鲁希的山坡”、“希实本的哀叫传到以利亚利”、“雅杂”、“何罗念”、“宁林的水”、“三岁大的牝牛”各表示什么，就没人能理解这些细节的含义。显而易见，这表示最终的荒废。

1826. “一只斑鸠和一只雏鸽”表教会的属灵事物的代表物。这从“鸟”的一般含义和斑鸠、鸽子的具体含义清楚可知。“鸟”表属灵事物，就是那些信或真理之物，因而表觉性和理性，这在前面早已说明（40, 745, 776, 991 节）；“鸽子”表信之善与真（870 节）。至于鸟类用于献祭时表示什么，蒙主怜悯，等到论述祭物时再予以阐明。在圣言中，尤其预言部分，论及属天事物时，也会论及属灵事物，这二者便以这种方式相结合。因为一个源于另一个，以至于一个属于另一个，如前所述（639, 680, 683, 707, 793, 801 节）。

1827. “斑鸠”表那些代表外在属灵事物之物，“雏鸽”表那些代表内在属灵事物之物。这从有关属天事物的论述清楚可知：属天之物的外在

用“母牛犊”来表示，内在用“母山羊”来表示，介于这二者之间的中间层用“公绵羊”来表示。

1828.创世记 15: 10. 亚伯兰就把这些都取来，每样从中间劈成两半，一半对着另一半摆列，只有鸟没有劈开。

“亚伯兰就把这些都取来”表事就这样成了。“每样从中间劈成两半”表教会和主。“一半对着另一半摆列”表属天事物的平行和对应。“只有鸟没有劈开”表属灵事物没有这种平行和对应。

1829. “亚伯兰就把这些都取来”表事就这样成了。这是显而易见的，无需解释。

1830. “每样从中间劈成两半”表教会和主。这从下文清楚可知，因为属天事物用母牛犊、母山羊和公绵羊来表示，属灵事物用斑鸠和雏鸽来表示。当被劈开并对着摆列时，这些生物就无法具有其它含义了。

1831. “一半对着另一半摆列”表属天事物的平行和对应。这从以下事实清楚可知：一半表教会，另一半表主。当这两部分对着摆列时，这无非是一种平行和对应。由于表属天事物的母牛犊、母山羊、公绵羊（如 9 节所述）被劈成两半，并对着摆列，故显然，属天之物有一个平行和对应。然而，稍后论述的属灵之物则不然。如所常说的，属天之物全都是那些属于爱主爱邻之物，赋予爱和仁的，是主，而接受者是教会，去联结的则是良知，爱和仁就被植入在这良知中。所以，这两部分之间的空隙表示人里面那些被称为直觉、内在指示和良知之物。直觉、指示和良知之上的事物是主的，而之下的事物则在人里面。由于在上之物和在下之物由此彼此注视，故有“平行”一说；并且由于它们如同主动物与被动物那样彼此对应，故有“对应”一说。

1832. “只有鸟没有劈开”表属灵事物没有这种平行和对应。这从“鸟”的含义和他没有从中间将鸟劈开的事实清楚可知。如刚才说的（9 节），“鸟”是指（有别于属天之物的）属灵之物。因此，属灵之物没有这种平行和对应。如所常说的，属灵之物是指构成信的一切事物，因而是指一切教义。因为这些被称为信的事物，尽管在与仁爱结合之前它们并不属于信。这些事物与主之间不存在任何平行和对应，因为它们

不是如爱与仁之物那样经由内在指示和良知流入的那类事物。它们通过教导、因而通过聆听流入，因此并非通过相对内在之物，而是通过相对外在之物流入，并以这种方式在人里面形成它们的容器或接受器。它们多半看似真理，但并非真理。如那些属于圣言字义的事物，它们是真理的代表物和有意义的符号，因而本身并非真理。其中一些甚至是虚假，不过，这些虚假可充当容器和接受器。但主里面只有纯全和本质上的真理，因此，对这些表面真理而言，平行和对应并不存在。然而，它们仍适合充当属爱与仁的属天之物的容器。这些表面真理就是构成前面所说的认知部分的云层之物，主将仁爱注入到这认知部分，从而形成良知。

例如，那些持守圣言字义之人以为是主引入试探，然后折磨人的良心，还以为由于主容许邪恶，故祂是邪恶的起因，并且祂将恶人扔进地狱等等。这些都是表面真理，故平行和对应并不存在。然而，主使它们在人里面原封不动，并凭借仁爱奇迹般地调适它们，以使其能充当属天之物的容器。这同样适用于敬拜、教导、宗教活动，甚至诚实的外邦人的偶像。主同样使这些事物保持原样，然而却凭借仁爱调适它们，以使其能充当容器。在古教会和后来的犹太教会，很多仪式就是这种情形。它们本身无非是没有真理的仪式，但却被容忍和允许，甚至是所规定的。因为这些仪式被父母尊为神圣，而且自他们孩提时起，就被如此植入并作为真理被铭刻在他们心上。

鸟没有劈开这句话所表示的，就是这些及其它类似事物。因为事物一旦被植入在人的信念中，并被尊为神圣，只要不违背神序，主就会使它们保持原样。尽管平行和对应并不存在，但主仍会调适它们。犹太教会献祭时所用的没有劈开的鸟所表示的，就是这些事物。因为劈开就是使两个部分以完全对应的方式彼此对应。但由于所论及的这些事物没有完全对应，故在来世，对那些允许自己接受教导之人而言，它们会被抹去，然后真理本身被植入在他们对良善的情感中。在犹太教会，由于这种代表和含义的缘故，鸟没有劈开。这一点从摩西书明显看出来：

人奉给耶和华的供物，若以鸟为燔祭，就要献斑鸠或是雏鸽为供物。要拿着鸟的两个翅膀，把鸟撕开，只是不可撕断。（利未记 1:14, 17）赎罪祭也是如此（利未记 5: 7, 8）。

1833. 创世记 15: 11. 当鸷鸟下来，落在这些尸体上时，亚伯兰就把它

们赶走了。

“当鸷鸟下来，落在这些尸体上时”表邪恶和衍生的虚假，它们渴望摧毁。“亚伯兰就把它赶走了”表主将它们赶走了。

1834. “当鸷鸟下来，落在这些尸体上时”表邪恶和衍生的虚假，它们渴望摧毁。这从“鸷鸟”的含义清楚可知，“鸷鸟”表示虚假。在圣言中，“鸷鸟”表真理（如前所示），但在反面意义上也表虚假（在圣言中，几乎所有这类事物都具有正反两方面的意义）。前面也说明（778, 866, 988 节），“鸷鸟”表虚假。谁都能看出，“鸷鸟下来”表示某个奥秘，否则这种细节不值一提。至于是何这奥秘，这在前面也予以说明，并且从内义上事物的连贯性也明显可知，也就是说，它涉及教会的状态。当主兴起一个教会时，它一开始是无可挑剔的。那时，人爱他人如自己的兄弟，这从主来之后的初期教会清楚可知。当时，所有教会成员都如兄弟般生活在一起，也称呼彼此为兄弟，并彼此相爱。但随着时间推移，仁爱逐渐冷淡并消失，并且随着它消失，邪恶便取而代之，伴随这些邪恶的虚假也慢慢侵入。分裂和异端由此产生，如果仁爱继续居于主导地位，并存活下来，这种情形必不存在。因为那时，他们甚至不将分裂称为分裂，也不将异端称为异端，而是照着那种分裂或异端的具体观念而归结为教义。他们会将教义留给每个人的良知，只要它不否认基本信条，即主，永生和圣言，并且不违背神序，也就是十诫。

当仁爱消失后，邪恶和衍生的虚假就在教会取而代之。它们就是此处亚伯兰所赶走，也就是亚伯兰在此所代表的主赶跑的“鸷鸟”所表示的。亚伯兰赶走的只是鸷鸟，根本不是恶与假之物。在天堂，他们也只是将亚伯兰视为凭自己毫无能力做成任何事的其他人，因为唯独主有这种能力。这在以赛亚书也有所提及：

亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和華啊，你是我們的父；從萬古以來，你名稱為我們的救贖主。（以賽亞書 63: 16）

1835. “亞伯蘭就把它們趕走了” 表主將它們趕走了。這從前面所述清楚可知。這也是教會的情形：教會在遠離仁愛之初，邪惡和衍生的虛假很容易被趕走，因為教會距離仁愛尚未那麼遙遠，所以人們的心思很容易被折過來。然而，隨著時間推移，邪惡和衍生的虛假逐漸增長，從而得到鞏固和強化。這個問題將在後面予以論述。

主尽可能不断驱散恶与假，但祂是经由良知驱散的。当良知松懈时，主所能流入的渠道就不存在了，因为与人同在的主的流注通过仁爱进入良知。不过，一个新的渠道形成，并取代了这仁爱，该渠道是外在的，也就是说，流注现经由对法律的畏惧，以及对丧失生命、荣誉财富和名声的畏惧而来。不过，这些约束并非良知的约束，仅仅是外在约束，以使人能与他人社会上共同生活，并显得友好，无论他的内在如何。

这种渠道，或这些约束在来世没有一点用处，因为在来世，外在事物会被除去，每个人都保持他内在的样子。有很多人在世时曾过着道德文明的生活，没有伤害任何人，有友好和礼貌的好行为，甚至向很多人行过善事。然而，他们做这一切唯独为了自己，为了名利等等。在来世，这些人就在地狱人之列，因为他们里面没有任何善与真之物，只有恶与假，甚至仇恨、报复、残忍、邪淫，只不过这些没有表现在人前，也就是说，是因为刚才所提及的畏惧，即外在约束占了上风。

1836. 创世记 15: 12. 日落的时候，亚伯兰沉睡了。看哪，有可怕的大黑暗落在他身上。

“日落的时候” 表即将终结之前的那段时期和状态。“亚伯兰沉睡了” 表那时教会处在黑暗中。“看哪，有可怕的大黑暗落在他身上” 表那黑暗是可怕的，“黑暗” 表虛假。

1837. “日落的时候” 表即将终结之前的那段时期和状态。这从“日” 的含义清楚可知。就内义而言，“日” 表主，并由此表爱与仁的属天之

物，因而表爱与仁本身（如前所述，30-38,1053节）。由此明显可知，“日落”表教会的末了，也就是所谓的终结，这时，教会不再有任何仁爱。主的教会还好比一天当中的各个时辰：它的初期好比日出，或黎明和早晨；它的末了好比日落，或傍晚和那时所笼罩的阴影，因为这二者之间有相似性。教会又好比一年四季：它的初期好比春天，这时万物盛开；而临近终结的时期则好比秋天，这时，万物开始枯萎。它甚至好比金属：它的初期被称作精金；它的末了被称作铁和泥，如但以理书所言（2:31-33）。由此明显可知“日落的时候”是什么意思，也就是说，它表示即将终结之前的时期和状态，因为太阳还没有落下。下文则论述了日落后教会的状态，因为那时天黑压压，还有从那些肉块中经过的冒烟的炉和烧着的火把。

1838. “亚伯兰沉睡了”表那时教会处在黑暗中。这从“沉睡”的含义清楚可知。与“清醒”相比，“沉睡”就是黑暗的状态，这个状态在此归因于亚伯兰所代表的主。沉睡或处于黑暗状态的不是主，而是教会。其中的情形和来世的一样，在来世，主一直是太阳和光本身，而在那里的恶者面前，祂则显为黑暗，因为主照各人的状态显现。所以，此处论到教会说，它处于黑暗的状态。

以荒废、惩罚和定罪为例，在圣言的很多经文中，它们都被归因于主。而事实上，这些都归因于教会成员，是他自我荒废、惩罚和定罪。在人看来，似乎是主使人荒废，并惩罚和定罪。因为表象是这样，而圣言是照着表象说的。人若不通过表象接受教导，就根本不会让自己接受教导。违背表象的东西，他既不相信也不理解，除非后来他具有判断力，并被赋予仁之信。

教会也是如此。当它处于黑暗状态时，主在其成员眼里如此模糊，以致祂没有显现出来，也就是说，祂得不到承认。然而，模糊的，根本不是主，而是主将在他里面并与他同在的人。尽管如此，模糊仍被归因于主，如此处“沉睡”一样，“沉睡”表示教会的黑暗状态。

1839. “看哪，有可怕的大黑暗落在他身上”表那黑暗是可怕的，“黑暗”表虚假。这从“黑暗”的含义清楚可知，稍后将论述，“黑暗”表虚假。

“可怕的大黑暗”描述的是教会在即将终结之前，即日落之际的状态。而17节的“黑压压”及其它细节则描述的是它日落后的状态。

主在马太福音也是这样描述的：

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）

主并不是说这个世界的太阳要变黑，而是说爱与仁的属天实体要变黑；不放光的也不是月亮，而是信的属灵实体；从天上坠落的不是众星，而是教会成员对善与真的认知，因为这些认知就是“天势”；而且，这些事不会发生在天堂，而是发生在尘世，因为天堂永远不会陷入黑暗。

“有可怕的大黑暗落在他身上”表示主对如此巨大的荒废感到无比惊骇。人越接受爱的天堂或属天之物，在发觉终结时就越惊骇。比起其他人，主更是如此，因为祂的爱是属天和神性之爱本身。

“黑暗”表虚假，这从圣言中的很多经文清楚可知。如以赛亚书：
祸哉！那些以暗为光、以光为暗的人！（以赛亚书 5：20）

“暗”表虚假，“光”表真理。同一先知书：
人望着这地，看哪，尽是黑暗痛苦；光也变成黑暗。（以赛亚书 5：30）

“黑暗”表虚假，“光也变成黑暗”表真理没有显现。

又：

看哪！黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。（以赛亚书 60：2）

阿摩司书：

耶和華的日子黑暗没有光明。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 5:18, 20）

西番雅书：

耶和華的大日临近。那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗、幽冥、密云乌黑的日子。（西番雅书 1:14, 15）

此处“耶和華的日子”表教会的末了和状态，而“黑暗、幽冥”表虚假和邪恶。

主在马太福音中也称虚假为“黑暗”：

你的眼睛若坏了，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等

大呢！（马太福音 6：23）

“黑暗”在此表临到那些拥有认知之人身上的虚假，意思是，这黑暗比没有认知的所谓外邦人身上的黑暗还要大。

同一福音书：

惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去。（马太福音 8:12; 22:13）

“外边黑暗”表那些教会中人的极其可怕的虚假，因为他们使光变得黑暗，以虚假反对真理，这种事是外邦人所无法做到的。约翰福音：生命在祂里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却没有胜过光。（约翰福音 1:4, 5）

“黑暗”表教会中的虚假。

教会外的虚假也被称为“黑暗”，但这些黑暗能接受光。对于它们，马太福音说到：

那坐在黑暗里的百姓，看见了大光；坐在死荫之地的人，有光出现照着他们。（马太福音 4：26）

“黑暗”表无知的虚假，就是外邦人所具有的那类虚假。

约翰福音：

光来到世间，世人不爱光倒爱黑暗，这就定了他们的罪。（约翰福音 3：19）

“光”表真理，“黑暗”表虚假。“光”还表主，因为祂是一切真理的源头，而“黑暗”表地狱，因为它们是一切虚假的源头。

同一福音书：

耶稣说，我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走。（约翰福音 8：12）

又：

你们应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（约翰福音 12:35, 46）

“光”表主，一切善与真的源头，“黑暗”表虚假，唯独主驱散它们。

“从第六时辰起直到第九时辰（即从正午到下午三点钟），遍地都黑暗

了”，以及“日头变黑了”（马太福音 27:45;马太福音 15:33;路加福音 23:44-45）就代表和表示末了的虚假，也就是本节所谓的“黑暗”，即“可怕的大黑暗”所指的虚假。“日头变黑了”代表和表示不再有爱或信。1840.创世记 15: 13. 耶和华对亚伯兰说，你要确实知道，你的种必寄居在别人的地，服事他们；这些人要苦待他们四百年。

“耶和华对亚伯兰说”表直觉。“你要确实知道”表这是肯定的。“你的种必寄居”表仁与信必极其稀少。“别人的地”表那里会有一个可以说由不具有仁与信之人组成的教会。“服事他们”表压迫。“这些人要苦待他们”表他们的严厉试探。“四百年”表这些试探持续的时间和状态。

1841. “耶和华对亚伯兰说”表直觉。这从前面所述（9 节及别处）清楚可知，这句话在那里也有同样的意思。

1842. “你要确实知道”表这是肯定的。这是显而易见的，无需解释。

1843. “你的种必寄居”表仁与信必极其稀少。这从“寄居”和“种”的含义清楚可知。“寄居”表示不是生在这地的人，因而他没有被视为本地人，而是被视为外来人。但“种”表示仁及其信（如前所示，255，1025 节，以及 15: 3）。既被称为“寄居”，也就是被视为外来人，而外来人不在这地，或不属这地，那么可知，所表示的是极其稀少之物。因此，这里的意思是，仁与仁之信，也就是“种”必极其稀少。此处论述的是即将终结之前的时期，这时必有“大黑暗”，即虚假；此时，“种必寄居”，也就是说，仁与信必极其稀少。

主在论及世代的末了时，预言了信在末期将极其稀少（马太福音 24:4-51;马可福音 13:3-37;路加福音 21:7-38），这些地方所说的一切事都暗示，那时，仁与信必极其稀少，最终荡然无存。约翰在启示录，以及先知书中的许多经文也预言了同样的事，此外还有圣言历史部分所说的事。但在末期即将消失的信无非是指仁，因为除了仁之信外，不可能存在其它信。人若没有仁，根本不会有任何信可言。因为仁是植入信的土壤，是信的心脏，信通过仁存在和存活。因此，古人将爱与仁比作心，将信比作肺，这二者都在胸腔里面。这种类比是十分恰当的比喻，因

为幻想没有仁的信之生命，就象幻想没有心，只有肺的生命，这明显是不可能的。所以，古人将属于仁爱的一切称为心脏的事，将属于没有仁之信的一切称为唯独口唇上的事，或通过呼吸流入言语的肺的事。古时有关善与真的说法由此而来，因为善与真必从心发出。

1844. “别人的地”表那里会有一个可以说由不具有仁与信之人组成的教会。这从“地”的含义清楚可知，“地”表示教会（参看 566, 662, 1066, 1068 节）。如今，人们仅凭信之教义谈论教会，并由此区分主的教会，全然不顾人们所过的生活如何。无论他们心存仇恨，还是象野兽那样彼此撕裂，互相抢劫，并发自内心否认圣物。然而，这种人根本没有教会可言，教会只与那些爱主和爱邻如己之人同在，他们有良知，反对并远离上述仇恨。不过，这些人在前面所描述的那些人当中就象寄居的，最有可能受到虐待和迫害，要不就被视为简单、下贱、一无是处。这就是“你的种必寄居在别人的地”所表示的。

1845. “服事他们”表压迫。这从刚才所述清楚可知。

1846. “这些人要苦待他们”表他们的严厉试探。这从“苦待”的含义清楚可知，“苦待”（或“苦难”、“苦炼”、“苦楚”、“苦害”等）表示迫害，因而表示试探。在主的圣言中，“苦难”或“苦待”（或“苦炼”、“苦楚”、“苦害”等）没有别的意思。如以赛亚书：

我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。（以赛亚书 48:10）

“苦难”表试探。摩西书：

你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你。耶和华在旷野将你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，是要苦炼你、试验你，使你终久得好处。（申命记 8:2, 16）

“苦炼”明显表试探。

又：

埃及人恶待我们，苦害我们，将苦工加在我们身上。于是，我们哀求耶和华我们列祖的神，耶和华听见我们的声音，看见我们所受的苦楚、劳碌、欺压。（申命记 26:6, 7）

此处所提及的事和本节一样：即他们“服事”并受到苦待，以此表示有信者的试探，如同他们在旷野的苦炼也代表主的试探一样。

以赛亚书：

他被藐视，是个多受痛苦的人，像被人掩面不看的一样；他被藐视，我们不敬重他。祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被神击打和苦待了。（以赛亚书 53:3, 4）

这些话表示主的试探。“祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”这句话的意思不是说有信者不会经历任何试探，也不是说祂担当了他们的罪，而是说祂全凭自己通过试探的争战和胜利战胜了地狱，甚至就其人性本质而言，唯独以此方式忍受有信者所经历的试探。

主也将试探称为“苦难”。如马可福音：

那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他们心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了苦难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。（马可福音 4:16, 17）

“苦难”明显表试探。“他们心里没有根”是指没有仁，因为信扎根在仁里面，那些没有扎根之人就会在试探中屈服。约翰福音：

在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。（约翰福音 16: 33）

“苦难”表试探。

马太福音：

民族要起来攻打民族，国家要起来攻打国家。这都是灾难的起头。那时，他们要把你们送交苦难中。因为那时必有大苦难；这样的苦难、从世界的起头直到如今，还没有过。那些日子的苦难一过去，日头就变黑了。（马太福音 24:7-9, 21, 29）

这论及世代的末了，或教会的末期。“苦难”表试探，无论外在的还是内在的，外在的试探是指来自世界的迫害，而内在的试探是指来自魔鬼的迫害。“民族攻打民族，国家攻打国家”表示仁爱不存在；“日头”，就是主，即爱与仁，变黑了。

1847. “四百年”表这些试探持续的时间和状态。这从“四百”的含义

清楚可知。这个数字和“四十”的含义一样，都表示试探持续的时间和状态（参看 730, 862 节）。在圣言中，试探持续的时间，无论长短，都用“四十”来描述。从字义上看，这些话涉及雅各的子孙在埃及停留的时间。从出埃及记（12: 40）明显可知，这段时间是四百三十年。正如人们注意到的，这么长的时间不是从雅各到达埃及时算起的，而是从亚伯兰寄居在那里时算起的。四百三十年之所以从亚伯兰寄居时算起，是因为这个数字涉及由他们在埃及服事和后来在旷野四十年的苦炼所代表的试探。

1848. 创世记 15: 14. 并且他们所服事的民族，我要惩罚，以后他们必带着许多财物出来。

“并且他们所服事的民族”表压迫的恶者。“我要惩罚”表惩罚和审判。“以后他们必带着许多财物出来”表解救，以及他们会拥有属天和属灵的良好。

1849. “并且他们所服事的民族”表压迫的恶者。这从“民族”和“服事”的含义清楚可知。从正面意义上说，“民族”表良善，或也可说表良善之人。因为当抽象地论及良善时，它们仍涉及一个主体，这个主体就是世人、灵人，或天使。然而，从反面意义上说，“民族”表邪恶，或也可说表邪恶之人（参看 1159, 1258-1260 节）。然而，“服事”或奴役表压迫，如前一节所述（15: 13）。

1850. “我要惩罚”表惩罚和审判。这是显而易见的，无需解释。“判决”或“审判”并非指任何最后的审判，如绝大多数人所以为的那样，也就是说，天地都要逝去，新天新地要被造，如先知书和约翰在启示录中所言；因此，一切事都要过去。这种观点传播得如此广泛，甚至充斥了那些最有教养之人的头脑，以致他们也以为死人在最后审判之前不会复活。结果，由于这个时间已经预言，然而过了那么多世纪，他们仍没有看到它发生或即将发生的迹象，所以他们觉得还是确信没有这种事，因而他们不会复活靠谱些。但要知道，最后的审判，或天地毁灭的预言并非指这种事。从字义上看的确是这个意思，但在内义上根本不是这么回事。根据内义，最后的审判是指教会的末期，天地已

经过去是指教会的内在和外在敬拜，当仁爱不复存在时，教会就不再是一个教会。

当一切仁与信终结，直觉不再存在时，对上古教会的最后审判就发生了，这是洪水前的情形。前面所论述的洪水本身就是对上古教会的最后审判。那时，天与地，也就是教会逝去了，一个新天与新地，即一个新教会被造，它就是前面所论述的古教会。古教会也有自己的末期，就在一切仁逐渐变得冷淡，一切信变得黑暗之时，大约在希伯时代。这段时期就是对古教会的最后审判，古教会就是那逝去的天与地。

而希伯来教会就是新天新地。该教会同样有自己的末期，或最后的审判。那时，它已变成偶像崇拜。然后，一个新教会在雅各的后代中兴起，它就是所谓的犹太教会，并且纯粹是仁与信的代表。在该教会，即雅各的后代中，既没有仁，也没有信，因此没有教会，只有教会的代表物。因为主在天上的国与地上的真教会之间的直接交流已变得不可能，故一种间接交流通过代表物实现。这个所谓教会的末期或它的最后审判就在主降世之时，因为那时代表性终止了，也就是说献祭及类似宗教活动终止了。为了使这些事终止，犹太人被逐出迦南地。

此后，一个新天新地，即一个新教会被造。这个新教会要被称作初期教会，它由主开始，后来逐渐发展壮大，并且一开始拥有仁与信。主在福音书和约翰的启示录中预言了该教会的毁灭，这种毁灭就是所谓的最后审判。如今不仅天地要逝去，而且一个新教会要在全球某个地区兴起。而现存教会仍停留在它的外在敬拜中，如犹太人那样。众所周知，犹太人的敬拜根本没有任何仁与信可言，即没有任何教会之物。总体上的最后审判到此为止。

具体来说，每个人死后立即面临最后的审判，因为那时他会进入来世。在来世，他一旦进入肉身时所具有的生命中，就会被判决，要么死，要么生。这最后的判决涉及这个人的一切细节。若被判为死，那么每一个细节都会定他的罪。因为其思维和意愿中的一切事，哪怕最小的事，无不类似于他的最后判决，也无不将他拖向死亡。同样，若被判为生，那么其思维和意愿的每一个细节都具有其最后判决的形像，并

将其载向生命。因为人总体上如何，其思维和情感的每一个细节就如何。这些就是最后审判所表示的事。

1851. “以后他们必带着许多财物出来”表解救，以及他们会拥有属天和属灵的良善。这从“出来”和“财物”的含义清楚可知：“出来”表示被解救，“财物”表示属天和属灵的良善，因为这就是那些忍受迫害、经受试探、压迫、苦难，或奴役（如本节和前一节所述）之人所得之物。雅各的子孙出埃及时的财物（出埃及记 11:2; 12:36），以及列族被逐出后他们在迦南地的财物也代表和表示这些良善。先知书的各处都有类似例子，那里提到了从敌人那里夺来的战利品，他们因这些战利品而富有。

1852. 创世记 15: 15. **但你要平平安安归到你列祖那里，必享长寿，被人埋葬。**

“但你要平平安安归到你列祖那里”表善与真之物不会受到损伤。“必享长寿，被人埋葬”表那些属于主之人享受一切良善。

1853. “但你要平平安安归到你列祖那里”表善与真之物不会受到损伤。这从“列祖”、“归到列祖那里”，以及“平安”的含义清楚可知。就内义而言，“列祖”在此与合在一起的女儿和儿子的含义相同。“女儿”表良善，“儿子”表真理，如前所示（489-491, 533, 1147 节），故“列祖”表合在一起的女儿和儿子所指的那些事物。“归到列祖那里”是指从肉身生活过渡到灵人生活，或从今生进入来世。“平平安安”表示他不会损失任何东西，因此没有任何事物受到损伤。因为当人进入来世时，除了妨碍他行使内在能力的肉体外，他仍保留和拥有每一个事物。从接下来的内容明显可知，死亡在此并非表示死亡或归到列祖那里。

1854. “必享长寿，被人埋葬”表那些属于主之人享受一切良善。这从事实清楚可知：死亡并被埋葬之人不会死去，而是从一种朦胧的生命过渡到一种明朗的生命。因为肉体的死亡只不过是生命的延续和完善。那时，属于主之人首先享受一切良善，这种享受就是“必享长寿”所表示的。“死亡”、“埋葬”、“归到列祖那里”这样的话经常出现，不过，它们的内义完全不同于字义。就内义而言，它们表示的是属于死

后生命的永恒之物；就字义而言，它们表示的是属于尘世生命的短暂之物。

所以当这些话出现时，那些如天使那样看到内义之人不会思想诸如与死亡、埋葬相关之类的事，而是思想诸如与生命的延续相关之类的事。因为他们将死亡仅仅视为脱去那些属于纯世俗物质和时间之物，视为真生命的延续。事实上，他们不知道死亡是什么，因为死亡根本不会进入他们的思维。人的年龄也一样，对于此处所说的“长寿”，天使根本没有长寿的概念，甚至不知道什么是长寿。因为他们不断朝着成年和青春期的生命迈进。这种生命，因而属于它的属天和属灵之物，就是“长寿”等类似表述出现在圣言中时所表示的。

1855.创世记 15: 16. 到了第四代，他们必回到这里，因为亚摩利人的罪恶到现在还没有满盈。

“到了第四代，他们必回到这里”表恢复的时间和状态。“因为亚摩利人的罪恶到现在还没有满盈”表不再有任何良善之时的末期。

1856. “到了第四代，他们必回到这里”表恢复的时间和状态。这从“第四代”的含义清楚可知。“第四代”和“四十”、“四百”的含义一样，都表示试探持续的时间和状态，如 13 节所述。因为四是这些数字中的小数字。任何数字，无论大小，只要是相同数目的倍数，都具有相同的含义，这在前面说过多次。“第四代”不是指源于亚伯兰或以撒、雅各的任何后代，这一点从圣言的历史部分清楚可知。因为不止四代，当这些人回来时，他们与其列祖大不相同。“第四代”也出现在其它地方，但就内义而言，它从不表示一代人。它在此表示恢复的时间和状态，因为它表示那些“四十”或“四百”所表之物的终结（参看 862，1847 节）。

1857. “因为亚摩利人的罪恶到现在还没有满盈”表不再有任何良善之时的末期。这从“亚摩利人”和“满盈”的含义清楚可知。在圣言中，“亚摩利人”表总体上的邪恶，原因在于，迦南地被被称为“亚摩利人之地”，这清楚可见于以西结书（16:3, 4）和阿摩司书（2:9, 10）。因此，“亚摩利人”在此表迦南地的所有民族，就象前面说的，这些民族

尤表恶与假。所以，“亚摩利人”表总体上的一切邪恶。“满盈”表不再有任何良善之时的末期。

不过，“亚摩利人的罪恶到现在还没有满盈”这句话的内义是一个奥秘。在来世，恶者的情况是这样：在其罪恶尚未达到顶点之前，他们不会受到惩罚。这既适用于总体的罪恶，也适用于具体的罪恶。因为在来世，一切事物都处于这样的平衡：邪恶自我惩罚，也就是说，只有当罪恶达到顶点时，恶者才会面临罪恶的惩罚。每一种罪恶都有自己的极限，这极限因人而异，超过这个极限是不可以的。恶者一旦越过这个极限，就会面临惩罚。具体情况就是如此。

总体上也是这样。恶者不是立刻，而是逐渐将自己推入地狱。这源于主所确立的秩序的普遍法则：主从不将任何人送入地狱，而是在罪恶满盈，没有一丝良善出现时，罪恶本身，或这个恶人将自己逐渐扔进地狱。只要尚有一丝良善，他就会从地狱被提升上来。不过，当只有罪恶时，他就被自己推入地狱。善与恶必须首先彼此分离，因为它们是对立面，人不可以向这两边倾斜。这就是“亚摩利人的罪恶到现在还没有满盈”的含义。但善者的情形则不然，他们不断被主提升向天堂，而他们的罪恶也会逐渐被抹除。

教会的状态也是这样。只有等到它的罪恶达到完结，即仁之善和信之真不复存在之时，处罚才会到来。先知书经常提及这种完结（或结局，终结，满了，满盈等）。如以赛亚书：

我从主万军之耶和華那里听见，已经决定在全地上施行清算、终结的事。（以赛亚书 28：22）

耶利米书：

巴比伦啊，你这住在众水之上多有财宝的，你的结局到了！你贪婪之量已满盈！（耶利米书 51：13）

但以理书：

为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七，要终止罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣所。（但以理书 9：24）

最终，那荒凉必临到可憎的飞鸟身上，直到所定的结局，它必倾在那行毁坏的身上。(但以理书 9:27)

主自己也在路加福音中以这些话预言了结局：

他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷最终要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。(路加福音 21: 24)

“要倒在刀下”表虚假，因为在圣言中，“刀”是指对虚假的惩罚。“耶路撒冷”表主的国度和教会(402节)，“外邦人”表邪恶(1260节)。因此，这段经文的意思是，当教会被恶与假所占据，从而自行毁灭时，“结局”就到了。

1858.创世记 15: 17. 日落时，天幽暗，看哪，有冒烟的炉和烧着的火把从那些肉块中经过。

“日落时”表结局到来之时的末期。“天幽暗”表仇恨取代仁爱之时。

“看哪，有冒烟的炉”表最浓密的虚假。“烧着的火把”表炽热的恶欲。

“从那些肉块中经过”表它使那些属于教会的人与主隔离。

1859. “日落时”表结局到来之时的末期。这从前面有关日落及其含义的论述(12节)清楚可知，即它是指教会的末期。

1860. “天幽暗”表仇恨取代仁爱之时。这从“幽暗”的含义清楚可知。在圣言中，“黑暗”表虚假，而“幽暗”(或幽冥)表邪恶，如接下来所解释的。当虚假取代真理时，就会有“黑暗”；而当邪恶取代良善，或也可说，仇恨取代仁爱时，就会有“幽暗”。当仇恨取代仁爱时，这幽暗如此之大，以致这人甚至不知道它是恶，更不知道这恶如此之大，以至于在来世会将他推入地狱。事实上，充满仇恨之人以仇恨为乐，仿佛从中找到生命。这种快乐和生命本身致使他除了知道仇恨是良善外，几乎不知道别的。凡支持人的乐趣和欲望的，由于支持他的爱，故他都感觉为善，甚至到了这种程度：当被告知它属于地狱时，他几乎难以相信；而当被告知这种快乐和生命在来世会转化为粪便和尸体的恶臭时，他更难以相信；他尤其不相信他会变成地狱的魔鬼和可怕的形像，因为地狱无非是由各种仇恨和这类恶魔的形式构成。

然而，凡有思考能力的人都能知道这一点。因为若要他描述或表现仇

恨，或不管用什么方式来描绘仇恨，他只会勾画出恶魔般的形像，就是诸如仇恨之人死后所变成的样子。说来奇妙，在来世，这种人仍声称他们能进入天堂，有些人认为能进入天堂仅仅因为他们声称自己有信。而事实上，天堂只有仁爱的形式，关于仁爱的性质，我们可从灵界的经历（553节）看出来。让这些人认真想一想，这两种形式，即仇恨的形式和仁爱的形式，如何在同一个地方和谐共处？

“黑暗”表虚假，而“幽暗”（或幽冥）。这从以下圣言经文清楚可知，以赛亚书：

看哪！黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。（以赛亚书 60：2）

约珥书：

这地所有的居民要发颤，因为耶和華的日子快到，那日是黑暗、幽冥。（约珥书 2：1，2）

西番雅书：

那日是忿怒的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗、幽冥的日子。（西番雅书 1：15）

阿摩司书：

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 5：20）

在上述经文中，“耶和華的日子”表教会的末期，也就是此处所论述的主题。“黑暗”表虚假，“幽暗”（或幽冥）表邪恶。故这二者都被提及，否则这只是重复同一件事，或没有意义的多余的话。然而，在本节，用来表述幽暗的这个术语既包含邪恶，也包含虚假，也就是说，既包含虚假所产生的浓密的邪恶，也包含邪恶所产生的浓密的虚假。

1861. “看哪，有冒烟的炉”表最浓密的虚假，“烧着的火把”表炽热的恶欲。这从“冒烟的炉”和“烧着的火把”的含义清楚可知：“冒烟的炉”表最浓密的虚假，“烧着的火把”表炽热的恶欲。经上之所以说“冒烟的炉”，是因为人，尤其教会成员，若拥有某种真理的知识，却不承认它，反而从内心否认它，甚至过着追求违背这种真理的生活，那么就会显现为冒烟的火炉，他本人如同火炉，而他所产生的虚假则如同

“烟”。出于这些虚假的恶欲则看似来自这种火炉的火把，这也从来世的代表物明显看出来（如灵界经历所描述的，814，1528 节）。正是仇恨、报复、残忍和行淫的恶欲，尤其这些恶欲还混杂了欺骗时，就看似并变成这类事物。

在圣言中，“炉”、“烟”和“火”就表示这类事物。这从以下经文可以看出来。以赛亚书：

各人都是不敬虔的，是邪恶的，并且各人的口都说愚妄的话。邪恶像火焚烧，烧灭荆棘和蒺藜，在稠密的树林中着起来，就成为烟柱，旋转上腾。因万军之耶和华的烈怒，地都变黑，人民都成了烧火的燃料，无人怜爱弟兄。（以赛亚书 9:17-19）

此处“火”表仇恨，来自这火的“旋转上腾的烟柱”表这类邪恶。“无人怜爱弟兄”描述了仇恨。因为这种人在天使看来，和此处所描述的一样。

约珥书：

在天上地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和華大而可畏的日子未到以前。（约珥书 2:30, 31）

此处“火”表仇恨，“烟柱”表虚假，“日头”表仁，“月亮”表信。

以赛亚书：

地土成为燃烧的沥青。昼夜总不熄灭，烟气永远上腾。（以赛亚书 34:9, 10）

“燃烧的沥青”表可怕的恶欲，“烟气”表虚假。

玛拉基书：

看哪，那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，那要来的日子，必把他们烧尽，不给他们留下一根一枝。（玛拉基书 4:1）

“烧着的火炉”的意思同上。“根”表仁爱，“枝”表真理，它们没有留下。

何西阿书：

以法莲在事奉巴力的事上犯罪。它必像场上的糠秕被狂风吹去，又像

又如烟囱冒出的烟。(何西阿书 13:1, 3)

“以法莲”表已然变得如此之人的认知。

以赛亚书：

有权势的必如麻丝屑，他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。

(以赛亚书 1: 31)

这表示那些被我欲，或也可说被对邻人的仇恨所主宰的人将被自己的恶欲点燃。启示录：

巴比伦成了鬼魔的住处。看见烧她的烟，就喊着说。那烟往上冒，直到永永远远。(启示录 18:2, 18; 19:3)

又：

他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。日头和天空，都因坑里的烟而变为黑暗。(启示录 9: 2)

又：

有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来。口中所出来的火与烟，并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。(启示录 9: 17, 18)

又：

若有人拜兽，

这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在火与硫磺之中受痛苦。(启示录 14: 9, 10)

又：

第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那神之名。(启示录 16: 8, 9)

同样，启示录中还说：

他们被扔在烧着硫磺的火湖里。(启示录 19:20; 20:14, 15; 21:8)

在所有上述经文中，“火”均表恶欲，“烟”表虚假，它们在末期占据主导地位。当约翰的内视被打开后，这些事物便被他看到，和它们在来世的形像一模一样。灵人和死后的灵魂也会看到类似事物。由此可见何为地狱之火，它无非是仇恨、报复和残忍，或也可说，我欲，因为我欲就会变成这种可见的形像。这种品性的人活在肉身时，无论他

的外在表现如何，当天使就近查看他时，他就显为这副形像。也就是说，他的仇恨看似火把，源于仇恨的虚假看似冒烟的炉。

关于这火，主在马太福音中如此说：

凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。（马太福音 3: 10；路加福音 3: 9）

“好果子”表仁爱，凡丧失仁爱的人就把自己“砍下来，丢在火里”。同一福音书：

人子要差遣使者，把一切叫人犯罪的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里。（马太福音 13:41, 42, 50）

此处的意思也一样。又：

王又要向那左边的说，你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！（马太福音 25: 41）

此处的意思亦相同。

他们被“丢进永火”、“地狱的火”、“他们的虫是不死的，火是不灭的”（马太福音 18:8, 9；马可福音 9:43-49）等都具有相同的含义。路加福音：打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。（路加福音 16:24）

此处的意思一样。

人若不了解主国度的奥秘，会以为是主将恶人送入地狱，即这种火，也就是前面所说的仇恨之火中。但真相完全不是这样，因为是人自己，或恶魔般的灵人将自己丢了下去。然而，由于表面上看，似乎是主将他们丢了下去，故圣言便照着表象，事实上照着感官幻觉这样说。对犹太人来说，这尤为必要，因为他们根本不愿接受任何与感官不一致的东西，无论这些幻觉涉及什么。这就是为何字义，尤其预言部分的字义充满这类事物的原因。

如耶利米书：

耶和華如此说，你们每早晨要施行公平，拯救被抢夺的脱离欺压人的手，恐怕我的忿怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能熄灭。（耶利米书 21: 12）

“要施行公平”就是要说出真理。“拯救被抢夺的脱离欺压人的手”就行仁爱的善行。“火”表那些不做这些事之人的地狱般的惩罚，即他们在仇恨的虚假中度过一生。从字面上看，这种火和忿怒被归于耶和华，但从内义上看，情况正好相反。

同样，在约珥书：

耶和华的日子，他前面如火烧灭，后面如火焰烧尽。（约珥书 2:1, 3）

诗篇：

从祂鼻孔冒烟上腾；从祂口中发火焚烧，连炭也着了。有幽暗在祂脚下。（诗篇 18:8, 9）

摩西书：

在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产，尽都焚烧，山的根基也烧着了。（申命记 32:22）

此处“火”表仇恨，“烟”表人所具有的虚假，由于前面所说的原因，它们被归于耶和华，或主。在地狱，表面上看似乎是耶和华或主做了这些事，但事实恰恰相反。是他们自己做了这一切，因为他们就处在仇恨之火中。由此明显可知，若不知道圣言的内义，人多么容易陷入错觉。

当律法被颁布时，百姓所看到的西乃山上的“烟”和“火”也一样。因为耶和华，或主照着各人的品质和秉性而显现，在属天天使看来，祂如同太阳，在属灵天使看来，如同月亮，在一切善人看来，如同各种快乐怡人的光，而在恶人看来，则如同烟，如同吞灭的火焰。当律法被颁布时，犹太人根本没有一丝仁爱，他们当中盛行的是我欲和物欲，因而无非是恶与假，故在他们看来，主如同烟和火，而与此同时，祂在天使眼里则如同太阳和天堂之光。

在犹太人的眼里，主具有如此形像，是因为他们的秉性就是这样。这明显可见于摩西书：

耶和华的荣耀停于西奈山。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如吞噬的烈火。（出埃及记 24:16, 17）

又：

整个西乃山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，就像烧窑的烟一般，遍山大大地震动。（出埃及记 19: 18）

还有：

你们近前来，站在山脚下，山上有火烧着，火焰冲到天心，并有黑暗、密云、幽暗。耶和华从火中对你们说话。（申命记 4:11, 12; 5:22）

又：

那时，火焰烧山，你们听见从黑暗中出来的声音，你们都来就近我，说，这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华我们神的声音，就必死亡。（申命记 5:23-25）

凡在仇恨和仇恨的污秽中度过一生的，看到主的情形都是这样。他不可避免地通过自己的仇恨及其秽行来看待祂。这些事物就是接受来自主的善与真光线的容器，他们会将这些光线转化为这种火、烟和幽暗。由上述经文也明显可知何为“冒烟的炉”，何为“烧着的火把”，即最浓密的虚假和最污秽的邪恶，在末期，它们将占据教会。

1862. “从那些肉块中经过”表它使那些属于教会的人与主隔离。这从前面所述（10 节）清楚可知：动物从中间被劈成两半表示属天事物方面的平行和对应；一半对着另一半摆列表示教会和主；中间的空隙或间隔表介于主与教会，或主与教会成员之间的东西，也就是良知，良善与真理通过仁爱被植入在这良知中。当仇恨取代仁爱，恶与假取代善与真时，对善与真的良知就不复存在了。而这个中间空隙或间隔看似充满冒烟的炉和烧着的火把，即充满谬念和仇恨，它们就是将主与教会完全隔离之物。

这些就是“从那些肉块中经过”所表示的事物，尤其是烧着的火把，也就是我欲，或也可说，仇恨的邪恶。这也清楚可见于耶利米书，那里几乎出现了同样的话：

那些违背我约的人，就是不遵守在我面前立约之话的，我要使他们象那劈成两半的牛犊，使人从切块中经过：犹大的首领，耶路撒冷的首领，太监，祭司，和这地的众民曾将牛犊劈开，分成两半，我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上

的走兽作食物。(耶利米书 34:18-20)

1863.创世记 15: 18. 在那日，耶和华与亚伯兰立约，说，我已将这片地赐给你的种，从埃及河直到大河，幼发拉底河。

“在那日，耶和华与亚伯兰立约”表主的内层人与内在人或耶和华联结。“说，我已将这片地赐给你的种”表这些试探及其恐怖后的安慰，大意是，凡拥有仁并信祂之人将成为祂的后嗣。“从埃及河直到大河，幼发拉底河”表属灵和属天事物的延伸，“埃及河”是指属灵事物的延伸，“幼发拉底河”是指属天事物的延伸。

1864. “在那日，耶和华与亚伯兰立约”表主的内层人与内在人联结。这从“立约”的含义清楚可知，“立约”表结合，如前面所解释的(665, 666, 1023, 1038 节)。由于就内义而言，此处论述的是主，故它表示内在联结。因为主日益朝着与祂的父耶和华联结与融合发展，直到祂成为一，也就是说，祂的人性本质本身也变成耶和华，就是主的内在本身。耶和华和亚伯兰所立的约就代表这些事。谁都能明白，耶和华从不与人立约，因为这违背神性。人算什么，不就是粗鄙、龌龊之物，凭自己只会思想、行出恶事？他所行的一切善皆来自耶和华。由此可见，这约，和与亚伯兰的后代所立的其它约一样，无非代表神性和神国度的属天事物。与亚伯兰所立的约代表主的人性本质与其神性本质，即耶和华联结。它代表主的内层人与其内在人，即耶和华的联结，这从前文明显可知：主通过试探的争战和胜利日益与祂自己联结并融合。前面已阐明何为内层人，也就是说，内层人介于内在人与外在人之间。

1865. “说，我已将这片地赐给你的种”表这些试探及其恐怖后的安慰，大意是，凡拥有仁并信祂之人将成为祂的后嗣。这从“种”和“地”的含义清楚可知。“亚伯兰的种”表爱和源于爱的信，这在前面已说明(255, 256, 1025 节)，因而表拥有仁并信祂的所有人。但“迦南地”表主的国度，故“将这片地赐给你的种”表天国将作为产业被赐给那些出于仁而信祂之人。

这些事就是主经历试探及其恐怖后带给祂的安慰，这是显而易见的，无需解释。因为祂目睹这些冷酷的事件，也就是祂击溃恶与假（也就

是11节所描述的“鸷鸟下来落在这些尸体上，亚伯兰就把它们赶走了”所表示的)之后，所有浓密的虚假仍进入祂里面，祂对此不寒而栗(也就是12节所描述的落到沉睡的亚伯兰身上“可怕的大黑暗”所表示的)。这一切连同以下事实，即最终纯粹的恶与假占据人类(也就是17节所描述的从那些肉块经过的“冒烟的炉”和“烧着的火把”所表示的)，不可避免地令祂悲痛。故随后就有了诸如4节和5节所给予的安慰，即祂的种必得这地为业，也就是说，那些拥有仁并信祂之人必成为主国度的后嗣。对主而言，人类的救赎是唯一的安慰，因为祂受神性和属天之爱驱动，甚至就其人性本质而言，就是那神性和属天之爱本身。这爱唯独关注并心怀对所有人的爱，神性之爱就具有这种性质，这一点从父母对子女的爱可以看出来。这爱会随着它延续的程度而增长，也就是说，这爱对更遥远的后代比对直系子女更大。任何事物若没有原因和起源，就不会存在。因此，在人类里面并代代增长的这种对后代的爱，也不可能离开它们而存在。这爱的原因和起源唯独来自主，一切婚姻之爱和舔犊之爱都从祂流入。这爱的源头就是祂的爱，而祂的爱具有这样的性质，即祂象父亲爱自己的儿子那样爱所有人，渴望让所有人成为祂的后嗣，并为那些将要出生的人提供产业，如同为那些已出生的人所做的那样。

1866.“从埃及河直到大河，幼发拉底河”表属灵和属天事物的延伸，“埃及河”是指属灵事物的延伸，“幼发拉底河”是指属天事物的延伸。这从“埃及河”和“大河，幼发拉底河”的含义清楚可知。这些河表示属灵和属天事物的延伸，这从迦南地的含义明显看出来。迦南地是指主在天上和地上的国度，其中只有信的属灵事物和相爱的属天事物。所以，迦南地的边界无非表示这些事物的延伸。因为天上的人根本不知道何为迦南地，何为埃及河、大河幼发拉底河，甚至不知道地的边界是什么。但他们却十分清楚何为属灵和属天事物的延伸，以及这些事物状态的范围和限度。当人阅读字面上的事物时，天上的人心里所想的就是这些事物，以致充当天堂观念基础的文字及其历史意义都消失不见了。

“埃及河”之所以表示属灵事物的延伸，是因为“埃及”表记忆知识（或事实知识），这知识连同人的理性概念和智性概念一起构成属灵事物，如前所述（1443节等）。至于“埃及”的内义为何表记忆知识或事实知识，可参看前文（1164, 1165, 1186, 1462节）。“幼发拉底河”表属天事物的延伸，这从这条河从迦南地分界出来的陆地清楚可知，这些陆地很多其它经文中同样表属天事物的知识和认知。然而，由于它在此被称为“河”和“大河”，故它们唯独表示属天事物和对它们的认知，因为“大河”和“大”用来论及这些事物。

1867.创世记 15: 19-21. 就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、赫人、比利洗人、利乏音人、亚摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人之地。

“基尼人、基尼洗人、甲摩尼人”表被逐出主国度的虚假。“赫人、比利洗人、利乏音人”表谬念。“亚摩利人、迦南人”表邪恶。“革迦撒人、耶布斯人”表源于邪恶的虚假。

1868.要通过圣言证实这些民族表示这些事物太过冗长，而且也没有必要，因为此处只提到了它们的名字。其中一些民族在前面已有论述，如“利乏音人”表谬念（567, 581, 1673节）；“亚摩利人”表邪恶（1680节）；“迦南人”表邪恶（15: 16）；“比利洗人”表虚假（1574节）。至于其它民族的具体含义，蒙主怜悯，等到后面它们出现时再予以解释。关于被逐出主国度的这些民族，情况乃是这样：在来世，邪恶的魔鬼灵只渴望浮到灵人界骚扰善灵，但每次都被逐出。在一个正经历重生的人里面，占据他的恶与假差不多也是这样被征服和驱散，然后主国度的善与真取而代之，被植入进来。

这些虚假和邪恶由被雅各的后代逐出迦南地的民族来代表，也由后来被逐出这地的犹太人自己来代表。同样的情形也出现在古时代表类似事物的很多其它民族身上，如被以扫的子孙赶出西珥山的何利人（申命记 2:12, 22）；被迦斐托人逐出的亚卫人（申命记 2: 23）；还有被摩押人逐出的以米人或利乏音人（申命记 2:9-11）；以及被亚扪人逐出的散送冥人（申命记 2:19-21）；除此之外，先知书中还提及很多其它民族。

圣经或圣言（续）

1869. 圣言的一句话到底包含多少事物，这一点已通过打开思想观念向我说明了。这是来世的奇事之一，也就是说，这一切以如此生动逼真的方式来完成，以致这些观念本身呈现为可见形式，因而如同彩色图像。在世时过着仁爱或相爱生活，并以圣言为大乐之人的观念就以这种方式被打开。然后，不计其数的美丽事物，连同动人的快乐愉悦之物出现了。我被告知，如此显为可见的事物若进一步被打开，直到它们的内层，那么，这些内层一旦被打开，就会有更美丽、快乐的事物呈现出来，同时伴随着幸福本身。所有天使观念都是如此，因为它们通过主自己敞开。

对惊讶于思想观念在来世能如此被打开的灵人，这个问题是通过肉眼的视觉来说明的。肉眼的视力如此暗淡、模糊，以致自然界中包含无数细节的较小事物在肉眼看来就象某种没有光泽、形状的乌黑物体。但是，当通过显微镜来观察这个物体时，更内层的事物就会显为可见。它们以优美的序列相互联结，并流动着令人愉悦的次序。若用性能更好的显微镜来观察，就会看到这些内层以同样的方式被进一步打开。这个例子清楚表明内视的性质，其视力无非是观念，因为这些观念本身如此粗糙，以致在这个领域，几乎再没有更粗糙的事物了，尽管世人不这么想。关于观念的更多内容，蒙主怜悯，将在后面予以阐述。

1870. 主的圣言也一样。它的每句话都呈现为一个有形观念，因为一句话无非是一个有形观念，以便它的意义能被察觉。每个观念都包含众多细节，这些细节无法被世人觉察，只能被天使觉察，所以世人很难相信这一点。当这些事物被主打开时，更内在的形式就通过快乐宜人之物呈现给天使的直觉，并通过代表物和天堂般的事物呈现给他们的视觉。前者源于主的爱或怜悯的属天和属灵事物，后者则源于从那爱或怜悯所流入的光线。

我通过奇妙的经历得知，圣言的启示不仅在于它的每句话，还在于每句话的每一个字，准确地说，在于最小的一点一划。事实上，一点一划都具有某种来自情感和生命之物，这情感与生命是整句话所共有的，并以对应的方式被注入到其最细微之处。不过，若没有之前很多其它

事物的知识，这一点根本无法被理性解释出来。

1871. 很难描述主的圣言如何显现在天使面前，不过，曾见过博物馆中的光柱之人可能会有某种概念。在这些光柱中，美丽的形像可通过事物的粗略投射呈现出来。尽管投射到周围的东西看似没有形状、序列和次序，只是胡乱投射，但当聚焦于圆柱体时，它们仍在那里制造出可爱的图像。主的圣言也是如此，尤其旧约的预言。从字面上看，几乎每个事物都显得毫无秩序，但当人，尤其小男孩或小女孩阅读它时，它就会随着它的上升而逐渐变得越来越美丽、快乐，直到最后以人的形像呈现在主面前。天堂以其整体存在于这形像中，并通过它来表现，但不是照着它的样子，而是照着主想要它成为的样子，即照着主自己的样式来表现。

1872. 我面前出现了一个容光焕发的可爱女孩，她朝右上方快速移动，并逐渐略微加快速度。她看似处在花季年龄，既不是小孩子，也不是年轻女子，身穿闪光的黑衣，就这样欢快地从光迅速进入光。我听说，圣言的内层在开始上升时就是这样，黑衣是指字面上的圣言。后来，这个少女飞到我的右脸颊，但我只能用内视察觉她的飞行。我被告知，这些就是来自圣言内义、无法被人类理解的事物。

1873. 灵人们曾谈论圣言的内义，为了理性表现内义的性质，他们用例子来说明，即何为信的果子？他们说，从外在意义，即字义上看，信的果子是指善行，但这些善行若非源于仁爱，则毫无生命可言。既如此，那么，信的果子最近似的内义是指仁爱。但由于对邻之仁或爱必源于对主之爱，故就内义而言，信的果子是指对主的爱。并且由于一切爱源于主，故它就是主自己。因此，仁爱在善行中，对主的爱在仁爱中，而主自己则在对主的爱中。

1874. 在与善灵交谈时，我曾说过，圣言中的很多事物超出任何人的想象，它们是照着表象和感官幻觉来说的。如耶和華对恶人发怒、忿怒，发烈怒；又如祂以令他们毁灭、灭绝为乐，甚至杀害他们。这些事之所以在圣言中被提及，是为了人的信念和恶欲不被摧毁，而是被折向新的方向。若不以人能理解的方式，即通过表象、幻觉和信念来谈论

这些事，而是以其它方式，就好象种子被播在水中，并且会立刻被拒绝。尽管如此，照着表象和幻觉所说的这些事仍能充当容纳属灵和属天之物的一般容器。万物皆源于主这一真理就能被引入它们里面；然后引入其中的真理是：主虽允许，但一切恶皆源于魔鬼灵；再后来引入的真理是：主规定并安排恶当转化为善；最后引入的真理是：从主所出的无非是善。字义就这样随着它的上升而逐渐消失，并变得属灵，然后变得属天，最后变成神性。

1875.我被恩准觉察关于主祷文中这些话的天使观念：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”。离我最近的善灵开始通过我里面可觉察到的某种概念清除“试探”和“凶恶”，并且这一过程一直持续到只有纯粹的天使之物，即良善保留下来，而毫无试探和凶恶的概念，字义就这样完全消失了。在初次清除时，关于这善的无数观念被形成：例如，良善如何出自人的痛苦，而痛苦则源于这个人及其自带惩罚的邪恶。伴随这些观念的，还有对以下观点的一种义愤：即人以为试探及其邪恶出自其它源头，并且人在思想主时，也会有邪恶的想法。这些观念会随着它们上升而逐渐得到净化。这些上升由前面所描述的清除（1393节）来代表，并且清除以难以描述的方式迅速完成，直到它们进入我思维的阴影中。那时，它们处于天堂，在那里，关于主的良善只有无法形容的天使观念。

1876.以人类的语言形式出现在圣言中的人名、国名或城名，在它们上升的那一刻就消失不见了。因为这些名字是世俗、肉体和物质的，灵魂进入来世后会逐渐脱去这些事物，而那些进入天堂的人则完全脱去。天使甚至对人及其名字没有丝毫概念，他们不再知道亚伯兰、以撒或雅各是谁。相反，他们会通过圣言中这些人物所代表和表示的事物为自己形成一个概念。当他们进入天堂时，这些名字和这些话就象灰尘，或脱落的鳞片。由此可见，在圣言中，名字无非表示真实事物。我曾与天使多次谈论这些话题，并从他们那里得到有关真理的充分指教。灵人之间的对话并非由话语构成，而是由观念构成，就象构成人的思维、没有话语的那些观念，因此是所有语言的普遍语言。但当他们与

世人说话时，其言语会落入这个人的语言的话语中，如前所述(1635, 1637, 1639 节)。

与灵人们讨论这个话题时，我可以这样说，他们彼此交谈时，甚至无法说出一个人类语言的单词，更不用说名字了。其中一些灵人闻言大为震惊，于是就离开并试图这样做。但他们返回时声称，他们无法发音，因为这些话如此粗糙、物质化，以至于在他们自己的气场之下。这种话语是由身体器官发出音来，然后通过空气传播而形成的，或通过经由通向听觉器官的内在途径进入这类器官的流注而形成的。由此清楚可知，出现在圣言中的任何一句话，丝毫无法传给灵人，更无法传给天使灵，天使灵的语言更为普遍(1642 节)，最不能传给天使(1643 节)。对天使来说，灵人最初观念丝毫不会存留，相反，他们拥有属灵的真理和属天的良善。这些真理和良善以其最细微的形式用无法形容的方式发生变化。这些细微形式是连续的，并连同代表物的最初泉源一起被揉合在和谐的系列中。这些代表物的巨大快乐和美丽是从相爱的幸福流入的，而幸福则是从快乐和美丽流入的，因为他们被主的生命所激励。

1877.在灵人界的灵魂或灵人，尤其恶灵，一开始会保持他们活在肉身时所具有的事物，也就是尘世、肉体 and 世俗之物，以及他们先入为主的定见。那些不想听到有关圣言内义的任何事物，只想听字义之人就在这些灵人之列。他们甚至以为十二使徒将坐在十二个宝座上审判以色列的十二个支派，还以为除了穷人、不幸者和受到迫害的人外，没人能进入天堂。而事实上，凡过着仁爱的生活并信主的有钱、有权之人都在天堂有一席之地。由于这类灵人因自己的功德而声称天堂是他们的，所以我看到他们四处奔走，无论到哪里，都取笑属于圣言内义的事物，因为这些事物违背他们的信念和欲望。他们渴望配上天堂，并凌驾于其他所有人之上。但他们就象流入血液、充满静脉和动脉、污染绝大部分血液的败坏和有害之物。

1878.有些灵人在世时藐视圣言，而有些灵人则滥用圣言里的话，甚至拿来当笑料；有些灵人以为圣言无足轻重，但可用来约束普通老百姓；

也有些灵人诋毁圣言；还有些灵人亵渎圣言。在来世，所有这些人的命运都是悲惨的，悲惨程度则取决于其藐视、取笑、诋毁和亵渎的性质和程度。因为如前所述，圣言在天堂如此神圣，以至于在那里的人看来，它本身可以说就是天堂。在天堂，所有人的思想都会共享，故这类灵人决不能与他们同在，只能被分离出去。

1879. 有一次，我在床上被告知，恶灵正密谋对付我，企图窒息我。但由于主的庇护，我感觉十分安全，于是无视这些威胁，继续睡觉。但半夜醒来，我感觉呼吸不是来自我自己，而是来自天堂。因为我清楚发觉没有一丝呼吸是我的。这时，我听说有一场阴谋正在进行，参与者是那些仇视圣言内在事物（也就是信之真理本身，因为这些构成圣言的内在事物）之人。他们仇视这些事物，是因为它们违背其谬论、信念和贪欲，而字义则给予支持。

他们的企图失败后，为首的试图进入我身体的内在部位，甚至想刺穿我的心脏，而且他们也被允许进入其中。我一直以准确清晰的感觉察知所发生的这一切，因为凡属于灵的内层被打开的人都能同时用肉体感官觉察这种事。但那时，我被带入一种天堂状态，这使得我毫不费力地逐出了这些来访者，更不用说向所造成的伤害报仇了。他们现在声称那里有平安，但很快就仿佛丧失理智，开始呼出报复，并奋力实现他们的意图，不过，这一切都徒劳无功。后来，他们自己就四散了。

1880. 补充说明：

关于总体上的灵人和天使。他们全都是肉体死后继续活着的人类灵魂，在此我可以这样说，他们的感觉比世人的敏锐得多，如视觉、听觉、嗅觉和触觉，但没有味觉。然而，灵人，尤其天使不能用自己的视觉，也就是灵的视觉看到世上的任何事物。因为尘世之光，或阳光在他们看来如同浓密的黑暗。就象世人无法通过自己的视觉，即肉体视觉看到来世之物一样，因为天堂之光，或主的天堂之光在世人看来也如同浓密的黑暗。

尽管如此，若主乐意，灵人和天使仍能透过人的肉眼看到这个世界。不过，主不会允许这种事发生在任何人身上，除非祂使此人与灵人并

天使对话，与他们在一起。灵人和天使被允许透过我的眼睛看到这个世界的事物，就象我自己看到它们一样清楚，还被允许听到世人与我的谈话。有时，一些灵人通过我看到他们在世时的朋友，就和以前看到他们一样，他们对此目瞪口呆。一些灵人还看到自己的配偶及其子女，并渴望我告诉他们，他们近在咫尺，正看着他们，还让我转告他们在来世的情况。但我被禁止告诉他们，或向他们透露，他们以这种方式被看到。这部分是因为他们会说我疯了，或将这类事视为精神错乱的幻觉。我十分清楚，尽管他们嘴上会承认，但内心其实并不相信灵人的存在，或死人会复活。

当我的内视第一次被打开，灵人和天使透过我的眼睛看到这个世界及其中的事物时，他们如此震惊，以至于声称这是奇迹中的奇迹。他们充满新的喜乐，因为地与天，以及天与地的沟通以这种方式被开启。这种快乐持续了数月，不过，后来它变得司空见惯，如今他们一点也不感到奇怪了。我得知，与其他人同在的灵人和天使根本看不到这个世界的事物，只能觉察到与其同在之人的思维和情感。

这些事表明，人如此受造，以便他既能在地上生活在世人当中，同时也能在天上生活在天使当中，反之亦然。这是为了天与地能共存，并行如一体，世人能知道天上所发生的一切，而天使也能知道地上所发生的一切，因此当世人离世时，他们能相应地从主在地上的国度进入主在天上的国度，不是如同进入另一个国度，而是如同进入他们活在肉身时所在的那个国度。但由于人变得如此物质和肉体化，所以他自己关闭了天堂。

1881.当被告知世人不相信灵人能看，能听，能通过触摸感觉时，灵人们极其愤慨，甚至怒不可遏。他们说，世人理应清楚知道，没有感觉就没有生命，感觉越细腻，生命越出色；而且，他们所感觉到的物体适合他们感官的优越性，源于主的代表物是真实的存在，因为自然界和尘世的一切事物皆源于它们（1632节）。他们以这句话表达了他们的愤慨：他们拥有比世人更好、更卓越的感觉意识。

1882.非同寻常的异象有两种，唯独我被引入其中，以便我能知道它们

的性质，以及人在圣言中读到某些人“出体”、“神游”（即被灵带到别的地方）是什么意思。

1883.关于第一种异象，也就是出体，情况是这样：人进入一种半睡半醒的状态，在此状态下，人觉得他是完全清醒的，所有感觉都很敏锐，和肉体最清醒时一样，不仅有视觉、听觉，奇妙的是，还有触觉，而且比肉体清醒时敏锐得多。在此状态下，人清楚分明地看见灵人和天使，听见他们说话，甚至触摸他们，几乎没有肉体之物的干扰。这就是经上所说他们“魂游象外”，不知道“或在身内，或在身外”的状态。我仅有三、四次被引入这种状态，只是为了让我了解这种状态是何情形，并知道灵人和天使享有一切感觉，包括触觉，而且这触觉远比肉体的更精妙、细腻。

1884.关于另一种异象，就是“神游”（即被灵带到别的地方）。通过亲身经历，我也得知何为“神游”，它是如何发生的。不过这样的经历我仅有两三次，我就说说其中一次。当时，我走过城市的街道，穿过郊外的田野，全神贯注地与灵人交谈。我只知道我是完全清醒的，眼睛看得分明，行走也没有差池。在此过程中，我一直是在异象当中。我看见树林、河流、宫殿、房屋、百姓，等等。但以这种方式走了几个时辰后，我突然回到肉眼的视觉当中，发现自己到了另一个地方。我对此惊讶万分，意识到自己是经历了经上所说他们“被灵带到别的地方”（“神游”）的状态。在那过程中，时间和距离都不在考虑当中，虽然它可能持续几个时辰甚至几天，走过许多公里的路程。我也不觉得疲倦。就这样，人可能被引领走过未知的路程，毫无差池地被引到某个预定的地方。这一切的发生是为了让我知道，主能在人不知不觉的情况下把他引到他所来或要去的地方。

1885.然而，这两种异象非同寻常，它们显明于我，只是叫我了解它们的性质。不过，蒙主怜悯，我习以为常的这些事全都被记录在册，你可以查看本书的第一卷，它们被置于每一章的起首和结尾处。这些经历并非异象，然而也是我在肉身最清醒的状态下看到的，并且这种情形已持续数年。

拉丁文的第一卷到此结束。

(拉丁文第二卷) 序言

第一卷解读了《创世记》的十五个章节，阐述了这些事物的内义。蒙主怜悯，我还被允许在每一章的两头附上我在灵人界和天使天堂的所见所闻。在接下来第二卷中，我同样将这些事附在每一章的两头。第十六章所附的，是关于“异象和梦境”的，包括那些圣言中所描述的预言性质的事。我知道，很少有人会相信人能看到显现在来世的事物，因此能讲述有关死后灵魂状态的事；因为很少有人相信复活，事实上，比起简单人，相信这一点的学者更少。他们只是嘴上说人会复活，因为信的教义就是这么教导的，但他们从心里否认它。

有些人竟然公开宣称，除非有人从死里复活，让他们看见、听到、触摸那人，否则，他们不会相信。然而，如果他们真能做到这一点，那么这种事必会为每个人而做。不过，象这种发自内心否认的人仍然不会信服，因为会有成千上万个反对的理由涌入，使他铁了心否认。也有人说，他们相信人的确会复活，但要等到最后审判之日。对此，他们业已形成定见，认为到那时，可见宇宙中的一切事物都要灭亡。然而，由于人们已徒然等待了这么多世纪，所以他们也是半信半疑。蒙主怜悯，在 17 章的末尾，我将简要阐述圣言中所提到的最后审判是什么意思。

由此可见，当今基督教界都是些什么人。马太福音 (22: 23 等) 所提到的撒都该人公开否认复活，然而他们也比如今那些声称不否认复活，因为如前所述，信的教义就是这么教导的，但却从心里否认它的人还要强些。他们的话违背他们的信，他们的信违背他们的话。然而，为防止他们进一步确信这种谬念，蒙主怜悯，我得以尚在这个世界的肉身时就能处于来世的灵中 (因为人是穿着肉身的灵)，并在那里与死后不久便复活的灵魂交谈。事实上，我被允许与我在肉身时所熟悉，并且已死亡的几乎所有人交谈过。而且数年来，我被准许日复一日地与灵人并天使交谈，在那里看到任何人无法想象的奇妙事物。对于这些经历，我从无半点疑惑。

很多人断言，如果有人从来世来到他们面前，就会看到他们会不会信服，尽管他们的心很硬。我可以非常明确地说，那些从基督教界进入来世的人是最坏的，他们憎恨邻人，憎恨信仰，否认主。因为在来世，是心在说，而不是嘴在说。比起其他人，他们还是更坏的行淫者。天堂由此开始从那些教会中人那里被夺走，故显而易见，正如我被允许所清楚知道的，末期就在眼前。关于圣言的内义(何为内义及其性质)，请参阅第一卷的阐述和说明(1-5、64-66、167、605、920、937、1143、1224、1404、1405、1408、1409、1502 末尾、1540、1659、1756 节，尤其 1767-1777 和 1869-1879 节，以及 1783、1807 节)和本卷内容(1886—1889 节)。

第 16 章

1886.本章论述的主题是夏甲和以实玛利。但迄今为止，没人知道夏甲和以实玛利的内义分别代表和表示什么。因为这个世界，甚至学术界至今以为圣言的历史仅仅是历史，并没有更深层的含义。尽管人们说，圣言的一点一划都是神性的启示，但他们的意思无非是说，这些历史事件有助于披露某些历史真相，适用于信之教义的某种教义性质的事物可从这些历史真相中推论出来，对教师和学者有所帮助。而且，由于这些历史是神性的启示，所以它们具有神性力量，能影响人类心智，起到比其它历史更好的效果。但是，这些历史事件本身在引导人转变方面作用微乎其微，对他的永生则毫无作用。因为在来世，凡属于历史的事物都会被遗忘。在来世，知道撒莱将婢女夏甲送给亚伯兰，或知道以实玛利、甚至亚伯兰的事有什么用呢？为了进入天堂并享受它的快乐，即永生，除了属于并来自主的事物外，灵魂并不需要任何事物。圣言的存在就是为了这些事物，而这些就是它内在所包含的事物。

1887.启示意味着圣言的每一个细节(包括历史的和其它部分的)都含有爱或良善的属天事物和信或真理的属灵事物，因而含有神性事物。因为主的启示是从祂那里降下来的，事实上是经由天使天堂降下来的，并以同样的方式经由灵人界降至人类，然后以诸如文字的方式与人类同在。但就其最初起源而言，它完全是另一回事。天堂从来没有任何

世俗的历史，全都是神性事物的代表物，也没有对任何其它事物的感知。从以下事实也可得知这一点，即那里的事物是无法形容的。因此，除非这些历史是神性事物的代表物，因而是天堂之物，否则，它们决不可能是神性启示。在天堂，圣言的性质唯有通过内义才能得知，因为内义就是主在天堂的圣言。

1888.我们可用两个例子来说明圣言的字义是神性奥秘的代表，并且也是主的属天和属灵之物的容器和宝库：一是“大卫”并非指大卫，而是指主；二是名字只表示真实事物，因此圣言的其它部分必然也一样。

关于大卫，以西结书上说：

我的仆人大卫必作他们的王，他们全体只有一个牧人。他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那地。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。（以西结书 37:24, 25）

何西阿书：

后来以色列人必归回，寻求他们的神耶和华和他们的王大衛。（何西阿书 3: 5）

记载这些应许的先知所生活的年代晚于大卫时代，然而他们明确说明，他必作“他们的王和君王”。谁都能由此看出，“大卫”的内义是指主。所有其它经文也一样，甚至包括提到大卫名字的历史部分。

王、地区、城、人等的名均表示真实事物，这清楚可见于先知书。仅举以赛亚书这个例子：

所以主万军之耶和华如此说，住锡安我的百姓啊，亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他。万军之耶和华要兴起鞭来攻击他，好像在俄立磐石那里杀戮米甸人一样。耶和华的杖要向海伸出，把杖举起，像在埃及一样。亚述王来到亚叶，经过米矶仑，在密抹安放辎重。他们过了隘口，在迦巴住宿。拉玛人战兢，扫罗的基比亚人逃跑。迦琳的女子哪，要高声呼喊！莱煞人哪，须听！哀哉，困苦的亚拿突啊！玛得米那人躲避，基柄的居民避难。当那日，亚述王要在挪伯歇兵，向锡安女子的山，就是耶路撒冷的山岗，抡手攻她。他将用铁斧砍伐丛林，黎巴嫩和她的壮丽必被伐倒。（以赛亚书

10:24, 26-34)

这几节经文几乎全都是名字，若非所有名字都表示真实事物，这些名字毫无意义可言。若心思专注于这些名字，就不会承认这是主的圣言。但是，谁会相信就内义而言，它们全都包含天堂的奥秘？或它们描述的是那些试图通过基于记忆知识的推理而探究信的秘密之人的状态呢？亦或每个名字描述的是属于该状态的某个具体方面呢？又或主藉着爱的属天事物和信的属灵事物驱散这些推理呢？此处所论述的“亚述”表推理，这从前面有关“亚述”的说明（119, 1186 节）清楚可知；前面还说明，“埃及”表记忆知识（1164, 1165, 1462 节）。看看这些经文，仔细想一想是不是这种情况。所有其它名字，以及所有其它话也一样。1889. 本章亚伯兰、撒莱、夏甲、以实玛利的名字也一样。这些名字所包含的事物从概览和下文对每个名字的解读清楚可知。然而，它们都是诸如难以轻易理性解读的那类事物。因为这些名字所论及的主题是主的理性，它如何被孕育和生出，以及在它与主的内在，就是耶和華联结之前具有什么样的性质。这个主题无法轻易理性解读出来，原因在于：现在的人不知道何为内在人，何为内层人或外层人。若论及理性或理性人，人们或许对它有某种概念。但若说理性介于内在和外在外之间，就很少有人理解了。然而，就内义而言，此处所论述的主题是主的理性人，以及它如何经由内在人进入外在人的流注被孕育和生出，而这些问题就包含在有关亚伯兰、夏甲、以实玛利的历史事件中。所以，为防止下面的解读变得令人费解、不可思议，有必要让人们知道：每个人都有一个内在人，一个介于中间的理性人，和一个外在人。这三者截然不同，彼此分离。关于这些问题，可参看前文（978 节）。

创世记 16

1. 亚伯兰的妻子撒莱，没有给他生孩子。她有一个埃及婢女，名叫夏甲。
2. 撒莱对亚伯兰说，看哪，耶和華使我不能生育，你来和我的婢女同房，也许我可以因她被建立。亚伯兰听从了撒莱的话。
3. 这样，亚伯兰在迦南地住了十年之后，亚伯兰的妻子撒莱才带来自己的埃及婢女夏甲，撒莱将她给了自己的丈夫亚伯兰为妾。

4. 亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。她见自己有孕，就小看她的主母。
5. 撒莱对亚伯兰说，我因你受屈，我将我的婢女放在你怀中，她见自己有了孕就小看我，愿耶和华在你我中间判断。
6. 亚伯兰对撒莱说，看哪，你的婢女在你手中，你看怎样好，就怎样待她吧。撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。
7. 耶和华的天使在旷野，往书珥路上的水泉旁遇见她，
8. 对她说，撒莱的婢女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？她说，我从我的主母撒莱面前逃出来。
9. 耶和华的天使对她说，回到你主母那里，服在她手下。
10. 耶和华的天使又对她说，我必使你的种极其繁多，多到不可胜数。
11. 耶和华的天使再对她说，看哪，你与孩子同在，你要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦楚。
12. 他为人必像野驴。他的手要攻打所有人，所有人的手也要攻打他。他必住在众兄弟的对面。
13. 她就称那对她说话的耶和华名为“你是看见我的神”，因为她说，我也在这里在看见我的那一位后面看见吗？
14. 所以，她称那水泉为“看见我的活着的那一位的水泉”。看哪，这水泉就在加低斯和巴列之间。
15. 后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给夏甲所生的儿子起名叫以实玛利。
16. 夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。

概览

1890.本章所论述的主题是主的第一理性，这理性是由内在人进入外在人知识情感的流注所孕育的。内在人是指亚伯兰，而外在人对知识的情感是指埃及婢女夏甲；由这二者所生的理性就是以实玛利。该理性的性质在此有所描述，并在后面有进一步的描述（21章），那里说明，当以撒所代表的主的神圣理性出生后，它就被逐出家门。

1891.主的第一理性经由流注，或内在人与属外在人的知识情感生命的

联结依次孕育(1-3 节)。但由于这情感是外在人生出的，所以它的性质就是轻视智性真理 (4 节)。因此，主思想着将它制服 (5-9 节)，它被制服后会变得属灵和属天 (10, 11 节)。接着描述了若未被制服它将是何性质 (12 节)。主通过其内层人洞察起因 (13, 14 节)。因此，接下来描述了理性的性质，以及当这理性开启后主的状态 (15, 16 节)。

内 义

1892.创世记 16: 1.亚伯兰的妻子撒莱，没有给他生孩子。她有一个埃及婢女，名叫夏甲。

“亚伯兰的妻子撒莱，没有给他生孩子”表理性人尚不存在，“撒莱”是指与良善联结的真理，“亚伯兰”是指主的内在人，就是耶和華。“她有一个埃及婢女”表知识的情感。“名叫夏甲”表外在人或属世人的生命。

1893. “亚伯兰的妻子撒莱，没有给他生孩子”表理性人尚不存在。这从下文清楚可知，也就是论述以撒的地方。因为如前所述，每个人都有一个人内在人，一个介于中间的理性人，和一个外在人，严格来说，这外在人就是属世人。对主而言，这三者由亚伯兰、以撒和雅各来代表：亚伯兰代表内在人，以撒代表理性人，而雅各则代表属世人。主里面的内在人就是耶和華自己，因为主由耶和華成孕。因此，祂才经常称呼耶和華為祂的“父”，并且在圣言中，祂被称为“神的独生子”、“神唯一的儿子”。人生来并没有理性人，只有变得理性的潜能。谁都能从以下事实清楚明白这一点：新生儿没有任何理智，但随着时间推移，会通过外在和内在的感官事物而变得理性，因为他们充满知识和认知。诚然，儿童看似理性，事实上并不理性，只不过是一种理性的萌芽。这一点从以下事实可知：理智属于成人和上了年纪的人。

本章论述的主题是主的理性人。神圣理性 (Divine Rational) 本身由以撒来代表，而变成神性之前的第一理性由以实玛利来代表。故此处经文“亚伯兰的妻子撒莱，没有给他生孩子”表神圣理性尚不存在。前面已说明，主和其他人一样出生，并且就其从母亲玛利亚那里所得之物而言，祂和其他人没什么两样。由于理性通过知识和认知形成，而

知识和认知则经由外在感官的途径，或属外在人的感觉进入，故祂的第一理性生来和其他人一样。不过，由于祂凭自己的力量使自己里面人性的一切变成神性，所以祂也会使理性变成神性。祂的第一理性在本章有所描述，在 21 章则有更多描述，其中 21 章的 9-21 节再次论述了夏甲和以实玛利，那里的经文说，当代表神圣理性的以撒长大后，以实玛利就被赶走了。

1894.前面已阐述和说明(1468 节等)，“撒莱”是指与良善联结的真理，“亚伯兰”是指主的内在人，就是耶和華。主的内在人，就是耶和華被称为人，是因为唯独耶和華是人。从真正意义上说，人(Man)表示存在，人通过这存在而得其存在。存在本身(人通过这存在而得其存在)就是神性，因而是属天之物和属灵之物。若没有神性的属天和属灵之物，人里面就没有真正的人性之物，只有一种诸如野兽所具有的动物本性。每个人都是凭耶和華或主的存在而成为人，也凭此而被称作人。构成这个人的属天之物就在于他的对主之爱和对邻之爱。否则，他不过是野兽。

耶和華或主是唯一的人，人类凭祂而被称作人，一个人也是凭祂而比别人更是人。这从前文(49, 288, 477, 565 节)，以及以下事实可以看出来：耶和華或主在上古教会的族长、以及后来的亚伯拉罕和众先知面前显为人。也正因如此，当地上再没有人，或人类当中再没有任何属天和属灵之物时，主便通过象其他人一样出生而屈尊披上人性，并使这人性变成神性。在这方面，祂也是唯一的人。此外，整个天堂在主面前呈现为一个人的形像，因为它展现了祂自己。天堂由此，尤其通过以下事实而被称作大人，即在天堂，主是全部中的全部。

1895.“她有一个埃及婢女”表知识的情感。这从“婢女”和“埃及”的含义清楚可知。作为主母或夫人的撒莱代表和表示与良善联结的真理，如前所述。与良善联结的真理才是真正意义上的智性真理，而理性真理在此之下，因而相对低级。理性真理是由知识和认知生出的，而这知识和认知已通过与其相应的情感被复活。这种情感因属于外在人，故理应服侍属于至内在之人的智性真理，如同婢女服侍她的主母，

或家佣服侍她的夫人。因此，这种情感就是“婢女夏甲”所代表和表示的。

没人能清楚理解所说的这些事，除非他知道何为真正意义上的智性真理，以及理性人如何生出，也就是说，理性人通过如同父亲的内在人和如同母亲的外在人或属世人生出。因为没有这二者的融合，理性之物不可能生成。理性人并不象人们所以为的那样由知识和认知生出，而是由对它们的情感生出。这一点仅从以下事实就能看出来，即没人能变得理性，除非这些知识和认知的某种快乐或情感在他里面燃烧。这种情感构成母亲般的生命本身，而这情感里面的属天和属灵之物则构成父亲般的生命。所以，人情感的程度和品质决定了在他里面所发展的理性的程度和品质。知识和认知本身无非是死物，是工具因，它们通过情感的生命被复活。这就是每个人的理性人被孕育的方式。婢女是埃及人，并且经上也提及这一事实，是因为“埃及”表知识，如前所示(1164, 1165, 1186, 1462 节)。

1896. “名叫夏甲”表外在人或属世人的生命。这从前面所述，以及“夏甲”的含义清楚可知，“夏甲”是指“外地人”或“寄居者”。“寄居者”代表那些要接受教导的人，而“寄居”则代表教导，以及生活信条，如前所示(1463 节)。在圣言中，当提及人的名字时，如此处“名叫夏甲”，就表示这个名字包含应当注意的某种事物。因为“称名”表示了解人的品性，如前所示(144, 145, 340 节)。圣言中的每一个细节都有一个起因，并且在内义上都表示某种真实事物。

1897. 创世记 16: 2. 撒莱对亚伯兰说，看哪，耶和华使我不能生育，你来和我的婢女同房，也许我可以因她被建立。亚伯兰听从了撒莱的话。

“撒莱对亚伯兰说”表祂如此直觉。“看哪，耶和华使我不能生育”表内层人或神性的理性人出生之前的状态。“你来和我的婢女同房”表与外层人联结。“也许我可以因她被建立”表理性人有可能以这种方式生出来。“亚伯兰听从了撒莱的话”表这事无法用其它办法做到。

1898. “撒莱对亚伯兰说”表祂如此直觉。这从“撒莱”和“亚伯兰”的含义清楚可知，也就是说，“撒莱”是指与良善联结的真理，而“亚

伯兰”是指内在人。因此，“撒莱对亚伯兰说”在内义上并非表示交谈，而表示直觉。那时，主的直觉来自与良善联结的真理，这真理会指示祂情况如何。类似的事也发生在接受直觉的人身上，因为有某种与良善联结的真理之物会进行指示，后来则会有良善存在，这真理通过或经由它被直觉。就内义而言，“说”表直觉（参看 1791, 1815, 1819, 1822 节）。

1899. “看哪，耶和華使我不能生育”表内层人或神性的理性人出生之前的状态。这从前面有关理性人孕育和出生的论述清楚可知，也就是说，主神性的理性人是由以撒来代表的，而要变成神性的第一理性人则由以实玛利来代表。为了能代表这些事，撒莱很长时间不能生育，甚至直到以实玛利长成一个少年人（如创世记 21 章所提及的）。这就是此处经上说“耶和華使我不能生育”的原因。

1900. “你来和我的婢女同房”表与外层人联结。这同样从前面所述清楚可知，即人类理性是由如同父亲的内在人和如同母亲的外层人孕育和生出的。人的真生命来自内在人，在属于记忆在接受器皿通过认知和知识形成之前，这内在人只能与外在人进行最模糊的交流。

内在人的流注进入外层人的知识和认知，而情感则是途径。同时，在这些知识存在之前，有一种交流的确存在，但唯独经由主宰外在人的情感存在。不过，由此只存在最一般的活动和某些欲望，以及诸如婴幼儿所表现出的某些盲目的倾向。但这种生命会随着记忆的器皿通过知识形成、内部记忆的器皿通过理性形成而逐渐变得清晰。由于这些器皿被形成并排列为一种序列，事实上，在这样的序列中，它们彼此相互关联，比较象血缘关系和姻亲关系，或社群和家族，所以外在人与内在人的对应关系得以完善，通过介于中间的理性则更加完善。

然而，若借以形成这些器皿的认知并非真理，那么仍就缺乏一致性。因为内在人的属天和属灵之物只在真理中为自己寻求对应性，这些真理构成这两种记忆（内部记忆和外部记忆）的有机形体，是适合引入爱的属天事物和信的属灵事物的真正器皿。因为当这些事物被如此引入时，主会照着天堂或其国度的模式和形像排列它们，以使此人成为

微型天堂或主的国度，如那些具有爱的属天事物和信的属灵事物之人的心智在圣言中被称呼的那样。不过，这些事是说给那些喜欢深入思考之人的。

1901. “也许我可以因她被建立”表理性人有可能以这种方式生出来。这从“被建立”的含义清楚可知，无需进一步解释，当论及重生时，经上就说“被建立”。正如前面所说，“撒莱”表示如妻子一样与良善联结的智性真理。属于至内在的智性真理完全是不毛之地，就象无儿无女的母亲，因为此时，它所流入并经过的理性尚不存在，若没有作为媒介的理性，智性真理无法将任何真理注入外层人。这可从小孩子的情形明显看出来，他们在具备认知之前，根本不知道有关真理的任何知识。但就象前面说的，他们越具备更好、更完美的认知，属于至内在或良善的智性真理就能更好、更完美地得以交流。

撒莱所代表的智性真理就是经由天堂、因而经由内在途径所流入的属灵之物本身。它与每个人同在，并不断与通过感官获得并被植入在记忆中的知觉所引入的认知相接触。人意识不到自己里面的这种智性真理，因为它太纯粹，以至于只被感知为一种笼统的概念。它就象照亮心智并赋予认识、思考和理解能力的一种光。由于理性只能通过撒莱所代表的智性真理的流注生成，故它的存在必然与如同它儿子的这个真理有关。当理性通过联结于良善的真理，尤其通过这些真理所源于的良善形成时，它就是正统的儿子。在此之前，它也被视为儿子，不过是非正统的儿子，而是婢女所生的儿子。尽管如此，它仍被接纳，因为经上在此说“可以因她被建立”。

1902. “亚伯兰听从了撒莱的话”表这事无法用其它办法做到。这从内义的连贯性，以及人类理性只能以这种方式生出的必要性清楚可知。如果人没有充满遗传的邪恶，那么理性就会通过内在人的属天事物与其属灵事物的婚姻直接流入，认知的能力也会通过理性生出。其结果是，一来到这个世界，人立刻就拥有发育成熟的理智和认知能力，因为这一切都符合流注的次序。这一点可从以下事实推断出来，所有动物，无一例外生来就具有成熟的知道自己所需以及适合之物的能力；

这种认知能力在寻找食物、获得安全、生活习性、繁衍后代方面是有帮助的，因为它们天生的本性符合次序。而人为何生来不具备同样的能力？原因在于，他里面的次序被破坏了，唯独人生来没有任何知识。致使人生来没有任何知识的，是遗传自父母的邪恶。由于这种邪恶，他的一切能力被转向与善和真相对立的方向上，因而无法通过主的属天和属灵之物的直接流注转变成对应的形式。这就是为何人类理性必须以完全不同的方式或途径形成的原因，也就是说，它必须通过经由感官所引入的知识和认知，因而通过外在途径，以颠倒的次序形成。主以这种奇迹般的方式使人变得理性。这就是“和婢女同房”的含义，它表示内在人与外层人联结。而“亚伯兰听从了撒莱的话”表这事无法用其它办法做到。

由于主和其他人一样出生，并拥有来自母亲的遗传，所以在奇迹般地通过知识形成理性方面，祂和其他人没什么两样。目的在于祂能通过试探的争战和胜利使万物恢复秩序，因此祂的理性也和其他人一样孕育和生出。然而，不同之处在于，祂的一切事物，无论总体还是细节，从至内在就具有神性或耶和華，因而具有对整个人类之爱的生命，因为祂在其一切试探中都是为了整个人类及其救赎而争战。

1903.创世记 16: 3. 这样，亚伯兰在迦南地住了十年之后，亚伯兰的妻子撒莱才带来自己的埃及婢女夏甲，撒莱将她给了自己的丈夫亚伯兰为妾。

“亚伯兰的妻子撒莱才带来”表对真理的情感，就是真正意义上的“妻子撒莱”。“自己的埃及婢女夏甲”表外层人的生命和对知识的情感。“亚伯兰在迦南地住了十年之后”表主为自己所获得的良善及其衍生真理的余留，这理性凭这余留被孕育。“撒莱将她给了自己的丈夫亚伯兰为妾”表由对真理的情感所促成的联结。

1904. “亚伯兰的妻子撒莱才带来”表对真理的情感，就是真正意义上的“妻子撒莱”。这从“撒莱”和“妻子”的含义清楚可知，“撒莱”表示与良善联结的真理，“妻子”表示情感（参看 915, 1468 节）。有两种情感彼此截然不同，相互分离，即对良善的情感和对真理的情感。

人在重生时，对真理的情感起主导作用，因为对真理的情感为了良善的缘故而打动他。但是，一旦他重生，对良善的情感就会起主导作用，源于良善的对真理的情感会打动他。对良善的情感属于意愿，对真理的情感属于认知。上古之人可以说在这两种情感之间建立婚姻，他们用良善（或对良善的爱）和真理（或对真理的爱）来指称人，称前者为“丈夫”，后者为“妻子”。善和真与婚姻的这种对比来源于天上的婚姻。

就本身而言，善与真没有任何生命可言，但它们通过爱或情感获得自己的生命。它们仅仅是生命的工具。所以，产生对善与真的情感的爱如何，生命就如何，因为整个生命构成整个爱或情感。正因如此，“妻子撒莱”的真正意义表示对真理的情感。由于智慧（the intellectual）渴望理性，如同渴望自己的后代，还由于她所说的话表达了这种渴望或情感，故本节经文明确说“亚伯兰的妻子撒莱将她给了自己的丈夫亚伯兰”。这句话在内义上若不包含这类事物，就没有必要重复，因为它本身是多余的。

智性真理有别于理性真理，理性真理则有别于记忆知识形式的真理，就象内在物，居间物和外在外物。智性真理是内在的，理性真理是居间的，而记忆知识的真理是外在的。这些真理区别极其显著，因为一个比一个更内在。对每个人而言，内在的，或存在于其至内在部分的智性真理并不是他自己的，而是与他同在的主的。主由此流入理性，真理在此首先看似人自己的，然后通过理性流入记忆知识。由此明显可知，人不可能貌似自主通过智性真理思考，只能通过理性真理和记忆知识的真理思考，因为这些真理看似是他的。

当主活在世上时，唯独祂通过智性真理思考。因为这真理就是其与良善联结的神性真理，或与神性属天之物联结的神性属灵之物。主在这方面不同于其他所有人。通过神性如同通过自己那样思考对人来说是永远不可能的，这种能力也不可能存在于人里面，只存在于从耶和華成孕的主里面。由于主通过智性真理，即通过对智性真理的爱或情感思考，所以祂也因这真理而渴望理性。这就是为何此处经上说，表示

对智性真理情感的“亚伯兰的妻子撒莱”“带来埃及人夏甲，将她给了自己的丈夫亚伯兰为妾”。

此处所隐藏的其它奥秘无法被理性揭示并解读出来，因为对于自己的内在事物，人处于巨大的模糊中，事实上，对它们根本没有任何概念。他将理性和智慧都置于记忆知识，殊不知，这些彼此有别，相互分离，其区别甚至显著到智慧离了理性也能存在，源于智慧的理性离了记忆知识亦能存在的程度。对那些沉浸于记忆知识的人来说，这一点定然看似一个悖论，但却是真理。然而，任何人都不能处在记忆知识形式的真理中，即拥有对它的情感和信念，除非真理存在于理性中，主通过智慧流入并经过理性。这些奥秘只有在来世才能向人敞开。

1905. “自己的埃及婢女夏甲”表外层人的生命和对知识的情感。这从“夏甲”、“埃及”和“婢女”的含义清楚可知，前面已说明“夏甲”的含义（1895, 1896 节），还解释了“婢女”的含义。

1906. “亚伯兰在迦南地住了十年之后”表主为自己所获得的良善及其衍生真理的余留，这理性凭这余留被孕育。这从“十”的含义、以及有关余留的阐述和说明（468, 530, 560, 561, 660, 661, 798, 1050 节）清楚可知，前面说明，“十”表余留（576 节）。也就是说，它们全都是对善与真的情感的状态，主自人的襁褓时代，直至生命结束，便将这些状态赐给了他。它们被储存在他里面，以备他死后的生命所用。因为在来世，其生命的所有状态会依次返回，然后被主所赋予他的善与真的状态所调和。因此，人在世时所接受的余留，即所获得的善与真越多，他其余的状态返回时就显得越快乐、美丽。人若认真思考这个问题，这一事实是很明显的。人生来凭自己根本没有一丝良善，而是被遗传之恶全然玷污。一切良善，如他对父母、保姆、玩伴的爱，都是流入的，这种流注来自纯真。这些就是从主经由纯真和平安的天堂，也就是至内在的天堂所流入之物，这就是在人还是婴幼儿时它们被赋予他的方式。

后来，随着他长大，婴幼儿的这种良善、纯真、平安的状态渐渐消退。只要他被引入这个世界，就会进入它的乐趣和快乐，因而进入邪恶中，

而婴幼儿的属天或良善之物便开始消散。不过，它们仍旧存留，人后来所具有或获得的状态就是被它们所调和。若没有它们，人永远不可能成为人。因为恶欲或邪恶的状态若不被对良善的情感的状态所调和，会比任何动物的更残暴、可怕。这些良善的状态就是所谓的余留，主在人不知不觉的情况下将这些余留赐予人，并植入在他的属世性情中。在以后的生活中，他还会被赐予新的状态。但这些状态与说是良善的状态，不如说是真理的状态。因为随着他长大，他逐渐充满真理，这些真理同样被储存在他的内层人中。凭借主的属灵事物的流注所产生的这些余留，也就是真理的余留，人能思考，也能理解何为文明道德生活的善与真，还能接受属灵真理或信。但他只能凭借婴幼儿时所接受的良善的余留做到这一切。人全然不知余留的存在，也不知它们被储存在人里面，就在他的内层理性中。因为他以为没有什么东西流入进来，一切事物天生就在他里面，因而在他还是婴幼儿时就存在于他里面。然而，事实完全不是这样。余留在圣言中多有提及，它们表示人借以成为人的那些状态，这一切来自独一的主。

然而，属于主的余留全都是祂为自己所获得的神性状态，祂凭这些状态将人性本质与神性本质融合起来。这些余留决不可与属于人的余留相提并论，因为后者并非神性，而是人性。属于主的余留就是“亚伯兰在迦南地住了十年”所表示的。天使倾听圣言时，并不知道“十”是什么，但人一提及十，他们就会想到余留。因为在圣言中，“十”和“十分之一”均表示余留，这从前面所述（576, 1738 节）明显可知。当领悟“亚伯兰在迦南地住了十年”时，他们会想到主，同时想到主在世时所具有的余留所表示的无数事物。

1907. “撒莱将她给了自己的丈夫亚伯兰为妾”表由对真理的情感所促成的联结。这从前面有关撒莱的论述清楚可知，亚伯兰的妻子撒莱的真正意义是指对真理的情感，也从有关内在人与外层人的生命和情感的联结所述清楚可知，理性就出自该联结。夏甲被送给亚伯兰为妾而不是妻子，是因为按照神性秩序的法则，婚姻若非一夫一妻，就不是婚姻。婚姻之爱绝不可分割。这爱若被分割在数位配偶中，就不是婚

姻之爱，而是淫乱之爱。关于这个主题，蒙主怜悯，容后再述。

1908.创世记 16: 4. 亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。她见自己有孕，就小看她的主母。

“亚伯兰与夏甲同房”表内在人与记忆知识情感生命的融合。“夏甲就怀了孕”表理性的最初生命。“她见自己有孕，就小看她的主母”表该理性在孕育时就轻视与良善联结的真理本身。

1909. “亚伯兰与夏甲同房”表内在人与记忆知识情感生命的融合。这从“夏甲”的含义清楚可知，前面说明（16: 1），“夏甲”表示外层人或属世人的生命。该生命是记忆知识情感的生命，这从“埃及婢女”的含义明显看出来，如前所述。属于外层人的情感有很多，各自都致力于自己的功用。然而，当以人变得真正理性为目的时，认知和知识的情感胜过一切，因为此时它以善与真为自己的目的。内在人的生命本身流入属世人的一切情感，但在那里因目的而各异。当它流入以这个世界为目的的情感时，这目的就被那生命复活，在那里产生世俗的生命。当它流入以自我为目的的情感时，这目的就被那生命复活，在那里产生肉体的生命。流入其它所有情感的情形也一样。正因如此，恶欲和谬念也有生命，不过，这生命违背善与真的情感。

当生命流入时，它仅指向目的。因为对每个人来说，其目的就是他的爱，唯独爱活着。其它一切不过是衍生物，全都从这目的汲取自己的生命。只要找出自己的目的是什么，谁都能看出自己具有哪种生命。他不用寻查其一切目的的性质，因为这些目的不计其数，和他的意图一样多，也几乎和判断，以及思考的结论一样多。这些目的仅仅是源于主要目的，或倾向于主要目的的次要目的。只是让他寻查他首选，并且与之相比其它所有目的如同没有的目的。若他以自我和这个世界为目的，就叫他知道他的生命是属地狱的；但若他以其邻舍的利益、公众利益、主的国度，尤其以主自己为目的，就叫他知道他的生命是属天堂的。

1910. “夏甲就怀了孕”表理性的最初生命。这从“怀孕”的含义清楚可知，“怀孕”表示最初的生命。就理性而言，如前所述，它通过内在

人的生命接受其生命，而它的生命则流入外层人中认知和知识情感的生命。认知和知识情感的生命可以说为理性提供一个身体，或给内在人的生命披上衣服，如同肉体给灵魂披上衣服，因为这与认知和知识的情形一样。灵魂与肉体的观念或形像存在于属乎人的每一部分中，存在于其情感的每一部分和思维的每一部分中。因为无论看似多么简单，没有一物不构成部分，并由在它之先的事物产生。

1911. “她见自己有孕，就小看她的主母”表该理性在孕育时就轻视与良善联结的真理本身。这从“主母”或撒莱的含义清楚可知，撒莱表示与良善联结的真理。理性在孕育之初不可能承认智性真理或属灵真理为真理的，因为这理性还粘附着许多谬论（或幻觉）和表象。谬论（或幻觉）出于从这个世界和自然界所汲取的记忆知识，而表象则出于取自圣言字义的知识，这些都不是真理。

例如：一切生命来自主，这是一个智性真理。但孕育之初的理性并不理解这一点，反而以为若不凭自己活着，它根本没有任何生命可言，甚至对相反的说法感到愤慨。我从仍坚持感官幻觉的灵人身上经常发现这一点。

一切善与真皆来自主，这是一个智性真理。但孕育之初的理性同样不理解这一点，因为它觉得它们来自它自己，还以为若善与真不来自它自己，它不可能思想善与真，更不可能行出善与真。并且，若它们来自另外一个源头，它就会放弃自己的努力，一直坐等流注。

除了良善外，没有任何事物，甚至没有一丝恶出自主，这是一个智性真理。但孕育之初的理性也不相信这一点，反而以为由于主统治万有，所以恶也源于祂。并且由于祂全能、全在，是良善本身，没有废除对地狱恶人的惩罚，所以它以为主愿意惩罚恶人。而事实上，主不向任何人行恶，也不愿任何人受到惩罚。

属天之人通过主拥有对善与真的直觉，这是一个智性真理。但孕育之初的理性要么彻底否认直觉的存在，要么认为人若通过别人而不是自己来觉察，就会象死了一样，或丧失生命。事实上，理性思维越是基于源自感官事物的记忆知识，越是基于哲学理论，就越不理解上述真

理，以及其它一切智性真理。因为由此而来的谬论（或幻觉）会陷入更昏暗的阴影中。正因如此，学者比其他人更不信。

既然孕育之初的理性是这样，那么显然，它就小看它的主母，即轻视智性真理。在谬论（或幻觉）和表象被驱散之前，智性真理不会变得明显，即得不到承认。只要人出于感官事物和记忆知识推理真理本身，这些谬论（或幻觉）和表象就不会被驱散。当他出于简单的心思相信这就是真理，因为主就是这么说的时，它才首次显明。那时，谬论（或幻觉）的阴影被驱散，然后就再没有什么能阻止他理解智性真理的了。然而，主没有任何谬论（或幻觉）。不过，祂的理性在孕育之初具有本身并非真理的真理表象，这从前面所述（1661 节）明显可知。这也解释了为何主的理性在孕育之初会轻视智性真理，但渐渐地，随着祂的理性变成神性，表象的云层被驱散，智性真理在自己的光中摊露在祂面前。这就是当以撒长大后，以实玛利就被逐出家门所代表和表示的。从下文（1914 节）可以看出，主并不轻视智性真理，而是觉察并发现祂的新理性轻视智性真理。

1912. 创世记 16: 5. 撒莱对亚伯兰说，我因你受屈，我将我的婢女放在你怀中，她见自己有了孕就小看我，愿耶和华在你我中间判断。

“撒莱对亚伯兰说”表对真理的情感如此直觉。“我因你受屈，我将我的婢女放在你怀中”表它不愿承受任何责备。“她见自己有了孕”表理性的最初生命。“就小看我”和前面一样，在此表这理性在孕育时就轻视与良善联结的真理本身。“愿耶和华在你我中间判断”表主的义愤。

1913. “撒莱对亚伯兰说”表对真理的情感如此直觉。这从“撒莱”表对真理的情感（参看 1904 节），以及以下事实清楚可知，即“说”的内义是指发觉，如前所述（1898 节），那里也有这个词。

1914. “我因你受屈，我将我的婢女放在你怀中”表它不愿承受任何责备。这是显而易见的，无需解释。就内义而言，这些话包含以下真理：主发觉这第一理性竟至如此，以至于轻视智性真理，主为此斥责它。因为主通过智性真理思考，如前所述（1904 节）。由于智性真理超越理性，所以祂能直觉并发现该理性的性质，也就是说，它轻视智性真理。

主能通过内层人直觉并发现祂自己里面的新理性具有何种性质。这从以下事实可以看出来：内层能觉察发生在外层的一切事，或也可说，高层能看到发生在低层的事，但反过来不行。而且，那些有良知的人能做到这一点，并习惯于这样做。因为当违背构成良知的真理之事流入其思维，或意愿的意图时，他们不仅能觉察到它，还会指责它，甚至还会因为自己具有这样的秉性而悲痛。拥有直觉的人更能做到这一点，因为直觉在理性中更为内在。那么主又有什么做不到的呢？祂拥有神性的属天直觉，其思维源于对智性真理的情感，而智性真理远在理性之上。因此，主必感到义愤，因为祂知道恶或假根本不是源于祂自己。出于对真理的情感，祂竭尽全力，拼命使这理性纯洁。这表明主不轻视智性真理，然而却发觉祂里面的第一理性轻视它。

至于何为通过智性真理思考，这无法解释清楚，更不用说通过智性真理思考了。因为除了主以外，没有人曾通过这情感和这真理思考。凡由此思考之人都在天使天堂之上，因为第三层天的天使也不是通过智性真理思考，而是通过理性的内层思考。但是，只要主将其人性本质和神性本质融合起来，祂就会通过神性良善本身，即耶和華思考。

上古教会的早期先祖虽拥有直觉，却通过内在理性思考。古教会的先祖没有直觉，但有良知；他们通过外在理性，或属世理性思考。然而，凡没有良知之人根本不通过理性思考，因为他们没有理性，尽管他们看似理性。他们通过感官和肉体的属世层思考。没有良知的人无法通过理性思考，原因就象刚才说的，他们根本没有理性。理性人是指通过信的善与真思想之人，凡思想其反面的，决不是理性人。思想恶与假之人，其思维是疯狂的，因此，他们决没有理性。

1915. “她见自己有了孕”表理性的最初生命。这从“怀孕”的含义清楚可知，和前面（1910节）一样，“怀孕”在此是指最初的生命。

1916. “就小看我”表该理性在孕育时就轻视与良善联结的真理本身。这从刚才所述（1911，1914节）清楚可知。

1917. “愿耶和華在你我中间判断”表主的义愤。这从刚才所述清楚可知，因而是显而易见的，无需解释。除了那些经历过试探的争战之人

外，没人能充分理解这些事。试探会带来荒废和荒凉的状态，以及绝望和随之而来的悲伤、愤怒的状态，此外还有其它内在痛苦情绪。这些事会照着恶与假的状态而各异，并交替发生。而这些恶与假是由魔鬼和恶灵激发的，争战就是针对它们发起的。魔鬼灵只喜欢寻找某种虚假，事实上，他们通常将自己身上的虚假引入人里面，同时又指控拥有它的这个人。这就是为何主的义愤如此之大，因为祂的第一理性中没有任何虚假，只有本身并非真理的真理表象，如前所述（1661 节，1911 节末尾）。

1918. 创世记 16: 6. 亚伯兰对撒莱说，看哪，你的婢女在你手中，你看怎样好，就怎样待她吧。撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。

“亚伯兰对撒莱说”表直觉。“看哪，你的婢女在你手中”表所孕育的理性在与良善联结的真理的掌控之内。“你看怎样好，就怎样待她吧”表绝对掌控。“撒莱苦待她”表征服。“她就从撒莱面前逃走了”表初次所孕育的理性的愤怒。

1919. “亚伯兰对撒莱说”表直觉。这从前面所述（1898 节）清楚可知。

“亚伯兰对撒莱说”代表和表示主的直觉，而“撒莱对亚伯兰说”则表示源于这直觉的思维，直觉是思维的源头。拥有直觉的人所具有的思维并非出自其它源头。然而，直觉是一回事，思维是另一回事。为了说明这一事实，以良知为例。

良知是对从主经由天堂所流入之物的一种普遍、因而模糊的指示。所流入的那些事物会显现在内在理性人中，在那里可以说笼罩在云层中。这云层来自有关信之真理与良善的表象和谬论（或幻觉）。然而，思维不同于良知，但它从良知流出。因为凡有良知的人都照着良知思考和说话，思维有点象将构成良知的事物展开，从而将它们分割成各个观念，然后转换成话语之物。正因如此，主将那些有良知的人保守在对邻舍的良善思维中，并阻止他们思想邪恶。因此，良知只存在于爱邻如己，并具有关于信之真理的良善思维之人身上。上述分析表明良知如何不同于思维，并由此可知直觉如何不同于思维。

主的直觉直接来自耶和華，因而来自神性良善。而祂的思维则来自智

性真理和对它的情感，如前所述(1904, 1914 节)。主的神性直觉无法以任何概念来理解，甚至无法以天使的概念来理解，所以它无法描述。与主的直觉相比，天使的直觉 (参看 1354 节等,1394, 1395 节)等同于没有。主的直觉因是神性，故是对天上万事万物的一种直觉，因而也是对地上万事万物的一种直觉。因为秩序、关联和流注是这样：凡对天上万事万物有直觉的人，对地上万事万物也有直觉。

但是，主的人性本质与神性本质融合，同时变成耶和華后，这时，主就超越了所谓的直觉之物，因为祂超越了存在于天上，并由此存在于地上的秩序。耶和華就是秩序的源头，因此可以说，耶和華是秩序本身。因为祂凭自己掌管秩序，不只是象人们所以为的那样在普遍上掌管，还在最具体的个体上掌管，因为普遍是由这些个体构成的。谈论普遍，然后却又将这类个体从它那里分离出去，无异于在谈论一个没有部分的整体，因而无异于在谈论内中空无一物的事物。因此，声称主的治理是普遍的，但不是具体个体的，这纯粹是虚假，是所谓的无对象之空虚概念。因为普遍而非具体地提供和治理，就等于完全没有提供和治理任何东西。这在哲学上是正确的，然而，说来奇怪，哲学家们自己，甚至包括最杰出的，却以不同的方式理解和思考这个问题。1920. “看哪，你的婢女在你手中”表所孕育的理性在与良善联结的真理的掌控之内。这从“手”和“埃及人夏甲”的含义清楚可知：前面说明，“手”表力量 (878 节)，“埃及人夏甲”表对记忆知识的情感。理性通过内在人进入外层人中对记忆知识情感生命的流注而孕育后，“婢女”就用来表示在子宫里的柔嫩理性，但这理性生出并发展后，就由下文所论述的以实玛利来代表。主对自己里面的理性具有至高无上的掌控力，祂凭自己的力量征服它，这从接下来的论述可以看出来。1921. “你看怎样好，就怎样待她吧”表绝对掌控。这是显而易见的，无需解释。就内义而言，这句话代表和表示主凭自己的力量战胜、征服并逐出邪恶。这邪恶来自祂的遗传物，也慢慢进入这第一理性。因为正如已说过的，这理性由如同父亲的内在人，即耶和華成孕，由如同母亲的外层人生出。凡从外层人生出之物都有遗传元素在其中，因

而具有邪恶。这就是主凭自己所战胜、征服并逐出的，并且最后，祂使自己的理性变成神性。祂做这一切全凭自己的力量，这一事实可从本节经文的每一个细节清楚看出来，如经上说“你的婢女在你手中”，这表示祂将这理性置于自己的掌控之下；接下来经上说“你看怎样好，就怎样待她吧”，这表示对它的绝对掌控；然后“撒菜苦待她”，这表示制服。

这些事涉及代表智性真理的撒菜。智性真理属于主自己，是其思维的源头，如前所述(1904, 1914 节)，祂由此拥有对理性的绝对掌控，也拥有对属于外层人的属世层的绝对掌控。祂通过智性真理思考，并通过神性良善直觉（这良善也是祂的，因为它是父的，祂没有其它灵魂），故只可能凭祂自己的力量行事。由于祂凭自己的力量征服并逐出祂的遗传之恶，故祂也凭自己的力量将人性本质与神性本质融合起来，因为一个是另一个的结果。

从耶和華成孕的那一位除了耶和華外，没有其它内在，即没有其它灵魂。因此，就其真生命而已，主就是耶和華自己。耶和華，或神性本质无法象人父的灵魂那样分裂。后代从人父成孕，这后代越远离父亲的形像，就越远离这父亲，并随着年龄增长而越来越远离。正因如此，父亲对孩子的爱会随着他们长大而减弱。但主的情况不是这样。随着祂长大，祂的人性本质不是远离，而是不断靠近，直至实现完美的合一。由此明显可知，祂与耶和華父完全一样，如祂本人所清楚教导的（约翰福音 14:6, 8-11）。

1922. “撒菜苦待她”表征服。这从前面所述可推知。

1923. “她就从撒菜面前逃走了”表初次所孕育的理性的愤怒。这是显而易见的，无需解释。从某人面前逃离无非是由于自己的愤怒而不能忍受他的存在。此处描述这理性对智性真理所发的怒气，是因为智性真理，或主愿意苦待或征服它。当心智的理性部分起来反抗智慧部分时，内在的争战，连同被征服者的愤怒就产生了。这就是试探中所发生的一切，这些试探无非是内在的争战，或针对争夺主权和控制权的冲突和斗争。卷入这些争战的，一方是邪恶，另一方是良善。

1924.创世记 16:7. 耶和華的天使在曠野,往書珥路上的水泉旁遇見她。

“耶和華的天使遇見她”表內層人的思維,“耶和華的天使”在此是指從主的內在而來的內層思維。“曠野的水泉旁”表尚未獲得任何生命的屬世真理。“書珥路上的水泉旁”表這真理就是從記憶知識發出之物的集合。

1925.“耶和華的天使遇見她”表內層人的思維,也就是說,主所具有的思維。這從“耶和華的天使”的代表和含義清楚可知。聖言中數次提及“耶和華的天使”,當用於正面意義時,他均代表和表示在主裡面並來自主的某種本質。不過,從整個思路可以看出他代表和表示什麼。事實上,他們是被派給世人的天使,也通過先知說話。然而,先知所說的話並非源於這些天使,而是經由他們所傳達的某種東西。因為那時,天使的狀態是這樣:他們只知道自己就是耶和華,也就是主;不過,一旦說完,他們就回到先前的狀態,照平常的樣子說話。

這就是口述主聖言的天使的情況,我通過來世大量類似經歷得知這一事實。關於這些經歷,蒙主憐憫,容後再述。因此,天使有時被稱為耶和華,這從在荊棘叢中显现給摩西的天使很明顯地看出來。關於這天使,經上說:

耶和華的天使從荊棘里火焰中向摩西显现。耶和華見他過去要看,神就從荊棘里呼叫他。神對摩西說,我是自有永有的。神又對摩西說,你要對以色列人這樣說,耶和華你們祖宗的神打發我到你們這裡來。
(出埃及記 3:2, 4, 14, 15)

由這些經文明顯可知,向摩西显现為荊棘里的火焰,並自稱耶和華的,是一位天使,因為主或耶和華通過他說話。

為了以世上听得見的清晰聲音與世人說話,主以天使作為祂的使者,用神性充滿他們,使他們對自己的東西失去意識,以便那時他們只知道自己就是耶和華。處於最高事物的耶和華的神性以這種方式降至自然界的最低層,人的視覺和聽覺就在這最低層的事物中。與基甸說話的天使也是這種情況,關於他,士師記上是這樣說的:

耶和華的天使向基甸显现,對他說,大能的勇士啊,耶和華與你同在!

基甸对他说，我的主啊，请容许我说，我们何至遭遇这一切事呢？耶和華观看他说，你靠着你这能力去。耶和華对他说，我必与你同在。（士师记 6:12-14, 16）

又：

基甸见他是耶和華的天使，就说，哀哉！主耶和華啊，我不好了，我竟然面对面地看见耶和華的天使。耶和華对他说，平安归于你，不要惧怕。（士师记 6:22, 23）

此处同样是一名天使，不过，那时他的状态使得他只知道自己知道他是耶和華，或主。还有：

耶和華的天使从吉甲上到波金，他说，我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说，我永不废弃与你们所立的约。（士师记 2:1）

此处天使同样以耶和華之名说话，声称他领他们出了埃及地，尽管事实上，引领他们出来的，不是这个天使，而是耶和華，如别处多次提及的。

由此清楚可知天使如何通过先知说话，即说话的是主自己；然而，祂通过天使说话，天使自己根本什么也没说。圣言出自主，这从很多经文清楚可知，如马太福音：

这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说，看哪，必有童女怀孕生子。（马太福音 1:22, 23）

此外还有其它经文。正因主通过天使和人说话，所以主在圣言的各个地方也被称作天使。这时，如前所述，“天使”表示在主里面并来自主的某种本质。如此处即是一例，它是指主的内层思维。因此，在本章，天使还被称为“耶和華”和“神”，如 13 节：“夏甲就称那对她说话的耶和華為‘你是看见我的神’”。

在其它地方，“天使”同样用来表示主的某种具体属性。如启示录：

那七星就是七个教会的天使。（启示录 1: 20）

这里并没有什么教会的天使，“天使”表示构成教会之物，因而表示与教会相关的主之物。又：

我看见圣城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。(启示录 21: 12)

此处“十二位天使”和“十二个支派”的意思一样，都表示信的一切事物，因而表示主，信及其所属一切皆源于主。又：

我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音。(启示录 14: 6)

此处“一位天使”表唯独属于主的福音。

以赛亚书：

祂面前的天使拯救他们。祂以慈爱和怜悯救赎他们，在永恒的日子常举升、提携他们。(以赛亚书 63: 9)

此处“祂面前的天使”用来表主在救赎整个人类时对他们的怜悯。雅各祝福约瑟的儿子时也如此说：

救赎我脱离一切患难的那天使，赐福与这两个童子。(创世记 48: 16)

此处“天使”也表主的救赎。玛拉基书：

你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的天使，就是你们所爱慕的。(玛拉基书 3: 1)

很明显，“天使”在此表示主。此处因主的降世，故经上采用“立约的天使”这样的表述。“天使”表示主，这在出埃及记更明显：

看哪！我差遣天使在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他必不赦免你们的过犯，因为他是奉我名来的。(出埃及记 23: 20, 21)

由此可知，在圣言中，“天使”用来表示主；不过，至于表示主的哪个方面，这从内义的整个思路明显可知。

1926. “耶和華的天使”在此是指从主的内在而来的内层思维。如前所述，这从整个思路清楚可知。“内层”在此表示主里面与耶和華，或祂的内在融合之物。这个融合不是立即、而是逐渐实现的，也就是说，从祂的童年早期直到祂在世生命的结束通过试探和胜利实现的。每一次试探和胜利都会产生融合，并且随着祂将自己与其内在，或耶和華融合，祂的思维日益变得内在，智性真理也日益与神性良善融合。这就是此处内层思维所指的思维，它来自主的内在，在此尤其适合由“耶

和“华的天使”来代表和表示。

1927.“旷野的水泉旁”表尚未获得任何生命的属世真理。这从“水泉”和“旷野”的含义清楚可知：“水泉”表真理，“旷野”表至今拥有极少生命之物。在以下论及主的经文中，“旷野”在内义上表示类似事物。

路加福音：

那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。（路加福音 1：80）

从圣言中的很多经文可以证实，“水泉”和“旷野”表示这些事物。但由于下文频繁提到“水泉”和“旷野”，它们在那里的含义和此处一样，故蒙主怜悯，我将在那些地方进一步予以证明。至于何为尚未获得生命的真理，这从接下来的论述明显可知。

1928.“书珥路上的水泉旁”表这真理就是从记忆知识发出之物的集合。这从“泉”、“路”和“书珥”的含义清楚可知：前面说过，“泉”表真理；“路”表通向并出自真理之物，如前所示（627节）；而“书珥”则表诸如仍仿佛在旷野中的那类记忆知识，也就是说，尚未获得任何生命之物。当出自记忆知识的真理与有爱的属天元素流入其中的真理结合或融合时，可以说它们就获得生命，因为真理的真生命源于爱的属天元素。真实事物，因而真理间的结合是存在的，如同天堂社群间的结合。它们也与这些社群相对应，因为人的内层就是一个小天堂。真实事物或真理若未照着天堂社群的形式被联结起来，就仍未获得生命，因为在此之前，来自自主的爱的属天元素无法适宜地流入进来。当两边具有相似的形式，或人里面的小天堂成为大天堂的相应形像时，它们才首次接受生命。此前，没有人能被称为天上的人。

要凭自己统管整个天堂的主在世时将其外在人或人性本质中的真理与良善归入秩序。不过，由于祂发觉祂的理性在孕育之初并不具有这种秩序，如前所述（16：4，5），所以祂思考原因，发现源于记忆知识的属世真理尚未获得生命，即尚未恢复为天堂的秩序。而且，信之真理根本没有任何生命可言，除非这人过一种仁爱的生活。因为一切信之真理都从仁爱流出，就在仁爱当中。当处于并来自仁爱时，它们就拥

有了生命。那生命就居于仁爱中，但从不居于缺乏仁爱的真理中。

“书珥”表尚未获得生命的记忆知识。这从该名字的含义清楚可知。书珥是距离红海不远、朝向埃及方向的一片旷野，这明显可见于摩西书：

摩西领以色列人从红海往前行，到了书珥的旷野，在旷野走了三天，找不着水。（出埃及记 15: 22）

它朝向埃及的方向，这同样明显可见于摩西书，那里论述了以实玛利的后代：

他们的住处从哈腓拉直到埃及前的书珥。（创世记 25: 18）

撒母耳记：

扫罗击打亚玛力人，从哈腓拉直到埃及前的书珥。（撒母耳记上 15: 7）

又：

大卫侵夺基述人、基色人、亚玛力人之地。这几族历来住在那地，从书珥直到埃及地。（撒母耳记上 27: 8）

由上述经文可以看出，“书珥”表最初的记忆知识，尤表诸如在旷野中的那类知识，也就是说，尚未照着天堂社群所具有的形式与其余的融合那类的知识，因为在此之前，“埃及”无论从哪种意义上说，都表示知识，如前所示（1164, 1165, 1186, 1462 节）。

1929.从字义，尤其从历史事件的角度绝看不出，“耶和華的天使在旷野，往书珥路上的水泉旁遇见她”表示这类事物，因为字义或历史义距离表示这类事物极其遥远。然而，当世人阅读这些内容时，这就是进入天使头脑观念中的含义。因为天使对夏甲、水泉、旷野、路，以及书珥没有任何概念。这些事物没有一样能进入天使的脑海，反而在第一道门槛处就会消失。但天使理解“夏甲”、“水泉”、“旷野”、“路”，以及“书珥”分别表示什么，并由此形成天上的观念。这就是他们领悟主圣言的方式，因为对他们而言，内义才是圣言。

1930.创世记 16: 8.对她说，撒莱的婢女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？她说，我从我的主母撒莱面前逃出来。

“对她说，撒莱的婢女夏甲”表问讯。“你从哪里来？要往哪里去”表

对于状况的问讯。“她说，我从我的主母撒莱面前逃出来”表答复和愤怒。

1931. “对她说，撒莱的婢女夏甲”表问讯。这从整个思路清楚可知，因为天使向夏甲说话，仿佛夏甲有什么事要告诉他。耶和華询问人，而人向祂作出答复，这在圣言中是很平常的事。尽管耶和華早就知道一切，不仅知道所发生的事，还知道原因和目的，因而知道一切最细微和至内在的细节。但由于人对此一无所知，还以为没人能知道他暗中所做的事，因为没人看到，更不可能知道他在想什么，所以事情就照着这个人的信念发生了。然而，真相却是，就连极其普通平凡的灵人也能觉察人的思维，比他本人觉察得还要清晰。天使灵能觉察其思维的更内层，而天使所觉察到的事物还要内在。也就是说，天使能觉察原因和目的，而这个人本人对此所知甚少。我通过多年来持续不断的大量经历得知这一点。既然灵人和天使能觉察这些事，那么无限且赋予其他所有人觉察力的主或耶和華又会怎样呢？

1932. “你从哪里来？要往哪里去”表对于状况的问讯。这从这些话本身清楚可知。

1933. “她说，我从我的主母撒莱面前逃出来”表答复和愤怒。这从前面所述清楚可知。关于愤怒，可参看第4节，那里出现了相同的词。“面”由于表内在（如前所述，358节），故相应地表示愤怒及其它很多事物。

1934. 创世记 16: 9. 耶和華的天使对她说，回到你主母那里，服在她手下。

“耶和華的天使对她说”表主的内层人给出的答复。“回到你主母那里”表该答复指示第一理性不应信靠自己，而应信靠内层真理和对它的情感。“服在她手下”表它应迫使自己服在内层真理的掌控之下。

1935. “耶和華的天使对她说”表主的内层人给出的答复。这从“耶和華的天使”的含义清楚可知，前面说过（1925节），“耶和華的天使”表主的内层思维，并且既表思维，故也表答复。主的内层思维源于对智性真理的情感，而这情感则源于神性良善本身。如前所述，这种思维从来不存在于任何人里面，也不可能存在于人里面。即便如此，人

里面仍有从主经由他的内在人流入内层理性人的内层思维。它存在于有良知的人里面，这从以下事实清楚看出来：他们能在其外在人中发现与内层人的善与真相冲突的恶与假。不过，这种思维相对低级得多，根本无法与主的思维相提并论。主的思维源于对智性真理的情感，是祂自己所特有的。然而，没有良知的人不可能具有内层思维，因此他们也不会经历冲突。其原因在于，他们的理性活动与肉体感官活动行如一体，是一样的。尽管他们也有从主那里而来的善与真的持续流注，但他们对此毫无察觉。因为他们会立刻窒息并扼杀它，这就是为何他们不相信任何信之真理。

1936. “回到你主母那里”表该答复指示第一理性不应信靠自己，而应信靠内层真理和对它的情感。这从“主母”的含义清楚可知，“主母”表对内层真理的情感。不过，“撒菜”、“妻子撒菜”和“主母撒菜”的具体含义无法描述，因为没有任何观念能清晰地理解它们。如前所述，所表示的这些事物远远超出认知，甚至超出天使的认知。此处仅暗示主如何思考引起祂第一理性注意的表象，也就是说，不应信靠这类表象，而应信靠神性真理本身，无论这些真理在理性看来如何显得难以置信。所有神性真理的情形都是如此，若就这些真理请教理性，它们绝不可能被相信，因为它们超出认知的整个范畴。例如，世人、灵人或天使都不能凭自己活着，唯有主能。世人、灵人或天使所具有的生命只是在他里面的生命的外在表象。在通过谬论或幻觉判断的理性看来，这是矛盾的，但它应被相信，因为它是真理。

这是一个神性真理：圣言的每句话在世人看来显得极其简单、粗糙，但却拥有无尽的事物，甚至比整个天堂还多，主将其中的奥秘以无穷的多样性呈现在天使面前，直到永远。这在理性看来如此难以置信，以致它根本不愿意给予任何信任，但它却是真理。

这是一个神性真理：凡将功德置于善行，或为了名利和荣耀而行善之人，都不会因善行而在来世得到奖赏；凡出于真正良善的目的而做出恶事之人，都不会因恶行而在来世受到惩罚；因为在来世，得到奖赏的是目的和来自目的的行为。这也是理性所无法相信的，但由于它是真

理，所以理性是不能被信靠的，因为它通过外在事物，而非内在事物形成自己的结论。

这是一个神性真理：凡寻求来世最小喜乐的人都从主接受最大喜乐，凡寻求最大喜乐的人则只有最小的喜乐；而且，天堂的喜乐里面绝没有与胜过他人的优越感相关的任何元素。因为这类元素越存在，地狱就越存在；还有，天堂的喜乐里面没有一丝世俗荣耀的迹象。这些事在理性看来也是矛盾的，但它们应被相信，因为这些事是千真万确的。这也是一个神性真理：人越相信智慧无一来自他自己，就越智慧；人越相信智慧来自他自己，因而越将正确的判断归于自己，就越愚蠢。对此，理性也是否认的。因为它以为凡不出于它自己的东西什么也不是。诸如此类的神性真理不计其数。仅从这几个例子就可以看出，不应信靠理性，因为理性沉浸在谬论（或幻觉）和表象中。因此，它拒绝摆脱谬论（或幻觉）和表象的真理，并且，它越拒绝，就越处在我欲及其欲望中，也处在推理或理论，以及有关信的谬念中（也可参看前面所举的例子，1911节）。

1937. “服在她手下”表它应迫使自己服在内层真理的掌控之下。这是显而易见的，无需解释。“服”的原文是用表示“苦待”的词来表述的。

“苦待自己”的内义是指强迫自己，这从圣言中的很多经文和下文可以看出来。人有必要强迫自己行善，顺服主的命令，言说真理。这就是“服在主母手下”所表示的，也就是说，要臣服于圣善与圣真的掌控。这句话所包含的奥秘不是几句话就能解释清楚的。

有些灵人活在世上时听说一切善皆来自主，人凭自己根本无法行出任何善事，于是就认定不在任何事上强迫自己，完全处于被动的状态。他们原以为自己所听到的是真的，他们所做的一切努力一点用也没有。结果，他们就等候直接流注进入其意愿的努力中，不再强迫自己行任何善事。事实上，当恶事悄悄溜进来时，他们从内心感受不到任何抵抗，甚至到了任由它摆布的程度，以为这样做也是可以的。但是，这些灵人仿佛丧失人格，没有任何主见，因而就在更没有用者之列。他们容许被恶者引领，就象容许被善者引领一样，并且受恶者影响多。

然而，那些强迫自己抵抗恶与假之人则不然。尽管一开始他们以为他们是自主或凭自己的力量这样做的，但后来受到启示，明白他们的努力，哪怕一丝一毫，全都来自主。这些人在来世不会被恶灵牵引，而是在受祝福者之列。由此可见，人应强迫自己行善事，说真理。其中所蕴含的奥秘是，人在这样做时会被主赐予天堂的自我，人的这种天堂自我是在其思维的努力中形成的。人若不通过自我强迫维持这种努力（如表面所显示的那样），必定会通过不自我强迫而不维持它。

为使这个问题更清楚明了，可以这样说：一切朝向良善的自我强迫里面都有某种自由，这自由在人操练自我强迫期间并没有被视为自由，但它仍存在于内。以为了某个目的而甘愿冒死亡危险，或为了健康甘愿忍受肉体疼痛之人为例。他们的行为中就有一种意愿和某种自由，尽管这些危险和疼痛在他身处其中时夺走他对这意愿或自由的感知。那些强迫自己行善之人也是如此：有一种意愿，因而有一种自由存在于他们里面，这就是其自我强迫的来源和理由；也就是说，他们这样做是为了顺服主的命令，为了死后灵魂的救赎。这其中还有一个更大的理由，尽管此人没有意识到它，那就是为了主的国度，甚至为了主自己。

处于试探中的绝大多数人都是这种情形。在这些试探中，当此人迫使自己抵抗恶灵所注入并暗示的恶与假时，会有一种更为自由的状态存在，这种自由不可能存在于试探之外的任何状态中，尽管当时这人无法理解它。这是一种内在自由，它会在这个人里面产生征服邪恶的意愿，并且如此强大，足以与攻击他的恶者的力量权能相抗衡。否则，他根本不能应战。这自由来自主，祂将其注入到此人的良知中，并通过这自由使他战胜邪恶，仿佛他这样做是凭他自己。人通过这自由获得一个主能将良善施加于其中的自我。没有所获得的一个自我，即没有通过自由被赋予的一个自我，没人能被改造，因为他无法接受新的意愿，也就是良知。被如此赋予的自由才是主的善与真所流入的那个层面。因此，处于试探中的人若不凭着所赋予他们的意愿或自由进行抵抗，就会一败涂地。

一切自由里面都有人的生命，因为其中有他的爱。凡人出于爱所做的，在他看来都是自由的。不过，当这个人迫使自己抵抗恶与假，并行善时，这自由里面就会有天堂之爱。那时，主会注入这天堂之爱，并通过它创造此人的自我。所以，主愿意这自我在人看来如同他自己的，尽管事实上并非他的。人活在肉身期间貌似通过强制手段所得来的这个自我，在来世会被主充满无穷的快乐、幸福。这种人也会逐渐得到启示，确切地说，逐渐明白，甚至确认这一真理：他们凭自己根本没有一顶点的自我强迫，其意愿所努力的一切事，哪怕最小的，一直来自主。他们还被引导明白为何他们的自我强迫看似出于他们自己的原因，这是为了主可以赋予他们一个如同他们自己的新意愿，并且天堂之爱的生命能以这种方式被归给他们。因为主愿意与每个人分享祂的东西，因而愿意分享天堂之物，以致它看似是这个人的，就在他里面，尽管并非他的。天使就具有这样的自我，他们越接受这一真理，即一切善与真皆来自主，就越处在这自我的快乐、幸福之中。

然而，人若鄙视并弃绝一切善与真，不愿相信与其恶欲和推理相冲突的任何事，就不会强迫自己，因而不会接受这良知的自我，或新意愿。由上述内容也明显可知，自我强迫并不等于被强迫，因为良善从来不出自强迫，如当一个人被另一个人强迫行善时的情形。但显然，我们在此所讨论的自我强迫出自此人所不知的某种自由，因为主从来不是任何强迫的来源。由此便有了这样一条普遍法则：一切善与真之物都是在自由中被植入的。否则，土地不可能接受并抚育良善之物，事实上，能使这种子生长的土地并不存在。

1938.创世记 16: 10. 耶和華的天使又對她說，我必使你的種極其繁多，多到不可勝數。

“耶和華的天使又對她說”表內層人的思維。“我必使你的種極其繁多”表理性人臣服于與良善聯結的智性真理掌控時的繁殖。“多到不可勝數”表無限量地繁殖。

1939. “耶和華的天使又對她說”表內層人的思維。這從前一節清楚可知，那裏有相同的話。

1940. “我必使你的种极其繁多”表理性人臣服于与良善联结的智性真理掌控时的繁殖。这从“种”的含义清楚可知，前面说过，“种”表爱与信（1025, 1447, 1610 节）。但“种极其繁多”在此表示当理性臣服于内在或神性真理时，这理性中的爱之属天事物的繁殖。“繁多”论及真理，“繁殖”论及良善，这从前面的阐述和说明可以看出来（43, 55, 913, 983 节）。不过，由于此处论述的是主，故“繁多”表示繁殖，因为祂理性中的一切真理都会变成良善，因而变成神性，这就是此处所论及的。人的情况则不然，他的理性是由主通过真理或对真理的情感形成的。这情感就是他的良善，他通过这良善行事。

人类理性里面的繁殖增多难以理解，除非了解流注的情况。对此，大体上可以这样说：如前所述，每个人里面都有一个内在人，一个介于中间的理性人和一个外在人。内在人就是他的核心层，他凭这核心层成为人，并有别于动物，动物没有这样的核心层。内在人可以说就是主，即主的属天和属灵事物进入人内的一道门和入口。那里所发生的一切不是这个人所能理解的，因为它完全超越人借以思考的理性。看似人自己的理性就从属于这核心层或内在人。来自主的爱与信的天堂之物就经由这内在人流入理性，然后经由这理性流入外在人中的记忆知识。不过，所流入的事物照各人的状态被接受。

若理性不顺从主的善与真，它要么窒息、要么排斥、要么滥用所流入的事物；当它们流入记忆的感官知识时，更是如此。这就是“种子落在路旁，或石头地上，或荆棘中”所表示的，如主所教导的（马太福音 13:3-7; 马可福音 4:3-7; 路加福音 8:5-7）。不过，当理性顺从并信靠主，即祂的圣言时，这理性就象好土，或好地，种子落在里面就大量结实。

1941. “多到不可胜数”表无限量地繁殖。这是显而易见的，无需解释。这些话表示以这种方式通过良善无限增多的真理。因为对主而言（在内义上，祂就是此处论述的主题），这些事无法用言语来表达，因为祂里面的所有事物都是神性和无限的。所以，为了能对真理通过良善的这种增多获得某种概念，我们必须说说有关人的情况。对于受良善，即受爱与仁支配的人来说，来自主的种子会繁殖增多，甚至多到不可

胜数。这种繁殖增多在他活在肉身期间并没有那么多，但到了来世，则会达到令人难以置信的程度。因为只要他还活在肉身，这种子就在肉土里，在灌木丛林，就是记忆知识和肉体娱乐，以及挂心忧虑当中。不过，等到他进入来世后，一旦这些东西被抛弃，这种子就从这些事物中被释放出来，并开始生长，就象树的种子破土而出，长成幼苗，继而长成参天大树，然后繁殖增多，变成一片树林。因为一切知识、聪明和智慧，连同它们的快乐、幸福，就是如此繁殖增多，从而增长到永恒的。它们也是从最小的种子开始的，如主针对芥菜种所教导的（马太福音 13:31）。这一点可从天使的知识、聪明和智慧很清楚地看出来，他们还是世人时，这些对他们来说是无以言表的。

1942.创世记 16: 11. 耶和華的天使再對她說，看哪，你與孩子同在，你要生一個兒子，可以給他起名叫以實瑪利，因為耶和華聽見了你的苦楚。

“耶和華的天使再對她說”表內層人的思維。“看哪，你與孩子同在”表理性人的生命。“你要生一個兒子”表這理性人的真理。“可以給他起名叫以實瑪利”表它的生命狀態。“因為耶和華聽見了你的苦楚”表因為它使自己臣服。

1943. “耶和華的天使再對她說”表內層人的思維。這從前面所述清楚可知（16: 7, 9, 10）。

1944. “看哪，你與孩子同在”表理性人的生命。這從有關理性人孕育的論述和下文清楚可知，也就是說，主的第一理性由以實瑪利來代表。至於理性人，要大體知道，當一個人開始思考自己裡面的惡與假就是那抵觸並反對真與善者，尤其當他想要除去、征服這惡與假時，可以說這理性便接受生命、在子宮里，以及出生。若非對此有所覺察和感知，他就不會有任何理性可言，無論他自以為多麼有理性。因為理性是聯結內在與外在人的媒介，並由此通過神覺察外在人中正在發生的一切。理性也會使外在人順服，確切地說，將外在人從它所沉溺的肉體和世俗之物中提升上來，使這個人成為真正的人，他因此能仰望他生來所屬的天堂，而不是象動物那樣注目於他只是短暫居住的大地，

更不是向下注视地狱。这些就是理性的功能，所以人若不能以这种方式思考，就不能说他具有理性。理性是否存在可从他的功用或职能得知。

推理反对善与真（就是他发自内心否认，只是因听说而知道的善与真）并不表示他具有理性。很多毫无约束地冲向一切恶行之人也能这样做。唯一区别在于，那些自认为有理性，其实根本没有的人会表现得举止有度、言行得体，因为他们受到外在约束，如对法律，以及失去财产、荣誉、名声和生命的畏惧。若拿走这些外在约束，其中有些人表现得甚至比公然冲突黑恶的人还要疯狂。因此，没人仅仅因为他能推理就被视为具有理性。事实上，那些没有理性的人出于感官和记忆知识之物说起话，常常比那些有理性的人还要头头是道。

这一点通过来世的恶灵格外明显看出来，尽管他们在世时被视为最有理性的人，然而，当使得他们举止有度、行为得体的外在约束被除去后（在来世，所有人的这类约束通常都会被除去），他们比那些在世时公然行恶之人还要疯狂。事实上，他们冲向一切恶行，毫无恐怖、畏惧，或羞耻可言。那些在世时就具有理性的人则不然，当除去外在约束后，他们甚至更加明智。因为他们拥有内在约束，也就是良知的约束。主通过良知使他们的思维受制于真与善的法则，这些法则构成他们的理性原则。

1945. “你要生一个儿子”表这理性人的真理，就是以实玛利所表示的。这从“儿子”的含义清楚可知，前面说过，“儿子”表真理（264, 489, 491, 533, 1147 节）。该真理会在下一节予以描述。

1946. “可以给他起名叫以实玛利”表它的生命状态。古时候，给儿女所取的名字表示其父母所处的状态，尤其母亲在怀孕，或与孩子同在，或生出他们之时所经历的状态，以使名字具有相应的含义。此处解释了以实玛利之名的来源，即“因为耶和华听见了你的苦楚”，这是指他母亲的状态。下一节将描述以实玛利代表什么。

1947. “因为耶和华听见了你的苦楚”表因为它使自己臣服。这从前面有关“顺服并苦待自己”的论述（1937 节）清楚可知，“顺服并苦待自

己”表示臣服于内在人的掌控之下，那里讨论了这种臣服，并说明它就在于自我强迫。那里还说明，自我强迫里面有自由，即有自发自愿之物，自我强迫不同于被强迫。又说明，若没有这自由，即自发自愿性，人无法被改造并接受任何天堂的自我；还进一步说明，试探期间的自由要多于非试探期间的，尽管表面看似相反。事实上，那时，这自由会随着恶与假的攻击而愈加强大，并被主强化，以便天堂的自我能被赋予此人。由于这个原因，当我们处在试探当中时，主与我们靠得更近。那里同样说明，主从不强迫任何人。凡被迫思想真理并行出善事之人都不会被改造，反而愈加思想虚假、意愿邪恶。所有强迫都有这种后果，对此，我们可从生活中的经验教训看出来，并从中知道两件事：第一，人的良知不容许被强迫；第二，我们会追求被禁的事。因此，很明显，主不悦纳并非出于自由之物，也就是说，并非出于自发自愿之物。因为人若通过不自由敬拜主，就是通过不是自己的东西敬拜。在这种情况下，驱动者和被驱动者都是被迫的外在，而内在不存在，要不然就排斥，甚至与之对立。人在重生时，通过主所赋予他的自由强迫自己并顺服，甚至苦待他的理性，是为了其理性能使自己臣服，他由此接受天堂的自我。然后，这自我会被主逐渐完善，变得越来越自由，以致它变成对良善和源于这善之真理的情感，并拥有快乐。这情感和快乐里面有诸如天使所体验的幸福。这自由就是主在约翰福音中所论及的：

真理必叫你们得以自由。儿子若叫你们自由，你们就真自由了。（约翰福音 8: 32, 36）

那些没有良知的人完全不知道这自由是什么，因为他们将自由置于随心所欲、毫无限制的思想和谈论虚假、意愿和行出恶事的感觉中，而不是控制、挫败这类欲望，更不用说苦待它们了。然而，这完全是自由的反面，如主在同一福音书中所教导的：

凡犯罪的都是罪的奴隶。（约翰福音 8: 34）

他们从与其同在的地狱灵那里获得这种奴隶般的自由，这些地狱灵将其注入到他们里面。当这些地狱灵的生命占据他们时，其爱和欲望也

会占据他们。当肮脏污秽的快乐吹在他们身上，他们仿佛被水流带走时，他们自以为处在自由中，但它却是地狱的自由。地狱自由和天堂自由的区别在于，前者导致死亡，将他们拖入地狱；而后者，也就是天堂自由则应许给予生命，将他们提入天堂。

一切真正的内在敬拜都是出于自由，无一出自强迫。并且，敬拜若不出于自由，就不是内在敬拜。这从圣言明显可知，如甘心祭、还愿祭、平安祭、感恩祭，它们都被称作供物和祭品（对此，参看民数记 15:3 等；申命记 12:6; 16:10-11; 23:23-24 等）。诗篇：

我要把甘心祭献给你；耶和华啊，我要称赞你的名，这名本为美好。（诗篇 54: 8）

再如摩西书中所提及百姓为制造帐幕和圣衣所送来的捐献物或收集物：你对以色列人说，当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。（出埃及记 25: 2）

还有：

凡乐意献的，可以拿耶和华的礼物来。（出埃及记 35: 5）

而且，使理性人顺服，或苦待它（出于自由，如前所述）也由节日期间苦待灵魂来代表，如摩西书所说：

这要作你们永远的定例：每逢七月初十日，你们要苦待（affliction）自己的灵魂。（利未记 16: 29）

还有：

七月初十是赎罪日，你们要守为圣会，并要苦待（affliction）自己的灵魂。当这日，凡苦待自己的灵魂，必从民中剪除。（利未记 23: 27, 29）

正因如此，没有发酵的无酵饼被称作困苦饼（申命记 16: 2, 3）。

诗篇这样论及“苦待”（affliction）：

耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义的人。他发了誓，虽然自己吃亏（affliction），也不更改。（诗篇 15:1, 2, 4）

“吃亏”（affliction）表示掌控和制服从外在人升腾到理性人的恶与假，这一点从前面所述清楚可知。因此，“苦待”（affliction）并不意味

着我们要将自己置于贫穷、不幸中，或抛弃一切肉体快乐，因为以这种方式邪恶并不能被掌控和制服。事实上，这有可能唤起其它一些邪恶，即克己的功德感。而且，人的自由容许信的善与真能播种于其中，如同它的土地，且只能播种在它里面。“苦待”（affliction）也表试探（参看 1846 节）。

1948. 创世记 16: 12. 他为人必像野驴。他的手要攻打所有人，所有人的手也要攻打他。他必住在众兄弟的对面。

“他为人必像野驴”表理性真理，这是对它的描述。“他的手要攻打所有人”表它要与那些不真实的事物作斗争。“所有人的手也要攻打他”表虚假会反击。“他必住在众兄弟的对面”表关于信之事物的不断争斗，但理性真理仍将是征服者。

1949. “他为人必像野驴”表理性真理，这是对它的描述。这从“野驴”的含义清楚可知，“野驴”表理性真理。圣言多次提及马、骑马的、骡和驴，但至今没人知道它们表示智慧、理性和知识。蒙主怜悯，我会在适当的地方充分证实，这些动物及其骑者具有这样的含义。野驴就属这一类，因为这就是生活在荒野的骡子或野外的驴子，它表示人类理性，不过并非作为整体的理性，只是理性真理。理性由善与真组成，即由属于仁的事物和属于信的事物组成。理性真理就是“野驴”所表示的。这就是以实玛利所代表的，也是本节所描述的。

谁能相信脱离理性良善的理性真理具有这样的性质？我本人若非通过活生生的经历得到指教，也不知道这一点。无论是说理性真理，还是说具有这种性质理性的这个人，意思都一样。人类理性若是诸如唯独在于真理，哪怕这真理是信之真理，同时不在于仁之善之类的，那么此人完全就是这种秉性。他善于找茬，不留余地，反对所有人，觉得每个人都有错误，并立即预备去指责、严惩和处罚，没有一点同情心，也不迁就别人并努力纠正别人的想法。因为他看待任何事物都是站在真理的角度，而丝毫不站在良善的角度。总之，他是一个刚硬的人。有一样事物能软化他的刚硬，那就是仁之善。因为良善是真理的灵魂，当良善临近并将自身植入在真理中时，真理会变得截然不同，以至于

几乎认不出。“以撒”就代表主那源于良善，而非源于脱离良善之真理的理性人。正因如此，以实玛利被逐出，后来住在旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子（创世记 21:9-21）。所有这些事件都是具有这种理性之人的代表。

野驴在圣言的预言部分有所提及，如以赛亚书：

因为宫殿必被撇下，多民的城必被离弃；山冈望楼永为洞穴，作野驴所喜乐的，为羊群的草场。（以赛亚书 32:14）

这论及智慧的荒废，当真理被荒废时，智慧就被称为“野驴的喜乐”；当良善被荒废时，智慧就被称为“羊群的草场”，所以这理性并不存在。

耶利米书：

野驴站在山冈上，喘气好像鲸鱼，因为无草，眼目失明。（耶利米书 14:6）

这是指干旱，或善与真的缺乏。当人们紧紧抓住空洞的事物，而非真实的事物，也就是真理时，经上就说野驴“喘气”。“眼目失明”表示不明白何为真理。

何西阿书：

他们投奔亚述，如同独行的野驴。以法莲雇用妓女求爱情。（何西阿书 8:9）

这说的是以色列或属灵教会。“以法莲”表示它的认知部分；“投奔亚述”表示推理真理究竟是不是真理；“独行的野驴”表示丧失真理的理性。同一先知书：

他在弟兄中就象野驴，必有耶和华的东风从旷野上来。他的泉源必干，他的源头必竭。这风必掳掠他所积蓄的一切宝器。（何西阿书 13:15）

这论及“以法莲”，“以法莲”表示属灵教会的认知部分，他的理性“就象野驴”，此处论述了这理性的毁灭。诗篇：

耶和華神使水泉成为溪川，流在山间。使田野所有的走兽有水喝，野驴得解其渴。（诗篇 104:10,11）

“水泉”表认知，“田野的走兽”表良善，“野驴”表理性真理。

1950. “他的手要攻打所有人”表它要与那些不真实的事物作斗争，“所

有人的手也要攻打他”表虚假会反击。这从以下事实清楚可知：如前所述，“以实玛利”表示脱离良善的理性真理。当论及该真理时，经上说“他的手要攻打所有人，所有人的手也要攻打他”，显然，这就是这些话的含义。前面说明，“亚伯兰”代表主的内在人，或也可说，代表其神性的属天和属灵之物；“以撒”代表主的内层人，或其神性的理性；而“雅各”则代表主的外层人，或其神性的属世之物。此处描述的是未与内在人或神性的属天和属灵之物融合的理性的性质。由于该理性的性质源于知识情感的生命，即源于夏甲，撒莱的埃及婢女，还由于这生命属于外在人，而外在人具有来自母亲的遗传性，这遗传性要被争战并逐出，故此处描述的是缺乏理性良善的理性的性质。不过，主通过试探的争战和胜利谦卑下来，也就是说，苦待并征服那遗传性，并以神性良善复活祂的理性本身后，这时，其理性本身就变成“以撒”，也就是说，它由以撒来代表。以实玛利同他母亲夏甲则被逐出家门。真正的理性全都由善与真构成，也就是说，由属天之物和属灵之物构成。良善，或属天之物才是它的真灵魂或真生命；真理，或属灵之物则是从这良善汲取其生命之物。理性若缺乏来自属天之善的生命，就和此处所描述的一样，也就是说，它攻打所有人，所有人也攻打它。理性良善从不攻打，无论它怎样被袭击。因为它是柔和、坚忍和顺从的，它的性质是爱与怜悯的性质。然而，尽管它不攻打，但却征服所有人。它也从不思想争斗，或胜利的荣耀。它具有这种性质是因为，它是神性，本身不会受到伤害。因为恶无法攻击善，它甚至无法留在良善所在的气场中。这气场一靠近，恶就会自行离开，向后退却。因为恶是属地狱的，而善是属天堂的。属天-属灵之物，也就是来自属天源头的真理，或源于良善的真理，其情形也差不多是这样。因为这真理是由良善所形成的真理，因此可称其为良善的形式。

但此处由以实玛利代表、本节所描述的脱离良善的真理则全然不同。因为它就象野驴，攻打所有人，所有人也攻打它。事实上，它几乎没别的事干，整日思想并渴望争斗。它的总体快乐或主导情感就是去征服，并且一旦征服，它就以胜利为荣耀。这就是为何它被描述为“野

驴”，或生活在荒野的骡子，或不能与他人生活在一起的野生驴子。这样的生命是无善之真的生命，甚至是没有仁的信之生命。因此，当人经历重生时，诚然，这重生是通过信之真理实现的，但它同时也是通过仁之生命实现的，主会随着信之真理的增长注入仁之生命。

1951. “他必住在众兄弟的对面”表关于信之事物的不断争斗，但理性真理仍将是征服者。在圣言中，论及以实玛利后代的那些话对这个问题描述得更充分：

他们居住的是从哈腓拉直到埃及对面的书珥，正在亚述的道上。（他的命运）专门跟他的众兄弟作对。（创世记 25: 18）

这些话的内义从哈腓拉、书珥、埃及、亚述的含义明显看出来：“哈腓拉”表属聪明之物，这从前面的说明清楚可知（115 节）；“书珥”表源于记忆知识的真理（如前所述，1928 节）；“埃及”表属知识的一切（1164, 1165, 1186, 1462 节）；“亚述”表属理性之物（119, 1186 节）；从所有这些名字（当用在一起以至于表现为一个概念时）的含义明显可知，以实玛利代表这样的理性。在来世，这种真理以种种方式来代表，不过，总表现为强劲、有力、坚硬之物，以至于它根本不可抗拒。灵人仅仅想到这种真理，就会感到恐惧。因为它的性质就是不屈服，因而不后退。由此我们也可以明白“必住在众兄弟的对面”表示什么。谁都知道这段描述里面隐藏着一个奥秘，但它的性质至今不为人知。

1952. 创世记 16: 13, 14. 她就称那对她说话的耶和华名为“你是看见我的神”，因为她说，我也在这里在看见我的那一位后面看见吗？所以，她称那水泉为“看见我的活着的那一位的水泉”。看哪，这水泉就在加低斯和巴列之间。

“她就称那对她说话的耶和华名为”表主的内层人在思想这些事时的状态。“你是看见我的神”表流注。“祂看见我之后，我也在这里看见了吗”表没有以理性为媒介而进入外层人生命的流注。“所以，她称那水泉”表真理的衍生状态。“看见我的活着的那一位的水泉”表因此清晰可见的真理。“看哪，这水泉就在加低斯和巴列之间”表该真理的性质。

1953. “她就称那对她说话的耶和華名为”表主的内层人在思想这些事时的状态。这从上下文，以及“称名”的含义清楚可知，“称名”就是了解其性质，如前面所解释的(144, 145, 1754 节)。这里描述的是该状态，也就是主在如此思想理性时所在状态的性质。理性本身无法这样思想，但内层人或更高层的人能（如前所述，1926 节）。因为理性决没有思想自己性质的能力，因为一切事物都没有看透自己的能力。思想它的必是某种更内在或更高层的事物，因为这种事物能看清它。例如，耳朵不能知道，更不能感知它接收到自己里面的话语，但更内在的听觉却能。耳朵只是辨别清晰的音节或话语，而内在听觉才是理解这些话的，之后，感知它的是内在视觉，或内视。人就是以这种方式通过听觉感知话语的含义。视觉之物也一样：从可视物体所接受的最初观念是物质的，它们也被如此称呼；但有更内在的视觉俯视它们并由此思考。这同样适用于人类理性：理性根本没有看清自己的能力，更没有探究自己性质的能力；但必有某种更内在的事物做到这一点。所以，当人有能力这样做，也就是能觉察存在于其理性中的虚假，或那里所闪耀的真理，尤其能觉察正在斗争并战胜的事物时，他就能知道，他这样做的能力源于主经由内在人的流注。前面提及（1926 节）、此处所表示的主的内层人就是那与其内在人，也就是耶和華融合之物，故远远超出那理性。祂通过内层人，如在属天之光中那样看到并直觉：这理性若唯独居于真理而不居于良善，将是何性质。

1954. “你是看见我的神”表流注。这从刚才所述清楚可知。看的行为从高层进入低，或也可说，从内层进入外层，就被称为流注，因为它凭流注进行。人的内视也是这种情形：若非其内视不断流入其外视，也就是眼睛的视觉，眼睛决不能关注并辨别任何物体。因为正是内视透过眼睛关注眼睛所看到的事物。眼睛决无法这样做，尽管表面上它看似能。由此可见，人若相信是眼睛在看，就会被感官幻觉所左右。而事实上，是其灵的视觉，也就是他的内视透过眼睛在看。

与我同在的灵人透过我的眼睛看到这个世界的事物，和我本人看得一样清楚（对此，参看 1880 节）。然而，其中有些灵人仍被感官幻觉所左

右，以为他们是透过自己的眼睛在看。但他们被展示事实并非如此，因为当我闭上眼睛时，他们就看不到物质世界的任何事物了。人也是如此：不是眼睛在看，而是他的灵藉着眼睛在看。这一点也可从梦明显看出来，人有时在梦中看得和白天一样清晰。这和内视，也就是灵的视觉的情形非常相似。这内视也不是凭自己在看，而是通过更内在的视觉，也就是理性视觉在看。理性同样不是凭自己在看，而是通过还要内在的视觉，就是前面（1940 节）所提到的内在人的视觉在看。然而，即便这内在人也不是凭自己在看，而是主藉着这内在人在看。唯独祂在看，因为唯独祂拥有生命，并赋予人看的能力，而且是以一种在人看来他似乎凭自己在看的方式使人去看。这就是流注的情况。

1955. “因为她说，我也在这里在看见我的那一位后面看见吗”表没有以理性为媒介而进入外层人生命的流注。这从“在看见的那一位后面看见”的含义清楚可知。“在看见的那一位后面看见”就是通过内层或高层之物看见。因为就内义而言，在内或在上之物在字面上被表述为“后面”，即在内或在上之物显现于在外或在下之物后。在此说话的是夏甲，而夏甲表示属外层人的记忆知识所具有的生命，如前所示。由于第一理性源于该生命，故主看到它如此做的理由。祂通过其外层人中的内层人看到它，没有以理性为媒介。单单考虑到若非凭借内义，没人知道“在看见我的那一位后面看见”是什么意思，谁都能看出，这些话蕴含奥秘，其中也必有若非凭借诸如天使所具有的那类观念就无法解释清楚的那类事物。天使的观念不会落入话语中，只会落入话语所传达的感觉中。这与物质观念相去甚远，属话语所传达的感觉的那些观念则出于物质观念。这些事在世人看来显得极其模糊，但天使却拥有如此清楚明晰的观念，并用如此多的代表物加以充实丰富，以致有人若仅仅描述其中极小的一部分，必写满一整本书。

1956. “所以，她称那水泉”表真理的衍生状态。这从前面所述，以及“水泉”的含义清楚可知，前面说过，“水泉”表真理（1927 节）。由于该真理在理性中看不到，而是在这理性之下，故此处水泉这个词的原文用的是不同的词。这个词既不同于前面（16: 7）所用的那个词，

也不同于用于水泉的常用词。

1957. “看见我的活着的那一位的水泉”表因此清晰可见的真理。这也从前面所述清楚可知，也就是说，主清楚看到该理性的真理是何情形，即它并非良善。主的内层人（祂由此看到这一切）被称作“看见我的活着的那一位”，因为它与内在人，也就是耶和華融合。唯独耶和華活着，也唯独祂看见，如刚才所示（1954 节）

1958. “看哪，这水泉就在加低斯和巴列之间”表该真理的性质，也就是说，祂看到该真理的性质，因而也看到这理性的性质。这从“加低斯和巴列”的含义清楚可知。“加低斯”既表真理，也表涉及真理的冲突，这在前面早已说明（1678 节）。但“巴列”则表在下之物，因而表记忆知识形式的真理（即外在记忆中的真理），理性也通过这样的真理形成。至于圣言中的名字表示真实事物，可参看前文（1876, 1888, 1889 节；以及 1224, 1264 节）。

1959. 创世记 16: 15. 后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给夏甲所生的儿子起名叫以实玛利。

“夏甲给亚伯兰生了一个儿子”表由这种融合和孕育所生出的理性人。

“亚伯兰给夏甲所生的儿子起名叫以实玛利”表它的性质。

1960. “夏甲给亚伯兰生了一个儿子”表由这种融合和孕育所生出的理性人。这从“夏甲”、“亚伯兰”、“儿子”的代表和含义清楚可知。“夏甲”表外层人中记忆知识情感的生命，如前所述（1895, 1896 节）；“亚伯兰”表主的内在人（1893, 1950 节）；“儿子”表真理，因而表该理性所具有的真理（264, 489, 491, 533, 1147 节）。因此，“夏甲给亚伯兰生了一个儿子”表由这种孕育和融合所生出的理性人。字义达到天使那里，或与他们同在时，就被转化为这样的意义。

1961. “亚伯兰给夏甲所生的儿子起名叫以实玛利”表它的性质。这从“起名”的含义，以及“以实玛利”的代表和含义清楚可知：“起名”表了解其性质，这在前面解释过（144, 145, 1754 节）；“以实玛利”表理性真理，11 至 12 节以这些话描述了这理性真理：“你可以给他起名叫以实玛利，因为耶和華听见了你的苦楚。他为人必像野驴。他的手要

攻打所有人，所有人的手也要攻打他。他必住在众兄弟的对面。”至于这些话的含义，可参看那两节的解读。那里所描述的，就是该理性的性质。

1962.创世记 16: 16. 夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。

“亚伯兰年八十六岁”表就通过试探的争战所获得的属天良善而言，主的状态。“夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候”表记忆知识情感的生命生出理性的时候。

1963. “亚伯兰年八十六岁”表就通过试探的争战所获得的属天良善而言，主的状态。这从“八十”、“六”、“十”的含义清楚可知：“八十”的含义和“四十”差不多，这些数字表示试探，这在前面早已说明(730, 862节)；“六”表争战，如前面所解释的(720, 737, 900节)；“十”表余留(576节)。对主而言，这些余留就是属天良善的获得物，主凭这些获得物将人性本质与神性本质融合(参看1906节末尾)。这三个数字组成数字八十六，这个数字就包含这类事物，因而表示就通过试探的争战所获得的属天良善而言，主的状态。因为在圣言中，所有数字都表示真实事物(如前所示，482, 487, 575, 647, 648, 755, 813节)。由于此处所提及的数字是年岁的数字，并且它们也出现在有关亚伯兰的历史叙事中，故表面上看，它们似乎并不表示这类事物。但是，凡圣言所记载的事物在抵达天使那里时，无不演变为属灵之义和属天之义。因为天使只具有属灵和属天的观念，当世人阅读圣言时，天使既不知道也不理解“八十六”是什么，他们也不关心夏甲给亚伯兰生以实玛利时，亚伯兰的年纪是多大。不过，当读到这样的数字时，这个数字所包含的真实事物会立刻呈现在他们面前。其它所有表述也一样，它们会照着内义所解读的样子呈现出来。

1964. “夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候”表记忆知识情感的生命生出理性的时候。这从“夏甲”和“以实玛利”的含义清楚可知：“夏甲”表记忆知识情感的生命；“以实玛利”表前面所论述的最初孕育的理性。由于本章论述了人类理性，也描述了它唯独由真理构成时的性质，和

它由良善和源于良善的真理构成时的性质，故当知道，若没有知识和认知，理性决无可能被孕育和生出，即形成。不过，这些知识和认知必以用为其目的，以用为其目的，就是以生命为其目的，因为一切生命因属于目的而属于用。若非为了属于用的生命学习这些知识，它们毫无价值，因为没有用。

当唯独由这些知识和认知构成，而缺乏用的生命时，这理性类似于此处给出的描述：它就象野驴，脾气暴躁，好斗，其生命因对于被我欲所玷污的真理的某种欲望而焦躁干枯。但是，当这些知识和认知以为其目的时，它们就从用获得生命，尽管这生命具有和这用一样的性质。人若为了在爱之信（因为纯正和真实的信仰在于对主之爱和对邻之仁）中变得更完善而学习知识，就处在至高无上的用之中，并从主接受属灵和属天的生命。当处于这种生命时，他们就具有觉察主国度一切事物的能力。所有天使都处于这种生命，并且由于处于这种生命，所以他们也处于聪明本身和智慧本身。

1965.这就是本章有关亚伯兰、夏甲和以实玛利的细节的内义。然而，至于这内义何等丰富，也就是说，它所包含的细节何等无穷无尽，这单单从以下考虑可以看出来：就内义而言，圣言中的每一个事物都关注主，以主为它的主题，故圣言的生命，就是圣言本身，由此产生。另外，就内义而言，每一个事物同时以主在天上的国度，以及主在地上的国度，也就是教会为它的主题。它同样以心中拥有主国度的每个人为其主题，除此之外，还以总体上一切属天或属灵之物为其主题。因为主是所有这些事物的源头，正因如此，亚伯兰也代表属天教会，属天之人，属天之物本身等等。不过，要进一步展开解读会显得冗长乏味。

异象和梦，包括圣言中所描述的那些先知的异象和梦

1966.很少有人知道真正的异象是什么，或哪种异象是真的。但数年来，我几乎不间断地与那些来世之人在一起（这从第一卷足以清楚看出来），并在来世见识了不可思议的事物，从而通过亲身经历获知有关异象和梦的情况，对此，我会在下文告知。

1967.有些人反复宣扬自己所看到的异象，声称他们曾看到过很多事物。诚然，他们的确看到了，然而却是在幻觉中看到的。关于它们，我已得到指教，也被显明它们是如何发生的。有些灵人能通过幻觉使得如构成异象那样的表象看似真实的物体。例如，若某种事物在阴影中，或月光下，甚至在白天被看到，若这个物体在暗处，这些灵人就会将观看者的心思不断锁定在某个具体事物的想法中，无论这个事物是活物、怪物、森林，抑或是其它某个具体物。心思总是全神贯注于这个想法，幻觉就会增长，甚至长到这个人深信不疑，视这些形像为绝对真实的物体的地步，而事实上，它们无非是幻觉。这种事会临到那些沉溺于幻想、意志不坚强，从而易轻信的人身上。这些人都是幻想家。

1968.热情的灵人都很相似，他们的异象集中在应当被相信的事物上。他们确信这些事物，并强烈劝说他人，以致让他人预备发誓假的东西是真实的，或幻觉是实际存在物。关于此类灵人的这种秉性，我通过经历能讲述很多事。不过，蒙主怜悯，这些事将作为一个专题单独予以论述。他们在世时通过说服和谬念获得这种秉性。

1969.在来世，恶灵几乎全由恶欲和幻觉构成，他们没有为自己获得其它生命。其幻觉是这样，他们根本没有发觉这些幻觉是幻觉，反以为是实际的现实。世人的幻觉无法与他们的相提并论，因为即便在这方面，他们的状态也胜过世人的。诸如此类的幻觉一直存在于地狱的人身上，在那里，他们通过幻觉悲惨地折磨彼此。

1970.真正的异象是指诸如来世真实存在的那类事物的异象或景象。这些事物无非是灵眼能看到，而肉眼看不到的真实事物。当人的内视（即他的灵所具有的视觉）被主打开后，人就能看见它们，而且，当脱离肉身进入来世后，他还会进入其中，因为人其实是披着肉身的灵。这就是先知们的异象。当这种视觉被打开时，那些真实存在于灵人们当中的事物就会在比世间正午之光还要明亮的光中被看到。不仅代表物，而且灵人们本身也会被看到。这一切还伴随着一种直觉，如：他们是谁，是何性质，从哪里来，往哪里去，有什么样的情感、说服力，甚至具有什么样的信等等（1388，1394节）。所有这一切都会通过活生生

的、完全就象人类的言语得以证实，并摆脱一切幻觉。

1971.善灵所看到的异象是天堂所存在之物的代表物，因为凡在天堂出现在天使面前的事物在降至灵人界时，都会转化为代表物，人可通过并在这些代表物中清楚看到它们表示什么。善灵当中的这类代表物永无止境，并伴随着几乎无法形容的优美和愉悦。

1972.就显现在灵眼而非肉眼面前的异象，确切地说景象而言，它们越来越内在。我在清晰的光中看到过我在灵人界所见到的那些事物，但天使灵天堂中的事物，我看得相对模糊，天使天堂的事物则看得更模糊。因为我灵的视觉极少被打开到那种程度，不过，我凭某种直觉（这种直觉的性质难以描述）得知他们在说什么，并且常常借助中间灵人。那里的事物有时显现在天堂之光的阴影中，这阴影完全不同于世间之光的阴影。这是一种越来越微弱的光，因为它不被认知和视觉所理解。

1973.要描述各种异象太过冗长乏味，因为异象有很多。为了说明，我讲述两个异象，它们的性质由此会变得清晰明了。同时，这些异象将表明，灵人如何被他们所看到的事物感染，以及当看到他人所见所闻的能力被夺走后，恶灵如何遭受折磨，因为他们无法忍受被夺走任何这类事物。灵人没有味觉，相反他们拥有对知道和学习的一种渴望或欲望，这可以说就是滋养他们的食物（1480节）。因此，从下面的例子可以看出，当这种食物被夺走后，他们会何等悲伤。

1974.一番昏睡过后，一幅宜人的景象约在头更时分（大约 19 点至 21 点）出现了。青翠欲滴的月桂花环以极其优美的次序排列，而且还能活动，仿佛是活的。它们以这样的方式形成并优雅排列，以致其优美和谐，以及幸福的感觉从它们流出，非笔墨所能描述。它们排成双列，彼此间稍留空隙，并以不断变化的优美状态延伸了很长一段距离。灵人，甚至恶灵能清楚看到这幅景象。接着，另一幅景象出现了，其中蕴含天堂般的快乐。不过，它只是隐约可见。有些幼儿在玩天堂游戏，这些游戏以难以形容的方式感染心灵。

后来，我与灵人谈论这些景象。他们承认，第一幅景象，他们看得和我一样清楚，但第二幅景象却感觉十分模糊，以致他们分辨不出那是

什么。因被告知天使和小孩子都看到了，他们感到愤慨，后来渐渐嫉妒起来。我得以用自己的感觉体验他们的嫉妒感，以致没什么东西能逃避我，因为它有助于我必须接受的教导。他们的嫉妒具有这样的性质：它不仅使他们极度烦恼，还使他们有痛苦和内在疼痛的感觉，而这仅仅因为他们看不到第二幅景象。结果，他们被引领经历各种嫉妒，直到他们体验到心脏区域的疼痛。

当他们处于这种状态时，我与他们谈论他们的嫉妒。我说，他们本来可以满足于看到第一个异象，若是善灵，也能看到第二个异象。但这却激起了他们的愤怒，加剧了他们的嫉妒，甚至到了一想起这事就感到痛苦的地步。其嫉妒的这些状态和发展，连同它的程度、加剧，以及思想和内心混杂的各种悲伤无法描述。以此向我显明，当恶者从远处看到善者的幸福，甚至仅仅想到它时，单单嫉妒就将他们折磨成什么样。

1975.关于梦。众所周知，主不仅通过异象，还通过梦揭示天堂的奥秘。梦和异象一样具有代表性和属灵含义，几乎全都属同一类。除了先知外，将要来的事还通过梦透露给其他人。例如通过约瑟的梦，通过与约瑟一同坐监之人的梦，通过法老、尼布甲尼撒，以及其他人的梦。由此可见，这类梦和异象一样，都是从天堂流入的。区别在于，梦是在肉体沉睡时发生的，而异象则是在肉体醒着时发生的。先知的梦，以及诸如圣言中所描述的那些梦如何流入，事实上如何从天堂降下，这已形像化地向我显明。对此，我会通过经历予以详述。

1976.梦有三种。第一种从主间接经由天堂而来，这种是圣言所提及的先知的梦。第二种经由天使灵，尤其那些在前在上，朝向天堂花园所在之地右方的天使灵而来；这是上古教会成员所拥有之梦的源头，他们的梦都具有教育意义（1122节）。第三种则经由人在沉睡时接近他的灵人而来，这些梦也具有属灵含义。然而，怪诞的梦则出自不同的源头。

1977.为让我充分了解梦是如何流入的，我睡着了，然后梦见一艘船驶来，上面满载各种美味佳肴。这些东西都藏在船里，看不见。甲板上

站着两个警卫，还有第三个人，他是船长。这船驶入一个拱形码头。于是，我醒了，然后思想这个梦。这时，我上面右前方的天使灵向我说话，声称他们就是这梦的源头。为让我确信他们是这梦的源头，我被带入半睡半醒的状态。他们便以同样的方式引入各种快乐愉悦的事物，如一种未知的小生物，它被转变为一个黑色物体，带有闪亮的光线，这光线以惊人的速度射入我的左眼。他们还呈现出具有各种装饰的人和小孩子的样子，除此之外还有其它具有难以形容的快乐之物。我还与这些天使灵谈及这些事物。这种事不止发生一次，而是发生过多多次，并且每次他们都用生动的声音指教我。

这类梦境起源于天堂花园入口处的天使灵。他们还负责看顾某些睡着的人，防止他们在睡着时被恶灵骚扰。他们十分乐意执行这项任务，以致他们会彼此争相去那里。他们喜欢用他们在这个人的情感和性情里面所看到的愉悦快乐之物充满他。那些成为天使灵的人活在肉身时，乐意并喜欢用尽一切方法，甚至承受极大痛苦去使别人的生活愉快。若人的听力被打开得足够远，他就会从他们，如同从远处那样听到甜美的节奏声，仿佛是歌声。他们说，他们并不知道诸如此类的事物从哪来，如此优美、快乐的代表物一瞬间就降临到他们身上。不过，他们被告知，这些事物出自天堂。他们属于小脑区，因为如我所知道的，当大脑睡着时，小脑在睡觉时也是醒着的。上古教会成员通过这一源头拥有梦境，连同对它们所表之物的直觉。古代的代表物和有意义的符号绝大部分源于这些人，深藏的事物在它们下面显明出来(1122节)。1978.另外，有些灵人属于左胸区，他们经常被这些灵人，以及他们不去理会的其他灵人干扰。

1979.做完这类梦之后，我经常被许可与引入它们的灵人和天使交谈。他们告诉我他们所引入的一切，我也说了我所看到的一切。不过，要讲述所有这些事太过冗长了。

1980.值得一提的是，当我醒来，讲述我在梦中见到的情景，并且这牵涉到一系列细节时，某些天使灵（不是前面所提及的那些），接着说，我所讲的与他们正在谈论的话题毫无二致，完全一样，并且绝没有什

么不同。尽管如此，它们并非他们所谈论的那些事物，而是这些事物的代表物，他们的观念在灵人界被如此转化并改变为代表物。因为在灵人界，天使的观念会被转化为代表物。因此，他们所讨论的每一个事物都如此呈现在梦中。他们继续说，同样的讨论可能已转变为其它代表物，甚至以无穷的变化转变为相似或不相似的代表物。它们已转变为我梦中所看到的代表物，其原因在于，这一切是照着我周围灵人的状态，因而是照着当时我自己的状态发生的。总之，很多不同的梦或许是从同一场讨论，因而从一个源头降下来并被呈现出来。因为如前所述，人的记忆和情感中的事物是接受容器，观念在这些容器中照着它们形式的变化和状态的改变而代表性地发生变化并被接受。

1981.我再举一个类似例子。我曾做到一个很普通的梦，醒来后，我便将它从头至尾讲述了一遍。天使们说，这与他们的讨论完全一致；并不是他们正在讨论的事物出现在梦中，相反，梦中所见的是完全不同的事物，天使讨论中的想法就转变为这些事物，不过却是以这样的方式，即它们具有代表性和对应性，并且一个细节也没遗漏。我还与他们谈了流注的问题，以及这类事物如何流入并发生变化。有一个人，我认为他受属世真理支配，我的这个想法是从他的生活行为中得来的。天使们正进行一场有关属世真理的讨论，为此，那人被呈现给我。他在我梦中所说所做之事，以及这些事到来所依照的次序都是其更高源头，也就是天使之间所进行的讨论的代表物，并与这讨论相对应。然而，他所告诉我的，却和天使们正在讨论的不一样。

1982.一些新近从尘世来的灵魂渴望见识主的荣耀，在有资格被允许进入天堂之前，他们的外在感觉和低级能力被催入一种温柔的睡眠中，而与此同时，他们的内在感觉和能力变得完全清醒。在这种情况下，他们被带入天堂的荣耀中。但当其外在感觉和能力恢复清醒时，他们又回到先前的状态。

1983.恶灵有一种强烈的欲望，急切地想趁人睡着时骚扰并攻击他。但那时人被主特别保护起来，因为爱是不睡觉的。骚扰的灵人受到惨重的惩罚。我经常听说他们受惩罚，比我能重复提及的次数还要多。这

些惩罚包括撕裂，如前面所描述的（829, 957, 959 节）。撕裂的惩罚在左脚后跟下面执行，有时会连续持续数小时。塞壬内在是女巫，尤其会在夜里伺机等待，然后试图慢慢进入人的内在思维和情感。但她们常常被主通过天使驱赶，最后被最为严厉的惩罚吓退。她们也在夜间与别人说话，当时，她们演得极象我，并惟妙惟肖地模仿我说话，以至于谁也看不出有什么分别，并在此过程中注入污秽的想法，暗示虚假的观念。

有一次，我睡得特别香甜，并且只有柔和的睡眠。当我醒来时，一些善灵开始指责我如此残暴地侵扰他们，以致他们以为自己在地狱中，他们把责任推到我身上。我回答他们说，我对此事一无所知，而是睡得很熟，所以决不可能去侵扰他们。他们闻言目瞪口呆，最后意识到这是那些塞壬耍弄的把戏。后来，类似事件也向我说明了，以便我能了解那帮塞壬的性质。

这些塞壬主要是女性。她们在世时一生都在研究如何通过内在诡计吸引男性同伴，通过外在诱惑渗透进入，尽可能地俘获他们的低层心智，进入每个人的情感和快乐。不过，这一切却带有邪恶的动机，也就是以操控为目的。因此，她们在来世具有这样的性质：她们似乎能凭自己做任何事。她们吸取并发明各种艺术，而且吸收这些艺术，就象海绵吸水那样容易，无论是污秽的还是洁净的。所以，她们也吸取并实践神圣之物和亵渎之物，但却以操控为目的，如前所述。我蒙允许觉察她们的内层，看看她们因被通奸和仇恨所玷污而何等污秽。我也蒙允许觉察她们的气场何等强大。这些塞壬会迫使自己的内层思维和感觉进入一种说服状态，以便这些思维和感觉能与其朝向她们所意图之事的外层思维和感觉密切配合。塞壬们就这样迫使并牵引灵人照她们所想的去思考。

她们当中没有明显的推理，然而，她们却运用大量推理，这些推理通过使自己适应属世倾向而渗透到这个人的邪恶情感中。她们以这种方式进入别人的低层心智，然后引领他们，并通过说服要么压垮他们，要么迷住他们。她们只学习如何摧毁良知，并且一旦摧毁，就占据人

的内层，甚至迷住他们，尽管这些人没有意识到它。如今，外在的痴迷不象以前那样被允许，但此类灵人所引发的内在痴迷仍会发生。没有良知的人会以这种方式被迷住。他们思维内层的疯狂方式与此无异，只是被外在的得体和为了个人荣誉、名利而假装的诚实隐藏和掩盖。这种人若留意自己的想法，甚至自己就能知道这一点。

第 17 章

1984.很少有人相信圣言里面有内义，这内义根本没有显明在字义中。他们之所以不相信，是因为内义距离字义，可以说如同天距离地那样遥远。但从第一卷各处的论述明显可知，字义里面就包含这类事物，并且它所代表和表示的奥秘除了主和天使外，无人理解，天使则通过主明白它们。字义与内义的关系就象人的肉体与灵魂的关系。当人在肉体中，并通过肉体之物思考时，他对灵魂几乎一无所知。因为肉体的功能不同于灵魂的，并且如此不同，以至于如果灵魂的功能被揭开，他们必不承认是这样。这种情形与圣言的内在一律：圣言的灵魂，也就是它的生命就在它的内在中，而这些内在唯独关注主，祂的国度和教会，以及人里面属于其国度和教会的事物。当这些内在被关注时，这就是主的圣言。因为此种情况下，有生命本身在其中。这是千真万确的事实，这一点在第一卷中已通过很多事物得以证实，并且也是我得以确知的事。因为牵涉肉体 and 世俗之物的任何观念决无法传给天使，它们离开人后，在第一道门槛处就脱去，并完全被除去。这一点从第一卷中所提到的记事本身（1769-1772 节），以及它如何改变（1872-1876 节）可以看出来。

这一点也可从圣言中的许多经文明显看出来。从字义上看，这些经文根本无法理解，它们里面若没有这样的灵魂和生命，就不会被视为主的圣言。人若没有从小被灌输圣言是被启示的，因而是神圣的这样的信念，也不会视其为神性。谁能从字义知道雅各临死前对他儿子所说那些话（创世记 49）是什么意思？

但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。（创世记 49: 17）

迦得必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。(创世记 49: 19)

拿弗他利是被释放的母鹿，发出优美的言语。(创世记 49: 21)

犹大把驴驹拴在葡萄树旁，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树旁。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。(创世记 49: 11, 12)

先知书中很多地方有类似经文。然而，若不借助内义，这些话的意思根本不明显。但在内义中，每一个细节都以最优美的次序被联结起来。

主在马太福音中针对末后所说的话也一样：

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。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。(马太福音 24:29, 30)

这些话根本不是说太阳和月亮变黑了，或众星要从天上坠落，或万族都要哀哭。相反，它们表示，仁与信（日头和月亮的内义）即将以这种方式变黑。它们还表示，对善与真的认知（就是“众星”，它们在此被称为“天势”）即将坠落并消失。它们同样表示信的一切事物，就是“地上的万族”。这在第一卷也予以说明了（31, 32, 1053, 1529-1531, 1808节）。

从这些事可以看出圣言内义的性质，还能看出，它与字义相去甚远，在某些地方则非常遥远。尽管如此，字义仍代表真理，也阐述真理的表象，因为当人不凭真理之光看见时，他也可以凭真理的表象看见。

创世记 17

1. 亚伯兰年九十九岁的时候，耶和華向亚伯兰显现，对他说，我是沙代（Shaddai）神，你当在我面前行走，要纯全无疵。
2. 我就在我与你之间立我的约，使你极其繁多。
3. 亚伯兰脸伏于地，神神又对他说，
4. 论到我，看哪，我的约是同你立的，你要作多族之父。
5. 你的名不再叫亚伯兰，你的名要叫亚伯拉罕，因为我已立你为多族之父。
6. 我必使你极能生殖，我必使列族从你而立，君王从你而出。

7. 我必在我与你并随从你的你的种之间坚立我的约，做世世代代永远的约，是要作你和随从你的你的种的神。
8. 我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和随从你的你的种，作永远的产业。我也必作他们的神。
9. 神又对亚伯拉罕说，你务要守我的约，你和随从你的你的种，世世代代都要守。
10. 这就是你们当守的，在我与你并随从你的你的种之间所立的约：你们所有的男子都要受割礼。
11. 你们都要割去肉体上的包皮，这是我与你们之间立约的记号。
12. 你们世世代代的一切男子，无论是家里生的，是用银子从不属于你种的一切外人买来的，生下来第八日都要受割礼。
13. 你家里生的或你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，作永远的约。
14. 但不受割礼的男子，就是没有割去肉体包皮的，灵魂必从他的民中被剪除，因他背了我的约。
15. 神又对亚伯拉罕说，你的妻子撒莱，不可再称她的名为撒莱，她的名要叫撒拉。
16. 我必赐福给她，也要从她赐一个儿子给你。我要赐福给他，他也要成为多族；必有百姓的君王从她而出。
17. 亚伯拉罕就脸伏于地窃笑，心里说，一百岁的人还能生孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生育吗？
18. 亚伯拉罕对神说，但愿以实玛利活在你面前！
19. 神说，你妻子撒拉必给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚立我的约，作随从他的他种永远的约。
20. 至于以实玛利，我已听见你了。看哪，我必赐福给他，使他繁殖，极其繁多。他必生十二个族长；我也要使他成为一大民族。
21. 到明年这时节，撒拉必给你生以撒，我要与他坚立我的约。
22. 神向亚伯拉罕讲完了话，就离开他上升去了。
23. 正当那日，亚伯拉罕照神对他讲的，给他的儿子以实玛利和所有人，

无论是在家里生的，是用银子买的，就是亚伯拉罕家人中的一切男子，都在他们包皮肉上给行了割礼。

24. 亚伯拉罕受割礼的时候，年九十九岁。

25. 他儿子以实玛利割包皮的时候，年十三岁。

26. 正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼。

27. 家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从这儿子，就是外人买的，也都同他一起受了割礼。

概览

1985. 此处论述的主题是主的神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质的融合，以及主通过人性本质与人类的结合。

1986. 耶和华向披戴人性的主显现（1节）。预言了神性与人性，并人性与神性（4, 5）的融合（2, 3节）。一切善与真皆来自祂（6节）。因此神性与人类的结合通过祂实现（7节）。天国必是祂的，祂将这国赐给那些信祂的人（8, 9节）。但人必须先除去自己的爱和污秽的欲望，从而得以净化；这就是割礼所代表和表示的（10, 11节）。因此，结合既在那些教会中人，也在那些教会外的人身上产生（12节）。

净化必先到来，否则，不会有任何结合，只有定罪；然而，结合只能在人的污秽中进行（13, 14节）。预言人性本质与神性本质的融合，或真与善的结合（15-17节）。经上还提及与那些被信之真理所主导之人的结合；也就是说，由于它将存在于那些属于属天教会的人身上，所以它也会存在于那些属于属灵教会的人身上（18, 19节）。后者也会被赋予信之良善（20节）。结论性陈述：这些事必须通过主里面人性本质与神性本质的融合实现（21节）。预言的目的（22节）。这事必如此成就，也的确如此成就了（23-27节）。

内 义

1987. 创世记 17: 1. 亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向亚伯兰显现，对他说，我是沙代（Shaddai）神，你当在我面前行走，要纯全无疵。

“亚伯兰年九十九岁的时候”表主将内在人与理性人充分融合之前的时间，“亚伯兰”表处于那种状态和那个年龄的主。“耶和华向亚伯兰

显现”表显现。“对他说”表直觉。“我是沙代 (Shaddai) 神”就字义而言，表亚伯兰的神之名，主刚开始以这个名字出现在他们面前。“你当在我面前行走”表信之真理。“要纯全无疵”表 (仁之) 良善。

1988. “亚伯兰年九十九岁的时候”表主将内在人与理性人充分融合之前的时间。这从“九”或“九十九”的含义清楚可知，只需想想九比十少一，或九十九比一百少一。因为当撒莱为亚伯兰生以撒时，亚伯兰整一百岁。圣言内义的性质通过所用的数字，如通过名字那样尤其变得明显。在圣言中，无论提及什么样的数字，以及什么样的名字，它们均表示真实事物，因为圣言中绝不存在其中没有神性之物，或没有某种内义之物。至于内义距离字义何等遥远，这尤其从数字和名字明显看出来。因为在天堂，他们并不关注任何名字和数字，只关注它们所表示的事物。例如，每当数字“七”出现时，天使立刻想到神圣之物，而非数字七。因为“七”由于以下事实而表神圣之物，即属天之人是“第七日”或“安息日”，因而是主的“安歇” (84-87, 395, 433, 716, 881 节)。这同样适用于其它数字，如数字十二。每当“十二”出现时，属信的一切事物的观念就会提示给天使，因为以色列的“十二支派”就表示属信的一切事物 (577 节)。在圣言中，数字表示真实事物，这在第一卷已予以说明 (482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893 节)。

数字“九十九”也一样。该数字表示主将内在人与理性人充分融合之前的时间，这从“一百岁”的含义清楚可知，“一百岁”是撒莱为亚伯兰生以撒时，亚伯兰的年纪。因为以撒代表和表示与其内在，即神性联结的主的理性人。在圣言中，“一百”和“十”意思一样。因为一百就是十乘十，而“十”表余留，如第一卷所示 (576 节)。至于何为人里面的余留，可参看 468, 530, 561, 660, 1050 节；至于何为主里面的余留，可参看 1906 节。这些奥秘无法进一步予以解释，不过，一旦获知何为余留 (因为如今人们不知道何为余留)，谁都能清楚明白这个问题。只是要知道，对主而言，余留表示祂凭自己的能力为自己获取的神性良善，祂凭借这神性良善将人性本质与神性本质融合。

由此可见“九十九”表示什么，因为这个数字比一百少一，故表示主将内在人与理性人充分融合之前的时间。对主而言，第一理性由以实玛利来代表；该理性的性质在前面已充分说明（16章）。但以撒代表主的神圣理性，这从下文明显可知。谁都看出以下事实包含一个奥秘：亚伯兰在迦南地呆了那么长时间（到现在是二十四年，也就是说，以实玛利出生前有十年，出生后是十三年），而他的妻子撒莱依然没有给他生一个儿子；于是，他首先得到一个儿子的应许，这时，他已年满九十九岁，等到这个儿子出生，他就整一百岁了。这个奥秘就是，通过这些经历，他能代表主神性本质与其人性本质的融合，事实上，代表祂的内在人，就是耶和華，与其理性人的融合。

1989. “亚伯兰”表处于那种状态和那个年龄的主。这从前面有关亚伯兰的论述清楚可知。就内义而言，亚伯兰代表主，因为当在圣言中被提及时，亚伯兰在天堂并不表示其他人。那些出身于教会，从圣言听说过亚伯兰的人进入来世后，虽然知道他，但由于亚伯兰和其他人没什么两样，并不能给予他们任何帮助，所以他们也就不再对他感兴趣。并且，他们得知，在圣言中，“亚伯兰”只用来表示主。事实上，拥有天堂观念的天使不会形成任何人类的形像，他们对亚伯兰一无所知。所以，当世人阅读圣言，并且亚伯兰被提及时，他们只理解为主。当我们阅读现在这句经文时，他们理解为处于那种状态和那个年龄的主。因为此处耶和華正和亚伯兰，亦即主说话。

1990. “耶和華向亚伯兰显现”表显现。这是显而易见的，无需解释。因为如前所述，亚伯兰代表主。全世界从来没有人见过耶和華，主的父，唯独主见过祂，如祂自己在约翰福音中所说的：

从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（约翰福音 1: 18）

同一福音书：

你们从来没有听见祂的声音，也没有看见祂的形像。（约翰福音 5: 37）

又：

没人见过父，惟独与父同在的，祂看见过父。（约翰福音 6: 46）

无限本身远远高于天堂和人的至内在，只能凭借神性人显明，而唯有主才拥有这神性人。无限与有限的人根本不可能通过其它源头进行交流，这也解释了为何当耶和華显现给上古教会成员，后来显现给洪水后的古教会，再后来显现给亚伯拉罕和众先知时，祂向他们显现为一个人。这就是主，祂在约翰福音公开教导这一点：

你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。（约翰福音 8: 56, 58）

先知书也教导了这一点，如但以理书，见有一位像“人子”的（但以理书 7: 13）。

由上述经文清楚可知，无限存在，也就是耶和華唯独通过人性本质，因而通过主向人显现，因此除了唯独主外，从没向任何人显现过。人类彻底远离神性，沉浸于污秽的欲望，并由此沉浸于纯粹的肉体 and 世俗之物后，为了还能与人类同在、与其结合，主经由出生实实在在地披上人性本质。祂这样做是为了无限神性能与相距如此遥远的人类联结起来。否则，人类必因诅咒的死亡而永远灭亡了。至于另一个奥秘，就是当祂处于谦卑状态时，即祂还没有将人性本质与神性本质充分融合，并荣耀祂的人性本质之前，耶和華在主的人身里面显现这个奥秘，蒙主怜悯，我将在下文以尽可能让人理解的方式予以阐明。

1991. “对他说”表直觉。这从主的直觉出自耶和華（如前所述，1919 节）和以下事实清楚可知，即就内义而言，“耶和華说”或“神说”表直觉（1602, 1791, 1815, 1819, 1822 节）。

1992. “我是沙代 (Shaddai) 神”就字义而言，表亚伯兰的神之名，主刚开始以这个名字出现在他们面前。这从圣言中有关亚伯兰和他父家的情况清楚可知，即他们敬拜别神。亚伯兰来自叙利亚，那里仍有古教会的余留，很多家族依旧保持古教会的敬拜。这从来自那地区的希伯明显看出来，希伯来这个民族就从希伯而出。他们同样持守耶和華这个名，这从第一卷所示（1343 节）和巴兰明显可知。巴兰也来自叙利亚，并献祭，称他的神为耶和華。从民数记可以看出，巴兰来自叙

利亚（民数记 23: 7）；他献祭（民数记 22:39-40; 23:1-3, 14, 29）；他称耶和华为他的神（民数记 22:8, 13, 18, 31; 23:8, 12, 16）。

不过，亚伯兰和拿鹤的父亲他拉家的情况不是这样。因为这家不是那里正统宗族的一支，不仅丢失了“耶和华”这个名，还事奉别神；他们不敬拜耶和华，而是敬拜沙代（Shaddai），称其为他们的神。他们丢失了“耶和华”这个名，这从第一卷所引证的事（1343 节）明显可知，他们事奉别神，这在约书亚记中有明确说明：

约书亚对众民说，耶和华以色列的神如此说，古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边事奉别神。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地事奉祂，将你们列祖在大河那边和在埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和华。若事奉耶和华在你们眼里为恶，今日就可以选择你们所要事奉的，不管是你们列祖在大河那边所事奉的神，还是亚摩利人的神。（约书亚记 24:2, 14, 15）

事实上，亚伯兰的兄弟拿鹤和从他所出的民族也事奉别神。这从亚兰人拉班（Laban the Syrian）明显看出来，拉班住在拿鹤城，敬拜拉结所偷走的像或神像（创世记 24:10; 31:19, 26, 32, 34），也可参看第一卷中有关该主题的论述（1356 节）。他们不敬拜耶和华，而是敬拜沙代（Shaddai），称其为他们的神。这在摩西五经中有明确说明：

我，耶和华，从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为沙代（Shaddai）神，至于我名耶和华，我未曾让他们知道（出埃及记 6:2, 3）。

由此可见，亚伯兰刚成年时和外邦人一样，也是偶像崇拜者，甚至直到住在迦南地这段时间，他仍未从心里放弃沙代（Shaddai）神（就是字义上亚伯兰的神之名）。主刚开始以这个名字出现在他们面前，即出现在亚伯拉罕、以撒和雅各面前，这从刚才所引用的经文明显可知。

主刚开始愿意以沙代（Shaddai）之名出现在他们面前，其原因在于，主从不愿突然间（更不用说一瞬间）就摧毁从小就植入在人里面的敬拜。因为这会连根也挖断，从而毁灭根深蒂固的爱慕和敬拜的神圣状态。主从不破碎这神圣状态，而是将其弯过来。敬拜的神圣状态若从小就扎根下来，会具有这样的性质：它无法承受暴力，只能经受温柔、

仁慈的弯折。这同样适用于活在肉身期间敬拜偶像，然而却彼此过着仁爱生活的外邦人。由于敬拜的神圣状态从小就根深蒂固，所以在来世，它不会在一瞬间，而是逐渐被除去。因为信的良善与真理很容易被植入在那些彼此过着仁爱生活的人里面。他们随后会欣然接受这些良善与真理，因为仁爱就是土壤本身。这也是亚伯拉罕、以撒和雅各的情形，主允许他们持守沙代（Shaddai）神这个名，以至于祂说，祂是沙代（Shaddai）神，祂这样做是由于这个名字的含义。

有些译者将沙代（Shaddai）译为“全能者”（the Almighty），有的则译为“怒吼者”（the Thunderer）。但严格来说，它表示“试探者”（the Tempter）或“测试者”（Tester）和“恩主”（the Benefactor），就是试探之后行善的那一位。这一点从约伯记明显可知，约伯因遭受很多试探，故多次提及沙代（Shaddai）。这从以下经文可以看出来：

看哪，神所责备的人是有福的，不可轻看沙代（Shaddai）的管教。（约伯记 5: 17）

沙代（Shaddai）的箭射入我身，神的惊吓摆阵攻击我。（约伯记 6: 4）

他要舍弃对沙代（Shaddai）的敬畏。（约伯记 6: 14）

我真要对沙代（Shaddai）说话，我愿与神理论。（约伯记 13: 3）

他伸手攻击神，逞强对抗沙代（Shaddai）。（约伯记 15: 25）

愿他亲眼看见自己败亡，亲自饮沙代（Shaddai）的愤怒。（约伯记 21: 20）

论到沙代（Shaddai），你们查不出他；他大有能力，有公平和大义，必不苦待人。（约伯记 37: 23）

还有约珥书：

哀哉那日！因为耶和华的日子临近了！好像毁灭从沙代（Shaddai）来到。（约珥书 1:15）

这也可从沙代（Shaddai）这个词本身清楚看出来，沙代（Shaddai）表示消磨，因而表示试探，因为试探就是一种消磨。不过，这个名字是从叙利亚的各民族中兴起的，故他不是叫“耶洛因沙代”（Elohim Shaddai），而是叫“伊勒沙代”（El Shaddai）。在约伯记中，他只是简单

地叫沙代 (Shaddai)，而“伊勒” (El) 或“神”则单独被提及。

由于试探之后随之而来的是安慰，所以人们也将出于试探的好处归于同一个沙代 (如约伯记 22:17, 23, 25-26)；他们还将由那些试探 (约伯记 32:8; 33:4) 所产生的对真理的理解归于他。由于沙代以这种方式被视为真理之神 (因为消磨、试探、惩治、责备不属于良善，只属于真理)，还由于主以他出现在亚伯拉罕、以撒、雅各面前，故这个名字甚至被保留在先知书中。但在先知书中，“沙代”只用来表示真理。如以西结书：

活物行走的时候，我听见翅膀的响声，像众水的声音，像沙代 (Shaddai) 的声音，也像军队哄嚷的声音。(以西结书 1: 24)

同一先知书：

院宇也被耶和华荣耀的光辉充满。基路伯翅膀的响声听到外院，好像沙代 (Shaddai) 神说话的声音。(以西结书 10: 4, 5)

此处耶和华表良善，沙代表真理。在圣言中，“翅膀”的内义同样表属于信的事物。

另外，以撒和雅各也以同样的方式提及沙代神，也就是说，是试探并通过试探解救，然后带来好处的那一位。当雅各因以扫而即将逃离时，以撒对他说：

愿沙代 (Shaddai) 神赐福给你，使你繁殖增多。(创世记 28: 3)

当雅各的众子即将到埃及买粮时，他们非常害怕约瑟，于是雅各对他们说：

但愿沙代神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来。(创世记 43: 14)

雅各，那时叫以色列，赐福给约瑟 (他经历的罪恶试探比他的弟兄们还多，并从它们当中被解救出来) 时，说：

你父亲的神必帮助你，那沙代 (Shaddai) 必将赐福给你。(创世记 49: 25)

所有这一切解释了为何神刚开始愿意作为亚伯兰所敬拜的沙代神出现，为何祂声称“我是沙代神”，后来，祂以同样的方式对雅各说，“我是

沙代神，你要繁殖增多”（创世记 35: 11）。更深层的原因是，就内义而言，前文论述的主题是试探。

这些人敬拜沙代源于以下事实：与某个民族（蒙主怜悯，该民族会在下文有所描述），因而与那些属于古教会之人的情况一样，他们经常听见灵人责难他们，然后也会安慰他们。责难他们的灵人被发觉在左侧，在胳膊下面。这种时候，天使会在场，从头部管理这些灵人，缓和责难。由于他们以为这些灵人对他们所说的一切话都是神性，故他们称责难的灵为“沙代”。因为后来他也给予安慰，所以他们又称他为“沙代神”。那时的人们，包括犹太人，并不懂圣言的内义，他们所持守的宗教信仰认为，正如一切良善，因而一切安慰都出于神，一切罪恶，因而一切试探也都出于神。但事实根本不是这样，对此，可参看第一卷（245, 592, 696, 1093, 1874, 1875 节）。

1993. “你当在我面前行走”表信之真理。这从“行走”和“路”的含义清楚可知，“行走”表照着信之真理生活（参看 519 节），而“路”则与“行走”相关，它表真理（参看 627 节）。

1994. “要纯全无疵”表（仁之）良善。这从“纯全无疵”的含义清楚可知：“纯全无疵”是指通过真理行善，也就是说，通过真理的良知，因而通过仁爱行善。因为仁爱构成良知（关于这层含义，参看 612 节）。不过，就内义而言，此处论述的主题是主，故“纯全无疵”表仁之善，因为良善从仁爱发出，以至于源自仁爱的真理本身就是良善。

1995. 创世记 17: 2. **我就在我与你之间立我的约，使你极其繁多。**

“我就在我与你之间立我的约”表内在人，就是耶和華，与内层人的融合。“使你极其繁多”表对真理的情感无限繁殖。

1996. “我就在我与你之间立我的约”表内在人，就是耶和華，与内层人的融合。这从“立约”的含义清楚可知，“立约”就是结合。圣言经常提及耶和華与人立约，就内义而言，“立约”无非表示主与人的结合，并不表示别的。耶和華多次与雅各的后代立约，这些约也不代表别的。这在第一卷已得以证实（665, 666, 1023, 1038, 1864 节），故无需在此赘述。主的内在人就是耶和華，因为祂从耶和華成孕；而内层人在此以

亚伯兰来代表。所以，“我与你之间的约”表内在人，或耶和華与内层人、因而与主的人性本质的融合。

1997. “使你极其繁多”表对真理的情感无限繁殖。这从“繁多”的含义清楚可知，“繁多”论及真理，如前面所解释的（43, 55, 913, 983 节）。由于论述的主题是主，故它表示源于良善的真理无限繁殖，如前所述（1940 节）。情感有两种：即对良善的情感和对真理的情感。对良善的情感在于出于对良善的热爱行善，对真理的情感在于出于对真理的热爱行善。乍一看，这两种情感似乎完全一样。但事实上，无论在本质上还是在来源上，它们彼此截然不同。严格来说，对良善的情感，或出于对良善的热爱行善，属于意愿；而对真理的情感，或出于对真理的热爱行善，属于认知。因此，这两种情感像意愿和认知那样彼此截然不同。对良善的情感源于属天之爱，而对真理的情感源于属灵之爱。对良善的情感唯独用来论及属天之人，而对真理的情感则用来论及属灵之人。至于何为属天的和属天之人，何为属灵的和属灵之人，这在第一卷已予以充分说明。大洪水前的上古教会拥有对良善的情感，而大洪水后的古教会则拥有对真理的情感。因为前者是属天教会，而后者是属灵教会。在天堂，所有天使要么是属天的，要么是属灵的。属天的拥有对良善的情感，属灵的拥有对真理的情感。主向前者显为一轮太阳，向后者显为一轮月亮（1529-1531, 1838 节）。当主将人性本质与神性本质融合起来时，祂便将后一种情感，即对真理的情感与对良善的情感融合起来，对良善的情感在于出于对良善的热爱行善。因此，“极其繁多”表源于良善的真理无限繁殖。

1998. 创世记 17: 3. 亚伯兰脸伏于地，神又对他说，

“亚伯兰脸伏于地”表崇拜。“神又对他说”表直觉的程度。之所以采用“神”这个词，是因为亚伯兰所敬拜的沙代神代表主，还因为论述的主题是要与良善联结的真理。

1999. “亚伯兰脸伏于地”表崇拜。这是显而易见的，无需解释。“脸伏于地”是上古教会、因而古人的一种崇拜仪式。因为“脸”表内在，“脸伏于地”代表内在的谦卑状态，并由此在犹太人的代表性教会中成为

一个惯例。真正的崇拜，或内心的谦卑必在主面前脸伏于地，因为这是它自然流露的行为。事实上，内心的谦卑等于承认自己无非是污秽，同时承认主对这类污秽的无限怜悯。当心里牢记这两个承认时，心智本身就会卑微地向下朝向地狱，并使身体俯伏。它也不会提升自己，直到被主提升。这是所有真谦卑的情形，这种谦卑还伴随着对被主的怜悯提升的一种直觉。这就是上古教会成员的谦卑。然而，若崇拜并非出于内心的谦卑，情况则迥然不同（参看 1153 节）。

从福音书的圣言可知，主崇拜耶和華祂的父，向祂祷告。祂仿佛对着其他人而非祂自己这样做，尽管耶和華就在祂里面。但那时，主所处的状态是其谦卑的状态。该状态的性质在第一卷有所阐述，也就是说，那时，祂处于来自母亲的软弱人性中。不过，祂越脱去这人性，披上神性，祂的状态就越不同，这种状态被称为祂的荣耀状态。在前一种状态（谦卑状态），祂将耶和華当作不同于祂自己的某个其他人来崇拜，尽管耶和華就在祂里面。因为如前所述，祂的内在就是耶和華。而在后一种状态，也就是荣耀状态，祂与耶和華说话，就是与祂自己说话，因为祂就是耶和華自己。

然而，这些问题的真相无法理解，除非人知道何为内在，以及内在如何进入外在进行运作；而且还知道内在与外在如何彼此截然不同，然而又结合在一起。这个问题可通过类似的事，也就是通过人的内在，以及它流入外在进行运作的方式来说明。人有一个内在，一个内层或理性，和一个外在，对此，参看前文(1889, 1940 节)。使得人成为人、有别于动物的，就是人的内在。正是凭借这内在，人死后才能活着，并活到永远。也正是凭借这内在，主才能将他提升到天使之列。这内在就是最初形式，人通过这最初形式变成并成为人，主凭借这内在与人结合。最接近主的天堂本身就是由这些人的内在组成的，不过，由于这内在甚至高于至内在的天使天堂，故这些内在属于主自己。整个人类以这种方式直接呈现于主的双目之下。因为天堂不存在诸如出现在尘世那样的距离，天堂之上更不存在任何距离(参看记事，1275, 1277 节)。

人的这些内在本身没有任何生命，只是接受主生命的形式。因此，人越处于邪恶，无论实际的还是遗传的，可以说就越与这属于主并与主同在的内在分离，从而越与主分离；因为尽管这内在已经与人联结，并且与他不可分割，但他越远离主，可以说就越使自己与它分离(参看 1594 节)。不过，这种分离不是指与它完全隔绝，因为这样此人死后就没法继续活着了；这种分离是指下面的那些能力，也就是他的理性人和外在人的那些能力那一方的一种分歧和不一致。哪里有分歧和不一致，哪里就有与主的分离；只要没有分歧和不一致，这人就通过内在与主结合。人越拥有爱和仁，越会产生结合，因为爱和仁产生结合。这是人的情况。

主的内在是耶和華自己，因为祂从耶和華成孕。耶和華无法被分割，或像儿子从人父成孕那样变成相对的另一一个。因为与人性不同，神性无法被分割，只能始终是那同一个。主将人性本质与这内在融合起来。而且，主的内在因是耶和華，故与人的内在不同；主的内在并非接受生命的形式，而是生命本身。祂的人性本质通过这融合也变成生命本身。所以，主常常说，祂就是生命。如约翰福音：

因为父怎样在自己有生命，就赐给儿子也照样在自己有生命。(约翰福音 5: 26)

此外还有其它经文(约翰福音 1:4; 5:21; 6:33, 35, 48; 11:25)。因此，主越处于祂通过遗传从母亲那里得来的人性，就越显得不同于耶和華，并将祂当作某个其他人而非祂自己来崇拜。而祂越脱去这人性，就越与耶和華没有分别，而是与祂为一。如前所述，前一种状态是主的谦卑状态，而后一种状态则是祂的荣耀状态。

2000. “神又对他说”表直觉的程度。这从“耶和華说”表直觉(1898, 1899 节)的含义清楚可知。它在此表直觉的程度，因为祂正处于谦卑或崇拜的状态。在这种状态下，祂随着谦卑的程度而与耶和華联结并融合，因为这是谦卑所必不可少的。直觉越来越内在(参看 1616 节)。

2001.之所以采用“神”这个词，是因为亚伯兰所敬拜的沙代神代表主，还因为论述的主题是要与良善联结的真理。这从前面所述明显可知。

在圣言中，主有时被称为耶和華 (Jehovah)，有时被称为耶和華神 (Jehovah God)，有时被称为主耶和華 (Lord Jehovih)，在内义上总有一个隐藏的原因。当论述的主题是爱或善，或属天教会时，就用耶和華 (JEHOVAH) 这个名；但当论述的主题是信或真理，或属灵教会时，就用神。这种情况很常见，原因在于，主的存在本身由爱构成，源于爱的存在则由信构成 (709, 732 节)。主在此之所以被称为“神”，是因为论述的主题是要与良善联结的真理。另外一个原因是，主愿意由亚伯兰所敬拜的沙代神来代表，鉴于此，下文仍沿用神这个名。因为在本章，祂只有一次被称为“耶和華”，却数次被称为“神” (如 17: 7, 8, 15, 18, 19, 22, 23)。

2002. 创世记 17: 4. 论到我，看哪，我的约是同你立的，你要作多族之父。

“论到我，看哪，我的约是同你立的”表神性本质与人性本质的融合。

“你要作多族之父”表人性本质与神性本质的融合，“父”表它必来自自主自己，“多”表真理，“族”表由此衍生的良善。

2003. “论到我，看哪，我的约是同你立的”表神性本质与人性本质的融合。这从“立约”的含义清楚可知，前面说过，“立约”表结合 (665, 666, 1023, 1038 节)；在此则表示神性本质与人性本质的融合，这一点从这个含义，前文的内义，因而从“我的约是同你立的”这句话本身明显看出来。

2004. “你要作多族之父”表人性本质与神性本质的融合。这一点通过解读个别句子的内义难以说明，除非以一种笼统的概念看待它们。内义的性质往往就是这样，这时，它可谓更普遍，因为更遥远。这种近似的含义通过对个别句子的解读呈现出来：即一切真理和一切良善皆出自主，因为如我们稍后所看到的，“父”在此表来自祂，即来自主；“多”表真理，“族”表由此衍生的良善。但由于后者，也就是说，真理与良善是主借以将人性本质与神性本质融合的工具，所以更普遍、更遥远的含义就通过这种解读产生了。这就是天使理解这些话的方式，与此同时，他们还察觉到一种相互融合，也就是主的神性本质与人性

本质，并人性本质与神性的相互融合。因为如前所述，“我的约是同你立的”表神性本质与人性本质的融合，所以随后那句话就表示人性本质与神性本质的融合。

结合是相互产生的，这是一个至今尚未透露的奥秘，并且这个奥秘很难解释清楚。因为至今没人知道何为流注，不了解流注，就不可能对相互融合形成任何概念。不过，这个问题通过发生在人身上的流注可在某种程度上来说明，因为人也有一个相互结合。生命不断从主经由人的内在（刚才论述过，1999 节）流入人的理性，然后经由这理性流入人的外在，甚至流入他所拥有的知识和认知。这生命不仅使它们适合接受生命，还将它们整理得井然有序，从而使此人能思考，最终变得理性。这就是主与人的结合，没有该结合，人根本无法思考，更不用说变得理性了。谁都能由以下事实清楚看出这一点：即人的思维里面存在数不清的科学和分析艺术的奥秘，数量多到甚至永远不可能将它们解读个遍。这类奥秘决不会通过感官知觉，或外在人流入，而只通过内在人流入。然而，从人这方面来说，他凭知识和认知逐渐触及这从主所流入的生命，并由此反过来使自己去结合。

至于主的神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质的融合，这融合无限超越人与主之间的结合。因为主的内在是耶和华自己，因而是生命本身；而人的内在并非主，因而也不是生命，只是生命的接受者。主与耶和华的关系是融合，而人与主的关系不是融合，而是结合。主凭自己的能力将祂自己与耶和华融合，并因此变成公义；而人使自己去结合决非凭自己的能力，而是凭主的能力。既如此，那么正是主将人与祂自己结合起来。在约翰福音中，主所指的就是这种相互结合，主将自己的归于父，将父的归于自己：

耶稣说，信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（约翰福音 12:44-46）

这些话隐藏着极深的奥秘，事实上，这奥秘涉及良善与真理，并真理与良善的融合，或也可说，涉及神性本质与人性本质，并人性本质与

神性本质的融合。因此，祂声称“信我的，不是信我，乃是信那差我来的”，稍后又声称“凡信我的”，这两句话之间又有一句涉及那融合的话，即祂说：“人看见我，就是看见那差我来的”。

同一福音书：

我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面。我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做。（约翰福音 14:10-12）

这些话同样隐藏着奥秘，也就是说，这些奥秘涉及良善与真理，并真理与良善的融合，或也可说，涉及神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质的融合。因此，祂声称“我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事”，稍后声称“我所做的事”，两句话之间同样又有一句涉及融合的话，即祂说：“我在父里面，父在我里面”。这就是很多人所谈论的神秘融合。

由此明显可知，主并非另外一个人，而是父，尽管祂谈起父时，如同谈起另外一个人。祂这样做的原因就是那将要实现并已实现的相互融合。因为祂多次公开声明祂与父为一，如下面引用的经文：

人看见我，就是看见那差我来的。（约翰福音 12:45）

还有：

乃是住在我里面的父做他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面。（约翰福音 14:10, 11）

同一福音书：

你若是认识我，也就认识我的父。（约翰福音 8:19）

又：

你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。腓力对他说，将父显给我们看。耶稣对他说，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？（约翰福音 14:7-10）

又：

我与父原为一。(约翰福音 10:30)

这就是为何在天堂，他们不认识父，只认识主，因为父就在主里面，主与父为一；他们看见了祂，就看见了父，如祂自己所说的（参看 15 节）。

2005. “父”表它必来自主自己。这从刚才所论述的“父”的含义清楚可知，即：凡来自父的也来自主，因为他们原为一。每个人的内在都来自他的父亲，外在则来自他的母亲；或也可说，灵魂本身来自父亲，包裹灵魂的肉体来自母亲。肉体与灵魂尽管为二，却合为一体。因为灵魂是肉体的，肉体是灵魂的，所以它们是不可分割的。主的内在来自父，故是父自己。正因如此，主说“父在祂里面”，还说“我在父里面，父在我里面”，又说“人看见了我，就看见了父”，以及“我与父原为一”，如从上述经文所看到的。在旧约，主也被称为“父”。如以赛亚书：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、神、勇士、永恒的父、和平的君！（以赛亚书 9: 6）

谁都能清楚看出，为我们而生、赐给我们的“婴孩”就是主，祂名称为“永恒的父”。同一先知书：

亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。（以赛亚书 63: 16）

此处主也被称为“耶和华我们的父”，因为没有别的救赎主。玛拉基书：

我们岂不都是一位父吗？岂不是一位神造了我们吗？（玛拉基书 2: 10）

“造”表重生，如第一卷所示（16, 88, 472 节）。此外，在整部旧约中，“耶和华”处处表示主，因为教会的一切宗教仪式都代表祂；就内义而言，圣言中的一切事物都论及祂。

2006. “多”表真理。这从“多”和“增多”的含义清楚可知：前面说过，“多”表真理（1941 节）；“增多”则论及真理（43, 55, 913, 983 节）。

2007. “族”表由此产生的良善。这从“民族”的含义清楚可知，“民族”表良善，如第一卷所述（1159, 1258-1260, 1416, 1849 节）。

2008. 创世记 17: 5. 你的名不再叫亚伯兰，你的名要叫亚伯拉罕，因为我已立你为多族之父。

“你的名不再叫亚伯兰”表祂要脱去人性。“你的名要叫亚伯拉罕”表祂要披上神性。“因为我已立你为多族之父”在此和前面一样，表一切真理和由此衍生的良善皆出自祂。

2009. “你的名不再叫亚伯兰”表祂要脱去人性，“你的名要叫亚伯拉罕”表祂要披上神性。这从“名”、“亚伯兰”和之后“亚伯拉罕”的含义清楚可知。在圣言中，当提及“你的名要叫”时，它表示其性质，也就是说，这个人将具有的性质。这从第一卷的论述明显可知（144, 145, 1754 节）。因为“名”表其性质，故一个名字就包含那人里面整体上的一切事物。因为在天堂，没人注意任何人的名字，但当以名字提及某个人，或提到一个名字时，这个人的本性，也就是属于他，与他相关并在他里面的一切都会浮现在脑海中。因此，在圣言中，“名”表其性质。为了更清楚地理解这个问题，我们从圣言引用以下经文进一步证实。如摩西五经中的赐福：

愿耶和华赐福给你，保守你。愿耶和华使他的脸光照你，仁慈待你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安。他们要如此奉我的名为以色列人祝福。（民数记 6:24-27）

由此明显可知“名”和“奉耶和华的名为以色列人祝福”表示什么，也就是说，耶和华赐福、保守、启示、仁慈，赐平安，因此这就是耶和华或主的本质属性。

十诫：

不可妄称耶和华你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。（出埃及记 20: 4；申命记 5: 11）

此处“妄称神的名”并非表示祂的名字，而表示源于祂的每一个事物，因而表示属于对其敬拜的每一个事物，它必不可被轻蔑对待，更不可被污秽之物亵渎和玷污。在主祷文：

愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。（路加福音 11: 2）

这里的“名”也不是指名字，而是指爱与信的一切事物。因为这些是神的，或主的，都源于祂。由于这些是神圣的，故当它们被视为神圣时，主的国就降临，祂的旨意行在地上，如同行在天上。

“名”表这类事物，这从新旧约中凡提及“名”的所有经文明显可知。如以赛亚书：

在那日，你们要说，当称谢耶和华，求告祂的名，将祂所行的传扬在万民中，提说祂的名已被尊崇。（以赛亚书 12:4）

此处“求告耶和华的名”并“提说祂的名已被尊崇”决非表示使这个名字本身成为敬拜的对象，或认为求告耶和华就是单纯叫祂的名字，而是认识祂的本质属性，因而认识源于祂的每一个事物。同一先知书：因此，你们要在乌陵荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。（以赛亚书 24:15）

此处“在乌陵荣耀耶和华”表以爱的神圣事物来荣耀或敬拜祂。“在众海岛荣耀耶和华以色列神的名”表以信的神圣事物来荣耀或敬拜祂。又：

耶和华我们的神啊！我们专要倚靠你，提你的名。（以赛亚书 26:13）

又：

我从北方兴起一人，他从日出之地而来，是求告我名的。（以赛亚书 41:25）

此处“提耶和华的名”和“求告祂的名”表出于爱之善和信之真敬拜。从北方来的是指教会之外、不知道耶和华名的人。他们若过着彼此仁爱的生活，崇敬某个神明为宇宙的创造者，就是“求告耶和华的名”。因为“求告耶和华的名”在于敬拜及其性质，而不在于这个名。主也与外邦人同在（参看 932, 1032, 1059 节）。

同一先知书：

列族必见你的公义，列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。（以赛亚书 62:2）

“你必得新名的称呼”表变成另外一个人，也就是说被新造或重生，因而成为这样的人。弥迦书：

万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。

(弥迦书 4: 5)

“奉己神的名而行”明显表亵渎的敬拜，而“奉耶和华的名而行”表真正的敬拜。玛拉基书：

从日出之地到日落之处，我的名在列族中必尊为大。在各地，人必奉我的名烧香，献洁净的供物。因为我的名在列族中必尊为大。(玛拉基书 1: 11)

此处“名”表示敬拜，而非名字；这种敬拜是耶和华或主的本质属性，祂愿意由此被崇拜。

摩西五经：

但耶和华你们的神从你们各支派中，选择何处为立祂名的居所，使祂的名住在那里，凡我所吩咐你们的，都要奉到那居所。(申命记 12:5, 11, 14; 16:2, 6, 11)

此处“立祂名”和“使祂的名住在那里”表示敬拜，而非名字，因而表示耶和华或主的本质属性，祂要通过这本质属性被敬拜。祂的本质属性在于爱之善和信之真，“耶和华的名住在”那些被这类良善与真理所主导的人身上。耶利米书：

你们且往示罗去，就是我先前立为我名的居所。(耶利米书 7: 12)

此处“名”同样表敬拜，因而表关于正信的教义。谁都能清楚看出，耶和华不住在仅仅认识并叫祂名的人身上，因为没有对其本质属性的任何概念和认识，也没有对其本质属性的任何信，那么这个名字本身纯粹是一个口头语。由此明显可知，“名”表其性质，以及对其性质的认识。

摩西五经：

那时，耶和华将利未支派分别出来，事奉祂，奉祂的名祝福。(申命记 10: 8)

此处“奉耶和华的名祝福”不是通过这个名字祝福，而是通过前面所

提及的属于耶和華名的事物祝福。耶利米書：

這是祂的名，他們必稱祂為耶和華我們的義。（耶利米書 23: 6）

此處“名”表公義，也就是這些話所論及的主的本質屬性。以賽亞書：
自我出胎，耶和華就選召我；自出母腹，祂就提我的名。（以賽亞書 49: 1）

這些話也論及主。“祂就提我的名”表關於其本質屬性的教導。

“名”表其性質，這在啟示錄看得更清楚：

在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的；他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。凡得勝的，必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名，且要在我父面前和眾天使面前認他的名。得勝的，我要將我神的名和我神城的名（這城就是從天上、從我神那裏降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在他上面。（啟示錄 3:4, 5, 12）

此處很明显，名字表示得勝者的本質屬性，而非這個名字。“生命冊上的名”並非指別的東西。“要在我父面前認他的名”和“將我神的名和城的名，並我的新名，都寫在他上面”也不是指別的東西。這同樣適用於經上所說記在生命冊和天上的名字（啟示錄 13:8; 17:8; 路加福音 10:20）。

在天堂，人唯獨通過其本性或品性被別人認出來，其本性或品性在字面上就以這個名字來表述。誰都能從以下事實看出這一點：即在世上，無論提到誰的名字，這個人的本性或品性就會在聽者的腦海里呈現出一個形像，他憑這個形象有別於他人并被他人所認識。在來世，這些形像會保留下來，而名字則會消失，這在天使當中尤為明显。正因如此，“名”的內義表其本質屬性，或了解其性質。又：

騎在白馬上的頭上戴着許多冠冕，又有寫着的名字，除了祂自己沒有人知道。祂穿着濺了血的衣服，祂的稱為神之道。（啟示錄 19:12, 13）

此處經上公開聲稱“祂的名”就是神之道，因而是騎在白馬上的，即主的本質屬性。

“耶和華的名”就是認識祂的屬性，也就是說，祂是一切愛之善和一切信之真。這從主的這些話清楚可知：

公义的父啊，我已经认识你，这些人也知道你差了我来。我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（约翰福音 17:25, 26）

“神的名”或“主的名”就是有关爱与仁的信之全部教义，也就是“信祂的名”所表示的。这从约翰福音中的这些话明显可知：

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。（约翰福音 1:12）

你们奉我的名无论求什么，我必成就。你们若爱我，就必遵守我的命令。（约翰福音 14:13-15）

你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。我将这些事吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。（约翰福音 15:16, 17）

马太福音：

因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。（马太福音 18:20）

此处“奉主的名聚会”表那些由爱与仁的信之教义所主导，因而由爱与仁所主导的人。

同一福音书：

你们要为我的名被众族恨恶。（马太福音 10:22; 24:9, 10; 马可福音 13:13）

此处“为我的名”明显表示为了教义。名字本身没什么用处，有用处的是这个名字所包含的东西，也就是说，构成仁与信的一切。这从马太福音中的这些话明显看出来：

我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！（马太福音 7:22, 23）

由此清楚可知，人的敬拜若仅在于一个名字，如犹太人奉耶和華的名，基督徒奉主的名，那么他不会因此比别人更有价值，因为这个名字一点用处也没有。但是，若他们具有遵守主命令的品性，那么这名字就有价值了，因为这就是“信祂名”的含义。而且，他们说不能奉其他名，只能奉主的名才会有救赎，其实意思是说，救赎不在于任何教义，

也就是说，救赎只在于相爱，相爱才是信的真正教义，因而救赎只在主里面，因为一切爱的一切源于那爱的信唯独来自祂。

2010. 由于“名”表本质属性，以及了解其性质，所以本节经文的含义就显而易见了。也就是说，“你的名不再叫亚伯兰，你的名要叫亚伯拉罕”表示他不再具有以前的品性，而是具有诸如他即将具有的品性。前面说明，亚伯兰事奉别神，并敬拜沙代神（1992节）；但由于他即将代表主，尤其代表祂的内在人，因而代表其爱的属天那一面，所以他以前的品性必须被抹掉，也就是说，亚伯兰这个名必须改为另外一个名。此名具有这样的性质，即主能以它被代表。因此，字母“H”就从耶和华这个名字中被取出来（在耶和华这个名字中，唯独这个字母包含神性，表示自有，或存在），并被安插到他的名字中。于是，他就叫亚伯拉罕了。稍后会提到，撒莱的情况也是如此，她的名字也加了字母“H”，因此她叫撒拉。由此也清楚可知，就圣言的内义而言，亚伯拉罕代表耶和华或主。

然而，要知道，在代表中，代表之人的本性或品性如何无关紧要，因为在这些代表中，要关注的不是去代表的这个人，而是他所代表的事物，这在前面已予以阐述和说明（665, 1097 末尾, 1361 节）。故就内义而言，这些话的意思是，主要脱去人性，披上神性，这也是承上启下的一个节点。因为现在关于他儿子以撒的应许已立下了，以撒要代表主的神圣理性。

2011. “因为我已立你为多族之父”在此和前面一样，表一切真理和由此衍生的良善皆出自祂。这从“父”、“多”和“族”的含义清楚可知：“父”表示他们都来自祂；“多”是指真理；“民族”是指由此衍生的良善（对此，参看 2005-2007 节）。就更普遍、更遥远的意义而言，这些话还表主的人性本质与祂的神性本质的融合（参看 2004 节）。因为主的人性本质与神性本质的融合如同真理与良善的融合，其神性本质与人性本质的融合则如同良善与真理的融合，这也是相互的。事实上，在主里面的，正是将自己联结于良善的真理本身，和将自己联结于真理的良善。因为无限的神性只能被称为良善本身和真理本身。

所以，人的心智若视主为良善本身和真理本身，就全然无错了。

2012.创世记 17: 6. 我必使你极能生殖，我必使列族从你而立，君王从你而出。

“我必使你极能生殖”表良善的无限繁殖。“我必使列族从你而立”表一切良善皆来自祂。“君王从你而出”表一切真理皆来自祂。

2013. “我必使你极能生殖”表良善的无限繁殖。这从“生殖”的含义清楚可知，“生殖”论及良善，如前面所解释的（43, 55, 913, 983 节）。

由于经上说“极能”，且论述的主题是主，故它表示无限繁殖。

2014. “我必使列族从你而立”表一切良善皆来自祂。这从“列族”的含义清楚可知，就其真正和原始意义而言，“列族”是指良善，如第一卷所述（1259, 1260, 1416, 1849 节）。

2015. “君王从你而出”表一切真理皆来自祂。这从“君王”的含义清楚可知，无论在圣言的历史部分还是预言部分，“君王”都指真理，这在前面有所论述（1672 节），但没有充分阐明。从“列族”表良善、“君王”表真理可以看出圣言内义的性质，还能看出内义距离字义何等遥远。

人在阅读圣言，尤其历史部分时，只会以为那里所提到的“民族”就是民族，“君王”就是君王，因而以为圣言本身所论述的真正主题是民族和君王。殊不知，民族和君王的概念一到天使那里就完全消失了，取而代之的是良善与真理。这一点看上去肯定显得很奇怪，而且的确是一个悖论，然而，却是千真万确的。若考虑到以下事实，谁都能明白这个问题：即若在圣言中，“民族”表示民族，“君王”表示君王，那么主的圣言和其它历史或作品一样，几乎不包含任何事物，因而纯粹是世俗事件。而事实上，圣言中的一切事物都是神性，因而是属天和属灵的。

仅举一例。本节经文说，亚伯拉罕极能生殖，列族必从他而立，君王必从他而出。这句经文不就是纯粹的世俗事件，根本不是天上的事吗？因为这些事只含有世俗的荣耀，而在天堂，世俗的荣耀根本什么都不是。但是，若这是主的圣言，那它必含有天堂的荣耀，而无一丝世俗的荣耀。所以，字义在上达天堂时会完全被抹掉，消失不见，它会被

净化得无一丝世俗之物掺杂。因为“亚伯拉罕”并非指亚伯拉罕，而是指主；他“极能生殖”并非指他的后代极其繁多，而是指主人性本质的良善会无限增多；“列族”不是指诸民族，而是指良善；“君王”也不是指君王，而是指真理。尽管如此，字面上的历史仍是真实的历史，因为亚伯拉罕的确有这样一段对话，他也就的确极能生殖，并且列族和君王从他而出。

“君王”表真理，这从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

外邦人必建筑你的城墙，他们的王必服事你。你也必吃列族的奶，又吮列王的乳。（以赛亚书 60:10, 16）

“列族的奶”和“列王的乳”绝非字面上的意思，而是具有内义，表示被赋予良善，在真理上得到指教。耶利米书：

那时就有坐大卫宝座的君王和首领，或坐车，或骑马进入这城的各门。

（耶利米书 17:25; 22:4）

“或坐车，或骑马”是一个预言，它表示富有认知之物。这从先知书中的很多经文清楚看出来。因此，就内义而言，“君王进入这城的各门”表他们要被赋予信之真理。这就是圣言的天堂之义，而世俗的字义会逐渐变成天堂之义。

同一先知书：

耶和华在烈怒中藐视君王和祭司。锡安的门，都陷入土地内，祂将她的门门毁坏折断。君王和首领落在列族中，再没有律法。（耶利米哀歌 2: 6, 9）

此处“君王”表信之真理，“祭司”表仁之良善，“锡安”表教会，它被毁灭，它的门门被折断。因此，“君王和首领落在列族中”，也就是说，真理及其所属一切将完全被驱逐，以致“再没有律法”，即信之教义荡然无存。以赛亚书：

在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。

（以赛亚书 7: 16）

这论及主的到来。“那地必致见弃”表那时不复存在的信。“王”是指将被憎恶的信之真理。

同一先知书：

我必向列族举手，向万民竖立我的大旗，他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必作你的养父，他们的王后必作你的乳母。

（以赛亚书 49：22，23）

“列族”和“众女”表良善，“万民”和“众子”表真理，如第一卷所示。“列族”表良善（1259, 1260, 1416, 1849 节）；“众女”也表良善（489-491 节）；而“万民”表真理（1259, 1260 节）；“众子”也表真理（489, 491, 533, 1147 节）。因此，“君王”一般表真理，他们必被这真理滋养，而他们的“王后”表良善，他们必通过这良善被乳养。无论你说良善与真理，还是那些被良善与真理所主导的人，意思都一样。

又：

他必洗净许多民族，君王要闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。（以赛亚书 52:15）

这论及主的到来。“民族”表那些被良善的情感所激励的人，“君王”表那些被真理的情感所激励的人。诗篇：

现在，君王啊！你们应当省悟；世上的审判官啊，你们该受管教！当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐。当亲吻儿子，恐怕祂发怒，你们便在这道中灭亡。（诗篇 2:10-12）

“君王”表那些由真理所主导的人，他们凭真理在很多地方也被称作“王的众子”。此处“儿子”表主，他在此叫做儿子，是因为他是真理本身，是一切真理的源头。

启示录：

他们唱新歌。你配拿书卷，配揭开其印。你使我们成为我们神的君王和祭司，我们要在地上执掌王权。（启示录 5：9，10）

此处由真理所主导的人被称作“君王”。在马太福音中，主也称他们为“王的众子”：

那撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是王的众子，稗子就是那恶者的众子。（马太福音 13:37, 38）

启示录：

第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。（启示录 16：12）

“伯拉”明显不是指伯拉，“从日出之地所来的众王”也不是指从那个地区来的众王。“伯拉”的含义可见于前文（120,1585, 1866 节），从那里明显可知，“从日出之地所来的众王的道路”表源于爱之善的信之真。

又：

得救的列族要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归与那城。（启示录 21：24）

此处“列族”表由良善所主导的人，“地上的君王”表那些由真理所主导的人。这也可从以下事实明显看出来，即此处的细节并非历史，而是预言。又：

地上的君王与坐在众水上的大淫妇行淫，喝醉了她淫乱的酒。（启示录 17：2）

还有：

巴比伦用她邪淫大怒的酒把列族灌醉了。地上的君王与她行淫。（启示录 18:3, 9）

此处同样很明显，“地上的君王”并非指君王，因为所论述的主题是对信之教义，即真理的歪曲和亵渎，也就是“邪淫”。“地上的君王”表被歪曲和亵渎的真理。

又：

你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。他们同心合意将自己的能力权柄给那兽。（启示录 17:12, 13）

“王”在此并非指王，谁都能明显看出来这一点。若所指的是王，那么“十王一时之间要得权柄，与王一样”就完全无法理解，下面这些话也一样，启示录：

我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并祂

的众军争战。（启示录 19: 19）

该章 13 节公开声称，骑白马的那一位就是神之道；经上说与它争战的地上君王都聚集起来。“兽”表被玷污的爱之善；“君王”表被亵渎的信之真；这些被称为“地上的君王”，是因为它们存在于教会（“地”是指教会，参看 662, 1066, 1067, 1262 节）。“白马”表对真理的认知；“骑白马的”表圣言。这一事实在但以理书（11 章）更为明显，那里描述了“南方王”和“北方王”之间的战争，这些术语表示真理与虚假的争战。此处所描述的争战也被描述为历史上所发生的战争。

“王”表真理。由此可见，当主被称作王和祭司时，内义表示什么；还可看出，君王和祭司代表主的哪种本质属性。君王代表祂的神性真理，祭司代表祂的神性良善。主作为王统治宇宙所凭借的一切秩序法则就是真理；而作为祭司统治宇宙，并且也主宰真理所凭借的一切法则就是良善。因为唯独通过真理统治会将所有人都罚入地狱；但通过良善统治则会把他们从地狱提上来，并将其举升天堂（参看 1728 节）。就主而言，由于这二者，即良善与真理联结在一起，所以在古时，它们由与祭司职份合在一起的王权来代表。如麦基洗德，他既是撒冷王，同时也是至高神的祭司（创世记 14: 18）。后来，在犹太人（代表性教会就以自己的形式设立在他们中间）当中，祂由审判官和祭司来代表，之后由诸王来代表。

不过，由于“王”代表真理，而真理不应是权力最大的，原因如前所述，即它们会定罪，所以，想要拥有王的想法十分令人厌恶，以至于犹太人为此受到责备。就其本身而言，真理的性质被描述为王的权利（撒母耳记上 8: 11-18）；此前，在摩西五经（申命记 17:14-18），他们通过摩西被指示要拣选源于良善的纯正真理，而不要拣选虚假的真理；不能以推理和记忆知识亵渎它。这些就是刚才提到的摩西五经中的经文所给出的有关立王的指示所包括的考虑事项。单从字义上看，没人明白这一切。然而，这一切从内义所包含的细节清楚看出来。因此，很明显，“王”和“王权”无非代表和表示真理。

2016.主是一切良善的源头，并由此是一切真理的源头，这是一个永恒

的真理。天使凭直觉看到它，并且如此清晰，以致他们发觉，凡源于主的就是善与真，凡源于他们自己的都是恶与假。他们也会在新到那里的灵魂和怀疑它的灵人面前坦承这一真理。他们甚至声称，正是主使他们退离由其自我所产生的恶与假，并将他们保守在善与真中。而且，对他们来说，这种从其恶与假的实际退离并主及善与真的实际流注是可察觉的（参看 1614 节）。至于人以为他凭自己行善，凭自己思考真理，这是一个表象。因为人处于没有觉察的状态，对于流注则处在巨大的模糊中。因此，他通过表象，甚至幻觉推论出这一点。只要他只相信感官和由此而来的推理，无论事实是否如此，出于这种表象或幻觉，他决不会让自己退离。不过，尽管表象是这样，但人仍应貌似凭自己行善、思考真理，因为他无法以其它方式被改造和重生。至于原因，可参看前文（1937, 1947 节）。

本节论述的主题是主联结于神性本质的人性本质，以及一切善与真相应地从祂的神性本质经由祂的人性本质来到人这里。这是一个神圣奥秘，很少有人相信，因为他们不理解。事实上，他们以为神性良善能抵达人这里，无需主联结于神性的人性。但这是不可能的，这在前面已予以简要说明（1676, 1990 节），大意是：人因所沉迷的恶欲和使他盲目的虚假而远离了至高无上的神性，以致神性除了经由主在自己里面联结于神性的人性外，无法流入其心智的理性部分。联系是通过祂的人性得以实现的，因为至高无上的神性以这种方式才能来到人这里，如主在很多地方公开声明的。祂说，祂就是“道路”，“若不藉着祂，没人能到父那里去”。这就是此处所论述的，即祂，也就是说，联结于神性的人性就是一切良善和一切真理的源头。

2017. 创世记 17:7. 我必在我与你并随从你的你的种之间坚立我的约，做世代代永远的约，是要作你和随从你的你种的神。

“我必在我与你之间坚立我的约”表联结。“随从你的你的种”表与信祂之人的结合。“世代代”表构成信的事物。“永远的约”表与这些人的结合。“要作你的神”表主的神性在自己里面。“随从你的你种”表信祂之人所具有的神性即源于此。

2018. “我必在我与你之间坚立我的约”表联结。这从“立约”的含义清楚可知，前面说过，“立约”表结合（665, 666, 1023, 1038 节）。本章和之前其它地方论述过这种结合，那里说明，耶和華，即此处的说话者，就在祂里面。因为主自孕育和出生的那一刻起，就与祂为一。因为主从耶和華成孕，因此祂的内在就是耶和華。这一点可通过人里面的类似事物（1999 节）进一步予以说明。也就是说，人的灵魂与肉体为一，或内在与外在为一，尽管它们彼此截然不同，有时差别显著到这一个与另一个争战的地步，如试探中常见的情形。在试探中，内在会斥责外在，并渴望逐出外在里面的邪恶。然而，它们仍结合在一起，或构成一体，因为灵魂与肉体都属于那同一个人。以思维不同于外在表情、言谈、举止之人为例。对他来说，内在与外在不符，但这二者仍构成一体。因为正如外在表情、言谈、举止是人的一部分，这思维也是人的一部分。不过，当表情、言谈、举止与这思维一致时，联结就产生了。补充这些内容是为了说明。

2019. “随从你的你的种”表与信祂之人的结合。这从“种”和下面“随从你”的含义清楚可知，前面说过，“种”是指信（1025, 1447, 1610 节）。圣言经常提及“随从某人”这句话（如耶利米书 7:6; 8:2; 以西结书 20:16; 以及马可福音 8:34; 路加福音 9:23, 14:27）。故此处“随从你的你种”表那些信祂并跟从祂的人。就内义而言，他们就是那些从祂而生的人。

2020. “世世代代”表构成信的事物。这从“世世代代”的含义清楚可知，“世世代代”是指那些从仁爱孕育并生出的事物，即构成信的一切事物，或也可说，被主重生的所有人，因而是指那些拥有仁之信的人。对此，蒙主怜悯，容后再述。“孕育”和“生出”的内义就是指这类事物，如第一卷所示（613, 1041, 1145, 1330 节）。

2021. “永远的约”表与这些人的结合。这从“约”的含义清楚可知，“约”是指结合，如前所述（665, 666, 1023, 1038 节）。那些被称为他“种”之人就拥有这种结合，这一点从接下来的经文清楚可知，因为“约”在本节第二次被提及。第一次提到的“约”涉及耶和華与人性本质的

融合，第二次提到的“约”涉及与那些作为“种”之人的结合。为了对主的神性本质与其人性本质的融合，以及主凭借仁之信与人类的结合形成更为清晰的概念，此处和下文最好将前者称为融合（union），将后者称为结合（conjunction）。主的神性本质与其人性本质之间存在一个融合；而主与人类之间凭借仁之信存在一个结合。这一点从以下事实明显可知：耶和華或主是生命，祂的人性本质也要成为生命，如前所示，生命与生命之间存在融合。而人并非生命，只是生命的接受者，如前所示，当生命流入生命的接受者时，结合就产生了。因为生命会使自身适应接受者，如同主动物适应被动物，或如同本为活物者适应本为死物，但通过本为活物者而存活者。主因与工具因（如它们被称谓的）的确看似结合在一起，仿佛它们是一体，但它们并非一体，因为前者与后者都自行存在。人并非凭自己活着，而是主以其怜悯将他联结于祂自己，由此使他活到永远。主与人彼此截然不同，相互分离，故采用结合这个术语。

2022.“要作你的神”表主的神性在自己里面。这从前面所述清楚可知，即主的神性本质就在祂里面。

2023.“随从你的你的种”表信祂之人所具有的神性即源于此。这从“种”和“随从你”的含义清楚可知：“种”是指仁之信（参看 1025, 1447, 1610 节）；“随从你”是指要跟从祂，如刚才所解释的（2019 节）。那些信主之人所拥有的神性就是爱与仁。“爱”是指对主之爱，“仁”是指对邻之爱。对主之爱决不可能与对邻之爱分离，因为主的爱针对全人类，祂愿意永远拯救他们，并将其与祂自己完全结合起来，以致没有一个人会灭亡。因此，凡爱主之人都拥有主的爱，从而必然爱他的邻舍。

但是，拥有对邻之爱的人并不全都因此拥有对主之爱。如善良的外邦人，尽管他们对主一无所知，但主仍在仁爱中与他们同在，如第一卷所示（1032, 1059 节）。这也适用于教会内的其他人，因为对主之爱等级较高。凡拥有对主之爱的，都是属天之人；凡拥有对邻之爱的，都是属灵之人。大洪水前的上古教会是属天的，拥有对主之爱；大洪水

后的古教会是属灵的，拥有对邻之爱，或仁爱。等到后面提到爱与仁时，我们就会注意到它们之间的这种区别。

2024.创世记 17: 8. 我要将你**现在寄居的地**，就是**迦南全地**，**赐给你和随从你的你的种**，作**永远的产业**。我也必作他们的**神**。

“我要将你**现在寄居的地**赐给你和随从你的你的种”表主凭自己的能力为自己获得的“你**现在寄居的地**”所表示的一切事物，“我要**赐给你**”表天上地下所存在的事物都是祂的，“随从你的你的种”表祂要将其赐给那些将信祂的人。“**迦南全地**”表属天的国度或天国。“作为**永远的产业**”表永远。“我也必作他们的**神**”表神为一。

2025. “我要将你**现在寄居的地**赐给你和随从你的你的种”表主凭能力为自己获得的“你**寄居的地**”所表示的一切事物。这从“寄居”的含义清楚可知，“寄居”是指接受教导（参看 1463 节）。人主要通过记忆知识、教义和信的认知方面的教导为自己获得生命，所以寄居是指如此获得的生命。当用于主时，“寄居”是指主通过认知、试探的争战和试探中的胜利为自己获得的生命。因祂凭自己的能力获得它，故这就是此处“你**寄居的地**”所表示的。

主凭自己的能力为自己获得一切事物，并凭自己的能力将人性本质联结于神性本质、将神性本质联结于人性本质。唯独祂以这种方式成为公义，这一点明显可见于先知书。如以赛亚书：

这从以东来，装扮华美、能力广大、大步行走的是谁呢？我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我四周张望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救。（以赛亚书 63:1, 3, 5）

“以东”表主的人性本质，“能力”和“膀臂”表能力。经上清楚说明祂凭自己的权力行事，因为“无人帮助”、“没有人扶持”、“祂自己的膀臂为祂施行拯救”。

同一先知书：

祂见无人，无人代求，甚为诧异；祂自己的膀臂就给祂施拯救，祂自己的公义就扶持祂。祂以公义为护胸甲，以拯救为头盔。（以赛亚书 59:16, 17）

这同样表祂凭自己的能力行事，并由此成为公义。主就是公义，这在但以理书中有所阐述：

已经定了七十个七，要赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣所。（但以理书 9：24）

耶利米书：

我要给大卫兴起一个公义的苗裔；祂必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在祂的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。这就是他们要称呼祂的名，耶和華我們的義。（耶利米书 23:5, 6; 33:15, 16）
为此，祂还被称为“公义的居所”（耶利米书 31：23；50：7）、“奇妙”和“勇士”（以赛亚书 9：6）。

主经常将祂自己的东西归于父，其原因前面已解释过（1999, 2004 节）；因为耶和華在祂里面，并因此在祂的一切事物里面。人里面的类似事物尽管没有可比性，但也有助于说明这一点。人的灵魂在他里面，并且灵魂因在他里面，故也在他的各个部分里面，也就是说，在其思维的各个部分和其行为的各个部分里面。凡其中没有他的灵魂之物都不是他的。主的灵魂就是生命本身，或存在本身，也就是耶和華，因为祂从耶和華成孕。因此，耶和華或生命本身就在祂的各个部分中。生命本身或存在本身，也就是耶和華属于祂的方式，和灵魂属于人的方式是一样的。故耶和華的就是祂的，也就是主在其声明中所说的这些话：祂在“父怀里”（约翰福音 1：18），“凡父所有的，都是祂的”（约翰福音 16:15, 17:10, 11）。

祂通过耶和華的良善将神性本质联结于人性本质，通过真理将人性本质联结于神性本质，因而凭自己成就一切事，无论总体还是细节。事实上，祂的人性交由它自己，是为了祂能凭自己与所有地狱争战并战胜它们。

祂在自己有生命，这生命是祂自己的（如前所述），故祂凭自己的能力和力量战胜它们，这也清楚可见于从先知书中所引用的经文。结果，祂因凭自己的能力为自己获得一切事物，故成为公义，将地狱魔鬼和恶灵清除出灵人界，从而将人类从毁灭中解救出来（因为人类藉着灵

人被统治)，因而救赎人类。为此，祂在旧约经常被称作拯救者、救世主和救主，救主也是祂的耶稣之名的含义。

2026. “我要赐给你”表天上地下所存在的事物都是祂的。这从刚才所述可推知。从字面上看，“我要赐给你”表示神或耶和華要赐给主；就象福音书作者所写圣言说的那样，父将天上地下所有的权柄都赐给了祂。但就内义而言（内义中的真理本身就存在于它的纯洁中），这句话的意思是，主为自己获得它们，因为耶和華在祂里面，就在属于祂的一切事物中，如前所述。这一点可通过以下类比进一步来说明：这就像是内层人，或理性人，抑或思维要说，肉体若停止做这做那，就会找到平安和宁静。在这种情况下，说话的那一位和被说的那一位是同一个人，因为这理性和肉体都属于这个人。因此，提及前者时，也是在指后者。

而且，天上地下的事物都是主的。这一点从圣言中的很多经文清楚可知，如旧约和福音书（马太福音 11:27;路加福音 10:22;约翰福音 3:34, 35, 17:2;马太福音 28:18）；也可从第一卷的说明清楚看出来（458, 551, 552, 1607 节）。主既统管整个天堂，也就统管地上万物；这二者已被如此联结起来，以致统管这一个的祂也统管万物。因为天使灵天堂依赖于天使天堂，灵人界依赖于天使灵天堂，而人类则依赖于灵人界。同样，尘世和自然界中的一切事物以同样的方式依赖于诸天，因为若没有主经由天堂的流注，自然界及其三个王国中没有一物能存在并维持存在（参看 1632 节）。

2027. “随从你的你的种”表祂要将其赐给那些将信祂的人。这从“种”的含义清楚可知，“种”是指信（参看 1025, 1447, 1610 节），事实上是指仁之信（参看 379, 389, 654, 724, 809, 916, 1017, 1162, 1176, 1258 节）。凡将功德置于其生活行为的人都没有仁之信，因而不是此处“种”所指的那些人。因为他们在这这样做时不想因主的公义得救，而想因自己的公义得救。他们里面没有仁之信，即没有仁爱。这从以下事实明显可知：他们在人前显摆自己，因而关注自己，而非关注他人，除非他人服侍自己。他们要么蔑视、要么憎恨那些不愿服侍自己的人。于是，

他们因我欲而分道扬镳，永远不会走到一起，从而毁灭天堂之物，也就是相爱，而相爱是天堂的支柱。天堂本身就在相爱中，它的整个联系与和谐就在于相爱，并在相爱中持续存在。在来世，凡摧毁和谐之物都有违天堂本身的秩序，因而促使整体毁灭。这就是将功德置于生活行为，将公义据为已有之人的性质。

来世有很多这样的人。有时，他们的脸像火把一样闪耀，不过，这是因为幻火，这幻火是自我称义（self-justification）的产物。事实上，他们是冰冷的。有时，他们被看到四处活动，通过圣言的字义来证明自我功德（self-merit）。因为他们憎恨属于内义的真理（1877节）。他们放射的气场是关注自我的气场，因而是毁灭一切不视自我为某种神明的观念的气场。许多这类人同时放射的气场破坏性极大，以致那里除了敌意和对抗外什么也没有。因为当每个人都有同样的渴望，就是渴望被服侍时，他会发自内心谋杀其他人。

其中一些人就在那些声称自己在主的葡萄园里劳碌的人之列，而与此同时，他们不断把心思转向如何提升自己的声望、荣耀和名誉，还有利益，甚至以为他们能在天堂成为最大的，并被天使伺候。与自己相比，他们发自内心蔑视他人，因而没有天堂所在的任何相爱，只有我欲；他们将天堂置于我欲，因为他们不知道何为天堂。关于这些人，可参看前文（450-452, 1594, 1679节）。他们就属于那些想要成为首先的，却成了末后的之人（马太福音 19:30; 20:16; 马可福音 10:31）。他们还是那些声称奉主的名说过预言，行许多异能的人，但主对他们说：

“我从来不认识你们”（马太福音 7:22, 23）。

那些出于简单的心思以为自己配上天堂，但过着仁爱生活的人则截然不同。这些人没有被我欲迷惑，因此与自己相比，并不蔑视他人。他们视配上天堂为一种应许，并且很容易承认这只不过是主的怜悯。因为仁爱的生活具有这种承认，仁爱本身热爱一切真理。

2028. “迦南全地”表属天的国度或天国。这从“迦南地”的含义清楚可知，“迦南地”是指天国，如前所述（1413, 1437, 1607节）。

2029. “作为永远的产业”表永远。这是显而易见的，无需解释。他们

被称为继承产业者和后嗣不是凭功德，而是凭怜悯。

2030. “我也必作他们的神”表神为一。这从以下事实清楚可知，即此处的主题是要联结于神性本质的主的人性本质，因而意味着人性本质也要成为神。因此，“我也必作他们的神”的内义表神为一。

2031. 创世记 17: 9. 神又对亚伯拉罕说，你务要守我的约，你和随从你的你的种，世世代代都要守。

“神又对亚伯拉罕说”表直觉。“你务要守我的约”表更紧密的结合。

“你和随从你的你的种”表所有信祂的人都通过祂而有一个结合。“世世代代”表构成信的事物。

2032. “神又对亚伯拉罕说”表直觉。这从“神说”的含义清楚可知，就圣言的历史意义而言，“神说”是指直觉，如前所述（1602, 1791, 1815, 1819, 1822 节）。

2033. “你务要守我的约”表更紧密的结合。这从“约”的含义清楚可知，“约”是指融合和结合，如前面（17: 2, 4, 7）和第一卷（665, 666, 1023, 1038 节）所述。此处重复提及、前面频繁提及的“约”表更紧密的结合。就涉及亚伯拉罕的历史意义而言，经上无非是说他要守约；但就以主为主题的内义而言，历史的那一面消失了，论及主的事物取而代之，这些事物涉及更紧密的结合。主的人性本质和祂的神性本质的融合不是在一瞬间完成的，而是经历了祂的整个生命历程，从婴孩直到祂在世生命的结束。因此，照约翰福音中的话说，祂不断升向荣耀，即融合：

耶稣说，父啊，荣耀你的名。当时就有声音从天上来：我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。（约翰福音 12:28）

可参看前文（1690, 1864 节）。

2034. “你和随从你的你的种”表所有信祂的人都通过祂而有一个结合。这从“种”和“随从你”的含义清楚可知：前面屡次说明，“种”是指信，“随从你”是指跟从祂，如前所述（2019 节）。之前的主题一直是神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质的融合，而此处的主题是主与那些信祂之人的结合，故“你”这个词被重复提及。因为

经上说“你务要守我的约”，之后紧接着就是“你和你的种”。由“你”这个词的重复，以及它与“种”连起来用清楚可知，在内义上所表示的是结合，尤其表示与那些构成种之人的结合。种表仁之信，如前所示（1025, 1447, 1610 节）。信是仁爱本身，这一点可参看第一卷（30-38, 379, 389, 654, 724, 809, 916, 1017, 1076, 1077, 1162, 1176, 1258, 1798, 1799, 1834, 1844 节）。

而且，当论及祂与父的融合时，主同时论及祂与人类的结合，因为这是融合的起因，这一点清楚可见于约翰福音：

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。我已让他们认识你的名，还要让他们认识，使你所爱我的爱在他们里面。（约翰福音 17:21-23, 26）

这些经文表明，在祂自己与父的融合里面，主着眼于祂自己与人类的结合，并且将这种结合放在心里，因为它构成主的爱。事实上，一切结合通过爱实现，爱就是结合本身。

还有：

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。（约翰福音 14:19-21）

这段经文同样表明，在祂的人性本质与其神性本质的融合里面，主着眼于祂自己与人类的结合，这结合就是祂所关注的目的，这结合就是祂的爱。祂的爱具有这样的性质：祂至内在的喜乐就是人类的救赎，人类的救赎被持守在祂自己与祂父的融合里面。约翰福音的这些经文描述了产生结合的东西，就是有了祂的命令又遵守，因而是爱主。

同一福音书：

父啊，荣耀你的名。于是有声音从天上来，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。耶稣说，这声音不是为我，是为你们来的。至于我，我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。（约翰福音 12:28, 30, 32）

“荣耀”表融合，如前所述。在祂自己与父的融合里面，祂关注祂自己与人类的结合。这一点在“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”这句话中公开声明。

无限或至高神性与人类的结合通过主的人性变成神性实现，并且该结合就是主降世的原因。这是一个奥秘，很多人花费大量心思探究它，却不得其解，故不相信它。他们不相信的原因是不得其解，故这个奥秘成了他们的绊脚石。我得以通过进入来世之人的大量经历获知事实的确如此。当这些人中的很多人（绝大多数在世时都是聪明人）只是认为主成为人，表面上和其他人一样，祂遭受痛苦，然而同时又掌管整个宇宙时，带有绊脚石的气场立刻就在他们周围充满。因为活在肉身时，这整个观念已成为他们的绊脚石，尽管那时他们未透露这一点，而是以外在圣洁敬拜祂。因为在来世，内在会曝光，并因他们所放射的气场而显露出来，如第一卷所述(1048, 1053, 1316, 1504 节)。人能从这种气场清楚觉察他们真实的信仰是什么，他们对主的真实想法是什么。鉴于事实就是这样，最好稍微解释这个问题。人里面的一切属天之物，即对神的一切爱灭亡后，对良善的意愿就不复存在，这时，人类就与神性分离了。除了爱以外，没有什么东西会产生结合，当这爱逐渐化为乌有时，分离就产生了。有了分离，随之就有了摧毁和毁灭。因此，那时关于主降世的应许就做出了，即祂要使人性与神性融合，并凭这融合在祂自己里面产生神性藉由爱和仁之信与人类的结合。

自第一次应许（创世记 3: 15 有所论及）的那一刻起，这种爱之信在要来的主里面就产生结合。但是，当爱之信在全世界不复存在时，主就会到来，将人性本质与神性本质联结起来，以便它们完全合而为一，如祂自己所清楚说明的。同时，祂教导真理之道，即凡信祂的，就是凡爱祂的和祂的事物，并居于祂的爱里面的（这爱是对全人类的爱，因而是对邻舍的爱）都会结合并因此得救。

在主里面，一旦人性变成神性，神性变成人性，无限或至高神性的流注就会发生在人身上，这流注不可能以其它方式显明自己。另外，凭借这流注，可怕的谬念和恶欲会被驱散，灵人界已充满并因尘世来的

灵魂涌入其中而不断充满这些谬念和恶欲。那些受它们驱使的人被投入地狱，从而被分离出去。除非这一切成就，否则人类必要灭亡，因为主藉由灵人统治人类。它们也不可能以其它方式被驱散，因为神性活动不可能经由人的理性概念进入他的内在感官意识。这些东西若不如此被联结，就远在至高神性之下，还有根本不可能向任何人解释清楚的更深层次的奥秘存在（参看前文，1676, 1990, 2016 节）。主在属天天堂显为一轮太阳，在属灵天使天堂显为一轮月亮；这太阳是祂爱的属天存在，这月亮是它的属灵存在（参看 1053, 1521, 1529-1531 节）；一切事物，无论总体还是细节，都在祂的视野之下（1274 节末尾，1277 节末尾）。

2035. “世世代代”表构成信的事物。这从“世代”和“出生”的含义清楚可知，“世代”或“出生”是指构成信的事物，如前所述（613, 1145, 1255, 1330 节）。爱与信的事物就象血亲和姻亲（参看 685, 917 节）。

2036. 创世记 17: 10. 这就是你们当守的，在我与你并随从你的你的种之间所立的约：你们所有的男子都要受割礼。

“这就是你们当守的，在我与你之间所立的约”表所有人与主结合的标志。“随从你的你的种”表那些信祂的人。“你们所有的男子都要受割礼”表洁净。

2037. “这就是你们当守的，在我与你之间所立的约”表所有人与主结合的标志。这从“约”的含义清楚可知，“约”是指结合，如前面所解释的。此处所表示的是结合的标志，这从下一节明显可知，那里提到“立约的记号”：“你们都要受割礼，这是我与你们之间立约的记号”。教会的一切外在仪式都是立约的记号，并要被尊为圣，因为它们表示内在事物。此处所提及的割礼无非是具有代表性和属灵之义的宗教仪式，如下文所解释的。尽管如此，在圣言中，这类宗教仪式经常被称为“立约”，因为外在事物代表并由此表示内在事物。使得“约”成为“约”的，是内在事物。因为它们具有结合的果效，外在事物则没有这种果效，除非通过内在事物。外在事物只是立约的记号或结合的标志。他们凭这记号或标志忆起内在事物，并由此被结合（关于立

约的记号，参看 1308 节)。属于约或具有结合果效的所有内在事物都关系到爱与仁，并源于爱与仁。一切律法与先知，也就是信的整个教义就取决于这两样事物，即爱神胜过爱己，且爱邻如己（马太福音 22:34-39;马可福音 12:28-35）。

2038. “随从你的你的种”表那些信祂的人。这从“种”的含义清楚可知，前面已说过，“种”是指仁之信。

2039. “你们所有的男子都要受割礼”表洁净。这从“割礼”的代表性和衍生的含义清楚可知。割礼或受割礼表示除去并抛弃那些阻碍、玷污属天之爱的元素，也就是恶欲，尤其是自我之爱的恶欲，以及由这些欲望所产生的虚假。之所以具有这种含义，是因为两性生殖器官代表属天之爱。有三种爱构成主国度的属天之物，即婚姻之爱，对婴儿的爱和对社群的爱或相爱。婚姻之爱是所有爱中最主要的爱，因为它含有服务于最大功用的目的，就是人类的繁衍、因而主国度的繁衍，它是主国度的神学院。接着是对婴儿的爱，它源于婚姻之爱，然后是对社群的爱或相爱。凡掩盖、阻碍并玷污这些爱的，都由“包皮”来表示；受割礼或割礼因此变得具有代表性。事实上，恶欲和源于它们的虚假被除去的程度，就是这个人被洁净的程度，也是属天之爱能显化的程度。自我之爱或我欲如何违背属天之爱，并且何等污秽，这在前面已予以阐述并说明(760, 1307, 1308, 1321, 1594, 2045, 2057 节)。由此清楚可知，割礼的内义表示洁净。

割礼无非是立约或结合的记号，这一点从以下事实清楚可知：受割礼若不伴随着心的割礼，则毫无意义；从那些污秽的爱中洁净就是心之割礼所表示的。这一点从以下圣言经文明显可知。摩西五经：

耶和华你神必给你的心和你种的心行割礼，好叫你尽心尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。（申命记 30: 6）

从这些话清楚可知，“给心行割礼”表从污秽的爱中洁净，以便尽心尽性爱耶和华神或主。

耶利米书：

要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中！犹太人和耶路撒冷的居民哪，

你们当自行割礼归耶和华，将你们心的包皮除掉。（耶利米书 4: 3, 4）

“你们当自行割礼归耶和华，将你们心的包皮除掉”无非是指除去这类阻碍天堂之爱的事物。由此也清楚可知，对心行割礼是受割礼所表示的某种更为内在之物。摩西五经：

所以你们的心要受割礼，不可再硬着颈项。耶和华为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食。（申命记 10:16, 18）

此处也很明显，“你们的心要受割礼”表从伴随污秽之爱的邪恶和源于它们的虚假中洁净。爱的属天事物被描述为仁爱的行为，即“为孤儿寡妇伸冤”、“又怜爱寄居的，赐给他衣食”。

耶利米书：

看哪！日子将到，我要刑罚一切在肉身受过割礼的，就是埃及、犹大、以东、亚扪人、摩押人和一切住在旷野剃周围头发的。因为列族都没有受割礼，以色列全家心中也没有受割礼。（耶利米书 9:25, 26）

这也表明割礼表示洁净的记号。尽管他们被称为“在肉身受过割礼的”，但仍被算在受割礼的民族之列，甚至包括犹太人；以色列被说成是“心中没有受割礼”。摩西五经：

那时，他们未受割礼的心若谦卑了。（利未记 26: 41）

这里的意思也一样。

“包皮”（foreskin）和未受割礼的表示不洁之物。这清楚可见于以赛亚书：

锡安啊，兴起！兴起！披上你的能力。圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为未受割礼的和不洁净的，必不再进入你中间。（以赛亚书 52: 1）

“锡安”表属天教会；“耶路撒冷”表属灵教会，未受割礼的，就是不洁净的不再进入其中。

割礼是立约的记号，或结合的标志。这从以下事实明显看出来：类似事物就由果树来代表，它们也要受割礼。对此，摩西五经上说：

你们到了迦南地，栽种各样可作食物的树木，要给它的包皮割礼。三年之内，你们要以它的果子如未受割礼的，是不可吃的。但第四年所

结的果子全要成为圣，用以赞美耶和華。（利未记 19:23, 24）

“果子”和“心”一样，代表和表示仁爱，这从圣言中的很多地方可以看出来。它们的“包皮”相应地表示阻碍并玷污仁爱的不洁。

说来奇妙，当天上的天使通过污秽的属世之物酝酿洁净的观念时，类似割礼的某种事物在灵人界表现为极速。因为在灵人界，天使观念逐渐变成灵人界的代表物。在犹太教会，有些代表性仪式即源于这一源头，有些则不是。在灵人界，那些具有极速割礼表现的灵人是渴望被准许进入天堂的人。在他们被准许进入前，这种代表物就会出现。这解释了为何约书亚在百姓过了约旦河，即将进入迦南地时，受命给他们行割礼。百姓进入迦南地无非代表那些有信之人被准许进入天堂。

这就是为何约书亚受命行第二次割礼，如约书亚记所描述的：

耶和華对约书亚说，你制造小火石剑，第二次给以色列人行割礼。约书亚就制造了小火石剑，在除皮山那里给以色列人行割礼。耶和華对约书亚说，我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了。因此，他称那地方名叫吉甲（就是“滚”的意思）。（约书亚记 5:2, 3, 9）

“小火石剑”表他们要具备的真理，以使他们能矫正并驱散污秽的爱。因为没有对真理的认知，洁净是不可能的。“石头”或“磐石”表真理，这在前面已说明（643, 1298 节）。从圣言明显可知，“剑”论及真理，邪恶可被真理矫正。

2040. 创世记 17: 11. 你们都要割去肉体上的包皮，这是我与你们之间立约的记号。

“你们都要割去肉体上的包皮”表除去我欲和物欲。“这是我与你们之间立约的记号”表这是洁净的代表物和有意义的符号。

2041. “你们都要割去肉体上的包皮”表除去我欲和物欲。这从“割去包皮”的代表物和含义，以及“肉体”的含义清楚可知：“割去包皮”是指从污秽的爱中洁净，如刚才所解释的（2039 节）；“肉体”则指人的自我，如前所述（999 节）。人的自我无非由自我之爱和尘世之爱，以及源于这些爱的一切欲望构成。至于它们何等污秽，这在第一卷已予以说明（141, 150, 154, 210, 215, 694, 731, 874-876, 987, 1047 节）。由于所

表示的是要被除去的人的自我，故经上采用了“肉体上的包皮”这样的措辞。

有两种所谓的爱及其欲望会阻止主的天堂之爱流入。当这些爱居于内层人和外在人，并在那里占据时，它们要么排斥，要么窒息，并且还会败坏、玷污所流入的天堂之爱。因为它们与天堂之爱完全相反，蒙主怜悯，这一点容后说明。不过，这些爱越被除去，从主所流入的天堂之爱就越开始显现，事实上，开始在内层人中投入曙光；他也越开始发现自己处在恶与假中，然后发现他的确处在不洁和污秽中，最后则发现这是他的自我。这些爱正被除去的人就是那些正在重生的人。当这些爱的欲望在未重生者里面沉寂下来时，这种除去也能在他们身上发现。如有时他们会沉思神性事物，或这些欲望变得萎靡不振，萎靡不振的情形发生在他们处于不幸、病痛和恶疾，尤其临终之时。在这种时候，肉体 and 世俗事物逐渐变得病弱不堪，仿佛死去。这种人会意识到天堂之光的某种事物，以及由此而来的安慰。不过，对这些人来说，那些欲望并未除去，只是萎靡不振。一旦回到先前的状态，他们会立刻陷入这些欲望中。

对恶者来说，肉体 and 世俗事物能变得安静。此时，他们仿佛被提升到某种天堂之物中，这种情形有时发生在来世的灵魂，尤其新来的灵魂身上。他们强烈渴望看见主的荣耀，因为他们在世时听了太多有关天堂的事了。在这种时候，上述外在事物就在他们里面安静下来，他们以这种方式被带入第一层天堂，享受他们所渴望的东西。但他们无法长时间留在那里，因为他们的肉体 and 世俗事物只是沉寂下来，并未除去，如他们与天使在一起时的情形（对此，参看 541, 542 节）。要知道，天堂之爱不断从主流入人里面，除了那些爱的贪欲和源于它们的虚假外，没有其它东西能妨碍、阻止它，并且致使人不能接受它。

2042. “这是我与你们之间立约的记号”表这是洁净的代表物和有意义的符号。这从刚才所述（2039 节）清楚可知，大意是，割礼无非是从污秽的爱中洁净的一种代表形式。由于它只是代表和表示某种内在事物的外在仪式，故它不是立约，而是立约的记号。

2043.创世记 17: 12. 你们世世代代的一切男子，无论是家里生的，是用银子从不属于你种的一切外人买来的，生下来第八日都要受割礼。

“生下来第八日”表事物洁净的开始。“都要受割礼”表洁净。“一切男子”表那些拥有信之真理的人。“你们世世代代”表构成信的事物。“家里生的”表那些属天之人。“用银子买来的”表那些教会内的属灵之人。“不属于你种的一切外人”表那些教会外的人。

2044. “生下来第八日”表事物洁净的开始。这从“第八日”的含义清楚可知。“一周”是七天，表示状态或时间的整个时期，如改造、重生、试探的整个时期，无论具体的个人还是总体的教会。因此，一段时期被称为“一周”，无论这段时期是一千年、一百年、十年，还是数天、数小时、数分钟等，这可从第一卷所引用的经文清楚看出来（728节）。由于第八日是下一周的第一日，故它表示事物的开始。由此也清楚可知，由于割礼本身是洁净的一个代表形式，故它的时间，即第八日也是。并非未受割礼的在那日能进入更纯洁的状态，并因此被洁净。确切地说，由于“割礼”表示洁净，所以“第八日”表示这种洁净应一直持续下去，因而总是如同从一个新的开始进行。

2045. “都要受割礼”表洁净。这从“割礼”的代表和含义清楚可知，“割礼”是指从污秽的爱中洁净，如前面所解释的（2039节）。沉浸于我欲和物欲中的人根本不相信他们身处如此污秽和不洁的事物中，事实上，他们的确身处其中。因为有某种愉悦和快乐会哄骗、支持、诱惑、促使他们去爱那种生活，去偏爱它过于偏爱所有其它生活，从而使他们以为它里面根本没有任何邪恶之物，因为凡支持人的爱及由此而来的生活之物都被视为良善。为此，理性也同意并制造确认的虚假，而这虚假所导致的盲目如此巨大，以致他们根本看不见有关天堂之爱性质的任何事物。即使看见，他们也会发自内心说，这是悲惨的事，或毫无价值的事，或某种具有幻觉性质的事；而这种幻觉会占据头脑，如同头脑患病一样。

但我欲和物欲的生活，连同它的愉悦和快乐是污秽和不洁的。若人愿意通过早已赋予他的理性能力思考，谁都能看出这一点。我欲是摧毁

文明社会的一切罪恶的源头。一切仇恨、一切报复、一切残忍，甚至一切淫乱皆从我欲，如同从一个污坑涌出。凡爱自己的人都会鄙视、辱骂和仇恨不服侍、尊重或支持他的所有人。他在仇恨中只会照着爱自己的程度呼出报复和残忍。由于这些原因，这爱对社会和人类都具有毁灭性。这就是它的性质，对此，可参看第一卷有关该主题的论述(693, 694, 760, 1307, 1308, 1321, 1506, 1594, 1691, 1862 节)。在来世，我欲是最污秽的，它与构成天堂的相爱截然对立。对此，蒙主怜悯，容后再述。由于我欲是仇恨、报复、残忍和淫乱的源头，故它也是被称为罪孽、罪行、可憎和亵渎的一切事物的源头。因此，当我欲存在于人类理性，并存在于外在人的欲望和幻觉中时，从主而来的天堂之爱的流注就不断被排斥、滥用或玷污。它就像恶臭的排泄物，驱散、甚至污染一切甜味；还像不断将所流入的光线转变为阴暗、丑恶色彩的物体；又像老虎或毒蛇，排斥一切爱抚，咬杀或毒杀给它提供食物的人；或像恶毒的人，他甚至将别人的好意和纯粹的善行转变为应受谴责和邪恶的东西。由此明显可知，这些爱（即我欲和物欲）就是那要被割去的包皮所代表和表示的。

2046. “一切男子”表那些拥有信之真理的人。这从“男子”的含义清楚可知，“男子”是指真理，如前所述（672, 749 节）。此处之所以提及表示信之真理的男子，是因为除了由真理所主导的人外，没人能从这些污秽的爱中得以洁净。他凭真理认识何为纯洁、何为不洁，以及何为神圣，何为亵渎。没有这类认知，就没有任何渠道或媒介以使从主不断流入的天堂之爱能进入其中并经由它运作，因为这天堂之爱只能在真理中被接受。因此，人藉由信的认知被改造和重生，不过，这一切在他具有这类认知之前是不会发生的。良知本身藉由信之真理形成，因为重生之人所具有的良知是对何为真理、何为正义的良知。关于这个问题，可参看前文（977, 986 节末尾, 1033, 1076, 1077 节）。这也是为何石头刀，或“火石剑”（如它们被称谓的）用于割礼的原因。

“火石剑”表示真理，对此，可参看前文（2039 节末尾）。

2047. “你们世世代代”表构成信的事物。这从“世代”和“出生”的

含义清楚可知，“世代”和“出生”是指那些构成信的事物，如前所述（613, 1145, 1255, 2020, 2035 节）。

2048. “家里生的”表那些属天之人，“用银子买来的”表那些属灵之人，因而表那些教会内的人。这从“家里生的”的含义清楚可知，“家里生的”是指那些在家里的人。在圣言中，“家”表属天之物，因为这是至内在的。所以，广义来说，“神的家”表主的国度，狭义来说，表教会，具体来说，表内有主国度或教会的这个人自己。当人被称作“家”时，它表示人里面信的属天一面；当他被称作“殿”时，它表示人里面的信之真理。因此，“家里生的”在此表属天之人。而“用银子买来的”表属灵之人，这一点从“银子”的含义清楚可知。“银子”是指真理，因而是指信的属灵一面（参看第一卷 1551 节）。

那些由对主之爱所主导的人被称为属天的，大洪水前的上古教会就被这种爱所主导，故它是属天教会。那些由对邻之爱、因而由信之真理所主导的人被称为属灵的，这是大洪水后古教会的特征。属天的和属灵的之间的区别在第一卷多次予以论述。谁都能看出，此处，也就是那些家里生的，用银子买的，还有外人都要受割礼的要求，以及他们被重复提及（如接下来的 13, 23, 27 节）的事实蕴含天堂的奥秘。然而，这些奥秘只能通过内义才能显明，也就是说，那些家里生的和用银子买的表示属天之人 and 属灵之人，因而表示那些教会内的人。而“不属于你种的外人”则表示那些教会外的人。

2049. “不属于你种的一切外人”表那些教会外的人。这从“外人”的含义清楚可知，“外人”是指那些并非生在教会内、因而并非由信之善与真所主导的人，因为他们不知道信之善与真。“外人”也表示那些具有外在敬拜的人，如前所述（参看 1097 节），尽管那里论述的主题是教会内的人。然而，此处的主题就广泛意义而言，是主的教会，故“外人”表那些并非生在教会内的人，如外邦人。教会外的外邦人可能拥有真理，但没有信之真理。他们的真理类似十诫，如当孝敬父母，不可杀人，不可偷盗，不可奸淫，不可贪恋他人财物，以及要敬拜神。然而，信之真理是关乎永生、主的国度和主自己的一切教导。

外邦人不可能知道这类教导，因为他们没有圣言。

这些人就是“不属你种的外人”所表示的人，然而他们也要受割礼，即被洁净。由此明显可知，他们和教会中人一样，也能被洁净，这种洁净由他们受割礼来代表。当他们抛弃污秽的爱，彼此生活在仁爱中时，他们就被洁净。因为那时，真理会在他们的生活中发挥一定作用，因为所有真理都属于仁爱，但这类真理属于上述两种类型中的第一种。当这些真理在他们的生活中发挥一定作用时，他们很容易吸收信之真理，即便活在肉身时没能吸收，在来世也能吸收，因为信之真理是仁爱的内在真理。事实上，那时他们只渴望被引入仁爱的内在真理。构成主国度的，就是仁爱的内在真理(参看 932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366 节)。

在来世，仅有信之认知的知识毫无用处，因为最坏的人，甚至地狱里的人也能拥有这类知识，有时知道的比其他人还要多。照着这些认知所过的生活才是有用的，因为一切认知都以生活为目的。学习知识若不是为了生活，那么这些知识毫无用处，仅仅能使人们谈论它们，由此被视为世间有学问的人，被授予各种荣誉、赚取名利。由此明显可知，与信之认知一致的生活无非是仁爱的生活。事实上，爱主爱邻构成律法和先知，即信的全部教义，连同信的一切认知。谁都能从主的话（马太福音 22:34-39；马可福音 12:28-35）清楚看出这一点。

然而，教义，或信之认知对于仁爱生命的形成是至关重要的。没有它们，仁爱的生命无法形成。这是死后救人的生命。没有仁爱生命的信之生命从来就不存在，因为没有仁爱，信的生命是不可能的。爱与仁居于其中的人有主的生命在里面。没人能凭其它生命与主结合。由此也明显可知，信之真理若不被植入在仁爱中，绝无法被视为真理；也就是说，承认它们是不可能的，除非表面上或口头上，因为它们从内在或从内心被否认。如前所述，一切信之真理都以仁爱为目的，若仁爱不存在于它们里面，那么它们会从内在被拒绝。外在之物被拿走（如来世的情形）后，内在事物的性质就会显明；也就是说，它们与一切信之真理完全相反。人在世时若没有接受仁爱的生命，那么在来世接

受它是根本不可能的，因为他们厌恶并憎恨它。死后，诸如在世时与他们同在的生命会归于他们。事实上，他们厌恶并憎恨相爱。这种人仅仅靠近具有相爱生活的社群就会颤抖、战栗，感到痛苦。

这种人虽然生在教会内，但仍被称为“身心未受割礼的外邦人”，他们不会被允许进入圣所，即进入主的国度。以西结书所指的也是他们：身心未受割礼的外邦人不可入圣所。（以西结书 44：7，9）

同一先知书：

在这样荣耀威势上，在伊甸园诸树中，谁能与你相比呢？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刀杀的人一同躺卧。（以西结书 31：18）

这论及法老，法老表示总体上的记忆知识（1164, 1165, 1186, 1462 节）。他们要与之一同下到阴府的“伊甸诸树”也表记忆知识，不过是指那些信之认知的知识。由此明显可知，就内义而言，“未受割礼的”表示什么，即，是指处于污秽的爱欲和属于这些爱欲的生命之人。

2050. 创世记 17:13. 你家里生的或你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，作永远的约。

“都必须受割礼”表他们必须完全除去自己的我欲和物欲。“你家里生的或你用银子买的”表教会内的这两种人。“我的约就立在你们肉体上”表主在人的肮脏中与他结合，也表有意义的仪式。“作永远的约”表结合。

2051. “都必须受割礼”表他们，就是“家里生的”和“用银子买的”所表示的教会中人必须完全除去自己的我欲和物欲。这从“割礼”的代表物清楚可知，“割礼”是指从我欲和物欲中洁净（参看 2039 节）。此处再次要求他们受割礼，故经上公开声明“必须受割礼”，以此表达完全从这些爱欲中洁净的必要性。此处是指那些教会中人，故未提及“外人”，因为后者（如前所示，2049 节）是指那些教会外的人。从对前一节有关“家里生的”和“用银子买的”内容的这种重复，谁都能看出有一个从字面看不出来的神性奥秘存在。这个奥秘就是，在教会中，从这些污秽的爱中洁净是最为必要的，因为教会中人能使神

圣事物变得不洁，而这是教会外的人，即外邦人无法做到的，所以前者面临罚入地狱的危险更大。而且，教会中人能形成并吸收违背信之真理本身的错误假设，这也是教会外的人所无法做到的，因为他们对这些真理一无所知。因此，前者能亵渎神性真理，而后者则不能。有关这些问题的更多内容，可参看第一卷(1059, 1327, 1328 节)。

2052. “你家里生的或你用银子买的”表教会内的这两种人，也就是说，“家里生的”表示属天之人，“银子买的”表示属灵之人，这在前面已说明(2048 节)。

2053. “我的约就立在你们肉体上”表主在人的肮脏中与他结合，也表有意义的仪式。这从“约”和“肉体”的含义清楚可知：“约”是指结合，如前面所解释的(2041 节)。至于这自我何等肮脏，这在那里也有所阐述，并在第一卷有所说明(141, 150, 154, 210, 215, 694, 731, 874-876, 987, 1047 节)。关于“我的约就立在你们肉体上”是指主在人的肮脏中与他结合，情况是这样：人并没有纯粹的智性真理(intellectual truth)，即神性真理，因为人所具有的信之真理是粘附着感官幻觉的真理表象，而属自我之爱和对这个世界之爱的欲望的虚假反过来粘附于这些感官幻觉。这就是人所具有的真理。至于这些真理何等肮脏，这从这类幻觉和虚假粘附于它们的事实清楚可知。

尽管如此，主仍在这些肮脏的真理中将祂自己与人联结起来，因为祂以纯真和仁爱带给它们灵魂和生命，并以这种方式形成良知。良知的真理各种各样，即它们取决于每个人的宗教信仰。只要这些真理不违背信之良善，主不会对它们施暴。因为这个人一直认可它们，并视其为神圣。主不破碎任何人，而是将他弯过来。这从以下事实可以看出来：教会中的各种宗教思想都有一些具有良知的追随者。这良知随着其真理日益接近信之纯正真理而越来越好。由于良知通过这类真理形成，故显而易见，它一直在人心智的认知部分形成，因为接受这些真理的是认知部分。因此，主奇迹般将其心智的这一部分从意愿部分那里分离出来。这是一个前所未有的奥秘，对此，可参看第一卷(863, 875,

895, 927, 1023 节)。“约立在你们肉体上”也表有意义的记号,即洁净的记号。这从前面有关割礼的说明清楚可知(2039 节)。

2054. “作永远的约”表结合。这从“约”的含义清楚可知,“约”是指结合,如前面所解释的。此处因论述的是那些教会中人,故再次提及“约”,只是这次它被称为“永约”。它在此被称为永约,既因对要受割礼的教会中人而言,从我欲和物欲当中洁净至关重要,如前所示(2051 节),还因主及其天堂与他们有最紧密的结合,该结合通过信之良善与真理产生。诚然,那些教会外的人也有一个结合,但该结合相对遥远,因为他们并不在信之良善与真理当中,如前所述(2049 节)。在主的国度,教会就像人的心与肺。人的内层事物凭借心肺与那些外在事物联结,所有周边器官都以这种方式获得自己的生命。人类也一样:主及其天堂与教会结合得最紧密,而与那些教会外之人的结合相对遥远,他们就像凭借心肺存活的器官。属天之人类似心,而属灵之人类似肺。鉴于这两种人有洁净的必要性,故此处专门论述那些教会中人,并两次提及“约”。

2055. 创世记 17: 14. 但不受割礼的男子,就是没有割去肉体包皮的,灵魂必从他的民中被剪除,因他背了我的约。

“不受割礼的男子”表不具有信之真理者。“就是没有割去肉体包皮的”表我欲(即对自我之爱)和物欲(对这个世界之爱)居于主导的人。“灵魂必从他的民中被剪除”表永死。“他背了我的约”表他无法被联结。

2056. “不受割礼的男子”表不具有信之真理者。这从“男子”的含义清楚可知,“男子”是指信之真理(参看 2046 节);因此,“不受割礼的男子”表不具有信之真理,并由此受制于虚假者。“不受割礼”论及阻碍和玷污之物,如前所述。当加上“男子”一词时,“不受割礼”是指阻碍和玷污真理之物;当加上其它东西时,它表示真理的墮落和毁坏。如耶利米书提到“未受割礼的耳朵”:

我可以向谁说话作见证，使他们听呢？看哪，他们的耳朵未受割礼，不能听见。看哪！耶和華的话，他们以为羞辱，不以为喜悦。（耶利米书 6: 10）

“耳朵未受割礼”表他们根本不听的事实，对他们来说，圣言是一种羞辱。

而且，本节论述了教会中那些不仅受制于虚假，还受制于对自我和这个世界之爱的淫秽之人，因为本节是前文的延续。故经上说“不受割礼的男子，就是没有割去肉体包皮的”，因此意思是与生活的淫秽相联结的虚假。至于这些人会招致何等大的永恒诅咒的危险，这从前面所述可以看出来（2051 节）。这些话尤表教会中那些亵渎信之良善与真理的人，关于他们，经上说“灵魂必从他的民中被剪除”。因为这些人能犯亵渎罪，而教会外的人则不能，如第一卷所示（593, 1008, 1010, 1059 节）。

2057. “就是没有割去肉体包皮的”表我欲（即对自我之爱）居于主导的人。这从前面有关“受割礼”、“包皮”（2039, 2049 节末尾），以及“肉体”（2041 节）含义的论述清楚可知。此处“肉体包皮”表我欲（即对自我之爱）。教会中那些受制于虚假，同时受制于我欲的人主要是那些亵渎神圣事物的人。而被其它任意一种爱所主导的人则没有那么糟糕，因为我欲是最污秽的，它对社会，因而对人类具有毁灭性，如前所示（2045 节）。它还与构成天堂的相爱截然对立，因而对天堂秩序本身也具有毁灭性。这从来世的恶灵和魔鬼，以及地狱可以看出来，地狱无非是我欲占主导的地方。由于我欲在那里居于主导地位，故各种仇恨、报复和残忍也居于主导地位，因为这些是我欲的产物。

在天堂，相爱在于那些爱邻胜己的人。其结果是，整个天堂可以说呈现为一个人，因为所有人凭相爱被主联结起来。正因如此，所有人的幸福会传给每个人，每个人的幸福则传给所有人。所以，天堂的形式具有这样的性质：每个人可以说都是一个中心点，因而是全体的交流和快乐的中心点。并且，这一切会照着相爱的各种形式进行，而这些

形式不计其数。由于那些由相爱所主导的人察觉到无上的快乐就是能与他人交流所流入他们里面的事物，并发自内心这样做，故这种交流变得持久、永恒。因此缘故，随着主国度的增加，每位天使的快乐也相应增长。由于天使住在不同的社群和居所，故他们没有想过这个问题。但主就是这样照秩序安排每一个事物，这就是主在天上的国度。再没有比我欲更努力地摧毁这种形式和这种秩序的了。因此，在来世，凡被我欲主导的人所处的地狱比其他人更深。因为我欲不与他人交流任何事物，反而将他们的快乐和幸福全都扼杀和窒息。无论什么样的快乐，只要从别人那里流入他们里面，他们就会据为己有，将其集中在自己里面，并转变为他们自己的某种秽物，防止它进一步传播，从而摧毁所有趋向和谐一致之物，分离和随之的毁灭由此而来。他们当中的每一个都渴望得到他人的服侍、取悦和崇拜，并且除了自己外不爱任何人，故后果就是分离，这后果指向并表现为悲惨的状态。因此，他们觉得再没有比出于仇恨、报复、残忍，通过可怕的方法和幻觉折磨他人更快乐的了。当这种人来到相爱所在的社群时，他们会自动栽倒在地，就象干净清新空气中不洁和失去生命的重物，因为所流入的一切快乐都在他们自己里面终止。他们散发出自我的污秽观念，所以他们的快乐在那里转化为尸体的恶臭。他们通过这种臭味闻到自我的地狱，感到痛苦万分。

由此可见，这就是我欲的性质，它不仅对人类具有毁灭性（如前所示，2045节），而且对天堂秩序也具有毁灭性。因此，它里面只有肮脏、污秽、亵渎和地狱本身，尽管这一切在身处其中之人看来并非如此。那些被我欲主导的人就是诸如与自己相比鄙视其他人的人。他们憎恨那些不支持、服侍，并以某种方式敬拜他们的人。而且，他们在报复、剥夺他人荣耀、名声、财富、生命中寻求残忍的快乐。他们的快乐因被我欲主导而变得如此。那些具有这种快乐的人能认识到他们被我欲主导。

2058. “灵魂必从他的民中被剪除”表永死。这从“灵魂”和“民”的含义清楚可知，“灵魂”是指生命（参看1000，1040节）；“民”是

指真理（参看 1259, 1260 节）。因此，“民”表那些活在真理中的人，就是天使。当灵魂从这些人中被剪除时，他就会受到诅咒，也就是说，在永死中灭亡。

2059. “他背了我的约”表他无法被联结。这从“约”的含义清楚可知，“约”是指结合，如前面所解释的。因此，“背约”就是使自己分离到无法被联结的地步。

2060. 创世记 17: 15. 神又对亚伯拉罕说，你的妻子撒莱，不可再称她的名为撒莱，她的名要叫撒拉。

“神又对亚伯拉罕说”表直觉。“你的妻子撒莱”在此和前面一样，表与良善结合的真理。“不可再称她的名为撒莱”表祂要脱去人性。

“她的名要叫撒拉”表祂要披上神性。

2061. “神又对亚伯拉罕说”表直觉。这从历史意义上的表述（即“神说”）的含义清楚可知，“神说”的内义表示直觉，如前面所解释的（1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919 节）。由于此处开始论述另一个主题，就是“撒莱”和“撒拉”、以及撒拉生一个儿子的应许和将来成为大族的以实玛利等所表示的事物，故经上介绍了主所拥有的一种新直觉，它在此如在许多其它地方一样，被表述为“神对亚伯拉罕说”。

2062. “你的妻子撒莱”表与良善结合的真理。这从“撒莱”的含义清楚可知，“撒莱”是指智性真理，因为这里加上了“妻子”这个词，意思是，这真理与良善结合。“撒莱”和“妻子撒莱”表与良善结合的真理，这在 1468, 1901 节早已说明，也在其它地方频繁说明。

2063. “不可再称她的名为撒莱，她的名要叫撒拉”表祂要脱去人性，披上神性。这从前面有关亚伯拉罕的经文（17: 5）清楚可知，在那里，经上说“你的名不再叫亚伯兰，你的名要叫亚伯拉罕”，这些话同样表示祂要脱去人性，披上神性（参看 2009 节）。事实上，加到撒拉名字上的这个字母“H”取自耶和華之名，是为了撒拉和亚伯拉罕一样，可以代表主的神性，也就是说，是为了代表主里面良善与真理的神性婚姻。其中，“亚伯拉罕”是神性良善，“撒拉”是神性真理。神圣理性，也就是以撒，要通过该婚姻出生。

神性良善本身是爱，就整个人类而言，是怜悯。它就是主的内在，即耶和華，耶和華是良善本身。这良善由亚伯拉罕来代表。要与神性良善结合的真理由撒莱来代表，这真理一旦也变成神性，就由撒拉来代表，因为主逐渐朝着与耶和華的融合发展，如前面各处所提到的。尚未变成神性的真理由撒莱代表，这时，它尚未与良善完全融合到成为源于良善的真理的程度。不过，一旦它与良善完全融合到源于良善的程度，那么就在这这时，它就是神性。在这种情况下，真理本身也是良善，因为它是良善的真理。真理趋向良善以便能与良善结合是一回事，而真理与良善融合到完全源于良善的程度则是另一回事。趋向良善的真理仍从人性那里获取某种东西。不过，它一旦与良善完全融合，就会抛弃人性的一切，披上神性。

和前面一样，这个问题也能通过发生在人身上的事来说明。当人正经历重生，也就是要与主结合时，他会凭借真理，即信之真理朝那结合行进。因为若不凭借信的认知，没人能重生，而信的认知就是他朝这结合行进所凭借的真理。主凭良善，即仁爱触及这些真理，并将这仁爱引入信的认知，即它的真理中。因为一切真理都是接受良善的容器，故真理越纯正，就越增多，良善也越大量接受作为容器的真理，使它们归入秩序，最终显明自身，以致最后真理不再显现，除非良善透过它们闪耀。真理以这种方式变得属天-属灵。主唯独存在于仁爱所流出的良善中，故人以这种方式与主结合，并凭借良善，即仁爱而拥有赋予他的良知。然后，他通过这良知思考何为真理，何为正义。不过，这良知与已引入良善或仁爱的真理并正义保持一致。

2064.创世记 17: 16. 我必赐福给她，也要从她赐一个儿子给你。我要赐福给他，他也要成为多族；必有百姓的君王从她而出。

“我必赐福给她”表真理的增多。“也要从她赐一个儿子给你”表理性。“我要赐福给他”表这真理的增多。“他也要成为多族”表由此产生的良善。“必有百姓的君王从她而出”表出于相联结的真理与良善的真理，也就是“百姓的君王”。

2065. “我必赐福给她”表真理的增多。这从“赐福”的含义清楚可知，“赐福”就是富有一切良善与真理（参看第一卷，981, 1096, 1420, 1422节）。此处“神必赐福给她”这句话是指着撒拉说的，故意思是真理的富有或增多。因为如前所示，“撒拉”代表并表示与良善联结的真理，就是智性真理（intellectual truth）。这种真理及其增多就是此处的主题。至于何为智性真理，可参看前文（1904节）。

2066. “也要从她赐一个儿子给你”表理性。这从“儿子”的含义清楚可知，“儿子”是指真理（参看 489, 491, 533, 1147节）。由于理性的全部都来源于真理，故此处“儿子”表理性。主的第一理性由婢女夏甲所生的以实玛利来代表和表示。这在前面有所论述（16章）。此处所论述的主题是第二理性，由撒拉要生的以撒来代表和表示。由以实玛利所代表的第一理性是随后被逐出家门的理性，而由以撒所代表的第二理性是留在家里的理性，因为它是神性。关于该理性，蒙主怜悯，我们会在下一章论述以撒的地方予以说明。

2067. “我要赐福给他”表这真理的增多，即“儿子”所表示的理性的增多。这从“赐福”的含义清楚可知，“赐福”是指富有一切良善与真理，如刚才所说的（2065节）。

2068. “他也要成为多族”表由此产生的良善。这从“民族”的含义清楚可知，“民族”是指良善（参看第一卷 1259, 1260, 1416, 1849节）。

2069. “必有百姓的君王从她而出”表出于相联结的真理与良善的真理，也就是“百姓的君王”。这从“君王”和“百姓”的含义清楚可知，“君王”一般表示一切真理（参看 2015节）；“百姓（即人民）”也表示真理，一般表示一切属灵之物；因为“君王”论及百姓，并不怎么论及民族，除非民族表示邪恶（参看 1259, 1260节）。在圣言的预言部分，“君王”和“百姓”经常被提及，但它们从来就不是指君王和百姓。因为就圣言本身，即内义而言，所论述的主题根本不是君王和百姓，而是属于主国度的属天和属灵之物，因而是良善和真理。字义仅仅通过可感知的物体来表达自己，就像人用话语来表达自己一样，只是为了使它的意思能被理解。

此处“必有百姓的君王从她而出”论及撒拉，而“撒拉”表示主所拥有的神性真理，故“百姓的君王”明显表示出于相联结的真理与良善的真理，也就是内在教会的一切真理，或信的内层真理(interior truths)。这些真理出自主，所以它们在圣言中经常被称为“王的众子”，如前所示(2015节)。

谁都能看出，“必有百姓的君王从她而出”这句话里面隐藏着某种内在神性事物。因为本节论述的主题是以撒，论到以撒，经上说“我要赐福给他，他也要成为多族”；而论到撒拉，经上则说“必有百姓的君王从她而出”，这与第六节论及亚伯拉罕的话几乎一样，即“君王从他而出”，只是经上不像论及撒拉那样论及他，论到撒拉时，经上说“必有百姓的君王从她而出”。其中的奥秘藏得太深，以至于无法用几句话来揭示和描述。这个奥秘从亚伯拉罕代表和表示神性良善，撒拉代表和表示神性真理，可在某种程度上变得明显，大意是：一切属天真理要从“亚伯拉罕”所表示的主的神性良善而出并存在，而一切属灵真理要从“撒拉”所表示的主的神性真理而出并存在。属天真理是属天天使所具有的真理，属灵真理则是属灵天使所具有的真理。或也可说，属天真理是大洪水前属天的上古教会成员所具有的真理，而属灵真理则是大洪水后属灵的古教会成员所具有的真理。因为天使和教会成员都被分为属天的和属灵的。对主之爱将属天者与属灵者区别开来，而对邻之爱则将属灵者与属天者区别开来。

然而，若不知道属天者与属灵者之间的区别，或也可说，不知道属天教会与属灵教会的区别，那么对于属天真理与属灵真理就没什么可说的了。关于这些区别，可参看第一卷(202, 337, 1577节)；关于上古教会和古教会的各自性质，可参看597, 607, 640, 765, 114-1125节等；拥有对主之爱是属天者，拥有对邻之爱是属灵者(参看2023节)。

这些考虑足以说明这个奥秘，也就是说，第六节提到的“从亚伯拉罕所出的君王”表示从主的神性良善所流入的属天真理；而本节提到的“从撒拉所出的百姓的君王”表示从主的神性真理所流入的属灵真理。主的神性良善只能流入属天之人，因为它流入意愿部分，如上古教会

的情形；而主的神性真理流入属灵之人，因为它唯独流入认知部分，而他里面的认知部分已经与意愿部分分离（参看 2053 节末尾）。或也可说，属天良善流入属天之人，属灵良善流入属灵之人。正因如此，主向属天天使显为一轮太阳，向属灵天使显为一轮月亮（参看 1529, 1530 节）。

2070. 创世记 17: 17. 亚伯拉罕就脸伏于地窃笑，心里说，一百岁的人还能生孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生育吗？

“亚伯拉罕就脸伏于地”表崇拜。“窃笑”表对真理的情感。“心里说”表祂这样想。“一百岁的人还能生孩子吗”表那时属于主人性本质的理性要与神性本质联结。“撒拉已经九十岁了，还能生育吗”表与良善联结的真理必成就这一切。

2071. “亚伯拉罕就脸伏于地”表崇拜。这从“脸伏于地”的含义清楚可知，“脸伏于地”是指崇拜（参看 1999 节）。

2072. “窃笑”表对真理的情感。这从“笑”的起源和本质清楚可知。笑的起源无非是对真理的情感，或对虚假的情感，这种情感产生了通过笑声表现在脸上的欢笑和快乐。这表明笑的本质并非别的东西。事实上，笑是属于身体的外在事物，因为它属于面部表情。而在圣言中，内在事物通过外在事物来表达和表示。正如心智的一切内在情感以面部表情来表达和表示，内在听觉和顺从以耳朵来表示，内在视觉或认知以眼睛来表示，能力和力量以手和臂来表示等等，对真理的情感同样以笑来表达和表示。

人类理性的主要元素是真理。这理性里面也有对良善的情感，不过，这情感存在于对真理的情感中，如同它的灵魂。存在于理性中的良善情感并不以笑声来表现自己，而是以某种欢喜和由此产生的不发笑的快乐感觉来表现自己，因为笑声通常包含某种并不那么良善的东西。真理是理性人中的主要元素，其原因在于，理性通过对真理的认知形成，因为谁也无法凭其它方法变得理性。对良善的认知是真理，就象对真理的认知是真理一样。

“窃笑”在此表对真理的情感。这从以下事实清楚可知，本节讲述了亚伯拉罕窃笑，就像撒拉在以撒出生前后窃笑一样，以撒因“笑”而得名，因为“以撒”这个词表示笑。从本节明显可知，亚伯拉罕听到以撒就发笑，因为经上说，亚伯拉罕听到撒拉所出的儿子后就窃笑。以下经文提到，在以撒出生前，撒拉从耶和华那里听说她要生一个儿子后也笑了：

当撒拉在帐棚门口听见这话时，撒拉心里窃笑，说，我已衰老，我的主也老了，怎能在这喜事呢？耶和华对亚伯拉罕说，撒拉为什么窃笑，说，我已年老，果真能生育吗？撒拉就害怕，不承认。她说，不然，你实在笑了。（创世记 18:12, 13, 15）

后来，以撒出生后：

亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒（笑声）。撒拉说，神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。（创世记 21:3, 6）

若非“窃笑”和表示笑的“以撒”之名包含这类事物，这些事绝不会被提及。

2073. “心里说”表祂这样想。这是显而易见的，无需解释。

2074. “一百岁的人还能生孩子吗”表那时属于主人性本质的理性要与神性本质联结。这从“一百岁”的含义清楚可知（对此，参看 1988 节）。

2075. “撒拉已经九十岁了，还能生育吗”表与良善联结的真理必成就这一切。这从“撒拉”代表并表示与良善联结的真理，也就是神性真理，以及数字“九十”或“九”的含义清楚可知。人们必感到惊讶万分，即“一百岁”，亚伯拉罕的年纪，表示主人性本质的理性要与祂的神性本质联结；而“九十岁”，也就是撒拉的年纪，表示与良善联结的真理必成就这一切。但主圣言中的事物无不是属天和神性之物，故它里面出现的数字同样如此。出现在圣言中的所有数字和其中的名字一样，均表示真实事物，这在第一卷已予以说明（参看 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893, 1988 节）。

数字“九”表结合，数字“九十”尤表结合，因为“九十”是九乘十的结果，而“十”表余留。结合通过余留实现，如前所述（1988 节末

尾)。这也可从以下代表物和有意义的记号清楚看出来：耶和華曉諭摩西說，七月初十是贖罪日，這日要守為聖安息日；在七月初九晚，從這一晚到次日晚上，他們要慶祝安息日(利未記 23:27, 32)。

就內義而言，這些細節表通過余留結合，也就是說，“九”表結合，“十”表余留。這些數字里面隱藏着一個神性奧秘，這一點從一年中要守為聖的月份和日子明顯看出來。例如，每第七天都是一個安息日，每七月，如剛才所述，是一個聖安息日；每七年同樣如此；還有每七次的第七年，它標志着一個禧年的開始。聖言中的所有其它數字也一樣，如數字“三”和“七”的含義差不多；“十二”表信的一切事物；“十”和“十分之一”意思一樣，均表余留（參看 576 節）等等。在此處所引用的利未記經文中，若非數字“十”和“九”包含奧秘，經上決不會規定，七月初一是聖安息日，他們要在這個月的初九慶祝它。主的聖言在內義上就是這樣，儘管這類事物在歷史意義上並不明顯。這同樣適用於有關耶路撒冷的記載，耶路撒冷在西底家第九年被尼布甲尼撒圍困，十一年的四月初九日，這城被攻破。對此，我們在列王紀下讀到：

西底家作王第九年十月初十日，巴比倫王尼布甲尼撒攻擊耶路撒冷，這城被圍困，直到西底家王十一年。四月初九日，城里有大飢荒，甚至那地的人民都沒有糧食。城被攻破。（列王紀下 25:1, 3, 4）

“城里有大飢荒，甚至那地的人民都沒有糧食”之時的“第九年”、“十月”、“十一年”、“四月初九”在內義上表示藉由信與仁之物的結合不復存在。“城里有大飢荒，甚至那地的人民都沒有糧食”表信與仁都蕩然無存。這就是這些話的內義，它根本沒有顯現在字面上。比起聖言的預言部分，諸如此類的事物更不會從歷史部分閃耀出來。因為歷史事件會迷惑心智，以致它幾乎不相信還有更深層的事物隱藏在里面。然而，所有這些事件都具有代表性，用來描述它們的這些話本身處處具有屬靈之義。這些事幾乎令人難以相信，但它們卻是千真萬確的（參看 1769-1772 節）。

2076. 創世記 17: 18. 亞伯拉罕對神說，但愿以實瑪利活在你面前！

“亚伯拉罕对神说”表从爱而来的主的直觉。“但愿以实玛利活在你面前”表凭真理而具有理性的其他人不应灭亡。

2077. “亚伯拉罕对神说”表从爱而来的主的直觉。这从“对神说”的含义清楚可知，前面多次说明，“对神说”表示直觉。“亚伯拉罕”在此表示处于这种状态和这个年龄的主，这在前面已说明（1989 节）。主出于爱说这句话，这是显而易见的。因为源于爱的情感从经上的这句话中流露出来，即“但愿以实玛利活在你面前”。主的情感或爱就是神性，也就是说，它针对全人类，祂渴望通过其人性本质与神性本质的融合将全人类与祂自己完全联结起来，并永远救赎他们。关于这爱，可参看第一卷（1735 节）；关于主出于这爱不断与地狱争战，参看 1690, 1789, 1812 节；关于在其人性与神性的融合中，祂唯独关注神性与人类的结合，可参看 2034 节。

主爱的性质超越所有人的认知，在那些不知道何为天使所在的天堂之爱的人看来，也是最难以置信的。为从地狱中抢救灵魂，众天使根本不在乎献上自己的生命；甚至如有可能，他们宁愿代替那灵魂去忍受地狱的痛苦。因此，他们至内在的喜乐就是将从死中复活的人送入天堂。不过，他们坦承，这爱没有一丁点来自他们自己，它的方方面面唯独来自主。事实上，若有人有别的想法，他们会感到很愤慨。

2078. “但愿以实玛利活在你面前”表凭真理而具有理性的其他人不应灭亡。这从“以实玛利”清楚可知，“以实玛利”代表和表示理性，如论述以实玛利的前一章所解释的。教会里面有两种人，即属灵的和属天的。属灵的凭真理变得理性，而属天的则凭良善变得理性。至于他们之间有何区别，可参看前文（2069 节），以及第一卷的多处地方。“以实玛利”在此表示凭真理变得理性的属灵之人，因为“以实玛利”的真正意义是指理性真理，如前所示（1893, 1950, 1951 节）。这理性真理在被良善（如此处亚伯拉罕所表示的主）吸纳和渴望时，它表属灵之物，因而表属灵之人，或也可说，表属灵教会，其救赎就是主出于圣爱（参看刚才所述，2077 节）所极度渴望的。这种渴望就用这句话来表达，即“但愿以实玛利活在你面前！”

2079.创世记 17: 19. 神说，你妻子撒拉必给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚立我的约，作随从他的他种永远的约。

“神说”表所直觉到的答复。“你妻子撒拉”表与良善结合的神性真理。

“必给你生一个儿子”表这理性必由此而来。“你要给他起名叫以撒”表神圣理性。“我要与他坚立我的约”表融合。“作永远的约”表永远的融合。“随从他的他种”表那些将来会信主的人。

2080. “神说”表所直觉到的答复。这从“说”的含义清楚可知，“说”表直觉，如刚才所解释的(2077 节)。在前一节我们读到“亚伯拉罕说”，这表示直觉，而此处我们则读到“神说”，或回答，故可知，这表示所直觉到的答复，或以直觉的形式接受到的答复。一切直觉必包含一问一答，对这二者的直觉以此处具有历史意义的两句话来表达，即“亚伯拉罕对神说”和“神说”。“神说”表直觉(参看 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919 节，以及本节各个地方)。

2081. “你妻子撒拉”表与良善结合的神性真理。这从“撒拉”清楚可知，“撒拉”代表和表示与良善结合的神性真理(参看 2063 节)。

2082. “必给你生一个儿子”表这理性必由此而来。这从“儿子”的含义清楚可知，“儿子”表真理，在此表理性真理，也如前所述(2066 节)。

2083. “你要给他起名叫以撒”表神圣理性。这从以撒的代表，及其名字的内义清楚可知。从以撒的代表可知：如前面各处所说的，亚伯拉罕代表主的内在人，而以撒代表主的理性人，雅各则代表祂的属世人。主的内在人是耶和華自己。祂的理性人因内在人流入外在人的知识情感(参看 1896, 1902, 1910 节)而成孕，故源于如此与人性联结的神性。所以，“以实玛利”所代表的第一理性是人性，但它通过主变成了神性，然后由“以撒”来代表。从其名字的含义可知：以撒因“笑”而得名，而笑的内义表示对真理的情感，这情感属于理性，如前所示(2072 节)，故以撒在此表神圣理性。

主凭自己的能力将祂所具有人性的一切事物变成神性，因此不但将理性，还将感官部分(无论内在还是外在)、因而将身体本身也变成神性。祂以这种方式将人性与神性融合。前面已说明，不仅理性，而且感官

部分、因而整个身体也都变成神性和耶和華。谁都能从以下事实清楚看出这一点，即唯独祂带着身体从死中复活，以其整个神性和整个人性坐在神权的右手边。“坐在神权的右手边”表示拥有天上和地上的一切权柄。

2084. “我要与他坚立我的约，作永远的约”表融合，事实上表永远的融合。这从“约”的含义清楚可知，“约”表结合，当论及主时，它表其神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质的融合。“约”就表示这些事物，这在前面（665, 666, 1023, 1038, 1864 节）和本章各处都有所说明。

2085. “随从他的他种”表那些将来会信主的人。这从“种”的含义清楚可知，“种”是指信（参看 1025, 1447, 1610, 2034 节）。“种”在此表示那些拥有爱之信，即拥有对主之爱的人，因而表示属天之人，或那些属于属天教会的人，因为论述的主题是以撒。但下一节的主题，即“以实玛利”则表示那些拥有仁之信，即拥有对邻之仁的人，因而表示属灵之人，或那些属于属灵教会的人。至于属天之人属灵之人的区别，可参看 2069, 2078 节；至于拥有对主之爱和拥有对邻之仁的区别，可参看 2023 节。

2086. 创世记 17: 20. 至于以实玛利，我已听见你了。看哪，我必赐福给他，使他繁殖，极其繁多。他必生十二个族长；我也要使他成为一大民族。

“至于以实玛利，我已听见你了”表那些凭真理变得理性之人，他们要得救。“看哪，我必赐福给他”表他们将被充满和赐予。“使他繁殖”表具有信之良善。“繁多”表具有源于此的真理。“极其”表没有限制。

“他必生十二个族长”表属于仁之信的最初和最重要的诫命。“我也要使他成为一大民族”表良善的享受及其增多。

2087. “至于以实玛利，我已听见你了”表那些凭真理变得理性之人，他们要得救。这从“以实玛利”清楚可知，“以实玛利”在此是指那些凭真理变得理性之人，也就是那些属灵之人（参看 2078 节）。他们要得救，这从无需解释就能明白的“听见你”的含义清楚可知。

2088. “看哪，我必赐福给他，使他繁殖，极其繁多”表他们将被充满和赐予信之良善和源于此的真理，没有限制。这从“赐福”、“繁殖”和“繁多”的含义清楚可知。“赐福”表被赋予一切良善，如第一卷所示（981,1096,1420,1422 节）。“繁殖”表他们要被赋予的信之良善，“繁多”表源于此的真理，也如第一卷所示（43, 55, 913, 983 节）。

在此准确描述谁是属天之人，谁是属灵之人太过冗长。他们早有所描述（如可参看 81, 597, 607, 765, 2069, 2078 节等）。一般来说，属天之人是指那些拥有对主之爱的人，而属灵之人是指那些拥有对邻之仁的人。至于拥有对主之爱和拥有对邻之仁之间的区别，可参看 2023 节。属天之人是指那些对良善的情感源于良善之人，而属灵之人则是指那些对良善的情感源于真理之人。一开始，所有人都是属天的，因为他们由对主之爱所主导，并通过这爱接受直觉，他们凭这直觉通过对良善的情感，而非通过真理觉察何为良善。

后来，当对主之爱不再如原来的样子时，属灵之人便取而代之。当这些人由对邻之爱，也就是仁爱所主导时，他们就被称为属灵的。但对邻之爱，或仁爱，通过真理被植入。他们由此接受良知，并照良知通过对真理的情感，而非通过对良善的情感行事。属灵之人所具有的仁爱看似对良善的情感，其实是对真理的情感。由于这种表象，仁爱仍被称作良善。但这良善其实是由他们的信所产生的良善。主在约翰福音中所指的就是这些人：

我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。

（约翰福音 10:9, 14, 16）

2089. “他必生十二个族长”表属于仁之信的最初和最重要的诫命。这从“十二”和“族长”的含义清楚可知：“十二”是指属于信的一切事物；“族长（prince 或译首领，使臣）”是指最初和最重要的事物。“君王”（King）和“首领（或译族长，使臣）”在圣言的各个部分都有所提及，但就内义而言，他们从来就不是指君王或首领（或译族长，使臣），

而是指当下所论及主题的最初和最重要的事物。“君王”表作为一个整体的真理，这在前面早已说明（2015 节）；“首领”（或译族长，使臣）则表真理最初和最重要的方面，也就是诫命（1482 节）。为此，天使，尤其属灵天使被称为“执政的”，因为他们由真理主导。“首领”（或译族长，使臣）与伴随仁爱的真理有关，因为如前所述（2088 节），属灵之人凭借他们看似真理的真理从主接受仁爱，并通过这仁爱接受良知。

这个世界至今不知“十二”表信的一切事物。然而，每当数字“十二”出现在圣言中，无论历史部分还是预言部分时，它都没有其它含义。雅各的“十二个儿子”，以及因此由他们所命名的“十二支派”也没有其它含义。这同样适用于主的十二使徒。雅各的每个儿子和十二使徒中的每一个都代表信的某个本质和主要方面。至于雅各的每个儿子和每个支派分别代表什么，蒙主怜悯，这要等到论述雅各的众子时（创世记 29, 30 章）再予以告知。

2090. “我也要使他成为一大民族”表良善的享受及其增多。这从“民族”的含义清楚可知，“民族”表良善，如第一卷所解释的（1159, 1258-1260, 1416, 1849 节）。因此，“成为一大民族”在此既表良善的享受，也表良善的增多。

2091. 创世记 17: 21. 到明年这时节，撒拉必给你生以撒，我要与他坚立我的约。

“我要与以撒坚立我的约”表与神圣理性的融合。“撒拉必给你生以撒”表与神性良善结合的神性真理，它将从这神性真理而生出。“到明年这时节”表那时融合的状态。

2092. “我要与以撒坚立我的约”表与神圣理性的融合。这从“约”和“以撒”清楚可知，“约”表融合（或结合），如前所述；“以撒”代表神圣理性（参看 2083 节）。

2093. “撒拉必给你生以撒”表与神性良善结合的神性真理，它将从这神性真理而生出。这从“撒拉”和“亚伯拉罕”清楚可知，“撒拉”代表神性真理（参看 2063, 2081 节）；“亚伯拉罕”代表神性良善（参看

2063 节等)。

至于主的第一理性如何孕育和生出，这在论述代表第一理性的“以实玛利”的前一章已予以说明。本章和下一章则论述该理性通过主变成神性，并且这事是通过如同神性良善与神性真理的婚姻那样的结合成就的。第一理性只能通过内在人流入外在人的知识情感而孕育，也只能通过知识情感生出，对知识的情感由撒拉的婢女夏甲来代表，如前一章所示(1896, 1902, 1910 节等)。

但是，第二理性或神圣理性的孕育和生出并非以这种方式，而是凭借内在人中真理与良善的结合，以及由此产生的流注。对主而言，这一切是凭源于神性本身，即耶和华的祂自己的能力成就的。前面屡次阐明，祂的内在人就是耶和华，“亚伯拉罕”所代表的良善本身属于内在人，如同“撒拉”所代表的真理本身也属于内在人一样。因此，这二者都变成神性，主的神圣理性就由它们孕育和生出。事实上，它通过良善流入真理、因而凭借这真理而孕育和生出，因为该理性的主要元素是真理，如前所述(2072 节)。所以，此处经上说“撒拉必给你生以撒”，它表示与良善结合的神性真理，神圣理性从神性真理而出。17 节经文说，撒拉是“九十岁的女儿”，它表示与良善结合的真理必成就这一切。

对所有人而言，由于每个人都被造为神的样式和形像，故会有类似但不可相提并论的事发生，也就是说，人的第一理性也是通过他的内在人流入其外在人中知识情感的生命而孕育和生出的。他在重生时，便从主接受这第二理性，因为那时，他以其理性觉察何为信之良善与真理。对人而言，内在人在他的理性之上，是主的(参看 1889, 1940 节)。

2094. 前一章和本章，直到此处，一直论述的是主里面理性的孕育和生出；而下文则论述它如何变成神性。不过，有人可能认为知道这些细节对信没有多大益处，只要人们知道主的人性本质变成了神性，并且主就人性本质和神性本质而言是神就可以了。然而，情况是这样：简单相信这一点的人的确没有必要知道它如何变成神性，因为知道它如何变成神性仅仅是为了让他们相信事实的确如此。

但是，如今有很多人不信任何事，除非他们知道事情的来龙去脉。这一点从以下事实可以看出来：很少有人相信主，尽管他们口头上承认祂，因为信的教义就是这样教导的。然而，他们仍对自己并彼此说，若知道事实会是这样，他们必相信。他们不相信，却仍这样说的原因在于，主像其他人一样出生，并且表面上和其他人没什么两样。这些人不可能接受任何信，除非他们首先在某种程度上知道事情的来龙去脉。这就是为何解释这些事的原因。而那些简单相信圣言的人则没有必要知道所有这些细节，因为他们已达到刚才所说的那些人唯有通过知晓这类细节才能达到的目的。

而且，这些就是包含在内义中的细节，内义就是主在天堂的圣言。天堂里的人就是以这种方式理解圣言的。当有人接触真理，即内义时，他的思维就会与天堂里的人合为一体，哪怕他的观念相对来说非常笼统和模糊。那里的属天天使拥有信本身，并通过良善看待这些事，发现它们如此来自良善。而属灵天使则通过真理看待这些事；他们也确认，并因此通过诸如包含在内义中的那类事物被完善。不过，这种确认是通过成千上万次的内在推理实现的，而这些推理无法以可察觉的方式流入世人的思维模式。

2095. “到明年这时节”表那时融合的状态。这从有关亚伯拉罕和撒拉年龄的论述清楚可知，即当以撒出生时，亚伯拉罕是“一百岁的人”，而撒拉已经“九十岁了”；以此表示：主人性本质的理性那时必与祂的神性本质联结起来，并且与良善结合的真理必成就这一切（对此，可参看 1988, 2074, 2075 节）。所以，“明年”表融合的状态。

2096. 创世记 17: 22. 神向亚伯拉罕讲完了话，就离开他上升去了。

“神向亚伯拉罕讲完了话”表这种直觉的结束。“就离开他上升去了”表主进入先前的状态。

2097. “神向亚伯拉罕讲完了话”表这种直觉的结束。这从“讲”（speak）和“说”（say）的含义清楚可知，前面数次说明，“讲”和“说”的内义是指发觉。故“讲完了话”是指不再是具有这种直觉。

2098. “就离开他上升去了”表主进入先前的状态。这从前面所述清楚

可知，因而是显而易见的，无需解释。主在世时经历了两种状态，一是谦卑的状态，二是荣耀的状态。这在前面早已说明（参看 1603, 2033 节）。既然祂经历了两种状态，那么显然，祂也有两种直觉的状态。当祂发觉包含在本章直到此处内义中的事物时，祂处于荣耀的状态，即人性与神性融合的状态。祂不再处于这种直觉的事实，以“神向亚伯拉罕讲完了话，就离开他上升去了”这句经文来表达。

2099. 创世记 17: 23. 正当那日，亚伯拉罕照神对他讲的，给他的儿子以实玛利和所有人，无论是在家里生的，是用银子买的，就是亚伯拉罕家人中的一切男子，都在他们包皮肉上给行了割礼。

“亚伯拉罕给他的儿子以实玛利”表那些真正理性的人。“无论是在家里生的，是用银子买的，就是亚伯拉罕家人中的一切男子”在此和前面一样，表那些具有与良善结合的信之真理的教会中人。“都在他们包皮肉上给行了割礼”表他们靠着主洁净和公义。“正当那日”表被论及的状态。“照神对他讲的”表照着直觉。

2100. “亚伯拉罕给他的儿子以实玛利”表那些真正理性的人。这从“以实玛利”的含义清楚可知，“以实玛利”是指那些凭真理变得理性的人，即那些属灵之人（参看 2078, 2087, 2088 节）

2101. “无论是在家里生的，是用银子买的，就是亚伯拉罕家人中的一切男子”表那些具有与良善结合的信之真理的教会中人。这从“家里生的”、“银子买的”和“男子”的含义清楚可知：“家里生的”是指属天之人，“银子买的”是指属灵之人，这些人都是教会中人（参看 2048, 2051, 2052 节）；“男子”是指那些拥有信之真理的人（参看 2046 节）。由此明显可知，他们是指具有与良善结合的信之真理的教会中人。

2102. “都在他们包皮肉上给行了割礼”表他们靠着主洁净和公义。这从“割礼”和“包皮”的含义清楚可知：“割礼”是指从我欲和物欲中洁净（参看 2039 节）；“包皮”是指除去这些爱（参看 2041, 2053, 2057 节）。所引用的这些章节还进一步说明，这些爱是阻止主的良善与真理流入和运作的唯一障碍，并因此阻止主的公义行在人身上。

这一整章都在论述主神性本质与人性本质的融合，以及主凭祂现已变

成神性的人性而与人的结合，还论述了割礼，即从人所具有的一切污秽中洁净。所有这些事构成一个系列，一个接着一个。事实上，主里面神性本质与人性本质的融合得以成就，目的是为了神性可以与人结合。而神性与人的结合无法实现，除非人从这些爱中洁净。一旦他从这些爱中洁净，主的神性人就会流入进来，从而将人与它自己联结起来。这表明了圣言的性质，也就是说，一旦理解了内义，圣言中的一切事物就会以得体、优美的次序全部串联起来。

2103. “正当那日”表被论及的状态。这从“日”的含义清楚可知，“日”的内义是指状态（参看 23, 487, 488, 493, 893 节）。

2104. “照神对他讲的”表照着直觉。这从“神说话”和“讲话”表发觉清楚可知（参看 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2097 节）。

2105. 创世记 17: 24-26. 亚伯拉罕受割礼的时候，年九十九岁。他儿子以实玛利割包皮的时候，年十三岁。正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼。

“亚伯拉罕年九十九岁”表主的神性本质与其人性本质联结前的状态和时间。“（亚伯拉罕）受割礼的时候”表祂将其外在人的邪恶完全逐出的时候。“他儿子以实玛利”表那些靠着主凭信之真理变得理性之人。

“年十三岁”表神圣的余留。“（以实玛利）割包皮的时候”和前面一样，表洁净。“正当那日”表就在那时。“亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼”表当主将祂的人性本质与其神性本质联结起来时，祂也将自己与其他所有凭真理变得理性之人联结起来，并拯救他们。

2106. “亚伯拉罕年九十九岁”表主的神性本质与其人性本质联结前的状态和时间。这从“九十九岁”的含义清楚可知，“九十九岁”是指主将内在人与理性人完全联结起来之前的时间（参看 1988 节）。如前面频繁所述，主的内在人就是耶和華自己，即神性本身。这神性一旦与人性联结，就会与这理性联结，因为人性始于理性的至内在部分，并从那里延伸到人的外在。

2107. “（亚伯拉罕）受割礼的时候”表祂将其外在人的邪恶完全逐出的时候。这从“割（礼）”的含义清楚可知，“割（礼）”是指从我欲和物

欲中洁净，或也可说，从恶中洁净，因为这些爱是一切邪恶的源头(参看 2039, 2041, 2053, 2057 节)。主凭自己的能力逐出邪恶，从而将祂的人性本质变成神性。这一点在第一卷已予以充分说明，也在前面有所论述 (2025 节)。

2108. “他儿子以实玛利”表那些凭信之真理变得理性之人。这从“以实玛利”清楚可知，“以实玛利”在此代表那些凭真理变得理性，即变得属灵之人(参看 2078, 2087, 2088 节)。

2109. “年十三岁”表神圣的余留。这从“十”和“三”的含义清楚可知：“十”是指余留 (参看 576, 1988 节)；“三”是指神圣之物(参看 720, 901 节)。数字“十三”由十和三组成，故表神圣的余留。在圣言中，数字均表真实事物 (对此，可参看 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893 节)。至于何为人所具有的余留，这在前面已予以阐明 (468, 530, 561, 660, 1050, 1906 节)。

2110. “(以实玛利) 割包皮的时候”表洁净。这从“割”和“包皮”的含义清楚可知：“割”是指从我欲和物欲中洁净 (参看 2039 节)；“包皮”是指除去这些爱 (即我欲和物欲，或对自我和这个世界的爱) (参看 2041, 2053, 2057 节)。

2111. “正当那日”表就在那时。这从“日”的含义清楚可知，“日”是指时间和状态，如前面所解释的 (23, 487, 488, 493, 893 节)。

2112. “亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼”表当主将祂的人性本质与其神性本质联结起来时，祂也将自己与其他所有凭真理变得理性之人联结起来，并拯救他们。这从本章“亚伯拉罕”和“以实玛利”的代表，以及“割礼”的含义清楚可知：在本章，“亚伯拉罕”是指处于那个状态和那个年龄的主 (参看 1989 节)；“以实玛利”在此是指那些凭真理变得理性之人 (参看 2078, 2087, 2088 节)；“割礼”是指得到洁净 (参看 2039 节)，当论及主时，则指得到荣耀，因而是指脱去人性，披上神性。得到荣耀就意味着披上神性 (参看 2033 节)；同时，主也将祂自己与那些凭真理变得理性，即变得属灵之人联结起来 (参看 2034, 2078, 2088 节)。

2113.创世记 17: 27.家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都同他一起受了割礼。

“家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子买的”表那时所有那些教会中人。“从外人”表教会外所有理性之人。“也都同他一起受了割礼”表他们因主称义。

2114. “家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子买的”表那时所有那些教会中人。这从“在家里生的”和“用银子买的”含义清楚可知：“在家里生的”是指那些属天之人，“用银子买的”是指属灵之人（对此，参看 2048, 2051, 2052 节）。那里还说明，他们是教会中人，因为所有教会中人，即构成教会的所有人要么是属天的，要么是属灵的。至于谁是属天之人，谁是属灵之人，可参看前文（2088 节）。本章这最后一节概括了前面所有内容，也就是说，那些洁除我欲和物欲的人，既包括那些教会中人，也包括那些教会外的人，他们都因主称义。这两类人都被称作“家人”，因为就内义而言，“家”表主的国度（2048 节）。

2115. “从外人”表教会外所有理性之人。这从“外人”的含义清楚可知，“外人”是指那些教会外的人（参看 2049 节），因而是指没有圣言，从而对主一无知的外邦人。这些人若具有理性，即共同生活在仁爱或相爱中，并照自己的宗教信仰接受某种良知，同样得救。这在第一卷已经说明（593, 932, 1032, 1059, 1327, 1328 节）。

2116. “也都同他一起受了割礼”表他们因主称义。这从“割礼”的含义清楚可知，“割礼”代表并因此表示被洁净（参看 2039 节）。他们“同他（即亚伯拉罕）一起受了割礼”也是一种代表行为，也就是说，被洁净并由此称义的行为。但公义的情形并不象人们通常所想的那样。他们以为，只要人成为信徒，即便在生命的最后一刻，不管他们一生中是否犯罪，是否有过可耻行为，一切罪恶都会被擦去，并完全被抹除。然而，我已得到充分指教，人在肉身生活时所思想并做出的一切罪恶，哪怕最小的，都不会被擦去，并完全被抹除，反而全都保留下来，直至最小细节。

真相是：对那些曾思想并实施过仇恨、报复、残忍、奸淫行为，并由此过着不仁爱的生活之人而言，死后，他们在如此行的过程中所获取的生命会降临到他们身上，并逐渐重现。对他们来说，这就是地狱折磨的源头。但对那些生活在对主之爱和对邻之仁中的人而言，其生命的罪恶也全都保留下来；不过，这些罪恶会被他们在世时凭仁爱的生活从主那里所接受的良善调和，他们由此被举升天堂。事实上，他们从与他们同在的恶中退离，以致这些恶不再显现。在来世，人若对自己身上的罪恶持怀疑态度（因为它们没有显现出来），就会被带回这些罪恶，直到他们认识到这是千真万确的事实为止。然后，他们被再次举升天堂。

这就是称义所表示的，因为人们以这种方式逐渐承认主的公义，而非自己的公义。人们说，凡有信的人就会得救，他们说的是实话。但是，在圣言中，“信”是指对主之爱和对邻之仁，因而是指源于这些爱的生活，并非指别的东西。教义和信条属于信，但并非信。因为这些东西的每一个及全部，都是为了人能变成诸如它们所教导的样子而存在。这从主的话清楚看出来，即爱神并爱邻如己构成一切律法和一切先知，即构成信的整个教义(马太福音 22:34-39;马可福音 12:28-35)。其它信并非正信，也不可能存在，这在第一卷已经说明(30-38, 379, 389, 724, 809, 896, 904, 916, 989, 1017, 1076, 1077, 1121, 1158, 1162, 1176, 1258, 1285, 1316, 1608, 1798, 1799, 1834, 1843, 1844 节)；天堂本身就在于爱主和相爱(537, 547, 553, 1112, 2057 节)。

关于最后的审判

2117.如今很人有人知道最后的审判是什么。他们以为，最后审判的进行会伴随着这个世界的毁灭。这导致这样的猜测：整个地球，连同可见世界的一切事物都会被火焚毁；那时，死去的人首次复活，并面临审判，恶者被投入地狱，善者升入天堂。这些猜测源于圣言的预言，其中提到要造一个新天、新地，以及新耶路撒冷。殊不知，这类预言的内义完全不同于字面上的意思。“天”不是指天空，“地”也不是指地球，而是指主总体上的教会，以及与每个人同在的个体教会。

2118.最后的审判是指一个教会的末世，以及每个人生命的最终状态。关于教会的末世：对大洪水前上古教会的最后审判发生在他们的后代灭亡之时，他们的毁灭被描述为大洪水；对大洪水后古教会的最后审判发生在该教会所有人几乎都成了偶像崇拜者，并被分散之时；对随后雅各后代中的代表性教会的最后审判，则发生在十个支派被掳去、分散在列国中，并且后来，主降世后，犹太人被逐出迦南地，分散到世界各地之时；对当代教会，也就是所谓基督教会的最后审判，就是约翰启示录中“新天和新地”所表示的。

2119.每个人临终之时生命的最终状态就是他的最后审判。这对有些人来说并非秘密，却很少有人相信它。然而，每个人死后都会复活进入来世，并面临审判，这是永恒的事实。该审判的情况如下：几天后，人的肉体一旦冷却，他就会被主通过一开始与他同在的属天天使恢复知觉。不过，他若无法与属天天使待在一起，就会被属灵天使接管，后来逐渐被善灵接管。因为凡进入来世的，无一例外都会作为客人受到欢迎和接待。但是，由于每个人的欲望都跟随着他，所以，曾过着邪恶生活的人无法长时间地与天使或善灵待在一起，而是逐渐与他们分离，直到最后，他来到其生活与他在世时的生活相类似的灵人当中。这时，他觉得自己仿佛回到肉身的生活，而事实上，这本身就是肉身生活的延续。他的审判就始于这种生活。停留一些时日后，那些过着邪恶生活的人就会下入地狱，而那些过着良善生活的人则逐渐被主提入天堂。这就是每个人的最后审判，这在第一卷的记事中有所说明。

2120.主在马太福音(24:7, 29)和路加福音(21:25)所说的每一个细节，如海中波浪的响声，日头变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，民攻打民，国攻打国等等，均表示最后审判到来之时的教会的状态。“海中波浪的响声”无非表示总体上的教会和具体的每个人里面的异端和争论就这样处于喧嚣之中。“日头”无非表示对主之爱和对邻之仁；“月亮”则表示“信”；“众星”表示对信的认知；所有这一切在末世都会如此变黑，也不放光，并从天上坠落，也就是说，消失不见。主在以赛亚书(13: 10)中也说过类似的话。所以，“民攻打民，国攻打国”

无非表示恶攻打恶，假攻打假，诸如此类。主以这种方式说话有很多隐藏的深层原因。我非常肯定，并在第一卷已说明，“海”、“日头”、“月亮”、“众星”、“民”和“国”具有这样的含义。

2121. 最后的审判即将发生，这在地上和教会中不像所有灵魂都到达并聚集的来世那样明显。如今，灵人界充满恶魔和恶灵，绝大部分来自基督教界。他们当中盛行的，无非是仇恨、报复、残忍、淫秽和阴谋诡计。这不仅是新来的灵魂首先到达的灵人界的情形，也是那些就其动机和意图而言具有内在邪恶之人所在世界的内在气场的情形。时至今日，这个内在气场已超负荷，以致我纳闷怎会如此之多。所有人并非瞬间被投入地狱，因为按照秩序法则，所有这样的人都要回到他在肉身时所拥有的生活中，并以这种方式被逐步带入地狱。主从不将任何人投入地狱，而是每个人将自己投入地狱。结果。这些灵人的世界挤满了众多这类灵人，他们会在那里聚集并停留一段时间。由于他们，从尘世来的灵魂受到可怕的压制。而且，与人同在的灵人（因为主经由灵人和天使管理每个人）比之前更易被挑动起来，以恶毒的暗示苦待人，并且到了与他同在的天使几乎无法驱散他们，而被迫从很远的地方流入那人的地步。在来世，由此明显看出末世即将来临。

2122. 关于新从尘世来的灵魂，还有更多可说的。那些来自基督教界的人除了成为最大的，并拥有一切事物外，几乎没有别的想法和盘算。因此，所有人都被我欲和物欲吞噬，这些欲望（或爱）与天堂的秩序完全相反（参看 2057 节）。另外，他们绝大多数人只思想肮脏、淫秽和亵渎的东西，并且彼此不谈论别的。他们也满不在乎，甚至完全鄙视关乎仁与信的一切事物。他们也不承认主自己，甚至憎恨承认祂的所有人。因为在来世，是思维和内心在说话。除此之外，由父母的可耻生活所产生的遗传之恶变得越发恶毒，就像暗中升起的大火。它们煽动人比以往任何时候都更加亵渎可敬和虔诚的事。目前，这类人正蜂拥进入来世，充满灵人界的外在和内在区域，如前所述。当邪恶开始以这种方式盛行，天平朝邪恶的那一边倾斜时，由此清楚可感知到末世即将来临，平衡必须通过弃绝那些教会中人，接纳那些教会外的人

而得以恢复。

2123.末世即将来临。这也可从以下来世的事实看出来：从主经由天堂流入灵人界的一切良善在灵人界立刻被转变为邪恶、淫秽和亵渎之物，一切真理立刻被转变为虚假。因此，相爱被转变为仇恨，诚实被转变为欺骗，诸如此类。结果，他们再也不能接受任何良善与真理。同样的情形也报应在人身上，因为他通过灵人被管理，与那些在灵人界的灵人相联。我通过大量经历十分清楚这一点，若将它全部讲述出来，必占用大量篇幅。我经常蒙允许觉察并倾听从天上来的善与真如何被转变为恶与假，以及转变的程度和性质。

2124.我被告知，诸如上古教会成员所具有的存在于意愿中的良善在那些大洪水前的人里面已不复存在；而现在，基督教会成员所具有的存在于认知中的良善开始消失，甚至只剩下一点点。其原因在于，他们只相信凭感官所理解的事，并且如今他们不仅凭感官推理，还凭古人所不知的哲学推理神性奥秘。结果，认知之光完全变暗，那黑暗日益浓重，以至于几乎无法被驱散。

2125.如今基督教会成员的品性通过代表物展现在我眼前。乌云笼罩下的灵人显得如此漆黑，以至于吓得我战栗不已。以后来的其他灵人没有这么可怕，我得到暗示，我将要见证一些事。首先，我看见孩子们正被他们的母亲残忍梳理，以致鲜血直流。这代表如今教养小孩子的性质。后来，一棵树出现了，我觉得它似乎是知识树。然后，一条大毒蛇，就是很恐怖的那种，似乎爬到那树上。它看似能伸展到整个树干的长度。这树与毒蛇消失后，那里出现了一只狗。就在这时，一扇门向一间屋子敞开，屋子里泛着如同燃煤发出的黄光，有两个女人在那里。我发觉这是一个厨房，但我不可提及我在其中所看到的東西。我被告知，毒蛇所爬上的那棵树代表诸如当今教会成员所具有的那种状态；他们用伪诚实和欺骗所围困的致命仇恨取代了爱与仁；他们还对信的事物怀有恶毒的想法。不过，我在厨房所看到的東西代表那些仇恨和想法在未来的进一步发展。

2126.进一步的代表物则展示了当今那些教会中人如何攻击纯真本身。

一个美丽、纯真的小孩子出现在那里，就在他眼前，使得恶魔和恶灵退离可憎行为的外在约束稍稍放松。然后，他们开始以各自不同的方式对待那个小孩子，蹂躏他，想要杀了他，令人发指。因为在来世，小孩子代表纯真。然而，我惊叫说，活在肉身时并未发现他们有此类行为。但我得到的答复是，这就是他们的内在，若世间法律，以及诸如害怕丧失财产、地位、名声及其性命的外在约束不阻止他们，他们就会以这样的方式疯狂攻击所有纯真之人。他们听到这个答复后，竟然还取笑了一番。由此可见当今之人是何本性，以及末世即将来临的事实。

2127.在来世，当恶人的社群被解散时，有一种最后审判有时会在恶人面前进行；当善人被准许进入天堂时，它也会在善人面前进行。我会讲述有关这两类事件的一些亲身经历。

2128.诸如发生在恶人面前的最后审判，我曾见证过两、三次。对它的概念如下：我周围的灵人结成具有破坏性的社群，他们在其中占据优势，并且不愿照秩序服从平衡法则的管理，从而不去过分骚扰其它社群，或以其压倒性的力量苦害他们。这时，一个大型灵人中队从前面稍向右靠上的地区而来。当他们接近时，只听见一阵海浪咆哮般的喧嚣声。一听到这个声音，这些灵人都惊惶失措，以致造成混乱。就在此时，这些社群里的灵人有的以这种方式，有的以那种方式被四散开来，以致他们相互分离，并且不知道彼此的下落。在这些灵人看来，所有这一切仿佛是一场伴随毁灭所有事物的最后审判。有的发出哀号，有的因恐惧而魂飞魄散。总之，他们全都充满一种类似最后关头的危机感。

他们以不同的方式听到从靠前的地区逼近的那些声音，有的感觉像是骑兵的声音，有的感觉像其它声音，这取决于他们恐惧的状态和它所引发的幻觉。我本人则觉得它就像起伏不断的低语，事实上，如同很多人同时低语。我身边的人告诉我，当社群以这种方式邪恶地集结起来时，像这样的中队就从那个地区而来。我被告知，他们知道如何拆散他们，并将其彼此分开，同时知道如何以恐惧击打他们，以致他们

只想逃离。我进一步得知，凭着这种分离和驱散，所有人最终被主归入秩序。我还被告知，这就是圣言中“东风”所表示的。

2129. 吵闹，确切地说冲突还有其它种类，它们也传达了最后审判的概念，并且就其内在而言，凭它们邪恶集结起来的社群会被解散。对此，我讲述如下内容：这类灵人被驱使进入一种状态，在这种状态下，他们不像平常那样在社群内思考，而是各自独立思考。由于他们的想法彼此都不一致，每个人所嘟囔的事都不同于其他人的。结果，一种喧嚣就产生了，它听上去就像众水的喧嚣，并且彼此间所发生的冲突无法描述；这些冲突都是由于对既定真理，也就是当时他们思想和谈论的主题意见混乱而造成的。诸如此类的混乱可称作属灵的混乱。

这些冲突和混乱的咆哮声有三重。第一重声音在脑袋周围流入，我被告知，那是思维的声音。第二重声音朝左太阳穴流入，我被告知，那是对他们所不愿信仰的某些真理进行推理的冲突。第三重声音则从右上方流入，那是咬牙切齿的声音，但不那么混乱。这种咬牙切齿声先是对准这个方向，然后又对准那个方向。我被告知，这是因为正以这种方式被转向这个方向的真理和通过他们进行推理的真理互相碰撞。当这些冲突还在继续时，那里与我说话的其他灵人告诉我每一个事物的含义，他们的话越过所有这些噪音清晰地穿透过来。

他们所推理的问题主要是这些：照字面的理解，十二使徒是否会坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派；还有，经历迫害和苦难的其他人是否可以进入天堂。每个人都照着他活在肉身时所陷入的幻觉进行推理。不过，其中一些人曾被带回团契和秩序中，后来得到指教：关于使徒的这句经文要以完全不同的方式来理解，也就是说，“使徒”并非指使徒，“宝座”并非指宝座，“支派”并非指支派，事实上，“十二”也不是指十二。相反，所有这些术语，即“使徒”、“宝座”、“支派”，以及“十二”均表示信的最初和最重要的事物（参看 2089 节）。他们还说，信的这类事物是每个人被审判的起点和标准；还进一步说明，使徒们根本没有权力审判任何人，一切审判唯独属于主。

关于他们所推理的另外一个问题，这个问题也不应理解为只有那些遭

受迫害和苦难的人才进天堂；而要理解为富人和穷人一样进天堂；身居高位者和地位低下者也一样进天堂。而且，主怜悯所有人，尤其怜悯那些遭受属灵的苦难和试探，就是被罪恶迫害之人，因而怜悯那些承认他们凭自己是悲惨的，相信唯独通过主的怜悯他们才能得救之人。

2130.关于第二种代表物，即当善人被准许进入天堂时，诸如在他们面前所进行的最后审判的概念，我讲述一下它的情况：在圣言中，经上说门就关了，她们不再被准许进入；因为她们没有油，并且来得太迟了，故不可进入；这些事也表示最后审判的状态。我也被指示这些事是怎么回事，以及该如何来理解。

我听见灵人社群一个接着一个以清晰的声音宣称，狼想掳走他们，但主解救了他们，所以他们归回主那里，并由此从内心深处欢喜雀跃。因为他们曾陷入绝望，因而极其害怕：门已关闭，并且他们因来得太迟而不得进入。这种想法就是那些被称为“狼群”之人给他们灌输的，不过，一旦他们被准许进入，也就是说，被天使社群接纳，这种想法就消失不见了，因为准许进入天堂不是别的。我曾见证过这种准许，它好像逐个社群不断行进，直到第十二个社群，并且准许，即接纳第十二个社群要比接纳之前的那十一个更困难。后来，又附加了八个社群，我被告知，它们全由女性组成。见证了所有这一切后，我被告知，这种准许，即接纳进入天堂社群的过程就呈现为这种形像，这一过程会不断依次从一个地方进行到另一个地方。我还被告知，天堂永远不会填满，那门更不会关闭；相反，进入的人越多，那些在天堂里的人就越幸福快乐，因为他们的和谐性会变得强大得多。

这些人被准许进入后，天堂仿佛关闭了。因为还有更多人渴望被准许进入，即被接纳。不过，他们得到的答复是，他们目前无法被接纳。这就是那些来得太迟的人、门关了、他们敲门、他们有灯无油所表示的。他们不可以进入，是因为他们尚未预备好能转移到相爱所在的天使社群。如前所述（2119节末尾），在世时活在对邻之仁中的人逐步被主提入天堂。

还有一些灵人不知道何为天堂，即相爱，那时，他们也渴望被准许进入。他们以为这不过是准许的事。但他们得到的答复是，他们的时间还没有到。他们预备好后，会在另一个时间被准许进入。社群显现为十二的原因在于，“十二”表信的一切事物，如前所述（2129节末尾）。2131.被准许进入的人会被具有至内在的仁爱及其喜乐的天使社群接纳，一切爱和友谊也会向他们显明。但是，他们若不愿留在初次所到的社群，就会被其它社群所接纳，这一过程会反复进行，直到他们来到照着他们所拥有相爱的生命而与他们和谐一致的社群。他们会留在那里，直到他们因变得更加完善而离开，并从那里被提升和高举到更大的幸福中。这事出于主的怜悯，照着他们在世时所接受的爱与仁的生命而成就。不过，从一个社群转移到另一个社群从来不是因为他们被所在的社群拒绝，而是因为他们自己情愿离开，这种情愿取决于主注入到他们里面一种迫切的渴望。由于这种转移符合他们的愿望，故没有一事不是出于自由而成就的。

2132.至于在圣言中，经上说，有人没穿婚宴的礼服就进来了（马太福音 22:11-13），然后被丢了出去，这句经文也向我显明。有些人活在肉身时获得伪装光明天使的能力；在世时，当处于这种虚伪状态时，他们也能混入附近的天堂社群。不过，他们无法长时间地待在那里，因为他们一觉察到那里相爱的气场，就会充满惊惧和恐怖，并将自己扔了下去（然而在灵人界，他们看似被丢了下去），有的朝死水塘，有的朝欣嫩子谷（Gehenna），有的朝向某个其它地狱坠去。

2133.蒙主怜悯，至今天堂有两三次向我大大开放，以便我能听见对主普遍颂赞。很多社群同时一致将荣耀归于主。尽管如此，各个社群都是凭自己出于其独特的情感和衍生的观念而这样做。我所听到的天堂之声来自四面八方，并且传播得如此广泛，以至于它超出了我的听力范围，就像整个宇宙超出观看它的眼睛的视力范围那样。所有这一切都包含至内在的喜乐和幸福。我还发觉对主的颂赞有时像一束光流下来，并感染心智的内在部分。当天使处于宁静平安的状态时，就会出现这种颂赞。因为在这种时候，颂赞就是他们至内在的喜乐和幸福本

身的一种表达。

2134.蒙主怜悯，在下一章的末尾，我将论述来世小孩子的状态。