

天堂的奥秘

第3卷

2135-2893 节

一滴水 译

序 言

2135.前一章末尾论述了最后的审判，并说明了它的含义，也就是说，最后审判并非指这个世界的毁灭，而是指教会的末世。当这一切即将来临时，主说，祂要“驾着天上的云降临，有能力，有大荣耀”（马太福音 24:30;马可福音 13:26;路加福音 21:27）。至今没人知道“天上的云”是什么意思。不过，它的含义已向我揭示，即它无非是指圣言的字义；“能力和荣耀”则指圣言的内义，因为圣言内义本身有荣耀，凡在内义中的事物都涉及主和祂的国度（参看第一卷，1769-1772 节）。当主在荣耀中显现给彼得、雅各、约翰时，遮盖他们的云彩也具有相同的含义。对此，路加福音上说：

有声音从云彩里出来，说，这是我的爱子，你们要听祂。声音住了，只见耶稣独在。（路加福音 9：35，36）

在那里与主说话的“摩西和以利亚”代表旧约，也就是所谓的“摩西和众先知”。“摩西”代表他的书和其它历史书，“先知以利亚”代表所有先知书。但福音书中所提及的“彼得、雅各和约翰”均代表信、仁和仁之善。唯独他们在场则表示其他人不像那些具有信及其仁，以及仁之善的人那样能看到主的荣耀，主的荣耀就在祂的圣言中。其他人有能力看到，却看不到，因为他们不信。这就是上述两句经文的内义。在先知书的各个地方，“云”均表圣言的文字，“荣耀”表圣言的生命。前面已多次阐述并逐句解释说明何为圣言的内义及其性质。在主时代，最不相信圣言中有关主的内容的，就是那些精通律法的人。如今，这类专家固然知道，但恐怕他们最不相信除了字面上的荣耀外，圣言还有何荣耀可言。尽管事实上，文字是包含荣耀的云。

18 章

通过本章我们会以特别的方式明白圣言内义的性质，以及世人在阅读圣言时天使理解它的方式。我们通过字面上的历史意义所了解到的，无非是耶和華化为三个人显现给亚伯拉罕；撒拉、亚伯拉罕和他的仆人为他们预备食物，也就是细面饼、公牛犊，以及奶油和牛奶。尽管

这些事是描述真实事件的真实历史，但天使仍不以这种历史方式理解它们，而是觉知它们所代表和表示的事物。也就是说，他们照着概览所给出的解读，以完全不同于字义的方式抽象地觉知这些事物。因此，天使所觉知到的是在主的神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质的完美融合之前，其人性中的直觉状态和那时与神性的交流，而非本章所讲述的历史事件。这种状态也是主说这些话时所论及的：

从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。（约翰福音 1: 18）

而且，本章所提及的各种食物，天使无非理解为属天和属灵的良善，本章对这些良善的细节给出了解释。后来关于撒拉明年这时候所生儿子的内容，天使无非理解为主人性的理性会变成神性。本章末尾亚伯拉罕就推翻所多玛、蛾摩拉而与耶和华的对话，他们无非理解为主为人类祈求。那里所提及的数字五十、四十五、四十、三十、二十、十，他们理解为主为那些具有要与良善联结的真理，以及通过试探和争战，或其它状态拥有良善之人祈求。他们对圣言中其它事物的理解同样如此，这从所给出的逐句解读更能清楚看出来，那里说明，类似事物就体现在圣言的每句话中，无论历史部分还是预言部分。

圣言处处都有这样的内义，这些细节唯独论述主、祂在天上的国度和地上的教会，尤其论述每个人，因而论述爱之善和信之真。谁都能通过福音书从旧约中所引用的经文清楚看出这一点，如马太福音：

主对我主说，你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。（马太福音 22: 44; 诗篇 110:1）

这些话论及主，这一点从它们的字义看不出来，不像在诗篇中那样。然而，所表示的是主，而非其他人，在马太福音中，主自己在此也教导了这一点。

又：

犹大地的伯利恒啊，你在犹大领袖中并不是最小的，因为将来有一位领袖要从你那里出来，牧养我以色列民。（马太福音 2: 6; 弥迦书 5:2）

那些像犹太人那样局限于字义的人的确由此知道主将在那里出生，但由于他们正等候一位领袖和君王来领他们回迦南地，所以他们从字面上解释此处这些话。也就是说，他们将“犹大地”理解为迦南地，将“我以色列民”理解为以色列（各支派），尽管他们不知道现在的以色列在哪里；将“领袖”仍理解为他们的弥赛亚；而事实上，“犹大”和“以色列”用来表示其它事物，而非犹大和以色列；也就是说，“犹大”表那些属天之人，“以色列”表示那些属灵之人，无论在天上还是地上；“领袖”则表示主。

又：

在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。（马太福音 2: 18; 耶利米书 31: 15）

那些局限于字义的人不可能由此获知这些话的内义。然而，这内义的存在从福音书本身就能明显看出来。同一福音书：

我从埃及召出我的儿子来。（马太福音 2: 15; 何西阿书 11:1）

在何西阿书，经上说：

以色列为孩提时我爱他，就从埃及召出我的儿子来。他们越发招呼他们，他们越发走开。我曾教导以法莲行走。（何西阿书 11:1-3）

人若不知道内义的存在，就只能知道此处是指进入埃及时的雅各，以及出埃及时他的后代，“以法莲”则是指以法莲这个支派，因而是指诸如出现在圣言历史部分中的那些事物。尽管如此，从福音书的圣言清楚可知，他们表示主。但人们不可能得知各个细节的含义，除非它们通过内义被揭示出来。

创世记 18

1. 耶和华在幔利橡树那里，向亚伯拉罕显现。那天正热，亚伯拉罕坐在帐棚门口。
2. 举目观看，见有三个人在他对面站着。他一见，就从帐棚门口跑去迎接他们，俯伏在地。

3. 他说，我主，若我祈求在你眼前蒙恩，求你不要离开你的仆人。
4. 容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。
5. 我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后再走。你们既到仆人这里来，理当如此。他们说，就照你说的做吧。
6. 亚伯拉罕赶快进帐棚，到撒拉那里，说，快准备三斗细面，和一和，作些饼。
7. 亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。
8. 亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在他们面前，他们就吃了。
9. 他们对亚伯拉罕说，你妻子撒拉在哪里？他说，看哪，在帐棚里。
10. 有一位说，到明年这时候，我必要回到你这里，看哪，你的妻子撒拉必生一个儿子。撒拉站在那人后边的帐棚门口也听见了。
11. 亚伯拉罕和撒拉已经老迈，上了年纪，撒拉的女人事儿也停止了。
12. 撒拉心里暗笑说，我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？
13. 耶和华对亚伯拉罕说，撒拉为什么暗笑说，我既已年老，果真能生育吗？
14. 耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。
15. 撒拉就害怕，否认说，我没有笑。那位说，不然，你实在笑了。
16. 那些人就从那里起身，面向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。
17. 耶和华说，我所要作的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？
18. 亚伯拉罕必要成为强大兴盛的民族，地上的万族都必因他得福。
19. 因为我知道他，为要叫他吩咐他的众子和随从他的家属遵守耶和华

- 的道，秉公行义，好叫耶和華將祂指着亞伯拉罕所應許的話都歸給他。
20. 耶和華說，所多瑪和蛾摩拉嚷叫聲很大，他們的罪惡極重。
21. 我現在要下去，察看他們是否真的像那達到我這裡的嚷叫聲一樣完結；若是不然，我也必知道。
22. 那些人從那裡觀看，向所多瑪去，但亞伯拉罕仍舊站在耶和華面前。
23. 亞伯拉罕近前來說，你真要將義人和惡人一同毀滅嗎？
24. 假若那城當中有五十個義人，你還要毀滅那城嗎？不為城中這五十個義人饒恕那地方嗎？
25. 你絕不會做這樣的事，使義人与惡人一同死亡，讓義人与惡人一樣。你絕不會這樣！審判全地的豈不做公平的事嗎？
26. 耶和華說，我若在那城當中發現所多瑪還有五十個義人，我就為他們的緣故饒恕那地方。
27. 亞伯拉罕回答說，看哪，我雖是塵土爐灰，求你容我大胆向我主說。
28. 假若這五十個義人少了五個，你就因為少了五個而毀滅全城嗎？祂說，我在那里若找到四十五個，就不毀滅這城。
29. 亞伯拉罕又向祂說話，說，假若在那里找到四十個呢？祂說，為這四十個的緣故，我也不毀滅這城。
30. 亞伯拉罕說，求我主不要動怒，我要說，假若在那里找到三十個呢？祂說，我在那里若找到三十個，我也不毀滅這城。
31. 亞伯拉罕說，看哪，求你容我大胆繼續向我主說，假若在那里找到二十個呢？祂說，為這二十個的緣故，我也不毀滅這城。
32. 亞伯拉罕說，求我主不要動怒，容我再说这一次：假若在那里找到十個呢？祂說，為這十個的緣故，我也不毀滅這城。
33. 耶和華與亞伯拉罕說完話就走了；亞伯拉罕也回到自己的地方去了。

概览

2136.首先，本章论述了在主的神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质的完美融合之前，其人性中的直觉状态和那时与神性的交流，这种状态也是主说这些话时所论及的：

从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。（约翰福音 1: 18）

2137.那时主人性中的直觉状态以“慢利橡树”来表示（1节）。祂在这种状态下发觉显现在其人性面前的神性（2节）。祂对此感到欣喜（3节）；并渴望神性通过披上某种属世之物而更接近祂的人性（4节），祂的人性则通过披上属天之物而更接近神性（5节）。祂所披戴的属天之物和由此衍生的属灵之物以作饼的“三斗细面”来表示（6节）。并且，在这种状态中，祂感觉舒适自然，这一点以“牛犊”来表示（7节）；结果就是舒适，以及神性与人性，并人性与神性的交流（8节）。

2138.其次，本章论述了主在这种状态下的直觉，也就是说，祂对其理性的直觉，这理性要脱去人性，变成神性。

2139.理性要变成神性，这一点以撒拉将要生的“儿子”来表示（10节）。主所具有的人之理性真理觉察不到这一点，因而不相信它，这一点以撒拉站在那人后边的帐棚门口“暗笑”来表示（10-13, 15节）。证明主也会脱去这理性真理，并披上神圣真理以取而代之（14节）。

2140.再次，本章论述了主对人类的悲伤和焦虑，因为人充满自我之爱，并由此充满出于恶与假而操控他人的欲望。在这种状态下，祂为人类祈求，并为那些将具有良善与真理的人寻求救赎。所给出义人的数目则表明这些人是谁。

2141.主的直觉是这样：人类沉浸在恶与假中，因为“所多玛”是指自我之爱，以及由此衍生的出于邪恶实施操控的欲望，“蛾摩拉”则指出于虚假这样做（16, 20节）。这一切瞒不过在此状态下的主，因为一切救赎都要凭借祂，并来自祂（17-19节）；也就是说，其邪恶达到顶点时，他们就会遭到刑罚（20, 21节）。当处在这种直觉状态时（22节），

主为他们祈求：首先为那些将具有真理，并且这些真理充满良善的人祈求，他们用“五十”来表示（23-26节）；之后为那些将具有次等的良善，但这良善仍与真理结合的人祈求，他们用“四十五”来表示（27，28节）；接下来为那些经历试探的人祈求，他们用“四十”来表示（29节）；同样为那些与邪恶争战的人祈求，他们用“三十”来表示（30节）；再接下来为那些将通过其它源头具有对良善的情感状态之人祈求，他们用“二十”来表示（31节）；最后为那些将具有对真理的情感状态之人祈求，他们用“十”来表示（32节）；每一次的答复都是，他们必得救（26, 28-32节）。这些事成就之后，主恢复到之前直觉的状态（33节）。这些就是本章内义所包含的奥秘，这些奥秘并未从字面显现出来。

内 义

2142. 创世记 18: 1. 耶和华在幔利橡树那里，向亚伯拉罕显现。那天正热，亚伯拉罕坐在帐棚门口。

“耶和华向亚伯拉罕显现”表主的直觉。“在幔利橡树那里”表直觉的品质。“亚伯拉罕坐在帐棚门口”表那时祂所具有的神圣。“那天正热”表由爱而生。

2143. “耶和华向亚伯拉罕显现”表主的直觉。这从以下事实清楚可知，即圣言中的历史事件是代表，并非别的东西，其中的话语用来表示出现在内义中的事物。就此处经文的内义而言，所论述的主题是主及其直觉，这种直觉由耶和华向亚伯拉罕显现来代表。圣言历史部分所记载的每次显现、每句话和每个行为都具有这样的代表性质。但是，只有将这些历史仅仅当作载体来关注，如那些可见物体那样，通过它们有机会和能力去思想更高尚的事物，它们所代表的东西才会显现出来。以花园为例，当看到它们时，我们会思想果实和它们的用处，以及这些东西所赋予的生命快乐，更高尚一点，则会想到乐园或天堂的幸福。当思想这类事物时，诚然，我们会看到花园中的具体事物，但对它们兴致缺缺，以至于不关注它们。这和圣言中历史的情形非常相似，因为当思想处于这些历史内义中的属天和属灵之物时，这些历史，连同

这些话本身几乎不为人所关注。

2144. “在慢利橡树那里”表直觉的品质。这从“橡树”和“慢利”清楚可知：至于“橡树”一般代表和表示什么，这在第一卷有所说明(1442, 1443 节)；“慢利橡树”所具体代表和表示之物，即直觉，则属于诸如来自记忆知识和源于那知识的第一理性的那种人性。

如今，人们完全不知道何为直觉，因为现在没有人拥有诸如古人，特别是上古之人所拥有的那种直觉。有一种流注从主经由天堂流入他们的理性，故当思想神圣事物时，他们立刻发觉它是不是这样。后来，当人开始不再心怀天堂观念，而唯独心怀世俗和肉体观念时，他所具有的这种直觉就消失了。取代这种直觉的，是良知，良知也是一种直觉。因为违背或照着良知行事无非是通过良知洞察事情是不是这样，或是否应这样做。

但伴随良知的直觉并非源于所流入的良善，而是源于真理。这真理自童年早期就已照着人们敬拜的神圣被植入在心智的理性部分，并且之后得以巩固，因为他们唯独视这真理为良善。所以，良知是一种直觉，但它起源于这类真理。当主将仁爱与纯真注入到这真理时，这良知的良善就生成了。这一点考虑表明何为直觉。然而，直觉与良知有很大的差别(关于直觉的论述，参看第一卷 104, 125, 371, 483, 495, 503, 521, 536, 597, 607, 784, 865, 895, 1121, 1616 节；关于灵人和天使所拥有的直觉，参看 202-203, 1008, 1383-1384, 1390-1392, 1394, 1397, 1504 节；学者不知道何为直觉，参看 1387 节)。

至于主，当祂活在世上时，其一切思维都源于神性直觉，因为唯独祂是神性和属天之人。祂一直是独一无二的那一位，耶和华自己就在其中，其直觉也出于那一位(对此，可参看第一卷 1616, 1791 节)。随着祂越来越接近与耶和华合一，其直觉越来越内在。这时，其直觉的性质从第一卷有关慢利橡树的论述(1616 节)清楚可知；下文则描述了当祂发觉本章所包含的事物时，它的性质又是如何。

2145. “亚伯拉罕坐在帐棚门口”表那时祂所具有的神圣，也就是爱的

神圣，这爱用“那天正热”来表示，如下文所解释的。这从“帐棚”的含义清楚可知，“帐棚”是指神圣之物，如前所述（414, 1102, 1566节，那里也解释了“帐棚”具有这种含义的原因）。由于那时主拥有“慢利橡树”所表示的直觉，这是一种较为低级的理性真理，但却比“摩利橡树”所表示的直觉更为内在，故它在此用祂坐在帐棚门口，即坐在神圣事物的入口处来代表和表示。至于直觉是更内在还是不那么内在，这可通过上古之人所拥有的直觉来说明。我从他们那里听说，他们越沉浸于从视听之物所获得的记忆知识，其直觉就越低级；而他们越从中被提升向仁与爱的属天之物，其直觉就越内在，因为那时他们更接近主。

2146. “那天正热”表由爱而生。这从“热”的含义清楚可知，“热”的内义是指爱。由于既有一天当中的热，也有一年当中的热，故根据历史叙述，爱要么由一天之热来代表，要么由一年之热来代表。“热”表示爱，这一点从以下事实清楚看出来，即：爱被称为属灵之热，甚至在日常用语中，温暖就表示一个人的全部情感。这一点还可从这一事实进一步清楚看出来，即：爱及其情感在人的内层，以及外层，甚至肉体部位表现为一种热。事实上，当热从人的内层流出时，它在人里面并没有其它来源。然而，爱如何，热就如何。属天之爱和属灵之爱才是那产生真热的。所有其它热，也就是来自自我之爱和物欲，以及其它污秽之爱的热，都是不洁的，在来世会转化为粪便（参看 1773 节）。此外，要知道，神圣只用于爱和仁，从不用信，除非爱和仁存在于信之真理中。除此之外，信之真理根本不神圣（参看前面所述 2049 节）。

2147. 创世记 18: 2. 举目观看，见有三个人在他对面站着。他一见，就从帐棚门口跑去迎接他们，俯伏在地。

“举目观看”表祂在自己里面看见。“见有三个人在他对面站着”表神性本身，神性人和神圣活动。“他一见”表当祂意识到这一点时。“跑去迎接他们”表祂在思维中更接近被觉察之物。“从帐棚门口”表从那时属于主的神圣。“俯伏在地”表出于随之而来的喜悦的谦卑表现。

2148. “举目观看”表祂在自己里面看见。这从“举目观看”的含义清楚可知，在圣言中，“目”表内在视觉，或认知，这从前文（212 节）所引用的经文可以看出来。因此，“举目观看”表示看见并觉察到自我之上的事物。在圣言中，内在之物以较高者来表达，如“仰望”、“举目望天”、“高瞻远瞩”。其原因在于，人以为天堂在高处，或在自己上面。尽管事实上，它不在高处，而在于内在之物。当爱的天堂之物存在于人里面时，他的天堂也存在于他里面（参看 450 节）。由此可知，“举目观看”表示在自己里面看见。

2149. “见有三个人在他对面站着”表神性本身，神性人和神圣活动。这是显而易见的，无需解释。因为人人都知道三位一体的存在，这三位一体是一位。三位一体就是一位，这从本章非常明显地看出来，如下面 3 节经文说：“他说，我主，若我祈求在你眼前蒙恩，求你不要离开你的仆人”，这些话是说给那三个人听的。此外，10 节经文说：“有一位说，我必要回到你这里”；13 节：“耶和華对亚伯拉罕说”；15 节：“那位说，不然，你实在笑了”；17 节：“耶和華说，我所要作的事岂可瞒着亚伯拉罕呢”；19 节：“因为我知道他”；20 节：“耶和華说”；21 节：“我要下去，察看他们所行的，是否真的像那达到我这里的嚷叫声一样；若是不然，我也必知道”；23 节：“亚伯拉罕说，你真要将义人和恶人一同毁灭吗”；25 节：“你绝不会做这样的事；你绝不会这样”；26 节：“耶和華说，我若在那城当中找到五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方”；27 节：“求你容我大胆向我主说”；28 节：“你就因为少了五个而毁灭全城吗？祂说，我在那里若找到四十五个，就不毁灭这城”；29 节：“亚伯拉罕又向祂说话；祂说，为这四十个的缘故，我也不毁灭这城”；30 节：“求我主不要动怒；祂说，我在那里若找到三十个，我也不毁灭这城”；31 节：“亚伯拉罕说，求你容我大胆继续向我主说；祂说，为这二十个的缘故，我也不毁灭这城”；32 节：“亚伯拉罕说，求我主不要动怒；祂说，为这十个的缘故，我也不毁灭这城”；33 节：“耶和華与亚伯拉罕讲完话就走了”。由此可见，向亚伯拉罕显现的那三个人表示神性本身，神性人和神圣活动，这三位一体本身就

是一位。就内义而言，此处所论述的主题是耶和華，因为祂向主显现，尽管显现的方式不同于向亚伯拉罕显现的方式。亚伯拉罕看见那三个人是真实的历史事件，不过，这代表神性直觉，或从主处于人身时所拥有的神性所接受的直觉。这种直觉将在下文予以论述。

2150. “他一见”表当祂意识到这一点时。这从“看见”的内义清楚可知，“看见”的内义是指理解、认可、受到启发（参看 1584 节）。在圣言中，再没有比“看见”具有这样的含义更常见的了。此处的含义是，主通过神性意识到直觉的存在，如刚才所述。

2151. “跑去迎接他们”表祂在思维中更接近被觉察之物。这从内义的整体思路清楚可知。因为前一节论及主那时所拥有的直觉，而本节则论及祂意识到这种直觉来自神性，尤其此处他“跑去迎接他们”代表并因此表示祂更接近这种直觉。

2152. “从帐棚门口”表从那时属于主的神圣。这从“帐棚”和“门口”的含义清楚可知，“帐棚”是指神圣事物；“门口”是指进入神圣事物的入口（如前面所解释的，2145 节）。

2153. “俯伏在地”表出于随之而来的喜悦的谦卑表现。这从“俯伏在地”的意义清楚可知，“俯伏在地”是谦卑的表现。由于一切内在情感都有相应的外在举止或身体活动（这些举止是情感的结果，而情感则是产生它们的原因），故谦卑的行为就是下拜和俯伏在地。显然，俯伏在地是喜悦的结果，因为如前所述，祂意识到这种直觉来自神性。主处于人身时的谦卑状态早已在各处予以论述，蒙主怜悯，在本章还会进一步予以论述。

2154. 创世记 18: 3. 他说，我主，若我祈求在你眼前蒙恩，求你不要离开你的仆人。

“他说”表祂如此思想。“我主”表一位里面的三位一体。“若我祈求在你眼前蒙恩”表当主发觉那直觉时，其状态是敬重。“求你不要离开你的仆人”表祂强烈渴望祂开始觉察到的一切不要消失，“仆人”是指变成神性之前的主之人身。

2155. “他说”表祂如此思想。这从“说”的含义清楚可知，“说”出现在历史中时，是指发觉（参看 1898, 1919, 2080 节）。

2156. “我主”表一位里面的三位一体，也就是说，神性本身，神性人和神圣活动，这三位一体就在一位里面。这从此处经上提及“主”时用的是单数形式清楚可知。类似情形还有：27, 31 节：“看哪，求你容我大胆向我主说”；30, 32 节：“求我主不要动怒”。这三个人还被称为耶和華，如 13 节：“耶和華对亚伯拉罕说。” 14 节：“耶和華岂有难成的事吗？” 22 节：“亚伯拉罕仍旧站在耶和華面前。” 33 节：“耶和華与亚伯拉罕讲完话就走了”。由此明显可知，这三个人（即神性本身，神性人和神圣活动）和主一样，主和耶和華一样。被称为信经的基督教信仰告白同样承认这一点，信经上明确说明：不是三位非受造者，不是三位无限者，不是三位永恒者，不是三位全能者，乃是一位。没人会将这一位里面的三位一体分裂开来，除了那些声称他们承认一个至高无上的存在，宇宙的创造者之人以外。对教会外的人来说，这样的承认是值得原谅的。但作出相同声明的教会中人则不然，这些人根本不承认任何神，尽管他们这样说，有时这样想。他们更不承认主。

2157. “若我祈求在你眼前蒙恩”表当主发觉那直觉时，其状态是敬重。这从这句话本身所包含的谦卑情感清楚可知；紧接着“求你不要离开你的仆人”这句话同样包含谦卑。圣言的每个具体细节里面都有情感和主题，属天天使觉察诸如存在于内义中的圣言的情感；而属灵天使则觉察诸如存在于内义中的圣言的主题。那些根据情感觉察圣言内义的人根本不关注表述主题的话语，而是通过情感和那情感的一系列细节为自己形成各种观念，并且以无穷的多样性这样做。以此处这句话为例，即“若我祈求在你眼前蒙恩，求你不要离开你的仆人”，他们觉察到的是处于人身的主谦卑的状态，不过，仅仅是谦卑的情感。通过这种情感，他们以一种无法言传的方式、多样性和丰富性为自己形成属天的观念。这种属天的观念几乎不能叫观念，确切地说，应被称作情感和直觉所产生的许多“灯光”。这些“灯光”照着贯穿于正被阅读的圣言里面所存在事物中的一连串情感而以连续的序列相继出现。

这表明属天天使的直觉、思维和言语比属灵天使的更妙不可言，更丰富得多，因为后者照着所使用的一系列表述而局限于主题（关于属天天使的言语具有这样的性质，可参看第一卷，1647节）。正因如此，“若我祈求在你眼前蒙恩”这句话的属天之义表示当主发觉那直觉时，其状态是敬重。而且，“在你眼前蒙恩”是用于表达敬重的习惯用语，这从拉班对雅各的敬重可以看出来：

拉班对他说，我若在你眼前蒙恩。（创世记 30：27）

也可从雅各对以扫的敬重看出来：

雅各说，不然，我若在你眼前蒙恩。（创世记 33：10）

类似例子也出现在圣言的其它地方。

2158. “求你不要离开你的仆人”表祂的强烈渴望，因为如前所述，这些话与前面那些话意义相似，也就是说，这些话也包含一种敬重，同时包含一种渴望祂开始觉察到的一切不要消失的情感。

2159. “仆人”是指变成神性之前的主之人身。这从先知书的很多经文清楚看出来。如前面数次所述，原因乃是这样：在主脱去人身，并将其变成神性之前，祂的人身只不过是仆人。主的人身来自母亲，因而是有瑕疵的，具有来自母亲的遗传元素。而主藉着试探的争战所要战胜并彻底逐出的，就是这遗传元素。祂甚至做到无一丝瑕疵和来自母亲的遗传元素剩下的地步，事实上，直到最后，凡来自母亲之物都荡然无存。因此，祂完全脱去来自母亲的一切，以至于不再是她的儿子，如祂自己在马可福音中所教导的：

他们对他说，看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。耶稣回答他们说，谁是我的母亲？谁是我的弟兄？就四面观看那周围坐着的人，说，看哪，我的母亲，我的弟兄！凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。（马可福音 3:32-35；马太福音 12:46-49；路加福音 8:20, 21）

祂一旦脱去这人身，就会披上神性人，祂凭借这神性人自称人子，我们在新约中多次看到这个词，还有“神的儿子”。主所说的“人子”是

指真理本身，而“神的儿子”是指属于其变成神性时的人性本质的良善本身。前一种状态是主谦卑的状态，而后一种状态是指其荣耀的状态，如前所述（1999 节）。

在前一种状态，即谦卑的状态下，由于祂仍具有不完美的人身，所以祂将耶和華当作不同于祂自己的一位来敬拜，事实上，就像一个仆人。因为相对神性而言，人身无非是一个仆人。因此，在圣言中，这人身也作为“仆人”被提及，如以赛亚书：

因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。（以赛亚书 37: 35）

这论及亚述人，一位使者在亚述营中杀了十八万五千人。“大卫”表主，由于祂将要到来，故就人身而言，祂被称为“仆人”。在圣言中，“大卫”表主（参看 1888 节）。

同一先知书：

看哪！我的仆人，我所扶持、所拣选、灵魂所喜悦的。我已将我的灵赐给他，他必将公理传给列族。（以赛亚书 42: 1）

这明显论及主，祂处于人身时，论及祂所用的词是“仆人”和“所拣选的”。又：

除了我的仆人外，谁还那么瞎呢？谁如同我差遣的使者那么聋呢？谁瞎得像那与我和好的，谁瞎得像耶和華的仆人呢？（以赛亚书 42: 19）

这也论及主，祂处于人身时，论及祂所用的词同样是“仆人”和“使者”。

又：

耶和華说，你们是我的见证，我所拣选的仆人。你们可以知道，且信服我，又明白我就是祂。（以赛亚书 43: 10）

又：

但我却说，耶和華从我出胎，造就我作他的仆人，要使雅各归向他，

使以色列到祂那里聚集。他说，你作我的仆人，使雅各众支派复兴，尚为小事；我还要使你作列族的光，叫你施行我的救恩，直到地极。（以赛亚书 49：5，6）

这也明显论及主和作“列族的光”并“施行救恩，直到地极”之前祂的人身。又：

你们中间谁是敬畏耶和华、听从祂仆人声音的？这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。（以赛亚书 50：10）

“仆人”同样表主的人身。“耶和华仆人的声音”表示祂处于人身时教导真理之路。

又：

耶和华必在你们前头行；以色列的神必将你们聚集起来。我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且升为至高。（以赛亚书 52：12，13）

“仆人”明显用来论及主，这时，祂处于人身，因为经上论到祂时说祂“必被高举上升，且升为至高”。又：

他没有佳形，也没有威仪，我们看见他的时候，他也无美貌。他被藐视，是忧患之人，多受病痛。耶和华却定意将他压伤，使他受苦。他若献灵魂为赎罪祭，必看见自己的种，并且延长他的日子，耶和华的旨意必在他手中亨通。他必看见自己灵魂劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。（以赛亚书 53：2，3，10，11）

此处如本章全部章节那样，公开论及主谦卑的状态。经上还说，这时，祂处于不完美的人身，也就是说，祂是“忧患之人，多受病痛”，并且“自己灵魂劳苦”等等。在这种状态下，祂被称作“仆人”。

2160.创世记 18：4. 容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。

“容我拿点水来”表他们要靠近，并通过更接近其智性概念的神性事物而让自己降下来。“你们洗洗脚”表他们要披上某种属世之物，以便在那时祂所处的状态下，其直觉可以得到改善。“在树下歇息歇息”表

接近祂所处状态的直觉，“树”表直觉。

2161. “容我拿点水来”表他们要靠近，并通过更接近其智性概念的神性事物而让自己降下来。这一点单从这句话（即他们要取点水）并不明显，但可从本节一系列事物，以及它们与上下文的联系清楚看出来。凭本节所说的这些话，没人知道“容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息”表示神性要亲自下来，以更接近那时主所处的直觉状态，并且要披上某种属世之物，以便祂的直觉得以改善。事实上，人若从历史的角度解读这些话，则寻不到这一奥秘的蛛丝马迹。然而，我可以肯定地说，这就是它们的内义，天使就是以这种方式感知它们的。

这表明圣言蕴含何等伟大而深邃的奥秘。这一点可从这几句话的内义，也就是说从“水”、“脚”、“树”的含义进一步清楚看出来：“水”是指智性概念，“脚”是指属世事物，“树”是指直觉。一旦理解了这些事物，内义（即前面所述）就能从一系列事物，以及它们与上下文的联系看出来。“水”表记忆知识和理性概念，因而表认知之物。这在第一卷早已说明（26，680节），也可从圣言中其它大量经文看出来，若在此引用这些经文，它们必占用大量篇幅。

2162. “你们洗洗脚”表他们要披上某种属世之物，以便在那时祂所处的状态下，其直觉可以得到改善。这从“脚”的含义和一系列事物清楚可知，“脚”是指属世之物。此处所隐含的奥秘从以下事实在某种程度上变得明显，即：亚伯拉罕请求这三个人容他取点水来，洗洗他们的脚，在树下歇息歇息，即便他知道那就是主或耶和華；还可从这一事实看出来，即若非如此，这类细节不会被提及。

“脚”表属世之物。这从来世的代表，因而从存在于上古之人当中并因此出现在圣言中的衍生代表清楚可知。属天和属灵之物由头及其所属之物来代表；理性及其所属之物由胸及其所属之物来代表；属世之物及其所属之物由脚及其所属之物来代表。正因如此，脚底和脚跟表最低级的属世之物（对此，参看259节）；而“鞋”表最最低级之物，它们是不洁净的（对此，参看1748节）。

在先知书中，梦境和异象中的代表表示同样的事物。如尼布甲尼撒所看到的雕像，其头是精金的，胸和臂是银的，腹和股是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的（但以理书 2: 32, 33）。这里的“头”表至内在的属天之物，是“精金的”（如前所示 113, 1551, 1552 节）；“胸”和“臂”表属灵之物或理性，它们是“银的”（如前所示 1551 节）；但“脚”表较为低级的事物，它们是属世的，其真理用“铁”来表示，其良善用“泥”来表示。“铁”表真理，这可见于前文（425, 426 节）；“泥”表良善（1300 节），现在这种情况下，二者都是属世的。这就是主在天上的国度和地上的教会，以及成为主国度的每个人里面的相继次序。

但以理所看到的异象也一样，对此，经上说：

举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手臂和脚像擦亮的铜那么闪耀。（但以理书 10: 5, 6）

这些话尤表关于良善与真理的圣言内在。“手臂和脚”是其构成字义的外在，因为属世之物在其中，圣言的外在事物就取自属世之物。至于每个部位，即腰、身体、面貌、眼目，以及人的许多其它部位分别表示什么，这从来世的代表明显可知。对此，蒙主怜悯，详情等到我们论述大人，就是主的天堂，以及灵人界的衍生代表时再予以说明。

关于摩西、亚伦、拿答、亚比户和七十位长老，我们读到：“他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净”（出埃及记 24: 9, 10），这句经文表示，他们只看见以属世之物来代表的教会外在，以及圣言的字义。在字义中，外在事物同样由属世之物来代表，如前所述，这些外在事物就是下面“仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净”的“脚”。显然，他们所看见的正是主，不过，仅仅看到那些较为低级或属世之物，因为祂被称为“以色列的神”，教会所代表的一切事物，以及圣言内义所表示的一切事物都代表祂。主照着那时所表示的事物而呈于眼见，如在启示录，当主代表圣言时，祂表现为骑在一匹白马上的人，如经上所清楚说明的（启示录 19: 11, 13）。

以西结所看到的活物，就是基路伯，它们的脸面、翅膀和其它事物用来描述属天和属灵之物。至于属世之物，则描述如下：

他们的脚是直立的脚，脚掌好像牛犊之蹄，都像磨光了的铜般发亮。（以西结书 1: 7）

脚（即属世之物）被说成“像磨光了的铜般发亮”，是因为“铜”表属世良善（425, 1551 节）。主向约翰显为“人子”的形像几乎也一样：祂的眼目如同火焰，祂的脚好像锻炼光明的铜（启示录 1:14-15; 2:18）。

“脚”表属世之物，这从以下经文进一步明显看出来：

我又看见另有一位大力的天使，从天降下，披着云彩，头上有虹。脸面像日头，两脚像火柱。他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地。（启示录 10: 1, 2）

这里的天使同样表圣言。圣言内在意义的性质以“头上有虹。脸面像日头”来表示，而外在意义，即字义则以“两脚”来表示。“海”表属世真理，“地”表属世良善，由此清楚可知“他右脚踏海，左脚踏地”表示什么。

“脚凳”在圣言各处都有所提及，但它的内义不为人知。如以赛亚书：耶和華如此说，诸天是我的宝座，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？（以赛亚书 66: 1）

“诸天”表属天和属灵之物，因而表主在天上的国度，以及地上的国度，即教会的至内在之物。“诸天”也表存在于成为主国度的每个人里面的至内在之物；因此，“诸天”就本身而言，也表属天和属灵之物，也就是爱与仁，及衍生之信的事物，因而表属内在敬拜的一切事物，同样表属圣言内义的一切事物；这些事物就是“诸天”，被称作主的“宝座”。而“地”则表与这些相对应的较为低级的一切事物，如相对低级的理性和属世之物，属天和属灵之物通过对应被论及。诸如存在于较低天堂、教会、外在敬拜，以及圣言字义中的事物，总之，就是诸如从内在事物发出并存在于外在事物中的所有这类事物因是属世之物，

故被称作“地”和主的“脚凳”（关于“天与地”的内义，参看 82, 1733 节；关于“新天与新地”的含义，参看 2117 节, 2118 节末尾；关于人是一个微型天堂，参看 911, 978, 1900 节）。

同样，在耶利米哀歌：

主何竟发怒，使乌云遮蔽锡安城？祂将以色列的华美从天扔在地上；在祂发怒的日子并不纪念自己的脚凳。（耶利米哀歌 2: 1）

以及在诗篇：

你们当尊崇耶和华我们的神，在祂脚凳前下拜；祂本为圣！（诗篇 99: 5）

又：

我们要进祂的帐棚，在祂脚凳前下拜。（诗篇 132: 7）

在代表性教会（因而在犹太人当中），人们以为神的殿宇是指祂的脚凳，因为他们不知道神的殿宇表示外在的代表性敬拜；完全不知道“天”或“神的宝座”所表示的教会内在是什么。

又：

耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。（诗篇 110:1; 马太福音 22:42-45; 马可福音 12:36; 路加福音 20:42, 43）

此处“脚凳”同样表属世之物，既表感官之物，也表记忆知识之物，以及由这些所形成的人的理性概念。当这些事物败坏敬拜，并且通过圣言字义来败坏，以致敬拜唯独在于外在事物，没有丝毫内在敬拜存在，确切地说，只有污秽的内在敬拜（对此，参看 1094, 1175, 1182 节）时，它们就被称为“仇敌”。当这些被如此败坏和玷污时，它们就被称为“仇敌”。不过，由于就其本身而言，它们与内在敬拜有关，所以当这一切恢复时，它们，无论属外在敬拜之物，还是属圣言字义之物，就变成前面所说的“脚凳”。

在以赛亚书：

黎巴嫩的荣耀，就是松树、杉树、黄杨树，都必一同归你，使我圣所之地荣美，我也要使我脚踏之处得荣耀。（以赛亚书 60: 13）

这论及主的国度和教会，其属天-属灵之物就是“黎巴嫩的荣耀”（即香柏树），其属天-属世之物就是“松树、杉树、黄杨树”（在圣言其它地方也一样）、因而是属外在敬拜之物。对此，经上说：“我也要使我脚踏之处得荣耀”；这一切得荣耀不可能是因为松树、杉树和黄杨树，而是因为它们所表示的事物。

“脚”表这些事物，这一点也可从犹太教会的代表明显看出来，如亚伦和他的儿子进会幕前要洗手洗脚（出埃及记 30:19-20; 40:31, 32）。没有人能明白这种行为所代表的奥秘，因为若内在不洁净，洗手洗脚岂不是根本不起任何作用的外在行为吗？内在也不可能因这样的洗濯得以洁净。但由于该教会的一切仪式都表示属天和属灵的内在事物，故此处的情形也是这样，也就是说，它表示外在敬拜的洁净，当有内在敬拜在其中时，它就洁净了。这解释了为何他们的洗濯盆是用铜造的，以及设在所罗门殿周围的大盆，就是所谓的铜海，连同那十个小一点的盆也是用铜造的（列王记上 7:23, 38）。它们用铜来造，是因为“铜”代表存在于外在敬拜中的良善，这良善与属世良善一样（关于铜的这种含义，参看 425, 1551 节）。

亚伦的后裔中凡折脚折手的都不可近前来向耶和华献火祭（利未记 21: 19, 21），这同样是一种代表。“折脚折手”代表那些败坏外在敬拜的人。

“脚”表属世之物，这也可从先知书的各处明显看出来，如摩西五经中的这些预言：

愿亚设蒙祝福、胜过众子，愿他为兄弟所悦纳，可以把脚蘸在油中。你的鞋是铁的是铜的。（申命记 33:24, 25）

没有人理解这些话，除非他知道油、脚、铁、铜和鞋的内义是什么。“脚”是指属世之物，“鞋”是指诸如与肉体感官相关的更为低级的属世之物（对此，参看 1748 节）；“油”是指属天之物（886 节），“铁”是指属世真理（425, 426 节），“铜”是指属世良善（425, 1551 节）。由此明

显可知这些话象征什么。

在那鸿书：

耶和華的道路在狂風暴雨中，雲彩為祂腳下的塵土。（那鴻書 1: 3）

此處“腳下的塵土”表人所具有的屬世和肉體之物，它們產生雲彩。

詩篇中的這些話也有相同的含義：

耶和華使天下垂，親自降臨，有黑雲在祂腳下。（詩篇 18: 9）

當信的良好與真理被屬世之光敗壞後，如人們所稱謂的那樣，它在聖言中被描述為攪渾諸水、踐踏食物的“人腳獸蹄”。如以西結書：

你衝出江河，用爪攪動諸水，蹙渾了江河。我必從埃及多水旁除滅所有的走獸，人腳獸蹄必不再攪渾它們。（以西結書 32:2, 13）

此處論述的是埃及，它表示記憶知識，如前所示（1164, 1165, 1462 節）；因此，攪渾諸水的“人腳獸蹄”表示源於感官和屬世之物的記憶知識，人們由此推理信之奧秘；他們若非通過這類知識理解這些奧秘，便不相信；這等於根本不信，因為這種人越是推理，就越不信（參看 128-130, 215, 232, 233, 1072, 1385 節）。從所引用的上述經文明顯可知，在聖言中，“腳”表屬世之物；但從一系列事物明顯可知“腳”進一步的含義。

2163. “在樹下歇息歇息”表接近那時祂所處狀態的直覺。這從“樹”的含義清楚可知，“樹”是指直覺（參看 103 節）。整個思路表明，這才是這句話的真正含義。“樹”表直覺，其原因在於，屬天之人好比天堂樂園或伊甸園，因此，屬天之人所具有的对屬天之物的直覺好比那里的各種樹。

2164. 創世記 18: 5. 我再拿一點餅（bread）來，你們可以加添心力，然後再走。你們既到仆人這裡來，理當如此。他們說，就照你說的做吧。

“我再拿一點餅來”表伴隨（那某種屬世之物）的某種天堂或屬天之物。“你們可以加添心力”表尽可能地接觸。“然後再走”表當停止覺察時，祂會對此感到滿足。“你們既到仆人這裡來”表他們為此目的而

来。“他们说，就照你说的做吧”表这事必如此成就。

2165. “我再拿一点饼来”表伴随（那某种属世之物）的某种天堂或属天之物。这从“饼”（bread）的含义清楚可知，“饼”是指属天之物，如前面所解释的（276, 680-681, 1798 节）。“饼”表属天之物，是因为“饼”表一般的所有食物，因而就内义而言，表所有属天的食物。至于何为属天的食物，这在第一卷有所阐述（参看 56-58, 680-681, 1480, 1695 节）。

“饼”表一般的所有食物，这从以下圣言经文清楚可知：人们读到：约瑟吩咐家宰将这些人，即他的哥哥们领到屋里，然后宰杀牲畜，预备筵席。之后，当这些东西预备妥当，这些人就会来吃，他说，摆饭（创世记 43: 16, 31），他说摆饭的意思是，要为他们预备座位。因此，“饭”（bread）表组成整顿饭的所有食物。关于叶忒罗，人们读到：亚伦和以色列的众长老都来了，与摩西的岳父在神面前吃饭（出埃及记 18: 12）。此处“饭”表组成整顿饭的所有食物。关于玛挪亚，士师记上说：

玛挪亚对耶和华的使者说，求你容我们款留你，好在你面前预备一只山羊羔。耶和华的使者对玛挪亚说，你虽然款留我，我却不吃你的食物。（士师记 13: 15, 16）

此处“食物”（bread）表山羊羔。当约拿单吃了蜂房后，百姓告诉他，扫罗叫百姓起誓说：

今天吃食物的，那人必受咒诅。（撒母耳记上 14:27-28）

此处“食物”表所有食物。同样，关于扫罗：

当扫罗坐下来吃饭时，他对约拿单说，耶西的儿子为何昨日今日没有来吃饭呢？（撒母耳记上 20:24, 27）

这表示来就座，这里有各种食物。关于大卫，我们读到，他对约拿单的儿子米非波设说：

你可以常与我同席吃饭。（撒母耳记下 9:7, 10）

同样关于以未米罗达，他说：

犹大王约雅斤终身常在他面前吃饭。(列王纪下 25: 29)

关于所罗门，经上说：

所罗门每日所用的食物：细面三十歌珥，粗面六十歌珥，肥牛十只，草场的牛二十只，羊一百只，还有雄鹿、野母羊、羚羊，并肥禽。(列王纪上 4:22-23)

此处“食物”明显表上述所有这些东西。

由于“饼”(bread)表一般的各种食物，故就内义而言，它表所有那些被称作属天食物之物。这从燔祭和祭物看得更明显，作为燔祭和祭物的，有羔羊、绵羊、母山羊、山羊羔、公山羊、母牛、公牛，一言以蔽之，就是献给耶和華為火祭的食物。这从摩西五经的经文清楚可知，那里论述了各种祭物。对于这些祭物，经上说：祭司要在坛上焚烧，是献给耶和華作馨香火祭的食物(利未记 3: 11, 16)。所有这些祭物和燔祭都是被如此称呼的。又：

亚伦的子孙要归神为圣，不可亵渎神的名，因为耶和華的火祭，就是神的食物，是他们献的。所以你要使他成圣，因为他奉献你神的食物。属亚伦之子的人，凡有残疾的，都不可近前来献他神的食物。(利未记 21:6, 8, 17, 21)

此处祭物和燔祭也是“食物”(bread)，这也适用于利未记 22:25。又：你要吩咐以色列人，对他们说，献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物，你们要按日期献给我。(民数记 28: 2)

此处“食物”也表那里所列的一切祭物。玛拉基书：

你们将污秽的食物献在我的坛上。(玛拉基书 1: 7)

此处也论及祭物。他们所吃献祭的圣物也被称为“食物”，这从摩西五经中的这些话明显可知：

摸了不洁之物的，若不用水洗身，就不可吃圣物。日落的时候，他就洁净了，然后可以吃圣物，因为这是他的食物。(利未记 22: 6, 7)

在犹太教会，燔祭和祭物无非代表主在天上的国度和在地上的国度（即教会），以及每个人所具有的主国度或教会的属天之物；它们一般也代表所有那些构成爱和仁之物，因为这些事物是属天的，或天堂的。另外，每一种祭物都代表某种特定事物。在那些时代，所有祭物都被称作“食物”（bread）。因此，当祭物被废除，服务于外在敬拜的其它事物取而代之时，经上就规定用饼和酒。

由此可见（圣餐中的）“饼”表示什么，即它表示祭物所代表的所有这些事物，因而就内义而言，表主自己。“饼”因表主自己，故表对全人类的爱本身，以及这爱所属一切；它还表人回应给主的爱，以及对邻之爱。因此，“饼”表一切属天之物，同样，“酒”表一切属灵之物，如主在约翰福音中所明确教导的：

他们说，我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说，祂从天上赐下粮（bread）来给他们吃。耶稣对他们说，我实实在在地告诉你们：那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。他们对他说，主啊，常将这粮赐给我们。耶稣对他们说，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 6:31-35）

同一章：

我实实在在地告诉你们：信我的人有永生。我就是生命的粮（bread）。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。（约翰福音 6:47-51）

由于这“粮”（bread）就是主，故它存在于主的爱之属天事物中。主就是属天者本身，因为祂是爱本身，即怜悯本身。正因如此，“粮”表一切属天之物，也就是人所具有的一切爱与仁，因为这些源于主。因此，凡不在爱与仁中的，就没有主与他们同在，因而不会被赐予“粮”的内义所表示的良善和快乐之物。之所以规定这种（爱与仁的）外在象征，是因为人类绝大部分的敬拜是外在的。因此，若没有某种外在象

征，他们几乎没有任何神圣之物可言。所以，当活在对主之爱和对邻之仁中时，他们仍拥有属于自己的内在之物，尽管他们不知道这爱与仁构成敬拜的内核。于是，他们在外在敬拜中确认“粮”所表示的各种良善。

在先知书中，爱的属天之物也由“粮” (bread) 来表示 (以赛亚书 3:1, 7; 30:23; 33:15-16; 55:2; 58:7-8; 耶利米哀歌 5:9; 以西结书 4:16-17; 5:16; 14:13; 阿摩司书 4:6; 8:11; 诗篇 105:16)。(利未记 24:5-9; 出埃及记 25:30; 40:23; 民数记 4:7; 列王纪上 7:48 所提及的) 桌子上的“陈设饼” (bread of faces) 同样表示这些事物。

2166. “你们可以加添心力” 表尽可能地接触。这从这些话近似的内义并不明显，然而从整个思路清楚可知。因为所论述的主题是神圣直觉，即它可以更接近那时主的人性所具有的直觉，也可以通过披上某种属世之物，以及伴随那属世之物的某种属天或天堂之物而使自身降下来，更接近祂的智性概念，尽可能地接触，也就是“加添心力”。就最近似的意义而言，通过饼来“加添心力”表示复活，从而享受那点属天之物所接触到的东西。

2167. “然后再走” 表当停止觉察时，祂会对此感到满足。这同样从整个思路清楚可知。

2168. “你们既到仆人这里来” 表他们为此目的而来。这也是显而易见的，无需解释。

2169. “他们说，就照你说的做吧” 表这事必如此成就。这同样无需解释。

2170. 创世记 18: 6. 亚伯拉罕赶快进帐棚，到撒拉那里，说，快准备三斗细面饭，和一和，作些饼。

“亚伯拉罕赶快进帐棚，到撒拉那里” 表主的理性良善与祂的真理结合：“亚伯拉罕” 在此是指处于当时状态下的主的良善；“撒拉” 是指主的真理；“帐棚” 是指主的爱之圣洁。“说” 表当时主相对直觉的状态。“快准备三斗细面饭，和一和，作些饼” 表处于当时状态下主的爱

之属天事物：“三”表神圣之物；“细面饭”表当时主所具有的理性的属灵成分和属天成分；“饼”（cakes）同样表属灵成分和属天成分，只是此时这二者已联结在一起。

2171. “亚伯拉罕赶快进帐棚，到撒拉那里”表主的理性良善与祂的真理结合。这从目前所论述的“亚伯拉罕”和“撒拉”的代表，以及“帐棚”的含义清楚可知。在圣言中，每一个细节的含义都取决于内义所论述的主题，此处的细节也是如此。也就是说，它们尤其涉及主处于人性直觉时所进入的神性直觉。不过，不知道何为直觉的人不可能知道直觉的情形如何，更不知道有越来越内在的直觉存在，即有属世直觉，然后有理性直觉，最后有内在直觉，也就是神性，唯独主拥有这内在直觉。那些拥有诸如天使所具有的直觉之人十分清楚自己的直觉是哪个等级的，无论属世的，还是理性的，亦或更内在的直觉，对他们来说都是神性。那么，通过至高无限的神性（对此，参看 1616 节末尾，1791 节）而拥有一种直觉的主是何情形呢？天使从来就没有主所具有的这种直觉，因为流入他们的直觉是从主至高或无限的神性经由祂的人性本质而来。

之所以描述主的直觉，是因为当主处于人性时，祂以这种方式知道神性本身、神性人和神圣活动如何在祂里面融合；然后知道祂的理性如何变成神性；最后知道将要通过祂，即通过祂里面人性本质与神性本质的融合而得救的人类的性质。这些就是本章所论述的主题。鉴于这些主题，也鉴于将要实现的融合本身，故此处首先描述主的直觉。

2172. “亚伯拉罕”在此是指处于当时状态下的主的良善。这从亚伯拉罕的代表清楚可知。当如此处那样与耶和华对话时，亚伯拉罕代表处于人性的主（如 1989 节所述，在那里他代表了处于当时状态和年龄的主，因为那时他与耶和华对话）。在别处，“亚伯拉罕”代表主的神圣良善，“撒拉”代表祂的神圣真理，故现在亚伯拉罕代表主的理性良善。

2173. “撒拉”在此是指主的真理。这从“撒拉”的代表清楚可知，“撒拉”是指与良善结合的智性真理，在此是指理性真理，原因和上述亚

伯拉罕的一样。关于“撒拉”代表真理，可参看前文(1468, 1901, 2063, 2065 节)。在圣言的历史部分，良善与真理只能由婚姻来代表，因为这是它们真实的情形。属天事物和属灵事物之间存在一个神圣婚姻，或可说，爱的事物和信的事物之间存在一个神圣婚姻，也可说，意愿的事物和认知的事物之间存在一个神圣婚姻。意愿的事物是良善的形式，认知的事物是真理的形式。主在天上的国度和地上的国度（即教会）里面就有这样的婚姻；每个人及其每一个事物，甚至最个体的部分里面也有这样的婚姻。凡没有这种婚姻的，就没有任何生命可言。事实上，这种婚姻通过神圣婚姻而存在于整个自然界及其一切细节（尽管是以不同的形状和形式出现）中。否则，没有任何事物能在那里持续存在下去。由于一切事物里面都有这样的婚姻，故先知书，尤其以赛亚书以双重表述描述一切事物：一种表述涉及属天事物或良善，另一种表述涉及属灵事物或真理(参看 683, 793, 801 节)。一切事物里面都有一个婚姻的形像(参看 718, 747, 917, 1432 节)。这解释了为何“亚伯拉罕”代表主的良善，“撒拉”代表主的真理。

2174. “帐棚”是指主的爱之圣洁。这从“帐棚”的含义清楚可知，“帐棚”是指神圣事物，如前面所解释的（414, 1102, 1566, 2145 节）。

2175. “说”表当时主相对直觉的状态。这从“说”在历史意义上的含义清楚可知，“说”是指发觉，如前所述（1898, 1919, 2080 节）。

2176. “快准备三斗细面饭，和一和，作些饼”表处于当时状态下主的爱之属天事物。这从紧接下来所论述的“饭”、“细面”和“饼”的含义清楚可知。凡头脑专注于字义或这些话的意思，尤其专注于它们所描述的历史事件之人，都不会相信此处包含这类事物。他不仅思想撒拉被吩咐去预备的东西，还思想来到亚伯拉罕面前的这三个人，却不思想这些描述里面隐藏着更深层的事物。这就是为何他更不相信圣言的历史部分和预言部分一样，每一个细节里面都隐藏着这类奥秘。因为这些历史描述会强烈吸引头脑的注意力，使内在事物变得模糊。尽管如此，这奥秘却真实地深藏在这些历史中，这一点单从以下事实明显可知，即：它是主的圣言，圣言不仅是写给人的，同时也是写给天

堂的。事实上，圣言是以这样的方式写就的：人在阅读圣言的同时，天使也会由此获得天堂的观念，因此天堂以这种方式藉着圣言与人类结合。接下来我将说明“饭”、“细面”和“饼”在内义上分别表示什么。

2177.“细面饭”表当时主所具有理性的属灵成分和属天成分，“饼”(cakes)同样表属灵成分和属天成分，只是此时这二者已联结在一起。这从代表性教会的祭物以及那时所用的素祭非常清楚地看出来，素祭是用面调油做成饼制成的。代表性敬拜主要在于燔祭和祭物。至于这些代表什么，这在论述“饼”的地方(2165节)早已说明，也就是说燔祭和祭物代表主在天上国度和地上国度(即教会)的属天事物，以及每个人所具有的主国度或教会的事物，一般代表爱与仁的一切事物，因为这些都是属天实体。那时，所有这些祭物都叫做“饼”(bread)，包括素祭和这些祭物，以及奠酒。如前所述，素祭是由面调油，加上乳香制成的。

至于后面这些代表什么，这也是显而易见的。也就是说，它们所代表的事物类似于祭物所代表的，只是属于低等次的。因此，它们代表属于属灵教会的事物，以及属外在教会的事物。谁都能看出，若非这类事物代表神性事物，并且每一种都代表某种特定事物，经上决不会对它们作出规定。因为它们若不代表神性事物，那和外邦人所用的类似事物没什么两样。外邦人也有祭物，如素祭、奠酒、乳香，常烧着的火，以及许多其它事物，它们都是从古教会，尤其从希伯来教会传下来的。但由于这些外邦人的仪式脱离了内在事物，就是它们所代表的神性事物，所以这些敬拜的外在形式无非是偶像崇拜。这和它们在犹太人中的情形一样，犹太人同样沦落到各种偶像崇拜中。由此可见，每一个仪式，尤其祭物及其一切细节里面都有天堂的奥秘。

至于素祭及其性质，以及它如何被作成饼，这在摩西五经中有整章的论述(利未记2，民数记15等)。在利未记中，经上用下面这些话描述了有关素祭的条例：

在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。素祭的条例乃是这样：亚伦的子孙要在坛前，把这祭献在耶和華面前。祭司要从其中，就是从素祭的细面中，取出自己的一把，又要取些油和素祭上所有的乳香，烧在坛上，奉给耶和華為馨香素祭的纪念。所剩下的，亚伦和他子孙要吃，必在圣处不带酵而吃，要在会幕的院子里吃。烤的时候，不可搀酵，这是从所献给我的火祭中赐给他们的分，是至圣的。（利未记 6:13-17）

在坛上常常烧着的火代表主的爱，即祂的怜悯，它是永恒不变的。在圣言中，“火”表爱（参看 934 节），因此，“为馨香的火祭”表主喜悦那些属于爱与仁之物。“馨香之气”表良善的喜悦，即令人愉悦之物，也就是恩典之物（参看 925, 1519 节）。“取一把”代表他们被要求尽心尽力去爱，因为手或手掌表能力，如前所示（878 节），“把”（handful）也由此表能力。细面，连同油和乳香代表仁爱的一切事物：“细面”代表仁爱的属灵成分，“油”代表仁爱的属天成分，“乳香”代表以这种方式令人愉悦之物。“细面”代表属灵成分，这从刚才以及下面所述明显可知。“油”代表属天成分，或良善、仁爱（参看 886 节），“乳香”因其馨香之气而代表恩典和蒙悦纳之物（参看 925 节）。

它是“无酵饼”或不发酵，表示它必是纯正的，因而是出于真心，没有任何不洁。“亚伦及其子孙要吃剩下的”代表人的回应，并且他使其成为自己的，因而代表藉着爱与仁的结合。因此缘故，他们被要求在“圣处”吃。因此，它被称作“至圣的”。这些就是素祭所代表的事物；代表物本身在天堂就是以这种方式被感知的；当教会成员如此理解它们时，他的观念就与天使的领悟类似，以至于他就处于主在天上的国度中，尽管他在世上。

关于素祭的更多论述，如它与每种祭物有何关联，当如何被作成饼，以及那些正被洁净之人要献哪种素祭，在其它场合当献哪种等等，在此介绍和解释起来太过冗长。不过，关于所有这些事，可参看相关经文（出埃及记 29:39-41；利未记 5:11-13；6:14-23；10:12-13；23:10-13, 16-17；民数记 5:15 等；6:15-17, 19-20, 7 章数处；28:5,8, 9, 12-13, 20-21, 28-29；29:3-4, 9-10, 14-15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37）。

作成饼的细面一般和“饼”（bread）所代表的一样，即代表爱的属天成分，而“饭”（meal）代表爱的属灵成分。这从上述经文明显可知。被称为“陈设饼”的饼或烤饼（loaves）是用细面作的，它们被作成饼，并被摆在桌子上，以不断代表主对全人类的爱，即怜悯，以及人的回应。关于这些烤饼或饼，我们在摩西五经中读到：

你要取细面，烤成十二个饼，每饼用面伊法十分之二。要把饼摆列两行，每行六个，在耶和華面前洁净的桌子上。又要把净乳香放在每行饼上，作为纪念的饼，就是作为火祭献给耶和華。每安息日要常依次摆在耶和華面前，这为以色列人作永远的约。这饼是要给亚伦和他子孙的，他们要在圣处吃，为永远的定例，因为在献给耶和華的火祭中，这饼是至圣的。（利未记 24: 5-9）

此处每个条例及其最小细节都代表爱与仁的圣洁，“细面”（fine flour）和“细面饭”（meal of fine flour）所代表的一样，即都代表属天之物及其属灵之物，而“饼”（cake）代表结合在一起的这二者。

由此清楚可知，对那些拥有天堂观念的人而言，何为圣言的圣洁，甚至这样具体的代表仪式都具有何等的圣洁，它由此被称为“至圣的”。反之，对那些以为这些事物没有任何天堂之物，唯独拘守于外在之人而言，圣言何等缺乏圣洁。如有些人感觉饭纯是饭，细面纯是细面，饼纯是饼，并且以为所陈述的这些事物没有一个细节包含某种神性事物。这些人的态度和那些以为圣餐的饼和酒无非是一种仪式，里面并没有任何神圣事物之人的一样。然而事实上，当他们出于内在情感思想饼和酒表示主的爱和人的回应，并且凭内在思维和情感处于圣洁时，圣餐所具有的这类圣洁就会将人类的心智与天堂的心智结合起来。

下面的条例也一样，即以色列人在进入迦南地时，要用初熟的麦子磨面作饼，作举祭献给耶和華（民数记 15: 20）。所表示的是这类事物，这也明显可见于先知书，我们在此仅从以西结书引用这段经文：

这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸并绣花衣；吃的是细面、蜂蜜并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。（以西结书 16: 13）

这论及耶路撒冷，它表示教会，这教会在最初的日子具有这样的形像，也就是说，古教会用衣裳和许多其它装饰来描述；它对真理和良善的情感还被描述为“细面，蜂蜜并油”。谁都能看出，所有这些事物在内义上所表示的事物完全不同于它们在字面上所表示的。亚伯拉罕对撒拉所说的这些话也是如此，即“快准备三斗细面饭，和一和，作些饼”。“三”表神圣之物，如前所示（720，901 节）。

2178. 创世记 18: 7. 亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。

“亚伯拉罕又跑到牛群里”表属世良善。“牵了一只又嫩又好的牛犊来”表理性给自己所取的适合的属天-属世之物，为的是它可以将自己与来自神性的直觉结合起来。“交给仆人，仆人急忙预备好了”表这良善与理性良善的结合，“仆人”在此是指属世人。

2179. “亚伯拉罕又跑到牛群里”表属世良善。这从稍后所解释的牛群中公牛和牛犊的含义清楚可知。牛羊群中的牲畜表示诸如人里面的那类事物，这一点从第一卷的说明(45-46, 142-143, 246, 714-715, 719, 776 节)，以及有关献祭用的牲畜的论述（1823 节）明显看出来。圣言所提及的动物，以及献祭用的动物表示良善与真理，或也可说，表示属天和属灵之物。这似乎令人惊讶，但其原因可予以简要说明。

在灵人界，各种代表物会显明自己。而且，动物也经常出现在灵人眼前出现，如饰有各种马具的马匹，公牛，绵羊，羔羊，以及其它各种动物。有时，世上从未见过的动物也会出现，不过，它们纯粹是代表物。诸如圣言所描述的先知们所看到的那类动物也来自同一源头。出现在灵人界的动物是对善与真的情感的代表物，也是对恶与假的情感的代表物。善灵十分清楚那些动物表示什么，并且通过它们搜集天使们正在谈论的东西。因为那些天使的交谈传到灵人界后，有时会以这种方式显现。例如，当马出现时，善灵就知道天使们正在谈论认知的事物；当公牛和牛犊出现时，他们就知道天使们谈论的是属世良善；当绵羊出现时，谈论的是理性良善和诚实正直；当羔羊出现时，谈论的则是

更内在的良善和纯真无邪，诸如此类。

由于上古教会成员能与灵人并天使交流，不断享有诸如先知们所经历的各种异象和梦境，所以，一看见动物，他们就会形成该动物所表示之物的概念。这就是代表物和有意义的符号起源的方式。在那些上古时代之后，这些东西存留了很长时间，最终因其古老而受到尊崇，以至于人们以纯粹的代表物来写作。事实上，不以这种风格写就的书卷得不到高度重视，即便教会中所写的那些也不会被视为神圣。出于这种及其它原因（至于这其它原因，蒙主怜悯，将在别处给出），圣言的书卷也以这种风格写就。

2180. “牵了一只又嫩又好的牛犊来”表理性给自己所取的适合的属天-属世之物，为的是它可以将自己与来自神性的直觉结合起来。这从圣言中“小公牛”或“牛犊”的含义清楚可知，“小公牛”或“牛犊”是指属世良善。由于此处论述的是主的理性，故它因属天-属灵之物或善之真而被称为“嫩”，因属天之物本身或良善本身而被称为“好”。真正的理性中既有对真理的情感，也有对良善的情感；但它的首要事物是对真理的情感，如前所示(2072节)。这解释了为何此处先提及“嫩”，后提及“好”。然而，按照圣言中的惯例，它被称为“又嫩又好”，以表明善与真的婚姻（如前所述，2173节）。

“小公牛”或“牛犊”表属天-属世之物，或也可说，表属世良善。这一点尤其从祭物明显看出来，祭物是希伯来教会，以及后来犹太教会敬拜的主要代表。“小公牛”或“牛犊”表属天-属世之物，或也可说，表属世良善。这一点尤其从祭物明显看出来，他们的祭物要么取自牛群，要么取自羊群，因而取自各种洁净的动物，如公牛、小公牛、公山羊、绵羊、公绵羊、母山羊、小山羊和羔羊，此外还有斑鸠和雏鸽。所有这些动物都表示敬拜的内在事物，即属天和属灵之物(2165, 2177节)。取自牛群的动物表属天-属世之物，而取自羊群的动物则表属天-理性之物。由于属世之物和理性之物越来越内在，并且各种各样，故献祭时才会用到这么多种类的动物。这一事实也可从经上规定在献燔祭和各种祭物时当用哪种动物明显看出来，如日常的祭物，安息日和

节日所献的祭物，甘心祭、感恩祭、还愿祭、赎愆祭、赎罪祭，以及净化、清洁和就职典礼中所用的祭物。经上明确提到在每种祭祀中要用哪种动物，以及用多少。若非每一种都具有某种特定意义，这是不可能的。这一点从论述这些祭物的经文很清楚地看出来(如出埃及记 29; 利未记 1, 3-4, 9, 16, 23; 民数记 7-8, 15, 29)。不过，此处不宜解释每一种表示什么。先知书的情形也一样，那里提到了这些动物，通过它们明显可知“小公牛”表属天-属世之物。

所表示的不是别的，正是天堂事物。这也可从以西结所看到的基路伯，以及约翰所看到宝座前的活物明显看出来。关于基路伯，该先知说：

至于脸的形像：前面各有人的脸，四个右面各有狮子的脸，四个左面各有牛的脸，四个后面各有鹰的脸。(以西结书 1: 10)

关于宝座前的四活物，约翰说：

宝座周围有四个活物：第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。他们说，圣哉，圣哉，圣哉，主神全能者，昔在、今在、以后永在。(启示录 4: 7, 8)

谁都能看出，基路伯和这些动物，以及祭祀用的公牛和小公牛代表圣物。这同样适用于摩西关于约瑟的预言：

愿这些福都归于约瑟的头上，那与弟兄迥别的拿撒勒人的头顶上。他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用来抵触万民，直到地极。(申命记 33: 16, 17)

没有人理解这些话，除非他知道就内义而言，牛、野牛、牛角和其它事物表示什么。

至于一般的祭祀，它们的确通过摩西被规定给以色列人。但是，洪水前的上古教会根本不知道什么祭祀，他们从没想到以宰杀动物来敬拜主。洪水后的古教会同样不知道祭祀，诚然，古教会存在代表物，但那不是祭物。事实上，首次引入祭祀的是随后的教会，也就是所谓的希伯来教会，并由此传到外邦民族，甚至传到亚伯拉罕、以撒、雅各，

以及雅各的后代那里。外邦民族有祭祀敬拜，这一事实早已说明（1343节）；雅各的后代在出埃及前也有这种敬拜，因而在祭祀前由摩西率领来到西乃山上，这一事实从出埃及记（5:3; 10:25, 27; 18:12; 24:4-5），尤其从他们在金牛犊面前进行偶像崇拜明显看出来。

对此，摩西五经是这样描述的：

亚伦就在牛犊面前筑坛，且宣告说，明日要向耶和华守节。次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。（出埃及记 32: 5, 6）

这事发生时，摩西还在西乃山上，因而发生在关于祭坛和献祭的条例降临到他们那里之前。条例降临到他们那里，是因为他们的祭祀敬拜已变成偶像崇拜，与外邦人无异，并且他们无法从这种敬拜中退出，因为他们视其为主要圣物。一旦小时候植入在人里面的某种事物被视为神圣，尤其是从父亲那里接受的，从而扎根下来，只要它不违反秩序本身，主从不破碎它，而是将它折过来。这就是为何经上规定祭祀体系要按照摩西五经上所描述的方式确立的原因。

祭祀绝不蒙耶和华悦纳，因而仅仅是为了上述原因而被允许和容忍，这从先知书非常明显地看出来，如我们在耶利米书中所读到的：

万军之耶和华以色列的神如此说：你们将燔祭加在你们的祭物上，吃肉吧！因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，燔祭和祭物的事我并没有提说，也没有吩咐他们。我只吩咐他们这一件说：你们当听从我的声音，我就作你们的神。（耶利米书 7: 21-23）

诗篇：

耶和华啊，祭物和供物，你不喜悦，燔祭和赎罪祭非你所要。我的神啊，我乐意照你的旨意行。（诗篇 40: 6, 8）

又：

你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭你也不喜悦。神所要的祭，就是痛悔的灵。（诗篇 51: 16, 17）

又：

我不从你家中取公牛，也不从你圈内取公山羊。你们要以忏悔为祭献与神。(诗篇 50:9, 13-14; 107:21-22; 116:17; 申命记 23:19)

何西阿书：

我喜爱怜恤，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭！（何西阿书 6：6）

撒母耳对扫罗说：

耶和华岂会喜悦燔祭和平安祭？看哪，听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。（撒母耳记上 15：22）

弥迦书：

我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，难道我朝见他，要带着燔祭，带着一岁的牛犊么？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？世人哪，耶和华已指示你何为善，耶和华向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。（弥迦书 6:6-8）

由上述经文明显可知，祭祀不是被要求的，而是被允许的；还可知在祭祀中所要关注的是内在之物，而不是别的；蒙悦纳的是内在之物，而非外在之物。也因此缘故，主废除了它们，这也是但以理在提及主到来时以下面这些话所预言的：

一七之半，祂必使祭祀与供献止息。（但以理书 9：27）

此处论述的是主的到来（关于祭祀的说明，可参看第一卷，922-923, 1128, 1823 节）。至于亚伯拉罕为这三人所预备的“牛犊”，其含义和用于祭祀的牛犊一样。它具有类似含义，这也可从他吩咐撒拉取三斗细面饭明显看出来。关于和公牛一同献上的细面，我们在摩西五经中读到（当他们将要进入那地时提到）：

你预备公牛作燔祭或祭物，为要还特许的愿或是作平安祭献给耶和华，就要把细面伊法十分之三并油半欣，调和作素祭，和公牛一同献上。（民数记 15：8, 9）

此处同样出现数字“三”，只是此处献上“十分之三”，而亚伯拉罕吩咐撒拉的是“三斗”。不过，与公绵羊一起只能献上十分之二，与羔羊

一起只能献上十分之一（民数记 15:4-6）。

2181. “交给仆人，仆人急忙预备好了”表这良善与理性良善的结合，“仆人”是指属世人。这从“仆人”的含义清楚可知，“仆人”是指服侍和执行者。所服侍或成就的事就是预备牛犊，而牛犊表属世良善，如前所示。为更好地理解这一含义，当知道，每个人都有一个内在人，一个居间的理性人和一个属世人；这三者彼此截然不同，互相分离（参看 1889, 1940 节）。还当知道，这三者要变得一致，以便它们合为一体，因此，理性良善要与属世良善一致。除非它们一致，并如此结合起来，否则就不可能有任何神性直觉可言。由于这里所论述的主题是主的神性直觉，故此处这些话在内义上表示这两种良善的一致和结合。

2182. 创世记 18: 8. 亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在他们面前，他们就吃了。

“亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来”表所有那些被如此联结起来的事物，“奶油”是指理性的属天部分，“奶”是指源于此的属灵部分，“牛犊”是指相应的属世部分。“摆在他们面前”表祂如此预备自己去接受。“自己在树下站在他们面前”表随之而来的直觉，“树”和前面一样，是指直觉。“他们就吃了”表以这种方式交流。

2183. “亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来”表所有那些被如此联结起来的事物。这从稍后所解释的“奶油”、“奶”和“牛犊”的含义清楚可知。此前几节论述的主题是预备主的理性，它在“作成饼的细面饭”所表示的属天之物和源于此的属灵之物上接受教导(2176, 2177 节)；它也是“牛犊”所表示的属天-属世之物 (2180 节)。其它词，也就是现在的“奶油”、“奶”和“牛犊”同样表示所有这些事物，这时，它们已经被联结起来。

人几乎难以将这些事描述给认知很普通的人，因为绝大多数人并不知道每个人都拥有一个内在，一个理性和一个属世层，并且这三者彼此截然不同，互相分离。事实上，它们的差异会大到彼此唱反调的地步。也就是说，理性，就是所谓的理性人，会与属世层，就是属世人唱反

调；事实上，理性人能看到并发觉属世人里面的邪恶，它若是真正的理性，则能惩戒这邪恶（参看 1904 节）。在这二者联结起来之前，人无法成为一个完整或完全人，也体验不到平安的宁静，因为这二者彼此冲突。与人同在的天使主宰他的理性，而与人同在的恶灵主宰他的属世层，这便造成冲突。

这时，若理性得胜，属世层就被征服，这人因此被赋予良知；但若属世层得胜，那他根本无法接受任何良知。若理性得胜，他的属世层就会变得好像它也是理性的；而若属世层得胜，理性就会变得好像它也是属世的。另外，若理性得胜，天使就更接近此人，并在他里面植入仁爱，也就是经由天使从主而来的属天品质；与此同时，恶灵则会远离他。但是，若属世层得胜，天使就会远离，即更加朝向他的内层，而恶灵则更接近理性，并不断攻击它，以仇恨、报复、欺骗等形式充满其心智的低级部分。若理性得胜，此人会进入平安的宁静，在来世则进入天堂的平安中；若属世层得胜，虽然在世时他似乎处于宁静的状态，但一进入来世，他就会陷入地狱的动荡和折磨中。

由此可知就人的理性和属世层而言，其状态是何性质。除了他的属世层顺应他的理性，并且这二者联结起来外，没有别的方法能带给他幸福快乐。这一切唯独凭仁爱成就，而仁爱唯独来自主。

2184. “奶油”是指理性的属天部分，“奶”是指源于此的属灵部分，“牛犊”是指相应的属世部分。这从“奶油”、“奶”和“牛犊”的含义清楚可知。关于奶油，在圣言中，它因其脂油而表示属天之物。因为“脂油”就表示属天之物，如第一卷所示（353 节）；而“油”就是脂油，故是属天之物本身（886 节）。“奶油”也是属天之物，这从以赛亚书明显看出来：

看哪，必有童女生子，给他起名叫以马内利，到祂晓得弃恶择善的时候，祂必吃奶油与蜂蜜。（以赛亚书 7:14-15）

这论及主，祂就是以马内利；谁都能看出，“奶油”并非指奶油，“蜂蜜”亦非指蜂蜜；“奶油”表示祂的属天层，而“蜂蜜”则表源于属天

层的事物。

同一章：

因为出的奶多，他就得吃奶油；在境内所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。（以赛亚书 7:22）

这论及主的国度，和世上那些在主国度中的人。“奶”在此表属灵良善，“奶油”表属天良善，而“蜂蜜”则表源于此的幸福。

摩西五经：

耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中啣蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油、羊的奶、巴珊所出的公绵羊和羊羔的脂油，并山羊的脂油，与麦子的脂油，也喝未与酒掺杂的葡萄汁的脂油。（申命记 32: 12-14）

没有人能理解这些事物表示什么，除非他知道每一个的内义。这看似一堆诸如世上的聪明人所用的雄辩术之类的表述，然而，每一表述都表示属天之物及其属灵之物，以及源于这些的幸福快乐，所有这些都处在井然有序的系列中。“牛的奶油”是指属天-属世之物，“羊的奶”是指理性的属天-属灵之物。

然而，至于“奶”，如前所述，它表示源于属天之物的属灵之物，即属天-属灵之物（关于何为属天-属灵之物，可参看第一卷 1577, 1824 节等）。

“奶”表源于属天之物的属灵之物，其原因在于，“水”表属灵之物（680, 739 节）；而“奶”因含有脂肪，故表示属天-属灵之物，或植根于良善的真理，或植根于爱或仁的信，或存在于意愿中的良善的认知部分，亦或里面有善情（即对良善的情感）的对真理的情感，又或源于对邻之仁的情感的对认知和知识的情感，就是诸如存在于那些爱邻并通过他们因爱邻而所热爱的信之认知和记忆知识确认这爱之人的那种情感。所有 these 事物都和属天-属灵之物一样，并按照所论述的主题来使用。

所表示的是属天-属灵之物，这也可从圣言明显看出来，如以赛亚书：

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来买了吃，不用花

钱，不付代价，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的？（以赛亚书 55: 1, 2）

此处“酒”表信的属灵元素，“奶”表爱的属灵元素。摩西五经：

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛比酒红润，他的牙齿比奶洁白。（创世记 49: 11, 12）

这是雅各（那时是以色列）关于犹大的预言，“犹大”在此用来描述主。“比奶洁白的牙齿”表示属于其属世之物的属天-属灵之物。

约珥书：

到那日，大山要滴新酒，小山要流奶子，犹大溪河都有水流。（约珥书 3:18）

此处论及主的国度，“奶”表属天-属灵之物。在圣言中，迦南地也代表和表示主的国度，被称为“流奶与蜜之地”（如民数记 13:27; 14:8; 申命记 26:9, 15; 27:3; 耶利米书 11:5; 32:22; 以西结书 20:6, 15），在这些经文中，“奶”表示丰盈的属天-属灵之物，并非表示别的东西，“蜂蜜”则表示源于这些的丰沛幸福；“地”是指那国度的属天之物本身，这些事物就出自该国度。

关于“牛犊”表属天-属世之物，这在刚才已说明（2180 节）。属天-属世之物和属世良善，即属世之物里面的良善一样。人的属世之物和他的理性一样，也有自己的良善和真理，如前所述（2173 节）。属世之物的良善就是从仁爱，或属于仁爱的友谊当中所感觉到的快乐；完全属于肉体的愉悦或满足就源于这种快乐。属世之物的真理就是支撑那快乐的记忆知识。由此明显可知何为属天-属世之物。

2185. “摆在他们面前”表祂如此预备自己去接受。当所论述的主题是理性预备去接受来自神性的直觉时，这一点从“摆在他们面前”在内义上的含义清楚可知，因而是显而易见的，无需进一步解释。

2186. “自己在树下站在他们面前”表随之而来的直觉。这从“树”的含义可推知，“树”是指直觉（参看 103, 2163 节）。前面经上说（18: 4），

来到亚伯拉罕面前的那三个人要在树下歇息歇息，这表示在主预备好自己后，神性要靠近主那时所在状态的直觉。而此处经上说，亚伯拉罕站在树下，这表示主预备好自己后便靠近神性直觉，这是一种相互行为。谁都能看出，提及那三个人，以及亚伯拉罕站在树下不是没有原因的，因此，这一细节因这些描述里面所隐藏的奥秘而被提及。

2187. “他们就吃了”表以这种方式交流。这从“吃”的含义清楚可知，“吃”是指交流和结合，这也可从圣言明显看出来。亚伦和他的子孙利未人，以及百姓要在圣处吃祭祀的圣物，这一要求无非表示交流、结合和归给，如前面解读利未记的经文（6: 9, 10）所说的那样（参看2177节）。他们所吃的圣物就表示属天和属灵的食物，因此，吃那些圣物表示将那食物归为己有。这些圣物是未被焚在坛上的祭物的一部分，要么被祭司，要么被献祭的百姓吃了。这从论述祭物的很多经文明显可知（祭司当吃什么，出埃及记 29:32, 33;利未记 6:9, 16, 18; 26; 7:6, 15-16, 18; 8:31; 10:12-13;民数记 18:9-11;百姓当吃什么，利未记 19:5-6;申命记 12:27; 27:7 等;他们不能吃不洁之物，利未记 7:19-21; 22:4-7）。这些仪式的筵席在祭坛附近的圣地举行，要么在帐幕，要么在帐幕的院子里。它们无非表示属天良善的交流、结合和归给。因为它们代表属天的食物（关于这属天的食物，可参看 56-58, 680-681, 1480, 1695 节），它们全都叫“饼”（关于饼的含义，可参看 2165 节）。亚伦及其子孙在圣处吃陈设饼代表类似事物（利未记 24:9）。

给拿细耳人制定的条例是：在离俗的日子，凡葡萄树上所结的（由此所酿的酒），自核至皮所作的物，他都不可以吃（民数记 6:4）。这是因为拿细耳人代表属天之人，而属天之人具有这样的性质，他甚至不愿提及属灵之物（这可见于第一卷 202, 337, 880 末尾, 1647 节）；由于酒、葡萄，以及凡葡萄树上所结之物，均表示属灵之物，故拿细耳人被禁止吃它们，也就是说，被禁止与它们交流、结合，并将其归给自己。

在以赛亚书中，“吃”表类似事物：

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来买了吃，不用花

钱，不付代价，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。（以赛亚书 55: 1, 2）

以及约翰所说的话：

得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。（启示录 2: 7）

“生命树”是属天之物本身，在至高义上是指主自己，因为一切属天之物，即一切爱与仁皆来自祂。因此，“吃生命树的果子”和吃主一样，而吃主就是被赐予爱与仁，因而被赐予那些属于天堂生命之物。正如主自己在约翰福音中所说的：

我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活著；那吃我的人，也要因我活著。（约翰福音 6:51, 57）

但他们说，这话甚难。耶稣说：

我对你们所说的话就是灵，就是生命。（约翰福音 6:60, 63）

由此明显可知圣餐中的吃表示什么（马太福音 26:26-28; 马可福音 14:22,23; 路加福音 22:19,20）；也就是说，“吃”表交流、结合并归给自己。由此也清楚可知主说的这些话是什么意思：

从东从西，将有许多人来，与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。（马太福音 8:11）

这不是指这些人要与他们在神国里同吃喝，而是说他们将享受“亚伯拉罕、以撒、雅各”所表示的属天良善，即爱的属天之物。也就是说，他们要享受爱的至内在的属天良善，就是“亚伯拉罕”所表示的，也要享受较为低级的中间那类良善，如那些属于理性之物，就是“以撒”所表示的，还要享受更为低级的属天-属世的那类良善，就是“雅各”所表示的诸如出现在第一层天堂的那类良善。这些就是构成这些话的内义的事物。这类事物由亚伯拉罕、以撒和雅各来表示（参看 1893 节，以及凡论述他们的其它地方）。无论我们说享受这些属天之物，还是说享受这些人所代表的主，意思都一样。因为主是所有这些事物的源头，

是它们全部中的全部。

2188.创世记 18: 9. 他们对亚伯拉罕说，你妻子撒拉在哪里？他说，看哪，在帐棚里。

“他们对亚伯拉罕说，你妻子撒拉在哪里”表理性真理，那时它因存在于理性良善中而未显现。“他说，看哪，在帐棚里”表它存在于圣洁中。

2189. “他们对亚伯拉罕说，你妻子撒拉在哪里”表理性真理，那时它因存在于理性良善中而未显现。这从“撒拉”的代表清楚可知，“撒拉”在此是指理性真理，如前所述（2173 节）。这些事物的含义，和随着所论述主所具有的理性状态，也就是撒拉所代表的状态而来的那些事物一样，无法轻易理性解释清楚，除非人们知道就良善与真理而言，理性状态的一般性质是什么；以及对主而言，就神性和那时祂所在的人性而言，理性状态的一般性质又是什么。

人类理性的首要元素是真理，如前所述（2072 节）。因此，正是人所具有的对真理的情感使得他得以改造和重生，这种改造是通过属于真理的认知和知识实现的。这些不断被植入在良善，即仁爱中，以便他能以这种方式接受仁爱的生命。在人类理性中，对真理的情感占主要部分。因为仁爱的生命，就是天堂本身的生命，情况是这样：在凡正经历改造和重生的人里面，这生命不断生出、发展和增加，这种成长凭真理实现。故所植入的真理越多，仁爱的生命就越得以完善。因此，人所具有真理的质和量如何，他所具有的仁爱就如何。

所有这一切可在某种程度上表明人类理性是何情形。然而，生命并不存在于真理中，只存在于良善中。真理不过是生命，即良善的接受者，就像良善所穿的衣服或外衣。故在圣言中，真理被称作衣服和外衣。但当良善构成理性时，真理就消失不见了，并变得好像它就是良善；因为此时良善正透过真理而闪耀，这和发生在天使身上的情形一样。当天使身穿衣服显现时，他们会出现在看似一件衣服的亮光中，这也是天使出现在众先知面前的情形。

这就是所给出的这一解读的含义，即那时理性真理未显现，因为它存在于理性良善中，就是“他们对亚伯拉罕说，你妻子撒拉在哪里”所表示的。但由于当时主的理性是任何天使永远不可能具备的神性，所以它只能通过类比来描述，因而通过类似但不一样的事物来说明。

2190. “他说，看哪，在帐棚里”表它存在于圣洁中。这从“帐棚”的含义清楚可知，“帐棚”是指圣洁，如前面所解释的(414, 1102, 1566, 2145节)。之所以说理性真理存在于圣洁中，是因为它存在于良善中。一切良善都被视为圣洁，因为它是完全源于主的爱与仁的属性。不过，良善的形式如何，圣洁的形式就如何。良善通过信之真理形成，即生出并发展。故其性质取决于被植入在仁爱中的信之真理的质和量，如刚才所说的(2189节)。由此清楚可知，良善或圣洁的形式因人而异。虽然它们的外在形式看似一样，但其内在形式却不同。这既适用于教会外的人，也适用于教会中人。人所具有的仁之善里面的事物之多，远远超出人的想象。其信的一切事物都在它里面，所以，它们就在其敬拜的圣洁中。天使如同在大白天一样清楚看见其敬拜之圣洁的性质，即使此人除了他处于某种程度的圣洁外，什么也不知道。其有关信之善与真并源于此的情感的无数思维就存在于其状态的圣洁中。不过，关于敬拜之圣洁的一般性质，蒙主怜悯，我将在别处说明。

2191. 创世记 18: 10. 有一位说，到明年这时候，我必要回到你这里，看哪，你的妻子撒拉必生一个儿子。撒拉站在那人后边的帐棚门口也听见了。

“有一位说”表直觉。“到明年这时候，我必要回到你这里”表神性与主的人性联结起来。“看哪，你的妻子撒拉必生一个儿子”表将要成为神圣理性。“撒拉站在帐棚门口也听见了”表那时理性真理接近神圣之物。“那人后边”表接近那时存在于理性中，并由于这理性里面有人性的东西而与它分离的良善。

2192. “有一位说”表直觉。这从“说”在圣言历史部分中的含义清楚可知，“说”是指发觉，如前面所解释的(1898, 1919, 2080节)。

2193. “到明年这时候，我必要回到你这里”表神性与人性的结合。这从以下事实清楚可知，即耶和華临到亚伯拉罕那里就代表主预备自己所接受的神性直觉，因而代表联结，如前所示。因此，“祂必要回到他这里”的应许具有同样的含义，即神性与人性的联结。“明年这时候”就是来年这时候。

2194. “看哪，你的妻子撒拉必生一个儿子”表将要成为神圣理性。这从“儿子”、“撒拉”，以及“以撒”的含义清楚可知：“儿子”、“撒拉”，以及“以撒”均表示属于主的理性之物。“儿子”表真理（参看 489, 491, 533, 1147 节），“撒拉”表理性真理（参看 2173 节），“以撒”表神圣理性（参看 1893, 2066, 2083 节）。每个人所具有的人性都始于其理性的至内在部分，如前所述（2106 节）；主的人性也是如此：耶和華自己就在这人性之上，这和其他人的情况完全不同。由于人性始于理性的至内在部分，也由于主将祂自己所具有的一切人性都变成神性，故祂首先将这理性本身从其至内在变成神性。如前所述，“以撒”就代表和表示那已变成神性的理性。

2195. “撒拉站在帐棚门口也听见了”表那时理性真理接近神圣之物。这从“撒拉”的代表，“帐棚”、因而“帐棚门口”的含义清楚可知：“撒拉”是指理性真理（参看 2173, 2194 节），“帐棚”是指神圣之物（参看 414, 1102, 1566, 2145 节），“帐棚门口”是指进入神圣之物的入口，因而是指接近神圣之物（参看 2145 节）。接下来论述的是这些事物的含义。

2196. “那人后边”表接近那时存在于理性中，并由于理性里面有人性的东西而与它分离的良善。这从以下事实清楚可知，论到撒拉所站的门口，经上说它在“那人后边”。“在那人后边”表示没有联结起来，而是在他背后。凡与某人分离之物皆由一种可以说被抛在身后的东西来代表，这从来世的代表明显可知（对此，可参看 1393, 1875 节）。这种分离就是此处经上说撒拉所站的门口在“那人后边”所表达的。

当将祂自己与神性联结起来时，那时祂所具有的纯人性的理性真理（human rational truth）便与祂分离。关于这纯人性的理性真理，情况

是这样：人性的理性真理理解不了神性事物，因为这些事物超出它的理解范畴。事实上，这种真理与属世人里面的记忆知识相通，它越通过这些记忆知识来看待在它之上的事物，就越不承认它们。因为这类真理处在它无法摆脱的表象中，这些表象由感官经验产生，而感官事物会使人误以为神性事物本身似乎也具有同样的性质。然而事实上，它们不受一切表象限制。当阐述这类神性事物时，这理性真理绝不可能相信它们，因为它无法理解。

例如，有人说若非拥有来自主之物，人就没有任何生命可言。这理性凭表象就会以为，在这种情况下，人似乎凭自己无法存活。而事实上，当他发觉他通过主拥有生命时，他才首次真正活着。

这理性凭表象以为人所行之善来自他自己；而事实上，良善丝毫不源于自我，全都源于主。

这理性凭表象以为人行善事时配得救恩；而事实上，人凭自己什么也不配得，一切功德都是主的。

人凭表象以为当他靠主从恶中退离，并被主保守在良善中时，他所具有的便只是良善、公义，甚至圣洁；而事实上，人里面只有邪恶、不义和亵渎。

人凭表象以为，他出于仁爱行善事时，是出于自己的意愿这样做；而事实上，这种事并非来自其意愿部分，而来自其被植入仁爱的认知部分。

人凭表象以为除了世俗的荣耀之外再没有任何荣耀；而事实上，天堂的荣耀中没有一丝世俗的荣耀。

人凭表象以为没人能爱邻胜己，一切爱皆始于自我；而事实上，天堂之爱中没有一丝自我之爱。

人凭表象以为除了尘世之光之外再没有任何光；而事实上，天堂中没有一丝尘世之光，然而，这光却如此之大，以至于比世上正午之光还要明亮上千倍。

人凭表象以为主绝不可能作为一轮太阳在整个天堂面前闪耀；而事实上，天上的一切光皆来自祂。

人凭表象无法理解来世会有各种活动；而事实上，那里的人觉得自己和世人一样四处活动，如在自己的居所、庭院和花园里活动。若被告知，如此显现的这些活动只是状态的变化，他更加不能理解。

人凭表象无法理解在我们眼前不可见的灵人和天使能被看到；也不理解他们能与世人对话；而事实上，他们在内视，即灵的视觉面前，比世人看世人看得还要清楚；他们的声音同样清晰可闻。诸如此类的事还有成千上万，人的理性凭自己那由感官经验产生并由此变暗的光，根本不可能相信它们。事实上，处在属世事物本身中的这理性是瞎的。例如，它不能理解住在地球正对面的人如何双脚站立并行走，或不能理解其它许多自然现象。那么，这理性在属灵和属天的事物上必是何等盲目呢？这些事物远在属世事物之上。

由于人的理性具有这样的性质，故此处才说，当拥有神性直觉的主与神性融合时，它便被分离出去。这就是这句话，即撒拉（她在此表这理性真理）“站在那人后边的帐棚门口”所表示的。

2197.创世记 18: 11. 亚伯拉罕和撒拉已经老迈，上了年纪，撒拉的女人事儿也停止了。

“亚伯拉罕和撒拉已经老迈”表主所具有的人性要被脱去。“上了年纪”表日子临近。“撒拉的女人事儿也停止了”表理性真理的状态不能再这样了。

2198. “亚伯拉罕和撒拉已经老迈”表主所具有的人性要被脱去。这从“亚伯拉罕和撒拉”的代表和“老迈”或“上了年纪”的含义清楚可知。亚伯拉罕在此代表主的理性良善，撒拉代表主的理性真理，如本章各处所述。故他们在此各自代表主所具有的人性，原因如前所述，耶和華现在场与亚伯拉罕说话。并且，耶和華就是主的神性本身，并未与祂分离，即便它在历史事件中表现为分离；因为它只能以这种方式通过历史事件被代表。不过，经上说“亚伯拉罕和撒拉已经老迈”，

意思是那人性要被脱去，“老迈（或年迈）”无非暗示最后的时日。在圣言中，“老迈（或年迈）”和那人“死了”的事实在各处有所提及。但就内义而言，诸如属乎肉体的老迈或死亡从来不被觉知，仅被感知为某种从整个思维顺序明显可知的其它事物。因为在来世，老迈或死亡不为人知。如前所述，从整个思路明显可知此处所表示的是什麼，即主要脱去人性。

2199. “上了年纪”表日子临近。这从刚才所述可推知。在圣言中，“日子”和“年”一样表示状态，事实上，时间一般表示状态，如前所示（23, 487, 488, 493, 893 节）。因此：就内义而言，“上了年纪”在此表进入主在其中要脱去人性的那种状态，因而表那日子临近。

2200. “撒拉的女人事儿也停止了”表理性真理的状态不能再这样了。这从刚才所述清楚可知，故无需解释。

2201. 创世记 18: 12. 撒拉心里暗笑说，我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？

“撒拉心里暗笑”表那理性真理对所成就的这种事怀有的情感。“说，我既已衰败，岂能有这喜事呢”表那真理所怀有的情感不愿改变自己的状态。“我主也老迈”表对真理的情感惊奇与这真理结合的理性良善也要脱去人性。

2202. “撒拉心里暗笑”表那理性真理对所成就的这种事怀有的情感。这从“笑”或“笑声”的含义清楚可知，“笑”或“笑声”是指对真理的情感，如前所述（2072 节）。接下来我将论述这些话的含义。

2203. “说，我既已衰败，岂能有这喜事呢”表那真理所怀有的情感不愿改变自己的状态。这从“衰败”和“岂能有这喜事”的含义清楚可知：“衰败”是指要脱去人性，因而改变状态，如前面所解释的（2198 节）；“岂能有这喜事”是指不渴望这种事，因而是指这不是它的情感。从有关撒拉的论述（2196 节），即“撒拉站在那人后边的帐棚门口”明显可知这些事是怎么回事。也就是说，对于真理，人类理性具有这样的性质，即它无法理解何为神性，因为那真理沉浸于表象。所以，它

不相信它无法理解的事，并且它不相信的事也不会对它产生影响。这理性所沉浸的表象则会对它产生影响。因为这些表象本身就有快乐；若失去这些表象，它必以为再没有快乐可言；而天堂的情感并不在表象中，只在良善与真理本身中。由于理性真理具有这种性质，所以它值得原谅，并被许可沉浸于表象，以它们为乐。当主将自己与神性联结起来时，沉浸于表象的这种真理在此由撒拉来代表。这解释了为何经上说，她站在帐棚门口，“暗笑说，我既已衰败，岂能有这喜事呢？”这句话表示理性真理所怀有的情感不愿改变自己的状态。

2204. “我主也老迈”表对真理的情感惊奇与这真理结合的理性良善也要脱去人性。这从“亚伯拉罕”和“撒拉”的代表，以及“老迈”的含义清楚可知：“亚伯拉罕”，也就是此处的“我主”表示理性良善，“撒拉”表示理性真理，如前所述（2198节等）；“老迈”是指要脱去人性，也如前所述（2198节）。人类理性良善是这样：它里面含有大量源于世俗快乐的东西，因为这良善不仅通过真理形成，还通过感官的快乐，以及存在于这个世界的许多其它快乐形成。当此人经历改造和重生时，属灵之善就被主植入在这些快乐中；然后，世俗之物由此被调和，之后相应地接受其来自那属灵之善的快乐。但主将一切世俗之物从这理性当中彻底逐出，从而将其变成神性。这就是令“撒拉”所表示的理性真理感到惊奇的事。

2205. 创世记 18: 13. 耶和华对亚伯拉罕说，撒拉为什么暗笑说，我既已年老，果真能生育吗？

“耶和华对亚伯拉罕说”表主来自神性的直觉。“撒拉为什么暗笑”表理性真理出于对真理的情感的思维。“果真能生育吗”表它惊奇这理性要变成神性。“我既已年老”表它不再具有这样的性质之后。

2206. “耶和华对亚伯拉罕说”表主来自神性的直觉。这从“说”的含义和“耶和华说”这句话清楚可知，“说”是指发觉，如前面所解释的（1898, 1919, 2080节）；“耶和华说”是指通过神性发觉，因为前面频繁说明，主的内在本身就是耶和华。

2207. “撒拉为什么暗笑”表理性真理出于对真理的情感的思维。这从“笑”或笑声的含义，以及“撒拉”的代表清楚可知：“笑”或笑声是指对真理的情感，如前所述（2072 节）；“撒拉”是指理性真理，这在本章已多次说明。所问的这个问题体现了主的直觉，即祂发觉自己的理性仍有人性之物在里面。

2208. “果真能生育吗”表它惊奇这理性要变成神性。这从“生育”的内义清楚可知，即：由于主的神圣理性由以撒来代表（这在前面说过，从下文也明显可知），故“生育”在此表以撒，即这理性要变成神性，这是“撒拉”所代表的理性真理不能理解的事。

2209. “我既已年老”表它不再具有这样的性质之后，也就是说，这性质不是神性而是纯粹的人性，这时，人性之物要被脱去。这从“年老”的含义清楚可知，“年老”是指要脱去人性，如前所述（2198, 2203 节）。至于一般的理性，当思想神性事物，尤其通过它所具有的真理思想时，它绝不可能相信竟会有这种事。这既因为它不理解它们，还因为由感官幻觉所生的表象粘附于它，而它就凭借这些表象并通过它们思考。这从前面所举的例子（参看 2196 节）明显看出来。对此，为了说明，补充以下内容。

若请教这理性，它能相信圣言拥有内义，并且如前所示，这内义与字义相去甚远吗？它能因此相信圣言就是那将天与地，即将主在天上的国和地上的国联结起来的吗？这理性能相信死后灵魂彼此间有最清晰的交谈，却无需借助词句构成的话语，然而，他们在一分钟内所表达的，比世人用话语在一个小时内所表达的还要充分？并且，天使同样彼此交谈，而且所用的语言更为完美，是灵人们所无法感知的？还有，进入来世的所有灵魂都知道如何运用这种语言，即使他们从未被教导如何这样说话？这理性能相信在人的一种情感，甚至一声叹息里面有无数诸如绝无法予以描述，却被天使察觉的那类事物吗？并且人的每一种情感，甚至构成其思维的每一种观念都是他的一个形像，是诸如以奇妙的方式将其生命的一切细节包括在它里面的那种形像。更不用说其它成千上万的类似事了。

这理性的智慧是从感官事物那里得来的，充满感官幻觉。当思考这类事时，它不相信它们会是这样，因为它若不通过诸如凭某种或外在或内在的感官能力所感知的那类事物，就不能为自己形成任何概念。那么，当它思考更为高级的神性属天和属灵事物时，情况会是什么样呢？因为出于感官事物的某些表象必然总是存在，而思维必倚靠它们。当这些表象退出时，这观念也不复存在。这一点也通过以其从尘世所带来的表象为最大快乐的新灵向我显明。他们声称，若这些表象从他们那里被拿走，他们就不知道自己能否思考。就其本身而言，这就是该理性的性质。

2210.创世记 18: 14. 耶和華豈有難成的事嗎？到了日期，明年這時候，我必回到你這裡，撒拉必生一個兒子。

“耶和華豈有難成的事嗎”表對耶和華來說，一切皆有可能。“到了日期，我必回到你這裡”表將要來的一種狀態。“明年這時候，撒拉必生一個兒子”表那時主將脫去人類理性，並披上神聖理性。

2211. “耶和華豈有難成的事嗎”表對耶和華來說，一切皆有可能。這是顯而易見的，無需解釋。

2212. “到了日期，我必回到你這裡”表將要來的一種狀態。這從“日期”的含義清楚可知，如前所述（2199 節）。此處經上說，耶和華“到了日期”必回來，緊接着說到了“明年這時候”必回來。每一種表述都包含某種特定奧秘，即“日期”包含“明年這時候”所表示的那種狀態的總體，總體就是它將要到來，而“明年這時候”表示它如何到來。以看似相同的双重表述描述狀態，這在聖言，尤其先知書中是很常見的。而事實上，一種表述包含總體，另一種表述則包含總體里面的某個具有方面。

2213. “明年這時候，撒拉必生一個兒子”表那時主將脫去人類理性，並披上神聖理性。這從“明年這時候”或“來年這時候”，以及“撒拉必生一個兒子”的含義清楚可知：“明年這時候”或“來年這時候”是指主的神性與其人性聯結起來，如前所述（2193 節）；“撒拉必生一個

儿子”是指要变成神性的理性，也如前所述（2194 节）。“明年这时候”或“来年这时候”表亚伯拉罕整一百岁时的那个时间，这个岁数表示主的人性与其神性，并祂的神性与其人性的融合，如前所示（1988 节）。之所以有一年的间隔，是因为在圣言中，“一年”并非指一年，而是指整个时间跨度，因而是指整个时期，无论这个时期是一千年，还是一百年、十年，甚至几个小时，这在前面已说明（482, 487, 488, 493, 893 节）；这同样适用于一周或七天（参看 2044 节）。

2214. 创世记 18: 15. 撒拉就害怕，否认说，我没有笑。那位说，不然，你实在笑了。

“撒拉就害怕，否认说，我没有笑”表人类理性真理想为自己找借口，因为它发现它不应该这样。“那位说，不然，你实在笑了”表然而，它是这样。

2215. “撒拉就害怕，否认说，我没有笑”表人类理性真理想为自己找借口，因为它发现它不应该这样。这是显而易见的，无需解释。

2216. “那位说，不然，你实在笑了”表然而，它是这样。这也是显而易见的，无需解释。有关这些事的情况通过前面有关“笑”或“笑声”含义的论述（2072 节）变得清晰明朗，即“笑”或“笑声”是指这理性的一种情感，事实上，是这理性所具有的对真理或虚假的情感，这种情感是一切笑声的源头。只要这理性里面有这种表现为笑声的情感存在，就有某种肉体或世俗之物，因而有纯粹的人性粘附于它。属天之善和属灵之善并不发笑，而是以另一种方式通过表情和言谈举止来表达它们的快乐和愉悦。因为笑声里面包含了太多东西，绝大部分是某种轻蔑，这种轻蔑即使没有表现出来，也仍隐藏于内。笑声很容易与心灵的愉悦区分开来，心灵的愉悦也会产生某种类似笑声的东西。主所具有的人类理性的状态由“撒拉笑了”来描述，并由此表示那时与良善分离的理性真理对这些话，即它要被脱去，神性要被披上，怀有哪种情感。并非主发笑，而是祂通过神性发觉这理性仍具有何种性质，以及它里面尚有多少人性，而这人性要被逐出。就内义而言，这

就是撒拉的笑声所表示的。

2217.创世记 18: 16. 那些人就从那里起身，面向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。

“那些人就从那里起身”表那直觉结束了。“面向所多玛观看”表人类的状态，“所多玛”是指一切源于自我之爱的罪恶。“亚伯拉罕也与他们同行”表主仍在直觉中与他们同在，不过，这直觉是对人类的直觉。

“要送他们一程”表祂想远离那种直觉。

2218. “那些人就从那里起身”表那直觉结束了。这从“起身”和前面所论述的“那些人”的含义清楚可知，“起身”是指离开。那三人或耶和華来到亚伯拉罕面前代表主的神性直觉，如前所示。那时，主来自神性的直觉首先是祂对神性本身和神性人，以及源于二者的活动这圣三一的直觉，然后是对其人性的直觉，即它要披上神性。随之而来的其神性直觉是有关那时人类品质的。这三个事项就是本章依次所论述的，也就是说，神性披上人性，使之变成神性，以便祂能拯救全人类。关于前两项，此处说那直觉结束了，这就是“那些人起身”的内义所表示的。但关于人类品质的直觉在内义上由“面向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行”这些话来表示；主不愿再停留在那直觉中的事实在内义上则由“亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程”这些话来表示。从概览（2136-2141 节）和下文的解释能更好地看清这些事。

2219. “面向所多玛观看”表人类的状态。这从“面向观看”的含义清楚可知，此处是“面向所多玛”。在圣言中，“面（或脸）”表所有人的内心，无论是恶是善。因为它们从脸上闪耀出来，如第一卷所示（358 节）。因此，这里的“面”因论及所多玛，故表示内心的邪恶，也就是自我之爱的邪恶。因为内心的邪恶一般由“所多玛”来表示，这从下文明显可知。最坏的邪恶源于自我之爱，这是因为自我之爱对人类社会具有毁灭性，如前所示（2045 节），并且对天堂社群也具有毁灭性（2057 节）。由于人类的堕落通过那爱欲可以辨识，故“面向所多玛”表示人类的状态。

此外，第一卷各处已说明自我之爱的性质是什么，也就是说，它与人受造时被导入的秩序完全相反。与动物不同，人被赋予理性，好叫每个人都能意愿善事，并向他人，无论具体的每个人还是总体的所有人行善。这就是人受造时被导入的秩序，所以这秩序就是旨在构成人生命的对神之爱和对邻之爱，人凭这生命而有别于禽兽。这也是天堂的秩序，目的是这秩序在人活在世上时就存在于他里面；他因此在主的国度中，当脱去在世时服侍他的肉身后，他便进入这个国度，并在那里上升，进入在天堂的完美中不断增长的状态。

但自我之爱是首要的、事实上是独一无二的能摧毁这些爱的东西。对这个世界的爱则没有如此的毁灭性，事实上，对这个世界的爱与信的属天事物对立，而自我之爱则与爱的属天事物直接对立。因为凡爱自己的，都不爱其他人，而是试图毁灭凡不尊敬他的所有人。他也不意愿善事，不向任何人行善，除非这人是他自己的一部分，或能被迷住，以至于成为他自己的一部分，就像是被注入其恶欲和谬念的某种东西。由此明显可知，自我之爱就是源头，一切仇恨、报复、残忍，以及一切可耻的伪装和欺骗，因而一切违背人类社会秩序和天堂社群秩序的可憎之事皆从自我之爱涌出。

自我之爱极其恶毒，以至于对它的约束一放松，也就是说，自我之爱，即便是那些处于最底层的人所具有的那种，一旦有机会为所欲为，它就会迫不及待地向前冲，不但渴望统治邻人和附近的人，还渴望统治整个宇宙，甚至统治至高无上的神性存在本身。事实上，人并未意识到这一点，因为他被保守在不甚了解的约束中。不过，如前所述，这些约束越松懈，他就越往前冲，我通过来世的大量经历已得知这一点。由于这些事就隐藏在自我之爱中，故被自我之爱所主导、不受良知约束的人比所有其他人更憎恨主，因而憎恨一切信之真理，因为这些正是主国度的秩序法则。这种人非常排斥这些法则，以至于憎恶它们，这一点在来世也会公开显明。这爱欲就是“女人的种”（即主）要“踹”的“蛇的头”（对此，参看第一卷，257节）。

但自我之爱表面上并不总是表现为骄傲自大，有时这些人也能以仁爱

对待邻人。有些人生来就具有这种表面的仁爱性情，而有些人小时候获得它，但后来它屈服了，然而表面的性情仍存留。不过，那些被自我之爱所主导的人都鄙视他人，与自己相比，视他们如无物。他们毫不关心公众利益，除非它对自己有利，并且他们自己可以说就是公众利益。那些仇恨并迫害凡不支持、服侍他们的所有人之人尤其如此，他们会极尽所能地掠夺这些人的财产、荣誉、名声，甚至生命。要让那些故意做出这种事的人认识到，他们尤其具有自我之爱。

2220. “所多玛”是指一切源于自我之爱的罪恶。这从圣言中“所多玛”的含义清楚可知。虽然从下一章来看，所多玛似乎表示最严重的奸淫罪恶，但它在内义上无非表示源于自我之爱的一切邪恶。在圣言中，从自我之爱涌出的可怕事物也表现为各种奸淫。“所多玛”一般表示源于自我之爱的一切邪恶，而“蛾摩拉”则表示由此而来的一切虚假。这一点在第一卷有所说明(1212, 1663, 1682, 1689 节)，并且从以下圣言经文看得更清楚。耶利米书：

耶和華說，要像我傾覆所多瑪、蛾摩拉和鄰近的城邑一樣，有刀劍臨到迦勒底人和巴比倫的居民。必無人住在那里，也無人在其中寄居。(耶利米書 50:35, 40)

这论及迦勒底所表示的那些人，其敬拜就在于褻渎的虛假（參看 1368 节）；也论及巴比倫所表示的那些人，其敬拜在于褻渎的邪惡（參看 1182, 1326 节）。他們的刑罰被描述為“所多瑪”的傾覆，即總體邪惡的傾覆，和“蛾摩拉”的傾覆，即總體虛假的傾覆。因為他們的敬拜也在于源于自我之爱的罪恶，和由此而来的虛假。

阿摩司書：

我傾覆你們，如同我從前傾覆所多瑪、蛾摩拉一樣，使你們好像從火中抽出來的一根柴。(阿摩司書 4: 11)

这论及撒瑪利亞，它表敗壞的屬靈教會，就違背仁之善的總體邪惡而言，它被稱為“所多瑪”，就違背信之真的總體虛假而言，它被稱為“蛾摩拉”，就這二者而言（此處和前面一樣），它被稱為“神的傾覆”。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。这事临到他们是因他们骄傲，自夸自大，毁谤万军之耶和华的百姓。（西番雅书 2: 9, 10）

此处“所多玛”表源于自我之爱的邪恶，“蛾摩拉”表由此而来的虚假，这二者在此被描述为“荒废”，和前面一样被“倾覆”。“骄傲”是指自我之爱，“毁谤万军之耶和华的百姓”是指以邪恶对抗真理，“自夸自大”是指以虚假对抗它们。

以西结书：

你的姐姐是撒玛利亚，她和她的女儿们住在你左边；你的妹妹是所多玛，她和她的女儿们住在你右边。你妹妹所多玛、她和她的女儿们，尚且没有行过你和你的女儿们所行过的事呢。看哪，你妹妹所多玛的罪孽是这样：她和她的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手。她们狂傲，在我面前行可憎的事。（以西结书 16:46-50）

这论及耶路撒冷的可憎之事，它被描述为“撒玛利亚”和“所多玛”；“撒玛利亚”取代蛾摩拉，用来描述涉及虚假的可憎之事，“所多玛”则用来描述涉及邪恶的可憎之事。此处还提到“所多玛”特指什么，因为经上说，“所多玛的罪孽是这样”，即它是指自我之爱，就是此处“心骄气傲”所表示的。他们转离仁之善，以“粮食饱足”来表示；他们满足于这些事物（即虚假与邪恶），以“大享安逸”来表示；他们缺乏同情心被描述为他们“没有扶助困苦和穷乏人的手”；由此产生的一切欲望充满自我之爱，以他们的女儿们“狂傲”来表示；“女儿”表示这类欲望。

由此明显可知“所多玛”是什么意思，即它的意义和下一章的历史意义不一样。在下一章，所多玛在内义上是指诸如此处以西结书所描述的这类事物，即属于自我之爱的事物。但此处对所多玛的描述相对温和，因为所论述的耶路撒冷的可憎之事比所多玛的更大，这从主在马

太福音中所说的话明显可知：

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

启示录：

他们的尸首就倒在那大城的街道上，这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及。（启示录 11: 8）

此处很明显，“所多玛”并非指所多玛，“埃及”也并非指埃及，因为经上说，“这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及”；“所多玛”表源于自我之爱的一切邪恶，“埃及”取代蛾摩拉表源于此的一切虚假。

2221. “亚伯拉罕也与他们同行”表主仍在直觉中与他们同在，不过，这直觉是对人类的直觉。这从内义上的整个思路清楚可知，因为“与那三人同行”，即与耶和华同行，就是仍有直觉。

2222. “要送他们一程”表祂想远离那种直觉。这是显而易见的，无需解释。原因也是显而易见的，即来自神性的直觉，和由此而来的关于“人类竟是这样的”想法用恐惧击打祂；因为主对全人类的爱如此巨大，以致祂想通过人性本质与神性本质，并神性本质与人性本质的融合永远拯救所有人。所以，当发觉人类竟是这样时，祂想远离那种直觉和随之而来的想法。这就是祂想送他们一程所表示的。

2223. 创世记 18: 17. 耶和华说，我所要作的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？

“耶和华说”表直觉。“我所要作的事岂可瞒着亚伯拉罕呢”表任何事都不应瞒着主。

2224. “耶和华说”表直觉。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指发觉（参看 1898, 1919, 2080 节）。此处“耶和华说”这句话的意思是，主通过神性发觉。

2225. “我所要作的事岂可瞒着亚伯拉罕呢”表任何事都不应瞒着主。这从亚伯拉罕的代表清楚可知，亚伯拉罕代表处于当时状态下的主，如本章前面多次解释的。剩下的话表示任何事都不应瞒着，这是显而

易见的。在这种情况下，字义与内义差不多。别处也有这种情形，尤其论述信之要素的地方。因为这些要素对救恩至关重要，所以对它们的论述从字面上和从内义上一样清楚。以摩西五经为例：

耶和華我們的神是獨一的耶和華；你要尽心、盡性、盡力愛耶和華你的神。這些話都要記在心上。(申命記 6:4-6)

此外還有其它類似經文。

2226. 創世記 18: 18. 亞伯拉罕必要成為強大興盛的民族，地上的萬族都必因他得福。

“亞伯拉罕必要成為強大興盛的民族”表一切良善和由此而來的一切真理必來自主。“地上的萬族都必因他得福”表凡擁有仁愛者都會因祂得救。

2227. “亞伯拉罕必要成為強大興盛的民族”表一切良善和由此而來的一切真理必來自主。這從“亞伯拉罕”的代表和“民族”的含義清楚可知：前面多次說明，“亞伯拉罕”是指主；而“民族”是指良善，如前面所解釋的(1159, 1258-1260, 1416, 1849 節)，此處“強大興盛的民族”表示良善和源于這良善的真理。“強大”論及良善，“興盛”論及真理。這一點可從聖言的其它地方清楚看出來，但我不便在此引用它們。從真正意義說，源于良善的真理就是屬靈的良善。良善分為兩種，即屬天之善和屬靈之善，它們彼此截然不同。屬天之善是愛主的體現，屬靈之善是愛鄰的體現。後者，即屬靈之善出于前者，即屬天之善。因為沒人能愛主，除非他也愛鄰。對主之愛就包含對鄰之愛，因為對主之愛源于主，因而源于對全人類的愛本身。在對主之愛里面就等於在主里面，凡在主里面的，必然在祂的愛里面，而祂的愛是针对全人類的，因而是针对鄰舍的。因此，這兩種善，即屬天之善和屬靈之善都在他里面。屬天之善才是真正的良善本身，而事實上，屬靈之善是伴隨或源于屬天之善的真理。正如所說的，這真理是屬靈之善。前者是“強大”所表示的，而後者是“興盛”所表示的。

2228. “地上的萬族都必因他得福”表凡擁有仁愛者都會因祂得救。這

从“得福”的含义清楚可知，“得福”是指被赐予具有天堂来源的一切良善，如前面所解释的(981, 1096, 1420, 1422 节)。人若被赐予具有天堂来源的良善，即属天之善和属灵之善，如刚才所述(参看 2227 节)，也会被赐予永恒的救恩，即得救。“地上的万族”在内义上是指那些拥有爱与仁之善的人，这从“民族”的含义清楚可知，“民族”是指良善(1159, 1258-1260, 1416, 1849 节)。谁都能清楚看出，“地上的万族”并非指全世界所有人，因为他们当中还有很多不能得救的人。只有那些拥有仁爱，即获得仁爱生命的人才能得救。

为了人人都能知晓人死后其救恩的整个情形，现对此作以简要说明。有很多人声称人凭信得救，或照他们的话说，只要有信就能得救。但他们绝大部分并不知道何为信。有的以为信纯粹是思想，有的以为信就是承认应当相信的某事，有的以为信就是应当相信的整个教义等等。因此，光是在何为信的认识上，他们就犯了错误，结果在何为使人得救的信上也犯了错误。然而，信并非纯粹的思想，亦非承认应当相信的某事，也不是知道构成信之教义的全部内容。没有人凭这种思想、承认或知道得救，因为它们无法深深地扎根下来，仅止于思想。但使人得救的并非思想，而是此人在世时通过信的认知为自己所获得的生命。这生命会存留下来，而不符合这生命的一切思想则会消失，甚至化为乌有。在天堂，使得人们彼此交往的是他们的生活，而非与人的生活毫无关系的思想。与人的生活无关的思想是虚伪的，会彻底被弃绝。

生活一般分为两种，一种是地狱的生活，一种是天堂的生活。地狱的生活通过从自我之爱、因而从对邻之恨所流出的一切意图、思想和行为获得；而天堂的生活则通过属于对邻之爱的一切意图、思想和行为获得。这天堂的生活就是被称为信的一切事物所关注，并凭信的一切事物所获得的生活。由此清楚可知何为信，即信就是仁爱，因为凡被说成是信之教义一部分的一切事物都通向仁爱。它们全都包含在仁爱中，它们也全都源于仁爱。肉身生命结束后，灵魂就是诸如它的爱所是的样子。

2229.创世记 18: 19. 因为我知道他，为要叫他吩咐他的众子和随从他的家属遵守耶和华的道，秉公行义，好叫耶和华将祂指着亚伯拉罕所应许的话都归给他。

“因为我知道他”表这是真实的。“为要叫他吩咐他的众子和随从他的家属遵守耶和华的道，秉公行义”表仁与信的全部教义皆来自祂；“众子”是指处于真理的人，“家属”是指处于良善的人，“道”是指教义，“义”与良善相关，“公”与真理相关。“好叫耶和华将祂指着亚伯拉罕所应许的话都归给他”表人性本质会为此被联结于神性本质。

2230. “因为我知道他”表这是真实的。这从“知道”的含义清楚可知。确切地说，知道一个人就是知道他的真实人品。同样，当论及某种真实事物，或其它任何事物时，“知道”它意味着知道这就是它的品质。所以，“知道”与所论及之物有关，它表示在整个思路中所出现之物的确如此，或是真实的。

2231. “为要叫他吩咐他的众子和随从他的家属遵守耶和华的道，秉公行义”表仁与信的全部教义皆来自祂。这从“众子”、“家属”、“道”、“公义”、“公平”的含义清楚可知，这几个词的含义综括起来，或合在一起，就表示仁与信的全部教义。因为“众子”表处于真理的所有人，“家属”表处于良善的所有人，“道”表他们被教导的信之教义，“义”表涉及良善的教义，而“公”表涉及真理的教义。涉及良善的教义是仁之教义，而涉及真理的教义是信之教义。

一般来说，教义只有一种，也就是说，只有仁爱的教义。因为如前所述（2228节），信的一切事物皆关注仁爱。仁与信之别无非是意愿善事和思想善事之别（凡意愿善事者也思想善事），因而无非是意愿与认知之别。人若深思这个问题，就会知道，意愿是一回事，认知是另一回事。这一点在学术界也是众所周知的，并且从那些意愿恶事，却出于思维谈论善事之人身上明显看出来。谁都能通过这种人清楚看出，意愿是一回事，认知是另一回事，因而人类心智被分裂为两个部分，此时，这两个部分没有合为一体。然而，人是以这种方式被造的，即：

这两个部分要构成一个心智，并且它们之间不应有其它区别，打个比方说，意愿与认知的区别只不过是火和火所发之光的区别。对主之爱和对邻之仁就像火，一切感知和思维就像这火所发之光。因此，爱与仁构成感知与思维的全部，也就是说，存在于它们的每一个部分中。被称为信的，就是有关爱与仁的本质的感知或思维。

但由于人类开始意愿恶事、仇恨邻舍，并且实施报复和残忍行为，以致被称为意愿的心智部分彻底败坏，所以人们开始区别仁与信，并将属于其宗教的所有教义都归于信，还冠之以“信”。最终，他们走得越来越远，以至于声称，人们仅凭信（他们所说的信是指其教义）就能得救。他们还声称，不管他们过什么样的生活，只要信这些教义就能得救。仁由此与信分离，当出现这种情形时，打个比方说，这信无非是一种没有火的光，就像冬天里的光，这光如此冰冷，以至于地上的植被都枯萎凋亡。而源于仁的信就像春夏之光，这光使万物发芽开花。

这一点也可从以下事实得知，即：爱与仁是属天之火，而信是这火所发的属灵之光。它们以这种方式在来世变得能感知并可见。因为在来世，主的属天之物在天使面前显为如同那太阳所发出的火光，而主的属灵之物则显为这光辉所发的光亮。这光辉和光亮照着天使和灵人所具有的爱与仁的生活从内在作用于他们。这就是来世的喜乐和幸福及其一切变化的源头。所有这一切表明唯信得救的断言是怎么一回事。

2232. “众子”是指那些处于真理的人。这从圣言中“儿子”的含义清楚可知，“儿子”是指真理(参看 489, 491, 533, 1147 节)。就抽象意义而言，“众子”表真理，但当用来论及人时，“众子”表处于真理的所有人。

2233. “家属”表那些处于良善的人。这从“家”的含义清楚可知，“家”是指良善(参看 710, 1708, 2048 节)。就抽象意义而言，“家”或那些生在家中的人同样表良善，但当用来论及人时，它是指处于良善的所有人。

2234. “道”表教义。这从“道路”的含义清楚可知。在圣言中，“道路”

用来论及真理，因为真理通向良善，并从良善发出，这可从第一卷所引用的经文清楚看出来（627 节）。由于道路用来论及真理，故它表示教义，因为教义作为一个整体，就包含所有那些通向良善，即通向仁爱的事物。

2235. “义”与良善相关，“公”与真理相关。这从“公义”和“公平”的含义清楚可知。在圣言中，“公义和公平”多次被一起提及，但没有人知道它们在内义上表示什么。就最近似的意义而言，“公义”论及正义，“公平”论及正直。当某事通过良善并照着良知来判断时，正义就会出现；而当它通过法律，因而通过法律的正义要求，并且也照着良知（因为法律将其标准赋予良知）来判断时，正直就会出现。然而，就内义而言，“公义”是指源于良善之物，“公平”是指源于真理之物。良善是属爱与仁的一切事物，真理是属源于爱与仁之信的一切事物。真理从良善得其本质，被称为源于良善的真理，就像信源于爱，因而也是来自公义的公平。

这就是“公义和公平”的含义，这可从以下圣言经文清楚看出来。耶利米书：

耶和華如此說，你們要施行公平和公義，拯救被搶奪的脫離欺壓人的手。禍哉！那以不公義蓋房，以不公平造樓的人。你的父親豈不是也吃、也喝，也施行公平和公義嗎？那時他得了福樂。（耶利米書 22:3, 13, 15）

“公平”表與真理相關之物，“公義”表與良善相關之物。以西結書：
惡人若轉離他的罪，行公平公義的事，他所犯的一切罪必不被記念；他行了公平公義的事，必要存活。惡人轉離他的惡，行公平公義的事，他必因此而存活。（以西結書 33:14, 16, 19）

此處“公平”同樣表信之真，“公義”表仁之善。

所以，在阿摩司書：

惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔！（阿摩司書 5: 24）

以赛亚书：

耶和華如此說，你們當守公平、行公義，因我的救恩臨近，我的公義將要顯現。(以賽亞書 56:1)

同一先知書：

那里的平安没有穷尽。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。(以赛亚书 9:7)

此处“公平公义”表他们处于信之真与仁之善。又：

耶和華被尊崇，因祂居在高處，祂以公平公義充滿錫安。(以賽亞書 33:5)

此处“公平”表信，“公义”表爱，“锡安”表教会。首先提及“公平”，是因为爱经由信而来；但若首先提及“公义”，则因为信源于爱，如何西阿书：

我必聘你永远归我为妻，以公义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；又以信实聘你归我，你就必认识耶和華。(何西阿书 2:19-20)

此处首先提及“公义”，“慈爱”也是如此，“慈爱”是爱的属性。随后提及的“公平”、“怜悯”也是如此，“怜悯”是源于爱的信的属性。这二者被称为“信”或“信实”。

诗篇：

耶和華啊，你的慈爱上及诸天；你的真理达到穹苍。你的公义好像神的高山，你的公平如同深渊。(诗篇 36:5-6)

此处“慈爱”和“公义”同样是爱的属性，而“真理”和“公平”是信的属性。又：

真理从地上生出；公义从天上俯视。耶和華必赐下良善，我们的地也要多出土产。(诗篇 85:11-12)

此处构成信的真理表“公平”，“公义”表爱或慈爱。撒迦利亚书：

我要领他们来，他们必住在耶路撒冷中间。他们要作我的子民，我要凭真理和公义作他们的神。(撒迦利亚书 8:8)

由此也明显可知，“公平”表真理，“公义”表良善，因为此处以“真理”代替“公平”。同样在诗篇：

就是行为完全，作事公义，口说真理的人。(诗篇 15:2)

由于信植根于仁，或真理植根于良善，故植根于良善的真理有时被称为“公义的判语”(judgments of righteousness)，因而“判语”(judgments)的含义几乎等同于“典章”(precepts)。如以赛亚书：

他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的民族，不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。(以赛亚书 58:2)

“命令”(precepts)表同样的意思，这一点可见于诗篇：

我因你公义的典章，一天七次赞美你。因你一切的命令尽都公义。(诗篇 119:164, 172)

当主新造人时，经上尤其论到主说，祂“施行公平、公义”。如耶利米书：

夸耀的却要因了解我，认识我而夸耀；我是耶和華，在地上施行慈爱、公平、公义；因为我喜悦这些事。(耶利米书 9: 24)

此处慈爱，也就是爱的属性，以“公平、公义”来描述。同一先知书：
我要给大卫兴起一个公义的苗裔，祂必掌王权，在地上施行公平和公义。(耶利米书 23:5;33:15)

因此，约翰福音上说：

我若去，就差保惠师到你们这里来；祂来的时候，要为罪、为义，为审判，指证世人；为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。(约翰福音 16:7-11)

此处“罪”表一切不信。祂“为义指证”表为违背良善的一切指证，然而，主将人性与神性融合以拯救这个世界，这就是“我往父那里去，你们就不再见我”所表示的。祂“为审判指证”表为违背真理的一切指证，但罪恶会被丢进地狱，以至于它们无法再造成伤害，这就是“这

世界的王受了审判”所表示的。一般来说，祂“为罪，为义，为审判指证”表为违背良善与真理的一切指证，因而表仁与信不存在。因为古时，公义与公平（或审判）用来论及主时，表示一切慈爱与恩典；用来论及人时，表示一切仁与信。

2236. “好叫耶和華將祂指着亞伯拉罕所應許的話都歸給他”表人性本质会为此被联结于神性本质。这一点从此处这些话的含义显得不是很清楚，但从以下事实明显看出来，即：圣言中所提到一切事物都暗示主来将人性本质与神性本质融合起来，祂要凭这融合拯救人类。这些就是“耶和華將祂指着亞伯拉罕所應許的話都歸給他”这句话的内义所表示的事。

2237. 创世记 18: 20. 耶和華說，所多瑪和蛾摩拉嚷叫聲很大，他們的罪惡極重。

“耶和華說”表直覺。“所多瑪和蛾摩拉嚷叫聲很大，他們的罪惡極重”表源于自我之爱的虚假和邪恶达到顶点，“嚷叫声”表虚假，“罪恶”表邪恶。

2238. “耶和華說”表直覺。這從“說”在歷史意義上的含義清楚可知，前面多次說明，“說”是指發覺。當“耶和華說”這句話出現在聖言歷史中時，它表示直覺，不過，這種直覺完全不是此前直覺的延續，而是隨後出現的直覺，有時是一種新的直覺（參看 2061 節）。

2239. “所多瑪和蛾摩拉嚷叫聲很大，他們的罪惡極重”表源于自我之爱的虚假和邪恶达到顶点。这从“所多瑪”、“蛾摩拉”、“嚷叫声”、“罪恶”的含義清楚可知：“所多瑪”是指源于自我之爱的邪恶，“蛾摩拉”是指由此而来的虚假，如前所示（2220 节）；“嚷叫声”是指虚假，“罪恶”是指邪恶（稍后会解释）。由此明显可知，他們的“嚷叫聲很大，他們的罪惡極重”表示虚假与邪恶达到顶峰或顶点。这一点从下面的经文看得更明显，那里说到假若在那里找到十个，这城也会幸免（18: 32），这句话的意思是，假若还有一些余留，也就是良善与真理剩下。因为当人里面不再有任何良善与真理时，荒废与荒凉，因而顶点或顶

峰就会到来，这在下一节有所描述。

2240. “嚷叫声”表虚假，“罪恶”表邪恶。这从圣言中“嚷叫”（cry）的含义清楚可知。若不了解圣言的内义，谁也不知道“嚷叫”（cry）竟然表示虚假。这个词数次出现在先知书中，当那里论述荒废和荒凉时，经上就说人们“哀号和呼喊”（howl and cry），以此表示良善与真理已荒废。在这些地方，所用的这个词就内义而言，用来描述虚假。如耶利米书：

有牧人呼喊，有羊群领导者哀号的声音，因为耶和华使他们的草场变为荒场。（耶利米书 25: 36）

此处“牧人呼喊”表他们处于虚假，这虚假导致荒废。

同一先知书：

看哪，有水从北方发起，成为涨溢的河流，要涨过遍地和其中所有的，并城和其中所住的。人必呼喊，境内的居民都必哀号，因为荒废的日子将到。（耶利米书 47:2, 4）

这论及由虚假所造成的信的荒凉；“涨溢的河流”是指虚假，如第一卷所示（705, 790 节）。

西番雅书：

从鱼门必发出呼叫的声音，从二区发出哀号的声音，从山间发出大破裂的响声。他们的财宝必成为掠物，他们的房屋必变为荒场。（西番雅书 1:10, 13）

此处“呼叫”（cry）也论及荒废的虚假。

以赛亚书：

他们上鲁希坡随走随哭，因为宁林的水成为干涸，青草枯乾，嫩草灭没，青绿之物一无所有。（以赛亚书 15:5, 6；耶利米书 48:3）

此处以“哭”（cry）来描述信的荒凉及其顶点。

耶利米书：

犹大悲哀，城门衰败，众人披上黑衣坐在地上，耶路撒冷的哀声上达。他们的贵胄打发家僮打水，他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿回来了。（耶利米书 14:2, 3）

此处“耶路撒冷的哀声 (cry)”表虚假，因为“他们见没有水”表示缺乏对真理的认知，“水”就表示这类认知，如第一卷所示（28, 680, 739 节）。

以赛亚书：

我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音和哀呼的声音。（以赛亚书 65:19）

此处“必不再听见哭泣的声音”表必没有邪恶，“也不再听见哀呼的声音”表必没有虚假。这些细节绝大部分无法通过字义来理解，只能通过内义来理解，这就是“哀呼” (cry) 的情况。

同一先知书：

耶和華指望公平，看哪，却有流血；指望公义，看哪，却有冤声。（以赛亚书 5:7）

这也论及良善与真理的荒废。此处和先知书的各处一样，表达了一种互易，这种互易具有这样的性质：寻找真理时见到的是邪恶，由“取代公平的流血”来表示；寻找良善时见到的是虚假，由“取代公义的冤声”来表示。因为“公平”是指真理，“公义”是指良善，如前所示（2235 节）。

摩西五经中也有类似的互易，那里论到所多玛和蛾摩拉说：

他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，他们的葡萄是蛾摩拉田园所生的，是苦毒的葡萄，整串都是苦的。（申命记 32: 32）

此处出现了同样的说法，因为“葡萄树”用来论及真理和虚假，“田园”和“葡萄”用来论及良善和邪恶，所以“所多玛的葡萄树”是指源于邪恶的虚假，“蛾摩拉的田园和葡萄”是指源于虚假的邪恶；虚假有两种（参看第一卷 1212 节），故邪恶也有两种。这两种虚假和邪恶在本节

以“所多玛和蛾摩拉嚷叫声很大，他们的罪恶极重”来表示，这从以下事实明显可知，经上首先提及“嚷叫声”，其次提及“罪恶”；首先提及“所多玛”，就是源于自我之爱的邪恶，其次提及“蛾摩拉”，就是源于那邪恶的虚假。

2241. 创世记 18: 21. 我现在要下去，察看他们是否真的像那达到我这里的嚷叫声一样完结；若是不然，我也必知道。

“我现在要下去察看”表造访 (visitation)。“他们是否真的像那达到我这里的嚷叫声一样完结；若是不然，我也必知道”表邪恶是否达到顶点。

2242. “我现在要下去察看”表造访。这从“下去察看”的含义清楚可知，“下去察看”是指审判（如第一卷所解释的，1311 节），因而是指造访。在圣言中，总体上教会的末期和具体的个人的末期被称为造访。它发生在审判之前，所以造访无非是指探查性质，即探查总体上教会的性质或具体的个人的性质。这种探查在字义上被表述为耶和华“下去察看”。

由此清楚可知字义的性质，因为耶和华不会下去（即降临），下去（即降临）不能用来论及主，因为主一直居于至高处。耶和华也不会察看事情是否如此，因为祂自永恒就知道一切，无论总体还是细节。然而，经上之所以表述为耶和华下来察看，是因为在人看来，事情似乎是这样。人居于在下之物，无论下面出现任何事物，他都想不到或不知道在上之物是何情形，因而不知道它们是如何流入的，其思维只能延伸到离他最近的事物。因此，他只能觉察到诸如主下来察看之类的事，并且这种觉察更为有限，因为他以为没人知道他在想什么。此外，除了以为神真从高处下来外，他想不到别的。而事实上，神并非从至高处而来，而是从至内在而来。

谁都能由此清楚明白字义的性质，也就是说，它照表象形成，否则，没人读懂并承认圣言，因而也不会接受它。但天使不像世人那样受表象限制，因此圣言的字义适合世人，圣言的内义适合天使，以及那些

蒙主怜悯活在世上就被允许如同天使之人。

造访（在圣经中经常译为降罚、惩罚、刑罚、追讨等）在圣言各处有所提及，在那里它要么表示教会或个人的荒废，要么表示眷顾，因而表示探查人或物的性质。在以赛亚书，它表示荒废：

到降罚的日子，有灾祸从远方临到。你们向谁逃奔求救呢？你们的荣耀存留何处呢？（以赛亚书 10：3）

又：

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）

不发光的众星群宿、变黑暗的日头和不放光的月亮表示爱与仁将不复存在（参看 2120 节）。由于这是荒废，故它是“降罚的日子”。

耶利米书：

他们必在仆倒的人中仆倒；到惩罚他们的时候，他们必致跌倒。（耶利米书 8:12）

这表示当他们被荒废的时候，或当仁与信不复存在的时候。以西结书：

惩罚这城的近前来，各人手里拿着毁灭的工具。（以西结书 9：1）

这也论及荒废，所以“各人手里拿着毁灭的工具”。何西阿书：

降罚的日子临近，报应的日子来到。（何西阿书 9：7）

此处的意思也一样。弥迦书：

你守望的日子，降罚已经来到，他们必扰乱不安。（弥迦书 7：4）

此处降罚也表示已荒废的仁爱。摩西五经：

只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。（出埃及记 32：34）

这论及在旷野中的百姓，当时他们已经为自己造了金牛犊。“造访”表示眷顾，这一点从很多经文明显看出来（如出埃及记 3:16; 4:31; 耶利米书 27:22; 29:10; 路加福音 1:68, 78; 19:41-42）。

2243. “他们是否真的像那达到我这里的嚷叫声一样完结；若是不然，我也必知道”表邪恶是否达到顶点。这从“嚷叫声”的含义清楚可知，“嚷叫声”是指虚假，如刚才所解释的（2240节）。那里（末尾）说到，虚假有两种，即出于邪恶的虚假和制造邪恶的虚假。出于邪恶的虚假就是人屈服于邪恶时所思的一切，也就是支持邪恶的一切。如，人在行淫时对于行淫所思的一切，那时他认为行淫是可以的，是正当和得体的，是生活的快乐，它还有利于后代的出生等等。所有这些想法都是出于邪恶的虚假。

但是，当人根据其宗教信仰坚信某个信条，并因此相信它是善的或神圣的，而事实上它本身是邪恶的时，制造邪恶的虚假就会产生。如，人若根据其宗教信仰相信某个人能施行拯救，并因此敬拜并尊崇他，就是出于那虚假行恶。这同样适用于其它本为虚假的宗教信仰。由于虚假既来自邪恶，又制造邪恶，故此处使用“嚷叫声”这个词，它作为一般术语表示它所包含之物，即邪恶。这也可从经上说“它们是否真的像那达到我这里的嚷叫声一样完结”明显可知。在这里，“它的嚷叫声”用的是单数形式，“它们完结”用的是复数形式。

第一卷（1857节）说明了何为“完结”（consummation 或译为结局，终结，满了，终止，满盈等）。我们可通过诸教会来进一步理解何为一个完结。被称作“人”的上古教会是最为属天的，但随着时间推移，它从爱之善中衰退，以致最终无一丝属天之物存留。这时，它的完结就到来了，这完结以大洪水前之人的状态来描述。

大洪水后名为“挪亚”的古教会不那么属天，随着时间推移，它也远离仁之善，以致无一丝仁爱存留，因为它部分转化为巫术，部分转化为偶像崇拜，部分则转化为脱离仁爱的教义体系。这时，它的完结就到来了。

然后，名为希伯来教会的又一个教会随之兴起，其属天和属灵的程度更次之。该教会甚至将些许神圣敬拜置于外在仪式，并随着时间推移以种种方式被败坏，而这类外在敬拜则转化成偶像崇拜。这时，它的

完结到来了。

接着，第四个教会在雅各的后代中被恢复，该教会没有任何属天和属灵之物，仅仅是它的一个代表。故它是一个代表属天和属灵之物的教会，因为他们不知道自己的仪式代表和表示什么。但它得以建立，是为了世人和天堂之间仍有某种诸如善与真的代表物之间，以及善与真本身之间所存在的那种联结。这个教会最终也沦落到虚假和邪恶中，以致一切仪式都变成了偶像崇拜。这时，它的完结也到来了。

因此，接连不断的教会就这样衰落，当到了它们当中最后一个教会时，人类与天堂之间的联结完全被切断，以致人类就要灭亡，因为提供这种联结和纽带的教会不存在了（参看 468, 637, 931, 2054 节）。此时，主降临世间，并凭祂自己里面神性本质与人性本质的融合而将天与地联结起来，同时又建立了一个被称为基督教会的新教会。该教会起初也处于信之善，其成员彼此如兄弟般生活在仁爱中，但随着时间流逝，它已经向各个方向偏离，如今竟到了其成员甚至不知道信的根本就是对主之爱和对邻之仁的地步。尽管他们凭教义声称主是人类的救主，他们死后会复活，有天堂和地狱的存在，然而却很少有人相信。由于该教会已然如此，故它的完结为期不远了。

所有这一切表明何为“完结”（consummation 或译为结局，终结，满了，终止，满盈等），即它就是邪恶达到顶点之时。具体情况，即每个人的情形也一样。至于具体的每个人的完结是何情形，蒙主怜悯，我将在下文告知。完结（consummation 或译为结局，终结，满了，终止，满盈等）在圣言各处都有所论述，在此之前的状态则被描述为随“造访”而来的“荒废”和“荒凉”。

2244.创世记 18: 22. 那些人从那里观看，向所多玛去，但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。

“那些人从那里观看”表主出于神性的思维。“向所多玛去”表关于沉浸在这种大恶中的人类。“但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前”表主出于以上述方式与神性联结的人性的思维。

2245. “那些人从那里观看”表主出于神性的思维。这多“观看”和“那些人”的含义清楚可知：“观看”是指思考，因为“看”在内义上如同日常用语那样，是指认知，认知就是内视（即内在视觉），因而“观看”表示思考，思考是内视或认知的活动；“那些人”则是指神性。本章有时提到“那些人”，有时提到“耶和华”，以取代“那些人”。当提到“那些人”时，所表示的是三位一体，即神性本身、神性人和（神圣）活动。“那些人从那里观看”表示主出于这神性的思维。这思维来自与神性联结的人性，本章一开始论述了这种联结。但思维所源自的直觉则来自神性，因此同样在这一节，经上提到了“耶和华”，即“亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前”。当人性被联结于神性时，（神圣）活动也与它们在一起。

2246. “向所多玛去”表关于沉浸在这种大恶中的人类。这从“所多玛”的含义清楚可知，“所多玛”是指源于自我之爱的邪恶（参看 2220 节）；而“面向所多玛观看”是指面对人类的状态（2219 节）。“所多玛”表示沉浸于这种大恶中的人类状态，其原因在于，“所多玛”并非指所多玛，而是指全世界所有那些被自我之爱所主宰的人；并且对所多玛的描述就代表凡沉浸于那恶之人的状态，这从下文明显可知。自我之爱是一切邪恶的源头，因而是邪恶本身的源头，这从前面的阐述和说明清楚可知（2045, 2057, 2219 节）。这就是为何此处说他们沉浸于这种大恶中。

2247. “但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前”表主出于以上述方式与神性联结的人性的思维。这从本章“亚伯拉罕”代表主的人性，以及经上说他站在耶和华面前清楚可知。由此无需解释就可推知，这是指来自以本章开头、以及前面（2245 节）所述的方式与神性联结的人性的思维。

2248. 创世记 18: 23. 亚伯拉罕近前来说，你真要将义人和恶人一同毁灭吗？

“亚伯拉罕近前来说”表主出于人性的思维，这思维与神性联结得越

发紧密。“你真要将义人和恶人一同毁灭吗”表主因对人类的爱而悲伤，以及祂所做的代求，即尽管他们是邪恶的，但良善仍要被赋予他们。

2249. “亚伯拉罕近前来说”表主出于人性的思维，这思维与神性联结得越发紧密。这从前文，也就是论述主对于人类的思维之处可推知，因而无需解释。就内义而言，本章充分描述了主的思维和直觉的状态，并且开头描述了主的人性与其神性联结的状态。世人或许觉得这些事好像不那么重要，然而，它们却是至关重要的。因为这些大事连同其代表会以最美的形式活生生地呈现在天使面前，因为对天使而言，内义即圣言。此外，无数随它们而来并与其类似的其它事物也会呈现出来，这些事物都涉及主与天堂的结合，以及祂的神性在他们人性中的接受。事实上，天使的观念具有这样的特点，比起其它事物，他们最享受这类事物，并发觉它们是令人愉悦的。天使还由此在主的人性本质与其神性本质融合的事上越来越被启发和确认。因为天使也曾是人，他们还是世人时，只想到主是一个人，并且主也是神，以及圣三一，从而为自己形成各种观念。但当时，他们并不知道这些观念的性质。

天上的奥秘具有这样的性质：虽然它们超越一切领悟力，但每个人仍可以为自己形成有关它们的某些观念。因为若不通过以某种方式所形成的某些观念，任何事物都不能保持在记忆中，更不能进入任何思维。由于他们的观念只能通过尘世事物，或类似它们的事物形成，并且那时由无法理解的事物所产生的谬念也进来了（在来世，这些谬念会使更为内在的思想观念远离信之良善与真理），所以为了驱散这些谬念，本章在内义上大量阐述了主的人性与其神性的联结，以及祂的直觉和思维。当世人阅读圣言时，这些事物同时也会以这样的方式进入天使的直觉，即他们先前通过其它来源和由此而来的顾忌而形成的观念逐渐被驱散，新的、与天使所在之光和谐一致的观念被注入。比起属天天使，这种事会更多地发生在属灵天使身上，因为他们照其观念的洁净程度而变得更适合接受属天之物。众所周知，天堂在主眼里并不纯粹，事实上，众天使的确不断被完善。

2250. “你真要将义人和恶人一同毁灭吗”表主因对人类的爱而悲伤，

以及祂所做的代求，即尽管他们是邪恶的，但良善仍要被赋予他们。这一点从这些话，尤其接下来的 25 节经文所流露出的爱的热情清楚可知，25 节经文说“你绝不会做这样的事，使义人与恶人一同死亡，让义人与恶人一样。你绝不会这样！审判全地的岂不行公义吗”；同样从“义人”和“恶人”的含义清楚可知，“义人”是指良善(参看 612, 2235 节)，“恶人”是“义人”，也就是良善的对立面，因而是指邪恶。这一点从这些话，以及本章中随之而来的事，也就是代求进一步清楚可知。当主在世时，事实上在祂处于谦卑状态时，祂为人类代求。因为如前所述，在这种时候，祂对着耶和華说话，仿佛对着另一个人说话。而在荣耀的状态下，(也就是人性本质与神性本质已经融合，并变成耶和華之时)，祂没有代求，而是怀有怜悯，并出于自己的神性给予帮助，施行拯救。正是怜悯本身构成代求，因为这就是它的本质。

2251. 创世记 18: 24. 假若那城当中有五十个义人，你还要毁灭那城吗？不为城当中这五十个义人饶恕那地方吗？

“假若那城当中有五十个义人”表真理有可能充满良善。“你还要毁灭那城吗？不为城当中这五十个义人饶恕那地方吗”表出于爱的代求，即若有这种情况，他们就不应灭亡。

2252. “假若那城当中有五十个义人”表真理有可能充满良善。这从“五十”、“义人”、“当中”和“城”的含义清楚可知，“五十”是指充满，“义人”是指良善(参看 612, 2235 节)，“当中”是指内在之物(1074 节)，“城”是指真理(402 节)。因此，“那城当中有五十个义人”就内义而言，表示真理内在有可能充满良善。从字面上无法看出这些话具有这样的含义，因为字义上的历史会将心智引向完全不同的方向，或使心智以不同的方式思考。然而，我十分肯定，通晓内义的人就是照着这种含义来理解这些话的。而且，他们绝不会将数字本身，如此处的“五十”和下面的“四十五”、“四十”、“三十”、“二十”、“十”等，理解为数字，而是理解为真实事物或状态，如前所述(482, 487, 575, 647 - 648, 755, 813, 1963, 2075 节)。

古人用数字来估算其教会的各个状态，他们估算数字的性质可从刚才这些地方所提到的数字的含义明显看出来。他们通过存在于灵人界的代表而掌握数字的含义，在灵人界，凡表现为数字的事物都不是指以数字来确定的某种事物，而是指这个事物或状态本身，这从前面相关内容，以及“十二”表示信的一切事物的引证（2129, 2130, 2089 节）明显看出来。现在接下来的数字也一样。这表明就内义而言，圣言具有何种性质。

“五十”表完满，原因在于，这个数字是七乘以七，或四十九之后的数字，因此它是四十九这个数字的完满。这解释了为何代表性教会在第五十日举办七个安息日节，在第五十年庆祝禧年。关于七个安息日节，我们在摩西五经中读到：

你们要从安息日的次日，献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将新素祭献给耶和华。（利未记 23:15, 16）

关于禧年：

你要计算七个安息年，就是七七年。它们便为你成了七个安息年，共是四十九年。你们要以第五十年为圣年，在全地向所有的居民宣告自由。这是你们的禧年。（利未记 25:8, 10）

这表明第五十是与安息日相关的完满。

而且，凡圣言中提及“五十”的地方，它都表示完满，如利未人从三十岁直到五十岁全都被数点（民数记 4:23, 35, 39, 43, 47; 8:25）。此处“五十”表任职办事时期的完满或最后状态。

和她同寝的那人就要拿五十舍客勒银子给女子的父亲，因他玷污了这女子，那少女便要归那人为妻，他也不可休她。（申命记 22:29）

此处“五十舍客勒银子”表全额罚款和全额赔偿。

大卫给了亚劳拿五十舍客勒银子买了那禾场，用来给耶和华建坛。（撒母耳记下 24: 24）

这表示全价和全额付款。同样还有：

押沙龙为自己预备车马，又派五十人在他前头奔走。（撒母耳记下 15: 1）

又：

亚多尼雅预备车辆、马兵，又派五十人在他前头奔走。（列王纪上 1: 5）

这表示全部的尊贵和威严。因为这些人从古人那里接受某些具有代表性和属灵含义的数字，这些数字是他们所遵守的，并且也是他们的仪式所规定的。不过，他们绝大多数并不知道这些数字表示什么。

同样，由于“五十”表完满，这个数字也是代表，如前所述，故在主所说管家的寓言中，“五十”表同样的事物，管家对那欠油的说：

你欠我主人多少？他说，一百筭（每筭约五十斤）油。管家对他说，拿你的账，快坐下，写五十。（路加福音 16: 6）

“五十”表债务的全部清偿。由于五十是一个数字，故表面上看，它似乎只暗示数字。然而，就内义而言，它处处表示完满。如哈该书：

有人来到酒池，想从中得五十桶，只得了二十桶。（哈该书 2: 16）

这表示想要完满，却不那么完满。“五十”若非具有这种含义，就不会在先知书中被提及。

2253. “你还要毁灭那城吗？不为城当中这五十个义人饶恕那地方吗”表出于爱的代求，即他们不应灭亡。这从“五十”、“义人”，以及“当中”，即“那城”的含义（对此，参看 2252 节）清楚可知。所有这些表述都意味着出于爱的代求，即他们不应灭亡（至于代求，参看 2250 节）。代求是出于爱，这也是显而易见的。对主而言，祂在世时，所具有的生命仅仅是对全人类的爱之生命，祂热切地渴望永远拯救人类。这生命完全是属天的生命，祂藉此生命将祂自己与神性，并神性与祂自己融合。因为存在本身，或耶和華无非是怜悯，这怜悯是对全人类之爱的体现，这生命是绝不可能存在于任何人身上的纯然之爱的生命。人若不知道何为生命，以及生命的性质取决于爱的性质，就不会理解这

一切。由此明显可知，人越爱他的邻舍，就越汲取主的生命。

2254. 创世记 18: 25. 你绝不会做这样的事，使义人与恶人一同死亡，让义人与恶人一样。你绝不会这样！审判全地的岂不做公平的事吗？

“你绝不会做这样的事”表主的恐惧。“使义人与恶人一同死亡，让义人与恶人一样”表良善不会死亡，因为邪恶会和它分开。“你绝不会这样”表更大的恐惧。“审判全地的岂不做公平的事吗”表神圣良善无法以真理与良善分离的方式这样做。

2255. “你绝不会做这样的事”表主的恐惧。这是显而易见的，无需解释。

2256. “使义人与恶人一同死亡，让义人与恶人一样”表良善不会死亡，因为邪恶会和它分开。这从“义人”和“恶人”的含义清楚可知，“义人”是指良善，“恶人”是指邪恶（参看 2250 节）。因此，“使义人与恶人一同死亡”是指使良善与邪恶一同死亡。由于这种事是不能做的，只是想想就会恐惧，故就内义而言，它被除去，这时以下情况就出现了：即良善不会死亡，因为邪恶会和它分开。

很少有人知道这个问题到底是怎么回事。要知道，人从小直到临终所思所行的一切良善都会保留；一切邪恶同样如此，以致邪恶丝毫不会完全消失。这二者都被铭刻在他的生命册上（即他的每个记忆中），以及他的真我（即他的秉性和性情）中。他通过这良善与邪恶为自己形成一个生命，也可以说形成一个灵魂。死后，这生命或灵魂的本质保持不变。不过，良善从不与邪恶、邪恶也从不与良善混和到它们无法分离的地步。否则，这人必永远灭亡。对此，主的天命是，它们不可混和。当人进入来世后，若他活在爱与仁的良善中，这时，主会将他的邪恶分离出去，并凭他所拥有的良善将其提升天堂。但若他活在邪恶中，也就是说，过着违背爱与仁的生活，这时，主会将良善从他那里分离出去，他的邪恶便将他带入地狱。这就是每个人死后的命运。不过，这只是分离，绝不是完全除去。

2257. “你绝不会这样”表更大的恐惧。这是一个重复，故无需解释。

2258. “审判全地的岂不做公平的事吗”表神圣良善无法以真理与良善分离的方式这样做。这从“审判全地的”和“公平”的含义清楚可知，就内义而言，“审判全地的”表良善本身，真理就出自这良善。在代表性教会中，这也由祭司来代表，因为祭司同时也是审判官。祭司他们代表神圣良善，审判官代表神圣真理，但“审判全地的”则表示这两者，这从第一卷数处所解释的“地”的含义清楚可知。但在此处通过这教会的代表来证明这些事太过费时。然而，“公平”表真理，如前所示（2235 节）。从这些话的含义，同时从内义上的整个思路明显可知，“审判全地的岂不做公平的事吗”表神圣良善无法以真理与良善分离的方式这样做。

为了理解这些事，要知道，有两样事物构成整个天堂的秩序，并通过天堂而存在于整个宇宙，即良善与真理。良善是秩序的本质成分，它的一切事物是仁慈；真理是秩序的次要成分，它的一切事物是真理。神圣良善将所有人判归天堂，而神圣真理则将所有人罚入地狱。因此，若非主的仁慈，也就是良善的真正本质是永恒的，所有人（不管有多少）都会受到诅咒。这就是“神圣良善无法以真理与良善分离的方式这样做”这句话所表示的（对此，也可参看第一卷，1728 节）。

然而，恶人被罚入地狱并非因为神圣良善与神圣真理分离，而是因为这个人神圣良善分离。因为主绝不将任何人送入地狱，而是这个人将自己送入地狱，如前面数次说明的。而且，鉴于神圣良善与神圣真理是结合在一起的，要知道，若恶者不与善者分离，恶者就会伤害善者，并不断努力摧毁秩序。因为保护善者免受伤害也是仁慈的行为。这在世上的国度也一样，若恶人不受惩罚，整个国家就会充满罪恶，并因此灭亡。由于这个原因，国王和法官在惩罚罪恶，并将犯罪的人逐出社会时所显示的仁慈，比无故向这些人所显示的仁慈还要伟大。

2259. 创世记 18: 26. 耶和华说，我若在那城当中发现所多玛还有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方。

“耶和华说”表直觉。“我若在那城当中发现所多玛还有五十个义人”

在此和前面一样，表若真理充满良善。“我就为他们的缘故饶恕那地方”表他们将得救。

2260. “耶和華說”表直覺。這從“耶和華說”在聖言歷史部分中的含義清楚可知，“耶和華說”是指主出於神性的直覺的代表，是由直覺所產生的某種思維，還是某種答復（關於“耶和華說”這個詞語，可參看 2238 節）。

2261. “我若在那城當中發現所多瑪還有五十個義人”表若真理充滿良善。這從“五十”和“那城當中”的含義清楚可知：“五十”是指完滿；“那城當中”是指在真理內部或在真理裡面，如前面所解釋的（2252 節，那里出現了同樣的話）。可想而知，若真理充滿良善，人必得救。不過，要知道，人所具有的真理極其稀少，即便有，它們也沒有任何生命，除非它們里面有良善。若它們里面有良善，他就會得救。不過，他得救是出於憐憫。因為如前所述，人所具有的真理極其稀少，而它們里面的良善則通過真理和此人的生命而得其品質。

就本身而言，真理並不賦予生命，賦予生命的是良善。真理只是生命，即良善的接受者。因此，沒有人能說他憑真理得救，或如常說的那樣，唯信得救，除非良善存在於這真理，也就是信的部分中。這必存在於它們里面的良善必是從仁愛所流出的良善，因此，信本身在內義上無非是仁，如前所示（2231 節）。至於人們說，對真理的承認就是施行拯救的信，要知道，過着違背仁愛生活的人絕不可能有任何承認，只有某種粘附着自我之愛或塵世之愛生命的某種說服與這承認聯結，以致他們所談論的承認並沒有信的生命，也就是仁的生命。最壞的人出於自我之愛或塵世之愛，也就是說，為了在所謂的聰明智慧，因而賺取榮耀、名利方面勝過別人，也能學習信之真理，並以很多方式確認它們；但他們所具有的那些真理仍是死的。

真理的生命，因而信的生命唯獨來自主，主是生命本身。主的生命是憐憫，憐憫是對全人類之愛之生命。那些信奉信之真理，但與自己相比看不起別人的人，絕不可能吸收主的生命。當其自我之愛和塵世之

爱的生命被触动时，他们就会对邻人心怀仇恨，并以邻人丧失财富、荣耀、名声和生命为乐。但信之真理的情况是：人凭它们重生，因为它们才是真正接受良善的容器。因此，真理如何，真理中的良善就如何，这些真理与良善的结合，以及它们由此结合而在来世被完善的能力就如何。这就是死后幸福快乐的状态。

2262. “我就为他们的缘故饶恕那地方”表他们将得救。这从整个思路所得出的结论可推知，无需解释。“地方”表状态，如前所示(1273, 1378节)，故此处经上用的是“地方”，而非“那城”，以表示人若处于这种状态，就会得救。

2263. 创世记 18: 27. 亚伯拉罕回答说，看哪，我虽是尘土炉灰，求你容我大胆向我主说。

“亚伯拉罕回答说”表主出于人性的思维。“看哪，我虽是尘土炉灰，求你容我大胆向我主说”表就相对人性的性质而言，人性里面的谦卑(状态)。

2264. “亚伯拉罕回答说”表主出于人性的思维。这从本章“亚伯拉罕”的含义清楚可知，“亚伯拉罕”是指主的人性，如前面数次所述。

2265. “看哪，我虽是尘土炉灰，求你容我大胆向我主说”表就相对人性的性质而言，人性里面的谦卑(状态)。前面数次论述了主处于人性时的状态，或其谦卑的状态，和主处于神性时的状态，或其荣耀的状态。还说明，在谦卑的状态下，祂与耶和华说话，仿佛与另一个人说话，而在荣耀的状态下则是与祂自己说话(参看 1999 节)。由于此处如前面所说的，“亚伯拉罕”代表处于人性时的主，故经上说，在这种状态下，相对神性而言，这人性就是“尘土炉灰”。这也是为何这种状态被称作谦卑的状态。谦卑是由自我承认相对来说人就是这样(即就是尘土炉灰)所产生的。这人性在此并非指神性人，而是指主从母亲那里所获得的人身；祂会完全逐出这人身，并披上神性人以取代之。此处提及的如尘土炉灰的人性正是前一种人身，也就是来自母亲的人身(参看前面所述，2159 节)。

2266.创世记 18: 28. 假若这五十个义人少了五个，你就因为少了五个而毁灭全城吗？祂说，我在那里若找到四十五个，就不毁灭这城。

“假若这五十个义人少了五个”表若少了些许。“你就因为少了五个而毁灭全城吗”表人类会因为缺了这少许而灭亡吗？“祂说，我在那里若找到四十五个，就不毁灭这城”表若良善能与真理结合，人类就不会灭亡。

2267. “假若这五十个义人少了五个”表若少了些许。这从“五”的含义清楚可知，“五”是指一些，或少许（关于该数字的含义，可参看第一卷 649 节）。至于“五十个义人”表示什么，这在前面已说明（2252 节）。

2268. “你就因为少了五个而毁灭全城吗”表人类会因为缺了这少许而灭亡吗？这从“五”和“城”的含义清楚可知：“五”是指一些或少许，如刚才所说的；“城”是指真理，如前面所解释的。就真理而言，人的心智在圣言中被比作“城”，也被称作“城”；而就存在于真理中的良善而言，人的心智被比作那城的居民，也被称作居民，因为它们之间有相似性。若在人的两部分记忆（即内部记忆和外部记忆，参看下文 2469 节）和其心智思维中的真理缺乏良善，它们就好比没有居民的城，因此是空的。事实上，论到天使，当人活在对主之爱和对邻之仁中时，他们可以说就居于他的真理中，并注入来自主的善情（即对良善的情感）。因为他们乐于和这样的人同居，即生活在一起。而那些具有某些真理，却没有仁之善的人则截然不同。

2269. “祂说，我在那里若找到四十五个，就不毁灭这城”表若良善能与真理结合，人类就不会灭亡。这从数字“四十五”的含义清楚可知，“四十五”是指结合。前面早已说明，简单数字即便相乘后也会保留它们的含义。所以，较大数字的含义和较小数字的一样。四十五也是如此，这个数字是五乘以九的结果，由于它是五乘以九的结果，故它具有如“五”和“九”那样的含义。“五”表一些或少许，如前所示（649 节），“九”表结合，或结合之物（2075 节）；故此处的含义是：若良善

已在某种程度上与真理结合。在圣言中，数字表示真实事物或状态，这从前面有关“五十”的论述(2252节)和有关数字的说明(482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988节)明显看出来。

正是由于“五”表一些或少许，“四十五”表结合，所以本节对这些数字的运用具有这样的性质。也就是说，经上先是说“假若这五十个义人少了五个”，以此表示若少了些许；然后说“你就因为少了五个而毁灭全城吗”，以此表示他们会因为缺了这少许而灭亡吗？但此后，由于五表少许，故经上没有再次使用数字五，而是说“我在那里若找到四十五个，就不毁灭这城”，以此表示若良善能与真理结合，他们就不会灭亡。经上之所以在此说“四十五”，而不说“五十少了五个”，还因为“五”不仅表少许（如前所示，649节），还表分离，这在第一卷（1686节）已说明。为了所表示的是结合，而非分离，故经上用了四十五这个数字。因为“四十五”表某种结合，如前所述。因此，就内义而言，一切细节都以其各自的优美次序而相继发生。

至于良善与真理的结合，这是一个无法以普通头脑所能理解的方式来描述的奥秘，我在此只给予简要解释。真理越纯正和纯粹，来自自主的良善就越能更好地适应这作为其接受器皿的真理；而真理越不纯正和纯粹，来自自主的良善就越不能适应这真理。因为它们必须彼此对应，这二者的结合就是照着对应程度而实现的。良善绝不可能被注入到虚假中，邪恶也绝不可能被注入到作为接受良善器皿的真理中。因为它们具有相反的性质和特征，这一个必像逐出仇敌那样逐出另一个。事实上，若它们试图结合起来，这一个会吐出另一个。也就是说，良善会吐出邪恶，仿佛它是毒药，而邪恶也会吐出良善，仿佛它是催吐剂。良善与真理之间的这种敌对性是主已规定的，以防止它们有混和的可能性。若它们混合，这人必要灭亡。在骗子和伪善者里面，它们接近结合，但主仍小心翼翼，以防止它们结合起来。这就是为何在来世，骗子和伪善者的遭遇比其他人更可怕的原因。

2270.创世记 18: 29. 亚伯拉罕又向祂说话，说，假若在那里找到四十个呢？祂说，为这四十个的缘故，我也不毁灭这城。

“亚伯拉罕又向祂说话”表思维。“说，假若在那里找到四十个呢”表那些经历了试探的人。“祂说，为这四十个的缘故，我也不毁灭这城”表他们会得救。

2271. “亚伯拉罕又向祂说话”表思维。这从“说”的内义清楚可知。说或话语无非是思维所流出之物。正如内在事物由外在事物来表示，如理解用“看见”来表示，认知用“眼睛”来表示，顺从用“耳朵”来表示等等，故思维用“说话”来表示。

2272. “说，假若在那里找到四十个呢”表那些经历了试探的人。这从数字四十的含义清楚可知，四十是指试探，如第一卷所解释的(730节)。这些事以一个系列相继发生，这从试探可以看出来。试探的发生不仅是为了人可以确认真理，还为了真理能与良善结合得更紧密。因为经历试探时，人会为了真理而与虚假争战，那时，他遭受内心痛苦和折磨，故属于恶欲的生命快乐及其伴随的乐趣不复存在。来自自主的良善会流入进来，同时邪恶被视为可憎恶的。其结果是，与之前的思维相反的新思维会产生。然后，其心智能被折向这些思维，从而能从邪恶转向与真理结合的良善。由于良善与真理通过试探结合，并且前一节说到，那些良善能与真理结合之人会得救，故本节才会出现这样的话，大意是，良善与真理能通过试探结合。这就是那些知晓内义的人所看到的一系列观念。

2273. “祂说，为这四十个的缘故，我也不毁灭这城”表他们会得救。这是显而易见的，无需解释。关于前一节“四十五”所表示的那些人，经上说“我若找到四十五个，就不毁灭这城”，这句话表示若良善能与真理结合，他们就不会灭亡。而接下来的这一节与“四十”相关，经上说“为这四十个的缘故，我也不毁灭这城”，这句话并不是说人们仅仅由于试探就会得救，因为有些人在试探中屈服了，所以对他们而言，良善并未与真理结合。事实上，若将功德置于试探中，谁都不会因试探而得救。他若这样做，就是出于自我之爱而行。因为他夸耀他的试探，相信自己比其他人更配上天堂，同时认为自己优于其他人，与自己相比看不起别人。所有这些都违背相爱，因而违背天堂的幸福。

人所战胜的试探伴随这样的信念，即其他所有人都比他更有价值，相比天堂里的人，他更像地狱里的人。因为在试探期间，这类观念会呈现给他。因此，试探过后，他会进入与这些相反的思维中，这表明他还没有得胜。因为此人在试探期间所曾有过的思维就是他在试探之后所拥有的思维能转向的思维。但是，若他在试探后所拥有的思维没能转向他在试探期间曾有过的思维，那么他要么在试探中屈服了，要么又再次进入类似试探，有时会进入更严重的试探，直到他变得神志正常，以至于相信他什么也不配。由此清楚可知，“四十”表那些良善已通过试探与真理结合之人。

2274. 创世记 18: 30. 亚伯拉罕说，求我主不要动怒，我要说，假若在那里找到三十个呢？他说，我在那里若找到三十个，我也不毁灭这城。

“亚伯拉罕说，求我主不要动怒，我要说”表对人类状态的深切忧虑。

“假若在那里找到三十个呢”表存在某些冲突。“他说，我在那里若找到三十个，我也不毁灭这城”表他们会得救。

2275. “亚伯拉罕说，求我主不要动怒，我要说”表对人类状态的深切忧虑。这一点从这些话不如从这些话所包含的情感看得那样清楚。圣言的内义包含两种不同的元素，即属灵元素和属天元素。属灵元素在于一种洞察力，从文字当中抽象出来，是字义作为一种物体所服务的真实事物。字义和眼睛所看到的事物一样，眼见之物就是服务于思想更高尚事务的物体。而属天元素则在于对属内义的真实事物里面所存在情感的纯粹直觉。属灵天使具有对真实事物的洞察力，而属天天使则具有对这情感的纯粹直觉。后者，也就是情感的觉知者，在世人阅读文字时，唯独通过情感立刻发觉文字所包含的东西，并由此为自己形成属天观念。他们以无穷的多样性和无法形容的方式，照着构成那情感的爱之属天事物的次序与和谐而这样做。由此可见，主的圣言就包含在它的深层隐蔽处。因此，当读到这些话，即“求我主不要动怒，我要说”时，属天天使立刻发觉一种深切的忧虑，事实上是对人类之爱的深切忧虑。同时，与主在思想人类状态时所感受到的深切忧虑有关的无数难以描述的事物也被注入到他们里面。

2276. “假若在那里找到三十个呢”表存在某些冲突。这从数字“三十”的含义清楚可知。“三十”表存在某些冲突，因而表少量冲突。其原因在于，这个数字是“五”与“六”相乘的结果，“五”表少许，而“六”表劳碌或争战（即冲突），如第一卷所示(649, 720, 737, 900, 1709 节)。

因此，人无论在圣言的哪个地方读到这个数字，它都表示相对少许之物。如撒迦利亚书：

我对他们说，你们若看为美，就给我工价。不然，就罢了！他们就称了三十锭银子，作为我的工价。耶和華对我说，要把众人给你所估定美好的价值丢给窑户。我便将这三十锭银子，在耶和華的殿中丢给窑户了。（撒迦利亚书 11: 12, 13）

这表示他们将主的功德，以及来自祂的救赎和救恩估价如此之少。“窑户”表改造和重生。

因此，马太福音也提到同样的三十锭银子：

他们取了那三十锭银子，就是以色列人给他估定的价钱，给了那银子，去买窑户的田地，照主吩咐我的。（马太福音 27:9, 10）

从这些话很清楚地看出，“三十”在此表给他估定的少量价钱。被认为无甚价值的仆人，值三十舍客勒，这明显可见于摩西五经：

牛若触了奴仆或是婢女，必将银子三十舍客勒给他们的主人，牛要用石头打死。（出埃及记 21: 32）

奴仆被估价如此之少，这从同一章（21: 20, 21）明显看出来。“奴仆”在内义上表劳碌。

利未人之所以被呼召来供职——这在民数记(4:3, 23, 30, 35, 39, 43)中被描述为“从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的”，是因为“三十”表那些正在被发起的人，因而表那些尚能执行少许“任职”在属灵之义上所指之事的人。

所以，在圣言的其它地方，“三十”也有所提及。如他们要将小公牛并细面十分之三献上（民数记 15: 9），这是因为小公牛这个祭物代表属

世良善，如前所示（2180 节）；属世良善与属灵良善相比只是少许，与属天良善相比则更少。属灵良善由公绵羊这个祭物来代表，而属天良善则由羔羊这个祭物来代表。一同献上的还有以十之几的不同比率所调和的素祭，这明显可见于同一章（15：4-6；以及民数记 28:12-13, 20-21, 28-29; 29:3-4, 9-10, 14-15）。十分之几的比率或比例若不包含天堂的奥秘，绝不会被如此规定。

在马可福音中，“三十”也表少许：

落到好土里的种子就发生长大，结出果实，有的结三十倍，有的六十倍，有的一百倍。（马可福音 4：8）

此处“三十”表少量产出，因而表少许劳碌。这些数字若不包含它们所表示的事物，就不会被具体说明。

2277. “祂说，我在那里若找到三十个，我也不毁灭这城”表他们会得救。这从内义上的整个思路清楚可知，故无需解释。

2278. 创世记 18：31. 亚伯拉罕说，看哪，求你容我大胆继续向我主说，假若在那里找到二十个呢？祂说，为这二十个的缘故，我也不毁灭这城。

“亚伯拉罕说，看哪，求你容我大胆继续向我主说”在此和前面一样，表这人性在神性面前的谦卑。“假若在那里找到二十个呢”表即使没有任何争战存在，但仍有良善存在。“祂说，为这二十个的缘故，我也不毁灭这城”表他们会得救。

2279. “亚伯拉罕说，看哪，求你容我大胆继续向我主说”表这人性在神性面前的谦卑。这从前面所述（2265 节）清楚可知，那里有相同的话。

2280. “假若在那里找到二十个呢”表即使没有任何争战存在，但仍有良善存在。这从“二十”的含义清楚可知。如前面各处所阐述和说明的（参看 2252 节），圣言中提及的一切数字都表示真实事物和状态，“二十”也是。“二十”所表示的，可从它的得出，也就是十的两倍看出来。

在圣言中，“十”和“十分之一”一样，也表示余留，以此表示从婴孩直到临终，主在人里面所植入的一切良善与真理。下一节经文会论述这类余留。十的两倍，或两个十，也就是二十，和十的含义一样，只是等级更高，也就是表示良善。

余留表示三种良善，即婴孩的良善，无知的良善和聪明的良善。婴孩的良善是指从人一出生直到他开始接受教导并知道些东西的年纪，被注入到他里面的良善。无知的良善是在他正接受教导并知道些东西时被注入的。聪明的良善则是在他有能力反思何为良善、何为真理时被注入的。从婴幼儿到十岁，婴孩的良善一直存在于人身上；从十岁到二十岁，无知的良善一直存在于他身上；他从二十岁开始变得理性，具有反思良善与真理的能力，并为自己获得聪明的良善。

无知的良善就是“二十”所表示的，因为那些处于无知良善的人还没有进入任何试探。在具有反思能力，并以自己的方式觉察良善与真理的性质之前，没有人被试探。此前的那两节论述了那些已通过试探获得良善之人，而本节则论述那些没有经历试探，但仍具有良善之人。

正是由于那些拥有这种良善，也就是所谓的无知良善之人以“二十”来表示，所以凡从埃及出来的人都算“二十岁”以外的，或照经上说的，“能出去打仗的”，以他们来表示那些不再处于无知良善中的人，他们在民数记中有所提及(民数记 1:20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 45; 26:4)。经上还提到，凡二十岁以外的都死在旷野中(民数记 14: 29; 32:10 - 11)，因为罪恶算在他们头上，他们代表那些在试探中屈服的人。还有，“从五岁到二十岁”，男子估定“二十舍客勒”(利未记 27:5)；“从二十岁到六十岁”，男子估定五十舍客勒(利未记 27: 3)。

至于上述各种良善，即婴孩的良善，无知的良善和聪明的良善，情况乃是这样：聪明的良善是最好的，因为这是智慧的属性；先于它的良善，也就是无知的良善事实上也是好的，只是由于它里面只有少许聪明，故它不能被算作智慧的良善；至于婴孩的良善，它本身的确是好的，但不如另外两种好，因为智慧真理尚未与其联结，因此，它还没

变成智慧的良善，只不过是能变得如此的一个平台，因为它是对良善与真理的认知，这种认知能使人变得像人那样智慧。表示纯真的婴孩本身并不属于婴孩，而是属于智慧，这一点可从本章末尾关于来世的小孩子的说明看得更清楚。

在本节，“二十”如前面所说的，只表示无知的良善。这种良善如前所述，不仅是那些二十岁以下之人的特征，而且还与所有具有仁之善，同时对真理无知之人同在。后者包括教会中那些具有仁之良善，却出于种种原因不知道何为信之真理的人。很多虔诚思想神，对邻友善的人，以及所有在教会之外，被称为外邦人，但同样活在仁之善中的人也是这种情形。这种人，无论教会内的还是教会外的，虽然不具有信之真理，然而仍具有良善，故在来世和小孩子一样能接受信之真理。其认知尚未被虚假原则败坏，其意愿也没有被罪恶生活强化，因为他们不知道何为虚假与邪恶。而且，仁爱的生命具有这样的性质，无知的邪恶与虚假很容易被折向真理与良善。但那些确认违背真理之物，同时在违背良善之物中过生活的人则不然。

在圣言其它地方，“十分之二”表良善，无论属天的还是属灵的。所预备的无酵饼或陈设饼每个用面“十分之二”（利未记 24:5），这“十分之二”就表示属天的良善和源于此的属灵良善，而与公绵羊一同献上的素祭所用的“十分之二”（细面）表示属灵的良善（民数记 15:6; 28:12, 20, 28; 29:3, 9, 14）。蒙主的神圣怜悯，这些事将在别处予以论述。

2281. “祂说，为这二十个的缘故，我也不毁灭这城”表他们会得救。这从内义的整体思路清楚可知，故无需解释。

2282. 创世记 18: 32. 亚伯拉罕说，求我主不要动怒，容我再说这一次：假若在那里找到十个呢？祂说，为这十个的缘故，我也不毁灭这城。

“亚伯拉罕说，求我主不要动怒，容我再说这一次”表继续对人类状态深切忧虑。“假若在那里找到十个呢”表若仍有余留存在。“祂说，为这十个的缘故，我也不毁灭这城”表他们会得救。

2283. “亚伯拉罕说，求我主不要动怒，容我再说这一次”表继续对人

类状态深切忧虑。这从这些话所包含的情感清楚可知，如前所示（2275节），那里有同样的话。

2284. “假若在那里找到十个呢”表若仍有余留存在。这从数字“十”的含义清楚可知，“十”是指余留，如第一卷所解释的(576, 1738节)。至于何为余留，这在前面各处有所阐述和说明(如 468, 530, 560, 561, 660, 661, 1050, 1738, 1906节)，也就是说，它们是人所具有的、储存在他的记忆和生命中的一切良善和一切真理。

众所周知，若非来自主，就没有任何良善与真理；而且，良善与真理不断从主流入人里面，但却以各种方式被接受，事实上，照着邪恶的生命和这人所确认的虚假原则被接受。这些东西要么熄灭、要么窒息、要么滥用不断从主所流入的良善与真理。因此，为免良善与邪恶混和，真理与虚假混和（因为若它们混和，这人必永远灭亡），主便将它们分开，并将这人所接受的良善与真理储存在他的内层人中。只要此人活在邪恶与虚假中，主就绝不允许它们从那里出来，除非在这种时候，如他处于神圣状态，或某种焦虑、病患，以及其它困境之时。主如此储存在此人里面的这些事物就是所谓的“余留”。余留在圣言中被大量提及，但至今没有人知道这就是它们的意思。

在来世，人照着余留，也就是良善和真理的性质和数量而享受幸福快乐。因为如前所述，这些余留被储存在他的内层人中，等到这人丢下肉体 and 世俗之物，它们就被打开。唯独主知道人里面余留的性质和数量，而这人自己绝不可能知道这一切。所以，现在的人具有这样的秉性，即：他能假装良善，而里面却只有邪恶；还有可能看似邪恶，却有良善在里面。由于这些原因，人绝不可论断别人的属灵生活的性质。因为如前所述，唯独主知道这一切。不过，人可以论断别人的道德、文明生活的性质，因为这对社会有重要意义。

那些对某个信之真理形成定见的人经常论断别人，声称他们不会得救，除非其信仰与他们的一致，这种论断是主所禁止的(马太福音 7:1, 2)。另一方面，我通过大量经历得知，各个宗教的成员只要已通过仁爱的

生活接受良善的余留和真理的表象，就都会得救。这就是经上说“假若找到十个，为这十个的缘故，他们也不会被毁灭”所表示的，也就是说，若余留存在，他们就会得救。

仁爱的生命就在于对别人心怀善念，祝福他，并为别人也能得救而感到由衷地喜悦。而那些没有仁爱生命的人渴望除了那些与自己信仰一致的人外，无人得救。那些若非如此就感到愤愤不平的人尤其如此。这一点仅从以下事实就能看出来，即得救的外邦人多于得救的基督徒。因为在来世，那些对邻人心怀善念并祝福他的外邦人比所谓的基督徒能更好地接受信之真理，并且比基督徒更承认主。因为对天使来说，再没有比教导那些从尘世进入来世的人更快乐、更幸福的了。

2285. “为这十个的缘故，我也不毁灭这城”表他们会得救。这从内义的整个思路清楚可知，故无需解释。

2286. 创世记 18: 33. 耶和华与亚伯拉罕说完话就走了；亚伯拉罕也回到自己的地方去了。

“耶和华与亚伯拉罕说完话就走了”表主所在这种直觉状态不再是这样。“亚伯拉罕也回到自己的地方去了”表主回到祂发觉这些事之前所在的状态。

2287. “耶和华与亚伯拉罕说完话就走了”表主所在这种直觉状态不再是这样。这从“说”的含义和“亚伯拉罕”的代表清楚可知。“说”在内义上表思考，如前所示（2271节）；不过，在此表发觉，因为经上论到耶和华说，祂“与亚伯拉罕说完话”。思维来自直觉，如前所述；而直觉则来自自主的内在，这内在就是耶和华。但在本章，“亚伯拉罕”代表处于人性状态的主，如前面经常说的。由此可见，“耶和华与亚伯拉罕说完话就走了”这句话在内义上无非表示主所在的这种直觉状态结束和完成了。本章大量论述主的直觉和思维的原因可参看前文（2249节）。

2288. “亚伯拉罕也回到自己的地方去了”表主回到祂发觉这些事之前所在的状态。这从本章“亚伯拉罕”的代表和“地方”的含义清楚可

知，“亚伯拉罕”是指处于人性状态的主；“地方”是指状态，如第一卷所示(1273, 1378 节)。因此，就内义而言，“回到自己的地方”在此表回到祂之前的状态。前面已阐述并说明，主在世时具有两种状态，即谦卑的状态和荣耀的状态。其谦卑的状态出现在祂处于人性之时，这人性是祂通过遗传从母亲那里得来的；而其荣耀的状态出现在祂处于神性之时，这神性是祂从耶和華祂的父那里所拥有的。当主离世，回到祂自永恒所在的神性本身 (约翰福音 17:5) 时，祂完全脱去前一种状态，即源于母亲的人性状态，并披上神性人，连同已变成神性的人性，充满整个天堂的神圣活动就通过这二者存在。因此，主通过这神性本身和神性人，并经由这二者所发出的神圣活动掌管整个宇宙。

小孩子在来世的状态

2289.我得以确切知道，无论在世界哪个地方，凡夭折的孩子都会被主复活，并被带入天堂。在那里，他们在照料他们的天使当中被抚养长大并接受教导，身量也随着其聪明智慧的增长而增长。由此可见，主的天堂仅来自小孩子的就何等浩大。他们都被教导信之真理和源于相爱的良善，并成长为天使。

2290.对死后生命状态一无所知的人可能以为小孩子一进入来世就会获得天使般的聪明智慧，但我通过大量经历得知，情况根本不是这样。那些出生后不久即死去的人具有婴儿般的心智，几乎和世上的一样。他们所知也不会更多，因为他们仅具有认知能力，然后通过认知能力拥有认知，再通过认知拥有变得智慧的能力。这种能力日益完善，因为他们活在灵里，而非肉身中。这就是小孩子刚进入天堂时的情形。这一点不仅向我告知，还向我显明。因为几次蒙主的神圣怜悯，唱诗班的孩子被送到我这里，我还被允许给他们朗读主祷文，同时得以觉察陪伴他们的天使如何将主祷文的内容意义注入他们稚嫩和新形成的观念中，并照着小孩子的接受程度将其充满他们。然后，我又觉察到小孩子如何被赋予仿佛凭自己思想诸如此类事物的能力。

2291.我诵主祷文的时候，孩子们稚嫩的认知的性质也向我显明。这时，他们的领悟流入我的思想观念，这种领悟如此稚嫩，以致他们除了这

些话的意思外，几乎什么也不理解。然而，其存在于这种稚嫩认知中的观念甚至向主开放，也就是说，通过主被打开，因为主尤其从至内层流入小孩子的观念。和成人不同，还没有任何东西关闭他们的观念。他们尚未接受任何阻碍理解真理的虚假原则，也未接受任何阻碍接受良善，从而变得智慧的罪恶生活。

2292.由此可见，小孩子死后并非立刻进入天使的状态，而是照天堂的次序，通过认识良善和真理逐渐接受教导。因为其天生性情一切的最小细节都在那里得到最完美的觉察。照其倾向的一切冲动，无论总体还是细节，他们在主的不断引导下被促使接受良善之真理和真理之良善。

2293.尤其是，他们一直被引入“没有其他父”的认知中，之后唯独承认主，主是他们所拥有生命的源头。因为他们活着，即成为真正的人和天使般的存在，是靠着真理的聪明和良善的智慧，而他们唯独通过主拥有这些。正因如此，他们只知道自己生在天堂。

2294.有好几次，我与一群唱诗班的孩子们在一起。他们还很幼小，只发出一种娇嫩的、不成形的声音，所以他们尚不能像后来稍大些那样行动一致。令我惊奇的是，我周围的灵人情不自禁地试图引导他们思考和说话。这种欲望是这些灵人与生俱来的。但我经常注意到小孩子们表示抗拒，不愿那样去想去说。我常常发觉一种气愤，伴随着这种拒绝和抗拒。有一次他们当真说了话，却只是说“不是那样的”。我被告知，在来世，小孩子会经历这种试探，以训练他们不仅习惯于抗拒虚假与邪恶，还习惯于不让自己通过其他人思考、说话和行事，因而不让自己接受任何人的引导，而单单接受主的引导。

2295.当小孩子没有处于那种状态，而是处于更内在的气场，也就是天使般的气场时，他们绝不会被灵人骚扰，即便他们就在这些灵人当中。此外，来世的小孩子有时会被主送到世上的小孩子那里（尽管世上的小孩子对此全然不知），并且天堂的孩子们最喜欢与世上的这些小孩子们在一起。

2296.我还被指示这一切是如何通过适合来世小孩子天性的快乐迷人之物被灌入的。我曾被允许看见孩子们穿着最漂亮的衣服，胸间和稚嫩的手臂上戴着因最迷人的天堂色彩而绚丽夺目的花环。某次我还被允许看见小孩子们与他们的少女家庭教师在一座天堂花园中。园中的树木不像月桂树和由此形成的凉亭那么多，这个花园也非常美丽，里面铺有通向更深处的小路。我还看到穿戴上述服装的小孩子们本人，当他们进入花园时，入口上面的鲜花拱门发出至为快乐的光芒。由此可见孩子们拥有怎样的快乐，又是如何藉着快乐迷人之物而被引入纯真与仁爱的福分之中的。而纯真与仁爱不断被主注入到这些快乐迷人之物中。

2297.此外，小孩子在被完善期间，会照其完善的状态被各样大气包围。来世存在各种大气，它们具有无穷的多样性和难以形容的美丽，这一点可从第一卷(1621节)的记事看出来。这些大气尤其向小孩子显明，它们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：他们周围的每一个事物都是活的，并具有主的生命。这种观念以快乐感染其至内在。

2298.通过来世习以为常的交流方式，我被指示孩子在看到各种事物时是怎样的观念。在他们眼中，万物似乎都是活的，以至于他们的一切思想观念都有生命。我还发觉，尘世的小孩子在玩耍时也有同样的观念，因为他们尚不具备成人才有的对无生命之物的反思能力。

2299.小孩子主要通过适合其各种天性的表现形像受教，没人能想象出这些形像何等美丽，同时里面充满智慧。通过这种方式，他们逐渐被灌以从良善汲取其灵魂的聪明。在此我仅举一个曾被允许亲眼目睹的表现形像，好由此推断其它形像的性质。它们表现了主从坟墓里复活，同时其人性与神性合而为一。画面以十分智慧地方式呈现，完全超出所有人的智慧，同时又不失孩子的纯真。它们还表现出坟墓的概念，同时除了以极其遥远，以致几乎察觉不到那就是主的方式外，没有表现出主的概念。因为坟墓的概念有丧葬的意味，它们便以此方式消除这种意味。之后，有大气状、然而又似乎充满水汽的某种东西被极其

小心地引入坟墓，以表示洗礼中的属灵生命，这同样是以适当遥远的距离来表现。然后，我看到主被表现为降到被捆绑的人那里，并与被捆绑的人一起升入天堂，该画面以无伦比的睿智和敬虔的方式呈现出来。这些表现形式适合孩子的特征，表现了主在低地被捆绑的人当中，有小小的绳索垂下来，几不可见，柔软纤细，支撑着主上升。整个过程充满神圣的敬畏，以免牵涉其中没有属灵属天成分的事物。还有其它吸引孩子的表现形式，比如适合孩子心智的游戏。通过这些游戏，他们被引入对真理的认知和对良善的情感中。

2300.此外，小孩子具有不同的天赋和性情，这是因为他们从父母，并相继从祖父母、曾祖父母那里遗传来的东西。父母因习惯所确认的实际生活会变成第二天性，并经由遗传被植入在小孩子里面，这是他们不同倾向的来源。

2301.一般来说，孩子的天性各不相同，要么属天，要么属灵。有属天性情的孩子明显有别于有属灵性情的。前者在思维、言语、举止上更温柔，除了从对主、对其他小朋友的爱所流出的东西外，几乎没有其它表现。后者在思维、言语、举止上就不那么温柔，相反，在他们的所有行为中会显出类似拍打翅膀的形像，这也从他们的愤怒明显看出来。因此，所有小孩子都性情各异，并以适合其各自性情的方式被抚养长大。

2302.专门照料小孩子的天使社群有很多，它们主要由在世时极其温柔地疼爱小孩子的女性组成。比其他人心地更善良的小孩子通过稳定的习惯而献身于主。

2303.在前上方的天使灵以未分成词语的天使般的语言和我说话，声称其状态是平安宁静的状态，她们当中也有小孩子，并且她们通过与这些小孩子同在而得到幸福感。这些灵人也是女性成员。关于世上的婴儿，她们进一步说，他们一出生，来自纯真天堂的天使就与他们在一起。然后，随着年龄增长，与之同在的是来自平安宁静天堂的天使，之后是来自仁爱社群的天使，再后来，随着小孩子所具有的纯真和仁

爱逐渐褪却，其他天使会与他们同在。最后，他们年龄越来越大，并融入与仁爱格格不入的生活中。此时，天使固然在场，但距离十分遥远。这一过程与生命的目的一致，天使尤其通过不断注入良善的目的，摒弃邪恶的目的而调整这生命的目的。随着他们能或不能这样做，天使更近或更远地流入进来。

2304. 很多人以为来世的孩子保持不变，如同天使当中的小孩子。不知何为天使的人可能因教堂及别处的常见形像而形成定见，在那里，天使就表现为小孩子。然事实迥非如此。构成天使的乃是聪明和智慧，而孩子若不具备这些品质，虽与天使同在，本身却还不是天使。唯等获得聪明智慧，他们才首次成为天使。而且神奇的是，彼时他们不再像小孩，而像大人，因为他们不再具有婴儿般的品性，而是具有更成熟的天使般的品性。这与聪明智慧是同步进行的，因为谁都能清楚看出，正是认知和判断力，以及由此而来的生命使得每个人在他自己和其他人看来如同一个成人。

我不仅被天使告知事实的确如此，而且还曾与那些在孩提时就死去，而后来显为成人的某些人对话。这些人也与其成人后死去的兄弟说话，并且是出于彼此相爱的诚挚的兄弟之情，以致他的兄弟禁不住流泪说，他只感觉这是爱本身在说话。此外还有其它例子，在此不再引用。

2305. 有些人以为纯真就是婴孩的样子，因为主谈到小孩子时说，这就是天堂，若不变成小孩子的样式，人就不能进天国。但是，凡这样想的人都不知道圣言的内义，因此也不知道“婴孩”是什么意思。“婴孩”是指聪明和智慧的纯真，其性质是这样，他们承认他们唯独通过主拥有生命，主是他们唯一的父。因为人之所以为人是因着真理的聪明和良善的智慧，而他唯独通过主拥有这些东西。纯真本身在圣言中被称为“婴孩”，它只存在于或居于智慧中，以至于人越智慧，就越纯真。故，主是纯真本身，因祂是智慧本身。

2306. 至于小孩子的纯真，它尚缺乏聪明和智慧，只是接受真正纯真的一个层面。随着他们变得智慧，他们逐渐接受这真正的纯真。小孩子

纯真的品质向我呈现为某种几乎无生命的木质的东西，并随着孩子通过对真理的认知和对良善的情感得以完善而获得生机。此后，真正纯真的品质表现为一个十分美丽、活泼、赤身的小孩。住在最内层天堂、因而离主最近的真正纯真的天使，在其他天使看来就像小孩，甚至是赤身的小孩。因为纯真被表现为他们不觉羞耻的赤身露体，如我们所读到伊甸园中的第一个人及其妻子。总之，天使越智慧，就越纯真，越纯真就越看似小孩。故在圣言中，“婴孩”意指纯真。关于纯真的状态，蒙主怜悯，容后再述。

2307.我曾就小孩子的问题询问天使，他们是否从恶中洁净，毕竟他们没有像成人那样实际作恶。但我被告知，他们同样处在恶中，甚至全然是恶。只是主将他们保守在良善当中，脱离邪恶，和其他天使一样，以致他们觉得仿佛是凭自己处于良善。因此，为避免他们在天堂长大以后对自己抱有错误的认知，以为他们里面的良善是出于自己，而非出于主，主不时让他们回到自己因遗传所禀承的邪恶之中，直到他们认识、承认、信服事实的确如所说的那样。有一个在世夭折在天堂长大的孩子，就有这种类似观点。于是，他被带回与生俱来的罪恶生命中。那时，我从他的气场得以发觉，他有一种主宰他人的倾向，而且视淫乱为无关紧要之事；这些都是他遗传自父母的罪恶。等他认清了自己的秉性，又被接入之前所在的天使群当中。

2308.在来世，没有人会因遗传的罪恶受到惩罚，因为这恶并非他的，因此他不必为具有这样的性质承担责任。但每个人都会由于自己所行之恶受苦，因而为如他通过实际生活归于自己那样多的遗传之恶负责，如前所述(966节)。让长大的孩子回到其遗传的罪恶中不是为了惩罚，而是要他们知道，他们本身无非是恶。他们从与其同在的地狱被带到天堂，完全是凭着主的怜悯。他们进入天堂，不是凭自己的功德，而是靠着主，从而防止他们在别人面前夸耀自己里面的良善。因为这与信的真理，与天堂彼此相爱的良善是背道而驰的。

2309.由此可见对天堂小孩子的教育是何性质，也就是说，他们通过真理的聪明和良善的智慧被引入天使般的生命，该生命就是爱主和相爱，

而纯真就在这些爱里面。但是，在世上很多人当中，对小孩子的教育却完全相反，这仅从一个例子就能明显看出来：在一座大城市的街道上，我看到一群男孩在互相打架，周围聚集了不少人，正饶有兴致的围观。我被告知，父母亲自鼓动自己的孩子斗殴。透过我双眼看到这情景的善灵和天使极其厌恶，我感觉到他们的震惊，特别是孩子的父母竟煽动他们参与这种行为。他们说这样做，将在孩子年幼的时候即扼杀从主所受一切相爱和一切纯真，把他们引入仇恨和报复；结果，他们有意将自己的孩子关在天堂的门外，因为天堂只有相爱。愿每位真为自己的子女着想的父母们都引以为戒。

前一章（创世记 17 章）末尾讲述了最后的审判，本章（创世记 18 章）末尾则讲述了小孩子在来世的状态。这几节所引用的这些事都是我在灵人界和天使天堂中的所见所闻。

19 章

2310.前面多次论述了圣言的内义，但我知道，很少有人相信圣言的每个细节里面竟存在这样的意义，预言部分是这样，历史部分也是这样。让人相信预言部分具有这样的含义不难，因为它们里面没有一系列关联事件，同时还有奇怪的表述方式。这不由得让人猜想它们里面含有某种隐秘的含义。历史部分同样具有内义的事实则不那么明显，既因为迄今为止，这种观念从未进入任何人的脑海，还因为历史部分具有这样的特点，即它们吸引人的注意力，使心思不再思考它们里面所隐藏的更深层次的东西。另一个原因是，这些历史事件如所记载的那样，都是真实的。

然而，从以下两点不难推断出这一结论：历史部分也含有天堂与神性之物，但它们并未显露出来：首先，圣言从主经由天堂降到人那里，因此就其来源而言，是与众不同的（下文将通过大量经验说明其来源的性质，以及世俗之人看不到，因而不承认它迥异于字义的事实）；其次，圣言因是神性，故不仅是写给人的，还是写给与人同在的天使的，以便它不但服务于人类，还服务于天堂；圣言以这种方式成为联结天

与地的一个媒介。这种联结通过教会、事实上通过教会中的圣言实现。正是由于这个原因，它具有这种性质，并有别于其它一切著作。

具体到历史部分来说，除非它们同样包含从文字抽象出来的神性和属天之物，否则，凡思想深邃之人绝不承认它们是受启示的圣言，甚至一点一划也是。有谁会问，本章末尾所讲罗得的女儿所行可憎之事会记录在神的圣言中？或雅各将皮剥成白纹，使枝子露出白的来，将它们插在水槽里，于是羊群就着上了色，有点有斑？还有很多其它事件记录在摩西书、约书亚记、士师记、撒母耳记和列王记中。若它们里面没有深藏某种神性含义，这些事件知道与否无关紧要，因而根本不重要。若不是这个原因，它们与其它有时以这种风格写就，以便具有吸引力的历史作品没什么两样。

学术界不知道圣言的历史竟也隐藏神性和天堂之物。要不是对圣言书籍的神圣崇敬从小给他们留下深刻印象，他们很容易发自内心说，若非由于这个原因，圣言并不神圣。然而，圣言神圣并非由于这个原因，而是由于它里面具有内义，也就是天堂与神性之物，并且这内义使得圣言将天与地联结起来，也就是说，将天使的心智与人类的心智联结起来，而人类的心智则由此与主联结起来。

2311.这就是圣言的性质，它由此与其它一切著作显著不同。这一点也可从以下事实明显看出来：即不仅所有名字都表示真实事物(如前所示，1224, 1264, 1876, 1888 节)，而且所有表述都具有属灵意义，因而在天堂表示不同于它们在世上所表示的某种事物。这在预言部分和历史部分中是最始终如一的。当这些名字和表述以一种天堂的含义照着它们在整部圣言中所具有的意义被解读时，内义，也就是天使当中的圣言，就会显露出来。圣言的这两种意义的关系如同身体与灵魂的关系，字义就象身体，内义则象灵魂。正如身体凭灵魂活着，字义则凭内义活着。主的生命照着读它的这个人的情感而流入字义。这表明圣言何等神圣，尽管它在世俗的心智看来并非如此。

创世记 19

- 1.那两个天使晚上到了所多玛。罗得正坐在所多玛城门口，看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜。
- 2.说，看哪，我主啊，请你们转到仆人家里，住一夜，洗洗脚，清早起来再赶路。他们说，不，我们要在街上过夜。
- 3.罗得切切地请他们，他们这才转向他，进到他屋里。罗得为他们预备筵席，烤无酵饼，他们就吃了。
- 4.他们还没有躺下，那城里的人，就是所多玛的人，连老带少，从最外面来的所有人，都来围住那房子。
- 5.呼叫罗得，对他说，今夜到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。
- 6.罗得出来，到门口，把身后的门关上，到众人那里。
- 7.说，不，我的弟兄们，请不要作恶。
- 8.看哪，我有两个女儿，还没有亲近过男人，容我领她们出来给你们，就照你们看为好的对待她们吧！只是这两个人既然到我舍下，不要向他们作什么。
- 9.他们说，退后！又说，这个寄居的人，竟作起审判官来！现在我们要害你比害他们更甚。他们就按住这人，强压罗得，要前来攻破房门。
- 10.只是那二人伸出手来，将罗得拉进屋去，到自己身边，关上门。
- 11.他们又击打房门口的男人，使他们不论老少，都瞎了眼；这些人找门找得很烦躁。
- 12.二人对罗得说，你这里还有什么人吗？无论是女婿，是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。
- 13.我们要毁灭这地方，因为他们喧嚷声在耶和华面前甚大，耶和华差我们来，要毁灭这地方。
- 14.罗得就出去，告诉将要娶他女儿的女婿们，说，你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。但他在女婿们眼里却是开玩笑的。

- 15.天明了，天使催逼罗得，说，起来！带着你的妻子和你在这里找到的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。
- 16.但罗得迟延不走。二人因为耶和華怜悯罗得，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。
- 17.领他们出来以后，他说，逃命吧！不可回头看，也不可在全平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。
- 18.罗得对他们说，我主啊，不要如此！
- 19.看哪，你仆人既然在你眼前蒙恩，你又向我大施怜悯，使我的灵魂存活。我不能逃到山上去，恐怕这灾祸临到我，我便死了。
- 20.看哪！这座城很近，可以逃到那里，那只是一座小城，求你容我逃到那里——它岂不是小的？我的灵魂就得存活。
- 21.他对罗得说，看哪，连在这事上我也顾全你的脸面，我不倾覆你所说的这城。
- 22.你要速速地逃到那城，因为你还没有到那里，我不能作什么。因此，他称那城名为琐珥。
- 23.太阳已升出地面，罗得到了琐珥。
- 24.当时，耶和華将硫磺与火，从天上耶和華那里，如雨般降与所多玛和蛾摩拉。
- 25.把那些城和全平原，并城里所有的居民，连土地上生长的都毁灭了。
- 26.他的妻子在他后面回头一看，就变成了一根盐柱。
- 27.亚伯拉罕清早起来，到了他从前站在耶和華面前的地方。
- 28.向所多玛和蛾摩拉那一面，并平原的全地面观看。他观看，看哪，那地方烟气上腾，好像烧窑的烟气。
- 29.当神毁灭平原诸城的时候，神纪念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住那城的时候，就打发罗得从倾覆当中出来。
- 30.罗得因为怕住在琐珥，就同他两个女儿，从琐珥上去住在山里；他

和他两个女儿住在一个洞里。

31.大女儿对小女儿说，我们的父亲老了，地上又没有男人可以按着全地上的常规进到我们这里。

32.来！我们可以叫我们的父亲喝酒，与他同寝，好从我们的父亲使种存活。

33.于是，那夜她们叫父亲喝酒，大女儿就进去和她父亲同寝。她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。

34.第二天，大女儿对小女儿说，看哪，我昨夜与我父亲同寝，今夜我们再叫他喝酒，你可以进去与他同寝，好从我们的父亲使种存活。

35.于是，那夜她们又叫父亲喝酒，小女儿起来与她父亲同寝。她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。

36.这样，罗得的两个女儿都从她们的父亲怀了孕。

37.大女儿生了儿子，给他起名叫摩押，就是现今摩押人的始祖；

38.小女儿也生了儿子，给他起名叫便亚米，就是现今亚扪人的始祖。

概览

2312.在本章，就内义而言，“罗得”描述了处于仁之善，但具有外在敬拜的属灵教会的状态：即随着时间推移，它是如何衰退的。

2313.这教会的第一个状态是：他们处于仁之善，承认主，通过祂巩固在良善中（1-3节）；并得救（12节）。第二个状态是：对他们来说，邪恶开始反对良善，但他们被主从罪恶中强行引退，并被保守在良善中（14-16节）。描述了他们的软弱（17节）；他们得救了（19节）。第三个状态：他们不再通过对良善的情感，而是通过对真理的情感思考和行事（18-20节）；并且他们得救了（23节）。第四个状态是：对真理的情感消失了，这就是罗得的妻子变成一根盐柱所表示的（26节）。第五个状态：不纯洁的良善，或虚假的良善取而代之，这就是住在山洞中的罗得所表示的（30节）。第六个状态：这善被玷污和歪曲得更厉害（31-33节）；真理同样如此（34-35节）。教会的某种假象由此孕育而生，

其所谓的良善就是“摩押”，其所谓的真理就是“亚扪人”（36-38节）。

2314.此外，就内义而言，“所多玛的居民”描述了该教会中人厌恶仁之善的状态，并描述了他们当中的恶与假如何随着时间流逝而逐渐增长，直到他们只有恶与假。

2315.他们的第一个状态：他们厌恶仁之善，厌恶主（4，5节）。他们的第二个状态：尽管了解仁之善和他们会享有善情之乐的情况，他们仍顽固拒绝良善（6-8节）。他们还努力摧毁仁之善本身，但主保护它（9，10节）。第三个状态：最终他们变成这样子，即他们甚至看不到真理与良善，更看不到真理通向良善（11节）。他们被恶与假所占据，以致他们必灭亡（13节）。第四个状态：他们的灭亡（24节）；一切与真理与他们分离（25节）。

2316.善人与恶人分离，善人通过主变成神性的人性得救（27-29节）。

内义

2317.创世记 19: 1.那两个天使晚上到了所多玛。罗得正坐在所多玛城门口，看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜。

“那两个天使晚上到了所多玛”表审判之前的造访（visitation），“那两个天使”表审判所属的主之神圣人性和神圣活动，“所多玛”表恶人，尤表那些教会中人，“晚上”表造访的时间。“罗得正坐在所多玛城门口”表那些拥有仁之善，但处于外在敬拜的人，他们在此由罗得来代表；这些人在恶人当中，但与他们分开了，也就是“坐在所多玛城门口”。“（罗得）看见他们”表他们的良知。“就起来迎接”表承认和对仁爱的感觉。“脸伏于地下拜”表谦卑。

2318.“那两个天使晚上到了所多玛”表审判之前的造访（visitation）。这从前一章那三个人，即耶和華所说的话，以及本章下文，还有“晚上”的含义清楚可知。在前一章，耶和華说“我现在要下去，察看所多玛和蛾摩拉的居民是否真的像那达到我这里的嚷叫声一样完结；若是不然，我也必知道”（20，21节），如前所示，这些话表示审判之前的造访。本章还描述了造访的行为本身，然后描述了审判，这从下文

明显可知。“晚上”表造访的时间，这从下文可以看出来。至于何为造访和审判之前的造访，可参看前文（2242节）。前一章论述了人类的败坏状态和主对那些处于邪恶，然而仍具有某种良善与真理之人的忧伤和代求。因此，本章继续论述那些具有某种良善与真理之人的得救。本章的“罗得”所代表的正是这些人。同时，本章还论述了那些完全处于邪恶与虚假之人的毁灭。“所多玛和蛾摩拉”在此所表示的正是这些人。

2319. “那两个天使”表审判所属的主之神圣人性和神圣活动。这从圣言中“天使”的含义和此处经上采用“那两个天使”的表述清楚可知。在圣言中，“天使”表主里面某种神性本质要素，这种本质要素可从整个思路清楚看出来，如前所示（1925节）。他们在此表主的神性本身，神圣人性和神圣活动（2149, 2156, 2288节）。由此，由那两个天使被称为“耶和華”（24节）的事实，以及“天使”的含义（1925节）清楚可知，“那两个天使”在此是指主的神圣人性和神圣活动。

2320. 为何与亚伯拉罕同在的是三个人，此处却只有两个天使。其原因是一个奥秘，这个奥秘无法用几句话解释清楚。从以下事实可在某种程度上看出来，本章论述的是审判，即信者的得救，和不信者的定罪。从圣言明显可知，审判属于主的神圣人性和神圣活动。审判属于神圣人性，这可见于约翰福音：

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。（约翰福音 5: 22）

“子”是指神圣人性（参看 2159节）。审判属于来自主的神圣人性的神圣活动，这也可见于约翰福音：

我若去，就差保惠师到你们这里来；他来的时候，要为罪、为义，为审判，指证世人。（约翰福音 16:7-8）

那圣者从主发出，这同样可见于约翰福音：

他不是凭自己说的，乃是将受于我的传告出去。（约翰福音 16:13, 15）

这论及当人性变成神性之时，也就是说，当主已得着荣耀之时。这可

见于约翰福音：

那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。（约翰福音 7：39）

2321.至于审判属于主的神圣人性及其神圣活动，情况是这样：若非主降世将神性本质与人性本质合而为一，人类将不可能得救。因为若主的人身不变成神性，救恩就不可能到达人那里(1990, 2016, 2034, 2035 节)。从主的神圣人性发出的圣者本身就是那将恶者与善者分开之物。因为恶者如此惧怕主的神圣活动，以致他们无法接近，只能照各自里面的亵渎行为而远远逃离，进入自己的地狱。

2322. “所多玛”表恶人，尤表那些教会中人。这从“所多玛”的含义清楚可知，“所多玛”是指源于我欲的邪恶（参看 2220, 2246 节），故是指那些被这恶（即我欲）所主导的人。单从字义理解圣言的人可能会以为“所多玛”是指一种完全违背人性的污秽行为，但就内义而言，“所多玛”是指源于我欲的邪恶。各种罪恶皆从这恶涌出，由此涌出的各种罪恶在圣言中被称为“淫行”（adulteries），也被描述为淫行。这从本章末尾所引用的那些圣言经文清楚可知。

2323. “晚上”表造访的时间。这从“晚上”的含义清楚可知。在圣言中，教会的状态被比作一年四季和一日四时。一年四季是指夏、秋、冬、春，一日四时是指午、晚（evening）、夜（night）、晨。这二者之间存在相似的循环。被称为“晚上”的教会状态是指不再有任何仁爱，结果信开始没有时的状态，因而是指教会不复存在时的状态。这就是夜随之而来的“晚上”（参看 22 节）。但教会的另外一种状态（即当仁爱闪耀出来，结果信也闪耀出来，因而当一个新教会正在兴起之时）也被称为“晚上”，这个“晚上”是指黎明前的曙色朦胧（参看 883 节）。因此，“晚上”表示这两种状态，因为主规定，当一个教会不复存在时，一个新教会就会兴起。这两个进程同步进行，因为若没有一个教会存在于这个世界的某个地方，人类就无法持续存在，因为它与天堂没有联结，如前所示(468, 637, 931, 2054 节)。

本章论述了教会的这两种状态，即由“罗得”所代表的一个新教会的

兴起和旧教会的灭亡，也就是“所多玛和蛾摩拉”所表示的。这从概览可以看出来。这就是为何此处经上说那两个天使“晚上”到了所多玛，还透露了晚上所发生的事（1-3 节），夜里所发生的事（4-14 节），早晨或黎明升起时所发生的事（15-22 节），以及太阳升起后所发生的事（23-26 节）。

由于“晚上”表教会的这些状态，故它也表审判之前的造访。因为当审判，也就是有信者的救恩和不信者的定罪即将来临时，先进的是造访，或检查他们的品质，也就是说，查看有没有仁和信。这种造访发生在“晚上”，因此造访本身被称为“晚上”。如西番雅书：

沿海地带的居民、基利提族有祸了！耶和華的话攻击你们：迦南、非利士人之地啊，我必毁灭你，以致无人居住。犹大家剩下的人必在亚实基伦的家里牧放，晚上必躺卧在那里；因为耶和華他们的神必眷顾（即造访，visit）他们，使他们被掳的人归回。（西番雅书 2:5, 7）

2324. “罗得正坐在所多玛城门口”表那些拥有仁之善，但处于外在敬拜的人，他们在此由罗得来代表；这些人在恶人当中，但与他们分开了，也就是“坐在所多玛城门口”。这从“罗得”的代表，以及“城门口”和“所多玛”的含义清楚可知。从罗得的代表清楚可知：当与亚伯拉罕在一起时，罗得代表主的感官部分，因而代表祂的外在人，如第一卷所示（1428, 1434, 1547 节）。但现在，他与亚伯拉罕分开了，不再代表主，而是代表那些与主同在之人，也就是教会的外在成员，即那些拥有仁之善，但处于外在敬拜的人。

事实上，在本章，罗得不仅代表诸如一开始的教会外在成员，或也可说外在教会的性质，还代表发展中和末期的。“摩押”和“亚扪人”所表示的，正是该教会的末期。蒙主怜悯，这可从下文一系列事件清楚看出来。在圣言中，一个人代表很多连续状态是很常见的。这些状态以这人生活中的连续行为来描述。

从“城门口”的含义清楚可知：人进、出城市的地方就是“城门口”，所以，“坐在城门口”在此其实表示与恶人同在，但仍与他们分开，这

是具有仁之善的教会中人常见的情形。他们尽管在恶人当中，但仍与他们分开，当然不是指在市民社会中分开，而是指在属灵生活中分开。

“所多玛”表总体上的邪恶，或也可说恶人，尤其教会中人，如前所述（2322 节）。

2325. “（罗得）看见他们”表他们的良知，也就是说，那些拥有仁之善，但处于外在敬拜之人的良知。这从“看见”的含义清楚可知。在圣言中，“看见”表示理解（897, 1584, 1806, 1807, 2150 节）。不过，就内义而言，它表示有信。关于这个含义，蒙主怜悯，等到解读下面的经文（创世记 29: 32）时再予以讨论。“看见”在此表良知，是因为凡有信的也有良知。信与良知不可分割，以至于无论你说信也好，良知也好，都是一回事。信是指藉它而仁之信，这信来自仁，因而是仁本身。无仁之信并非信，信没有仁是不可能的，故良知没有仁也是不可能的。

2326. “就起来迎接”表承认和对仁爱的感觉。这从以下事实清楚可知：即他们一到，罗得立刻承认他们是天使；而所多玛人则不是这样，关于他们，经上说“呼叫罗得，对他说，今晚到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为”（19: 5）。就内义而言，这些话表示那些具有仁之善的教会中人承认“那两个天使”所表示的主的神圣人性和神圣活动，但那些没有仁之善的人则不承认。这些话还包含对仁爱的感觉，这从以下事实明显看出来：即代表那些具有仁之善之人的罗得（事实上，“罗得”表源于仁爱的良善本身）邀请他们到他舍下。

2327. “脸伏于地下拜”表谦卑。这是显而易见的，无需解释。在过去，尤其在代表性教会中，他们俯伏以致脸伏于地，是因为脸表人的内在（358, 1999 节）。他们脸伏于地的原因在于，地上的尘土表亵渎的和被谴责的（278 节）。所以，他们由此表明这一事实，凭自己，他们是亵渎的和被谴责的。出于同样的原因，他们脸伏于地，甚至在尘土和灰中打滚，扬起尘土和灰落在头上，这从相关经文可以看出来（如耶利米哀歌 2:10; 以西结书 27:30; 弥迦书 1:10; 约书亚记 7:6; 启示录 18:19 等等）。

他们通过这些行为表现真谦卑的状态，人们若不承认凭自己他们是亵渎的和被谴责的，因而凭自己无法仰望主，主那里的一切事物都是神性和神圣的，就绝不会有这样的表现。因此，人越承认自己的状态，就越具有真谦卑，在进行敬拜时就越具有真正的虔诚。一切敬拜中必包含谦卑，没有谦卑就没有崇拜，因而没有敬拜可言。

谦卑的状态是敬拜本身必不可少的状态，原因在于，内心越谦卑，我欲及由此而来的一切罪恶越止息，这一切越止息，从主而来的良善与真理，即仁与信就越流入进来。因为阻碍接受这些事物的，主要是我欲。我欲里面含有与自我相比对别人的蔑视，并且若自我得不到尊敬，就会报复。我欲里面还含有无情和残忍，因而含有最坏的邪恶。良善与真理绝不会被引入到这些东西中，因为它们是完全对立的。

2328.创世记 19: 2. 说，看哪，我主啊，请你们转到仆人家里，住一夜，洗洗脚，清早起来再赶路。他们说，不，我们要在街上过夜。

“说，看哪，我主啊”表对主的神圣人性和神圣活动的一种内在承认和表白。“请你们转到仆人家里，住一夜”表邀请到他家里作客。“请你们转到仆人家里”表居于仁之善。“洗洗脚”表适应其属世层。“清早起来再赶路”表以这种方式得以巩固在良善与真理中。“他们说，不”表质疑，这在试探期间是很常见的。“我们要在街上过夜”表祂可以说愿意通过真理审判。

2329. “说，看哪，我主啊”表对主的神圣人性和神圣活动的一种内在承认和表白。这从刚才所说的承认和谦卑清楚可知。此处的表白紧随它们而来，因为这就是罗得说“看哪，我主啊”所表示的。内在表白发自内心，并且表现为谦卑，同时表现为对良善的情感；而外在表白只是口头上的，并且有可能表现为一种虚假的谦卑和一种虚假的对良善的情感，而这善根本就没有，如那些为了自己的名声，确切地说为了自我崇拜，以及自己的功利而承认主之人所具有的良善。这些人发自内心拒绝接受他们口头上所宣称的。

“我主”用的是复数形式，原因和前一章所说的那“三个人”是一样

的。因为正如那里的那“三个人”表示主的神性本身，神圣人性和神圣活动，此处的这“两个”表示主的神圣人性和神圣活动，如前所述。教会中人都知道，这些构成一体，并且由于他们为一，故下文以单数形式提及他们。如 17 节：“领他们出来以后，祂说，逃命吧”；19 节：“看哪，你仆人既然在你眼前蒙恩，你又向我大施怜悯”；21 节：“他对罗得说，看哪，这事我也应允你，我不倾覆这城”；22 节：“因为你还没有到那里，我不能作什么”。

神性本身，神圣人性和神圣活动就是耶和华，这从前一章明显看出来，在那里，这三个人被称为“耶和华”。如 13 节：“耶和华对亚伯拉罕说”；14 节：“耶和华岂有难成的事吗”；22 节：“但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前”；33 节：“耶和华与亚伯拉罕说完话就走了”。所以，神圣人性和神圣活动就是耶和华，如在本章 24 节，“耶和华”这个名字也用于这二人：“当时，耶和华将硫磺与火，从天上耶和华那里，降与所多玛和蛾摩拉”；这些话的内义可见于下文。

真正的教会成员，也就是凡被对主之爱和对邻之仁所主导的，都熟知并承认三位一体。但他们仍在面前谦卑自己，并唯独崇拜祂。因为他们知道若不通过子，就没有办法接受神性，即所谓的“父”，圣灵所拥有的一切神圣皆从祂发出。当具有这种观念时，他们只敬拜祂（万物皆经由祂并通过拥有其存在），因而只敬拜那一位存在者。他们也不会将其观念分散于三位中，如很多教会中人惯常所做的那样。

这从来世的很多人明显看出来，包括一些学者，他们在世时自以为比其他人掌握更多信的奥秘。在来世，当这些人被查看他们对一位神（是否有三位非受造的，三位无限者，三位永恒者，三位全能者，三位主）具有何种观念时，就能很明显地发觉他们具有三位存在者的观念（因为在来世，各种观念都是可以交流的）。即便信经明确声明没有三位非受造的，或三位无限者，或三位永恒者，或三位全能者，或三位主，而是一位（这也是真理），他们仍具有这种观念。结果，他们口头上宣称他们的确说过神只有一位，然而仍思想（一些人甚至相信）有三位，并且在他们的观念里，这三位是分开的，而非联结起来。其原因在于，

一切艰深的知识，甚至最深的，都伴随一种观念。因为若不具有一种观念，就不可能思想任何东西，事实上，也没有任何东西能保存在记忆中。

因此，在来世，每个人为自己所形成的有关一位神的思维，因而信仰如在晴天白日下那样清楚。事实上，在来世，当犹太人听说主就是耶和華，并且那里只有一位神时，他们什么也说不出。但当他们发觉基督徒的观念分裂为三位时，他们说，他们自己敬拜一位神，而基督徒却敬拜一位。而且，除了那些拥有仁之信的人外，没人能在观念上将这三者联结起来，而是将其分开。因为主使这些人的心智适应祂自己。

2330. “请你们转到仆人家里，住一夜”表邀请到他家里作客。这是显而易见的，无需解释。

2331. “请你们转到仆人家里”表居于仁之善。这从“家”的含义清楚可知，“家”是指属天之善，而属天之善唯独属于爱与仁（参看 2048, 2233 节）。

2332. “洗洗脚”表适应其属世层。这从前一章所述（2162 节）清楚可知，那里出现了同样的话。过去，一看见耶和華的使者，他们就以为自己要死了（出埃及记 19:12, 21, 24; 20:19; 士师记 6:22-23; 13:22-23），因为当神的圣洁流入人所具有的不洁时，它的力道如此强大，以至于似乎就象一团吞没和焚毁的大火。所以，当主向人，甚至天使显为可见时，祂便以奇迹般的方式节制并缓和来自祂自己的神圣活动，以便他们能够忍受；或也可说，祂使自己适应他们的属世层。这就是罗得对天使所说这句话，即“洗洗脚”的内义所表示的。这表明了内义的性质，因为这就是意义所在，这一点无法通过字义看出来。

2333. “清早起来再赶路”表以这种方式得以巩固在良善与真理中。这从“清早起来”和“再赶路”的含义清楚可知。在圣言中，“清早（早晨）”表主的国度和凡属主国度之物，因而主要表从爱与仁所流出的良善，这人可从圣言（19: 5）得以证实；而“路”表真理（参看 627 节）。由此可知，他们在他家里过夜后（这表示他们居于他所拥有的

仁之善中），“清早起来就赶路”，这表示他们以这种方式得以巩固在良善与真理中。

由此，如由其它经文那样明显可知，内义，尤其圣言历史部分的内义，距离字义何等遥远，因而如何隐藏而不可见；并且除非每句话的含义照其在圣言中的一贯含义被解读出来，否则，这内义不会显现出来。因此，若思想拘守于字义，内义只会显为完全模糊、黑暗之物。而另一方面，若思想被保守在内义中，字义同样显得模糊，在天使看来甚至如同没有。因为天使不再象世人那样具有世俗和肉体的观念，而是具有属灵和属天的观念。当世人所阅读的圣言上升至天使所在的气场，即天堂时，字义上的这些话就会奇迹般被转换为属灵和属天的观念。这是因为属灵之物和世俗之物、属天之物和肉体之物存在对应关系。这种对应关系是最为恒定不变的，但其性质要等到圣言中的这些话、名字和数字的内义被解读出来时才能被揭示出来。

为了解这种对应关系的性质，或也可说，当世俗和肉体的观念被提升至天堂时，它们如何逐渐变成相对应的属灵和属天的观念，以“清早（或早晨）”和“路”为例。当人读到“早晨”，如此处“清早起来”这句话时，天使没有一天早晨这样的概念，而是有属灵之义上的早晨的概念。这种概念如同撒母耳记中所描述的：

以色列的磐石，祂必像日出的晨光，如无云的清晨。（撒母耳记下 23:3, 4)

但以理书：

圣者对我说，到二千三百个晚上和早晨。（但以理书 8:14, 26)

天使觉察到的是主，或祂的国度，或爱与仁的属天之物，而不是“早晨”。事实上，这些事物照世人所读的一系列内容而各式各样。

同样，读到“路”，如此处“继续赶路”时，他们也没有路的概念，而是有另外属灵或属天的概念，即如同约翰福音书中那样的概念，在那里主说：

我就是道路、真理。（约翰福音 14: 6）

如诗篇：

耶和華啊，將你的道指示我，引我進入真理之路。（詩篇 25:4, 5）

以賽亞書：

祂又將通達的道指教祂。（以賽亞書 40: 14）

天使覺察到的是真理，而非“道”，無論聖言的歷史部分還是預言部分，都是這樣。天使不再對歷史事件感興趣，因為這些完全不符合他們的觀念。故取而代之的是，他們覺察諸如屬天主及其國度的那類事物，這些事物在內義上還以完美的次序和絕妙的序列相繼出現。為此，也為了聖言能服務於天使，其中的所有歷史細節都具有代表性，每句話都用來表示這類事物。這種特性使得聖言勝過其它所有著作。

2334. “他們說，不”表質疑，這在試探期間是很常見的。這從他們婉拒，然而又進到他屋裡清楚看出來。所有試探中都有對主的臨在和憐憫，以及救恩和類似事情的某些質疑，因為凡經歷試探的人都會遭受內在焦慮，甚至絕望。他們大部分時間被保持在這種狀態，好讓他們最終確認這一事實，即萬事萬物皆出於主的憐憫；他們唯有靠主才能得救；並且他們自己只有邪惡；他們通過所戰勝的衝突而得以確認這一事實。試探過後，從它留下很多真理與良善的狀態，這些真理與良善就是他們的思維後來被主所折向的。否則，其思維必衝向瘋狂，將心智引向真理與良善的對立面。

由於“羅得”在此描述了教會的第一個狀態，該教會具有仁之善，但處於外在敬拜，還由於一個人在進入這種狀態之前，要接受改造，而這種改造也是通過某種試探實現的（不過，具有外在敬拜的人只經歷輕微的試探），故此處經上才提及這些含有某種試探的事情，即那兩個天使先是說在街上過夜，羅得切切地請他們，他們才轉向他，進到他屋裡。

2335. “我們要在街上過夜”表祂可以说愿意通过真理审判。这从“街”

和“过夜”的含义清楚可知。“街”在圣言各处都有所提及，在内义上和“道路”的意思一样，即表示真理。因为街就是城内的道路，这从紧接下来的经文明显可知。此处“过夜”是指审判，这可从“夜”的含义看出来。前面说明（2323节），“晚上”表最后之前的教会的状态，也就是开始没有信的时候，还表示先于审判的造访。由此清楚可知，随后而来的“夜”就是最后的状态，这时已没有了信；而且“夜”还是进行审判的时候。由此明显可知，“在街上过夜”在内义上表示通过真理审判。

关于审判，它是双重的，也就是说，既通过良善审判，也通过真理审判。有信者通过良善受审判，无信者通过真理受审判。有信者通过良善受审判，这明显可见于马太福音(马太福音 25:34-40)，而无信者通过真理受审判(马太福音 25:41-46)。通过良善受审判就会得救，因为他们接受良善；而通过真理受审判就会被定罪，因为他们拒绝良善。良善是主的，那些在生活 and 信仰中承认这一点的人是主的，并因此得救。而那些在生活，因而在信仰中不承认这一点的人无法成为主的，因此无法得救。所以，他们照其生活行为并思维和目的受审判。当照这些受审判时，他们不可避免地被定罪。因为真相是，只要主不拦阻人，人凭自己只能行出、思想、图谋恶事，并且凭自己只会冲向地狱。

关于通过真理审判，情况是这样：若非通过良善，主从不审判任何人；因为祂渴望将所有人，无论有多少，都提入天堂，事实上，若有可能，甚至提升到祂自己那里。因为主是怜悯本身和良善本身，怜悯本身和良善本身绝不会定任何人的罪。正是人给自己定罪，因为他拒绝良善。他因在肉身生活期间习惯逃避良善，故在来世也逃避它，并因此逃避天堂与主，因为主只存在于良善中。祂也存在于真理中，但不存在于脱离良善的真理中。主不定任何人的罪，也就是说，不将他们判入地狱，祂在约翰福音中说：

神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人藉着祂得救。这就是审判：光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗。（约翰福音 3:17, 19）

同一福音书：

若有人听见我的话不相信，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。(约翰福音 12:47)

另外，可参看之前有关该主题的内容(223, 245, 592, 696, 1093, 1683, 1874, 2258 节)。

前面论述审判的地方(2320, 2321 节)说明，按照主在约翰福音中的话，一切审判属于主的神圣人性和神圣活动：

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。(约翰福音 5:22)

然而现在又说主不通过定人的罪而审判。由此明显可知就文字而言，圣言是何性质：若不从另外一种含义，即通过内义来理解，圣言是不能理解的。唯独内义才能说明审判究竟是怎么回事。

2336. “街”表真理。这从圣言中的很多经文清楚可知，如约翰福音论到新耶路撒冷说：

十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。(启示录 21: 21)

“新耶路撒冷”是指主的国度，因描述其良善与真理，故通过“城墙”、“门”和“街道”来描述它。“街道”是指通向良善的信的一切事物，或通向爱与仁的信的一切事物；因为这时真理已属乎良善，从而因良善而透明，街道被说成是“金”的，“好像明透的玻璃”。又：

经过城内街道的中央；在河的两边有生命树，结十二样果子。(启示录 22: 2)

这也论及新耶路撒冷，或主的国度。“街道的中央”表信之真理，良善藉这信之真理而来，此后，信之真理又出自良善。“十二样果子”就是所谓信的果实；因为“十二”表信的一切事物，如前所示(577, 2089, 2129-2130 节)。

但以理书：

你当知道、当明白，从发出命令恢复和重建耶路撒冷，直到有首领弥赛亚的时候，必有七个七和六十二个七。耶路撒冷城连街带濠都必恢复并重建。（但以理书 9: 25）

这论及主的到来，“耶路撒冷城连街带濠都必恢复并重建”表那时没有真理与良善。众所周知，那时耶路撒冷不会恢复并建造；并且只要不把思想固定在世俗国度上，而是专注于天上的国度，也就是“耶路撒冷”的内义所表示的，谁都会知道，耶路撒冷城不会恢复并重建。

路加福音：

家主对仆人说，快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的来。（路加福音 14: 21）

拘守于字义的人由此只会想到仆人要到各处去，这就是“大街小巷”所表示的；他要将每个人接来，这就是“贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的”所表示。但这些话的每一句里面都包含奥秘，因为它们的主的话。他要到“大街小巷”表他要到处寻求纯正的真理，或良善所闪耀出的真理，或良善通过它而闪耀。他要“领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的来”表领来的这些人在古教会被称为贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，即他要领那些在信方面是这样，但却过着良善生活的人来（他们因此应接受有关主国度的教导），因而要领那些尚未接受指教的外邦人来。

由于“街”表真理，故在街上教导是犹太人中的一个代表性惯例，这从马太福音（6:2, 5）和路加福音（13:26-27）明显看出来。在先知书中，无论哪里提及的“街”，在内义上要么表真理，要么表与真理相反之物。如以赛亚书：

公平转而退后，公义站在远处；真理在街上仆倒，正直也不得进入。
（以赛亚书 59:14）

又：

你的众子发昏，躺在街头。（以赛亚书 51:20）

耶利米书：

死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿，要从街上剪除孩童，从路上剪除少年人。（耶利米书 9：21）

以西结书：

尼布甲尼撒必用他的马蹄践踏你一切的街道。（以西结书 26：11）

这论及推罗，推罗表对真理的认知（1201 节）。“马蹄”表败坏真理的记忆知识。那鸿书：

战车在街上狂奔，在路上奔来奔去。（那鸿书 2:4）

“战车”表真理的教义，当虚假取代真理时，经上说它“在街上狂奔”。

撒迦利亚书：

将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，城中街上必满有男孩女孩，在街上玩耍。（撒迦利亚书 8:4-5）

这论及对真理的情感，因而论及欢乐与喜悦。此外还有其它经文（如以赛亚书 24:11；耶利米书 5:1；7:34；49:26；耶利米哀歌 2:11, 19；4:8, 14；西番雅书 3:6）。

2337. 创世记 19: 3. 罗得切切地请他们，他们这才转向他，进到他屋里。罗得为他们预备筵席，烤无酵饼，他们就吃了。

“罗得切切地请他们”表当人战胜时试探的状态。“他们这才转向他”表呆在一起。“进到他屋里”表确认良善。“罗得为他们预备筵席”表住在一起。“烤无酵饼”表洁净。“他们就吃了”表归给。

2338. “罗得切切地请他们”表当人战胜时试探的状态。只有经历试探的人才能明白这一点。如前所述，试探伴随着对主的临在和怜悯，以及救恩的质疑。这时，与此人同在、引发试探的恶灵会极力激起否定，而善灵和天使则通过主竭尽所能地驱散这种质疑的状态，并将此人保守在希望的状态，最终使他确认肯定。结果，经历试探的人就悬在否定和肯定之间。人若在试探中屈服，就留在质疑的状态，然后堕入否定；人若战胜，虽然质疑，但会让自己充满希望，依旧坚持肯定。在

这种冲突期间，此人似乎迫切要求主（尤其通过祷告）来到身边，发慈悲给予帮助，将其从诅咒中解救出来。故凡论述那些正成为教会成员之人的试探的地方，如此处，这些事就用天使一开始说“不”，他们要在街上过夜，然后罗得切切地请他们，他们这才转向他，进到他屋里来描述。

2339. “他们这才转向他”表呆在一起。这从前面类似话的含义（2330节）清楚可知，故无需进一步解释。

2340. “进到他屋里”表确认良善。这从“屋（即家）”的含义清楚可知，“屋（即家）”是指属天之善，如前所述（2233, 2331节）。由此，以及由内义上的整个思路明显可知，这些话表示确认良善。

2341. “罗得为他们预备筵席”表住在一起。这从“筵席”（feast）的含义清楚可知。筵席在圣言中经常被提及，在内义上表示住在一起。如耶利米书：

耶和華的話臨到他：你不可進入宴樂（feast）的家，與他們同坐吃喝。
（耶利米書 16:8）

在这一章，先知被吩咐了很多事，好让他通过这些事表明良善不可与邪恶相联，真理不可与虚假相联的必要性。在其它事中，他被要求“不可进入宴乐（feast）的家”，这表示善与真不可和恶与假同居。

以赛亚书：

在这山上，万军之耶和華必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘并澄清的酒设摆筵席。（以赛亚书 25:6）

此处“山”表对主之爱（795, 1430节）。凡具有这爱的，皆与主同居在“筵席”所表示的善与真中，“满髓的肥甘”是指良善（353节）；“陈酒和澄清的酒”是指源于良善的真理（1071节）。

在犹太教会，献祭时由祭物制成的筵席无非代表主与人同居在祭祀所表示的爱的圣物中（2187节）。后来，这事由圣餐来代表，在初期教会，圣餐被称为筵席。

创世记 21 章讲述了亚伯拉罕在以撒断奶那天大摆筵席 (21: 8) , 这筵席就代表并由此表示住在一起, 以及主的神性与其人之理性的初次结合。就内义而言, “筵席”在其它具有同样的含义, 这也可从以下事实推断出来, 即筵席是很多聚集的场合, 他们全都充满爱与仁, 并彼此敞开心扉, 一起乐享开心的感觉, 也就是爱与仁的情绪。

2342. “烤无酵饼”表洁净。这从“无酵”或“未发酵”的含义清楚可知。在圣言中, “饼”一般表一切属天和属灵的食物, 因而一般表属天和属灵之物(参看 276, 680, 1798, 2165, 2177 节)。无酵饼代表, 这些事物需摆脱一切不洁之物, 因为“酵母”表使得属天和属灵之物变得不洁和褻渎的恶与假。鉴于这种代表性, 除了未发酵的或无酵的外, 属代表性教会的那些人禁止献其它饼或素祭。这一点明显可见于摩西书: 凡献给耶和华的素祭都不可有酵。(利未记 2:11)

又:

不可将我祭牲的血和有酵之物一同献上。(出埃及记 23:18; 24:25)

因此, 在逾越节的七日内, 除了无酵饼或未发酵的饼外, 他们还禁止吃其它饼, 如摩西书所说的:

你们要吃无酵饼七日。头一日要把酵从你们各家中除去, 因为从第一日起, 到第七日为止, 凡吃有酵之物的, 必从以色列中剪除。从正月十四日晚上, 直到二十一日晚上, 你们要吃无酵饼。在你们各家中, 七日之内不可有酵, 因为凡吃有酵之物的, 无论是寄居的, 是本地的, 灵魂必从以色列的会中剪除。(出埃及记 12:15, 18-20; 13:6, 7; 23:15; 34:18; 申命记 16:3, 4) 。

所以, 逾越节被称为无酵节(利未记 23:6; 民数记 28:16, 17; 马太福音 26:17; 路加福音 22:1, 7)。

逾越节代表主的荣耀, 并由此代表神性与人类的结合, 蒙主怜悯, 这一点将在别处予以说明。由于主与人类的结合通过爱与仁, 以及由此而来的信实现, 故这些属天和属灵之物就由他们在逾越节那天要吃的无酵饼来代表。为免这些事物被褻渎之物所玷污, 有酵之物被严厉禁

止，以致凡吃有酵之物的，必被剪除，因为凡褻渎属天和属灵之物的，必会灭亡。谁都能看出，若它里面没有这种奥秘，这种带有严厉惩罚的仪式绝不会被引入。

该教会所命令的一切，甚至包括烹制，都代表某种奥秘。如以色列人出埃及时所执行的每项命令，即当夜，他们要吃用火烤的肉、无酵饼和苦菜；不可吃生的；也不可吃水煮的；头要带着腿，他们不可剩下一点留到早晨，要用火烧掉剩下的(出埃及记 12:8-10)。这些细节，即要夜里吃；用火烤肉；无酵饼和苦菜；头带着腿；不吃生的；也不吃水煮的；他们不可剩下一点留到早晨；要用火烧掉剩下的等，都具有代表性。但所代表的这些奥秘若不通过内义被揭示出来，就绝不会显现出来。唯独内义表明，所有这些细节都是神性。

有关拿细耳人之愿的仪式中也有同样的事：

他剃了离俗的头以后，祭司就要取那已煮的公羊一条前腿，又从筐子里取一个无酵饼和一个无酵薄饼，都放在拿细耳人的手掌上。(民数记 6: 19)

人若不知道拿细耳人代表属天之人本人，就不知道属天之物，因而并未显现在文字中的奥秘就包含在所有这些细节中，即已煮的公羊一条前腿，无酵饼，无酵薄饼，剃发。这也表明，那些不信内义存在的人对圣言会形成什么样的观点。因为没有内义，这些细节根本无关紧要。但当剔除礼仪或仪式后，一切事物都变成神性和神圣。其它事物和“无酵饼”一样也有更深层次的意义，无酵饼表爱的圣洁，或至圣的，如它在摩西书中被称呼的那样：

所剩下的无酵饼，亚伦和他子孙要在圣处吃，因为它是至圣的。(利未记 6:16, 17)

因此，“无酵饼”表纯净的爱，“烤无酵之物”表洁净。

2343. “他们就吃了”表归给。这从“吃”的含义清楚可知，“吃”是指沟通和结合，因而是指归给(参看 2187 节)。综上所述，清楚可知前一节和本节的内容在内义上是如何被排列和联结起来的，即“那两

个天使”表主的神圣人性及其神圣活动，“转向他”表呆在一起，“进到他屋里”表确认良善，“预备筵席”表住在一起，“烤无酵饼”表洁净。“吃了”表归给。由此明显可知内义上的整个思路是何性质，尽管这内义并未在历史意义中显出蛛丝马迹。

这就是圣言的所有各个部分所具有的秩序和系列。不过，这些系列本身的性质不可能因这几句话的解读就变得明显起来，否则，一切事物都显得分散、不连贯，并且意义的连续性也会丧失。当将所有事物综括在一个完整观念里来看，或以一个完整的心理图像来理解它们时，那些正变成教会成员（他们在此由罗得来代表）之人的整个改造和重生的过程就会在这几句话中呈现出来。也就是说，一开始，他们察觉到某种程度的试探，但当他们坚持下来并战胜时，主就与他们呆在一起，并使他们巩固在良善中，引导他们来到祂自己这里，进入祂的国度，与他们同居，在那里洁净并完善他们，同时将良善与快乐之物归给他们。祂通过其神圣人性和神圣活动完成所有这一切。

一切重生或新生，因而救恩唯独来自主，这一点在教会的确为人所知，但很少有人相信，因为他们没有仁之善。那些没有仁之善的人不可能拥有这样的信仰，就象骆驼不可能穿过针眼一样。因为仁之善是信之种的苗床。真理与良善能达成一致，但真理与邪恶永远不可能一致：它们具有相反的性质，彼此对立。因此，人越处于良善，就越能处于真理；或越处于仁爱，就越能处于信，尤其处于信的这一要点：一切救恩来自主。

这是信的要点，这一点从圣言中的很多经文明显看出来。如约翰福音：神爱世人，甚至赐下祂的独生子，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。（约翰福音 3: 16）

又：

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

又：

信父所差来的祂，这就是神的工。（约翰福音 6: 29）

又：

这是祂的旨意，就是那差我来的：一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫祂复活。（约翰福音 6: 40）

又：

你们若不信我是那一位，必要死在罪中。（约翰福音 8:24）

又：

复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。（约翰福音 11:25-26）

若不被良善所主导，没人能信主；也就是说，若没有仁爱，没人能拥有信。这也清楚可见于约翰福音：

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

又：

我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干。正如父爱我，我也爱你们，你们要常在我的爱里。你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。（约翰福音 15:5-6, 9, 12）

由上述经文可以看出，对主之爱和对邻之仁就是信的生命。但是，沉浸于邪恶，即过着邪恶生活的人不可能相信一切救恩来自主。这一点通过那些从基督教界进入来世之人，以及那些在肉身生活时根据信的教条口头上承认，甚至教导没有主就没有救恩，然而却过着邪恶生活的人向我显明。一提及主的名，这些人周围就充满完全反对的氛围。因为在来世，灵人的所思所想能被觉察到，并从自身发出一种气场，其中这些人所拥有的信的性质会显现出来（参看 1394 节）。

在这些人当中仅仅提及爱或仁，我就发觉他们发出某种可以说充满黑暗，同时又充满灰尘样的东西。这种东西是污秽之爱的产物，具有这样的性质，即它会灭绝、窒息并败坏对主之爱和对邻之仁的一切感觉。这就是当今的信，他们说，这信无需仁之善就能施救。

同样是这些人被问及他们拥有什么样的信，因为这不是他们在肉身生活时所自称的信。由于在来世，没人能隐藏自己的想法，于是，他们说，他们信神，宇宙的创造者。然而，当他们接受检查，以查看是否如此时，却发现他们不信任何神，反而认为万物皆出于自然，关于永生所说的一切都是空的，毫无价值。这就是所有那些不信主，却声称他们信神，宇宙的创造者的教会中人之信。因为真理不可能从其它源头，只能从主流入；除了源于主的良善外，真理无法被播种于任何事物。主的神圣人性和神圣活动一起成为生命和救恩的途径和源头。这一点从圣餐上的这些话清楚可知：“这是我的身体；这是我的血”，也就是主的神圣人性。显然，这是一切神圣之物的源头。无论你说祂的神圣人性，还是说祂的身体，祂的肉，或饼，亦或神性之爱，意思都一样。因为主的神圣人性是纯粹的爱，神圣活动唯独在于爱，而信的神圣即源于此。

2344.创世记 19: 4. 他们还没有躺下，那城里的人，就是所多玛的人，连老带少，从最外面来的所有人，都来围住那房子。

“他们还没有躺下”表造访的第一个阶段。“那城里的人”表那些处于虚假的人。“就是所多玛的人”表那些处于邪恶的人。“都来围住那房子”表他们反对仁之善。“连老带少”表新近和被确认的假与恶。“从最外面来的所有人”表它们中的每一个。

2345.“他们还没有躺下”表造访的第一个阶段。这从前面有关“晚上”和“夜里”的论述(2323, 2335 节)清楚可知，也就是说，在圣言中，它们表造访和审判。诚然，经上在此既未提及晚上，也未提及夜里，而是说“他们还没有躺下”，这句话由此暗含从晚上到夜里的这段时间，即夜开始的时候，因而表示造访邪恶的第一个阶段。这一点也可从下

文明显看出来，因为此处开始调查“所多玛”所表示的教会中的恶人。

2346. “那城里的人”表那些处于虚假的人，“就是所多玛的人”表那些处于邪恶的人。这从“城”和“所多玛”的含义清楚可知。“城”表真理，也表虚假或与真理相反之物，这在前面早已说明（402节）；“所多玛”表各种邪恶（2220，2246节）。由于被调查或造访的，既有虚假，也有邪恶，故经上说“那城里的人，就是所多玛的人”。若非表示这二者，经上会只提及“所多玛的人”。

2347. “都来围住那房子”表他们反对仁之善。这从“房子”以及“围住”的含义清楚可知，“房子”（即家）是指属天之善，属天之善无非是从爱与仁所流出的良善（参看2048，2233节）；“围住”是指反对那善，即带着敌意靠近并攻击它。

2348. “连老带少”表新近和被确认的假与恶。这从论及假与恶时“少”（boy）与“老”（old man）的含义清楚可知，也就是说，“少”（boy）表那些尚不成熟、因而新近的恶与假，而“老”（old man）表那些已经成熟、因而被确认的恶与假。圣言其它地方出现的“少”（boy）与“老”（old man）也有相同的含义。如撒迦利亚书：

将来必有年老的男人女人坐在耶路撒冷街上，城中街上必满有男孩女孩，在街上玩耍。（撒迦利亚书8:4-5）

此处“耶路撒冷”表主的国度和教会（402，2117节）；“街”表其中的真理（2336节）；因此“年老的男人”表被确认的真理；“年老的老人”表被确认的良善；“在街上玩耍的男孩（boy）”表新近的真理；“女孩”表新近的良善及其情感，和由此产生的欢乐。由此明显可知，属天和属灵之物在降至构成字义的世俗之物时，如何被转换成历史事件，这在字义上几乎只表现为所表示的是年老的男人、男孩，年老的老人、女孩。

耶利米书：

我要倾在耶路撒冷街上的孩童和聚会的少年人身上，连男带女，并年老的与日子满足的都必被擒拿。（耶利米书6:11）

此处“耶路撒冷街上”表盛行在教会中的虚假（2336节），其中，新近的和成长中的被称为“孩童”和“少年人”，已经成型的和被确认的被称为“年老的”和“日子满足的”。又：

用你打碎马和骑马的，用你打碎战车和坐在其上的，用你打碎男人和女人，用你打碎老年人和少年人。（耶利米书 51:21-22）

此处“老年人”和“少年人”同样表被确认的真理和新近的真理。

又：

死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿，要从街上剪除孩童，从路上剪除少年人。（耶利米书 9: 21）

此处“少年人”表刚出生，并且当死亡进入窗户和宫殿，即进入认知之物和意愿之物时被剪除的真理。“窗户”表认知之物（参看 655, 658节），“宫殿”或“房子”表意愿之物（710节）。

2349. “从最外面来的所有人”表它们中的每一个。这从刚才所述清楚可知，即“少”与“老”表新近和被确认的假与恶，故此处“从最外面来的人”表它们中的每一个。而且，“人”（people）这个词一般表虚假（参看 1259, 1260节）。

此处描述了那些反对仁之善，因而反对主（因为一个必牵涉另一个）的教会中人；若不通过爱与仁，没人能与主结合。爱是属灵的结合本身，这从爱的本质可以看出来；凡不与主结合的，也不会承认祂。他们若不处于良善，就不可能承认主，即信祂，这明显可见于约翰福音：

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗；凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备；要显明他所行的是靠神而行。（约翰福音 3:19-21）

由此明显可知，反对仁之善的，也反对主；或也可说，凡作恶的便恨光，并不来就光。“光”就是信主，并且就是主自己，这一点从约翰福音明显看出来（1:9-10; 12:35-36, 46）。

这一点同样从约翰福音的其它地方看出来：

世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们的行为是恶的。(约翰福音 7:7)

这一点在马太福音看得更清楚：

祂要向那左边的说，你们这被咒诅的人，离开我，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。我实在告诉你们，这些事你们既不做在这些中一个最小的身上，就是不做在我身上了。(马太福音 25:41-43, 45)

这些话表明那些反对仁之善的人如何反对主；也表明每个人受审判是照着仁之善，而非照着脱离良善的信之真。这在马太福音别的地方也有所说明：

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

“行为”表从仁爱发出的良善；仁爱的行为也被称为信的果子。

2350. 创世记 19: 5. 呼叫罗得，对他说，今夜到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。

“呼叫罗得，对他说”表源于邪恶的虚假向良善发怒。“到你这里来的人在哪里呢”表拒绝接受主的神圣人性和神圣活动。“今夜”表当这两人不再得到承认时的末期。“把他们带出来，任我们所为”表那时他们想说明承认这两个天使的存在是错误的。

2351. “呼叫罗得，对他说”表源于邪恶的虚假向良善发怒。这从“呼叫”和“罗得”的含义，并由此从所表达的感觉清楚可知：“呼叫”(crying) 这个词论及虚假，如前所示(2240 节)；“罗得”代表具有良善的教会成员，因而代表良善本身(2324 节)。由此，并由这些话所表达的愤怒的感觉明显可知，它们表源于邪恶的虚假向良善发怒。虚假有很多种类，但一般有两种，即由邪恶所产生的虚假和产生邪恶的虚假(参看 1188, 1212, 1295, 1679, 2243 节)。

在教会中，出于邪恶的虚假尤指支持邪恶生活的虚假。如以下虚假：使人成为教会成员的不是良善，即仁爱，而是真理，即信仰；无论人一生过着什么样的邪恶生活，只要当肉体的情欲归于沉寂后，如临终之时，他能以诚挚的情感作出某种信仰告白，他就能得救。这就是尤其向良善发怒的虚假，由“呼叫罗得”来表示。发怒的起因就是努力摧毁爱之快乐的一切。当邪恶攻击良善时，它被称为“发怒”；而当良善责备邪恶时，它就被称为“热情”。

2352. “到你这里来的人在哪里呢”表拒绝接受主的神圣人性和神圣活动。从那“两个人”的含义（如前面所解释的，2320节），以及这些愤怒的话里面潜在的感觉和紧接下来的经文清楚可知，接下来经上说“把他们带出来，任我们所为”。所有这一切表明这个问话包含拒绝接受。反对仁之善的，也反对主，并发自内心拒绝接受祂，尽管他们为了我欲和物欲口头上承认祂（参看2343, 2349节）。

2353. “今夜”表当这两人不再得到承认时的末期。这从“夜”的含义清楚可知，“夜”是指黑暗时期，这时不再看见光之物。那两个天使不是夜里来的，而是晚上来的，但由于说话和呼叫的是所多玛人，也就是那些处于恶与假之人，故经上说“今夜”而非“今晚”。因为在圣言中，“夜”表不再有任何真理之光，只有假与恶，因而表审判到来之时的末期。

这种含义在其它地方也经常碰到。如弥迦书：

论到使我百姓走入歧途的先知：你们必遭遇黑夜，全无异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向先知沉落，白昼向他们变为黑暗。

（弥迦书 3:5-6）

“先知”在此表那些教导虚假的人；“黑夜”、“幽暗”、“日头沉落”和“白昼变为黑暗”表虚假和邪恶。

约翰福音：

人在白日走路，就不至跌倒；若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。（约翰福音 11:9-10）

此处“黑夜”表源于邪恶的虚假；“光”表源于良善的真理；因为正如一切真理之光皆来自良善，故一切虚假之光皆来自邪恶。

又：

趁着白日，我必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。
(约翰福音 9: 4)

“白日”表良善与真理存在之时的时期和状态；但“黑夜”是指邪恶与虚假存在之时的时期和状态。

路加福音：

我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。
(路加福音 17: 34)

此处“夜”表末期，这时不再有任何信之真。当以色列人出埃及时，他们被命令“半夜出去”（出埃及记 11: 4），是因为以这种方式代表教会中的善与真的消磨，以及除了假与恶外，没有一物留在埃及。他们照做后，埃及一切头生的都被杀了（出埃及记 12:12, 29, 30）。并且由于那些具有良善与真理的人象所多玛的罗得那样在恶与假当中时得到保护，故对他们来说，那“夜”被称为“耶和华的看守夜”（出埃及记 12: 42）。

2354. “把他们带出来，任我们所为”表那时他们想说明承认这两个天使（即主的神圣人性和神圣活动）的存在是错误的。这从那“两个天使”的含义（参看 2320 节），以及对这些含有拒绝接受意味的话感到愤怒清楚可知。

此处描述了一个已经荒废的教会的第一个状态，也就是教会因没有仁而开始没有信之时的状态。如前所述，这种状态是这样：他们因反对仁之善而没有任何信，尤其不承认主的神圣人性和神圣活动。凡过着邪恶生活的人，也就是说，与自己相比蔑视别人，仇恨尊敬自己的人，以报复他们为乐，甚至以残忍为乐，视奸淫为无足轻重之事的所有人都会发自内心拒绝接受这两个天使。过去公开否认主神性的法利赛人，

都比如今为了获得尊敬和自己污秽的利益而表面上虔诚敬拜主，内心却藏污纳垢的这类人做得好。下文“所多玛人”，以及之后那城的倾覆(24-25节)就描绘了诸如此类的这些人的相继发展和厄运。

如前面数次说明的，与人同在的既有恶灵，同时也有天使。他通过恶灵与地狱相联，通过天使与天堂相联(687, 697节)。因此，他的生命越接近邪恶，地狱就越流入进来；越接近良善，天堂，因而主就越流入进来。由此明显可知，凡过着邪恶生活的人都不承认主，而会捏造无数论述反对主，因为所流入的地狱幻觉被他们接受。而凡过着良善生活的人则都承认主，因为天堂会流进来，其中主要是爱与仁，因为天堂是主的，一切爱与仁皆源于主(参看 537, 540, 547, 548, 551, 553, 685, 2130节)。

2355.创世记 19: 6, 7.罗得出来，到门口，把身后的门关上，到众人那里。说，不，我的弟兄们，请不要作恶。

“罗得出来，到门口”表罗得谨慎行事。“把身后的门关上”表唯恐他们对仁之善施暴，以及拒绝接受主的神圣人性和神圣活动。“说”表诚恳地乞求。“不，我的弟兄们，请不要作恶”表他们不该对这些人施暴，罗得称他们为“兄弟”，是因为他出于良善诚恳乞求他们。

2356. “罗得出来，到门口”表罗得谨慎行事。这从“门”和“出来到门口”的内义清楚可知。在圣言中，凡引入或允许进入真理、良善，或主的，就叫“门”。因此，“门”还表示真理本身，良善本身，以及主自己。因为真理通向良善，而良善通向主。这类事物由会幕和圣殿的门和幔子(参看 2145, 2152, 2576节)来代表。

这就是“门”含义，这从主在约翰福音中所说的话明显看出来：

人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人；看门的就给他开门。我就是羊的门；凡从我进来的，必然得救。(约翰福音 10:1-3, 7, 9)

此处“门”表真理与良善，因而表主，主是真理本身与良善本身。由此明显可知，被允许从门进入天堂表示什么，因而开门的钥匙表示什

么。

然而，此处“门”表适用那些围住房子之人秉性的某种良善。因为此处“门口”(janua)不同于“门”(ostium)，“门口”(janua)在房子外边，这从罗得出来，把身后的门关上事实明显看出来。从下文明显可知，所说的这种良善就是生命的赐福，他凭这良善劝说那些处于虚假与邪恶的人。因为这些人不让自己被真正的良善本身所劝服，而是拒绝它。综上所述，明显可知“出来到门口”在此表示他谨慎行事。

2357. “把身后的门关上”表唯恐他们对仁之善施暴，以及拒绝接受主的神圣人性和神圣活动。这从目前所述清楚可知。在这种情况下，“关门”表示唯恐他们进入“房子”所表示的良善，因而触及主的神圣人性和祂的神圣活动。

这些话包含更深层的奥秘，当阅读它们时，其含义和概念就会进入天使的脑海。这些深层奥秘是：过着邪恶生活的人不可再向前走，仅止于知道良善和主，他们不可进入真正的承认和信本身。原因在于，他们只要处于邪恶，就无法同时处于良善。没人能同时侍奉两个主。人一旦承认并相信，然后又恢复邪恶的生活，就会亵渎良善与圣物。他若不承认和相信，则无法亵渎。因此，主的天命小心看顾每个人，免得他得以继续发自内心承认并拥有信本身，除非他之后被保守在那承认和信中。这是因为对亵渎的惩罚在地狱中是最严厉的。

这就是为何如今很少有人被允许发自内心相信，从爱与仁所流出的良善就是人里面的天堂，并且一切神性都在主里面的原因，因为如今人们过着邪恶的生活。这就是罗得把身后的门关上所表示的更深层的含义，因为这“门”是一扇内门，通过它可进入天使所在的房子本身，也就是有主在里面的良善。

2358. “说”表诚恳地乞求。这从下文清楚可知，因而无需进一步解释。

2359. “不，我的弟兄们，请不要作恶”表他们不该对这些人，也就是仁之善和主的神圣人性并神圣活动施暴。这从“作恶”的含义清楚可知，“作恶”是指施暴。由此明显可知，所论述的主题是那些教会中

人，“所多玛人”所指的正是他们。因为除了拥有圣言的人外，没人能对这些圣物施暴。从以下事实可以看出，这些事物是最神圣的：即没人可以进入主的国度，即进入天堂，除非他拥有爱与仁之善；没人能拥有爱与仁之善，除非他承认主的神性和神圣；因为这善唯独从祂那里流入，事实上，流入来自祂的良善本身。神性若不流入神性之物，就无法流入进来；若不藉由主的神圣人性及其源于此的神圣，就无法与人交流。由此可以理解，“主是其国度全部中的全部，以及人所具有的良善根本不是人的，而是主的”这些话是什么意思。

2360. 罗得称他们为“兄弟”，是因为他出于良善诚恳乞求他们。这从“兄弟”的含义清楚可知。在圣言中，“兄弟”和“邻舍”的含义是一样的。因为人人都应爱邻如己；因此，“兄弟”被如此称呼是出于爱，或也可说，出于良善。以这种方式称呼并问候邻舍来源于天堂，在那里，主是所有人的父亲，并象爱自己的孩子那样爱着所有人；因此，爱是属灵的结合。整个天堂由此可以说类似于从爱与仁所生的一个大家庭(685, 917 节)。

因此，所有以色列人因都代表主的天国，即爱与仁的国度，故他们互称“兄弟”和“同伴”。不过，他们互称“同伴”不是出于爱之善，而是出于信之真。如以赛亚书：

各人都帮助自己的同伴，对他的兄弟说，壮胆吧。（以赛亚书 41：6）

耶利米书：

你们各人要对自己的同伴，各人要对自己的兄弟如此说，耶和华回答什么？耶和华说了什么？（耶利米书 23：35）

诗篇：

因我弟兄和同伴的缘故，我要说，愿平安在你中间！（诗篇 122:8）

摩西书：

他不可向他的同伴或兄弟追讨，因为耶和华的豁免已经宣告了。（申命记 15:2, 3）

以赛亚书：

我要激动埃及人去攻击埃及人，他们就打起仗来，各人攻击自己的兄弟，各人攻击自己的同伴。(以赛亚书 19:2)

耶利米书：

各人当谨防自己的同伴，不可信靠弟兄；因为各弟兄尽行欺骗，各同伴都搬弄是非。(耶利米书 9:4)

凡属那教会的，都被冠以“弟兄”之名，这可见于以赛亚书：

他们必将你们的弟兄从列族中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和華。(以赛亚书 66:20)

人若象犹太人那样除了字义外一无所知，就会以为此处所指的是雅各的后裔，而非其他人；因此，他们必被那些他们所称呼的外邦人带回耶路撒冷，或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子。但是，“弟兄”是指拥有良善的所有人；“马、车和轿”表属于真与善之物；“耶路撒冷”表主的国。

摩西书：

在你中间如果有一个穷人，又是你的兄弟，你不可硬着心，袖手不帮助你贫穷的弟兄。(申命记 15:7, 11)

又：

你要从你弟兄中立一位王来管理你，不可立不是你弟兄的外邦人治理你。免得他的心向弟兄高傲。(申命记 17:15, 20)

又：

耶和華你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。(申命记 18:15, 18)

由上述经文明显可知，犹太人和以色列人全都互称兄弟；但那些通过立约团结起来的人，他们则称其为同伴。然而，由于他们的理解局限

于圣言的历史和世俗事务，故他们以为他们互称兄弟，是因为他们全都是一位祖先，或亚伯拉罕的子孙。但是，在圣言中，他们被称为“兄弟”并非因这种情况，而是因他们所代表的良善。而“亚伯拉罕”在内义上表爱本身，也就是主，而非别的什么(1893, 1965, 1989, 2011 节)，所以，他们的子孙，也就是“兄弟”，是指那些被良善所主导的人，事实上，是指所有那些被称为邻舍的人。如主在马太福音所教导的：只有一位是你们的老师；你们都是兄弟。(马太福音 23:8)

又：

凡无缘无故向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好。(马太福音 5:22-24)

又：

为什么看见你弟兄眼中有刺？怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？(马太福音 7:2-4)

又：

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。(马太福音 18:15)

又：

彼得进前来，对他说，主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？(马太福音 18:21)

又：

你们各人若不从心里饶恕弟兄的罪过，我天父也要这样待你们了。(马太福音 18:35)

从这些教导清楚可知，各处的所有人因是邻舍，故被称为兄弟。他们被称为“兄弟”，是因为人人都应爱邻如己，以致他们出于爱或良善被如此称呼。由于主是良善本身，并出于良善看待所有人，在至高意

义上就是那邻舍自己 (Himself the Neighbour) , 故祂也称他们为“兄弟”, 如约翰福音:

耶稣对马利亚说, 你往我弟兄那里去。(约翰福音 20:17)

马太福音:

王回答他们说, 我实在告诉你们, 这些事你们做在我弟兄中一个最小的身上, 就是做在我身上了。(马太福音 25:40)

由此清楚可知, “兄弟”是表达爱的一个术语。

2361.创世记 19: 8.看哪, 我有两个女儿, 还没有亲近过男人, 容我领她们出来给你们, 就照你们看为好的对待她们吧! 只是这两个人既然到我舍下, 不要向他们作什么。

“看哪, 我有两个女儿, 还没有亲近过男人”表对善与真的情感。“容我领她们出来给你们”表由此而来的幸福。“就照你们看为好的对待她们吧”表照着他们出于良善接受它的程度而享受。“只是这两个人, 不要向他们作什么”表他们不应向主的神圣人性和神圣活动施暴。“既然到我舍下”表他们具有仁之善, “舍下”表在一种(对那善)一般的模糊觉察内。

2362. “看哪, 我有两个女儿, 还没有亲近过男人”表对善与真的情感。这从“女儿”的含义清楚可知, “女儿”是指情感(参看 489-491 节)。她们“还没有亲近过男人”表虚假还没有玷污过她们, “男人”表理性真理, 在反面意义上表虚假(265, 749, 1007 节)。情感有两种类型, 即对良善的情感和对真理的情感(参看 1997 节)。前者, 即对良善的情感构成属天的教会, 在圣言中被称为“锡安的女儿或女子”, 或“锡安的处女”; 而后者, 即对真理的情感构成属灵的教会, 在圣言中被称为“耶路撒冷的女子”。

如以赛亚书:

锡安的处女藐视你、嗤笑你; 耶路撒冷的女子在你后面摇头。(以赛亚书 37:22;列王纪下 19:21)

耶利米哀歌：

耶路撒冷的女子哪，我可用什么与你相比呢？锡安的处女哪，我可拿什么和你比较，好安慰你呢？（耶利米哀歌 2:13）

弥迦书：

你这羊群的高台、锡安女子的山冈哪，从前的权柄，就是耶路撒冷女子的国权，必归与你。（弥迦书 4:8）

西番雅书：

锡安的女子哪，应当欢呼。以色列阿，应当发声。耶路撒冷的女子哪，应当满心欢喜快乐。（西番雅书 3:14）

撒迦利亚书：

锡安的女子哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的女子哪，应当发声。看哪，你的王来到你这里！（撒迦利亚书 9:9；马太福音 21:5；约翰福音 12:15）

属天的教会，或主的属天国度被称为来自对良善的情感，即来自对主自己之爱的“锡安的女儿或女子”（参看以赛亚书 10:32；16:1；52:2；62:11；Jer. 4:31；6:2, 23；耶利米哀歌 1:6；2:1, 4, 8, 10；弥迦书 4:10, 13；撒迦利亚书 2:10；诗篇 9:14）。属灵的教会，或主的属灵国度被称为来自对真理的情感，因而来自对邻之仁的“耶路撒冷的女子”（参看耶利米哀歌 2:15）。第一卷多次论述了这两种教会及其特征。

由于属天教会通过存在于对邻之爱中的对主之爱而存在，故它尤其好比未结婚的女子或处女。事实上，它也被称为“童女”，如启示录：

这些人未曾沾染妇女，他们原是童女。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他，因为他们在神的宝座前没有瑕疵。（启示录 14:4-5）

这一点在犹太教会中也有所体现：承接圣职的不可娶寡妇，要娶处女为妻（利未记 21:13-15；以西结书 44:22）。

由本节内容可以看出圣言在内义上何等纯洁。但它在文字上没有表现出来，如当读到“看哪，我有两个女儿，还没有亲近过男人，容我领

她们出来给你们，就照你们看为好的对待她们吧！只是这两个人，不要向他们作什么”这些话时，人们只会想到淫秽的事，尤其那些过着邪恶生活的人。然而，通过所给出的解读明显可知，这些话在内义上何等贞洁，也就是说，它们表示对良善与真理的情感，以及不向主的神性和神圣施暴的人出于这些情感的享受所感知到的幸福。

2363. “容我领她们出来给你们”表由此而来，即由对善与真的情感而来的幸福。这从这些话在论及此处“女儿”所表示的情感时的含义清楚可知。至于这些话所包含的真实事物，也就是幸福快乐存在于对善与真的情感中这一真相，沉浸于邪恶及其快乐中的人完全不知道。在他们眼里，对善与真的情感中所存在的幸福要么表现为某种不存在的东西，要么表现为某种沉闷乏味的事物。而有些人则视它为某种痛苦、甚至致命之物。这就是地狱中的魔鬼和恶灵的情形。他们认为并相信，若我欲和物欲的快乐，以及随之由这些欲望所产生的邪恶快乐被拿走，他们便毫无生命可言。当向他们说明，真正的生活及其幸福快乐随后就会开始时，他们因丧失自己的快乐而感到悲伤。当把他们带到过着这种生活的人当中时，痛苦和折磨就紧紧抓住他们。另外，他们同时还开始从内心感到某种象死亡一样、可怕的地狱般的东西。因此，他们将天堂，也就是幸福快乐所在的地方，视为他们的地狱，并逃离，以便竭尽所能地从主面前移开并藏起来。

然而，一切幸福快乐就在于对从爱与仁所流出的良善和构成信的真理的情感中，只要后者，即这真理通向前者，即那良善。这一点从以下事实可以看出来：即天使的生活就在于这种幸福，它从至内在感染那些接受它的人。因为它从主经由至内在流入进来(参看 540, 541, 545 节)。这时，聪明智慧也会进入并充满内心最深处，以天堂之火点燃良善，以天堂之光点亮真理。这一过程伴随着对幸福快乐的感知，这种幸福快乐无法言传，只能称之为难以形容。凡进入这种状态的人会发觉那些臣服于我欲与物欲所产生的罪恶之人的生活何等空虚、死板和悲哀！为认请这种生活的性质，也就是我欲和物欲的生活，或也可说，傲慢、贪婪、嫉妒、仇恨、报复、无情和奸淫的生活，就让有天赋的人为自

己勾画其中某个罪恶；若有能力，就让他根据自己通过经验、知识和理智所形成的观念在自己眼前将其描绘出来。那么，他描述或描绘得越逼真，这些罪恶就越可怕，并且形像狰狞，其中毫无人性可言。凡发觉其生活的快乐就在于这类罪恶的人死后都会变成诸如此类的形像，并且其内心的快乐越大，他们自己的形像就越可怕。

另一方面，再让这人为自己勾勒出爱与仁的图画，或以某种形式在他眼前表现出来。那么他会看到，他描述或描绘得越逼真，就越能看到那形像如天使一般，充满幸福，优美无比，其中弥漫着天堂和神性之物。谁能相信这两种形像能够共存？或者恶魔的形像能够脱去，并转化为仁爱的形像，并且这一过程凭着与生活相背的信而实现？因为死后，每个人的生活，或也可说，他的情感会保留下来。那时，情感的性质就决定了其一切思维的性质，因而决定了其信的性质，而这信会照着它在内心里的样子呈现出来。

2364. “就照你们看为好的对待她们吧”表照着他们出于良善接受它的程度而享受。这从这些话的含义，以及当这些话论及“女儿”所表示的情感时的整个思路清楚可知。“罗得出来，到门口”表示罗得谨慎行事（2356 节）。这种谨慎从刚才这句话，以及本节剩下的话明显看出来，也就是说，他们将照着这一切源于良善的程度而享受属于对善与真的情感的幸福；这就是“就照你们看为好的对待她们吧”这句话的含义。照着这一切源于良善的程度而享受在此表示照着他们知道它是良善的程度，没有人被要求超过这种程度。因为所有人都由主通过其信的良善被折向生命的良善。外邦人被如此引导的方式不同于基督徒的；简单人不同于学者的；小孩子不同于成人的。那些生活充满邪恶的人通过照其领悟力避开邪恶、意图良善而被折过来。被关注的是他们的意图或目的，哪怕他们的行为本身并不是善的，但其目的仍为他们提供构成其幸福的某种良善之物和由此流出的生命。

2365. “只是这两个人，不要向他们作什么”表他们不应向主的神圣人性和神圣活动施暴。这从前面所论述的“这两个人”或天使的含义清楚可知。

2366. “既然到我舍下”表他们具有仁之善。这从“家”的含义清楚可知，“家”是指良善(710, 2231-2234 节)，它在此由于稍后所解释的原因而被称为“舍下”。

2367. 至于“舍下”表在一种（对那善）一般的模糊觉察内，情况是这样：对世人，甚至重生者而言，对善与真的觉察是非常模糊的，那些具有诸如在此由“罗得”所代表的外在敬拜之人尤其如此。当一个人处于肉体之物，即活在肉身时，他的情感和他的觉察一样，是非常一般，因而非常模糊的，无论他多么以为情况并非如此。每一个细微的情感，甚至构成其觉察的每一个观念里面都有无数细节，这些细节在他看来如同一个简单的实体。蒙主怜悯，这一点等到论述情感和观念时再予以说明。人若深入思考，有时也能检查并描述他里面的一些事物，但只要人活在肉身，那么隐藏起来的无数其它事物，事实无限事物从不，也不可能进入他的意识。不过，一旦肉体 and 世俗之物脱去，这些事物就变得可见。这一点可从以下事实明显看出来：拥有爱与仁之善的人进入来世后，会从模糊的生命进入更清晰的生命，如同从夜里进入白昼；并根据他进入主天堂的程度而进入越来越清晰的光中，直到抵达天使所在之光，即无法形容的聪明智慧之光。与这种光相比，世人所在的光就是黑暗。这就是为何此处经上说他们“到我舍下”，这句话的意思是，罗得所代表的那些人处在一般的模糊觉察内；也就是说，他们对主的神性和圣洁知之甚少；但尽管如此，他们仍承认并相信，主的神性和圣洁的确存在，并且就居于仁之善中，即在那些具有这种善的人当中。

2368. 创世记 19: 9. 他们说，退后！又说，这个寄居的人，竟作起审判官来！现在我们要害你比害他们更甚。他们就按住这人，强压罗得，要前来攻破房门。

“他们说”表愤怒的回答。“退后”表他们愤怒的威胁。“又说，这个寄居的人”表那些具有不同教义和生活的人。“竟作起审判官来”表他们竟教训起我们来。“现在我们要害你比害他们更甚”表他们拒绝仁之善比拒绝主的神圣人性和神圣活动更甚。“他们就按住这人”

表他们想对真理诉诸暴力。“强压罗得”表他们尤其想对仁之善诉诸暴力。“要前来攻破房门”表他们甚至试图竭力摧毁这二者。

2369. “他们说”表愤怒的回答。这从前后文清楚可知，因而无需解释。

2370. “退后”表他们愤怒的威胁，也就是对仁之善的威胁。这从“罗得”的含义清楚可知，“罗得”是指仁之善，这些话就是对他说的，并涉及他。它们是愤怒的威胁，这从这些话本身，以及下文明显看出来。由此也明显可知，若他再谈论或赞扬这善，从而进行劝服，他们就会彻底拒绝它，这就是“退后”所表示的。

2371. “又说，这个寄居的人”表那些具有不同教义和生活的人。这从“寄居”的含义清楚可知，“寄居”是指接受教导和生活，因而是指教义和生活(参看 1463, 2025 节)。教会的状态在此被描述为接近末世，这时信已经没有了，因为仁没有了；也就是说，仁之善因与生活完全脱节，故也从教义上被弃绝。

此处所描述的人不是那些为了自己的利益解释所有的事，从而歪曲仁之善的人；也不是那些为了成为最大的、拥有全世界的好处而使得仁之善成为功德的获得者之人。他们亦非那些将赏赐的分配权硬性归给自己，并且在这样做时通过各种诡计和迷惑的手段玷污仁之善的人。所论述的主题乃是那些一点也不想听到仁之善，或善行，只想听到与它们分离之信的人。他们愿意通过以下推理听到这一点，即人里面无非是恶，甚至源于他自己的善本身也是恶，因而里面没有丝毫救恩；并且没人能凭善配得天堂、得救，唯有凭他们借以承认主功德的信。这就是当教会开始咽下最后一口气时的末世所兴起的教义，人们热情教导并欣然接受它。

但是，若由此断定人能过邪恶的生活，同时拥有良善的信仰，这必是一个错误的结论。若声称由于人里面无非是恶，故他无法接受来自主的良善，这良善有天堂在其中，因为有主在其中，并且有幸福快乐在其中，因为有天堂在其中，这也是一个错误的结论。而若断定由于没人能凭善配得天堂，故从主接受天堂之善是不可能的，在这天堂之善

中的自我功德会被视为可怕的邪恶，这又是大错特错。所有天使都具有这种善，所有重生之人也具有这种善，那些感受到良善本身，即善情中的快乐，甚至幸福之人同样具有这种善。关于这种善，即仁爱，主在马太福音中如此说：

你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们：要善待恨你们的人，为那迫害你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子；你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是税吏不也是这样行吗？（马太福音 5:43-48）

路加福音中也有类似的话，再加上这一句：

要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子。（路加福音 6:27-36）

此处描述了来自主的良善，它没有任何接受回报的意图。鉴于此，凡被这善所主导的人都被称为“天父的儿子”和“至高者的儿子”。然而，这善因有主在其中，故也有赏赐，正如我们在路加福音所读到的：

你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也回请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。（路加福音 14:12-14）

“午饭”、“晚饭”或“筵席”表仁之善，主与人一起居于其中（2341节）。故此处描述并清楚表明，由于主在这善中，故报答也在这善本身中，因为经上说“到义人复活的时候，你要得着报答”。

凡由于主的命令而努力凭自己行善的人就是那些最终接受这善，后来因被教导而承认一切善来自主的信仰之人（1712, 1937, 1947节）。这时，他们如此厌恶自我功德，以至于仅仅想到它就感到悲哀，并发觉他们所拥有的幸福快乐锐减。

那些不去行善，反而过着邪恶生活，同时教导并宣扬救恩居于与仁分

离之信中的人则迥然不同。这些人甚至意识不到这种善是可能的。说来奇怪，在来世，正如我通过大量经历所得知的，这种人想基于他们回想起来曾做到的所有善行而配得天堂；因为这时，他们第一次意识到，与仁分离之信中没有任何救恩。他们就是主在马太福音中所指的那些人：

当那日，他们必对我说，主啊，主啊，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）

从这些人身上也能看出，他们根本不理会主自己针对爱与仁之善多次所教导的任何事，相反，这些事在他们看来如同浮云，或夜里看到的东西。如马太福音（3:8-9; 5:7-48; 6:1-20; 7:16-20, 24-27; 9:13; 12:33; 13:8, 23; 18:21-23 至末尾; 19:19; 22:34-39; 24:12-13; 25:34 至末尾）、马可福音（4:18-20; 11:13-14, 20; 12:28-35）、路加福音（3:8-9; 6:27-39, 43 至末尾; 7:47; 8:8, 14-15; 10:25-28; 12:58-59; 13:6-10）、约翰福音（3:19, 21; 5:42; 13:34-35; 14:14-15, 20-21, 23; 15:1-8, 9-19; 21:15-17）中所记载的那些事。这些，以及诸如此类的其它事就是所多玛人（即那些沉浸于邪恶的人，2220, 2246, 2322 节）对罗得说：“这个寄居的人，竟作起审判官来”所表示的，也就是说，他们这些具有不同教义和生活的人竟教训起我们来。

2372. “竟作起审判官来”表他们竟教训起我们来。这从“审判”的含义清楚可知，“审判”是指教导。“公义”论及善行，而“审判”则论及真理的教导，如前所示（2235 节）。所以，就内义而言，“审判”是指教导或指导。教导真理就是教导良善，因为一切真理皆关注良善。

2373. “现在我们要害你比害他们更甚”表他们拒绝仁之善比拒绝主的神圣人性和神圣活动更甚。这从“罗得”和“这两个人”或天使的含义清楚可知，“罗得”是指仁之善，因为罗得代表那些具有仁之善的人（2324, 2351, 2371 节）；而“这两个人”或天使是指主的神圣人性和神圣活动（参看前文）。由此明显可知，“害你比害他们更甚”具有这样的含义。那些沉浸于邪恶的教会中人拒绝仁爱比否认主更甚，原因

在于，他们在这样做时能通过一种表面宗教来支持自己的私欲，并进行没有内在的外在敬拜，也就是口头上的敬拜而非发自内心的敬拜；他们越视这种敬拜为神性和神圣，所取得的地位和财富就越大。除此之外有很多其它虽隐藏起来，却又显而易见的原因。然而，事情的真相是，人若拒绝仁爱，也就是说，既从教义上，同时还在生活中拒绝它，也会拒绝主。尽管他不敢公然这样做，但会在心里这样行。这就是此处经上说所多玛人“要攻破房门”字面上所表达的，这句话的意思是，他们甚至试图竭力摧毁这二者。不过，阻止这种努力付诸行动的事决不会隐藏起来。

2374.“他们就按住这人”表他们想对真理诉诸暴力。这从“这人”(man, vir) 的含义清楚可知，“这人”是指聪明理性的人(person, homo)，因而是指真理(参看 158, 1007 节)。对真理诉诸暴力就是败坏信的事物；当这些事物与仁分离，并且人们否认这些事物通向生活的良善时，它们就被败坏。

2375.“强压罗得”表他们尤其想对仁之善诉诸暴力。这从“罗得”的含义清楚可知，“罗得”是指仁之善(参看 2324, 2351, 2371, 2373 节)。从这些话，即“他们就按住这人，强压罗得”明显可知，“这人”表示一回事，而被强压的“罗得”则表示另一回事。否则，只说其中一句就足够了。

2376.“要前来攻破房门”表他们甚至试图竭力摧毁这二者。这从“前来”和“房门”的含义清楚可知，“前来”是指努力，“房门”是指引到良善与主那里之物，还指良善本身和主本身(2356, 2357 节)。至于这一切的含义，可参看前文(2373 节)。

2377.创世记 19: 10. 只是那二人伸出手来，将罗得拉进屋去，到自己身边，关上门。

“只是那二人伸出手来”表主的大力帮助。“将罗得拉进屋去，到自己身边”表主保护那些具有仁之善的人。“关上门”表他还拒绝所有人接触到他们。

2378. “只是那二人伸出手来”表主的大力帮助。这从“那二人”和“手”的含义清楚可知，“那二人”是指主，如前所示；“手”是指力量（参看 878 节）。

2379. “将罗得拉进屋去，到自己身边”表主保护那些具有仁之善的人。这从“罗得”的代表和“拉进屋去，到自己身边”的含义清楚可知：“罗得”是指那些具有仁之善的人，如前所述；而“拉进屋去，到自己身边”是指保护；“拉进屋去”是指被引入良善；凡被引入良善者皆被引入天堂；凡被引入天堂者皆被引向主；因此，他们得到保护，其灵魂免受一切侵扰。就灵魂而言，凡拥有良善之人皆与天使相联，所以虽然活在肉身，他却身处天堂，尽管当时他没有意识到这一点，并且由于处于肉体之物和预备的状态而未能觉察到天使的喜乐（参看 1277 节）。

2380. “关上门”表祂还拒绝所有人接触到他们。这从“门”的含义清楚可知，“门”表让人进入的东西（2356, 2357, 2376 节），因而表进入。正因如此，“关门”表阻止进入。在来世，阻止进入是通过将善人与恶人分开实现的，好叫善人不受谬念或恶欲气场的侵扰，因为地狱的发散物无法渗透到天堂。在今世，阻止进入则通过那些拥有良善之人强有力地反对虚假的原则和说服实现的。每当有邪恶的虚假或虚假的邪恶被灌输给他们时，无论通过恶人的言谈，还是通过恶灵或魔鬼的思维，与他们同在的天使会立刻把它搁到一边，并将其折向这些人已经确认的某种真理与良善。无论他们的肉体遭受多么大的苦楚，天使都会这样做。因为与灵魂相比，天使视肉体如无物。

只要人还留在肉体之物中，他的观念和觉察就是一般和模糊的（参看 2367 节），以至于他几乎不知道自己有没有仁之善；这种一般和模糊的另外一原因是，他不知道何为仁爱，或何为邻舍。不过，要让人们知道谁是这样的人。凡拥有良知的人，即一点也不愿背离正义与公平、良善与真理（他们不愿意仅仅是为了正义与公平、良善与真理本身，因为这是良知的产物）之人都具有仁之善。有良知的人都对邻舍思想和希求善事，哪怕对他们不友好，并且不求任何回报。他们就是具有

仁之善的人，无论他们在教会外还是教会内。那些教会中人都敬畏主，乐意听从并遵行祂的教导。

另一方面，凡沉浸于邪恶之人都没有良知。他们不关心正义公平，除非他们能由此赚得似乎看重的名声。至于影响属灵生命的善与真是什么，他们一无所知，甚至将其视为毫无生命之物而加以弃绝。更有甚者，他们对邻舍思想和希求恶事，并且若不支持他们，会对他施加伤害，哪怕是朋友，还以此为乐。他们即便行善事，也是为了某种回报。教会中的这类人背地里都否认主，并且为了确保荣誉、名利或生命不受威胁，他们会公然这样做。

然而，要知道，有些人以为自己没有良善，事实上却有；而有些人以为自己拥有良善，事实上却没有。有些人以为自己没有良善，事实上却有，这是因为当他们反思自己所拥有的良善时，他们所在社群的天使会立刻将这善不存在的想法注入进来，唯恐他们将这善归给自己，也唯恐他们的思维转向自己的功德，从而将自己置于其他人之上。若没有这种守护，他们必陷入试探。

至于有些人以为自己拥有良善，事实上却没有，这是因为当他们反思这善时，伴随他们的恶魔和恶灵立刻会将他们拥有良善的想法注入进来，因为恶人会将良善与快乐相混淆，事实上还会暗示凡他们为了我欲和物欲所行的善事都是良善，甚至在来世会得到回报，因此，他们比别人更有功劳。与自己相比，他们看不起其他人，甚至认为他们都一文不值，说来奇怪，他们若真有与此不同的想法，就会落入试探，在这试探中也必会屈服。

2381.创世记 19: 11. 他们又击打房门口的男人，使他们不论老少，都瞎了眼；这些人找门找得很烦躁。

“房门口的男人”表借以对仁之善诉诸暴力的理性事物和衍生的教义。“他们又击打，使他们都瞎了眼”表他们充满虚假。“不论老少”表无论细节还是总体。“这些人找门找得很烦躁”表以致他们看不见通向良善的任何真理。

2382. “房门口的男人”表借以对仁之善诉诸暴力的理性事物和衍生的教义。这从“男人”、“门口”和“房”的含义清楚可知，“男人”是指理性事物(参看 158, 1007 节)；“门口”是指引入或进入，要么通向真理，要么通向良善，因而是指某种与教义相关之物(参看 2356 节)；“房”（即家）是指仁之善（参看前文各处）。由于此处论述的主题是那些“要前来攻破房门”的人，也就是试图摧毁仁之善，以及主的神性与神圣这二者的人（2376 节），故所表示的是借以对仁之善诉诸暴力的理性事物和衍生的教义。

2383. “他们又击打，使他们都瞎了眼”表他们充满虚假。这从“瞎了眼”的含义清楚可知。在圣言中，“瞎眼”论及那些沉浸于虚假之人，以及那些对真理一无所知之人。这二者都被称为“瞎眼”；不过，从整个思路，尤其从内义就能看出具体表示哪一种。凡沉浸于虚假的人都被称为“瞎眼”，这从以下经文明显看出来，如以赛亚书：

他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤。(以赛亚书 56:10)

“瞎眼的看守人”表那些由于推理而沉浸于虚假的人。同一先知书：

我们指望光亮，看哪，却只有黑暗，指望光明，却行在幽暗中。我们摸索墙壁，好像瞎子。(以赛亚书 59:9-10)

耶利米哀歌：

他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致他们用衣服触摸了他们不能玷污的。(耶利米哀歌 4:14)

这表示一切真理都被玷污，“街上”表他们在其中误入歧途的真理（2336 节）。

撒迦利亚书：

到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。使列民的一切马匹瞎眼。(撒迦利亚书 12: 4)

在圣言中，此处及别处的“马匹”皆表认知。因此，经上说“使一切

马匹惊惶，使列民的一切马匹瞎眼”，也就是充满虚假。

约翰福音：

我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。一些法利赛人听见这话，就说，难道我们也瞎了眼吗？耶稣对他们说，你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。(约翰福音 9:39-41)

此处所说的“瞎眼”具有双重含义，也就是说，既指那些沉浸于虚假的人，也指那些对真理一无所知的人。对那些知道何为真理的教会中人来说，“瞎眼”是指虚假；但对那些不知道何为真理的人来说，如教会之外的人，“瞎眼”是指对真理的无知。后者是无可指责的。

同一福音书：

主叫他们瞎了眼、硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，我就医治他们。(约翰福音 12:40;以赛亚书 6:9-11)

此处的意思是，对他们来说，处于虚假比处于真理更好，因为他们过着邪恶的生活。他们若在真理方面得到指教，不仅会歪曲它们，还会以邪恶玷污它们。出于同样的原因，所多玛人受到击打，瞎了眼，也就是说，教义充满虚假。至为何这样做，前面已经说明(301-303, 593, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2426 节)。

由于“瞎眼”表虚假之物，故在犹太人的代表性教会中，人们不可将瞎眼的献上(利未记 22:22;申命记 15:21;玛拉基书 1:8)。凡瞎眼的祭司也不可近前来在坛上献祭(利未记 21:18, 21)。

“瞎眼”用来论及那些对真理一无所知的人，如外邦人，这一点明显可见于以赛亚书：

到那日，聋子必听见这书卷上的话；瞎子的眼，必在漆黑幽暗中也能看见。(以赛亚书 29:18)

此处“瞎眼”表那些对真理一无所知的人，主要是那些教会之外的人。

同一先知书：

你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。(以赛亚书 43:8)

这论及外邦人的教会。又：

我要引瞎子行不认识的道，在他们面前使黑暗变为光明。(以赛亚书 42:16)

又：

我必使你作人民的光，开瞎子的眼，领被囚的出地牢，领坐黑暗的出监牢。(以赛亚书 42:6-7)

这论及主的到来，因为到那时，对真理无知的人会得到指教。那些沉浸于虚假的人不让自己接受指教，因为他们知道真理，却确认反对它，将真理之光转化为无法被驱散的黑暗。路加福音：

家主就对仆人说，快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。(路加福音 14:21)

这论及主的国度，不是指字义上那些贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的，而是指灵义上这样的人。

又：

耶稣说，他们把瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们的，事告诉约翰。(路加福音 7:22)

根据字义，这些人只是指身体上瞎眼的、瘸腿的、长大麻疯的、聋子、死人和穷人。因为这些事的确发生了，也就是说，瞎眼的看到光，聋子听见，长大麻疯的痊愈，死人复活。

然而，就内义而言，这些人在以赛亚书中也有所提及：

那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通；瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱。(以赛亚书 35:5-6)

这论及主的到来和那时的新教会，该新教会被称为外邦人的教会。外邦人被描述为“瞎子”、“聋子”、“瘸子”和“哑巴”，他们由于其教义和生活而被如此称呼。因为要知道，主所施行的一切神迹总是

涉及这类事，并因此表示诸如瞎子、瘸子、麻疯病人、死人和穷人在内义上所表示的那类事。所以，主的这些神迹，和在埃及、旷野所施行的神迹，以及圣言中所描述的其它神迹一样，都是神性。这是一个奥秘。

2384. “不论老少”表无论细节还是总体。这从这些话用来论及“房门口的女人”所表示的理性事物和由此衍生的教义时的内义清楚可知。细节与总体的关系犹如“少”与“老”的关系，细节如同那些年“少”的，而由细节构成的总体则如同年“老”的。至于相对于总体，何为细节，以及它们的内在关系，可参看前文(920, 1040, 1316 节)。

2385. “这些人找门找得很烦躁”表以致他们看不见通向良善的任何真理。这从“门”的含义清楚可知，“门”是指引入或进入，是指真理本身，因为真理引向良善(参看 2356 节)。不过，此处“门”表通向真理的认知；因为“门”(如前所述 2356 节)在屋前部。由于第六节经上说“罗得出来，到门口，把身后的门关上”，因此“找门找得很烦躁”表示看不见通向良善的任何真理。

那些通过推理孵化教义，并且若非先理解它，就什么也不信的人就会变得如此，尤其在末世。在这种情况下，邪恶的生命不断流入其心智的理性部分，从邪恶情感之火所获得的一种幻光倾泻进来，使人视假为真，如那些常常在夜色中看到幽灵之人的情形。然后，这些事以多种方式被确认，并变成教义，如那些声称有功效的是构成思维的信，而非构成人情感的生命之人所持守的信条。

众所周知，无论什么样的设想，它一旦被接受，即便本身是假的，也能以无数种方式被确认，从而表面看上去，它仿佛就是真理本身。异端便由此而来，并且它们一经被确认，人们就不再从中退出。然而，从虚假设想所能流出的，无非是虚假；真理即便夹杂其中，当被用来确认虚假设想时，也会变成歪曲的真理，因为它们会被虚假的本质所玷污。

若所接受的是真理本身，情况则截然不同，这一点也是被证实了的。

如，对主之爱和对邻之仁是一切法律和先知所言的总纲，因此是一切教义和敬拜的基本要素。在这种情况下，心智会被圣言中的无数事物所启示，否则，它会隐藏在虚假设想的模糊中。事实上，在这种情况下，异端会被驱散，一个教会便由许多个教会中产生，无论这个教会流出或引入该教会的教义和宗教仪式多么不同。

古教会就是这样，它传遍很多国家，如亚述、美索不达米亚、叙利亚、埃塞俄比亚、阿拉伯、利比亚、埃及、非利士，直到推罗、西顿，又传到约旦河两岸的迦南地。教义与仪式在这些人当中各不相同，但教会仍是一个，因为对他们来说，仁爱是本质的东西。那时，主的国度在地上如在天上，因为这就是天堂(参看 684, 690 节)。若现在仍是这种情形，那么所有人在主的统领下就如同一个人；因为他们就象一具身体的各个部位和器官。虽然其形态和功能各不相同，但它们全都与一个心脏相关，每一个事物尽管在形态上处处不同，却都依赖于这个心脏。然后，每个人，无论他持何种教义、具有什么样的外在敬拜，都会说，这是我的兄弟；我发现他敬拜主，是个好人。

2386. 创世记 19: 12. 二人对罗得说，你这里还有什么人吗？无论是女婿，是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。

“二人对罗得说”表主告诫那些具有仁之善的人。“你这里还有什么人吗？无论是女婿，是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去”表凡具有仁之善的人及其所属一切，以及那些具有信之真理的人只要从恶中退出，都会得救；“女婿”表与对善与真的情感相联结的真理；此处表即将联结的真理；“儿子”表真理；“女儿”表对善与真的情感；“这城中一切属你的人”表凡从真理有所获得之物；“这地方”表邪恶的状态。

2387. “二人对罗得说”表主告诫那些具有仁之善的人。这从“二人”和“说”的含义，以及“罗得”的代表清楚可知，这“二人”是指主(参看 2378 节)；“说”是指告诫；“罗得”是指那些具有仁之善的人(参看 2324, 2351, 2371 节)。因此，“二人对罗得说”这句话表示主告

诚那些具有仁之善的人。

2388. “你这里还有什么人吗？无论是女婿，是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去”表凡具有仁之善的人及其所属一切，以及那些具有信之真理的人只要从恶中退出，都会得救。这从下文所论述的“女婿”、“儿子”、“女儿”、“城”和“地方”的含义清楚可知。

至于那些受信之真理主导的人只要从恶中退出，就会得救，情况是这样：信之真理是接受良善的容器本身(1900, 2063, 2261, 2269 节)；只要从恶中退出，它们就会接受良善；因为良善不断从主流入，而阻碍良善在人所拥有的、存在于其记忆或知识中的真理里面被接受的，正是生活的邪恶。所以，人越从恶中退出，良善就越进入，并将自己安插在他所具有的真理中；然后，他所具有的信之真理就变成了信之良善。人的确能认识真理，还能在某些世俗因素的促使下公开承认它，甚至被说服相信这是真理；然而，只要他过着邪恶的生活，这种真理仍不是活的。因为这种人就象只长叶、不结果的树；他的真理就像没有热的光，诸如冬天里什么也不长的冬光。但当它里面有了热时，这光就像春天里万物生长的春光。在圣言中，真理好比光，并被称作光；而热好比爱，也被称作属灵之热。在来世，真理也通过光来显明自身，良善通过热来显明自身；但没有良善的真理则通过冷光来显明自身，有良善的真理则通过类似于春光的光来显明自身。这表明没有仁之善的信之真是何性质。正因如此，表示这类真理的女婿和儿子没有得救，得救的只有罗得和他的女儿。

由于此处说到，那些具有信之真理的人只要从恶中退出，就会得救，所以要知道，他们就是那些宣称信，但不思想仁爱的人，因为他们就是这样被教导的。他们不知道何为仁爱，以为仁爱仅仅是将自己的东西给予他人，并怜悯每个人。他们也不知道何为要给予仁爱的邻舍，以为几乎人人都是邻舍，不加分别。尽管如此，这些人仍过着对邻仁爱的生活，因为他们具有良善的生命。这些人不会由于与其他人一同宣称信而受到伤害，因为他们的信里面有仁爱；这仁爱意味着生命的

一切良善，无论总体还是细节。至于何为仁爱，何为邻舍，蒙主怜悯，这将在下文予以讨论。

2389. “女婿”表与对善（和真）的情感相联结的真理；此处表即将联结的真理。这从“女婿”的含义清楚可知。在圣言中，“男人”表真理，“妻子”表良善(265, 749, 915, 1007 节)，因为真与善之间存在一个婚姻的形像(1432, 1904, 2173 节)。因此，“女婿”表对真理的认知，“女儿”所表示的对良善的情感与这真理联结，此处是指即将联结的真理。因为下面经上(14 节)说“罗得就出去，告诉将要娶他女儿的女婿们”。

“女儿”表对善与真的情感；“这城中一切属你的人”表凡从真理有所获得之物；“这地方”表邪恶的状态。

2390. “儿子”是指真理，或也可说，是指那些拥有真理的人。这从“儿子”的含义清楚可知，“儿子”是指真理(参看 489, 491, 533, 1147 节)。

2391. “女儿”是指对善与真的情感，或也可说，是指那些具有这些情感的人。这从“女儿”的含义清楚可知，“女儿”是指这些情感（参看 2362 节）。

2392. “这城中一切属你的人”表凡从真理有所获得之物。这从“城”的含义清楚可知，“城”是指教义，因而是指整体上的真理（参看 402, 2268 节）。

2393. “这地方”表邪恶的状态。这从“地方”的含义清楚可知，“地方”是指状态(参看 1273 至 1275, 1377 节)，此处是指邪恶的状态，因为这城是所多玛，所多玛表总体上的邪恶(2220, 2246, 2322 节)。

2394. 创世记 19: 13. 我们要毁灭这地方，因为他们喧嚷声在耶和华面前甚大，耶和华差我们来，要毁灭这地方。

“我们要毁灭这地方”表他们所在的邪恶状态会定他们的罪。“因为他们喧嚷声在耶和华面前甚大”表因为来自邪恶的虚假如此大。“耶和华差我们来，要毁灭这地方”表他们必然灭亡。

2395. “我们要毁灭这地方”表他们所在的邪恶状态会定他们的罪。这

从论及主时“毁灭”的含义，以及“这地方”的含义清楚可知：“毁灭”的内在含义是指因邪恶而灭亡，也就是被定罪；“这地方”是指邪恶的状态（2393 节）。圣言经常提及耶和华“毁灭”；但就内义而言，它是指人自我毁灭，因为耶和华或主不毁灭任何人。不过，由于从主看见并管理万物，无论总体还是细节的事实来看，毁灭似乎出自耶和华或主，故为了使人们由此被保守在最一般的概念中，即万物都在主的眼前，万物都在祂的指导之下，这样的表述多次出现在圣言中。他们一旦被保守在这种概念中，以后就能很容易地接受教导。对圣言内义的解读无非是阐明一般概念的细节。

那些没有爱的人被保守在恐惧中还有另外一个原因，他们在这恐惧中会敬畏主，并逃到祂那里寻求拯救。由此明显可知，相信字义并没有什么伤害，即便内义教导的是别的事，只要这种信仰是出于简单的心思。这些要点将在下文（19：24，2447 节）予以充分说明，那里说到“耶和华将硫磺与火降与所多玛和蛾摩拉”。因为通晓内义的天使根本不会思想耶和华或主会毁灭任何人，以致他们无法忍受这种观念。所以，当世人在圣言中读到这些及其它类似事时，字义可以说被抛到后面，最终变成这样的教导：毁灭人的是邪恶本身，主不毁灭任何人，这从前面提到的例子（1875 节）可以看出来。

2396. “因为他们喧嚷声在耶和华面前甚大”表因为来自邪恶的虚假如此大。这从“喧嚷”（cry）的含义（2240 节）清楚可知。“喧嚷”（cry）论及虚假，此处论及来自邪恶的虚假（2351 节）。

2397. “耶和华差我们来，要毁灭这地方”表他们必然灭亡。这些话要照着刚才（2395 节）所给出的含义来理解。“我们”（也就是那“二人”或“天使”）表主的神圣人性和神圣活动，如前所示。善人通过这二者获救，恶人则灭亡。然而，事实上，后者是因着邪恶本身会毁灭他们的律法而灭亡的。由于他们以这种方式灭亡，并且这种灭亡是主降世的结果，故经上就照着这种表象说他们“被差来毁灭他们”。

在圣言中，经上有时论到主时说，祂被“父差来”，如此处经上说，

“耶和華差我們來”；但就內義而言，“被差來”處處表示出來。如約翰福音：

他們領受了，又確實知道，我是從你出來的，並且信你差了我來。（約翰福音 17: 8）

同樣在約翰福音的其它地方：

神差祂的儿子降世，不是要審判世人，乃是要叫世人因祂得救。（約翰福音 3: 17）

又：

不尊敬子的，就是不尊敬差祂來的父。（約翰福音 5:23）

除此之外還有很多其它經文(如馬太福音 10:40; 15:24; 約翰福音 3:34; 4:34; 5:30, 36-38; 6:29, 39-40, 44, 57; 7:16, 18, 28-29; 8:16, 18, 29, 42; 9:4; 10:36; 11:41-42; 12:44-45, 49; 13:20; 14:24; 17:18; 20:21; 路加福音 4:43; 9:48; 10:16; 馬可福音 9:37; 以賽亞書 61:1)。

經上在論及聖靈時，同樣說它被“差來”，也就是說，它從主的神性出來。如約翰福音：

耶穌說，我要從父那里差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈，祂來了，就要為我作見證。（約翰福音 15:26）

同一福音書：

我若去，就差保惠師到你們這里來。（約翰福音 16:5, 7）

因此，先知被說成是“被差來的”，因為他們所說的那些話是從主的聖靈出來的。由於一切神性真理皆從神性良善出來，故嚴格來說，“被差來”這樣的表述論及神性真理。但所“出來”的也是顯而易見的，也就是說，凡出來的人或物都是它從中所出來的那個人的一部分。

2398. 創世記 19: 14. 羅得就出去，告訴將要娶他女兒的女婿們，說，你們起來離開這地方，因為耶和華要毀滅這城。但他在女婿們眼里却是開玩笑的。

“罗得就出去”表那些具有仁之善的人，以及仁之善本身。“告诉将要娶他女儿的女婿们”表连同那些被能与对良善的情感相联结的真理所主导的人。“说，你们起来离开这地方”表他们不能继续留在邪恶的状态。“因为耶和华要毁灭这城”表他们必要灭亡。“但他在女婿们眼里却是开玩笑的。

2399. “罗得就出去”表那些具有仁之善的人，以及仁之善本身。这在前面已反复说明。凡代表那些拥有良善之人的，也表示他们所在的良善本身。

2400. “告诉将要娶他女儿的女婿们”表连同那些被能与对良善的情感相联结的真理所主导的人。这从“女婿”和“女儿”的含义清楚可知：

“女婿”是指对真理的认知，因而是指真理（参看 2389 节）；“女儿”是指对良善的情感（参看 2362 节）。由于经上说他“告诉将要娶他女儿的女婿们”，故它表示连同那些被能与对良善的情感相联结的真理所主导的人。因为这些情感能被如此联结起来，所以它们被称为他的“女婿”；但因为它们还未被联结，所以经上说“将要娶他女儿的”。

此处论述的主题是教会中的第三种人，也就是那些知道真理，然而却过着邪恶生活的人。事实上，教会里面有三种人：第一种是那些活在仁之善中的人；这些人由“罗得”来代表；第二种是那些完全沉浸于虚假与邪恶，弃绝真理与良善的人；这些人由“所多玛人”来代表；第三种是那些确实知道真理，但仍过着邪恶生活的人，这些人由此由“女婿”来代表。最后一种人主要是施行教导的人，但他们所教导的真理没有更深地扎下根来，仅习惯于做唯独存在于记忆中的知识，而知识的学习和展示只是为了名利的缘故。对这种人来说，真理被播种于其中的土地是我欲和物欲，所以他们对真理的信仰不过是由这些欲望所产生的一种说服。蒙主怜悯，这种说服的性质将在别处予以论述。他们在此被描述为不相信所多玛会倾覆、反而对此加以嘲笑的女婿。他们内心的信仰也具有这种性质。

2401. “说，你们起来离开这地方”表他们不能继续留在邪恶的状态。

这从“起来”、“离开”，以及“地方”的含义清楚可知。“起来”经常出现在圣言中，但人们很少想到它还有别的意思，因为这是一种常见说法。然而，就内义而言，这个词含有从恶上升到善的意思，如此处的情形；因为心智从恶中退出后，就会被提升（2388节）。“离开”就是退出，或不待下去。“地方”是指邪恶的状态（2393节）。故此处的含义是显而易见的。

前面反复阐明了那些拥有对真理的认知，同时又过着邪恶生活之人的品性，即他们只要过着邪恶的生活，就什么也不信；因为意愿邪恶，并通过意愿行恶，同时又在信仰上承认真理是不可能的。这也表明，若除了邪恶外，人不意愿别的事，他的意愿由此也不做别的事，那么他无法凭着思想与言说真理，甚至思想与言说良善而得救。死后活着的，是人的意愿本身，而不是他的思维，除非这思维是从他的意愿流入的。

人死后的品性取决于他的意愿，人能看出他对曾经吸收、甚至所教导的信之真理持有什么样的观点，因为这些真理会对他作出宣判。那时，他极不情愿通过它们思考，以至于完全逃避它们。事实上，只要允许，他就会象那帮魔鬼一样咒骂它们。人们若没有接受有关死后生命的教导，可能会以为当他们发现主掌管整个宇宙，并听说天堂就在于爱主爱邻时，接受信仰对他们来说是很容易的事。而事实却是，恶人距离能接受信仰，即通过意愿去相信，如同地狱距离天堂那样遥远，因为他们完全沉浸在邪恶和由此衍生的虚假中。他们一靠近，或一到场，人就能知道并发觉他们反对主，反对邻舍，因而反对良善，随之反对真理。有一种可怕的气场从其意愿和衍生思维的生命中散发出来（1048, 1053, 1316, 1504节）。

如果人们仅凭在来世接受教导就相信并成为良善，那么没人会留在地狱，因为主渴望将所有人，无论有多少，都提入天堂，归到祂自己那里。祂的怜悯是无限的，因为它是神性怜悯本身，事实上是针对全人类的，因而既针对善人，也针对恶人。

2402. “因为耶和華要毀滅這城”表他們必要滅亡。這從前面對類似經文的解讀清楚可知（2395, 2397 節）。

2403. “但他在女婿們眼里却是開玩笑的”表嘲笑。這從“開玩笑”的含義清楚可知，“開玩笑”可以說是指說笑話，讲故事，或胡說八道，因而是指諸如他們會嘲笑的那種事。“在女婿們眼里”表在他們的理性面前，這從“眼”的含義明顯可知（212 節）。這表明了那些具有信之真理，同時卻沒有良善生活之人是何秉性。

2404. 創世記 19: 15. 天明了，天使催逼羅得，說，起來！帶着你的妻子和找到你在这里找到的兩個女兒出去，免得你因這城里的罪惡同被剿滅。

“天明了”表當主的國臨近時。“天使催逼羅得”表主把他們從惡中攔阻，並保守在良善中。“說，起來！帶着你的妻子和你在这里找到的兩個女兒出去”表信之真理和對真理與良善的情感；“找到”表已脫離邪惡。“免得你因這城里的罪惡同被剿滅”表唯恐他們因邪惡的虛假而滅亡。

2405. “天明了”表當主的國臨近時。這從聖言中“天明”或早晨的含義清楚可知。由於本章論述的主題是教會的相繼狀態，故經上先論述晚上發生的事，然後論述夜里發生的事，接着論述黎明發生的事，進一步論述日出後發生的事。黎明在此被表述為“天明了”，表示正直人與邪惡分離之時，這種分離在本節直到 22 節被描述為羅得和他的妻子、女兒被帶出去並得救。分離發生在審判之前，這一點從主在馬太福音中的話明顯看出來：

萬族要聚集在他面前，祂要把他們彼此分開，好像牧羊人把綿羊和山羊分開一樣。（馬太福音 25:32）

在聖言中，這段時期或狀態被稱為“黎明”，因為那時主來了，或也可說，祂的國臨近了。善人的情形也一樣，因為到那時，善人身上會閃耀出某種類似早晨的曙光或黎明的東西；故在聖言中，主的降臨被比作“早晨（或清晨）”，也被稱作“早晨”。如何西阿書：

过两天耶和華必使我們蘇醒，第三天祂必使我們興起，我們就在祂面前得以存活。我們務要認識耶和華，竭力追求認識祂；祂出現確如晨光。（何西阿書 6:2-3）

“兩天”表之前的時期和狀態。“第三天”表審判或主的到來，因而表主國度的臨近（720,901 節），主國度的降臨或臨近被作比“晨光”。

撒母耳記：

以色列的神他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。（撒母耳记下 23:4）

“以色列的神”表主，因为那个教会并没有其他以色列的神，它的每一个特征都代表祂。约珥书：

耶和華的日子將到，已經臨近。那日是黑暗、幽冥的日子，是密云、烏黑的日子。（約珥書 2:1-2）

这也论及主的降臨和祂的國度。經上之所以說“黑暗、幽冥的日子”，是因為那時善人正與惡人分開，如此處羅得與所多瑪人分開一樣；善人與惡人分開後，惡人就滅亡了。

主的降臨或其國度的臨近，不僅被比作“早晨（或清晨）”，實際上還被稱作“早晨（或清晨）”，這一點可見於但以理書：

有一位聖者說，這異象、常獻的祭和造成荒涼的罪過要到幾時呢？祂對我說，要到二千三百個晚上和早晨，聖所才得潔淨。所說晚上和早晨的異象是真的。（但以理書 8:13-14, 26）

“早晨”在此明顯表示主的降臨。詩篇：

當你掌權的日子，你的民要以聖潔為榮，甘心獻祭，從晨曦的胎腹你就有了你那青春的甘露。（詩篇 110:3）

整個詩篇論述的主題都是主和祂在試探中的勝利，也就是祂“掌權的日子”和“以祂的聖潔為榮”。“從晨曦的胎腹”表祂自己，因而表祂借以爭戰的神性之愛。

西番雅书：

耶和华在她中间是公义的，断不做乖僻的事；在早晨，祂必在早晨显明审判。（西番雅书 3: 5），

“早晨”表审判的时期和状态，审判和主的到来是一样的，这和主国度的临近是一样的。

由于“早晨”表这些事，故为了能代表这些事，经上命令：

亚伦和他的儿子要点上灯，从晚上到早晨，要在耶和华面前料理这灯。（出埃及记 27: 21）

“晚上”在此表黎明前的曙光（2323 节）。由于同样的原因，经上命令：

祭坛上的火每天早晨都要燃烧。（利未记 6: 5）

逾越节的羔羊和献祭的祭物不可剩下一点留到早晨。（出埃及记 12:10; 23:18; 34:25; 利未记 22:29-30; 民数记 9:12）；以此表示当主到来时，献祭要终止。

一般来说，“早晨”用来描述破晓之时和日出之时。在这种情况下，“早晨”表对善人和恶人的审判，如本章：

太阳已升出地面，罗得到了琐珥；耶和华将硫磺与火降与所多玛和蛾摩拉。（创世记 19:23-24）

同样，它表示对恶人的审判，诗篇：

我每日早晨要灭绝地上所有的恶人，好把一切作孽的从耶和华的城里剪除。（诗篇 101:8）

耶利米书：

愿那人像耶和华所倾覆而不后悔的城邑；愿他早晨听见哀声。（耶利米书 20: 16）

由于严格来说，“早晨”表主，祂的到来，因而表其国度的临近，故显而易见，它还有别的意思，即表示一个新教会的兴起，因为这个新

教会是主在地上的国，无论总体、具体还是细微。当地上的教会新建时，这个国就是总体上的；当一个人正重生、新造时，它就是具体的；而每当爱与信之善在他里面作工时，它就是细微的，因为主的到来就在于此。所以，就具体和细微意义而言，主在第三日早晨复活(马可福音 16:2, 9;路加福音 24:1;约翰福音 20:1)体现这一真理，即祂在重生之人的心智中每天、甚至每一时刻都在复活。

2406. “天使催逼罗得”表主把他们从恶中拦阻，并保守在良善中。这从“催逼”的含义清楚可知，“催逼”是指催促。这句话表示从恶中拦阻，这一点从这句话的内义和下文明显看出来。内义就是，当教会开始远离仁之善时，主就会将教会成员从恶中拦阻，其力度比他们具有仁之善时还要大。这一点从下文同样明显看出来，也就是说，尽管天使催促罗得出城，但他迟延不走；于是天使便拉着他和他的妻子并他女儿的手，把他们领出去，安置在城外。这表示并描述了处于这种状态下的人之秉性；因为此处论述的是该教会的第二个状态。本章头三节描述了第一个状态，该状态是这样，他们具有仁之善，承认主，并通过祂确认良善。此处描述的第二个状态则是这样，在教会成员本身当中，邪恶开始反对良善，那时，他们被主从恶中强有力地拦阻，并被保守在良善中。本节，以及接下来的 16, 17 节就论述了这种状态。

关于这个问题，很少有人知道，主将所有人，无一例外，从恶中拦阻，其力量超乎人的想像。因为每个人由于与生俱来的遗传性和通过自己的行为所获得的东西而不断趋向邪恶，以致若主不拦阻他，他必随时一头栽入最底层的地狱。但主的怜悯如此浩大，以致主时时刻刻，甚至每一刹那间提升他，拦阻他冲向那个地方。这也是善人的情形，不过，各人因其所具有的仁与信的生命而各异。因此，主不断与人争战，并为了人而与地狱争战，尽管在这人看来事情并非如此。我通过大量经历得知，这是千真万确的。对此，蒙主怜悯，我将在别处讲述（也可参看 929, 1581 节）。

2407. “说，起来！带着你的妻子和你在这里找到的两个女儿出去”表信之真理和对真理与良善的情感；“找到”表已脱离邪恶。这从“起

来”、“妻子”和“两个女儿”的含义清楚可知：“起来”是指从恶中升起（2401节）；“妻子”是指信之真理，对此，可参看26节经文，那里论到罗得的妻子时说，她变成了一根盐柱；“两个女儿”是指对真与善的情感（参看2362节）。“找到”表已脱离邪恶，这也是显而易见的，因为他们获得了自由。这几句话描述了教会的第二个状态，也就是说，他们不让自己象以前那样通过良善被引向真理，而是通过真理被引向良善；然而他们对良善仍有模糊的情感。因为真理越成为首领，良善就越模糊；相反，良善越成为首领，真理就越在自己的光中变得可见和清晰。

2408. “免得你因这城里的罪恶同被剿灭”表唯恐他们因邪恶的虚假而灭亡。这从“罪恶”和“城”的含义清楚可知：“罪恶”是指邪恶；“城”是指教义，即便这教义是虚假的（参看402节）。从第一卷的内容（1212, 1679节）可以看出何为虚假的邪恶。

2409. 创世记 19: 16. 但罗得迟延不走。二人因为耶和华怜恤罗得，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。

“他迟延不走”表由邪恶的本质所导致的不情愿。“二人就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手”表主强有力地拦阻他们，使他们远离邪恶，从而在“罗得”、“他的妻子”和“他女儿”所表示的善与真中得以强化。“因为耶和华怜恤罗得”表出于恩典和怜悯。“把他们领出来，安置在城外”表那时他的状态。

2410. “他迟延不走”表由邪恶的本质所导致的不情愿。这从前面所述（2406节）清楚可知；因为人里面的邪恶不断反对来自自主的良善。人的思维，甚至最细微的思维都粘附着遗传和实际所行的邪恶。这恶把他拖下来，但主凭借祂所注入的良善拦阻他、提升他，以此将人保持在恶与善之间。因此，若非主时刻拦阻他，使他远离邪恶，他靠自己必一头冲下去；比起以前的状态，人处于在此罗得所代表的教会成员所在的状态更会这么做。这种状态是他开始不再象通过真理那样通过

良善思考和行事之时的状态，所以有点远离良善。

2411. “二人就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手”表主强有力地拦阻他们，使他们远离邪恶，从而在“罗得”、“他的妻子”和“他女儿”所表示的善与真中得以强化。这从“二人”、“手”、“罗得”、“妻子”和“女儿”的含义清楚可知：“二人”是指主，如前所述；“手”是指力量(参看 878)；“罗得”是指仁之善(参看 2324, 2351, 2371, 2399 节)；“妻子”是指信之真(如 19: 26 所述)；“女儿”是指对善与真的情感(参看 489-491, 2362 节)；最后从前面所述(2388 节)清楚可知，也就是说，随着人远离邪恶，善与真便从主流入；随之“罗得，他的妻子和他两个女儿”所表示的善与真也在同等程度上得以强化。

人若反思，便能通过自己的亲身经历得知这一点。他越远离肉体 and 世俗之物，其观念就越属灵，即他越被提升向天堂，这就是人处于神圣敬拜、经历试探，以及不幸或病患时的情形。众所周知，那时，肉体 and 世俗之物，即对它们的欲望或爱被除去。原因如前所述，即属天、属灵之物不断从主流入；而从肉体 and 世俗之物所流入的邪恶及其衍生的虚假，和虚假及其衍生的邪恶则阻碍对属天、属灵之物的接受。

2412. “因为耶和华怜恤罗得”表出于恩典和怜悯。这从“耶和华的怜恤”的含义清楚可知，“耶和华的怜恤”无非是恩典和怜悯，不是别的。主将人从恶中拦阻，并保守在良善中，纯粹是出于祂的怜悯(参看 1049 节)。提及恩典和怜悯的原因如前面所解释的(598, 981 节)，凡处于真理，通过真理而处于良善的人只祈求主的恩典；凡处于良善，通过良善而处于真理的人则祈求祂的怜悯。这二者之间的区别是由谦卑的不同状态，以及随之而来的敬拜所产生的。

2413. “把他们领出来，安置在城外”表那时他的状态。这从“领出去”和“安置在城外”的含义清楚可知：“领出去”是指退出；“安置在城外”是指远离虚假。因此，此处提及的状态是他从恶中被拦阻时的状态，这时，来自主的良善与真理得以强化。

2414.创世记 19: 17. 领他们出来以后，他说，逃命吧！不可回头看，也不可在全平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。

“领他们出来以后”表示他们要从虚假与邪恶中退出时的状态。“他说，逃命吧”表他要关注他的永生。“不可回头看”表不要关注教义。

“也不可在全平原站住”表不要停留在这些教义的任何一個上。“要往山上逃跑”表向着爱与仁所流入的良善。“免得你被剿灭”表否则，他必要灭亡。

2415. “领他们出来以后”表示他们要从虚假与邪恶中退出时的状态。这从刚才所述（2413 节；以及 2388, 2411 节）清楚可知。

2416. “他说，逃命吧”表他要关注他的永生。这是很明显的，无需解释。不过，接下来是他应以哪种方式关注他的生命。

2417. “不可回头看”表不要关注教义。这从城在他身后，山在他前面时“回头看”的含义清楚可知。因为“城”表教义(402, 2268, 2392 节)；“山”表爱与仁(795, 1430 节)。这就是意义所在，这一点从 26 节经文的解读明显看出来，那里说到，“他的妻子在他后面回头一看，就变成了一根盐柱”。谁都能意识到，“回头看”这句话里面含有某些神性奥秘，只是这些奥秘隐藏得太深，以至于看不到。因为“回头看”似乎算不上犯罪行为，然而又是极其重大的事件，以至于经上说逃命吧，也就是说，要关注他的永生，就不要回头看。不过，下文我们会看到关注教义是什么意思，我们在此仅阐明这些教义是什么。

教义有两种，一种是仁爱的教义，一种是信的教义。一开始，当主的每个教会尚是少女和童女时，除了仁爱的教义外，它并没有其它教义，也不喜欢其它教义；因为仁爱的教义与生活相关。然而，随着时间推移，教会逐渐远离这种教义，直到开始鄙视它，最终弃绝它；这时，它只承认所谓信的教义，而不承认其它教义。当它将信与仁分开时，这类教义便与邪恶的生活同流合污了。

这就是主来之后初期教会，或外邦人的教会的情形。一开始，它只有爱与仁的教义，并没有其它教义，因为这就是主所教导的（参看 2371

节末尾)。但祂的时代过后，随着爱与仁开始变得冷淡，信的教义，以及伴随它的纷争和异端便渗透进来。当人们越来越倾向于这种教义时，这些纷争和异端也随之增多。

类似情形发生在大洪水后的古教会，古教会曾传遍很多国家(2385节)。该教会只知道仁爱的教义，也不知道其它教义，因为这种教义关注并渗透到生活中；他们由此关心自己永恒的福祉。然而，一段时间过后，有些人开始酝酿信的教义，并最终脱离仁爱。该教会成员把这种人叫做“舍”，因为他们过着邪恶的生活(参看 1062, 1063, 1076 节)。

大洪水之前的上古教会优于所有其它教会，被称作“人”，享有爱主和仁爱邻舍的直觉本身，因而拥有铭刻在它里面的爱与仁的教义。不过，即便那个时候也有酝酿信的人。当这些人将信与仁分开时，他们便被称为“该隐”，因为“该隐”就表示这种信，而他所杀死的“亚伯”则表示仁（参看创世记第 4 章的解读）。

由此清楚可知，教义有两种，一种是仁爱的教义，一种是信的教义，尽管这二者本为一；因为仁爱的教义就包含信的一切事物。但是，当教义从唯独属于信的那些事物中汲取时，这类教义就被说成有两种，因为信与仁分开了。如今，教义被分开，这从以下事实清楚看出来：即人们完全不知道何为仁爱，何为邻舍。唯独具有信的教义之人没有意识到除了将自己的东西给予他人，并怜悯每个人外，对邻之仁还能有什么，因为他们将每个人都视为邻舍，不分青红皂白；然而事实上，仁爱是凡在一个人里面（既在他的情感中，也在他的热情中，并由此在他的生活中）的一切良善；而邻舍是指其他人所拥有的、感染这个人的一切良善，所以是指那些拥有良善的人，对每个人来说是截然不同的。

例如，人若通过惩恶奖善践行正义、公平，就具有仁爱和怜悯。仁爱就在于惩罚恶人，因为实施惩罚的人强烈渴望纠正那被惩罚的人，同时保护善人，以免这些人在恶人手里受到伤害。人以这种方式关心作恶者，或仇敌的福祉，并向他，以及其他人和公众利益本身的好感。

这种关心和渴望源于对邻之仁。生活中的所有其它良善也一样，因为这种良善若不出自对邻之仁，绝不可能存在。这就是仁爱所关注，并在自己里面所体现的。

既然如前所述，人们对于何为仁爱，何为邻舍是这么模糊，那么显然，信的教义占据第一位后，仁爱的教义就成了已丧失的事物之一了。然而，古教会唯独培育仁爱的教义，并且如此推崇它以致他们将属于对邻之仁的一切良善，也就是拥有良善的所有人，进行分门别类。他们这样做时作了很多区分，并分别赋予名字，称他们为穷人、可怜人、受压迫者、病人、赤身裸体者、饥饿的、口渴的、被囚的或坐监的、寄居的，以及孤儿寡妇。他们还称一些人为瘸子、瞎子、聋子、哑巴和残废人等等。主在旧约中就是照着这种教义说话的，这便解释了这类术语为何如此频繁地出现在旧约中；主自己同样照这种教义说话，如马太福音（25:35-36, 38-39, 40, 42-45），路加福音（14:13, 21）等。正因如此，就内义而言，这些名字具有截然不同的含义。所以，为了恢复仁爱的教义，蒙主怜悯，下文将进一步既从总体上又具体地讨论谁是这类人，以及何为仁爱，何为邻舍。

2418. “也不可在全平原站住”表不要停留在这些教义的任何一個上。这从“平原”的含义清楚可知，“平原”是指稍后所论述的教义性质的方方面面。至于不要停留在这些教义的任何一個上是怎么回事，这会在26节予以阐明，那里提到了罗得的妻子，因为她在罗得后边回头看。在圣言中，“平原”表教义性质的方方面面，这一点明显可见于耶利米书：

行毁灭的必来到各城，并无一城幸免。山谷必败落，平原必被毁坏。
（耶利米书 48：8）

此处“城”表虚假的教义，“平原”表该教义的方方面面。启示录：

那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上列族，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地的平原，围住圣徒的营，就有火由神那里从天降下，烧灭了他

们。(启示录 20:7-9)

此处“歌革和玛各”表那些其敬拜是缺乏内在的外在敬拜，因而变成偶像崇拜的人(1151节)；“全地的平原”表他们已荒废的教会教义；“圣徒的营”表爱与仁之善；他们被“由神那里从天降下的火烧灭了”与24节论及所多玛和蛾摩拉人的话意思一样。还有，在耶利米书(33:13)中，仁爱的教义被称为“山地的城邑”，信的教义则被称为“平原的城邑”。

2419.“要往山上逃跑”表向着爱与仁所流入的良善。这从“山”的含义清楚可知，“山”是指爱与仁(参看795,1430节)。

2420.“免得你被剿灭”表否则，他必要灭亡。这是显而易见的，无需解释。

2421.创世记 19: 18, 19.罗得对他们说，我主啊，不要如此！看哪，你仆人既然在你眼前蒙恩，你又向我大施怜悯，使我的灵魂存活。我不能逃到山上去，恐怕这灾祸临到我，我便死了。

“罗得对他们说，我主啊，不要如此”表软弱，因为他做不到。“看哪，你仆人既然在你眼前蒙恩”表由对真理的情感所产生的谦卑；“你又向我大施怜悯”表由对良善的情感所产生的谦卑的表象。“使我的灵魂存活”表由于主渴望拯救他。“我不能逃到山上去”表怀疑他是否能拥有仁之善。“恐怕这灾祸临到我，我便死了”表这将不可避免地导致他同时处于邪恶，从而被定罪。

2422.“罗得对他们说，我主啊，不要如此”表软弱，因为他做不到。这从这些话本身所包含的情感，以及下文清楚可知。此处论述的主题是本章“罗得”所代表的教会的第三个状态，在这种状态下，人们不再出于对良善的情感思考和行事，而是出于对真理的情感。当对良善的情感开始减弱，可以说消退时，这种状态就占了上风。诚然，良善存在，但却越发向内层退去，从而居于模糊中；然而，它仍表现为某种情感，这种情感被称作对真理的情感。至于何为对良善的情感，何为对真理的情感，可参看上下文(1997,2425节)。对人来说，这些状

态的存在并不明显，更不用说它们的性质了。但对天使来说，这些状态如同在光天化日下那样显而易见，因为天使就在于人的一切良善情感中。当这人进入来世后，在他自己看来，它们也是显而易见的。善人根据这些情感及其性质而分为不同的社群(685 节)。

2423. “看哪，你仆人既然在你眼前蒙恩”表由对真理的情感所产生的谦卑；“你又向我大施怜悯”表由对良善的情感所产生的谦卑的表象。这从前面有关恩典和怜悯的论述清楚可知(598, 981 节)。因为人若处于对真理的情感，是不可能足以谦卑到发自内心承认万事万物皆出于怜悯的。正因如此，他们说“蒙恩”，而非“怜悯”。事实上，他们里面对真理的情感越少，在他们提及恩典的里面所包含的谦卑就越少。而另一方面，人所拥有的对良善的情感越多，在他提及怜悯的里面所包含的谦卑就越多。这表明，那些处于对真理的情感之人所具有的崇拜，因而敬拜，与那些处于对良善的情感之人的有何等大的差别。为使敬拜可以存在，崇拜必须存在；为使崇拜可以存在，谦卑也必须存在。这适用于敬拜的方方面面。由此明显可知为何此处既提及恩典，也提及怜悯。

2424. “使我的灵魂存活”表由于主渴望拯救他。这是显而易见的，无需解释。

2425. “我不能逃到山上去”表怀疑他是否能拥有仁之善，即通过那善思考和行事。这从“山”的含义清楚可知，“山”是指爱与仁(参看 795, 1430 节)。

至于这种怀疑，情况是这样：那些处于对真理的情感之人拥有在其对真理的情感里面的对良善的情感。但这种对良善的情感如此模糊，以致他们觉察不到，因而不知道何为对良善的情感，或何为真正的仁爱。诚然，他们以为自己知道，但他们是出于真理，因而出于记忆知识，而非出于良善本身而这样认为的。尽管如此，他们仍行仁之善，倒不是为了由此获得什么功劳，而是出于顺服。只要认为这就是真理，他们就会以这种方式行事。因为他们允许主藉着他们视之为真理的真理

把他们从良善的模糊中领出来。例如，他们因不知何为邻舍，便对他们以之为邻舍的所有人行善，尤其向穷人行善，因为这些人由于缺乏世俗的财富而自称穷人；向孤儿寡妇行善，因为他们就是被如此称呼的；向寄居的行善，因为他们的确在寄居；对所有其他人也是如此。他们若不知道穷人、孤儿寡妇、寄居的，以及其他分别表示什么，就会这样做。尽管如此，鉴于在他们对表面真理的情感里面有处在模糊中的对良善的情感，如前所述，而主就是藉着这种对良善的情感而引导他们做这些事的，故他们的内层同时处于良善。在这善里面的天使与他们同在，并在那里以感染这些人的表面真理为乐。

但那些处于仁之善，并由此处于对真理的情感之人在做所有这些事时会加以辨别。他们居于光中，而真理之光只来自良善，并没有其它来源，因为主藉着良善流入。这些人不会仅仅因为他们被称为穷人、孤儿寡妇和寄居的就向他们行善，因为他们知道，比起所有其他人，那些善人，无论穷富，更是邻舍。由于善人会向其他人行善，故这些人向善人行善就是通过他们向其他人行善。他们还知道如何区别对待良善，因而区别对待善人。他们将公众利益本身视为较高等的邻舍，因为更多人的利益会在这邻舍里面得到关注。他们承认主在地上的国度，也就是教会，是其要示以仁爱的更高等的邻舍，而主在天上的国度则还要高等。然而，人若将主置于所有那些唯独崇拜主、爱祂高于一切的人之上，就会从主得到各等邻舍。因为就至高义而言，唯独主是邻舍，因而是一切良善，只要这善源于祂。

然而，那些秉性完全相反的人则从自己得到各等邻舍，并且只承认那些支持、服侍他们的人为邻舍；他们因称这些人，而非其他人为他们的兄弟和朋友，故会视这些人与他们自己成为一体的程度而区别对待他们。所有这一切表明何为邻舍，也就是说，每个人都照着他所在的爱而成为邻舍；凡具有对主之爱和对邻之仁的人，就是真正的邻舍，但这因人而异。因此，每个人所具有的良善本身才是决定性因素。

2426. “恐怕这灾祸临到我，我便死了”表这将不可避免地导致他同时处于邪恶，从而被定罪。这是显而易见的，无需解释。从前面的阐述

和说明(301-303, 571, 582, 1001, 1327, 1328 节)可以知道这些话包含什么, 也就是说, 主不断规定, 邪恶不应与良善相混合。人越处于邪恶, 就远离良善。不过, 完全处于邪恶好过既处于邪恶, 同时又处于良善。他若处于邪恶, 同时又处于良善, 必承受永恒的诅咒。教会里面的骗子和伪君子比任何人都面临这样的危险。因此, 就内义而言, 这就是“恐怕这灾祸临到我, 我便死了”的含义。

2427. 创世记 19: 20. 看哪! 这座城很近, 可以逃到那里, 那只是一座小城, 求你容我逃到那里——它岂不是小的? 我的灵魂就得存活。

“看哪! 这座城很近, 可以逃到那里”表他可以通过信之真理(思考和行事)。“那只是一座小城”表通过他所拥有的少许真理。“求你容我逃到那里”表通过这少许真理可以关注良善。“它岂不是小的”表他不是拥有少许真理吗?“我的灵魂就得存活”表他或许因此得救。

2428. “看哪! 这座城很近, 可以逃到那里”表他可以通过信之真理(思考和行事)。这从“城”的含义清楚可知, “城”是指教义, 因而是指信之真理(参看 402, 2268 节)。之所以说“很近”, 是因为真理与良善密切相关。因此, “逃到那里”表他可以通过真理(思考和行事), 因为他通过良善做不到(2422 节)。

2429. “那只是一座小城”表通过他所拥有的少许真理。这从“城”的含义清楚可知, “城”是指真理, 如刚才所述。这城是小的, 表示真理有少许; 此处表示通过他所拥有的这少许行事, 这从前后文明显看出来。

关于这个问题, 也就是说, 与那些拥有对良善的情感之人相比, 那些拥有对真理的情感之人拥有少许真理。这一点从以下事实明显看出来: 他们通过自己所拥有的那点贫乏、模糊的良善看见真理。人里面的真理正是基于他里面的良善。哪里的良善少, 哪里的真理就少。它们处于相同的比例和相同的程度, 或如人们所说的, 它们彼此步调一致。事实上, 这似乎是一个悖论, 但事实的确如此。良善正是真理的本质, 真理若没有它的本质, 就不是真理, 尽管看似真理; 它只不过是空响

的锣，就象一个空瓶子。

为让人有真理在自己里面，他必须不仅知道真理，而且还承认它、信它。那时，他才第一次拥有真理，因为那时真理会对他产生影响，并保留下来。若他仅仅知道真理，却不承认它、信它，情况则不同。在这种情况下，他没有真理在自己里面。这就是很多恶人的情况：他们能知道真理，有时比其他人知道得还要多；但他们仍没有真理；事实上，他们拥有真理就更少了，因为他们发自内心否认它。

主规定，人所拥有（即承认并相信）真理的量，不会多过他所接受的良善的量。这就是为何此处论及表示真理的城时，经上说“那只是一座小城”，在本节又说“它岂不是小的”，以及在22节，他称那城名为“琐珥”，“琐珥”的原义就表示“小”。其原因是，此处所论述的主题是那些拥有对真理的情感，但不怎么拥有对良善的情感之人。

2430. “求你容我逃到那里”表通过这少许真理可以关注良善。这从前后文清楚可知。经上说，他要“往山上逃跑”，以此表示爱与仁之善(2419节)；不过，他回答说，他不能逃到山上去，但可以逃到城里，以此表示信之真理(2428节)；因此，他可以通过真理关注良善，或也可说，通过信关注仁。此外，那城就坐落在山脚下，以后他能由此上山居住，不过是住在山洞里(19:30)。

2431. “它岂不是小的”表他不是拥有少许真理吗？这从前面所述清楚可知(2429节)，因此无需进一步解释。之所以提出这个问题，是因为唯独主知道这真理里面有多少良善，因而一个人里面有多少真理。

2432. “我的灵魂就得存活”表他或许因此得救。这也是显而易见的，无需解释。他也会得救，因为他的真理里面有良善，这从下文，也就是答复明显看出来，即“看哪，这事我也应允你，我不倾覆你所说的这城”(21节)；之后，“太阳已升出地面，罗得到了琐珥”(23节)，这几句话表示拥有对真理的良善，即有信的人会得救，只要这信是善之信。

2433. 创世记 19: 21. 他对罗得说，看哪，连在这事上我也顾全你的脸

面，我不倾覆你所说的这城。

“他对罗得说，看哪，连在这事上我也顾全你的脸面”表同意，只要真理的内在（the interiors）能从良善获得点什么。“我不倾覆你所说的这城”表他不会就这样灭亡。

2434. “他对罗得说，看哪，连在这事上我也顾全你的脸面”表同意，只要真理的内在（the interiors）能从良善获得点什么。这从“脸面”的含义清楚可知。“脸面”这个词经常出现在圣言中，在那里表示内在（the interiors），如前所述（358, 1999 节）；当“脸面”涉及耶和华或主时，它表示怜悯、平安和良善（222, 223 节）。此处“脸面”表内在地存在于真理中的良善，因此“顾及脸面”表同意，只要真理的内在能从良善获得点什么。“连在这事上”表就是在这种事上。真理若没有良善在其中，就不是真理（参看 1496, 1832, 1900, 1904, 1928, 2063, 2173, 2269, 2401, 2403, 2429 节）；人死后所拥有的幸福快乐并非来自真理，而是来自真理里面的良善（2261 节）。所以，其真理中的良善越多，他就越蒙福、快乐。良善在真理里面，并使其成为真理。这一点从甚至存在于世俗之物中的良善与真理也能明显看出来。当一个人接受并承认在这些事物中有某种良善之物时，那么凡支持这善的，他都称之为真理。凡不支持这善的，他都会拒绝，并称之为虚假。事实上，哪怕他有可能称不支持那善的某事为真理，也只是表面敷衍，心里却不这样想。这在属灵的事上也一样。

2345. “我不倾覆你所说的这城”表他不会就这样灭亡，也就是说，这个人具有内含良善的真理。这从“城”的含义清楚可知，“城”是指真理（参看 402, 2268, 2428 节）。人们从上古时代就开始争论哪一个是教会头生的，是仁还是信。原因在于，人得以重生并成为教会所凭借的，是信之真理。但是，凡优先选择信并使其成为头生者之人全都陷入异端和虚假，并且最终完全灭绝了仁。如我们所读到的该隐，他就表示这类信，最后杀死了他的兄弟亚伯，而亚伯表示仁；还有后来的流便，雅各的长子，同样表示信，他污秽了父亲的床（创世记 35:22; 49:4），由此颜面尽失，长子的名分便给了约瑟（创世记 48:5; 历代志上 5:1）。

这就是针对圣言所提及的长子名分而引发的一切争论，以及一切律法的来源。存在这种论战的原因过去不为人知，就象现在不为人知一样，即一个人所拥有的信的量取决于他里面仁的量；人在重生时，仁会呈现给信，或也可说，良善会呈现给真理，将自己注入到它里面，使自身在每个细节方面都适应它，并在这样做的过程中使信成为信；因此，仁才是教会真正的头生者，尽管在人看来并非如此(参看 352, 367 节)。由于这些事以后会频繁提及，故蒙主怜悯，我们等到相关章节时再详细论述这个主题。

2436. 创世记 19: 22. 你要速速地逃到那城，因为你还没有到那里，我不能作什么。因此，他称那城名为琐珥。

“你要速速地逃到那城”表他要留在那个位置，因为他不能再往前走了。“因为你还没有到那里，我不能作什么”表在罪恶所招致的审判之前，那些拥有对真理的情感之人要得救。“因此，他称那城名为琐珥”表对真理的情感。

2437. “你要速速地逃到那城”表他要留在那个位置，因为他不能再往前走了，也就是说，不能继续留在信之真理和对它的情感中，因为他没法获得仁之善本身和对它的情感。这从前文清楚可知。

2438. “因为你还没有到那里，我不能作什么”表在罪恶所招致的审判之前，那些拥有对真理的情感之人要得救。这从以下事实清楚可知：“我不能作什么”这句话是指罪恶所招致的审判，被描述为所多玛和蛾摩拉的倾覆；“你还没有到那里”这句话表示那些此处罗得所代表的、拥有对真理的情感之人首先要得救。

这也是“罗得到了琐珥”(19: 23)所表示的。在恶人和不义之人灭亡之前，善人和义人就已经得救了。这一点从别处的圣言也能明显看出来，如马太福音，那里论述了最后的审判，经上说，绵羊与山羊分开，在山羊被告知离开进入永火里去之前，绵羊被告知可来承认主的国(25:32, 34, 41)。以色列人出埃及也代表类似的事，即在埃及人被淹死在红海之前，他们就已得救了。

众先知的声明也表相同的事，有信的人从囚禁中被带回后，他们的敌人就会遭受惩罚和灭亡。这一幕在来世不断上演，也就是说，有信的人首先得救，然后不信的人受到惩罚；或也可说，有信的人被主提入天堂，然后不信的人将自己丢入地狱。这两个事件之所以没有同时发生，是因为若非善人从恶人那里被抢走，他们很容易被恶人象毒药一样四处散布的恶欲和谬念所灭亡。不过，一般来说，在这种事发生之前，主规定，邪恶要从善人身上被分离出去，良善要从恶人身上被分离出去，以便善人凭借他们的良善被主提入天堂，恶人凭借他们的邪恶将自己丢入地狱。蒙主怜悯，这个主题以后再进一步予以讨论（2449, 2451 节）。

2439. “因此，他称那城名为琐珥”表对真理的情感。这从“琐珥”和“称名”的含义清楚可知：“琐珥”是指对良善的情感，也就是说，对知识之善的情感，知识之善就是对真理的情感(参看 1589 节)；“称名”是指了解某人或某物的本质(参看 144, 145, 1754, 2009 节)。这里的意思是有少许真理，因为“琐珥”这个名字原义表“少许”或“小”。与那些拥有对良善的情感之人相比，那些拥有对真理的情感之人有少许真理，因为他们拥有少许良善（参看 2429 节）。

此外，本身为真理的真理对于这个人更真实，对于另一个人则不那么真实，对于有些人则根本不是真理，甚至是虚假。这从本身为真理的几乎一切清楚看出来，因为在具有真理的个体里面，真理根据该个体的情感而有所不同。例如，做善行或行仁之善本身是一个要付诸实践的真理。对这个人来说，这就是仁之善，因为它是从仁爱发出的；对另一个人来说，这是顺服的行为，因为它是从顺服发出的；而对有些人来说，这是寻求功德的行为，因为他们渴望凭着它赚取功劳，获得救恩；对另一些人来说，这是虚伪的行为，因为他们做这种事是为了能让外人看到他们似乎很仁慈，诸如此类。所有被称为信之真理的其它事也一样。这表明，那些拥有对良善的情感之人具有大量真理，而那些拥有对真理的情感之人则具有少量真理；因为后者认为良善距离自己更为遥远，而前者则认为良善就在自己里面。

2440.创世记 19: 23. 太阳已升出地面，罗得到了琐珥。

“太阳已升出地面”表末期，也就是所谓的最后审判。“罗得到了琐珥”表那些拥有对真理的情感之人得救了。

2441. “太阳已升出地面”表末期，也就是所谓的最后审判。这从所论述的主题是教会的时期和状态时“太阳升起”的含义清楚可知。就内义而言，一日的各个时段，以及一年的各个时期表示教会的连续状态，这在前面早已说明(2323 节)；黎明或早晨表主的到来或其国度的临近(2405 节)。因此，太阳升起，或它“已升出地面”表示主的实际到来或祂的临在。原因在于，“太阳”和“东方”都表示主(关于这“太阳”，参看 31, 32, 1053, 1521, 1529-1531, 2120 节;关于“东方”，参看 101 节)。

主的到来或临在与末期，也就是所谓的审判是一样的。其原因在于，主的临在会将善人与恶人分开，并使得善人被提入天堂，恶人则将自己丢入地狱；因为在来世，主是整个天堂的太阳(参看 1053, 1521, 1529-1531 节)。事实上，在他们眼前显为一轮太阳、产生天堂之光本身的，是其爱的神性属天表现。因此，灵界居民越处于属天之爱，就越被提升进入来自自主的属天之光；相反，他们距离属天之爱越远，就越远离这光，并将自己丢入地狱的黑暗之中。

因此，这就是为何表示主的到来或临在的“太阳升起”既包含对善人的拯救，也包含对恶人的诅咒的原因；这也是为何经上在此第一次声称“罗得到了琐珥”，也就是说，此处罗得所代表的那些人得救了；紧接着又声称“耶和华将硫磺与火降与所多玛和蛾摩拉”，也就是说，恶人受到诅咒。

对那些沉浸于我欲与物欲之恶，即憎恨与对主之爱和对邻之仁有关的一切事物之人而言，天堂之光实实在在显得漆黑；有鉴于此，在圣言中，经上说，对这些人来说，“日头变黑了”，以此表示他们弃绝爱与仁的一切事物，并接受与之相反的一切事物。如以西结书：

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。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑

暗。(以西结书 32:7, 8)

谁都能看出，“把天遮蔽”、“使众星昏暗”、“遮掩太阳”、“使天上的亮光变为昏暗”表示其它事物，而非这些东西。

同样在以赛亚书：

日头一出，就变黑暗；月亮也不放光。(以赛亚书 13:10)

约珥书：

日月昏暗，星宿无光。(约珥书 2:2, 10)

因此，这表明主在马太福音中的这些话表示什么，在那里，祂描述了教会的末期，也就是所谓的审判：

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。(马太福音 24:29)

“日头”并非指太阳，“月亮”不是指月亮，“众星”也不是指众星；“日头”表爱与仁，“月亮”表由此获得的信，“众星”表对善与真的认知，经上说它们“变黑了”、“不放光”、“从天上坠落”，这时，对主的承认，以及对主之爱和对邻之仁不再存在。当这些不复存在时，我欲及其虚假就占据了这人；因为这一件事是另一件事的后果。

因此，我们在启示录中也读到：

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，就亵渎神之名。(启示录 16:8, 9)

这也论及教会的末世，这时，一切爱与仁都被扑灭了，或照常说的话，这时，信已不复存在。“把碗倒在日头上”表爱与仁的熄灭；因此，这时人被“火所烤”、“被大热所烤”所指的，正是对自我之爱及其欲望；由此导致“亵渎神之名”。

古教会将“太阳”仅仅理解为主及其爱的神性属天表现。他们习惯面朝升起的太阳祷告，而根本不会思及太阳。但他们的后代将这个连同其它具有代表性、有意义的符合都丢失后，就开始拜太阳和月亮本身；

这种敬拜传到很多国家，以致他们为日、月献上神殿，竖起石柱；由此这时日和月具有反面意义，故它们表示我欲和物欲，也就是属天、属灵之爱的反面。

故在圣言中，“拜太阳和月亮”是指拜自我和这个世界。如在摩西书：又恐怕你向天举目，看见日、月、星辰、天上的万象，就被勾引跪拜事奉它们。（申命记 4:19）

又：

若有人去事奉跪拜别神，或拜日头，或拜月亮，或拜天象，是我不曾吩咐的，你就要用石头打他们，他们必死。（申命记 17:3, 5）

人们将古时的敬拜转变为这类偶像崇拜，这时，他们不再相信教会的宗教仪式表示内在之物，以为这些仪式仅仅表示外在之物。

同样在耶利米书：

到那时，人必将犹大王的骸骨和首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨并耶路撒冷居民的骸骨，都抛散在日头、月亮、和天上的万象之下，就是他们从前所喜爱、所事奉的。（耶利米书 8:1-2）

此处“日头”表对自我的爱及其欲望。“抛散骸骨”表示这种人所具有的地狱之物。同一先知书：

他必打碎埃及地太阳庙的石柱，放火焚烧埃及神的庙。（耶利米书 43:13）

“太阳庙的石柱”表对自我的敬拜。

2442. “罗得到了琐珥”表那些拥有对真理的情感之人得救了。这从“琐珥”的含义清楚可知，“琐珥”是指对真理的情感（参看 2439 节）。这表明，那些由信所主导的人也能得救，只要他们的信里面有良善，即他们为了良善的缘故而受到信之真理影响，因为这一切源于良善。信的全部生命没有其它源头。仁爱是信的本质要素，事实上，它就是信本身，因为它正是信的实质（379, 389, 654, 724, 809, 916, 1162, 1176, 1798, 1799, 1834, 1844, 2049, 2116, 2189, 2190, 2228, 2261, 2343, 2349, 2417 节）。

2443.创世记 19: 24. 当时，耶和华将硫磺与火，从天上耶和华那里，如雨般降与所多玛和蛾摩拉。

“耶和华将硫磺与火如雨般降与所多玛和蛾摩拉”表那些被我欲的邪恶及由此而来的虚假所主导之人的地狱；“如雨般降与”是指定罪；“硫磺”是指我欲之恶的地狱；“火”是指由此而来的虚假的地狱。“从天上耶和华那里”表从真理的秩序法则，因为他们使自己与良善分离了。

2444. “耶和华将硫磺与火如雨般降与所多玛和蛾摩拉”表那些被我欲的邪恶及由此而来的虚假所主导之人的地狱。这从“如雨般降与”、“硫磺”、“火”、“所多玛”和“蛾摩拉”的含义清楚可知：“如雨般降与”是指定罪；“硫磺”是指我欲之恶的地狱；“火”是指稍后所论述的由此而来的虚假的地狱；“所多玛”是指我欲的邪恶；“蛾摩拉”是指由此而来的虚假(参看 2220, 2246, 2322 节)。

此处还提到“蛾摩拉”，这在本章是第一次，因为“蛾摩拉”表示虚假，它出于我欲的邪恶。此处论述的主题是在教会里面其末期或审判，这种邪恶主要反对良善，它的虚假主要反对真理。这二者以这样的方式联结起来，以至于凡从属于这一个的，也必从属于那一个，事实上，他处于相同的比率和相同的程度。诚然，这看上去并非如此，但真相即便在这个世界上没有显明自身，也会在来世显明自身。关于我欲的性质，它所产生的罪恶何等之大，以及它就是诸地狱的源头，可参看前文 (693, 694, 760, 1307, 1308, 1321, 1594, 1691, 2041, 2045, 2051, 2057, 2219 节)。

2445. “如雨般降与”是指定罪。这从“雨”的含义清楚可知。在圣言中，“雨”的正面意义表示赐福，因而也表救恩；但反面意义表诅咒，因而也表定罪。它表赐福，因而表救恩，这从很多经文清楚看出来；但就反面意义而言，它表诅咒，因而表定罪，这从以下经文明显看出来。以赛亚书：

必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避洪水暴雨。
(以赛亚书 4:6)

以西结书：

要对那些抹上未泡透灰的人说：墙要倒塌，必有暴雨漫过。大冰雹啊，你们要降下；在我的怒中使暴雨漫过，又发怒降下大冰雹毁灭。(以西结书 13:11, 13)

诗篇：

祂给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。祂也击打他们的葡萄树和无花果树。(诗篇 105:32-33)

关于埃及，我们在摩西书中读到：

耶和华就打雷、下雹，有火闪到地上，耶和华下雹在埃及地上。(出埃及记 9:23-24)

2446. “硫磺”表我欲之恶的地狱，“火”表由此而来的虚假的地狱。这从圣言中“硫磺”和它所产生的“火”的含义清楚可知，“硫磺”和“火”是指自我之爱和它的恶欲，以及衍生的虚假，因而是指地狱，因为地狱就是由这类事物构成的。“硫磺”和“火”具有这样的含义，明显可见于诗篇：

耶和华要密布网罗，将烈火、硫磺如雨般落到恶人身上。(诗篇 11:6)

此处并非指火与硫磺，“烈火、硫磺”表示别的东西。这一点从经上说耶和华“密布网罗”也能明显看出来。以西结书：

我必用瘟疫和流血的事刑罚他。我也必将暴雨、大雹与火并硫磺如雨般降与他和他的军队，并跟随他的众民。(以西结书 38:22)

这论及歌革，他将以色列的地，即教会荒废。至于何为歌革，可参看前文(1151节)。“火”表虚假，“硫磺”表衍生的邪恶，同时表那些已荒废之人的地狱。启示录：

那拜兽之人被扔进烧着硫磺的火湖里。(启示录 19:20)

此处它们表地狱。又：

那魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼

夜受痛苦，直到永永远远。(启示录 20:10)

此处它们明显表地狱。又：

可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。(启示录 21:8)

此处“火与硫磺”也明显表地狱。

这二者表我欲的邪恶和由此而来的虚假，地狱就起源于它们。这一点可见于以赛亚书：

因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺，地土成为烧着的石油。(以赛亚书 34:8-9)

此处提到了“烧着的石油”，没有提及“火”。“烧着的石油”表密集而可怕的虚假。“硫磺”表出于我欲的邪恶。又：

其中堆的是火与许多木柴。耶和华的气如一股燃烧的硫磺火，使它着起来。(以赛亚书 30:33)

这论及陀斐特；“一股燃烧的硫磺火”表出于我欲之恶的虚假。路加福音：

到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上如雨般降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。(路加福音 17:29-30)

谁都能看出，这不是指那时火与硫磺如雨般降下；而是指自我之爱的虚假和欲望那时会占主导地位，这虚假和欲望才是“火与硫磺”所表示的，它们构成地狱。

在圣言中，“火”表恶欲，同时表地狱，在这种情况下，火所冒出的“烟”表由此而来的虚假，它由这些地狱产生并存在于其中（参看 1861 节）。

启示录：

我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的有火与硫磺的胸甲；马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来。火与烟，并硫磺，这三样杀了人的三分之一。(启示录 9:17-18)

“火与烟，并硫磺”表各种邪恶和虚假，如前所述，地狱就起源于它们。

2447. “从上帝那里”表从真理的秩序法则，因为他们使自己与良善分离了。若非通过内义，这一点看不出来。惩罚和定罪的真实通过内义被揭示出来，也就是说，它们决非出于上帝，即出于主，而是出于这个人自己，恶灵或魔鬼；这也是出于真理的秩序法则，因为他们使自己与良善分离了。

一切秩序皆始于上帝，即始于主。主根据这秩序统治万有，无论总体还是细节。但治理的方式多种多样，也就是说，或许是祂的旨意，或许是祂的美意，或经祂同意，或经祂允许。出于祂的旨意和美意的事皆出于良善的秩序法则，其中有很多事是经祂同意的，也有一些是经祂允许的。但是，人若使自己与良善分离，便将自己丢给属于脱离良善的真理的秩序法则管辖，而这些法则都是诸如诅咒之类的。因为一切真理都定人的罪，并将他扔进地狱；而主出于良善，即出于怜悯拯救他，把他提入天堂。由此可见，正是人自己给自己定罪。

经允许所做的事绝大部分具有这种性质，例如，一个魔鬼惩罚并打磨另一个魔鬼，以及诸如此类的无数其它事。这些事出于脱离良善的真理的秩序法则，因为没有别的办法可以约束这类魔鬼，防止他们冲向所有善良正直的人，将他们永远毁灭。防止他们这样做就是主所关注的良善。其中的情形类似于世上有只打算行善的仁慈而富有同情心的国王存在的地方所发生的情形。若这个国王不允许法律惩罚恶人和犯罪的人（尽管他自己不会惩罚任何人，反而会因为他们的罪恶惩罚他们而感到忧伤），那么他会将自己的王国拱手交给这类人来抢掠；这会使严酷无情达到顶点。

这表明，上帝绝不会降下硫磺与火，也就是说，绝不会诅咒下地狱；而是那些屈服于邪恶和由此产生的虚假之人自己这样做。因为他们使自己与良善分离，从而把自己丢给唯独出于真理的秩序法则管辖。综上所述可推知，这就是这些话的含义。

在圣言中，“邪恶”、“惩罚”、“诅咒”、“定罪”，以及诸如此类的很多事都被归给了耶和华或主，如此处我们在以西结书中所读到的，耶和华将火与硫磺如雨般降下：

我必用瘟疫和流血的事刑罚他。我也必将火与硫磺如雨般降下。(以西结书 38:22)

以赛亚书：

耶和华的气如一股燃烧的硫磺火。(以赛亚书 30:33)

诗篇：

耶和华要密布网罗，将烈火、硫磺如雨般落到恶人身上。(诗篇 11:6)

又：

浓烟从祂的鼻孔往上冒，烈火从祂的口中喷出来，连炭也从祂烧着了。(诗篇 18:8)

耶利米书：

免得我的愤怒发作，如火燃起，无人能熄灭。(耶利米书 21:12)

摩西书：

在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间。(申命记 32:22)

除此之外的类似事出现在很多其它地方。在圣言中，这类事被归给耶和华或主的原因已在第一卷予以解释(223, 245, 589, 592, 696, 735, 1093, 1638, 1683, 1874 节)。这类事出于主的想法距离真相，如同良善距离邪恶，或天堂距离地狱，或神性之物距离魔鬼之物那样遥远。邪恶、地狱和魔鬼才会做这些事；而作为怜悯本身和良善本身的主决不会这种事；不过，由于这些事因所列章节提到的原因而看似出于祂，故它们被归给祂。

从本节“耶和华从上帝那里如雨般降与”这句话的字面意义看，祂们似乎有两个，一个在地上，一个在天上。但内义则教导如何理解这个问题，即：所提及的第一个耶和华表主的神圣人性和祂的神圣活

动，也就是本章那“两个人”所表示的；而所提及的第二个耶和華則表被称为父的神性本身，前一章提到了祂。内义还教导，这三位一体就存在于主里面，如祂自己在约翰福音中所说的：

人看见了我，就是看见了父。相信我，我在父里面，父在我里面。（约翰福音 14:9-11）

关于神圣活动，同一福音书：

保惠师不是凭自己说的，乃是将受于我的传告你们。（约翰福音 16:13-15）

因此，耶和華只有一位，尽管此处提到了两位。之所以提及两位，是因为秩序的一切法则皆源自主的神性本身、神圣人性和神性活动。

2448. 创世记 19: 25. 把那些城和全平原，并城里所有的居民，连土地上生长的都毁灭了。

“把那些城都毁灭了”表一切真理都与他们分离了，以便他们只有虚假。“全平原”表属于真理的一切事物。“并城里所有的居民”表一切良善也都与他们分离了，以便他们只有邪恶。“连土地上生长的”表属于教会的一切。

2449. “把那些城都毁灭了”表一切真理都与他们分离了，以便他们只有虚假。这从“城”的含义清楚可知，“城”是指教义，因而是指真理，因为真理构成教义（参看 402, 2268, 2428 节）。经上说它们被“毁灭”了，因为这时虚假取代了真理，此处的情况是，所有真理，以及所有良善都与他们分离了。本节同样论述了良善，因为主题是那些被假与恶所主导的教会中人的最终状态；这就是他们所进入的状态。为了解该状态的性质，现简要描述一下。

凡进入来世者都被带回到与其肉身生活一样的生活中；然后，善人所具有的恶与假被分离出去，以便他们可以凭善与真被主提入天堂；而恶人所具有的善与真也被分离出去，以便他们可以凭恶与假被带入地狱（参看 2119 节）；这和主在马太福音中所说的一模一样：

凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。（马

太福音 13:12)

还有：

凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。(马太福音 25:29;路加福音 8:18; 19:24-26;马可福音 4:24-25)

马太福音中的这些话表同样的事：

容这两样一齐生长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的说：先将稗子薅出来，捆成捆，好烧掉；惟有麦子要收在我的仓里。收割的时候就是世代的终结，将稗子薅出来用火焚烧，世代的终结也要如此。(马太福音 13:30, 39-40)

下列经文也表同样的事：

网撒在海里，聚拢各种鱼类，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了；世代的终结也要这样。(马太福音 13: 47-50)

至于何为“终结”(consummation 或译为结局，满了，终止，满盈，完结，末世等)，以及就教会而言，它包含类似事件，可参看前文(1857, 2243 节)。

恶与假从善人身上被分离出去的原因是，他们不必悬在恶与善之间，而是可以凭善被提入天堂；而善与真从恶人身上被分离出去的原因是，他们无法凭自己所具有的良善引诱正直的人，从而凭他们的邪恶去往地狱的恶人当中。因为在来世，一切思想观念和一切情感是这样交流的：良善在善人当中被交流，邪恶在恶人当中被交流(1388-1390 节)。所以，若不将善人与恶人分开，就会造成无数闹剧，而且联结起来也是不可能的。然而，一切事物都以异常奇妙的方式被联结起来，在天堂是照着对主之爱和相爱，因而照着信的各种不同被联结起来(685, 1394 节)；在地狱则照着恶欲和由此产生的幻觉的各种不同被联结起来(695, 1322 节)。然而，要知道，分离并非完全除去，因为人曾经拥有的东西不会被完全除去。

2450. “全平原”表属于真理的一切事物。这从“平原”的含义清楚可

知，“平原”是指构成教义的一切事物，因而是指属于真理的一切事物（参看 2418 节）。

2451. “并城里所有的居民”表一切良善也都与他们分离了，以便他们只有邪恶。这从论及城时“居民”的含义清楚可知，“居民”是指良善，这一点可通过圣言中的很多例子予以证实。这种含义也可从以下事实明显看出来：当“城”表真理（如前所述）时，“居民”表良善；因为良善就居于真理中；没有良善的真理就象一座空城，或无人居住的城。此外，至于以下事实，即一切良善也都与恶人分离了，以便他们只有邪恶，可参看前文（2449 节）。

2452. “连土地上生长的”表属于教会的一切。这从“生长的”的含义清楚可知，“生长的”表农作物和各样青绿之物。这些事物表示良善与真理，这从圣言的各个部分，以及“土地”的含义明显看出来，“土地”是指教会（参看 566, 1068 节）。众所周知，良善与真理就是教会的一切事物。

2453. 创世记 19: 26. 他的妻子在他后面回头一看，就变成了一根盐柱。

“他的妻子在他后面回头一看”表真理转离良善，关注教义。“就变成了一根盐柱”表伴随真理的一切良善都荒凉了。

2454. “他的妻子在他后面回头一看”表真理转离良善，关注教义。这从“在他后面回头一看”和“妻子”的含义清楚可知。前面已说明（2417 节），“在他后面回头一看”是指关注属于真理的教义，而非关注属于良善的照着教义的生活；因为在后之物被说成是在“他后面”；而在先之物则被说成是在“他前面”。前面频繁说明，真理在后，良善在先；真理属于良善，因为良善是真理的本质和生命；故“在他后面回头一看”是指关注属于教义的真理，而非关注属于照着教义的生活的良善。这些要点就是所表示的，这从主的话很清楚地看出来，也就是祂在路加福音中论及教会末期或世代终结的地方：

当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要在他后面回头：想想罗得的妻子。（路加福音 17:31-32）

若没有内义，因而若不知道“在房上”、“器具在屋里”、“下来拿”、“在田里”，以及最后“也不要在他后面回头”分别表示什么，主的这些话根本不容易理解。根据内义，“在房上”是指在良善中；因为“房”表良善（参看 710, 2238, 2234 节）。“器具在屋里”表属于良善的真理；因为真理是良善的器皿（参看 1496, 1832, 1900, 2063, 2269 节）。“下来拿”表将人的自我从良善转向真理，如我们所看到的；因为良善是在先的，故也是较高的；而真理是在后的，故是较低的。“田”表教会，并因它所接纳的种子而被如此称呼，所以那些具有教义所教导的良善之人就是“田”，这一点从圣言中的很多经文明显看出来。这一切表明“在他后面回头一看”表示什么，也就是说，将人的自我从良善转离，并关注教义；因此，由于这些事由罗得的妻子来表示，故经上补充说“想想罗得的妻子”。经上并未说她“在她自己后面回头一看”，而是说“在他后面回头一看”，是因为“罗得”表良善（参看 2324, 2351, 2370, 2399 节）。正因如此，当罗得被告知该怎么做（19: 17 节）时，经上说“不可回头看”。

在路加福音中，经上为何说“不要在他后面回头”，而没有提及“在他后面的事物”。其原因在于，属天之人甚至不愿提及任何具有教义性质的事物（参看 202, 337 节）。这就为何这类事物没有在路加福音中被提及，经上只是说“在他后面”的原因。

同样这些事在马太福音中是这样来描述的：

你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的，那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。（马太福音 24:15-17）

此处“那行毁坏可憎的”表没有爱与仁之时教会的状态，因为当爱与仁荒凉后，可憎的事就居多。“犹太”表教会，事实上表属天教会，这一点从整个旧约的历史和预言章节明显看出来。他们所逃往的“山”表对主之爱，随之表对邻之仁（参看 795, 1430, 1691 节）。“在房上的”表爱之善，这一点刚才已经说了。“下来拿家里的东西”表将人的自我从

良善转向真理，这一点刚才也已经说了。“在田里的”表那些在属灵教会中的人，这一点从圣言中“田”的含义明显可知。“也不要回去取衣裳”表不要将自己从良善转向属于教义的真理，这是因为“衣裳”表真理，真理象衣服那样包裹良善（参看 1073 节）。谁都能看出，主在那一节所说关于世代终结的所有那些事表示完全不同的事物，并包含奥秘。如在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。类似的事还有，17 节经上说罗得不可回头看，此处经上说他的妻子“在他后面回头一看”，就变成了一根盐柱。另外，这一点从“妻子”和“罗得”的含义明显可知：“妻子”是指真理（参看 915, 1468 节）；“罗得”是指良善（参看 2324, 2351, 2370, 2399 节）；因此，经上说“在他后面”。

当教会成员放在心上的不再是他过什么样的生活，而是他拥有什么样的教义时，就说真理转离良善，并关注教义。然而，使得人成为教会成员的，正是照着教义的生活，而非脱离生活的教义。若教义脱离生活，那么由于构成生活的良善荒凉了，故构成教义的真理也荒凉了，即变成一根盐柱。这是唯独关注教义，不关注生活之人也能知道的事，只要想一想，他是否（尽管教义教导了这类事）真的相信复活，天堂，地狱，甚至主，以及教义所教导的其它事。

2455.“就变成了一根盐柱”表伴随真理的一切良善都荒凉了。这从“柱”和“盐”的含义清楚可知。在原文，“柱”是用一个表示静止不动的词来表述的，而不是用一个表示为了敬拜，或为了一个符号，或为了一个见证而竖立的柱子的词来表述的。所以，此处提及的“盐柱”表示它（即罗得的妻子所表示的真理）象某种荒凉的东西那样站立（2454 节）。当真理里面不再有任何良善时，就说真理荒凉，或荒废了；而荒凉本身则由“盐”来表示。

由于在圣言中，绝大多数事物都具有双重含义，也就是说，既具有正面意义，也具有反面意义，故“盐”也一样。“盐”的正面意义表示对真理的情感；反面意义则表示对真理的情感的荒凉，即真理中的良善的荒凉。“盐”表对真理的情感，这一点可见于出埃及记（30:35）、利

未记 (2:13)、马太福音 (5:13)、马可福音 (9:49, 50) 和路加福音 (14:34, 35)。它表对真理的情感的荒凉，这一点从以下经文明显看出来。摩西书：

遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有播种，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)

此处“硫磺”表良善的荒凉，“盐卤”表真理的荒凉。所论述的主题是荒凉，这一点从每个细节明显看出来。

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、永远荒凉之地。(西番雅书 2: 9)

此处“变为刺草之地”表荒凉的良善，“盐坑”表荒凉的真理；因为“变为刺草之地”论及所多玛，所多玛表示邪恶或荒凉的良善，而“盐坑”论及蛾摩拉，蛾摩拉表示虚假或荒凉的真理，如前所示。所论述的主题是荒凉，这是显而易见的，因为经上说“永远荒凉之地”。耶利米书：

以血肉为膀臂的，必像沙漠的灌木，不见福乐来到，却要住在旷野干旱之地、无人居住的盐地。(耶利米书 17:5-6)

此处“干旱之地”表荒凉的良善，“盐地”表荒凉的真理。

诗篇：

耶和华使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，使肥地变为盐地，都因其间居民的罪恶。(诗篇 107:33-34)

“肥地变为盐地”表真理中的良善的荒凉。以西结书：

只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。(以西结书 47:11)

“必为盐地”表真理彻底荒凉。由于“盐”表荒凉，“城”表真理的教义，如前所示 (402, 2268, 2428, 2451 节)，故在古时，被拆毁的城市会撒上盐，以防止它们重建 (士师记 9: 45)。此处这些话表示罗得所代表的教会的第四个状态，在这个状态下，就良善而言，一切真理都荒

凉了。

2456.创世记 19: 27-29. 亚伯拉罕清早起来，到了他从前站在耶和華面前的地方。向所多瑪和蛾摩拉那一面，并平原的全地面观看。他观看，看哪，那地方烟气上腾，好像烧窑的烟气。当神毁灭平原诸城的时候，神纪念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住那城的时候，就打发罗得从倾覆当中出来。

“亚伯拉罕清早起来”表主关于末期的思维。亚伯拉罕在此和前面一样，表处于这种状态的主。“到了他从前站在耶和華面前的地方”表祂以前所在的直觉和思维的状态，“地方”表状态。“向所多瑪和蛾摩拉那一面观看”表就恶与假而言，关于这些人的内在状态的思维。“平原的全地面”表由此而产生的一切内在状态。“他观看，看哪，那地方烟气上腾，好像烧窑的烟气”表在教会（就是“地”）中，由邪恶状态（就是“烧窑”）所产生的虚假状态（就是“烟气”）。“当神毁灭平原诸城的时候”表当他们通过源于邪恶的虚假，也就是“平原诸城”而灭亡的时候。“神纪念亚伯拉罕”表通过主的神性本质与其人性本质的合一实现的救恩。“就打发罗得从倾覆当中出来”表那些处于良善的人和那些处于具有良善的真理之人的救赎，他们在此都由“罗得”来代表。“正在倾覆那城的时候”表当那些处于源自邪恶的虚假之人灭亡的时候。“罗得所住”表即便那些处于这类虚假的人也得救了。

2457.没有必要详细解释这些事，因为它们大部分在前一章，以及再之前的章节予以解释了。此处补充并穿插这些章节，是为了让人们清楚知道，善人与恶人分开，善人得救，恶人被定罪，这一切唯独通过主的神性本质与其人性本质的合一而实现。否则，此处罗得所代表的所有这些人连同剩下的人必早已灭亡。这就是以下这些话所表示的：“当神毁灭平原诸城的时候，神纪念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住那城的时候，就打发罗得从倾覆当中出来”。就内义而言，它们表示通过主的神性本质与其人性本质的合一，处于良善的所有人都得救了，此处罗得所代表的那些处于具有良善的真理之人也得救了。而那些处于源自邪恶的虚假之人则灭亡了，即便那些得救的人也处于虚假与邪恶。这

些章节以这种方式将出现在本章的事与前一章所发生的事联结起来；也就是说，亚伯拉罕（即处于这种状态的主）为那些由“五十”、“四十五”、“四十”、“三十”、“二十”和“十”所表示的所多玛和蛾摩拉人代求。如前一章所解释的，它们依次表示处于良善的所有人，以及那些处于具有某种良善之物的真理之人。

2458. 创世记 19: 30. 罗得因为怕住在琐珥，就同他两个女儿，从琐珥上去住在山里；他和他两个女儿住在一个洞里。

“罗得从琐珥上去”表当他们不再具有对真理的情感后。“住在山里”表那时他们将自己转到一种良善那里。“就同他两个女儿”表源于那良善的情感也是这样。“因为怕住在琐珥”表因为他们不能再出于对真理的情感关注良善。“住在一个洞里”表虚假的良善。“和他两个女儿”表源于这

良善的情感，就是对这种良善和这种虚假的情感。

2459. “罗得从琐珥上去”表当他们不再具有对真理的情感后。这从“琐珥”的含义清楚可知，“琐珥”是指对真理的情感（参看 2439 节）。由于紧接下来是“罗得怕住在琐珥，就住在山里”，故意思是“当他们不同去具有对真理的情感后”，因为如从 26 节经文所清楚知道的，伴随真理的一切良善都荒凉了。因此，本节描述了罗得所代表的教会的第五个状态。该状态就是，对真理的情感不复存在后，一种不纯洁的良善，或包裹在虚假中的良善就将自身注入进来。

2460. “住在山里”表那时他们将自己转到一种良善那里。这从“山”的含义清楚可知，“山”是指各种意义上的爱，也就是说，既指属天和属灵之爱(795, 1430 节)，也指自我之爱和对这个世界的爱(1691 节，即我欲和物欲)。“山”之所以具有这些意义，是因为在圣言中，绝大多数事物也具有反面意义；由于一切良善皆源于某种爱，故此处所提及的“山”表良善。不过，这种良善在下文有所描述，也就是说，它是模糊和不洁的，因为经上很快说到，“他住在一个山洞里”，接着那里就发生了污秽的事。

2461. “就同他两个女儿”表源于那良善的情感也是这样。这从“女儿”的含义清楚可知，“女儿”是指情感(参看 489-491 节)。不过，良善如何，源于它的情感就如何。甚至虚假和不洁的良善也有自己的情感，因为所有人都会对他们以之为良善的事物拥有情感，无论这些事物具有什么样的性质，它们是其爱的对象。

2462. “因为怕住在琐珥”表因为他们不能再出于对真理的情感关注良善。这从“琐珥”的含义清楚可知，“琐珥”是指对真理的情感(2439 节)。当这种情感荒凉后，人就不能再出于它关注良善了。这时，还存在一种对所有真理的恐惧，因为真理与不洁之爱的良善背道而驰。

2463. “住在一个洞里”表虚假的良善。这从“洞”的含义清楚可知。洞是山中的一种居所，只是里面昏暗。一切居所，无论是什么样的，象房子(即家)，都表示良善(2231, 2233 节)。不过，良善的性质则如同居所的样子，此处“洞”因是昏暗的居所，故表示一种模糊的良善。“山洞”在圣言中经常被提及，就内义而言，它们也具有这样的含义，如以赛亚书(2:19; 32:14)；它们在历史描述中也具有同样的含义，如以利亚从耶洗别那里逃脱后，进入何烈山的一个洞中，在那里过夜，并且耶和華的话临到了他。他出来站在耶和華面前的山上，这时，他用外衣蒙住脸，出来站在洞口(列王纪上 19:9, 13)。就内义而言，此处“洞”表一种模糊的良善，诸如试探期间所存在的那种。他不能承受神性，故用外衣蒙住脸。类似例子出现在别处的历史描述中，如士师记(6:2)，那里说到，以色列人因为米甸人而在山中挖穴；在撒母耳记上(13:6)，以色列人因为非利士人而藏在山洞中。这些历史事实和摩西书中的那些事一样，在内义上具有不同的含义。

2464. “和他两个女儿”表源于这良善的情感，就是对这种良善和这种虚假的情感。这从“女儿”的含义清楚可知，“女儿”是指情感(2461 节)。这些情感所源自的良善，或生育这些女儿的父亲就是“罗得”；而这些情感所源自的真理，或女儿的母亲则是“罗得的妻子”。当她变成

一根盐柱时，也就是说，当真理里面的良善荒凉时，“住在洞里的罗得”所表示的这种良善，和“女儿”所表示的、源于这良善的这种情感就出现了。

2465.创世记 19: 31-36. 大女儿对小女儿说，我们的父亲老了，地上又没有男人可以按着全地上的常规进到我们这里。来！我们可以叫我们的父亲喝酒，与他同寝，好从我们的父亲使种存活。于是，那夜她们叫父亲喝酒，大女儿就进去和她父亲同寝。她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。第二天，大女儿对小女儿说，看哪，我昨夜与我父亲同寝，今夜我们再叫他喝酒，你可以进去与他同寝，好从我们的父亲使种存活。于是，那夜她们又叫父亲喝酒，小女儿起来与她父亲同寝。她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。这样，罗得的两个女儿都从她们的父亲怀了孕。

“大女儿对小女儿说”在此和前面一样，表情感：“大女儿”表对这种良善的情感，“小女儿”表对这种虚假的情感。“我们的父亲老了，地上又没有男人”表何为良善、何为真理不再为人所知。“进到我们这里”表这些情感可以与之结合。“按着全地上的常规”表照着教义，“地”是指教会。“来！我们可以叫我们的父亲喝酒”表它们要用“酒”所表示的虚假浸染这种良善。“与他同寝”表它们要以这种方式结合。“好从我们的父亲使种存活”表一种新的教会将以这种方式出现。

“于是，她们叫父亲喝酒”表它们以虚假浸染这种良善。“那夜”表当一切事物都被笼罩在如此大的昏暗中时。“大女儿就进去”表对这种良善的情感。“和她父亲同寝”表这二者以这种方式被联结起来。“她几时躺下，几时起来，父亲都不知道”表这种一般的良善只知道事情就是这样。“第二天”表后来。“大女儿对小女儿说”表对这种良善的情感说服虚假。“看哪，我昨夜与我父亲同寝”表它们就这样被结合起来。“今夜我们再叫他喝酒”在此和前面一样，表它们以虚假浸染这种良善，这时，一切事物都被笼罩在如此大的昏暗中。

“你可以进去与他同寝”表这些事物也可以被联结起来。“好从我们的

父亲使种存活”在此和前面一样，表一种新的教会将以这种方式出现。

“于是，那夜她们又叫父亲喝酒”表在那种昏暗的状态下，它们以虚假浸染这种良善。“小女儿起来与她父亲同寝”表对虚假的情感同样如此行，好叫虚假看似真理，这二者以这种方式结合。“她几时躺下，几时起来，父亲都不知道”在此和前面一样，表这种一般的良善只知道事情就是这样。“这样，罗得的两个女儿都从她们的父亲怀了孕”表诸如“摩押”和“亚扪人”所表示这种宗教信仰即源于此。

2466. 就内义而言，所表示的是上述事物，这是得以证实的，事实上，每句话都能得到证实。不过，它们绝大部分在前面已被证实，而且，它们都是些诸如使人震惊、刺耳的事。从上述概括性的解读可以看出，所说的这些事描述了圣言中“摩押”和“亚扪人”所表示的这种宗教信仰的起源，其性质等到论述摩押和亚扪人时再予以阐明。显然，所表示的是被玷污的良善和被歪曲的真理。在圣言中，对良善的玷污和对真理的歪曲常常被描述为“淫乱”和“淫行”，也如此被称呼。这是因为，良善与真理彼此形成一种婚姻(1904, 2173 节)。事实上，令绝大多数人难以置信的是，世上婚姻的圣洁，以及圣言中所制定的婚姻律法就源于良善与真理的这种婚姻，如同源于自己的源头。

这个问题的真相是这样：当属天和属灵之物从天上降至低界(lower sphere)时，它们在那里以最完美的方式被转化为某种婚姻的形像。这是因为，属灵之物与属世之物之间存在对应关系。关于这种对应关系，蒙主怜悯，我将在别处予以描述。但是，当它们在低界被败坏时，如那里有恶魔和恶灵在场时所发生的情形，它们就被转化为诸如属于淫乱和淫行之类的事物。这就是为何在圣言中，对良善的玷污和对真理的歪曲被描述为奸淫和行淫，也如此被称呼。这从以下经文很明显地看出来，以西结书：

你因你的名声就行邪淫，与所有过路的人纵情淫乱。你用衣服为自己 在高处结彩，在其上行邪淫。你又将我所给你的、我那些华美金器银器，为自己制造男性的像，与它们行淫。你把给我所生的儿女取来祭献给他们。你行淫乱岂是小事？你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫，

加增你的淫乱，惹我发怒。你又与亚述人行淫，与他们行淫之后，仍不满足；并且加增淫乱直到那贸易之地，就是迦勒底，你仍不满足。（以西结书 16:15-17, 20,21, 26, 28-29 等）

这论述的是耶路撒冷，它在此表示歪曲真理的教会。谁都能看出，所有这些事具有截然不同的含义。

显而易见，对教会的某种事物的歪曲就被称为“行淫”。此处所提到的“衣服”表正被歪曲的真理。随之而来的所敬拜的虚假就是在其上行邪淫的结彩的“高处”所表示的。“衣服”表真理（参看 1073 节）；“高处”表敬拜（796 节）。“我所给你的华美金器银器”表取自圣言的对善与真的认知，他们用来证实虚假。当这些虚假看似真理时，它们就被称为与其行淫的“男性的像”。“华美金器银器”表对善与真的认知，这从“金”、“银”的含义明显可知：“金”是指良善（113, 1551, 1552 节）；“银”是指真理（1551, 2048 节）。“男性的像”表它们看似真理（参看 2046 节）。他们所生并祭献给它们的“儿女”表他们已歪曲的真理与良善，这从“儿女”的含义明显可知（参看 489-491, 533, 2362 节）。“与埃及人行淫”表通过记忆知识败坏这些真理与良善，这从“埃及”的含义明显可知，“埃及”是指记忆知识（1164, 1165, 1186, 1462 节）。“与亚述人行淫”表通过推理败坏它们，这从“亚述”的含义明显可知，“亚述”是指推理（119, 1186 节）。“加增淫乱直到迦勒底地”表败坏它们，甚至到对真理的亵渎，也就是“迦勒底”（1368 节）。所有这一切清楚表明，字义中的圣言内义是何性质。

类似经文在别处出现，以西结书：

有两个女人，同是一母的女儿，她们在埃及行邪淫；在幼年时行邪淫；撒马利亚就是阿荷拉，耶路撒冷就是阿荷利巴。阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人。阿荷拉选中所有亚述人，与他们放纵淫行；自从在埃及的时候，她就没有离弃淫乱，因为她年幼时，埃及人与她同寝。阿荷利巴比她更放纵情欲，她的淫乱比她姐姐的淫乱更甚；她贪恋亚述人；加增她的淫行，看见迦勒底人的像，

她一眼看见就贪恋他们；巴比伦人就来登她爱情的床。(以西结书 23:2-5, 7-8, 11-12, 14, 16 等)

“撒马利亚”表具有对真理的情感的教会，“耶路撒冷”表具有对良善的情感的教会。她们与埃及人、亚述人“行邪淫”表通过记忆知识和推理玷污良善与真理，用以证实虚假。这从“埃及”的含义(1164, 1165, 1186, 1462 节)和“亚述”(119, 1186 节)的含义明显可知。这些玷污行为甚至到了褻渎敬拜的地步，就真理而言，这种被褻渎的敬拜就是“迦勒底”(1368 节)；就良善而言，这种被褻渎的敬拜就是“巴别人”(1182, 1326 节)。

以赛亚书：

七十年终了以后，耶和華必造访推罗，她必回到她妓女行业，与地上的万国行淫。(以赛亚书 23:17)

“妓女行业”和推罗“行淫”就表示对虚假的夸耀。“推罗”表对真理的认知(参看 1201 节)；“万国”表真理(1672 节)，淫行就是与它们发生的。

耶利米书：

你和许多情人行淫，还可以回转归向我。你向山丘举目观看，你在何处没有淫行呢？你坐在道旁等候他们，好像阿拉伯人在旷野埋伏一样，并且你以你的淫行邪恶玷污了全地。(耶利米书 3:1-2)

“行淫”和“以淫行玷污全地”表败坏和歪曲教会的真理。“地”表教会(参看 662, 1066, 1067 节)。

又：

她以其淫声玷污这地，和石头木头行淫。(耶利米书 3: 9)

“和石头木头行淫”表败坏属外在敬拜的真理与良善，“石头”表这类真理(参看 643, 1298 节)，“木头”表这类良善(643 节)。

又：

因为他们在以色列中行了丑事，与同伴的妻子行淫，又冒我的名说虚假话，是我未曾吩咐他们说的。（耶利米书 29: 23）

“与同伴的妻子行淫”是指教导如同来自他们的虚假。（to teach falsity as from them）

又：

我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事，他们行奸淫，行虚假事。（耶利米书 23:14）

此处“行奸淫”与被玷污的良善有关，“行虚假事”与被歪曲的真理有关。又：

你那些可憎恶之事，就是在田野的山上行奸淫，发嘶声，作淫乱的事，我都看见了。耶路撒冷啊，你有祸了！你不肯洁净，还要到几时呢？（耶利米书 13:27）

何西阿书：

奸淫和酒，并新酒，夺去人的心。我的民求问木偶，其木杖能指示它；因为淫乱的灵使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束；他们在各山顶献祭，在各高冈上，在橡树、杨树、栗树之下烧香；所以，你们的女儿淫乱，你们的媳妇行淫；我岂不惩罚你们的女儿？因为她们淫乱，我岂不惩罚你们的媳妇？因为她们行淫。他们离群与娼妓同居，与妓女一同献祭。（何西阿书 4:11-14）

从下面的解释可以看出这些事物的内义各自表示什么：“酒”是指虚假；“新酒”是指源于此的邪恶；“求问木偶”是指属于某种恶欲之乐的不良善；“行指示的木杖”是指其认知的幻想力；“山”和“高冈”是指我欲和物欲（或对自我的爱和对这个世界的爱）；“橡树、杨树、栗树”是指他们所信靠的如此众多的愚钝直觉；“女儿”和“媳妇”是指这类情感；所有这一切说明此处“行淫”、“淫乱”和“妓女”分别表示什么。

同一先知书：

以色列啊！你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱淫资。（何西阿书 9:1）

“如妓女喜爱淫资”表对虚假的夸耀。摩西书：

只怕你与那地的居民立约，他们随从他们的神，就行邪淫，祭祀他们的神，有人叫你，你便吃他的祭物；又为你的儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿随从他们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从他们的 神行邪淫。（出埃及记 34:15-16）

摩西书：

我要把一切随从他行邪淫，就是随从摩洛行邪淫的人都从他们的民中剪除；这灵魂若转向招魂的和行巫术的，随从他们行淫，我就要向那灵魂变脸，把他从他的民中剪除。（利未记 20:5-6）

摩西书：

你们的子孙必在旷野游牧四十年，担当你们的淫行，直到你们的尸首在旷野消灭。（民数记 14:33）

摩西书：

就记得耶和华的一切命令，并且遵行，不随从自己的心意、眼目行邪淫。（民数记 15:39）

在启示录中说得更清楚：

有一位天使说，来，我要把那坐在众水之上的大淫妇所要受的审判指示你。地上的君王与她行淫，地上的居民喝醉了她淫乱的酒。（启示录 17:1-2）

“大淫妇”表那些处于亵渎的敬拜之人。她坐于其上的“众水”表认知(28, 739 节)。与她行淫的“地上的君王”是指教会的真理(1672, 2015, 2069 节)。他们所喝醉的“酒”是指虚假(1071, 1072 节)。由于“酒”与“喝醉”表示这些事，故经上论到罗得的女儿说，她们叫她们的父亲喝酒（19：32-33, 35）。

又：

巴比伦给列族喝她邪淫大怒的酒；地上的君王与她行淫。(启示录 18:3)

“巴比伦”或“巴别”表外在显得圣洁，而内在不洁的敬拜(1182, 1295, 1326 节)。喝她酒的“列族”表正在被亵渎的良善(1259, 1260, 1416, 1849 节)；与她行淫的“君王”表真理(1672, 2015, 2069 节)。又：

主神的审判是真实公义的。因祂审判了那用淫行使地上败坏的大淫妇。(启示录 19:2)

“地”表教会 (566, 662, 1066, 1068, 2117, 2118)。

由于“行淫”表这类事，“女儿”表情感，故祭司的女儿严禁行淫，对此，我们在摩西书中读到：

祭司的女儿若开始行淫，就辱没了她的父亲，必用火将她焚烧。(利未记 21:9)

还命令他们不可将娼妓所得的钱带入耶和华的殿，因为这是可憎的事 (申命记 23: 18)。由于同样的原因，若丈夫怀疑妻子通奸，对这妻子就有这样一个审问程序 (民数记 5:12-31)；该程序的每一个细节都与对良善的玷污有关。此外，圣言中所提到的奸淫和行淫的属有很多，种类更多。稍后所解释的这一种在此被描述为罗得的女儿与她们的父亲同寝，就是所谓的“摩押”和“亚扪人”。

2467.创世记 19: 37, 38. 大女儿生了儿子，给他起名叫摩押，就是现今摩押人的始祖；小女儿也生了儿子，给他起名叫便亚米，就是现今亚扪人的始祖。

“大女儿生了儿子”表该教会在良善方面的宗教信仰。“给他起名叫摩押”表它的性质。“就是现今摩押人的始祖”表这就是这类人的出身。

“小女儿也生了儿子”表该教会被歪曲的真理。“给他起名叫便亚米”表它的性质。“就是现今亚扪人的始祖”表这就是这类人的出身。

2468.这些事也没必要证实，因为上述解释和前后文就说明了所表示的是这类事。不过，“摩押”和“亚扪人”所表示的宗教信仰的形式和性

质可从此处所描述他们的出身，以及圣言中提及这些民族的很多经文，无论历史还是预言，看出来。一般来说，他们是指那些其敬拜是外在的，并且在某种程度上显得圣洁，却不是内在的之人。他们也是指那些将属于外在敬拜的事物当作良善与真理来接受，却拒绝并鄙视属于内在敬拜的事物之人。

这种敬拜和这种宗教会落到那些具有属世之善，但与自己相比看不起别人的人头上。他们就像表面并不丑陋，内里却发霉腐烂的水果；还象里面盛满不洁，甚至污秽之物的大理石花瓶；或像脸蛋、身材和举止看似正常，但里面患有疾病、充满污秽的女人。因为这种人具有一种一般的良善，这种良善看上去并不丑，但进入这善的细节类事物则是污秽的。事实上，这在一开始并非如此，但会逐渐变得如此。因为这种人很容易让自己充满凡被称为良善的事物，随之充满源于这些的任何虚假。他们认同这些虚假，以之为真理。这种事之所以会发生，是因为他们鄙视敬拜的内在事物；他们鄙视这些事物，则是因为他们被我欲所主导。这种人就出自并来源于那些仅具有外在敬拜的人，他们在本章由罗得来代表。当真理所含有的良善被毁时，他们就会变得如此。在圣言中，经上描述了这类人的性质，包括一开始其良善尚未被如此玷污时他们的性质，后来这良善正被玷污时他们的性质，以及再后来这良善被完全玷污时他们的性质。经上还描述了他们对敬拜和教义的内在事物的拒绝。

这种人在一开始，其良善尚未被如此玷污时的性质在但以理书中有所描述：

到末了，南方王要与他交恶，北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入各地，如洪水泛滥。又必进入那荣美之地，有许多地就被倾覆，但以东人、摩押人和首批亚扪人必脱离他的手。(但以理书 11:40-41)

“南方王”表那些具有良善与真理的人；“北方王”表那些具有邪恶与虚假的人；“北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风来攻击他，

也必进入各地，如洪水泛滥”表“战车”、“马兵”和“战船”所表示邪恶与虚假将要盛行；“必脱离他手的以东人、摩押人和首批亚扪人”表那些具有尚未被虚假玷污的良善之人；这就是为何他们被称为首批亚扪人。

摩西书：

我们转向旷野的路去，耶和华对摩西说，不可扰害摩押人，也不可在交战中与他们混在一起，我不会将他的地赐给你为业，因我已将亚珥赐给罗得的子孙为业。(申命记 2:8-9)

关于亚扪人：

耶和华吩咐摩西说，你今天要从摩押的境界亚珥经过，走近亚扪人之地，不可扰害他们，也不可与他们争战。亚扪人的地，我不赐给你们为业，因我已将那地赐给罗得的子孙为业。(申命记 2:17-19)

此处“亚珥”表这种良善；“摩押”和“亚扪人”表那些一开始具有这种良善的人；这解释了为何命令不可扰害他们。

正因如此，摩押人驱逐了像亚纳人的以米人和利乏音人；亚扪人也驱逐了利乏音人，他们称利乏音人为散送冥(申命记 2:9-11, 18-21)。“以米人、利乏音人、亚纳人和散送冥”表示那些充满邪恶和虚假的信念之人(参看 581, 1673 节)；“摩押”和“亚扪人”在此则表那些还没有如此充满之人。然而，这些民族也充满之时，也就是说，其良善被虚假玷污之时，它们同样遭到驱逐(民数记 21:21-31;以西结书 25:8-11)。

当这些人的良善被玷污时，其性质在耶利米书中有所描述：

论摩押，耶和华如此说，尼波有祸了！因它变为荒凉。基列亭蒙羞被攻取；米斯迦蒙羞被毁坏。摩押不再被称赞。要将翅膀给摩押，使她可以飞去。她的城必至荒凉，无人居住。摩押的居民哪，要离开城市，住在岩石里，像鸽子搭窝在山坑口的边儿上。耶和华说，我知道他的忿怒并不坚实；他的虚假不行正事。因此，我要为摩押哀号，为全摩押呼喊。西比玛的葡萄树啊，我为你哀哭，甚于雅谢人哀哭；你的枝

子蔓延过海，直长到雅谢海；已经临到你夏天的果子和你所摘的葡萄。故此我的心为了摩押而哀鸣如笛。摩押啊，你有祸了！基抹（即：摩押人的神）的人民灭亡了；因你的众子都被掳去，你的众女也被掳去。到末后，我还要使被掳的摩押人归回。（耶利米书 48:1,2, 9, 28, 30-32, 36, 46-47）

这一整章都在论述摩押，但通过他论述了那些具有这种良善的人。因为他们允许自己被灌输虚假；因此，经上说他们“要将翅膀给摩押，使她可以飞去。她的城必至荒凉”；但他们“要离开城市，住在岩石里，像鸽子搭窝在山坑口的边儿上”等等，通过这些表述来表示他们被劝导要留在他们一般的良善与真理中；那时他们若由于无知被虚假所引诱，到末后就会从被掳中被带回。但对于那些没有被带回的人，经上说“我要为摩押哀号，为全摩押呼喊，我的心为了摩押而哀鸣”。他们所充满的虚假以尼波、基列亭、米斯迦、西比玛、雅谢、基抹和该章所提及的其它名字来表示。

以赛亚书：

摩押的女儿被赶离鸟巢。摩押啊，求你献谋略、行公平，使你的影子在午间如黑夜，隐藏被赶散的人，不可显露逃民，求你容我这被赶散的人和你同居；你做他们的匿身处吧，好脱离灭命者的面。我们听说摩押人骄傲，是极其骄傲；他狂妄、骄傲、忿怒；他的谎言并非如此；因此，摩押人必哀号，为摩押人人都要哀号。因此，我的心肠为摩押哀鸣如琴，我的内脏为哈列设城也是如此。摩押人朝见的时候，在高处疲乏，又到他圣所祈祷，却总不得亨通。三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀必在他所有众多群众中变为羞辱；余剩的人必稀少、寥寥无几。（以赛亚书 16:2-4, 6, 7, 11-12, 14）

这一整章进一步论述了摩押，并通过他论述了那些具有这种良善的人；他们在这一章的各处以类似耶利米书（48 章）中的那些话来描述，并同样被劝导留在他们一般的良善与真理中，不要让自己被灌输虚假。这些一般的良善与真理以他们“献谋略”、“行公平”、“隐藏被赶散的

人”、“不可显露逃民”、“做他们的匿身处吧，好脱离灭命者的面”来表示。然而，由于他们允许自己被灌输虚假，故经上说“三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀必在他所有众多群众中变为羞辱；余剩的人必稀少、寥寥无几”。

由于这种人很容易误入歧途，所以摩押在以赛亚书中被称为“非利士人的手所发出的”，而亚扪人则被称为“顺服他们的”：

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；以法莲的嫉妒就必消散，犹大的仇敌必被剪除，以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。他们要向海飞，扑在非利士人的肩头上；一同掳掠东方人，以东和摩押是他们手所发出的，亚扪人是顺服他们的。(以赛亚书 11:10, 13, 14)

“耶西的根”表主；“犹大”表那些具有属天良善的人；“以法莲”表那些具有属灵真理的人；“非利士人”表那些只有关于真理认知的记忆知识，没有仁爱的人，“东方人”表那些只有关于良善认知的记忆知识，也没有仁爱的人；摩押被称为“他们的手所发出的”，亚扪人则被称为“顺服他们的”，因为摩押和亚扪人被他们灌输了虚假。

至于当其良善被虚假完全玷污时，那些被称为摩押和亚扪人的人是何性质，这在诗篇有所描述：

神已经指着祂的圣洁说，基列是我的，玛拿西也是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖，摩押是我的沐浴盆。(诗篇 60:6-9, 108:8-10)

“沐浴盆”表被虚假玷污的良善。

耶利米书：

摩押不再被称赞。他们在希实本设计谋害他说：来吧！我们将他剪除，不再成民族。摩押自幼年以来常享安逸，静淀在糟滓之上，没有从这器皿倒在那器皿里，也未曾流亡，因此，他的原味尚存，香气未变。在摩押的各房顶上，处处都有号啕哀哭，因我打碎摩押，好像打碎无人喜悦的器皿。(耶利米书 48:2, 11, 38)

玷污良善，也就是摩押的虚假在此被称为“糟滓”。若他未经改造，也就是此处“从这器皿倒在那器皿里”所表示的，其原味和香气尚存。这良善本身被称为“无人喜悦的器皿”，如同它在诗篇中被称为洗澡用的“沐浴盆”。以赛亚书：

耶和華的手必按在這山上；摩押人必在它下面被踐踏，好像干草被踐踏在糞坑之中。(以賽亞書 25:10)

具有這種良善的人只關心敬拜和教義的外在事物，鄙視、拒絕，甚至拋棄其內在事物；結果，他們擁有虛假，而非真理。以西結書：

人子啊，你要面向亞捫人說預言攻擊他們，對亞捫人說，當聽主耶和華的話。主耶和華如此說，因為你說，啊哈！我的聖所被褻瀆，以色列地變荒涼，猶大家被擄掠。我必使拉巴為駱駝場，使亞捫人的地為羊群躺臥之地。主耶和華如此說：因你拍手頓足，靈魂滿了輕蔑，向以色列地歡喜，所以，看哪，我要伸手攻擊你，將你交給列族作為擄物。我必從萬民中剪除你，使你從萬國中敗亡。(以西結書 25:2-7)

這些話：“啊哈！我的聖所被褻瀆，以色列地變荒涼，猶大家被擄掠”、“你拍手頓足，靈魂滿了輕蔑，向以色列地歡喜”表達了對敬拜和教義的內在事物的輕蔑、嘲笑和拒絕；當這些事物被拒絕時，外在事物便一文不值了；這種人被“交給列族作為擄物”，即他們被邪惡占据，“從萬民中被剪除”，即被虛假占据，“從萬國中敗亡”，即他們成了沒有教會的。

西番雅書：

我聽見摩押人的毀謗和亞捫人的辱罵，就是毀謗我的百姓，自夸自大，侵犯他們的境界。因此，我指着我的永生起誓：摩押必像所多瑪，亞捫人必像蛾摩拉，都變為刺草、鹽坑之地，永遠荒廢之所。這事臨到他們是因他們驕傲，自夸自大，毀謗萬軍之耶和華的百姓。(西番雅書 2:8-10)

“毀謗百姓”和“自夸自大，侵犯他們的境界，毀謗萬軍之耶和華的百姓”是指蔑視並拒絕“萬軍之耶和華的百姓”所表示的內在真理。

结果，良善变成了源于虚假的邪恶，也就是“所多玛”和“刺草之地”；而真理则变成了虚假，也就是“蛾摩拉”和“盐坑”。因为外在事物正是通过内在事物而具有成为良善与真理的能力。

诗篇：

你的仇敌密谋奸诈，要害你的百姓；他们彼此商议，要害你所隐藏的人。说，来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成为一个民族；使以色列的名不再被人纪念，因为他们同心商议；他们彼此结盟，要抵挡你，就是住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，迦巴勒、亚扪和亚玛力、非利士并推罗的居民。亚述也与他们连合；他们作了罗得子孙的臂助。(诗篇 83:2-8)

“彼此商议，要害你所隐藏的人”、“将他们剪灭，使他们不再成为一个民族；使以色列的名不再被人纪念”表完全拒绝内在事物；“住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，迦巴勒、亚扪”表那些处于敬拜和教义的外在事物之人；“非利士并推罗”表谈论内在事物，却未拥有它们的人；“亚述，作了罗得子孙的臂助”表他们为维护外在事物，攻击内在事物而用来斗争的推理。

摩西书：

人不可娶父亲的妻子，也不可揭开父亲的衣襟。凡睾丸受伤或被阉割的，不可入耶和华的会。亚扪人和摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。(申命记 22:30; 23:1-3)

这些话表明，摩押和亚扪在末日，即当他们完全被虚假灌满时，是什么样子。也就是说，他们就是那些良善被玷污、真理被歪曲的人，因为他们蔑视、拒绝，并最终抛弃一切内在事物。因此，经上在提及邪恶的奸淫，诸如“娶父亲的妻子，揭开父亲的衣襟”，又如罗得的女儿，她们从他生了摩押和亚扪，以及那些“睾丸受伤或被阉割”的人，他们表示那些完全拒绝与爱和仁有关的一切之人以后，又提到这两个名字。“耶和华的会”表他们不能进入的天堂，因为他们没有余留。而余留唯有通过内在良善和内在真理才能获得，它们由“十代”来表示(576,

1738, 2280 节)。

他们也属于那些将儿女献与摩洛的民族，摩洛的内义是指他们彻底消灭了真理与良善。事实上，摩押人的神就是基抹，亚扪人的神是摩洛和米勒公(列王纪上 11:7, 33; 列王纪下 23:13)，他们这些神献祭(列王纪下 3:27)。至于“儿女”表示真理与良善，可参看前文(489-491, 533, 1147 节)。

这就是摩押和亚扪的含义；但他们用来玷污良善、扑灭真理的虚假的种类则有很多。这些种类在耶利米书中被列举出题来，不过，只提及它们的名字：

刑罚临到平原之地的何伦、雅杂、米法押、底本、尼波、伯低比拉太音、基列亭、伯迦末、伯米恩、加略、波斯拉和摩押地远近所有的城邑。摩押的角砍断了，摩押的膀臂折断了。你们要使他沉醉，因他向耶和华自大。要让摩押在自己所吐之物中打滚。(耶利米书 48:21-26)

这些就是聚集在那些叫摩押和亚扪之人身上的虚假的种类。这些虚假种类的性质和品质可从这几个名字的内义看出来。在圣言中，名字无非表示真实事物，这在前面已多次说明。

关于人死后所保留的记忆，以及对肉身生活期间所行之事的回忆

2469. 迄今为止，几乎没人知道人人都有两种记忆，一种是外部记忆 (exterior memory)，一种是内部记忆 (interior memory)；外部记忆适合他的肉身，内部记忆适合他的灵。

2470. 人活在肉身时，几乎没有意识到自己有内部记忆，因为那时，内部记忆与外部记忆几乎行如一体。事实上，内部记忆的思维观念流入外部记忆的事物中，犹如流入自己的器皿中，这二者在那里结合起来。这类似于天使并灵人和人说话时的情形；他们彼此交谈时，天使和灵人所用的观念就会流入这个人语言的话语中，从而与它们结合起来，以至于灵人们只知道他们在用这个人的母语说话。而事实上，观念是他们的，而观念所流入的话语则是这个人的。我常与灵人谈论这个话题。

2471.这两种记忆完全不同，彼此分离。语言的一切话语、外部感官物体，以及属于这个世界的知识，都属于外部记忆，外部记忆适合活在肉身的人。而灵人语言中所体现的、属于内在视觉的观念，以及通过这些思想观念本身而存在的一切理性之物，则属于内部记忆。人没有意识到这两类事物彼此有别，既因为他没有想过这个问题，还因为他专注于肉体之物，无法轻易使他的心智从这些事物中退出。

2472. 正因如此，人活在肉身时若不使用有声语言，即话语，就无法彼此交谈；若不熟悉这些语言，就无法理解彼此，因为他们的言语来自外部记忆。而灵人彼此交谈所使用的，则是一种普遍语言，这种语言被分为诸如构成思维本身的观念。因此，他们能与任何灵人交谈，无论他在世时用的是哪种语言，在哪个国家，因为他们的言语来自内部记忆。死后，人人都会进入这种语言，因为他已进入内部记忆，如前所述，内部记忆适合他的灵(参看 1637, 1639, 1757, 1876 节)。

2473.内部记忆无限优于外部记忆，就像数个无数之一，或光之于暗。因为内部记忆的无数观念会流入外部记忆的一个事物中，在那里呈现为一个总的、模糊的事物。因此，灵人的所有本能，尤其天使的，即他们的感觉，他们的思维和直觉，都处于更完美的状态。从下面的例子可以看出内部记忆如何优于外部记忆。当一个人想起他因多年交往而十分了解其品性的某个人时，无论这人是友是敌，他对此人的想法就呈现为一个模糊的形像，这是因为他正通过外部记忆进行思考。但当这个人成为灵人，并想起那个人时，他对那人的想法，甚至对那人曾怀有的一切看法，都会呈现出来，这是因为那时他正通过内部记忆进行思考。一切其它事都是如此：人所详细了解的事情本身会在外部记忆中呈现为一个总的整体；但在内部记忆中，他对这个事所曾获得的某个观念的一切细节都会呈现出来，并且这些细节会以奇妙的方式显现。

2474.人所耳闻目睹、并为之感动的所有事，尽管不为这人所知，全都被植入在他的内部记忆中。它们在那里保留下来，丝毫没有丢失，即便这些事从外部记忆中被抹去。因此，内部记忆具有这样的特点，它

将这个人所曾想过、说过，或做过的一切细节，甚至每一个最小细节都刻写在它里面，包括那些在他看来显得很模糊、哪怕最细微的事。这些都是人从很小直到极老所发生的事。进入来世后，人会保留对所有这些事的记忆，并逐渐被带回到对它们的全部回忆中。这就是人在来世被打开，并照之受审判的生命册。到那时，人对此几乎难以置信，但这却是千真万确的。在他看来曾处于模糊状态的所有目的，他的所有想法，以及随之而来的所有言行，直至最细微之处，都写在那生命册上，即内部记忆中。主若允许，它们会如同在大白天那样显现在天使面前。这一点已数次向我显明，并通过大量经历向我证明，丝毫没有怀疑的余地。

2475.至今没人知道就记忆而言，人死后灵魂的状态如何。通过多年来的大量和日常经验，我得以知道，死后，凡存放在人记忆里的东西，无论是外部记忆的还是内部记忆的，丝毫不会丢失。事实的确如此，因为对人来说，没有什么东西会被视为太过微不足道，或太过细小，以至于他里面会没有它。所以，死后，除了人的骨、肉之外，他不会遗留丝毫东西。而他在世时，其骨、肉凭自己毫无生气，而是凭他灵的生命而具有生机，他的灵是附着于肉体之物的更精纯的物质。

2476.至于人的外部记忆，情况是这样：尽管他保留了一切外部记忆，无论总体还是细节，但那时，他不可以使用外部记忆，只能使用内部记忆。其原因有很多，第一个原因如前所述，也就是说，在来世，人能通过内部记忆与全宇宙所有人交谈和互动。第二个原因是，内部记忆适合灵，并适合灵那时的状态。因为外在事物，也就是记忆知识、世俗之物和肉体之物适合人，并与他在这个世界和肉身时的状态相对应。而内在事物，也就是那些理性、属灵和属天之物，则适合他的灵，并与之相对应。

2477.有一次，我听见灵人们彼此谈论以下事实，即凡被当作基本原则所接受的东西，无论是什么，都会以无数种方式被证实，直到最后，对已确认的人来说，它完全看似真理，哪怕它是虚假；并且相对于真理，人更容易被虚假说服。为让他们相信这一点，有人提议他们可以

思考并讨论：使用外部记忆对灵人是否有益。灵人会以远远超出人的想像或理解的优越方式讨论这类话题，不过，每个灵人都是根据自己的情感来讨论。赞成肉体 and 世俗之物的灵人以多种方式证实，这将是有益的，理由如下：这样他们就不会失去什么，人死后将和以前一模一样；这样他们就能通过世人回到尘世；生命的快乐就在外部记忆中；其它本能和天赋中没有聪明智慧；此外还有很多其它理由，他们用来确认自己的原则，直到它在他们看来就是真理。

但那时，其他灵人通过相反的原则思考和谈论。他们知道自己所思所言都是对的，因为这源于神序。他们说，如果灵人可以使用外部记忆，那么他们的状态和以前还是世人时一样不完美。正因如此，比起使用内部记忆的人，他们的观念更加粗俗和模糊。因此，他们不仅会变得越来越愚蠢，而且还会退化，而不是进步，从而不会活到永远。事实上，再度沉浸于世俗和肉体之物会使他们又进入死亡的状态。他们还说，如果灵人可以使用外部记忆，人类就会灭亡；因为所有人都由主藉着灵人和天使来管理；如果灵人真的通过外部记忆进入人里面，那么人就无法通过自己的记忆思考，而只能通过这个灵人的记忆思考；因此，人就不再享有自己的生命、自己的自由了，而是会被附体，过去的附体（obsessions 或 Possession）并非指别的。此外还有其它理由。

2478.为叫我了解“如果灵人通过他们的外部记忆流入，人就不能通过自己的记忆思考”是怎么回事，这种事（即附体）被允许在我身上发生过两三次；那时，我只知道我的东西不是我的，而是一个灵人的；我还思考过我以前没有思想过的事。在他们离开之前，我无法察觉这一切。

2479.有一个新来的灵人很生气，因为他想不起自己活在肉身时所知道的很多事，并为所失去的快乐而悲伤，他曾在其中得到莫大乐趣。但他被告知，其实他什么也没失去，而且仍知道他所曾知道的一切；然而，在来世，他不可以提取这类事。他现在能更好、更完美地思考和言谈，而不是象以前那样，将他的理性沉浸于在他现在所进入的国度中一点用处也没有的稠密、模糊、物质和肉体之物，就足够了。至于

存在于尘世国度中的事物，他被告知，这些东西都被遗留在尘世，他现在所拥有的一切，都适合永生之用；只有这样他才能变得幸福快乐。因此，认为在不用肉体记忆的来世聪明会消失，是无知的结果。然而，真相却是，心智越从感官或肉体之物中退出，就越被提升到属灵和属天之物那里。

2480.由于人死后会使用以前属于其理性的内部记忆，故那些在世时更擅长语言的人无法召唤出它们中的一个音节；那些更精通科学的人则无法忆起任何知识，有时甚至比其他人更愚蠢。但是，他们凭语言或科学所吸收的东西因为有助于形成他们的理性，所以他们会拿来使用。这些人死后就通过凭语言或科学所获得的理性思考。人若通过语言和科学吸收了虚假，并确认这些虚假，就会通过虚假推理；而人若吸收并确认真理，就会通过真理说话。赋予生命的，正是情感本身：赋予虚假生命的，是对邪恶的情感；而赋予真理生命的，则是对良善的情感。人人都通过情感思考，没有情感，没人思考。

2481.我通过大量经历得知，死后的人，也就是灵人没有失去属于其外部或肉体记忆的任何东西，反而保留该记忆的一切，也就是说，保留整个外部记忆或肉体记忆，尽管他们不可以从中提取出其生活细节。这一点从下面的例子可以看出来：有两个人活在肉身时是我所认识的，并且彼此为敌，他们相遇了。我听见其中一个人用很多情节描述了对方的秉性，还告知对他曾持有的看法，并完整重述了他曾写给对方的一封信，以及一系列的很多其它事，这些事都是些细节，属于外部记忆。对方承认了这一切，并对此保持沉默，没有发表任何评论。

2482.我听见一个人指控另一个人扣下他的钱，并拒绝还给他。他提出这一指控，连同记录在外部记忆里的情节，直到对方感到羞愧。我还听见对方回答了他，并详述他这样做的理由，所有这一切都是些世俗的细节。

2483.有一个女人被带回到她在世上企图犯罪时所在的状态；这时，她的想法和她与另一个女人交谈的一切细节都显现出来，如同暴露在光

天化日之下。还有一回，一个属塞壬那一伙的女人因坚持否认活在肉身时她就是这种人，故被带回到其肉体记忆的状态；这时，她在世时几乎没人知道的可耻通奸行为被揭露出来，并逐一被数算，几乎有数百次之多；包括她通奸的地方，通奸的对象，以及那时她的图谋。所有这些事以如同在白昼之光下再现的方式被揭露出来；她就这样被判有罪。当有人试图证明自己不是这种人时，这类事就会从记忆中被提取出来。事实上，它们，以及所涉及的一切细节，都会被召唤出来，如同再现。

2485.有一个人和我在一起，他活在肉身时我并不认识他。当我问他是否知道自己来自何处时，他说他不知道。但凭内在视觉，我领他穿过我曾到过的城市，最后穿过他所来自的城市，甚至穿过它的街道和广场，所以这些他都认识；最终来到他曾住过的街道。我若知道那条街的平面图，还能知道哪座房子是他的。

2486.人会保留其肉体记忆的每一个细节，这一点通过那些活在肉身时我所熟悉的人向我证明了。当我与他们交谈时，他们便回想起我在场时他们所做的每一件事，或他们当时的所言所思。我通过这些以及很多其它经历得以确切地知道，人会带着全部的外部记忆或肉体记忆进入来世。

2487.我曾得到指教，就本身而言，外部记忆只不过是某种有机物，这种有机物是通过感官物体，尤其视觉和听觉的物体，在物质里面形成的，这些物质是纤维的开端。被复制的形式上的各种变化照着这些物体所留下的印象而产生。这些形式照着情感和信念状态的变化而不同和变化。内部记忆同样是某种有机物，只是更纯粹、更完美。它通过内在视觉的物体形成，这些物体以一种无法理解的秩序而被组织成有规律的序列。

2488.在我通过活生生的经历获得指教之前，我和其他人一样，以为没有哪个灵人能知道我记忆和思维里的东西；以为这些东西是我自己的，被隐藏了起来。但我可以肯定地说，与人同在的灵人知道并洞察他记

忆和思维里的最细微的内容，比这个人本人还要清楚得多。天使知道并洞察目的本身，它们如何从良善转向邪恶，从邪恶转向良善，并且所知道的事比这人知道的还要多。如他以其快乐，因而可以说以其本性和性质而沉浸于其中的事物。当这种情况发生时，这类事物就不再显明，因为他不再反省它们。所以，从今以后，不要让人以为他的思维被隐藏起来，他不必为自己的思维负责，也不必照着行为里面的思维的程度和性质而为自己的行为负责。因为行为的性质取决于思维，思维则取决于目的。

2489.内部记忆里的事物在来世会通过某种气场显现，通过该气场从远处就能知道灵人的本性，也就是知道他们情感和信念的性质。这种气场是从内部记忆里的事物的活动发出的(关于这些气场，可参看 1048, 1053, 1316, 1504 等等)。

2490.至于内部记忆，情况是这样：它不仅保留了人自婴儿时所耳闻目睹的每一件事，他曾经的所思、所言、所行，而且还保留他在来世的所见、所闻、所言、所行。不过，这种现象各不相同。处于谬念和恶欲的人会吸收并保留与其相一致的一切事物，这些事物进入他们，就象水进入海绵。诚然，其它事物也会流入进来，但保留得很浅，以致他们几乎不知道这是些什么东西。而那些相信真理，并拥有对良善的情感之人会保留真与善的一切，从而不断被完善。在来世，他们可以并确实以这种方式接受教导。

2491.蒙主怜悯，有些灵人的来源将在别处予以讨论，他们与内部记忆有关。这些灵人成群结队地四处游荡，以奇妙的方式打探别人所知道的事，将他们所听来的传给他们的同伴。

2492.在来世，内部记忆和外部记忆的性质有时会以唯独在那里才可见的形式呈现出来。很多事物在那里呈现于眼前，而对世人而言，它们只能落入观念中。外部记忆以这种方式呈现为一个结，而内部记忆则呈现为诸如存在于人类大脑中的那种髓质。从这个细节就能知道每个灵人的性质。对那些活在肉身时只是被记忆占据，却没有因此培育自

己的理性之人来说，这个结看上去很硬，里面有很深的裂纹。对那些以虚假充满记忆的人来说，它因里面有乱七八糟的东西而看上去粗糙、多毛。对那些为了我欲和物欲而被记忆所占据的人来说，它看上去粘连而硬化。对那些渴望凭科学的东西，尤其凭哲学推断洞察神性奥秘，并且若不凭这些东西而信服就不相信的人来说，它看似某种黑暗之物，并且这种事物具有吸收光线，将其转为黑暗的性质。对那些欺骗和虚伪之人来说，它看似由乌木制成的多骨之物，会反射光线。但在那些具有爱之善与信之真的人身上是看不到这种结的，因为他们的内部记忆会将光线传进外部记忆。光线将外部记忆的物体或观念当作自己的地基，终结于其中，并在那里找到容纳它们的令人愉悦的容器。因为外部记忆是秩序的终端，当里面存在良善与真理时，属灵和属天之物就轻柔地终结于其中，并居住在那里。

2493.我曾与天使谈论对过去的记忆和对未来的忧虑，我得知，天使越内在、完美，就越不系念过去，不挂虑未来，这也是他们快乐的根源。他们说，主时时刻刻将所思的赐给他们，他们因此无忧无虑。就内义而言，这也是“日日”从天上所得的吗哪、主祷文中“日用的饮食”，以及“不必忧虑吃什么喝什么，也不必忧虑穿什么”这句经文所表示的。不过，尽管天使不挂念过去，不忧虑未来，但他们仍有对过去最完美的记忆和对未来最完美的洞察，因为他们全部的临在里面既包含过去，也包含未来。因此，他们拥有超乎想像或表达的完美记忆。

2494.具有对主之爱和对邻之仁的人活在世上时，就有天使般的聪明智慧与他们同在，并存在于他们里面。不过，它被储存在其内部记忆的至内层。等到他们脱去肉体之物以前，这聪明智慧不可能向他们显明。一旦脱去肉体之物，上述对细节的记忆就会休眠；他们会醒来进入内部记忆，之后逐渐进入天使般的记忆本身。

20 章

2495.前面多处已阐述和说明，圣言包含字面看不到的内义。内义的这一性质从创世记第一章以来所给出的解读明显看出来。即便如此，由

于相信圣言的人尽管相信，却几乎不知道这种内义的存在，故有必要进一步予以证实。

主这样描述世代的末了，即教会的末期：

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;马可福音 13:24, 25)

前面已说明 (31, 32, 1053, 1521, 1529-1531, 2120, 2441 节)，此处的“日头”不是指太阳，“月亮”不是指月亮，“众星”也不是指众星；而“日头”表对主之爱和对邻之仁，“月亮”表爱与仁之信，“众星”是指对善与真的认知。因此，主所说的这些话意思是，当世代的末了或末期到来时，爱与仁，因而信不复存在。从主在先知书中所说的类似话明显可知，这就是它们的含义。如以赛亚书：

看哪，耶和華的日子临到，使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光，日头一出，就变黑暗；月亮也不放光。(以赛亚书 13:9-10)

这也论及教会的末期，或也可说，世代的末了。

约珥书：

一个黑暗、幽冥的日子，一个密云、乌黑的日子。大地在祂面前震动，天也摇撼。日月昏暗，众星也不再发光。(约珥书 2:2, 10)

此处的意思也一样。同一先知书：

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 2:31)

又：

耶和華的日子临近。日月昏暗，星星也不再发光。(约珥书 3:14, 15)

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。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑

暗。(以西结书 32:7-8)

启示录：

揭开第六印的时候，我观看，见大地震发生了，日头变黑像毛布，满月变得像血，众星坠落于地。(启示录 6:12,13)

又：

第四位天使吹号，日头的三分之一被击打，月亮的三分之一，星辰的三分之一，它们的三分之一黑暗了。(启示录 8:12)

这些经文清楚表明，主在福音书中的话所体现的含义祂在先知书中的话差不多。也就是说，末世不再有仁与信；这就是内义。所有这一切从以赛亚书进一步明显看出来：

月亮要惭愧，日头要蒙羞，因为万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷掌权。(以赛亚书 24:23)

也就是说，信，即“月亮”，要惭愧；仁，即“日头”，要蒙羞，因为他们的状况就是这样。经上不可能说月亮和日头惭愧、蒙羞。但以理书：

这公山羊有一角，向南、向东渐渐长大，它渐渐强大，高及天象，将这些天象和星宿抛落在地，并践踏它们。(但以理书 8:9,10)

人人都能明显看出来，此处“天象”不是指天象，“星宿”也不是指众星。

创世记 20

1. 亚伯拉罕从那里向南地迁移，就住在加低斯和书珥之间，寄居在基拉耳。
2. 亚伯拉罕指着他的妻子撒拉说，她是我的妹子；基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去。
3. 夜间，神在梦中来到亚比米勒那里，对他说，看哪，你要死了，因为你取了那女人来，她是嫁了丈夫的。

4. 亚比米勒还没有亲近她；他说，主啊，连公义的民族你也要毁灭吗？
5. 那人岂不是自己对我说，她是我妹子吗？连她自己也说，他是我的哥哥。我做这事是心正手洁的。
6. 神在梦中对他说，是的，我知道你作这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容许你接触她。
7. 现在你要把那男人的妻子还给他，因为他是先知，他要为你祷告，你才可以存活。你若不还给他，你当知道，你和你所有的人都必要死。
8. 亚比米勒清晨很早就起来，把他的众臣仆召来，在他们耳边将所有这些事都说了，这些男人都甚惧怕。
9. 亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说，你对我们作的是什么事？我在什么事上得罪了你，你竟给我和我的国招来大罪？你向我行了不该行的事了。
10. 亚比米勒又对亚伯拉罕说，你见了什么才作这事呢？
11. 亚伯拉罕说，因为我说，这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。
12. 况且她也实在是我的妹子，她是我父亲的女儿，不是我母亲的女儿，后来作了我的妻子。
13. 当神叫我离开父家的时候，我对她说，我们无论走到什么地方，提到我，你总要说祂是我的哥哥；这就是你待我的恩情了。
14. 亚比米勒把牛羊、仆婢赐给亚伯拉罕，又把他妻子撒拉归还他。
15. 亚比米勒又说，看哪，我的地都在你面前；哪里在你眼里看为好，就住在哪里。
16. 又对撒拉说，看哪，我给你哥哥一千锭银子；看哪，这要给你在与你一起的所有人，并众人面前作遮眼的；她是清白的。
17. 亚伯拉罕向神祷告，神就医好亚比米勒和他的妻子，以及他的女仆们，她们便能生育。

18. 因耶和華為亞伯拉罕的妻子撒拉的緣故，關閉了亞比米勒家的一切子宮。

概覽

2496. 前面第 12 章論述了亞伯拉罕寄居在埃及，以此表示主還是個孩子時所接受的有關記憶知識的教導。本章則論述亞伯拉罕寄居在亞比米勒所在的基拉耳。這種寄居同樣表示主所接受的教導，不過，是有關仁與信的教義的教導。此處尤其論述仁與信的教義的起源；也就是說，該教義是屬靈的，來自屬天的源頭，而非來自理性。

2497. 本章論述了主在第一次接受仁與信的教義的教導時所處的狀態。這種狀態本身由“加低斯和書珥”來表示；信的教義由“基拉耳王亞比米勒”來表示（1, 2 節）。祂一開始認為當請教理性（2 節），但事實上沒有請教理性（3, 4, 8, 9 節）。祂如此認為的原因（5, 6, 10-12, 13）。仁與信的教義是屬靈的，來自屬天的源頭（7 節）。這就是祂接受教導的方式；然後，一切理性事物，以及一切記憶知識都有助於祂，就象外套或衣服（14-16 節）。以這種方式教義是完美的（17 節）。若教義源於理性，情況則不然（18 節）。

內 義

2498. 這些歷史事件和聖言中的其它事一樣，都包含神性奧秘。這從以下事實清楚可知：現在亞伯拉罕再次稱他的妻子為他的妹子，因為他進入埃及時曾做這種事，那時他對撒拉說：“求你說，你是我的妹子”（創世記 12:13）。不止亞伯拉罕，以撒也做過這種事。以撒來到基拉耳時，稱他的妻子利百加為他的妹子，即“那地方的人問到他的妻子，他便說，那是我的妹子”（創世記 26:6-7）。那兩章還有其它類似細節，這類歷史事件提到過三次；若非內義中有某種隱藏的原因，這是絕不可能的事。

2499. 創世記 20: 1. 亞伯拉罕從那里向南地遷移，就住在加低斯和書珥之間，寄居在基拉耳。

“亞伯拉罕從那里向南地遷移”表主在信之善與真方面的发展，“亞伯

拉罕”是指处于这种状态下的主。“就住在加低斯和书珥之间”表祂的具体状态，“加低斯”是指从理性事物发出的对内在真理的情感，“书珥”是指从记忆知识发出的对外在真理的情感。“寄居在基拉耳”表随之在信的属灵事物上接受教导。

2500. “亚伯拉罕从那里向南地迁移”表主在信之善与真方面的发展。这从“寄居”和“南地”的含义清楚可知：“寄居”是指发展(参看 1457 节)；“南地”是指信的良善与真理(参看 1458 节)。关于亚伯拉罕，在创世记第 12 章，经上说他进入埃及后“又继续踏上往南地去的旅程”(12: 9, 10)，这在内义上表示就由认知构成的记忆知识而言，主在孩童时逐渐进入良善与真理(1456, 1459 节)。本章经上说他“向南地迁移”，这表示更内在的、进一步的发展；就信之教义而言，这次是向良善与真理深入发展。这就是为何此处用“南地”这个词，因为严格来说，“地”(land)表示教会，教义因为教会的缘故而存在(566, 662, 1066, 2117, 2118 节)。

至于总体而言主的教导，它的性质从本章的内义很清楚地看出来，也就是说，祂通过一系列启示，因而通过来自祂自己，即来自其神性的神性直觉和思维而接受教导。祂将这些直觉和思维植入在神性的聪明智慧中，直到实现其人性与神性的完美合一。这种增长智慧的方式是其他任何人根本可能具有的，因为它是从神性本身流入的；而这神性本身是祂的至内在，是父的，祂从父成孕。因此，它源于唯独主所拥有的圣爱本身，圣爱就在于祂渴望拯救全人类。

这是一个几乎无人知道的奥秘，即爱本身具有智慧聪明在里面，但这些智慧聪明的性质则取决于爱的性质。智慧聪明在爱里面，其原因是一切流注都进入爱里面，或也可说，进入良善里面，从而进入人的生命本身里面。这就是天使所具有的妙不可言的智慧聪明的源头。这也是由对主之爱和对邻之仁所主导之人具有的智慧聪明的源头。虽然活在肉身时，他们对自己所具有的这种智慧聪明没有任何觉察，但死后就会进入这些智慧聪明，因为它们就存在于爱本身和仁爱本身里面(参看 2494 节)。不过，至于主的爱，它无限超越天使所具有的爱，因为这

爱是圣爱本身，因此祂有最顶尖的一切智慧聪明在里面。然而，由于祂生而为人，要作为人照着神序发展，故祂将自己逐步引入这些智慧聪明，以便祂能由此将其人性与神性融合起来，使其人性成为神性，而且祂做这一切凭的是祂自己的力量。

2501. “亚伯拉罕”是指处于这种状态下的主。这从“亚伯拉罕”代表主清楚可知，他在此代表处于这种状态下的主，和前面一样（参看 1893, 1965, 1989, 2011, 2172, 2198 节）。

2502. “就住在加低斯和书珥之间”表祂的具体状态。这从“住”的含义清楚可知。“住”是指生活（参看 1293 节）。此前的那些话也表明这一点，也就是说，“亚伯拉罕从那里向南地迁移”，这表示主向信之善与真深入发展；现在经上说“就住在加低斯和书珥之间”，由此可知所表示的是主的具体状态，而非别的什么，这种具体状态以接下来所解释的“加低斯和书珥”来描述。

2503. “加低斯”是指从理性事物发出的对内在真理的情感，“书珥”是指从记忆知识发出的对外在真理的情感。这从“加低斯和书珥”的含义清楚可知。“加低斯”表存在争竞的真理，如前所述（1678 节）；因而表就其来源而言涉及真理的争竞，即它是否出于理性，这从下文明显可知。但对主来说，一切真理来自属天的源头，故“加低斯”在此表对真理的情感。每个教会成员都具有理性真理和纯记忆真理。前者更为内在，后者更为外在。这二者彼此截然不同，就象人的两种记忆（即内部记忆与外部记忆）彼此截然不同一样（参看 2469-2473 节等）。由此可知，对真理的情感分为两种，第一种，即对理性真理的情感更为内在；而第二种，即对纯记忆真理的情感则更为外在。从理性事物发出的对内在真理的情感在此由“加低斯”来表示，从记忆知识发出的对外在真理的情感则由“书珥”来表示。关于“书珥”表示外在真理，可参看前文（1928 节）。在圣言中，名字无非表示真实事物，这在前面早已说明（1224, 1264, 1876, 1888 节等）。

2504. “寄居在基拉耳”表随之在信的属灵事物上接受教导。这从“寄

居”和“基拉耳”的含义清楚可知：“寄居”是指接受教导(参看 1463, 2025 节)；“基拉耳”是指信的属灵实体。在创世记，经上数次提及基拉耳(如 10:19, 26:1, 6, 17, 20, 26)，它在这些地方表示信。原因在于，基拉耳就在非利士境内，而“非利士”表示信之认知的记忆知识(参看 1197, 1198 节)。基拉耳也是非利士王所住的地方。正因如此，“基拉耳”表信本身(1209 节)；而“基拉耳王”则表信的真理本身，因为“王”的内义是指真理(1672, 2015, 2069 节)。因此，“亚比米勒”，也就是下文的主题，表示信的教义。

总的来说，信的事物有觉性之物 (intellectual thing)，理性事物和记忆知识。它们依次从内在进入外在。信的至内在之物被称为觉性 (intellectual)；从它们降下来或由此而来的事物是信的理性事物；从理性事物降下来的事物则是信的记忆知识。用学者的话说，它们犹如在先者之于后者，或也可说，优质者之于低劣者，即内在之于外在。诚然，在人看来，似乎信的记忆知识是首先的，然后是由它所产生的理性，最后是觉性，因为人自童年时就是这么发展的。但事实上，觉性不断流入理性，理性不断流入认知能力，尽管这个人并未意识到这一点。在童年时期，这种流注是模糊的；在成年时期，它较为明显；最后，当这个人重生后，它变得非常明显。一旦他重生，这种秩序就变得非常明显，在来世尤为明显(参看 1495 节)。所有这些都称为“属灵事物”，它们以这种方式被分成各个等级，并以上述秩序彼此相随。信的属灵事物就是源良善，即来自属天源头的一切真理。凡源于属天者之物，都是信的属灵事物。

2505.创世记 20: 2. 亚伯拉罕指着他的妻子撒拉说，她是我的妹子；基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去。

“亚伯拉罕说”表主的思维。“指着他的妻子撒拉”表与属天之物结合的属灵真理。“她是我的妹子”表理性真理。“基拉耳王亚比米勒差人”表信之教义。“亚比米勒”是指关注理性事物的信之教义。“把撒拉取了去”表对请教理性的情感。

2506. “亚伯拉罕说”表主的思维。这从“说”在圣言历史部分中的含义清楚可知，“说”是指发觉，以及思考(参看 1898, 1919, 2061, 2080, 2238, 2260, 2271, 2287 节)。

2507. “指着他的妻子撒拉”表与属天之物结合的属灵真理。这从“他的妻子撒拉”的含义清楚可知，“他的妻子撒拉”是指与属天良善结合的智性真理，或也可说，与属天之物结合的属灵真理(参看 1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198 节)。前面已频繁说明何为属灵之物，何为属天之物(sec n. 1155, 1577, 1824, 2048, 2088 节)。凡属于良善之物，即属于对主之爱和对邻之仁之物，都被称为属天的；凡属于真理，即属于源于爱与仁的信之物，都被称为属灵的。

2508. “她是我的妹子”表理性真理。这从“妹子”的含义清楚可知，“妹子”是指理性的智性真理(参看 1495 节)。若不通过天堂的婚姻，谁也看不出“妹子”表示理性真理；因为从天堂婚姻降下来的事物彼此联结起来，类似世上的血亲和姻亲关系(对此，参看 685, 917 节)，并且联结的方式有无数种。天堂的婚姻唯独存在于神性良善与神性真理之间。该婚姻在人里面孕育出理解能力、理性能力和认知能力；因为若没有天堂婚姻的这种孕育，人决无法被赋予认知，理性或知识，因而无法成为一个人。因此，他从天堂婚姻汲取得越多，就越是人。天堂婚姻存在于主自己里面，因而主就是该婚姻本身，因为祂是神性良善本身，同时也是神性真理本身。天使和人类照着其对主之爱和对邻之仁，以及源于这些的信而具有天堂婚姻；也就是说，照着所具有的主的良善和由此而来的真理而具有该婚姻。这时，他们被称为“儿女”，彼此的关系就是“姐妹和兄弟”，不过也有不同。理性真理之所以被称为“妹子”，是因为它是从神性良善进入对理性真理的情感流注而成孕的。以此方式在理性中所孕育的良善被称为“兄弟”，由此而来的真理被称为“妹子”。这一点从本章 12 节亚伯拉罕所说的话看得更清楚，即“况且她也实在是我的妹子，她是我父亲的女儿，不是我母亲的女儿，后来作了我的妻子”。

2509. “基拉耳王亚比米勒差人”表信之教义。这从前面所述 (2504 节)

清楚可知，也就是说，“非利士”是指信之认知的知识（1197, 1198 节）；在非利士境内的“基拉耳”是指信（1209, 2504 节）；“王”是指信之真理本身（1672, 2015, 2069 节）。因此，“亚比米勒”是指信之教义，不过，是关注理性事物的信之教义，这从下文明显可知。

2510. “亚比米勒”是指关注理性事物的信之教义。这从以下事实清楚可知：他视撒拉为亚伯拉罕的妹子，而非他的妻子，作为妹子的撒拉表理性真理（2508 节）。这同样从下文明显看出来；因为那里论述了信的教义，即它是源于理性事物还是源于属天之物。因此，“亚比米勒”表关注理性事物的信之教义。当只有被理智理解的东西才被承认为教义的真理，以致对属教义的一切事物的考虑都来自理性之时，就说教义关注理性事物。然而，信的教义并非来自理性，而是来自一个属天的源头，这一事实就是下文内义所教导的。

2511. “把撒拉取了去”表对请教理性的情感。这从作为“妹子”的撒拉和“取”的含义清楚可知：作为妹子的撒拉是指理性真理（参看 2508 节）；“取”则描述了对她的情感，因而就内义而言，描述了对请教理性的情感。本节内容体现了主对信之教义的最初思维，即请教理性是否有益。祂最初就是这么想的，这是因为主照整个神序发展；凡属祂生来所进入的人身，以及祂从母亲所得来之物都必须脱去，以便祂能披上神性。因此，人的这种思维，即对于信的教义是否应请教理性，也要脱去。

2512. 创世记 20: 3. 夜间，神在梦中来到亚比米勒那里，对他说，看哪，你要死了，因为你取了那女人来，她是嫁了丈夫的。

“神来到亚比米勒那里”表主对信之教义的直觉。“夜间，在梦中”表模糊的直觉。“对他说”表由此而来的思维。“看哪，你要死了，因为你取了那女人来”表若就那教义的内容请教理性，那么信的教义必变得无效。“她是嫁了丈夫的”表正信的教义是属灵的，其内容与属天之物结合在一起。

2513. “神来到亚比米勒那里”表主对信之教义的直觉。这从“神来到”

和“亚比米勒”的含义清楚可知。很明显，“神来到”表发觉，因为直觉无非是神性来到或流入人的理解能力中，“亚比米勒”表信之教义，如前所示（2504, 2509, 2510 节）。

2514. “夜间，在梦中”表模糊的直觉。这从“梦”和“夜间”的含义清楚可在。当论及直觉时，“梦”，尤其所提到的“夜间的梦”，表示相对于觉醒时的某种模糊之物。之所以说主最初的直觉是“模糊”的，是因为这直觉存在于祂要脱去的人身中，祂要驱散这人身的幽暗。尽管主的直觉来源于神性，却在这人身里面；而这人身的性质是，它不会马上接受光本身，而是随着那里的幽暗被驱散逐渐接受。6 节经文提到神在梦中又来到亚比米勒那里，这表示祂将自己带入信之教义的某种不那么模糊的事物中，那里没有提到“夜”；而 8 节经文“亚比米勒清晨很早就起来”这句话则表示祂后来进入清晰的直觉中。

2515. “对他说”表由此而来的思维，也就是说，源于这种直觉的思维。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指发觉，以及思考，如前所示（2506 节）。由于这里提到思维源于直觉，故最好对思维作以简要说明。思维有来源于直觉的，有来源于良知的，还有来源于无良知的。源于直觉的思维仅存在于属天之人，也就是那些爱主之人身上；这种思维是人所具有的最内层；它也存在于天堂里的属天天使身上，因为他们的思维凭借并通过来自自主的直觉而存在；违背直觉进行思考是不可能的。源于良知的思维相对低级，存在于属灵之人，也就是那些在生活 and 教义方面具有仁与信之善的人身上。而且，对这些人来说，违背良知进行思考是不可能的；因为这将违背主经由良知指示给他们的善与真而思考。

然而，源于无良知的思维则存在于那些不允许自己接受善与真的内在指引，只接受恶与假的指引，也就是说，不靠着主，而是靠他们自己引领之人身上。他们以为自己和那些通过良知和直觉思考的人一样进行内在思考，因为他们不知道何为良知，更不知道何为直觉，尽管这两种人的思维之别，犹如地狱与天堂之别那样大。思维缺乏良知的人出于一切恶欲和谬念，因而出于地狱进行思考，他们若以其它方式思

考，也是为了名声，出于外在的体面这样想。而通过良知思考的人则出于对善与真的情感，因而出于天堂进行思考。至于主的思维，它超出所有人的理解，因为它直接源于神性。

2516. “看哪，你要死了，因为你取了那女人来”表若就那教义的内容请教理性，那么信的教义必变得无效。这从此处“你”所指的“亚比米勒”、“死”和此处被称为“那女人”的“妹子”的含义清楚可知：“亚比米勒”是指信之教义；“死”是指变得无效；“妹子”是指理性（参看 2508 节）。因此，亚比米勒因取了那女人来而要死了，是指若请教理性，信之教义必变得无效。

之所以不存在来自理性的信之教义，是因为理性处于善与真的表象中，这些表象本身并非真理，如前所示(2053, 2196, 2203, 2209 节)。而且，理性基于幻觉，幻觉是记忆知识所确认的外在感官印象的产物，而记忆知识则将这种朦胧的状态引入这些真理的表象。理性多半是纯粹的人性，这从它的出身也能清楚看出来。这就为何信之教义不可能始于理性，更不会通过它被构筑，而必须源于主的神性本身和祂的神圣人性。这就是它的来源，事实上完全来源于此，以致主就是教义本身。也正因如此，在圣言中，主被称为道（即圣言）、真理、光、道路、门。另外（这是一个奥秘），一切教义皆源于神性良善与神性真理，拥有天堂的婚姻在里面。里面没有该婚姻的教义不是信的真正教义，因此圣言作为教义的源头，其每个细节都具有婚姻的形像在里面(参看 683, 793, 801 节)。

就圣言的字义或外在意义而言，信之教义的确看似从理性，甚至从属世层所得良多。这是因为圣言是为了人而存在的，并以这种方式适合于人。但它本身是属灵的，来自属天的源头，即来自与神性良善结合的神性真理。若就教义的内容请教理性，教义必变得无效。这一事实可通过下文的例子来说明。

2517. “她是嫁了丈夫的”表正信的教义是属灵的，其内容与属天之物结合在一起。这从“嫁了丈夫的”的含义清楚可知。当圣言中提及“丈

夫”这个词时，它表示良善，“妻子”表示真理。当这个丈夫被称为“男人”时，情况则不然，因为这时“男人”表示真理，妻子表示良善（参看 915 节）。故此处“她是嫁了丈夫的”表示那真理与良善结合在一起，真理以这种方式也是良善。这同样从作为妻子的“撒拉”和“亚伯拉罕”的含义清楚可知：作为妻子的“撒拉”是指属灵的真理，而“亚伯拉罕”是指属天的良善，这二者都是神性（参看 2501, 2507 节）。由于“撒拉”表神性属灵真理，故正信的教义本身也由“他的妻子撒拉”来表示，因为教义来自真理。由此明显可知，“嫁了丈夫的”表示正信的教义是属灵的，其内容与属天之物结合在一起。

2518. 创世记 20: 4. 亚比米勒还没有亲近她；他说，主啊，连公义的民族你也要毁灭吗？

“亚比米勒还没有亲近她”表就信之教义而言，还没有以任何方式请教理性真理。“他说，主啊，连公义的民族你也要毁灭吗”表连教义的良善与真理也要被消灭吗？

2519. “亚比米勒还没有亲近她”表就信之教义而言，还没有以任何方式请教理性真理。这从“亚比米勒”和“亲近她”，也就是亲近作为妹子的撒拉的含义清楚可知：“亚比米勒”是指信之教义（参看 2504, 2509, 2510 节）；“亲近她”，也就是亲近作为妹子的撒拉，是指触及或以任意方式请教“妹子”所表示的理性真理（1495, 2508 节）。不能以任意方式请教理性的原因如前所述，也就是说，信的教义完全源于神性，而神性无限超越人类理性。理性从神性那里接受它的良善和它的真理。神性能进入理性，但反过来不行；就象灵魂能进入并形成肉体，而肉体却不能进入灵魂；或光能进入阴影，并将它调成各种颜色，而阴影却不能进入光一样。但由于乍一看，理性似乎应该存在，因为理性才是那接受教义之物，故本章说明，进入脑海的第一个想法就是，是不是同时也要请教理性。不过，主给自己的启示和答复是，若请教理性，那教义就会变得一文不值。所以，不能请教理性，这就是此处“亚比米勒还没有亲近她”这句话的含义。

2520. “他说，主啊，连公义的民族你也要毁灭吗”表连教义的良好与真理也要被消灭吗？这从“民族”的含义清楚可知，“民族”是指良善（参看 1259, 1260, 1416 节）。“公义的民族”指的是亚比米勒的民族，而“亚比米勒”表信之教义，故“公义的民族”在此用来表示良善与真理，因为这两者属于教义。

显而易见，这些话是出于伴随一种情感或对全人类之爱的热忱来说的。这爱引导主尚未脱去来自母亲的肉身时的思维。尽管主通过神性发觉，信之教义只来自属天的源头，但仍要满足人类的需要，因为若不能通过理性思维形成某种概念，人类就不接受任何事物，故经上说“连公义的民族你也要毁灭吗”，以此表示连教义的良好与真理也要被消灭吗？若不通过理性思维形成某种概念，人就不接受任何事物。这一事实从人对神性奥秘所持的观念明显看出来。这些观念总是粘附着源于世俗物体或类似世俗物体之物的某种概念，它们通过这些东西被保持在记忆中，在思维中再现。因为没有源于世俗物体的观念，人就不能进行思维。因此，来自神性源头的真理若赤裸裸地呈现出来，就永不被接受。因为它们远远超出人的理解范畴，也远远超出他的信仰，尤其那些具有外在敬拜的人。

以下面的例子来说明这一点：神性本身只能居于神性中，因而只能居于主的神圣人性里面，并通过祂的人性而与人同在。若请教理性，它必要说，神性本身能居于任何人的肉身。再者：凡不从主，因而从为一的神性发出之物都不神圣。若请教理性，它必要说，神圣之物或许也源于其它源头。

还有：人凭自己不能存活，也不能行善、相信真理，甚至不能思考；他所行或所信的善与真皆来自主；而恶与假皆来自地狱；而且，地狱，也就是那些地狱里的人无法凭自己思考，而是和人类一样，只是主之善与真的接受者。若请教理性，它必拒绝所有这些观念，因为它不理解。它还会拒绝以下观念：没人会因他所行之善和所教导的真理而得到奖赏；外在并不能做什么，只有通过内在才行，就如对良善的情感存在于对良善的践行中，由此而来的对真理的情感存在于对真理的教

导中，这些事不是凭人的自我做成的。这样的例子还能举出上千例。

正因人类理性具有这样的性质，所以圣言采用了适合人的认知，因而适合其天性的表述。这也解释了为何圣言的内义不同于字义。这一点从旧约非常明显地看出来，旧约中的绝大多数事件都是照着生活在那些时代之人的认知和天性来写的。鉴于此，经上几乎没有提及关于死后生命、永恒救赎和内在人的事。因为那时，拥有教会的犹太人和以色列人具有这样的性质：若将这些事披露给他们，他们不仅不理解，反而加以嘲笑。若向他们披露，弥赛亚或基督要来永远拯救他们的灵魂，情形也一样：他们也会把它当作无关紧要之事而加以拒绝，这一点也可从现在这个民族明显看出来。即便现在当着他们的面提及内在之物或属灵之物，跟他们说，弥赛亚不会是世上的大君王，他们也会加以嘲笑。

这就是为何主有时象先知那样讲话，并用比喻来表述其它话的原因，正如祂在马太福音中所声称的：

耶稣说，我用比喻对他们说话，是因为看见的人却看不见，听见的人却听不见，也不明白。（马太福音 13: 13）

“看见的人”和“听见的人”是指那些尽管能看见、听见，却不理解的教会中人。约翰福音：

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

他们“回转过来”和“医治”暗示，他们后来仍会拒绝，从而亵渎，而亵渎必带来永恒的诅咒（参看 301-303, 582, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426 节）。主在很多地方披露了圣言的内在事物，不过仅仅是为了智者。

2521.创世记 5: 5. 那人岂不是自己对我说，她是我妹子吗？连她自己也说，他是我的哥哥。我做这事是心正手洁的。

“那人岂不是自己对我说”表为有这样的想法而辩解。“她是我妹子”

表当请教的是理性。“连她自己也说，他是我的哥哥”表理性本身因此声称属天良善要与它结合。“心正”表出于纯真简单的良善这样想。“我做这事是手洁的”表出于对真理的情感，因而出于使人如此思想的全部能力。

2522. “那人岂不是自己对我说”表为有这样的想法而辩解。这从本节的每个细节，以及“说”的含义清楚可知，“说”是指思考（参看 2506 节）。

2523. “她是我妹子”表当请教的是理性，也就是说，祂认为应当这样请教。这从本章“妹子”的含义清楚可知，“妹子”是指理性真理（参看 1495, 2508 节）。主的整个生命，就是诸如在世时它要成为的样子，在圣言的内义中被描述出来，甚至包括祂的直觉和思维。这些事因来自神性，故早已预见并规定了。就内义而言，对它们作出这种规定的另外一个原因是，主在世时的生命事件可以被展示出来，如同将真实情况呈现给根据内义领悟圣言的天使。主以这种方式置于他们面前，同时祂逐渐脱去人性，披上神性的方式也置于他们面前。若非这些事通过圣言，以及通过犹太教会的一切宗教仪式如同呈现真实情况那样显现给天使，那么被称为“人”或亚当的上古教会一没落，主就必须降世。因为上古教会一没落，经上（创世记 3:15）就预言了主的降临。而且，若非如此，那时的人类无法得救。

至于主的生命本身，它是人性朝着神性不断发展，直到完全合一（如前面频繁所述）的过程。因为若要与地狱争战并战胜它们，主必须通过这人身，与地狱争战不会通过神性进行。既然如此，祂乐意象其他人那样披上人身，乐意象其他人那样成为一个小孩子，乐意在亚伯拉罕寄居埃及（12 章），以及现在寄居基拉耳所代表和表示的知识和认知方面成长。因此，祂乐意象其他人那样发展理性，驱散包裹它的幽暗，将其带入光中，并且凭祂自己的力量成就这一切。仅仅考虑到以下事实，也没人会质疑主以这样的方式从人性发展到神性：即祂是一个小孩子，和其他小孩子一样学习说话，等等。不过，也有不同：即神性本身在祂里面，因为祂从耶和華成孕。

2524. “连她自己也说，他是我的哥哥”表理性本身声称属天的良善要与它结合。这从此处“她自己”所指的“妹子”和“哥哥”的含义清楚可知：“妹子”是指理性(1495, 2508 节)；“哥哥”(即兄弟)是指真理的良善(367, 2508 节)。内中情形如下：神性良善与神性真理彼此结合，如同婚姻。天堂的婚姻，以及婚姻之爱，甚至更为低级的自然界，都由此而来。但理性的良善与真理彼此的结合不象婚姻，而象兄弟姐妹般的血缘关系。就真理而言，理性通过神性良善进入对知识和认知的情感的流注而孕育(参看 1895, 1902, 1910 节)，而理性的良善则经由神性良善进入这真理的流注而来，那时，这真理就变成了仁之善本身，也就是信的“兄弟”，或也可说，真理的“兄弟”(367 节)。

关于获得理性的良善与真理的方式，理性的良善来自神性良善，但理性的真理并非来自神性真理。因为理性真理通过知识和认知获得，而知识和认知通过内外感官，因而通过外在途径被植入。因此，由感官印象造成的许多错觉就粘附于理性真理，使得这些真理不是真理。然而，当神性良善流入它们里面，并孕育它们时，它们在这种情况下则看似真理，并被承认为真理，尽管它们无非是真理的表象。那时，这些真理中的良善本身照着那里的幽暗被调节，逐渐具有和这真理一样的性质。这是隐藏在这些话里面的一个奥秘，即理性因此声称属天的良善要与它结合。

2525. “心正”表出于纯真简单的良善这样想。这从“正”和“心”的含义清楚可知。在原文，“正”是用表示纯全、完美，以及简单的词来表述的。而“心”表作为良善源头的爱与仁，这是众所周知的。因此，“心正”表出于纯真简单的良善。

2526. “我做这事是手洁的”表出于对真理的情感，因而出于使人如此思想的全部能力。这从“洁”和“手”的含义清楚可知。在原文，“洁”也是用表示洁净、纯洁的词来表述的。“手”论及真理，表示力量，因而表示如此思想的一种能力(878 节)。“我做这事是心正手洁的”表示这种想法是出于纯真简单的良善，出于对真理的情感，因而出于如此思想的全部能力。其原因在于，正是纯真使得良善成为良善，正是良

善使得真理成为真理。当这些按其适当次序存在时，如此思想的全部能力也就存在了。显然，这些事物就体现在这些话中。因为表示良善的正直、健全或完美的心是不存在的，除非纯真在良善中，如刚才所述，由此使其成为简单的良善。论及真理的纯洁、洁净的手是不存在的，除非良善在真理中，也如刚才所述，即除非对真理的情感存在。思维来自这些事物时，也就来自如此思想的全部能力或力量，能力或力量同样由“手”来表示（878节）。

2527. 创世记 20: 6. 神在梦中对他说，是的，我知道你作这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容许你接触她。

“神在梦中对他说”表不那么模糊的直觉。“是的，我知道你作这事是心中正直”在此和前面一样，表这种想法是出于纯真简单的良善，因而是无可指摘的。“我也拦阻了你，免得你得罪我”表没有造成伤害。

“所以我不容许你接触她”表根本不请教理性。

2528. “神在梦中对他说”表不那么模糊的直觉。这从前面的说明和解释（2514节）清楚可知。除了最后一切外，本章用的是“神”这个名，而非“耶和華”。这是因为所论述的主题是属灵之物，即信的教义。当论述属灵之物时，就用“神”这个名；当论述属天之物，即爱与仁时，就用“耶和華”这个名（参看 709, 732, 2001 节）。

2529. “是的，我知道你作这事是心中正直”表这种想法是出于纯真简单的良善。这从前面所述（2525, 2526 节）清楚可知，那里有同样的话。不过，此处没有象上节那样提及“手洁”。其隐藏的原因是：“手洁”所表示的对真理的情感里面有某种人性的东西。因为真理通过主生来所拥有的人身被植入在祂里面；但良善唯独来自神性，这从理性的良善与真理的出现清楚可知（2524 节）。

2530. “我也拦阻了你，免得你得罪我”表没有造成伤害，也就是说，如下文的意思，就信之教义而言，没有请教理性。这是显而易见的，无需要解释。

2531. “所以我不容许你接触她”表根本不请教理性。这从“容许接触”

和此处代词“她”所指作为妹子的撒拉的含义清楚可知：“容许接触”是指请教，这也是“亲近她”的含义（20：4，2519 节）；作为妹子的撒拉是指理性（参看 1495, 2508 节）。

信之教义是属灵的，来自属天的源头。为进一步了解它的性质，要知道，这种教义是来自神性良善的神性真理，因而完全是神性。神性之物是无法理解的，因为它超出一切理解，甚至走出天使的理解；但这本身无法理解的神性仍能经由主的神圣人性进入人类理性。它流入人类理性时，会在那里照着其中的真理被接受。因此，它以各种方式被接受，因人而异。故人所具有的真理越纯正，流入的神性也越完美地被接受，其心智的认知部分也越得到启示。

真理本身存在于主的圣言中，但字面上的真理适合那些具有外在敬拜的人来理解；而内义上的真理则适合那些系内在人，也就是在教义和生活方面像天使那样的人来理解。他们的理性由此得到启示，甚至到了这种启示好比众星和太阳的光辉的程度（但以理书 12:3；马太福音 13:43）。这表明认识并接受内在真理何等重要。诚然，人们能认识这些真理，但除了那些爱主或信主之人外，没人能接受它们。主是神性良善，故也是神性真理，因而是教义本身，因为正信的教义所包含的一切事物都关注主，也关注天国和教会，以及天国和教会的一切事物。不过，所有这些都是主的，是中间目的，最终目的，也就是主，通过这中间目的被关注。

就真理与良善而言，主是教义本身，因此唯独祂在教义中被关注，祂自己在约翰福音中教导：

耶稣说，我就是道路、真理、生命。（约翰福音 14：6，7）

此处“道路”表教义，“真理”表构成教义的一切事物，“生命”表良善本身，也就是真理的生命。爱主或信主者就是那接受者，祂还在约翰福音中教导：

祂自己的人却不接受祂。凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不

是从人意生的，乃是从神生的。(约翰福音 1:11-13)

“从神生的”就是那些有爱并由此有信之人。

2532.创世记 20: 7. 现在你要把那男人的妻子还给他，因为他是先知，他要为你祷告，你才可以存活。你若不还给他，你当知道，你和你所有的人都必要死。

“现在你要把那男人的妻子还给他”表他要交出未经理性玷污的教义的属灵真理。“因为他是先知”表因此它要被指教。“他要为你祷告”表它因此受到启示。“你才可以存活”表教义因此具有生命。“你若不还给他”在此和前面一样，表若不交出未经理性玷污的教义的属灵真理。“你当知道，你必要死”表真理与良善的教义不会存在。“和你所有的人”表连同属于它的一切。

2533. “现在你要把那男人的妻子还给他”表他要交出未经理性玷污的教义的属灵真理。这从“妻子”和“男人”的含义清楚可知：“妻子”是指属灵真理(参看 2507, 2510 节)；“男人”是指教义本身。事实上，亚伯拉罕代表处于这种状态下的主，他被称为“男人”时，表示属天的真理，属天的真理与来自属天源头的教义是一样的；因为“男人”的内义表示心智的认知部分(参看 158, 265, 749, 915, 1007, 2517 节)。由此明显可知“把那男人的妻子还给他”表交出未玷污的教义的属灵真理。之所以说未经理性玷污，是因为被要求归还她的“亚比米勒”表关注理性事物的教义，或也可说，表构成教义的理性事物(2510 节)。

前面说明，尽管信之教义本身是神性，因此超出所有人，甚至超出天使的理解，但在圣言中，它仍根据人的认知以理性的方式被表述出来。此中情形和教育小男孩、小女孩的父母是一样的：在施教时，他会根据他们自己的思维状态解释每一件事，即便他本人从更深层或更高层进行思考。否则，他只是在施教，而他们没有在学习，或就像把种子丢到岩石上。这也适用于来世教导心思简单者的天使。天使尽管拥有属天和属灵的智慧，但不会上到所教导的那些人的头顶上，而是用简单的观念和他们交谈，不过，会随着教导的深入进行而逐渐上升。若

他们通过天使的智慧说话，简单人根本理解不了，因而无法被引至信的真理与良善。若主在圣言中不根据人的认知以理性的方式来教导，情形也一样。然而，就其内义而言，圣言被提升至天使的认知。但即便如此，天使所领悟圣言含义的最高层，仍无限低于神性。这表明就其来源而言，圣言是何性质，因而它本身是何性质。因此，圣言处处，甚至一笔一划所包含的事物，比整个天使所能理解的还要多，尽管它在字面上显得如此平凡和粗糙。

主就是圣言，因为圣言源于主，主就在圣言里面。这一事实清楚可见于约翰福音：

太初有道，道与神同在，道就是神。生命在祂里头，这生命就是人的光。道成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光，充充满满地有恩典，有真理。（约翰福音 1:1, 4, 14）

也可参看启示录（19:11, 13, 16）。主就是圣言，故也是教义，因为本身为神性的其它教义并不存在。

2534. “因为他是先知”表因此它要被指教。这从“先知”的含义清楚可知。我们在圣言中经常读到“先知”这个词，它的字义表示那些被赋予启示的人，抽象地说，表示启示本身。但它的内义表示教导者，抽象地说，表示教义本身。如前所述，由于主就是教义本身，或教导的圣言，故祂被称为“先知”。如摩西书：

耶和華你的神要从你、从你弟兄中间兴起一位先知像我，你们要听从祂。（申命记 18:15, 18）

经上之所以用“像我”这个词，是因为摩西代表主，就像亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫等代表主一样。

由于人们翘首等候祂，故经上在约翰福音中说到：

众人看见耶稣所行的神迹，就说，这真是那要到世间来的先知。（约翰福音 6: 14）

在至高义上，主就是“先知”，并且“预言中的灵意乃是为耶稣作见证”

(启示录 19: 10), 故就圣言的内义而言, “先知”表教导者, 抽象地说, 表教义, 这从以下经文非常明显地看出来。路加福音:

孩子啊! 你要称为至高者的先知。(路加福音 1:76)

撒迦利亚这番话是说给他儿子施洗约翰的, 施洗约翰并非先知, 而是通过教导和传讲主到来的好消息而预备道路的人, 正如他自己所说的:

他们又问他, 你是谁呢? 是以利亚吗? 他说, 我不是。是那先知吗? 他回答, 不是。于是他们对他说。你到底是谁? 他说, 我就是那在旷野有人声喊着说, 修直主的道路。(约翰福音 1:21-23)

马太福音:

当那日, 必有许多人, 主啊, 主啊, 我们不是奉你的名说预言吗? (马太福音 7: 22)

此处“说预言”明显表示教导。启示录:

你必指着许多人民、民族、方言、君王再说预言。(启示录 10:11)

“说预言”表教导。至“人民”、“民族”、“方言”、“君王”分别表示什么, 这已在各处予以阐述和说明。启示录:

列族要践踏圣城四十二个月。但我要使我那两个见证人, 穿着粗麻衣说预言一千二百六十天。(启示录 11:2, 3)

此处“说预言”也表教导。摩西书:

耶和華对摩西说, 看哪, 我使你在法老面前像个神明, 你的哥哥亚伦要作你的先知。(出埃及记 7: 1)

此处“先知”表教导或说出摩西要说的话之人。约珥书:

我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。(约珥书 2: 28)

“他们要说预言”表他们要教导。

以赛亚书:

因为耶和華将沉睡的灵浇灌你们, 封闭你们的眼, 蒙盖先知和你们的

头，先见；这一切异象在你们看就如封住的书卷的话，人将这书卷交给识字的说，请念吧！他说，我不能念，因为它是封着的。（以赛亚书 29:10, 11）

此处“先知”表那些教导真理的人，“先见”是指那些看见真理的人。当他们根本不认识真理，一个也看不到时，经上就说“蒙盖”他们的头。在古时，那些教导的人被称为先知，所以他们也被称为“先见”，因为“看见”表示理解（2150, 2325 节）。他们被称为“先见”的事实，可参看相关经文（撒母耳记上 9:9;撒母耳记下 24:11）。他们还由于“男人”所具有的含义（158, 265, 749, 915, 1007, 2517 节）而被称为“神人”（men of God）。他们被称为“神人”的事实，可参看相关经文（列王纪下 1:9-16; 4:7, 9, 16, 21, 22, 25, 27, 40, 42; 5:8, 14, 20; 13:19; 23:16, 17）。

“先知”的内义表那些教导的人，这清楚可见于耶利米书的整个 23 章和以西书的整个 13 章，那里专门论述的了先知，并且他们也在很多地方被提及。这也解释了为何“假先知”表那些教导虚假的人。如马太福音：

在世代的末了，有好些假先知起来，迷惑许多人。假基督、假申言者将要起来，显大神迹，倘若能行，要把选民也迷惑了。（马太福音 24:11, 24;马可福音 13:22）

此处“假先知”和“假申言者”并非表示其他人。启示录（16:13; 19:20; 20:10）中提到的“假先知”也并非表示其他人。

这表明，通过犹太教会的代表物所孕育的观念使得圣言的内义变得何等模糊。每当圣言提到一位“先知”时，对诸如生活那个时代之人的先知的观念就立刻涌入脑海；这种观念对领悟他们所表示之义造成极大障碍。然而，人越有智慧，就越容易将这类代表物所孕育的观念剔除。例如，一提及“圣殿”，思维更有智慧的人不会联想到耶路撒冷的圣殿，而是会想到主的圣殿；一提及“锡安山”，或仅提及锡安，他们不会联想到耶路撒冷的那座山，而是会想到主的国度；一提及“耶路撒冷”，他们不会联想到位于便雅悯和犹大支派的耶路撒冷，而是会想

到天上的圣耶路撒冷。

2535. “他要为你祷告”表它因此受到启示。这从“祷告”的含义清楚可知。就其本身而言，“祷告”就是与神交谈，同时是对所祷告之事的某种内观 (internal view)。对此的回应则带有某种类似进入直觉或这个人心智思维的流注之物，以致这个人的内层在某种程度上向神开放。不过，这种经验因这个人的状态，以及他所祷告的主题而异。若这个人出于爱和信，完全为了属天和属灵之物而祷告，那么类似启示的某种事物就会存在于他的祷告中，它会显现在祷告者的情感中，表现为希望、安慰或某种内在的喜悦。这就是为何“祷告”的内义表受到启示。此处这种意义尤为明显，因为经上说祷告的是先知，“先知”表示主，主的祷告无非是与神性的内在交谈，同时也是启示。当祂祷告时，就会有启示。这一点明显可见于路加福音：

耶稣受了洗，正祷告的时候，天就开了。(路加福音 3:21)

同一福音书：

耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。正祷告的时候，祂的面貌就改变了，衣服洁白放光。(路加福音 9:28, 29)

在约翰福音，祂祷告时说：

父啊，荣耀你的名。当时就有声音从天上来说，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。(约翰福音 12:27, 28)

显然，此处主的祷告就是与神性交谈，同时也是启示。

2536. “你才可以存活”表教义因此具有生命。这是显而易见的，无需解释。

2537. “你若不还给他”表若不交出未经理性玷污的教义的属灵真理。这从刚才所述 (2533 节) 清楚可知，那里有同样的话。

2538. “你当知道，你必要死”表真理与良善的教义不会存在。这也从前面所述 (2516 节) 清楚可知，那里有类似的话。同样，“和你所有的人”表连同属于它，即教义的一切。“所有人”的内义表教义的一切事

物的原因在于，圣言中所提及的人物均表示真实事物，因此“亚比米勒所有的人”表教义的一切事物。由此明显可知本节这些话的内义是什么，也就是说，他要交出未经理性玷污的教义的属灵真理，它以这种方式被指教并启示给祂，教义因此具有生命。但是，若他不交出未经理性玷污的属灵真理，那么真理与良善的教义会在方方面面变得无效。

教义的情形乃是这样：信仰越扎根于属于人之物，即扎根于感官印象、记忆知识和理性，教义就越无效。而感官印象、记忆知识和理性越被剔除，也就是说，教义越不因这些事物而被相信，教义就越存活，因为神性越能流入进来。人所具有的这些属性会妨碍流注和接受。不过，出于理性事物、记忆知识和感官印象去相信，也就是说，请教它们才去相信是一回事；通过理性事物、记忆知识和感官印象确认和强化所信的明显是另一回事。这二者之间的区别从下文明显看出来，因为本章在内义上会论述这些事。

2539.创世记 20: 8. 亚比米勒清晨很早就起来，把他的众臣仆召来，在他们耳边将所有这些事都说了，这些男人都甚惧怕。

“亚比米勒清晨很早就起来”表清晰的直觉，和属天良善所流出的确认之光。“把他的众臣仆召来”表理性事物和记忆知识。“在他们耳边将所有这些事都说了”表对由此得出的确认之事的劝诫，直到他们听从。“这些男人都甚惧怕”表直到他们感到厌恶。

2540. “亚比米勒清晨很早就起来”表清晰的直觉，和属天良善所流出的确认之光。这从“清晨起来”、“亚比米勒”，以及“很早”的含义清楚可知。“清晨”的含义在前面早已说明（2333, 2405 节）。显然，它在此是指清晰的直觉，这从整个思路也能看出来：即这直觉起初是模糊的(2513, 2514 节)；后来它不那么模糊了(2528 节)。“亚比米勒”表关注理性事物的信之教义(2509, 2510 节)。从“清晨”的含义明显可知“很早”表示什么。由于此处经上说他“清晨很早就起来”，故这句话不仅表清晰的直觉，还表属天良善所流出的确认之光；因为真理的确认之

光就源于属天的良善。所有这一切表明所表示的是这类事物。

主处于人身时所拥有的直觉，和祂对信之教义中的理性事物的思维在内义上有大量论述，其原因如前所述。另一个原因是，天使对以下这些事的思维方式是不同的：即主在世时生命的各个方面，祂如何脱去人类理性，并凭自己的力量使其变成神性，同时还有仁与信的教义在与理性混合时的性质，此外还有仰赖这些的更多其它事，它们都是教会和人的内在事物。对于心思意念都扑在世俗、肉体事物上的世人来说，这些事似乎无足轻重，或许对他没有任何好处；而对于心思意念都扑在属天和属灵之物上的天使来说，同样是这些事，却弥足珍贵。天使对它们的观念和直觉是无法形容的。由此明显可知，很多事因超出人的理解而在人看来无足轻重，却被天使视为最高价值，因为它们进入了天使的智慧之光；反过来，一些事因是世俗的，并由此在人的理解范围内而被人视为最高价值，但在天使看来却无足轻重，因为这些事远离他们的智慧之光。就圣言的内义而言，天使和世人之间的这种区别在很多地方出现过。

2541. “把他的众臣仆召来”表理性事物和记忆知识。这从“臣仆”（即仆人 servant）的含义清楚可知，“臣仆”的含义等到 14 节（2567 节）时会进一步予以详述。在主的国度，或就是主的国度之人里面都有属天事物、属灵事物、理性事物、记忆知识和感官印象；所有这些按一个在另一下之下的顺序进行排列。属天事物和属灵事物占据第一位，是主的；理性事物依次在它们之下，并顺从它们；记忆知识相应地在理性事物之下，并服侍它们；最后感官印象在记忆知识之下并服侍它们。在它们的关系中，顺从或服侍的事物就是仆人，在圣言中被称作“仆人”。凡只通过感官印象和记忆知识思考的人都没有意识到这些事物按适当顺序存在；人即使对它们有所了解，也只有一个极其模糊的概念，因为他仍沉浸于肉体事物；但天使却有着极为清晰的概念；因为天使所具有的数千，甚至无数不同观念只向人呈现为一个模糊的观念。例如此处这些话：“亚比米勒把他的众臣仆召来，在他们耳边将所有这些事都说了，这些男人都甚惧怕”；天使从这些话中所觉察到的奥

秘，比人所能理解，甚至所能想象的还要深，也就是说，他们能发觉主如何使理性事物和记忆知识变得顺从；事实上是以这种方式，即主使起来反对教义的属天事物和属灵事物的情感变得顺从，而不是使理性事物和记忆知识顺从；因为使这些情感顺从了，理性事物和记忆知识也就相应地顺从了，并归入秩序。这些事对天使来说，只是一些最普通、最一般的事，但对人来说，恐怕是一些最模糊或难以理解的事。

2542. “在他们耳边将所有这些事都说了”表对由此得出的确认之事的劝诫，直到他们听从。这从内义上的整个思路，以及“耳朵”的含义清楚可知。从整个思路可知：有很多具有确认性质的事可对理性所承认的任何事给予支持；事实上，理性完全是因为这些确认性质的事才去承认的。所以，当理性事物变得顺从时，就会对所确认的事作出劝诫；因为这些具有确认性质的事永远都是蓄势待发，可以说正在起来。从“耳”的含义可知：就圣言的内义而言，“耳”表听从，因为听见与听从之间存在对应关系。而且，这种对应关系就潜在于“听”，尤其“倾听”这个词中；它起源于来世，在那里，那些听从并愿意之人属于耳朵的区域，事实上就对应于“听”这个功能本身，这是一个尚不为人知的奥秘。蒙主怜悯，这些事等到下文论述对应关系时会看得更清楚。

“耳”具有这样的含义从圣言中的很多经文明显看出来。我们在此仅从以赛亚书引用以下经文：

你去使这人民心蒙脂油，耳朵发沉，将他们的眼涂抹掉，免得他们用眼看见，用耳听见，心里明白。（以赛亚 6：10）

此处“用眼看见”表理解，“用耳听见”表用情感去觉察，因而表听从。主说下面这句话也没有别的意思：

有耳可听的，就应当听！（马太福音 11:15; 13:9, 43; 路加福音 8:8; 14:35）

2543. “这些男人都甚惧怕”表直到他们感到厌恶。这从此处“惧怕”和“男人”的含义清楚可知。“惧怕”或恐惧和其它所有情绪一样，尽管表面看似单一，实则包含很多事在里面，也就是说，这种惧怕将丧失生命、名声、荣誉和利益包括在世俗事务中，将丧失善与真，以及

由此而来的生命包括在天堂事务中。惧怕包含这些事，故也包含对凡努力摧毁它们的任何事的厌恶；当人具有对善与真的情感本身时，尤其如此。这种厌恶是情感的对立面，因此“惧怕”在此表示感到厌恶。主的厌恶何等之大，可从对下一节所说之事的强烈反应明显看出来；这种强烈反对是针对教义的，即觉得教义不应该被理性之物或记忆知识之物所玷污。“男人”表理性事物和记忆知识，或属心智认知部分的一切事物，如前所示（158, 265, 749, 915, 1007 节）。

2544. 创世记 20: 9. 亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说，你对我们作的是什么事？我在什么事上得罪了你，你竟给我和我的国招来大罪？你向我行了不该行的事了。

“亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说”表主出于信之教义的思维。“你对我们作的是什么事？我在什么事上得罪了你”表为有这样的想法而自责。“你竟给我和我的国招来大罪”表信之教义和一切教义由此陷入危险之中。“你向我行了不该行的事了”表恐惧。

2545. “亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说”表主出于信之教义的思维。这从“亚比米勒”和“亚伯拉罕”的代表，以及前面多次解释的“说”的含义清楚可知。至于出于信之教义的思维是什么，这是无法理性解释清楚的，因为对这个问题的洞察只能落入天使的观念中。然而，它在这些观念中将自身连同天堂的代表物一起呈现在如此的大光之中，以致几乎无法对它作出任何描述。若不在天使观念中，就不能洞察这个问题；当我们说主的思维来自智性真理时，这一点是显而易见的。智性真理远在理性之上，主通过智性真理看待理性；不过，祂通过直觉思考，而这直觉来自神性真理。

2546. “你对我们作的是什么事？我在什么事上得罪了你”表为有这样的想法而自责。这从这些话所包含的情绪和强烈反应明显看出来(参看 2543 节)，因为理性能力和记忆知识渴望起来并进入，从而在信之教义，也就是神性中占据一席之地。

2547. “你竟给我和我的国招来大罪”表信之教义和一切教义由此陷入

危险之中。这从此处代词“我”所指的“亚比米勒”和“国”的含义清楚可知：“亚比米勒”是指信之教义，“国”是指教义的真理，或教义。“国”在内义上表教义的真理，在反义上则表教义的虚假。这一点从圣言明显看出来，如耶利米书：

祂是形成万有的，是祂产业的权杖；万军之耶和华是祂的名。你是我的棒槌和战器；我要用你来打碎列族，用你来毁灭列国(耶利米书 51:19-20)

这论及主，显然，祂不会打碎列族，也不会毁灭列国，而是要打碎和毁灭列族和列国所表示的那些事物，即教义的邪恶与虚假。

以西结书：

看哪，我必将以色列人从他们所到的列族中收取回来，从四围聚集他们，带他们回到本地。我要使他们在那地，在以色列山上成为一族，有一王作他们众民的王。他们不再为二族，决不再分为二国。(以西结书 37:21-22)

此处“以色列”表属灵的教会；“(民)族”表该教会或教义的良善，因为“民族”表良善(参看 1259, 1260, 1416, 1849 节)。“国”表该教会的真理。很明显，“列族和列国”在此并非表示民族和国家，而是另有所指。因为经上说的是要被“聚集和带回本地”的以色列众人或以色列人，事实上，当时他们被分散在外邦列族中，已变成外邦人。

以赛亚书：

我必激动埃及人攻击埃及人，他们就打起仗来，各人攻打自己的弟兄，各人攻打自己的同伴，城攻打城，国攻打国。(以赛亚书 19:2)

此处“埃及”表基于对信之真理的记忆知识的推理(1164, 1165, 1186 节)；“城”表教义，在此表异端邪说(402, 2268, 2449 节)；“国”表教义的虚假；因此，“城攻打城，国攻打国”表异端邪说和虚假会彼此攻打。主在马太福音中针对世代的末了所说的话意思也一样：

民族要起来攻打民族，国家要起来攻打国家。(马太福音 24:7)

这表示邪恶攻打邪恶，虚假攻打虚假。

但以理针对四国(2:37-46, 7:17 至末尾)、玛代和波斯的国(8:20 至末尾)、南王和北王的国(11 章)所预言的事，以及约翰在启示录中针对王和国所预言的事都没有其它含义。那些国只表示教会在真理与虚假方面的状态。字面上君王和世上国家的状态在内义上就是教会和主国家的状态。在内义上除了属灵和属天之物外，不会出现其它任何事物。因为就其本身而言，主的圣言纯粹是属灵和属天的；但为了让人-无论是谁，能读懂它，就用诸如世上的那类事物来阐述天上的事物。

2548. “你向我行了不该行的事了”表恐惧。这从这些话里的情绪，以及整个思路清楚可知，也就是说，主感到厌恶(2543 节)，并出于一种强烈的反应而自责(2546 节)，在此则感到恐惧。

2549. 创世记 20: 10, 11. 亚比米勒又对亚伯拉罕说，你见了什么才作这事呢？亚伯拉罕说，因为我说，这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。

“亚比米勒又对亚伯拉罕说”表出于信之教义的进一步的思维。“你见了什么才作这事呢”表追查原因。“亚伯拉罕说”表作为答复的直觉。“因为我说，这地方的人总不惧怕神”表源于这种直觉的思维：他们在当时所处的状态下不会尊重属灵的真理。“必为我妻子的缘故杀我”表若他们认为唯独属灵的真理能与属天的良善结合，那么信的属天事物也会因此灭亡。

2550. “亚比米勒又对亚伯拉罕说”表出于信之教义的进一步的思维。这从前面所述(2545 节)清楚可知，那里有几乎一样的话。由于这句话在此是重复，故它表示进一步的思维，事实上是关于原因的。在那里还能看到何为出于信之教义的思维。

2551. “你见了什么才作这事呢”表追查原因。这一点是显而易见的，无需解释，也可从下文清楚看出来，那里讲述了原因。主觉察和思考信之教义，以及是否要请教理性的方式，以特定的秩序呈现在内义中。其原因在于，对于这些事的天使思维就处于这样的序列中。圣经的内

义尤其为天使存在，因此适合他们的直觉和思维。对天使来说，当他们思考主，祂的神性与祂的人性，以及人性如何变成神性时，这些就是快乐、喜悦和幸福的体验；因为此时他们被充满主的属天和属灵气场所包围，以致经上论到他们说，他们在主里面。所以，没有什么比根据属于那个气场及其衍生情感而思考更令他们幸福快乐的了。

而且与此同时，他们还得到教导和完善，尤其在这方面：即主如何随着自己长大而逐渐并凭自己的力量使祂生来所进入的人身变成神性，因而如何凭祂揭示给自己的知识和认知完善自己的理性，逐渐驱散它的幽暗，并将其引入神性之光中。当圣言被阅读时，这些及无数其它事实，连同生命之光中成千上万的代表物，以属天和属灵的方式一起呈现给众天使。这些事对天使来说极其珍贵，但在世人看来却无足轻重，因为它们远远超出他们的理解，因而处于其认知的幽暗中。反过来，对世人来说很珍贵的事，如那些含有世俗事务的事，在天使看来则无足轻重，因为它们远在其状态之下，因而处于天使智慧的幽暗中。因此，说来奇妙，进入世人心智的幽暗区域，并且几乎进入他的蔑视中的那些事，会传入天使所享有的光中，并传入他的情感中，属于圣言内义的很多事都是这种情形。

2552. “亚伯拉罕说”表作为答复的直觉。这从“说”在圣言历史部分中的含义清楚可知，前面已多次解释了“说”的含义(1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2061, 2080, 2238, 2260, 2271, 2287 节)。至于“亚比米勒又对亚伯拉罕说”表主出于信之教义的思维；“亚伯拉罕说”表作为答复的直觉，情况乃是这样：直觉是更高级的事物，主通过神性本身拥有直觉；而思维则是较为低级的事物，主通过认知本身拥有思维。由于祂的思维源于直觉，故思维的答复也源于直觉。这一点可通过人身上的类似事实来说明。属天之人若不通过直觉就无法思考，而属灵之人若不通过良知就无法思考(2515 节)。属天之人的直觉类似属灵之人的良知，来源于主，尽管在这个人自己看来，它来自何处并不明显；不过，他的思维源于理性，在他看来似乎来源于他自己。同样的，当人通过理性思考问题时，答复或他思维里的结论要么出自直觉，要么

出自良知。所以，他从主那里所接受的答复取决于他自己的生命状态，他的情感，以及所植入或印刻、与这些相一致的教义真理。

2553. “因为我说，这地方的人总不惧怕神”表源于这种直觉的思维：他们在当时所处的状态下不会尊重属灵的真理。这从“惧怕神”和“地方”的含义清楚可知，“惧怕神”是指对神性，或属灵真理的尊重；“地方”是指状态(参看 1273-1275, 1377 节)。其中的情形是这样：纯粹属灵、属天的教义，即神性，人是无法理解的。因为它无限超越人的认知，因而远在他的信仰范围之外。人所拥有的一切思维都终止于他的感官所体验的属世之物。任何事物若不凭借并照着这些属世之物来说，就不被理解，而是会消失，就像把眼光投向一望无际的海洋或宇宙。因此，若以其它方式在人面前阐述教义，他根本就不接受它们，因而也就谈不上尊重。这一点可从圣言的每个细节非常清楚地看出来，由于同样的原因，那里的纯神性事物就是以属世的方式，甚至以感官的方式来阐述的。如耶和華有耳、眼和脸，并且拥有像人那样的情感，如愤怒等。

主降世之时，这种情形尤为突出。那时，人们根本不知道何为属天之物和属灵之物，甚至不知道还有内在事物。纯世俗、因而外在事物完全占据了他们的心思意念。使徒们自己也是这样，他们以为主的国和世上的国一样。为此，他们要求这一个坐在祂的右手边，那一个坐在祂的左手边，并且有很长一段时间，他们以为自己会坐在十二个宝座上审判以色列的十二个支派；殊不知，在来世，他们无权审判任何人的哪怕最小的事(2129 节末尾)。祂探究人类的这种状态就是主起初思想是否应就信之教义请教理性的原因。这种想法出于祂的爱，这爱就是，要照顾到所有人的救赎，并且圣言不可以灭亡。

2554. “必为我妻子的缘故杀我”表若他们认为唯独属灵的真理能与属天的良善结合，那么信的属天事物也会因此灭亡。这从“杀”和“妻子”的含义清楚可知：“杀”是指毁灭；“妻子”是指与属天良善结合的属灵真理(参看 2507 节)。这是主有这种想法的另外一个原因，即在此被称为属天良善的神性良善以如同婚姻的形式与在此被称为属灵真

理的神性真理结合起来 (2508 节)。尽管神性良善以这种方式唯独与神性真理结合，但它仍流入较为低级的真理，并与它们结合，但不是以如同婚姻的形式。因为它流入理性真理，并与它们结合，而理性真理纯粹是真理的表象。事实上，它还流入不过是幻觉的感官真理和记忆知识的真理，并与这些东西结合。若非如此，人根本不可能得救（参看第一卷，1831, 1832 节）。主降世的目的就是为了使神性良善能与理性真理及记忆知识的真理结合，从而使人得救。若非主的人性变成神性，神性良善绝无可能与这些真理结合。但它们通过主有了结合。

除了这个奥秘外，他们“必为我妻子的缘故杀我”这句话（它表示若他们认为唯独属灵的真理能与属天的良善结合，那么信的属天事物也会因此灭亡）还有其它奥秘。其中一个奥秘是：若人们不尊重属灵的真理，属天的良善也必因此灭亡，因为一旦属灵的真理被弃绝，属天的良善就灭亡。另外一个奥秘是：若非经上声称，他们要拜父（尽管除了通过圣子外，并没有通向祂的其它途径，并且“人看见了子，就看见了父”——约翰福音 14:8-12），属天的良善就不会被接受。此外还有其它奥秘。

2555.创世记 20: 12, 13.况且她也实在是我的妹子，她是我父亲的女儿，不是我母亲的女儿，后来作了我的妻子。当神叫我离开父家的时候，我对她说，我们无论走到什么地方，提到我，你总要说祂是我的哥哥；这就是你待我的恩情了。

“况且她也实在是我的妹子”表理性真理拥有这样的密切关系。“她是我父亲的女儿，不是我母亲的女儿”表理性是从作为父亲的属天良善，而非作为母亲的属灵真理孕育的。“后来作了我的妻子”表属灵真理以理性为媒介与属天之物联结起来。“当神叫我离开父家的时候”表当祂离开记忆知识和由此产生的表象，连同此处“父家”所表示的其快乐的时候。“我对她说”表当时的想法。“这就是你待我的恩情了”表那时祂会由此拥有这种安慰。“我们无论走到什么地方”表后来祂针对理性真理所推论的一切。“提到我，你总要说祂是我的哥哥”表应说理性真理已经与属天良善联结起来。

2556. “况且她也实在是我的妹子”表理性真理拥有这样的密切关系。这从作为妹子的撒拉的代表，以及下文有关理性的出身和它随之产生的密切关系的论述清楚可知，作为妹子的撒拉代表理性真理(参看 2508 节)。要牢记，一般来说，以真正的理性存在的一切事物，也就是重生之人，即构成其情感、知觉 (perception) 和思维的一切，彼此联结，如同血缘关系和姻亲关系；因为这些事物被如此排列，以致它们互相关注彼此，如同组成一个家庭的家人，并且是以最为清晰而不同的方式。所以，它们是照着它们所具有的关系而显现的。它们从天堂的流注，即从主经由天堂的流注接受彼此间的这种有序关系。对一个真正理性的人，即重生之人来说，一切事物都被排列进入诸如天堂所具有的那种秩序中；在他里面，一切事物的这种有序排列来自天堂的流注。人通过他里面的这种有序排列而拥有思维、推论、判断和反思的能力，这一过程如此奇妙，以致超越所有人的知识和智慧，并无限超越人类从这些源头所努力得出的分析结论。这些事迄今不为人知，其原因在于，人们不相信构成其情感、知觉和思维的一切事物都是流入进来的（恶的从地狱流入，善的从天堂流入），因而这些事物与在他们之外的那些事物联系在一起；而事实上，就其灵而言，人与那些在他之外的人以这种方式联结起来：他若失去这种联系，片刻不得存活。这一点从以下事实也能得知：没有联系的事物是不可能存在的，并且没有联系的事物会瞬间消失。

2557. “她是我父亲的女儿，不是我母亲的女儿”表理性是从作为父亲的属天良善，而非作为母亲的属灵真理孕育的。这从理性的孕育清楚可知，也就是说，它通过神性属天良善进入对记忆知识的情感的流注而生成(参看 1895, 1902, 1910 节)。此处包含两个奥秘：第一，人类理性是通过作为父亲的神性属天良善而孕育的，以其它方式无法生成任何理性；第二，理性不是通过作为母亲的属灵真理而孕育的。就第一个奥秘（即人类理性是通过作为父亲的神性属天良善而孕育的，以其它方式无法生成任何理性）而言主，这从前面所述(1895, 1902, 1910 节)，以及只要反思谁都能知道的事明显看出来。

因为众所周知，人生来没有任何知识，也没有任何实际理性，只有接受它们的本能；出生后，他逐渐学习并吸收一切事物，这一过程主要通过经由听觉和视觉所接受的感觉印象实现的；随着学习并吸收它们，他就这样变得理性。显而易见，这些事通过身体，也就是外在途径进行，因为它们是通过听觉和视觉实现的。人由于没有反思这个问题而不知道这一点，是因为某种事物不断从内流入，以接受那些经由听觉和视觉而进入并得以植入的事物，然后将它们排列成序。流入、接受并排列它们的那个事物就是神性属天良善，它来自主。这就是那些事物生命的源头，就是它们秩序的源头，也是它们当中各个亲缘关系和亲密关系的源头，如前所述。所有这一切表明，根据本节这句话：“她是我父亲的女儿”，人类理性来自作为父亲的神性属天良善。

就第二个奥秘而言（即理性不是通过作为母亲的属灵真理而孕育的），这从前面所述（1902 节）明显可知。因为若属灵真理象良善那样从内流入，那么人生来就具有全部理性，同时具有全部知识，以致他无需学习什么。但由于人因遗传而处于一切邪恶中，并因此处于一切虚假中，以致若真理本身也流入的话，他必玷污并歪曲它们，从而永远灭亡，故主规定，真理不能通过人的内在流入，而只能通过他的外在流入。由此明显可知，根据本节这句话：“她不是我母亲的女儿”，人类理性并非来自作为母亲的属灵真理。主乐意祂的理性也照这样的秩序形成，以便祂能凭自己的力量使祂自己里面人性的一切都变成神性，将神性属灵真理植入进来，并将其与神性属天良善，以及神性良善与神性属灵真理联结起来。

2558. “后来作了我的妻子”表属灵真理以理性为媒介与属天之物联结起来。这从作为亚伯拉罕妻子的撒拉和作为他妹子的撒拉的代表清楚可知：作为亚伯拉罕妻子的撒拉是指与属天良善结合的属灵真理（参看 2507 节）；作为他妹子的撒拉是指理性真理（2508 节）。因此，撒拉从妹子变成妻子，表示属灵真理以理性为媒介与属天之物结合。从上一节明显可知所有这一切蕴涵着什么。

2559. “当神叫我离开父家的时候”表当祂离开记忆知识和由此产生的

表象，连同此处“父家”所表示的其快乐的时候。这从“离开”和“家”的含义清楚可知：“离开”是指抛下；“家”是指良善(2231, 2233 节)，此处的良善在于从记忆知识和理性事物的表象所接受快乐，因为一切快乐皆看似良善。“父家”在此表示从记忆知识和理性事物，因而从它们的表象所接受快乐，是因为它们论及离开父家时的亚伯拉罕，因为那个时候，亚伯拉罕及其父家都拜别神(参看 1356, 1992 节)。正因如此，经上才以复数形式说“神(神明)叫我离开”。这句话的原文是这样表述的：“神明(gods)叫我漂流在外”，但由于亚伯拉罕代表主，故这句话必须表述为“神叫我离开”。正因主最初所具有的记忆知识和源于它们的理性事物都是人的，充满来自母亲之物，因而并非纯粹的神性，所以它们由亚伯拉罕的第一个状态来代表。至于代表到什么程度，可参看前文(665, 1907 末尾, 1361, 1992 节)。

2560. “我对她说”表当时的想法。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指思考，如前面多次所解释的。

2561. “这就是你待我的恩情了”表那时祂会由此拥有这种安慰。这从上下文清楚可知，故无需进一步解释。

2562. “我们无论走到什么地方”表后来祂针对理性真理所推论的一切。这从“地方”的含义清楚可知，“地方”是指状态(参看 1273-1275, 1377 节)。此处所论述的事物的状态是指针对理性真理推论的状态，应该说，理性真理与属天良善联结起来，如下文所述。

2563. “提到我，你总要说祂是我的哥哥”表应说理性真理已经与属天良善联结起来。这从前文(2524 节)清楚可知，那里有几乎一样的话。

2564. 创世记 20: 14. 亚比米勒把牛羊、仆婢赐给亚伯拉罕，又把他妻子撒拉归还他。

“亚比米勒把”表信之教义。“牛羊”表富有理性良善与属世良善。“仆婢”表也富有理性真理与属世真理，以及对它们的情感。“给亚伯拉罕”表将这些给予主。“又把他妻子撒拉归还他”表当神性属灵之物与神性属天之物联结时。

2565. “亚比米勒把”表信之教义。这从“亚比米勒”的含义清楚可知，“亚比米勒”是指信之教义（参看 2504, 2509, 2510 节）。

2566. “牛羊”表富有理性良善与属世良善。这从“牛羊”的含义清楚可知。具有真正理性的教会中人，也就是内在人，被称为“羊”；也因此从抽象意义上说，“羊”表理性良善或内在良善（关于“羊”的这种含义，可参看 343, 415, 1565 节）。然而，属世的教会中人，也就是外在人，被称为“牛”；也因此从抽象意义上说，“牛”表属世良善或外在良善（关于“牛”的这种含义，参看 2180 节）。“动物”表示这类事物，这在前面早已说明（45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 776, 1823, 2179 节）。“亚比米勒把、给”表富有信之教义，因为如前所述，“亚比米勒”表信之教义。

2567. “仆婢”表也富有理性真理与属世真理，以及对它们的情感。这从“仆婢”的含义清楚可知。仆婢在圣言中经常被提及，就内义而言，他们表示那些相对低级或价值低的事物，如相对属灵和属天之物的理性和属世之物。属世真理是指各种记忆知识，因为这些东西是属世的。在圣言中，仆婢具有这样的含义从提及他们的那些经文的内义明显看出来。如以赛亚书：

耶和華要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本地，寄居的必与他们联合，紧贴雅各家。列民必接受他们，将他们带回故里；以色列家必在耶和華的地上得他们为仆婢。（以赛亚书 14:1-2）

此处“雅各”表外在教会；“以色列”表内在教会；“寄居的”表在真理与良善方面接受教导的人（参看 1463, 2025 节）；“仆婢”表属世真理和理性真理，以及对它们的情感，它们要服务于“雅各和以色列”所表示的教会。很明显，此处并非指雅各和以色列，或犹太人和以色列人，因为他们分散于外邦人中时，已变成外邦人。然而，犹太人仍铭记这个预言，并期待它照字面意义实现，即寄居的必与他们联合，列民必将他们带回故里，并成为他们的仆婢。而事实上，在圣言的预言部分，凡论及犹太人和以色列人的地方，所表示的事没有一丁点是涉及这些

人的。犹太人自己从以下事实也必然清楚看出来：经上论及以色列被带回与论及犹大一样频繁。

同一先知书：

看哪，耶和華使地空虛，变为荒涼；祂必扭曲地面，將它的居民分散。那时百姓怎样，祭司也怎样；仆人怎样，主人也怎样；婢女怎样，主母也怎样。（以赛亚书 24:1, 2）

此处“地”表教会（662, 1066, 1067, 1850 节），当“百姓和祭司”所表示的内在真理与良善，以及“仆人和婢女”所表示的外在真理与良善不复存在时，它变得“空虛、荒涼，地面扭曲，居民分散”；当外在事物统治内在事物时，这种情形就会发生。

又：

我必从雅各中领出种，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受它；我的仆人要在那里居住。（以赛亚书 65:9）

此处“雅各”表外在教会；“犹大”表内在的属天教会；“选民”表它的良善；“仆人”表它的真理。

约珥书：

我要將我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。在那些日子，我要將我的灵浇灌我的仆人和婢女。（约珥书 2:28, 29）

此处论述的主题是主的国度；“说预言”表教导（2534 节）；“儿（子）”表真理本身（489, 491, 533, 1147 节）；“女（儿）”表良善本身（489-491 节）；“仆人和婢女”表低级的真理与良善，当这些支持并确认时，经上就说灵要“浇灌”它们。“仆人和婢女”在此表示这类事物并不怎么明显，既因对仆人和婢女的普遍观念，也因这个预言带有某种历史意味。

启示录：

我又看见一位天使站在日头中，向空中所飞的一切鸟大声喊着说，你们可以吃君王的肉与将军的肉，壮士的肉与马和骑马者的肉，并自主的、为奴的、大的、小的，所有人的肉。（启示录 19:17, 18）

此处显而易见，他们要吃的并不是君王、将军、壮士、马，以及那些坐席之人的肉；而是教会的内在与外在真理成为他们的“肉”。

“仆人”表真理，“婢女”表良善，它们服从、因而服务于属灵和属天的真理与良善。这一点从代表性教会针对仆婢所制定的律法看得更清楚。所有这些律法都与教会和主国度的状态有关，无论总体还是细节，也与低级的真理与良善，或那些属世和理性之物要服务于那些属灵和属天之物，因而服务于那些神性之物的方式有关。如：

希伯来奴仆和希伯来女奴第七年可以自由，那时，要从羊群、禾场、酒榨之中，多多地给他。(出埃及记 21:2, 6; 申命记 15:12-15; 耶利米书 34:9-14)

仆人的妻子若与他一同服役，她要自由；他主人若给他妻子，妻子和儿女要归主人。(出埃及记 21:3, 4)

穷乏的弟兄若将自己卖给你，不可叫他像奴仆服事你。他要像雇工人和寄居的一样，到了禧年，他和他儿女要一同出去。(利未记 25:39-43)

弟兄若卖给外邦寄居的，可以将他赎回，到了禧年，要出去。(利未记 25:47 等)

奴仆和婢女可以从四围的民族和寄居的外人中买，他们要作他们永远的产业。他们可严严地辖管他们，只是以色列人，不可严严地辖管。(利未记 25: 44-46)

奴仆若不愿意自由出去。要靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远作仆人；婢女也一样。(出埃及记 21:6; 申命记 15:16, 17)

人若用棍子打奴仆或婢女，以致他死亡，他必要受刑；若能撑过一两天，就可以不受刑，因为那奴仆是他的银钱。(出埃及记 21:20, 21)

人若打坏了奴仆的一只眼或一个牙，他要去得自由。(出埃及记 21:26, 27)

牛若触了奴仆或是婢女，以致他死了，牛的主人必须偿还奴隶的主人三十块银子，而牛要用石头打死。(出埃及记 21:32)

如果有奴隶逃离主人，不要压迫他，要由他选择一个地方居住，你不

可欺负他。(申命记 23:15, 16)

用银子买的奴仆，既受了割礼，就可以吃逾越节。(出埃及记 12:44)

人被卖的女儿不可像男仆那样出去。若她是恶的，她的主人不能把她卖给外人；若选定她给自己的儿子，就当待她如同女儿；若另娶一个，那女子的吃食、衣服并好合的事，仍不可减少；若不向她行这些事，她就可以不用钱赎，白白地出去。(出埃及记 21:7-11)

所有这些律法都起源于天上真理与良善的律法，在内义上部分通过对应，部分通过代表，部分通过象征而指向它们。但在教会的代表和象征物，也就是最外在、最低等的敬拜之物被废除后，这些律法也就没有存在的必要了。因此，如果这些源于真理良善的秩序，以及代表物和象征物的律法展开的话，那么显然，“男仆”除了表示相对低级，因而理应服侍属灵真理的理性和记忆真理之外，并不表示别的；而“女仆”则表示伴随这些真理的良善，它们也较为低级，事实上应以另一种方式去服侍。正因如此，针对女仆所制定的某些律法不同于针对男仆的。因为就本身而言，真理比伴随它们的良善更象是仆人。

在撒母耳记中，“王权”在内义上只表示真理的“权利”，当虚假开始统治真理与良善时，同样表示虚假的“权利”。这从描述王权的这些经文的解读明显看出来：

管辖你们的王权必这样行：他必取你们的儿子，派他们为他赶车，做他的马兵，在他的车前奔走；他必取你们的女儿作配香膏的、烧饭的和烤饼的；又必取你们的仆人婢女、健壮的少年人和你们的驴，叫他们为他效劳；你们的羊群，他必取十分之一，你们也必作仆人。到那日子，你们必因你们为自己所选的王而哀叫，到那日子，耶和華却不应允你们。(撒母耳记上 8:11, 13, 16-18)

“王”表真理(参看 1672, 2015, 2069 节)，因而在反面意义上表非真理，也就是虚假。他派去赶车、做马兵的儿子表教义的真理，它们要屈服于“战车和马兵”所表示的虚假原则。他取来作配香膏的、烧饭的和烤饼的女儿表教义的良善，它们使这些虚假充满快乐，并变得可接受。

他要取来“为他效劳”的男仆、女仆、少年人和驴表理性事物和记忆知识，那些虚假通过它们被确认。他必取“十分之一的羊群”表良善的余留，他要向它们施暴。他们“必作仆人”表圣言与教义的属天和属灵之物不是进行统治，而是屈服，以至于确认他原则里面的虚假，和他欲望里面的邪恶。因为任何事物都能要么通过虚假应用、要么通过错误解读，要么通过歪曲，要么通过拒绝那些不支持的东西而被引入虚假原则。正因如此，经上才补充说：“到那日子，你们必因你们为自己所选的王而哀叫，到那日子，耶和華却不应允”。

2568.本章前面已说明，若请教理性，教义必变得无效(2516, 2538 节)；不能请教理性(2519, 2531 节)。但此处又说，信之教义富有理性和属世的良善与真理。乍一看，这些话似乎彼此冲突和矛盾，而事实上并非如此。前面说明了主是何情况，现在则告知人又是何情况。

对人来说，通过理性事物看待信之教义是一回事，通过信之教义看待理性事物完全是另一回事。通过理性事物看待信之教义就是不信圣言，或不信取自圣言的教义，除非人通过理性事物信服，事情的确如此；而通过信之教义看待理性事物就是先相信圣言，或取自圣言的教义，然后用理性事物加以确认。前一种情况颠倒秩序，导致什么也不信；而后一种才是真正的秩序，并使这个人更好地相信。经上说亚比米勒因那女人的缘故而必死在此就是指前一种情况，这句话的意思是若请教理性，信之教义必变得无效(2516, 2538 节)；而经上说亚比米勒赐下牛羊、奴婢是指后一种情况；这句话的意思是信之教义富有理性和属世的良善与真理。

就内义而言，这些事在圣言中有大量论述，尤其论及亚述和埃及的地方。原因在于，当通过理性事物来看待信之教义时，也就是说，当一个人若不通过理性事物信服事情的确如此，就不相信时，信之教义不仅变得无效，而且它所包含的任何事物也都被否认；而当通过信之教义来看待理性事物时，也就是说，当一个人相信圣言，后来用理性事物加以确认时，教义就是活的，而它所包含的任何事物都得到肯定。

因此，有两种基本心态：其中一种导向彻底的愚蠢和疯狂，而另一种则导向完美的聪明和智慧。前一种心态否认一切事，或发自内心说，除非通过理解而信服，或通过感官而认知，否则就无法相信。这是一种导向彻底愚蠢和疯狂的心态，被称为否定态度。而另一种心态则肯定构成取自圣言教义的事物，或内心思考并相信那些事都是真的，因为主就这么说的。这是一种导向完美聪明和智慧的心态，被称为肯定态度。

凡出于否定态度思考问题的人越请教理性事物、记忆知识，甚至哲学概念，就越抛掷自己，沉入黑暗，直到最后否认一切。这是因为，人无法通过低级事物来理解高级事物，也就是说，无法通过低级事物来理解属灵和属天之物，更不用说神性事物了。因为这些事物远远超出他的全部认知。而且，若是这种情况，人就会出于否定心态看待一切事。而另一方面，凡出于肯定态度思考问题的人则会通过尽可能利用的理性事物、记忆知识，甚至哲学概念来确认。因为对他们来说，所以这些事物都能起到确认作用，使他们对这个问题有更全面的认识。

此外，有些人在否认之前存有疑惑，而有些人在肯定之前存有疑惑。否认之前存有疑惑的，是那些倾向于邪恶生活的人；若被这种生活带走，那么他们只要想到这些事，就会否认它们。然而，肯定之前存有疑惑的人则倾向于良善的生活。若他们允许自己被主折向这种生活，那么他们越思考这些事，就越肯定。这个问题在下面的章节还会进一步予以论述。蒙主怜悯，我会在那里详述它们（参看 2588 节）

2569. “给亚伯拉罕”表将这些给予主。这从亚伯拉罕代表主清楚可知，对此，前面已多次说明。“又把他妻子撒拉归还他”表当神性属灵之物与神性属天之物联结时。这从“妻子撒拉”的含义清楚可知，“妻子撒拉”是指与属天良善联结的属灵真理（参看 2507 节）。本节这些话的内义从前面所述明显可知，即当主里面的人性与神性，并神性与人性融合后，祂不仅拥有对神性属天和属灵之物的全知，还拥有对属天之下和属灵之下的事物（*infra-celestial and infra-spiritual things*）的全知，也就是对理性和属世之物的全知。因为从神性，如同从一切光的源头那样

能看到当下所存在的万事万物。

2570.创世记 20: 15. 亚比米勒又说，看哪，我的地都在你面前；哪里在你眼里看为好，就住在哪里。

“亚比米勒又说，看哪，我的地都在你面前”表主对于爱与仁的教义的直觉。“哪里在你眼里看为好，就住在哪里”表祂存在于(Being 或 Esse)具有良善的一切事物中。

2571. “亚比米勒又说，看哪，我的地都在你面前”表主对于爱与仁的教义的直觉。这从“说”和“地”的含义清楚可知：“说”是指思考(参看 2506 节)；“地”在此是指爱与仁的教义。“地”或“陆地”在内义上具有各种含义(620, 636, 1066 节)，而具体含义则从整个思路清楚可知。因为当“天”或“天堂”表教会的内在成员(82, 913, 1411, 1733 节)时，“地”或“陆地”表教会的外在成员；它还表教会所在的地区(662, 1066 节)；表教会本身，在普遍意义上也表主在天上和地上的国度，因为该国度由迦南地或圣地(1437, 1585, 1607 节)来代表；该国度同样由“新天新地”(1733, 1850, 2117, 2118 节)来表示；“地”或“陆地”因表教会成员、教会，以及主的国度，故也表它们的本质成分，也就是对主之爱和对邻之仁，因为它们全系于此(即对主之爱和对邻之仁，参看 537, 540, 547, 553, 2130 节)。所以，“地”或“陆地”表属于教会的爱与仁的教义，也就是此处“亚比米勒的地”所指的。身为王的“亚比米勒”表信之教义，如前所示；而他所来并居于其中的地表爱与仁的教义，信就源自并居于这教义中。

到此为止，主的思维都是关于信之教义的，但现在是关于爱与仁的教义的。其原因在于，主将人性与神性联结起来凭借的是属乎信的真理，然而同时也凭借存在于这些真理中的属乎爱的神性良善。祂是照着人借以变得属灵和属天，但没有像主那样变成神性，以至于在自己有生命的秩序而成就这一切的。但当真理与良善，并良善与真理的神性婚姻在主里面实现（这就是亚比米勒将亚伯拉罕的妻子撒拉归还给他所表示的，参看 2569 节）时，主的思维便是关于爱与仁的教义的，并且

这种思维也遵照秩序；因为人一旦变得属灵和属天，就不再通过真理思考，而是通过良善思考，然而不是象主那样通过与神性真理结合的神性良善思考。这就是为何爱与仁的义现在第一次被提及的原因，尽管就本身而言，信的教义也一样；在信的一切事物中，主的直觉与思维一直来自神性之爱。正因如此，爱与仁的教义就是神性教义本身，是上古教会所培育的教义。由于该教义与信的教义构成一体，故他们会逐出那些将它们分离之人(参看 2417 节)。

2572. “哪里在你眼里看为好，就住在哪里”表祂存在于(Being 或 Esse)具有良善的一切事物中，并且在近似意义上表祂存在于(Being 或 Esse)教义的良善中。这从“眼”和“住”的含义清楚可知：“眼”是指心智的认知部分，也就是接受教义的器皿；“住”是指生活(1293 节)，在此是指存在(Being 或 Esse)，因为这句话论及主。存在于(Esse)具有良善的一切事物中就是存在于(Esse)对一切神性、属天、属灵、理性和属世之物中，其原因在于神性之爱；因为神性之爱里面有对所有这些事物的全知(2500 节)。

而且，既有教义的良善，也有教义真理。教义的良善是爱与仁，教义的真理是信。具有教义的良善，即爱与仁的人也具有教义的真理，即信。但具有良善，即爱与仁是一回事，具有教义的良善则是另一回事。具有对父母的爱和对其他小孩子的仁爱的小孩具有良善，但没有教义的良善，因而没有教义的真理，即没有信。具有教义的良善之人是指那些已通过信之真理重生的人。他们越具有良善，就越具有真理，也就是说，越具有爱与仁，就越具有信，因而越具有智慧聪明。

天使因具有对主之爱和相爱，故也具有一切真理，因而具有一切智慧聪明，不仅有关于属天和属灵之物的，还有关于理性和属世之物的。爱来自主，他们凭爱而处于事物的起源或源头中，即处于它们的目的和原因中。从起源，即从目的和原因观看，就是从天上观看下面的一切事物，甚至地上的那些事物。打个比方，人站在高山的瞭望塔上能看到下面四周数英里的事物；而在下面的那些人，尤其是山谷和森林里的人几乎看不到数步之远。那些具有教义的良善之人相比那些具有

脱离其良善的教义真理之人也是如此。尽管后者以为他们能比前者看得更远。而事实上，他们根本看不到任何良善，也看不到任何真理，除了浮在很表面的那种外，甚至连这样的真理也被虚假玷污了。

然而，即便是天使的智慧与聪明也是有限的，与主的神性智慧相比，是最有限的，几乎等同于无。这一点从以下两个事实明显看出来：一是，无限和有限之间不存在比率关系，然而通过神性全知交流是可能的；二是，主是良善本身和爱本身，因而是良善的存在本身，是天使所具有的爱本身，因而是他们的智慧聪明的存在本身。由此可见，主存在于具有良善的一切事物中，无论天上还是地上。人若以为主存在于脱离良善的真理中，就大错特错了。因为祂唯独存在于良善中，并由此存在于真理中；也就是说，存在于爱与仁中，并由此存在于信中。

2573.创世记 20: 16. 16. 又对撒拉说，看哪，我给你哥哥一千锭银子；看哪，这要给你在与你一起的所有人，并众人面前作遮眼的；她是清白的。

“又对撒拉说”表来自属灵真理的直觉。“看哪，我给你哥哥一千锭银子”表与属天良善联结的理性真理的无限丰富。“看哪，这要给你在与你一起的所有人面前作遮眼的”表理性真理对属灵真理来说就象一个遮盖物或一件衣裳。“并众人”表由此衍生的真理也是如此。“她是清白的”表这样就不会有过错和伤害。

2574.“又对撒拉说”表来自属灵真理的直觉。这从“妻子撒拉”和“妹子撒拉”的代表性，以及“说”的含义清楚可知：“妻子撒拉”是指神性属灵真理(参看 2507 节)，“妹子撒拉”是指理性真理(参看 2508 节)；“说”是指发觉(参看 2506 节)。此处被说话的撒拉既是妻子，也是妹子。之所以是妻子，是因为她已被归还(2569 节)；之所以是妹子，是因为经上说：“我给你哥哥一千锭银子”。而且，撒拉以妻子的身份来理解亚比米勒所说的话，故“对撒拉说”表通过属灵真理发觉。

显然，这些话包含更深层次的奥秘，无法理性阐明。若要在某种程度

上阐明它们，有必要先解释很多尚不为人知的事。例如：何为属灵真理；何为来自属灵真理的直觉；唯独主拥有来自属灵真理的直觉；正如主将理性真理植入理性良善，主也将属灵真理植入属天良善，从而不断将人性植入神性，以便一切事物中都有人性与神性，并神性与人性的婚姻。在理性展开本节所包含的这些事之前，必须先解释这些及其它许多事。这些事主要适合天使的心智，他们能理解这类事，圣言的内义就是为他们而存在的。对他们来说，这些事是以天上的方式来代表的；通过这些事和本章所包含的事，有两个观念被注入进来：一是，主如何逐渐抛弃祂从母亲得来的人身，直到最后不再是她的儿子（主并不承认玛利亚是祂的母亲，这一事实明显可见于马太福音 12:46-49;马可福音 3:31-35;路加福音 8:20, 21;约翰福音 2:4)；二是，主如何凭自己的力量将人性变成神性，直到祂与父为一，如祂自己在约翰福音 (14:6, 8-11 等) 中所教导的。主在清晰的光中通过无数难以描述的观念和代表物将这类事呈现给天使。如前所述，原因在于，这类事适合天使的心智，当意识到它们时，天使便体验到聪明的极乐和智慧的幸福。此外，有些天使在世为人时，对主的人身所形成的观念，和对其他人的人身所形成的观念一样。为了让这些天使在来世能与属天天使在一起（因为在来世，对良善的情感所激发的观念将人们联结在一起），诸如他们对主曾持有的错误观念会通过内义被驱散，他们以这种方式得以完善。这表明，包含在圣言内义中的那些对天使来说何等宝贵。尽管在世人看来，它们或许显得微不足道，因为世人对这类事的概念如此模糊，以至于几乎没有任何概念。

2575. “看哪，我给你哥哥一千锭银子”表与属天良善联结的理性真理的无限丰富。这从“一千”、“银子”和“哥哥”的含义清楚可知：“一千”是指大量和数不清，在此是指无限，或无限丰富，因为这个词论及主（关于这的含义，可参看下文）；“银子”是指理性真理(参看 1551, 2048 节)；“哥哥”是指属天良善与理性真理就象哥哥与妹妹那样相联结(2524, 2557 节)。由此明显可知，“我给你哥哥一千锭银子”表与属天良善联结的理性真理的无限丰富。这种丰富给予“哥哥”所表示的良善，

而未给予真理，是因为真理源于良善，而非良善源于真理（关于这种无限丰富，可参看 2572 节）。

在圣言中，“一千”表大量和数不清，当论及主时，则表无限。这一点从以下经文明显可知，摩西书：

我耶和华你的神，是忌邪的神，恨我的，我必追讨他们的罪，自父及子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。（出埃及记 20:5, 6; 34:7; 申命记 5:9, 10）

耶利米书：

耶和华施慈爱与千万人，又将父亲的罪孽报应在他们后世子孙的怀中。（耶利米书 32:18）

在这两个地方，“千”并非表示一个确定的数字，而是表示无限。因为主的怜悯是神性，故是无限的。诗篇：

神的车辇累万盈千，主在其中，西乃在圣中。（诗篇 68:17）

此处“万”和“千”表数不清的事物。

又：

虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右手边，这灾却不得临近你。（诗篇 91:7）

此处“千”和“万”也表数不清的事物，并且由于它论及诗篇中“大卫”所表示的主，故这些数字表祂所有的敌人。又：

我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊在大街上孳生千万。（诗篇 144:13）

此处“千”和“万”或无数也表数不清的事物。又：

在你眼里，千年如已过的昨日。（诗篇 90:4）

“千年”表在时间之外，因而表永恒，也就是时间的无限。以赛亚书：一人叱喝，必令一千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。以致剩下的，好像山顶的旗杆。（以赛亚书 30:17）

此处“一千”表众多，没有确切数字；“五”表少许（649节）。摩西书：
惟愿耶和华你们列祖的神使你们比如今更多千倍，祂又赐福与你们。
（申命记 1: 11）

此处“千倍”表数不清的事物，在日常说话中也会用“千”来表达很多的意思。如，有人说某事已说了上千次了，或千方百计做某事。同样在约书亚记：

你们一人必追赶千人，因耶和华你们的神为你们争战。（约书亚记 23:10）

一“千”这个词由于是一个可计算的确切数字，故用于预言部分，尤其这些预言联结起来，如同历史时，似乎表示一千。而事实上，它表示无法给出具体数字的众多或数不清的人。因为历史事件具有这样的性质：它们将人的观念局限在这些话最直接和适当的意思中，和预言中所出现的名字一样。然而，在圣言中，无论数字还是名字，均表示真实事物。这从前面关于数字的说明清楚可知（482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252节）。也正因如此，有些人以为启示录（20:1-7）中的“千年”是指一千年，中一段时期。如前所述，原因就是那里的预言是以历史的形式来描述的。但是，那里的“千年”其实表示不确定的大量，并非表示别的，在别处还表示时间的无限，或永恒。

2576. “看哪，这要给你在与你一起的所有人面前作遮眼的”表理性真理对属灵真理来说就象一个遮盖物或一件衣裳。这从“遮”、“眼”和“看”的含义清楚可知：“遮”的含义稍后会予以论述；“眼”是指认知之物，这从圣言中的众多经文看出来；“看”是指理解（2150, 2325节）。谁都能看出，本节的每个细节都有若非通过某种内义就无法揭开的奥秘。例如，经上说他给了一千锭银子，但这一千锭银子没有给她的丈夫，却给了她的哥哥；还有“这要给你在与你一起的所有人，并众人面前作遮眼的”；“她是清白的”等细节。事实上，很多历史推理取自字义，它们全都没有任何属灵之物，更不用说神性之物了。这就是圣言的性质。

至于理性真理对属灵真理来说就象一个遮盖物或一件衣裳，情况是这

样：人的至内在之物属于他的灵魂，而外在之物则属于他的身体。前者就是良善与真理，灵魂从中拥有生命，否则灵魂便不是灵魂了。而后者则从灵魂得其生命，并且它们当中的每一个都象一个身体，或也可说，象一个遮盖物或衣裳。这一点尤其从来世可见之物清楚看出来，如从呈于眼见的天使就能看出来。他们的内在从脸上闪耀出来，而外在则表现在身体和衣着上，并且表现得如此充分，以致在那里谁都能仅仅通过他们的衣服就知道他们的品性。因为每位天使都是真实的实质，因而是有形的本质。在圣言中，被看到的天使也是如此，经上描述了他们的相貌，如在主的坟墓中所看到的那些天使(马太福音 28:3; 马可福音 16:5)；宝座周围的二十四位长老(启示录 4:4)等等。这不仅适用于天使，还适用于圣言中提及所有其它事物，甚至无生命之物。它们的外在都是遮盖物或衣服。如约柜和它周围的帐幕。约柜因是至内在的，故代表主自己，因为它里面有十诫；而约柜外面的帐幕则代表主的国度。而那里的每一个“遮盖物”，也就是幔子和帘子则代表主国度，即三层天中外在的属天和属灵之物。这从以下事实明显看出来：帐幕的样式是在西奈山上被指示给摩西(出埃及记 25:9; 26:30)。帐幕的圣洁由此而来，而非来自它里面的金、银和雕刻物。

由于此处所论述的理性真理对属灵真理来说，就象遮盖物或衣裳，还由于摩西书描述了帐幕的遮盖物或帘子，故为了说明，我们解释一下幔子的具体含义。至于帘子的含义，蒙主怜悯，我会在别处予以阐明。帐幕有三种幔子：第一种是用来隔开圣所与至圣所的；第二种被称为帐幕门帘；第三种被称为院门之帘。

关于第一种，也就是幔子本身，即约柜前的帘子，我们在摩西书中读到：

你要用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。要把幔子挂在四根包金的皂荚木柱子上，柱子上的钩要用金作，柱子安在四个带卯的银座上。要把法柜抬进幔子内，这幔子要将圣所和至圣所隔开。(出埃及记 26:31-34; 36:35, 36)

这种幔子代表理性良善与真理的最接近和最内在的表象，也就是第三层天的天使所在的表象。这些表象被描述为蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，其红色代表爱之善，白色则代表它的真理。包柱子，以及作钩子和带卯的座的金银也具有同样的代表性。至于颜色具有代表性，可参看 1042, 1043, 1053, 1624 节；“金”表爱之善，参看 113, 1551, 1552 节；“银”表真理，参看 1551, 2048 节。

由此可见帐幕的幔子裂为两半(马太福音 27:51;马可福音 15:38;路加福音 23:45)表示什么，也就是说，主通过驱散一切表象而进入神性本身；并且祂同时打开了经由祂变成神性的人性而通往祂的神性本身之路。

至于第二种幔子，或帷幕门帘，我们在摩西书中读到：

你要拿蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，用绣花的手工织帐幕的门帘。要用皂荚木为帘子作五根柱子，用金子包裹，柱子上的钩子要用金作，又要为柱子用铜铸造五个带卯的座。(出埃及记 26: 36, 37; 36 37, 38)

这种帘子代表比前者更为低级或外在的良善与真理的表象，也就是说，它们是理性的中间表象，是第二层天的天使所在的表象。对这些表象的描述几乎和第一种一样，不同之处在于，这种帘子有五根柱子和五个带卯的座；“五”这个数字表示相对少许之物，因这些表象不象至内层或第三层天的表象那样如此一致或属天。数字“五”表少许，参看 649, 1686 节。由于这些表象关注属世之物，故经上要求这些带卯的座要用铜来铸造，因为铜代表和表示属世良善(425, 1551 节)。

至于第三种幔子，或院门之帘，我们在摩西书中读到：

院子的门当有帘子，长二十肘，要拿蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，用绣花的手工织成，柱子四根，带卯的座四个。院子四围一切的柱子都要用银杆连络，柱子上的钩子要用银作，带卯的座要用铜作。(出埃及记 27:16, 17; 38:18, 19)

这种帘子代表良善与真理的更为低级和外在的表象，是理性的最低级表象，也就是第一层天的天使所在的表象。由于这些表象与内在事物相对应，故对它们的描述也差不多一样。不同之处在于，这些柱子没

有包金，而是用银杆连络，钩子是用银作的，所有这些均表示直接来源于记忆知识的理性真理；带卯的座是用铜作的，而铜表示属世良善。所有这一切表明，在会幕中，没有一物不代表主国度的属天和属灵之物；即所有事物都是照着存在于三层天堂中的属天和属灵之物的各种样式来作的；还表明，幔子或帘子表示至内层周围或之外类似身体或衣裳的事物。

此外，“幔子”、“帘子”、“衣服”或“衣裳”表相对低级的真理。这一点从圣言中的许多经文明显看出来，如以西结书：

你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，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”，它表示对属天和属灵之物的内在认知，因而表示那些拥有这些认知的人（1201 节）。“埃及绣花细麻布”表属记忆知识之物（“埃及”表记忆知识，1164, 1165, 1186, 1462 节）。“作凉棚的以利沙岛的蓝色、紫色布”表与内在敬拜相对应的仪式（1156 节）。

同一先知书：

靠海的君王必从宝座上下来，除去外袍，脱下花衣，披上战兢为衣，坐在地上。（以西结书 26：16）

这也论及“推罗”。“外袍”和“花衣”表源于记忆的认知，因而表较为低级的真理。

又：

我也使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，并用细麻布裹着你，用丝绸披在你身上。又用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将链子戴在你项上。你用衣服为自己在高处结彩，在其上行邪淫。又用你的绣花衣服给他们遮身。（以西结书 16:10, 11, 16, 18）

这论及“耶路撒冷”，也就是属灵的教会，描述了它早期的样子，以及败坏之后的样子。其相对低级的属灵之物和教义就是“绣花衣、细麻布和丝绸”。

以赛亚书：

主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的粮，所仗赖的水。到那时，人在父家拉住弟兄说，你有衣服，可以作我们的官长。到那日，他必扬声说，我不做绑扎创伤的；因我家中没有粮食，也没有衣服，你们不可立我作百姓的官长。主必使锡安的女子头长秃疮。到那日，主必除掉华美的脚钏、发网、月牙圈、耳环、手镯、蒙脸的帕子、华冠、足练、华带、香盒、符囊、戒指、鼻环、吉服、外套、云肩、荷包、手镜、细麻衣、裹头巾、蒙身的帕子。（以赛亚书 3:1, 6, 7, 17-24）

“耶路撒冷”表属灵的教会，“犹大”表属天的教会；“除掉众人所倚靠的粮，所仗赖的水”表良善与真理；官长所拥有的“衣服”表构成教义的真理；所列举的属锡安女子的各种衣服和装饰品表要从他们那里除掉的良善与真理的每一个属和种。若非此处所提及的每一个事物都表示教会所特有的某种事物，它们就不是圣言的一部分，其中每个词里面都有神性之物。经上所说拥有所有这些物品的“锡安的女子”表示那些构成教会的事物（参看 2362 节）。

同一先知书：

锡安啊，醒来！醒来！披上你的能力。圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的，再不得进入你内。（以赛亚书 51:1,2）

“锡安”表属天的教会；“耶路撒冷”表属灵的教会；“华美的衣服”表信的神圣事物。同一先知书：

他们的网不能成为衣服；所做的也不能遮盖自己。他们的行为都是罪孽的作为。（以赛亚书 59:6）

“网”表不能变成衣服的编造的真理；“衣服”表教义和敬拜的外在真理；因此经上说“所做的也不能遮盖自己”。

同一先知书：

我因耶和華大大歡喜，我的靈魂以我的神為快樂。因祂給我穿上救恩的衣服，給我披上公義的外袍。（以賽亞書 61:10）

“救恩的衣服”表信之真理；“公義的外袍”表從仁愛流出的良善。啟示錄：

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。（啟示錄 3:4, 5）

又：

那警醒、看守衣服、免得赤身而行的有福了！（啟示錄 16:15）

又：

我看見寶座上坐着二十四位長老，身穿白衣。（啟示錄 4:4）

此處很明显，“衣”並非指衣裳，而是指屬靈之物，也就是真理的形式。

這一點同樣可見於主論及世代的末了時所說的話中。那時，祂叫人們不要回來取衣裳（馬太福音 24:18；馬可福音 13:16），“衣裳”就表示真理（參看 2454 節）；還可見於祂對沒穿禮服之人（馬太福音 22:11, 12）和約翰的講論中：

你們出去到底是要看什麼？要看穿細軟衣服的人嗎？那穿細軟衣服的人是在王宮里。（馬太福音 11:8；路加福音 7: 25）

這表示他們並不關心教義和敬拜的外在事物，而是關心內在事物，因此祂補充說：

你們出去究竟是要看什麼？是先知嗎？是的，我告訴你們，他比先知大多了。（馬太福音 11: 9）

“先知”在此表教義和敬拜的外在事物。

由於“衣服”表各種真理，故以色列人離開埃及时被命令向她們的鄰舍要金銀和衣裳，好給她們的兒女穿戴（出埃及記 3:22；12:35, 36）。

他們还被命令不可用兩樣摻雜的料做衣服穿在身上（利未記 19:19；申命記 22:11）；並且被命令在衣服边上做縫子，在縫子上釘一根藍細帶子，

当看见它时，他们就想起诫命并遵行（民数记 15:38-40）。过去，他们还撕裂衣服（参看约书亚记 7:6;士师记 11:35;撒母耳记上 4:12;撒母耳记下 1:2, 11, 12; 3:31; 13:30, 31; 15:32;列王纪上 21:27; 列王纪下 5:7, 8; 6:30; 22:11, 14, 19;以赛亚书 36:22; 37:1）。这种行为表示对以同样方式被撕碎的教义与真理的热忱，以及谦卑，因为没有任何属于他们的东西，这就是衣服的装饰品所表示的。

幔子、帘子、衣裳或衣服都表示这类事物，这一点从当时还是以以色列的雅各的预言也能明显看出来：

他把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在血红葡萄汁中洗了袍褂。（创世记 49：11）

若不通过内义，没人知道这些话表示什么，也就是说，“葡萄树”、“美好的葡萄树”、“小驴”、“驴驹”、“葡萄酒”，“血红葡萄汁”、“衣服”、“袍褂”分别表示什么。不过，显而易见，它们论及主，祂在此被称为“细罗”。所论述的主题是犹大，他代表主的神性属天之物；他在葡萄酒中所洗的衣服、在血红葡萄汁中所洗的袍褂表示主的理性和属世之物，祂要把它们变成神性。

同样在以赛亚书：

这从以东的波斯拉来，穿红衣服、装扮华美、能力广大、大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。他们的胜利溅在我衣服上，我把我所有的衣裳都染污了。（以赛亚书 63:1-3）

此处“衣服”和“衣裳”表主的人性，祂凭自己的力量通过试探的争战和胜利使人性变成神性；因此经上说“我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在”。“以撒一闻以扫衣服上的香气，就给他祝福”（创世记 27：27）具有同样的意思。

主的神圣人性的圣洁本身也是衣裳，当祂变像时，这衣裳洁白放光，如马太福音所描述的：

当耶稣变了形像时，祂的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。（马太福音 17: 2）

路加福音：

耶稣正祷告的时候，祂的面貌就改变了，衣服洁白放光。（路加福音 9: 29）

马可福音：

当耶稣变像时，祂的衣服放光，极其洁白，象雪一样，地上漂布的，没有一个能漂得那样白。（马可福音 9: 3）

亚伦进圣所所穿细麻布圣内袍也是同样的代表物（利未记 16:2, 4），他供祭司职分时为荣耀、为华美的圣衣也一样（出埃及记 28: 2 至末尾；39: 1 至末尾）。这些衣服没有一个细节不具有代表性。

2577. “并众人”表由此衍生的真理，即记忆真理和感官真理也是如此。这从前面所述和整个思路清楚可知。因为经上刚才说“看哪，这要给你在与你一起的所有人面前作遮眼的”，这句话是指理性真理，理性真理对属灵真理来说，就像幔子；现在经上又说“并众人”，这句话是指源于理性真理的更为低级的真理；这些真理正是所谓的记忆真理和感官真理。这些真理源于理性真理，这一事实从流注的次序明显可知：即内在事物流入外在事物，或也可说，高级事物流入低级事物，反过来不行。事实上，表面上看，次序似乎不是这样，也就是说，人似乎通过感官印象和记忆知识而变得理性，但这是一个错觉。主的良善不断经由人类理性能力流入进来，在记忆中与知识相遇，并将这些知识融入到自己里面。这良善越将它们融入到自己里面，并按适当秩序排列它们，人就越变得理性。被称为信之良善与真理的良善与真理也一样。主的良善流入真理，并将这些真理融入到自己里面。这良善越能将这些真理融入到自己里面，人就越变得属灵。然而，表面上看，似乎是这些所谓的信之真理流入进来，并使他变得属灵。正是由于这种表象，如今人们才过分推崇关乎信的真理，而不去思考关乎仁的良善。

2578. “她是清白的”表这样就不会有过错和伤害。这从上述内容清楚

可知，这一事实是由此得出的结论。

2579.创世记 20: 17. 亚伯拉罕向神祷告，神就医好亚比米勒和他的妻子，以及他的女仆们，她们便能生育。

“亚伯拉罕向神祷告”表启示。“神就医好亚比米勒”表教义在良善方面的健全。“和他的妻子”表在真理方面。“以及他的女仆们”表在对教义的情感方面。“她们便能生育”表繁殖。

2580. “亚伯拉罕向神祷告”表启示。这从“祷告”的含义和“亚伯拉罕”的代表性清楚可知：“祷告”是指受到启示（参看 2535 节）；“亚伯拉罕”代表主，这在前面已频繁说明。从字义上看，此处似乎有两个人，即祷告者和被祷告者，因为经上说“亚伯拉罕向神祷告”。但就内义而言，此处只有一个人，而非两个，因为作出启示的是主里面的神或耶和华，主从耶和华成孕。然而，主越具有构成来自母亲的人身之物，就越是另外一个人。内中情形对人来说很难落入观念以至于能理解。事实上，这些事能落入呈现在天堂之光里的天使观念中，却不怎么落入人的观念中，因为人的观念若不通过属于尘世之光的事物来说明，就理解不了。它们更不会落入那些在他们看来，属天堂之光的一切事物都是黑暗，以至于什么都不是之人的观念中。

2581. “神就医好亚比米勒”表教义在良善方面的健全。这从“医好”的含义和“亚比米勒”的代表性清楚可知：“医好”是指变得健全；“亚比米勒”是指关注理性事物的信之教义（2510 节）。从以下事实明显可知，这是指教义在良善方面的健全：经上还说医好了他的妻子，这表示教义在真理方面的健全。因为在圣言中，当丈夫被视为“丈夫”，还以名字来称呼时，他表示良善，他的妻子表示真理；但当丈夫被视为“男人”时，他表示真理，他的妻子则表示良善（参看 915, 1468, 2517 节）。

2582. “和他的妻子”表在真理方面。这从“妻子”的含义清楚可知，“妻子”是指真理（参看 2581 节）。

2583. “以及他的女仆们”表在对教义衍生事物的情感方面。这从“女

仆”的含义清楚可知，“女仆”是指对理性真理和记忆知识的情感(参看 1895, 2567 节)，在此是指对教义的情感，因为它们属于信之教义，这些女仆是亚比米勒的，而亚比米勒表信之教义 (2509, 2510 节)。每个事物的准确含义都取决于所论述的主题。

2584. “她们便能生育”表繁殖。这从“生产”和“生育”的含义清楚可知。就圣言的内义而言，所表示的无不是属灵和属天之物。因此，在提到“怀孕”或“成孕”，“生育”或“产出”，“分娩”或“出生”，“代”或“产生”，以及那些作为“父母”生出者，以及那些作为“儿女”出生者，所有这些无不是以灵义来表示的。因为圣言本身是属灵和属天的，这同样适用于此处的“生育”，它表示教义的繁殖。

在圣言中，“生育”只表示这类生育，而非别的生育。这一事实从以下经文明显看出来，撒母耳记：

饱足的，反作佣人求食；饥饿的，再不饥饿，不生育的，生了七个；多有儿女的，反倒衰微。耶和華拿走生命，也赐予生命；使人下阴间，也使人往上升。(撒母耳记上 2:5, 6)

耶利米书：

生产七次的妇人力衰气绝；尚在白昼，其日就落。(耶利米书 15: 9)

以赛亚书：

不生育、不生养的啊，要歌唱，未经过产痛的要发声歌唱，扬声欢呼！因为凄凉独居者的儿女比有丈夫者的儿女还多，这是耶和華说的。(以赛亚书 54: 1)

诗篇：

耶和華的声音惊动母鹿落胎，森林也脱落净光。凡在他殿中的，都述说荣耀。(诗篇 29: 9)

以赛亚书：

西顿哪，惭愧哦！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，没有养大过男孩，也没有使童女长大。这风声传到埃及，

埃及人为推罗的风声极其疼痛。(以赛亚书 23:4-5)

同一先知书：

她未曾阵痛就生产，未觉疼痛就生出男孩。这样的事谁曾听见？这样的事谁曾看见呢？地岂能一日而生，我岂不使她生产呢？这是耶和華说的；我既使她生产，岂能又使她闭胎呢？这是你的神说的。(以赛亚书 66:7-9)

耶利米书：

你们去问问，去看看，男人能生产吗？我怎么看见人人用手掐腰，像正在生产的妇人。(耶利米书 30: 6)

以西结书：

我必使火在埃及境内着起；训必翻腾绞痛；挪必定被攻破。(以西结书 30: 16)

何西阿书：

至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。(何西阿书 9:11)

同一先知书：

分娩的疼痛必临到以法莲身上；他是无智慧之子，到了产期他还是迟延于子宫口。(何西阿书 13:13)

启示录：

有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在苦劳和产痛中疼痛呼叫。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生出儿子之后，要吞吃她的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖牧养列族的；但那孩子被提到神和祂的宝座那里去了。(启示录 12:1-5)

从上述经文谁都能看出，所表示的是教会的怀孕和生产，而非别的怀孕和生产？此处关于亚比米勒的论述，即“神就医好亚比米勒和他的妻子，以及他的女仆们，她们便能生育”和“因耶和華為亚伯拉罕的

妻子撒拉的缘故，关闭了亚比米勒家的一切子宫”，也是这种情况。通过对这些话的解读，就能清楚知道它们的内义表示什么，即通过神性真理看待信之教义时它是何性质，以及通过理性看待信之教义时它又是何性质：当通过神性真理，即圣言看待信之教义时，每一个事物，无论理性的还是记忆的，都会确认它；但当通过人的事物看待它时，情况就不是这样了，这时，没有任何良善与真理成孕；因为通过圣言看待事物就是通过主来看待，而通过理性和记忆知识看待事物就是通过人来看待。前者生出一切聪明智慧，后者生出一切疯狂愚蠢。

2585.创世记 20: 18. 因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，关闭了亚比米勒家的一切子宫。

“耶和华关闭了亚比米勒家的一切子宫”表教义的不孕。“因撒拉的缘故”表若理性已联结它自身，就凭借理性。“为亚伯拉罕的妻子”表为了属灵真理能与属天良善结合。

2586. “耶和华关闭了亚比米勒家的一切子宫”表不孕，也就是说，教义的不孕。这从彻底“关闭子宫”和“亚比米勒家”的含义清楚可知：彻底“关闭子宫”就是防止怀孕本身；“亚比米勒家”是指属于信之教义的良善，由此明显可知所表示的是不孕。在本章，此前经上一一直用“神”这个名，现在首次提到“耶和华”。这是因为，当论述的主题是真理时，经上就用“神”；当论述的主题是良善时，经上就用“耶和华”。教义全都从作为父亲的良善成孕，并经由作为母亲的真理出生，如前面数次说明的。此处论述的正是教义的孕育，并且由于教义从良善成孕，故经上用“耶和华”这个名。而上面论述的是它的出生，并且由于它经由真理出生，故经上使用“神”这个名，如前一节：“神就医好亚比米勒和他的妻子，以及他的女仆们，她们便能生育”。

在圣言中，凡涉及孕育的其它地方，也是这种情况，如以赛亚书：

耶和华从子宫中选召我；从子宫作成我的耶和华这样说；原来耶和华看我为尊贵，我的神也成为我的力量。（以赛亚书 49:1, 5）

“力量”是称谓真理的，故经上提及“神”。同一先知书：

造作你，又从你子宫造就你的耶和華如此說。(以賽亞書 44:2, 24 等)

由于同样的原因，经上说“亚比米勒家”，“亚比米勒家”是指信之教义的良善，“家”表良善（参看 2048, 2233, 2234 节），“亚比米勒”表信之教义（参看 2509, 2510 节）。显然，“她们便能生育”和“因撒拉的缘故关闭了亚比米勒家的子宫”这些经文里面含有神性奥秘，并且这个奥秘若不通过内义，无法被揭开。

2587. “因撒拉的缘故”表若理性已联结它自身，就凭借理性。这从作为妹子的“撒拉”的代表性清楚可知，作为妹子的“撒拉”是指理性真理（参看 2508 节）。“撒拉的缘故”表整个事件，也就是说，她被称为妹子，亚比米勒取了她的，但未亲近她。我将在下文阐明这些事进一步表示什么。

2588. “为亚伯拉罕的妻子”表为了属灵真理能与属天良善结合。这从作为妻子的“撒拉”和“亚伯拉罕”的代表性清楚可知：作为妻子的“撒拉”是指与属天良善结合的属灵真理（参看 1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507 节）；“亚伯拉罕”是指与属灵真理结合的属灵良善（参看 2010, 2172, 2198, 2501 节）。无论你说“属灵真理与属天良善”，还是说主，意思都一样。因为主就是真理本身和良善本身，也是真理与良善，并良善与真理的婚姻本身。其中的情形通过所给出的解读就能看出来，但这些事属于如今很模糊的那类事，故我们尽可能阐明它们。此处所论述的主题是信之教义，主在童年时就思索过信之教义；也就是说，祂曾想过能否凭理性事物进入它，从而为自己形成关于它的概念。祂的这种想法出于祂对人类的爱和考虑，因为人类具有这样的特点：凡无法以理性方式来理解的事，他们根本不相信。但祂通过神性发觉，以这种方式进入教义是不可以的，故祂通过神性将这类教义揭示给自己，同时也将从属的宇宙万事万物，也就是一切理性类的事物和一切属世类的事物揭示给自己。

前面已说明（2568 节）人们对信之教义所持的态度。也就是说，他们出于两种基本心态进行思考，即否定心态和肯定心态；凡若不凭理性

事物和记忆知识，甚至凭感官经验来理解就什么也不信的人，皆出于否定心态来思考；凡相信事情是真的，因为主在圣言中就是这么说的，从而信靠主之人则出于肯定心态来思考。对圣言中任何事的真实性持否定态度的人会发自内心说，等到被理性事物和记忆知识说服了，他们就会相信。而事实上，他们永远不会相信，甚至若不凭自己的肉体感觉，即视觉、听觉和触觉信服，就不会相信；因为他们总能制造出新的推理来反对这类事，直到完全毁灭一切信才会罢休，同时将理性之光转为黑暗，因为他们会将它转为虚假。然而，持肯定态度的人，也就是那些相信事情是真的，因为主就是这么说的之人不断凭理性事物和记忆知识，甚至感官经验得以确认，同时他们的观念也通过这些事物得到启示和强化；因为光会通过他们所拥有的理性事物和记忆知识，而非其它渠道临到他们，并且人人都是这种情况。对那些具有肯定心态的人来说，教义必是活的；经上论到他们说，他们被医好了，能生育。但对那些具有否定心态的人来说，教义必死亡；经上论到他们说，子宫被完全关闭了。所有这一切表明，什么叫凭理性事物进入信之教义，什么又叫通过信之教义进入理性事物。

举例说明当中的区别：圣言教导说，教义的首要原则就是对主之爱和对邻之仁。对此持肯定态度的人照各自的天赋、知识和经验能进入理性和记忆的任何事物，若乐意，甚至能进入感觉类的任何事物。事实上，他们越进入，就越得以确认；因为整个自然界都充满确认之物。但是，否认教义的这一首要原则，想先凭理性和记忆的事物来信服事情的真实性之人则不让自己信服，因为他们发自内心否认，并且一直站在某个他们以之为根本的其它原则的立场上，最终通过确认他们的原则而弄瞎自己的双眼，以至于甚至不知道何为爱主爱邻。他们因确认反面，故最终确认这个观点：除了对自我和这个世界的爱以外，其它爱里面不可能有任何快乐。他们即使不以教义认可这一观点，也会以所过的生活来认可它，甚至到了信奉地狱之爱，而非天堂之爱的地步。那些尚未持否定态度，也未持肯定态度，而是处于否认或肯定之前的怀疑状态之人的情形已在前面说明（2568节），也就是说，倾向于

邪恶生活的人会落入否定态度，而倾向于良善生活的人则被带入肯定态度。

另举一例：信之教义的首要观念之一是：一切善皆来自主，一切恶皆来自人，即来自人的自我。对此持肯定态度的人能通过很多理性观念和事实来确认。如良善只能从良善本身，即良善的源泉，因而从主流入，良善之初不可能在其它地方。这种人会在为真理的一切事物、他们自己、其他人、整个社会以及整个受造宇宙中发现这些观念。但是，持否定态度的人则通过他们所想到的一切事物来确认反面，以致最后他们甚至不知道何为良善，还争论他们自己当中的最高等的良善是什么，对以下事实极度无知：即一切低等的良善都凭主的属天和属灵之善而存活，由此而来的快乐才是真快乐。有些人还以从，良善若非来自他们自己，就绝不可能出自其它源头。

再以下面的真理为例：那些由对主之爱和对邻之仁所主导的人能接受教义的真理，并且相信圣言，而那些过着我欲和物欲生活的人则不然。或也可说，那些由良善所主导的人能相信，而那些由邪恶所主导的人不相信。持肯定态度的人能凭理性和记忆的事物以无数种方式确认这一真理。他们能凭理性确认：真理与良善匹配，与邪恶不匹配；一切虚假皆居于邪恶，故也来自邪恶；由邪恶所主导的人即便拥有真理，这真理也只是在口头上，而非在心里。他们能凭记忆知识通过很多观点确认：真理避开邪恶，邪恶憎恶真理。但持否定态度的人则确认这一观念：每个人，无论其秉性如何，都能象其他人那样去相信，哪怕他过着不断憎恨的生活，以报复、欺骗为乐。当持有这种观念时，他们自己通过教义完全拒绝生活的良善，并且拒绝之后便什么也不信了。为了使这个问题更清楚，我们举这个例子：圣言是照着拥有未显明在字面上的内义而写就的。对此持肯定态度的人能通过理性分析来确认。如：人凭圣言与天堂相联；属世之物与属灵之物存在对应关系，尽管在属世之物中看不到属灵之物；内在思维观念完全不同于落入言语中的物质观念；人是为两种生活而生的，故在世时也能凭圣言处于天堂，圣言适合这两个世界；对有些人来说，当阅读圣言时，某种神性之光

会流入认知之物，也流入情感；有必要的是，从天而降的某种事物当写下来，因此圣言在其源头中的样子，不可能和字面上的一样；圣言只凭它里面所拥有的某种圣洁而神圣。他也能凭记忆来确认，如：过去，人们生活在代表物的时代；古教会的著述就含有这类代表物，很多外邦人的著述也由代表物构成；正因如此，这种写作风格在教会被视为神圣，在外邦人中被视为学问（我还能列出许多这类著者的书籍）。而持否定态度的人尽管不否认所有这些事，但仍不相信它们。他们说服自己说，圣言的样子和字面上的一样，事实上，显得世俗，但仍是属灵的。然而，他们对其中的属灵元素没有任何兴趣，而是以种种理由情愿它就是那样；并且他们能用很多事来确认这一点。

为将这个问题以普通人也能理解的方式呈现出来，下面以众所周知的事实为例：透过眼睛这个肉体器官看见世上物体的视觉并不属于肉眼，而是属于灵。对此持肯定态度的人能通过很多事物来确认这一事实。如：通过我们听见别人所说的话，因为这些话会将自身交付给内在视觉，它们会转化为内在视觉；若内在视觉不存在，这是不可能的事。内在视觉能看到所思想的任何事物，有的相对清楚些，有的相对模糊些。再比如，我们想象的事物与眼见的实际物体没什么不同。又如，若非身体里面的灵看见落入眼睛这个视觉器官视野内的物体，灵在来世无法看见任何事物，而事实是，灵定能看到肉眼所看不到的无数令人难以置信的事物。此外，我们可以深入思考一下，在梦里，尤其在先知的梦里，很多事物能被看到，但都不是用肉眼看到的。最后，若有人精通哲学，他可通过以下分析来确认：外在事物无法进入内在事物，就象复杂物无法进入简单物一样；因此，身体的事物无法进入灵的事物，只有反过来才行。除此之外还有其它大量证据，直到此人最终信服，视觉属于灵，但不属于眼睛，除非通过灵。而持否定态度的人却将诸如此类的分析要么视为属世和肉体的事，要么视为幻想；当被告知，灵人所拥有并享受的视觉，远比处于肉身的世人完美得多，他们就会嘲笑这种观念，并把它当成一个无聊的故事而加以排斥，因为他们以为若丧失肉眼的视觉，他们必生活在黑暗中。而事实恰好相

反，到时他们会居于光中。

从这些例子可以看出何为通过真理进入理性和记忆知识之物，何为通过理性和记忆知识之物进入真理。前者符合次序，后者违反次序。当按次序行事时，我们就会得到启示；当违反次序行事时，我们就会瞎眼。这一切清楚表明，认识并相信真理对人来说何等重要。因为真理启发人，而虚假却使人变瞎。真理能使广阔且几乎无限的领域向理性开放，而相对来说，虚假则根本提供不了任何这样的开放，尽管这一事实表面看上去并不那么明显。天使之所以享有大量智慧，就是因为他们处于真理，而真理是天堂之光本身。

在古代，那些因拒绝相信身体感觉所不能理解的任何事物而使自己变瞎，直到最后什么也不信的人被叫作“知识树的蛇”。因为这种人通过感性事物及其错觉进行大量推理，而这些事物很容易让人接受并相信，从而使众人误入歧途(参看 195, 196 节)。在来世，这种人通过以下事实很容易与其他灵人区分开：在关乎信的一切事上，他们都会推理事物是否如此；即便向他们证明一千次，再证明一千次，他们仍会提出否定性的质疑，来反对向他们所提供的每个证明；并且他们会一直这样进行下去，直到永远。因此缘故，他们如此盲目，以至于缺乏常识，也就是说，他们无法理解何为善与真。然而，他们当中的每一个都认为自己比全宇宙所有人更有智慧，认为智慧就在于能证明神性之物是错的，并通过属世之物来推论它。很多在世时被视为智者的人就有这种显著特征。因为具有否定心态的人越有天赋和知识，就越疯狂，比其他所有人更甚。而具有肯定心态的人越有天赋和知识，就越能变得更智慧。绝不可否认，人可以通过记忆知识发育理性，但人不可以用记忆知识来使自己强硬反对属于圣言的信之真理。

这些事在圣言的内义中有大量论述，尤其在预言部分，那里论述了亚述和埃及，因为“亚述”表推理(119, 1186 节)，“埃及”表记忆知识(1164, 1165, 1186, 1462 节)。关于那些想通过记忆知识和理性事物进入教义和神性事物的人，我们在以赛亚书中读到：

我必在埃及激动埃及人，他们就打起仗来，各人攻打自己的弟兄，各人攻打自己的同伴，城攻打城，国攻打国；埃及人的灵必在它当中耗尽，我必败坏他们的谋略；海中的水必绝尽，河也消没干涸；江流要消失，埃及的河水都必减少枯干，苇子和芦荻都必衰残；一切河的种都必枯干。耶和華使乖謬的灵挽入她中间，他们使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候，东倒西歪一样。(以赛亚书 19:2-3; 5-7, 14)

同一先知书：

祸哉！这悖逆的儿女。他们起身下埃及去，并没有求问我的口。要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的荫下。法老的力量必作你们的羞辱；投在埃及的荫下，必成为你们的羞愧。(以赛亚书 30:1-3)

同一先知书：

祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和華。耶和華必伸手，那帮助人的必绊跌；那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。亚述人必倒在刀下，并非人的刀；有刀要将他吞灭，并非人的刀。(以赛亚书 31:1, 3, 8)

耶利米书：

因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗？为何成为掠物呢？这事临到你身上，不是你自招的吗？不是因耶和華你神在路上引导你的时候，你离弃他吗？现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？这世代的人哪，你们要看明耶和華的话！我岂向以色列作旷野呢？或作幽暗之地呢？我的百姓为何说，我们要做自己的主人，再不归向你了？你为何东跑西奔，要更换你的路呢？你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。(耶利米书 2:13, 14, 17, 18, 31, 36)

同一先知书：

你们所剩下的犹大人哪，要听耶和華的话！万军之耶和華以色列的神如此说，你们若定意转面进入埃及，到那里寄居，那么，你们所惧怕的刀剑，在埃及地必追上你们！你们所惧怕的饥荒在埃及要紧紧地跟随你们！你们必死在那里！所有定意转面进入埃及在那里寄居的男人，必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死，无一人存留，从我降与你们的灾祸面前逃脱。（耶利米书 42:15-17 等）

以西结书：

埃及一切的居民，因向以色列家成了芦苇的杖，就知道我是耶和華。他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩；他们倚靠你，你就断折，闪了他们的腰。所以主耶和華如此说，看哪，我必使刀剑临到你，从你那里将人与牲畜剪除。埃及地必荒废凄凉，他们就知道我是耶和華。因为法老说，这河是我的，是我所造的。（以西结书 29:6-9 等）

何西阿书：

以法莲好像愚蠢无知的鸽子。他们求告埃及，投奔亚述。他们去的时候，我必将我的网撒在他们身上。他们有祸阿！因他们离弃我。（何西阿书 7:11-13）

同一先知书：

以法莲吃风，且追赶东风，终日不断加多虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。（何西阿书 12:1）

同一先知书：

以色列行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱淫资。以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。看哪！他们逃避灾难，埃及人必收殓他们；摩弗人必埋葬他们。他们用银子做的美物上必长蒺藜；他们的帐棚中必生荆棘。以法莲受责罚，他们的根枯干了，必不能结果；即或生产，我必杀他们他们所爱的胎儿。我的神必弃绝他们，因为他们不听从他；他们也必飘流在列族中。（何西阿书 9:1, 3, 6, 16, 17）

以赛亚书：

有祸呀，亚述，我怒气的棍子，他是我愤怒之杖，在他们手中。然而，他不思想正直，他心里也不打算正直。他心里倒想毁灭、剪除不少的民族，因为他说，我的臣仆岂不都是王吗？我必罚亚述王自大的心，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。我挪移列民的地界，抢夺他们的财宝，并且我像勇士，使居民低落。因此，主万军之主必使亚述王的肥壮人变为瘦弱，在他的荣华之下必有火着起，如同焚烧一样。（以赛亚书 10:5, 7, 8, 12, 13, 16）

在上述经文中，“亚述”如前所示，表推理；“埃及”和“法老”表记忆知识；“以法莲”表心智的认知部分。这些以及很多其它经文描述了当人出于否定心态推理信之真理时，人类理性会变成何等性质。类似教导师体现在以赛亚书中（36 和 37 章），在那里我们读到，当拉伯沙基受亚述王的差遣，公开反对耶路撒冷和希西家王时，耶和华的使者在亚述王的营中杀了十八万五千人。这些描述表示，当人推理反对神性事物时，构成其理性的一切何等混乱，无论那时他感觉自己多么有智慧。

这种推理在各处还被称为“与埃及人和亚述人行淫”。如以西结书：

你和你邻邦身体肥大的埃及人行淫，加增你的淫乱。你又与亚述人行淫，仍不满意。（以西结书 16:26, 28; 23:3, 5-21；参看 2466 节）

通过信之教义进入理性事物和记忆知识，并由此变得智慧之人则在以赛亚书中有所提及：

当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。这都要在埃及地为万军之耶和华作记号和证据。埃及人因为受人的欺压向耶和华哀叫，祂就差遣一位救主和首领给他们，祂必拯救他们。耶和华必使自己被埃及人所认识，在那日，埃及人必认识耶和华，也要献上祭物和供物，并向耶和华许愿还愿。（以赛亚书 19:19-21）

又：

当那日，必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人要服侍亚述。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地当中的人得福，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）

这论述的是属灵的教会，以色列是该教会的属灵元素，亚述是指它的理性，埃及是指它的认知能力。这三者构成该教会一切觉性事物，这些事物依次相随。这解释了为何经上说：“当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律”，“埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了”。

同一先知书：

当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。（以赛亚书 27:13）

同一先知书：

耶和华如此说，埃及劳碌得来的和古实的货物必归你，身量高大的西巴人必过来归你，也要属你。他们必随从你，又向你下拜，向你祈求你说，神真在你们中间，此外再没有别神！（以赛亚书 45:14）

“古实和西巴”是指认知（117, 1171 节）。撒迦利亚书：

埃及必上到耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华。（撒迦利亚书 14:17, 18）

弥迦书：

至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必垂听我。在这一天，你的墙垣重修的日子必到；他们必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，都归到你这里。（弥迦书 7:7, 11, 12）

以西结书：

主耶和华如此说，四十年终了以后，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）

同一先知书：

看哪，亚述曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条荣美，影密如林，极其高大，它的枝子在杂乱的树枝中间。众水使它生长，所栽之地有江河围流，汊出的水道延到田野诸树。所以它高大超过田野诸树；枝子繁多，因得大水之力枝条长长。空中的飞鸟都在枝子上搭窝；田野的走兽都在枝条下生子；所有大民族都在它荫下居住。树大条长，成为荣美，因为根在众水之中。神园中的香柏树不能遮蔽它。松树不及它的枝子。神园中的树都没有它荣美。我使它的枝条蕃多，成为荣美，以致神伊甸园中的树都嫉妒它。（以西结书 31:3-9）

此处描述了属天的上古教会的理性、因而智慧和聪明的性质，因为该教会通过神性事物看待之下的事物。因此，它通过良善本身看待真理，然后通过真理看待所属的事物。“亚述”和“香柏树”是指理性；“它的枝子在杂乱的树枝中间”是指记忆知识；“众水和诸树”是指属灵的良善，它的根就在其中；“它的枝条又高又长”是指它的延伸；“神园”是指属灵的教会；“伊甸的诸树”是指直觉。由此和上述经文可以看出，当从属于神性真理，并通过确认这些真理而服务它们时，人类理性是何性质，人的认知能力又是何性质。

理性事物和记忆知识为具有肯定心态的人服务，是使他们变得智慧的一种手段。这一事实就是以色列人向埃及人要金器、银器和衣裳的命令（出埃及记 3:22; 11:2; 12:35, 36）所代表和表示的。经上在圣言的各处说他们要拥有列国的货物、房屋、葡萄园、橄榄园和许多别的东西，并且从列国所得的金银变得神圣，也表类似的事。如以赛亚书：

耶和華必巡視推羅，她就仍得妓女的雇價，與地面世上的萬國行淫。它的貨財和淫資要歸耶和華為聖，必不積攢存留；因為它的貨財必為住在耶和華面前的人所得，使他們吃飽，穿耐久的衣服。（以賽亞書 23:17, 18）

“推羅的貨財”表認知（1201 節），對那些具有否定心態的人來說，它們就是妓女的淫資，而那些具有肯定心態的人來說，它們如同聖物。

主下面的话也表示类似的事：

要借着那不义的钱财结交朋友，在你们没落的时候，好叫他们收留你们到永远的住处去；倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？（路加福音 16:9, 11）

出生于教会之外的各个民族和人民在来世的状态和命运

2589. 一个常见的观点是：那些出生于教会之外、被称为异教徒和外邦人的人无法得救，因为他们没有圣言，因而不认识主，而没有主就没有救恩。但外邦人也能得救，这一点单单从以下考虑就能得知：主的怜悯是普世的，也就是说，针对每一个人。外邦人同样生而为人，和那些相对较少的教会中人一样平等；不认识主并非他们的过错。所以，蒙主怜悯，他们在来世的状态和命运向我显明了。

2590. 我从多方面得到指教，外邦人若过着道德、顺从、彼此仁爱的生活，并根据自己的宗教信仰接受某种良知，在来世也被接纳。在那里，天使们怀着急切地渴望和关切教导他们信的良好与真理。他们在被教导的过程中，表现得谦逊、聪明和智慧，能轻易接受并吸收教导给他们的东西。因为他们没有形成与信之真理相反、必须被驱散的任何观念，更没有形成接受主的任何障碍，不象很多过着邪恶生活的基督徒。而且，这样的外邦人不仇恨他人，或因为受到伤害而报复，或图谋诡诈。他们甚至会祝愿基督徒；而另一方面，基督徒却看不起他们，并尽可能地向他们施暴。不过，主会把他们从那些基督徒的无情对待中解救出来，并给予保护。

基督徒和外邦人在来世的情况是这样：承认信之真理，同时过着良善生活的基督徒会先于外邦人被接纳；但如今这样的基督徒寥寥无几。然而，外邦人若过着顺从和彼此仁爱的生活，会先于所过的生活不怎么良善的基督徒被接纳。因为在全世界，凡过着良善生活的人都会在主的怜悯下被接纳并得救；接受真理的，是良善本身。生活中的良善就是接受种子，即接受真理的土地本身；而生活中的罪恶绝不可能接受它。虽然那些沉浸于罪恶中的人得到上千种不同方式的教导，甚至

接受最充分的教导，但信之真理在他们那里只能进入记忆，无法渗透到内心情感中。因此，在来世，他们记忆中的真理会被驱散，变得无效。

2591.然而，和基督徒一样，外邦人也有智有愚。我被允许与这两种人交谈，有时几个时辰甚至几天，好让我得知他们的情况。不过，如今，这样的智者几乎没有了。但在古代，这种人非常多，尤其在古教会，古教会能传播到众多国家靠得就是它的智慧。我得以与其中一些智者交谈，好叫我了解他们的特性。从下文清楚看出，他们的智慧远远胜过当今的智慧。

2592.在我面前有一个人（可能是西塞罗），他以前属更有智慧者，因而在学术界享有盛名。我与他谈论了各种话题，因知道他是智者，便与其谈论智慧、聪明、秩序、圣言，最后谈到主。关于智慧，他说除了生活的智慧外，没有其它智慧，智慧不能属于其它。关于聪明，他说聪明源于智慧。关于秩序，他说秩序来自至高无上的神，照秩序生活就是智慧聪明。

关于圣言，我给他读先知书的一段，他听得入了迷，尤其陶醉于每个名、每个字皆指向内在事物。对于现代学者无此乐趣和追求，他感到十分诧异。我能清楚感觉到其思维或心智的内层已经打开，而与此同时，在场的某些基督徒的内层却已关闭，因为这些基督徒对他心怀恶意，并且不相信圣言具有这样的性质。当我继续读圣言时，他说他不能在场，因为对他来说，圣言太过神圣，使他无法承受，他的内在感动至此。而另一方面，一些基督徒却大声说，他们能在场；这是因为他们的内层已关闭，因此，神圣事物打动不了他们。

最后，我向他谈到主说，祂虽生而为人，却是从神成孕；祂脱去人性，披上神性；统治整个宇宙的，正是祂。对此，他的答复是，他了解许多关于主的事，并以自己的方式发觉：舍此途径，人类不能得救。在此期间，一些邪恶的基督徒各种发难，但他毫不在意。他说这不奇怪，因为他们在世时，曾在这些问题上吸收了不恰当的观念，若不拔除，

就不能像本无所知的人那样承认确认真理的事。这个人就是一个外邦人。

2593.我还被允许与古代那些比其他人更有智慧的人交谈。一开始，他们显现在我前方，有一定距离。在那里，他们能洞察我思想的内层。这意味着他们能将我完全看透，从我一个小小的念头，他们能看出一连串的思想活动，并赋之以智慧和令人愉悦的表现形式的快乐。由此可见，他们乃是智者中的智者。我被告知，他们来自上古时代。此时，他们走近我。我给他们读圣言，他们感到至为快乐。我被允许察觉他们的喜乐，这喜乐尤其源于以下事实：他们从圣言听到的每一个细节都是属天和属灵之物的代表和象征。他们说，在其生活于世的那个年代，人们思想、言说乃至写作的模式都具有这种性质，这是其智慧的追求。

2594.当今世上的外邦人不具此般智慧，绝大多数是心思简单的。但在来世，他们当中那些在世时曾过着彼此仁爱生活的人也能在来世获得智慧。下面我举几个例子。

2595.有一次，我听见一种回旋音，声音还算悦耳，但比正常的回旋音要尖锐些。我从他们的声音立刻判断出他们是外邦人。天使告诉我说，他们是三、四天前死后复活的外邦人。我听到这回旋音或和声持续了数小时，并发觉，在极短的时间内，就听到他们表现得越来越完美。正当我对此感到诧异时，我被告知，这些人能在一个晚上组成合唱团，从而组成和谐的团队，而绝大多数基督徒三十年内也未必能行。回旋音或和声只有很多人同时说话时才能形成，并且全体如同一个，每一个如同全体。蒙主怜悯，关于回旋音或和声容后再述。

备注：灵界日记 3494 节提到，这些外邦人是伊斯兰教徒。

2596.一日清晨，我听到从远处传来和声。从这和声所表现的代表物，我判断他们是中国人的形象，因为它们显现为一种毛山羊、小米糕、象牙勺和一座浮城的形像。他们渴望走近我，并来到我身边，声称想和我单独谈谈，以透露他们的想法。但是他们被告知，我们无以独处，这对

别人是一种冒犯，因为他们只是客人。当发觉这是对别人的冒犯时，他们开始反思自己是不是得罪了邻人，是不是将他人之物据为己有（在来世，一切想法都是共通的）。我得以觉察到他们心中的不安，这种不安包含他们对自己或许对他人造成伤害的承认，也包含由此而来的羞愧，连同其它诚实的情感。其仁爱的心肠，由此可见一斑。此后不久，我与他们交谈，最后提到了主。当我称主为“基督”时，我感觉到一种抵触情绪。原来，他们在世时，发现基督徒过着败坏的生活，缺乏仁爱的心肠，还不如他们。后来，当我简单地称主为“主”时，他们却深受感动。之后，天使告诉他们，其实基督教比世上的任何宗教更要求仁爱，只可惜照此而行的人少之又少。

2597.一些外邦人在世时从与他人的交往，以及道听途说逐渐了解到，基督徒过着极其邪恶的生活，包括奸淫、仇恨、争吵、酗酒，等等，这让他们震惊不已，因为这些恶行违背他们的法律、习俗和宗教信仰。所以在来世，比起其他人，这些人对是否接受信的真理更犹豫不决。天使告诉他们，基督教的教义和信仰本身所教导的事与这类恶行完全相反，基督徒遵行其教义的程度还不如外邦人。当了解了这一点后，他们欣然接受信的真理，敬拜主，不过，这个过程要比其他人慢一些。

2598.当我读《士师记》十七、十八章有关米迦的内容，即但人如何盗走米迦的雕像、神像和利未人时，有一个来自外邦人的灵人正好在场，他在世时曾敬拜偶像。他听得全神贯注，当听到米迦的遭遇，以及他因被但人盗走的神像而那样悲痛时，便充满忧伤，以致头脑一片空白。我能感觉到他的忧伤和每一丝情感中的纯真。在场有几个基督灵人（Christian spirit），看到一个拜偶像的人竟有如此悲悯的心肠和天真无邪的性情，都感到吃惊。之后，一些善灵与他交谈，指示他不当拜偶像，他本该明白这一点，因为他是一个人。天使告诉他，他的思想应该超越偶像看到神，即整个天和整个地的创造者和治理者，这神就是主。他们在说这些事的时候，我得以感觉到他深深的崇敬之情，这种感情传给我，比我从基督徒所感受到的要神圣得多。我由此看出，照主的话说（路加福音 13: 29-30），今天的外邦人比基督徒更容易进入天

堂，如今的基督徒就没有这样的感情。他处在这样的状态，自能吸收信的一切事物，而且是带着深切的感情来接受。因为他有着怜悯的心肠，这是爱的表现，并且他的无知中带有纯真。有这样的秉性，信的一切事物可以说会被其自然而然、欢喜快乐地接受。此后，他被接到天使当中。

2599.还有一个出身于外邦人的灵人，他在世时曾过着良善、仁爱的生活。他听到一些基督灵人（Christian spirit）正推理人们当信的事（相比世人，灵人的推理更充分，更尖锐，特别是有关良善与真理时，因为这些属于来世），为他们以这种方式争辩不休感到震惊。他说他不想听，因为他们的推理是基于幻觉，并给其以下忠告：我若是良善的，就能通过良善本身知道那些真实的事，而对那些我所不知道的事，我也能接受。

2600.外邦人只要尽可能地照其生命状态和宗教信仰，因而以各种方式过诚实正直的生活，在来世会得到指教。我在此仅举三个例子。

2601.一些灵人被带入心灵宁静的状态，仿佛睡着了。在这种状态下，他们觉得自己好象在建几座小城，并且将不想让任何人侵犯的某个秘密事物藏在这些城当中，然后，把这些城交给别人，恳求他们不要侵犯城中的秘密事物。纯真，以及仁爱，连同秘密事物关系到主的观念就这样被注入到这些灵人里面。他们被保持在这种状态下相当长时间。这是含有纯真在里面的一种无知状态。有一个小孩子保护他们，免得有人伤害他们。在与之交谈时，我被其纯真和仁爱的状态，以及他们隐藏秘密时的那种挂心和唯恐它遭到侵犯的那种神圣敬畏深深打动。

2602.有一个民族（我听说，这个民族来自印度群岛），其宗教信仰在于用以下仪式敬拜最伟大的神：他们崇拜这个神时，首先放大自己，然后匍伏在地，像蛆一样。他们还持有这样的观念：他们认为在这个旋转的宇宙之上有一个最伟大的神在俯视他们所做的事。由于他们曾有这样的宗教仪式，所以在来世，这些仪式被带回到他们那里。在他们想象这类事时，我曾与他们交谈过。他们绝大部分谦逊、温顺、心思

简单。天使逐步使他们摆脱这种幻想，根据他们的宗教信仰教导他们说，这个最伟大的神就是主；诚然，他们为了崇拜祂能放大自己，其实却像小虫子，因为主从高处看待每一个事物。就这样，他们通过自己的宗教信仰被带入对良善与真理的认知中。

2603.有一些外邦人来自黑人地区，在世时认为若不经历惩罚和苦楚，没人能上天堂，他们因这种生活而渴望被严厉对待，觉得只有这样才能得到他们称之为天堂般的好东西。由于他们的观念源于其宗教信仰，所以在来世，他们一开始被某些他们称之为魔鬼的人苦待，之后被带到前面（1622 节）所描述的天堂乐园。不过，天使教导他们说，那些惩罚和苦楚被主转化为对那些外邦人有益的东西，就象主为经历试探之人所做的那样。他们还被告知，天堂乐园并非天堂，而是对它们里面的属天和属灵之物的情感，并且他们已经踏上一条真理之路，然而这路上有无知所投下的阴影。他们和我谈了很长时间。在受到苦待的状态下，他们的言语带有一点咋嗒声，因而是一种不同于其他人的言语。不过，他们一旦受完这些苦楚，就会被带到乐园，那时，他们的言语不再是这样，而是几乎如天使一般。出于自己所信的宗教信仰，他们渴望拥有内在事物。他们说，当受到苦待时，他们是黑的，但后来他们就脱去这黑色，换成白色。因为他们知道，尽管他们的肤色是黑的，但他们的灵魂却是白的。

2604.通常，外邦人生前若敬拜神像（或雕像、偶像），以之为神明，当其进入来世时，将被带到扮演其所拜之神的某些灵人面前，好帮助他们摆脱错误的观念。与之相处数日以后，他们就会从这些灵人那里被带走。他们若崇拜某些特定的人，有时甚至被带到他们或扮演他们的人面前。比如，很多犹太人被带到亚伯拉罕、雅各、摩西或大卫面前，等其发现他们和其他人一样，也只是凡人，根本不能提供任何帮助时，他们感到十分窘迫，然后被带到与其生命一致的地方。

在来世的外邦人当中，非洲人特别受欢迎。因为比起其他任何人，他们更容易接受天堂的良善与真理。他们尤其愿意被称为“顺服的”，而非“虔信的”。他们说，基督徒拥有信的教义，所以可称为“虔信的”，

而不是他们自己，不过他们必须接受该教义，或如非洲人所说，能接受该教义才行。

2605.我也曾与古教会的一些人交谈过。那时，他们知道那将要来的主，也吸取信仰的良善品质。但他们终究堕落了，沦为偶像崇拜者。他们在左前方一个黑暗地域，处境悲惨。他们的说话声听上去就象单调乏味的笛音，几无理性思想。他们说，他们已在那里呆了许多世纪了，有时被放出来为别人执行某些卑微的任务。这让我反思许多基督徒在来世所面临的命运，虽然表面上看，他们并不敬拜偶像，但内心里却是偶像崇拜者，因为他们从心里否认主，从而也否认信之真理。

21 章

2606.过去，旧约被称为“律法和先知”。“律法”是指所有历史书，包括摩西五经，约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪；“先知”是指所有先知书，包括以赛亚书、耶利米书、以西结书、何西阿书、约珥书、阿摩司书、俄巴底亚书、约拿书、弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书、玛拉基书，以及大卫诗篇。圣言的历史书也被称为“摩西”；因此，有时经上会说“摩西和众先知”，而不是“律法和先知”；先知书被称为“以利亚”（参看创世记 18 章序言）。

2607.关于历史，除了创世记头几章的历史是虚构的外，其它的全都是真实的，如第一卷所示。它们虽是真实的，却仍具有内义，并且就内义而言，和预言一样，唯独论述主。它们固然论述天堂与教会，以及天堂与教会所属一切，但由于这些是主的，所以历史描述即便论及天堂与教会，最终也指向主，并由此而成为圣言。那里所记载的所有历史事件都是代表物，并且描述它们的每句话都具有灵义。历史事件都是代表物，这一点从至此有关亚伯拉罕的解读，以及蒙主怜悯，从下文所给出的有关以撒，雅各，他的十二个儿子，埃及，百姓在旷野飘荡、进入迦南地等的解读清楚看出来。例如，名字表示真实事物，如“埃及”表记忆知识，“亚述”表心智的理性部分，“以法莲”表心智的觉性部分，“推罗”表认知，“锡安”表属天的教会，“耶路撒冷”表

属灵的教会等等。一些特定词语的含义同样说明这一点，如“国王”表真理，“祭司”表良善，其它所有词也具有各自的内义，如“国”、“城”、“家 (house)”、“民族”、“人民 (或百姓, people)”、“园子”、“葡萄园”、“橄榄园”、“金”、“银”、“铜”、“铁”、“鸟”、“兽”、“饼”、“酒”、“油”、“早晨”、“白昼”、“光”等。这类词在整个历史书和预言书中始终都有，尽管它们是由不同的作者，或在不同时期写下的。若圣言不是从天而降的，这是永远不可能的。由此可知，圣言具有内义，这一点从以下事实也可以看出来：即神性圣言绝不可能仅仅论述世人，如亚伯拉罕、以撒、雅各、他们的后代（这些后代更糟糕），或其国王、妻子、儿女，或妓女、掠夺之类的事。所有这些事就本身而言，并不值得在圣言中被提及，除非它们代表和表示诸如在主国度里的那类事物。这些事物才是值得记录在圣言中的。

2608. 圣言中的很多事物也与此类似，如前面（1888 节）和以下经文所提到的那些事物：

摩押人必哀号，所有摩押都要哀号。你们要为吉珥哈列设的地基哀叹，极其忧伤。因为希实本的田地和西比玛的葡萄树都衰残了。列族的君主折断枝子；这枝子长到雅谢，蔓延到旷野，嫩枝向外探出，直探过盐海。嫩枝向外伸出，直伸过海。因此，我要为雅谢人，就是西比玛的葡萄树哀哭。希实本、以利亚利啊，我要以眼泪浇灌你，因为有呐喊的声音临到你丰收的葡萄和收割的庄稼。（以赛亚书 16:7-9）

耶利米书：

从何罗念有喊荒凉大毁灭的哀声。摩押毁灭了！她的孩童发哀声，使人听见。人上鲁希坡随走随哭，因为在何罗念的下坡，他们的敌人听见毁灭的哀声。审判临到平原之地，临到何伦、雅杂、米法押、底本、尼波、伯低比拉太音、基列亭、伯迦末、伯米恩、加略、波斯拉。（耶利米书 48:3-5, 21-24）

圣言的预言部分在很多地方都具有这样的性质，若它们没有内义，这是毫无用处的。然而，圣言因是神性，故它里面必然包含人将要进入

的天国的法则。

2609.但是，关于生活的律例，如十诫，以及律法和先知里的很多律例，因有助于人的生活，故无论在字义上还是内义上，都是有用处的。包含在字义中的事适合那个时期的百姓和各民，因为他们不理解内在事物；而包含在内义中的事则适合天使，因为天使根本不关心外在事物。十诫若不包含内义，永远不会以如此大的奇迹在西奈山上被颁布。因为它所包含的一切事，如当孝敬父母、不可偷盗、不可杀人、不可奸淫、不贪恋他人的东西等，都是连外邦人也知道，并且也是他们的律所规定的事。这些律法即便不在西奈山颁布，作为人类成员的以色列也很熟悉它们。但是，这些律例在两种意义上服务于生活，并且如同内在所产生的外在形式，内在与外在彼此对应，所以它们以如此大的奇迹从天上降到西奈山上，并且就其内义而言，在天堂被宣布和听到，就其字义而言，则在世上被宣布和听到。

以这一诫命为例，即当孝敬父母，使他们的日子在地上得以长久：天上的天使将“父母”理解为主；将“地”理解为祂的国度，那些出于爱与信敬拜主的人必永远作为儿子和继承者而拥有它；而世人则将“父母”理解为生身父母；将“地”理解为迦南地；将“他们的日子长久”理解为他们的寿命。再以不可偷盗的诫命为例，即：天上的天使将其理解为不可拿走主的任何东西，不可将功义归给自己；而世人则理解为不可偷东西。由此可见，这些律例在这两种意义上都是对的。同样以不可杀人的诫命为例：天上的天使将其理解为不可仇恨任何人，不可毁灭任何人所具有的任何良善与真理；而世人则理解为不可杀他们的朋友。其它诫命也一样。

创世记 21

- 1.耶和華按着祂所說的話眷顧撒拉，耶和華便照祂所講的給撒拉成就。
- 2.當亞伯拉罕年老的時候，撒拉懷了孕，到神所對他講的指定日期，就給亞伯拉罕生了一個兒子。
- 3.亞伯拉罕給撒拉為他所生的兒子起名叫以撒。

- 4.亚伯拉罕照着神所吩咐他的，给他的儿子以撒，就是满八天的儿子行了割礼。
- 5.当给亚伯拉罕生儿子以撒的时候，亚伯拉罕年一百岁。
- 6.撒拉说，神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。
- 7.又说，谁能对亚伯拉罕说，撒拉要乳养儿子呢？因为我给年老的他生了一个儿子。
- 8.孩子渐长，就断了奶。给以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆了盛大的筵席。
- 9.撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑。
- 10.就对亚伯拉罕说，把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同继承产业。
- 11.因他儿子的缘故，这话在亚伯拉罕眼里极恶。
- 12.神对亚伯拉罕说，这话不应因这孩子和你的使女在你眼里为恶，凡撒拉对你说的话，你都该听从她的声音，因为从以撒生的，才要称为你的种。
- 13.我也必使使女的儿子成为一族，因为他是你的种。
- 14.亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮袋水，给了夏甲，搭在她的肩上，又把孩子交给她，打发她走。夏甲就走了，在别是巴的旷野飘荡。
- 15.皮袋的水用尽了，她就把孩子撒在一棵矮树底下。
- 16.自己走开，退后约一箭之远，独自在远处坐下；因为她说，我不忍见这孩子死！就在远处坐下，放声大哭。
- 17.神听见孩子的声音。神的使者从天上呼叫夏甲，对她说，夏甲！你为何这样呢？不要害怕，因为孩子在那里所发的声音，神已经听见了。
- 18.起来，去扶起孩子来，把你的手握在他里面，因为我要使他成为一大民族。
- 19.神开了夏甲的眼，她就看见一口水井。她去把皮袋盛满了水，就给

孩子水喝。

20.神与孩子同在，他渐渐长大，住在旷野，成了弓箭手。

21.他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。

22.当那时候，亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说话，说，凡你所行的，神都与你同在。

23.如今请在这里指着神向我起誓，不要以诈伪待我与我的儿子，并我的子孙，我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居的这地。

24.亚伯拉罕说，我情愿起誓。

25.亚伯拉罕指责亚比米勒，因为亚比米勒的仆人霸占了一口水井。

26.亚比米勒说，谁作了这事，我都不知道，你也没有告诉我，我也没有听见，到今天才听见。

27.亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，他们二人就立了约。

28.亚伯拉罕把羊群中七只母羊羔独自放在一处。

29.亚比米勒对亚伯拉罕说，你把这七只母羊羔独自放在一处，是什么意思呢？

30.他说，你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。

31.所以他称那地方为别是巴，因为他们二人在那里起了誓。

32.他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。

33.亚伯拉罕在别是巴种植果园，又在那里求告永生神的名。

34.亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。

概览

2610.就本章的内义而言，首先论述的是主的神圣理性，由“以撒”来代表（1-8节）。

2611.接着论述的是那时已分离出去的纯人类理性，由埃及人夏甲的儿

子来代表 (9-12 节)。

2612.分离出去之后,属灵的教会仍由同一个人物,即夏甲的儿子,以及他的母亲来代表;论述了该教会及其状态 (13-21 节)。

2613.关于与本为神性的信之教义联结的人类理性观念 (22-34 节)。

2614.该教义连同那些已联结的观念就是“别是巴”(14, 31, 33 节)。

内义

2615.创世记 21: 1.耶和华按着祂所说的话眷顾撒拉,耶和华便照祂所讲的给撒拉成就。

“耶和华眷顾 (visited) 撒拉”表神性属天之物在神性属灵之物中的存在。“按着祂所说的话”表按着祂所发觉的。“耶和华便给撒拉成就”表这二者融合的状态。“照祂所讲的”表照祂所想的。

2616.“耶和华眷顾 (visited) 撒拉”表神性属天之物在神性属灵之物中的临在。这从“耶和华”、“眷顾 (visited)”和“撒拉”的含义清楚可知:“耶和华”是指神性属天之物,也就是神性良善,或存在本身,它是爱与怜悯的源头,故是良善本身;“眷顾 (或造访 visited)”是指临在;“撒拉”是指神性属灵之物,也就是神性真理(参看 1468, 1901, 2063, 2065, 2507 节)。

2617.“按着祂所说 (saying) 的话”表按着祂所发觉的。这从圣言历史部分中“说”的含义清楚可知,“说”表发觉(参看 2238, 2260, 2552 节)。

2618.“耶和华便给撒拉成就”表这二者融合的状态,也就是主的神性属灵之物在其神性属天之物内融合的状态。这从“成就 (doing)”、“耶和华”和“撒拉”的含义清楚可知:“成就 (doing)”是指结果的全部实现,因而是指状态;“耶和华”和“撒拉”的含义如刚才所述 (2616 节)。关于主的神性属灵之物在其神性属天之物内融合的状态,这就是善与真的婚姻,该婚姻是天上婚姻的来源。天上的婚姻就是主在天上和地上的国,这就是为何在圣言中,主的国度多次被称为婚姻,并比作婚姻。其原因是一个奥秘,即在主里面,神性良善与真理,并神性

真理与良善的婚姻是一切婚姻之爱的源头，并通过婚姻之爱而成为一切属天和属灵之家的源头。更深层次的奥秘则体现在这些话里：“耶和華按着祂所说的眷顧 (visited) 撒拉，耶和華便照祂所说的話給撒拉成就”；不过，这些奥秘由于难以言传而无法为人所知。这些话就包含主的神性与其人性融合的状态本身。主藉着天上的光将这种状态的表象呈现在众天使眼前，还藉着无法描述的代表物来说明它们。但是，这些表象却无法呈现给世人，因为它们将不得不凭借诸如属于尘世之光之类的物体来呈现，而这类物体却无法将这类奥秘表达出来。事实上，基于这类事物的描述只会使它们变得更模糊。

2619. “照祂所讲的” (speaking) 表照祂所想的。这从“讲” (speaking) 的含义清楚可知，“讲” (speaking) 是指思考(参看 2271, 2287 节)。“耶和華说”所表示的直觉是从神性属天之物流出的，而“耶和華讲”所表示的思维则是从神性属天之物经由神性属灵之物流出的。这就解释了为何字面上会出现明显的重复，即“按着祂所说的话”和“照祂所讲的”。不过，至于何为通过神性属天之物发觉，何为通过神性属天之物经由神性属灵之物思考，人无法通过属尘世之光的事物来理解，无论怎样被启示。这表明圣言中的其它一切事物必是何等无限。思维来自直觉，这一点可参看前文(1919, 2515 节)。对世人来说，情况是这样：他通过良善觉察，但凭借真理思考。良善存在于爱及其情感中，并因此成为直觉的源头；而真理存在于信中，信因此伴随着思维。在圣言的历史部分，前者用“说” (saying) 来表示，而后者用“讲” (speaking) 来表示。然而，只用“说”这个词时，它有时表示发觉，有时表示思考，因为“说” (saying) 包含这两者。

2620. 创世记 21: 2. 当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所对他讲的指定日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。

“怀了孕，生了”表接受本质存在 (essential being) 并彰显出来。“撒拉给亚伯拉罕”表通过主的神性属灵之物与其神性属天之物的融合。

“一个儿子”表神圣理性。“当亚伯拉罕年老的时候”表主脱去人性的日子满了的时候。“到指定日期”表当这理性是诸如可接受的那种时。

“(照) 神所对他讲的”表照祂的意愿。

2621. “怀了孕，生了”表接受本质存在 (essential being) 并彰显出来，也就是说，神圣理性通过主的神性属灵之物和神性属天之物的融合而接受本质存在并彰显出来。这从“怀孕和生出”的含义清楚可知。事实上，就圣言的内义而言，怀孕和生产或分娩无非是指属灵和属天的怀孕和生产或分娩 (参看 2584 节)。但此处是指神性的怀孕和生产，因为所论述的主题是主的理性，这时，它已变成神性；并且存在 (Being) 和彰显 (Esse et Existere) 主要是论及祂，也就是主，因为唯独主存在和彰显。此外，存在与彰显看上去似乎一样，但并不一样。一切人或物都通过怀孕接受存在，通过生出接受彰显。因此，存在先于彰显，如同怀孕先于生出。

灵魂是人的存在本身，而感觉或身体官能是它的彰显，因为前者在后者里面彰显。属天和属灵之爱就是正经历重生之人的存在本身；而他的理性和感觉充满这爱之时，就是他的彰显。宇宙中的每一个事物都是如此，因为不经孕育而存在和彰显的事物并不存在。这一点也可以学者的哲学术语来说明：一切结果皆其原因，一切原因皆有其目的。目的是原因的存在，原因则是目的的彰显。同样，原因是结果的存在，结果是原因的彰显。

2622. “撒拉给亚伯拉罕”表通过主的神性属灵之物与其神性属天之物的融合。这从撒拉和亚伯拉罕的代表物清楚可知：撒拉是指神性属灵之物，或神性真理(1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507 节)；亚伯拉罕是指神性属天之物，或神性良善(参看 1989, 2011, 2172, 2198, 2501 节)。关于神性属灵之物与神性属天之物的融合，可参看前面所述 (2618 节)。

2623. “一个儿子”表神圣理性。这从“儿子”的含义清楚可知。就圣言的内义而言，“儿子”表真理(489, 491, 533 节)；由于真理是理性中的主要之物 (2072, 2189 节)，故理性也由“儿子”来表示。但此处“儿子”是指神圣理性，其中的主要之物是良善。“儿子”所指的以撒代也

代表这良善（对此，容后再述）。

2624. “当亚伯拉罕年老的时候”表主脱去人性的日子满了的时候。这从“年老”的含义清楚可知，“年老”是指主脱去人性、披上神性之时的状态（参看 2198 节）；因为那时，亚伯拉罕正好一百岁；这个数字表合一的圆满状态，这一点从第 5 节经文的解读明显看出来。

2625. “到指定日期”表当这理性是诸如可接受的那种时。这从“日期”的含义清楚可知。人在世时有两样事物似乎必不可少，因它们是自然界的属性，那就是空间和时间。因此，活在时空中就是活在尘世或自然界中。但是，在来世，这二者是不存在的。的确，在灵人界，它们在某种程度上似乎存在。其原因在于，刚刚脱去肉身的灵人仍持守自然事物的观念。然而，不久后，他们便发觉那里没有空间和时间，取而代之的是状态；并且在来世，状态与自然界的时空相对应；存在的状态与空间相对应，彰显的状态与时间相对应。关于空间或地方，可参看前文(1274, 1379, 1380, 1382 节)。

谁都能由此看出，在世上或自然界时，人对来世之物和信的许多奥秘所持守的是什么样的观念；也就是说，他不愿相信它们，除非他能通过尘世物体，甚至感官经验理解它们。因为他必以为，他若脱去时空概念，尤其脱去时空本身，将完全不再是任何东西，因此，除了某种混乱和无法理解之物外，他能感觉和思维所凭借的事物就会荡然无存。然而，事情恰恰相反。天使的生活就具有这样的性质：即它是最有智慧的，也是最幸福的。

这就是为何在圣言中，“年纪”的内义并非表示年龄，而表示状态的原因。所以，本节“年老”并非表示年纪大。同样，数字也并非表示数字，而表示某种特定状态，如“一百岁”就是这种情况，有关它的含义，容后再述。由此可见，“到指定日期”是指当这理性是诸如可接受的那种时（就内义而言，所有这一切由“当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到指定日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子”来表示），神圣理性通过主的神性属灵之物与神性属天之物的融合而存在和彰显。有

必要知道以下内容：人性始于理性的至内在部分(参看 2106, 2194 节)；主朝着人性本质与神性本质，并神性本质与人性本质的融合逐渐发展(1864, 2033, 2523 节)；这一切是靠祂自己的力量(1921, 2025, 2026, 2083 节)，通过不断的试探和胜利(1737, 1813, 1690 节)，以及来自其神性的不断启示(1616, 2500 节)而成就的；直到最后，祂逐出来自母亲的整个人性(1414, 1444, 2574 节)；以这种方式，照出现在本节中的事物所教导的，使祂的人性（就理性而言）变成神性。由此明显可知当如何理解“当主脱去人性的日子满了，并且理性是可接受的那种时”这一解释。

对这个问题的概念可通过发生那些正经历重生之人身上的事形成。爱的属天之物和信的属灵之物不是立刻，而是逐渐被主植入在他们里面的；当人类理性凭这些事物而变成可接受的之时，他才第一次主要凭借他所战胜的试探而正在重生。当这些事发生时，对他来说，脱去旧人、披上新人的日子就满了（关于人的重生，可参看 677, 679, 711, 848, 986, 1555, 2475 节）。

2626. “(照) 神所对他讲的” 表照祂的意愿。这从“讲” (speaking) 的含义清楚可知，“讲” 是指思考(参看 2271, 2287, 2619 节)；但它在此表示意愿，因为经上说“(照) 神所讲的”，对神性来说，思考就是意愿。

2627. 创世记 21: 3. 亚伯拉罕给撒拉为他所生的儿子起名叫以撒。

“亚伯拉罕给为他所生的儿子起名” 表这理性的性质是这样：它是神性。“撒拉为他所生的” 表它通过与神性属天之物联结的神性属灵之物而存在和彰显。“以撒” 表神圣理性。

2628. “亚伯拉罕给为他所生的儿子起名” 表这理性的性质是这样：它是神性。这从“亚伯拉罕” 的代表物，以及“起名”、“儿子” 和“为他所生” 的含义清楚可知：“亚伯拉罕” 代表主的神性属天之物或神性良善，这在前面已多次说明；“起名” 是指本性(参看 144, 145, 1754, 1896, 2009 节)；“儿子” 是指理性(参看 2623 节)；“为他所生” 是指通过神性彰显。由此明显可知，“亚伯拉罕给为他所生的儿子起名” 表这理性的性质是这样：它是神性。有三个奥秘通过这几句话透现给那些通晓内

义的人。第一个：主的神圣人性通过神性本身彰显，这个奥秘在本节会有进一步的论述。第二个：主的神圣人性不仅从耶和華成孕，还从祂生出，因此，主就其神圣人性而言，被称为“神的儿子”、“独生子”（约翰福音 1:14, 18, 50; 3:16, 18, 35-36; 5:19-27; 6:69; 9:35; 10:36; 11:27; 14:13-14; 17:1; 20:31; 以及其它福音书）。第三个：主的神圣人性就是耶和華的“名字”，也就是祂的性质（参看约翰福音 12:28）。

2629. “撒拉为他所生的”表它通过与神性属天之物联结的神性属灵之物而存在和彰显。这从“生”的含义和“撒拉”的代表物清楚可知：“生”是指彰显（参看 2621 节）；由于生出包含怀孕，生出或彰显取决于神性属灵之物，而怀孕或存在取决于神性属天之物，这二者如今已联结起来，故此处“生”既表存在，也表彰显；“撒拉”是指与神性属天之物联结的神性属灵之物（参看 1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507 节）。这些事太过深奥，以至于无法描述，事实上，无法用这个世界上的任何事物来说明。它们适合天使的心智，并且会通过难以形容的事物在天堂之光中被呈现给天使。

2630. “以撒”表神圣理性。这从前面有关亚伯拉罕、以撒和雅各的说明（1893, 2066, 2083 节）清楚可知，也就是说，“亚伯拉罕”代表主的至高无上的神性，“以撒”代表神圣理性，“雅各”代表主的神性属世层，这也可从后面论述以撒的地方看出来。

2631. 创世记 21: 4. 亚伯拉罕照着神所吩咐他的，给他的儿子以撒，就是满八天的儿子行了割礼。

“亚伯拉罕给他的儿子以撒行了割礼”表理性的洁净。“满八天的儿子”表开始和延续。“照着神所吩咐他的”表照着神序。

2632. “亚伯拉罕给他的儿子以撒行了割礼”表理性的洁净。这从“行割礼”的含义和“以撒”的代表物清楚可知：“行割礼”是指洁净（参看 2039 节）；“以撒”是指神圣理性（参看 2630 节）。

主的第一理性出生的方式和其他人的一样，也就是说，是通过知识和认知出生的，这在前面论述以实玛利的地方已说明，以实玛利就代表

主的第一理性。由于该理性和其他人的一样，都是通过知识和认知，因而通过外在途径，就是感官途径出生的，故它里面不可避免地含有很多来自外在世界的东西，因为理性观念就是通过它们获得的。对主来说，由于祂从母亲所得来的遗传之物，情况尤其如此。主从祂的理性中逐渐剔除的，正是这些世俗之物和这种遗传物，直到这理性能接受神性为止(2624, 2625 节)。主的神圣理性就是在这个时候出生的，由“以撒”来代表(2630 节)，但不是象祂的第一理性那样通过外在途径，就是感官途径出生，而是通过内在途径从神性本身出生(2628, 2629 节)。这一过程不是立刻，而是逐渐实现的(1690, 2033 节)，所以这理性被洁净，并不断得以洁净。“亚伯拉罕给他的儿子，就是满八天的儿子行了割礼”就表示这种洁净。主逐渐使祂的理性变成神性，并不断洁净它，这一点也清楚可见于约翰福音：

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，还要再荣耀。(约翰福音 12:28)

“荣耀”就是变成神性（参看 1603, 1999 节）。

在古教会，割礼只代表和表示人当从我欲和物欲中洁净，并非别的什么，这种洁净是逐渐并持续进行的(参看 2039, 2046 末尾, 2049, 2056 节)；尤其在人已新生或重生之时。因为那时，主正通过内在途径，即经由形成良知的良善而流入进来，逐渐并不断将由于遗传之恶和实际罪恶而粘附于人的事物分离出去。

2633. “满八天的儿子”表开始和延续。这从第“八天”的含义清楚可知，男婴要在这一天进行割礼，“第八天”是指开始，以及这个新开始的延续，无论是什么样的开始（参看 2044 节）。

2634. “照着神所吩咐他的”表照着神序。这从“神所吩咐的”或神的诫命的含义清楚可知。神的诫命，或神所吩咐的事就是构成神序的全部事物，无论总体还是细节；以致神序无非是神的永恒诫命。所以，照神的诫命生活，并活在神的诫命里面，就是照神序生活，并活在神序里面。正因如此，“照着神所吩咐的”意思就是照着神序。按照神序，

凡男性都要在出生后第八天行割礼；这割礼本身没有任何效果，受割礼者不会优先于未受割礼者而进入神的国；但是，按照神序，由于在代表性教会中，这种宗教仪式对应于心里的洁净（蒙主怜悯，这种对应关系将在别处予以说明），故按照神序，内心，也就是人的内在当从存在于其欲望中的邪恶，和存在于这些欲望所产生的妄想中的虚假当中逐渐并不断被洁净。有关心里洁净的诫命就构成神序的全部事物，无论总体还是细节。因此，人越活在这些诫命里面，就越活在神序里面；越活在神序里面，他里面的一切事物，无论理性的还是记忆的，越被主照着起源于祂、存在于天堂的秩序而排列。人就这样变成对应于大天堂的小天堂。

2635.创世记 21: 5.当给亚伯拉罕生儿子以撒的时候，亚伯拉罕年一百岁。

“亚伯拉罕年一百岁”表合一的完整状态。“当给亚伯拉罕生儿子以撒的时候”表当主的理性变成神性的时候。

2636.“亚伯拉罕年一百岁”表合一的完满状态。这从“一百”和“岁”的含义清楚可知：稍后会看到，“一百”表完满；“岁”（即年，year）是指状态（参看 482, 487, 488, 493, 893 节），在此是指合一的状态。至于何为主的神性与其人性，或也可说与其理性（因为人性始于理性的至内在部分，2106, 2194 节）合一的完满状态，这很难以可理解的方式表述出来，但仍能通过正经历改造和重生之人所具有的、被称为完满状态的事来加以说明。

众所周知，人只有成年后才能重生，因为到那时，他才能行使理性和判断，并由此能从主接受善与真。在他进入这种状态之前，主一直在预备他，预备的方式就是将诸如能服务于他的那类事物，作为接受善与真之种的土壤而植入在他里面。纯真和仁爱的很多状态，以及对善与真的认知，和源于它们的思维就是这样被植入的。在他开始重生之前，这种植入的预备状态会持续很多年。当人充满这些事物，并由此被预备好之后，他的状态可以说完满了。因为那时，他的内层已经为

接受预备好了。主在人重生之前所赐予他、使他借以重生的所有这些事物就被称为余留。在圣言中，余留用数字“十”来表示(576, 1738, 2284节)，当重生的状态完满时，也用“一百”来表示(1988节)。

这些事有助于说明人性与神性在主里面合一的完满状态表示什么。也就是说，它们有助于说明主在这个时候的状态：即当主靠自己的力量，通过试探的争战和胜利，凭借神性智慧聪明的力量，为自己积聚大量神性在人性，就是理性里面，以致祂能将这神性本身联结到所获得的、在理性里面的神性上。为了能代表这种状态，尽管亚伯拉罕在迦南地住了很多年，但直到他一百岁了，才给他生了以撒。这些就是“一百岁”这个数字，也就是亚伯拉罕的年纪所包含的奥秘。

数字“一百”表完满，这从圣言中的其它经文明显看出来。如以赛亚书：

那里必不再有数日夭亡的婴孩，也没有未满足日子的老者；因为百岁死的儿子仍算孩童，百岁儿子的罪人算被咒诅。(以赛亚书 65: 20)

此处一“百”明显表完满，因为经上说“那里必不再有数日夭亡的婴孩，也没有未满足日子的老者”，以及百岁的孩童和罪人；也就是说，他的状态完满之时。

马太福音：

凡为我的名撒下房屋或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。(马太福音 19:29; 马可福音 10:29-30)

此处“百倍”表完满，或“连摇带按倒下来的十足升斗”(路加福音 6: 38)。

路加福音：

又有落在好土里的种子，生长起来，结实百倍。(路加福音 8:8; 马太福音 13:8, 23; 马可福音 4:20)

此处一“百”表完满，这个数字若非有这样的含义，就不会被提及。主谈及欠债者所用的比喻也一样，即这个人欠“一百篓(每篓约五十

斤)油”，那个人欠“一百石麦子”(路加福音 16:5-7)。这同样适用于其它提及一百的地方。“一千”的情形也是如此，关于这个数字，可参看前文(2575 节)。

2637. “当给亚伯拉罕生儿子以撒的时候”表当主的理性变成神性的时候。这从“生”的含义和“以撒”的代表物清楚可知：“生”是指彰显(参看 2584, 2621, 2629 节)；“以撒”是指神圣理性(参看 2630 节)。当理性变成神性时，经上就说“给亚伯拉罕生以撒”；这和前面第三节一样，“亚伯拉罕给撒拉为他所生的儿子起名叫以撒”(参看 2628 节)。

2638. 创世记 21: 6, 7. 撒拉说，神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。又说，谁能对亚伯拉罕说，撒拉要乳养儿子呢？因为我给年老的他生了一个儿子。

“撒拉说”表出于神性属灵之物的直觉。“神使我喜笑”表对属天真理的情感。“凡听见的必与我一同喜笑”表将拥有这情感的一切事物。“又说”表思维。“谁能对亚伯拉罕说，撒拉要乳养儿子呢”表主凭自己的力量将人性植入在神性中。“因为我给年老的他生了一个儿子”表当日子满了，这事就成就了。

2639. “撒拉说”表出于神性属灵之物的直觉。这从“说”的含义和撒拉的代表物清楚可知：前面频繁说明，“说”是指发觉；撒拉是指神性属灵之物，或神性真理(参看 2622 节)。

2640. “神使我喜笑”表对属天真理的情感。这从“喜笑”的含义和“神使(我喜笑)”这一表述清楚可知：“喜笑”是指对真理的情感(参看 2072, 2216 节)；“神使(我喜笑)”表这情感所来自的属天之物。

2641. “凡听见的必与我一同喜笑”表将拥有这情感的一切事物。这从“听见”和“喜笑”的含义清楚可知。在圣言中，“听”论及属乎情感之物，“看”论及属乎思维之物。这一点从圣言中的大量经文，以及对应关系明显看出来(参看 2542 节)。由于此处论述的主题是对属天真理的情感，故经上说“凡听见的”，以此表示属乎情感的一切事物。因为“笑”表示被真理所打动，或拥有对真理的情感(参看 2072, 2216, 2640

节)。

2642. “又说”表思维。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指发觉，以及思考，如前面所频繁解释的（参看 2619 节末尾）。

2643. “谁能对亚伯拉罕说，撒拉要乳养儿子呢”表主凭自己的力量将人性植入在神性中。这从亚伯拉罕和撒拉的代表物，以及“乳养”和“儿子”的含义清楚可知。亚伯拉罕代表神性良善，撒拉代表神性真理，这在前面早已说明。“乳（即奶，milk）”表来自一个属天源头的属灵之物，也就是源于良善的真理(2184 节)；因此“乳养”表示植入这真理。“儿子”是指真理，在此是指存在于理性当中的真理，这一点从“儿子”的含义明显看出来(489, 490, 491, 533 节)。从内义上来考虑，这些话表示主凭自己的力量将人性植入在神性中。其原因在于，神性真理与神圣人性是一回事；当论及这神圣人性时，经上说为亚伯拉罕“乳养儿子”，意思是，祂将人性植入在神性中；由于这是祂所植入的人性，故祂是凭自己的力量这样做的。不过，这些事很难解释得更清楚、更明白。说得越多，反而越说不清楚；因为这些都是神性事物，而神性事物只能通过属天和属灵之物呈现给众天使。若以更高尚的方式呈现给世人，这些事必落入世人所具有的物质和肉体观念中。

而且，要知道，主的神圣理性刚出生时，其性质是用这些话来描述的：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。又说，谁能对亚伯拉罕说，撒拉要乳养儿子呢？因为我给年老的他生了一个儿子”。因为按照古人的习俗，孩子出生时，所取的名字表示状态，同时也描述了当时的状态。如夏娃与亚当生该隐之时(创世记 4:1)；以及夏娃与亚当生塞特(创世记 4:25)、拉麦生挪亚(创世记 5:29)、以撒生以扫和雅各(创世记 25:25-26)、雅各生十二个儿子(创世记 29:32-35; 30:6, 8, 11, 13, 18, 20, 24; 35:18)、他玛生法勒斯和谢拉(创世记 38:29-30)、约瑟生玛拿西和以法莲(创世记 41:51, 52)、摩西生革舜和以利以谢(出埃及记 2:22; 18:4)之时。所有这些人代表什么，在内义上表示什么，都体现在对所取之名进一步的描述上。此处以撒所代表和表示的，也是这种情况。至于这个名字包含什么，可从所给出的简要解释在某种程度上明显看出来。不过，

那里面仍隐藏着更深层次的奥秘，因为它们是神性事物，神性事物是无法用任何句子或短语的形式来表达的。

2644. “因为我给年老的他生了一个儿子”表当日子满了，这事就成就了。这从第二节经文的解释清楚可知，那里有几乎一样的话（对此，参看 2621-2624 节）。

2645. 创世记 21: 8. 孩子渐长，就断了奶。给以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆了盛大的筵席。

“孩子渐长”表主的理性进一步的直觉。“就断了奶”表纯人类理性的分离。“亚伯拉罕设摆了盛大的筵席”表同居并融合。“给以撒断奶的日子”表分离的状态。

2646. “孩子渐长”表主的理性进一步的直觉。这从“渐长”和“孩子”的含义清楚可知：“渐长”是指得到完善；“孩子”或儿子是指主的神圣理性（参看 2623 节）。

2647. “就断了奶”表纯人类理性的分离。这从“断奶”的含义清楚可知，“断奶”是指分离，就像婴儿离开母怀。纯人类理性的分离在本章会有进一步的描述，并且由被逐出家门的夏甲的儿子来代表。

2648. “亚伯拉罕设摆了盛大的筵席”表同居并融合。这从“筵席”的含义清楚可知，“筵席”是指同居（参看 2341 节）。“筵席”在此也表融合，因为论述的主题是主，祂的人性与神性，并神性与人性相融合。由于所论述的主题是这种融合，故它被称为“大筵席”。

2649. “给以撒断奶的日子”表分离的状态。这从“日子”和“断奶”的含义清楚可知：“日子”是指状态（参看 23, 487, 488, 493, 893 节）；“断奶”是指分离（参看 2647 节）。从本章第一节开始，经上就按照以下次序论述了主的神性本质和其人性本质的融合：神性在人性中的存在是为了这二者的融合（1 节）。人性在神性中的存在，因而相互融合（参看 2004 节）（2 节）。人性通过这种融合变成神性（3 节）。这个过程是主在世时逐渐并不断实现的（4 节）。当理性处于接受的状态时，这个过程就开始进行（5 节）。经上描述了融合的状态，即该状态的性质及其奥秘（6, 7

节)。接下来直到 12 节，经上描述了来自母亲的人身的分离。在本节，这种分离由以撒断奶来表示，并由“夏甲的儿子被赶出家门”来代表。由于主的神性与其人性，并人性与神性的融合就是善与真的婚姻本身，天上的婚姻源于该婚姻，而天上的婚姻与主的国度是一回事，故经上提到了以撒断奶时亚伯拉罕所设摆的“大筵席”，以此表示婚姻的开始或初次融合。若非这“筵席”和“断奶”具有某种隐藏的含义，经上决不会提及。

由于接下来论述的主题是主从母亲所得来的最初人身的分离，直到最后完全除去它，所以要知道，主逐渐并不断将纯人性之物从祂自己那里分离出去，并弃之，直到祂得荣耀之时的生命最后一刻。也就是说，祂抛弃了自己从母亲所得来之物，直到最终不再是她的儿子，而是神的儿子，不但在成孕时是，而且在出生时也是，从而与父为一，就是耶和華自己。主将来自母亲的全部人性从祂自己那里分离出去，并弃之，以致祂不再是她的儿子。这一事实从主在约翰福音中所说的话很清楚地看出来：

酒用尽了，耶稣的母亲对祂说，他们没有酒了。耶稣对她说，妇人，我与你有什么相干？（约翰福音 2:3, 4）

马太福音

有一个人说，看哪，你母亲和你弟兄站在外边，想法子要与你说话。耶稣却回答他说，谁是我的母亲？谁是我的弟兄？就伸手指着祂的门徒说，看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。（马太福音 12:47-50；马可福音 3:2-35；路加福音 8:20, 21）

路加福音：

有一个女人从人群中提高声音对他说，怀过你的胎和你所吮吸过的乳房有福了！但耶稣说，听神之道而遵守的人是有福的。（路加福音 11:27, 28）

此处，当那个女人提到祂的母亲时，祂说了上述一番话，也就是说“凡

遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了”。约翰福音：

耶稣见祂母亲和祂所爱的那门徒站在旁边，就对祂母亲说，妇人，看，你的儿子！又对那门徒说，看，你的母亲！从那时起，那门徒就接她到自己家里去了。(约翰福音 19:26, 27)

从这些话明显看出，主照着祂看见祂在十字架上时的想法而对祂说话，即便那时，祂也没有称她为母亲，而是叫她妇人，祂将母亲这个名转给了那些门徒所表示的人；因此，祂对门徒说：“看，你的母亲”。这个问题从主自己在马太福音中的话看得更清楚：

耶稣问法利赛人说，论到基督，你们以为怎样？祂是谁的子孙呢？”他们对祂说，是大卫的子孙。祂对他们说，那么，大卫在灵里怎么还称祂为主，说，主对我主说，你坐在我的右手边，等我把你仇敌放在你的脚凳下？大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？没有一个人能回答祂一言。(马太福音 22:41-46；马可福音 12:35-37；路加福音 20:42-44)

因此，就肉体而言，祂不再是大卫的子孙。

至于分享并抛弃来自母亲的人身，有必要补充的是，那些对主的人身持纯粹肉体观念，认为它和其他人的人身没什么不同的人并不理解这一点。对这类人来说，诸如此类的事就是绊脚石。他们不知道，生命如何，这个人就如何；生命的神性存在或耶和華自成孕时就在主里面，并且这生命的存在通过融合而在祂的人身中彰显。

2650.创世记 21：9.撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑。

“撒拉看见”表主通过神性属灵之物看见。“埃及人夏甲的儿子”表进入纯人类理性，“埃及人夏甲”是指对记忆知识的情感，该理性便从这作为母亲的情感出生。“给亚伯拉罕所生的”表它通过作为父亲的神性属天之物而彰显。“戏笑”表不赞同或不支持神圣理性。

2651.“撒拉看见”表主通过神性属灵之物看见。这从“看见”的含义和“撒拉”的代表物清楚可知：“看见”是指理解(参看 897, 2150, 2325

节), 相当于通过心智视觉看见; “撒拉” 是指神性属灵之物, 或神性真理 (参看 2622 节)。“撒拉看见” 表示神性属灵之物拥有洞察力, 等于说, 主通过神性属灵之物拥有这种洞察力。

2652. “埃及人夏甲的儿子” 表进入纯人类理性, “埃及人夏甲” 是指对记忆知识的情感, 该理性便从这作为母亲的情感出生。这从 “儿子”, 即以实玛利的含义, 以及他和他母亲埃及人夏甲的代表物清楚可知: “儿子”, 即以实玛利是指主曾拥有的第一理性, 这在创世记 16 章已予以说明, 那里论述的主题就是夏甲和以实玛利; 他和他母亲埃及人夏甲的代表物也在那一章予以解释。主里面的最初或纯人类理性是从作为父亲的神性属天之物成孕, 从作为母亲的对记忆知识的情感生出的, 这一点可参看前文 (1895, 1896, 1902, 1910 节)。

2653. “给亚伯拉罕所生的” 表它通过作为父亲的神性属天之物而彰显。这从 “生” 的含义和 “亚伯拉罕” 的代表物清楚可知: “生” 是指彰显 (参看 2621, 2629 节); “亚伯拉罕” 是指神性属天之物。第一理性通过神性属天之物彰显, 这一点可参看前文 (1989, 2011, 2172, 2198, 2501 节)。

2654. “戏笑” 表不赞同或不支持神圣理性。这从 “戏笑” 的含义清楚可知, “戏笑” 是违背不赞同或不支持人的自我之物的一种情感的产物。在前一节, 经上说 “孩子渐长, 就断了奶, 给以撒断奶的日子, 亚伯拉罕设摆了盛大的筵席”, 这句经文的意思是, 当主的理性变成神性时, 最初存在的理性就被分离出去。结果, 紧接着经上就提到了表示第一理性的埃及人夏甲的儿子, 这在前面有关创世记 16 章的解读中有所说明, 那里论述的主题就是以实玛利和夏甲。由此也明显可知, 在内义中的这些细节相继联结起来, 成为一个连续的系统。

不过, 就主的第一理性而言, 它因和其他人的一样出生, 也就是说, 通过知识和认知出生, 故不可避免地处于真理的表象中, 而真理的表象本身并非真理, 这一点从前面所示 (1911, 1936, 2196, 2203, 2209, 2519 节) 明显可知。并且, 由于它处于真理的表象中, 故如神性真理那样没有表象的真理无法赞同或支持它, 既因第一理性无法理解它们, 也因

它们反对第一理性。下面举例说明。

人类理性，也就是通过经由感官印象所得来的世俗事物，以及后来凭借知识和认知对世俗事物的分析而形成的理性，若被告知，它并非靠自己活着，只是看似靠自己活着，就会预备加以取笑或嘲弄。若被告知，人越不信他靠自己活着，就越真正地活着，即越有智慧聪明，也越幸福快乐，它也会嘲笑。若被告知，这就是天使，尤其那些属天和至内在的，或与主最接近的天使所拥有的生活，因为这些天使知道，没人能靠自己活着，唯独耶和華，就是主除外，它同样会嘲笑。

这理性若被告知，它没有任何属于自己的东西，它拥有自己的东西不过是一个错觉或表象，还是会嘲笑。若被告知，它越处于它拥有自己的东西这样的谬见中，它拥有的就越少，反之亦然，它尤其会嘲笑。同样，若被告知，凡它通过自己的东西所思所做的任何事都是邪恶，哪怕就效果而言，它是善的，还被告知，它没有任何智慧，除非它相信并发觉一切恶皆来自地狱，一切善皆来自主，它就会嘲笑。所有天使都具有这样的信仰，事实上具有这样的直觉；然而，他们仍拥有自我感，甚至比所有其他人都要丰富。不过，他们知道并发觉，其自我感来自主，尽管它完全看似他们自己的。

若被告知，在天堂，最大的是最小的；最有智慧的就是相信并发觉自己最没有智慧的；最快乐的就是想把最大的快乐给予他人，把最小的快乐给予自己的；天堂就在于想在所有人之下，而地狱则在于想在所有人之上；因此，天堂的荣耀中绝没有任何事物与这个世界的荣耀所具有的事物一样，这理性又会嘲笑。

若被告知，来世根本没有空间和时间，只有状态，那里有取决于状态的时空表象；生命越变得属天，它距离时空之物就越远，距离永恒之物则越近；因为永恒之物绝没有任何来自时间概念的事物，这理性照样会嘲笑。若被告知无数其它事，情形也一样。

主发现，这类事就存在于纯粹的人类理性中，人类理性因此会嘲笑神性事物。主通过神性属灵之物发现这一点，这就是“撒拉看见埃及人

夏甲的儿子”所表示的(2651, 2652 节)。人能从内探究自己里面在下的事物，这一事实是那些拥有直觉的人，甚至那些拥有良知的人通过经验所熟知的。因为他们足以清楚地发现，他们会为自己的想法而感到自责。因此，重生之人能看到他们的理性在重生之前是何性质。对人来说，这种直觉来自主，而主的直觉则来自祂自己。

2655.创世记 21: 10.就对亚伯拉罕说，把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同继承产业。

“就对亚伯拉罕说”表出于神性的直觉。“把这使女和她儿子赶出去”表属于纯人类理性的事物要被逐出。“因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同继承产业”表无论就真理而言，还是就良善而言，纯人类理性都不能拥有和神圣理性本身一样的生命。

2656. “就对亚伯拉罕说”表出于神性的直觉。这从“说”在圣言历史部分中的含义，以及“亚伯拉罕”的代表物清楚可知：“说”是指发觉，如前面频繁所述；“亚伯拉罕”是指神性属天之物或神性良善(参看 2622 节)。

2657. “把这使女和她儿子赶出去”表属于纯人类理性的事物要被逐出。这从“赶出去”、“使女”和“儿子”的含义清楚可知：“赶出去”是指逐出；“使女”是指对理性事物和记忆知识的情感，因而是指属于它们的良善(参看 2567 节)；“儿子”是指属于该理性的真理(参看 264, 489, 533, 1147 节)。不过，这第一或纯粹的人类理性所具有的，是表面的良善和表面的真理。所以，“把这使女和她儿子赶出去”表属于纯人类理性的事物要被逐出。这种特殊情形，也就是一旦神圣理性取而代之，第一理性就被逐出，在前面早已数次阐述和说明了，但由于此处专门论述它，故有必要进一步作以简要解释。

凡正经历重生之人都有两种理性，第一种存在于重生之前，第二种存在于重生之后。第一种，就是存在于重生之前的那种，通过以下途径获得：感官经验、反思发生在公众生活和私人生活中的事件、科学知识、基于并通过这些科学知识提出的推理，以及对从信之教义，即圣

言所获得的属灵之物的认知。但那时，这些获得物无一超越外在或肉体记忆的概念，它们相对来说都是极其物质化的概念。所以，那时，凡在这种理性中所进行的思维，都是由这类物质概念构成的，或为了它的思维同时被内在或觉性视觉所理解，这类事物的表象就以对比或类比的形式被呈现出来。第一理性或重生之前的理性就具有这种性质。

但重生之后的理性是由主通过对属灵真理与良善的情感形成的。主以奇妙的方式将这些情感植入在第一理性的真理中，在该理性中，那些赞同并支持这些情感的事物便以这种方式被赋予生命。然而，剩下的因没有任何用处，故从第一理性被分离出去，直到最后，属灵的良善与真理可以说集结成束，而那些不协调、无法被赋予生命之物则被抛弃，仿佛被扔到周边。这一过程是随着属灵良善与真理，连同对它们的情感的生命增长而逐步实现的。由此明显可知，这第二理性是何性质。

这些事可通过对比树上的果实来说明。一开始的第一理性好比未成熟的果实，它逐渐成熟，直到里面结出种子，到了开始与这树分离的年龄时，它的状态便完满了(参看 2636 节)。但第二理性，也就是主赋予那些正在重生之人类理性，就好比这同一个果实，现在被埋的好土里面，种子周围的果实腐烂了，这些种子便从果核中露出来，生根发芽，然后破土而出，长成一棵新树，并开枝散叶，最后结出新果实，然后扩散成花园和果园，这一过程也是照着它所接受的对良善与真理的情感进行的(参看马太福音 13:31-32; 约翰福音 12:24)。

举例有助于说明，故以人重生之前的自我和他重生之后的自我为例。通过经由上述途径所获得的第一理性，这人相信他思考真理并行出良善，靠得是他自己里面的东西，因而是他的自我。这第一理性想不到别的，即便它被指教一切爱之善和一切信之真皆来自主。但当他成年后正在重生时，通过主所赋予他的第二理性，他开始认为良善与真理并非来自他自己里面的东西，即来自他的自我，而是来自主。不过，他仍貌似凭自己行出良善、思考真理(1937, 1947 节)。这时，他越确认这一点，就越被引入有关这些事的真理之光中，直到最后他相信，一

切良善与一切真理皆来自主。也就在这时，属于第一理性的自我逐渐被分离出去，主便赋予此人一个天堂的自我，这个自我就成了这新理性的自我。

再举一例。一开始的第一理性只知道对自我和这个世界的爱，它虽听说天堂之爱完全不同，但仍对它没有任何概念。不过，在这种情况下，当此人行善时，他从中所感受到的唯一快乐在于，他觉得自己似乎配得别人的赞赏，或可以被别人视为基督徒，或可以通过行善获得永生的喜乐。然而，主藉着重生所赋予他的第二理性开始感受到良善与真理本身当中的某种快乐，并被这种快乐深深打动，不是因为他自己的东西，而是因为良善与真理本身。当被这种快乐引领时，他会唾弃功德思想，直到最后憎恶它如滔天罪行。他所具有的这种快乐会逐渐增长，成为祝福，在来世则成为幸福的喜悦，并且就是他的天堂本身。由此清楚可知，在正经历重生之人里面，这两种理性各自是何情形。

不过，要知道，尽管人正在重生，但属于第一理性的每一个细节仍存留在他身上，仅仅与第二理性分离了，主以奇妙的方式实现这种分离。然而，主将自己的第一理性完全逐出，丝毫不留，因为纯人性之物无法与神性共存。所以，祂不再是玛利亚的儿子，就这两种本质（即人性本质和神性本质）而言，祂便是耶和華。

2658. “因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同继承产业” 表无论就真理而言，还是就良善而言，纯人类理性都不能拥有和神圣理性本身一样的生命。这从“继承产业”、“使女的儿子”和“我的儿子以撒”的含义清楚可知：“继承产业”是指拥有另一种生命（稍后会解释）；“使女的儿子”是指纯人类理性的真理与良善（参看 2657 节）；“我的儿子以撒”是指神圣理性，其真理由“我的儿子”来表示，其良善由“以撒”来表示（参看 2623, 2630 节）。“以撒”是指神圣理性的良善，这一点从“笑”的含义明显可知，以撒因笑得名，“笑”是指对真理的情感，或从真理流出的良善，这在 6, 7 节有所说明（参看 2640, 2641, 2643 节）。由此明显可知，“这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同继承产业” 表无论就真理而言，还是就良善而言，纯人类理性都不能拥有和神圣理

性一样的生命。纯人类理性不能拥有同样的生命，这单从以下事实就能明显看出来：神性是生命本身，因而里面拥有生命；而纯人类理性只不过是生命的器官，因而里面没有生命。

当主的人性变成神性时，这人性就不再是生命的器官，或生命的接受者，而是生命本身，就是诸如耶和华自己的生命。它从一开始，也就是自耶和华成孕时就拥有这生命，这从主自己在约翰福音中所说的话很明显地看出来：

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)

神圣人性是此处所说的“儿子”(1729, 2159, 2628 节)。同一福音书：

生命在祂里头，这生命就是人的光。(约翰福音 1:4)

又：

耶稣说，我就是道路、真理、生命。(约翰福音 14: 6)

又：

耶稣说，我就是复活，就是生命，信我的人，虽然死了，也必活着。(约翰福音 11: 25)

又：

神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。(约翰福音 6: 33)

但人并非生命，而是生命的器官，或生命的接受者（参看 2021 节等）。综上所述，明显可知，当主的人身变成耶和华时，本身非生命之物，即纯粹的人性就被逐出了。这就是经上说“这使女的儿子不可与儿子以撒一同继承产业”这句话的意思。

当论及主时，“继承或承受产业”的内义是指拥有父的生命，因而是指在自己有生命；当论及人时，“继承或承受产业”是指拥有主的生命，即从主接受生命。这一点从圣言中的许多经文明显看出来。在自己有生命就是生命的存在本身，即耶和华；而拥有主的生命，或从主接受

生命是指接受对主的爱和信；由于这种人在主里面，是主的，故他们被称为主的“继承（或承受）者”和“儿子”。

在旧约圣言中，“继承或承受产业”（inheritance）既论及属天之物或良善，也论及属灵之物或真理，尽管属天之物用这个词来表述，属灵之物用那个词来表述。论及良善的这个词可表示为“通过继承或承受而拥有”（possess by inheritance）；论及真理的这个词可表示为“继承或承受”（inherit）。在原文，前一词还暗含“拥有”的意味；而后一个词则暗含从这种拥有而来的衍生物的意味；这就是属灵的相对于属天的，或真理相对于良善的情形。在本节，“以撒”代表主的神圣理性或神圣人性，故经上采用了表示“通过正当继承或承受而拥有”的一个词，因为主的神圣人性是唯一的继承（或承受）和拥有者，如祂以比喻所教导的那样（马太福音 21:33, 37, 38; 马可福音 12:7; 路加福音 20:14）；祂在数处声明，凡父所有的都是祂的。

在圣言中，当论及人时，“通过继承或承受而拥有”和“继承”表从主接受生命，因而表接受永生或天堂（因为唯独接受主生命的人才能接受天堂）。这一点明显可见于启示录：

得胜的，必承受这一切福分。我要作他的神，他要作我的儿子。（启示录 21:7）

马太福音：

凡为我的名撇下房屋或是弟兄、姐妹的，必要得着百倍，并且承受永生。（马太福音 19:29; 25:34; 马可福音 10:17; 路加福音 18:18）

此处天堂被称为“永生”，在别处只简单地被称为“生命”（如马太福音 18:8-9; 19:17; 约翰福音 3:36; 5:24, 29）。因为主就是生命本身，凡接受主生命的，都在天堂。

诗篇：

神要拯救锡安，建造犹大的城邑。他们要在那里居住，得以为业。他仆人的种要承受它为业。爱祂名的人也要住在其中。（诗篇 69:35-36）

此处，“得以为业” (possess by inheritance) 论及那些具有属天之爱的人，“承受” (inherit) 论及那些具有属灵之爱的人。以赛亚书：

但信靠我的却必承受这地，拥有我的圣山为业。(以赛亚书 57:13)

同样在摩西书：

我举手起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为产业。(出埃及记 6: 8)

从字面上看，这些话表示迦南地要赐给他们为产业，事实上也的确赐给他们了。但就内义而言，这些话表示天堂要赐给那些爱主、信主之人。因为“亚伯拉罕、以撒和雅各”代表主，故表示爱本身和信本身，随之表示那些有爱和信之人，因而表示那些在主里面的人。这些人也由亚伯拉罕、以撒、雅各，以及与他们在天堂同坐席的许多人（马太福音 8: 11）来表示；因为在天堂，人们根本不知道亚伯拉罕、以撒或雅各是谁，只知道他们所代表和表示之物；“与他们同坐席”也一样。圣言中所提及的一切名字都表示真实事物(1224, 1264, 1876, 1888 节)，迦南地表天上的迦南，或天堂(1585, 1607, 1866 节)，它被简单地称为“地” (1413, 1607, 1733, 2571 节)。在马太福音也是如此：

温柔的人有福了，因为他们必承受地土。(马太福音 5:5)

2659. 创世记 21: 11. 因他儿子的缘故，这话在亚伯拉罕眼里极恶。

“这话在亚伯拉罕眼里极恶”表当想到这理性与自己分离时，主起初的状态。“因他儿子的缘故”表因祂爱这理性。

2660. “这话在亚伯拉罕眼里极恶”表当想到这理性与自己分离时，主起初的状态，即一种由于爱而忧伤的状态。这是显而易见的，无需解释。

2661. “因他儿子的缘故”表因祂爱这理性，也就是说，祂爱第一理性。这从“儿子”的含义清楚可知，也就是说，使女的儿子是指纯人类理性或第一理性，如前所述。事实上，忧伤的原因在此没有被提及，不过，从下文明显看出来。显然，爱是这忧伤的原因，因为经上说“因

他儿子的缘故”，这儿子就是下面几节（13-21节）论述的主题。然而，为让人们了解为何存在这忧伤，即为何经上说：“因他儿子的缘故，这话在亚伯拉罕眼里极恶”，就以下面几句话来说明。

主降世不是为了拯救属天之人，而是为了拯救属灵之人。被称为“人”的上古教会是属天的，如果这个教会完整保存下来的话，那么主就没有必要生而为人了。但是，一旦该教会开始堕落，主就预见到，属天的教会将在这个世上完全消失；因此，那时，经上作出了有关主降世的预言（创世记 3:15）。上古教会的时代过去后，属天教会就再也没有了，取而代之的是属灵的教会。大洪水后的古教会（第一卷多次提及它）是一个属灵的教会。若非主降世，该教会或属于属灵教会的人就无法得救。这就是主在马太福音所说这些话的意思：健康的人不需要医生，有病的人才需要。我来不是叫义人悔改，是叫罪人悔改。（马太福音 9:12-13）

还有约翰福音中的这些话：

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，这就一群、一个牧人了。（约翰福音 10:16）

一百只羊的比喻（马太福音 18:11-13）也是这个意思。

“以撒”因代表主的神圣理性，故也表示那些属天之人，也就是所谓的“继承者”；而“以实玛利”因代表主的纯人类理性，故也表示那些属灵之人，也就是所谓的“儿子”，这也可从前面所述（2658节）明显看出来。因此，本节这些话表示主出于神性之爱而感到忧伤。这也是13-21节经文的意思，在那里，夏甲的儿子和她，就是儿子的母亲代表属灵的教会，并且那里论述的主题是该教会的状态，也就是该教会成员的状态（2612节）。至此，更充分地阐明这些奥秘是不可能的，只能在此简单地说明：这个教会的所有状态都以在世时的主来表示，以及那些属于该教会的人将以哪种方式通过祂得救。因此，这些名字同样表示教会的这些状态。

2662.创世记 21：12.神对亚伯拉罕说，这话不应因这孩子和你的使女在

你眼里为恶，凡撒拉对你说的话，你都该听从她的声音，因为从以撒生的，才要称为你的种。

“神对亚伯拉罕说”表主出于神性的直觉。“这话不应因这孩子和你的使女在你眼里为恶”表对这理性的状态变化。“凡撒拉对你说的话，你都该听从她的声音”表祂应照属灵真理行事。“因为从以撒生的，才要称为你的种”表对那些具有良善的人来说，一切救恩皆来自自主的神圣人性。

2663. “神对亚伯拉罕说”表主出于神性的直觉。这从“说”在圣言历史部分中的含义清楚可知，前面频繁解释过，“说”是指发觉。由于直觉出自神性，故经上在此说“神对亚伯拉罕说”。这两个名字，即神和亚伯拉罕，都是指主。字义上的历史描述将这些事分成了不同观念，而内义则将它们合为一体。这一事实从以下分析明显可知：就文字的历史意义而言，有两个人（即神与亚伯拉罕）在彼此交谈；但就内义而言，只有一个，就是在神性方面的主。这也表明，在字义上是三位的，在内义上是一位。如父、子、圣灵，他们并非三位神，而是一位神；整个圣三一完全存在于主里面，也就是说，父在祂里面，如祂自己所说的；从父发出的圣灵亦在祂里面，也如祂自己所说的。

2664. “这话不应因这孩子和你的使女在你眼里为恶”表对这理性的状态变化。这是显而易见的。就最接近这些话本身的内义而言，意思是：祂不必因不得不将这纯人类理性从祂自己那里分离出去而感到忧伤，并且祂的确没有忧伤。因为祂通过神性发觉，这种分离是有必要的，人类无法以其它方式得救。这就是所表示的状态变化。

2665. “凡撒拉对你说的话，你都该听从她的声音”表祂应照属灵真理行事。这从撒拉的代表物和“听从声音”的含义清楚可知：撒拉是指神性属灵之物，或神性真理(参看 2622 节)；“听从声音”是指照着这真理行事(参看 2542 节)。不过，至于何谓照着属灵真理行事，将这一点明明白白地解释出来，不如让那些通晓内义的人去直觉来得容易。因此，如果我们非要照着他们的直觉阐述它的意思，那么这种阐述几乎

得不到认可。还有一个原因是，更多的奥秘首先要被公开，事实上，要在这个问题逐渐明朗，然后能进入构成人们信仰的观念之前被相信。一般来说，它所表示的意思可在某种程度上被描述出来，也就是说，主通过这神圣人性得出一个结论，并照着这个结论行事，因而靠的是祂自己的力量。因为祂正是凭借神性真理将人性融合到神性上，凭借良善将神性融合到人性上。关于这种相互融合，可参看 2004 节。

2666. “因为从以撒生的，才要称为你的种” 表对那些具有良善的人来说，一切救恩皆来自自主的神圣人性。这从以撒的代表物和“种”的含义清楚可知：以撒是指神圣理性（如前所示），因而是指神圣人性，因为神圣人性就在理性的至内在部分，而人性就始于这理性的至内在部分（2106 节）；而论及以撒的“种”是指属天的理性，或也可说，那些属天之人（参看 2085, 2661 节）。因此，“才要称为你的种”表示他们才是继承人，故救恩是他们的。属灵之人也是“种”，不过是出自“使女的儿子”的“种”，如下一节经文所说的，即“我也必使使女的儿子成为一族，因为他是你的种”。所以，属灵之人只要具有良善，也会拥有救恩，这从这些话的内义明显看出来。主也在很多地方，尤其在约翰福音教导了这一点：

凡接待他的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（约翰福音 1:12-13）

2667. 本章 1-7 节论述的主题主的人性与其神性，并其神性与其人性的合一，以及主的人性如何通过这合一而变成神性。这几节的内容可参看前文（2649 节），此后论述的主题是纯人类理性，该理性要被分离出去（8 节）；因为它与神圣理性不一致（9 节）；并且无法拥有和神圣理性一样的生命，无论就真理而言，还是就良善而言（10 节）；这种分离起初是主要感到忧伤的事（11 节）；但祂通过神性发觉，人类无法以其它方式得救（12 节）。接下来论述的主题是那些属于属灵教会的人，他们由被赶出后的夏甲的儿子来表示。

2668.创世记 21: 13.我也必使使女的儿子成为一族，因为他是你的种。

“我也必使使女的儿子成为一族”表即将接受信之良善的属灵教会。

“因为他是你的种”表通过主的神圣人性，他们也必拥有救恩。

2669. “我也必使使女的儿子成为一族”表即将接受信之良善的属灵教会。这从“使女的儿子”和“一族”的含义清楚可知。“使女的儿子”或以实玛利在亚伯拉罕家，即与亚伯拉罕在一起时，代表主的第一理性，如前所示(2652, 2653, 2657, 2658 节)；但现在他被赶出来，就具有了另外的代表性，即代表属灵的教会(2666 节)；这和前面的罗得一样，罗得与亚伯拉罕在一起时，代表主的外在人(1428, 1429, 1434, 1547, 1597, 1598, 1698 节)；但与亚伯拉罕分开后，则代表外在教会和该教会的许多状态(2324, 2371, 2399, 2422, 2459 节；创世记整个第十九章)。“民族”表良善(参看 1159, 1258-1260, 1416, 1849 节)，在此表信之良善，因为它论及属灵的教会。因此，此处这句话，即“我也必使使女的儿子成为一族”表示即将接受信之良善，就是仁爱的属灵教会。

主在天上和地上的国分为属天和属灵的，众天使因此被分为属天天使和属灵天使（参看 202, 337 节）。主向属天天使显为太阳，向属灵天使显为月亮(1053, 1521, 1529-1531 节)。世人以同样的方式被分为属天之人 and 属灵之人。那些属大洪水前的上古教会之人是属天的（参看 607, 608, 780, 895, 920, 1114-1125 节），而那些属大洪水后的古教会之人是属灵的（参看 609, 640, 641, 765 节）。至于这两种教会之间有何区别，可参看前文（567, 607 节）；还有属天之物和属灵之物之间有何区别，也可参看前文（81, 1155, 1577, 1824, 2048, 2069, 2088, 2227, 2507 节）。

论到属天之人，主说：

祂按着名叫自己的羊，把他们领出来。既领出自己的羊来，就在他们前头走，羊也跟着祂，因为他们认得祂的声音。(约翰福音 10:3-4)

论到属灵之人，祂说：

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，这就一群、一个牧人了！（约翰福音 10:16）

构成属天教会的，是爱之良善，而构成属灵教会的，则是信之良善。信之真理并不构成教会，而引入教会。

2670. “因为他是你的种”表通过主的神圣人性，他们也必拥有救恩。这从前面所述（2666 节）清楚可知。因为“种”表信，不过是表仁之信（参看 255, 880, 1025, 1447, 1610, 1940 节）。

2671.13-21 节总体上论述了主的属灵国度，具体论述了那些正变得属灵之人，并且是按着从他们改造的最初状态到最终状态的次序论述的。他们改造前的状态是指在信的教义上从这里游荡到那里的状态（14 节）。他们甚至回到无知的状态，以至于对真理一无所知（15 节）。他们由此而感到忧伤（16 节）。然后，安慰和帮助从主而来（17 节）。还有启示（18 节）。来自圣言的教导（19 节）。相比属天之人，他们改造后的状态仍是模糊的（20 节）。不过，他们拥有来自主的神圣人性之光，而主的神圣人性就存在于他们对记忆知识和表面真理的情感中（21 节）。

2672.创世记 21: 14.亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮袋水，给了夏甲，搭在她的肩上，又把孩子交给她，打发她走。夏甲就走了，在别是巴的旷野飘荡。

“亚伯拉罕清早起来”表主出于神性的清晰直觉。“拿饼和一皮袋水”表良善与真理。“给了夏甲”表植入在外在人的生命中。“搭在她的肩上”表外在人尽可能多地接受。“孩子”表属灵真理。“打发她走”表祂任由外在人沉浸在自我中。“夏甲就走了，在别是巴的旷野飘荡”表那时在信的教义上从一个地方游荡到另一地方的状态。

2673. “亚伯拉罕清早起来”表主出于神性的清晰直觉。这从“清早”和“清早起来”的含义，以及亚伯拉罕的代表物清楚可知：“清早”和“清早起来”是指清楚地发觉(参看 2540 节,那里有同样的词); 亚伯拉罕是指主的神性，如前面频繁所述。主对于祂的属灵国度享有来自神性的清晰直觉，也就是说，那些属于该国度或该教会的人一开始是什么样子，随后是什么样子，最终是什么样子。因为他们的所有状态完全在本章 13-21 节的内义中被准确描述出来。

2674. “拿饼和一皮袋水”表良善与真理。这从“饼”和“水”的含义清楚可知：“饼”是指属天之物或良善(参看 276, 680, 2165 节)；“水”是指属灵之物或真理(参看 28, 680, 739 节)。经上之所以说“一皮袋水”，是因为他们一开始被赋予了极少量的真理，也就是说，和他们所能够接受的那样多，“搭在她肩上”这句话就表示这种接受能力(2676 节)。谁都能从以下事实看出，这些历史细节蕴含奥秘：即富有牛羊，也富有金银的亚伯拉罕只用一些饼和水就把给他生了一个儿子的使女和他所深爱的孩子以实玛利打发走了。他也能预见到，一旦这些饼和水用完了，他们就会死亡。事实上，若非天使来帮助他们，这种情形早就发生了。而且，关于饼和一皮袋水，以及它们被搭在她的肩上这些细节并非真的那么重要，以至于被提及。但这事的确发生了，并且被记载下来，因为这些细节体现并表示那些正变得属灵之人的最初状态，他们一开始被赋予了一些良善和一些真理，但只有极少量；后来，他们的水用尽了，就在这时，他们便得到主的帮助。

2675. “给了夏甲”表植入在外在人的生命中。这从“夏甲”的含义清楚可知，“夏甲”是指外在人的生命(参看 1896, 1909 节)。外在人的生命就是“埃及人夏甲”所特指的对记忆知识的情感。对那些正变得属灵之人来说，主将良善与真理植入在对记忆知识的情感中，好叫他们为了变得理性、属灵这个目的和用途而渴望认识并学习何为善与真。因为对记忆知识的情感是母亲，含有属灵之物的理性便经由她出生(1895, 1896, 1902, 1910 节)。像这样的主的流入的确发生在所有人身上，但只有那些能被改造的人才会有这样的目的和用途来接受它。剩下的人接受它则是为了无数其它目的和用途，并且只关注他们自己和这个世界。

2676. “搭在她的肩上”表外在人尽可能多地接受。这从“肩”的含义清楚可知，“肩”是指一切力量(参看 1085 节)，因而是指一个人所尽可能接受的良善与真理。

2677. “孩子”表属灵真理。这从“孩子”的含义清楚可知，“孩子”在此是指所谓的属灵之物，因为以实玛利，或使女的儿子在此代表属灵

教会的成员。他因在此代表最初的教会成员，故被称为“孩子”。

2678. “打发她走”表祂任由外在人沉浸在自我中。这从代表主的亚伯拉罕“打发走”的含义，以及那些正被改造和变得属灵之人的最初状态清楚可知。其状态就是，他们以为自己行出良善和思考真理靠的是他们自己，因而是靠的是他们自己的东西。处于这种状态下，他们不知道别的。当被告知，一切良善和一切真理皆源于主时，他们固然不拒绝这样的观念，然而他们没有发自内心接受它，因为他们没有觉得或从内心觉察到所流入事物来自他们自己，而非其它源头。这就是所有正被改造之人最初的状态，因此主任由他们沉浸在自我中。殊不知，他们是被他们的自我所引领。

2679. “夏甲就走了，在别是巴的旷野飘荡”表那时在信的教义上从一个地方游荡到另一个地方的状态。这从“走了，在旷野飘荡”和“别是巴”的含义清楚可知：“走了，在旷野飘荡”是指从一个地方游荡到另一个地方的状态；“别是巴”是指信之教义，如本章末尾所述，那里说到，亚伯拉罕和亚比米勒在别是巴立了约（32节），亚伯拉罕在别是巴种植果园（33节）。本节描述了那些正被改造之人一开始的状态是何性质，也就是说，他们被带入各种歧途。因为主要让他们多多思考永生，从而多多思考信之真理；不过，他们出于自我去思考，如前所述，故只能四处游荡，无论是在教义方面还是在生活方面。他们抓住从小就灌输给他们的东西，或别人给他们留下的深刻印象，或他们自己想出来的东西当作真理，完全没有想到，他们正被自己没有意识到的各种情感所误导。这些人就像尚未成熟的果实，它的形状、美丽和味道不是在一瞬间被催生出来的。他们又像嫩叶，无法在一瞬间开花抽穗。然而，那时所进入的观念尽管绝大部分是错的，但仍是有助于促进成长的那类；后来，当这些人经历改造时，这类错误观念部分被分离出去，部分有助于赋予营养，可以说是融入后续生命的汁液。这些汁液反过来部分适合主随后植入良善与真理，部分作为终级层面而服务于属灵之物。因此，它们不断充当改造的手段，这些手段在一个连续的链条和次序中不断继续下去。因为人所具有的一切事物，甚至最细微

的东西都是主所预见的，并且是主为他将来持续到永远的状态所提供的。只要有可能，并且此人允许自己被主引导，这一切都会为了他的好处而成就。

2680.创世记 21: 15.皮袋的水用尽了，她就和孩子撒在一棵矮树底下。

“皮袋的水用尽了”表真理的荒凉。“她就和孩子撒在一棵矮树底下”表对没有发觉丝毫真理与良善的绝望。

2681. “皮袋的水用尽了”表真理的荒凉。这从“用尽”和“水”的含义清楚可知：“用尽”是指荒凉；“水”是指真理(参看 28, 680, 739 节)。

2682. “她就和孩子撒在一棵矮树底下”表对没有发觉丝毫真理与良善的绝望。这从“孩子”和“矮树”的含义，以及这一行为中所体现出的感情，也就是绝望感清楚可知：“孩子”是指属灵真理(参看 2669, 2677 节)；“矮树”或灌木是指直觉，不过这种直觉非常微弱，几近于无。正因如此，经上采用“在一棵矮树底下”这样的说法，因为“矮树”和“树”一个意思，只是程度较低，“树”表直觉(参看 103, 2163 节)。由此明显可知，“她就和孩子撒在一棵矮树底下”表对没有发觉丝毫真理与良善的绝望。撒在一棵矮树底下表就真理与良善而言，只剩下荒凉，直到绝望。这一点明显可见于约伯记：

穷乏饥饿，独自一人。他们逃到干旱之地，直到昨夜的荒废凄凉，在灌木上采野葵；住在裂谷，地洞和岩穴中；在灌木丛中叫唤，在野蓟下聚集。(约伯记 30:3-4, 6-7)

此处论述的是真理的荒凉，是以古教会常用的表述形式来描述的（因为约伯记是古教会的一本书），如“穷乏饥饿，独自一人”、“逃到干旱之地，直到昨夜的荒废凄凉”、“住在裂谷，地洞和岩穴中”，以及“在灌木上采野葵”、“在灌木丛中叫唤”。在以赛亚书中也是如此：

他们必来，他们都落在荒凉的溪谷内、磐石的裂缝里和一切灌木丛中，并一切水道里。(以赛亚书 7:19)

此处论述的也是荒凉，以同样的表述形式来描述，也就是说“落在荒

凉的溪谷内、磐石的裂缝里和一切灌木丛中”。

本节论述了正经历改造之人的第二状态，也就是他们变得无知，直到对真理一无所知，甚至到了绝望地步的一种状态。他们变得如此无知的原因是为熄灭说服之光 (persuasive light)。说服之光具有这样的性质，它既能照虚假，也能照真理，从而通过真理制造对虚假的信仰，通过虚假制造对真理的信仰，同时信靠他们自己。他们变得如此无知，也是为了叫他们通过亲身体验被引导承认这一事实：良善与真理丝毫不源于他们自己，或他们自己的东西，只来源于主。正经历改造之人变得无知，甚至到了绝望的地步，就在这时，他们便收到安慰和启示，这从下文清楚看出来。因为来自主的真理之光无法流入源于自我的说服性思维 (persuasive thinking)；事实上，这种思维具有熄灭真理之光的性质。在来世，说服性思维显为冬光；不过，一靠近天堂之光，就有一种黑暗取代这冬光，这黑暗当中就有对一切真理的无知。对那些正经历改造的人来说，这种状态被称为真理荒凉的状态，在圣言的内义中常常被论述。

但很少有人了解这种状态，因为如今只有极少数人正在重生。对那些未重生的人而言，他们是否知道真理，或他们知道的是不是真理，都一样，只要他们能把一件事当成真理进行下去。但正在重生的人会多多思考教义和生命，因为他们会多多思考永恒的救恩。因此，如果真理遗弃他们，他们会发自内心感到忧伤，因为真理是他们全部思想和情感的对象。从以下分析可以看出正在重生之人和未重生之人各自状态的性质：活在肉身的人就其灵而言，身处天堂，就其肉体而言，身处尘世；因为他生来就进入这两个世界，并且就其灵而言如此被造，以致他实际上与天使同在，同时又藉着属身体之物与世人同在。不过，由于极少有人相信自己拥有死后会活着的灵，所以正在重生的人也就为数甚少。对那些相信自己拥有一个灵的人来说，来世就是他们全部思想和情感，相比之下，这个世界根本算不了什么。而对那些不相信的人来说，这个世界就是他们全部思想和情感，相比之下，来世则根本算不了什么。前者是那些能重生之人，后者则是那些不能重生

之人。

2683.创世记 21: 16.自己走开，退后约一箭之远，独自在远处坐下；因为她说，我不忍见这孩子死！就在远处坐下，放声大哭。

“自己走开，独自在远处坐下”表思想状态。“退后约一箭之远”表那种状态距离真理的教义何等遥远，“箭”表真理的教义。“因为她说，我不忍见这孩子死”表对属灵真理就要这样灭亡而悲伤。“就在远处坐下”表思想状态。“放声大哭”表愈加悲伤。

2684. “自己走开，独自在远处坐下”表思想状态。这从“走开”、“独自坐下”，以及“在远处坐下”的含义清楚可知，这些词语适用于前后文所发生的事。“走开”，即此处从孩子那里走开表除去属灵真理；经上说她退后“约一箭之远”则进一步表达并确定这种除去。“独自坐下”表孤独的状态，诸如悲伤绝望下的思想状态。“远处”表她不忍看，又不忍不看；“看”表思考(参看 2245 节)；她说“我不忍见这孩子死，就在远处坐下”也进一步表达并确定了这一点。因此，那些经历真理的荒凉，随之经历绝望之人的思想状态就是体现在这些话中。

2685. “退后约一箭之远”表那种状态距离真理的教义何等遥远。这从“退后”和“箭”的含义清楚可知：“退后”是指远离，“箭”是指真理的教义，如下一节所述。“远”(Shot)表尽可能地远，就像离弦之箭那么远。此处之所以采用“一箭之远”(a bowshot)这个词，是因为箭论及属灵之人，属灵之人也被称为“弓箭手”，如下面 20 节对他的论述，即“他住在旷野，成了弓箭手”。

2686. “箭”在此表真理的教义。这从它的含义清楚可知。在圣言中，凡论述战争，以及提及战争的地方，所表示的都是属灵的战争，而非其它战争(1664 节)。古教会也有一些被冠名为“耶和華战记”，这一点明显可见于摩西书(民数记 21:14-16)。这些书以预言的风格写就，具有内义，论述了主的争战和试探，以及教会和教会成员的争战和试探。这一点从摩西从这些书中选取了一些事的事实，以及该教会名为《预言集》(The Books of the Prophetic Enunciators)的其它书(对此，参看民

数记 21:27-30)明显看出来，那里出现了的话几乎和耶利米书中的一样(对照民数记 21:28 和耶利米书 48:45)。由此可得出以下结论：古教会拥有著述，既有历史著述，也有预言著述，它们都是神性，是被启示的，就内义而言论述了主及其国度；并且对这些人来说，这些著述就是圣言，如同历史书和预言书对我们来说也是圣言一样。就字义而言，这些书论述了犹太人和以色列人，但就内义而言，则论述了主，以及主的事。

由于在圣言，以及古教会的书中，“战争”表示属灵的战争，故所有武器，如剑、枪、盾、矛、标枪、弓和箭等，都特指诸如属于灵义上所理解的战争之类的事物。至于具体的武器种类特指什么，蒙主怜悯，我将在别处予以阐述。现在此说明“箭”的含义，即它表示真理的教义，以及该含义如何从标枪、箭，或其它投掷物中衍生出来的。这些武器均表示教义，那些属灵之人尤其通过并利用教义进行战斗，因此在过去，他们被称为“弓箭手”。

“箭”表真理的教义，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

耶和华的箭锐利，祂的弓全都上了弦；祂的马蹄算如火石，祂的车轮好像旋风。(以赛亚书 5: 28)

此处论述的是教义的真理；“箭”是指属灵的真理；“弓”是指教义；“马蹄”是指属世的真理；“车轮”是指其教义；由于这些事物具有这样的含义，故它们被归给耶和華。若非具有灵义，它们不可能被归给耶和華。若非具有灵义，它们无非是些不恰当的空洞词语。耶利米哀歌：

主张弓，好像仇敌；他站着举起右手如同敌人，将悦人眼目的尽行杀戮。在锡安女子的帐棚上，倒出祂的忿怒像火一样。(耶利米哀歌 2: 4)

此处“弓”表真理的教义，在那些沉浸于虚假的人看来，它如同仇敌和敌意。论及主的弓不可能是其它种类的。哈巴谷书：

耶和華啊，你乘在马上，你的战车就是救恩，你的弓全然显露。(哈巴谷书 3: 8, 9)

此处“弓”也表良善与真理的教义。摩西书：

弓箭手激怒他，向他射箭，仇恨他。但他的弓仍旧坚硬；他的手臂强健敏捷，这是因着雅各之大能者的手；以色列的牧者、以色列的石头是从那里而出的。（创世记 49：23，24）

这论及约瑟，“弓”表良善与真理的教义。

启示录：

我就观看，见有一匹白马；骑在上面的执有弓，并有冠冕赐给他。（启示录 6：2）

“白马”表智慧；“骑在上面的”表圣言，这在启示录 19：13 说得更清楚，那里再次论述了白马；“骑在上面的”是指圣言，故显而易见，“弓”表真理的教义。以赛亚书：

谁从东方兴起义人，召他来到脚前呢？祂将列族交在他面前，使他管辖君王；把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓。（以赛亚书 41：2）

此处论述的是主；“刀”表真理；“弓”表源于祂的教义。同一先知书：
我要作记号在他们中间，逃脱的我要差到列族去，就是到他施、普勒、拉弓的路德和土巴、雅完。（以赛亚书 66：19）

“拉弓的”表那些教导教义的人。“他施”的含义可参看前文（1156 节）；“路德”的含义（参看 1195, 1231 节）；“土巴”的含义（参看 1151 节）；“雅完”的含义（参看 1152-1153, 1155 节）。

耶利米书：

全城的人因马兵和弓箭手的响声就都逃跑，进入密林，爬上磐石；全城都被撇下。（耶利米书 4:29）

“马兵”表那些宣讲真理的人，“弓”表真理的教义，沉浸于虚假的人因它而逃跑或害怕。同一先知书：

你们要在巴比伦的四围摆阵；所有拉弓的啊，射箭攻击她，不要顾惜

箭枝，因她犯罪得罪了耶和华。(耶利米书 50:14, 29; 51:2-3)

此处那些“拉弓射箭”的人表那些宣讲和教导真理的教义之人。

撒迦利亚书：

我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，争战的弓也必除灭。他必向列族讲和平。(撒迦利亚书 9:10)

“以法莲”表教会对真理的理解，“弓”表教义。撒母耳记：

大卫作哀歌，吊扫罗和他儿子约拿单，且吩咐要教导犹大人开弓。(撒母耳记下 1:17-18)

此处论述的主题不是“弓”，而是信的教义。以西结书：

主耶和华说，这乃是我所说的日子。住以色列城邑的人必出去点火烧军械，就是大盾小牌、弓和箭、挺杖、枪矛，用它们来烧火，直烧七年。(以西结书 39:8-9)

此处所提及的军械全都是用于属灵战争的武器；“弓和箭”表教义及其真理。在来世，真理本身脱离良善显于眼见时，就看似箭。

“弓”因表真理的教义，故在反面意义上表虚假的教义。在圣言中，诸如此类的事物普遍具有反面意义，如经上数处所阐述和说明的。耶利米书：

看哪！有一种民从北国而来，并有一大民族被激动，从地极来到。他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯。他们的声音，像海浪咆哮。锡安女子啊，他们骑马，都摆队伍，如上战场的人要攻击你。(耶利米书 6:22-23)

此处“弓”表虚假的教义。同一先知书：

看哪！有一种民从北方而来，并有一大民族和许多君王被激动，从地极来到。他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯。(耶利米书 50:41-42)

此处意思也一样。同一先知书：

他们弯起舌头；他们的弓是谎话，不是为真理。他们在地上增长势力；

因为他们恶上加恶，并不认识我。(耶利米书 9:3)

显然，“弓”是指虚假的教义，因为经上说“他们弯起舌头；他们的弓是谎话，不是为真理”。又：

万军之耶和华如此说，看哪，我必折断以拦人的弓，就是他为首的权力。(耶利米书 49:35)

诗篇：

来吧，看耶和华的作为，祂使地荒凉；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).

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。祂在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑和战器。(诗篇 76:1-3)

又：

看哪，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。(诗篇 11:2)

此处“弓和箭”明显表虚假的教义。

2687. “因为她说，我不忍见这孩子死”表对属灵真理就要这样灭亡而悲伤。这从“见（这孩子）死”和“孩子”的含义清楚可知：“见（这孩子）死”是指灭亡；“孩子”是指属灵的真理，如前面所解释的。因此

由此，以及由对真理变得荒凉的绝望感明显可知，这些话蕴含着更内在的悲伤。

2688. “就在远处坐下”表思想状态。这从前面所述（2684 节）清楚可知，那里也有同样的话。经上在本节第二次提及这句话的原因在于，思想状态加剧，甚至糟糕到极度悲伤的地步。这从前后文明显看出来，即前文“我不忍见这孩子死”和后文“放声大哭”。

2689. “放声大哭”表愈加悲伤。这从“放声大哭”的含义清楚可知，

“放声大哭”是指极度悲伤，因为大声哭泣并非指别的。本节描述了那些正变得属灵之人所体验的真理荒凉的状态和除去真理的状态。下面简要解释一下当如何理解这些事：无法被改造的人根本就不知道什么是丧失真理的悲伤，他们以为没人会因这种事而有丝毫焦虑。他们认为，唯一的焦虑可能是因为丧失了肉体和世俗的好处，如健康、地位、名声、财富和生命。但那些能被改造的人完全不这么想。主将这些人保守在对良善的情感和对真理的思维中，因此，当丧失这种思维和情感时，他们会感到焦虑。

众所周知，所有焦虑和悲伤都是由于人丧失了他已产生感情，也就是所爱的东西，人若只对肉体 and 世俗之物有感情，也就是说，只爱这些东西，那么当丧失它们时，就会感到悲伤。而人若对属灵的良善与真理有情感，热爱这些事物，那么当丧失它们时，同样会感到悲伤。人的生命无非是情感或爱。由此可见，就其已产生感情或所爱的良善与真理而言，那些荒凉之人的状态是何性质；也就是说，其悲伤的状态因更内在而更严重；在丧失良善与真理的过程中，他们不在乎肉体的死亡，因为他们对此并不关心，只关心永远的死亡。此处描述的，正是他们的状态。

这一点必须简要加以解释，好叫人们知道哪些人被主保守在对良善与真理的情感中，因而能被改造，变得属灵，哪些人则不能。童年时期，每个人在第一次充满良善与真理时，都会被主保守在这样的肯定态度中：即凡父母和老师所说所教的，都是对的。对那些能变得属灵之人而言，这种肯定态度会通过知识和认知得以强化。因为凡他们所学到的相关东西都会将自身引入这种肯定观点中，强化它，并越来越引向对它的情感。他们就是那些照着自己所信的真理本质变得属灵，并在试探中得胜的人。但那些不能变得属灵之人则截然不同。尽管他们也具有童年时的肯定态度，但长大后，他们就允许怀疑进驻，从而摧毁了对良善与真理的肯定态度。成年后，他们又允许否认进驻，甚至允许对虚假的情感进驻。若这种人被引入试探，他们必要完全屈服。因此，他们被免于试探。

但他们允许怀疑，后来又允许否认进驻的真正原因可追溯到他们邪恶的生活。人若过着邪恶的生活，就绝不可能干别的。因为如前所述，人的生命就是他的情感或爱，情感或爱如何，思维就如何。对邪恶的情感和对真理的思维绝不会结合在一起。对那些看似有这种结合的人来说，这种结合并非真的存在，他们只有对真理的思维，没有对真理的情感。因此，对这种人而言，真理并非真理，只不过是一种声音，或挂在嘴上的东西，而心却不在其中。即便很坏的人也能知道这类真理，有时比别人更清楚。有些人还被这类真理强有力地说服，以致没人知道它不是纯正的真理。然而，若没有良善的生活，它并非纯正的真理。正是我欲或物欲的情感造成了这种说服，以致他们满腔热情地捍卫它，甚至发展到诅咒那些不接受它，或不以同样的方式相信它之人的程度。不过，这类真理因人而异，取决于人的基本思维方式，并随着我欲或物欲的强化而强化。诚然，它天生就粘附着邪恶，但并未与邪恶结合，故在世来会被根除。那些过着良善生活的人则迥然不同。在这些人里面，真理本身会找到自己的土壤，其能力也会逐渐增强，并且它会从主那里拥有自己的生命。

2690.创世记 21: 17.神听见孩子的声音。神的使者从天上呼叫夏甲，对她说，夏甲！你为何这样呢？不要害怕，因为孩子在那里所发的声音，神已经听见了。

“神听见孩子的声音”表当时的帮助。“神的使者从天上呼叫夏甲”表安慰。“对她说，夏甲！你为何这样呢”表对一个人状态的直觉。“不要害怕，因为孩子在那里所发的声音，神已经听见了”表相助的希望。

2691. “神听见孩子的声音”表当时的帮助。这从“神听见声音”用于历史意义时的含义，以及“孩子”的含义清楚可知：就内义而言，“神听见声音”是指带来帮助；“孩子”是指属灵真理，如前所述。此处的状态就真理而言，是有属灵之物在其中的。因为经上说“神听见孩子的声音”，接着在本节又说“孩子在那里所发的声音，神已经听见了”，也就是在什么样的状态下。前几节已说明，由于损失真理而极度悲伤的人就处于这种状态。经上说神听见的声音是孩子的，而非夏甲的，

其原因在于：所论述的主题是属灵之人的状态。“孩子”或以实玛利代表教会成员，“他母亲夏甲”则代表对真理的认知的感情。所感觉到的悲伤就在这情感当中。人类理性是从作为母亲的对记忆知识的情感生出的(1895-1896, 1902, 1910, 2094, 2524 节)，而人的属灵之物则是从由教义，主要由圣言所得对真理的认知的感情生出的。属灵之物本身就是此处的“孩子”，而对真理的认知的感情则是“夏甲”。

2692. “神的使者从上帝呼叫夏甲”表安慰。这从“从上帝呼叫”和“神的使者”，以及“夏甲”的含义清楚可知。“从上帝呼叫”表流注；“神使者”表主(1925, 2319 节)；“夏甲”表对真理的认知的感情(2691 节)。当在这种情感中感到极度悲伤时，主流入对真理的感情的，是安慰。对人来说，从主所流入之物被说成“从上帝呼叫”，因为它流经天堂，在那里能清楚看得到；但在人的直觉和思维中，它是模糊的，只能通过其情感状态的变化才能变得清晰可辨，如此处通过他收到安慰。

2693. “对她说，夏甲！你为何这样呢”表对一个人状态的直觉。这从说在圣言历史部分的含义，以及“夏甲！你为何这样呢”的含义清楚可知：“说”是指发觉，如前所述；“夏甲！你为何这样呢”是指它当时的状态。此处的意思是，主十分清楚它的状态，尽管问她说“夏甲！你为何这样呢”。从字面上看，这是主在询问，但就内义而言，所表示的是对万事万物的无限直觉。我们在圣言各处会读到，人们被问及他们的状态；被问及的原因在于，人以为没人知道他的思想，更不用说其情感的状态了。另外一个原因是，人们通过能表达自己的感受而获得安慰，这对他们来说通常是有好处的(参看 1701, 1931 节)。

2694. “不要害怕，因为孩子在那里所发的声音，神已经听见了”表相助的希望。这从“不要害怕”和“听见孩子的声音”的含义清楚可知：“不要害怕”是指不要绝望，因为一旦害怕被除去，希望就会到来；“听见孩子的声音”是指帮助，如前所述(2691 节)，那里有同样的话。前几节论述的主题是那些正被改造、变得属灵之人所经历的荒凉状态，现在论述的主题则是他们的恢复，此处论述的是他们的安慰和相助的希望。

那些正被改造的人会被带入不知道任何真理，即荒凉，甚至悲伤绝望的状态。就在这时，他们才第一次收到主的安慰和帮助。这一事实如今不为人知，因为很少有人被改造。那些能被改造的人就被带入这种状态，即便不是在今世，也会在来世被带入。这种状态在来世是众所周知的，被称为消磨或荒凉，这在第一卷有所说明（参看 1109 节）。那些经历这种消磨或荒凉的人甚至被带入绝望的状态，并且当处于这种状态时，他们会收到主的安慰和帮助，最终从这种状态中被带出来，然后进入天堂。在那里，他们在众天使当中可以说重新被教导信之良善与真理。他们经历这种消磨或荒凉的原因主要是为了使他们通过自己的东西所深信不疑的事能够瓦解（参看 2682 节）；也为了让他们接受对良善与真理的直觉，若那些源于他们自己的东西的谬念不能仿佛被软化，他们就无法接受这种直觉。这种变化就是由焦虑悲伤，甚至绝望的状态产生的。若不经历丧失良善、幸福和快乐的状态，没有人，哪怕感觉最敏锐的人能觉察到何为良善，甚至何为幸福快乐。人正是通过这种经历获得一种直觉的气场，并且他获得这种气场的程度和他经历相反状态的程度一样。直觉的气场和它所延伸的范围取决于这两种相反状态的对照。这些就是消磨或荒凉的原因。

下面举例说明这个问题。对那些将一切归给自己的智谋，很少或根本不归给圣治的人来说，哪怕举出成千上万个证据来证明圣治是普遍的，而普遍是因为它存在于最小事物中；甚至头上掉下来的一根头发丝（即凡存在的任何事物，无论多么小）都是被预见并相应提供的，他们对自己智谋的想法仍旧不会改变，除了他们因这类证据而感到信服的那一瞬间之外。事实上，若通过活生生的经历向他们证明这个问题，那么，就在他们亲眼见证这些经历，或参与其中的那一刻，他们有可能承认事实的确如此，但过后不久，他们又回到以前的观点中。这种经历对人的思维有某种短暂效应，但对其情感不起作用。若情感不崩溃，思维仍保持在以前的状态中，因为思维通过情感拥有自己的信念和生命。但是，当焦虑悲伤由于他们自己的无助而临到他们，甚至这些感觉到了绝望的地步时，他们的信念就会崩塌，他们的状态也会被改变。

这时，他们被引入这样的信念中：即他们凭自己的力量什么也做不了，一切力量、智谋、聪明和智慧皆来自主。那些以为信仰来自他们自己，良善也来自他们自己的人也一样。

再举一例说明这个问题。若人们坚信，一旦称义，他们就再有任何邪恶，凡邪恶皆被完全抹掉、毁灭，因此他们是纯净的，那么，成千上万个证据就会用来向他们清楚证明：没有任何事物被抹掉或毁灭，主将那些在世时过着良善生活的人从恶中拦阻，并保守在善中，这种人被主从恶中拦阻并保守在善中是有可能的。除了这些证据外，他们还能通过经历确信，他们凭自己无非是恶，事实上，是最污秽的大量邪恶。但尽管有所有这些证据和经历，他们仍不从自己的观点和信念中退出。不过，当他们被带入一种特定状态，好叫他们发觉自己里面的地狱，并且觉察得如此清晰以致他们对自己得救的可能性感到绝望时，这种坚定信念才第一次崩塌，连同它一起崩塌的，还有他们的骄傲、与自己相比对其他所有人的蔑视，以及认为唯有他们才能得救的那种自大。他们能被带入对信仰的真正承认中，不仅承认一切善皆来自主，还承认万事万物皆因主的怜悯而存在，最终被带入在主面前发自内心的谦卑中。若不承认自我的这种真正品质，这是不可能的事。由此明显可知，那些正被改造或变得属灵之人为何被带入前几节所论述的那种消磨或荒凉的状态中；并且他们处于这种状态，甚至感到绝望时，才第一次收到主的安慰和帮助。

2695.创世记 21: 18.起来，去扶起孩子来，把你的手握在他里面，因为我要使他成为一大民族。

“起来”表心智的提升。“去扶起孩子来”表真理方面的属灵之物。“把你的手握在他里面”表由此而来的支持。“因为我要使他成为一大民族”表属灵的教会。

2696.“起来”表心智的提升。这从“起来”在圣言中的含义清楚可知，“起来”这个词用于圣言时，含有某种提升的意思（参看 2401 节），在此则含有心智的提升意味，因为所表示的是真理方面的启示，以及下

一节真理方面的教导。

2697. “去扶起孩子来”表真理方面的属灵之物。这从“孩子”的含义清楚可知，“孩子”是指属灵之物，尤其真理方面的属灵之物(参看 2677, 2687 节)。因为属灵教会的成员似乎藉着信之真理重生，殊不知，他其实是藉着与真理联结的良善重生的。因为这良善看不到，只显现在对真理的情感中，之后显现在照着真理的生活中。藉着真理，人绝不能重生，除非这真理里面有良善，因为没有良善的真理没有任何生命。所以，新生命根本不可能经由脱离良善的真理而来，不过，人通过重生会拥有新的生活。

2698. “把你的手握在他里面”表由此而来的支持。这从“握”和“手”的含义清楚可知：“握”是指给予支持；“手”是指力量(参看 878 节)，它是支持的源头。“在他里面”，即在这孩子里面，表示来自它，即来自真理的属灵之物。那些因损失真理而经历内在悲伤，甚至绝望的人唯独被真理提升和支持，因为他们正是为此而感到悲伤绝望。对那些具有对良善的情感之人来说，他们的良善渴望良善，如同一个饥饿的人渴望食物。而对那些具有对真理的情感之人来说，他们的良善则渴望真理，如同一个口渴的人渴望水。若不通过内义，没人理解此处“把你的手握在他里面”是什么意思。

2699. “因为我要使他成为一大民族”表属灵的教会。这从“一大民族”的含义清楚可知，“一大民族”是指属灵的教会，该教会将接受信之良善(参看 2669 节)。经上之所以说“一大民族”，是因为属灵国度是主的第二国度，如 2669 节所述。以实玛利因代表属灵教会成员，故也代表属灵教会本身，以及主在天上的属灵国度；因为这一个的形像和样式就存在于另一个中。前一节描述了荒凉后的第一状态，就是一种安慰和相助之望的状态。本节则描述了荒凉后的第二状态，就是一种启示并由启示所产生的精神焕发的状态。

这些状态不为世人所知，因为如前所述，如今很少有人正在重生，故我们可以描述那些在来世正在重生之人的状态，在那里，这种状态是

众所周知的。因帮助的希望而得安慰之后，那些在来世经历消磨或荒凉的人就是被主提入天堂，因而从幽暗的状态，就是无知的状态，进入光明的状态，就是启示和由此而来的精神焕发的状态，从而进入感染其至内在的喜乐中。事实上，他们所进入的光明具有这样的性质，即它能使他们不仅用眼观看，同时还能用认知观看。从他们所摆脱的相对状态可以看出这光将他们更新到什么程度。有的具有孩子般的性情和简单的信仰，那时看似穿着闪亮的白衣；有的戴着王冠；有的被带到各个天使社群，到处得到兄弟般仁慈的接纳；凡给他们的新生活增添快乐的一切良善都被提供给他们：有的得以见识到天堂或主国度的浩瀚，同时觉察到那里的人的幸福；除此之外还有无数其它难以描述的事物。这就是那些从荒凉出来的人所具有的最初启示和由此而来的精神焕发的状态

2700.创世记 21: 19.神开了夏甲的眼，她就看见一口水井。她去把皮袋盛满了水，就给孩子水喝。

“神开了夏甲的眼”表聪明。“她就看见一口水井”表主的圣言，真理就来自圣言。“她去把皮袋盛满了水”表来自圣言的真理。“就给孩子水喝”表在属灵之物方面所给予的教导。

2701. “神开了夏甲的眼”表聪明。之 从“开”、“神开了”和“眼”的含义清楚可知，“开了眼”是指赋予聪明（212节），和“看见”或“观看”一样（参看 2150, 2325 节）。当神打开内视或认知时，经上就说“神开了眼”；这种打开是通过进入人心智的理性，确切地说，进入其理性的属灵部分的流注实现的。这种流注所取的途径就是灵魂，即内在途径，而此人自己则对此全然不知。该流注就是他的启示状态，在此状态下，他所听闻或阅读的真理通过一种从内存在于其心智认知部分中的直觉而向他确认。这个人本人则以为这种启示天生就在他里面，是从他自己的认知发出的。但在这一点上，他大错特错了。因为这种启示就是一种流注，该流注从主经由天堂进入人所具有的昏昧、错误和似是而非之物，并通过其中的良善使他所相信的事物变得与真理相仿。不过，只有那些属灵之人才有在信的属灵事物上被启示的赐福。这就

是“神开了眼”这句话的含义。

“眼”表认知，这是因为肉体的视觉对应于其灵的视觉，而灵的视觉就是认知。由于它具有这样的对应关系，故在圣言中，眼在几乎所有提及它的地方，甚至人们以为它表示其它东西的地方，都表示认知。如主在马太福音中所说这些话的地方：

眼睛就是身上的灯。你的眼睛若康健，全身就都光明；你的眼睛若昏花，全身就都黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！（马太福音 6:22-23；路加福音 11:34）

此处“眼睛”是指认知，其属灵成分就是信。这一点从此处的补充说明也能明显看出来，即：“你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢”。同样在该福音书：

若是你的右眼使你跌倒，剜出它来，从你身上扔掉。（马太福音 5:29；18:9）

“左眼”是指心智的认知部分，而“右眼”是指其情感。要剜出右眼表示若这情感叫人跌倒，它必须被制服。

同一福音书：

你们的眼睛是有福的，因为它们看得见；你们的耳朵也是有福的，因为它们听得见。（马太福音 13:16）

路加福音：

耶稣对门徒说，看见你们所看见的，那眼睛就有福了。（路加福音 10:23）

此处“看见的眼睛”表聪明和信仰，因为他们看见主，以及看见祂的神迹和作为并不能使他们被赐福，有福的是他们能以其认知理解这些事，并有信，这才是“用眼看”所表示的；而他们的顺从则是“用耳听”所表示的。至于“用眼看”是指认知，以及有信，可参看前文（897, 2325 节）。因为认知是视觉的属灵补足物（spiritual complement of sight），而信则是认知的属灵补足物（spiritual complement of sight）。肉眼的视觉来自尘世之光，而信的视觉来自天堂之光。因此，日常对话中会说到“理解地看待”（seeing with the understanding）、“带着信心去看”（seeing

by faith)。“用耳听”是指顺从(参看 2542 节)。

马可福音:

耶稣对门徒说,你们还不省悟,还不明白吗?你们的心还是愚顽吗?你们有眼睛,看不见吗?有耳朵,听不见吗?(马可福音 8:17-18)

此处很明显,“有眼睛却看不见”表示不愿去理解,也不相信。路加福音:

耶稣论及这城说,巴不得你知道关系你平安的事;无奈现在这事在你眼前是隐藏的。(路加福音 19:41-42)

马可福音:

这是主所作的,在我们眼中看为希奇。(马可福音 12:11)

此处“在你眼前是隐藏的”和“在眼中看为希奇”表对于认知来说,就是如此。这是每个人从“眼睛”在日常用语中的含义所知道的。

2702. “她就看见一口水井”表主的圣言,真理就来自圣言。这从“水井”和“泉”的含义,以及“水”含义清楚可知:“水井”和“泉”既指圣言,也指取自圣言的教义,因而亦指真理本身;“水”是指真理。有水的“井”和“泉”表主的圣言,也表取自圣言的教义,因而表真理本身,这一事实从许多经文可以看出来。此处说的是“井”,而非“泉”,是因为所论述的主题是属灵教会,本章下面几节经文也一样:

亚伯拉罕指责亚比米勒,因为亚比米勒的仆人霸占了一口水井。(创世记 21:25)

26 章也是如此:

以撒的父亲亚伯拉罕在世的日子,他父亲的仆人所挖的所有井,非利士人全都封住了。他父亲亚伯拉罕在世的日子他们所挖的水井,非利士人在亚伯拉罕死后封住了,以撒回来又挖出来。以撒的仆人在谷中挖井,便得了一口活水井,在那里找到一口活水井。他们又挖了一口井,他们不为这井争竞了。那一天以撒的仆人来,将他们挖井的事告诉他,对他说,我们找到水了。(创世记 26:15, 18-20, 21-22, 25, 32)

此处“井”表示他们所争竞的教义和不争竞的教义，并非表示别的。否则，他们挖井，并为了这些井多次争竞就显得无足轻重，在神圣的圣言中不值一提。

摩西书所提及的“井”同样表示圣言，或教义：

他们到了比珥（“比珥”就是“井”的意思）；从前耶和华对摩西说，招聚百姓，我好给他们水喝。说的就是这井。那时，以色列人就唱了这首歌：井啊，涌上来吧！你们在回应这井。这井是首领们所挖的，是百姓愿意立法用他们的杖所挖掘的。（民数记 21:16-18）

由于“井”表这些事物，故以色列中就有了这首预言歌曲，歌曲论述了真理的教义，这从每个细节的内义明显看出来。“比珥”（即井）之名由此而来，“别是巴”之名也由此而来，就内义而言，它含义是指教义本身。

但是，其中没有真理的教义被称为“坑或池”，或“没有水的井”，如耶利米书：

他们的贵胄打发家僮打水，他们来到池边，见没有水，就拿着空器皿回来了。（耶利米书 14:3）

此处“水”表真理，“他们见没有水的池边”表其中没有真理的教义。同一先知书：

我的百姓犯了两项罪：他们离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。（耶利米书 2:13）

此处“池子”同样表不正确的教义，“破裂的池子”表被毁坏的教义。

“泉”表圣言，也表教义，因而表真理。这一事实可见于以赛亚书：

困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥。我耶和华必应允他们；我以色列的神必不离弃他们。我要在山坡上开江河，在谷中开泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为水泉。（以赛亚书 41:17-18）

此处首先论述了真理的荒凉，以“困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥”来表示；然后论述了他们的安慰、精神焕发、荒凉

后的教导（和现在所解释有关夏甲的那几节经文一样），由“耶和华要在山坡上开江河，在谷中开泉源；要使旷野变为水池，使干地变为水泉”来表示；所有这些事都关系到真理的教义和由此而来的情感。

摩西书：

以色列安然独居在雅各泉边，在五谷新酒之地，他的天也滴下甘露。（申命记 33:28）

“雅各泉”表圣言和由此而来的真理的教义。正是因为雅各泉表圣言和由此而来的真理的教义，故当主来到雅各泉边时，祂与撒马利亚的妇人交谈，并教导“泉”和“水”的含义，如约翰福音所描述的那样：

耶稣到了撒马利亚的一座城，名叫叙加，雅各泉就在那里；耶稣因旅行劳累，就这样坐在泉旁。有一个撒马利亚的妇人来打水，耶稣对她说，请你给我喝。耶稣说，你若知道神的恩赐和对你说“给我喝”的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。凡喝这水的，还要再渴；谁若喝我所赐给他的水，就永远不渴。我所赐给他的水要在他里头成为水泉，直涌到永生。（约翰福音 4:5-7, 10, 13-14）

由于“雅各泉”表圣言，“水”表真理，“撒马利亚”表属灵的教会（这是圣言中的常见情形），故主与撒马利亚的妇人交谈，并教导真理的教义来自祂；当真理的教义来自祂，或也可说，来自祂的圣言时，它就是直涌到永生的水泉；真理本身就是活水。

又：

耶稣说，人若渴了，让他到我这里来喝；信我的人，就如经上所说：从他腹中要流出活水的江河来。（约翰福音 7:37-38）

启示录：

宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命的水泉；神也必擦去他们眼上的一切泪水。（启示录 7:17）

又：

我要将生命的水泉白白赐给那口渴的人喝。（启示录 21:6）

“活水的江河”和“生命的水泉”表来自主或来自其圣言的真理；因为主就是圣言。爱与仁之善唯独来自主，是真理的生命。人若具有对真理的爱与情感，就被说成是“口渴的人”；别人不可能如此“口渴”。

这些真理在以赛亚书中还被称为“救恩的泉源”：

你们必从救恩的泉源欢然取水；在那日，你们要说，当承认耶和华，求告祂的名。(以赛亚书 12:3-4)

“泉源”就是圣言，或取自圣言的教义。这一事实也明显可见于约珥书：

到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子，犹大的一切溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来，浇灌什亭河。(约珥书 3:18)

此处“水”表真理；“出于耶和华殿的泉源”表主的圣言。

耶利米书：

看哪，我必将他们从北国领来，把他们从地极招集起来，在他们中间有瞎子、瘸子；他们要哭泣而来，我要照恳求领他们到水泉旁，行在平直的路上，在其上不致绊跌。(耶利米书 31:8-9)

“平直路上的水泉”明显表真理的教义；“北国”表对真理的无知或真理的荒凉；“哭泣”和“恳求”表他们悲伤绝望的状态；被“领到水泉旁”表在真理方面的精神焕发和教导，如此处，也就是论述夏甲和她儿子的地方一样。

同样的事在以赛亚书也有所描述：

旷野和干旱之地必因它们欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花。必开花繁盛，乐上加乐，而且欢唱；黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它；他们必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。你们要使软弱的手强壮，无力的膝稳固。瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通；在旷野必有水喷出，在沙漠必有溪河涌流；干燥之地要变为水池，干渴之地要变为水泉。(以赛亚书 35:1-3, 5-7)

此处“旷野”表真理的荒凉；“水”、“溪河”、“水池”和“水泉”表令

那些经历消磨之人精神焕发和快乐的真理，此处用很多话来描述他们的快乐。

诗篇：

耶和华使泉源涌入山谷，奔流在山间；供给田野的各种走兽水喝，野驴得解其渴。祂从楼阁中浇灌群山。(诗篇 104:10-11, 13)

“泉源”表真理；“群山”表对良善与真理的爱；“给水喝”表教导；“田野的走兽”表那些照此教导生活的人（参看 774, 841, 908 节）；“野驴”表那些只有理性真理之人（1949-1951 节）。

摩西书：

约瑟是多结果子的人，是泉旁多结果的人。(创世记 49:22)

“泉”表取自圣言的教义。申命记：

耶和华你神领你进入美地，那地有河、有水、有泉、有深渊从谷中和山中流出来。(申命记 8:7)

“地”表主的国度和教会(662, 1066, 1067, 1262, 1413, 2571 节)，它因爱与仁之善而被称为“美”；“河”、“水”、“泉”和“深渊”表源于这善的真理。申命记：

迦南地，乃是有山有谷，有天上雨水滋润之地。(申命记 11:11)

“水”表真理，无论属灵的还是理性的，也表记忆知识的真理。这一点从以赛亚书中的这些经文明显看出来：

看哪，主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的粮，所仗赖的水。(以赛亚书 3:1)

同一先知书：

你拿水来给口渴的，拿饼来迎接逃难的。(以赛亚书 21:14)

同一先知书：

你们在各水边撒种的有福了。(以赛亚书 32:20)

同一先知书：

行事公义，说话正直的必居高处；他的粮必赐给，他的水必可靠。(以赛亚书 33:15, 16)

同一先知书：

那时，他们并不干渴，祂必引导他们经过沙漠，祂必为他们使水从磐石流出，分裂磐石，水就涌出。(以赛亚书 48:21; 出埃及记 17:1-8; 民数记 20:11, 13)

诗篇：

祂在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。祂使溪水从磐石涌出，叫水如江河下流。(诗篇 78:15, 16)

此处“磐石”表主；“水、河，以及来自它的深渊”表源于祂的真理。

诗篇：

耶和華使江河变为旷野，叫水泉变为干旱之地；祂使旷野变为水池，叫旱地变为水泉。(诗篇 107:33, 35)

诗篇：

耶和華的声音发在水上；耶和華在大水之上。(诗篇 29:3)

诗篇：

有一道河，这河的支流，使神的城欢喜，就是至高者帷幕的圣所。(诗篇 46:4)

诗篇：

诸天藉耶和華的话而造；其万象藉祂口中的气而成；祂聚集海水如垒，收藏深洋在库房。(诗篇 33:6, 7)

诗篇：

你眷顾地，以它为大乐；你使地大为肥沃，神的河满了水。(诗篇 65:9)

诗篇：

神啊，诸水见你，诸水一见了你，深渊也都战抖。云中倒出水来；你的道在海中，你的路在大水中。(诗篇 77:16, 17, 19)

谁都能明显看出，此处的“水”并非表示水，“深渊战抖”、“耶和華的道在海中，祂的路在水中”也并非字面上的意思；所表示的属灵之水，也就是属于真理的属灵之物；否则，这不过是一堆空话而已。以赛亚书：

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的，你们也来买。(以赛亚书 55:1)

撒迦利亚书：

那日，必有活水从耶路撒冷出来，它们一半往东海流，一半往西海流。(撒迦利亚书 14:8)

此外，在圣言中，当论述的主题是即将建立或已经建立的教会，并且该教会被描述为乐园、园子、果园，或各种树时，它通常也被描述为诸水，或灌溉的河，诸水或河要么表示属灵的、理性的事物，要么表示记忆之物，这些事物都属于真理。如创世记(2:8, 9)中所描述的园子在那里(2: 10-14)也被描述为河，河表智慧聪明之物(参看 107-121 节)。在圣言中，同样的例子也出现很多其它地方，如摩西书：

如他们安放的山谷，如河旁的园子，如耶和華所栽的沉香树，如水边的香柏木；水要从他的桶里流出，他的种要撒在多水之处。(民数记 24:6, 7)

以西结书：

他将那地的种栽在撒种的地里，插在大水旁；它抽芽生长，成了一棵茂盛的葡萄树。(以西结书 17:5, 6)

“葡萄树”和“葡萄园”表属灵的教会（参看 1069 节）。同一先知书：
你的母亲好比葡萄树，在你的像中，栽于水旁。因为水多，她就多结果子，满生枝子。(以西结书 19:10)

同一先知书：

看哪，亚述曾是黎巴嫩的香柏树；众水滋润他，深水使他长高，他所栽的有她的江河围流；她汊出的水道延到田野诸树。(以西结书 31:3, 4)

同一先知书：

见在河这边与那边的岸上有极多的树木。他对我说，这些水往东方的边界流去，必下到平原，直到海；所发出来的水既流入海，就得医治。两条河所到之处，一切滋生活物都必存活；并且必有极多的鱼，因这些水到那里来；它们必得医治，这河所到之处，百物都必存活。只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，留作盐地。(以西结书 47:7-9, 11)

此处描述的是新耶路撒冷，或主的属灵国度：“往东方的边界流去的水”表从属天之物所流出的属灵之物，就是来自属天源头的真理，也就是源于爱与仁的信(101, 1250 节)。“下到平原”表属于理性的教义(2418, 2450 节)。“直到海”表记忆知识；“海”是知识的汇集(28 节)；“滋生的活物”表它们的快乐(746, 909, 994 节)，这些快乐会“通过河水而存活”，也就是通过来自属天源头的属灵之物而存活。“极多的鱼”表丰富的可应用的记忆知识(40, 991 节)。“泥泞之地与洼湿之处”表不能应用的不洁之物；“留作盐地”表被荒废了(2455 节)。耶利米书：

信靠耶和华的，那人有福了；他必像树栽于水旁，在河边扎根。(耶利米书 17:7-8)

诗篇：

他要像一棵树栽在河水旁，按季节结果子。(诗篇 1:3)

启示录：

他又指示我一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在城内街道当中，就是河这边与那边有生命树，结十二样果子。(启示录 22:1-2)

由于就圣言的内义而言，“水”表真理，故在犹太教会，为了以属灵的

方式看待仪式的天使面前的代表物，经上要求祭词和利未人在即将履行职责时，要用水洁净自己，并且要用置于会幕与祭坛之间的洗濯盆里的水洗，然后用铜海和圣殿周围其它所有洗濯盆里的水洗，这些水就代替泉源。同样，为了代表物，还设立了一个仪式，就是将除罪水弹在利未人身上(民数记 8:7)；也有一个仪式涉及用红母牛的灰调制除污秽的水(民数记 19:2-19)；从米甸人那里得来的战利品要用水洁净(民数记 31:19-25)。

磐石所涌出的水(出埃及记 17:1-8;民数记 20:1-13;申命记 8:15)代表和表示从主而来的丰富属灵事物或信之真理。被木头治好的苦水(出埃及记 15:23-25)代表和表示，不讨人喜的真理因良善，即对良善的情感而变得可接受和喜人。“木”表构成情感或意愿的良善(参看 643 节)。综上所述，可知在圣言中，“水”表示什么，洗礼的水因此又表示什么。关于洗礼的水，主在约翰福音中这样说：

人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。(约翰福音 3:5)

也就是说，“水”表信的属灵成分，“灵”表信的属天成分；因此，洗礼是主藉着信之真理与良善使人重生的象征。人的重生不是通过洗礼实现的，而是通过洗礼所表示的生活实现的。拥有信之真理的基督徒因为拥有圣言，故必须进入这种生活，

2703. “她去把皮袋盛满了水”表来自圣言的真理。这从“水”的含义清楚可知，刚才已说明，“水”是指真理。

2704. “就给孩子水喝”表在属灵之物方面所给予的教导。这从“给水喝”和“孩子”的含义清楚可知：“给水喝”是指在真理方面给予教导；“孩子”是指真理方面的属灵之物(参看 2697 节)。这种状态，也就是本节所论述的教导的状态，就是那些正从消磨或荒凉出来之人的第三个状态。因为当他们进入启示的状态，也就是天堂之光的状态时(如 18 节所述，参看 2699 节)，他们就会处于认识和学习真理的情感中；当处于这种情感中时，他们很容易，可以说自发充满真理。在世上，人们通过主的圣言或教义接受这些真理；而在天上的那些人则通过天

使接受它们，天使觉得再没有比教导新来的弟兄，用构成天堂秩序的各种真理与良善充满它们，从而引向主更幸福、快乐的事了。

2705.创世记 21: 20.神与孩子同在，他渐渐长大，住在旷野，成了弓箭手。

“神与孩子同在”表主与属灵之人同在。“他渐渐长大”表增长。“住在旷野”表相对模糊之物。“成了弓箭手”表属灵教会成员。

2706. “神与孩子同在”表主与属灵之人同在。这从“神与人同在”和“孩子”的含义清楚可知。“神与人同在”表主的临在，这是显而易见的，无需解释。事实上，主与每个人同在，因为生命并非来自其它源头。祂统治生命的每一个最小细节，甚至最坏之人的。哪怕在地狱本身中，祂也是如此统治。不过，主临在的性质因其生命被接受的方式而各异。对那些错误接受对主良善与真理之爱的生命，并将其转为对邪恶与虚假之爱的人来说，主是临在的，并尽可能将他们的目的折向良善。但主与他们的同在被视为“不在”，“不在”的程度取决邪恶与良善、虚假与真理的距离。然而，对那些接受对主良善与真理之爱的生命之人来说，祂被说成是临在的，临在的程度取决于接受的程度。主的临在好比太阳，这太阳照着对它的接受程度而以其热与光临在于一切植被的生命中。至于“孩子”表真理方面的属灵之物，这在前面已说明。不过，此处他表示那些属灵之人，因为他代表属灵教会成员，也代表属灵教会本身，并且在普遍意义上代表主的属灵国度。因为当说到人表属灵之物，如此处“孩子”表真理方面的属灵之物时，那些属灵之人也包括在这个意义中；因为属灵之物若没有一个主体是不存在的。这同样适用于抽象意义上所论及的一切其它事物。

2707. “他渐渐长大”表增长。这是显而易见的，无需解释。

2708. “住在旷野”表相对模糊之物。这从“住”和“旷野”的含义清楚可知：“住”是指生活（参看 2451 节）；“旷野”是指拥有极少生命之物。（参看 1927 节），此处是指相对模糊之物。相对属天教会的状态而言，属灵教会的状态就是相对模糊之物；或相对属天之人的状态而言，

属灵之人的状态就是相对模糊之物。属天之人具有对良善的情感，属灵之人具有对真理的情感；属天之人拥有直觉，而属灵之人则拥有良知的指示；主向属天之人显为太阳，向属灵之人显为月亮(1521, 1530, 1531, 2495 节)。前者通过主所拥有的光既能使他们看见主的善与真，也能使他们觉察善与真。这光就像白天的日光；而后者通过主所拥有的光则像夜间的月光，因此，比起那些属天之人，这些人居于昏暗中。原因在于，属天之人具有对主之爱，因而具有主的生命本身；而属灵之人具有对邻之仁和信，诚然，他们也具有主的生命，但相对模糊。正因如此，属天之人从不推理信及其真理，因为他们通过良善处于对真理的直觉中，只是简单说“就是这样”；而属灵之人则谈论并推理信之真理，因为他们通过真理处于对良善的良知中。这种区别的另外一个原因是，对属天之人来说，爱之善被植入在其心智的意愿部分，人的主要生命就居于这意愿部分；而对属灵之人来说，爱之善则被植入在认知部分，人的次要生命就居于认知部分。这就是为何比起属天之人，属灵之人居于昏暗中原因(参看 81, 202, 337, 765, 784, 895, 1114-1125, 1155, 1577, 1824, 2048, 2088, 2227, 2454, 2507 节)。

这种相对模糊性在此被称为“旷野”。在圣言中，“旷野”既表示少有人居住和耕种，也表示根本没人居住和耕种，因而具有双重意义。当表示少有人居住和耕种，也就是有少量居所、羊群、牧场和水的地方时，它表示相对来说那些拥有少量生命和光明之物或人，如相比属天之物或属天之人，属灵之物或属灵之人的情形。但当表示根本没人居住和耕种，也就是根本没有居所、羊群、牧场和水的地方时，它表示那些经历良善的消磨和真理的荒凉之人。

“旷野”表示相对来说少有人居住或耕种，或有少量居所、羊群、牧场和水的地方。这从以下经文明显看出来，以赛亚书：

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；愿旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声；愿磐石的居民欢唱，愿他们在山顶上呐喊。(以赛亚书 42:10-11)

以西结书：

我必与他们立平安的约，使恶兽从地上绝迹，他们就必在旷野安然居住，在林中安睡；我必使他们与我山冈的四围成为福源；田野的树必结果，地也必生出土产。(以西结书 34:25-27)

此处论述的是属灵之人。何西阿书：

我必领她到旷野，和她谈心；从那里我必赐给她葡萄园。(何西阿书 2:14-15)

此处论述的是真理的荒凉，以及随后的安慰。诗篇：

旷野的草场滴落，小山以欢乐束腰；草场以羊群为衣，山谷也盖满了五谷。(诗篇 65:12-13)

以赛亚书：

我要使旷野变为水池，使干地变为水泉。我要在旷野种上什亭的香柏树、桃金娘和橄榄树；我要在沙漠栽植杉树；好叫他们看见、知道、思想、明白，这是耶和華的手所做的，是以色列的圣者造了它。(以赛亚书 41:18-20)

此处论述了那些对真理无知之人的重生，或外邦人，以及那些经历荒凉之人的启示和教导；“旷野”就论及这些人；“香柏树、桃金娘和橄榄树”表内层人的各种真理与良善；“杉树”表外层人的各种真理与良善。诗篇：

耶和華使江河变为旷野，叫水泉变为干旱之地；祂使旷野变为水池，叫旱地变为水泉。(诗篇 107:33, 35)

此处的意思也一样。以赛亚书：

旷野和干旱之地必因它们欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花。必开花繁盛；在旷野必有水喷出，在沙漠必有溪河涌流。(以赛亚书 35:1-2, 6)

同一先知书：

你必像浇灌的园子，又像水流不绝的水泉；那些出于你的人，必修造

往日的旷野。(以赛亚书 58:11-12)

同一先知书：

等到圣灵从高处浇灌我们，旷野就变为迦密，迦密看如森林；公平要居在旷野，公义要居在迦密。(以赛亚书 32:15-16)

此处论述的是属灵教会，尽管有人居住和耕种，但与属天教会相比，仍被称为“旷野”。因为经上说“公平要居在旷野，公义要居在迦密”。从这些经文明显可知，“旷野”表相对模糊的状态，因为它被称为“旷野”，还被称为“森林”；模糊的状态明显可见于耶利米书：

这世代的人哪，你们要看明耶和華的话。我岂向以色列作旷野呢？或作幽暗之地呢？(耶利米书 2:31)

“旷野”表示根本没人居住和耕种，也就是根本没有居所、羊群、牧场和水的地方，因而表示那些经历良善的消磨和真理的荒凉之人。这一点也可从圣言明显看出来。这种“旷野”以两种不同的含义来使用，也就是说，它可用来论及那些以后被改造之人，和那些无法被改造之人。关于那些以后被改造之人，如此处的夏甲和她儿子，我们在耶利米书中读到：

耶和華如此说，你幼年的恩爱，你在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都为你记着。(耶利米书 2:2)

此处论述的是耶路撒冷，它在此表属灵的古教会。摩西书：

耶和華的分是祂的百姓；雅各是祂产业的顺位继承者；祂在沙漠之地，在咆哮、荒凉的旷野找到了他；祂引领他，叫他明白，保守他，如同保守眼中的瞳人。(申命记 32:9-10)

诗篇：

他们在旷野孤寂的路上漂流，寻不见可住的城邑。(诗篇 107:4)

此处论述的是那些经历真理的荒凉并正被改造的人。以西结书：

我必带你们到万民的旷野，我怎样在埃及地的旷野审判你们的列祖，也必照样在那里审判你们。(以西结书 20:35-36)

此处同样论述了那些正被改造之人所经历的消磨和荒凉。

以色列人在旷野的旅程和漂泊无非代表那些有信之人在改造之前所经历的消磨和荒凉，因而代表他们的试探。因为当人们经历属灵的试探时，他们也经历消磨和荒凉。这一点也可从以下经文清楚看出来，摩西书：

在旷野，耶和华在你们所行的一切路上带领你们，如同人带领自己的儿子一样，直等你们来到这地方。(申命记 1:31)

另一处：

你也要纪念耶和华你的神在旷野一路引领你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守祂的诫命不肯。祂苦炼你，任你饥饿，将你所不认识、你列祖也不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人不是单靠食物活着，乃是靠耶和华口里所出的一切话活着。(申命记 8:2-3)

还有：

不要忘了，耶和华引你经过那大而可怕的旷野，那里有毒蛇、火蛇和蝎子；有干渴无水之地；祂曾给你从燧石而出的水；又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，叫你终究得好处。(申命记 8:15-16)

此处“旷野”表消磨和荒凉，就是诸如那些处于试探之人所经历的那种。他们在旷野四十年的旅程和漂泊描述了教会争战的每一个状态，即当依靠自己时，它如何失败；而当依靠主时，它如何得胜。

在启示录，对“逃到旷野的妇人”的描述无非表示教会所经历的试探：那生了一个儿子，一个男孩子的妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方；有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方；蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，如一股洪水一样，要使她被洪水冲走。地却帮助妇人；地开了口，把龙从口中所吐出的洪水吞下去。(启示录 12:6, 14-16)

“旷野”用来论及完全荒废的教会，和那些良善与真理完全荒废的人，

他们无法被改造。这一点可见于以下经文，以赛亚书：

我使江河变为旷野，其中的鱼因无水腥臭，干渴而死；我使诸天以黑暗为衣服。(以赛亚书 50:2-3)

同一先知书：

你的圣城变为旷野，锡安变为旷野，耶路撒冷成为荒凉之处。(以赛亚书 64:10)

耶利米书：

我观望，看，迦密变为旷野，她的一切城邑在耶和華面前都被拆毁。(耶利米书 4:26)

同一先知书：

许多牧人毁坏我的葡萄园，将我的分践踏在脚下，使我美好的分变为荒凉的旷野。他们使它成为荒凉之处，它既荒凉，便向我悲哀；全地荒凉，因无人把它放在心上。行毁灭的来到旷野一切的山坡上。(耶利米书 12:10-12)

约珥书：

火烧灭旷野的草场 (folds)；火焰烧尽田野的树木。溪水干涸，火也烧灭旷野的草场 (folds)。(约珥书 1:19-20)

以赛亚书：

他使世界如同旷野，使其城邑倾覆。(以赛亚书 14:17)

这论及路西弗。同一先知书：

论海之旷野的预言。它从旷野，从可怕之地而来，好像南方的旋风。(以赛亚书 21:1)

“海之旷野”表被记忆知识所荒废的真理和基于它们的推理。

由此可见以下论及施洗约翰的经文表示什么：

这就是以赛亚所说的，在旷野有人声呼喊：预备主的道，修直祂的

路。(马太福音 3:3;马可福音 1:3;路加福音 3:4;约翰福音 1:23;以赛亚书 40:3)这些话的意思是：那时，教会完全荒废，以致再没有任何良善与真理存留。这一点从以下事实非常明显地看出来：即那时，没人知道人有内在之物，或圣言有内在之物，因此没人知道弥赛亚或基督要来永远拯救他们。上述经文也表明以下这些经文表示什么：约翰在旷野，直到他显明给以色列人的日子(路加福音 1:80);他在犹太的旷野传道(马太福音 3:1 等);他在旷野施洗(马可福音 1:4)。因为他也代表教会的状态。从“旷野”的含义也可以看出，主为何经常退到旷野(如马太福音 4:1; 15:32 到末尾;马可福音 1:12-13, 35-40, 45; 6:31-36;路加福音 4:1; 5:16; 9:10 等;约翰福音 11:54)。从“山”的含义也明显看出主为何退到山上(如马太福音 14:23; 15:29-31; 17:1 等; 28:16-17;马可福音 3:13-14; 6:46; 9:2-9;路加福音 6:12-13; 9:28;约翰福音 6:15)。

2709. “成了弓箭手”表属灵教会成员。这从“标枪、矛或箭”和“弓”的含义清楚可知：“标枪、箭头或箭”是指真理；而“弓”是指教义（参看 2686 节）。过去，属灵教会成员被称为“弓箭手”。这是因为他凭真理保卫自己，并讨论真理，完全不同于属天教会成员。属天教会成员凭良善得到保护，并不讨论真理（参看 2708 节）。属灵教会成员用来保卫自己，并进行讨论的真理来自他所承认的教义。

属灵之人在过去被称为“弓箭手”和“射箭手”，那教义被称为“弓”和“箭袋”，并且教义的真理，确切地说，教义被称为“箭、标枪和矛”。这一事实从诗篇进一步明显看出来：

以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，争战之日，转身退后。(诗篇 78:9)

“以法莲”表教会的觉性。士师记：

骑白驴的、坐绣花毯子的、行路的，你们都当思想！在他们当中弓箭响声打水之处，他们必述说耶和华的公义，就是祂对以色列乡民的公义。(士师记 5:10-11)

以赛亚书：

耶和華從子宮呼召我；自出母腹，祂就提我的名，祂使我的口好似利劍；將我藏在祂手蔭之下，又使我成為磨亮的箭，將我藏在祂箭袋之中；對我說，你是我的僕人；以色列，我必因你得榮耀。(以賽亞書 49:1-3)

“以色列”表屬靈教會。

詩篇：

少年時的兒女，好像勇士手中的箭；箭袋充滿箭的人便為有福。(詩篇 127:4, 5)

“箭袋”表良善與真理的教義。哈巴谷書：

日月停在本位；你的箭射出發光，你的槍閃出光耀。(哈巴谷書 3:11)

以色列的王約阿施按以利沙的命令，拿弓通過窗戶射箭，而以利沙說“耶和華的救恩箭，就是耶和華攻打亞蘭人的救恩箭”(列王紀下 13:16-18)，則表示關於良善與真理的教義的奧秘。

由於在聖言中，絕多大數事物都具有反面意義，故“矛”、“標槍”、“箭”、“弓”和“弓箭手”同樣具有反面意義；就反面意義而言，它們表虛假，就是教義的虛假，以及那些受虛假影響的人。如摩西書：

約瑟是多結果子的人，是泉旁多結果的人，女子啊，她循着城牆；他們使他悲傷，向他射箭，弓箭手仇恨他。(創世記 49:22, 23)

耶利米書：

他們用舌頭射擊，他們的弓是謊言，不是為真理；他們的舌頭是加長的箭，說話詭詐。(耶利米書 9:3, 8)

詩篇：

他們磨舌如刀，比准了他們的箭，就是苦毒的言語，要在暗地射完全人；他們忽然射他，並不懼怕。他們為自己強作惡言，他們商量暗設網羅。(詩篇 64:3-5)

又：

看哪，惡人彎弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心裡正直的人。(詩篇

11:2)

又：

祂的真理是盾牌圆楯；你必不怕黑夜的恐怖，白日飞的箭。(诗篇 91:4-5)

2710. 本节描述了属灵教会的状态，也就是说，与属天教会的状态相比，它是一种模糊的状态，也是一种争战的状态。因为属灵教会成员要认识真理只能通过教义，而不是像属天教会成员那样通过良善本身。

2711. 创世记 21: 21. 他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。

“他住在巴兰的旷野”表属灵之人在良善方面的生命，“旷野”在此和前面一样，表相对模糊之物；“巴兰”表出于主的神圣人性的启示。“他母亲给他娶”表对真理的情感。“出于埃及地的妻子”表对属灵教会成员所拥有的记忆知识的情感。

2712. “他住在巴兰的旷野”表属灵之人在良善方面的生命。这从“住”的含义清楚可知，“住”用来论及居于真理中的良善，也就是属灵之善，即属灵之人的良善。它的品质以“他住在巴兰的旷野”(稍后论述)来描述。“住”用来论及居于真理中的良善，或对真理的情感。这一事实从圣言中论述城的许多经文明显看出来。这些城表示真理，它们不会有任何居民，居民表良善(2268, 2450, 2451 节)；由于良善居于真理中，故没有良善的真理就像无人居住的城。如西番雅书：

我使他们的街道荒凉，以致无人经过；他们的城邑毁灭，以致无居民。
(西番雅书 3:6)

耶利米书：

耶和華引導我們經過曠野，那里無人經過，也無人居住；他們使他的地荒涼；他的城邑也都焚燒，無人居住。(耶利米書 2:6, 15)

同一先知書：

各城被撇下，無人住在其中。(耶利米書 4:29)

同一先知书：

在这荒凉无人无居民无牲畜的耶路撒冷的街上。(耶利米书 33:10)

“街”表真理 (2336 节)；“无人”表无属天之善；“无居民”表无属灵之善；“无牲畜”表无属世之善。同一先知书：

摩押的城邑必荒凉，无人住在其中。(耶利米书 48:9)

先知书中的每个词都具有真理与良善的婚姻；因此，经上说“城邑”荒凉时，也会补充说“无人住在其中”；因为城表真理，居民表良善；否则，经上已经说城邑荒凉了，又说没有居民就是多余的。同样，有些词始终表示属天之善的事物，有些词始终表示属灵之善的事物，有些词则始终表示真理的事物。如以赛亚书：

你的种必拥有列族，他们要住在荒凉的城邑。(以赛亚书 54:3)

此处“拥有”论及属天之善；“住”论及属灵之善。同一先知书：

我的选民必拥有它，我的仆人要在那里居住。(以赛亚书 65:9)

此处意思是一样的。

诗篇：

神要拯救锡安，建造犹大的城邑，他们要在那里居住，要拥有它；祂仆人的种也要承受它，爱祂名的人要住在其中。(诗篇 69:35-36)

“住”同时“拥有”论及属天之善；而“住”论及属灵之善。以赛亚书：

对耶路撒冷说，必有人居住。对犹大的城邑说，必被建造。(以赛亚书 44:26)

此处“住”或“有人居住”论及属灵教会，也就是耶路撒冷的良善。在圣言中，论及他们自己的良善和自己的真理所用的词语到了这种程度，即仅通过了解所使用的这些词，人就能意识到总体上所论述的主题是什么。

2713. “旷野”在此表相对模糊之物。这从“旷野”的含义清楚可知，

当论及属灵之人时，“旷野”表示与属天之人相比，相对模糊之物，如前所述（2708节）。

2714. “巴兰”表出于主的神圣人性的启示。这从“巴兰”的含义清楚可知，“巴兰”是指主的神圣人性，这一点从圣言中提及这个名字的经文明显看出来，如先知书哈巴谷书：

耶和華啊，我聽見你的名聲就懼怕。耶和華啊，求你在這些年間復興你的作為，在這些年間顯明出來；在發怒的時候以憐憫為念。神從提幔而來，聖者從巴蘭山臨到。（細拉）祂的榮光遮蔽諸天，地上充滿祂的頌贊。祂的輝煌如同亮光；祂有從祂手里發出的号角，在其中藏着祂的能力。（哈巴谷書 3:2-4）

這明顯論述主的到來，由“在這些年間復興”和“在這些年間顯明出來”來表示。其神聖人性由這些話來描述：“神從提幔而來，聖者從巴蘭山臨到”。經上說祂“從提幔而來”是指著屬天之愛說的，“從巴蘭山臨到”是指著屬靈之愛說的；啟示和能力源於這些則由“祂的輝煌如同亮光；祂有從祂手里發出的号角”這些話來表示；“輝煌”和“亮光”表啟示，“号角”表能力。

摩西書：

耶和華從西奈而來，從西珥向他們顯現，從巴蘭山發出光輝，從萬萬聖者中來臨；從祂右手為他們傳出烈火的律法。哦，祂疼愛百姓，眾聖徒都在祂手中。他們聚集在祂的腳下，領受祂的言語。（申命記 33:2, 3）

此處論述的也是主，其神聖人性被描述為“從西珥向他們顯現，從巴蘭山發出光輝”，“從西珥”論及屬天之愛，“從巴蘭山”論及屬靈之愛。

“祂所疼愛的百姓”和“聚集在祂腳下的人”表示那些屬靈之人，“腳”表主國度中較為低級，因而更模糊之物。

創世記：

十四年，基大老瑪和與他結盟的王都來了，在西珥山殺敗了何利人，一直殺到靠近曠野的伊勒巴蘭。（創世記 14:5, 6）

主的神圣人性在此由“西珥山”和“伊勒巴兰”来表示（参看 1675, 1676 节）。民数记：

第二年二月二十日，云彩从法柜的帐幕收上去。以色列人就按站往前行，离开西奈的旷野，云彩停住在巴兰的旷野。（民数记 10:11, 12）

百姓在旷野的一切旅程都表示一个争战的教会及其试探的状态，人在其中会屈服，但主为他们征服，因此它们表示主自己的实际试探和胜利。蒙主怜悯，这一事实将在别处予以说明。由于主藉着祂的神圣人性经受试探，故主的神圣人性在此同样由“巴兰的旷野”来表示。民数记中的这些话也一样：

以后百姓从哈洗录起行，在巴兰的旷野安营。耶和華晓谕摩西说：你派一些人，让他们去窥探我所赐给以色列人的迦南地。摩西就照耶和華的吩咐，从巴兰的旷野打发他们去。到了巴兰旷野的加低斯，他们返回，到摩西、亚伦并以色列人的全会众那里，回报他们，又把那地的果子给他们看。（民数记 12:16; 13:1-3, 26）

他们从巴兰的旷野起行窥探迦南地表示凭借主的神圣人性，这些人，也就是表示那些属灵之人的以色列人，得以进入迦南地所表示的天国。但当时他们的踟躅不前也表示出他们的软弱，正因如此，主才成全律法的一切事，经受试探并得胜，好叫那些具有仁之信的人，以及那些经受主在其中得胜的试探之人通过祂的神圣人性获得救恩。这也解释了为何主在旷野受试探（马太福音 4:1; 马可福音 1:12, 13; 路加福音 4:1; 参看 2708 节）。

2715. 此处有两个奥秘：第一，与属天之人的良善相比，属灵之人的良善相对模糊；第二，属灵之人所具有的模糊性被主的神圣人性照亮。关于第一个奥秘，即与属天之人的良善相比，属灵之人的良善相对模糊。这一点从前面有关属灵之人状态（与属天之人的状态相比）的论述（2708 节）明显看出来。通过这两种状态的对照，这种模糊的事实是显而易见的。对属天之人来说，良善本身被植入在其心智的意愿部分，并通过那里的光进入认知部分。而对属灵之人来说，意愿部分整

个被毁灭了，以致他们丝毫没有来自意愿的良善；因此主才将良善植入在其心智的认知部分(参看 863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 2124, 2256 节)。拥有生命的，主要是人心智的意愿部分，而认知部分从意愿那里接受生命。由于对属灵之人而言，意愿部分被毁灭，以至于无非是恶，然而，邪恶却通过它持续不断地流入其认知部分，即其思维中，故很明显，与属天之人的良善相比，那里的良善是模糊的。

正因如此，属灵之人不象属天之人那样拥有对主之爱，也没有存在于一切敬拜中的那种本质上的谦卑，而良善是通过谦卑从主流入的。因为傲慢的心根本不乐于接受，而谦卑的心会接受。属灵之人也不象属天之人那样拥有对邻之爱，因为我欲和物欲不断从其意愿部分流进来，并模糊了那爱之良善。人若深入思考，必能清楚看出这一点。如他可以反思一下，他向别人行善时，其动机是世俗的；因此，尽管不是有意识的，但他仍想着回报，要么从他所帮助的人那里得到回报，要么在来世从主那里得到回报；他的良善就这样被寻求功德的想法所玷污。他也可以反思一下，当他行善时，他若说与别人听，从而将自己置于其他人之上，就处于其生命的快乐了。但属天之人爱邻胜己，从不思想回报，也不以任何方式将自己置于其他人之上。

此外，属灵之人所具有的良善因出于各种假设的说服性信仰而变得模糊，而这些假设同样是由我欲和物欲产生的。至于他们在信的问题上的说服性信仰的性质，可参看前文(2682, 2689 节末尾)。这也是出于其心智意愿部分的邪恶流入的结果。

再者，与属天之人的良善相比，属灵之人的良善相对模糊。这一点从以下事实清楚看出来：即他不象属天之人那样通过直觉认识真理，而是通过父母、老师的教导，以及他生来所进入的教义认识真理。若他添加来自他自己及其想法的东西，那么，绝大部分感觉及其错谬、理性及其表象就会占主导地位，使得他几乎不能象属天之人那样承认纯粹的真理。尽管如此，主仍在这些看似纯正的真理中植入良善，哪怕这些真理是错谬，或是真理的表象。不过，这良善却因这类真理而变得模糊，因为它带有源于与之相联结的真理的某种特性。这种情形就

像阳光落到物体上，接受这光的物体的性质使得在这些物体中所看到的光具有各种色彩。若接受形式的性质和它接受的方式是适合和相对应的，色彩就很美丽；但若接受形式的性质和它接受的方式是不适合，因而是不对应的，色彩就很丑陋。同样，良善本身照着这真理而从它获得一种特性。

这个奥秘也可从以下事实明显看出来：即属灵之人不知道何为邪恶；他几乎不相信除了违反十诫的行为外，还有其它邪恶存在，也没有意识到存在于情感与思维中的无数邪恶。他没有反思它们，也不视其为恶。一切诸如伴随恶欲和快感之乐，他都视之为善；他既追求、赞同我欲的现实快乐，也为之辩解。殊不知，这类事物会影响他的灵，在来世，他会完全变成这个样子。

由此同样清楚可知，尽管整部圣言都在论述对主之爱和对邻之爱的良善，几乎没有论及其它事，但属灵之人仍不知道良善是信仰的本质，甚至不知道何为本质上的爱与仁。由此还清楚可知，尽管他知道某事，就是信（这信被他视为本身是本质的）的事务，但他仍讨论这事是否如此，除非他已通过大量生活经验得以确认。属天之人从不讨论这种事，因为他们知道并发觉事情的确如此。因此，主在马太福音中说：

你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于邪恶。
(马太福音 5:37)

因为属天之人就处于属灵之人所争论的真理本身当中。属天之人因处于真理本身，故能通过它看见属于那真理的无数事物，从而通过光仿佛看到整个天堂。但属灵之人因争论事情是否如此，所以只要他们这样做，就无法抵达属天之人所具有的光之最远边界，更不用说通过他们的光看见任何事物了。

2716.关于第二个奥秘，即属灵之人所具有的模糊性被主的神圣人性照亮。这个奥秘难以解释得清楚，因为这不得不描述神性的流注。不过，仅从以下考虑或许能获得关于它的某种概念：即若至高无上的神性本身真地流入所描述的这种善，就是被许多恶与假所玷污的善中，那么

它无法被接受；若拥有这种善的人有所接受，那他必受到地狱般的折磨，从而灭亡。但主的神圣人性能流入这些人里面，并照亮这善。如同早晨太阳照亮密云，并穿透它们，带来黎明破晓的壮观景象。然而，主无法在他们面前显为日光，只能显为月光。由此可见，主降世的动机是拯救属灵之人(参看 2661 节)。

2717. “他母亲给他娶”表对真理的情感。这从“母亲”的含义清楚可知，“母亲”是指教会(参看 289 节)；由于此处所代表的属灵教会具有对真理的情感，并凭对真理的情感而成为一个教会，故“母亲”在此表示这种情感。

2718. “出于埃及地的妻子”表对属灵教会成员所拥有的记忆知识的情感。这从“妻子”和“埃及”的含义清楚可知：“妻子”是指情感或良善(参看 915, 2517 节)；“埃及”是指记忆知识(参看 1164, 1165, 1186, 1462 节)。本节描述了属灵教会成员的良善的性质，即其生命的本质。也就是说，他所具有的良善相对模糊，但这种模糊被主的神圣人性照亮。通过这种光照，对真理的情感在其心智的理性部分产生，对记忆知识的情感则在属世部分产生。对良善的情感无法象在属天之人里面那样在属灵之人里面产生，取而代之的是对真理的情感。其原因在于，属灵之人所具有的良善被植入在其心智的认知部分，与属天之人的良善相比，相对模糊，如前所示(2715 节)。除了对真理的情感外，没有其它情感通过这良善在其理性部分产生并获得，对记忆知识的情感则在其属世部分产生并获得。此处的真理并非表示其它真理，而表示这人信以为真的真理，即便它本身并非真理。记忆知识也并非表示学者所拥有的那类记忆知识，而表示一个人通过经验、听闻、日常生活、教义、圣言所能吸收的一切事实性知识。属灵教会成员就具有对这类真理和知识的情感。

为叫人们了解何谓对真理的情感，何谓对良善的情感，下面对它们作以简要说明。那些具有对真理的情感之人思考、探究并讨论一件事是否是真的，或这事是否如此。当确信这事是真的，或就是如此时，他们又思考、探究并讨论这事到底是何情形。他们就这样在门槛处裹足

不前，无法得以进入智慧，除非他们不再有任何怀疑。然而，那些具有对良善的情感之人则通过主导他们的良善本身知道并发觉事情就是如此。因此，他们不会停留在门槛处，而是进到屋子里面，因为他们已进入智慧。

举个例子：通过对良善的情感或良善思考和行事是一种属天的天赋。对此，那些具有真理的情感之人会推敲是不是这样，这种天赋有没有存在的可能，它到底是怎么回事。只要充满对它的质疑，他们就无法承认这一事实。但那些具有对良善的情感之人既不讨论，也不质疑，而是肯定这事是真的，并因此承认它。因为那些具有对良善的情感之人，即属天之人从那些具有对真理的情感之人，即属灵之人停顿的地方开始起行。所以，后者的最远点就是前者的起点。正因如此，那些属天之人得以知道、认识并发觉对良善的情感不计其数，事实上，和天上的社群一样多；它们全都被主联结成天堂的形式，以至于可以说组成一个人。他们还得以通过直觉区分每种情感所属的种类。

或举这个例子：一切快乐、幸福和愉悦唯独属于爱，并且爱的性质决定了快乐、幸福和愉悦的性质。属灵之人的心思会专注在以下问题上：这是不是真的，快乐、幸福和愉悦有没有可能来自其它源头，比如来自人际交往、交谈、冥想、学问，或财产、地位、名声和它们所带来的荣耀。只要提出这样的疑问，他就不会确认这一事实：这些东西没有任何效果，只有诸如存在于他们里面的爱之情感才能产生这种果效。然而，属天之人不会纠缠在这些初步质疑中，而是肯定事情就是如此。所以，他着眼于目的本身和功用，也就是说，他被无数爱之情感所主导，其中每一种情感里面都有无法形容的事物，包括快乐、幸福和愉悦的无穷变化。

再举一例：当因邻人所具有的良善而爱邻人。那些具有对真理的情感之人会思考、探究并讨论这是不是真的，即事情是否如此。他们会询问何为邻人，何为良善；也不往前走，因此自己关闭了那智慧之门。然而，那些具有对良善的情感之人则肯定事情就是如此，因而不会关闭智慧之门，而是进到里面，通过良善知道、认识并发觉，谁比别人

更是邻人，他在何等程度上成为邻人，以及所有人都是不同程度的邻人。因此，他们能觉察到无法形容的事物，这些事物远远超出那些只有对真理的情感之人的认知。

另举一例：凡因邻人所具有的良善而爱邻人者，皆爱主。那些具有对真理的情感之人会仔细探究这事是否如此；若被告知，凡因邻人所具有的良善而爱邻人者皆爱良善（因为一切良善皆来自主，主就存在于良善中），并且凡爱良善者也爱那良善从祂而出、祂在这良善中的主，那么他们也会探究这事是否如此。他们还会问何为热爱良善，以及何为良善，主是不是在良善中比在真理中多一点。只要纠缠在这类问题上，他们甚至无法远远地瞥见智慧的一隅。但那些具有对良善的情感之人则通过直认知道事情就是如此，并立刻窥见智慧的全貌，甚至一直通到主那里。

综上所述，我们可以看出为何与那些具有对良善的情感之人，即属天之人相比，那些具有对真理的情感之人，即属灵之人存在模糊。尽管如此，属灵之人仍能从模糊进入光明，只要他们愿意采取肯定的态度，即肯定：一切良善皆属于对主之爱和对邻之仁；爱与仁构成属灵的结合；这些就是一切幸福快乐的源头；因此，天堂的生命就在于从主而来的爱之良善，而不在于脱离它的信之真理。

2719.本章首先论述了主的理性，它变成神性，由以撒来代表；然后论述了纯人类理性，它从主那里被分离出去，由埃及人夏甲的儿子来代表；紧接着论述了属灵教会，该教会凭借主的神圣人性而得救，由夏甲和她的孩子来代表；现在论述的是信之教义，它要服务于该教会，也就是说，基于记忆知识的纯人类理性概念要与它联结起来，这些概念由“亚比米勒和非各”来代表，而这种联结则由亚伯拉罕与他们所立的“约”来表示。这些理性概念只是一些表象，这些表象并非出于一个神性来源，而是出于一个人性来源。它们与信之教义联结，是因为若没有它们，属灵教会不会理解教义，因而不会接受它。因为如前所示（2715节），与属天教会成员相比，属灵教会成员居于模糊中，教义因此被笼罩在诸如构成人的思想情感的那类表象中。不过，这些表

象不会差别到神性良善在它们里面找不到接纳它的某种容器的程度。由于 26 章会再次论述亚比米勒和约（不过，这约是他与以撒立的），并且就内义而言，那里所论述的主题是第二次与信之教义联结的理性概念和记忆知识，故只给出有关此处包含在内义中的事物的概述。通过对 26 章的解读，这些问题会变得更清楚。

2720.创世记 21:22.当那时候，亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说话，说，凡你所行的，神都与你同在。

23.如今请在这里指着神向我起誓，不要以诈伪待我与我的儿子，并我的子孙，我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居的这地。

24.亚伯拉罕说，我情愿起誓。

25.亚伯拉罕指责亚比米勒，因为亚比米勒的仆人霸占了一口水井。

26.亚比米勒说，谁作了这事，我都不知道，你也没有告诉我，我也没有听见，到今天才听见。

27.亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，他们二人就立了约。

28.亚伯拉罕把羊群中七只母羊羔独自放在一处。

29.亚比米勒对亚伯拉罕说，你把这七只母羊羔独自放在一处，是什么意思呢？

30.他说，你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。

31.所以他称那地方为别是巴，因为他们二人在那里起了誓。

32.他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。

“当那时候”表当主的理性变成神性之时主所处的状态。“亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说话”表基于记忆知识的人类理性事物，它们要与本为神性的信之教义联结。“说，凡你所行的，神都与你同在”表它就是存在于万事万物中的神性，无论总体还是细节。

“如今请在这里指着神向我起誓”表肯定。“不要以诈伪待我”表毫无

疑问。“待我的儿子，并我的子孙”表关于信的事物。“我怎样厚待了你”表主以前被教导的理性事物。“你也要照样厚待我与你所寄居的这地”表这是相互的。

“亚伯拉罕说，我情愿起誓”表完全肯定。“亚伯拉罕指责亚比米勒”表主的不悦。“因为亚比米勒的仆人霸占了一口水井”表信之教义，记忆知识渴望将这教义归给自己。

“亚比米勒说”表回答。“谁作了这事，我都不知道”表理性指使了不同的事。“你也没有告诉我”表这事并非出于神性。“我也没有听见，到今天才听见”表现在它才被披露出来。

“亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒”表神性良善被植入在属于“亚比米勒”所表示的教义的理性事物中。“他们二人就立了约”表就这样联结起来。“亚伯拉罕把羊群中七只母羊羔独自放在一处”表纯真的圣洁。

“亚比米勒对亚伯拉罕说，你把这七只母羊羔独自放在一处，是什么意思呢”表祂要接受教导，并且必会承认。“他说，你要从我手里受这七只母羊羔”表纯真的圣洁来自神性。“作我的证据”表确定。“挖这口井”表这教义来自神性。

“所以他称那地方为别是巴”表这教义的状态和性质。“因为他们二人在那里起了誓”表由于联结。“他们在别是巴立了约”表纯人类理性事物与信之教义联结。“亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了”表尽管如此，这些事物仍不会形成这教义的一部分。

2721.创世记 21: 33.亚伯拉罕在别是巴种植果园，又在那里求告永生神的名。

“亚伯拉罕在别是巴种植果园”表教义及其认知和性质。“又在那里求告永生神的名”表由此而来的敬拜。

2722.“亚伯拉罕在别是巴种植果园”表教义及其认知和性质。这从“果园”和“别是巴”的含义清楚可知。关于果园：古教会在山上和果园里举行神圣的敬拜。之所以在山上，是因为山表敬拜的属天之物；之

所以在果园里，是因为果园表敬拜的属灵之物。只要该教会，即古教会保持这份质朴，那时他们在山上和果园里的敬拜就是神圣的。原因在于，属天之物，就是爱与仁的事物，由巍峨高耸的事物来代表，如大山小山；而源于属天之物的属灵之物，则由硕果累累、枝繁叶茂的事物来代表，如花园、果园。不过，后来，这些有代表性和象征性的符号由于人们敬拜没有内在的外在事物而变成偶像崇拜，以致神圣敬拜遭到亵渎；因此他们被禁止在山上和果园里敬拜。

古人在山上举行敬拜的事实从创世记 12 章有关亚伯兰的论述清楚看出来：

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。他在那里又筑了一座坛，求告耶和华的名。(创世记 12:8,1449-1455 节)

这从“山”的含义也清楚可知：“山”是指爱的属天实体(795, 796, 1430 节)。人们也在果园里敬拜的事实从本节经文，以及“果园”和“树”的含义清楚可知：本节经上说“亚伯拉罕在别是巴种植果园，又在那里求告（耶和华）永生神的名”；“果园”是指聪明（100, 108, 1588 节）；“树”是指直觉(103, 2163 节)。在山上和果园里的敬拜被禁止的事实从以下摩西书的经文明显看出来：

你不可在耶和华你神的坛旁栽什么树的木偶（grove），也不可为自己设立柱像，这是耶和华你神所恨恶的。(申命记 16:21-22)

出埃及记：

你要拆毁那些民族的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶（grove）。(出埃及记 34:13)

他们还被命令：

用火焚烧他们的木偶（grove）。(申命记 12:3)

古教会的代表性仪式设立在犹太人和以色列人当中，他们唯独沉浸在外在事物中，内心无非是偶像崇拜者，是那种既不承认也不想承认任

何内在事物或死后生命的人，不知道弥赛亚的国度是天国。因此，当有自由的时候，他们就在大山小山、果园森林举行亵渎的敬拜。他们还为自己制造丘坛以取代大山小山，雕刻偶像以取代果园。这从圣言中的很多经文明显看出来，如士师记：

以色列人去事奉诸巴力和木偶。(士师记 3:7)

列王纪：

以色列人做木偶，惹耶和华发怒。(列王纪上 14:15)

又：

犹大人在各高冈上，各青翠树下筑了邱坛，立了柱像和木偶。(列王纪上 14:23)

又：

以色列人在他们所有的城邑建筑邱坛，在各高冈上、各青翠树下立柱像和木偶。(列王纪下 17:9-10)

又：

犹大王玛拿西为巴力筑坛，做木偶，效法以色列王亚哈所行的，又在神的殿内立雕刻的偶像。(列王纪下 21:3, 7)

由此明显可知，他们也为自己雕刻偶像。约西亚王摧毁了这些偶像的事实，在列王纪中也有所提及：

约西亚将那为巴力和亚舍拉 (the grove)、日、月并天上万象所造的器皿，都从耶和华殿里搬出来，在耶路撒冷外烧了，又拆毁妇女为亚舍拉 (the grove) 织帐子的屋子。(列王纪下 23:4-5, 7, 14-15)

他还砍下所罗门制造的木偶 (the grove)，同样在伯特利砍下耶罗波安制造的亚舍拉 (the grove) (列王纪下 23:4, 6-7, 13-15)。

希西家王也拆毁这类事物，这一事实可见于列王纪：

犹大的希西家王废去邱坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇。(列王纪下 18:4)

显然，铜蛇在摩西那个时代是神圣的。但是，当所敬拜的是外在事物时，铜蛇就遭到亵渎，因此被打碎。由于同样的原因，在山上和果园里的敬拜被禁止。这些事在先知书中看得更清楚。以赛亚书：

你们在各青翠树下因神明欲火攻心；在岩石峭壁下的溪谷间献上孩子为牲祭。你也向溪谷浇了奠祭、献了供物；你在巍峨高耸的山上安设居所，也上那里去献祭。(以赛亚书 57:5-7)

同一先知书：

当那日，人必仰望造他的主，眼目重看以色列的圣者；他必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的，无论是木偶(groves)是日像(sun images)。(以赛亚书 17:7-8)

弥迦书：

我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的。我必从你中间拔出木偶，又毁灭你的城邑。(弥迦书 5:13-14)

以西结书：

他们被杀的人倒在他们的偶像的中间，在他们祭坛的周围，就是在各高冈各山顶上，在每一棵翠绿的树下和茂盛的橡树下，就是他们献馨香的祭给一切偶像的地方。(以西结书 6:13)

由此明显可知偶像崇拜的来源，也就是说，它源于对具有代表性和灵义的物体本身的敬拜。生活在大洪水之前的上古之人在每一个事物，如大山小山、平原、山谷、花园、果园、森林、江河水流、田野谷物、各种树木和活物，以及发光的天体中所看到的是代表和象征主国度的事物。但他们的目光从不停留在这些物体上，更不用他们的心思了。这些事物只不过是有助于他们思想主国度中的属天和属灵之物的工具罢了；并且这种情形甚至到了这种程度，即整个自然界中根本没有一物不作为这类工具而服务于他们。真相是：自然万物都具有代表性，但如今这是一个奥秘，几乎无人相信。本为对主之爱的属天之物消失后，人类就不再处于这种状态，即能透过世俗物体看到主国度的属天

和属灵之物的状态。

然而，洪水后的古人通过传统习俗和一些人所作的收集知道，这些物体具有这样的含义。由于它们具有这样的含义，他们也视其为圣。古教会的代表性敬拜由此产生，该教会因是属灵的，故不享有“事情就是如此”的任何直觉，只知道事实。因为与上古教会相比，古教会居于模糊中(2715 节)。然而，他们并不敬拜外在事物，而是藉着外在事物回想内在事物。所以，当转向这些代表性和象征性的符号时，他们便处于敬拜的圣洁中。他们能转向这些符号，是因为他们具有属灵之爱，即仁爱，他们使仁爱成为敬拜的本质，主的圣洁因此能流入他们的敬拜中。但是，当人类状态发生改变并败坏，以致人们背离仁之善，从而不再相信天国或死后生命的存在，反而以为（如当今之人所以为的那样），人类的状况与动物无异，只不过他们作为人类能够说话的时候，神圣的代表性敬拜就转为偶像崇拜了，所敬拜的也只是外在事物。这就是为何在那时的外邦人，甚至犹太人和以色列人当中，敬拜不再具有代表性，而是一种代表性和象征性符号的敬拜，也就是没有内在的外在事物的敬拜。

关于具体的“果园”：在古人当中，它们具有各种含义，事实上，这类含义取决于果园里的树木种类。有橄榄树的果园表示敬拜的属天之物；有葡萄树的果园表示敬拜的属灵之物；而有无花果树、香柏树、杉树、杨树和橡树的果园则表示与属天和属灵之物有关的各种事物。然而，此处仅仅提到“果园”或栽植树木，这表示属于与教义联结的理性的事物及其认知，因为树一般表直觉(103, 2163 节)。不过，它们论及属灵教会时，表示认知。原因在于，除了通过取自教义或圣言的认知所获得的直觉外，属灵教会成员没有任何其它直觉。因为这类认知成为其信仰的一部分，从而成为其良善的一部分，他通过这良知拥有直觉。

2723.关于别是巴：“别是巴”表教义的状态和本质，也就是说，它是神性教义，就是与纯人类理性概念联结的教义。这一点从 22 节到本节所论述的一系列事件(参看 2613, 2614 节)，以及原文中这些词本身，就是“起誓的井”、“七”的含义清楚可知。“井”表信之教义(2702, 2720 节)，

“起誓”表联结(2720 节);“以起誓所立的约”具有同样的含义(1996, 2003, 2021, 2037 节);“七”表神圣之物,因而表神性(395, 433, 716, 881 节)。由此明显可知,“别是巴”表本为神性的教义,连同与其联结的纯人类理性概念或表象。

这就是“别是巴”之名的由来,这一事实从亚伯拉罕的话明显看出来:你要从我手里受这七只母羊羔,作我挖这口井的证据。所以他称那地方为别是巴,因为他们二人在那里起了誓。他们在别是巴立了约。(创世记 21:30-32)

同样从以撒的话明显看出来:

那一天以撒的仆人来,将他们挖井的事告诉他,对他说,我们找到水了。他就给那井起名叫示巴(“起誓”和“七”),因此那城名叫别是巴,直到今日。(创世记 26:32-33)

这里也提到了与亚比米勒有争竞的井,以及与他所立的约。“别是巴”表示再次与信之教义联结的纯人类理性概念;由于它们再次联结,教义因此变得适合人类理解,故它被称为“城”,因为“城”是指整个教义(参看 402, 2268, 2450, 2451 节)。此外,就内义而言,所提及的别是巴和别处的意思一样(创世记 22:19;26:22-23;28:10;46:1, 5;约书亚记 15:28;19:1-2;撒母耳记上 8:2;列王纪上 19:3),并且也具有反面意义(阿摩司书 5:5;8:13-14)。

就内义而言,所表示的是教义所教导的属天和属灵之物的整个范围,在那里,迦南地的面积大小以“从但到别是巴”来描述。因为迦南地表主的国度,以及祂的教会,因而表教义所教导的属天和属灵之物。如士师记:

于是,以色列众人都出来,从但到别是巴,会众都聚集起来如同一人。(士师记 20:1)

撒母耳记:

从但到别是巴所有的以色列人。(撒母耳记上 3:20)

又：

把国从扫罗家挪走，把大卫的宝座立于以色列和犹大之上，从但直到别是巴。(撒母耳记下 3:10)

又：

户筛对押沙龙说，不如将以色列众人，从但直到别是巴，都聚集起来。(撒母耳记下 17:11)

又：

大卫吩咐约押走遍以色列众支派，从但直到别是巴。(撒母耳记下 24:2, 7)

又：

从但直到别是巴，百姓死了七万人。(撒母耳记下 24:15)

列王纪：

所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹大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)

2724. “又在那里求告永生神的名”表由此而来的敬拜。这从“求告神的名”的含义清楚可知，“求告神的名”是指敬拜(参看 440 节)。古教会的人并不将“名”理解为名字，而是理解为全部品质(参看 144-145, 440, 768, 1754, 1896, 2009 节)；因此他们将“神的名”理解为借以敬拜神的集为一体的一切事物，因而理解为爱与信的一切事物。但是，一旦敬拜的内在消失，只有外在存留下来，人们就开始将神的名仅仅理解为名字，甚至敬拜名字本身，毫不关心其敬拜所根植的爱与信。因此，各个民族因其神明的名字而彼此区别开来；犹太人和以色列人则因敬拜耶和华而自己置于其它民族之上，将敬拜的本质置于说出并求告这个名字本身。而事实上，唯独对名字的敬拜根本不是敬拜，并且也存在于最坏的人当中，他们在唯独敬拜名字时亵渎更甚。

由于“神的名”表敬拜的一切事物，也就是全部的爱与信，祂通过爱与信被敬拜，故明显可知主祷文(马太福音 6:9)中“愿人都尊你的名为

圣”，以及主所说下面这些话是什么意思：

你们要为我的名被恨恶。(马太福音 10: 22)

若是你们中间有两个人在地上求什么事，我在天上的父，必为他们成全。因为哪里有两三个人奉我的名聚会，哪里就有我在他们中间。(马太福音 18:19-20)

凡为我的名撇下房屋或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。(马太福音 19:29)

和散那归于大卫的子孙！奉主名来的，是应当称颂的！（马太福音 21:9）

耶稣说，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，奉主名来的，是应当称颂的！（马太福音 23:39）

你们又要为我的名被万族恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此出卖，彼此恨恶。(马太福音 24:9-10)

凡接待他的，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)

不信的人，已受了审判，因为他不信神独生子的名。(约翰福音 3:18)

耶稣说，你们若奉我的名求什么，我必成就。(约翰福音 14:14-15; 15:16; 16:23-24, 26-27)

耶稣说，我已将你的名向人显明了。(约翰福音 17:6)

圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。(约翰福音 17:11-12)

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，我也在他们里面。(约翰福音 17:26)

要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且你们信了，就可以因祂的名得生命。(约翰福音 20:31)

此外，在旧约的很多经文中，耶和華和神的“名”并非表名字，而表示敬拜所根植的全部爱与信。

那些没有爱与信，仅敬拜名字的人在马太福音中以下列经文被论及：

当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，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）

如前所述，一旦教会成员从内在变得外在，开始将敬拜唯独置于一个名字中，那么他们就不再承认一神，而是承认多神。因为古人习惯在耶和华之名的后面加点什么，从而想到祂的某种好处或属性，如本节经文“他求告永生神的名”；还有下一章：

亚伯拉罕给那地方起名叫“耶和华以勒”，就是“耶和华必看顾”。（创世记 22: 14）

还有：

摩西筑了一座坛，起名叫“耶和华尼西”，就是“耶和华是我旌旗”。（出埃及记 17: 15）

基甸在那里为耶和华筑了一座坛，起名叫“耶和华沙龙”，就是“耶和华的平安”。（士师记 6:24）

此外其它地方也有。正是由于这种习俗，那些将敬拜唯独置于一个名字的人才承认如此多的神明；在外邦人当中，尤其在希腊和罗马，如此多的神明被承认和敬拜；这些属性名字源于古教会，而古教会从来只敬拜一位神，这神以如此多的名字被崇敬，因为他们将“名”理解为品质。

2725.创世记 21: 34.亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。

“亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日”表主将取自对人类认知的记忆知识的很多事物与信之教义联结起来。

2726. “亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日”表主将取自对人类认知的记忆知识的很多事物与信之教义联结起来。这从“寄居”、“非利士人的地”、“日”的含义和“亚伯拉罕”的代表物清楚可知：“寄居”是指给予教导(参看 1463, 2025 节)；“亚伯拉罕”是指主(参看 1965, 1989,

2011, 2501 节);“非利士人的地”或非利士是指对认知的记忆知识(参看 1197, 1198 节);“日”是指所论述的事物的状态(参看 23, 487, 488, 493, 893 节)。由于此处论述的是出于记忆事物与理性概念的认知, 并且经上说“多日”, 故它表示相对来说“很多事物”。从 22 节至此, 所论述的主题一直是添加到信之教义上的基于人的记忆知识的理性概念, 这从所给出的解读明显看出来; 本节则对它们形成结论。至于这个主题本身, 由于它本就很深奥, 并且我们在 26 章还会对它予以大量说明, 故我们将进一步的解释推迟到那一章

关于婚姻, 天上如何看待婚姻; 关于奸淫

2727. 如今很少有人知道何为真正的婚姻之爱, 以及它来源于何处, 因为很少有人具有真正的婚姻之爱。几乎人人都以为它是天生的, 因而照他们说的, 是从一种自然本能流出来的。而且, 这种信念因以下事实被强化: 即诸如婚姻中的成双成对的倾向也出现在动物当中。不过, 人类所具有的婚姻之爱与动物的这种倾向之别如同人类状态与动物状态之别。

2728. 正如刚才所说的, 如今很少有人知道何为真正的婚姻之爱, 故现在我们通过已向我透露的事来描述这爱。婚姻之爱起源于良善与真理的神性婚姻, 因而起源于主自己。婚姻之爱由此而来, 这一事实人既看不到, 也理解不了。不过, 它仍能通过流注、对应和圣言变得清晰起来。通过流注: 从主流入的善与真的结合好比婚姻, 并被称作婚姻。通过对应: 当与真理结合的良善向下流入较低领域时, 它会形成心智的结合; 再降至更低领域时, 它便形成一个婚姻。因此, 心智的结合源于来自主的与真理结合的良善, 该结合便是婚姻之爱本身。

2729. 从以下事实可以看出真正的婚姻之爱由此而来: 没人能享有真正的婚姻之爱, 除非来自主的真之善与善之真存在于他里面; 天上的幸福快乐就在于婚姻真爱; 凡享有婚姻真爱的, 全都进入天堂, 即享有天上的婚姻; 还有, 当天使谈论善与真的结合时, 一种婚姻的代表物就出现在处于较低领域的善灵当中; 而出现在恶灵当中的, 则是一种

奸淫的代表物。正因如此，在圣言中，善与真的结合被称作“婚姻”；而对良善的玷污和对真理的歪曲则被称作“奸淫”和“淫乱”（参看 2466 节）。

2730. 在这个地球上，上古教会成员尤其生活在婚姻真爱中，因为他们是居于来自良善的真理中的属天之人，与天使一起处于主的国度；他们因婚姻真爱而拥有天堂。但该教会在其后代中堕落，其后代开始爱自己的孩子，而不是爱自己的配偶；因为恶人也能爱自己的孩子，只有善人才会爱自己的配偶。

2731. 我从上古之人那里听说，婚姻之爱具有这样的性质：即一方渴望完全成为对方的；并且这种渴望是相互的；当双方表达这种渴望并从对方那里接受它时，他们便体验到天堂的幸福。我还听说，其心智的结合具有这样的性质：这种相互渴望的表达和接受存在于生命的每一个细节中，即存在于情感的每一个部分和思维的每一个部分中。因此，主命定：妻子应成为对属于意愿的良善的情感，而丈夫应成为对属于认知的真理的思维；并且婚姻应通过这种情感和思维存在，就是诸如意愿与认知之间，有与真理结合的良善和与良善结合的真理在其中之人所具有的一切事物之间的那种婚姻。

2732. 我曾与天使谈论渴望的这种相互表达和接受的性质。他们说，一方的形像和样式就存在于对方的心智中；在这种情况下，双方共同生活在一起，不仅共享具体细节，还共享生命的至内层，主的爱与怜悯，连同幸福快乐会进入这样的一体中。他们还说，那些在世时就活在这种婚姻之爱中的人在天堂会象天使那样彼此在一起，共同生活，有时与他们的孩子一起生活。但如今罕有来自基督教界的人拥有这种生活，而来自属天的上古教会的所有人，和来自属灵的古教会的很多人都是这样生活的。那些天使还告诉我说，那些虽过着婚姻生活，但不是通过婚姻之爱，而是通过淫乱之爱联结起来的人在来世会分开，因为天堂容不下丝毫淫乱；那些互相厌恶，尤其彼此憎恨的人更会分开。双方进入来世后，绝不大部分会再度相逢，但经历诸多痛苦后，他们便分开。

2733.有某些灵，因在肉身时所养成的习惯，以特有的技能对我进行干扰。他们的流注相当温和，如同波浪，类似正直的灵人所常用的那种。但我发觉，这流注当中藏着诡诈等恶，意欲进行诱惑和欺骗。最后，我得与其中一人交谈。我被告知，他在世时曾是军队的指挥官。我发现他的思想观念中含有淫乱的成分，于是使用灵人的语言与他谈论婚姻。灵人的语言能以代表物说明这一点，并在须臾之间将人的感觉、观点，以及很多事完全表达出来。

他说在肉身时，他根本没有思想过淫欲。我被允许告诉他，行淫是恐怖邪恶的，虽然对于像他那样以行淫为乐并进而将之合理化的人来说看似是无可厚非甚至是天经地义的。他从以下事实或许知道这一点，即婚姻是人类的苗床，因而也是天国的苗床。所以，人们决不能以任何理由亵渎婚姻，而当视之为圣。我继续说，从下面的考虑，他或许也能知道行淫是恐怖邪恶的：他现已在灵界，处于直觉的状态，故应该意识到婚姻之爱是由主那里从天而降的，作为天国根基的相爱，也是从婚姻之爱而生的，如从父母而生。或许他还可以从这一事实知道这一点：行淫者一靠近天上的社群，便立时察觉到自己的恶臭，因而直奔地狱。最起码，他该明白，破坏婚姻就是违反神的律法，也违反所有国家的法律和真正的理性之光，因为这既违背神的次序，也违背人的次序，更不用说其它考虑了。

但他回答说，他在肉身时从来就不知道这些事，也从未思考过它们。他想推理这些事是否如此，不过被告知，在来世，真理没有推理的余地。因为推理只会支持人的快乐，乃至支持假与恶。我继续告诉他，首先，他当思想所告诉他的事，因为它们都是真理。或者，他可以从己所不欲勿施于人这一世所公认的原则开始思考。我问他，若有人淫其所爱之妻（结婚初期人一般皆爱其妻），盛怒之下，他岂不谴责行淫为可憎？作为一个男人，理性之下，他岂不决然反对一切淫行，乃至咒其堕入地狱？因此，他是能自主判断的。

2734.那些在世时因婚姻真爱而在婚姻中找到幸福的人在来世照样找到幸福。因此，他们在这一世所体验到的幸福会延续到来世，并在那里

变成一种心智的结合，而天堂就在这结合中。我被告知，来自该结合的属天和属灵幸福的种类，即便最一般的那种，都是数不胜数的。

2735.真正的婚姻之爱是天堂的形像，在来世表现为最美丽的事物，是眼所未见，或头脑想象不到的。它表现为一个童女，有着难以形容的美丽，被亮云环绕，以至于可以说她就是美丽的化身，无论本质上还是形式上。我被告知，婚姻之爱是来世一切美丽的源头，其情感和思维表现为钻石般的光环，就像红宝石和石榴石那样闪闪发光。这些景象伴随着感染其内心最深处的快乐；但是，一有淫荡的成分进入，它们就会消失。

2736.我得到指教，真正的婚姻之爱就是居于智慧的纯真本身。在天堂，那些曾活在婚姻真爱中的人比其他人更有智慧；然而，在别人看来，他们就像小孩子，正当含苞待放的年龄；凡临到他们身上的，都是喜悦和快乐。他们处于至内在的天堂，被称为纯真的天堂。主通过该天堂流入婚姻之爱，来自该天堂的天使与那些活在婚姻真爱中的人同在。他们也与幼年的小孩子同在。

2737.对于那些活在婚姻之爱中的人来说，其心智的内在通过天堂向主开放。因为这爱从主经由人的至内在流入进来。他们通过这爱的流注而在自己里面拥有主的国度，并由此为了主的国而拥有对小孩子的真爱。他们通过该流注比任何人都乐于接受天堂之爱，也比任何人更处于相爱中，因为相爱从婚姻之爱流出，如同溪水从它的源头流出。

2738.诸如存在于天堂的相爱与婚姻之爱不是一回事。婚姻之爱在于渴望与对方的生命合而为一，而相爱在于渴望别人比自己更好，如同父母对孩子的爱，以及那些喜欢行善，但不是为了自己，而是因为行善中找到快乐之人的爱。这类天使般的爱就源于婚姻之爱，并且就是从这爱而生的，如同孩子从父母而生。因此，父母对自己的孩子就具有这种天使般的爱。即使父母没有婚姻之爱，主也会将这爱保存在父母身上，以防止人类灭亡。

2739.一切爱，如父母对子女的爱，兄弟间的爱，以及亲友之间的爱等

等，皆根据亲密程度依次从天上善与真的婚姻降下来。天上的一切社群皆根据唯独源于善与真，即对主的爱与信的这些爱而形成。主将这些社群联结起来，以至于它们类似一个人，天堂也因此被称作大人 (Grand Man)。无法形容的多样性全都源于来自主的善与真的结合，并从它衍生而来，该结合就是天上的婚姻。这就解释为何世上一切血缘关系和其它家庭关系都可追溯到诸婚姻，也解释了为何爱的不同种类以同样的方式照亲密程度源于它们。但由于如今婚姻之爱不存在了，于是血缘关系和其它家庭关系就被算作婚姻，然爱的血缘关系并不存在。在上古教会，爱的衍生物就具有这种性质，因此他们在天上住在一起，可以说分开了各个民族、宗族和家庭，它们全都承认主是他们唯一的父母。

2740.真正的婚姻之爱只可能存在于两个配偶之间，也就是存在于一夫一妻的婚姻中，绝无可能同时存在于多偶婚姻中。因为婚姻之爱是相互共有的，双方的生命被绑在一起，以致他们可以说合而为一。这样的结合只能存在于二者之间，而不能存在于多者之间，多者会分裂婚姻之爱。上古教会成员是属天的，和天使一样具有对善与真的直觉，故他们只有一位妻子。他们常常说，与一位妻子，他们会享有一切形式的天堂快乐和幸福，而与多个的婚姻仅仅一提及，就令他们惊恐不已。因为如前所述，一夫一妻的婚姻是从具有这种性质的善与真的婚姻，就是天上的婚姻降下来的。这从主在马太福音中的话很清楚地看出来：

耶稣说，难道你们没念过，那起初造人的，是造男造女，并且说，因此，人要离开父母，与妻子连合，他们二人成为一体吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神配合的，人不可分开。摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。这话不是一切人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。(马太福音 19:3-12)

2741.善与真不断从主流入到所有人，所以真正的婚姻之爱也是如此。不过，这爱以各种方式被接受；接受它的是何性质，它就变成何种性质。它在好色之徒身上会转化为淫荡，在行淫者身上会转化为淫行，

其天堂的幸福则转化为污秽的快乐，天堂因此沦为地狱。这就像阳光落到物体上，阳光照着物体的性质被接受，并照着接受它的方式而变成蓝、红、黄、绿色，甚至变暗变黑。

2742. 有的人看似具有婚姻之爱，但若他们没有对良善与真理的爱，那爱就不是婚姻之爱。它看似婚姻之爱，不过是为了对这个世界或自我的爱，比如为在家中得到伺候，为获得安全感，为相安无事，为在病老时有人照顾，为抚养所爱的孩子，或因惧怕对方，或为了名声，或害怕遭受不幸，或因淫欲。这爱在最初的日子看似婚姻之爱，是因为那时他们表现出某种纯真的意味，象小孩子那样一起玩耍，并感受到如同天堂般的喜悦。但随着时间推移，他们不象那些具有婚姻之爱的人那样变得越来越亲密，而是日益疏离。婚姻之爱在配偶双方当中也有所不同，可能一人爱多点或少点，一人爱极少，甚至没有。由于这种不同，故这爱对于一人可能是天堂，对于另一人却可能是地狱。其中，情感和接受是决定性因素。

2743. 我看到一只大狗，像冥府的守门狗，便问它表示什么，被告知，这狗表示警卫，以防止充满婚姻之爱的人从天堂的快乐跨越到地狱的快乐那里，或反过来。因为充满婚姻真爱的人体验到的是天堂的快乐，而沉浸于淫行的人也体验到快乐，这快乐在他们看来如同天堂一般，其实是属地狱的。因此，这狗代表警卫，以严防这两种对立的快乐互相往来。

2744. 我被指示来自婚姻之爱的快乐如何向两边，即天堂与地狱发展。朝向天堂的快乐逐渐发展，进入不断增长的幸福快乐中，甚至到了无法数算或描述的程度，并且越向内发展，就越多得数不清，越无法形容，直到至内在天堂，就是纯真天堂的属天幸福本身。所有这一切都需要最大的自由，因为一切自由皆来自爱；因此，最大的自由来自婚姻之爱，并且是天上的自由本身。那时，我被指示婚姻之爱的快乐如何向地狱发展。它们一点点地远离天堂，这也需要表面的自由，直到最后几乎没有任何人性之物存留其中。我看到了它们最终致命的、地狱般的结局，却无法描述出来。当时，有一个灵人与我同在，也看到

了这些事。他匆忙向一些具有这种秉性的塞壬走去，声称他会向她们展示其快乐的性质。起初，他具有快乐的观念，但随着他一点点往前走，他的观念就像这快乐一样向着地狱发展，最终落了个如此恐怖的下场。塞壬就是具有这种信念的女人，即行淫通奸是很光彩的，她们还因为乐意这样并过着表面得体的生活而受到别人的尊敬。有关她们的论述，可参看前文(831, 959, 1515, 1983, 2483 节)。

2745.有的女人不爱自己的丈夫，反而看不起他们，最终不拿他们当回事。她们的品性向我显为一只公鸡、一只野猫和一只深色老虎。据说，这种女人先是喋喋不休，然后开始责骂，最后披上老虎的性质。有的说，这种女人仍爱自己的孩子，但得到的回答是，这种爱不是人的，它同样流入恶者里面，甚至流入各种动物，并且如此强烈，以致它们也爱自己的后代胜过爱自己。有人补充说，这类人没有丝毫婚姻之爱。

2746.头顶上方有一个灵人活在肉身时生活放荡，喜欢变换口味。所以，他不会始终爱一个人，而是经常流连于妓院，因而与许多女人行淫，并且每一个都是与之媾合后就抛弃。因此，他哄骗了很多女人，并由此熄灭了对婚姻的渴望，甚至生孩子的渴望，从而获得一种变态性。所有这些事都被揭露出来，他受到悲惨地惩罚，天使们见证了这一切。后来，他被投入地狱。关于行淫者的地狱，可参看第一卷(824-830 节)。

2747.由于一切淫行皆违背婚姻之爱，故行淫者无法在天堂与天使同在。他们无法与天使同在的另一个原因是，有违背善与真的事物存在于他们里面，因此他们不在天上的婚姻中；还有一个原因是，他们对婚姻只有污秽的想法。一提到婚姻，或一想到婚姻，放荡、淫秽，甚至难以启齿的事就会立刻涌入他们的脑海。同样，当天使们谈论善与真时，这种人就会想到相反的事。因为死后，诸如他们在世时所拥有的一切情感及其衍生的思维都会留在他们身上。行淫者一心想着破坏社会，其中许多人很残忍(参看 824 节)，因而发自内心反对仁爱和怜悯；他们也会对别人幸灾乐祸，渴望夺走每个人的东西，并且只要够胆就会这么做。其快乐就是破坏友谊、制造仇恨。至于他们的宗教信仰，他们声称，他们承认一位宇宙的创造者和天命（不过，只是普遍的天命），

也承认因信得救；并且相信比起其他人，他们不会遇到更糟糕的事。但在来世，当其内在本性受到检查时，他们甚至不相信自己曾说过的事；他们不思想宇宙的创造者，反而思想自然界；不思想普遍天命，反而根本什么也不想；并且丝毫不思想信仰。这一切都是如此，因为行淫者完全违背善与真。谁都能判断出，这种人怎么可能进入天堂。

2748.有些灵人在世时过着行淫的生活，他们来与我交谈。我发现他们进入来世的时间不长，因为他们不知道自己在哪里，还以为他们仍在世上。他们被剥夺了反思自己在哪里的能力，我被允许告诉他们，他们在来世。但他们很快就忘了，打听哪里有房子能让他们进去。我问他们是不是不尊重属灵事物，也就是说，不尊重被这类诱惑所摧毁的婚姻之爱。我告诉他们，这种事违背天堂秩序。但他们对此毫不在意，也不明白我在说什么。我继续问他们是不是不害怕法律和法律制裁，但他们藐视这些事。不过，当我说，恐怕他们会被仆人们狠狠揍一顿，他们这才有点害怕。后来，我觉察到他们的思维，因为在来世，思维都是相通的。它们是如此淫秽下流，以至于正直的人感到无比震惊；然而，在来世，这些事，哪怕是每一个细节，都暴露在灵人和天使面前。由此清楚可知，这种人不可能在天堂。

2749.对于那些因淫行而对婚姻感到憎恶、恶心之人来说，当有快乐、幸福和喜悦从天堂那里到达他们时，它就被转化为令人厌恶、恶心的东西，然后转化为令人痛苦的东西，最后转化为刺鼻的恶臭，直到他们从那里栽入地狱。

2750.天使曾告诉我，当有人在世上行淫时，天堂就立刻向他关闭，然后他就只沉浸在世俗和肉体事物中了。当发生这种事时，尽管他听见有关爱与信的事，但这些事却不会进入他的内在；他自己所说有关它们的话并非出自他的内在，仅出自他的记忆和口唇，是被骄傲或对物质利益的爱所唤起的。因为他的内在已关闭，并且若非经过痛切的悔改，就无法被打开。

2751.有一些灵人集结在我左眼前上方，他们在世时就这样暗中策划很

多阴谋诡计算计别人。他们都是科行淫者，因刚到灵界，故仍在灵人界。他们惯于从他们团伙中四处派出一些人，以便不仅阴谋反对婚姻之爱，还阴谋反对善与真，尤其反对主。那些派出去的人回来报告他们所听见的；他们就这样密谋。他们以为我是个灵人，因我用灵人的语言说话，故也派了一个人到我这里来。这个使者一开口，就说了一些很可耻的话，绝大部分是攻击主的，以至于他本人可以说只会讲丑闻。我知道他来自哪个团伙，是什么样的渣滓，便回答说，他不该说这种话。至于主，我说，我毫无疑问地知道祂与父为一，整个天堂都是祂的；一切纯真、平安、爱、仁、怜悯，以及一切婚姻之爱、一切善与真皆源于祂；所有这一切都是神性。我还知道，摩西和众先知，就是圣言的每一个细节，就其内义而言，都在论述主；犹太教会的一切宗教仪式也都代表祂。我对这些事非常肯定，以至于没有一丝怀疑，他还想要什么？听到这一切，他羞愧地走了。我之所以告诉他这些事，是为了让他把这些事报告给那些组成派他来的邪恶团伙的行淫者们。

2752.在来世，那些被淫行吞噬的人比其他人更渴望占据世人，从而通过他们回到尘世。不过，他们都被主拘在地狱中，免得来到与世人同在的灵人当中。具有这种秉性的人绝大部分来自基督教界，很少来自别处。

2753.在世上有些男人被引诱处女行淫的欲望所牵引，无论在什么地方（无论在修道院，家里，还是与父母生活的地方），还引诱有夫之妇；他们用诡计和奉承钻进来。由于他们已习惯于这类勾当，并由此形成自己的本性，故在来世，他们仍保留这种通过奉承和伪装钻进各个社群的能力。不过，由于其思维是敞开的，故他们遭到拒绝。于是，他们从一个社群转到另一个社群，但到处被拒绝。他们还受到惩罚，因为他们试图窃取别人的幸福快乐。最终，他们不再获准进入任何社群，在受到严厉惩罚后，他们便被带到地狱的同类那里去了。

2754.最狡诈的灵人有时出现在头顶上方，但他们的地狱在脚后跟下面的深处。他们与那些洪水前的人一路货色，通过伪装纯真、怜悯、各种善情和说服来设圈套。他们在世时比起他人更是行淫者。哪里有漂

亮的少妇，他们就往哪里去，毫无良心，并以这种手段诱奸她。他们是不可见的，也不愿被发现，因为他们暗中行事。他们也很残忍，只关心他们自己，即便整个世界因他们而灭亡，他们也不当回事。如今，这样的灵人大量存在，我被告知，他们来自基督教界。他们的地狱是最悲惨的那种。

2755.行淫者的地狱有很多，他们在那里只喜欢污物和粪便，以这些东西为乐。这一点也可从很多活在肉身的这类人那里清楚看出来，对他们来说，思想和谈论污秽的事是令人快乐的，他们不做这类事仅仅是为了保持体面。行淫者的快乐在来世就会转化为这类事物，就象太阳的热，甚至春天的热流入粪便或死尸中。

2756.有一些人持守共享妻子的观念。在来世，这些人说起话好像是好人，其实是恶毒的骗子。他们受到的惩罚是非常可怕的。他们仿佛被捆成一捆，通过代表物，只见一条蛇在他们周围伸展开，似乎把他们捆成一个大球，他们就这样被抛了出去。

2757.我被引领穿过几处居所，来到一个地方，这里的热浪袭上我的脚和腰。我被告知，此处的人纵情享乐，不过，还没有熄灭生育后代的自然渴望。

2758.真正的婚姻之爱就是天堂，这一事实在自然界中得到体现。因为一般来说，整个自然界没有一物不以某种方式代表主的国度，自然界的全部源头都来自灵界。没有一个先于自身的源头之物什么也不是。与原因，因而与目的无关的事物是不存在的。没有这种关联的事物会瞬间崩塌，不再是任何事物。在自然界中的主国度的代表物由此而来。婚姻之爱就是天堂，这一事实从毛虫蜕变成蛹或茧，然后变成飞行生物明显看出来。因为当它们的婚礼到来时，也就是当它们摆脱早期形体，或毛虫状态，并装上翅膀、变成飞行生物时，它们就飞升空中，也就是它们的天堂；然后在空中一起玩耍、结婚、产卵，并吸食花汁滋养自己。就在这时，它们也处于自己的美丽当中，因为其翅膀点缀了金、银，以及其它鲜艳的色彩。诸如此类的事就是婚姻中成双成对

的倾向在这类微不足道的小生物中所产生的。

2759.在右上方，看似波浪的东西从低地上来。我被告知，他们是很多灵人，来自社会底层，没有受过教育，但并不邪恶。他们是农民和其他简单人。我与他们对话，他们说，他们知道主，并信靠祂的名。此外，他们对信及其奥秘知之甚少。后来，其他知道得稍微多一点的人也上来了。我发现他们的内在能被打开，在来世，这种可能性能被清楚发觉。他们拥有良知，这良知也传给我，好叫我了解它。并且我被告知，他们简单地活在婚姻之爱中。他们说，他们爱自己的配偶，弃绝任何淫行。他们以这种方式被良知所主导，这一点从以下事实清楚看出来：他们说，他们不能以其它任何方式行事，因为这样做违背他们的意愿。这种人在来世接受教导，并在爱之善与信之真方面得以完善，最终被接纳到天使当中。

序 言

那些拘守字义，不通过圣言中解释内义的其它经文寻求内义之人所受的迷惑是何等大啊。这一事实从大量异端邪说非常清楚地看出来，其中每个异端都通过圣言的字义来证明自己的信条。这从地狱般的疯狂我欲和物欲通过主对彼得所说的话而制造出的大异端尤其看得明显：

我告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过它。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。（马太福音 16:15-19）

执着于字义的人以为这些话是指着彼得这个人说的，他被赋予了如此大的权柄。尽管他们十分清楚，彼得只是一个非常普通的人，他绝不会行使这样的权柄，并且行使这样的权柄违反神性。但由于充满地狱般的疯狂我欲和物欲，他们渴望将天上地上的权柄据为己有，使自己成为神明，于是便照字面解释这段话，还拼命捍卫它。可这些话的内义是：拥有这权柄的，是对主的信本身，然而也不是信，而是作为那信之源头的，唯独那些拥有对主之爱和对邻之仁的人才拥有这样的信。在对“彼得”所说的这些话中，“磐石”表示那信，这在圣言别处

也一样。教会就建立在那信上，阴间的门不能胜过它。那信拥有天国的钥匙，它关闭天堂，以防恶与假进入，并向善与真打开天堂。这就是这些话的内义。

十二使徒和以色列的十二支派一样，无非代表这信的各个方面（577, 2089, 2129, 2130 节末尾）。彼得代表信本身，雅各代表仁爱，约翰代表仁之善（参看创世记 18 章序言）。在犹太人和以色列人的代表性教会中，雅各的三个大儿子，即流便、西缅和利未也一样，这一点从圣言中上千处经文清楚看出来。由于彼得代表信，故此处这些话是对他说的。由此明显可知，那些照字面解释一切的人使自己和同他们在一起的其他人陷入何等的黑暗之中；如那些从字面上解释对彼得所说的这些话，用来夺走主拯救人类的权柄，并将其据为已有之人所做的那样。

22 章

2760. 在约翰所写的启示录中，就其内义而言，圣言被描述如下：

我看见天开了，见有一匹白马。那骑马的称为忠信而真实，祂审判、争战都按着公义。祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。祂穿着溅了血的衣服，祂的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。在祂衣服和大腿上有名写着：万王之王，万主之主。（启示录 19:11-14, 16）

若不藉着内义，没人知道这段描述的每一部分包含什么。显然，它们各自都具有代表性和灵义。如“天开了”，“白马”，“那骑马的称为忠信而真实”，“审判、争战都按着公义”；“祂的眼睛如火焰”，“祂头上戴着许多冠冕”，“又有写着的名字，除了祂自己没有人知道”，“祂穿着溅了血的衣服”，“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂”，“在祂衣服和大腿上有名写着”。通俗地说，骑白马的是圣言，祂就是主，也就是圣言。因为经上说“祂的名称为神之道”，然后又说“在祂衣服和大腿上有名写着：万王之王，万主之主。”

从对每句话的解读明显可知，此处描述的是圣言的内义。“天开了”代表和表示圣言的内义只在天上能被看到，而天堂会向那些拥有对主之

爱和源于这爱的对主之信的人敞开。“白马”代表和表示对圣言内在的理解或认知；接下来的一段则表明“白马”具有这样的代表性和灵义。

“那骑马的”是指圣言和为圣言的主，这是显而易见的。祂由于良善而称为“忠信”、“按着公义审判”，由于真理而称为“真实”、“按着公义争战”。“祂的眼睛如火焰”表从神性之爱发出的神圣良善的神圣真理。祂“头上戴着许多冠冕”表信的一切事物。“又有写着的名字，除了祂自己没有人知道”表除了主自己和祂所揭示给的人之外，没人明白圣言的内义是什么。“祂穿着溅了血的衣服”表字面上的圣言。“在天上的众军骑着白马跟随祂”表那些理解圣言内在内容的人。“穿着细麻衣，又白又洁”同样表这些具有爱和源于爱之信的人。“在祂衣服和大腿上写着”的名表真理与良善。从启示录中的这几节经文，以及前后文明显可知，圣言的内义将针对教会的末期被打开。那一章有几节（启示录 19: 17-21）还描述了教会末期所发生的事。

2761. “白马”表示对圣言内在的理解或认知，或也可说，表圣言的内义。这从“马”的含义清楚可知，“马”是指心智的认知部分。圣言的预言部分经常提及马和骑马的，但迄今为止，没人知道“马”表示心智的认知部分，“骑马的”表示有聪明的人，如雅各，那时是以色列，对但的预言：

但必作道上的蛇，路中的角蛇，咬伤马蹄，使骑马的向后坠落。耶和
华啊，我等候你的救恩。（创世记 49:17-18）

“蛇”表基于感官经验和记忆知识推理神性奥秘的人（参看 195 节）；
“道”和“路”表真理(627, 2333 节)；“蹄”表属世层的最低层 (259 节)；
“马”表对圣言的理解或认知；“骑马的”表教导的人。由此明显可知
这些预言表示什么，也就是说，基于感官经验和记忆知识推理信之真
理的人唯独对尘世最低层的事物感兴趣，因而什么也不信，就是“向
后坠落”。因此，经上补充说“耶和華啊，我等候你的救恩”。

哈巴谷书：

神啊，你乘在马上，你的马车就是救恩。你让你的马践踏海。（哈巴谷

书 3:8, 15)

此处“马”表圣言中的神圣真理；“马车”表取自它们的教义；“海”表认知(28, 2120 节)；由于这些属于对神之道(即圣言)的理解或认知，故经上说“你让你的马践踏海”。和前面所引用的启示录经文一样，马在此被归给神；不过，若没有这样的含义，它们不会被归给祂。

诗篇：

你们当向神唱诗，歌颂祂的名！向那乘驾密云者高献赞歌，奉祂的名。

(诗篇 68:4)

“乘驾密云”表对圣言内在，或内义的理解或认知。“云”表含有内义在其中的字面上的圣言，这一点可参看创世记 18 章的序言，那里解释了“主要驾着天上的云降临，有能力，有大荣耀”的含义。

诗篇：

耶和華使天下垂降下，有黑暗在祂脚下；祂骑着基路伯。(诗篇 18:9-10)

此处“黑暗”表云；“骑着基路伯”代表主的天命，以免人凭自己进入圣言中的信之奥秘(308 节)。撒迦利亚书：

当那日，马的铃铛上必有“归耶和華為圣”。(撒迦利亚书 14:20)

“马的铃铛”表对神圣的圣言属灵事物的理解或认知。

耶利米书：

有坐大卫宝座的君王和首领，他们和他们的首领、犹太人和耶路撒冷的居民，或坐车，或骑马进入这城的各门。而且这城必永远有人居住。

(耶利米书 17:25-26; 22:4)

“耶路撒冷城”表主的属灵国度和教会；“君王”表真理(1672, 2015, 2069 节)；“首领”表真理的首要诫命(1482, 2089 节)；“大卫”表主(1888 节)；

“犹太人和耶路撒冷的居民”表那些具有爱之善、仁和信的人(2268, 2451, 2712 节)；因此，“坐车、骑马”表通过对圣言的内在理解而接受信之教义的教导。

以赛亚书：

那么，你就以耶和華為樂，我要使你乘駕地的高處，又以雅各的產業養育你。(以賽亞書 58:14)

“乘駕地的高處”表聰明。詩篇：

愛慕歌：大能者啊，願你的大腿邊佩刀，帶着你的榮耀和威嚴！以你的威嚴，在真理和公義柔和的道上駕車前往，你的右手必指教你奇妙的事。(詩篇 45: 詩歌, 3-4)

“在真理的道上”明顯表基於真理的聰明；“在公義柔和的道上”表基於良善的智慧。

撒迦利亞書：

耶和華說，到那日，我必以驚惶擊打一切馬匹，以顛狂擊打騎馬的；我必開眼看顧猶大家，而對萬民的一切馬匹，我却要擊打、使它們瞎眼。(撒迦利亞書 12:4-5)

此處“馬”也明顯表示認知，它要受到擊打，驚惶、瞎眼；“騎馬的”表具有那認知的人，他要顛狂。何西阿書：

求你除淨罪孽，悅納善行；我們就把嘴唇的祭代替牛犊獻上。亞述不能救我們，我們不再騎馬，也不再對我們手所造的說，你是我們的神。(何西阿書 14:2-3)

“亞述”表推理(119, 1186 節)；“馬”表人自己的聰明。除此之外還有大量經文提到“馬”和“騎馬的”。

2762. “馬”表心智的認知部分，這一原義唯源於來世的代表物。在靈人界經常會看到馬，並且多種多樣，還能看到騎馬的人。每當看到它們時，它們均表認知。這類代表物不斷出現在靈人當中。正因為馬是認知的代表物，故當馬在聖言中被提及時，與人同在的靈人和天使立刻就知道所論述的是認知。也正因如此，當來自某個其它星球的靈人被賦予聰明智慧，從靈人界被提升到天堂時，那馬就會顯現，並且閃閃發光，仿佛全身着了火。這些人被提升時，我也曾見過這樣的景象。

我由此明白以利亞乘旋風升天時，以利沙所看到的火車火馬，以及以

利沙当时的呼叫分别表示什么：

我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！（列王纪下 2:11, 12）

当以利沙快要死亡时，以色列王约阿施对以利沙也说了同样的话：

我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！（列王纪下 13:14）

蒙主怜悯，我们将在别处说明以利亚和以利沙代表主的圣言。也就是说，我们将在别处说明，“火车”表示取自圣言的爱与仁的教义，“火马”表示源于这些的信之教义。信之教义就是对圣言内在内容，也就是其内义的理解或认知。在天上，马车和马会在灵人和天使当中被看到，这一点不仅从众先知，如撒迦利亚(1:8-10; 6:3-7)，以及其他看到马的事实明显看出来，还可通过以利沙的仆人明显看出来：

耶和華开了以利沙的少年人的眼目，他便能看见；见满山有火车火马围绕以利沙。（列王纪下 6:17）

此外，在灵人界，凡有聪明智慧的地方，马车与马就不断显现。原因在于，如前所述，马车和马代表属智慧聪明的事物。人死后苏醒，进入来世时，会看到呈现给他们的是：一个年轻人骑在马上，然后从马上下来。这表示在进入天堂之前，他们必须在真理与良善的认知方面接受教导(参看第一卷,187-188 节)。

马车和马表示这些事物，这在古教会是众所周知的。这一事实从约伯记也能明显看出来，约伯记就是古教会的书，里面有这些话：

神使他忘却了智慧，也未将聪明赐给他；他几时将自已举升高处，就嗤笑马和骑马的人。（约伯记 39:17-19）

“马”表认知这层含义从古教会传到周边地区的智者那里，甚至传到希腊。由于这个原因，当描述太阳(太阳表爱，2441, 2495 节)时，他们将其智慧聪明之神置于这太阳当中，并且赋予他一辆战车和四匹火马。当描述海之神时，由于海表总的知识(28, 2120 节)，所以他们也将马赋予了他。当描述知识因认知或悟性而急剧增长时，他们用一匹飞马来描绘，其蹄踏出灵感泉，文艺女神就住在那里。特洛伊木马无非表示

其认知为摧毁城墙而发明的装置。直到现在，当描述认知时，人们仍延续从这些古人传下来的习俗，常常将认知描述为飞马或珀伽索斯，将学问描绘为泉源。然而，几乎没人知道，就神秘意义而言，“马”表示认知，“泉源”表示真理，更不知道这些具有灵义的形像是从古教会传到外邦人那里的。

2763.由此明显可知，圣言中的代表物和具有灵义的事物源于何处，也就是说，它们源自存在于来世的代表物。临到属天的上古教会成员身上的代表物就出自这一源头，他们在世时就与灵人并天使相伴。这些代表物从他们传到其后代，最后传到那些只知道它们具有这种含义的人那里。不过，由于这些代表物从上古时代传下来，并存在于其神性敬拜中，故它们受到崇敬，并被视为神圣。

除了代表物外，还有对应物。它们在灵界象征和表示完全不同于它们在尘世中那样的某种事物。例如，心表对良善的情感；眼表认知或认知；耳表顺从；手表能力；除此之外还有其它数不清的对应物。这些事物在灵人界不是以这种方式被代表，而是以属世之物对应于属灵之物的方式相对应。正因如此，圣言中的每句话，甚至一点一划都包含属灵和属天之物；并且圣言以这种方式进行启示，即当世人阅读圣言时，灵人与天使立刻根据代表物和对应物从属灵的角度领悟它。

大洪水后的古人大力发展并高度重视这种学问（即对应学），他们凭它与灵人并天使一同思考。但如今，这种学问早就被人遗忘了，以至于几乎没人愿意相信它的存在。那些相信它存在的人也仅仅视其为某种无用的神秘之物。这是因为人类已变得完全世俗和肉体化，并到了一提及属灵和属天之物就反感，有时感到厌恶，甚至恶心的地步。那么，在持续到永远的来世，他们又作何反应呢？要知道，来世没有任何世俗和肉体之物，只有构成天堂生命的属灵和属天之物。

创世记 22

1.这些话以后，神要试验亚伯拉罕，就对他说，亚伯拉罕；他说，我在这里。

- 2.神说，带着你的儿子，你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的一座山上，把他献为燔祭。
- 3.亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个少年人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。
- 4.到了第三日，亚伯拉罕举目从远处看见那个地方。
- 5.亚伯拉罕对他的少年人说，你们和驴留在这里，我和孩子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。
- 6.亚伯拉罕取了燔祭的柴，放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。
- 7.以撒对他父亲亚伯拉罕说话；他说，我父啊；亚伯拉罕说，我儿，我在这里。以撒说，请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？
- 8.亚伯拉罕说，我儿，神必自己看顾作燔祭的羊羔。于是二人同行。
- 9.他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。
- 10.亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。
- 11.耶和华的使者从天上呼叫他说，亚伯拉罕！亚伯拉罕！他说，我在这里。
- 12.天使说，你不可在这孩子身上下手，一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。
- 13.亚伯拉罕举目观看，在后面看见一只公绵羊，两角缠在灌木丛中，亚伯拉罕就去牵了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。
- 14.亚伯拉罕给那地方起名叫“耶和华以勒”（意思就是“耶和华必看顾”），直到今日人还说，“在耶和华的山上必看顾。”
- 15.耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕。
- 16.说：耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿

子，我便指着自已起誓，

17.论福，我必赐福给你；论繁多，我必使你的种繁多，如同天上的星，海边的沙。你的种必得着仇敌的城门。

18.并且地上万族都必因你的种得福，因为你听从了我的声音。

19.于是亚伯拉罕回到他的少年人那里，他们起身一同往别是巴去，亚伯拉罕就住在别是巴。

20.这些话以后，有人告诉亚伯拉罕说，看哪，密迦，她也给你兄弟拿鹤生了几个儿子：

21.长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基母利；

22. 并基薛、哈琐、必达、益拉、彼土利。

23.彼土利生利百加；这八个人都是密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的。

24.拿鹤的妾名叫流玛，生了提八、迦舍、他辖和玛迦。

概览

2764.就内义而言，本章论述了主的最严厉、最内在的试探，祂凭这些试探将人性本质与神性本质融合起来；那些构成主的属灵教会之人就凭这融合得救。

2765.关于主的最严厉、最内在的试探（1, 3-6, 9-11 节）。关于其人性本质与其神性本质藉着这些试探的融合，或祂的荣耀（2, 11, 12, 16 节）。关于属灵之人，就是那些拥有仁与信的教会中人通过主的神性人而实现的救赎（2, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 节）。关于那些在教会之外、心有良善之人的救赎（20, 21, 22, 23, 24 节）。

内 义

2766.创世记 22: 1.这些话以后，神要试验亚伯拉罕，就对他说，亚伯拉罕；他说，我在这里。

“这些话以后”表这些事发生后。“神要试验亚伯拉罕”表主的最严厉、

最内在的试探。“就对他说，亚伯拉罕”表主出于神圣真理的直觉。“他说，我在这里”表思考和反思。

2767. “这些话以后”表这些事发生后。这是显而易见的，无需解释。前面已论述了这些事，它们与亚比米勒和亚伯拉罕有关。这二人在别是巴立了约，最后亚伯拉罕在别是巴种植果园，以此表示人类理性概念与本为神性的信之教义联结。此处论述的是主在理性方面所接受的试探，该理性由以撒来表示。因为主通过试探使其人性变成神性，从而使其理性变成神性，人类就始于其理性（2106, 2194 节）。祂使其理性变成神性的方式是：压制并逐出理性当中纯人性的一切事物，即母亲方面的一切事物。本节起到联结上下文的作用，故此处经上说“这些话以后，神要试验亚伯拉罕”。

2768. “神要试验亚伯拉罕”表主的最严厉、最内在的试探。这从下文清楚可知。就内义而言，“亚伯拉罕”代表和表示主，这从目前有关亚伯拉罕的一切论述明显看出来。下文将说明，本章就内义而言，描述的是主经受最严厉、最内在的试探。“神试探”这句话是照字义说的，从字面上看，试探和许多其它事都被归给了神。但根据内义，神不试探任何人。在试探期间，神尽可能不断将这入从试探中释放出来，或尽量使这种释放不造成伤害。祂不断着眼于善，将经历试探的人引入这善中，因为神从不以任何其它方式参与试探。尽管经上论及神时会说，祂允许，但这不是照着人对允许的概念来说的，也就是说，祂通过允许而赞同。人只会这样理解允许：即凡允许的也愿意。事实上，正是人里面的邪恶造成、甚至引向试探。试探的起因不在神那里，就象人作恶并受到相应惩罚时，起因不在国王或法官那里一样。因为人若离弃神序法则（一切神序法则都是良善的法则和由此而来的真理的法则），就会臣服于违反神序的法则，也就是那些恶与假的法则，以及由此而来的惩罚和折磨的法则。

2769. “就对他说，亚伯拉罕”表主出于神圣真理的直觉。这从“说”在圣言历史部分中的含义和亚伯拉罕的代表清楚可知：“说”是指发觉（参看 1898, 1919, 2080, 2619 节）；“亚伯拉罕”是指主。直觉来自神圣真

理，这一点从以下事实可以看出来：即所提及的是“神”这个名，而非“耶和華”这个名。因为在圣言中，凡论述真理的地方，都会出现“神”这个名；凡论述良善的地方，则会出现“耶和華”这个名（参看 2586 节）。正因如此，在本节，以及接下来的几节，直到 11 节，经上用的都是“神”这个名，因为这几节论述的是试探。在 11 节及之后的几节，经上用的是“耶和華”，因为这几节论述的是释放。一切试探和定罪皆通过真理发生，而一切释放和拯救皆通过良善实现。真理定人的罪，而良善则拯救（参看 1685, 2258, 2335 节）。

2770. “他说，我在这里”表思考和反思。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指发觉（2769 节），不过，在此是指思考和反思，因为它们是用来回答的话。一切思维和由此而来的反思皆出自直觉（1919, 2515, 2552 节）。

2771. 创世记 22: 2. 神说，带着你的儿子，你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的一座山上，把他献为燔祭。

“神说，带着你的儿子”表从祂所生的神圣理性。“你独生的儿子，你所爱的”表全宇宙中独一无二的那一个，祂要藉此拯救人类。“以撒”表该理性的本质。“往摩利亚地去”表试探的地方和状态。“把他献为燔祭”表祂要将自己圣化为神性。“在一座山上”表神性之爱。“我所要指示你的”表如祂要发觉的。

2772. “神说，带着你的儿子”表从祂所生的神圣理性。这从“儿子”的含义清楚可知，“儿子”是指理性（参看 2623 节），在此是指神圣理性，因为“儿子”表以撒，以撒代表主的神圣理性，如前所述（1893, 2066, 2083, 2630 节）。前面频繁说明，主凭自己的力量使其理性变成神性，故“你的儿子”也表示这理性是从主所生的（参看 1893, 2093, 2625 节）。

2773. “你独生的儿子，你所爱的”表全宇宙中独一无二的那一个，祂要藉此拯救人类。这从“独”的含义清楚可知，“独”是指唯一的，事实上是宇宙中独一无二的那一个，因为所论述的是主，就其全部人性而言，唯独祂成为神，或神性。

2774. “以撒”表该理性的本质，也就是说，它是与真理融为一体的良

善，和与良善融为一体的真理，这就是存在于主的人性中的神圣婚姻。这从取名为以撒清楚可知（参看 21:6,7）。

2775. “往摩利亚地去”表试探的地方和状态。这从“摩利亚地”的含义可以看出来。“摩利亚地”表试探的地方，这从亚伯拉罕受命到那里去把他儿子献为燔祭，从而经历最极端的试探明显看出来。主自己经历最极端的试探所在的耶路撒冷就在摩利亚地，这从以下事实明显可知：大卫造祭坛，以及后来所罗门建圣殿，都是摩利亚山上。这一事实从历代志清楚看出来：

所罗门就在耶路撒冷、耶和華向他父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾场上、大卫预备的地方，开工建造耶和華的殿。（历代志下 3:1;对比历代志上 21:16-28 与撒母耳记下 24:16-25）。

由此足以明显可知，关于献以撒为祭所讲述的这些细节都是主的代表；否则，这一切不可能发生在亚伯拉罕当时所逗留的地方，他也不会被命令从那里起行，走了将近三天的路程。

2776. “把他献为燔祭”表祂要将自己圣化为神性。这从希伯来民族和犹太教会中“燔祭”的代表清楚可知，“燔祭”是指其敬拜的至圣物。有燔祭，有献祭，至于这些代表什么，可参看前文(922, 923, 1823, 2180 节)。他们通过献燔祭或献祭而圣化，因此本节献“燔祭”表圣化为神性。因为主自己将自身圣化为神性，也就是说，祂通过试探的争战和胜利将人性与神性融合起来(参看 1663, 1690, 1691 末尾, 1692, 1737, 1787, 1812, 1813, 1820 节)。

人们普遍认为，燔祭和献祭是主十字架受难的标志，主凭十字架受难赎回所有人的罪；甚至认为祂将这些罪揽到自己身上，从而担当了它们。因此，凡相信的人只要认为，哪怕临终之际认为主为他们受难，就会称义并得救，不管他的整个一生过得是什么样的生活。可事实并非如此。十字架受难其实是主经受的最极端的试探，祂凭这试探将人性与神性，并神性与人性完全融合起来，从而荣耀祂自己。这种融合本身就是那些拥有对主之信，即仁之信的人能够得救所凭借的方法。

至高无上的神性本身无法再抵达人类，因为人类已如此远离爱的属天之物和信的属灵之物，以致人们不再承认它们，更不用说接受了。因此，为了至高无上的神性能降临到处于这种状态的世人那里，主降世并在自己里面将人性与神性融合起来。这种融合只能通过最严厉的试探的争战，以及在这些试探中的胜利，最终通过终极试探，也就是十字架受难而实现。

正因如此，主通过神性人能启示人类心智。哪怕那些距离爱的属天事物极其遥远的人，只要具有仁之信，也能被启示。因为在来世，主向属天天使显为太阳，向属灵天使显为月亮(1053, 1521, 1529, 1530, 2441, 2495 节)，一切天堂之光皆从主流出。天堂之光具有这样的性质：它在照进灵人与天使眼里的同时，也启发他们的认知。这种启发认知的能力是那光天生固有的，因此在天上，人有多少外在之光，就有多少内在之光，即认知之光。这表明，天堂之光不同于世间之光。既光照属灵之人的眼睛，又光照其认知的，正是主的神性人。但是，若非主将人性本质与神性本质融合起来，这是不可能的事。若非主将它们融合起来，无论世人还是天上的属灵天使，都不再拥有理解或领悟善与真的任何能力，从而不再拥有任何幸福快乐，因此根本没有任何救赎。由此清楚可知，若非主披上人性并荣耀它，人类无法得救。谁都能由此推断出这一观念是真是假，即：人只要出于某种内在情感认为主为他们受难，担当他们的罪，就会得救，不管他们过得是什么样的生活。而事实上，从主的神性人所接受的天堂之光只能到达那些拥有信之善，即过着仁爱生活，或也可说拥有良知的人那里。天堂之光能进入其中作工的这一层面本身，也就是接受这光的容器，就是信之善，即仁爱，因而就是良知。属灵之人通过主的神性人而得救(参看 1043, 2661, 2716, 2718 节)。

2777. “在一座山上”表神性之爱。这从“山”的含义清楚可知，“山”是指爱，如前所述(795, 796, 1430 节)，在此是指神性之爱，因为它论及主；关于那爱的性质，可参看前文(1690, 1691 末尾, 1789, 1812, 1820, 2077, 2253, 2500, 2572 节)。正因主通过神性之爱在试探中争战并得胜，

并由此圣化并荣耀祂自己，故本节亚伯拉罕被吩咐在“在摩利亚地的一座山上”将以撒献为燔祭。以下事实就说明了这种代表行为：即大卫造祭坛，所罗门建圣殿，都是在摩利亚山上(2775节)。因为献燔祭和献祭的祭坛和后来的圣殿都是主的主要代表物。祭坛是主的主要代表物，这一事实可见于前文(921节)，也清楚可见于诗篇：

让他们带我到你的圣山，到你的居所；我就走到神的祭坛，到神，就是我的欢喜快乐那里。(诗篇 43:3-4)

“圣殿”也是祂的代表物，这一事实清楚可见于约翰福音：

耶稣说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。耶稣所说的圣殿是指祂的身体。(约翰福音 2:19, 21)

2778. “我所要指示你的”表如祂要发觉的。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指发觉(参看 2769节)。

2779. 创世记 22: 3. 亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个少年人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。

“亚伯拉罕清早起来”表平安和纯真的状态。“备上驴”表祂所预备的属世人。“带着两个少年人”表祂早已联结的第一理性。“和他儿子以撒”表从祂自己所生的神圣理性。“也劈好了燔祭的柴”表公义的功德。“就起身”表提升。“往神所指示他的地方去了”表那时依照直觉的状态。

2780. “亚伯拉罕清早起来”表平安和纯真的状态。这从论及主，也就是此处的亚伯拉罕时，“早晨”和“清早起来”的含义清楚可知。广义来说，“早晨”表主，并由此表祂的国度，故它表爱的属天元素，无论总体还是细节，如前所示(2333节)。它因表这些事物，故表它们所在的状态本身，这种状态就是平安和纯真的状态。天上平安的状态就像世上黎明的状态。一切属天和属灵之物都出现在天上平安的状态中，并由此获得其一切幸福、喜悦和快乐。如同世间的清晨，万物以快乐宜人的气息呈现在世人面前。因为每一具体的属天或属灵之物都从总的情感中得其品质(参看 920, 2384节)。这同样适用于纯真的状态。纯真的

状态出现在平安的状态中，是影响爱与信的一切事物的某种总体事物。若非爱与信之物拥有纯真在里面，它们便缺乏自己的本质元素。正因如此，若不具有某种纯真，没人能进入天堂（参看马可福音 10: 15）。由此明显可知，“早晨”的内义是什么，甚至他“清早起来”这句话是什么意思。由于“早晨”在至高义上是指主，产生并影响其国度中的一切事物的状态就来自祂，故“早晨”和“清早起来”表示出现在这种状态中的很多其它事物，并与接下来内义上的事物有关。

2781. “备上驴”表祂所预备的属世人。这从下面所解释的“驴”的含义清楚可知。人里面有意愿之物和认知之物，源于良善的事物属于前者，源于真理的事物属于后者。各种动物表示源于良善的意愿之物，如羔羊、绵羊、公山羊、母山羊、牛犊、公牛(参看 1823, 2179, 2180 节)；还有一些动物表示源于真理的认知之物，如马、骡、野驴、骆驼和驴，还有鸟。“马”表心智的认知部分，如前所示(2761, 2762 节)；“野驴”表脱离良善的理性真理(1949 节)；“骆驼”表总的记忆知识，“驴”表具体的记忆知识(1486 节)。

有两种元素构成人心智的属世层，或也可说，构成属世人，即属世良善和属世真理。属世良善是从仁与信所流出的快乐，而属世真理是有关它们的记忆知识。属世真理就是“驴”所表示的，理性真理则是“骡”所表示的。这一点从以下经文可以看出来，以赛亚书：

论南方牲畜的默示：在艰难困苦之地，就是公狮、母狮、蝮蛇、会飞的火蛇出没之地。埃及的帮助是徒然无益的，所以我称他为“坐而不动的拉哈伯”。他们把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上，往那不利于他们的民那里去；埃及人的帮助必徒然无益。(以赛亚书 30:6-7)

那些具有良善与真理的认知，但将其存于记忆，却不用于生活的人就被称为“南方牲畜”；论到他们，经上说：“他们把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上”。因为“驴驹”表具体的记忆知识，“骆驼”表总的记忆知识。“埃及人”表记忆知识(参看 1164, 1165, 1186

节); 论到他们, 经上说: “埃及人的帮助必徒然无益”。谁都能明显看出, 这个默示 (即预言) 具有内义, 否则, 没有人理解它。若没有内义, 没有人能知道何为 “南方牲畜的默示”、“公狮、母狮”、“蝮蛇、会飞的火蛇”; 或 “他们把财物驮在驴驹的脊背上, 将宝物驮在骆驼的肉鞍上” 这句话是什么意思, 或为何紧接着经上声称 “埃及人的帮助必徒然无益”。在以色列对以萨迦的预言中, “驴” 具有同样的含义。
摩西书:

以萨迦是个瘦削的驴, 卧在重驮之间。(创世记 49:14)

撒迦利亚书:

耶和華用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列民, 必是这样; 并且也必有那临到马匹、骡子、骆驼、驴和一切牲畜的灾殃。(撒迦利亚书 14:12, 15)

“马匹”、“骡子”、“骆驼”、“驴” 表人里面的认知之物, 它们要遭受灾殃。这从前后文的每一个细节明显看出来, 因为所论述的主题是发生在最后的审判, 或世代的末了之前的灾殃, 对于这些灾殃, 约翰在启示录中有大量论述, 其它先知书也有多处论述。这些动物表示当时那些要与耶路撒冷, 即主的属灵教会及其真理开战的人, 就其认知之物而言, 他们要遭受这类灾殃。

以赛亚书:

你们在各水边撒种、使牛驴的脚踏出的有福了。(以赛亚书 32:20)

“在各水边撒种的” 表那些让自己在属灵事物上接受教导的人, “水” 表属灵事物, 因而表构成认知或真理之物 (参看 680, 739, 2702 节)。“使牛驴的脚踏出的” 表要服侍的属世事物, “牛” 表属世的良善 (参看 2180, 2566 节), “驴” 表属世的真理。

摩西书:

犹大把小驴拴在葡萄树上, 把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服, 在葡萄汁中洗了袍褂。(创世记 49:11)

这是雅各, 那时是以色列对于主的预言; “葡萄树” 和 “美好的葡萄树”

表属灵的教会，无论外在还是内在(1069节)；“小驴”表属世真理；“驴驹”表理性真理。“驴驹”表理性真理，其原因在于，“母驴”表对属世真理的情感(1486节)，故它的驴驹表示理性真理(参看1895, 1896, 1902, 1910节)。

过去，士师(即法官)骑母驴，他的儿子骑驴驹；因为士师(即法官)代表教会的良善，他们的儿子代表源这些良善的真理。然而，王骑母骡，他的儿子则骑公骡；因为王和他们的儿子代表教会的真理(参看1672, 1728, 2015, 2069节)。士师(即法官)骑母驴，这一事实清楚可见于士师记：

我心倾向以色列的首领，他们在民中甘心牺牲自己。你们应当颂赞耶和华！骑白母驴的、坐绣花毯子的，你们都当传扬！(士师记5:9-10)

法官的儿子则骑驴驹：

以色列的士师睚珥有三十个儿子，骑着三十匹驴驹。(士师记10:3-4等等)

以色列的士师押顿有四十个儿子，三十个孙子，骑着七十匹驴驹。(士师记12:14)

王骑母骡：

大卫对他们说，要带领你们主的仆人，使我儿子所罗门骑我的母骡。

他们使所罗门骑大卫王的母骡，将他送到基训。祭司撒督和先知拿单在基训已经膏他作王。(列王纪上1:33, 38, 44-45)

王的儿子骑公骡：

由于押沙龙，大卫王的众子都起来，各人骑上骡子，逃跑了。(撒母耳记下13:29)

骑母驴是士师的标志，骑母骡则是王的标志；骑驴驹是士师儿子的标志，骑骡子则是王儿子的标志。因为如前所述，母驴代表和表示对属世的良善与真理的情感，母骡代表和表示对理性真理的情感，驴子或驴驹代表和表示属世真理本身，“骡子”和“母驴驹”代表和表示理性

真理。由此明显可知撒迦利亚书中关于主的预言是什么意思：

锡安的女子哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的女子哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，骑着驴驹、母驴的崽子。他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。(撒迦利亚书 9:9-10)

主即将进入耶路撒冷时，愿意骑这些牲畜。这一事实从福音书明显看出来。如马太福音：

耶稣就打发两个门徒，对他们说，你们往对面村子里去，立刻就会看见一匹拴着的母驴，和跟它在一起的驴驹。你们解开，牵到我这里来。这事成就，是要应验先知的的话，说：去告诉锡安的女子：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着母驴，骑着驴驹，就是负重的驴的崽。他们牵了母驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，扶耶稣坐上去。(马太福音 21:1-2, 4-5, 7)

“骑着驴”标志着属世人变得顺从，“骑着驴驹，就是母驴的崽”标志着理性也变得顺从。因为“母驴的崽”的含义与“骡子”一样，如前面对创世记(49: 11)经文所说明的。由于这个原因，也就是这些牲畜的灵义，还由于骑它们是至高的士师和君王的权力，同时为了主可以成全教会的代表物，故主乐意这样做。对此，约翰福音如此描述：

第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝，出去迎接祂，喊着说，和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说：锡安的女子，不要惧怕！看哪，你的王骑着母驴驹来了。这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这些话是指着祂写的，并且他们果然对祂做了这些事。(约翰福音 12:12-16;马可福音 11:1-12;路加福音 19:28-41)

由此清楚可知，那时教会的每一个事物都是主的代表物，因而是其国度中的属天和属灵之物的代表物；甚至母驴和母驴驹也是如此，它们代表属世人的良善与真理。具有这种代表性的原因在于，属世人应服务于理性人，理性人应服务于属灵人；而属灵人应服务于属天人，属

天人应服务于主。这就是一个从属于另一个的秩序。

由于“牛和驴”表及属世人的良善与真理，故提及牛和驴的律法有很多。在神圣的圣言中，乍一看，这些律法似乎不值一提；但当展开它们的内义时，它们里面的灵义就显得极其重要了。如以下经文，摩西书：

人若敞着井口，或挖井不遮盖，有牛或驴掉在里头，井主要拿钱赔还本主人，死牲畜要归自己。(出埃及记 21:33-34)

若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路，总要牵回来交给他。若看见恨你人的驴压卧在重驮之下，不愿卸下，务要卸下驴的重驮。(出埃及记 23:4-5；申命记 22:1, 3)

你若看见弟兄的驴或牛跌倒在路上，不可佯为不见，总要把牠们拉起来。(申命记 22:4)

不可并用牛、驴耕地。不可穿羊毛、细麻两样搀杂料做的衣服。(申命记 22:10-11)

六日你要作工，第七日要安息，使牛、驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的都可以休息。(出埃及记 23:12)

此处“牛和驴”在内义上无非表示属世的良善与真理。

2782.“带着两个少年人”表祂早已联结的第一理性。这从“少年人”(boy)的含义清楚可知。在圣言中，一个“少年人”(boy)和数个“少年人”(boys)具有各种含义。因为这些术语不仅适用于本家人，也适用于外来人，以及仆人；此处适用于仆人。在圣言中，人里面要服务于理性的属世之物用“仆人”来表示(参看 1486, 1713, 2541, 2567 节)。然而，由于他们在此被称为“少年人”，而非“仆人”，故所表示的是要服务于神圣理性的第一理性或纯人类理性。这从一系列事件清楚看出来。

2783.“和他儿子以撒”表从祂自己所生的神圣理性。这从“以撒”的代表性清楚可知，“以撒”是指主的神圣理性，如前面经常所说的。正因它是从祂自己所生的，故它被称为“他儿子”(如 2772 节)。

2784. “也劈好了燔祭的柴”表公义的功德。这从“柴”（即木头）和“劈柴”的含义清楚可知。“柴”（即木头）表系人为和公义产物的良善；“劈柴”表将功德置于系人为产物的良善中。至于“劈燔祭的柴”表公义的功德，若没有启示，这似乎相差甚远，以至于没人知道。“劈柴”表将功德置于系人为产物的良善中，这一事实已通过我亲眼所见并描述的景象（参看第一卷 1110 节）清楚向我显明；也就是说，砍柴者是那些渴望凭自己所行之善得到救赎的人。此外，还有其他人，他们在前面、上方，以及稍向右一点，来自某个其它星球。这些人同样视一切良善为自己的，并且同样表现为砍柴和劈柴。有时，当这些人看似辛苦劳作时，他们的脸因着某种昏昧之火的光照而发光，这种昏昧之火就是他们归为已有的功德之善。有这种表现的原因在于，“柴”（即木头）是良善的代表物。在方舟和圣殿中，以及献燔祭或献祭时堆在祭坛上的所有柴（即木头）都是如此。在圣言中，经上也说将善归为已有，使其变成功德的人拜的是木头或木制雕像。

2785. “就起身”表提升。这从“起身”的含义清楚可知，每当这个词出现在圣言中时，它都表示某种提升。

2786. “往神所指示他的地方去了”表那时依照直觉的状态。这从“地方”和“神指示他”的含义清楚可知：“地方”是指状态(参看 1273-1277, 1376-1381, 2625 节)；“神指示他”是指通过神性发觉(2769, 2778 节)。至于这种状态本身，它在本节有所描述，是主经历试探时所具有的状态，在此是指祂经历最严厉、最内在的试探之时的状态。主为这种状态所作的第一个准备就是进入平安纯真的状态，并在自己里面预备其属世人和理性人，以便它们可以服务于神圣理性。祂将公义的功德与神圣的理性联结起来，以这种方式提升祂自己。

人若不知道很多状态同时共存，却又彼此分离、截然不同，也不知道何为平安纯真的状态，何为属世人和理性人，以及何为公义的功德，那么这些事根本不可能解释清楚，或呈现在他的脑海中。他必须先对这些问题有一个清晰的概念，也必须知道，主通过其神性能随心所欲地将自己带入任何状态，并通过制造出许多状态而预备自己进入试探。

对世人来说，这些事笼罩在如夜晚的模糊中，但对天使而言，却沐浴在如白昼的光明中。因为天使居于从主所流出的天堂之光中，能看到这些及类似无数事物，每一个都看得很清晰，还能出于当时所流入的情感而体验到无法形容的喜悦。由此清楚可知，人类的理解和领悟力距离天使的何等遥远。

2787.创世记 22: 4.到了第三日，亚伯拉罕举目从远处看见那个地方。

“到了第三日”表结束，以及成圣的开始。“亚伯拉罕举目看见”表从神性所接受的思维和视觉。“远处那个地方”表进入祂所预见的状态。

2788. “到了第三日”表结束，以及圣化的开始。这从“第三日”的含义清楚可知。在圣言中，“日”表状态(23, 487, 488, 493, 893 节)，“年”，以及总体上的一切时间段也是如此。如一小时，一天，一周，一月，一年或一个世纪；再如早晨、中午、傍晚和夜间；或春、夏、秋、冬。当这些时间段加上“第三”时，它们表示这个状态的结束，同时表示下一个状态的开始。由于此处论述的主题是主藉着试探所实现的圣化，故“第三日”表结束，同时表圣化的开始，这一点从此前论述也可推知。具有这种含义的原因在于，当主应验一切事时，祂要在第三日复活。因为主在世时已成就，或要成就的事都体现在教会的代表物中，仿佛早就成就了。这就跟圣言的内义一样，因为在神里面，尚未实现的事和已实现的事都是一回事，事实上，对祂来说，整个永恒就在此处，就在当下。

因此，数字“三”是不仅在古教会和犹太教中是代表物，而且在各个外邦民族中也是代表物。关于这个数字的论述，可参看前文(720, 901, 1825 节)。这就是“三”的原义，这一点清楚可见于何西阿书：

来吧，我们归向耶和华！祂撕裂，也必医治我们；祂打伤我们，也必缠裹。过两天祂必使我们苏醒，第三天祂必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。(何西阿书 6:1-2)

此处“第三天”表主的到来和祂的复活。这一点同样从约拿清楚看出来，他在鱼腹中三日三夜(约拿书 1: 17)；对此，主在马太福音如此

说：

约拿三日三夜在鲸腹中，人子也要这样三日三夜在地心里。(马太福音 12:40)

要知道，就圣言的内义而言，“三日”和“第三日”意思是一样的，如以下经文的“三”和“第三”，约翰福音：

耶稣对犹太人说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。祂所说的圣殿是指祂的身体。(约翰福音 2:19-21;马太福音 26:61;马可福音 14:58; 15:29)

众所周知，主在第三日复活。由于同样的原因，主将祂的生命分为三个时期，如路加福音所述：

你们去告诉那个狐狸，你看吧，今天、明天我赶鬼治病，第三天我就完了。(路加福音 13:32)

主在那一天的巳初（即上午第三时）经受祂的最后试探，也就是十字架受难（马可福音 15: 25）；三小时后，或约有午正（第六时），遍地都黑暗了（路加福音 23: 44）；三小时后，或申初的时候（第九时），气就断了(马可福音 15:33-34, 37)。但在“第三日”早晨，祂复活了(马可福音 16:1-4;路加福音 24:7；也可参看马太福音 16:21; 17:22-23; 20:18-19; 马可福音 8:31; 9:31; 10:33-34;路加福音 18:33; 24:46)。综上所述，尤其从主第三日复活清楚可知，数字三具有代表性和灵义。这一事实从以下圣言经文可以看出来：

当耶和华降临西乃山时，祂吩咐摩西叫百姓今天明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要降临。(出埃及记 19:10-11, 15-16)

以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程；耶和华的约柜在他们前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。(民数记 10:33)

埃及遍地就乌黑了三天。三天之久，他们彼此看不见，惟有以色列人有亮光。(出埃及记 10:22-23)

还愿祭或甘心祭的肉要在第一天和第二天吃完；一点也不可留到第三天，但所剩下的祭肉要用火焚烧，因为它是可憎嫌的。平安祭的肉也是如此：

第三天若吃了平安祭的肉，这祭必不蒙悦纳，但灵魂必担当它的罪孽。
(利未记 7:16-18; 19:6-7)

摸了人死尸的，到第三天要洁净自己，第七天就洁净了；否则，灵魂必从以色列中剪除，第三天和第七天，洁净的人要洒水在不洁净的人身上。(民数记 19:12-13, 19)

凡杀了人的，和一切摸了被杀的，第三日、第七日，都要洁净自己。(民数记 31:19)

他们到了迦南地，三年之久，要以它的果子为未受割礼，是不可吃的。
(利未记 19:23)

每三年之末，他们要将本年的土产十分之一都取出来，积存在他们的城门外，利未人，寄居的，并孤儿寡妇，都可以吃。(申命记 14:28-29; 24:12)

一年三次，他们要向耶和华守节，一切的男丁要一年三次朝见主耶和华的面。(出埃及记 23:14, 17; 申命记 16:16)

约书亚吩咐百姓，三日之内，他们要过这约旦河，得这地为业。(约书亚记 1:11; 3:2)

耶和华三次呼唤撒母耳，撒母耳在第三次应答。(撒母耳记上 3:8)

扫罗想杀大卫，大卫藏在田野，直到第三日晚上。约拿单对大卫说，他要在第三日探他父亲的意思。约拿单要向磐石旁边射三箭，然后大卫在约拿单面前俯伏在地，拜了三拜。(撒母耳记上 20:5, 12, 19-20, 30, 36, 41)

大卫说从三样灾中选了一样：是这地有七年饥荒呢？是在你敌人面前逃跑，被追赶三个月呢？是在你地中有三日的瘟疫呢？(撒母耳记下 24:12-13)

大卫在位的日子有饥荒，一连三年。(撒母耳记下 21:1)

以利亚三次伏在死去孩子的身上，并将生命归还给他。(列王纪上 17:21)
以利亚给耶和華筑坛时，吩咐他们在燔祭和柴上倒三次水。(列王纪上 18:34)

王第三次差遣一个五十夫长，带领五十人去。这五十夫长上去，双膝跪在以利亚面前，哀求他说：“神人哪，愿我的性命和你这五十个仆人的性命在你眼前看为宝贵。

有火给以利亚降下来，烧灭五十夫长，但第三次没有给他降下来。(列王纪下 1:13, 14)

赐给希西家王一个证据：第一年他们要吃自生的，第二年也要吃自长的；第三年，他们要耕种收割，栽植葡萄园，吃它们的果子。(列王纪 19:29)

但以理就到自己家里，打开他寝室开向耶路撒冷的窗户，在此一日三次双膝跪着，祷告感谢。(但以理书 6:10, 13)

但以理悲伤了三个七日。没有吃美食，没有喝酒，也没有用油抹他自己，直到满了三个七日。(但以理书 10:2-3)

以赛亚露身赤脚行走三年，作为关乎埃及和古实的预兆奇迹。(以赛亚 20:3)

灯台每一边要杈出三个枝子，每枝上有三个杯，形状像杏花。(出埃及记 25:32-33)

在乌陵和土明中，每行有三块宝石。(出埃及记 28:17-20)

新殿有卫房，这旁三间，那旁三间，它们三间都是一样的尺寸；在殿前的廊子，门两旁，这边三肘，那边三肘。(以西结书 40:10, 21, 48)

新耶路撒冷北面有三门，东面有三门，南面有三门，西面有三门。(以西结书 48:31-34; 启示录 21:13)

这一点同样可见于以下经文：

彼得三次不认耶稣。(马太福音 26:34, 69 等)

主三次对彼得说：“你爱我吗？”（约翰福音 21:17）

还有这个比喻：

栽葡萄园的人三次打发仆人去，最后打发他的儿子去。（路加福音 20:12；马可福音 12:2, 4-6）

在葡萄园作工的人是在第三、第六、第九和第十一个时辰被雇来的。（马太福音 20:1-17）

无花果树因三年不结果，就要被砍掉。（路加福音 13:6, 7）

由于三一体和三分之一都具有代表性，故三分之一部分也具有代表性。如：

细面伊法十分之二，并油一欣三分之一，调和作素祭。又用酒一欣三分之一作奠祭。（民数记 15:6, 7；以西结书 46:14）

先知以西结用这刀剃头和胡须，然后将须发平分，围困城的日子满了，将三分之一用火焚烧，将三分之一用刀砍碎，将三分之一任风吹散。（以西结书 5:1-2, 11）

这全地的人，三分之二必剪除，三分之一仍必存留；这三分之一要经火熬炼。（撒迦利亚书 13:8-9）

第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上，树的三分之一被烧了。第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血；海中有性命（souls）的生物死了三分之一，船只也坏了三分之一。第三位天使吹号，就有烧着的大星好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一；这星名叫“茵陈”。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 8:7-12）

那四个要杀人的三分之一的使者被释放。（启示录 9:15）

马口中所出来的火与烟，并硫磺，这三样杀了人的三分之一。（启示录 9:18）

龙的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。(启示录 12:4)

然而，“第三部分”(A third part)表某种尚未终结的事，而“三分之一”(a third)和“三一体”(a trine)表已终结的事，对恶者来说是恶事，对善者来说是善事。

2789.“亚伯拉罕举目看见”表从神性所接受的思维和视觉。这从“目”和“看见”的含义清楚可知：“目”是指聪明(参看 2701 节)，因此“举目”表提升人的聪明，因而表思考；“看见”是指从神性所接受的视觉，因为这种体验涉及主。

2790.“远处那个地方”表进入祂所预见的状态。这从“地方”和“从远处看见”的含义清楚可知：“地方”是指状态(参看 1273-1277, 1376-1381, 2625 节)；“从远处看见”是指预见。

2791.创世记 22: 5.亚伯拉罕对他的少年人说，你们和驴留在这里，我和孩子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。

“亚伯拉罕对他的少年人说，你们和驴留在这里”表那时第一理性连同属世层的分离。“我和孩子往那里去”表处于真理状态的神圣理性预备经历最严厉、最内在的试探争战，“孩子”是指处在这种具体状态下的神圣理性。“拜一拜”表顺服。“就回到你们这里来”表此后的结合。

2792.“亚伯拉罕对他的少年人说，你们和驴留在这里”表那时第一理性连同属世层的分离。这从“留在这里”、“少年人”和“驴”的含义清楚可知：“留在这里”是指暂时分离；“少年人”是指第一理性，如前面所解释的(2782 节)；“驴”是指属世人，或心智的属世层，如前面所解释的(2781 节)。

2793.“我和孩子往那里去”表处于真理状态的神圣理性预备经历最严厉、最内在的试探争战，这是显而易见的；“孩子”是指处在这种具体状态下的神圣理性，这从“以撒”的代表性清楚可知，以撒是指神圣理性。但由于他在此没有被称为“以撒”，也没有和前面一样被称为“我儿子”，而是被称为“孩子”，故它表示处于这种具体状态下的神圣理性，对此，稍后会有论述。

2794. “拜一拜”表顺服。这是显而易见的，无需解释。

2795. “就回到你们这里来”表此后的结合。这也是显而易见的，无需解释。本章论述的是主最严厉、最内在的试探，故经上描述了主在经历这些状态时所具有的一切状态。第三节描述了第一状态，本节描述了第二状态，接下来的这一节和此后剩下的几节则描述了第三状态。但以一般人的认知，这些事无法解释清楚，除非人们先了解很多事，不仅了解此处“亚伯拉罕”所代表的主的神性，还了解“以撒”所代表的其神性人，了解此处“孩子”所表示的该理性的状态，也就是祂进入并经受试探的争战之时的状态。除此之外，人必须了解何为第一理性及其性质，以及第一理性所具有的属世层，还有这二者联结时的状态的性质，和它们或多或少有所分离时的状态的性质。而且，人有必要了解关于试探的很多事，如何为外在和内在的试探，并由此了解何为主的最内在、最严厉的试探，也就是本意的主题。只要所有这些事依旧未知，本节所包含的事就绝无可能描述清楚。即便以最清晰的方式描述它们，它们仍显得模糊。对天使来说，由于他们居于从主流出的天堂之光中，故所有这些事都是显而易见的，甚至是蒙福的，因为这些事是最属天的。

在此，我们只说明：主处于神性本身时，根本不可能受到试探，因为神性无限超越一切试探。不过，祂的人性有可能受到试探。这就是为何主在即将经受最严厉、最内在的试探时，会将第一人性，也就是说它的理性层和属世层与自己联结起来，如第三节所描述的，此后又与它们分离，如本节所述，然而仍留有某些特性，祂经由这些特性受到试探的原因。正因如此，经上在此没有说“我儿子以撒”，而是说“孩子”。“孩子”表示处于这种具体状态，也就是说处于真理状态、预备经受最严厉和最内在的试探争战的神圣理性（参看 2793 节）。无论神性本身，还是神性人，都不可能受到试探。对此，仅从以下事实，谁都能清楚看出来：即便天使也无法靠近神性，制造试探的灵人更不能，就不用提一切地狱了。由此明显可知，为何主降世披上人性状态本身及其软弱。只有这样，祂的人性才能受到试探，祂才能藉着试探征服

地狱，使每一个事物都顺从，恢复秩序，拯救已距离至高的神性如此遥远的人类。

2796.至于主所具有的各种状态，也就是此处所论述的主题，它们必不为人所知，因为人从不停下来反省一下自己状态的变化。然而，无论就认知或思维而言，还是就意愿或情感而言，这些状态一直在进行。人之所以不停下来反省它们，是因为他以为自己里面的一切事物都遵循属世的秩序，指引它们的更高事物是不存在的。而事实上，一切事物都藉着与他同在的灵人并天使被调控。他的一切状态及其变化由此产生，从而被主引向唯独祂所预见的目的，直到永远。这是千真万确的，对此，我通过多年经历最清楚不过了。我得知并发现与我同在的是哪类灵人与天使，他们正在制造哪种状态。我可以着重声明：一切状态，哪怕最细微的细节，都出自这一源头，并由此被主引导。我还得知并发现每种状态如何包含许多其它状态，它们并未显现，而是作为一个总的状态一起显现。这些状态被排列进入井然有序地存在于自己序列里的状态中。对人来说，所有这一切是由主实现的；而对主自己来说，当祂活在世上时，它们都是由祂自己成就的。因为祂是神性，其生命的存在就是耶和華。

天使知道人在认知之事和意愿之事上所具有的状态变化，它们所遵循的秩序、所经历的序列，以及主如何尽可能地将它们折向良善。天使的智慧具有这样的性质：他们能觉察所有这些事，直至最后的细节。所以，天使清清楚楚地觉察到在内义上所揭示的有关主所具有的状态变化这些事，因为他们居于从主流出的天堂之光中。人若简单地过着良善的生活，也能在某种程度上理解它们。但对那些沉浸于邪恶的人，以及那些处于智慧的谵妄状态的人来说，它们显得很模糊，甚至等同于无。因为这些人通过许多带来黑暗的事而模糊并熄灭了他们的属世和理性之光，无论他们自以为拥有何等大的光明。

2797.创世记 22: 6.亚伯拉罕取了燔祭的柴，放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。

“亚伯拉罕取了燔祭的柴”表公义的功德。“放在他儿子以撒身上”表它与神圣理性相联结。“自己手里拿着火与刀”表爱之善与信之真。“于是二人同行”表（神性本身与神圣理性）尽可能地融合。

2798. “亚伯拉罕取了燔祭的柴”表公义的功德。这从前面的解释和说明（2784节）清楚可知，故无需要进一步解释。

2798a. “放在（他儿子）以撒身上”表它，就是公义的功德与神圣理性相联结。这从“以撒”的代表性和“放在以撒身上”的含义清楚可知：“以撒”是指主的神圣理性，如前面频繁所述；“放在以撒身上”是指联结它。他被称为“他儿子”，是因为主的神性人不仅从耶和華成孕，还从耶和華出生。从主的圣言清楚可知，主从耶和華成孕，故祂被称为“至高者的儿子”，“神的儿子”，“父的独生子”（马太福音 2:15; 3:16-17; 16:13-17; 17:5; 27:43, 54; 马可福音 1:10; 9:7, 9; 14:61-62; 路加福音 1:31-32, 35; 3:21-22; 9:35; 10:22; 约翰福音 1:14, 18, 50; 3:13, 16-18; 5:20-27; 6:69; 9:34-35, 38; 10:35-36; 20:30-31），此外在很多其它地方，祂称耶和華為祂的“父”。

从圣言还能清楚可知，祂和其他人一样，从童女马利亚出生。但祂再次出生，也就是变成神性时，是通过在祂里面的耶和華，就生命的存在而言，耶和華就是祂自己。神性本质与人性本质是彼此相互融合的，以便祂将神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质融合起来（参看 1921, 1999, 2004, 2005, 2018, 2025, 2083, 2508, 2523, 2618, 2628, 2632, 2728, 2729节）。由此清楚可知，主凭自己的力量在自己里面将人性变成神性，并由此变成公义。当主经历最内在的试探时，联结神圣理性的，是公义的功德。祂通过神圣理性争战，并且这神圣理性是恶魔所攻击反对的，直到祂也荣耀那神圣理性。这些就是“亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上”在内义上所表示的事，这些也是这些话被阅读时，天使所觉察到的事。

2799. “自己手里拿着火与刀”表爱之善与信之真。这从“火”和“刀”的含义清楚可知：“火”是指爱之良善（参看 934节）；“刀”（knife）是指信之真理。用于祭品的“刀”表信之真理，这一点从圣言中“剑”（sword）

或“小剑”(small sword)的含义可以看出来，因为经上用 I. “小剑”这个词取代了“刀”。这二者的含义相同，唯一区别在于，用于祭品的“刀”表示信之真理，而“剑”表示争战的真理。由于下面提及的秘密原因，“刀”很少出现在圣言中，所以我们可以说明“剑”表示什么。就内义而言，“剑”表示争战的信之真理，以及真理的荒废；在反面意义上表示争战的虚假和虚假的惩罚。

“剑”表争战的信之真理，这从以下经文可以看出来。诗篇：

大能者啊，愿你的大腿边佩剑，带着你的荣耀和威严，在真理的道上驾车前往，你的右手必指教你奇妙的事。(诗篇 45: 3, 4)

此处论述的是主。“剑”表争战的真理。诗篇：

愿怜悯的人在荣耀中高升，愿他们在床上欢唱！愿他们喉咙中称赞神为至高；愿他们手里有双刃的剑。(诗篇 149:5-6)

以赛亚书：

耶和華从子宫呼召我；自出母腹，祂就提我的名，使我的口好似利剑，又使我成为磨亮的箭。(以赛亚书 49:1, 2)

“利剑”表争战的真理；“磨亮的箭”表教义的真理(参看 2686, 2709 节)。

同一先知书：

亚述必倒在剑下，并非人(vir)的剑；有剑要将他吞灭，并非人(homo)的剑。他必逃避这剑，他的少年人必成为支流。(以赛亚书 31:8)

“亚述”表在神性事物上的推理(119, 1186 节)；并非人(vir)和人(homo)的“剑”表虚假；他所逃避的“剑”表争战的真理。

撒迦利亚书：

你们被囚而有指望的人，都要转回堡垒；我今日宣告，我必加倍地还报你们；我拿犹大做我上弦的弓，我已充满以法莲。锡安哪！我必激动你的众子，攻击雅完的众子，使你如勇士的剑。耶和華必显现在他们以上，祂的箭必射出像闪电。(撒迦利亚书 9:12-14)

“勇士的剑”表争战的真理。启示录：

七灯台中间有一位好像人子；祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑，面貌如同日头满有热力地发光。(启示录 1:13, 16)

又：

这些事是有两刃利剑的那位说的；我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。(启示录 2:12, 16)

“两刃利剑”明显表争战的真理，这真理就表现为“口中出来的剑”。

启示录：

有利剑从骑白马者的口中出来，祂用这剑击杀列族。他们被骑白马者口中出来的剑杀了。(启示录 19:15, 21)

此处很明显，祂“口中出来的剑”是指争战的真理。骑白马者是指圣言，因而是指为圣言的主（参看 2760-2763 节）。这解释了主在马太福音中所说的话：

你们不要想，我来是把和平带到地上；我来并不是带和平，乃是带剑。
(马太福音 10:34)

还有路加福音：

如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，什么也没有的要卖衣服买剑。他们说，主啊，请看！这里有两把剑。耶稣说，够了。(路加福音 22:36-38)

此处“剑”无非表示真理，他们通过真理并为真理而战。

何西阿书：

当那日，我必为他们与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的爬行物立约。我必从这地折断弓箭，止息争战，使他们安然躺卧。(何西阿书 2:18)

此处论述的主题是主的国度；“折断弓箭，止息争战”表示没有关于教义与真理的任何争战。约书亚记：

约书亚举目观看，见有一个人对面站立，手里拿着拔出来的剑。他对

约书亚说，我是耶和华军队的元帅；约书亚就脸伏于地。(约书亚记 5:13-14)

这些话涉及约书亚与以色列人进入迦南地之时的那个时间，表示有信者进入主的国度。属于教会的争战的真理就是“耶和华军队的元帅手里拔出来的剑”。

但“小剑”或“刀”表信之真理，这从以下事实可以看出来：它们不仅用于祭祀，还用于割礼。用于割礼的剑是火石制成的，被称为“小火石剑”(little swords of flint)。这一点明显可见于约书亚记：

耶和华对约书亚说，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。(约书亚记 5:2-3)

割礼是洁净我欲和物欲的代表(参看 2039, 2632 节)；这种洁净通过信之真理实现，故经上用的是小火石剑(2039 节末尾, 2046 节末尾)。

II. “剑”表真理的荒废，这从以下经文明显可知。以赛亚书：

这两样临到你；谁为你举哀？荒凉、毁灭、饥荒、剑；谁安慰你呢？你的众子发昏，躺在街头。(以赛亚书 51:19-20)

“饥荒”表良善的荒凉；“剑”表真理的荒废；“躺在街头”是指丧失一切真理。“街”是指真理(参看 2336 节)；至于何为荒凉或荒废，可参看前文(301-304, 407-408, 410-411 节)。同一先知书：

我要命定你们归在剑下，都必屈身被杀。因为我呼唤，你们没有回应；我说话，你们没有听从。(以赛亚书 65:12)

同一先知书：

因为耶和华在一切有血气的人身上，必以火与剑施行审判，被耶和华所杀的必多。(以赛亚书 66:16)

“被耶和华所杀的”表那些经历消磨的人。耶利米书：

灭命的都来到旷野中一切高岗上；耶和华的剑，从地这边直到地那边，

尽行杀灭。凡有血气的，都不得平安。他们种的是麦，收割的是荆棘。
(耶利米书 12:12-13)

“耶和华的剑”明显表真理的荒废。同一先知书：

他们说谎反对耶和華，说，这并不是他，灾祸必不临到我们，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)

同一先知书：

我必刑罚他们；少年人必死于剑下，他们的儿女必因饥荒而死。(耶利米书 11:22)

同一先知书：

他们献燔祭和素祭，我也不悦纳。我却要用剑、饥荒、瘟疫灭绝他们。我就说，唉！主耶和華，看哪，那些先知对他们说，你们必不看见剑，也不遭遇饥荒。(耶利米书 14:12-13)

同一先知书：

城也因剑、饥荒、瘟疫交在攻城的迦勒底人手中。(耶利米书 32:24, 36)

同一先知书：

我必使剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。(耶利米书 24:10)

在这些经文中，“剑、饥荒、瘟疫”描述的是荒凉或荒废；“剑”描述了真理的荒废，“饥荒”描述了良善的荒凉，“瘟疫”描述了日渐亏损，直至耗尽。以西结书：

人子啊！你要拿一把利剑，把它当作剃头刀，用这刀剃你的头发和你的胡须，拿天平称，将须发平分。你要将三分之一在城中用火焚烧，将三分之一在城的四围用剑砍碎，将三分之一任风吹散，我也要拔剑追赶他们。你的民三分之一必遭瘟疫而死，他们在你中间必因饥荒消灭；三分之一必在你四围倒在剑下；我必将三分之一分散四风，并要

拔剑追赶他们。(以西结书 5:1-2, 12, 17)

此处论述的是属世真理的荒废，它以这种方式被描述。同一先知书：

在外有剑，在内在有瘟疫饥荒；在田野的必死于剑，在城中的必有饥荒瘟疫吞灭他。(以西结书 7:15)

同一先知书：

对以色列地说，耶和华如此说：看哪，我与你为敌，并要拔剑出鞘，从你那里将义人和恶人一并剪除。我既要从你那里剪除义人和恶人，所以我的剑要出鞘，必不再入鞘。耶和华的话临到我说：人子啊，要发预言说，耶和华如此说，说有剑、有剑，是磨快擦亮的；磨快为要行杀戮，擦亮为要像闪电。人子啊，要发预言说，主耶和华论到亚扪人和他们的凌辱，如此说：有剑，有拔出来为行杀戮的剑，已经擦亮，为要闪光以行吞灭，他们为你见虚假的异象，为你行谎诈的占卜。(以西结书 21:3-5, 8-10, 28-29)

“剑”在此无非表示荒废，这从此处每个细节的内义明显看出来。

同一先知书：

巴比伦王必用剑拆毁你的塔楼。因他的马匹众多，牠们扬起的尘土必遮盖你；你的墙垣必因骑马的和车轮和战车的响声震动；他必用他的马蹄践踏你一切的街道。(以西结书 26: 9-11)

至于何为“巴比伦或巴别”，可参看前文(1326节)；它造成的荒凉(1327节)。诗篇：

若他不回转，神必将祂的剑磨快，将祂的弓上弦，预备妥当了。(诗篇 7:12)

耶利米书：

我说，哎！主耶和华啊，你真是大大地欺哄这百姓和耶路撒冷说，你们必得平安。其实剑害及性命了(soul)。(耶利米书 4:10)

同一先知书：

你们要在埃及宣告，使它在密夺被人听到，要站出来，预备你，因为剑在你四围施行吞灭。(耶利米书 46:14)

同一先知书：

有剑临到迦勒底人和巴比伦的居民并她的首领与智慧人。有剑临到矜夸的人，他们就成为愚昧；有剑临到她的勇士，他们就惊惶；有剑临到她的马匹、战车和与她中间一切混杂的民众，他们必像妇女一样；有剑临到她的宝物，它们就被抢夺；有干旱临到她的众水，它们就必乾涸。(耶利米书 50:35-38)

“剑”明显表真理的荒废，因为经上说“有剑临到智慧人、矜夸的人、勇士、马匹、战车和宝物”，并且“有干旱临到她的众水，它们就必乾涸”。

同一先知书：

我们束手投降埃及和亚述，为要得粮吃饱。奴仆辖制我们，无人救我们脱离他们的手；因为旷野的剑，我们冒着生命之险才得到粮食。(耶利米哀歌 5:6, 8-9)

何西阿书：

他必不回到埃及地，亚述他却要作他的王，因他们拒绝回来归我，剑必悬在他的城邑之上，毁坏他的门闩，因着他们自己的计谋，吞灭他们。(何西阿书 11:5-6)

阿摩司书：

我降瘟疫在你们中间，像在埃及一样，用剑杀戮你们的少年人，使你们的马匹被掳掠。(阿摩司书 4:10)

“像在埃及一样”表当他们基于记忆知识推理神性事物时，记忆知识便造成荒废；“马匹被掳掠”表丧失其天赋的认知。

III. “剑”反面意义表示争战的虚假，这一点可见于诗篇：

我的性命 (soul) 躺卧在狮子中间，就是着了火的世人 (sons of men)

中间；他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是利剑。(诗篇 57:4)

又：

看哪，他们口中喷吐恶言，嘴里有剑，因为有谁听见？(诗篇 59:7)

以赛亚书：

惟独你被抛弃在你的坟墓之外，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被剑刺透，坠落坑中石头那里的；你又像被踩在脚下的尸首一样。

(以赛亚书 14:19)

此处论述的是路西弗。耶利米书：

我责打你们的儿女是徒然的，他们不受管教；你们自己的剑吞灭你们的先知，好像残害的狮子。这世代的人哪，你们要看明耶和华的话：我岂向以色列作旷野呢？(耶利米书 2:30-31)

同一先知书：

你们不要往田野去，也不要行在路上，因四围有仇敌的剑和惊吓。(耶利米书 6:25-26)

同一先知书：

你接这杯忿怒的酒，使我所差遣你去的各民族喝；他们喝了就要东倒西歪，并要发狂，是因我打发到你们中间的剑。你们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来，都因剑。(耶利米书 25:15-16, 27)

同一先知书：

你的马匹上去吧！你的战国急行吧！让勇士都出去吧：就是手拿盾牌的古实人和弗人，并拉弓的路德族！那日是主万军之耶和华的日子，就是报仇的日子；剑必吞吃得饱，饮血饮足。(耶利米书 46:9, 10)

以西结书：

他们必剥去你的衣服，夺取你的华美珠宝，留下你赤身露体；他们也必带多人来攻击你，用石头打你，用剑刺透你。(以西结书 16:39-40)

此处论述的是耶路撒冷的可憎之事。撒迦利亚书：

无用的牧人丢弃羊群有祸了！剑必临到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明。(撒迦利亚书 11:17)

何西阿书：

他们竟图谋邪恶抗拒我；他们的首领必因舌头的狂傲倒在剑下，这在埃及地必作他们的讥笑。(何西阿书 7:15-16)

路加福音：

将有大灾难降在这地，也有震怒临到这百姓。他们要倒在剑刃之下，又被掳到所有外邦人当中。最后耶路撒冷要被外邦人践踏。(路加福音 21:23-24)

此处主论及的是这世代的末了；就字义而言，论及的是犹太人的离散和耶路撒冷的毁灭；但就内义而言，论及的是教会的最后状态。“倒在剑刃之下”表示不再有任何真理，只有虚假；“所有外邦人”表示各种邪恶，他们要被掳到这些邪恶当中；“外邦人”或“各族”表邪恶（参看 1259, 1260, 1849, 1868 节）；“耶路撒冷”表要被他们如此“践踏”的教会（2117 节）。

IV. “剑”还表虚假的惩罚，这明显可见于以赛亚书：

到那日，耶和華必用祂剛硬、巨大、有力的劍刑罰大獸，就是那快行的蛇；刑罰大獸，就是那曲行的蛇，并杀海中的海怪。(以赛亚书 27:1)

此处论述了那些基于感官经验和记忆知识或事实知识进入信的奥秘之人；“刚硬、巨大、有力的剑”表由此而来的虚假的惩罚。

当读到人们被置于剑刃之上，并被杀死，有时包括“男人与女人，少年人与老人，公牛、绵羊、驴”时，就内义而言，所表示的是给虚假定罪的惩罚(如约书亚记 6:21; 8:24-25; 10:28, 30, 37, 39; 11:10-12, 14; 13:22; 19:47; 士师记 1:8, 25; 4:15-16; 18:27; 20:37; 撒母耳记上 15:8, 11; 列王纪下 10:25 等)。因此，经上要求拜别神的城要用剑击杀，完全毁灭，用火烧尽，永为荒堆(申命记 13:13, 15-17)；“剑”表虚假的惩罚；“火”表邪恶的惩罚。耶和華的使者站在路上，拔出劍來敵擋巴蘭(民数记 22: 22,

31)，“剑”表示抵挡巴兰所具有的虚假的真理；因为这个原因，他也被剑杀死了（民数记 31: 8）。

就真正意义而言，“剑”表示争战的真理，就反面意义而言，则表示争战的虚假，以及真理的荒废和虚假的惩罚。这些意义来源于来世的代表物。在来世，当有人说他所知道的事是虚假时，可以说便立时有小剑临到他头上，并激起恐惧；而争战的真理由象刀尖或剑尖那样带有尖头的物体来代表；因为没有良善的真理就具有这种性质，但若真理与良善共存，那它就是圆形的，并且很柔和。这就是剑的含意的来源，故对天使来说，每当圣言提及“刀”、“枪”、“小剑”或“剑”时，他们就想到争战的真理。

“刀”在圣言中很少提及，其原因在于，在来世，有恶灵被称为“刀刃”（knifers）。他们身边似乎挂着刀，这是因为他们性情极其残忍，以至于想用刀割断每个人的喉咙。正因如此，经上没有提及“刀”，而是提到了“小剑”或“剑”。因为小剑或剑经常用于战争，能使人联想到战争，从而联想到争战的真理。

古人都熟知小剑、小矛和刀表示真理，故接受传统习俗的外邦人在祭祀时常常用小剑、小矛或刀自割自刺，直至流血。如我们所读到的巴力祭司：

巴力的祭司大声呼求，按着他们的规矩，用剑和小矛自割，直到血涌流出来。（列王纪上 18:28）

在圣言中，战争中的所有武器都表示属乎属灵争战的事物，各自都有某种具体含义（参看 2686 节）。

2800. “于是二人同行”表（神性本身与神圣理性）尽可能地融合。这是显而易见的，无需解释。

2801. 创世记 22: 7. 以撒对他父亲亚伯拉罕说话；他说，我父啊；亚伯拉罕说，我儿，我在这里。以撒说，请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？

“以撒对他父亲亚伯拉罕说话；他说，我父啊；亚伯拉罕说，我儿，我在这里”表神圣真理与神圣良善基于爱在主里面所进行的交谈，“儿”是指神圣真理，“父”是指神圣良善。“以撒说，请看，火与柴都有了”表爱与公义是存在的。“但燔祭的羊羔在哪里呢”表那些要成圣的人类成员在哪呢？

2803. “以撒对他父亲亚伯拉罕说话；他说，我父啊；亚伯拉罕说，我儿，我在这里”表神圣真理与神圣良善基于爱在主里面所进行的交谈。这从“儿以撒”和“父亚伯拉罕”的含义，以及这些话所包含的情感清楚可知：“儿以撒”是指神圣真理；“父亚伯拉罕”是指神圣良善，这二者稍后会有论述；这些话所包含的情感来自双方的爱。由此明显可知，这是主与祂父的交谈。还有更多奥秘隐藏在这些话里面，超乎人类想象。这一点从以下事实明显看出来：“说”这个动词在本节出现了四次。在圣言中，当开始引入某个新事物时，通常会出现“说”(to say)和“他说”(he said)这样的词(参看 2061, 2238, 2260 节)。这一点还可从这一事实明显看出来：这些话是爱的表达，当这种话被通晓至内在意义的属天天使所觉察时，他们会通过这些话为自己形成最为属天的观念。因为他们通过圣言里的情感为自己形成开明的观念，而属灵天使则通过这些话和这些事的含义为自己形成观念(2157, 2275 节)。这些话里有四个明显不同的阶段和爱之情感，属天天使通过这些话形成诸如绝无可能降至人类理解范畴，也不可能用言语表达出来的那类观念。这些观念的形成过程具有无法形容的丰富性和多样化。由此可见，圣言就其内义而言是何性质，哪怕从字面上看，它在有些地方，如本节，看似简简单单。

2803. “儿”是指神圣真理，“父”是指神圣良善。这从“儿”和“父”的含义，以及真理通过良善孕育和生出清楚可知：“儿”是指真理(参看 489, 491, 533, 1147, 2633 节)；“父”是指良善。前面多次说明，真理只能通过良善存在并彰显。此处，“儿”表神圣真理，“父”表神圣良善。这是因为，神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质的融合就是良善与真理，并真理与良善的神圣婚姻，天上的婚姻就出自这神圣婚

姻。因为耶和華或主里面只有无限之物，既如此，那么除了祂是一切善与真的存在与彰显，也就是说，祂是良善本身和真理本身外，人们不可能以其它任何概念来理解祂。良善本身是父，真理本身是子。由于神圣婚姻是良善与真理，并真理与良善的婚姻，故父在子里面，子在父里面，如主自己在约翰福音中所教导的：

耶稣对腓力说，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 14:10-11）

同一福音书：

耶稣对犹太人说，我若不行我父的事，你们就不必信我；叫你们又知道又明白：父在我里面，我也在父里面。（约翰福音 10:37, 38）

又：

我为他们祈求，因为凡是我的都是你的，你的也是我的；使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面。（约翰福音 17:9, 10, 21）

又：

如今人子得了荣耀，神在祂身上也得了荣耀；神既然在人子身上得了荣耀，也要在自己身上荣耀人子。父啊，荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。（约翰福音 13:31-32; 17:1）

由此可见神性与人性在主里面融合的性质，也就是说，它是相互交替的，即是一种互相融合。这就是被称为神圣婚姻的融合，天上的婚姻便由此降下，该融合就是主在天上的国度本身，在约翰福音中被论及如下：

到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我在你们里面。（约翰福音 14: 20）

又：

我为他们祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面。使他们也在我们里面合而为一，我在他们里面，你在我里面；使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（约翰福音 17: 21-23, 26）

这天上的婚姻就是良善与真理，并真理与良善的婚姻(参看 2508, 2618, 2728, 2729 节等)。

由于神圣良善没有神圣真理不可能存在和彰显，神圣真理没有神圣良善也是如此，这二者彼此在对方里面、互相回应，故显而易见，神圣婚姻自永恒就存在，也就是说，父在子里面，子在父里面，如主自己在约翰福音中所教导的：

父啊，现在求你使我同你自己享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。(约翰福音 17:5, 24)

但自永恒所生的神性人也生在时间中，生在时间中的和被荣耀的是一回事。正因如此，主才多次说，祂要到差祂来的父那里去，也就是说，祂要回到父那里去。约翰福音：

太初有道(“道”或圣言就是神圣真理本身)，道与神同在，道就是神；这道太初与神同在。万物都是藉着祂造的，凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。道成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光，充充满满有恩典有真理。(约翰福音 1:1-3, 14; 也可参看约翰福音 3:13; 6:62)

2804. “以撒说，请看，火与柴都有了”表爱与公义是存在的。这从“火”和“燔祭的柴”的含义清楚可知：“火”是指爱(参看 934 节)；“燔祭的柴”是指公义的功德(参看 2784 节)。

2805. “但燔祭的羊羔在哪里呢”表那些要成圣的人类成员在哪呢？这从祭物，尤其燔祭的代表物清楚可知。燔祭和祭物是内在敬拜的代表物(参看 922, 923 节)；它们由牛羊制成；当用羊来献祭时，就用羊羔、绵羊、母山羊、小绵羊、公羊或公山羊；当用牛献祭时，就用公牛、小牛或牛犊；所有这些都表示各种属天和属灵之物(参看 922, 1823, 2180 节)；人们用它们来献祭(2776 节)。由此可见，以撒的提问，就是“燔祭的羊羔在哪里呢”表示那些要成圣的人类成员在哪呢？这一点从下文，也就是他父亲亚伯拉罕的回答看得更清楚，即“神必自己看顾作燔祭的羊羔”(8 节)，这表示神性人会预备那些要成圣的人。这一点也

可从以下事实明显看出来：后来亚伯拉罕见后面有一只燔祭的公羊，两角缠在灌木丛中（13节），这表示属于主的属灵教会的人类成员。这一点同样从14-17节经文中的细节明显看出来。

2806.创世记 22：8.亚伯拉罕说，我儿，神必自己看顾作燔祭的羊羔。于是二人同行。

“亚伯拉罕说，我儿，神必自己看顾作燔祭的羊羔”表答复：神性人必预备那些要成圣的人。“于是二人同行”表尽可能更紧密的融合。

2807.“亚伯拉罕说，我儿，神必自己看顾作燔祭的羊羔”表答复：神性人必预备那些要成圣的人。这从“自己看顾”和“燔祭的羊羔”的含义清楚可知：当用来论及神时，“自己看顾”是指预见并预备，因为就最接近字义的内义而言，“看”表理解(2150, 2325节)，就更内在的意义而言，“看”表有信(897, 2325节)，而就至高意义而言，“看”表预见并预备；“燔祭的羊羔”是指那些要成圣的人类成员，如刚才所述(参看2805节)。从下文明显可知，“燔祭的羊羔”在此表那些属灵之人。燔祭和献祭的动物都有各自不同的含义，也就是说：羊羔是一回事，绵羊是一回事，小山羊和母山羊是另一回事，公羊和公山羊又是另一回事；公牛、小公牛和牛犊也一样。雏鸽和斑鸠又有不同含义。每种动物都有自己的意义，这从以下事实很清楚地看出来：经上明确规定了每个具体日子、每种具体宗教节日该献哪种动物，如在赎罪、洁净或就职仪式上，以及其它场合。若非每种动物都某个具体意义，经上绝不会如此明确地规定哪种场合要献上哪种动物。

显然，存在于古教会，以及后来存在于犹太教当中的一切宗教仪式或外在敬拜形式皆代表主，以致具体的燔祭和祭物也代表祂，因为这些都是希伯来民族中的主要敬拜形式。它们因代表主，故同时也代表人里面那些属于主的事物，也就是爱的属天事物和信的属灵事物，因而代表那些属天、属灵，或本该属天、属灵之人自己。正因如此，“羊羔”在此表那些属灵之人，就是那些属于主的属灵教会之人。至于“我儿，神必自己看顾作燔祭的羊羔”表示神性人必预备他们，这从以下事实

明显看出来：此处经上说的是“神必看顾”，而不是“耶和华必看顾”。当这两个名字出现时，如本章的情形，“耶和华”和“父”意思一样，“神”和“子”意思一样，因而此处所表示的是神性人。这种用法还有一个原因是，所论述的主题是属灵之人，属灵之人的救恩出自神性人(2661, 2716 节)。

2808. “于是二人同行”表尽可能更紧密的融合。这是显而易见的，无需解释。之所以表示更紧密的融合，是因为“二人同行”这事第二次被提及。

2809. 创世记 22: 9. 他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。

“他们到了神所指示的地方”表依出于神圣真理的直觉，祂当时的状态。“亚伯拉罕在那里筑坛”表预备主的神性人。“把柴摆好”表与它联结的公义。“捆绑他的儿子以撒”表神圣理性的状态，在这种状况下，就真理而言，神圣理性即将经受终级试探。“放在坛的柴上”表在公义所联结的神性人里面。

2810. “他们到了神所指示的地方”表依出于神圣真理的直觉，祂当时的状态。这从“地方”和“指示”（即说，say）的含义清楚可知：“地方”是指状态（参看 2786 节）；在圣言的历史部分，“指示”（即说）是指发觉，如前面频繁解释的。“神指示”在此表通过神圣真理发觉，因为经上用的是“神”这个名，而不是“耶和华”（2586, 2807 节末尾）。

2811. “亚伯拉罕在那里筑坛”表预备主的神性人。这从“祭坛”和“筑坛”的含义清楚可知。祭坛表总体上一切敬拜，因为它们是代表性教会敬拜的主要特征（921 节）。并且由于它们表总体上一切敬拜，故它们表主的神性人，因为主的神性人就是一切敬拜和一切教义，以至于是敬拜本身和教义本身。这一点也可从取代祭坛或燔祭和祭物的圣餐看出来(2165, 2187, 2343, 2359 节)，圣餐外在敬拜的主要特征，因为在圣餐中所赋予的正是主的神性人。“筑坛”就是预备神性人，这从前面所述明显看出来，因而无需进一步解释。主的神性人为经受终极试探所

做的最后准备就是本节所论述的，被描述为“亚伯拉罕把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上”。

2812. “把柴摆好”表与它联结的公义。这从“燔祭的柴”和“在坛上把柴摆好”的含义清楚可知：“燔祭的柴”是指公义的功德(参看 2784, 2798 节);“在坛上把柴摆好”是指将公义联结到神性人上。当公义存在，并且来自真理的信心，就是这公义属于主的信心存在时，公义的功德就被联结上了。

2813. “捆绑他的儿子以撒”表神圣理性的状态，在这种状况下，就真理而言，神圣理性即将经受终极试探。这从“捆绑”和“他的儿子以撒”的含义清楚可知。“捆绑”是指具备经受终极试探的状态，这从以下事实明显看出来：凡处于试探状态的，都像是被捆绑或被链子锁住。

“他的儿子以撒”是指主的神圣理性，在此是指真理方面的(2802, 2803 节)。心智的一切真正理性都由良善与真理构成。就良善而言，主的神圣理性不可能遭遇或经受试探。因为发起试探的恶魔或恶灵无法接近神圣良善，神圣良善超越试探的一切企图和努力。但是，神圣真理一旦被捆绑，就能被试探。因为谬论，尤其虚假会入侵、从而试探它。事实上，关于神圣真理的某些概念能被形成，但关于神圣良善的概念若不通过那些拥有直觉、系属天天使之人，则无法被形成。主降世之时，人们不再承认的是神圣真理。因此，主正是通过神圣真理而经历和承受试探。在主里面，神圣真理被称为“人子”，而神圣良善被称为“神的儿子”。论到“人子”，主多次说，祂要受许多苦，但论到“神的儿子”，祂从未说过这种话。论到人子或神圣真理时，祂说要受许多苦，这一事实明显可见于马太福音：

看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士。他们要定祂死罪，又把祂交给外邦人戏弄、鞭打、钉在十字架上。(马太福音 20:18-19)

同一福音书：

耶稣对祂的门徒说，看哪，时候到了，人子要被交在罪人手里了。(马

太福音 26:45)

马可福音：

耶稣开始教导他们，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。(马可福音 8:31)

同一福音书：

经上指着人子说，祂要受许多的苦，被人轻慢。人子将要被交在人手里，他们要杀害祂；被杀以后，第三天祂要复活。”(马可福音 9:12, 31)

又：

看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定祂死罪，把祂交给外邦人。他们要戏弄祂，吐唾沫在祂脸上，杀害祂。第三天，祂要复活。(马可福音 10:33-34)

又：

时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。(马可福音 14:41)

路加福音：

人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三天复活。(路加福音 9:22, 44)

同一福音书：

看哪，我们上耶路撒冷去，先知所写关于人子的一切事都要成就；祂将要被交给外邦人，被戏弄、凌辱、吐唾沫，他们要鞭打并杀害祂，第三日祂要复活。(路加福音 18:31-33)

又：

天使对那些妇人说，当纪念祂还在加利利的时候怎样对你们讲过，说，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。(路加福音 24:6-7)

在上述经文中，“人子”表示神圣真理方面的主，也就是内义上圣言方面的主。它要被祭司长和文士弃绝，被凌辱、鞭打、吐唾沫、钉在十

字架上。这一点从以下事实很清楚地看出来：犹太人照字面接受一切事，将其用到自己身上，并僭取之；他们也不想知道关于圣言的属灵之义和天国的任何事，以为弥赛亚会来把他们的国提升到地上的万国之上，甚至如今他们还这样认为。由此明显可知，被他们弃绝、凌辱、鞭打、钉在十字架上的，是神圣真理。无论你说神圣真理，还是说神圣真理方面的主，意思都一样。因为主就是真理本身，正如祂是圣言本身那样(2011, 2016 节, 2533 节末尾)。

主第三日复活也暗示了这一事实：神圣真理或内义上的圣言（如古教会所理解的圣言）要在这世代的末了被复活，这也是“第三日”（1825, 2788 节）。正因如此，经上说人子，也就是神圣真理要在那时显现(马太福音 24:30, 37, 39, 44; 马可福音 13:26; 路加福音 17:22, 24-26, 30; 21:27, 36)。

“人子”是指神圣真理方面的主，这从上述经文，以及下列经文明显看出来。马太福音：

那撒好种的就是人子，田地就是世界。在世代的末了，人子要差遣祂的使者，把一切叫人作恶的，从祂国里挑出来。(马太福音 13:37-38, 41-42)

此处“好种”表真理，“世界”表人，“撒好种的”表人子，“作恶的”表虚假。约翰福音：

众人说，我们从律法上听说，基督是永存的，你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？耶稣回答他们说：光在你们中间还有不多的时候，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。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。(约翰福音 12:34-35)

此处当众人问：“人子是谁”时，耶稣在答复中提到了光，也就是真理，声称祂自己就是他们应当信从的光，或真理。关于来自自主的光，也就是真理，可参看前文（1053, 1521, 1529-1531, 1619-1632 节）。

不过，神的儿子，或在其神性人里面的良善方面的主无法被试探，如前所述。这一事实从福音书中主对于试探的答复明显看出来：

那试探的说，你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主必吩咐祂的使者照顾你，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 4:6-7;路加福音 4:9-12)

2814. “放在坛的柴上”表在公义所联结的神性人里面。这从“坛”和“燔祭的柴”的含义清楚可知：“坛”是指主的神性人(参看 2811 节)；“燔祭的柴”是指公义的功德(参看 2784, 2798, 2812 节)。所论述的、在主的神性人里面经受试探的神圣真理，并非神圣真理本身，因为神圣真理本身超越一切试探。确切地说，它是理性真理，就是诸如天使所具有的那种。理性真理在于真理的表象，就是那些被称为“人子”的，不过是荣耀之前的“人子”。而主荣耀后的神性人里面的神圣真理超越表象，也不可能落入任何理解范畴，更不可能在人的领悟范围内，甚至不为天使所理解，因而根本不可能陷入任何试探。在天上，它看似来自自主的光。关于这神圣真理，或荣耀后的人子，经上在约翰福音记着说：

耶稣说，如今人子得了荣耀，神在祂身上也得了荣耀；神既然在人子身上得了荣耀，也要在自己身上荣耀人子，并且要快地荣耀祂。(约翰福音 13:31-32)

为了对这极深的奥秘有一个清晰的概念，我们将主所具有的那能被试探，且经受试探的真理称为主的人神性(Lord's Human Divine)里面的神圣真理；把那因得了荣耀而不能被试探，或不经受试探的真理称为主的神性人(Lord's Divine Human)里面的神圣真理。这种区别在前面各处都能看到。

2815.创世记 22: 10.亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。

“亚伯拉罕就伸手”表试探甚至到了能力的极限。“拿刀”表涉及真理。“要杀他的儿子”表直到凡来源于纯人性之物都死了。

2816. “亚伯拉罕就伸手”表试探甚至到了能力的极限。这从整个思路清楚可知，因为所论述的主题是主的最严厉、最内在的试探。此前几节论述了预备人神性(Human Divine)获准进入这些试探，本节则论述

了它们的实际发生，在字义上被表述为“亚伯拉罕就伸手”。“手”表能力(参看 878 节)，在此表能力的极限，因为除了这个实际行为外什么也没有了。根据内义，主的神性将其人性引入最严厉的试探，因为“亚伯拉罕”表示神性方面的主；并且这一过程甚至到了能力的极限。这个问题的真相是：主允许试探进入祂自己，是为了祂可以将纯人性的一切事物从自己那里逐出净尽，直至除了神性外丝毫不剩。

主允许试探，甚至十字架的终极试探进入祂自己，这一事实从主自己在马太福音中的话可以看出来：

耶稣开始指示门徒，祂必须受许多的苦，并且被杀。彼得就拉着祂，开始劝祂说：主啊，万不可如此！这件事绝不能发生在你身上！耶稣转过来，对彼得说：撒但，退我后边去吧！你是绊倒我的，因为你体贴神的意思，只体贴人的意思。(马太福音 16:21-23)

在约翰福音中更明显：

没有人从我这里夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。(约翰福音 10:18)

路加福音：

基督受这些苦，又进入祂的荣耀，岂不是应当的吗？(路加福音 24:26)

2817. “拿刀”表涉及真理。这从“刀”的含义清楚可知，“刀”是指信之真理，如前面所解释的(2799 节)；主的试探涉及神圣真理(参看 2813, 2814 节)。

2818. “要杀他的儿子”表直到凡来源于纯人性之物都死了。这从这些话的内义清楚可知，它们表示主的最严厉、最内在的试探，最后的试探就是十字架的试探。在这些试探中，显然，纯人性也死了。这不可能由亚伯拉罕的儿子或以撒来代表，因为献子女为祭是可憎的事。然而，纯人性的死亡只要能被体现出来，就被体现出来；也就是说，它体现在献以撒为祭的试图中，而非体现在实际献他为祭的行为中。由此清楚可知，“亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子”这句话表示直到

纯人性的一切都死了。

人们从上古时代就得知主要降世并受死。这从以下事实明显看出来：献子女为祭的习俗曾盛行在外邦人中，他们以为这样自己就洁净了，并令神满意。若不是从古人那里得知人子要来，并如他们所相信的，会成为一个祭品，他们不可能将这种可憎的习俗置于最重要的宗教仪式中。雅各的儿子也倾向于这种可憎行为，亚伯拉罕也是。因为若不通过一个人所倾向的事，没有人受到试探。雅各的儿子就有这些倾向，这一事实清楚可见于先知书。但为了防止他们陷入这可憎的行为，引进燔祭和祭物就被允许了(参看 922, 1128, 1241, 1343, 2180 节)。

2819. 关于主总体上的试探，有的更外在，有的更内在，并且越内在就越严厉。主最内在的试探在福音书中有所描述(马太福音 26:37-39, 42, 44; 27:46; 马可福音 14:33-36; 15:34; 路加福音 22:42-44)。关于主的试探，可参看前面所述，内容如下：主首先通过看似良善与真理的良善与真理争战(1661 节)；祂出于对全人类的神性之爱与我欲和物欲之恶争战(1690 节, 1691 节末尾, 1789, 1812-1813, 1820 节)；唯独祂出于神性之爱争战(1812, 1813 节)；一切地狱都与主的爱，就是全人类的救赎争战(1820 节)；主承受了最严厉的试探(1663, 1668, 1787 节)；主凭自己的力量藉着试探和胜利成为公义(1813, 2025 节)；主藉着试探和胜利实现人性本质和神性本质的融合(1737, 1813, 1921, 2025, 2026 节)。

也可参看前面关于总体上试探的论述(59, 63, 227, 847 节)。试探是权力之战，即要掌权的是良善还是邪恶，是真理还是虚假(1923 节)。试探当中会有义愤，以及许多其它情绪(1917 节)。试探有属天的，属灵的和属世的(847 节)。在试探当中，恶魔和恶灵会攻击人的所爱，因而攻击构成其生命的事物(847, 1820 节)。试探产生的效果(1692 节开头, 1717, 1740 节)。因此，试探的目的就是制服肉体之物(857 节)。正在重生之人里面的邪恶与虚假通过试探被制服，但没有被消灭(868 节)。真理首先进行争战(1685 节)。人通过他藉着认知所获得的良善与真理争战，尽管它们本身并非良善与真理(1661 节)。恶灵和恶魔激起人里面的虚假与邪恶，并因此导致试探(741, 751, 761 节)。在试探当中，人以为主不在，而事

实上，那时祂更临在(840 节)。人凭自己根本无法承受试探的争战，因为它们与一切地狱斗争(1692 节末尾)。唯独在人里面争战(1661, 1692 节)。通过试探，恶魔与恶灵被夺去在人里面作恶和激起虚假的力量(1695, 1717 节)。试探会发生在那些拥有良知的人身上，在那些拥有直觉的人身上则更激烈(1668 节)。如今试探很少发生，取而代之的是焦虑，焦虑有所不同，并且其来源也不同(762 节)。灵性死亡的人无法承受试探的争战(270 节)。一切试探都伴随着对目的绝望(1787, 1820 节)。试探过后会有波动(848, 857 节)。通过试探，善者获知他们无非是邪恶，万事万物皆出于怜悯(2334 节)。通过试探，良善与真理结合得越发紧密(2272 节)。人若在试探中屈服，或认为他们通过试探获得功劳，就无法藉着试探得救(2273 节)。一切试探都包含自由，且比没有试探时更自由(1937 节)。

2820. 创世记 22: 11. 耶和华的使者从天上呼叫他说，亚伯拉罕！亚伯拉罕！他说，我在这里。

“耶和华的使者从天上呼叫他”表那时从神性本身所得的安慰。“亚伯拉罕！亚伯拉罕！他说，我在这里”表试探过后在理性的神圣良善中感觉到安慰。

2821. “耶和华的使者从天上呼叫他”表那时从神性本身所得的安慰。这从“从天上呼叫”和“耶和华的使者”的含义清楚可知，“从天上呼叫”是指给予安慰，这也可从前后文明显看出来。在圣言中，当提及使者或天使时，他们表主里面的某种事物，准确地说，表属于主的东西，这从整个思路明显可知（参看 1925 节）。此处“耶和华的使者”表示神性本身。当主在客西马尼园经受最严厉的试探时，我们同样读到关于主的类似经文：

有一位天使从天上向祂显现，加添祂的力量。(路加福音 22:43)

此处“天上的天使”在内义上也表示主里面的神性。

2822. “亚伯拉罕！亚伯拉罕！他说，我在这里”表试探过后在理性的神圣良善中发觉安慰。这从“说”的含义清楚可知，在圣言的历史部

分，“说”是指发觉，如前面频繁所述。此处之所以在理性的神圣良善中发觉，是因为“亚伯拉罕”在此表主的理性或人性里面的神圣良善。至于什么叫在理性的神圣良善里面发觉，这无法解释清楚。因为在解释它之前，我们必须通过了解许多事对主的神性人形成一个概念。若没有这样一个概念，所解释的一切事都会落入空洞或模糊的观念中，这些观念要么败坏真理，要么将真理带入不一致的事物中。

本节论述的是主经历试探后的第一状态，也就是安慰的状态。正因如此，经上没有再提及“神”这个名，而是提到了“耶和華”。当论述真理时，经上用“神”这个名；而当论述安慰所源于的良善时，则用“耶和華”这个名（2769节）。试探后的一切安慰都被注入良善，因为良善是一切喜乐的源头，这喜乐从良善传到真理。因此，“亚伯拉罕”在此表示理性的神圣良善，如他在其它地方，以及凡“耶和華”这个名出现同一节的地方所表示的那样。

2823.创世记 22: 12.天使说，你不可在这孩子身上下手，一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。

“天使说，你不可在这孩子身上下手”表祂不会允许试探进一步深入到属于理性的神圣真理中。“一点不可害他”表释放。“现在我知道你是敬畏神的了”表来自神性之爱的荣耀。“因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我”表人性与神性藉着终极试探的联结。

2824. “天使说，你不可在这孩子身上下手”表祂不会允许试探进一步深入到属于理性的神圣真理中。这从“下手”和“孩子”的含义清楚可知：“下手”是指试探，甚至直到能力的极限，如刚才所解释的（2816节）；“孩子”，就是以撒，是指神圣真理方面的理性，试探被允许进入这理性（参看 2803, 2813, 2814, 2817 节）。

2825. “一点不可害他”表释放。这是显而易见的，无需解释。当他被吩咐不可对他下手时，就意味着这个行为必被中止，因此他会得到释放。

2826. “现在我知道你是敬畏神的了”表来自神性之爱的荣耀。这从“知道”和“敬畏神”或对神的敬畏的含义清楚可知：当论及主的神性时，“知道”无非是指被联结，或也可说，得到荣耀，因为人性正藉着试探被联结到神性上(1737, 1813 节)；“敬畏神”或对神的敬畏在此是指神性之爱。由于这论及主在真理方面的神圣理性，故经上在此说“敬畏神”，而非敬畏“耶和華”。因为当论述真理时，经上会提及“神”；而当论述良善时，则会提及“耶和華”(2586, 2769, 2822 节)。主正是藉着神性之爱将人性本质联结到神性本质上，将神性本质联结到人性本质上，或也可说，荣耀祂自己(参看 1812, 1813, 2253 节)。至于在圣言中，何谓“敬畏神”，这从根据内义所理解的许多经文可以看出来。在圣言中，对神的敬畏表示敬拜。事实上，这敬拜要么出于敬畏，要么出于信之善，要么出于爱之善。当论述未重生的人时，所指的是出于惧怕的敬拜；当论述重生的属灵之人时，所指的是出于信之善的敬拜；当论述重生的属天之人时，所指的是出于爱之善的敬拜。

I. “对神的敬畏”一般表示敬拜，这明显可见于列王纪：

以色列人去敬畏别神，随从列族的条规。迁入撒马利亚的各族起初不敬畏耶和華，所以耶和華叫狮子进入他们中间；于是有一个从撒马利亚掳去的祭司回来，住在伯特利，指教他们怎样敬畏耶和華。耶和華曾与以色列人立约，嘱咐他们说：不可敬畏别神，不可跪拜事奉他们，也不可向他们献祭。但你们当敬畏耶和華，向祂跪拜、献祭。(列王纪 17:7-8, 24-25, 28, 32-33, 35-37, 41)

此处“敬畏”明显表敬拜。以赛亚书：

因为这百姓以口亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。(以赛亚书 29:13)

此处他们“敬畏”一般表敬拜，因为经上说，这敬畏不过是人的吩咐。路加福音：

某城里有一个法官，不敬畏神，也不尊重人。(路加福音 18:2)

“不敬畏神”表不敬拜祂。

II. 当论述未重生的人时，对神的敬畏表出于惧怕的敬拜。这从以下经文明显看出来，摩西书：

当律法在西乃山上被颁布时，百姓对摩西说，对摩西说，求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡。摩西对百姓说，神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏祂，不致犯罪。(出埃及记 20:19-20)

又：

现在，这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和華我们神的声音，就必死亡。求你近前去，听耶和華我们神所要说的一切话，将我们神对你说的话都传给我们，我们就听从遵行。你们对我说的话，耶和華都听见了。耶和華对摩西说，惟愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命。(申命记 5:25, 27-29)

此处“叫你们时常敬畏祂，不致犯罪，存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命”表出于惧怕的敬拜是针对他们而言的，因为这就是他们的秉性。事实上，凡其敬拜是外在的，根本不是内在的之人都通过惧怕被驱使尊重、服从法律。他们若不过良善的生活，知道何为内在并相信它，就不会进入任何内在敬拜，也就是神圣的敬畏。又：

倘若你不肯遵行写在这书上所写律法的一切话，不敬畏这荣耀而可畏惧的名，耶和華你的神，耶和華就必使你受奇灾，就是你种所受的灾，至大至长的灾，至重至久的病，也必使你所惧怕埃及各样疾病都临到你，贴在你身上。(申命记 28:58-60)

此处“敬畏耶和華神这荣耀而可畏惧的名”也是指出于惧怕的敬拜；为使这种惧怕能存在于具有这种秉性的人当中，一切邪恶，甚至诅咒都被归给了耶和華(592, 2335, 2395, 2447 节)。耶利米书：

你自己的恶必惩治你；你的背叛必责备你。由此可知可见，你离弃耶和華你的神，不存敬畏我的心，乃为恶事，为苦事。(耶利米书 2:19)

路加福音：

我对你们说：那杀身体以后不能再做什么的，不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁，当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们：正要怕祂。(路加福音 12:4-5; 马太福音 10:28)

此处“敬畏神”就暗含出于某种惧怕的敬拜，因为惧怕驱使他们服从，如前所述。

III. 当论述重生的属灵之人时，“敬畏神”或“耶和华”表出于信之善的敬拜。这从以下经文明显看出来，摩西书：

王要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一份副本，那份副本要常在他身边，他要尽他一生的日子诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切话和这些律例。(申命记 17:18-19)

就内义而言，“王”表信之真理；因为王权代表主的属灵国度(1672, 1728, 2015, 2069 节)。因此，“敬畏耶和华他的神”就是出于信之真理敬拜祂。由于信之真理与仁之良善不可分割，故经上以“谨守遵行这律法书上的话和律例”来描述。撒母耳记：

看哪！耶和华已经为你们立王了。你们若敬畏耶和华，事奉祂，听祂的声音，你们和治理你们的王，也都顺从耶和华你们的神就好了。(撒母耳记上 12:13-14)

此处就内义而言，“敬畏耶和华”也和前面一样，表出于信之良善与真理的敬拜，因为所论述的是王或王权。

约书亚记：

现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地事奉祂，将你们列祖所事奉的神除掉。(约书亚记 24:14)

此处“敬畏耶和华”也表属灵之人所具有的出于良善与真理的敬拜，因为“诚心”论及信之良善(612 节)，“诚意”论及信之真理。耶利米书：

他们要作我的子民，我要作他们的神。我要使他们同心同道，好叫他们永远敬畏我，使他们和他们后世的子孙得福乐。又要与他们立永远

的约，必施恩给他们，并不离开他们，且使他们有敬畏我的心，不离开我。(耶利米书 32:38-40)

“敬畏神”在此是指出于信之良善与真理的敬拜，这从整个思路和经上用“子民”、“神”这些词的事实明显看出来：“子民”用来指那些具有信之真理的人(参看 1259, 1260 节)，当论述真理时，经上就用“神”这个名(2586, 2769 节, 2807 节末尾)。以赛亚书：

刚强的民必荣耀你，强悍民族的城必敬畏你。(以赛亚书 25:3)

此处“敬畏神”也表出于属灵真理的敬拜，因为经上用了“民”和“城”这些词，“城”表教义的真理(参看 402, 2268, 2450, 2451 节)。

诗篇：

敬畏耶和华的是什么人呢？耶和华必指示他当选择的道路。(诗篇 25:12)

此处“敬畏耶和华的人”表敬拜祂的人。这论及属灵之人，这一点从以下事实明显看出来：经上说“耶和华必指示他的道路”，“道路”表真理(参看 627, 2333 节)。又：

凡敬畏耶和华、遵行祂道的人，便为有福。(诗篇 128:1)

此处的意思也一样。又：

敬畏耶和华的人要赞美祂！雅各的一切种都要荣耀祂！以色列的一切种都要敬畏祂！(诗篇 22:23)

此处“敬畏祂”表出于信之真理的敬拜，因为“以色列的种”是指教会的属灵一面，也就是信之良善与真理(1025, 1447, 1610 节)。摩西书：

以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行祂的道，爱祂，尽心尽性事奉耶和华你的神，遵守耶和华的诫命、律例。(申命记 10:12-13)

此处描述了对于以色列所表示的属灵之人来说，什么叫“敬畏神”，即“遵行耶和华的道，爱祂，事奉祂，遵守祂的诫命、律例”。启示录：我又看见一位天使飞在空中，有永远的福音，他大声说：应当敬畏神，

将荣耀归给祂，因祂施行审判的时候已经到了！（启示录 14:6-7）

此处“敬畏神”表出于信之良善与真理的神圣敬拜。路加福音：

耶稣就对瘫子说，起来，拿你的褥子回家去吧！众人都惊奇，也荣耀神，并且满心惧怕。（路加福音 5:24-26）

此处“惧怕”表诸如那些正藉着信之真理被引入爱之良善的人所具有的神圣敬畏。

IV. 当论述重生的属天之人时，敬畏神或耶和华表出于爱之善的敬拜。

玛拉基书：

我曾与利未立生命和平安的约，我将这两样赐给他，使他敬畏我，他就敬畏我，惧怕我的名。真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行。（玛拉基书 2:5-6）

这论述的是主，就内义而言，祂就是“利未”。“利未”表祭司职位，也表爱。“敬畏”在此表神性之爱的良善，“真实的律法”表伴随它的真理，“平安和正直”表这二者。

以赛亚书：

从耶西的树墩子必生出一根枝条来，从他的根必发生一条嫩枝子；耶和华的灵必住在祂身上，就是智慧和明达之灵，谋略和能力之灵，知识和敬畏耶和华的灵，祂必以敬畏耶和华为乐。（以赛亚书 11:1-3）

此处也是论述主。“知识和敬畏耶和华的灵”表真理的神性之爱，“祂必以敬畏耶和华为乐”表良善的神性之爱。

诗篇：

耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的诫命清洁，能明亮人的眼目；耶和华的敬畏洁净，立定到永远；耶和华的审判真实，全然公义。（诗篇 19:8-9）

此处“耶和华的敬畏洁净”表爱；“耶和华的审判真实”表信。“公义”论及爱之善，“审判”（或公平 judgment）论及信之真理（参看 2235 节），

当真理变成良善，或信变成仁时，这些就被说成是“全然公义”。

诗篇：

看哪，耶和华的眼目看顾敬畏祂的人和仰望祂慈爱的人。(诗篇 33:18)

又：

耶和华不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。耶和华喜爱敬畏祂和盼望祂慈爱的人。(诗篇 147:10-11)

“马的力大”表人自己思考真理的力量，因为“马”表认知（参看 2760-2762 节）；“人的腿长”表人自己行善的力量；“敬畏耶和华的人”表那些出于对真理的热爱敬拜祂的人；“仰望祂慈爱的人”表那些出于对良善的热爱敬拜祂的人。在先知书中，当论及良善时，也会论及真理；当论及真理时，也会论及良善，因为圣言中的一切事物都有良善与真理的天上婚姻(参看 683, 793, 801, 2516, 2712, 2713 节)。

诗篇：

耶和华赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家，凡敬畏耶和华的，无论大小，祂必赐福给他们。(诗篇 115:12-13)

此处“凡敬畏耶和华的”表那些出于信之善和爱之善敬拜的人，“以色列的家”表示信之善，“亚伦的家”表爱之善。由于圣言中的一切事物都有天上的婚姻，如前所述，故这二者都被提及。

以赛亚书：

你经历的时光必有安稳可靠，有丰盛的救恩并智慧和知识，你以敬畏耶和华为至宝。(以赛亚书 33:6)

此处“智慧和知识”表与其真理结合的信之善；“敬畏耶和华”表爱之善。同一先知书：

你们中间谁是敬畏耶和华、听从祂仆人声音的？(以赛亚书 50:10)

“敬畏耶和华的”表出于爱敬拜的；“听从祂仆人声音的”表出于信敬拜的。若一个伴随另一个，这时天上的婚姻就存在了。

从所引用的上述圣言经文明显可知，对神的敬畏表敬拜，这敬拜要么出于惧怕，要么出于信之善，要么出于爱之善。不过，敬拜中惧怕的成分越多，信的成分就越少，爱的成分则更少；另一方面，敬拜中信的成分越，尤其爱的成分越多，惧怕的成分就越少。事实上，一切敬拜里面都有一种惧怕。不过，这种惧怕具有另一种形式和性质，其实是神圣的敬畏。神圣的敬畏与其说是对地狱和诅咒的惧怕，倒不如说是对作出或思想违背主和邻人，因而违背爱之善与信之真之事的惧怕。这是一种憎恶，这种憎恶一方面形成了爱之神圣与信之神圣的边界。由于如前所述，它不是对地狱和诅咒的惧怕，故那些居于信之善的人会有惧怕，而那些居于爱之善，也就是居于主里面的人则没大有。

V.因此，“敬畏”也表不信，或没有信和爱。如以赛亚书：

雅各啊，那创造你的，以色列啊，那形成你的，如此说，不要怕！因为我救赎了你，我曾提你的名召你，你是我的。(以赛亚书 43:1, 5; 44:8)

路加福音：

就是祂对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓，祂恩赐我们，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以在祂面前，坦然无惧地用圣洁、公义事奉祂。(路加福音 1:73-74)

同一福音书：

你们这小群，不要怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。(路加福音 12:32)

马可福音：

耶稣对管会堂的说，不要怕，只要信！(马可福音 5:36;路加福音 8:49-50)

同一福音书：

耶稣说，为什么这么胆怯，你们怎么没有信心呢？(马可福音 4:40)

路加福音：

就是你们的头发，也都被数过了。所以，不要怕，你们比许多麻雀还贵重！(路加福音 12:7)

在上述经文中，“怕”就是不信，或没有信和爱。

2827. “因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我”表人性与神性藉着终极试探的联结。这从“你的儿子”和“没有留下不给我”的含义清楚可知：“你的儿子”，也就是说以撒，是指神圣理性，如前面所解释的，或神性人，因为人性始于理性(2106, 2194 节)，之所以用“独”这个字，是因为它是独生的(参看 2773 节)；“没有留下不给我”是指使它被联结到神性本身上。这种联结通过终级试探实现，这从上述所有内容明显可知。

2828. 创世记 22: 13. 亚伯拉罕举目观看，在后面看见一只公绵羊，两角缠在灌木丛中，亚伯拉罕就去牵了那只公绵羊来，献为燔祭，代替他的儿子。

“亚伯拉罕举目观看”表主从神性所得的思维和内视。“看见一只公绵羊”表人类中的属灵成员。“在后面，缠在灌木丛中”表被属世的知识缠住了。“两角”表以其在信之真理方面的一切力量。“亚伯拉罕就去牵了那只公绵羊来”表他们通过主的神性人得到释放。“献为燔祭，代替他的儿子”表他们的成圣和接纳。

2829. “亚伯拉罕举目观看”表主从神性所得的思维和内视。这从前文(2789 节)可以看出来，那里有同样的话。来自神性的思维和内视关乎永恒发生的每一个事物，与天命相一致。

2830. “看见一只公绵羊”表人类中的属灵成员。这从下文所解释的“公绵羊”的含义清楚可知。在教会，众所周知，在犹太人和以色列人的代表性教会中，燔祭和祭物表主的神性人。不过，以羊羔为燔祭和祭物表示一回事，以母绵羊和母山羊为祭表示另一回事，以小山羊、公绵羊和公山羊，以及公牛、公牛犊、牛犊和斑鸠、雏鸽为祭则又表示另一回事，素祭和奠祭也是如此。一般来说，这些献为祭品的事物表示主的神性属天、神性属灵和神性属世之物，并由此表示从主而来、存在于系主国度的每个人里面的属天、属灵和属世之物。这从取代燔祭和祭物的圣餐可以看出来。其中，面包和酒表示主的神性人：面包

表祂的神性属天之物，酒表祂的神性属灵之物；因此它们表主对全人类的爱，以及反过来全人类对主的爱(2343, 2359 节)。由此明显可知，燔祭和祭物包含源于对主之爱的属天敬拜，和源于对邻之仁、因而源于对主之信的属灵敬拜(922, 923, 1823, 2180 节)。至于何为属天之物，何为属灵之物，也就是说，在主的国度或教会中，哪些人组成属天成员，哪些人组成属灵成员，这在前面已多次阐明(参看 1155, 1577, 1824, 2048, 2088, 2184, 2227, 2669, 2708, 2715 节)。

因此，“公绵羊”表主的神性属灵之物，因而表人里面的属灵之物，或也可说，人类中的属灵成员。这从以公绵羊为燔祭和祭物可以看出来。例如，当亚伦和他的儿子成圣，供祭司职份，也就是举行就职仪式时，他们要取一只公牛犊献为赎罪祭，把它的血抹在坛的四角上，剩下的倒在坛脚；还要再宰杀一只公绵羊，把它的血洒在坛的周围，然后将这只公绵羊，即全羊献为燔祭；要另外宰杀一只公绵羊，把它的血抹在亚伦的耳垂、大拇指和大脚趾上；然后用它作摇祭，烧在燔祭上(出埃及记 29:1-35;利未记 8:1 至末尾; 9:2 至末尾)。显然，所有这些仪式都是神圣的，之所以神圣，是因为它们代表和表示神圣事物。若不是这个原因，宰杀公牛犊，把它的血洒在坛角上，剩下的倒在坛脚；宰杀一只公绵羊、把它的血抹在亚伦的耳垂、大拇指和大脚趾上，把它献为摇祭，并烧在燔祭上等等，所有这些仪式都没有任何神圣性可言，因而不会产生任何敬拜，除非它们代表神圣事物。至于每个细节代表什么，若不通过内义，没有人清楚明白。献为赎罪祭的公牛犊表主的神性属世之物，公绵羊表祂的神性属灵之物，同时表人类中的属灵成员。就任祭司职份的仪式通过属灵之物来进行，因为人通过属灵之物被引入属天之物，或也可说，通过信之真理被引入爱之良善。同样，当亚伦进入圣所时，他也要献一只公牛犊为赎罪祭，献一只公绵羊为燔祭(利未记 16:2, 3)。

当拿细耳人满了离俗的日子时，他要献一只没有残疾、一岁的公羊羔作燔祭，一只没有残疾、一岁的母羊羔作赎罪祭，和一只没有残疾的公绵羊作平安祭(民数记 6:13-17)。这是因为拿细耳人代表作为主之样式

的属天之人(51, 52, 1013 节)。属天之人是这样：他具有属天之爱，也就是对主之爱，并由此具有属天的真理(202, 337, 2069, 2715, 2718 节)。这就是为何拿细耳人要献表示属天之物的公羊羔和母羊羔为祭，还献表示属灵之物的公绵羊为祭。节日期间，要献公牛犊、公绵羊和羊羔为祭。如，在除酵节的第一天，要献两只公牛犊、一只公绵羊、七只羊羔及其素祭为燔祭(民数记 28:18-20)。在初熟的日子，也要献两只公牛犊、一只公绵羊、七只羊羔及其素祭为燔祭(民数记 28:26-28)。在月朔，要献两只公牛犊、一只公绵羊、七只羊羔及其素祭为燔祭(民数记 28:11, 12)。七月初一日，要献一只公牛犊、一只公绵羊、七只公羊羔及其素祭为燔祭；七月十五日，要献十三只公牛犊、两只公绵羊，十四只公羊羔为燔祭，等等(参看民数记 29:1, 2, 12-14, 17, 18, 20-22, 24, 26-36)。“公牛犊”和“公绵羊”表属灵之物，而“羊羔”表属天之物。因为他们在节日要通过属灵之物被圣化，并被引入这种状态。

由于“公绵羊”表主的神性人的神性属灵之物，也表人里面的属灵之物，故在以西结书，经上论到新殿和新耶路撒冷所在的地方，也就是主的属灵国度时，说：洁净了坛，就要献一只公牛犊为赎罪祭，献一只公绵羊为燔祭；并且七日内，每日要预备一只公山羊为赎罪祭，也要预备一只公牛犊和公绵羊为燔祭(以西结书 43:23-25)。而且，“当那日”，王要为众民预备公牛犊为燔祭，在这节的七日，每日预备七只公牛犊、七只公绵羊及素祭为燔祭(以西结书 45:22-24)；在安息日，他要预备六只羊羔和一只公绵羊(以西结书 46:4, 6)。

普遍来说，新殿和新耶路撒冷表主的国度(参看 402, 940)；具体来说，表一个新教会(2117 节)。众所周知，那里既没有燔祭，也没有祭物。由此明显可知，燔祭和祭物表爱的属天之物和信的属灵之物。因为这些事物属于主的国度，因此这类事物就是此处“公牛犊”、“公绵羊”和“公羊羔”所表示的。“公牛犊”和“公绵羊”表属灵之物，这从以西结书这一部分内义上的每个细节明显可知，一般从以下事实可以看出来：即“新殿”和“新耶路撒冷”表主的属灵国度，而“锡安”表属天国度。

“公绵羊”表属灵之物，或也可说，表那些属灵之人。这也明显可见于但以理书。但以理看见一只双角的公绵羊站在河边，然后又看见一只公山羊抵触公绵羊，折断它的两角，践踏它(但以理书 8:3,4 等)。此处，“公绵羊”无非表属灵教会，“公山羊”表那些被脱离仁的信，即脱离良善的真理所主宰的人，他们一步步起来反对良善，最后反对主，正如所描述的。撒母耳记：

撒母耳对扫罗说，耶和华喜悦燔祭和祭物，岂如喜悦听从耶和华的声音呢？看哪，听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。(撒母耳记上 15:22)

此处论述的是顺从，故论述的是属灵的真理；这些话是对王说的，而王也表真理(1672, 2015, 2069 节)。所以，经上没有说“胜于公牛（或羔羊）的脂油”，而是说“胜于公羊的脂油”。

诗篇：

以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民，那时，犹大为主的圣所，以色列为祂所治理的国度。沧海看见它就奔逃，约旦河也倒流；大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。沧海啊，什么使你奔逃？约旦哪，你为何倒流？大山哪，你为何踊跃如公羊？小山哪，你为何跳舞如羊羔？大地啊，在主的面前，在雅各神的面前，震动吧！祂叫磐石变为水池，叫坚石变为水泉。(诗篇 114:1 至末尾)

就内义而言，此处论述的主题是重生后的属灵之善，描述了这善的性质。其属天-属灵的性质被描述为“踊跃如公羊的大山”，其属天-属世的性质被描述为“跳舞如羊羔的小山”，“大山”表爱的属天之物（参看 795, 1430 节）。谁都能看出，这些话，和诗篇其余的话一样，都包含神圣事物，不过，这神圣事物包含在内义中；“踊跃如公羊的大山”、“如羊羔的小山”、“在主的面前震动的大地”均表某种属灵之物。若没有内义，这些事物都是些毫无意义的话。

摩西书中的这些话也是如此：

耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中啣蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油，就是巴珊所出

的公绵羊和公山羊，与上好麦子的脂油，也喝未与酒混合的葡萄汁。(申命记 32:13-14)

此处“巴珊所出的公绵羊”表属天-属灵之物。至于何为属天-属灵之物，可参看前文(1824节)。诗篇：

我要把肥牛作燔祭，连同公绵羊的馨香祭献给你，又把公牛和公山羊献上。(诗篇 66:15)

“肥牛的燔祭”表爱的属天之物，“公绵羊的馨香祭”表信的属灵之物。

以西结书：

亚拉伯人和基达的一切首领都是你手里的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。(以西结书 27:21)

这论述的是推罗，它表示那些具有对良善与真理的认知之人(1201节)；

“亚拉伯人”表他们的智慧；“基达的首领”表他们的聪明；“羊羔”表属天之物；“公绵羊”表属灵之物；“公山羊”表属世之物，它们依次而来。以赛亚书：

基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公绵羊要供你使用；它们必上我的祭坛蒙悦纳，我必荣美我荣美的殿。(以赛亚书 60:7)

这论述的是主的神性人；“基达的羊群”表神性属天之物；“尼拜约的公绵羊”表神性属灵之物。综上所述，明显可知“公绵羊”在内义上表主的神性属灵之物，并由此表人里面的属灵之物，或也可说人类中的属灵成员。

2831. “在后面，缠在灌木丛中”表被属世的知识缠住了。这从“缠”和“灌木丛”或“密丛”的含义清楚可知：“缠”在此是指被缠住；“灌木丛”或“密丛”是指事实知识或记忆知识，如下文所解释的。属灵之人被关乎信之真理的属世知识缠住的原因如下：属灵之人不象属天之人那样拥有对良善与真理的直觉，取代直觉的是通过信之良善与真理所形成的良知，而这些信的良善与真理都是他们打小从父母和老师，后来又从他们生在其中的信之教义所吸收来的。那些对良善与真理没

有直觉的人不得不通过知识或事实来确认，对于所学到的东西，以及信之良善与真理，人人都会为自己形成某种概念。因为若没有一个概念，就没有什么东西存留在记忆中，记忆便成了一个空虚的器皿。有助于确认的细节（它们源于其它认知，甚至源于事实知识）被添加其中，并充满对这个事物的概念。被许多细节所确认的概念本身不仅使自身固定在记忆中，还使得信被注入其中。

至于一般的直觉，由于很少有人知道何为直觉，故必须在此予以说明。既有对属天和属灵之物中良善与真理的直觉，也有对公众生活中公义与公平的直觉，还有对私人生活中体面的直觉。关于对属天和属灵之物中良善与真理的直觉：更为内在的天使通过主拥有这种直觉，上古教会成员，以及拥有对主之爱的属天之人也有这种直觉。这些人通过某种内在意识立刻知道事情是否良善，是否真实。这种内在意识是主注入到他们里面去的，因为他们通过爱与主结合。但属灵之人没有对属天和属灵之物中良善与真理的直觉，取代直觉的是行指示的良知。不过，如前所述，这良知是通过对他们从父母和老师，以及后来他们自己对教义和圣言的研究所吸收的良善与真理的认知形成的。他们将自己的信仰置于这些认知中，即使这些认知并不完全是良善与真理。正因如此，人们能通过各种教义拥有良知，甚至外邦人也能通过自己的宗教信仰形成某种像是良知的东西。

属灵之人没有对信之良善与真理的直觉，却声称并相信他们所学习并领悟到的东西是真的。这从以下事实很清楚地看出来：人人都声称自己的信条是真理，异端分子比其他人更甚；他们看不到真理本身，更不会承认它，哪怕有成千上万个事物都宣称它。让每个人检查一下自己，看看他能否通过任何其它源头发觉事情是否真实，当有最真实的事向他显现时，他是不是仍不承认它。例如，有人视信而非爱为得救的本质。哪怕把主所说有关爱与仁的所有话(参看 2373 节)都读给他听，哪怕他从圣言知道一切律法和先知书皆系于对主之爱和对邻之仁，他仍坚持信的观念，并声称唯信得救。而那些拥有属天和属灵直觉的人则截然不同。

至于对公众生活中公义与公平的直觉，那些在世时很理性的人便拥有这种直觉，还拥有对私人生活中体面的直觉。这两种直觉将人与人区分开来，但这绝不意味着这种人拥有对信之良善与真理的直觉，因为这种直觉层次更高，或更为内在，是从主经由理性的至内层流进来的。

属灵之人没有对信之良善与真理的直觉的另外一个原因是：良善与真理并没有像在属天之人身上那样被植入在他们的意愿部分，而是被植入在了他们的认知部分(参看 863, 875, 927, 1023, 1043, 1044, 2256 节)。因此，属灵之人无法抵达属天之人所在之光的第一个区域(2718 节)；相对于属天之人来说，他们处于模糊的状态(1043, 2708 开头, 2715 节)。由此可以推知，属灵之人被关乎信之真理的属世知识缠住了。

就内义而言，“灌木丛”或“密丛”表属世的记忆知识，就是诸如固定在外记忆中的那类事实知识。这也可从圣言中的其它经文看出来，以西结书：

看哪，亚述曾是黎巴嫩的香柏树，枝叶荣美，影密如林，极其高大，他的枝条就在缠连的树枝间。(以西结书 31:3)

这论述的是埃及，也就是记忆知识(1164, 1165, 1186, 1462 节)；“亚述”表理性(119, 1186 节)；在圣言中，这理性也是“香柏树”，以及“黎巴嫩”；“在缠连的树枝”表在记忆知识当中，因为人类理性就建立在其记忆知识之上。

同一先知书：

主耶和华如此说：因你高耸，他将他的枝子插在缠连的枝叶间，其心既以其高大而骄傲，外邦人，就是列族中强暴的，将他砍下丢弃。(以西结书 31:10, 12)

这论述的是埃及。“将枝子插在缠连的枝叶间”表固定在记忆知识里面，并通过它们关注属灵、属天和神性事物。同一先知书：

好使水旁的诸树不因高大而自尊，也不将枝条插在缠连的树枝间，并且那些得水滋润的也不得高大自立。因为他们在世人中和下坑的人都

被交与死亡，到低地去了。(以西结书 31:14)

此处论述的是那些想通过基于事实知识或记忆知识的推理进入信的童秘密之人；这些人彻底瞎了眼(参看 215, 232, 233, 1072, 1911, 2196, 2203, 2568, 2588 节)。基于记忆知识的推理就是“将枝条插在缠连的树枝间”的含义。同一先知书：

她种植坚固的枝干，可作掌权者的杖。这枝干高举在缠连的枝中。(以西结书 19:11)

此处的意思也一样。

同一先知书：

以色列被杀的人，倒在他们的祭坛四围的偶像中，就是各青翠树下、各缠连的橡树下。(以西结书 6:13)

这论述的是那些信自己，从而信由记忆知识所孵化出来的事物之人为自己发明的敬拜；“缠连的橡树”表处在这种状态下的记忆知识。“橡树”表由记忆知识所产生的直觉(参看 1442, 1443, 2144 节)。同样的特征还出现在以西结书的别处：

他们看见各高山、各缠连的树，就在那里献祭。(以西结书 20:28)

“缠连的树”表不是由圣言，而是由人自己的事实知识或记忆知识所指示的事。敬拜在果园中举行，其意义取决于这些树的性质，这一事实可参看前文(2722 节)。

以赛亚书：

邪恶像火焚烧，烧灭荆棘和蒺藜，在森林的密丛中着起来。(以赛亚书 9:18)

“荆棘和蒺藜”表虚假和恶欲；“森林的密丛”表记忆知识。同一先知书：

万军之耶和華要用铁器砍下森林的密丛，黎巴嫩必因大能者倒下。(以赛亚书 10:34)

“森林的密丛”表记忆知识，“黎巴嫩”表理性概念。耶利米书：

应当向锡安竖立大旗，因我必使灾祸与大毁灭从北方来到。有狮子从密丛中上来，是毁坏列族的。他已在路上，出离本处，要使你的地荒凉，使你的城邑被毁，无人居住。（耶利米书 4:6-7）

“从密丛中”表从记忆知识或事实知识中，从此处“上来”并进入神性奥秘之物使“地荒凉”，也就是使教会荒凉。

在圣言中，记忆知识之所以被称为“灌木丛”或“密丛”，是因为它们本质上就像“灌木丛”或“密丛”，尤其当我欲和物欲的欲望，以及虚假的原则对他们施加影响之时。属天和属灵之爱就是那将属于外部记忆的知识整理成序的；而我欲和物欲则是那打乱秩序，并给那里的一切事物带来混乱的。人没有意识到这些事，因为他将秩序置于败坏的秩序中，将良善置于邪恶中，将真理置于虚假中。因此，这些事就纠缠在一起，即“缠在灌木丛中”。他没有意识到这些事，还因为与理性概念所在的内部记忆的事物相比，这些知识所在的外部记忆的事物如同在“密丛或灌木丛中”，或如同在幽暗的森林中。人只要活在肉身，就不可能知道相比之下，它何等荫密、幽冥和黑暗。因为那时，他以为一切智慧和聪明都来自这一源头，也就是记忆知识。但等到了来世进入内部记忆之物，他就明白了。在适合世人的外部记忆中，再没有比聪明智慧之光更缺乏的了。至于那里相对来说黑暗、无序和缠连的一切事物，可参看前文(2469-2494 节)。

2832. “两角”表以其在信之真理方面的一切力量。这从“两角”的含义清楚可知。“角”在圣言中多处被提及，在那里表示源于良善的真理的力量，在反面意义上则表示源于邪恶的虚假的力量。此处的意思是：“公绵羊”所表示的属灵之人被关乎真理的属世记忆知识及其一切力量缠住了，结果丧失了觉察真理的力量。因为在关乎信之真理的事物上，人越仰赖属世的记忆知识，并纠缠于其中，就越丧失真理之光，并因丧失这光而丧失真理的生命。若肯停下来深入思考一下，谁都能从以下经验知道这一点：有些人声称他们什么也不信，除非他们能通

过感官经验或事实知识明白事情确是如此。若探究他们的本质，你会发现他们根本什么也不信，而且在他们看来，似乎没有什么比将一切事物归于大自然更有智慧的了。还有许多人声称自己尽管不理解，但仍旧相信，而私下里，他们和其他人一样通过感官经验和事实知识推理信之真理，推理事物是否如此。这些人要么拥有一种从我欲和物欲所注入的说服力信仰，要么根本没有任何信仰。其本质从他们的生活就能明显看出来。诚然，这两种人在主的属灵教会中，却不属教会。凡属教会的人都过着良善的生活，并相信真理。但属灵之人除了从小被铭刻在他们心里，后来他们通过教义或某个其它源头所确认的真理之外，并不相信其它真理。这就是属灵之人的状态，这种状态在此被描述为“两角缠在灌木丛中的公绵羊”（参看 2831 节）。

“角”表源于良善的真理的力量，这从以下经文明显看出来。诗篇：

你是他们力量的荣耀，因你的喜悦，你必高举我们的角。我们的盾牌属耶和华；我们的王属以色列的圣者。只是我的真理和我的慈爱要与他同在，因我的名，他的角必被高举。我要使他的手伸到海上，右手伸到河上。（诗篇 89:17-18, 24-25）

此处“我们的角”和“他的角”明显表真理的力量。这里论述的是主的属灵国度；“我们的王属以色列的圣者”表神圣真理属于主。“王”是指真理，主的王权是指神圣真理（参看 1672, 1728, 2015, 2069 节）。“手伸到海上，右手伸到河上”表那力量居于记忆知识和对真理的认知中。

“手”和“右手”表力量（参看 878 节），“海”和“河”表记忆知识和认知（28, 2702 节）。诗篇：

耶和华我的力量啊，我爱你！耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的，是我的盾牌，是拯救我的角。（诗篇 18:1-2；撒母耳记下 22:2-3）

“拯救的角”表真理的力量；此处“力量”、“岩石”、“山寨”、“神”、“磐石”和“盾牌”全都表示属灵的真理的力量。

又：

在锡安，我必给大卫生起一个角来；我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻。(诗篇 132:17-18)

这论述的是主，也就是大卫(1888 节)；“角”表真理的力量；“明灯”表真理之光。撒母耳记：

我的心因耶和华快乐，我的角因耶和华高举。我的口向仇敌张开，因我以你的救恩欢欣。耶和华必将力量赐与祂的王，高举祂所膏立的角。(撒母耳记上 2:1, 10)

这是哈拿的预言；“角”表真理的力量。

摩西书：

他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万民，直到地极。(申命记 33:17)

这是摩西关于约瑟的预言，“野牛的角”表真理的强大力量。这也可从经上说他要用它们“抵触万民，直到地极”明显看出来。同样在诗篇：你却高举了我的角，如野牛的角。(诗篇 92:10)

又：

耶和华啊，救我脱离狮子的口；你已经应了我脱离野牛的角。(诗篇 22:21)
神圣真理因其高而被称为“野牛的角”。正因如此，经上多次提及角被高举，因为高举表源于内在的力量。至于内在之物以“高物”来表述，可参看前文(1735, 2148 节)。

耶利米哀歌：

主发烈怒，把以色列的角全然砍断，在仇敌面前收回右手。(耶利米哀歌 2:3)

“把以色列的角全然砍断”表丧失拥有力量的真理。这也是“在仇敌面前收回右手”的含义。以西结书：

当那日，我必使以色列家的角长出来，又必使你在他们中间开口。(以西结书 29:21)

“使以色列家的角长出来”表使“以色列”所表示的属灵教会的真理增多；“开口”表对这些真理的告白。

哈巴谷书：

神从提幔而来，圣者从巴兰山临到。祂的荣光遮蔽诸天，颂赞充满大地。祂的辉煌如同亮光；祂有从祂手里发出的两角，在其中藏着祂的能力。(哈巴谷书 3:3-4)

这论述的是主；“祂有从祂手里发出的两角，在其中藏着祂的能力”明显表真理的力量；“巴兰山”是指主之人性的神性属灵之物或神圣真理(参看 2714 节)，也就是“辉煌”和“亮光”。

在启示录，主之人性的神圣真理如此被描述：

我观看，又见宝座正中、就是四活物正中宝座，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角，就是神的七灵，被派往全地。(启示录 5:6)

“七角”表神圣或神圣真理。“七”表神圣(参看 716, 881 节)。是指“被派往全地的七灵”是指对这些真理的神圣宣告。

“坛角”无非表拥有力量的真理。在摩西书，经上论到它们说：

要在坛的四拐角上作四个角；它的角要与坛接连一块。(出埃及记 27:2; 38:2)

同样烧香的坛要有四角，并且经上说，角要与坛接连一块(出埃及记 30:2; 37:25)。坛是主以及敬拜祂的主要代表物(参看 921 节)。“坛”是其神圣良善的代表物；“角”是其神圣真理的代表物；从它，即从坛上作四角代表真理源于良善。除了源于良善的真理外，没有其它真理存在(参看 654, 1162, 1176, 1608, 2063, 2261, 2429 节)。由此明显可知，就真正意义而言，“角”表源于良善的真理的力量。

下面的例子所指的就是源于良善的真理：当亚伦和他的儿子获许承接圣职时，他们要取公牛的血，用指头抹在坛的四角上(出埃及记 29:12; 利未记 8:15)；亚伦一年一次在坛的角上行赎罪之礼(出埃及记 30:10)；祭司犯了罪，就当献上公牛犊，把血抹在香坛的四角上(利未记 4:3, 7)；

官长犯了罪，就当献燔祭，把血洒在燔祭坛的四角上(利未记 4:22, 25); 民中有人犯了罪也要这样行(利未记 4:27, 30, 34); 在坛上行赎罪之礼时亦是(利未记 16:18, 19)。所有这些事都表示源于良善的真理; 因为一切祝圣礼、就职礼和洁净礼都通过真理来进行，因为真理引向良善(2830 节)。“坛角”表源于良善的真理，这也可见于启示录:

第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来。(启示录 9:13)

“金坛的四角”明显表源于良善的真理，因为声音就是从四角出来的。“金”表良善 (113, 1551, 1552 节)，“金坛”更是表良善。

阿摩司书:

我察罚以色列的悖逆那日子，我也必察罚伯特利的祭坛; 坛角必被砍下，坠落于地。(阿摩司书 3:14)

“坛角必被砍下”是因为那个地方不再有对源于良善的真理的代表性; “伯特利”是指神圣良善，因而被称为“王的圣所”、“王的宫殿”(阿摩司书 7:13)。用角里的膏油膏王(撒母耳记上 16:1, 13; 列王纪上 1:39)同样代表源于良善的真理。“油”是指良善 (886 节); “角”是指真理; 就内义而言，“王权”本身是指这类真理 (1728, 2015 节)，这类真理拥有力量。

“角”在反面意义上表示源于邪恶的虚假的力量，这从以下经文明显看出来。阿摩司书:

你们喜爱虚浮的事，说，我们不是凭自己的力量为自己取了角吗?(阿摩司书 6:13)

此处“角”表虚假的力量。撒迦利亚书:

我举目观看，见有四角。我就对与我说话的天使说，这是什么意思? 他对我说，这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的角。耶和华又指四个匠人给我看。我说，这些人来做什么呢? 他说，这是打散犹大的角，使人不敢抬头; 但这些人来威吓列族，打掉它们的角，就是举起来抵

触犹大地、使它四散的角。(撒迦利亚书 1:18-21)

“角”表荒废教会的虚假的力量。以西结书：

因为你们用肋用肩拥挤一切瘦弱的，又用角抵触，直到使他们四散到外面。(以西结书 34:21)

这论述的是被虚假所误导的牧人；“角”表虚假的力量；“肩”表他们所拥有的全部力量 (1085 节)。耶利米哀歌：

耶和華傾覆了，并不顾惜，使仇敌向你夸耀，使你敌人的角也被高举。(耶利米哀歌 2:17)

同一先知书：

摩押的角砍断了，摩押的膀臂折断了。(耶利米书 48:25)

此处“角”表有力的虚假。

诗篇：

我对夸耀人说，不要夸耀。对邪恶人说，不要举角！不要把你们的角高举；不要挺着颈项说话。恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。(诗篇 75:4-5, 10)

“邪恶人的角”表源于邪恶的虚假的力量；“义人的角”表源于良善的真理的力量。

但以理书：

见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量。它有铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚踏踏。这兽有十角。我正思考这些角，见其中又长起一个小角，先前的角中有三角在这角前连根拔出来。看哪，这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。那时，因那小角说着夸大之话的声音，我就观看。那时我愿知道第四兽的真情，头有十角和那另长的一角，有三角倒在这角面前。这角有眼，有说夸大话的口。我观看，见这角与圣民争战。他说，第四兽就是世上必有的第四国，与一切国大不相同，必吞吃全地，并且脚踏嚼碎。至于那十角，就是从这国中必兴起的十

王，在他们以后，又兴起一王，与先前的不同，他必制伏三王。他必说话顶撞至高者，必折磨圣民；然后审判者要坐堂。(但以理书 7:7-8, 11, 19-26)

就内义而言，这论述的是教会的败坏状态。但以理在此所看到的这些事物，如兽、铁牙、有眼的角、说话的角和与圣民作战、说话冲撞至高者的角都表示教会里面虚假和异端的状态。“角”表有力和盛行的虚假，这单从以下事实明显可知：“眼”，就是认知的力量（2701 节）被归给了它们；它们甚至说话冲撞至高者。“国”与“王”不是指国家和国王，而是指虚假的教义。这从它们在圣言中的含义可以看出来，“国”与“王”是指真理的教义，反面意义则是虚假的教义(参看 1672, 2015, 2069, 2547 节)。

在但以理书的别处：

我看见双角的公绵羊站在河边，两角都高，这角高过那角，更高的是后长的。我见那公绵羊往西、往北、往南用角抵触，兽在他面前都站立不住，也没有能救护脱离他手的，但他任意而行，自高自大。我正思想的时候，看哪，众羊中有一只公山羊从西而来，遍行整个地面。这山羊两眼当中有一只角。他来到那公绵羊，就是有双角的领主这里，以其力量的忿怒，向他冲去，猛攻他，折断他的两角。绵羊在他面前没有力量站立。后来，众羊中的这山羊极其自高自大，正强盛的时候，他的大角折断了，又长出四个角取代它。很快，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，将些天象和星宿抛落在地，践踏它们。双角的公绵羊，就是玛代和波斯王。那公山羊就是希腊王；取代那断角的四角就是从这个民族兴起的四国。(但以理书 8:1-27)

就内义而言，这论述的是“公绵羊”所表示的属灵教会的状态（2830 节）；该教会的状态也有所描述，即它如何逐渐衰落和败坏。“众羊中的公山羊”表那些具有脱离仁爱的信仰，或脱离良善的真理之人，他们开始抬高自己，冲撞良善，最终冲撞主。“公绵羊的双角”是指属灵

教会的真理，无论内在的还是外在的；“众羊中公山羊的双角”是指已逐渐退化为虚假的真理；此处所提到的“国”和“王”并非指国家和国王，而是指真理和虚假，如刚才所述。因为从本质上说，主的圣言并不论述世俗和尘世事务，而是论述属灵和属天之物。

启示录：

天上又现出异象来：看哪，有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。(启示录 12:3, 4)

又：

我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。他得了允许能跟圣徒作战，并且胜过他们。然后，我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔。(启示录 13:1-2, 7, 11)

启示录：

我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，满了亵渎之名；有七个头和十个角；就是大巴比伦。那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王；十角就是十王。(启示录 17:3, 5, 7, 9, 12-13)

显然，此处的“角”和但以理书中的一样，表虚假的力量。

2833. “亚伯拉罕就去牵了那只公绵羊来”表他们通过主的神性人得到释放。这从亚伯拉罕的代表和“公绵羊”的含义清楚可知：亚伯拉罕在此是指主的神性人（因为当耶和華或耶和華的使者与亚伯拉罕说话时，在这种情况下，“耶和華”或“耶和華的使者”是指神性本身，“亚伯拉罕”是指神性人）；“公绵羊”是指那些属灵之人（2830 节）。由此明显可知，“亚伯拉罕就去牵了那只两角缠在灌木丛中的公绵羊来”表属灵之人通过主的神性人得以释放。若非主降世，属灵之人绝无可能得救（参看 2661, 2716 节）；他们通过主的神性人获得拯救和释放。

2834. “献为燔祭，代替他的儿子”表他们的成圣和接纳。这从“献为

燔祭”和“代替他的儿子”的含义清楚可知：“献为燔祭”是指被神圣化（参看 2776 节）；“代替他的儿子”是指被接纳，也就是说，通过此处“亚伯拉罕”所表示的（2833 节）主的神性人被接纳。在约翰福音，经上描述了对属灵之人的接纳：

耶稣说，我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。（约翰福音 15:5）

“葡萄树”是指属灵的教会（参看 1069 节）。

2835. 创世记 22: 14. 亚伯拉罕给那地方起名叫“耶和华以勒”（意思就是“耶和华必看顾”），直到今日人还说，“在耶和华的山上必看顾。”

“亚伯拉罕给那地方起名”表由主的神性人所带来的其状态的性质。

“耶和华以勒（意思就是耶和华必看顾）”表主的规定（Lord's Providence）。“直到今日人还说”表永恒之物。“在耶和华的山上必看顾”表仁爱，他们藉着主所提供的仁爱而得救。

2836. “亚伯拉罕给那地方起名”表由主的神性人所带来的其状态（即属灵之人的状态）的性质。这从“起名”、“地方”的含义和“亚伯拉罕”的代表性清楚可知：“起名”是指了解一个人或物的性质（参看 144, 145, 1754, 1896, 2009 节）；“地方”是指状态（参看 1273-1277, 1376-1381, 2625 节）；亚伯拉罕是指主的神性人（参看 2833 节）。由此明显可知，“亚伯拉罕给那地方起名”表由主的神性人所带来的属灵之人状态的性质。前面已说明（2661, 2716 节），属灵之人通过主降世而得救；还说明（2716 节），他们从主的神性人那里接受启示；本节随后教导，主规定：那些具有仁之信，即具有仁爱的人应当得救。这就是本节这些话所表示的状态。

2837. “耶和华以勒（意思就是耶和华必看顾）”表主的规定（Lord's Providence）。这从“看顾”（seeing）的含义清楚可知：当论及耶和华或主时，“看顾”是指预见并提供（参看 2807 节）。“耶和华”就是主（参看 1343, 1736, 2156, 2329 节）。从字面上看，这个词是指一个地名，但从内义上看，这个词是指所描述的状态的性质。因为时间和空间纯粹是自

然界的属性，所以当圣言的字义从自然界过渡到天堂时，这些事物的属世观念就完全消失了，变成了与其相对应的属灵观念。

2838. “直到今日人还说”表永恒之物。这从下文所解释的圣言中“今日”的含义清楚可知。我们在圣言中时常读到“直到今日（或现今、今日、今天等）”，如前面创世记的经文：

他就是现今摩押人的始祖，现今亚扪人的始祖。(创世记 19:37, 38)

后面创世记的经文：

那城名叫别是巴，直到今日。(创世记 26:33)

还有：

以色列人不吃脱臼部位，就是大腿窝的筋，直到今日。(创世记 32:32)

还有：

这就是拉结的墓碑，到今日还在。(创世记 35:20)

约瑟定下常例，直到今日。(创世记 47:26)

就历史意义而言，“直到今日”和“今日（或现今）”是指摩西还活着的那个时间，但就内义而言，这些词表状态的长久和永恒。“日”表状态(参看 23, 487, 488, 493, 893 节)；今日、直到今日或现今，也就是现在的时间也是。在世上属时间之物在天上是永恒的。为了表现出永恒之义，经上就加上“直到今日”或“今日（或现今）”这个词，尽管在那些只知道历史意义之人看来，这个词似乎并不涉及未来之事。对这些词的类似用法也出现在圣言的别处(如约书亚记 4:9; 6:25; 7:26; 士师记 1:21, 26 等)。

“今日或直到今日”表长久和永恒，这可见于诗篇：

我要传圣旨：耶和華曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。(诗篇 2:7)

此处“今日”明显表永恒之物。诗篇：

耶和華啊，你的话安定在天，直到永远。你的真理存到代代；你坚定了地，地就长存。天地照你的典章存到今日。(诗篇 119:89-91)

此处“今日”也明显表永恒之物。耶利米书：

我使你在母腹中成形以先，就认识你；你未出母胎，我已分别你为圣；立作列族的先知。我今日立你在列族列国之上，我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙。(耶利米书 1:5, 10, 18)

从字面上看，这论述的是耶利米，但就内义而言，所指的是主；“我今日立你在列族列国之上，我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙”表来自永恒。除了永恒之物外，没有什么东西能用来论及主。

摩西书：

今日你们全都站在耶和华你们的神面前，为要顺从耶和华你神的约，祂起的誓，就是耶和华你神今日与你所立的约，向你所起的誓。祂今日要立你作祂的子民，祂作你的神。不但与你们，还与凡今日同我们在此站在耶和华我们面前的，并今日不与我们同在的人（立这约，起这誓）。(申命记 29:10, 12-14)

此处从字面上看，“今日”是指摩西向百姓说话时的这个时间；但显而易见，它暗含随后的时间和长久之物；因为与人，与那些在那里和不在那里的人立约就暗含长久之物，长久本身就是内义上所表示的。

“每日”和“今日”表长久之物，这也可从每天例常的祭明显看出来。这祭因“按日期”、“每天或每日”和“今日”的含义而被称为常献的祭(民数记 28:3, 23; 申命记 8:13; 11:31; 12:11)。这一点从天上所降的吗哪看得更明显，对此，摩西书上说：

看哪，我要将粮食从天降下；百姓可以出去，每天收每天的分；不许什么人留到早晨。他们有留到早晨的，除了留到圣安息日前那一天的，都生虫变臭了。(出埃及记 16:4, 19-20, 23)

这是因为吗哪表主的神性人(约翰福音 6:31, 32, 49, 50, 58)。它因表主的神性人，故表天上的食物，天上的食物无非是爱与仁，以及信的良善与真理。在天上，主时时刻刻，因而持久永恒地将这食物赐给天使(参看 2493 节)。这也是主祷文中“我们日用的饮食，今日赐给我们”这句

话(马太福音 6:11;路加福音 11:3)的含义,今日就是每时每刻,直到永远。

2839. “在耶和华的山上必看顾”表仁爱,他们,即属灵之人藉着主所提供的仁爱而得救。这从“山”的含义清楚可知,“山”是指爱与仁(参看 795, 796, 1430 节)。“耶和华必看顾”表主的规定,或主所规定的事,如刚才所述(2837 节)。此处论及的是仁,而非爱,因为仁与爱是有区别的(参看 2023 节)。属灵之人凭借仁,而非脱离仁之信而得救,这从圣言中的许多经文明显看出来。关于仁与信,情况乃是这样:无信之仁并非真正的仁,无仁之信并非信。哪里有仁的存在,哪里必有信的存在;哪里有信的存在,哪里必有仁的存在。然而,绝对的本质是仁,因为作为信的种子无法植根于任何其它土壤。天上的婚姻,就是主的国,就来自这二者相互共同的结合。信若非植根于仁,不过是知识,它不会超越记忆层面,因为内心没有接受它的情感。但当植根于仁,也就是生活时,信就变成了聪明和智慧。无信之仁,诸如小孩子和正直的外邦人所具有的那种,仅仅是信被植入的土壤,即便今生没有被植入,来世也会被植入。

2840. 创世记 22: 15, 16. 耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕,说: 耶和华说,你既行了这事,不留下你的儿子,就是你独生的儿子,我便指着自已起誓。

“耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕”表主从神性所得的更大安慰。“说,我便指着自已起誓,耶和华说”表来自神性的不变的确认。

“你既行了这事”表既成事实。“不留下你的儿子,就是你独生的儿子”表人性与神性藉着终级试探实现融合。

2841. “耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕”表主(从神性所得)的更大安慰。这从“从天上呼叫”和“耶和华的使者”的含义清楚可知“从天上呼叫”是指给予安慰;“耶和华的使者”是指主的神性本身。如前所述(2821 节),那里有同样的话。经上之所以用“第二次”这个词,是因为主得到更大的安慰。第一次安慰出现在 12 至 14 节,那里论述的主题是主的规定。这安慰便是:人类中那些被称为属灵的人当被接纳。

第二次更大的安慰则出现在接下来的几节(22: 17, 18 等, 直到本章末尾), 而这个安慰则是: 属灵之人必如同在天上的星和海边的沙那样繁多, 并且不仅这些人会得救, 凡具有良善的人都必得救。这些事就是主爱的对象, 因此这类事给祂带来安慰。人只能从他所爱的事物中找到安慰。

2842. “说, 我便指着自已起誓, 耶和華说”表来自神性的不变的确认, 也就是说, 对于下文这些事的不变确认。这从“说, 我便指着自已起誓”和“耶和華说”的含义清楚可知。所有这些话都包含确认, 事实上是来自神性, 即来自祂自己的确认。除了通过它自己, 神性不可能通过任何其它源头来确认; 并且它所确认的事是不变的, 因为这就是永恒的真理。凡耶和華或主所说的话都是永恒的真理(马太福音 24:35), 因为它出自真理的存在本身。但祂似乎以起誓的方式确认一件事, 如此处和圣言别处的情形, 不是为了使当时那事显得更真实, 而是为了与祂对话的那些人, 因为若以这种方式加以确认, 他们就不接受神圣真理。在这种人的观念里, 耶和華或主就如同一个人, 会说, 也会改变, 如我们在圣言中所经常读到的; 但就内义而言, 事情完全不是这样。谁都可以认识到, 耶和華或主从不起誓的方式来确认任何事; 但当神圣真理本身及其确认降至具有这种性质的人那里时, 它就转化成了起誓的表象。其中的情形就如同耶和華或主降临西乃山时, 有吞灭的火和冒出的烟出现在百姓眼前(出埃及记 19:18; 申命记 4:11-12; 5:19-21) 的情形。祂在天上的荣耀, 甚至慈爱本身, 以如同火与烟的方式出现在那里处于恶与假的百姓面前(参看 1861 节); 圣言中提到的被视为耶和華所说所行的许多事都是这种情况。由此清楚可知, “我便指着自已起誓, 耶和華说”这句话的意思是来自神性的不变的确认。

当论及耶和華时, “起誓”表示向某个具有这种性质的人确认。这从圣言中许多其它经文可以看出来。如诗篇:

耶和華纪念祂的约, 直到永远! 祂所吩咐的话, 直到千代; 就是祂与亚伯拉罕所立的约, 向以撒所起的誓。(诗篇 105:8-9)

约与所起的誓是一样的情形，因为耶和华或主不会与人立约。不过，当所论述的主题是藉着爱与仁的结合时，这种结合也会以立约的实际事件来呈现（参看 1864 节）。又：

耶和华起了誓，决不后悔说，你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。（诗篇 110:4）

这论及主，“耶和华起了誓”表来自神性的不变的确认，即这是永恒的真理。

又：

我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。我要建立你的种，直到永远；要建立你的宝座，直到代代。（诗篇 89:3-4）

这也论及主：“与所拣选的人立约”和“向大卫起誓”表不变的确认，或永恒的真理；“大卫”表主（1888 节）；“立了约”涉及神圣良善；“起了誓”涉及神圣真理。又：

我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的话；我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。（诗篇 89:34-35）

此处“大卫”也表主；“约”同样涉及神圣良善；“我口中所出的话”涉及神圣真理，之所以要这样行是因为良善与真理的婚姻，这婚姻存在于圣言的一切事物中（参看 683, 793, 801, 2516, 2712 节）。

又：

耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反覆。你的众子若守我的约和我所教导他们的法度，我必使你腹中出的果子坐你宝座。（诗篇 132:11-12）

“耶和华向大卫凭诚实起了誓”明显表对永恒真理的确认；故经上说“必不反覆”；如前所述，大卫是指主；之所以向起誓，是因为他是那种认为确认适合他自己及其后裔的人；大卫被对自己及其后裔的爱所驱使，因此便以为这些声明与他有关，也就是如上述经文所说的，他的种要建立，直到永远，他的宝座要建立，直到代代；而事实上，这是指着主说的。

以赛亚书：

这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒。(以赛亚书 54:9)

此处“起誓”表以起誓来立约并确认它。至于这是一个约，而非一个誓言，可参看创世记 (9: 11)。同一先知书：

万军之耶和华起誓说，我怎样思想，必照样成就。(以赛亚书 14:24)

又：

耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓。(以赛亚书 62:8)

耶利米书：

所以你们住在埃及地的一切犹太人，当听耶和华的话；看哪，耶和华说，我指着我的大名起誓，在埃及全地，我的名不再被犹太任何人的口称呼说：主永生的耶和华。(耶利米书 44:26)

同一先知书：

耶和华说，我指着自已起誓，波斯拉必变为荒场。(耶利米书 49:13)

又：

万军之耶和华指着自已的灵魂起誓说：我必使人充满你，如同充满蝗虫。(耶利米书 51:14)

阿摩司书：

主耶和华指着自已的圣洁起誓说，看哪，日子将到。(阿摩司书 4:2)

同一先知书：

耶和华指着雅各的荣耀起誓说，他们的一切行为，我都永远不忘。(阿摩司书 8:7)

在这些经文中，“耶和华指着自已的右手起誓”，“指着祂的大名”，“指着自已”，“指着自已的灵魂”，“指着自已的圣洁”，“指着雅各的荣耀”均表示耶和华或主里面的确认。耶和华的确认只可能来自祂自己。“耶

和华的右手”，“耶和華的大名”，“耶和華的靈魂”，“耶和華的聖潔”，“雅各的榮耀”表示主的神性人；確認通過“起誓”而來。

耶和華或主“起誓”將那地賜給亞伯拉罕、以撒和雅各，或他們的後代在內義上表示確認祂會將天國賜給那些愛祂、信祂的人。就聖言的內義而言，亞伯拉罕、以撒、雅各，或列祖的子孫後代所指的是他們；這也是以下事實所實際代表的：迦南地被賜給他們的後代，那時他們當中的教會代表主的天國；這地本身也是。“地”和“迦南地”在內義上是指主的國（參看 1413, 1437, 1607 節）。這解釋了為何在摩西書，經上說：

并使你们的日子，在耶和華向你们列祖起誓應許給他們和他們種的地上得以長久，那是流奶與蜜之地。使你們和你們子孫的日子，在耶和華向你们列祖起誓應許給他們的地上得以增多，如天覆地的日子那樣多。（申命記 11:9, 21）

從上述經文清楚可知，耶和華“起誓”是確認的代表，事實是不變的確認的代表。這從以賽亞書看得更明顯：

我指着自已起誓，我口所出的話是憑公義，並不返回，眾膝必向我跪拜，眾舌頭必憑我起誓。（以賽亞書 45:23）

此外，那些屬於猶太代表性教會的人在起誓確認所立的約，同樣在確認誓言、應許，以及保證時，被規定要指着耶和華的名起誓。之所以這樣規定他們（準確地說，僅僅是被允許），是因為內在人的確認也是這樣來代表的。因此，那時指着耶和華的名起誓，和其它事一樣，也就是說，它們也是代表物。這樣的規定或允許明顯可見於摩西書：

你要敬畏耶和華你的神，事奉祂，指着祂的名起誓；不可隨從別神。（申命記 6:13-14）

同一先知書：

你要敬畏耶和華你的神，事奉祂，專靠祂，也要指着祂的名起誓。（申命記 10:20）

以赛亚书：

在地上为自己求福的，必凭真实的神祝福自己；在地上起誓的，必指真实的神起誓。（以赛亚书 65:16）

耶利米书：

耶和华说，以色列啊，你若转回，转回归向我，若从我眼前除掉你可憎的偶像，不再摇摆不定；你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和华起誓。（耶利米书 4:1-2）

同一先知书：

他们若殷勤学习我百姓的道，指着我的名起誓，那么他们就必建立在我百姓中间。（耶利米书 12:16）

他们还指着“耶和华的名”起誓，或向“耶和华起誓”，这可见于以赛亚书：

听这话啊，雅各家，那称为以色列名下、从犹大的水出来的，你们指着耶和华的名起誓，提说以色列的神，却不凭诚实，不凭公义。（以赛亚书 48:1）

同一先知书：

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

约书亚记：

会众的首领已经指着耶和华以色列的神向基遍人起誓。（约书亚记 9:18-19）

由此明显可知，他们被准许指着耶和华的名或耶和华起誓。不过，很明显，这种起誓无非代表内在人的确认。众所周知，内在人，也就是那些拥有良知的人，无需通过起誓确认任何事；他们也不会如此确认。对他们来说，起誓是可耻的。事实上，他们能郑重声明某事就是如此，也能凭推理确认事实，但不会起誓说事情就是如此。他们受内在约束，

也就是良知约束。在这约束上再加一个外在约束，也就是起誓，就是在暗示他们内心不诚实。而且，内在人具有这样的性质：他说话行事喜欢自由自在，而不是被强制。对这种人来说，内在掌控外在，而不是反过来。因此，拥有良知的人不会起誓，那些拥有对善与真的直觉之人，也就是属天之人更不会起誓。后者甚至不会凭推理向自己或他人确认任何事，只是说，某事是这样或不是这样(202, 337, 2718 节)。所以，他们更是远离起誓。

由于这些原因，还由于起誓是属那些要被废除的代表物之列的，故主在马太福音中以这些话教导我们根本不必起誓：

你们又听见有话说，不可背誓，你所起的誓，总要向主履行。只是我对你们说：什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的宝座；不可指着地起誓，因为地是祂的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是从恶里出来的。(马太福音 5:33-37)

这些话就表示我们根本不必指着耶和华起誓，也不必指着凡属耶和华或主的任何事物起誓。

2843. “你既行了这事” 表既成事实。这是显而易见的，无需要解释。

2844. “不留下你的儿子，就是你独生的儿子” 表人性与神性藉着终级试探实现融合。这从前面所述 (2827 节) 清楚可知，那里有同样的话，只是本节省略了“给我”，“给我” 表示这种融合会进一步发展。至于主的人性本质与其神性本质不断融合，直到完全合一，可参看前文(1864, 2033 节)。

2845. 创世记 22: 17. 论福，我必赐福给你；论繁多，我必使你的种繁多，如同天上的星，海边的沙。你的种必得着仇敌的城门。

“论福，我必赐福给你” 表凭对真理的情感结硕果。“论繁多，我必(使你的种)繁多” 表真理从这情感衍生出来。“你的种” 表具有信之良善、通过主的神性人而得救的属灵之人。“如同天上的星” 表对善与真的认

知繁多。“海边的沙”表相对应的记忆知识的繁多。“你的种必得着仇敌的城门”表仁与信必在先前恶与假所占据的地方取而代之。

2846. “论福，我必赐福给你”表凭对真理的情感结硕果。这从“赐福”的含义清楚可知，“赐福”是指富有属天和属灵的良好(参看 981, 1096, 1420, 1422 节);在此是指富有信之良好,或也可说,富有对真理的情感,因为所论述的是属灵之人。在本节,耶和華对亚伯拉罕说:“论福,我必赐福给你”,亚伯拉罕代表主的神性人,如本章前面所述。主自己不可能被赐福,因为祂是赐福本身;但当按照祂爱的渴望,得救的人数有很多时,经上就说祂被赐福;因此,就内义而言,此处所表示的正是这些人,这也可从接下来的事明显看出来。此处之所以用“结出硕果”这个词,是因为这论及情感;而如下文中“繁多”这个词则论及源于这情感的真理。

2847. “论繁多,我必(使你的种)繁多”表真理从这情感衍生出来。这从“繁多”这个词的使用清楚可知,“繁多”论及真理,因此,在此表示真理从这情感衍生出来,如刚才所述。至于“结出硕果”论及良好,“繁多”论及真理,可参前文(43, 55, 913, 983 节)。

2848. “你的种”表具有信之良好、通过主的神性人而得救的属灵之人。这从“种”的含义清楚可知,“种”是指仁之信(对此,参看 1025, 1447, 1610, 1941 节);或也可说,人类中那些具有仁之信,即属灵之人。在马太福音中,他们还被主称为“好种”和“天国之子”:

那撒好种的就是人子,好种就是天国之子。(马太福音 13:37-38)

2849. “如同天上的星”表对善与真的认知繁多。这从“星”的含义清楚可知,“星”是指对善与真的认知(参看 1808, 2495 节)。在圣言的各处,属灵之人都被比作星星,这样比喻的一个原因是,他们具有对善与真的认知;而属天之人则不这样比喻,因为他们没有认知,而是有直觉。另外一个原因是,星星照亮黑夜,并且与属天之人所在的日光相比,属灵之人拥有如同星月发出的夜光。与属天之人相比,属灵之人相对来说处于模糊的状态(参看 1043, 2708 开头, 2715 节)。

2850. “海边的沙”表相对应的记忆知识的繁多。这从“海”和“沙”的含义清楚可知：“海”是指总的记忆知识，或它们的汇集(参看 28, 2120 节)；“沙”是指特定或具体的记忆知识。记忆知识好比“沙”，是因为形成沙的石头颗粒在内义上表记忆知识(643, 1298 节)。此处经上说，它们必繁多，“如同天上的星”，还如同“海边的沙”，因为星星或认知与理性人相关，沙或记忆知识与属世人相关。当属于理性人的事物，也就是存在于认知中的良善与真理，与属于属世人的事物，也就是记忆知识相一致，以致它们构成一体，或彼此互相确认时，在这种情况下，它们是相对应的。主在重生人，就是使他变得属灵时，会将人的理性概念和属世之物带入这种对应状态。正因如此，此处才提及“天上的星”和“海边的沙”。否则，用一个词就足够了。

2851. “你的种必得着仇敌的城门”表仁与信必在先前恶与假所占据的地方取而代之。这从“得着”、“种”、“城门”和“仇敌”的含义清楚可知：“得着”(inheriting)是指从主接受生命(参看 2658 节)，在此是指取而代之，因为当仁与信存在于先前恶与假所占据的地方时，主的生命就会进入那里；“种”是指仁与信(参看 1025, 1447, 1610, 1941 节)；“城门”的含义将在下文予以解释；“仇敌”是指恶与假，或也可说，那些处于恶与假之人，就圣言的内义而言，这些人由“仇敌”和“敌人”来表示。

关于“城门”的含义。总的来说，每个人都有两扇门：一扇朝地狱打开，并向由此而来的恶与假敞开；地狱的恶魔和恶灵就在这扇门内。另一扇朝天堂打开，并向由此而来的善与真敞开；天使便在这扇门内。因此，一扇门通往地狱，一扇门通往天堂。地狱之门向那些沉浸于恶与假之人敞开，天上的光只能从头顶上四围的缝隙透进来，使他们能思考和推理。但天堂之门向那些沉浸于由此而来的善与真之人敞开。引入人理性心智的路径有两条：善与真沿着较高或内在路径从主进入；而恶与假沿着较低或外在路径从地狱偷偷上来。理性心智则在中间，这两条路径都到此会合。在圣言中，理性心智因其里面的善与真而被比作一座城，也如此被称呼。由于它好比一座城，也被如此称呼，故

它有城门，经上经常描述城门被仇敌，就是恶魔与恶灵围困和攻击，但却被主的天使，就是主所保卫。地狱来的恶魔与恶灵及其恶与假只能到较低或较外在的城门，根本无法进入城内。若他们真能进入城内，也就是进入理性心智，那么所有人就全都完了。他们若真到了那一步，以至于在他们自己看来，他们似乎通过攻击占领了那城，这时，它就会关闭。因此，除了如前所述，有少量的光透过四围的缝隙进入外，善与真不再从天上流入它里面。正因如此，这种人不再拥有任何仁，也不再拥有任何信，而是将良善置于邪恶，将真理置于虚假。也正因如此，他们不再具有真正的理性，尽管他们自己觉得有理性(1914, 1944节)。他们由此被称为死人，尽管他们自以为他们比谁都有活力(81, 290节末尾)。这些事确实如此，因为天堂之门向他们关闭了。天堂之门向他们关闭的事实在来世是非常明显的，并被觉察到。而另一方面，天堂之门则向那些处于善与真之人敞开。

关于“仇敌的城门”，尤其本节所提到的。对世人来说，这城门就存在于他的属世心智中。当人完全属世，或尚未重生时，那城门就被恶与假所占据；或也可说，恶魔与恶灵，连同恶欲与谬念就流入它里面(参看 687, 697, 1692 节)。但当人变得属灵，或正在重生时，那么恶与假，或也可说，恶魔与恶灵就从那城门，也就是属世心智被驱离；然后，善与真，或仁与信取而代之；这些事物（即仁与信）就是“你的种必得着仇敌的城门”所表示的。这一切尤其会发生在正经历重生的每个人身上，同样发生在来世那些进入主国度的人身上；并且还总体上发生，也就是发生在由许多个体组成的教会中。

这种转变由以色列人逐出迦南地的各个民族来代表。就字义而言，逐出这些民族就是“你的种必得着仇敌的城门”所表示的；但就内义而言，所表示的则是刚才所说的这些事。这也解释了为何在古代，人们在祝福那些即将步入婚姻的人时，习惯说这句话。这从拉班对他妹子利百加的祝福明显看出来，那时，她正要离去，到与其订婚的以撒那里去：

我们的妹子啊，愿你作千万人的母！愿你的种得着那仇恨你之人的城

门！（创世记 24:60）

在圣言中，“仇敌的城门”或那些仇恨之人的城门就表示这类事物。这从以下经文可以看出来，以赛亚书：

我必以饥荒治死你的根，我必杀戮你所余剩的人。门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！非利士，你们众人啊，你都熔化了！因为有烟从北方出来。（以赛亚书 14:30-31）

“以饥荒治死你的根，杀戮所余剩的人”表拿走主从内在所储存起来的良善与真理。“所余剩的人”表这类良善与真理（参看 468, 530, 560-562, 661, 798, 1050, 1738, 1906, 2284 节）。“门”表进入内层或理性心智的地方。

“城”表那心智，或也可说，表它里面的良善与真理（402, 2268, 2449, 2451, 2712 节）；“非利士”表信之认知的记忆知识，或也可说，表那些拥有这些认知的记忆知识，却没有信之良善的人（1197, 1198 节）。“北方出来的烟”表来自地狱的虚假，“烟”表由邪恶产生的虚假（1861 节）。

同一先知书：

荒凉的城拆毁了，各家关门闭户，使人都不得进去。在街上因酒有呼喊之声，一切喜乐变为凄凉，地上的欢乐都遭放逐。城中剩下的只是荒凉，城门拆毁净尽。因为这样它必在地的中间，在万民之中。（以赛亚书 24:10-13）

“荒凉的城拆毁了”表丧失真理的人类心智。“各家关门闭户”表没有良善，“家”表良善（参看 2233 节）。“在街上因酒有呼喊之声”表虚假的状态，“呼喊”论及虚假（2240 节）。“酒”表真理，由于真理荡然无存，故才会有呼喊之声（1071, 1798 节）。“街”表通向真理的事物（2336 节）。“变为凄凉的喜乐”论及真理，“遭放逐的地上欢乐”论及良善。所有这一切表明“城中剩下的只是荒凉，城门拆毁净尽”这句话是什么意思。当只有恶与假掌权时，经上就说城门被“拆毁”了。

耶利米哀歌：

锡安的路径，因无人来守圣节就悲伤。她的城门凄凉，她的祭司叹息，

她的处女受艰难，自己也愁苦。她的对头成了首领，她的仇敌亨通。因耶和華為她许多的罪过使她受苦，她的孩童在敌人面前沦为俘虏。（耶利米哀歌 1:4-5）

“锡安的路径就悲伤”表那里不再有出自良善的任何真理，“路径”表真理（参看 189, 627, 2333 节）。“城门凄凉”表所有入口都被虚假占据。“对头成了首领”表邪恶掌权。

同一先知书：

耶和華使锡安女子的堡垒和城墙都悲哀；它们一同衰败。她的门都陷入地内，主将她的门门毁坏折断。她的君王和首领落在没有律法的列族中；她的先知不得见耶和華的异象。你的仇敌都向你张口。他们嗤笑，又切齿说，我们吞灭她，这真是我们所盼望的日子临到了！我们等到了，我们看到了！（耶利米哀歌 2:8-9, 16）

“门都陷入地内”表被恶与假所占据的属世心智。“她的君王和首领落在列族中”表真理被浸没于邪恶中，“君王”表总的真理（参看 1672, 1728, 2015, 2069 节），“首领”表首要的真理（1482, 2089 节），“列族”表邪恶（1259, 1260, 1849, 1868, 2588 节）。

摩西书：

从远方地极来的一族，必将你围困在你各城门内，在你的全地内；因此你的仇敌必围困你。（申命记 28:49；52, 53）

这些灾祸就在摩西向那百姓所预言的咒诅当中，因他们不守诫命和律例。“从远方地极来的一族”在内义上表示恶与假，或那些沉浸于恶与假之人。“围困在各城门内”表切断通向善与真的一切途径。

那鸿书：

看哪，你的人民在你中间简直是妇人；你国土的门户都向仇敌敞开着；你的门门被火焚烧。你要打水预备受困，要坚固你的堡垒，踹土和泥，修补砖窑。（那鸿书 3:13-14）

“你国土的门户都向仇敌敞开着”表邪恶占据了良善理应所在的地方。

士师记：

大道无人行走，他们沿小路行走，沿弯曲的道行走，以色列的农村消失了。他选择新神，交战的事就临到城门；以色列四万人中岂能见盾牌枪矛呢？（士师记 5:6-8）

这是底波拉和巴拉的预言，“交战的事就临到城门”表对良善与真理的攻击。

诗篇：

坐在城门口的谈论我，酒徒也以我为歌曲。（诗篇 69:12）

“坐在城门口的”表邪恶与虚假，也表那些来自地狱的人。以西结书：

他在神的异象中，带我到朝北的内城门的门口。他在那里看见以色列家所行的大可憎的事。他还领我到耶和华殿朝北的城门的门口；他在那里也看见了可憎的事。（以西结书 8:3, 6, 14-15）

“朝北的内城门的门口”表内在虚假所在地方。“耶和华殿朝北的城门的门口”表内在邪恶所在地方。邪恶与虚假是内在的，这类恶灵和恶魔就居于这内在区域（参看 2121-2124 节）。

诗篇：

看哪，儿女是耶和华所赐的产业，腹中的胎儿是祂的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的箭。箭袋装满了箭的人是有福的，他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。（诗篇 127:3-5）

“在城门口和仇敌说话”表不惧怕邪恶与虚假，因而不惧怕地狱。以赛亚书：

到那日，万军之耶和华必作在位上行审判者公平之灵，并城门口打退仇敌者的力量。这些人也因酒迷迷忽忽，因浓酒东倒西歪。（以赛亚书 28:5-7）

同一先知书：

用一句话就定人罪的必被剪除，为城门口责备人的设下网罗；用虚无

的事转脸不顾义人。(以赛亚书 29:20-21)

又：

以拦带着箭袋，还有坐战车的和马兵；吉珥揭开盾牌。你嘉美的谷遍满战车和马兵，都摆在城门前列阵，那日，他就仰望林库内的军器。(以赛亚书 22:6-8)

耶利米书：

犹大悲哀，其城门衰败，他们坐在地上哀悼，耶路撒冷的哀声上达；他们的贵胄打发家僮打水，他们来到池边，见没有水。(耶利米书 14:2-3)

耶利米哀歌：

老年人在城门口断绝；少年人不再奏乐。(耶利米哀歌 5:14)

由上述经文可以看出“仇敌的城门”表示什么，也就是说，表示地狱，或不断攻击善与真的地狱灵。如前所述，他们在人身上的座位就在他的属世心智中。但当人具有这样的秉性，即他允许良善与真理，因而允许天使进入时，主就会将这些地狱灵从那座位上赶走。一旦他们被赶走，天堂之门，或天堂本身就被打开了。这门也在圣言各处被提及，如以赛亚书：

在犹大地人必唱这歌：我们有坚固的城。耶和華要将救恩定为城墙、为外郭。你敞开城门，使守信的正义民族得以进入。(以赛亚书 26:1-2)

同一先知书：

耶和華对祂所膏的古列如此说，我搀扶他的右手，使列族降服在他面前。我也要放松列王的腰带，使门户在他面前敞开，使城门不得关闭。我必在你前面行，修直崎岖之地。我必打破铜门，砍断铁闩。(以赛亚书 45:1-2)

又：

外邦人必建筑你的城墙，他们的王必服事你。他们必时常打开你的城门，昼夜不关；你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的

事。你必称你的墙为‘拯救’，称你的门为‘赞美’。(以赛亚书 60:10-11, 18)

又：

你们要过去，从城门过去；预备百姓的路；你们要修平，修平大道；你对锡安的女子说，看哪，你的救恩来到。(以赛亚书 62:10-12)

弥迦书：

他们直闯过城门，从城门出去。他们的王在他们前面行，耶和华在他们起头。(弥迦书 2:13)

诗篇：

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是强而有力的耶和华，在战场上大有能力的耶和华。众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！（诗篇 24:7-10）

又：

耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华！锡安哪，你要赞美你的神！因为祂坚固了你的门闩，赐福给你中间的儿女。(诗篇 147:12-13)

由上述经文明显可知，“天堂之门”就是天使与人同在的地方，也就是善与真从主所流入的地方。因此，如前所述，有两扇门。对于这两扇门，主在马太福音中如此说：

你们要进窄门。因为引到灭亡的，那门阔，那路宽，由它进去的人也多；引到生命的，那门窄，那路狭小，找着的人也少。(马太福音 7:12-14；路加福音 13:23-24)

此外，在以西结书和约翰的启示录，经上大量论述了新耶路撒冷的门和新圣殿的门，这些门无非表示进入天堂的入口(参看以西结书 40:6-49; 43:1-2, 4; 44:1-3; 46:1-9, 12; 48:31-34; 启示录 21:12-13, 21, 25; 22:14; 以赛亚书 54:11-12)。因此，耶路撒冷被称为“人民的城门”(弥迦书 1:9; 俄巴底亚书 13 节)。

2852.创世记 22: 18.并且地上万族都必因你的种得福，因为你听从了我的声音。

“并且地上万族都必因你的种得福”表所有具有良善之人的救恩。“因为你听从了我的声音”表通过主的人性本质与其神性本质的融合。

2853.“并且地上万族都必因你的种得福”表所有具有良善之人的救恩。这从“得福”、“种”和“地上万族”的含义清楚可知：“得福”是指富有属天和属灵之善(参看 981, 1096, 1420, 1422 节)，在此是指得救，因为所论述的是那些得救的人(众所周知，“得福”的意义非常广泛)；“种”是指仁之信(参看 1025, 1447, 1610 节)；“地上万族”是指那些具有良善的人(参看 1159, 1258-1260, 1416, 1849 节)。

此外，这些话还含有以下奥秘：通过此处“地”所表示的教会(662, 1066, 1067, 1262 节)，那些教会外的人也能得救。因为正如刚才说的，“你的种”表仁之信。除了教会中人以外，没有人具有仁之信，因为仁之信是与生命之善相结合的教义真理。真相乃是这样：主在地上的国是由所有具有良善的人组成的，尽管他们分散在全地，但仍为一，如同各个部位构成一个身体。主在天上的国也是这样。在那里，整个天堂呈现为一个完全的人，因此也被称作大人(684, 1276 节)。说来奇妙，并且至今不为人所知的是，人体的各个部位都与天上的各个社群相对应。故有时，有人会说，这组社群属头部区域，那组社群属眼部区域，另外一组属胸部区域，等等。蒙主怜悯，我们将拿出一节来单独论述这种对应关系。

主在地上的教会也一样。地上的教会就像心与肺，而那些教会之外的人则类似人体中那些靠心肺支撑和存活的部位。由此明显可知，若非地上某个地方存在一个教会，人类便无法生存，就像人体离了心肺无法生存一样(参看 468, 637, 931, 2054 节)。正因如此，每当教会因仁爱荡然无存而终结，也就是不再是一个教会时，按照主的旨意，总有一个新教会举起。例如，当被称作“人”的上古教会灭亡时，主便创造了名为“挪亚”的教会，该教会就是大洪水后的古教会。当这个教会堕

落，不再是一个教会时，犹太人和以色列人的代表性教会就建立了。当该教会完全灭绝时，主就降世，再次建立一个新教会。主这样做的目的，是为了天堂与人类可以通过教会结合。这也是“地上万族都必因你的种得福”这句话的意思。

2854. “因为你听从了我的声音”表通过主的人性本质与其神性本质的融合。这从上述内容清楚可知，这些话是上述内容的结论。“听从声音”表祂经历终级试探，因而将祂的人性本质与其神性本质融合起来。主通过不断试探和胜利将其人性与其神性，并其神性与其人性融合起来(参看 1737, 1813 节); 祂凭这种融合拯救人类(1676 末尾, 1990, 2016, 2025 节)。人类由此拥有一切救恩。人们普遍认为，父差子忍受最严酷的痛苦，甚至承受十字架的死亡; 因此，祂因看见子的十字架受难和功德而仁慈地对待人类。但谁都能知道，耶和華并非因看见子而有仁慈，因为祂就是仁慈本身。不过，关于主降世的奥秘是：在祂自己里面，祂将神性与人性，并人性与神性融合起来，这种融合只能通过最严酷的试探才能成就。由此谁都可以认识到，只有凭借这种融合，救恩才有可能临到不再有属天和属灵之善，甚至不再有属世之善存留的人类身上。正是这种融合拯救了那些具有仁之信的人。正是主自己显明仁慈。

2856. 创世记 22: 19. 于是亚伯拉罕回到他的少年人那里，他们起身一同往别是巴去，亚伯拉罕就住在别是巴。

“于是亚伯拉罕回到他的少年人那里”表与祂先前的理性再度联结。“他们起身”表提升到更高程度。“一同往别是巴去”表在仁与信的教义上的发展，这教义就是神性，人类理性与之联结。“亚伯拉罕就住在别是巴”表主就是那教义本身。

2856. “于是亚伯拉罕回到他的少年人那里”表与祂先前的理性再度联结。这从“少年人”和“回到(他们)那里”的含义清楚可知：“少年人”是指先前的或纯人类理性，该理性要服侍神圣理性(参看 2782, 2792 节); “回到(他们)那里”是指被联结起来(参看 2795 节)。当主经历最

严厉的试探时，祂便将纯人类理性从祂自己分离出去，这从第 5 节的解读(2791-2793, 2795 节)明显可知；试探过后，祂再度将自己与那理性联结起来，这从前面所述(2795 节)，以及本节这些事明显可知。

2857. “他们起身”表提升到更高程度。这从“起身”(或起来)的含义清楚可知：在圣言中，当提及“起身”或“起来”时，它表示某种事物得到提升(参看 2401 节)，在此表示试探过后理性的提升；因为试探过后，理性总是被提升，这就是发生在每个人身上的情形。人在其中得胜的每一个试探都会提升他的心智和构成其心智的事物；因为这试探巩固他的良善与真理，并添加新的良善与真理(1692, 1717, 1740, 2272 节)。

2858. “一同往别是巴去”表在仁与信的教义上的发展，这教义就是神性，人类理性与之联结。这从“别是巴”的含义清楚可知，“别是巴”是指仁与信的教义，这教义就是神性，人类理性便与之联结(参看 2614, 2723 节)。“少年人”(或童仆，或家僮)表示人类理性观念(2782, 2792, 2856 节)；他们一同往别是巴去表示他们与之联结的这个教义是神性(参看 2767 节)。

2859. “亚伯拉罕就住在别是巴”表主就是那教义本身。这从“住”和前面所解释的“别是巴”的含义，“亚伯拉罕”的代表性，同时从刚才所述清楚可知。“住在别是巴”就是遵守教义，但当论及主时，这句话的意思是，主就是这教义；正如“住在天堂”也是论及主，不仅表示祂就在天堂，还表示祂自己就是天堂，因为祂是天堂的全部(551, 552 节)。众所周知，主就是圣言，故主就是教义(2533 节)，因为一切教义来自圣言。在圣言中，教义的全部皆来自主，且关乎主。就圣言的内义而言，所论述的主题无非是主及其国度，这早已说过多次。圣言的内义主要论述了主的神性人，在圣言中凡涉及人的地方，教义的全部都是要敬拜祂、爱祂。

2860. 创世记 22: 20, 21, 22, 23. 这些话以后，有人告诉亚伯拉罕说，看哪，密迦，她也给你兄弟拿鹤生了几个儿子：长子是乌斯，他的兄弟是布

斯和亚兰的父亲基母利；并基薛、哈琐、必达、益拉、彼土利。彼土利生利百加；这八个人都是密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的。

“这些话以后”表涉及教会中人的那些事已经成就。“有人告诉亚伯拉罕说”表主的直觉。“看哪，密迦，她也给你兄弟拿鹤生了几个儿子”表那些教会外凭良善而具有兄弟情谊的人。“长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基母利；并基薛、哈琐、必达、益拉、彼土利”表各种宗教信仰及其敬拜形式。“彼土利生利百加”表（他们）对真理的情感源于良善。“这八个人都是密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的”表第二类得救之人。

2861. “这些话以后”表涉及教会中人的那些事已经成就。这从“话”的含义清楚可知，“话”是指真实事物。真实事物的原义就被称为“话”，因此“这些话以后”表示这些事成就以后。在前文，从13节直至本节所论述的主题一直是属灵之人凭主的神性人得救，事实上，是教会中那些具有良善之人得救。他们才是那些能变得真正属灵的人，因为他们拥有圣言，从而拥有信之真理。人变得属灵所凭借的，正是与生命之善相联结的教义真理。一切属灵的品质皆源于此。但教会之外的外邦人由于没有圣言，因而没有信之真理，故只要活在人世，尽管具有仁之善，却仍不是真正属灵的，直到他们接受信之真理的教导。由于绝大多数外邦人在世时无法接受教导，故根据主的旨意和怜悯，那些过着彼此仁爱 and 顺从生活的人会在来世得到指教。到那时，他们很容易接受信之真理，并变得属灵。这就是外邦人在来世的状态和命运（参看2589-2604节）。

前文论述了那些教会中凭主的神性人得救的人，故下文直到本章结尾论述那些教会外的人。这些人由亚伯拉罕的兄弟拿鹤的妻子密迦和他的妾流玛给他生的儿子来表示。这也符合思维的顺序。人若不了解圣言的内义，会以为考虑到成为以撒妻子的利百加，还考虑到彼土利，他的两个孙女就是成为雅各妻子的利亚和拉结，这些话只是讲述了他拉的家谱。而事实上，如前面频繁阐述和说明的，圣言中所有名字都表示真实事物(1224, 1264, 1876, 1888节)。若非它们表示这类事物，圣言

就不是神圣的，而是世俗的。由此也清楚可知，接下来所讲述的这一系列的事涉及主的属灵教会，不过是外邦人当中的教会。该教会可追溯到亚伯拉罕的兄弟拿鹤那里，以便所表示的是那些凭良善而具有兄弟情谊的人，如下文所述（2863 节）。

2862. “有人告诉亚伯拉罕说”表主的直觉。这从“告诉”和“说”的含义清楚可知：“告诉”是指思考和反思；“说”是指发觉，如前面经常解释的。就圣言的内义而言，除了“告诉和说”以外，所论述的主的反思和直觉无法用历史的形式以任何其它方式来表述出来。此处，反思和直觉本身就是一种内在的告诉和说。

2863. “看哪，密迦，她也给你兄弟拿鹤生了几个儿子”表那些教会外凭良善而具有兄弟情谊的人。这也可从前面有关密迦和拿鹤的论述（1363, 1369, 1370 节）清楚看出来。因为他拉有三个儿子，亚伯兰，拿鹤和哈兰，他们都拜别神（参看 1356 节）。密迦是哈兰的女儿，后来成了拿鹤的妻子（2369 节）。哈兰在他拉面前死在迦勒底的吾珥（1365-1368 节）。这些地方说明了“密迦”和“拿鹤”分别表示什么，也就是说，“密迦”表示诸如存在于外邦人当中的真理，“拿鹤”表示他们的良善。

外邦人当中存在真理的事实从许多事明显看出来，因为众所周知，在古代，这些民族具有智慧和聪明。如他们承认一神，并以神圣的方式写下有关祂的事；他们还承认灵魂不朽和死后的生命，以及善者的幸福和恶者的悲惨。此外，他们将十诫作为他们的法律，也就是以下诫命：敬拜神，孝敬父母，不可杀人，不可偷盗，不可奸淫，不可贪恋别人的东西。他们也不满足于诸如此类的外在事物，而是对内在事物感兴趣。

如今也一样，世界各地的正派外邦人在这类话题上的言谈，有时胜过基督徒的。他们也不只是谈论它们，还照此生活。这些以及许多其它真理就存在于外邦人当中，并与他们从那里拥有的良善相结合。他们凭这些真理与良善的结合而处于接受更多真理的状态，因为真理彼此相识，并且很容易联结起来，它们全都彼此关联。正因如此，在世时

具有良善的人在来世很容易接受信之真理。他们身上的虚假不会与他们的良善结合，只是以诸如能与之分离的方式附着在它上面。已结合的虚假会存留下来，而仅仅附着的虚假则被分离出去。就在人们认识并接受信之真理的同时，它们便被分离出去。一切信之真理都会移走并分离虚假，直到最后这人憎恶并避开它。由此可见，密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤所生的儿子表示哪种人，也就是说，他们表示那些教会外凭良善而具有兄弟情谊的人。

2864. “长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基母利；并基薛、哈琐、必达、益拉、彼土利”表各种宗教信仰及其敬拜形式。这从前面所说名字表示真实事物的事实清楚可知。这些名字所表示的事物就是各种宗教信仰及其敬拜形式，这也是创世记 5 章和 11 章中的名字所表示的。不过，要讲述此处每个名字和每个儿子表示什么，则没那么容易，因为经上只提及他们的名字。乌斯和布斯还在耶利米书中被提及(25:20, 23)，尽管被列在几个其它名字当中。乌斯则在耶利米哀歌(4:21)和约伯记(1:1)中进一步被提及。关于他们，请参看创世记(10:23,1233, 1234 节)。

2865. “彼土利生利百加”表(他们)对真理的情感源于良善。这从后面 24 章所论述的彼土利和利百加的代表清楚可知。

2866. “这八个人都是密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的”表第二类得救之人。这从“八”的含义和经上再次说“密迦给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的”清楚可知。因为第八天是下一周的第一天，所以“八”表示有别于先前事物的某种事物(参看 2044 节)。故它在此表示另一类，正是由于这种含义的缘故，经上才加上这个数字。密迦给“亚伯拉罕的兄弟拿鹤生了他们”就表示那些教会外凭良善而具有兄弟情谊的人，如前所述(2863, 2865 节)。此处这句话由于是结论，故除了他们得救的事实外，它还具有这样的含义。

2867. 创世记 22: 24. 拿鹤的妾名叫流玛，生了提八、迦舍、他辖和玛迦。

“拿鹤的妾名叫流玛”表既具有偶像崇拜又具有良善的外邦人。“生了

提八、迦含、他辖和玛迦”表他们的各种宗教信仰，这些人组成第三类得救的属灵之人。

2868.“拿鹤的妾名叫流玛”表既具有偶像崇拜又具有良善的外邦人。这从前面的事清楚可知，因为在前面，外邦人是由拿鹤的妻子所生的儿子来表示的，而此处，外邦人是由他的妾所生的儿子来表示的。如前所述，妻子所生的儿子是指那些教会外凭良善而具有兄弟情谊的外邦人(2863节)；而现在这些儿子则是指那些教会外既具有偶像崇拜又具有良善的外邦人。因此，后者不象前者那样正统。尽管如此，他们仍是合法的，因为那时，使女或婢女所生的子女被视为合法。这从以下事实明显看出来：雅各的儿子是由使女或婢女辟拉和悉帕所生的(创世记 30:4-12)，并且源于他们的各支派不亚于

源于利亚和拉结所生儿子的，事实上没有任何区别。然而，从创世记(33:1, 2, 6, 7)清楚可知，区别还是有的。

那时，妻子为生育子女而给丈夫的使女或婢女叫妾，这从拉结的使女辟拉明显可知，她还被称为雅各的妾(创世记 35:22)。男人通过使女(或婢女)或妾生育子女在当时是允许的，以便那些教会外的人，以及那些教会中较为低等的人能以这种方式来代表。这个叫“流玛”的妾之名就体现了这类人的本质(1896, 2009节)，在此是指提升，因为这就是“流玛”这个词的含义。关于教会外那些民族和人民的状况和命运，可参看前文(593, 932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366, 2049, 2051, 2284, 2589-2604节)。

2869.“生了提八、迦含、他辖和玛迦”表他们的各种宗教信仰和由此而来的各种敬拜形式，这些人组成第三类得救的属灵之人。这从前面所述(2864, 2866, 2868节)清楚可知。

关于人的自由

2870.很少有人知道什么是自由，什么是不自由。凡满足任何爱欲及其快乐的似乎都是自由，凡违背这些的似乎都是不自由。在人看来，凡

满足对自我和这个世界的爱及其欲望的，似乎就是自由，但那是地狱的自由。然而，凡属对主之爱和对邻之爱，因而属对善与真之爱的，才是自由本身，是天堂的自由。

2871.地狱灵不知道除了满足对自我和这个世界的爱，也就是满足控制、迫害和仇恨凡不服侍他们的所有人，折磨每个人，若能够，为达到自己的目的不惜摧毁整个宇宙，夺走他人的东西并据为己有的欲望之外，还有其它自由的存在。当满足这些及类似欲望时，他们就是在享受自由，因为他们正在获取自己的快乐。其生命就在于这样的自由，甚至到了若拿走它，除了留有新生婴儿的生命外，他们不再有丝毫生命的地步。这一事实还通过活生生的经历向我显明。有一个恶灵确信这类事物能从他身上被除掉，然后他便能以这种方式进入天堂；因此，他的生命能奇迹般地变成天堂的生命；鉴于此，他的爱及其欲望便从他身上被拿走了（这种事在来世通过分裂做到），然后，他看似用几乎不能动的双手划水的婴儿；同时，他还处于这样的状态：其思维能力甚至还不如婴儿，他完全不会说话，什么也不知道。不过，很快他就恢复自己的快乐，从而恢复自己的自由。由此明显可知，凡通过对自我和这个世界的爱为自己获得生命，因而处于这些爱欲的自由之人不可能进入天堂。若将那生命从这种人身上拿走，他就不会有丝毫思维和意愿存留。

2872.但天堂的自由源于主，天上的所有天使都拥有它。如前所述，这是对主之爱和相爱的自由，因而是对良善与真理的情感的自由。这种自由的性质从以下事实可以看出来：凡拥有它的每个人都通过至内在的情感而与他人交流自己的幸福快乐，并且在他看来，能够交流这些东西就是一种幸福快乐。由于整个天堂都是这样，故可知，每个天使都是所有人幸福快乐形式的焦点，同时所有人都是每个个体的幸福快乐的接受者。这种交流本身是由主通过神奇的流注以无法理解的形式，也就是天堂的形式实现的。这表明何为天堂的自由，这自由唯独源于主。

2873.天堂自由（它来自对良善与真理的情感）距离地狱自由（它来自

对邪恶与虚假的情感)何等遥远,这从以下事实明显看出来:一想到诸如来自对邪恶与虚假的情感,或也可说,来自爱自我和这个世界的欲望之类的自由,天上的天使就会立刻被内在的痛苦攫住;而另一方面,一想到诸如来自对良善与真理的情感,或也可说,来自相爱的渴望之类的自由,恶灵便立刻感到剧痛。值得注意的是,这种自由与那种自由如此对立,以致爱自我和这个世界的自由对善灵来说就是地狱;相反,爱主和相爱的自由对恶灵来说也是地狱。因此,在来世,所有人都是根据其自由的种类,或也可说,根据其爱与情感,因而根据其生命的快乐,也就是根据其生活来划分的。因为生活无非是快乐,而这些快乐无非是属于这些爱的情感。

2874.由此明显可知何为自由,也就是说,自由就是出于情感思考和意愿,并且自由的性质和情感的性质是一样的。并且一种自由是地狱的,另一种自由是天堂的;地狱的自由来自地狱,而天堂的自由来自主。也显而易见,具有地狱自由的人无法进入天堂的自由,这等于从地狱进入天堂,除非其整个生命从他们那里被拿走;还有,若不被主改造,没有人能进入天堂的自由;当正被改造时,他就凭对良善与真理的情感,也就是凭植入教义真理的生命之善被引入天堂的自由。

2875.生命之善,或对良善的情感是由主在人浑然不觉的情况通过内在途径注入的;而教义真理,或信则是通过外在途径被注入到记忆里面。它被主照自己的时间和自己的秩序从记忆召唤出来,并与对良善的情感结合。这一切是在人自由的状态下进行的,因为如前所述,人的自由来自情感。这就是信的植入和扎根。凡在自由状态下所做的任何事都会与人结合,而在强制状态下所做的事则不会结合。这从以下事实可以看出来:若非人对其有情感,任何事物都不可能与他结合。情感才是那实际接受者,凡违背情感所接受的任何事物都违背他的生命。由此明显可知,教义真理或信若不藉着对它的情感,就无法被接受。不过,情感如何,接受就如何。只有对真理与良善的情感才会接受信之真理,因为它们彼此一致;并且它们因一致而结合在一起。

2876.若没有自由,没有人能被改造,故就表象而言,自由永远不会从

人那里被拿走。因为永恒的法则是：就其内层，即就其情感和思维而言，人人都应处在自由中，以便对良善与真理的情感能被植入在他里面。

2877. 每当主在人浑然不觉的状态下植入对真理的情感和对良善的情感时，他就会在自由状态下吸收真理、行出良善，因为他出于情感行事。如前所述，凡出于情感所行之事就构成自由；在这种情况下，信之真理便与仁之良善结合。若人在所思所愿的一切事上没有自由，主绝不能将思想真理、行出良善的自由植入在任何人里面。为叫人能得以改造，他必须貌似凭自己思想真理，貌似凭自己行出良善。貌似凭人的自我所做的一切都是在自由状态下所做的。若非如此，改造或重生是根本不可能的。

2878. 作为人喜欢学习真理、意愿良善的动机和理由的因素不计其数。有很多因素源于这个世界，也有很多因素源于身体；有时这些事不是为天堂做的，更不是为主做的。人就这样被主藉着情感引入真理与良善，并且这个人完全不同于另一个人，各自都照着他的天赋和习性。由于他不断藉着情感，因而不断藉着他所具有的自由被引入真理与良善，最终被引入对属灵真理和属灵良善的情感中，故唯独主知道这些时间和这些状态，唯独祂以适合每个人天赋和生命的方式安排和掌管它们。由此明显可知为何人拥有自由。

2879. 主以良善经由人的至内在部分流入进来，并在那里将良善与真理结合起来，因为它们必须植根于至内在部分。就其一切情感和一切思维而言，人若非内在地处于自由中，就绝不可能被组织得如此井井有条，以致良善与真理能扎下根来。

2880. 在人看来，除了自由所流出的东西外，没有什么东西是他的，或是他自己的。原因在于，存在于爱里面的一切情感构成他的内在生命本身；出于情感行事就是出于其生命，即出于他自己，因而出于他的东西，也就是他自己的东西行事。因此，为叫人能接受诸如天上的天使所拥有的那种天堂自我，他被保守在自由中，并通过自由以前面早

已描述过的方式被引入天堂自我。谁都能看出，出于自由敬拜主看似出于人自己，也就是出于人自己的东西来敬拜；而强制敬拜并非出于人自己，而是出于迫使他这样做的外力或某个其它源头。因此，自由敬拜是敬拜本身，强制敬拜则根本不是敬拜。

2881.若人能被强制改造，那么整个宇宙中早就没有不得救的人了。因为对主来说，再没有强迫人惧怕祂、敬拜祂、甚至可以说去爱祂更容易的事了；并且祂能使用的手段不计其数。但是，由于被迫所做的事联结不到人身上，从而变成他自己的，故主绝不强迫任何人。只要人陷入争战，也就是说，成了教会中的激进分子，表面上看，似乎是主逼迫那人，因此他没有任何自由；因为那时，他不断与对自我和这个世界的爱，因而与他生来所进入并在其中长大的自由争战；结果，如刚才所提到的，他似乎没有任何自由。然在他于其中得胜的争战中，他拥有的自由比试探之外的还要大。这种自由并非源于他自己，而是源于主，尽管看似是他自己的(参看 1937, 1947 节)。

2882.人以为他没有任何自由的主要原因是，他已经获知，他凭自己无法行出良善、思想真理。不过，不要让他以为有人拥有或曾经拥有凭自己思想真理、行出良善的任何自由。即便那些因自己所在的完善状态而被称为“神的形像和样式”的人也没有这种自由。因为思想信之真理、行出仁之良善的一切自由都是从主流入的。主是良善本身和真理本身，因此是它们的源头。所有天使都拥有这种自由，事实上拥有一种直觉，即直觉我们刚才所说的这一切都是真理。至内在的天使则发觉有多少来自主，有多少来自他们自己。并且只要来自主，他们就很幸福；而只要来自他们自己，他们就不幸福。

2883.因此，为让人能接受天堂的自我，他必须凭自己行出良善，凭自己思想真理，但仍必须知道，并且在改造之后认为和相信，一切良善与一切真理，哪怕最细微的，都来自主；还要认为和相信，这是因为事实就是如此。然而，要让人认为，他出于自己行事是为了让良善与真理变成如同他自己的。

2884.对自我和这个世界的爱及其欲望的自由根本不是自由，完全是奴隶。但它仍被称作自由，就像爱、情感和快乐在正反两个意义都是如此被称呼那样；然而对自我和这个世界的爱根本不是爱，而是恨；它的情感和快乐也是。它们是照其表象，而非它们本来的样子被如此称呼的。

2885.没有人能知道何为奴隶，何为自由，除非他知道它们的来源（若非通过圣言，则没人知道各自的来源），并且除非他了解就其属于意愿的情感和属于认知的思维而言，人到底是何情形。

2886.就人的情感和思维而言，情况乃是这样：没有人，无论是谁，无论世人，灵人还是天使，能通过自己意愿和思考，而是通过其他人这样做。这些其他人也无法通过他们自己，而全都再次通过其他人意愿和思考，依此类推。因此，每个个体都通过生命的最初源头，也就是主意愿和思考。凡与在先的源头没有联系的事物都是不存在的。邪恶与虚假与地狱相联，因此，那些沉浸于邪恶与虚假之人的意愿和思维，及其爱、情感和快乐，因而其自由皆来自地狱。而良善与真理与天堂相联，那些具有良善与真理之人的意愿和思维，及其爱、情感和快乐，因而其自由皆来自天堂。由此可见，这种自由源自哪里，那种自由源自哪里。这一事实在来世是众所周知的，但如今却不为世人所知。

2887.恶灵与天使一直与人同在。人通过灵人与地狱相联，通过天使与天堂相联。若这些灵人与天使从他那里被带走，他就会立刻丧失意愿和思考的能力，从而丧失生命。这一点似乎自相矛盾，然而却是千真万确的。关于与人同在的灵人与天使，蒙主怜悯，我们将在别处予以讨论。

2888.事情的真相是，每个人的生命，无论世人的，灵人的，还是天使的，唯独从主流入。主是生命本身，并经由整个天堂，也经由地狱将它自身传下去，并以这种方式进入每个个体里面；这一过程是照着一种无法理解的秩序和系列来进行的。但每个人都是照着自己的性情来接受所流入的这生命。良善与真理被善者作为良善与真理来接受，却

被恶者当作邪恶与虚假来接受，还被转化为他们里面的邪恶与虚假。这就像阳光，它照到地上的一切物体上，却照着每个物体的具体性质被接受，在优美的形态中呈现出美丽的色彩，在丑陋的形态中则呈现为丑陋的色彩。这在世上是一个奥秘，但在来世却是最清楚不过的事。为让我了解流注的这种性质，我被允许与同我在一起的灵人并天使对话，还感受并觉察他们的流注。这种事发生的次数太多了，以致我数不过来。不过，我也意识到，谬论将会盛行，也就是这一谬论：人们会以为他们通过自己意愿，通过自己思考，因而通过自己拥有生命；但是，再没有比这更离谱的事了。

2889.恶灵不能理解他们并非靠自己活着，并且他们只是生命的器官；更不能理解除了来自善与真之物外，根本没有任何生命存在，最不能理解的是，直到他们所在的恶欲和谬念灭绝，他们才开始活着。他们以为若丧失这些，他们便无丝毫生命存留；而事实却是，直到除去恶欲与谬念的生命之时，他们才第一次开始活着；在此之前，主，连同良善与真理（生命唯独在它们里面）以一种祂未曾有过的方式被接受。就在这时，聪明与智慧，以及真生命也流入进来，以后则日益大量涌入，连同幸福快乐，因而连同至内在的喜悦，还伴随着无法形容的多样化，直到永远。

2890.与人同在的恶灵（人通过他们与地狱相联）只会把他当成卑劣的奴隶。他们将自己的贪欲和信念注入到他里面，从而把他领到他们所想的任何地方。而天使（人通过他们与天堂相联）却把他看成兄弟，并将对良善与真理的情感注入到他里面，从而在自由中把他领到主所乐意的地方，而不是他们所想的地方。由此可见这两种自由各是何性质，被魔鬼引领是奴役，被主引领是自由。

2891.从这个世界新来的灵人因试图理解以下观念而备受折磨：若不通过主，没有人能凭自己行出良善，或凭自己思想真理。他们以为如果这种观念是对的，他们就成了机器，什么也控制不了；若真是这样，那他们只能双手下垂，任自己被作用。但他们被告知，他们尽可以去思考，去意愿，去凭自己行善，并且也只有这样他们才能拥有天堂的

自我和天上的自由。不过，他们也被告知，尽管如此，他们仍应承认善与真并非源于他们自己，而是源于主。他们得到指教说，所有天使都具有这样的承认，事实上具有这种直觉：事实的确如此。并且他们越敏锐地觉察到他们被主引领，因而在主里面，就越在自由里面。

2892.凡过着良善生活，相信主掌管整个宇宙，唯独祂是属于爱与仁的一切良善与属于信的一切真理的源头；甚至祂是全部生命的源头，因此我们生活、动作、存留，都在乎祂的人，就处在这样的状态中：他能被赋予天上的自由，以及伴随这自由的平安。因为这时，他唯独信靠主，并不挂虑其它事；他深信凡事都会趋向于他的良善、幸福和快乐，直到永远。但是，凡相信自己管理自己的人，则不断焦虑不安，被带入恶欲，以及对未来的挂碍中，从而被带入多种多样的焦虑中。由于他的这种信念，恶欲与谬念便粘附于他。

2893.善灵极其诧异的是，如今教会中人并不相信他里面的一切邪恶与虚假皆从地狱流入，一切良善与真理皆从主流入。哪怕他通过圣言，以及信之教义得知这一点；也哪怕人人都说，人在行大恶时，就是让自己被恶魔引领，人在行善时，则是让自己被主引领。